

全球都會新文化下的教會事工

Tim Keller

I. 世界中心城市的力量及聯繫不斷增長

A. 為什麼全球化使國際大都會具有前所未有的影響力？

- 1) 資本的靈活性意味著，國家政府現在實際上對於控制資金進出他們的國家變得無能為力，因此，從大體上講，大大地削弱了政府的影響。這些大城市是跨國公司和國際經濟以及社會和技術廣播網的所在地。
- 2) 技術/通訊的變革意味著，國家政府在控制他們的人民看什麼或學什麼方面也同樣變得無能為力。結果，世界上幾個大城市的文化/價值觀現在被傳播到全球各地，包括所有的語言、種族、人民和國家。紐約和洛杉磯現在對印地安納鄉村或墨西哥農村的構成的影響，遠比國內或地方政府或城市的一些公共機構的影響要大得多。

要點：這是近 800 年來對國家權力第一次全面地非常嚴重的侵蝕。

- N•皮爾斯：“大都市……而不是國家政府——正在以給世界帶來最大影響者的形象呈現在世人面前。”“第三世界”中的一些城市正在以驚人的速度發展，這些城市的發展為美國和歐洲獲得了新生。在美國，即使是一些較小的城市，它的市中心已經開始重新復興起來，隨著專業人士，外國移民，國際貿易領袖，空巢期高生育高峰時出生的一代，藝術家，和那些“年輕且新潮”的人搬了回來。未來的世界“秩序”將是一個全球化、多文化、城市化的格局。

B. 全球化使都會之間的聯繫更緊密因此也更形相似

- 全球化，其實意味著世界每個國家中最大的城市，都變得越來越相似，並且彼此之間的聯繫也越來越密切，甚至超過了與本國其他的城市的相似性和聯繫的密切性。這對世界級的中心城市來說是很真實的情況。
 - 什麼是‘中心城市’？中心城市，與‘中心城市區’（窮人的居住區）或上班族的居住區不同，指的是 a) 專業人士的居住區，b) 主要的工作及職業介紹中心所在地，以及 c) 主要的文化機構等相互比鄰交匯的地區。
 - 誰住在‘中心城市’？ a) 公司中年輕單身的專業人士和 b) 年輕、有創造力的專業人士（那些新潮並長於藝術創作的）——他們都努力要‘達到目標’。 c) 使之化為財富的公司領導者 d) 富於創造力的領導者（藝術和學術團體的領導者）——他們組成聯盟來經營主要的社會文化機構。 e) 新移民的家庭（那些在中心城市工作和生活的人們——例如‘唐人街’）和他們的 f) 尋求事業成功的第二代孩子們 g) 許許多多的學生和學術界人士，以及 h) 同性戀團體。
- 位於不同半球的中心城市，其文化驚人的相似。這些城市之間每日都有很多的聯繫，它們的居住者們在這些城市之間不停地穿梭旅行。因此，從世界其他城市到紐約救世主大教堂的宣教領袖說：“我們非常羨慕很多的美國教會，但他們所在的地區和文化與我們國家的不同。但紐約市和我們國家最大的一些城市非常相似——所以我們認為在那裏“有效”的模式在這裏可能也會是有效的。”

II. 全球都會文化是複雜的

因此，全球化的中心城市是世界文化的戰略性“領導前沿”。那麼，它們是什麼樣的呢？我們可不可以說年輕的中心城市的居住者就是“後現代派”呢？顯然，那種分析有些過於簡單化了。

A. 現代分析範疇與後現代分析範疇的局限性對比

- 在偏遠地方的英裔傳道人幾乎一致同意這樣一個觀點，即在生育高峰期出生的孩子要更‘現代派’一些，而較年輕的一代則屬於‘後現代派’，所以事工的方式需要從根本上改變，以適應與正在逐漸‘顯現出來’的文化的需要。下面給出幾個方面的對比：
 - 現代派是理性的/有感知的；後現代派更傾向於根據經驗和直覺
 - 現代派是世俗的，反精神主義的；後現代派對精神主義和神秘主義卻更加開放
 - 現代派是更加‘強硬的’自由主義者或“強硬的”保守派；後現代派在意識形態方面較為薄弱
 - 現代派崇尚個人主義；後現代派更加以社團和友誼為導向。
- 這些概括在英裔中間大體上是正確的，他們經歷了文化從崇拜科學和理性分析以及超越家庭及社區的個人絕對自由的時期。現在，在一些英國人中，對‘現代’有著很強烈的反應。而且對於那種‘客觀事實’的觀點的反應也十分強烈，因此更關注經驗而不是資訊，重陳述而不是命題，重對話而不是宣告，重過程而不是固定的模式。那些試圖建立一種‘顯現教會’的英裔傳道人提倡‘無根基者’神學，它與後現代派觀點基本一致。
- 但是美國黑人，拉丁美洲人，和亞洲人即使在美國也沒有受到如此大量的啟蒙運動的影響，那麼在非洲，南美洲，和亞洲的人當然也不會。有後現代派敏感症的人設置界限，穩固他們的教條，主張團體傳道，客觀事實也不能很好地與之共鳴。既然他們從來沒有像美國歐洲人那樣變得理性主義和個人主義，他們也不會對‘現代’有太多的反應。
- 除此之外，在目前學術界後現代主義被看作是一股大勢已去的力量。例如：
 - 七、八十年代提出‘結構’概念的歐洲思想家被人們看成已過時的。
 - 1997年在芝加哥大學召開的一次“後現代主義之後”會議上提出一個問題：如果我們吸收了後現代主義...但是不想止於任意性，相對主義，或者不育性，那麼後現代主義之後將是什麼呢？
 - 特裏·伊格爾頓最近在《理論之後》（2004）一書中寫到我們必須再次認識到存在絕對道德。艾米麗·伊金為紐約時報撰寫了一篇文章《最新理論就是理論無關緊要》（2003年4月19日），包含了從美國學術界高層收集的多數人的意見，認為後現代主義理論已經死亡，主要因為它不能給任何人把壓迫及不公平稱為錯誤的基礎。
 - 結果，很多努力（可能稱為‘運動’仍為時尚早）被用在尋求超越現代個人意識的偶像化（個人為他或她自己定義真理）以及後現代的群體偶像化（群體定義真理的原理，而且無法知道是否與現實相符）。N.T. 萊特稱之為前現代時期的‘天真現實主義’，現代主義的‘實證現實主義’，後現代性的‘反現實主義’，及現在出現的‘批判現實主義’。通過這個觀點我們能夠知道真理，儘管只是部分地，並且要經過大量謙卑的批判性反省。（《新約和神的子民》，32頁ff）
 - 保羅·維茲用術語稱這種新方法為“變現代主義的”（“大學的將來：從後現代主義的到變現代主義的”，《大學的將來的再思》D.L.傑佛瑞編）。音樂，藝術，文學，及建築試圖超越現代理性主義來證明後現代主義是對的和值得愛的。（見J.派克“後現代主義的輓歌—現在該往哪里去？”，《歸回中道》十字路出版社，2004）
- 中心城市的文化實際是*所有*‘世界觀’-傳統的，現代的，後現代的，及後後現代的世界觀都以強大的力量存在著。我們不該想像‘後現代主義’將成為主宰。全球中心城市是包含它們全部的‘沙拉碗’。有效的事工必須認識到這一點，而不是單純地觸及僅為中心城市一部分的‘後現代主義’。

- 傳統的世界觀將特別體現在第一代移民中，他們在中心城市已經將它專業化，而且參加中心城市教會。
- 現代主義世界觀將特別體現在英裔中年人和那些更多在商業和科學領域裏工作的人中間。
- 後現代主義世界觀將特別體現在英裔年輕人，以及那些藝術領域的人身上（80%為英裔人）
- 後後現代主義世界觀將在年輕的非英裔人及現在十幾歲的青少年的身上體現。

B. 比較中心城市三種‘世界觀’和第四種

1. **傳統主義者**-他們來自美國南方和中西部的鄉村或小城市。大體來講為藍領階層，來自非西方國家的非英裔第一代移民，年紀在 70 歲以上。

- **特點- 承擔責任。** 你的社會責任決定了你。你的良心就是‘真我’，超越感情或理智之上。你對社會和家庭負有責任，而且你在履行責任的過程中會發現其意義和重要性。幾乎閉口不談‘發現自我’，而寧願在群體/社會中履行責任。例如：同性戀是不會提及的。
- **生活的意義- 做好人。**
- **主要文化‘需求感’-** 我如何才有力量做一個好人？我如何在有過失時克服負罪感？更多地關心傳統價值。
- **價值-** 給我合適的事情做—我就做。
- **關係-** 最重要的關係就是天生的關係—家庭，家族，長期的鄰居。第一位的關係是家庭關係。你愛他們的方式是對他們完全的忠誠和可靠。
- **說服-** 具體思考者。向我顯示它如何帶來好的品格，我就相信。
- **偶像-** 1) 權威。傾向於盲目地盡責任。2) 種族主義。傾向於由自己的民族或‘血統’製造偶像（法西斯主義）。3) 道德準則。一種非常明顯的通過善行拯救自己的信仰。
- **服侍背景 (比較 III.A 和下面的 C)-**
 - 1) 傳福音給傳統背景的人（見‘文化的需求感’）--a) 你知道該做好人，但是做不到（罪就是虧缺了神的榮耀）b) 只有在耶穌裏，你的罪才得赦免，而且你才稱義（恩典作為忿怒的挽回祭）。
 - 2) 過於溶入傳統背景之人的危險：a) 福音僅僅成為遮蓋你個人的罪/過犯，因此你可以去天堂的一種方法。b) 講道成為專講教條主義和律法主義。c) 領袖變得獨裁。牧師掌握極大的個人權利。d) 語調變得尖銳，而且給外人定罪。e) 經常過分沉溺於過去之中。一些從前的基督教歷史時代被看成是‘黃金的’。
 - 3) 挑戰傳統的人的主要方法-*恩典*的福音。宗教是一種自救的形式，等同於反道德和反宗教。罪就是自救，不僅僅是打破規則。用路加福音 15 章解釋‘大兒子的失喪’，不僅僅是‘小兒子的失喪’。如果有什麼區別的話，對於真正的歸主和生命改變，宗教是比反宗教更大的障礙。

2. **現代主義者**- 人們來自美國東北和西部海岸的市郊和遠郊。受過大學教育，45 歲以上，那些在公司工作的人，而不是從事創造性的職業，英裔。‘流動工人’和‘新中產階級’。

- **特點- 發現願望。** 你最深的激情和願望決定了你。你的感覺超越你的責任甚至思想成為真‘我’。你有責任發現你最深的感覺和夢想，然後在實現它的時候發現其意義和重要性。權利、自由和個人成就在他們看來比一個民族、家庭或群體的需要重要得多。例如：同性戀被‘發現了’。如果我是同性戀，我就要實現它。
- **生活的意義-** 自由（而且因此快樂）
- **主要‘需求感’-** 我如何能做到真正的自由？我如何能被釋放，發現最真實的自我，並追求最大的激情？更多地關注個人人權和自由。
- **價值-** 給我我所需要的來實現我的個人目標和異象。

- **關係**- 最重要的關係是那些幫助你達到個人目標，並給你帶來好的感覺和情緒的人。第一位的關係是性伴侶。你愛他們的方式是給人自由做他們自己。以“性愛”基礎的愛。
 - **說服**- 理性思考者。如果你能向我證明，給我足夠的理由，我就相信。他們根本不對任何神跡奇事的想法開放，而且他們傾向於視任何宗教都為原始的，並且是科學和社會發展的障礙。
 - **偶像**- 1) 感覺。如果我感覺到的就絕不反對。我不得不這樣。 2) 個人主義。我決定對我來說什麼是對是錯。 3) 科學和理性。通過它們我可以掌控環境並且創造一個實現我願望的世界。 4) 絕對道德主義，即我通過勝利完成自救。
 - **服侍背景** (比較 III.A 和下面的 C)-
 - 1) 傳福音給現代主義者 (見‘文化的需求感’) -a) 你知道該自由，但是做不到 (罪就是讓偶像而不是神來決定你)。 b) 只有在耶穌裏你才有一位主，他不奴役你，而且成為將你從奴役中贖回的贖價 (恩典是從捆綁中得到的釋放-個人‘能力’)。
 - 2) 過於溶入現代主義背景之人的危險： a) 福音僅僅成為馬上實現個人成就，滿足自己的需要，解決個人問題的一種方法。 b) 講道成為專講關於生活實際的‘如何做’內容。 c) 領袖採取商業模式。牧師更像是總裁而不是牧者。 d) 個人主義的 (幾乎不強調為共同好處而工作) 和說教的 (祝福借著你‘應用聖經原則’的努力臨到)。 e) 幾乎從不沉溺於過去。歷史傳統被不同程度地降低 (英國聖公會，改革宗，路德宗，東正教，衛斯理宗等等)，或全盤拋棄。
 - 3) 挑戰現代主義者的主要方法-國度的福音。顯明世俗的人與‘宗教的’人 (通過偶像崇拜) 和最終被奴役的人是一樣的，以及自救和你輕視的說教式的宗教的人是一樣的。呼召離棄舊雇主/主並且進入新的建立在服侍基礎上的管理/國度。表明福音中的信心 (不是單單努力嘗試) 才是一切問題的解決辦法。
- 3. 後現代主義者** - 人們來自美國東北和西部，特別是城市地區。受過大學教育，25-45 歲，主要為英裔。很多時候被稱為‘文化的創造者’ (保羅 H. 雷) 或者‘創造階層’ (R. 佛羅里達)
- **特點**- 創造力和不穩定。沒有可接受或發現的‘真正的’特點。無論道德上還是心理上都沒有核心‘特質’ (見肯尼斯·格根)。一個人的特性是拼湊在一起的，而且不斷變化的。很少談到或幾乎不談‘發現自己’，而是‘創造’自己。例如：同性戀是‘創造’的，選擇它。
 - **生活的意義**- 你不得不找到自己的生活意義。沒有核心的意義。很少談到‘異象’，很少有我們知道什麼是對世界、對他人或對自己是最好的信仰。他們‘看透’太多關於世界的‘異象’只不過是強權。
 - **主要文化的‘需求感’**- 這麼多不同的/各種各樣的人是怎樣和平居住在一起的呢？如何一個深層多元的世界建立共同體呢？
 - **價值**- 給我能感動我的東西 (因為太少了)
 - **關係**- 最重要的關係是你所委身的人。(與該遺棄的現代主義者自私的關係的反應進行對比)。第一位的關係是友誼。你愛他們的方式是不論斷他們。以‘友愛’為基礎的愛。通常深深地渴望群體生活。
 - **說服**- 實用主義者。向我顯示如何起作用--而且建立群體，我就相信。他們思考不是理性的或直線型的，而且對於故事或神秘事物開放得多。他們並不懷疑超自然或屬靈事情，但是他們把教會看成是歷史上壓迫力量的主要掌握者。
 - **偶像**- 1) 包容。不願意對抗或為了真理而選擇立場。沒有人能做到感覺像是個局外人。 2) 懷疑/犬儒主義。有一種極深的信仰 (!) ——每個人都在奴役你。不願意委身於任何觀點或真理或事業--只有朋友。 3) 群體

特點。我的群體定義事實——外人不能評價或論斷它。4) 絕對道德主義。犬儒主義歸根結底是驕傲，自己是唯一不會‘虛偽’的人。

• 服侍背景 (比較 III.A 和下面的 C)-

- 1) 傳福音給後現代主義者 (見‘文化的需求感’) a) 你知道應該愛並擁抱‘他人’，他和你有很大的不同，但是還是不由自主地感到優越感 (罪就是排斥)。b) 基督教是唯一的信仰，核心是唯一的個人為他的仇敵而死，放棄權力，成為僕人，饒恕他們而不是消滅他們。(恩典是價值觀的大逆轉)
- 2) 過於融入後現代主義背景之人的危險：a) 福音僅僅成為進入天國的一個途徑——把和平和公義帶給世界一場運動，這樣的一種新道德主義 (‘委身于和平和公義你就會得救’)。b) 講道僅僅成為講故事而不是啟示真理。c) 領袖模式過於注重關係，教會一定非常小而且無組織。d) 當渴望過去傳統時，有不安於任何一種特定歷史傳統的危險 (英國聖公會，改革宗，路德宗，東正教，衛斯理宗等等)。而且取而代之的是只選擇傳統的裝飾品 (凱爾特的十字架，經文預言的討論，蠟燭等) 來造成一個表面的模仿。e) 無判斷主義是他們的偶像 (我們不能冒犯任何人)，而且是新的排外主義。
- 3) 挑戰後現代主義者的主要方法- 十字架的福音。十字架不是實效主義的，它並不為你‘工作’！信仰基督意味著承認有真理一並且是唯一不會奴役你的一種真理。當你將主權歸給那位為你捨棄權力的人時——這是唯一沒有奴役的關係。即使你僅為自己而活也會奴役你。

4. 變現代主義者 - 移民的非英裔孩子；年齡在 25 歲以下。

- 我完全不能確定是否可以稱這個為“後後現代主義”世界觀。Google 搜索顯示很多人把這個詞作為後現代主義的同義詞使用。但是一些後後現代主義很顯然是來自我上面提出的根源。a) 學術上後現代主義基本上看成是不穩定的混合物，而且更多的是消極地承認現代性的局限，而不是積極地。b) 非英裔及那些歐洲和北美洲以外的人沒有經過‘啟蒙運動’，他們更批判地利用現代世界，所以不會變成像‘後現代主義者’一樣對理性和客觀的觀念那樣過敏。c) 我們已經能夠從非英裔年輕人甚至英裔年輕人身上看到一些徵兆，極端犬儒主義和對權威的恐懼以及後現代主義文化的相對主義正日漸衰微。(見克莉絲汀·史密斯的新書《探索靈魂》中關於美國青少年的宗教模式部分。他稱之為‘道德治療的自然神論’)。十幾歲的孩子發生性關係，墮胎，婚外生子的可能性比現在 20 歲的人低。
- 我想‘變現代主義’ (或不管將來是什麼) 將拒絕兩點： a) 現代性的懷疑論 (不相信任何事物除非能用經驗證明)。 b) 後現代性的主觀主義 (不相信有方法知道一種信仰比任何其他信仰更真實。) 這是否會成為新傳統主義呢？它是不是現代主義和後現代主義的折中呢？只有時間才能顯明這些甚至是否是正確的問題。

III. 如何在全球中心城市開展事工

A. 全球中心城市的文化特點

既然存在種族的如此多樣性甚至世界觀的多樣性，我們是否還能提及中心城市的‘標誌’呢？當然可以。中心城市文化是包含兩種主導成份的‘沙拉碗’——現代和後現代世界觀——相互作用並以不同方式調和。

1. 中心城市是一種**專家級的文化**。居住在中心城市的人通常有高技巧和高學歷。**事工提示**：a) 藝術性品質非常重要。業餘藝術及音樂不會進行得順利的，特別是當中心城市居民比例很高時，他們自己就是藝術家。而且後現代主義‘傾向’更強調視覺、圖形和象徵。b) 資訊要高品質而且有才智。在福音的世界裏有令人驚訝的大量反知識

主義的存在。人們多年來已經注意到在常春藤聯合會校園團契非常反知識主義而且假敬虔。總體來說，無論如何這樣的 A-I-P 是不能影響到那些致力於‘達到目標’而且安定在中心城市的人的。

2. 中心城市的人生活在他們的職業中。很多人工作是為了回家享受他們的生活。但是生活在中心城市的人實際上活於他們的職業中。住在中心城市也是很昂貴的，大部分人不得不努力工作賺到足夠的金錢才能留在那裏。事工提示：你不能僅僅培訓門徒如何在私人生活中作基督徒（如禱告，做見證和讀經）。中心城市的人沒有太多的‘私人生活’方式。如果你在商業，藝術界，演藝界或醫學界，你的行業決定了你的生活和你的時間。門訓必須包括如何在你的職業中成為與眾不同的基督徒，包括：**a)** 如何處理特定的試探和有關道德的困境。**b)** 如何以一個清晰的基督徒世界觀對待個人工作的領域。**c)** 如何幫助你領域的其他基督徒也能做好他們的工作並且影響文化。

3. 中心城市的人在性方面非常積極而且相信他們的性生活是完全私人的——只是他們自己的事情。事工提示：一定缺少關於性方面的保守，以及很多很強的關於基督徒理解中的性教導/強調，性是為了終生委身和成為一體而創造，而不是個人滿足。性和性別領域現在廣泛暴露，在這個領域教導要用智慧的，敏感的，和平的，細緻的方法，謹慎地使用已經存在的文化描述（關於自由，身份和群體），而且高舉聖經對事物的觀點。即使信仰很好的基督徒，在中心城市也會陷入很大的試探，在各種方式的性方面很活躍，從而破壞或者摧毀他們的屬靈果效。

4. 中心城市的人有消費者身份。傳統文化有很‘深厚’的群體，在這裏你通過在家裏和社會的角色得到自己的身份。現代和後現代主義文化使群體稀疏（通過活動性），並且‘釋放’個人創造自己的身份並實現自我價值。這是我們很容易被攻擊為消費主義——通過我們所買的東西，我們既要保持身份又要保持特殊性。消費者身份使所有事物（包括教會）變成滿足你需要的群體。提示：這點和上述第 2 點為教會帶來了巨大的挑戰。中心城市的人花去大量時間實現工作中的身份，積累財富並且‘消費’一路幫助他們的教會活動，而不是認同教會團契，通過分享他們的財富改變他人生活。中心城市教會需要更大更強的教導/強調關於團契的重要性。

5. 中心城市的人在世界多為漂泊一族（地理上，社會上，歷史上）。（見比科·艾業的“無處可去的人們”。）現代資本主義從地理上把人連根拔起去尋求工作和金錢。現代世界觀摒棄過去，傾向於讓人們也感覺到歷史上的無根。事工提示：**a)** 歷史根源：傳統的和後現代主義都對教會根源非常感興趣。禮拜形式的更新和綜合各派的音樂/藝術（歌劇，莫札特，爵士樂和福音）都比‘同時代的敬拜’更加提供這種根源。**b)** 地理根源：中心城市的教會要認識到的重點：**1)** 高品質的容易影響的小組 **2)** 支持基督徒長期居住在中心城市的基礎設施（例如學校，團契中心，信貸協會等）。

6. 中心城市的人是注重實效的而不是理性的或‘線性的’思考。現代性行動高於思考，而後現代性對推論和‘真理’有很大的懷疑。他們一起創造了一種文化，人們相信‘如果對我有用就是真的’，而不是‘因為它是真的所以對我有用’。提示：**a)** 我們要適應這一點。**1)** 我們需要提升改變後的事實。**2)** 我們要記敘式地教導聖經。（如關於神的計劃要通過耶穌救贖受造之物-不僅是一套資訊。）**3)** 我們需要創建強大的團契。-因為那是（根據耶穌在約翰福音 17 章的內容）一個至關重要的‘衛道’。**4)** 我們需要使用多種多樣的藝術體現我們的資訊，不僅僅是包含一長串邏輯的演講。**b)** 但是我們也必須‘沿路而下’挑戰實用主義。如果人們信仰基督的原因是他對他們‘有用’，他們就把基督放入個人的世界觀裏而不是把他們的世界觀放入基督裏。

7. 中心城市的人是諷刺的而且懷疑權威和制度（特別是宗教的）。過分華而不實的，優美的，和華麗的演講令人懷疑。多愁善感，真誠，‘美好的事物’看起來偽善而且是控制的。對藝術和資訊中的顯而易見很蔑視。事工提示：

領袖一定要盡力敞開，而不是隱藏資訊或者很‘政治化’。帶領敬拜和音樂不能‘假感傷’，含糊不清或操縱的。不要使用‘我們-他們’語言。不要對懷疑者失禮。資訊語調一定不要局限在福音的行話。幽默至關重要（但是使用溫和，謙卑的諷刺-不是露骨的或挖苦的幽默）。特別要承認信仰和宗教可以用來壓迫人，而且顯明福音最強烈地批評‘宗教’。但是也要挑戰無情的犬儒主義。拆析解構，顯示那些疑問實際上是非常自私自利的交替的信仰。

8. 中心城市文化是非常**多種族的和國際的**。比市郊甚至比市中心更加如此。**事工提示**：對於中心城市教會很重要是盡可能有意多種族化，並且提升和展示在基督裏的多樣性-合一，作為福音能力的證據。強調福音為擁抱‘他人’可用的資源。有更大優勢的文化群體一定要謙卑，‘延伸’去為沒有表現出那樣優勢的人創造空間。一定要很小心不要讓教會太受惠於一個政黨或政治議程一否則文化多樣性就很難維持。（而且傳福音也很難去做！）同時，每間多種族教會也無可避免地與其他教會不同，因為組成每間教會的種族比例將會不同。

9. 中心城市的人**非常關心公義和窮人**。至少在原則上！大部分中心城市的人因為他們國際聯繫和教育所以不會很狹隘，並且對幫助窮人承擔理論上的責任。但是工作和消費者身份阻止他們代表他人採取具體行動。**事工提示**：a) 說明福音是為世界的窮人選擇的信仰。他們並不是擁抱世俗主義，而是耶穌！b) 說明基督教的資源是對將來有盼望。在聖經的最後我們不是看到個人從世界上被帶到天國，而是天國降臨更新世界，清除罪，疾病，不公義，和死亡。c) 你的教會不能簡單從事典型的‘慈善事業’和志願者行動。教會應該提問如何為窮人真正使城市改變。最重要的一點一是對你的城市有**很強的積極觀點**。告訴人們你的事工的目的不是簡單地建立一個卓越的教會而是一個卓越的城市。教會是為了整個城市共同的好處而在那裏（耶 29：4ff）。

B. 救世主事工的早期歷史和來源

• 早期歷史

- 我妻子和我 1989 年在曼哈頓開始救世主長老會教會。我們是被我們的教派（PCA）差派這樣做的。
- 我們把城市分成很大的四個群體：a) 中心城市職業者， b) 講英語的工作/中產階級（黑人和白人），c) 新移民工作/中產階級，d) 窮人。我們認識到四個群體中有三個-a, c, d-在壯大，而且對於新事工已經成熟，儘管大多數現存的福音教會都在縮減的那個群體。我們決定從中心城市職業者開始，因為地鐵區域的中心是整個城市人口和地理的關鍵。學生，年輕職業者，移民都是先來到中心然後再搬出。所以我們去了中心向整體延伸。
- 我發現了一個對年輕城市職業者的事工（民眾住宅），它已經帶領數以百計的人信主。這些新基督徒還沒有教會而且有很多非基督徒朋友。他們中大約有 40 人來開始教會，而且成為教會的關鍵。
- 前三年非常奇妙，由理查·洛夫萊斯領導的一次‘復興’。大約每年有 100-200 人信主，並且到 1991 年教會出席數增長到近 1000 人。這發生在工業衰退期，那時候很少有人（特別是非基督徒）會搬進城市。實際上沒有‘遷移’增長。
- 今天大約有 4200 人來才能加四堂禮拜。出席率為大約 70%的單身者，平均年齡 30 歲，45%的亞裔，45%的英裔，10%的黑人，西班牙人，以及其他文化群體。我們已經在紐約地鐵區域開創了 11 個分堂，而且幫助成百其他的教會，幫助他們減輕負擔。
- **來源** 救世主教會的重點和實踐是很有意思的平衡，這形成了吸引人們的‘化學作用’。
- 我們的敬拜是更禮拜式的和神聖的，我們的音樂是非常折衷的。這既滿足了紐約人的敏感，也滿足了我們自己關於抵制消費主義的信仰。加爾文對禮拜儀式和聖禮是很注意的。

- 我們的目標是創造公義及和平的反傳統文化，為城市的公共利益效力。我們更多關心新天新地——在 N.T. 賴特和莫爾特曼意識中的‘希望’。我是從改革宗思想家如裏德博斯那裏學到這一點。
- 我們的護教學非常紐比金的，主要因為在紐比金，我認識了荷蘭加爾文教徒的護教學，如我一直喜愛的凱珀和杜耶威爾德。
- 然而（儘管強調教會，聖禮，和公義），我們很小心地解構律法主義，就像路德和基爾科加德做的那樣，而且我們強調個人信主經歷，就像喬納森·愛德華茲那樣（我從洛夫萊斯那裏學到這點）。
- 而且我相信敘述講道法的重要性——根據勞裏的《佈道構思》。將其與典型的以基督教義為中心的講道組合就是了。

所有的這些都是傳統主義改革過的，但是在老改革宗思想家採取過行動的每一種情況，現在都被那些尋求影響後現代主義者的人合一了。我只是利用古典的資源來幫助我更加從神學上思考事情。

C. 中心城市教會有效的事工標誌

1. 將福音融入背景，讓傳統的，現代的，和後現代主義者‘瞭解’並接受挑戰。

一個人或一種文化的基本世界觀是下面問題的答案：*世界（或人，或生活）到底哪里出了問題並且如何改正它？* 每種文化都有一個世界觀故事。宣教士的任務就是以同理心進入這個文化的世界觀故事，然而挑戰並且重述這個文化的故事，讓他們看到他們的故事只有通過耶穌才會有好的結局。

a. 信徒和非信徒一樣遠離神

- 信息：*不信宗教的人和不道德的人遠離神。但是信宗教的人和有道德的人與不信宗教的人一樣遠離神。如何呢？認為你可以通過行善得到上帝的祝福就是做你自己的救主，結果就使你認為上帝虧欠你（所以你控制他。）* 這樣宗教和非宗教只是實現同樣事情的兩種不同方法——做你自己的救主和主。
- 說明：
 - ‘宗教’遵循一個原則‘如果我這樣生活——我就會得救/蒙福’。福音起作用的原則卻是‘我在基督裏得救/蒙福——所以我這樣生活。’
 - 宗教通過恐懼和驕傲激勵人；福音通過恩典和喜樂激勵人。這是兩條截然不同的路，儘管兩者的擁護者每週一起坐在教會的長椅上——都努力讀經，行善，禱告——但是卻出於完全不同的理由。宗教所引起的或者是優越感（如果你做到你的標準）或自卑感（如果你沒有做到）。但是無論哪種都是被根本的不安感所驅使。而且宗教會導致你排斥其他不像你一樣公義的人。
 - 法利賽人和基督徒的不同並不是不悔改罪。法利賽人對罪悔改！使你成為基督徒的是你也悔改自義和自救。你不僅對所做過的錯事悔改，也對你做善事的動機悔改——控制上帝和自救。看到那一點並改變那一點才能帶來根本的轉變，把你的身份和所有的關係置於新的立足點。（如何做到見下面 2a。）
- 背景問題：
 - a) 傳統主義者需要這個資訊，否則他們將習慣於道德主義和自已並自以為領會基督教。
 - b) 後現代主義者和現代主義者需要聽到這個資訊。大多數人認為他們拒絕了基督教實際上拒絕了某種形式的‘宗教’。如果他們看不到不同，他們永遠不會給真正的基督教一個機會。
- ‘宗教’是人類心靈的默認模式。理論上知道福音的基督徒會持續不斷地歸回宗教——他們在一個層面上相信福音，但是在更深的層次上我們處理的方式卻好像我們因著做工得救。他們持續地把與神的關係和對自己的看法建立在屬靈和道德表現的基礎上。這導致了各種焦慮，驕傲，自卑，憤怒和靈命死亡。

- 每種文化都趨向他自己那種‘宗教’/道德/自救。傳統文化通過家庭和行善製造‘救主’；現代主義文化通過個人成就製造‘救主’；後現代主義文化通過群體身份和排外製造‘救主’。這一切都導致排斥和根本的不安全感。

b. 世俗/非信徒和信徒在屬靈上被捆綁

- 信息：*罪建造你的身份--發現你最大的意義，重要性和安全—在上帝以外。每個人都把生活的中心建立在一些東西上，不管什麼樣的定義或功能。a) 你的‘神’—有時候你全心崇拜和服侍及 b) 你的‘救主’-你不得不有的東西，或者屬靈上和感情上你完全感到不重要和沒有意義。所以即使表面上大多數‘非宗教徒’也在過著敬拜的生活，並為他們的‘拯救’努力，雖然他們對自己並不這樣表達。*
- 說明：
 - 這種形成身份的方式導致（內在地）奴役，因為我們被驅使去實現那些事情，我們不得不表現高興。如果我們把生活建立在他人認可上，我們就是聲譽的奴隸。如果我們把生活建立在學術的或經濟的或藝術的成就上我們就是自己事業的奴隸。任何一種情況我們都不能掌握自己—我們被為之而活的東西控制。當我們使即便最好的東西（家庭，工作，浪漫等）成為得到意義和快樂的終極事物和方法，它們就會將我們打落地面，因為我們不得不擁有它們。如果我們失去了好東西，會感到悲傷。如果我們失去了最終的東西（偶像），會被摧毀。
 - 這種建立身份的方法導致（外在地）奴役和排斥‘他人’，因為我們一定蔑視那些沒有同樣身份的人-我們所擁有的因素。如果你的身份建立在努力工作或道德上，你一定蔑視那些懶散和不道德的人。如果你的身份建立在社會地位或民族上，你一定蔑視那些不同階層或種族的人。
 - 耶穌是唯一的救主和主 a) 如果你找到他，他就滿足你，b) 當你失信於他，他能赦免你。如果你為工作成功而活但是失敗，你的工作不會‘為你的罪而死’。甚至，你的失敗在你的一生都會用鄙視懲罰你。但是耶穌為我們付上他的生命為‘贖價’。‘贖價’就是從被擄和捆綁中得釋放的代價。
- 背景問題：必須給現代主義者和後現代主義者這個（完全聖經的）罪的定義。如果你定義罪僅僅為‘打破上帝的律法’—現在的人就不會確認自己的身份為罪人。他們會說，‘好，但是誰能說這個或那個是罪呢？我不認為彼此不相愛而發生性關係是錯誤的’等等。但是如果你更廣義地定義罪為錯誤的身份和偶像崇拜，就像使任何事物（甚至是好的）成為終極事物，那麼你就給現代主義和後現代主義聽眾一個他們熟悉（沉溺）的罪的概念。而且不能簡單地用與他們無關打發掉，因為他們知道自己在上帝以外的事物上建立身份，即使他們在一些普通的方法上相信上帝。

c. 基督的救贖如何恢復身份和關係

- 信息：*宗教的道德準則和非宗教的偶像崇拜都導致 a) 一種不穩定的身份和 b) 優越感和排斥‘他人’—那些尖銳地持有不同觀點的人和文化。但是福音給我們不可攻破的自信和溫和的身份，釋放我們在愛中擁抱‘他人’。*
- 說明：
 - 宗教和非宗教導致不穩定的身份（不安全感引發或者傲慢的優越感或者恐懼的自卑感），因為你的意義是和你的表現或成就相關聯的。所以你或者在達不到標準時謙卑但不自信，或者在達到標準時自信但驕傲。但是你永遠不能確信你已經達到了，所以你一直被驅趕，緊張。但是福音是你被完全的恩典拯救 a) 使你謙卑—你是這樣一個罪人但是基督為你死 b) 使你勇敢—你是如此被愛所以基督願意為你死 3) 這兩者同時發生。你即是罪人又被接受。

- 宗教和非宗教導致優越感和蔑視‘他人’。如果你的身份建立在努力工作上，你一定對那些你認為懶散的人有優越感。如果你的身份建立在思想開明的和自由主義的，你一定蔑視保守派（反之亦然！）這都導致排斥。但是福音是 a) 在十字架上基督成全了上帝公義的律法（與‘相對主義者’思想相反，認為存在絕對道德標準可以判斷他人）。但是 b) 在十字架上他完全為你而做（與‘道德家’思想相反，認為可以對任何人不帶有優越感或傲慢。你被完全的恩典拯救。）。福音的核心不是一位我們需要做到他標準的老師，而是一位為他的仇敵和反對者而死的救主，為了‘他人’（包括我們）。
- b) 背景問題： a) 現代主義者特別關注發現自由來發掘人的個人身份。基爾科加德在《直到死亡的疾病》書中描述罪為‘在除神以外的任何事物上建立你的身份’，這導致心理分裂和脆弱。 b) 後現代主義者特別關注我們如何能在多元的世界中和平地生活。沒有一個宗教比基督教更有強大的根本動機接受仇敵和‘他人’。我們是唯一信仰核心為一個人為他的仇敵而死，饒恕他們而不是摧毀他們。一定要把它作為在多元的社會和平生活獨一無二的資源推薦給我們的文化。

d. 表明恩典的喜樂是轉變的關鍵

- 信息：*為什麼我們做錯事？看看十誡。第一條也是首要的是‘除我以外不可有別神’。提示：除非你先打破第一條，否則你不會打破其他誡命的任何一條。你不會說謊，姦淫，或偷竊，除非首先你把除耶穌之外的事物變成對於你的希望，喜樂和價值感更基礎的東西。所以缺乏因耶穌為你所做帶來的喜樂是你無法過應該過的生活的根本原因。*
- 說明：
 - 當你說謊時，舉例來說，是因為你的名聲（或金錢或無論什麼）對你自己和快樂比基督的愛更加要緊。我們總是犯罪因為在那一刻我們並不是真正相信福音—我們已經完全被基督接納了。我們在尋求其他東西代替只有基督才能帶給我們的。我們信任其他東西，而不是救主。或者用另外的說法，總是缺少喜樂—缺少深層的喜樂和在基督的愛和工作裏的安息--那是我們犯錯的原因。如果我們足夠快樂，我們就不需要犯錯。
 - 基督徒可能在一個層面上相信福音，但是在更深的層面上繼續尋找基督之外的其他事物，為了感覺我們可以站在上帝面前對面。即使被福音改變你的心後也可能回到過去追求宗教原則。除非你有意地，重複地遵循福音模式。這是我們屬靈失敗，罪，無法控制的情緒，戰爭和衝突，缺少喜樂，和無效事工的根本原因。福音不僅僅是基督徒生活的基本字元—而是基督徒生命的全部文字。這是根本！你不相信福音的拯救，然後為了成長轉向更高級的原則。我們個人和教會的所有問題都是因為我們沒有不斷地回到福音裏，並活出它。
 - 所以你不可能通過意志力，道德改變，學習聖經原則，努力實行它們來改變你的心。我們的心只有通過在這些中加入福音來改變它們起作用的基本方法才會改變--改變我們在心中寄託的最大的希望的本體，在我們的心中發現的最深的喜樂和榮耀的本體。
- 背景問題：現代主義者和後現代主義者拒絕基督教的原因是他們察覺不到它內在的喜樂。道德行為的福音動機既不是傳統主義者的責任驅使人生觀，也不是現代主義/後現代主義者的自我驅使人生觀。它打破了範疇，因為它讓人們向自己‘死’，然而卻應許內在的喜樂會帶來改變。

2. 非抽象文化中的具體敬拜

總的來講，當代的文化對長串的邏輯和抽象思維少有耐性。更喜歡形象的，描述的，和直覺的，而不是命題的和

推理的。現在這裏一定要有一個平衡。既然上帝給我們一本文字（而不是音樂或繪畫）的書，而且禁止為他自己描繪形象，基督教一定多於鼓勵推論性的思想。真理是不少於‘命題的’（特定的陳述一定或者正確或者錯誤），而是遠遠多於。然而，道成肉身的教義和聖經的形成給了我們許多資源來吸引一個非抽象文化，特別是在敬拜中。

a. 以基督為中心並根據經驗的講道

以基督為中心

- 我們社會中的人對敘述和故事有反應。他們傾向於不喜歡過去僅僅闡明教義原則的那種講道。他們對新一些方法的使用者-友好的尋求者的佈道-教會關於“如何處理恐懼”，“如何平衡你的生活”等也沒有那麼興奮。但是危險的是‘後現代主義’講道會發展成主要是詩歌體的故事-講故事而不是解釋真理。
- 在路加福音 24 章我們知道聖經中的每一部分其實都是關於耶穌。以基督為中心的講道方法把整本聖經從本質上看為一個有核心主線的長故事：上帝通過干預歷史來復興失落在伊甸園中的世界來呼喚建立新的人類。干預的高潮是耶穌基督，他為我們實現了靠我們自己不能實現的救恩。然而只有一小部分聖經章節實際給出了整個的故事線索，每一部分聖經經文必須放置在整個故事情節中才能明白。換句話說，必須對每段經文提問：“這裏告訴我關於我們在基督裏得到的救恩的什麼事情呢？”才能夠理解。
- 這樣理解就能將所有講道變成‘敘述性講道’，即使是說明申命記，箴言，或者雅各書。每一篇講道都是一個故事，使人類進退兩難的境地加重，然後英雄來拯救，那就是耶穌。以耶穌為核心的講道將教義說教或解釋性勸說變成‘敘述性’講道。但是仍然要很小心，應該非常接近聖經對經文的說明。

根據經驗的

- 在我們社會的人並不喜歡單單是知識的命題。對於他們來說生活的意義根植在他們的經歷。如果我們明白講道的目的不僅僅是使真理清楚，而且還要使真理對於聽者的心來講真實，我們的講道就既忠於客觀真理，同時又深深地符合經驗。
- 講道的‘資訊性’觀點想像講道之後就能改變人的生命。他們聽道，記筆記，然後在一周中應用聖經原則。然而這是假定我們主要的問題在於缺少對聖經原則的順服。而（如我們在上面看到）我們所有的問題實際上來自缺少喜樂和相信福音。我們真正的問題是‘耶穌的拯救在我們心裏的真實感’不像我們的偶像的應許那樣有意義和安全。如果那是我們真正的問題，那麼講道的目的就是讓基督如此真實地面對心靈以至於在講道中人們經歷了他的恩典，以及驅使我們的假救主當場失去能力不能抓住我們。那是講道的‘經驗性’觀點。（喬納森·愛德華茲）
- 實例：
 - 想想我們平常如何試著向孩子和年輕人慢慢灌輸城實：“如果你說謊，就會引起與神或他人之間的麻煩”或者“如果你說謊你就會象壞人一樣，那些說謊者，但是你比那樣的人強！”但是看看這兩句話。你用什麼動機向他們施加壓力來改變他們的行為呢？恐懼（你就有麻煩了）和驕傲（你就像一個卑鄙的說謊者）。
 - 但是如果你煽動並使用罪（恐懼和驕傲）來讓人做正確的事情—那麼你不能真正改變人心。你不能瞭解人心最基本的自尊和關注自我利益。你不能根除偶像崇拜（他人認可等等）你實際上在加強恐懼和驕傲，利用它或者使它轉化成一種新的行為。你在，像過去的行為一樣，壓制這個人進入另一種模式的恐懼和驕傲，而不是通過足夠的喜樂，愛和感恩將它們融入新的式樣。但是如果你像對待一塊金屬一樣‘壓制’你的心，那麼或者你會打破它，或者它最終將反彈。
 - 真正的誠實如何成長呢？（也就是蒙受上帝的恩典重生的心所生出的正直，而不是由驕傲/恐懼的心轉化生出的誠實）當我看到他為我死時，看到他信守許下的應許儘管這為他帶來無盡的苦難時，

真正的誠實成長了。現在 a)一方面消滅驕傲，因為他不得不這樣做—我是如此失喪！但是同時 b) 另一方面消滅恐懼，因為如果在我是仇敵時他已經為我這樣做，那麼他看我為無限寶貴，而且我做的任何事情都不會削減他對我的愛。然後我的心不僅僅是被有限的改變了，它的基本方向已經變化了。

總結

- 保守的和自由主義教會中大部分講道都是說教的和資訊性的。它告訴人們（通常公正地）他們應該如何行動和生活，但是它暗示（通常通過沉默）這樣生活的原因是上帝會因此祝福他們，所以他們能去天國，所以他們可以說自己是上帝的選民的一部分，所以他們的生活將更美好。但是每篇講道應該強調的基本問題應該是：a) 為什麼我過正確生活時會遇到麻煩？（答案-因為在一些方面我沒有真正相信福音，或者在耶穌是誰和他為我做了什麼中得到安息和喜樂。）b) 為什麼我要按這種特別的方法生活？（答案-因為耶穌為我這樣生活花費了無限的代價，這消除了我按其他方式生活的需要。）
- 最後，處於恐懼或者驕傲而有道德的人是為了自己。在一種層次上他們對別人很友善或者幫助窮人，但是在更深的層次他們認為這樣做所以上帝會祝福他們（宗教版本）或者所以他們會覺得自己是善良的，仁慈的人（世俗版本）。他們不是為了上帝，為了善良，或者為了他人這樣做，而是為了自己這樣做。如果講道鼓勵人們出於對拒絕的恐懼（被上帝或他人）或者驕傲（所以他們對別人有優越感）的動機遵行聖經原則，而不是出於在耶穌裏深深的喜樂，他是我們的什麼人及他為我們做了什麼—這樣的講道實際上滋養了人心中根本的自我中心和行善稱義。這就是為什麼如此多教會被流言和爭鬥所困擾。或者為什麼這麼多表面上很有道德的人會突然墮落犯很大的罪。在表面的道德之下是未被講道觸及的強大的自我中心和自義。

b. 多姿多采的敬拜藝術和方式

- 在這裏我們進入了波濤起伏的水域！我不相信只有一種敬拜‘形式’能打動中心城市的每個人。就像我們看到的，中心城市是世界上文化多樣性體現最大的地方—甚至比市中心都多。大體來說：
 - 古典音樂和禮拜儀式吸引受過高等教育的人及老年人。“高”文化形式是那些，通過解說，需要培訓才能欣賞的。
 - 讚美/敬拜方式盡可能集合種族群體多樣性--黑人的，西班牙的，亞洲人的。
 - 更年輕的英裔專業人士，特別是有藝術傾向的人會被禮拜的/歷史的和最現代的音樂形式的‘融合’吸引。
 - 生育高峰家庭會被‘對尋求者敏感的’敬拜和更加歷史上的，感傷的早期基督徒時代歌曲吸引。
- 不過，在被稱為‘融合’敬拜（或者過去-將來的敬拜）的運動中確實存在著潛力。它將豐富的禮拜和聖禮敬拜與古典和現代音樂相結合。
 - 這可能不會比讚美/敬拜更令非基督徒不愉快。後現代主義對於根源，敘述和經驗的需要並沒有被使歷史尋求者敏感的時代敬拜（經常被稱為‘低劣的’）滿足。後現代主義的懷疑論和害怕感情操縱使他們轉向感情更加激烈而感傷的有魅力的當代敬拜。然而對經驗的強調使它遠不如率直的新教獨立教會敬拜那樣是認知的/推理的。
 - 然而，有很多愚拙的事情在繼續。買一個大倉庫，牆上掛滿標誌，到處點上蠟燭-所有這些都是創造一種傳統，歷史，永恆，和神秘的感覺。但是通常這些教堂沒有植入任何真正的傳統。除非教會植入真正的教會及神學的傳統（改革宗，聖公會，東正教，天主教，獨立教會，路德宗，衛斯

理宗，羅馬天主教等），他們是不會持久的。傳統成分的模仿不能黏著，並且最終作為一種消費服務。

- 另外一點。非洲聖公會的力量和能力表明禮拜性的音樂可以和表達感情的現代音樂及敏感性相結合。所以這個‘普通的融合’隨著世界基督教非白種人數目日益增加會有一個輝煌的前景。
- 如上所述，音樂和藝術必須很優秀。既然在中心城市教會需要多樣化的音樂（不僅僅是白種人的溫和流行音樂），必須有更好的技巧創造出高於業餘‘敬拜樂隊’的音樂。

3. “事工”定位：塑造基督徒並羅致非基督徒

在使徒行傳 2 章和林前 14 章 23 節 ff 我們看見非基督徒被敬拜吸引而感興趣。我們知道 1) 敬拜中期待非基督徒 2) 非基督徒一定發現敬拜令人感興趣而且易於瞭解，不是舒服。在有混合的世界觀的中心城市，在同一禮拜中包括基督徒和非基督徒至關重要-即使在其他教會集會或事工中也是如此。最好不要隔離他們（按照威洛·克裏克）或者排斥他們（如典型的保守派教會所做）。為什麼？

- 在一個“混合”的群體，當傳道人更多地針對非基督徒講道時，在場的基督徒學會如何分享信仰。這在今天極為重要。不通過護教學的方式單純分享福音對基督徒來講越來越難。古老刻板的速成培訓課程不能預備一個基督徒應付知識份子階層，以及人們關於基督教信仰面對的各種困難。他們需要聽到傳道人一星期接一星期地處理非基督徒的問題，即引人入勝又有智慧。這是優秀的“培訓”。
- 另一方面，當傳道人更多地針對基督徒講道時，在場的非基督徒就能看到基督教如何“起作用”。更深層次的世俗‘後現代主義’非基督徒傾向於在更加實效的基礎上決定信仰。他們並不是通過割裂的理性的方法考察。他們也更可能通過長時間的小決定來委身。他們想試試基督教，看它如何解決他們的問題並且如何充實真正的生活。簡而言之，一個中心城市教會不能‘做事工’或者‘做福音佈道’。教會事工的每一部分都應該按部就班地適合包含非基督徒，而且期盼非基督徒‘偶然聽到’我們所說的和所做的。如何做呢？

a. 高質素的演說，音樂和程序--更加包羅萬象。如何做呢？例如，如果你個人認識那個音樂家，但是他的音樂不是很好，你仍然能從音樂‘表演’中得到東西。如果你不認識那個音樂家而且音樂不好—你從中什麼都得不到！所以藝術的品質越好，對於外人和客人‘接納’的東西就越多。

b. 用本地話講道。在小組中進行敬拜，講道，教導。

- 後現代主義者對於任何對他們來講帶有‘技巧’感覺的東西都極為敏感。任何過於優美的，控制過好的，過於千篇一律的東西一看起來都像推銷。如果他們聽到傳道人使用非包含性語言，或者講關於其他宗教冷嘲熱諷的話語，或者使用他們認為虛假的語調，他們就會關掉它。
- 不用避免使用聖經術語，但是要非常耐心地解釋這樣的術語，用容易讓沒有神學背景的人理解的方式。特別要避免引用聖經或用‘智慧人都知道這點’來解釋。
- 避免-感傷的，華而不實的，嚴厲的，陳舊的，通俗的，或者在情緒上控制的‘來自靈感’的談話。避免‘部落的’語言—不必要程式化地用傳福音虔誠的行話和尋求‘屬靈語調’的陳舊語言（如典型的‘禱告語言’）。避免‘我們-他們’語言—嘲笑不同政見和信仰的人的輕蔑玩笑，以及對於和我們不同之人輕蔑，無禮的的評論。
- 相反，福音引用的卻是充滿溫柔謙卑愉快的反語。的確有真正的‘福音諷刺’和現實主義，是謙卑和喜樂的混合。我們也努力不要‘跑在’非基督徒‘之前’，情緒表達太過以至於我們‘把他們拋在後面’或者嚇倒他們。除非這一切是一顆真正被福音改變的心的流露，否則一切只是銷售和‘編撰’。

c. 聚會中既向基督徒說話又向非基督徒說話

- 控制情緒和感情。一般受過教育的非基督徒感覺受禮拜中的強烈感情排斥。
- 邏輯。不要假定那裏的人都有同樣的前提。如果第四點建立在“第一，二，三點”上，在沒有提到前三點時，不要勸誡“第四點”。經常打好‘根基’，講述聖經的權威性，或者我們信主的原因等等。
- 辯道工具。試著在三四次講道中就有一次更多地針對非基督徒。在你的頭腦中列一個大約 10 條左右人們拒絕基督教的原因的單子。特定的經文會時常與解釋這些原因有關係。
- 應用。你必須字面強調非基督徒和基督徒，幾乎是與他們對話。“如果你委身基督，你可能會這樣想——但是經文給出了關於那種恐懼的答案。”或者“如果你不是基督徒或不確信你相信什麼，你一定會認為這是氣量小——但是經文這樣說，是專門針對這種情況。”
- 文化的參考和你的聽眾信任的權威的基礎教導。為了在紐約傳道‘不落伍’是至關重要的。總的來說，我的聽眾不是很相信聖經，所以我需要從紐約職業人閱讀的所有書籍和雜誌中找到支持我觀點的佐證。如果我讀他們讀的東西，那麼 a) 我可以從聖經回答他們頭腦中的問題，而不是我頭腦中的，b) 我可以指明在當代權威這樣說之前很久‘聖經已經這樣教導了’的情況多麼經常發生。
- 總的來說像非基督在場那樣講話，即使他們不在
 - 一直期待被不信群體的人偶然聽到。不斷強調對廣大社群的關心，不僅僅是基督徒。顯明上帝的恩典眷顧窮人，外人。讚揚公義和憐憫的事情，以及社會公民的公共益處。
 - 經常懷著最大的尊敬和同情期待並處理有關懷疑者或‘精神朝聖者’的關注，異議，及預約。在你回答問題以前，要總是用非常勸導性的和尊重的方法表達懷疑的觀點。例如，任何時候都不要說“聖經這樣說！”而不加上，“現在我知道這件事使你們中的一些人聽起來覺得殘暴——但是我希望你這樣想……”如果你不加上這一點，你使在場的懷疑者覺得不被重視，好像他們關心的問題無關緊要。（這一定是真正的屬靈的尊重，不是‘假裝的’。如果福音感動你，你就會對那些在是否相信爭戰中的人深深同情。永遠不要傲慢。）
 - 如果你說話和演講好像你所有的鄰居都在場，那麼最終你的鄰居會越來越多找到他們被邀請的方法。為什麼？1) 後現代主義者都過很多‘小決定’來‘嘗試’基督教。他們希望看它如何起作用。2) 這樣講時基督徒就會感覺到很自由地把教會事項當成建立友誼的一部分。否則，他們完全不會！大多數基督徒，即使當他們在教會中很受啟發時，也直覺地知道他們的非基督徒朋友是不會喜歡這樣的禮拜的。你希望的是基督徒來到你的教會說，“哦！我希望我的非基督徒朋友能看到（或者聽到）這個！”如果這一點被遺忘，很快連一個成長中的教會也會被來自各處不同城鎮和社群的基督徒填滿，而不是來自你們教會的近鄰的尋求者。
- 用聖經解決人們的問題，而不僅是‘努力嘗試’按照聖經而活。
 - 如何做呢？使所有基督徒不能正確生活的失敗的根源——也就是說沒有慷慨地奉獻金錢，沒有講真話，沒有關心窮人，沒有處理好煩惱和憂慮——是在所有罪之下的罪，不信的罪，沒有在基督裏在上帝的恩典裏深深喜樂的罪，沒有活出基督裏我們新身份的罪。這意味著每一週牧師必須以不同的方式應用救恩的福音，本乎恩因著信借著基督的工作。這樣每一周非基督徒都易於接受福音，而且以最實際並多種多樣的形式。（不僅是重複‘四個屬靈原則’的方法。）這是注重實效的後現代主義者需要的。

- 更深的世俗“後現代主義”非基督徒傾向於在更注重實效的基礎上作決定。他們不是用割裂的理性方法考察。他們也更有可能是通過長期的小決心來委身。他們希望試試基督教，看如何解決他們的問題，並且如何充實真正的生活。必須允許他們有這個過程。
- 總結：如果主日禮拜和講道的首要目標是福音佈道，會使聖徒厭煩。如果首要目標是教育，會使非基督徒厭煩並且糊塗。如果目標是讚美以完全的恩典拯救的神，那麼既會教導聖徒，又會挑戰罪人。

注解：上述內容不僅僅應用於敬拜服侍。教會中的每件事情都要設想面對擁有與福音非常不同的世界觀的人們（甚至很多聲稱是基督徒的人）。在世界觀改變之前會有眾多的觀點多方位地針對福音。我們假定到場的有不同世界觀的人會在基督徒生活的大多方面表現出來。我們不能，因此，僅僅需要那種在會中增加福音行動，但是在其他每一方面假定到場的是保守的，傳統的人的教會，而是需要宣教的教會。那並不意味著我們所做的每件事都被設計成‘使人信主’，而是教會的每一部分都融入這個背景，在非基督化的文化中成為服侍的基督徒‘傳福音者’，並且擁有現代主義和‘後現代主義’的敏感性。

個案研究 - 小組

讓我向你顯示這如何超越任何計劃。一個‘宣教的’教會對任何事情都有這個外在焦點。所以，舉例來說，什麼使一個小組成為‘宣教的’呢？一個宣教小組沒必要成為一個採取某種特定‘傳福音’行動的小組（儘管推薦這種方式）然而，1) 如果它的成員積極關愛並且談論城市/鄰居，2) 如果他們的語言不是充滿虔誠的部落術語或短語，也不是輕蔑的和攻擊的語言，3) 如果在聖經學習中他們在文化中的人所關注的核心和故事上應用福音，4) 如果他們明顯對文學，藝術和周圍的思潮感興趣並且正在從事這些，又可以同時以欣賞和批評討論它們，5) 如果他們顯明對窮人很深的關心，奉獻金錢的慷慨，對異性的單純和尊敬，以及對其他種族和文化的人的謙卑，6) 他們不攻擊其他基督徒和教會——那麼城市中的尋求者和非基督徒 A) 將會被邀請並且 B) 將來呆在這裏探索屬靈的事情。如果還沒有這些標記，教會只能擁有基督徒或傳統的，“基督化的”人。

4. 沿著五條“事工前線”開展事工

中心城市教會應該同等地強調：a) 歡迎，吸引並贏得世俗/非基督徒的人，b) 通過很深的團契和小組改變品格，c) 言行並重地整體服侍城市（而且特別是窮人），d) 發展社會中信仰和工作一體化的文化領袖，和 e) 形成慣例地自我倍增或有同樣異象的新教會。很多教會主要強調其中的一兩點，但是這些事項的廣度，平衡，和融合卻在教會中很少做到。然而，這種平衡對於中心城市的事工是至關重要的。

a. 外展與世俗的人交往

- 福音消除對不認可我們信仰的人的任何優越感。我們尊重並且記得認真地懷疑基督教是什麼樣。我們因此期盼仍未信主的人進入救世主教會的事工和生活的每一個層面，而且我們盡一切努力關心並從事於他們的問題和關注。
- 我們這樣做的主要方法之一就是‘宣教的’思想使敬拜和小組成為一個基督徒和非基督徒共同成長的地方。（見上面#3）
- 總的來說教會的資訊和講道必須不斷地‘破碎’主要的‘失敗點’，那些主要的，被廣為持守的拒絕基督教的理由形成了一個‘難以置信的結構’，使大多數人無法接受固定的信仰思想。因為‘我知道的所有聰明人都不相信基督教’。如下是一些今天美國城市的主要觀點：
 - 其他宗教。“沒人能堅持他們關於上帝的觀點比所有其他宗教強。所有的宗教具有同等效力。”

- 罪惡和苦難。“一位良善全能的上帝不會允許這樣的罪惡和苦難。因此這位上帝並不存在或者不值得相信。”
- 道德束縛。“我們必須能自由地為自己選擇如何生活--沒有人能影響我們。這是唯一真正可信的生活。”
- 基督徒的記錄。“如果基督教是真正的宗教，為什麼歷史上這麼多的壓迫是在教會的支持下發生的呢？”
- 發怒的上帝。“基督教是以一位定罪，審判的神為核心建立的，他要求流血的祭品才饒恕。”
- 不可靠的聖經。“從歷史觀點和科學觀點聖經是不可信的，而且它的大部分教導在社會上是退化的。”
- 總結：中心城市教會今天必須使用‘先假定’的推理而不是過去的有證據後的接近。它必須顯明所有對基督教的疑問和拒絕是他們自己相對的信仰和信念的行為。（如果你說，“我就是不能相信只有一個真的宗教”--那是信念的行為。你不能證明它。）而且當你看到你的懷疑實際上是信仰，而且當你像要求基督徒信仰一樣要求同樣數量的證據證明它時，很顯然很多信仰是非常薄弱的而且主要因為社會壓力才被接納。中心城市教會要豐富地把這些失敗點的回答編織進你說的和教導的每件事，這樣在‘進程中’的社會內部的人面對的通往信仰的主要障礙才能被移除。
- 總的來說，教會的資訊和講道也必須不斷為通往強大的信仰放下重要的積木。在大多數基督教文化中‘基督教界’傳福音更加簡單。現在對過程的要求更多：
 - 消除你的懷疑。你的懷疑實際上是信仰，你不可避免地拿生命和命運在某種關於上帝和宇宙的信仰上賭博。無立場是不可能的。信仰行為是不可避免的。（見上）
 - 認識到你已經知道有上帝。你實際上在深層已經相信上帝，不管你理性上告訴自己什麼。我們對不公義的憤怒，儘管知道這是多麼自然（在一個自然選擇的社會），顯示我們已經在最基本的層面上相信上帝，但是為了我們的方便壓抑那種認知。基督教觀點中的上帝意味著世界不是暴力或隨意的無序（就像關於創造的古代和現代記述）的產物，而是被一位三位一體的上帝創造成一個和平和公共的地方。所以在一切現實的根源不是力量和個人的自作主張（就像異教徒和後現代主義者對事物的觀點），而是為了共同益處愛和犧牲的服侍。
 - 認識到你最大的問題。你屬靈上不是自由的。沒有人是。每個人屬靈上都被某事奴役。‘罪’不僅僅是打破規則，而是將你的身份建立在上帝以外的事物上，這導致內部的空虛，渴望，和精神束縛以及外部的排斥，衝突，和社會不公平。
 - 認識到宗教和福音的區別。根本不同在於宗教一使我們相信道德確保我們在上帝的寵愛和世界上有一席之地—而福音—我們與神同在確實是恩典的禮物。這兩種不同的核心理解造就非常不同的團契和品格。前者導致高傲和自卑的混合體，自義，宗教式有正當理由的衝突，戰爭，和暴力。後者產生謙卑和巨大的內在自信，對‘他人’的尊重，和使我們的需要服從公共利益的新自由。
 - 認識十字架。所有的赦免承擔苦難，而上帝唯一饒恕我們並且不通過毀滅我們在世界恢復公義的方法就是以耶穌基督的位格進入歷史，獻出自己，經歷苦難和死在十字架上。十字架的結果（從羞辱和罪行中得到的自由；對自身意義和價值的認識）和十字架的樣式（服侍而得的能力，給予而得的財富，苦難而得的喜樂）根本上改變了我們與上帝，自己，和世界建立關係的方法。
 - 擁抱復活。因為關於基督教教會的復興沒有比耶穌基督肉身的復活歷史上有更可能的可選擇的解釋。而且如果耶穌作為所有物質和自然的世界更新的先驅從死裏復活，那麼既給基督徒恢復創造（對抗貧窮，饑餓，和不公義）的努力動機，也有無限的希望我們的努力不是徒然的。最後，它消除了死亡的恐懼。

- 應用要點：
 - 不斷破碎失敗點而且在所有服侍和集會中持續放下基礎的信心積木的教會事實上將在基本的每週集會中培訓基督徒如何在他們的文化中傳福音。很多的福音傳道於是會自然發生。基督徒對非基督徒朋友會更有智慧地交談，而且有信心帶領他們到教會聚會，因為他們信任那裏發生的事情將會很吸引人並容易理解。一些非基督徒將總是在教會的普通聚會中信主，而且他們也會依次帶領他人。最終這是傳福音最有能力的動力。如果教會自己沒有被‘宣教思想’滲透，福音行動將沒有幫助。
 - 這完全沒有排除福音行動！如果教會的基本事工和思想是宣教的，那麼具體的，聚焦的傳福音的發展和行動將非常有效。

b. 反文化的基督徒團契

- 上帝在歷史中的目的不是簡單地拯救個人的靈魂，而是創造新的人類，是有共同生活的，在某種程度能反映將來天國的‘人類’。
- 在基督教界，‘團契’基本上就是一組養育，支持和義務的關係。當然，這是必須的。但是當處在非常非基督徒文化的包圍時，基督教團契擔當額外的重要性。
 - 首先，必須超越來體現一種‘反文化’，向世界顯明基督徒社會在性，金錢和權力上如何有本質的區別。我們必須顯明性，金錢，和權力借給予生命的方法使用，並且看到如果沒有福音降低，確認，並改變我們身份的能力本來永遠不會在一起的人們在愛裏合一。
 - 關於性：我們既避免世俗社會對性的偶像化也要避免傳統社會對性的恐懼。我們也對那些性生活方式不同的人表現愛而不是敵意或恐懼。
 - 關於金錢：我們提倡慷慨地奉獻時間，金錢，關係，和生存空間給社會公義及窮人，移民，經濟或身體軟弱者的需要。我們彼此也必須有基本的經濟共用—這樣‘我們中才沒有窮人’。
 - 關於權力：我們有義務分享權力和在基督身體之外疏遠的種族和階級間建立關係。實際根據就是我們需要盡可能成為多種族的身體。
 - 第二，我們必須在城市層次盡可能多地實踐基督徒合一。在基督教界，當看起來‘每個人都是基督徒’，教會就需要（可能）對其他教會定義自己。也就是說，取得一種身份你必須說，“我們不像那邊的教會，或這邊的基督徒。”
 - 今天，教會對‘世界’—非基督徒文化的價值，定義自己會更加啟發的和有益的。很重要的是我們不能花時間攻擊和批評其他教會。那會導致另一個普遍‘失敗點’，基督徒全都不寬容。
 - 當我們不得不與分享我們獨特之處的教派結盟時，在地方的層次上，我們應該合作並且延伸去支援當地區域的其他會眾和教會。這當然會出現很多痛苦的問題，但是我們的偏重應該朝著合作的方向。
- 應用要點：
 - 在大多數（如果不是全部）中心城市教會，小組或細胞小組將至關重要。在這樣的地方提供社會支援的大家庭或者沒有接觸過的鄰居更少些。
 - 在中心城市建立團契是五個事工前線最具挑戰性的一個，主要在於人口的遷移性。居住在中心城市非常昂貴困難，大多數人在那裏的時候工作時間非常長，而且把自己看成是暫時居住在那裏。這使建立團契非常困難。一些想法：
 - 你必須發現策略幫助短期居民儘快進入小組。你不能留做個人堅持。

- 你鼓勵基督徒‘定居’，在城市裏供養他們的家庭（耶 29 章）。但是為做到這一點你必須建立基礎設施（學校，信貸協會，供給住宅）。
- 建立團契最實際的方法就是在人心裏建立對城市的積極看法。對城市的‘積極’看法不是簡單地讚美所有事情。我們既不譴責，也不單純地讚美—但是去愛它，而且把它看成是基督徒生活和侍奉的最可能的戰略位置。

c. 城市的整體服侍，特別是窮人

- 救贖的目的不僅是從世界拯救個體，而是更新和復興整個創造。因此上帝不僅僅關心靈魂的救恩，而且也關心清除貧窮，饑餓，和不公義。
 - 上帝呼召被擄的以色列人居住在異教城市巴比倫，並且尋求和平和繁榮（耶 29：4ff）。耶穌同樣呼召基督徒在地上的城市通過我們服侍的行為彰顯上帝的榮耀來建立上帝的城市（16 節）。上帝城市的公民應該是他們地上城市的最好公民，不僅為了自己的繁榮，而且也為了他們的鄰居和整個都市的公共利益而努力。
 - 十字架的‘大逆轉’意思是福音宣告世界價值觀-能力，認可，身份，財富-的完全逆轉。例如，福音特別受窮人歡迎而且為了窮人（路 4：18 他用膏膏我……傳福音給貧窮的人。比較路 7：22）。傳福音和醫治人們的身體是密切關聯的（路 9：6）。
 - 耶穌不是用話語拯救我們，而是主要通過他的行為，他的工作。而且福音命令每個上帝恩典的器皿都要放棄自足的幻想。所有這些裝備我們使用恩賜和資源愛我們的鄰舍，不僅僅用語言，而是通過犧牲的愛的行動。福音除去一切對窮人的優越感。它使我們能夠滿足城市中個人的需求也為沒有權力者尋求公義。
- 世俗的人有很強的信仰認為宗教實際上只是關於社會權力。在某處建立的每一個教會都在意識形態範圍從“自由派/左翼”到“保守派/右翼”中。
 - 但是福音使教會不可能分類 1) 因信稱義帶來深深的，強大的心理變化。儘管我有罪，我被接納。這“改變”人。“我的鐐銬脫落，我的心得自由；我站起來，向前走，而且跟隨你。”2) 另一方面，十字架和天國的福音帶來深有力的社會變革。它挑戰社會價值觀—權力，地位，身份，財富。福音就是借著軟弱得勝，借著貧窮得富足，借著服侍得能力。這改變我們對窮人的態度，和對我們自己地位，財富和事業的態度。總結：我們不想主要強調傳福音（像傳統教會所做的）或者社會公義（像自由主義教會所做的），而是兩者都強調。
 - 一個傳福音為中心的教會應該結合‘熱情’，這平常從不會在同一個教會中見到。這是我們讓人們再次注意並且認真對待我們資訊的主要方法之一。在‘傳統價值的’美國，一間教會可以缺少這種結合仍然有可信度。那不是‘世俗的事工工廠’的情況。
- 大體來講‘整體的’事工應該有三個焦點：
 - 第一點，在教會團契內部應該有經濟資源的基本分享。我們應該關注彼此的實際需要--經濟的，社會的，身體的，醫療的，感情的一以最大可能的慷慨和關心。
 - 第二點，在近鄰範圍內，教會應該通過滿足人們的實際需要表現犧牲的愛，無論他們信與不信。
 - 第三點，在整個城市範圍內，教會應該尋找，服侍並提高窮人。

d. 通過信仰和工作的整合為文化更新做好準備

福音帶給我們關於上帝，人性，物質世界，歷史趨勢，和群體的重要性一個獨一無二的視角。所有這些不可避免地影響我們工作的方法，無論是在藝術，商業，政府，媒體或學術上。因此我們幫助基督徒結合他們的信仰和工作。

• 裝備的三個方向

- 第一點，外行人需要神學教育，如何‘基督徒式地思考’全部生活，公開的和私人的，以及如果帶有基督徒獨特性工作。他們需要知道：a) 什麼文化慣例是普遍恩典，是可以擁抱的，b) 什麼慣例是與福音抵觸必須拒絕的，c) 什麼慣例是可以適應/修正的。
- 第二點，他們需要被實際地督導，放置，並以最有利的�方法安置在他們的職業中。他們需要與在那個領域中可以鼓勵，建議，警告他們的人的合作。
- 第三點，他們需要對自己工作的得失和保證他們以基督徒正直來生活和工作的屬靈支持。

• 裝備的三種成分

- 理論家。在每一個領域很高層次理論化的學者和非常成功的實踐者講解在每個職業領域中做基督徒意味著什麼，包括社會工作，地區開發，政治，法律，政府，金融，商業，諮詢，醫療，教育，學術，藝術，舞蹈，文學，戲劇，電影，新聞，媒體，和出版業。
- 教育者/督導。教育者和實踐者在每個領域創造材料，網路，和場地，為了 a) 在這個領域的支持，b) 培訓，和 c) 工人配置優勢。
- 教會團契。基督徒是從校園招募進入到主要文化中心，在那裏他們被培訓，安置，督導，而且全部在讚揚和支援他們的教會團契背景中，與做真正的‘天國工作’和世界的侍奉一樣。

e. 植堂要持之以恆

- 前提：有力，持續地建立新的教會是基督身體數位化的成長，現存教會的復興，以及那個身體對任何城市文化整體影響唯一最重要的戰略。沒有其他的東西—不是宗教改革，擴大計劃，附屬教會事工，大教會，諮詢，或者教會復興計劃—能對動態的，廣闊的教會建立有持續的影響。這是個讓人蹙眉的宣告。但是對於那些對這個課題作過任何研究的人，它甚至無可爭議。
- 中心城市教會處在最可能植堂的位置。他們有移動的人口，所以新信主的人不斷地搬到城市的其他部分或者郊區或者其他城市—這樣可以通過跟進他們並且用他們做核心成員建立教會。
- ‘植堂’思想意味著中心城市教會把植堂想成是與其他事情一起做的事情之一--我們教導，傳福音，門徒培訓，敬拜和音樂，培訓，而且植堂！植堂不該像建造建築物—一個大大的受傷的打嗝聲，然後我們很高興以此結束。相反它應該是有保羅的思想，他一直在 a) 傳福音 b) 培訓門徒，和 c) 建立教會。
- 植堂最大的困難在於確信你建立的教會 a) 一方面，不是‘餅乾切割機’—它們必須始終反應有些不同的人口，他們的領袖的恩賜等等，然而 b) 必須仍然體現基本的‘基因’—教會的基本神學異象。只有這樣植堂才會引起一個建立教會彼此間足夠的關係使他們一起事工的運動。例如，什麼是‘基因’—我們希望傳遞給教會植堂者和新教會的神學假設？他們遵循。它們比傳授方法，或者甚至‘模式’更為重要（見下#6）。

D. 中心城市教會的神學‘基因’

1. 深度宣告的福音

- **聖潔-愛的核心。** *恩典的福音*。(比較路德) 如果我認為上帝的全部或者主要為聖潔—我得救是因為我按照他的標準有道德地生活—它不會讓我感動到思考救恩的深度。我賺取它。沒有喜樂，驚奇，眼淚。我沒有從裏面被激勵和改變。但是如果我認為上帝的全部或者主要為愛--而且我得就是因為上帝赦免並接受每一個人，無論我們怎樣生活—它也不會讓我感動到思考救恩的深度。沒有喜樂，驚奇，眼淚。上帝赦免--那是他的工作。我沒有從裏面被激勵和改變。任何奪走代替的挽回祭的觀點而且用道德取而代之的努力（有道德，為他人工作，效法耶穌）剝奪了福音改變生命的能力。
- **真理-經驗的核心。** 聖靈的恩賜。(比較愛德華茲) 當一個基督徒或教會強調或者認知排斥經驗，或者強調經驗排斥認知，都將失去復興的動力。它們都必須著重強調，而且它們不能彼此競爭，而是互相補充。它是我們經歷的真理！然而我們的經歷使我們對更多的真理饑渴。一些人有堅固的教義，但是被強調經歷和行為威嚇。另一些人關心真正的生活和社會，但是拒絕有權威性的聖經和傳統的信仰。一方批評復興的教會太激進，另一方批評太原始！律法主義/道德主義是沒有恩典的真理（不是真正的真理）；相對主義是沒有真理的恩典（不是真正的恩典）。在一定程度上事工不能公平對待兩者，它很簡單會失去改變生命的能力。
- **個體-群體的核心。** *國度的福音*。(比較裏德博斯，N.T.賴特) 一些保守的基督徒把救恩的故事想成這樣—1) 墮落，2) 救贖，3) 天國。在這個記敘中，只有得救的人有價值（世界上的人僅僅是瞎眼的和敗壞的），而且救贖的目的就是從這個世界逃脫。但是如果救恩的故事是這樣—1) 創造，2) 墮落，3) 救贖，4) 復興，那麼事情就看上去不同了。非基督徒，按照上帝的樣式創造，裏面有智慧和偉大之處，即使形象受損並墮落。此外，救贖的目的不是逃離世界，而是更新它。福音並不是僅僅關於個人歡樂和成就。他不是一個為了‘我的生命’的奇妙的計劃而是為了世界的奇妙計劃—關於神國的降臨和更新一切。福音創造了作為人類全新的選擇方式。種族和階級歧視，損害他人謀得金錢和權力，渴望聲望和名譽--所有這些都是活在世界上的標誌，而且與天國的思想背道而馳。（路 6：20-26）。總結：如果你沒有強調變化，‘我的鏢鏢脫落，我的心得自由；我站起來，向前走，而且跟隨你。’—你就會失去福音改變個人的能力。你也不會使人們為了公義犧牲地，喜樂地，而且非家長式地工作。如果你沒有強調群體—國度—你就會失去福音改變文化的能力。
- 福音是一切心靈改變，生命改變，和社會改變的那個動力。改變不會通過‘努力嘗試’發生，而是通過與上帝的恩典相遇而發生。

2. 城市的神學和重要性

- 城市的神學
 - 城市和庇護。城牆代表著城市是個庇護和公義的地方的事實。人口密度和城牆使居民保護自己免于強盜和軍隊成為可能。上帝在城市設置士師，管理在以色列建立的逃城，在那裏案件可以被審查。城市至今是弱者-少數民族，窮人等等-去找到生活的地方。
 - 城市和文化。上帝告訴亞當和夏娃建立一種榮耀神的文化（有支配權）。他們失敗了。但是當耶穌，第二亞當，完成他的工作，結果是一個城市（啟 21-22 章）。城市繼續成為文化發展的主要地方。當城市發展時，藝術，學術，資訊，哲學，商業等等都隨之發展。沒有居住在城市的人們處於劣勢。他們在中心的邊緣，“偽文化”的地方。
 - 城市和見證。早期基督徒事工明顯以城市為中心。保羅的宣教旅行本質上忽略農村。當他進入一個新的地區，他在最大的城市建立教會，然後離開！為什麼？
 - 個人決定性。在鄉村人們生活在非常穩定的環境中。這樣他們懷疑任何重大變化。因為城市的多樣化和強度，城市人對全新的觀念更加開放—如福音！

- 文化決定性。在鄉村，你可能贏得一位或兩位律師歸主，但是如果你希望贏得更多的法律職業者，你需要去城市，那裏有法律學校，出版的法律刊物等等。
- 世界決定性。在鄉村，你只能贏得那裏的一個群體，但是如果你想一次傳福音給 10-20 種民族群體/語言，去城市那裏你可以通過那個地方那個的一種混合語接觸到所有人。
- 結果？耶利米的以城市為中心的事工戰略。“我所使你們被擄到的那城，你們要為那城求平安”耶 29：7。定居，長期在那裏生活和工作。以僕人身份尋求整個城市的益處，對自己來說也是強大的社會。保羅的以城市為中心的事工戰略。保羅在每一個地區大的中心城市建立教會，因為城市是社會“文化形成的發源地”。無論什麼征服文化中心都能征服社會。到西元後 300 年，50%的羅馬帝國城市人口為基督徒，而超過 90%的農村人口仍然是異教徒。但是既然城市是社會“文化形成的發源地”，那麼無論什麼征服文化中心就征服社會。
- 基督徒贏得和服侍我們的社會最好的方法就是大量居住在城市--不是輕視他們，模仿他們，尋求控制他們，或者為事業利用他們--而是愛他們並尋求他們的平安（吉姆·博伊斯）
- 西方城市的**歷史時刻**
 - 西方社會的城市被世界各地的人充滿（非洲，拉丁美洲，亞洲），那裏基督教難以置信地增長。西方城市基層階層人口成為基督徒比過去 100 年見到的更廣泛。在接下來的幾代這些基督徒將搬進中心城市-進入文化-建立制度-而且施加影響。第二點，美國更年輕，多種族的一代總的來說表現出對屬靈事物特別是基督教更大的興趣。
 - 需要兩種新教會。第一，數以百計來到紐約的基層基督徒領袖必須被支持以在心居民中建立數以百計的新教會。第二，我們必須建立許許多多‘中心城市’教會來幫助所有來自城外和城裏基層階層的新職業者學會如何在世俗的，兼有的文化中做基督徒。如果我們能實現我們的異象，在一個城市興起福音中心城市教會的大運動，產生像紐約一樣的影響，我們就能確確實實地看到世界的改變。

3. 融入背景的本質

融入背景是福音在新文化中成肉身。每種文化都有一種世界觀或者在核心有‘世界故事’。觸及新的文化福音必須進入，挑戰，然後重述這個新文化的故事。

- 有兩個會犯的同等而且相反的錯誤。
 - 如果沒有真正進入文化（即如果福音資訊以給予者的純粹的文化形式到來），那麼接受者就會有‘文化改變’。他們並不是真正遇到上帝，而是僅僅採納了給予者的文化。
 - 如果，另一方面，文化沒有真正被挑戰或重寫（即如果文化的基本偶像（們）還沒有被真正清除）那麼接受者也會只有一個‘文化改變’。他們僅僅得到一個自己文化稍微‘基督化的’版本。
- 每一個基督教的表達和體現是有背景的。基督教沒有普遍的，貫穿歷史的表達這樣的東西。耶穌來到地上不是作為一個普遍的存在--成為人類的一個，而是一個特定的人。他是男性，猶太人，工人階級。如果他要成為人，就必須成為處於社會和文化中的人。
 - 所以我們開始服侍的那一刻我們必須‘成肉身’，甚至像耶穌做的。實際的基督徒實踐必須既有聖經形式和外形也要有文化形式或外形。例如，聖經清楚教導我們用音樂讚美上帝--但是我們一旦選擇一種音樂使用就進入一種文化。我們一旦選擇一種語言，一旦選擇一種辭彙，一旦我們選擇一個特定層面的感情表達和強度，一旦我們選擇甚至一種講道的說明比如舉例--我們在移近一些人的社會背景，而且從另一些人的社

會背景中移開。在五旬節，每個人聽到的講道是用他或她自己的語言或方言。但是自從五旬節，我們再也不能做到*同時*對所有人作所有事了。所以適合文化是不可避免的。

- 這不是相對主義！“沒有人類用語言表達的真理能通過超越文化的方式用語言表達—但是那不意味著表達出來的真理不能超越文化。”(D.A.卡森) 保持這句話的平衡很重要！如果你忘記前半部你就會認為只有一種真正的方法傳達福音。如果你忘記後半部分你就不能緊握儘管如此只有唯一真正的福音這個事實。無論哪種方法你的事工都會沒有果效。保羅沒有改變福音—但是他做了很大的調整。當然這打開了攻擊的大門，但是恐懼而且拒絕適應文化會打開同樣大的攻擊福音的大門！平衡不是，一方面屈服於相對主義也不是，另一方面，認為融入背景真的是可避免的。兩者都是腐蝕福音的錯誤。
- 總結：
 - 如果我們過分適應試圖接近的文化，意味著我們已經引進來那種文化的偶像。我們允許那種文化存在很多權威。例如，我們可以選一個好的主題（例如西方的“個人自由”—適合‘人人皆祭司’）而且允許它成為偶像（例如“個人主義”所以我們教會不能盡牧師的義務和管教）。
 - 如果，另一方面我們不能適應文化，意味著我們已經接受了自己文化的偶像。我們忘記了自己基督教的版本很大一部分不是聖經的而很簡單是文化的。
 - 在一定程度事工過於適應或不夠適應，都會失去改變文化的能力。因此僅僅持守舊的，熟悉的方法無法避免真正的融入背景的危險。它和過於適應一樣是一個文化陷阱。
- 章節附註。中心城市是密集的和多樣的，而且總是有很多年輕的居民剛剛搬進來‘實現目標’。他們的文化與長期居民（公司和文化領袖等）不同。簡單地提供郊區的事工模式（不是接近城市的文化記敘，不用城市的聲音說話）很容易造成溶入中心城市背景的失敗而仍然吸引人群！教會必須不斷問自己是否真的在接近長期居民還是僅僅聚集外人和短期居民。

4. 植堂的關鍵。為什麼植堂如此重要？

- 在地方教會背景下傳福音到目前為止是最有效的。‘被傳福音的’人在一個正在進行敬拜和牧養的團契背景中比回家更有可能進入關乎生命的，被拯救的信仰。
- 新教會是到目前為止最好的方法去接近 1) 新一代，2) 新居民，和 3) 新群體。
- 新教會是接觸無教會者的最好階段。平均來講大部分新教會的成員來自于不參加任何敬拜團體的人，而超過 10-15 年的教會 80%-90%的成員是從其他教會轉來的。
- 新教會是唯一成為自我支持而且在此基礎上開始其他事工的教會。
- 新教會是使該區域老教會獲得新生的最好方法。新教會通過如下方法幫助基督的整個身體：a) 顯示老教會從沒採取過的新事工形式和觀點的優點，b) 在老教會中建立‘可以做到’的思想形式，c) 提供很多中心城市信主的人找到他們通往老教會的方法，d) 支持許多為城市帶來益處的事工。
- 唯一永遠給基督的身體帶來很多新基督徒的廣泛的方法就是建立新的教會。為了減輕這個，想像 A 城，B 城和 C 城是同樣大小，它們都有 100 間教會每間 100 人。但是 A 城，所有的教會都超過 15 年，那麼在那個城市做禮拜的活躍基督徒總數就會縮水，即使教會中的四五間非常‘火熱’出席數翻倍。在 B 城，5 間教會在 15 年以下，他們與一些更老的教會一起引領人歸主，但這只是抵消老教會的正常衰退。那麼在那個城市做禮拜的活躍基督徒總數就會維持不變。最後在 C 城，30 間教會在 15 年以下。在這個城市，做禮拜的活躍基督徒總數就會在一代之內增長 50%的軌道上。

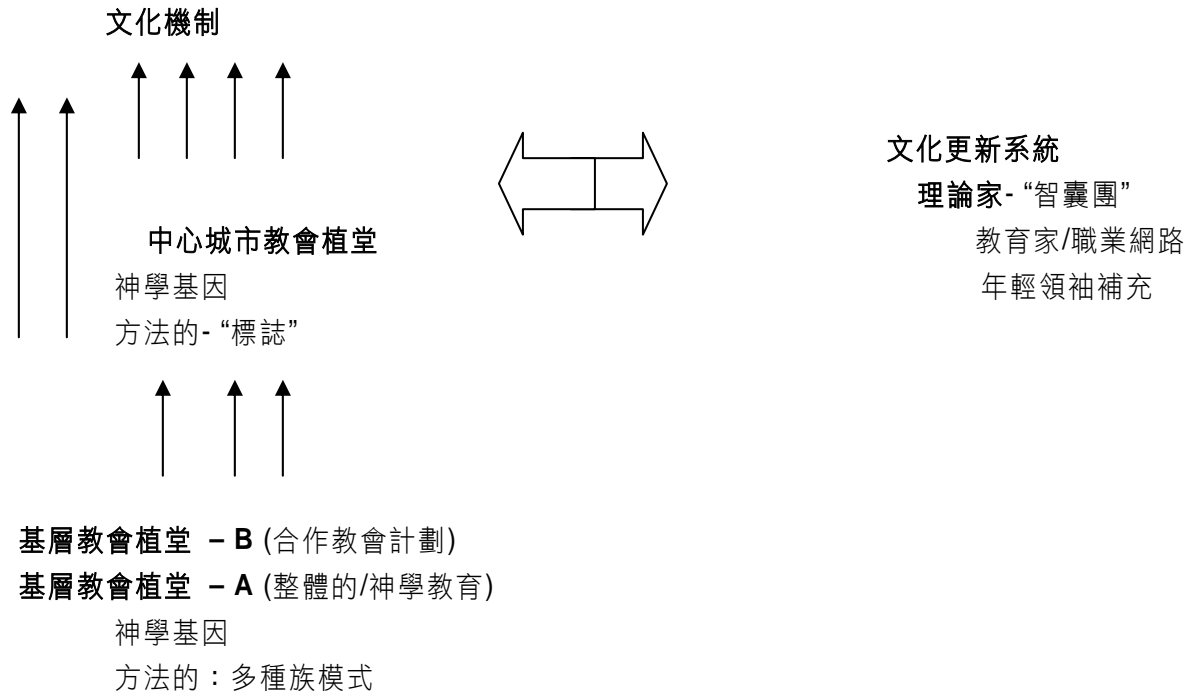
5. 認識文化的形成和改變

- “組織嚴密的”方面。文化傾向主要從有影響力的精英文化制度流下來。即使 80%美國人反對某事物，如果哈佛，耶魯，普林斯頓，好萊塢，和紐約時報希望改變一些文化它還是會臨到我們。基督徒甚少出現在任何制度或區域的頂層—基督徒沒有在寫作或生產戲劇或主要電影，在紐約時報的頭版寫文章，主管常春藤聯合會的行政，管理精英出版物和學術團體。
- “顛倒”方面。文化改變既不通過教會增長也不通過政治發生。文化改變在下列情況才發生
 - 一個新的文化被理論化並且被學術界，思想家，藝術家設想而且
 - 成員很多，體積很大，而且在文化中心很‘厚重’並在所有領域（不僅是政治）都有廣泛網路的反文化團體（例如教會）採納這個新的異象，而且為了共同益處生活，並為文化中心的戰略轉變而努力（主要城市/大學關係）。
- 基督徒為改變社會所作的一切主要努力都是以不同于文化改變的運行理論發生作用：例如防禦的領地（保守派政治的），烏托邦的領地（再洗禮論者），唯一的世界觀教育（大學，培訓計劃），主線結合（自由主義政治的），典型的福音主義的（十字軍東征等等）。但是比較不居住在文化中心的福音主義者，居住在文化中心但是不為共同益處努力的同種同文化民族，和兩者皆做的傳福音群體的效果。
- 我們上面提過對於西方城市這是個歷史時刻。基督教過去從來沒有這樣在城市的基層階層增長。但是如果個人從第一代移民教會出來只是上大學，找工作就幾乎不會帶來文化改變。因為：a) 社會上巨大的壓力從一個人的工作中封鎖信仰，而且 b) 教會的無能，不知道如何幫助和支持人們從事世俗的工作。我們需要什麼？他們需要如上所述（C.4.d）信仰和工作三方面的綜合以及事工的三種成分模式，它是在文化如何形成的觀點基礎上運作的。他們最需要在完全忠於這種文化改變的觀點的教會。

6. 瞭解教會模式。

- “五條事工前線”不是隨意的。我們必須五者全做因為它們全是福音要求的。他們不是可選擇的。福音的恩典導向使福音的敬拜和深入的團契既是可能的也是必要的。福音的國度導向使整個的事工和信仰與工作的綜合勢在必行。恩典和國度的思想形式都提供了植堂努力工作的動機。除此之外，我們要進行這五點因為它們相互依賴。全面的事工，基督徒為共同益處犧牲地努力，是任何令人信服的傳福音呼召人信耶穌的必要背景。（如果我們單單為了擴大我們自己的部落和權力為什麼城市的人們要聽我們呢？）而且文化也不會簡單地通過許多變化而改變，如果基督徒繼續‘封鎖’他們的福音—從他們如何公開工作和生活的信仰。最後，植堂最終是在城市裏增加事工的唯一方法。只有我們立刻作所有的這些事工它們中的任何一個才會有果效。它們是互相依賴而且連鎖的。
- 已經說過這點—我們必須認識到任何一間教會同等做好它們全部是不可能的。會有不同的教會‘模式’甚至那些分享同樣神學基因的教會。為什麼？A) 首先，沒有上帝會給任何一個教會恩賜平等分配的應許。有些教會只是吸引更多關注窮人的人而不是藝術，等等。B) 教會會在中心城市的不同地方。有些地方實在貧窮區的邊緣，其他的接近一個特別的移民群體中心，另一個在藝術社區的正中央。教會的緊鄰背景會在這些方面更加強大。C) 而且，帶領的牧師實際上不可能有這麼多的恩賜可以在每一個方面做得同樣好。所以我們必須期望 a) 一方面，每間教會都在這些重點的兩三個方面比較好而且應該把它作為資本並且讚揚它，然而 b) 他們必須一直決不放鬆地工作來加強較弱的事工方面。中心城市教會沒有別的選擇。當很多教會主要排外地以尋求者定位，或者針對窮人的整體事工，或者文化結合，或者細胞小組，或者植堂—一個中心城市所有五個要點都要保持在一起並且相結合。這是如果你有‘福音的深刻宣告’的基礎。

城市改變的模式

如果（而且僅僅是如果）我們產生數千的新教會-團契能有規律地吸引並贏得世俗的人，能尋求整個城市特別是窮人的公共益處，而且能產生數以千計的基督徒寫作劇本，製作電影，從事創造性的新聞業，開始有效的和多產的新商業，為他人使用自己的錢財，而且從事尖端學術和文學—那麼我們將看到對紐約的異象實現而且整個的社會改變。

摘要

教會在中心城市將有果效：

- 持守歷史的基督教福音—保守的和符合聖經的教義和實踐，但是既不是律法的也不是自由的，既不是教義至上主義者，也不是虔信主義者，既不是個人主義的，也不是集體主義的。
- 對城市有積極的觀點；認為它是事工最可能的戰略地點。
- 既不過分適應也非不夠適應在他們鄰居和文化周圍的文化。
- 積極地，創造性地傳福音並且有效地接觸不僅已經是傳統的或保守的人們還有非常世俗的人們。
- 決不放鬆地在城市裏強調和尋求建立強大，‘濃厚的’反文化基督徒團契，特別是通過細胞小組。
- 是整體的，言行並重地以非常創造性和慷慨的方式服侍他們的社區特別是窮人。
- 偏重成為多種族的一—尋求至少成為像鄰居一樣多種族的。
- 是藝術和文化-友好地；既在‘世俗的工作’中有支援的基督徒見證，也願意培訓人們成為文化領袖，不僅是教會領袖。
- 把教會植堂看成是同門徒培訓，音樂，教育和教牧關懷一樣自然和重要的。