

舉目

BEHOLD

第 99 期

2022年5月

舉目望天 舉目望田 ■ behold.oc.org

元宇宙，是我們的機遇，還是挑戰？ / 3

元宇宙的“倫理”、“淪理”，還是“掄理”？ / 10

用“經濟學”幫你操練敬虔！ / 28

從Olivia Rodrigo 的音樂看Z世代的牧養 / 33

透視篇

時代廣場

03 元宇宙，是我們的機遇，還是挑戰？/ 董家驊

在面對科技帶來的衝擊，教會所面對的真正議題，已經不是“要不要”面對，而是“如何”回應了。

07 真名，還是化名？——從“宣教角度” 看元宇宙之人格的整全和表裡一致/ 于厚恩

基督徒需要注意名字符號的“人設倫理”。

10 元宇宙的“倫理”、“淪理”，還是“掄理”？/ 黃雅格、談妮

在元宇宙當中能不能舉行聖餐：分餅和分杯呢？

14 讓宿主獻身捨命的“洗腦蟲”/ 陸加

比較罕見的是，宿主被寄生蟲利用而變得行為怪異、主動獻身。

生活與信仰

17 半圓的彩虹——糟心2021之後/ 夏娃

然而別忘了，不正是因為這裡有死亡，那裡才會有永生嗎？

流行文化

20 紅藥丸、藍藥丸，以及《駭客任務：復活》，無奈的懷舊/ 王星然

我們坐在電影院和Neo一起服下紅藥丸，興奮地以為自己瞥見了“空中掌權者”控制下的世界真相……

事奉篇

教會論壇

25 禱告是什麼：人的渴望還是上帝的計劃？/ 陳世賢

讀一本關於禱告的書，聆聽或談論禱告的道理，都很好，但你不會因此學會禱告。

28 用“經濟學”幫你操練敬虔！/ 廖啟宏

有人笑話說新年新希望是“一月一日雄心壯志，二月一日假裝沒事”。

33 從Olivia Rodrigo的音樂看Z世代的 牧養/ 鍾興政

歌詞寫得太傳神了：我既不酷也不聰明，我甚至連路邊停車都不會。

37 “雙標”之下的事奉/ 馮欣

萬不可在教會中、在弟兄姊妹之間，玩弄陰一套、陽一套的“雙標”，不可玩“權術”。

牧者心

40 人啊，人-靈命建造之18/蘇文峰

人際關係是人與上帝關係的落實。

成長篇

見證

42 苦難中的飛揚/小望

沒有人比天父更能理解這對父母的寸斷肝腸，因為我們的天父也曾失去祂的愛子。

46 疫情中，我與上帝的對白/慕天筵

如果明天就會死，今天當怎樣活呢？

聖經信息

49 彼此建造/劉加恩

今日教會之所以混亂，其實是我們在分工的事情上沒有做好。

古今人物

53 走在時代前面的歷史學者——安德魯·華爾斯/金振宇

到底是怎樣的基督徒學者，能夠被《今日基督教》雜誌評為“走在時代之前的歷史學者”？

舉目 BEHOLD

- 本刊有作者署名之文章，文責作者自負，其立場不一定代表本刊。
- 本刊保留所有文章及圖片版權，歡迎轉載，請先來信通知。
- 若需本刊索閱單，請複印本期第56頁。

第99期 • 2022年5月 • Issue 99 • May 2022 • Vol.22 • NO.1

Chief Editor: Agnes Tan

主編 談妮
執行編輯 小柒
文字編輯 蔡越
美術編輯 鄭惠萍
編輯助理 劉鳳、以太

出版者 海外校園機構
Overseas Campus Ministries Inc.
1753 Cabrillo Ave.
Torrance CA 90501 U.S.A.
電話 (310) 328-8200 傳真 (310) 328-8207
網址 www.oc.org
電郵 editorial@oc.org (投稿) editorial@OCHWXY.org (中國)
order@oc.org (索閱) order@OCHWXY.org (中國)

與子偕行——寫在30週年際

文 談妮

2022年，全球局勢處在大幅的波動、張力與不確定中，但[海外校園機構]卻滿懷感恩地記念上帝30年的帶領。與此同時，《舉目》的新編輯團隊，將繼續承傳使命、面向挑戰、更新定位。

回顧1992年11月，《海外校園》雜誌發行了創刊號(註1)，獲得讀者們熱烈的迴響：不僅有鼓勵、肯定，更真誠地給予建議(註2)。

1997年，鑒於一些海外初信者尋求作主門徒的真義，我們另開辦了《進深特刊》，以幫助《海外校園》的讀者們，在真道上進深、在靈命上成長。(註3)

2001年，隨著20世紀的落幕，為了更多思考“什麼是華人基督徒的時代感和使命感”(參 <https://behold.oc.org/?p=23248>)，《進深特刊》更名為《舉目》，期盼能結合中國學人特有的銳氣、海外華人教會的經驗、西方教會豐富的資源，打破地域、文化、觀念的圍限，在新時代中，呈現出既有特色又豐沛的新面貌。(註4)

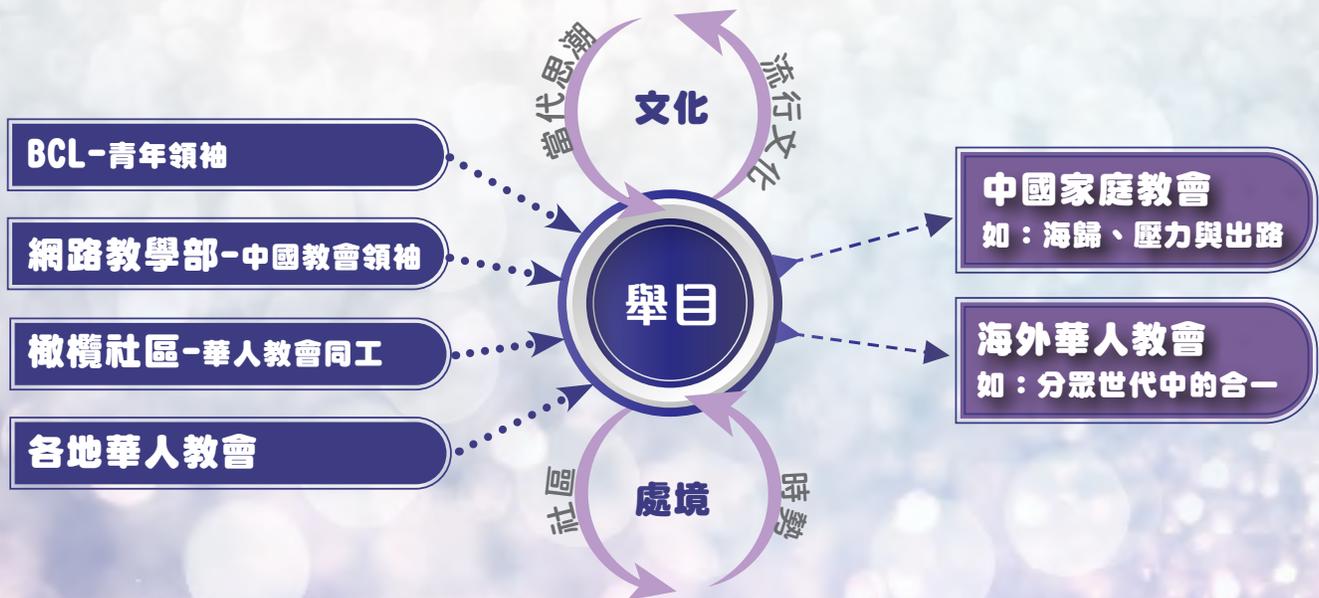
如今，《舉目》作為《海外校園》的姐妹媒體，不僅希望文章能有靈、有理、有情，更希望能

持續與教會同行：陪伴、激發、導引華人基督徒在生活中落實信仰、面對時代挑戰、建立信仰的根基、裝備事奉、在靈命上進深成長。(註5)

同時，《舉目》也在基督裡需要您的同行——認識我們(註6)，為我們禱告，提出建議，嘗試投稿，訂閱推薦，奉獻金錢，一起來祝福華人基督教會。ocm

註：

1. 《海外校園》創刊號 <http://ocfuyin.org/oc00>。
2. 《讀者、作者、編者》 <http://ocfuyin.org/oc02-23>。
3. 《妙手重撫/蘇文峰》 <https://behold.oc.org/?p=20988>。
4. 《時候到了——寫在舉目創刊之際/蘇文峰》 <https://behold.oc.org/?p=10183>。
5. 《為何“舉目”？》 <https://behold.oc.org/?p=5483>。
6. 《委身的呼喚》 <https://behold.oc.org/?p=46462>。

元宇宙

是我們的機遇，還是挑戰？

在面對科技帶來的衝擊，教會所面對的真正議題，已經不是“要不要”面對，而是“如何”回應了。

文 董家驊

2021年隨著Facebook把公司名稱改為Meta，並勾勒出打造“元宇宙”的願景，“元宇宙”不論作為一個概念，還是一項技術，都成為熱門的話題。在面對科技帶來的衝擊，教會所面對的真正議題，已經不是“要不要”面對，而是“如何”回應了。（編註）

敞開但明辨

在面對充滿未知的未來，基督徒需要保持敞開但明辨的心，既不把元宇宙無限美化和神化，變成另類的科技巴別塔，但也不需要把元宇宙無限妖魔化，視為連上帝都無法救贖的地獄深淵！

面對科技的衝擊，我們往往在“科技決定論”和“使用者決定論”兩種看法間擺盪：前者認為科技的發展決定了人類的未來；後者基本假設科技是中性的，而一切結果單看人類如何使用科技。但真實的情況是，科技既不是中性的，人類也不是純粹被動地被科技牽著走，人類和所發展出的科技是相互影響的。

神學思維力

面對未知，人類既不能完全憑過去來預測未來，但又需要對各種趨勢的衝擊有所預備，在這樣的處境中，神學的反思與協作愈來愈重要！在此，用我在《二十一世紀門徒現場》中所提出的實踐神學4個步驟，來反思基督徒該如何回應元宇宙到來的衝擊。

一、指認當下：表面上發生什麼？

其實我們現在所身處的網路世界已經有元宇宙的原型，其應用範圍包括：休閒娛樂、藝術創作、教育學習、醫療應用、社交、電商等。

雖然目前人類的科技，不論是AR、VR、MR、XR和各種沉浸式體驗的技術，距離實踐元宇宙仍有一大段距離，但全球疫情加速了人類社會數位化的腳步，同時隨著Facebook的改名、Microsoft加碼、NFT的熱潮，和各種利益的驅動下，人類社會加速了對實現這願景的投資與發展。

二、探索處境：到底發生了什麼？

在這些表面發展的背後，除了商業利益外，還有什麼在驅動目前的趨勢？我歸納至少有4種渴望為其驅動力：

1. 對意義與價值的追求

疫情帶來實體互動的限制，但為了持續協作，維持甚至提升工作效能，人們發展和適應出各種攝位互動和協作的新模式，渴望創造“意義”和“價值”。

2. 身份認同的焦慮

過去人們的身份認同能在相對穩定的環境中定型發展，但如今隨著人類社會的高速發展，已愈來愈缺少這樣穩定發展身份認同的空間。在身份認同的焦慮中，人們渴望在數位空間中探索不同身份的可能性，並透過編輯虛擬替身來探詢自己的身份認同。

3. 渴望歸屬

今天不論是在西方社會，或是在亞洲社會，人與人的關係愈來愈疏離，孤單已成為人們普遍面對的狀態。在這樣的疏離社會中，人們渴望連結，而科技似乎給予人一種想像，能依此提升連結的頻率和深度，找到歸屬感。

Sherry Turkle在《在一起孤獨：科技拉近了彼此距離，卻讓我們害怕親密交流？》一書中提到，科技對於迎合人性的軟弱有著極強大的力量；數位的連結和演算法所創造出來的種種擬人電子裝置，能夠帶給我們不需要付出友誼，卻又被陪伴的幻覺。

這樣的連結，真的是我們所渴望的嗎？

4. 分配正義的渴望

在貧富差距和資源分配愈來愈不均平的社會中，人們渴望實現在社經資源分配上的正義。區塊鏈技術和互聯網3.0所嚮往的“去中心化”，驅動著許多人去實踐夢想，創造更美好、更公正的未來，以實現真正的公平公義。

三、神學反思：上帝在做什麼？ 我們被呼召如何參與？

神學反省的目的，最終不是要建構一套確定理論，或是推導出抽象的原則，而是在處境中辨識上帝的作為，並反思我們該如何回應。在此，我用來做神學反思的，是基督教神學敘事的四個階段主題：創造、墮落、救贖和新創造。

1. 創造

“起初上帝創造天地”（《創》1:1）。這世界是上帝所創造的，而人類又是按照上帝形象所造的，因此我們也渴望創造。從這角度來說，“元宇宙”是我們在真實世界基礎上的一種創作，並透過這創作的過程，有機會活出上帝的形象，甚至一瞥上帝永恆的榮耀與美善！

2. 墮落

在人類選擇自己要做自己的上帝後，罪進入了人類的社羣，並扭曲了上帝所造的美好世界。因此人類的創造，不論立意和初衷是多麼美善，最終都因為我們的罪，而無法帶給我們所應許的全然美好！

數位空間的虛擬替身，到底是幫助人類探索身份認同的方式，還是另一種隱藏自我的嘗試——如同亞當和夏娃犯罪後，用無花果葉遮蔽自己一樣？

韓裔的德國社會學家韓炳哲認為，數位空間消除了空間距離，而這也導致心理距離隨之削減，私領域逐漸消失，這發展不利於實現尊重；具名是辨識的基礎，也意味著負責、信任和承諾，但在數位空間的匿名溝通中，將會逐漸弱化人與人之間溝通互動的信任關係。（註1）

3. 救贖

上帝並未放棄墮落的人類。聖子道成肉身，在2000多年前進入到人類所創造和建構的文化中，救贖並醫治其中的人們，並以當時人能理解的方式傳達神國鄰近的好消息，最後甚至被當時的人們和文化制度所謀殺，死在十字架上！

當耶穌在被釘死並復活後，上帝以復活的大能勝過了由這世界軍事、經濟力量主導的權力結構。基督徒作為耶穌基督的跟隨者，也被呼召效法基督，進入人們所生活的各種空間：每個有人生活的空間都是潛在的宣教禾場，而轉化與救贖的路，不是透過順應該主流文化的邏輯，而是既進入其中，又顛覆其邏輯！

4. 新創造

耶穌的復活開啟了上帝的新創造。這提醒我們，這世界沒有任何的邪惡能夠完全毀壞受造世界。既然十字架作為人類最可悲的失敗，也能被轉化為得勝榮耀的記號，更何況元宇宙和其延伸所帶來的影響。

元宇宙的建構，不是要取代既有的實體關係，而是增加連結交流的更多可能性。如同30年前的留學生要透過買電話卡來與遠方的家人通話，而現在的留學生，則可以輕易透過Skype、Facetime和ZOOM與親友聯絡。

基督徒是被呼召見證和好的福音。因此面對科技帶來的更多新的連結可能中，我們不應以增加更多連結頻率為目的，而是以建立真誠的信任關係為目的。

此外，對致力追求公正與公義的基督徒而言，區塊鏈技術和互聯網3.0所嚮往的去中心化也帶給我們許多美好的想像。然而元宇宙的世界是否真能達到“去中心化”？又是去哪個中心？元宇宙和區塊鏈技術到底能帶來經濟的正義，還是在數位空間中更加麻痺人們對正義的追求，加劇經濟和社會階層的不公義？

這些都直得我們深思……或許，真正帶給我們豐盛生命的，不是區塊鏈去中心的技術，而是去自我中心，並以基督為中心！

Fuller神學院的前校長Richard Mouw寫到：“上帝從起初就計劃讓人類順從祂創造的目的，這不僅在於個體要通過個人的敬拜來榮耀祂，他們還要讓遍地充滿人類文化形成的過程和結果，以此榮耀祂。”（註2）

在終末的視野中，人類所創造出來的元宇宙，其中邪惡的部分將會被煉淨，而美好的部分能反映出上帝的榮美，也將在新天新地中有份！

四、更新實踐：創新的目的？

面對元宇宙的到來，我們無法準確預測何時並以何種方式會臨到，衝擊我們現在的世界，但這是一個好的機會反思該如何面對。

《今日基督教》雜誌的編輯柯羅奇在《創造文化》中認為基督徒在面對文化時，雖有不同的姿態（定罪、複製、消費、批判），但任何一

個姿態都不應主導我們對文化的回應，而應回到人起初受造的身份——藝術家和園丁——來決定如何面對眼前的文化，進而創造文化。

作為按上帝形象受造的藝術家和園丁，被賦予管理看守，使萬物興盛的使命。因此，不論在真實世界或是數位世界，我們創作的動機和目的至少有二：

首先，見證並反映上帝的榮耀。透過我們的創作，拓展人類有限的想像，讓我們的想像力被上帝的啟示和聖靈的引導所更新。其次，愛上帝、愛鄰舍和彼此關顧。不是掠取或積聚資源，而是為了給予和犧牲地去愛，運用、發明並發展出各種可能的方式，使他人和受造萬物興盛！

註：

1. 韓炳哲，《數位狂潮下的羣眾危機》（台北市：一行出版社，2020），10-11。
2. 毛瑞祺（Richard Mouw），〈新加爾文主義：服事21世紀普世教會的神學〉，徐西面編，《赫爾曼·巴文克——論荷蘭新加爾文主義》（愛丁堡：賢理·璀璨出版社，2019），114。

【編註】本文為作者改寫於他在2021年12月17日第十三屆網絡宣教論壇IMF2021中的發言：《教會與宣教的機遇與挑戰》。

作者為實踐神學博士，現任《世界華人福音運動中心》（簡稱《世界華福中心》）總幹事。

真名， 還是 化名？

從“宣教角度”看元宇宙之人格的整全和表裡一致

文 于厚恩

化名現象

福音廣播的化名文化，其實是思考基督徒在元宇宙之“化名現象”很好的參考。(編註)

身為福音廣播的廣播人，我們都會取個化名(藝名)：一人擁有兩個名字，一方面是保護廣播人，一方面是讓聽眾好記。有人在取化名時，也會考量到自己對個人的期待。

在聖經中，類似的現象也有過，如耶穌給西門起名叫彼得：“我還告訴你：你是彼得

基督徒需要注意名字符號的“人設倫理”。

(Πέτρος)，我要把我的教會建造在這磐石(πέτρα)上；陰間的權柄(門)不能勝過他”(《太》16:18)，彼得的意思是“大磐石所分出來較小的部分”。

的確，教會後來就是建立在彼得對耶穌之身份的認信上：基督是永生上帝的兒子(參《太》16:16)。所以，在藝名或化名的選擇上，基督徒可以有多一些思考，讓自己在元宇宙中的名字符號，能帶出基督徒在世的自我期許和光鹽的見證。

連通的真實一致性

基督徒需要注意名字符號的“人設倫理”。所謂的人設是“人物設定”的簡稱，也可稱為角色設定、形象設定等。目前，不少明星偶像的負面新聞事件，就引發社會對於“人設落差”的討論。

其實人設猶如化妝：有人慣以素顏示人，有人是以淡妝呈現，有人則喜濃妝豔抹……有人甚至不惜以整容展示自己。

但做福音廣播卻相反，真名與藝名需要有連通的真實一致性。

比方說，我聲音渾厚沉穩，一開始播音時容易被聽眾誤以為是一位六七十歲的長者。於是，我會特別做一些“形象廣告”——就是今日所謂的“人設”，這些並非是為了美化自我，反而是對本相的自我揭露：我告訴聽眾，我是1971年出生的。一開始的確讓聽眾跌破眼鏡，但這是必要的。

這種連通的真實一致性，若類比到元宇宙的世界亦如此，基督徒需要在真實與虛擬間，如同自己的兩個名字間建立連通的真實一致性。

我們看到聖經中的保羅，他對於自我的形象介紹，並未美化與虛擬化！保羅說自己給人留下的印象是：“氣貌不揚，言語粗俗的”（參《林後》10：10）。甚至保羅在自我表述時對提摩太說：“我從前是褻瀆上帝的，逼迫人的，侮慢人的；然而我還蒙了憐憫……”（參《提前》1：13）。

保羅也清亮透徹地說自己曾經落跑過，“我從前為基督的福音到了特羅亞，主也給我開了門。那時，因為沒有遇見兄弟提多，我心裡不安，便辭別那裡的人往馬其頓去了”。（《林後》2：12-13）

因此，在元宇宙中，讓自身名字符號所帶出的交流與信息維持其真實性，我相信這一股清流般的生命流露，基督徒定能在元宇宙的可能虛偽中，帶出影響力！

以創意來執行大使命

雖然在真實與虛擬、真名與化名間必須有連通的真實一致性，但這樣的一致性是否需要全然揭露？以部分角色或專業身份，來經營在元宇宙中之角色與身份，是你我可以從宣教的角度來思考的。

在宣教學上所謂的Creative Access Nations，我們通常翻譯作“創啟地區”，一般是指對福音非常抗拒的地區，其中基督徒人口比例非常低。

所謂的Creative也意味著需要以創意的方式來執行上帝的大使命。如許多信奉伊斯蘭教或宗教不自由的地區，宣教士們會以科學家、教育家、音樂家或醫生等不同的身份，在其中從事宣教工作。

我們以此概念來思考元宇宙的身份擬定與設定，其實基督徒可以試著以此角度來做為

自己進入元宇宙的身份或職別的設定參考——這並非造假，而是身份與職別的部分揭露。

以我自己為例，我有許多“斜槓”的身份：我是一位牧者，也是一間福音機構的總幹事，還是神學院推廣教育處的兼任新約教師，並是口語傳播領域上的教師。那我要用哪一個身份定調於元宇宙呢？

其實我們可以讓自己在元宇宙中的化名，結合定調的特定身份與職別，以更自由與靈活的角色來協助完成大使命。

不做謠言傳播者或轉播者

保羅說，“我們的勸勉不是出於錯誤，不是出於汙穢，也不是用詭詐。但上帝既然驗中了我們，把福音託付我們，我們就照樣講，不是要討人喜歡，乃是要討那察驗我們心的上帝喜歡。”（《帖前》2:3-4）

無論是當今的現實宇宙或是所謂的元宇宙，上述經文中的三個介係詞揭示了基督徒在媒體傳播時的三個重點。不是出於(ἐκ) 錯誤、不是出於(ἐξ) 汙穢、也不是用(ἐν) 詭詐。

誠然，基督徒在世上並非是謠言傳播者或轉播者：

1. 信息——我們的信息內容必須不是出於(ἐκ) 錯誤，在傳播時需要盡查證之責。
2. 動機——我們的動機必須是愛與榮耀上帝，而非出於(ἐξ) 汙穢：你我進入元宇宙，在那充滿隱蔽的試探中，動機尤其需要留意。
3. 方式——我們的方式不是用(ἐν) 詭詐，絕不能以結果論來忽視過程與手段的正當性。基督徒進入宇宙中的初衷，是因為那裡有許多未得救的靈魂，我們要進入其中為主得人，但手段與方式很重要，絕不能使用如欺騙或利誘等方式來行事。

但願在這充滿挑戰的世代，你我都能靠著主，同心協力地來為主贏得靈魂！

【編註】本文改自作者在2021年12月17日於第十三屆網絡宣教論壇IMF2021的發言。此次會議主題為《虛擬還是增強—元宇宙時代教會與宣教的機遇和挑戰》，完整會議記錄見視頻：https://www.youtube.com/watch?v=RTz-7yr5_0WU&t=4s。

作者現任台灣遠東福音會總幹事。

元宇宙

的“倫理”

“淪理”

還是

“掄理”？

文 黃雅格
整理 談妮

在元宇宙當中能不能舉行
聖餐：分餅和分杯呢？

我的人生曾經歷過幾個階段：曾在隸屬美國太空總署的休斯頓的太空中心，擔任設計太空機器人的主管14年；在一般大學任教約4年；在教會裡作平信徒同工14年；成為全職牧者14年；後又在跨教會的福音機構裡任職近8年。所以，我具有多層身份：是工程師也是牧師，在科學和教牧領域裡都略有涉獵，並現在在神學院教授倫理學。(編註)

究竟什麼是倫理？在傳統中，國人能想到的，就是五倫：君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友。其實在哲學裡面講到的倫理，不單是人倫關係，而是什麼是對的，什麼是不對的。

所以常聽人們說：唉！倫理現在是不是已成為“淪理”——淪落的倫理了呢？還是已經成為“掄理”——誰掄起來的拳頭大，就是誰有道理呢？

超越宇宙是咋回事？

Metaverse翻譯為元宇宙，又可說是超越這宇宙的。既有倫理討論該如何在這樣的空間來實現呢？我們要如何思想，判斷是非對錯呢？

首先，這裡宇宙的定義是根據物理學來的，就是時間空間與內含的所有物質與能量。如果說，宇宙的邊界是三度空間加上時間，那麼超越宇宙就是四度空間（三度空間+時間）以外的實質存在。隨著時代的進步，科學界清楚知道，除了時間空間能量物質以外，還有資訊（信息），如思想。

如此，靈性的存在也是屬於廣義的Metaverse，就是超乎物質宇宙，更高存在的一個層面。

天上的天

《列王紀上》第8章27節寫道：“上帝果真住在地上嗎？看哪！天和天上的天，尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢？”可見上帝不在四度裡面，而在其之上。那是什麼地方呢？

聖經希伯來文HaShamayim（註1），譯為“天”有三重意思：1. 指在大氣以內，我們平日看到的藍色的天。裡面有飛鳥飛過，飛機得以飛行。2. 指在大氣以外，太陽、月亮、所有星辰所在的地方。3. 指星際以外——這個物質宇宙以外天上的天。

一般認為，使徒保羅的描述：“我認得一個在基督裡的人，他前十四年被提到第三層天上去。或在身內，我不知道，或在身外，我也不知道，只有上帝知道。”（《林後》12：2）就是曾經歷了超越物質宇宙（三度空間+時間）的體驗。

不過，屬靈的領域並不同於元宇宙！元宇宙不過讓我們來類比屬靈領域，進而理解靈界並不是不存在，只是不能用我們現在的感覺器官（如視覺、聽覺、味覺、嗅覺等）去實證而已。

至於在Metaverse，這個超越三度空間加上時間的宇宙中，是不是存在倫理議題，需要探索/分辨出什麼是“是”，什麼是“非”；什麼是“對”，什麼是“錯”呢？（可以收看視頻：*In Event of Moon Disaster*. <https://www.youtube.com/watch?v=LWLadJFI8Pk>）

阿波羅11號其實沒有失事

1969年7月21日，尼爾·阿姆斯特朗 (Neil Alden Armstrong, 1930-2012) 任阿波羅11號太空船的宇航員，完成人類首度的登陸月球。行前做最壞打算——萬一太空船出事的話，當時的尼克松總統已預先寫了一份聲明：“這些人去月球是為了和平地探索，將留在月球上安息……。”

2019年，這份文稿為麻省理工學院高級虛擬中心 (the MIT Center for Advanced Virtuality)，以深度偽造技術——利用AI等技術仿冒尼克松的相貌、表情、聲明，模擬製作成阿波羅11號失事的假新聞影片《萬一發生月球災難》(In Event of Moon Disaster. <https://www.youtube.com/watch?v=LW-LadJFI8Pk>)。(註2)

如此幾可亂真的影片證明，在元宇宙中的確是有相當多的陷阱。

2021年12月，我也利用人工智能合成一個視頻：在視頻中我大唱法蘭克·辛納屈 (Frank Sinatra, 1915-1998，又譯為弗蘭克·辛納特拉) 的聖誕名曲 *Let it Snow, Let it Snow, Let it Snow!*。其實我的歌喉沒有那麼好，甚至從來沒唱過這首歌。

因此我們必須思想，現代科技發展出來的虛擬世界中，是否應該要有特定的法律？或者在形成法律之前，是不是應該有它的道德原則呢？

從機器人到元宇宙的道德原則

2010年，在歐洲與英國開了一個AI與機器人設計工程師大會裡面，提出了五項道德原則(註3)：

1. 機器人設計，若不是因國家安全絕不可唯一目的是殺人或傷人。Robots should not be designed solely or primarily to kill or harm humans, except in the interests of national security.
2. 人類，而不是機器人，必須為機器人的行動負責。機器人是人類設計的工具，達成人類制定的目的。Humans, not robots, are responsible agents. Robots are tools designed to achieve human goals.
3. 機器人的設計必須保證它自己的安全和維繫安全。Robots should be designed in ways that assure their safety and security。
4. 機器人是人造的器具，不應該設計來利用使用者心理的弱點而操縱人，讓人心裡依賴。機器人與真人必須能夠分辨。Robots are artifacts; they should not be designed to exploit vulnerable users by evoking an emotional response or dependency. It should always be possible to tell a robot from a human.
5. 誰是一個特定機器人有法律責任的設計者，必須能夠追蹤得到。It should always be possible to find out who is legally responsible for a robot.

用對機器人的原則，對應到現在的元宇宙來看，也當提出一些設計的倫理原則。相對而言，機器人是當負責任的工程師所設計出

來的，然後由技術員操作，出了問題至少還可以找得到負責人。至於元宇宙呢，誰來負責？

在元宇宙裡面，我一個人可能有好幾個阿凡達 (Avatar) —— 分身。這些分身是不是也應該要有倫理的原則？我在這裡提出來一些思考，雖然不見得已完全成熟為我們的最終答案：

1. 元宇宙與其內含角色的設計目的，絕不可是傷害真人，甚至殺害真人。
2. 實際的人，而不是元宇宙裡的Avatar，要為元宇宙裡的行動負責。
3. 元宇宙內涵與角色的設計需維護真實人，包括使用者和非使用者的安全與保密。
4. 元宇宙裡的內涵與角色，不應該利用使用者心理的弱點而操縱人，讓人心裡依賴。Avatar 與真人必須能夠分辨。
5. Avatar 的設計者與操縱的真人必須可追尋，必須為其行為負道德與法律的責任。

VR，虛擬的真實 (Virtual Reality)，要有道德的實現 (Virtuous Realization)。因此有道德的實現 (Virtuous Realization) 也是VR，這樣子的虛擬的真實才符合倫理。

2020年我在IMF提出來，人工智能(AI) 要建立在真實誠信(Authenticity and Integrity)的基礎。即不管AI也好，VR也好，追根究底要在於人的人格必須真實，必須誠信。(註4)

元宇宙中的教會

未來在元宇宙中，是不是能夠有教會的成立呢？

如果可以，在元宇宙當中能不能舉行聖餐：分餅和分杯呢？事實上，過去兩年多在疫情中，不論同意與否，已經有教會在Zoom上面舉行過許多次的聖餐了。

此外，如果有人元宇宙中信主，我們是不是可以用Avatar幫他施洗呢？特別是在實際狀況上，如果身處透漏真實身份可能有殺身之禍的地區或國家。

我相信這是一些開放的、也確實是我們將要面對的問題，值得我們來思想。ocm

註：

1. HaShamayim 為希伯來文הַשָּׁמַיִם 的發音，即中文的天，英文翻譯為：The heavens。參《創》1:1。
2. 此片在2019年秋天與2020年，於多個國際電影節上獲得了提名與得獎。參：<https://news.mit.edu/2020/mit-tackles-mis-information-in-event-of-moon-disaster-0720>。
3. EPSRC & AHRC, UK 2010。參<https://epsrc.ukri.org/research/ourportfolio/themes/engineering/activities/principlesofrobotics/>。
4. AI 倫理與神學回應 (黃雅格博士) <https://www.internetmissionforum.org/2020/09/03/imf2020-ai/>。

【編註】本文改自作者在2021年12月17日於第十三屆網絡宣教論壇IMF2021的發言。此次會議主題為《虛擬還是增強—元宇宙時代教會與宣教的機遇和挑戰》，完整會議記錄見視頻：<https://www.youtube.com/watch?v=KQeLk-PQuQRl&t=2222s>。本次論壇其他相關信息則見：<http://www.internetmissionforum.org/imf2021/>

作者現住加州，為機器人工學博士，從太空科學領域提前退休後，在教會與福音機構服事多年。

讓宿主 獻身捨命 的 “洗腦蟲”

文 陸加

比較罕見的是，宿主被寄生蟲利用而變得行為怪異、主動獻身。

詭異的病毒

吉普賽毛毛蟲 (Gypsy Moths) 的生活很簡單：吃樹葉長胖。依照本能，它會躲在樹葉底下或有遮擋的地方。這是出於安全考量，免得被天敵發現而被捉去成為人家的美食。

不幸的是，它有時會被一種“桿狀病毒”感染。(蟲子和人一樣可以被病毒感染。這個病毒在顯微鏡下是桿狀的，所以被稱為“桿狀病毒”。至於我們熟悉的新冠病毒則是冠狀的。) 在感染的早期，外表上看不出蟲子有啥異樣，只有病毒在體內利用蟲子的養分，悄悄地自我複製。

隨著病毒在蟲子的體內積累得越來越多，蟲子的行為會突然變得古怪起來：一刻不停地躁動，而且拼命地往高處爬，要到樹枝的頂端；即使大白天也會停在樹幹或樹葉的表面。按蟲子的天性，它絕不會爬這麼高，也不會停在這種暴露自己的危險地方。

蟲子這一反常態的表現，對其有極大的危害，然而對病毒卻是大利！如此病毒最終會從蟲子體內流出來，再去傳染其他的蟲子。蟲子爬得越高，對病毒的擴散越有利。病毒的聰明之處在於它不只殺死蟲子，而且在蟲子死掉之前，還控制了蟲子的大腦，讓它爬得高高的，對病毒的傳播再助一臂之力。

邪門的“洗腦蟲”

自然界有很多寄生蟲，它們和宿主動物的關係各式各樣。比較罕見的是，宿主被寄生蟲利用而變得行為怪異、主動獻身，現列舉下面幾個例子：

馬毛線蟲

我們常見的蟋蟀身上，有時會寄生著一種“馬毛線蟲”(Horsehair worm)的幼蟲。當寄生蟲長大後，它需要到水中去繁殖。問題是蟋蟀從來都是陸生昆蟲，根本不會去碰水。結果離奇的事發生了，當線蟲需要回到水裡的時候，他們竟然可以指揮被感染的蟋蟀紛紛跳水自殺！一旦進入水中，線蟲就鑽出蟋蟀的身體，自由地游走了。

吸蟲

池塘中一種小魚叫銀漢魚(Killifish)，一旦被“吸蟲”(Fluke)感染，就鬼使神差地從安全的水底游到水面，大大增加了被水鳥吃掉的機會。為什麼銀漢魚變得不顧性命了呢？是吸蟲一手導演了這個“自殺壯舉”。當水鳥吃掉銀漢魚時，也吃進了吸蟲，這使得吸蟲可以進入水鳥的腸道裡，完成它的成熟和繁殖。這真可以稱為魚的犧牲。

寄生蜘蛛的黃蜂

有一種寄生在蜘蛛裡的黃蜂幼蟲，當它長大後需要做繭的時候，竟然可以指揮蜘蛛撕掉舊的蛛網，然後織搭一個新的。這個新網完全不是那種用來捕獲昆蟲的蜘蛛網，而是幾道繩索交叉一下，讓黃蜂做的繭剛好掛在上面。這個高高掛著的繭使許多黃蜂的天敵望塵莫及。如此，蜘蛛被洗腦成了狡猾的“洗腦蟲”(mindsucker)——黃蜂的奴僕。

弓形蟲

還有更不可思議的，有一種單細胞動物叫弓形蟲(*Toxoplasma gondii*)，是瘧原蟲的近親。它感染了老鼠的大腦之後，竟然會使老鼠不再躲避貓咪了，有些甚至被貓的氣味吸引，故意去送死。因為這種弓形蟲必須在貓的腸道裡完成它的生命週期。老鼠按照弓形蟲的“旨意”把自己獻給貓吃，是多麼不可思議的洗腦成功案例。

寄生瓢蟲的黃蜂

還有一個可以稱之為動物世界的恐怖片：另一種黃蜂的幼蟲寄生在瓢蟲體內。當它長大後鑽出來，即在瓢蟲的肚子外邊做繭。這一期間瓢蟲本可以擺脫蟲繭自由飛翔，但結

果瓢蟲像是完全失去了自由，如僵屍一樣守護在蟲繭旁——因為黃蜂要利用瓢蟲身體的圖案和色彩來驅趕捕食者。

洗腦——異體生物的行為控制

是什麼原因使得宿主們被寄生者洗腦，而甘願為寄生者效勞？

生物學家對這類現象的解釋是基因對異體生物的行為控制。生物體內的遺傳基因不僅控制生命體的形態、生長和各樣生理功能，也同時控制很多行為 (Behaviors)。比如，鳥類生下來就會搭巢，蜜蜂會做窩，海狸會築壩 (Beaver dam)。

在本文最先提到的案例中，科學家發現“桿狀病毒”裡有一個叫“egt”的特殊基因。當科學家把這個基因從“桿狀病毒”裡切掉之後，病毒仍然會像從前一樣感染吉普賽毛毛蟲，但毛毛蟲不再往高處爬了……誰能想像基因有這麼大的本領，強過鐵扇公主肚子裡的孫大聖：一個生物體內的基因可以精準地控制另一個生物的大腦和行為。

免疫於“洗腦蟲”的宿主

看到這些形形色色的“洗腦蟲”如何控制它們的宿主，我不得不聯想到罪對我們的捆綁。

那些隱藏在我們裡面的罪，不正如一個個洗腦蟲嗎？它們轄制著支配著我們的心思意念和行動，甚至讓我們沉溺在罪中之樂，猶如那些宿主們，興致勃勃地做著怪異的舉動，卻全然不知自己正在送死的路上！

當我們成為基督徒後，是不是對這些“洗腦蟲”就有免疫力了？耶穌教導我們：總要警

醒禱告，免得入了迷惑。(參《太》26:41) 這個免疫力，是要我們體貼聖靈，不斷治死老我；但是當我們體貼肉體，效法世界的時候，愛上帝的心就不在我們裡面了。

仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人(參《彼前》5:8)。它常常誘惑我們，在我們最意識不到的地方，潛移默化地控制我們。比如，對權力的貪戀。

華人文化本身有著強烈的官本位的色彩，因為我們的社會長期是圍繞權力中心運作的。對權力的貪戀深深植根在我們的傳統裡，我們的老我會不知不覺地把它表現出來。依筆者觀察，在華人教會的教導中，對如何勝過金錢和性的誘惑講得很多，但對權力誘惑的反思和警戒卻相對很少。

所以我們更應當非常小心，警醒不要落入權力誘惑的圈套！

當我們強調自己的屬靈地位而拒絕問責的時候，當我們希望借助政治勢力提高教會影響力的時候，我們要小心，要先省察自己是否落入貪戀權力的誘惑。免得我們的所作所為，失了基督身體的見證。

讓我們常常警醒禱告，在耶穌基督裡抵擋所有的“洗腦蟲”，不僅能站立得住，還能結出聖靈的果子。ocm

參考資料：

<https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/mindsuckers?loggedin=true>

作者生於北京，赴美30年。主管藥品的臨床試驗工作多年。

半圓的彩虹

糟心2021之後

文 夏娃

“糟心”的2021年終於過去了。

這一年，先生得了新冠肺炎，進了兩次急救室，撿回了一條命，至今還在緩慢的康復過程中。我上班的公司不景氣，我也跟千千萬萬留職停薪的下崗人員一樣，加入了躺平的隊伍。平時除了照顧先生，我就在教會做義工，參與兒童事工。

圓滿完成任務的幼兒照顧

我以前在國內的幼兒主日學服事過一次。

當時，兩個小男孩在教室裡打架，我年少氣盛，一把抓過來，一人屁股上打了兩巴掌，把跟我搭檔的主日學老師驚得目瞪口呆。事後我才得知，那兩個小孩，一個是教會牧師的兒子，一個是傳道人的兒子。之後，我就再也沒被邀請參加幼兒主日學活動。

現在我和先生參加的西人教會，有不少小孩，原因之一是一個家庭三四個孩子很常見。

然而別忘了，不正是因為這裡有死亡，那裡才會有永生嗎？

但除了有孩子的媽媽們，其他姊妹老的老，小的小，能效法“才德的婦人”（參《箴言》31）的寥寥無幾，所以沒小孩的我也被抓來照顧0-4歲的小孩。

我只好硬著頭皮頂上。幸好教會安排了比較有經驗的媽媽跟我搭檔，加上孩子們吃飽了，喝足了，又有許多的玩具，所以大部分時間都還挺乖的。

即使這樣，我也常常膽戰心驚：怕孩子們突然跑起來，撞到磕到；怕他們爬上椅子櫃子，摔下來；怕他們搶玩具爭起來；怕他們累了，想媽媽了，哭鬧起來……更怕我自己火氣上來，對孩子們發脾氣，讓他們突然發現不是每個大人都有耐心，有愛心！

所以，往往講道剛過半，我就開始不斷禱告，牧師不要拖堂，聚會早點結束，家長們快點來把孩子們接走，讓我可以“圓滿”完成任務。

以為我也需要抱抱

週五晚上禱告會，幼兒班就只來了兩個小孩：2歲的耶利米和他4歲的哥哥以利亞。因為只有這兩兄弟，來跟我搭檔的又是他們12歲的姐姐拿俄米，所以兩兄弟很放鬆。

但可能是太放鬆了，他們很快就瘋了起來。尤其是兩歲的耶利米，不僅滿教室跑，而且邊跑邊將手中的玩具往外扔：扔掉一個，跑一跑，拾起另一個再扔。我不知道他到底在幹嘛，只知道萬一被他甩出來的積木或小卡車打到，會很疼。

我跟拿俄米都開始大聲地叫他停下來，連以利亞也在一旁好奇地等著，看接下來會發生什麼。但耶利米完全不聽我們，跑得更起勁，扔得更用力。

我徹底按捺不住了！一把將耶利米抓住，把他箍得緊緊的，讓他動彈不得，硬生生把他攥在手裡的玩具摳了出來，狠狠地扔進了玩具箱裡。

當我鬆開耶利米的時候，他花了幾秒鐘才反應過來，手裡的玩具沒有了，他對著空空的小手看了一眼，放聲大哭。哥哥以利亞趕快過來抱住弟弟。姐姐也跟了過來，抱成一團，安慰哭泣的耶利米。

看著孩子們這架勢，我只能手足無措地站在原地。沒想到耶利米見只有我沒人抱，竟然要來抱住我！他已經忘了剛剛懲罰他的正是我，亮晶晶的眼睛裡還有淚花閃動，以為所有人都跟他一樣傷心，需要抱抱。

接下來，我給孩子們發了零食。才吃了兩口，耶利米就停止了抽泣。我們4個一起席地而坐，我讓兩弟兄一邊吃零食，一邊聽我讀故事書。以利亞靠著我的左肩，耶利米靠著我的右肩，兩個男孩心滿意足。

誰想到就在幾分鐘前，我才粗暴地從耶利米手中挖走了他的玩具；而他所經歷的痛苦，一轉眼已煙消雲散。

不理解馬利亞的心情

多年前，我參加查經學習，讀到《約翰福音》11章，記載耶穌知道拉撒路病了，卻多等了兩天，待拉撒路死透了，才讓他復活。到第12章，拉撒路復活後，眾人擺宴席慶祝。拉撒路的姐姐馬利亞，出於對耶穌的感恩和熱愛，用極貴的真哪噠香膏抹耶穌的腳。

那時讀完我就想，在拉撒路死去的幾天當中，拉撒路的姐姐們該有多麼絕望和痛苦。

如果我是馬利亞，要是耶穌沒讓拉撒路復活，我可以理解，可能本來就沒存著這種指望。但要是知道耶穌有讓拉撒路不死的能耐，卻讓我經歷失去親人的肝腸寸斷，在得回弟弟的同時，我會不會在心裡對耶穌留有一絲苦澀？

等我分享了我的疑問，一起學習的同桌眼珠子瞪得好似銅鈴。

她反問：“哪有像你這樣乖僻的馬利亞，不去慶祝弟弟的復活，而在惦記著他曾經死去？拉撒路又不是耶穌殺死的，人本來就是會死的嘛。的確那幾天是很傷心，但現在他不是活過來了嗎？喪親之痛一下子變為失而復得，除了欣喜若狂，還有什麼好苦澀的？你心理有病啊？！”

苦澀也是一種病

我不知道苦澀居然也是一種病，直到我的老同學——梅，再為我上了一課。

梅一直想有個小孩，但年紀大了，不容易懷孕。她付了許多代價，經歷許多周折，都沒

成功：先是取卵，人工授精，通過仲介尋找領養的機會，最後甚至經歷跟她配對的生母，在將孩子生下之後卻改變主意，讓梅人財兩空！

梅說到那個她原本想領養的女嬰，她在媽媽肚子裡，梅就每天關注，為她買了新房，裝修了嬰兒室。最後只看到新生兒一眼，還是沒能抱回家。“那是個多麼可愛的女孩啊”，梅的語氣裡帶著一絲惋惜。

久經磨難，現在梅終於領養到一個小男孩，只是小孩有輕微自閉症。為了照顧他，梅常常累得身心皆精疲力竭。

我問梅，你是不是寧願要那個沒領養到的女嬰，或者後悔領養現在這個男孩？

梅吃驚地看著我：“你開什麼玩笑？你看我兒子眼睛多大，多亮，皮膚又嫩又滑，跟豆腐一樣。在他開心的時候會說，‘我長大要跟媽媽結婚’。拿什麼來交換我兒子，我都不會答應的。”

原來種種的遭遇和艱難，梅都選擇淡忘或輕看，滿眼滿心都是這個得來不易的兒子，故此特別珍惜和享受如今當媽媽的樂趣。

也許天使都要“嫉妒”

我們的牧師常說，人生在世，不如意十有八九，但他猜想天使們也許會因此“嫉妒”我們。因為天堂裡沒有痛苦，沒有悲哀，一切都是完美的。

天使怎麼能像我們這樣，經歷受傷之後的包裹，破碎之後的癒合，饒恕之後的相愛，得來不易的珍惜，失而復得的驚喜。天使又怎能體會，正因為我們的軟弱和絕望，所以對上帝有更深切誠摯的依賴；正因為祂對我們的拯救，所以對祂有更發自肺腑的感恩。

就躺下哭一會吧

2021年雖然過得有點糟心，回想一下，嘴裡還有一絲苦澀。但是，當我想到2歲的耶利米，想到梅，想到馬利亞，突然又輕鬆起來。

看！再美的彩虹也只有一段而已，天堂的這一邊沒有什麼是圓滿的。我不再期盼圓滿的一年，或者圓滿地完成我在幼兒主日學的任務。孩子們淘氣就淘氣了，哭了就哭了唄。哭著哭著，他們就會忘了為什麼哭了，接下來就開心地吃小餅乾了。

同樣，人生一世難免磕磕碰碰，或者是自找的，或者是人給的，或者是無法避免的，或者是突如其來的……就像疫情這兩年，我的好些朋友們，人在美國，父母在中國，說走就走了，沒來得及見最後一面，沒趕得上最後的道別。這是多麼大的損失和遺憾啊！

那麼，就躺下哭一會吧。然而別忘了，不正是因為這裡有死亡，那裡才会有永生嗎？不正是有躺下的這一次，才会有被扶起的下一次嗎？不正是因為失去過拉撒路，馬利亞才能親眼見證上帝的大能，才会有甘心傾倒的香膏嗎？不正是有死亡，才会有復活嗎？

保羅說，我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀（《林後》4：17）。又說，忘記背後努力面前（參《腓》3：13）。過去的已經過去。但願接下來的日子裡，我們都回轉成小孩子的樣式，望著那美麗的半圓的彩虹，想著天父手中等待著的獎賞，哭著哭著，就笑了。笑著笑著，就能擦乾眼淚再出發了。

ocm

作者出生於上海，2000年留學美國，現居加州。

紅藥丸、藍藥丸， 以及《駭客任務：復活》，無奈的懷舊

文 王星然

千呼萬喚，在睽違18年後，《駭客任務》(Matrix^{註1})終於推出了第4部：《復活》了。

基督徒不宜太過自嗨

1999年上映的《駭客任務》第一部令人眼睛一亮：當時AI(人工智慧)、虛擬實境的概念都還很新鮮，但導演/編劇Wachowski很有創意地引領觀眾進入了一個未來元宇宙(Metaverse)的異想世界，完全顛覆空間概念，讓人腦洞大開！

我們坐在電影院和Neo一起服下紅藥丸，興奮地以為自己瞥見了“空中掌權者”控制下的世界真相……

令人玩味的是，《駭客任務》不僅玩弄新鮮的虛擬科技，更善於拼貼古老的宗教符號：

女主Trinity的名字是三位一體；人類最後的希望之城叫“錫安”；錫安城裡有一艘航艦取名為“尼布甲尼撒”；特工Smith出場時開的車，車牌IS5416就是《以賽亞書》54章16節；先知Oracle預言裡的the“One”稍改字母

排列就成了主人公的名字Neo(源自希臘文，就是New)，意指那位要引入“新”時代的救世主；整個系列電影還花了相當篇幅討論“自由意志”這個千古難題……

一時間，《駭客任務》成為許多基督徒津津樂道的系列電影，就連神學院也開課，引用它來討論流行文化中的信仰元素。我們坐在電影院和Neo一起服下紅藥丸，興奮地以為自己瞥見了“空中掌權者”控制下的世界真相……

當激情過後，平心而論《駭客任務》就是一部用宗教元素精心包裝的科幻小說(SCI-FI)，它的確有一些深入的哲學討論，其用意並非為闡述基督教神學立場，基督徒不宜太過自嗨，但樂見主流電影探索神學哲學的用心。

本文將從元宇宙裡的數字正義切入，討論《駭客任務》裡的“政府”及道德規範，預定及自由意志的張力。文章後半部分分享筆者對第4部《復活》的個人評價。

(這裡需要提醒讀者，本篇文章涉及的討論，可能不易消化，而由劇情衍生出來的專有名詞及概念，也許需要先看過電影，或上網自行腦補，才容易理解。)

從“數位正義”說起

最近聽到一位朋友操作虛擬貨幣，被駭客入侵系統，偷走了價值不菲的比特幣(bitcoin)，不甘心的他另砸重金，雇用網路私家偵探，希望能找回被盜的比特幣，結果這仍是血本無歸的騙局。

虛擬世界刻意與政府法律脫勾，正是“那時沒有王，各人任意而行”(參《士》21:25)。為了去中心化和追求自由，元宇宙砍斷了真實世界裡的政府監管與法律轄制，無道德邊界的新世界悄然誕生。

數字正義(Digital justice)絕對是元宇宙最重要的課題之一。可是在這裡，何為正義？誰說了算？由誰來執行正義？誰設定網絡安全的規範？

一個社會不可能長久存在於無政府狀態，無論是真實或虛擬世界都不可行。多數社會賦予政府權柄，來扮演立法及司法的重要角色，但要在虛擬世界設立政府，又似乎違背了它的初衷，這是元宇宙的自身存在的悖論。

高度監管的元宇宙模型

《駭客任務》系列電影揭示了一個高度監管的元宇宙模型(matrix又譯：矩陣)，似乎預言了無政府狀態之不可行，而它的監管者也是它的創造者——反客為主的AI。

矩陣裡一切生存法則由AI設定，也由AI執行，其中左右大局重要的AI角色，包括第一代的矩陣架構師(Architect)、第三代矩陣的先知(Oracle)、第七代矩陣的心理分析師(Analyst)。

這些AI角色都在試圖用不同的方式建構矩陣裡的倫理道德，設定元宇宙社會裡的遊戲規則，甚至《駭客任務》裡的AI可以做到轄制人類的心靈及思想。

《駭客任務》劇情自然是隨當代社會思潮進化的！第一代的架構師AI是個冷血的統治者，他要求一種機械化的順從，由統治者完全決定被統治者的人生，這種決定論的架構哲學，遭到人類大規模叛變，因此第一代的矩陣以失敗告終。

隨後的先知AI (Oracle) 則是人性化多了，幾經試驗，AI發現只要給人類自由意志（其實是讓他們覺得他們有自由意志），99%的人就會乖乖聽話，那麼他們只要專心對付像Neo、Morpheus這些1%的有獨立思考能力的叛變者即可。

這個自由意志的哲學討論，是整個系列裡最經典的。

自由意志是絕對的嗎？

人類的自由意志是絕對的嗎？

《駭客任務》2藉著Merovingian的一句臺詞告訴了我們導演/編劇的想法：選擇不過是個幻覺，是當權者和無權者之間建構的把戲 (Choice is an illusion, created between those with power, and those without)。

第1部Neo選擇吞下紅藥丸的決定，那是出於自由意志的決定嗎？

哦！是的，Neo有自由選藍藥丸，但他必然不會如此選擇。根據先知的“救世主”預言，Neo其實沒有可能“不”選紅藥丸。

很燒腦嗎？！

預定和自由意志之間必然存在某種無法妥協的張力，這個張力實實虛虛地貫穿在整個《駭客任務》電影系列裡，很有深度地刺激觀眾思考。

導演/編劇Wachowski透過《駭客任務》告訴我們人類沒有“絕對”的自由意志！人類尋尋覓覓，在浩瀚的元宇宙中追求無拘無束的絕對自由，那根本就是天方夜譚！

這個自由意志的論述在第1到第3部裡已經充分展開，此議題在第4部《復活》中，並無新鮮觀點，反而更加悲觀！

復活了，然後呢？

第3部最後Neo和Trinity為救贖人類壯烈犧牲，畫下了受難史詩的句點，第4部名為《復活》，非常順理成章。

本期待Wachowski能完成更深邃的受難復活的神學哲學討論，卻沒想到Wachowski讓Neo和Trinity復活後，重操舊業，繼續泡在矩陣裡做電池，繼續被操縱，自由意志只是一場夢。

第4部的復活開場，就讓前面幾部的救贖與悲壯，成了一個情何以堪的荒謬笑話，也令所有等待的劇迷震驚！

透過心理分析師 (Analyst) 的角色，AI讓Neo相信他的前世今生一切殘存的記憶不過是出於某種精神疾病的幻覺，他開的處方，當然就是“藍藥丸”。

第4部《復活》劇情其實很“存在主義”！

Neo從充滿黏液的發電池醒來，就只是為了追求真我，做自己！他對救贖人類沒有興趣，只想扮演尋找真愛的癡心漢，第4部的癡心程度堪比金庸小說裡的段譽，他不太在乎別人的死活，只要Trinity回來，《復活》至此完全失去前3集的波瀾壯闊。

而Trinity在新矩陣裡早已嫁作人婦，還生了孩子。因此，她在第4部裡面對的倫理困境是：為了和Neo在一起（就是婚外情啦！）她必須看破矩陣裡的“假相”，拋夫棄子才有可能逃出矩陣的束縛。

導演/編劇Lana Wachowski其實在這裡說的是自己的故事，18年前還在拍第1部的時候，他的名字是Larry Wachowski，2012年變性後改名為Lana。Lana和Trinity一樣要離開配偶孩子，追求自我。（註2）

其實“復活”在第4部裡意謂著“出櫃”，它的背景是時下最火的性別議題。

Avatar有道德責任嗎？

有趣的是，Trinity的婚姻發生在矩陣裡，若是她真回到Neo身邊，這算是“出軌”嗎？

在元宇宙的虛擬世界裡，人類需要為分身 (Avatar) 的道德選擇負責任嗎？

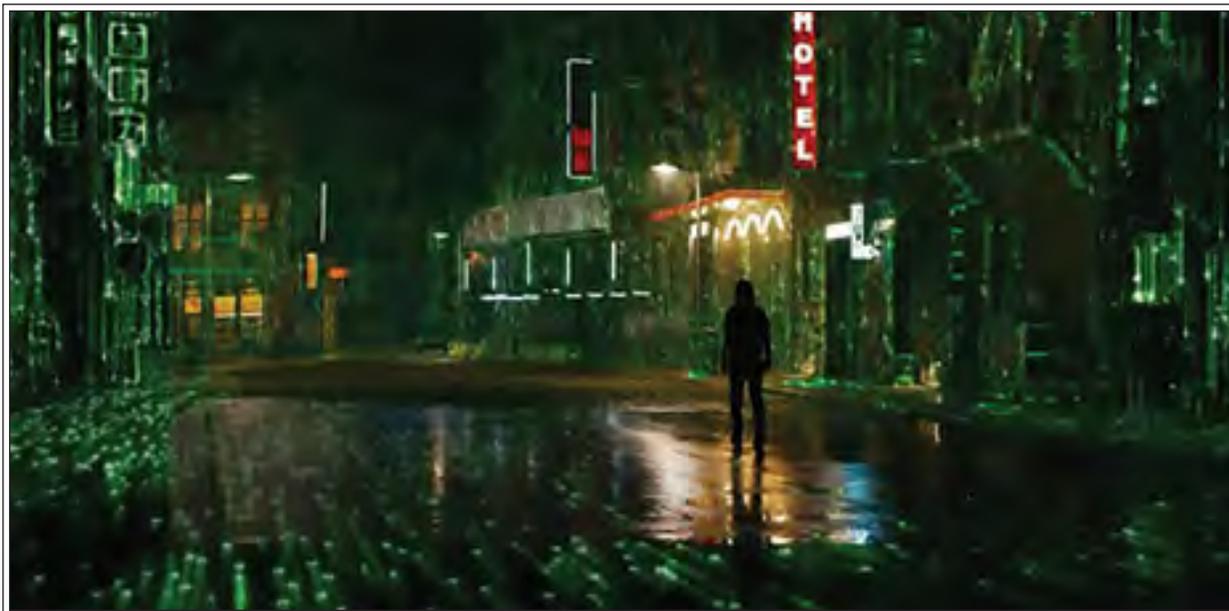
這本是一個精彩的倫理學提問，可以好好發揮，但導演/編劇Wachowski還來不及把它展開，就匆匆結束了，殊為可惜。

在電影中，Trinity很快的就決定拋夫棄子，離開那個矩陣裡的家庭關係（也可以看做社會既定的道德價值體系），回到真愛的身邊，這真的很符合好萊塢的cleché（爛梗）！

懷舊的情愫

第4部的武打場面沒有前幾集精彩，之前的經典畫面：如“子彈時間”、“百人大戰”、長鏡頭的運用……都很難再超越了。

我覺得《駭客任務：復活》最大的亮點是：元宇宙裡還有元宇宙的設定，類似2010年的電影Inception夢境中還有夢境（註3）的劇情。

Neo成了新矩陣裡的遊戲設計師。

他設計的遊戲是第2層的元宇宙，看這些人物角色在不同層級的虛擬世界裡來回穿梭，而不同的世界又有不同的遊戲規則。

現在到底在哪一層？電影要求觀影者邊看邊分析，夠刺激也夠燒腦！

至於，原本最令人津津樂道的神學哲學討論，如前所述《復活》缺乏更深入的探索，更是摧毀了前3部精心建構的救贖論，把它變成了小情小愛小資的真愛論述，而這樣的主題好萊塢從不缺乏。

抱著懷舊的情愫走進電影院，看見成熟（其實是老化）的Neo和Trinity的身影，中年的肉身不再矯健，感歎元宇宙裡的Avatar竟也無法挽留青春！

突然想起，那些曾紅極一時的青春偶像，如Bon Jovi、Bruce Springsteen都50、60歲了，還在舞臺上蹦蹦跳跳，與歌迷一起變老，開演唱會重溫曾經年少的種種美好！看《復活》就是這種感覺。

其實，《駭客任務》3部就夠了，第4部純屬畫蛇添足，就當懷舊吧！

註：

1. 電影 *Matrix*，臺灣譯《駭客任務》，大陸譯《黑客帝國》，香港譯《22世紀殺人網路》，本文統一用《駭客任務》。第四集，台灣片名《駭客任務：復活》，香港為《22世紀殺人網絡 復活次元》，大陸則是《黑客帝國：矩陣重啟》。
2. 《駭客任務》一到三集是由Andy及Larry Wachowski兩兄弟共同編劇並執導，其後他們分別變性，弟弟Larry在2012年成為Lana，哥哥Andy在2016年成為Lily。第四部則由Lana獨挑大樑。
3. 電影 *Inception* 大陸譯《盜夢空間》；香港譯《潛行兇間》；臺灣譯《全面啟動》，是一部2010年上映的美國科幻動作驚悚片，由Christopher Nolan執導。

作者來自臺北，任職於密西根州政府IT部門。

禱告 是什麼： 人的渴望還是 上帝的計劃？

文 陳世賢

許多基督徒都經歷過上帝答允禱告的喜悅，因此總帶著信心與盼望禱告。也有些人，禱告雖未蒙應允，上帝卻以更美的方式，成就了他們的祈求。因此，他們就以順服的心禱告。

久了，我們不禁好奇：“那麼，禱告到底成就的是誰的意思呢？”是人的意思嗎？若我們求錯，豈不糟糕？是上帝根據祂自己的計劃來成就的嗎？如果是這樣，人為什麼還要禱告？

最有智慧的祈求

禱告，到底是人求自己想要的，還是求上帝的計劃實現？

一切“人”與“上帝”的拉扯或交會的疑問，都可以從基督耶穌那裡找到答案。因為，祂是

讀一本關於禱告的書，聆聽或談論禱告的道理，都很好，但你不曾因此學會禱告。

完全的人，也是完全的上帝。祂的禱告，既是人的話，也是上帝的話。

耶穌在地上行事帶著上帝的大能。祂行神蹟前，不需要開口求天父。然而耶穌有個很著名的禱告，發生在祂釘十字架的前一個晚上。故事是這樣的：

“耶穌同門徒來到一個地方，名叫客西馬尼，就對他們說：‘你們坐在這裡，等我到那邊去禱告。’於是帶著彼得和西庇太的兩個兒子同去，就憂愁起來，極其難過，便對他們說：‘我心裡甚是憂傷，幾乎要死，你們在這裡等候，和我一同警醒。’祂就稍往前走，俯伏在地，禱告說：‘我父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我；然而，不要照我的意思，只要照你的意思。’”（《太》26:36-39）

耶穌的禱告，有沒有蒙應允呢？

這位與父上帝關係最親近的神子，祂向父上帝禱告：“求你叫這杯離開我……”（杯代表苦難）。若從結果來看，祂第二天就被釘死了，祂的禱告沒有得到應允。不過，耶穌的禱告還有後半句：“然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”（《太》26:39）

耶穌雖然渴望遠避苦難、刑罰，但祂將自己的主控權交出，禱告說願意順服天父藉十字架拯救世人的計劃。

至這一刻，耶穌的心意與天父的心意已和諧一致。所以你可以說，祂的禱告，最終蒙了父的應允。

禱告的最高境界，就是與上帝心意合一。那時，我們口中所出的聲音，就是上帝對世界的心意。那時，我們的禱告，絕對會蒙應允。

當我們對上帝獻出自己的意願，禱告就既是人的渴望，也是上帝的心意。

原來，最有智慧的祈求，就是祈求上帝本身與上帝的旨意，因為恩典的施予者比恩典更重要。

那麼一句話就夠了？

那麼，我們禱告時，只要說“主啊！我不懂啦，總之你決定”就好了？

這倒也不是。若是一句話就夠，就可以完成上帝和人之間的豐富溝通，《詩篇》也不用寫150篇了。

換個角度思考：禱告是一種與上帝的交流，是關係的展現。我們永遠可以真誠、自在、懇切地將自己與他人的需要帶到上帝面前。縱然我們的所求沒有實現，這個溝通過程，已十分美好。提摩太·凱勒 (Timothy Keller) 牧師說：“帶著確實的盼望祈求。不要怕你求錯了。你當然會錯！但上帝按照祂不可測度的智慧‘調度萬事’。”（註1）

我們只要記得：當我們禱告的時候，不要貪婪地妄求、不要試圖把上帝當成僕人使喚，不可要祂聽命於我們！

我們禱告時，要以信心，將自己託付給這位宇宙的主，如同當年主耶穌一般。

主啊！
我不懂啦，
總之你決定”
就好了？

但是，我很不會禱告

不會禱告，這是許多人的困難。凱勒對此有過觀察：“我們在嘗試禱告時，所學到的第一件事情，便是我們靈性是空虛的……我們對於空虛，太過習以為常，以至於除非我們嘗試開始禱告，否則就無法辨認出空虛。”（註2）

是的，我們一禱告，就會發現自己的乾癟與空洞。因此，我們唯有通過更多禱告、更多與上帝交流，來填補這樣的空虛。慕安德烈（Andrew Murray，南非牧師、基督徒作家）說：

“讀一本關於禱告的書，聆聽或談論禱告的道理，都很好，但你不曾因此學會禱告。若沒有練習或實踐，你就一無所獲。我可以花一年時間聽音樂家演奏最優美的樂章，但我不會因此學會一種樂器。”（註3）

總之，我們唯有藉著禱告，來學習禱告。

願意在禱告中捨己，將上帝的心意視為自己的心意，是需要學習的。舉一個聖經中的例子：有一天，有個門徒對耶穌說：“求主教導我們禱告。”（參《路》11：1）耶穌即教導他“主禱文”：“你們禱告的時候，要說：‘我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。願你的國降臨。願你的旨意行在地上如同行在天上。’”（《路》11：2）主禱文開頭，就是先求上帝的旨意成就。我們看見，我們需要被教導，才能學會去求上帝的心意。

除此之外，主禱文使我們知道，人的渴望和需要，並不因上帝自有旨意就被漠視。主禱文的後半段，“我們日用的飲食，天天賜給我們。赦免我們的罪，因為我們也赦免凡虧欠我們的人。不叫我們遇見試探，救我們脫離凶惡”（《路》11：3），求的是我們身為人的所需，包含肉體（食物）與靈性（被赦罪），即我們的生存與生命。

從“主禱文”的結構，我們瞭解，禱告的時候，我們不是“失去了自己”，好像我們沒有身為人的需求或渴望。而是在禱告的時候，我們要“把上帝擺在我們之前”——先求上帝的旨意與國度，再求自己的需要。

關係的重新置位

回到開頭的問題，如果上帝已經知道萬事，我們為什麼還要禱告？

因為，禱告不只是“送交改變現況的請願書”，更是我們與上帝日漸親近的過程。在禱告中，我們可以享受與祂的親密關係，自然地與祂談起生活中大大小小的事，談起我們對某些人或議題的感受，並為著神國在全地擴張禱告，將我們的需要與關注帶到祂的面前……

在這過程當中，我們與祂交流，我們的生命也與祂更加親近。我們的心願，也會漸漸與祂的意思同步。

今天，就讓我們一起，藉著禱告學習禱告吧！讓我們對主說：“求主教導我們禱告。”

註：

1. 提摩太·凱勒（Timothy Keller），《禱告解密：經歷與上帝一起的敬畏和親密》（台北：希望之聲，2016），151。
2. 同上，34。
3. 惠特尼（Donald S. Whitney），《操練的力量：過好基督徒生活的13個法則》（新北：校園，2016），101。

作者畢業自中華福音神學院、普林斯頓神學院，目前於台灣康華禮拜堂牧會。

用“經濟學” 幫你操練敬虔！

有人笑話說新年新希望是“一月一日雄心壯志，二月一日假裝沒事”。

文 廖啟宏

很多人在新年立下新希望，彷彿在迎接新的一年時，我將會更健康、更聰明、更快樂，留去年那一個舊的自己。

雖然立下了新希望，但是我們望著那已經成為曬衣架的跑步機，或是堆滿灰塵的勵志書籍時，仍不禁感歎自己總是難以堅持。有人笑話說新年新希望是“一月一日雄心壯志，二

月一日假裝沒事”。根據一份2016年的實證研究(註1)，91%的新年新希望是以失敗告終。

Sendhil Mullainathan任教於芝加哥大學商學院，是一位有名的行為經濟學家。他說：“對於行為經濟學來說，1月總是一個好月份：很少有事情能像新年新希望一樣生動地說明自我控制。不過，2月甚至更好，因為它讓我們可以研究為什麼這麼多新年新希望失敗。”(註2)

以經濟學理解新年新希望

經濟學是解釋人類在面對有限的資源時，如何以最優化的決策，使自己的報酬（或是總體的滿足程度）達到最大化。在面對不同時間的報酬時，傳統的經濟模型認為一位理性的經濟人（Homo Economicus），可以輕鬆而細緻地將所有未來的報酬收益和成本相加，然後選擇一個最優的選項。

然而，當我們以這樣的理論預測新年新希望的行為時，會發現理論和實證的差距很大。

即使我們理性上知道，選擇規律的生活、減輕體重、不抽煙酗酒對我們的長期報酬收益是最高的，但實證結果表明大部分人都無法堅持。而這理論和實證的差異幅度是有系統性又顯著的。這說明我們需要修正我們的假設和研究方法。

2017年，芝加哥大學行為經濟學教授理查德·塞勒（Richard Thaler），獲得了諾貝爾經濟學獎。他的模型可以完美地解釋，我們的新年新希望為什麼總是失敗。

塞勒與很多行為經濟學家認為，人在面對決策時有兩個部分：有遠見的自我（計劃者planner）和短視的自我（行動者doer）。

這兩者之間的內在張力造成消費者的困境：有遠見自我的目標，是增加長期幸福感和報酬收益。而短視的自我，則關注短期決策和當下的滿足。有遠見的自我意識到短視自我的本質，可以使用意志力來減少他的短期消耗，但是每當應用意志力來減少短期消耗時，就會產生心理成本。

這種自我的雙重性質也被現代心理學所採用，並得到了最近神經科學研究的支持（註3）。

無法堅持的兩個原因

筆者嘗試以行為經濟學來提供兩個原因，解釋在新年新希望的行為上，為什麼會有過度樂觀，但是卻無法堅持的情形。

原因一：貼現率（discount rate）

貼現率（discount rate）是假設收益或成本隨著時間而遞減的一個常數因數，而這個遞減的速度在一開始是最快的。

比如說，當我今天要決定下週五晚上在健身房鍛煉，還是躺在沙發上吃薯片時，我內心的盤算是：去健身房的效益和躺在沙發上吃薯片的幸福和滿足感都是未來的效用，在遞減之後權衡兩者，我很可能會選擇去健身房。因為去健身房可以使身體健康，活得長久。

但到了下週五，我可能會陷入糾結。因為躺在沙發上吃薯片的幸福和滿足感現在就可以達到，不需要打折（遞減）。但是上健身房的未來效益是打折的，因為未來才會實現。這和一週前的選擇截然不同，解釋了為什麼當我們面對短期誘惑時，根本無法招架。也難怪我們太容易屈服於眼前的誘惑。

英文諺語“一鳥在手，勝過百鳥在林”（A bird in hand is worth two in the bush），正描述這樣的心態。

貼現率的觀念，解釋了我們為什麼立新希望的時候會過度樂觀：我們經常忘了隨著時間的推移，我們所面對的選擇會因為折現率而不斷改變。這是新年新希望經常失敗的關鍵原因之一。

原因二：稟賦效應 (Endowment Effect)

第二個原因是稟賦效應 (endowment effect)，也叫剝奪厭惡 (divestiture aversion)。簡單地說，當一個人擁有某樣物品時，對於它的價值評估會大於尚未擁有的時候。也就是人們會放大已經擁有物件的價值。

塞勒使用稟賦效應來解釋股市中投資人的非理性行為。

在股市中，許多投資人看見手上持有的股票正在慘跌，因為稟賦效應，不理會理性的公司的前景分析，過分放大手中持有股票的價值，緊緊抓牢不願賣掉。投資人厭惡剝奪，不喜歡放掉手中已經有的商品。結果最後血本無歸才後悔莫及。

這個效應也可以用來解釋新希望之所以失敗告終。

對於很多人而言，目前的生活方式、嗜好選擇就是他們所擁有的無形對象，他們會放大這些生活習慣的價值。所以當嘗試著把舊的習慣拿掉時，會引發他們的稟賦效應，他們會厭惡生活習慣被更改、剝奪。這個過程需要更大的誘因，才能讓他們一點一點離開原本已經擁有的習慣。

達成目標的三大方法

在瞭解為什麼新年新希望容易失敗之後，我們要怎樣說明自己達成目標？行為經濟學家的理論和實證結果也提供了幾個建議。

方法一：減少新希望的邊際成本 (Marginal Cost)

當我們的目標必須要多次多方才能達成時，經濟學家建議降低每一次行動的邊際成本 (Marginal Cost)。邊際成本指的是在每次行動所引發的金錢、時間、心理成本。

舉例來說，如果目標是經常去健身房讓身體健康，那麼健身房的月費是“固定成本”——不管你每個月去多去少，都得繳同樣的費用，這不是影響你去不去健身房的主因。

邊際成本，才是影響我們每次上健身房的主因。這包括去前的準備、通勤的時間、油錢等。邊際成本也可以理解成每當我們起心動念要去鍛煉，到真正開始鍛煉，中間必須要跨越的障礙或絆腳石。如果能夠將邊際成本最小化，就比較容易持衡。

因此，經濟學建議我們在考慮一些新習慣時，跳脫固定成本的考慮 (如月費)，而是如何最小化邊際成本。這個邊際成本有可能是到健身房的距離、運動地點的可及性，也有可能是運動前的準備。如果把邊際成本降低，你會發現你每次需要跨過的門檻會變低，就更容易去運動。

方法二：預先承諾 (Pre-Commitment)

很多人在做新年新希望的時候，不過是隨口說說，不付出真感情。如此要成功也是奇蹟。

預先承諾 (Pre-Commitment) 是預先建立自己的一套行為規則。也就是賽勒說的，讓有遠見的自我，和短視的自我達成共識，確保短期決策始終與我們的長期目標保持一致。如此一來，預先承諾能夠大大簡化決策步驟，也減低意志力的心理成本。對達到目標來說是比較不費心神的。

舉例而言，我們希望能夠為退休養老儲蓄。如果每個月必須要強迫自己減少消費，我們會發現我們每個月都是處在短視和遠見的自己中掙扎。但是如果設定每個月的薪水自動撥款一部分到儲蓄或退休金帳戶，就很容易成功。因為這個計劃是符合長期的預先承諾，在短期的操作上也不會耗費意志力的心理成本。

方法三：不是抵抗壞習慣， 而是享受新習慣

持續克制會導致大腦資源枯竭，使我們抵抗下一個誘惑時的能量就會減少。因此在選擇不同的選項時，儘量花心思讓自己去享受新的習慣，而不是花精神去抵抗舊的壞習慣。例如選擇鍛煉，而不是抵抗垃圾食物。雖然新

習慣的養成與需要意志力，但相較起抵抗美食所耗費的腦力是比較少的。

當鍛煉成為一種習慣，它所需要耗費的腦力資源會越來越少。

經歷上帝的應許

大部分人的新年新希望不外乎是自我提升、身體健康等，但是保羅卻勸提摩太：“操練身體，益處還少；惟獨敬虔，凡事都有益處，因有今生和來生的應許。”（《提前》4:8）

這不是說保養身體不好，但是不管我們如何地保持體態，今生終究會過去。唯有敬虔愛主，是今生和來生都有幫助。因此，一個有智慧的門徒，應當努力操練敬虔和學習如何與上帝同行。

透過相信耶穌基督，我們已經因為祂在十字架上的代價而稱義了；但是要成聖，卻需要一生之久。經常思考主的話語，長時間並持恆地與主相親，必經歷祂的扶持：“願賜平安的上帝親自使你們全然成聖。又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘。那召你們的本是信實的，他必成就這事。”（《帖前》5:23-24）

既然我們已經瞭解了新年新希望失敗的原因，與達成目標的有利因素，我們就可以依靠上帝，減少讀經的邊際成本、預先承諾讀經計劃、享受讀經過程，有恆地閱讀上帝的話，操練成聖的功夫，不致懊惱“立志行善由得我，只是行出來由不得我。”（參《羅》7:18）

用行為經濟學完成讀經計劃

筆者在2021年開始的時候，立下新希望：要把聖經從頭到尾念一遍。

在降低邊際成本方面，我把聖經放在起床第一眼看到的地方，如此我一坐下來就能拿起聖經讀，減少中間的拖延、掙扎、和其他花費的時間。在預先承諾方面，我選擇一個讀經計劃，讓自己整年跟著計劃按部就班、循序漸進地完成。

我也讓自己去接受和享受這個過程：我更瞭解上帝在聖經中啟示祂自己的心意，並且再一次對真理有全面的認識。另外，我還有一個出人意外的收穫，就是兒子看到我每天早上讀經後，也跟著一起讀，讀後再彼此分享心得。如此，每天早上起床後，我們從匆忙應付、準備上班上學，到變成親子交流、討論上帝的話語，成為令我相當享受的寶貴時光。

我不但在2021年底達成了目標，而且在與上帝親近的過程中，更體會上帝的恩惠如耶利米的讚美：“我們不至消滅，是出於耶和華諸般的慈愛，是因祂的憐憫不至斷絕。每早晨，這都是新的。你的誠實極其廣大！我心裡說：‘耶和華是我的份，因此，我要仰望祂。’”（《哀》3:22-24）

除了從行為經濟學知道我們為什麼容易失敗、怎麼樣比較容易讓新年新希望成功外，我們更需要讓上帝的話語親自來激勵、感動我們，好持守所立的志。而最重要的，就是凡事靠主：“感謝上帝！靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。”（參《羅》7:25）

盼望我們一同在2022年做出合上帝心意的決定！

註：

1. <https://discoverhappyhabits.com/new-years-resolution-statistics/>.
2. <https://thedecisionlab.com/thinkers/economics/sendhil-mullainathan/>.
3. <https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180822090455.htm>.

作者現為加州州政府發展服務部研究主管與金融部首席經濟學家，並在加州大學任教。

從 *Olivia Rodrigo* 的音樂看Z世代的牧養

文 鍾興政

歌詞寫得太傳神了：我既不酷也不聰明，我甚至連路邊停車都不會。

Olivia的旋風在我家

2016年，我和妻子回台北牧會。3個女兒則留在美國求學和工作。一家人分隔太平洋兩地。

為了拉近和女兒們的心理距離，每一次闔家團聚時，總是全家一起看女兒喜歡的電影，聽她們喜歡的音樂。

今年暑假探視女兒，只要一上車，女兒們就打開Olivia Rodrigo (奧莉維亞·羅德里戈) 的音樂專輯*Sour* (該專輯為美國《公告牌》200強專輯冠軍，創2021年最佳首週銷量)。就這樣，全家一起欣賞了這一專輯好幾個星期。

Gen X和Gen Y

有一天，我很好奇地問她們：你們為什麼那麼喜歡Olivia Rodrigo？她的音樂有什麼特點呢？她們說，Olivia Rodrigo唱出了這個年代年輕人的真實情感。

我表示很有興趣，想要多瞭解Olivia Rodrigo。於是全家一起聊了整個晚上，聊目前只有18歲的Z世代Olivia Rodrigo，聊她的成長背景，以及她與Y世代明星Taylor Swift（泰勒·絲薇芙特）的關係。

Z世代和Y世代怎麼區分呢？原來，美國人是這樣劃分的：Z世代（Generation Z）生於1996-2010之間，是現今11歲到25歲的年輕人。而Y世代（也就是千禧年世代，Generation Y or Millennials），生於1980-1995，現今26

歲到41歲。簡單地說，Z世代是年紀小的年輕人，Y世代則是比較成熟的年輕人。

我和妻子在台北信友堂牧會，主要是牧養社青團契。我們的社青團契，大約有七成是Y世代。而近兩年來進入團契的，多半是Z世代。或許5年內，Z世代就將成為我們團契的多數。

為了更多瞭解Z世代的特質和思想，我進一步問女兒：“你們最喜歡Olivia Rodrigo的哪一首單曲？”她們不假思索地回答：“brutal”。

Z世代的挫折和迷惘

brutal唱的是年輕人初入社會的挫折和迷惘，正如歌名一樣，brutal是殘酷的感受。歌曲反映出年輕的Z世代，感受到進入社會的不安和沒有自信。歌詞寫得太傳神了：“And

I'm not cool and I'm not smart (我既不酷也不聰明), And I can't even parallel park (我甚至連路邊停車都不會)”。

聽著歌曲,我想到,這些年輕人原本應該美好的青春年華,卻不得不面對兩年疫情的壓力。多少大學生經過了兩年的線上課程,人們卻期待他們畢業後各樣技能都能立刻上手……年輕人都想展現最美好的一面,難怪壓力特別大!

可能因為我是牧師,歌詞後半段兩次說到 God,我就睜大眼睛,仔細揣摩——歌手想要和上帝說什麼呢?她說:“God, it's brutal out here (上帝啊,這裡對我來說太殘酷了!)”

她為什麼感受到環境殘酷?因為她的自我形象損傷得極其嚴重 (Ego crush is so severe),她甚至希望自己從人羣中消失。

歌曲的最後一句唱道:“And God, I don't even know where to start (上帝啊,我甚至不知道該從何開始)。”這句話深深觸動了我。我相信Olivia Rodrigo不是為賦新詞強說愁。

雖然不知道Olivia Rodrigo是否是基督徒,但是我想從她歌曲的最後一句話,談談教會對Z世代年輕人的牧養。

牧師們, Z世代已經來了!

Olivia Rodrigo的歌,將Z世代的困境與心聲唱了出來,因此獲得全美年輕人的共鳴。

Z世代的年輕人,對於自我形象的建立、人際關係的肯定,和社會關懷的參與這3方面,都有很深的期待。偏偏在疫情中,許多見面和學習的機會都被迫轉成了線上模式,使得他們的期待落空。

這兩年的科技發展,並沒有因為疫情而停

頓下來;相反地,疫情使人更加倚仗科技,反而導致更多科技突破。年輕人喜愛科技,也擁抱科技,但是不代表他們樣樣都行。缺乏導師和同儕面對面的協助,Z世代更感壓力。

那麼,教會可以怎樣幫助他們呢?具體的說,如果Z世代年輕人來到教會,我們可以怎樣牧養他們呢?

教導他們當行的道

Z世代的人,父母多是X世代(生於1964-1979)。當年專家提倡:不要成為直升機父母(helicopter parent,像直升機一樣一直盤旋在兒女身邊)。很多X世代人受此影響,認為不要保護或是過份介入兒女的生活。結果,Z世代的很多年輕人,太早接觸各種社羣媒體和網路世界,而且是在缺乏父母保護的狀態下——包括缺乏父母在信仰上的引導。

正如Z世代在課業和工作技能上需要導師和同儕的協助,同樣,他們在信仰和生活

上，也需要屬靈的導師和同伴。這種需要的急迫性，現代教會必須要看見。

因此，首先，對於聖經的現代含意與應用，教會要耐心地傳遞與教導，讓Z世代的價值觀建立在健全而穩固的根基上。牧者和輔導，需要瞭解Z世代在生活和工作面臨的挑戰和掙扎，才能在重要時刻，給予他們確實的引導和幫助。

《箴言》22章6節說：“教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。”沒有人生來就知道當行的道路，教會對Z世代的第一要務，就是引導他們走人生的道路不要偏離正道。

再者，教會也要刻意地建立Z世代的同儕影響。正如但以理在被擄之地巴比倫有3位好友陪伴，教會也要讓敬虔的年輕人來影響信仰正在起步的人。因此，如果教會在Z世代的團契中啟動門徒訓練小組，會有正面的效果。當Olivia Rodrigo代表Z世代說出“上帝啊，我甚至不知道該從何開始”這樣的困難時，教會要挺身而出，教導他們當行的道。

Z世代的幾大特點

既然要挺身教導Z世代，我們也需要先瞭解他們的特點。Z世代有許多特點，以下這3項，和牧養很有關係：

首先，Z世代是與生俱來的數位電子人 (Digital Natives)，他們生來就嫻熟使用功能強大的智慧型手機和網路。和他們溝通，必須習慣於他們所使用的平台和工具。

其次，相較於Y世代，他們參加教會的主日崇拜更不固定，也不容易參與、委身團契。他們參加團契的主要動機，是渴望建立Z世代的同儕友誼。他們不喜歡傳統方式的聖經教導，所以牧養Z世代要用更有創意的方式，深入淺出地將福音的要義落實到他們的生活。

第三點，也是很重要的一點：他們希望對社會和世界有所貢獻。Z世代很重視環保和社會正義等議題。如果我們看重這些議題，對Z世代的牧養就很有著力點——引導Z世代認識福音的大能和生命的意義，讓他們學習服事教會和社羣，進而幫助他們回應上帝的呼召，會對他們屬靈生命的成長產生重要的幫助。

保羅提醒提摩太：“不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。”（《提前》4：12）我們相信，提摩太在信仰上受到母親和外祖母的影響，又有保羅的諄諄教誨和帶領，方能成為被主重用的年輕教會領袖。而今21世紀，我們依然期待上帝在Z世代中，興起更多的提摩太。因此，教會用心來牧養Z世代，是很重要的。ocm

作者為台北信友堂牧師。

“雙標”之下的事奉

文 馮欣

萬不可在教會中、在弟兄姊妹之間，玩弄陰一套、陽一套的“雙標”，不可玩“權術”。

前不多久，和一位老朋友見面。疫情之下，甚為難得，相談甚歡。我在機構事奉，而他一直在教會牧會，講到在各自的事奉工場遇到的問題，他情感觸動，嘆了一口氣，說出了內心深處的話：“你知道在教會事奉，最困難的是什麼嗎？”我問是什麼，他說，“就是雙標！”

我追問。他答：“當教會出現不同意見，出現爭執，或者要執行決定時，有時很難說服某些同工。當我和對方講愛心包容的時候，對方卻和我講原則和公義。而在另一個問題上，當我和對方講公義和原則時，他卻和我講愛心和包容。這種雙重標準，讓我實在很難處理教會的問題。”

我以前只聽說過“雙標”基督徒，即那些說一套、做一套，言行不一的基督徒，卻沒想到“雙標”還有這一層的意思。

一、這是常見的問題

仔細想來，這其實是教會事奉中常出現的問題。請看下面兩個個案：

個案一：主任牧師得到報告，一位年輕的牧者在帶領教會青少年團契的時候，和一位女生有過於親密的舉動。主任牧師召開牧長會，批評這位年輕牧者，並按照教會章程，責令他辭職。

然而，這個決定，引起了部分青少年家長的不滿，指責主任牧師小題大做，對年輕牧者沒有愛心和包容之心。另一部分人則支持主任牧師的決定……會友紛紛選邊站隊，最終演變成了教會的大紛爭。

個案二：負責教會團契部的長老，收到一位弟兄的電郵，抱怨他所在的團契主席從不開放自己的家庭，不是好同工，要求罷免他。長老告訴這位弟兄，要用愛心包容，要鼓勵團契主席繼續事奉。這位弟兄馬上指責長老，說他沒有原則，不講公義，不配做長老。而且，他還到牧師那裡，要挾說如果長老不辭職，他就離開教會云云。

類似這樣的事情，在教會中比比皆是。

面對雙標，許多傳道人和教會同工似乎都

很無奈。有的的確是小事一樁，但有的後果卻很嚴重，甚至引起教會分裂、牧者離去。

二、“雙標”原因何在？

“雙標”的原因何在？我們該如何面對？

這個問題不太好回答。筆者見過不少類似的情況，卻不敢妄加判斷，只是把些許思考晾曬在這裡，供大家評判：

雙標到處都是，然而不盡相同。

“雙標”似乎是個負面的詞匯，其實不完全是。我們要有所區分。

1. 基督信仰中的“雙標”：上帝設立的標準

我們都知道，上帝有兩個重要的屬性，就是慈愛和公義。在舊約中，摩西提醒、警告當時的以色列民，“你要知道耶和華你的上帝，祂是上帝，是信實可靠的上帝；向愛祂、守祂誠命的人守約，施慈愛，直到千代；向恨祂的人當面報應他們，將他們滅絕；凡恨祂的人必報應他們，絕不遲延”（《申》7:9-10）。上帝公義與慈愛的並行屬性，在這段經文中，描述得非常清楚。

像這樣的經文，在聖經中可以舉出許許多多。下面這段經文，講明我們與世不同的身分：“唯有你們是被揀選的族類，是有君尊的

祭司，是聖潔的國度，是屬上帝的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗、入奇妙光明者的美德。”（《彼前》2:9）我們是被上帝所揀選、分別為聖的人。當我們宣揚上帝那“出黑暗入奇妙光明者的美德”時，就已經明白：上帝的慈愛和公義的道理，是真正的標準。我們首先要操練的，就是從遵行世界上的標準，轉為遵行上帝的慈愛和公義的標準。

這樣的“雙標”，是上帝給我們的新價值觀。這和世界中的“雙標”，是完全不一樣的。

這就要求，我們在教會事奉，甚至在世界中與人相處時，必須按照上帝的慈愛和公義之原則。因此，在看待問題、處理問題的時候，就會有個慈愛和公義的平衡問題。

2. 世界中的“雙標”：要警惕的罪

在世界上，在職場中，“雙標”這個詞，往往有道德層面的負面內涵，意指某些人對待不同的人和事，採用不同的標準。因此，我們常說有人“說一套、做一套”、“明一套、暗一套”，等等。這個詞完全成了貶義詞。雙標者，往往在道德層面有了負面的口碑。

世上“雙標”的產生，是因為“人心比萬物都詭詐，壞到極處”（《耶》17:9）。這種雙標，是人的罪性決定的，“世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀”（《羅》3:23）。世界上的各種規則，

實際上也是為罪人之間互相約束而產生的條款。

因此，世界上的雙標，是人犯了罪、道德墮落之後的產物。

為了維持社會秩序和各種運作，各種人類組織，包括政府、公司、機構等等，都制定了標準和章程（至少表面上是這樣）。只要按著這種“單一的標準”去運作，處理問題也還有章可循，似乎一切都還過得去。

3. 教會中的“雙標”：各樣因素的疊加

在教會事奉中所遇到的“雙標”，卻是各樣因素的疊加。

我們都明白，教會是一羣“蒙了恩典的罪人”所組成的。我們認罪悔改、信耶穌，不等於一蹴而就成聖。新老生命的交替，屬靈爭戰的過程，舊有的世俗文化和頑固的習慣，使得我們行事為人總有“舊社會”的影子。兩種價值觀的交鋒，在教會的事奉中，就會出現“雙標”問題。

當我們在教會事奉中，無法摒棄老我的影子，那麼罪的影子也會以“雙標”的形式出現。

教會的宗派之爭、政治觀念之爭，以及，爭論了很久的“上帝的主權和人的責任”的神學之爭，讓教會對慈愛和公義形成了不同層次的理解……反映在事奉中，使得問題更加複雜。

三、如何應對挑戰？

面對“雙標”的挑戰，我們應當怎麼做呢？筆者只有幾點建議：

1. 做裡外一致的“透明人”

“你們說話，是，就說是；不是，就說不是。”（參《雅》5:12）

在屬靈原則上透明：目前基督教內的神學和宗派系統非常之多。信徒的神學背景也不盡相同。作為牧者同工，我們切不可把自己的神學觀點隱藏起來。不要怕別人說你是xx派的。要在合適的場合，把自己的神學觀點和牧會立場，用愛心的方式，平順地表達出來，而不要藏著掖著。對於認定的真理，更是不能妥協，要毫不含糊地表達出來。這樣反而會讓弟兄姊妹，包括神學觀點和你不同的，對你更尊敬。

在堅韌程度上透明：每個牧者同工在處理具體問題時，拿捏的尺度都不一樣。有人比較“柔和”，有人比較“剛直”。問題不在於尺度，而在於透明。在牧會和事奉當中，要明確地讓大家知道你的處事方式和堅韌的程度。這會減少許多的誤解，化解不少矛盾。

2. “以愛心處理原則，以原則彰顯愛心”

這是在教會事奉中必須面對、但很難掌控的原則。筆者只是在這裡提出並強調這個原則，不打算展開論證。

3. 不做“陰陽人”

我們要特別警惕根深蒂固的“罪”之影響，萬不可在教會中、在弟兄姊妹之間，玩弄陰一套、陽一套的“雙標”，不可玩“權術”。

除了在事奉中，我們也要在世界中見證上帝的大能，不搞這種雙標。

結語

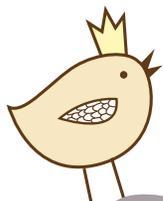
道理雖然簡單，操作起來很難。願我們靠著主恩典，度過每一天。OCM

作者來自北京。現為[海外校園機構]校園和海歸事工主任。

人啊，人

-靈命建造之18

文 蘇文峰

經文：
他回答說：
“你要盡心、盡性、
盡力、盡意愛主
你的上帝；
又要愛鄰舍
如同自己。”
(《路》10:27)

人際關係是人與上帝關係的落實。

1. 自我中心的罪性

人的本性是以自我為中心的，凡事都從自我的角度去判斷、選擇、回應。因此，當自我的利益受損或覺得面子受辱時，人際關係就會出現血氣。

2. 原生家庭的影響

我們的生長過程中，若在家裡常受貶抑、傷害、忽略，可能影響我們的自我評價 (self-esteem)，對人苛刻寡恩，敏感易怒，或自我吹捧。

3. 背景、個性、風格的不同

教會中許多成員的家庭、教育、神學背景，相當不同，或個性、習慣差別甚大，都會造成人際之間的衝突。

靈命建造不僅注重人與上帝的關係，也包括人與己、人與人、人與物的關係。

主耶穌在好撒馬利亞人的比喻中教導我們：一個全心全意愛上帝的人，必會愛人如己（參《路》10:25-37）。使徒約翰也指出：人若說，“我愛上帝”，卻恨他的弟兄，就是說謊話的（參《約壹》4:20）。顯然，人際關係是人與上帝關係的落實。這是內在品質的外顯，也是靈命建造不可或缺的操練。

一、人啊，人

為何人際關係中會出現困難？從靈命建造的角度來看，有3個主要原因：

二、如何在人際關係中建造靈命？

1. 彼此饒恕（《路》23:34； 《太》18:21-35；《太》5:38-48）

饒恕是始於恩典的行動，饒恕是一種意志的選擇，是可以靠聖靈的能力操練的。

我從自己多次的失敗中體會，當人際關係出現問題時，不要先追究原因，而是先求上帝

饒恕。饒恕就是否定內心那不斷要求公平、權利、面子的自我，在彼此饒恕中經歷恩典，學習捨己。饒恕的最大受益者，是我自己。

2. 彼此相愛（《林前》13：4-8）

愛是一種需要操練的情感，也是眾兒女對慈愛天父上帝的回應。我們只有在彼此相愛中才能夠經歷超自然的愛，如《約翰壹書》4章12節所說：“我們若彼此相愛，上帝就住在我們裡面，愛祂的心在我們裡面得以完全了。”

在彼此相愛中，我們會經歷魯益師（C. S. Lewis）所說“人間之愛轉為聖愛”的奧秘。這種奧秘，只有願意在任何情況下都實行相愛的人，才能夠體會。

3. 彼此溝通（《羅》12：3-8； 《林前》12：7-11）

人際關係中的問題，往往出在重事不重人。如果同工間僅有開會時的討論，缺乏平

時敞開、自然的溝通，衝突遲早會發生。彼此溝通的秘訣，就是坦誠與接納（《加》2：11；《弗》4：15）。

基督徒的靈命建造是否穩固，人際關係是很重要的檢測點。願我們的生命健康給力。

禱告：主啊！幫助我們在當今撕裂的世代中，常常省察，彼此饒恕，活出你愛的生命。阿們！

作者為[海外校園機構]董事會主席。

本文選自《舉目》官網“牧者恩言”欄目；同時可以從“微讀聖經”APP的“每日靈糧”中的“牧者恩言”中閱讀。該欄目每週一至週六，由牧者帶領靈修，傳遞恩典真理，敬請關注。

苦難 中的 飛揚

文 小望

沒有人比天父更能理解這對父母的寸斷肝腸，因為我們的天父也曾失去祂的愛子。

週二中午，收到朋友轉發別人的代禱事項，是為著一位被車撞到的孩子，正在醫院搶救。下午，又收到信息：孩子已經被主接去了。繼續詢問，才知道孩子的父母是我認識的友人，很多年前，我還為這對夫婦操辦過婚禮。放下手機，一時間，心裡難過，陷入恍惚中……

週四，我們幾位朋友一早驅車趕往另一座城市，去參加孩子的追思禮拜。一路上，心情沉重，想著見到友人該說些什麼，想來想去，也不知道該如何安慰，只好作罷，默默為他們禱告。

直到中午，我們才抵達。見到友人，仍不知道說些什麼。他看起來平靜而克制，可誰都知道，這表面的平靜下，隱藏著多大的悲傷。孩子的媽媽，從孩子出事到現在，已經不知道哭了多少次。我們坐在她的身邊，她斷斷續續地說著，一邊說一邊哭，稍微被控制住的情緒，又隨時被哭泣剪斷。

“孩子這麼大，沒過過生日，才幾天前，第一次過了6歲生日——”

“她最喜歡穿花衣服，前幾天生日收到親戚買給她的花衣服，穿在身上捨不得脫下。”

“她很乖巧，從不調皮，過馬路從來都是要問爸爸媽媽。”

“前幾天還在眼皮底下蹦來蹦去的孩子，怎麼就沒了呢？”

……

孩子的媽媽抱著我們一陣一陣地哭，我們也泣不成聲。

從不同人的口中，我大概拼湊出事故的經過。出事當天，因為颱風的緣故，學校從中午臨時放假，6歲的孩子，也開心地回到家中。她像往常一樣在自己家店鋪門口玩，被突然拐進路口的汽車撞倒。直到聽到路旁有人驚叫，司機才反應過來，立即剎車，但這意味著，車不僅撞倒孩子，又從孩子身上碾壓過去。據說，那位女司機當時不僅穿著拖鞋，還開車的時候在看手機，分了心，才導致這場悲劇的發生……

等友人知道孩子出事了，他們來不及穿鞋，抱著孩子、赤著腳跑向醫院，孩子最終沒救回來。那條他們熟悉的道路，成為他們人生中無法回望的斑駁。

苦難於人而言，似乎無解又無情。在苦難中，上帝似乎也沉默了，祂好像收回了祂恩典的手——那個時候，哪怕上帝干預任何一個細節，或許悲劇就不會發生了。人們常這樣想，因此，在苦難中，會如大衛一般喊道：“我的上帝，我的上帝！為什麼離棄我？為什麼遠離不救我？不聽我唉哼的言語？”（《詩篇》22:1）

世間萬事，理性難以辨明。基督徒面對死亡，面對傷痛，並不比無信仰（或其他信仰）的人更容易。可如果只是這樣，我們為何還要繼續相信上帝的存在，並且信靠祂呢？

提摩太·凱勒牧師在《為何是他》中，提到相關的問題：

“對於許多人來說，他們最大的問題不是基督教的排他性，而是世界上有邪惡和苦難的存在。有些人認為無妄之災是一個哲學性的難題，以致於他們從根本上懷疑上帝的存在；但這個問題對於另外一些人而言，則可能是一個極為個人性的問題。他們不在乎上帝是否存在這種抽象的問題，而是拒絕投靠或相信一位容許歷史和生活中發生這種事的上帝”。（註1）

凱勒牧師並未給出上帝為什麼容許苦難發生的答案，在我們有限的理性看來，苦難的確是一件奧秘的事情。但凱勒牧師提到幾點，值得我們深思：一是苦難有時對人是有益處的；二是無神論的苦難觀否定了上帝的存在，但並沒有解決苦難本體，反而更難解釋苦難。

關於這一點，C.S. 路易斯曾說：

“我拒絕相信上帝存在的理由之一，是因為宇宙看起來是非常殘酷又不公平的。但我是從哪裡得到公平和不公平的概念呢……當我宣稱宇宙不公平時，我是用什麼來與它相比呢……當然我可以放棄自己對公平的概念，而說那不過是自己個人的想法而已。但如果我真的那樣做了，我拒絕相信上帝存在的理由也就瓦解了——因為我拒絕相信上帝存在的理由是根據世界真的不公平，而不僅僅是因為個人的想法沒有得到滿足……”（註2）

凱勒牧師進一步寫道：

“在全世界各種宗教中，只有基督教宣稱上帝在耶穌基督裡成為獨特而完全的人，因此祂能親身理解絕望、被拒、孤單、貧窮、喪親、被虐和被囚的痛苦……

如果我們再來問‘為什麼上帝容許邪惡和苦難持續存在’這個問題，並注視著耶穌的十字架，我們可能仍然不知道答案是什麼。但

是我們現在能明白答案不是什麼了：不會是祂（上帝）不愛我們，也不會是祂對我們的境況不在乎或無動於衷。上帝如此的關切我們的痛苦和慘況，甚至願意親自為我們承擔”。（註3）

或許，恰恰也基於苦難，基督教的信仰沒有被擊垮，反倒被堅固。不是因為苦難本身，而是在苦難中顯出信仰的真實，顯出堅實的盼望所在。看似無解中，有了答案，看似艱難中，又瞥見那暗夜中的一絲亮光。

在約伯的天平上，無法稱出苦難的重量，測透苦難的奧秘，但在耶穌基督的十字架上和祂的復活裡，有一天屬於上帝的兒女，終將也要在基督裡復活，這給苦難中的人盼望。或許，信仰不是回答上帝為什麼容許苦難的發生，而是告訴我們，耶穌基督為我們承載了最大的苦難，我們因而可以學習祂的樣式。

某種意義上，這個世界上哪有真正的感同身受呢？一個人的情緒，一個人的遭遇，一個人的悲喜，一個人的孤獨……人的安慰，在另外一個人的苦難面前，有時是蒼白無力的，只能啞口無言。

但某種意義上，這個世界上又有著生命的相通，在三一上帝那裡、在教會的肢體連接中，在有限的生命共同體中。

沒有人比天父更能理解這對父母的寸斷肝腸，因為我們的天父也曾失去祂的愛子。不是因為意外或者其他，這位天父因為愛我們的緣故，主動地捨棄祂的獨生子。沒有人比耶穌基督更能理解這對父母的苦痛，因為祂為我們承受了宇宙性分離的苦難，當祂在十架上呼喊“我的上帝，我的上帝，為什麼離棄我”時，大衛的詩篇（《詩篇》22）成了基督的詩篇，

人的痛苦成了基督的痛苦。基督因為愛著這個破碎泥濘的人間，而承擔了極深的痛苦。

我們從友人的家裡去往追思現場。農場的莊稼連成一片，就像望不到盡頭的人生，又像隨時都被收割的人生。農場的院子中，放著孩子生前的照片。照片上的小女孩天真美麗，就像在荒蕪的土地上搖曳的一朵小花。這是我第一次“見到”這個孩子，我想，有一天，在天上再次見到的時候，她一定比現在更美麗。

追思禮拜上，和我們一同過去的牧師，有一場特別的講道，這個逝去孩子的名字——夢揚，曾是他起的。

“夢揚她更像是安靜、美麗的天使來到我們中間，每次見到她，都那麼乖巧、懂事、迷人，她安靜而美麗地活在角落裡，對於屬靈的事，她總是撲閃著水靈靈的大眼睛，一望就望到天上去……”

今天，我相信夢揚正在天堂，在主裡得到了安息。‘讓夢飛揚絕無空歡一場，使生歌唱真有復活在望。’這是真實無比的事。將來，我們一定可以在天上見到她。

……但主的意思是好的。這個世界總是這麼殘酷和忘恩負義。世界是要害我們，但上帝是要救我們。

……這個世界不配有夢揚，上帝就把她接走了。她已經完成了上帝的使命，而留給我們的全是美好回憶。我們謝謝她帶給我們那麼多幸福和歡樂。她看似死在世界中，反而結出許多子粒來了。

夢揚沒有死去，而是真實無比活在上帝的眷顧中。主耶穌對馬大說：‘復活在我，生

命也在我；信我的人，雖然死了，也必復活。”（《約》11:25）天使對找耶穌屍體的婦女們說：‘為什麼在死人中找活人呢？祂不在這裡，已經復活了。’（《路》24:5）……”（註4）

隨後，孩子父母在追思會上的致辭，也讓我們頗受安慰，我們相信，這從上帝而來的安慰我們的話，也安慰了他們。

因為友人夫妻捐獻了孩子的遺體，我們最後驅車，陪同一起到了殯儀館。我不忍去看，遠遠地站在人羣的最邊緣，隱約中，看到躺在那裡的孩子，她就像睡著一樣——我喜歡看我女兒睡著時的樣子，熟睡的她總是很滿足，有時候還會在夢中笑出聲來。每回熟睡中醒來，她睜開眼睛看見我，就會甜甜地喊“爸爸”。我想，此刻，這個6歲的女孩，她也正在天父的懷抱中熟睡，有一天，她也會醒來，看見她的爸爸，她一定也會甜甜地呼喊“爸爸”。

回到自己的城市，已是深夜。沒有漫天燦爛的星河，城市的燈光昏黃而孤單。

在晨暮之間，在與那個世界隔著死亡的這個世界，我們雖有徬徨，卻滿懷盼望。

這個10月，樓下的桂花開了。星星點點的掛在枝頭的花瓣，被風一吹，便落在地上，帶著滿身的芳香。ocm

註：

1. 提摩太·凱勒著，呂允智譯，《為何是他——懷疑主義時代的信仰》，上海三聯書店，53。
2. C.S. 路易斯著，汪詠梅譯，《返璞歸真》，華東師範大學出版社，56。
3. 同1，63。
4. <http://www.szccclhn.com/?p=3509> 《讓夢飛揚——蔣夢揚姊妹追思禮拜講道》。

作者来自大陆。

疫情中

我與上帝的對白

文 慕天筵

我與先生手牽手漫步在高高的山嶺上，女兒和狗在前方你追我趕。山嶺上的這條路，穿過一片杉樹林，又穿過一片棉花地，延伸而去。我和先生止步于山崗的最高點。

此時正逢春回大地，昨夜又下了一場雨，路邊形形色色的野花、野草爭春而來，還頂著水珠，很是可愛。有幾株茶花，種在棉花地裡。去年的老棉花樹，經過一冬，只剩下黑色的枝幹。粉嫩的山茶花盛開在棉花地裡，顯得如此活潑。

棉花地往下，是一階階的梯田。再往下，是我爸爸的魚塘。魚塘被魚堤切成整整齊齊的方格。交錯的魚堤中間，高高聳立著兩棵水杉

如果明天就會死，今天當怎樣活呢？

樹——那是我兒時種下的——墨綠、威嚴，又讓我覺得十分親切。

再往遠處，是一片廣闊的水域。湖水被夕陽照著的那邊，發紅；沒被照著的那邊，發青。正像詩中的意境，“半江瑟瑟半江紅”。

我們看得到對岸的村莊房屋，並有炊煙嫋嫋。或許對岸也有人站在高處，欣賞此岸的風景呢，而我們也成了畫中人……

我和先生站在那裡遠眺。先生不說話，也許他在禱告、默想。而我心裡只有一句話向上帝說：“主啊，求你讓我們活下去！”

“有人感染，禁止出入”

什麼，我們活不下去了嗎？生病得了絕症嗎？沒有，我們正值年輕力壯。失業破產了嗎？沒有，正值事業頂峰。犯法要進監獄了嗎？沒有，闔家團圓，自由自在……

看，眼前的這一切，不是歲月靜好嗎？是的，這裡是我魂牽夢繞的故鄉，空氣濕潤，芳草清新。這裡有我懷念已久的味道，每天都能吃到母親親手做的家常飯。我心所想，上帝都給我了。我真是別無所求，只求上帝讓我們活下去，因為不知道明天我們是否會倒下。

轉身往山崗的下坡看去，就能看到另一個村莊，村口的竹林間掛著一個牌子，上面寫著“有人感染，禁止出入”。這是2020年的2月，是封城中的武漢郊區。

即便是身處新冠疫情肆虐的武漢，天父的看顧也極其周詳。爸爸的房子是個獨棟，離前、後村子有些距離，方圓一里內沒有鄰居。我們不但不用戴口罩（弟弟把口罩捐給了需要的人），還可以出門散步遛狗，孩子可以撿雞蛋、抓蟲子……

我們一天3次，在門前的大桑樹下，唱詩、跳舞敬拜上帝。我們也不用擔心缺食斷糧。媽媽的菜園裡有菜可以摘，爸爸的魚塘裡有魚可以撈。家裡為過年囤了一些大米油鹽，可以堅持幾個月。

一家人在一起，並且都安康。不需要擔心工作，沒有老闆催活兒，只管安心度假……這些就是我要的安舒生活，可是為什麼我快樂不起來呢？因為，疫情中的我們，明天就可能發熱，明天就可能會死，所以今天沒有心思享用這一切的美好。

如果明天就會死，今天當怎樣活呢？因為人死了不是一了百了，所以不能只在乎今生

的吃喝快樂。你覺得是我憂慮過甚、太悲觀了嗎？那是因為你沒有意識到我們可能明天就會死，那是因為你沒有在疫情最嚴重的時候身處武漢——千人仆倒在你旁邊，萬人仆倒在你的右邊（參《詩》91:7）！

我知道上帝可以使這災不臨到我家，所以我呼求上帝。每天的家庭禮拜，我為許多事代求，然而每次“田間默想”，我心裡就只有一個呼求：“主啊，讓我們活下去！”

“活著幹什麼？”

有一天，上帝回應了：“活著幹什麼？”“主啊……好吧，活著服事你！”

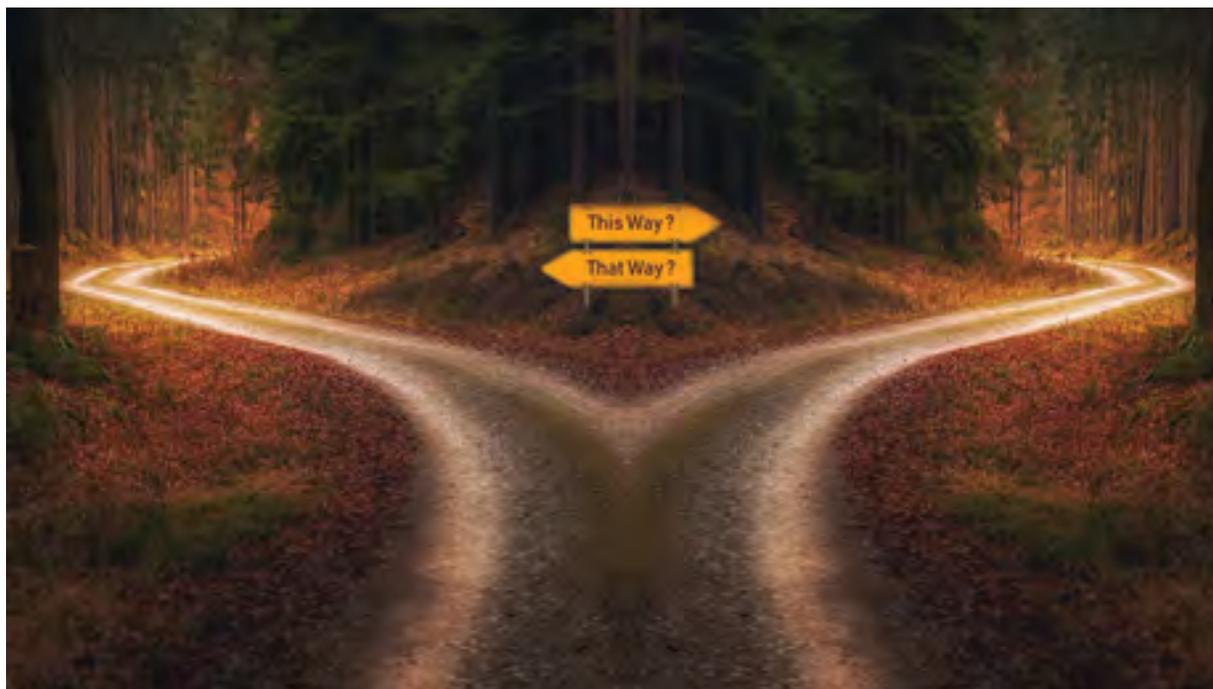
你要問，為什麼我回答得那麼不情願？因為，我們安然活著的時候，不情願服事主。

現在死亡就在眼前，如此真實！以前我思考過，如果明天，或一年後，或10年後就會死，剩下的時間，我會幹什麼？我的回答是輕率的，因為“如果”就只是“如果”。如今上帝把我們放在疫情中的武漢，我們才會經歷這種靈魂深處的拷問——作為信徒，活著幹什麼？

如果不是這次疫情，我是不會想到死的。我的禱告，也一定只是感謝主賜給我舒適的生活、太平的日子，就像拜偶像的人所求的實現了去燒香上貢一樣。

2018年，先生就被主呼召全職事奉（傳道）。那時他剛被公司任命了新的職務，特派學習一項有些難度的新技能。全公司只有他一個人掌握了這項新技能。他也算是因為這項新技能平步青雲了。

他提出辭職的時候，老闆一時間找不到合適的人代替他的職位。他不想有負於栽培他的老闆，便答應再工作一年，並培訓新的員工上崗。

到了2019年底，老闆仍然沒有找到合適的人替代他。老闆提出豐厚的待遇，一再挽留他，又三番五次地要約見我，想勸動我……

我們夫妻倆都是來自農村的北漂。我們沒有背景靠山，學歷不高，收入也一直不高。在北京忍辱負重這麼多年，不就是為了等一個機會嗎？現在終於有一個機會，可以“鹹魚翻身”、光宗耀祖了——在這個新職位上奮鬥幾年，我們就可以有車，有房，有地位了。而且這個職位，我幾乎想不出來有什麼風險，又是先生喜歡和擅長的建築設計和軟體管理。薪水高，離家近，不加班……這不正是我們想要的嗎？

我問先生：“做設計也是恩賜所在，也可以榮神益人啊！為什麼我們不可以像同齡的弟兄姐妹一樣，平時上班，週末帶兒女去禮拜，也可以奉獻金錢，參與教會的部分服事。然後我們還可以榮歸故里。這樣不好嗎？”

先生回答說：“我也想這樣啊！可是主呼召我了……”

我心裡對主說：“主啊，我要求也不高吧？我也不求大富大貴，就只是像現在這樣，安舒過好我們的小日子就行了。難道非得放下這麼合適的工作，去傳道嗎？而且這麼千載難逢的機會，不也是你賞賜的嗎？……”

我們就是這樣跟上帝僵持著，回武漢過春節的。沒有想到疫情突然爆發，我們在武漢困了3個月。我不由地想：莫非這是上帝為我們預備的？

我們安然回京後，先生決絕地離開了公司。現在，他一邊在神學院就讀，一邊實習傳道，不再掙扎，不再徘徊，不再不甘心。被困武漢的那3個月，就如同約拿在魚肚子裡的3天，經歷過的人由此明白過來——死裡得生，餘生當服事主！

作者來自大陸，全職媽媽。

彼此建造

文 劉加恩

今日教會之所以混亂，其實是我們在分工的事情上沒有做好。

興旺的期待

教會中所有人都盼望復興，但復興要如何才能夠實現？難道是愈來愈多的人進入教會，聚會人數變多，就等於復興嗎？

初代教會就面臨這樣的情況。五旬節之後，教會瞬間湧入了數千人，從人數的角度來說，教會確實有很大的復興，但人與人彼此的關係、紛爭，也因此開始多了起來，人數的增加似乎反而讓屬靈的復興有所停滯。

然而聖經讓我們看見，早期教會尋找到一個重要的方式，可以真正帶來復興，也可以真正讓教會繼續往前走，這個方式便是在不同的分工當中彼此建造。

興旺的停滯

《使徒行傳》第6章1-2節的經文提到，當時教會門徒增多，講希伯來話的人跟講希臘話的人中間產生矛盾，說希臘語的人，因為寡婦的需要被忽略，於是有了怨言，這個紛爭驚動了使徒，他們需要處理這個問題。

初代教會凡物公用，生活中的大小事都是由教會來統一處理。但是可能因為教會主要的羣體是說希伯來話的人，講希臘話的人自然就變成“弱勢羣體”，寡婦又更是不被注意的一羣人，因此很自然的就產生了矛盾。

問題看起來好像很簡單——也許有人覺得重新規劃就好；也會有人認為補上他們的需要就好，何必這樣小題大做？其實，沒那麼簡單。當這些問題發生的時候，帶來的不單是有人的需要受到虧損，更可能會讓人誤以為教會缺乏愛心，從而造成很嚴重的影響。

在整個情況中，教會的領導者又做什麼回應？他們不知道這件事？還是他們沒有花力氣處理？情況剛好相反，使徒說他們拋下上帝的道而去管理飯食是不合宜的（參《徒》6:2），

從這裡的記載來看，或者是使徒之前已經有花力氣要處理這個問題，或者是他們意識到這件事、並且認為一定要處理。

但是很快地，使徒們意識到一個很嚴重的問題，就是到底教會的首要任務是什麼。確實照顧人生活中的需要非常重要，這也是基督徒展現愛心的方式，更是讓信徒、非信徒都見證到上帝的愛很真實的過程。

可是我們必須要面對一個很嚴肅的問題，那就是不管這些行政事務再怎麼重要，都不應該是教會的首要任務，教會應該要安排人來管理行政事務，但不應該讓這些行政事務取代了教會真正應該做的事，也就是使徒所說的祈禱與傳道。

今天的教會其實很可能也面對這些問題，以至於今日教會的領袖被太多瑣碎的事務煩擾，讓他們沒有辦法真正以祈禱傳道為念，只能一直在處理各式各樣瑣碎的事情，使得教會無法發展，更使得教會真正的功能無法發揮。愛心的行動並非不好，但若是以愛心的行動取代了祈禱、傳道之事，很可能會本末倒置。

興旺的重燃

使徒此時提出了一個解決的方案，他們挑選出七位同工，專門管理飯食，於是在眾人喜悅的回應當中，七個人就被挑選出來，使得傳道者能真正以祈禱傳道為念（參《徒》6:2-6）。

經文有一個我們需要留意的部分，即這些被挑選出來人的名字都很特殊，應當是希臘化的猶太人，或是希臘人，可以看出他們乃是從怨言最多的“弱勢羣體”當中挑選出來，挑選的依據並不是他們的身分來源，而是他們的特質：要有好名聲，並且是被聖靈充滿而有充足智慧的人。

有好名聲的意思是有好見證，也就是在基督徒與非基督徒中間，都是有名聲、讓人信任的人。其次，乃是要被聖靈跟智慧充滿的人，意思是說要有上帝的靈充滿，以致於可以有智慧。

其實這兩個要素都非常特別。我們也許會想，不過是管理飯食而已，說起來不是什麼大事，竟然需要有好名聲的人來負責；不過是分配食物，竟然要有上帝的靈充滿才行。

不知道大家有沒有預備飯食的經驗？從預備的角度來說，其實需要非常大的創意，初代教會的人們每天、每餐都一起吃飯，如何有好的安排，以致於知道應該預備什麼、配合不同人不同的口味，都非常需要智慧。分配的操作也是一門藝術，一方面要算好足夠的份量，另一方面又要盡可能讓每個人都足夠；又要安排好吃飯的時間、場地，其實都是非常複雜的工程。

再從整個管理的層面來說，有好名聲非常重要，因為吃飯就牽扯到預算、金錢的問題，要滿足所有人的需求其實本身就非常困難，一定有人有這個埋怨、有人有那個不滿，在這

樣的情況下，需要有良好的見證、好的名聲，更是要承擔得起眾人的需要，其實是一個非常困難的工作。

因此初代教會安排了七個人特別來處理這個事情。我們看見第7節的記載，因為這七個人被挑選出來，使得使徒可以專心以祈禱傳道為念，於是上帝的道就興旺起來，甚至許多祭司也信了耶穌（參《徒》6:7）。

教會真正的復興，其實應當在不同的分工當中彼此建造，這不是說教會所有的事情都要專業化，而是說每個人應該認識自己的特質，在不同的階段中處於正確的位置，不但使自身的才能可以發揮，也使其他人因為自己而得到幫助；教會也應該發掘、敏銳觀察每個人不同的恩賜與情況，給予適當的安排，使得每個人找到上帝在現階段所給予的位份，好讓教會的弟兄姊妹，真正成為肢體而彼此建造。

因此，分工的意思並不是大家各自為政，只管好自己的部份就完全不管其他人，分工的意思是應當將自己本分完成之後，同時彼此顧念不同的需要。我們看見後來的司提反，不單擔負管理飯食的工作，上帝更透過他行了神蹟奇事、透過他向眾人講道，成為上帝的見證；同時，從司提反身上，也讓我們看見跟隨耶穌、彼此建造所要承擔的代價。

興旺的代價

《使徒行傳》6章8-14節提到，司提反在民間行了奇事，於是就有會堂來的幾個人跟他辯論，想必是辯論關於信仰的事，然而司提反因為有聖靈與智慧充滿，眾人無法抵擋（司提反也是因為有聖靈與智慧充滿，被派管理飯食）。

在這樣的情況下，這些會堂來的人因為抵擋不過，惱羞成怒，於是傳出假見證，並且煽動許多人將司提反捉拿，帶到公會審判。

事情的經過不是太複雜，可是卻讓我們看見初代教會一個很美的畫面：原來司提反只是被派管理飯食，這些辯論、公會審判的事情，本跟他一點關係都沒有，可是他清楚地知道，如果要與使徒們一起承擔起教會興旺的重責大任，就必須與他們一樣付上代價。

這不是說司提反放下飯食的問題不管，而是當他好好管理飯食之後，他仍舊擔負起宣揚真理、傳揚基督的任務，甚至需要面臨生命危險的挑戰，他仍舊勇往直前。就因為他有聖靈與智慧充滿，於是被派遣管理行政事務，就在這些不同的操練當中，他深入人羣、理解人的需要，他也體貼上帝的心意，明白上帝要人悔改的心，因此他在眾人面前，知道怎麼辯論、知道怎麼為主作見證。

結語

今日教會之所以混亂，其實是我們在分工的事情上沒有做好。因此不僅使教會真正重要的事情沒有辦法完成，也讓更多人在埋怨當中信心動搖。

我們看到，教會往往遊走在兩種極端當中，有些人花很多力氣管閒事，這個事情也想

參與、那個事情也想加入，結果該做的事情卻沒有做好，或者很多時候只注意枝微末節的小事，以致於忽略了真正要緊的工作。另有些人太過專心照顧自己的事，以致於完全不管別人是怎麼一回事，當別人有需要時也不以為意。

司提反卻給我們看見一個完全不一樣的榜樣，他不單忠心在自己所擔負的工作上，盡心竭力，更是真正知道上帝的兒女所應當擔負的，乃是透過不同的方式、在各樣的機會當中，為主作見證，即使面臨壓力與逼迫，仍舊靠主站立得穩。

雖然我們今天跟初代教會的情況很不一樣，但是我們面臨著類似的挑戰，我們希望教會復興，更希望教會興旺，但是上帝的道、上帝的家之所以能興旺，乃在於我們在不同的分工當中彼此建造。

一個傳道人教導真理的時候，如果有同工協助完成瑣碎的行政手續，將可以事半功倍；教會在學習操練真理、實踐真理的同時，如有人可以負責規劃行政事務，將可以幫助大家更準確、更專心地操練自己生命中的功課；然行政的事務卻不應該取代教會真正的工作，亦即保存信仰、傳揚福音、為主作見證的任務。

唯有如此的相互配合，才有可能使得教會真正興旺。總之，教會弟兄姐妹當真正體會分工的意義、學習彼此建造，在上帝的愛中一起成長，在不同的分工當中相互配合，使上帝的道能夠真實地傳遞到人羣當中，也使得上帝的愛能以真實地環繞在上帝家裡。

作者為台灣中華福音神學院新約專任教師，內湖信友堂牧師。

走在時代前面的歷史學者

——安德魯·華爾斯

文 金振宇

到底是怎樣的基督徒學者，能夠被《今日基督教》雜誌評為“走在時代之前的歷史學者”？

到底是怎樣的基督徒學者，能夠被《今日基督教》(Christianity Today)雜誌評為“走在時代之前的歷史學者”(Historian Ahead of His Time, 註1)？一位研究歷史的教授和學者，又如何看出全球基督教的未來走向？

今天我們要來介紹這位前不久離世的宣教歷史學者——安德魯·華爾斯(Andrew F.Walls, 1928.4.28-2021.8.12)的傑出貢獻。

華爾斯其人

華爾斯，2018年11月。世界基督教研究中心提供。

華爾斯生於英國南部的新米爾頓(New Milton)。他先後在牛津大學獲得3個學位(B.A.1948, M.A.1952, B.Litt.1954)。其中的碩士學位，主修早期教父研究。

1957年，華爾斯來到非洲獅子山共和國(Sierra Leone，又稱塞拉利昂)教授神學。1962年，華爾斯來到奈及利亞(Nigeria，又譯作尼日利亞)，擔任奈及利亞大學(University of Nigeria)宗教系的主任，直到1965年。華爾斯在非洲將近10年的事奉，對他後來的學術觀點有深遠的影響。

1966年，華爾斯回到英國，在蘇格蘭的阿伯丁大學(University of Aberdeen)教授教會歷史，長達20年之久。期間，華爾斯創立Journal of Religion in Africa (《非洲宗教雜誌》，1967)，與Centre for the Study of Christianity in the Non-Western World (非西方基督教研究中心，1982)，後改名為Centre for the Study of World Christianity (CSWC，世界基督教研究中心)，推動學界關注非洲以及非西方國家的新興基督教現象。

1986年，華爾斯轉至愛丁堡大學(University of Edinburgh)任教，並協助CSWC創辦Studies in World Christianity (《世界基督教研究》)期刊。1996年，華爾斯從愛丁堡退休。2018年，華爾斯獲愛丁堡大學頒發榮譽博士學位，以表彰他在宣教歷史研究上的貢獻。

重新發現基督信仰的全球性

華爾斯對於宣教歷史研究最主要的貢獻，用他自己的話，就是“重新發現基督信仰的全球性”(The rediscovery of the worldwide nature of the Christian faith)。

這句話，對於21世紀的基督教會來說，是普通不過的常識。然而別忘記，華爾斯是在近半世紀之前提出的，甚至比詹金斯(Philip Jenkins)的經典著作《下一個基督王國：基督宗教全球化的來臨》(*The Next Christendom: The Next Coming of Global Christianity*)早了20多年。足見華爾斯的先知眼光(註2)。

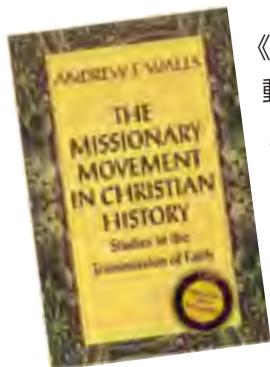
華爾斯的專業是教會歷史。他從教會史家的角度，分析自己1960年代在非洲宣教的經驗，因此對非洲的基督教復興有著與眾不同的觀察。一個分析歷史脈絡的學者，卻精準地預示基督信仰今後的發展趨勢，這正是《今日基督教》稱華爾斯為“走在時代之前的歷史學者”的原因。

引用宣教學學者拉明·珊拿(Lamin Sanneh)的話：“安德魯無疑是先鋒。他是少數幾個看出非洲基督教不只是發生在地球某個偏遠角落的稀奇古怪現象，反之，非洲基督教大有可能是教會的未來的學者。”(註3)

著名的美國教會歷史學者馬克·諾爾(Mark Noll)更直言：“沒有人比安德魯·華爾斯提出更深刻的、何謂西方基督教成為全球基督教的睿見。”(註4)

道成肉身是一種轉譯

華爾斯一生致力推動全球基督教的研究。他的著作都是先登載在期刊上，再集成成冊。其中最重要的著作，就是1996年出版的

《基督教歷史中的宣教運動：信仰傳播的研究》(The Missionary Movement in Christian History: Studies in the Transmission of Faith, 中譯本於2020年出版,註5)。

這本書由19篇文章組成,共分成3部份。第1部分論基督信仰的傳播,第2部分論非洲在基督教歷史中的地位,第三部分則論近代的宣教運動。其中最重要且深具創見的文章,當數《基督教歷史中的“轉譯”原則》(The Translation Principle in Christian History)這一篇(註6)。

華爾斯在該原則中,提出了以下的觀點:道成肉身就是“轉譯”(Incarnation is translation)。“道成肉身就是‘轉譯’。當上帝在基督裡成為人,神性就‘轉譯’成人性,就好像人性是一種接受語……”(註7)換句話說,神性穿上人性,如同由一種語言轉譯成另一種語言。

接受語(receptor language,也就是target language,目的語。編註),即接受方所具備的語氣、文法、文化特質,也必然加諸於源語(source language)之上。同樣,道成肉身的耶穌基督,生於第一世紀巴勒斯坦地區,是羅馬帝國治下的猶太人。因此,希羅社會(Greco-Roman,編註)和猶太宗教,與耶穌基督作為人的身分密不可分。華爾斯認為:“神轉化為人性,上帝的觀念和意義發生了改變。這種轉譯,也受到了某個具體文化條件的影響。”(註8)

上述的原則,對宣教神學影響深遠:

首先,宣教歷史本身就是耶穌基督不斷“再譯”(re-translate)成不同語言的過程。華爾斯在文章中,細述了早期基督教是如何貫徹這個原則——從猶太宗教到希臘思想,再到

歐洲北方的哥德(Gothic)文化,再到歐洲西端愛爾蘭的凱爾特(Celtic)社會……

第二,宣教不是一個附加的、可有可無的基督教事工,它是信仰的本質。華爾斯在《非西方世界中的基督教》(Christianity in the Non-Western World)一文中指出:“基督信仰必須繼續翻譯下去,必須繼續進入各地文化並與之互動,否則它將凋蔽萎縮。”(註9)

第三,沒有純粹意義的所謂“基督教文化”。西方國家的基督教版本,是道成肉身的譯本之一,既不是唯一、也不是絕對的版本。套用《以弗所書》“教會是基督的身體”的譬喻,普世各地、古往今來的教會,都是基督身體的一部分。

反過來說,世界各地的教會豐富了我們對基督身體的洞見。“我們不能單靠自己來達到基督裡的完全。我們需要他人的眼光來修正、擴展、聚焦我們的觀點;唯有集合一起,我們才得以在基督裡完全。”華爾斯稱這個過程為“以弗所運動”(The Ephesian Movement,註10)。

而今,當我們熱切談論基督信仰的全球性,並樂見福音在世界各地開花結果、茁壯成長之際,讓我們不要忘記華爾斯的智慧之言。ocm

編註:

1. 限于紙刊篇幅,讀者可上官网 <https://behold.oc.org/?p=4960>一覽本文詳細參考資料。
2. 作者在本文所引用自《基督教歷史中的宣教運動：信仰傳播的研究》一書中的引文(註5、6、7、8),原書譯者將translation直接譯成“翻譯”,經編者和作者溝通後,感覺“轉譯”更為傳神。特此說明。

作者為美國聖路易協同神學院(Concordia Seminary)歷史神學博士。

雜誌索閱單/奉獻單 Magazine Request / Donation Contribution Form

先生Mr. 女士Ms. 中文姓名 _____
英文姓名 _____

(Last Name) (M) (First Name)

地址 Mailing Address : _____

(City) (State) (Zip code) (Country)

電話 Tel : _____ 電子郵件 Email : _____

若以上是新地址，請附舊地址於下： _____

※我願索閱 (新訂戶 續訂戶)

《OC海外校園》雜誌 紙刊份數 _____

《OC舉目》雜誌 紙刊份數 _____

《OC橄欖家書》每月電郵發送

因應時代的需要，我們在新媒體（如官網、微信、臉書、電郵等）定期發送文章，方便讀者轉發，並將新媒體中精彩、不受時空影響的好文，收集在全彩精華版裡，讓讀者保存。

雜誌屬非賣品，所需經費（人事、行政、編輯、印刷、寄發）主要來自基督徒的奉獻。每份雜誌全年建議奉獻：美國30美元，其他國家40美元。歡迎您按心中的感動、索取的份數奉獻，也盼能填寫您的電郵地址，方便我們與您聯繫。

※我願為下列事工奉獻

經常費 \$ _____ 福音事工 \$ _____

造就事工 \$ _____ 網絡教學事工 \$ _____

其它事工 (_____) \$ _____

同工生活費 (為 _____) \$ _____

OCM reserves the right to reallocate funds to where the ministries are most needed.

※奉獻方式 (美國地區可獲免稅收據)

網上奉獻 oc.org/donation

美金支票 (抬頭請寫 Overseas Campus Ministries, Inc.) 其它貨幣支票請聯絡各國代理處

電匯或其它方式：請聯絡 order@oc.org

信用卡 (Visa or MasterCard only)

卡號 Card Number : _____

持卡人 Card Holder : _____

到期日 Expiration Date : _____ / _____ (Month/Year)

簽名 Signature : _____

信用卡地址 Billing Address : _____

電話 Tel : _____ 金額 Amount : US\$ _____

一次性 按月 按季 按年; 從 _____ 年 _____ 月起, 至 _____ 年 _____ 月止

歐陸代理處 Overseas Campus (聯絡人：張申華姊妹 Mrs. Shen Hua Zhang)

郵件地址：Anna-Maria-Junius-Str. 108, 96047 Bamberg, Germany

電話：0049-951-3028052 電郵：order.campus@yahoo.com

歐陸奉獻：請上網 oc.org/donation 或電郵 order@oc.org

加拿大代理處 CCEF (加拿大校園福音團契)

Suite 718, 5863 Leslie St, Toronto, ON M2H 1J8, Canada 電話：(416) 496-8623

紐西蘭代理處 Overseas Campus New Zealand

P. O. Box 26249, Epsom, Auckland 1344, New Zealand 電話：64-02-1836573

澳洲代理處 OCCCC Hua En Tang Western Church

(墨爾本海外華人基督教會西區華恩堂) Attn: Jean Zhang

P. O. Box 6375 West Footscray Victoria 3012 Australia 電話：(61) 422-383-798

[海外校園機構]網站一覽表

海外校園機構

www.oc.org

www.facebook.com

引領當代中國人歸主·培育神國的人才。

《OC海外校園》雜誌

ocfuyin.org

www.facebook.com/ocm.oc.org

用心靈行走 與生命對話

海內外中國知識份子的心靈家園

《OC舉目》雜誌

behold.oc.org

www.facebook.com/behold.oc.org

t.me/OCbehold

舉目望天 舉目望田

OC橄欖社區

ococho.me.info

小組 資源 生態

建造教會領袖

bcl-chinese.net

www.facebook.com/BCLChinese

以聖經為本，具有實踐性的教會領袖訓練材料。

愛學網

Class.ai-xue.net

優質的網路神學課程

海外校園機構

Overseas Campus Ministries, Inc.

1753 Cabrillo Ave., Torrance, CA 90501, U.S.A.

電話：(310) 328-8200

電郵：order@oc.org

投稿：editorial@oc.org

國內電郵：order@OCHWXY.org

投稿：editorial@OCHWXY.org

委身的呼喚

《舉目》新媒體及紙刊徵稿

《舉目》邀請您與我們同工，和華人教會一起成長！

- 《舉目》的主要對象是：願意委身基督、參與事奉的基督徒。
- 《舉目》要傳遞的中心信息是：跟隨基督——建立以上帝為中心的世界觀、價值觀和生活方式。
- 《舉目》盼望成的目標是：“長大成人，滿有基督長成的身量”，有像基督的生命和使命感。

以下是《舉目》各欄目所需要的稿件，請按負擔和專長撰寫：

透視篇

1. 時代廣場：透過信仰的視角，來審視當今的各種議題，如科技、倫理、社會、文藝等；
2. 流行文化：以基督徒的眼光，剖析電影、電視、社交媒體等；
3. 職場生活：基督徒的工作觀、職場甘苦與見證等；
4. 信仰與生活：結合信仰與生活的見證。

事奉篇

1. 教會論壇：圍繞教會的各樣議題，如教會組織架構、傳道人薪資、教會路線、兩代之間、婦女講道、聘牧、小組、老人事工、兒童事工、青少年事工、社區關懷……；
2. 宣教：宣教理論、宣教策略、短宣長宣、宣教士見證等；
3. 校園與海歸：圍繞校園事工和海歸事工策略的探討、研究及見證。

成長篇

1. 聖經信息：解經式的聖經信息；
2. 教會史：教會史中的重要人物、事件，從史實見史識；
3. 好書選介：推薦值得讀的屬靈書籍，加以評論或分享心得；
4. 見證：屬靈生命中的成長見證。

來稿字數看文章內容而定，但以3000字以內為佳。本刊會薄致稿酬。

▶▶▶▶ 投稿郵箱：editorial@oc.org ◀◀◀◀

海外校園機構 Overseas Campus Ministries, Inc.
1753 Cabrillo Ave., Torrance, CA 90501, U.S.A.
Tel: (310) 328-8200 Fax: 328-8207 Email: info@oc.org

跟隨基督

以上帝為中心的世界觀，
價值觀和生活方式。

NON-PROFIT ORGANIZATION
U.S. POSTAGE
PAID
TORRANCE, CA
PERMIT NO. 346

舉目 BEHOLD

海外校園機構 Overseas Campus Ministries, Inc.

1753 Cabrillo Ave., Torrance, CA 90501, U.S.A.

電話: (310) 328-8200 傳真: 328-8207 電郵: info@oc.org

舉目網址: Behold.oc.org

舉目臉書: www.facebook.com/behold.oc.org

《舉目》臉書

《舉目》官網

“JUMU聚牧” 微信
jumu-2021

《舉目》電報