

訪問溫以諾牧師

引言：

一位七十多歲仍在不停教研寫聯、不絕使命異象，是如何煉出來？華人神學界罕有以人類學出身的溫以諾牧師／博士，一直衝出西方宣教學，建樹之多，不得不訪。他從建道神學院起，後在美、加、菲律賓、澳洲全職英語授課、長任博士課程及論文督導—美國 Reformed Theological Seminary 8 年並開拓 PhD 課程、Western Seminary 至今 21 年並開拓跨文化博士 (Intercultural Studies) 及教育學博士 (EdD) 兩課程。近二十多年他亦在多間華人神學院講授教牧學博士的宣教課程，包括基督工人神學院、真道神學院（前稱台福神學院）、新加坡神學院、馬來西亞聖經神學院、建道神學院等；他亦為台灣的中華福音神學院開拓宣教學博士課程（兩年後交其教授接辦）。踏足中西學界、不停開創理論，一位華人學者在西方不跟西學而推「中色神學」，是怎樣的歷程？請看下文分解。

訪問者：徐濟時牧師（徐）

受訪者：溫以諾牧師（溫）

徐：西方絕大部分「一流神學家」，都沒有宣教經歷的。然而，能夠突破西方神學，往往來自西方的宣教學者在經歷過宣教後，提出新的甚至反西方的神學。可見神學不只是傳福音講真理，更是在傳講中反省原有一套詮釋真理的神學，並推動神學的突破。你從所專長的跨文化研究，對傳統的神學和傳統的宣教學，亦提出了新見解。尤其是你在耶魯神學院安息年進修中所作的研究。可否分享一下這突破過程的來龍去脈？

溫：有關突破傳統的神學和傳統的宣教學的因由，總括而言，是因為具體地採用「跨科際綜合研究法」（又簡稱「溫氏治學五要」）之故。下面是倡導這研究法的背景，並略作介紹。

源自 1978 年紐約州立大學人類學（碩士、博士課程）畢業後，回香港任職建道神學，主領滕近輝牧師在環球華人神學院中，首創的差傳系課程，前後有 3 年的時間。期間將西方教育（修讀學位課程：新約研究、輔導學和人類學），及從前在香港所學的：中國的文、史、哲學用 3 年時間，融會貫通。經悟通後倡議「跨科際綜合研究法」。這是綜合聖經、神學、哲學、社會科學、心理學等學科組合而成的。自從 1979 年出版第一篇中文的文章，1982 年出版第一篇英文文章，數十年來研究、出版均根據此研究法，來進行學術探討及事奉實踐。

問到事奉的反思和差傳策略新方向的探討，我倡導回歸聖經真理，推動突破傳統西方神學的努力，皆因堅守「跨科際綜合研究法」的原則及細則之故。有關「跨科際綜合研究法」，有興趣的讀者可參考數年前我一篇文章：「從綜合研究法反思—全球化、處境化、全球在地化、及華人散聚現象」（《環球華人宣教學期刊》第 51 期，2018 年 1 月）。值得一提的要點：頁 5 介紹引用聖經時，必須區分「出於聖經」（biblical）和「合乎聖經真理」（scriptural）之別。

嚴謹遵守 5 個步驟，首要以聖經為基礎，繼以正統神學為根本進行研究。為便記憶，有「聖、神、理、境、用」的口訣：(1)合乎聖經真理、(2)具備神學基礎、(3)具整全理論、(4)適切處境、(5)具體實用。

我著作的範例：1988 年出版《破舊與立新》、1999 年的《中式神學綱要》、2016《關係神學》及《恩情神學》，均採用「溫氏治學五要」的跨科際綜合研究法。事因方法嚴謹、步驟系統化，故此過去數十年出版各類學術文章及約 10 本中文書，出版約 20 本英文書及學術文章，從未有修改的必要。原因是「跨科際綜合研究法」，以聖經的真理為基礎，與正統的神學信仰為根據，作學術研究及冀求新探索的進路。

徐：在北美，推動神學思想的「出色」學者，大部份不曾全職牧養教會（華人世界似也步入這情況）。你曾經有一段時間往加拿大全職牧會，這般離開一個學術環境進入教會的現實中，有否帶給你日後長時間反思本色宣教神學某些幫助呢？可否回顧和分享一下？

溫：我所出版和探索研究的問題，是綜合我在牧會和植堂，和做宣教事工和神學教育幾方面的實際經驗來融會貫通的。

我是在上世紀 70 年代起，在紐約長島植堂（長島豐盛生命教會）。1978 年回港後在香港黃竹坑宣道會（北角宣道會的分堂）牧會，其中一位會友梁家麟後成牧師並出任香港建道神學院院長。80 年代接任陳終道牧師的加拿大列治文華人宣道會。1997 年之前在多倫多植堂（麥咸華人宣道會）。其後我們全家，由加拿大宣道會差派往菲律賓及澳洲作宣教。自從 1975 年修畢輔導碩士課程後，也未停作輔導事奉。

故此，我的研究及出版，是揉合神學教育、植堂宣教、牧會輔導、宣教工場等而成，務求融會貫通。

徐：你大部分人生都在美國讀書生活工作，事奉更一直是在西人的神學院。在這般西化的環境下，你是如何反省以至「保育」自己的母語、文字和文化呢？

溫：我每天用中文聖經靈修，用歸納式查經預備講章，每主日用中文（包括廣東話和普通話）作解經式講道，皆在華人教會及海外短宣工場。故此，雖然在美、加神學院任職（包括博士班授課及指導論文），在英語環境中工作 30 多年，我堅持用中文讀和寫，務求保持中文的熟習和應用。當然，每逢牽涉到學術性的事奉，我會用希伯來文和希臘文研究。另外，廿年前創辦的電子刊物《環球華人宣教學期刊》*Global Missiology*，是多語言包括中、英文、西班牙及法文版本。直到兩年前，我才把英文版本編輯交給別人，自己繼續負責中文的編輯工作，努力保持用中文著作和出版。

徐：你在 1999 年推出《中式神學綱要》一書，轉眼至今已二十多年，相信期間你加入不少

內容充實之，可否提點一些內容？好使該書讀者有更好的學習。

溫：此書二十多年來在中文方面，已開拓下列項目：(A) 散聚宣教學；(B) 關係實在論；(C) 恩情神學；(D) 關係互動論的轉化更新模式。B, C, D 三項稍後答，以下介紹散聚宣教學。

2003 年，我已在美國差傳學會(American Society of Missiology)，發表一篇關於散聚宣教和海外華人宣教事工的學術文章。2006 年在耶魯大學安息年的研究，探索兩項課題：關係論及散聚宣教學。自此陸續用中、英文按散聚宣教學的主題，出版文章及十多本專冊。

散聚宣教學：是從學術角度探討人口散聚的現象，以期有助完成大使命的一門學科。英文 diaspora 一詞原為希臘文 διασπορά（意思是分散），而歷史上舊約時代「分散」的猶太人及新約時期「分散」的基督徒均用上這字。近年學術文章亦多用這字來描述離鄉別井、遷徙移居的人。我用溫氏治學五要的跨科際綜合研究法，始創中、英文的名詞「散聚宣教學(diaspora missiology)」，是順應 21 世紀的新形勢（如大規模人口流動、全球化等情況），是與傳統宣教學大異的新模式。

散聚宣教事工共有四個模式

- 向「散聚人口」傳福音(To the diaspora)：接待、安頓、關懷、語言文化培訓等福音預工與福音查經班
- 藉用「散聚人口」(Through the diaspora)：通過親友網絡，向同胞作福音工作
- 超越「散聚人口」(By/Beyond the diaspora)：跨越文化，在本地、家鄉或是國外，作其他族群的福音工作
- 聯同「散聚人口」(With the diaspora)：與機構、差會聯手作宣教，支持與差派

散聚宣教學這創意模式，源自我的家庭背景：我兩位伯父，在第二次世界大戰前後，越洋遷居，多年後葬於緬甸及古巴。後母於中國饑荒期，少時被親父賣給南洋遠房親戚為婢女。我祖藉廣東台山，二戰時父母逃往廣西，我和姐姐在柳州出生（所以我姐姐名溫小柳），後移居廣州，長於香港。我美國留學時，修讀人類學，博士論文（1978 年完成）是專門研究紐約唐人街僑民，用兩文四語（台山話，廣東話，普通話／國語和英語）作田野研究。我於建道任職三年後移民，往加拿大神學院任教，其後被差往菲律賓及澳洲從事宜教事工，故親身體驗散聚的經歷。

人口散聚現象，始自舊約選民猶太人，因亡國被外邦統治、驅散、擄掠。新約教會因逼迫導致信徒四散。舊約多卷書記載散聚人口的史實：如創世記亞伯拉罕離開吾珥往迦南；出埃及記猶太人從埃及往迦南；約瑟在埃及皇宮，但以理在巴比倫王朝等。猶太人被擄，以斯帖記、尼希米亞、以斯拉記等均屬有關散聚現象的書卷。彼得前書及雅各書，是寫給散聚的信徒。所以散聚是聖經歷史及救恩歷史的現象及觀念，故此散聚宣教學，並非我「發明」的，是我從聖經研究及按 21 世紀的大趨勢，融會貫通「發現」出來。

我花了 25 年時間，栽培一位菲律賓留學生 Dr. Joy Sidiri Tira，分別在美、加三間神學院，三個課程(MA, D.Miss. & D.Min.)用「華福」的模式，指導他兩篇博士論文(D.Min.-RTS & D.Miss. -Western Seminary)且陪伴他，經十多年的努力，成立了「環球菲律賓福音聯盟」FIN (Filipino International Network)。他從事菲律賓僑居海外者，散聚宣教事奉的成績被洛桑普世福音事工的領袖認證，他修讀第二個博士課程時，被委任「洛桑特派散聚宣教專員」Senior Associate of Diaspora Missions, The Lausanne Movement (www.lausanne.org)。

後來 Dr. T V Thomas (和我在神學院同工多年的印裔教授)、Joy Tira 及我，三人被邀 2010 年的 10 月南非第三屆洛桑會議，在大會中有兩次不同形式，主領「散聚宣教事工」的專題，在國際宣教大會中，介紹這創新的宣教模式。我們三人合力，在大會前籌款及組織行動小組，編印英語小冊子 *Scattered to Gather. Embracing the Global Trend of Diaspora* 數千本，予出席者每人一本作啟蒙式認識散聚宣教事工。自第三次洛桑會議於南非發表後，散聚宣教的課題，和散聚人口傳福音的策略，就慢慢在國際界被認同，如今很多國際性會議，都採取這主題，甚多差會亦採納這個差傳策略。

自從洛桑之後，我出版了 10 多本英文、4 本中文專冊，包括《北美華人散聚宣教》和《香港南亞裔的散聚宣教》於 2015 年、《意大利散聚華人及散聚宣教》於 2018 年、《馬來西亞散聚華人及散聚宣教》於 2021 年。

徐：你多年來提出「恩情神學」和「關係取向」，並透過你善長的文化人類學比較圖表，加以解釋。你本人及你的學生都有不少這方面詮釋性文章。然而，對於一些非修讀宣教學的教牧和神學生，未必容易正確掌握，可否以他們較為容易明白的表述，略為介紹你的學理？

溫：好的，以下簡略介紹「關係實在論」、「恩情神學」、「關係互動論的轉化更新模式」。

關係實在論：2006 年耶魯大學安息年，我研究的另一個項目是「關係論」，這「關係」(relationship)的定義是具位格者間互動連繫的處境及相連效應，有別於「關係性」(relationality)指有連繫的性質。「關係實在論」是系統性地認識「實在」是基於神與被造一切「縱」的關係。「實在」及「真理」的認識是基於神與三界「橫」的關係：就是「靈界」天使、「人界」人類及「世界」被造的自然一切萬物。「關係」是三一真神內在的特性（聖父、聖子、聖靈成三位一體），同樣地，「關係」也是人類內在的特性（男、女二人成一體）。神與被造一切互動的「實在」，是多向度、多層面、多處境的「關係」網絡。正如《中式神學綱要》(1999)書中所述，中國人的生、長、活，均處於複雜「關係網絡」中，「關係」不但是嘴邊掛、心關切，更常樂道：「有關係，什麼都沒關係；沒關係，什麼都有關係」。若能按照「聖、神、理、境、用」5 步驟：以聖經真理為基礎，有堅強的神學根據，藉關係的思維作架構，融合中國文化的傳統，整全地構思「關係論」在學術上貢獻，在事奉中落實應用。這就是我推展「關係論」的初衷。過去 20 年來，在不同的中、英文學會及研討會中，先後

就「關係論」發表論文如「關係宣教學的真、善、美」（編按：見於本中心網頁「神學生—神學人園地」），並出版約十餘本專冊推介如《關係神學初探》(2016)、宣教新世代(2020)、*Relational Missionary Training*(2017)等。

恩情神學：2015 年香港建道神學院及天道出版社和其他的機構主辦「恩情神學」講座，我發表兩篇論文：貫連「神學」的「恩情神學」及貫連「宣教學」與「輔導學」的「恩情神學」，後以之出版了《恩情神學：跨科際研究與應用》(2016)。「恩情」(*ēn qíng*)就是「恩惠情誼」，是源自「恩典」(*grace*) 又具體地把「恩典」落實於有位格者的互動及相應關係中。「恩典」好比山上湖水，山下人無緣得益。若加工把湖水引到山下，人們便能受惠，這就是「恩情」。二者同源卻效應互異。保羅書信中在三段經文林前 15: 9-11; 弗 3: 8; 提前 1: 15-16 屢次提及、強調親歷神恩的具體恩情，故此心裡感恩、嘴巴謝恩、手腳報恩，誠為恩情導向事奉的典範。「恩情神學」是系統性地探察、研究「恩情」的本質、現象及處境的系統性神學反思：以神向人顯出的縱向恩情關係 (*gracious/unmerited relationship*) 為軸為首，及後橫向的受授過程，包括受恩者把所領受（縱向上而下）的恩情，橫向傳授／傳遞，延續擴張。故此「恩情神學」又可簡化為「系統地對神、人、天使間先縱後橫、既縱又橫互動的現象及網絡即神、人、天使的關係網絡，所作神學構思」。三位一體的真神是一位關係的上帝，我們能夠被揀選、被呼召、被拯救、被保守、被差遣。這也是由關係論轉化成神向我們所顯出的恩情神學。

關係互動論的轉化更新模式：多年前《中式神學綱要》(1999)提出神界、天使界、人界構成的境界神學，強調三界互通。正如約伯記第一、二章所載，天使侍立耶和華時，魔鬼兩次跟耶和華對話，取得共識後，地上的約伯及家人接二連三遭遇突變，便是三界互通的最佳寫照。我近年受社會科學中流行的「象徵互動論」(*symbolic interactionism*) 所啟發，配合境界神學，悟出境界神學、關係論、恩情神學融會貫通，再推出「關係互動論」的架構，探討更新變化的模式，其內容簡介如下：神、天使、人均具位格，且不斷互動而導致眼花潦亂的變化如魔鬼及人類的墮落、道成肉身的救贖計劃，聖父因子而差聖靈等。神賜人的救贖、更新的恩情，導致更新變化。

- 基督徒的「所是」(*being*)，包括在基督裡是新的創造，是蒙恩的兒女等恩情受惠者。
- 基督徒的「所屬」(*belonging*)，包括在基督裡屬神家裡的人、屬天國子民、彼此相屬互為肢體，連為基督的身體，同為被召的會眾(*ecclesia*)，共享屬天團契(*koinonia*)。
- 基督徒的「所成」(*becoming*)，是神更新大能的受惠者，體驗美好(榮上加榮) 變化的實情。

恩情式的更新變化過程有三：「所是」是始點(*point*)，「所屬」是進程(*process*)，「所成」是正向的改變(*positive changes*)。上列各項要點，可應用於佈道、輔導、講道、教導……等實用課題，稍後按整體出版計劃，與讀者們分享。

徐：我相信你有很獨特的體驗，就是與不少西方（英、美）的宣教學者、甚至其他科系的學

者，有頗多非書本性的親身接觸和交流。對於我們華人神學工作者，向來推崇多在書本上認識的（除了往外升讀所接觸的）歐美神學家的「一流學問」，你同意是否好好追隨，或有否什麼另類看法呢？

温：上面介紹「關係論」及「散聚宣教學」兩項課題，曾於美、加學術會議中發表，計有 Evangelical Theological Society (ETS)、Association of Missions Professors (AMP)、American Society of Missiology (ASM)、Evangelical Missiological Society (EMS)。我亦曾任 ETS study group leader (研究小組組長)、AMP member、ASM 董事、EMS 兩屆會長和雜誌 *Occasional Bulletin of EMS* 編輯六年、博士論文系列 EMS Dissertation Series 創刊者。能多年跟西方學者，同道切磋，受益良多。

在這幾個學術團體，我先後發表的學術論文中，「散聚宣教學」被接納度較強，被認同是相對較易，但「關係（神學）論」的推廣，是一條漫長之路。事因我並非神學家，又非哲學家，更不是聖經學者；我由人類學專業，轉承宣教學，始創關係論，發動非傳統的散聚宣教學模式，探討恩情神學，倡導關係互動論的轉化更新模式等項研究課題，按個人學歷及背景，不容易被人接納和認同。所以，雖然我在這一方面曾經出版過英文多篇文章和多本專冊，但被接納的程度仍然偏低。上述研究項目，都是英語出版在先，然後部份資料才用中文出版。

西方學者，囿困於西式思維的形態，加上世俗化的蠶食，其中多項流行的理論及實踐，是我不敢苟同（不然便是妥協），及不能隨眾（「跟風」）的。下面簡列兩項為例：

(甲) 「文化」的定義及觀念

時下在人類學及差傳學界，基督教徒學者，公認神及天使，均為「超文化」(supra-cultural 即「文化」範疇以外)，而「文化」僅為人類所獨有，是一個封閉系統。因此神學便與人類學分家，三一真神與人界疏離，靈界與人間分隔。這受困於世俗化的文化觀，是我不敢苟同的。

按「温氏治學五要」我的治學法，人類文化是（向靈界的神和天使）開放而互動頻繁的。且人類是按神形像被造，「我們的生活，動作，存留都在乎祂」（徒 17:28）。（詳參上面「關係實在論」及「關係互動論」）。早於 2003 年 5 月 8 日，香港三間神學院合辦及多間機構協辦視像會議研討會，我為主題講員用「傳統式神學與處境化神學論宣教」及「宣教文化人類學 = 文化人類學 + 神學」兩篇專文，倡議及示範跨科際研究法。我提出「文化」是具位格者、具模式地互動的範圍及效應。因此，神界、天使界、人界是三界互通、密切互動的。人類學應建基於神學，兩門學科是相輔相成，而非對立或分割的。這兩篇專文及八篇回應文章，載於 2004 年第十六期的《教牧期刊》。

(乙) 「宣教／差傳」的定義及觀念

西方學者，包括是差傳事工領導人，公認「差傳／宣教」就是「大使命」，大使命的實踐，

是「使人作主的門徒」，這事工導向的模式強調為神「所作」(doing for God)，忽略首要的「所是」(being)，輕視神從事宣教事奉者先歷神的作為(God working in us)，然後我們被主用而有所作為(God working through us)。父、子、靈關係的神，在差與被差中顯明差傳的神這種關係導向的宣教模式，「宣教／差傳」的定義是個別信徒或組成的堂會，繼承及完成「三一真神的使命」(missio Dei of the Triune God)，在靈性層面（搶救亡魂）及社會方層面（引進平安 shalom），導致體驗神的救贖、和好及更新等恩情。

在推動關係導向宣教學方面，我在 2019 年 11 月泰國的 3 年一次亞洲宣教大會發表論文，繼於 2020 年 9 月全北美 Missio Nexus 年度宣教大會中推介，並出版「關係宣教學的真、善、美」(2021)和《宣教新世代》(2020)。

徐：你對 Fuller 神學院曾往非洲宣教的教授 Charles Kraft(名著 *Christianity in Culture*)所說的，曾經提出您不同意的見解，可否說明一下呢？

溫：Kraft 很有名的書 *Christianity in Culture* (1999)，是國際甚多神學院差傳系、神學系的課本，已譯作多種語言。2003 年我被北美福音派差傳學會(Evangelical Missiology Society)邀請，在年會中評估他的宣教理念及倡議的宣教模式，包括這本暢銷課本。我在大會發表的文章—“A Critique of Charles Kraft’s Use/Misuse of Communication and Social Sciences in Biblical Interpretation and Missiological Formulation”，於 2004 年專冊出版，後也轉載於 www.globalmissiology.org（未有中文版）。Prof. Kraft 是語言學家及聖經翻譯專員，在 Nigeria 為當地 Hassar 族人創製文字，出版了 13 冊的字典。目睹非洲受邪靈干擾的困惑，他返北美修畢人類學博士課程，重回宣教工場。在 Fuller 神學院，他先用 *Christianity in Culture* 的書稿授課，經十多年鑽研、教學中修訂才出版內容涵括神學、釋經、宣教、人類學、傳播學等多方面。該書獲得殊榮，25 年後修訂版仍甚暢銷。

他在神學釋經方面傾向 New Hermeneutics 新正統派神學。差傳理論是建基於人類學「功能論」(functional anthropology)。值得一提，他倡導人悔改的行動本身等同「典範轉移」(“conversion is paradigm shift”)。此說不合聖經真理，卻是人類學「功能論」的思維架構。福音派認為「典範轉移」是罪人悔改重生的結果。我在 2003 年 EMS 年會發表論文時，他應 Fuller 教務長 Dudley Woodberry 之邀在場回應。我採「溫氏治學五要」(跨科際綜合研究法)評論，他如此回應：「我同意溫教授的評論，但他挑戰我重寫這本書，只因近年研究興趣轉變了，故無法應允重寫」。查實因他和 John Wimber (葡萄園運動創辦人)在 Fuller 授課時趕鬼，成為全校及全國盛名的差傳學，自此他全部精神，聚焦於靈恩派的趕鬼恩賜，並著專書推介。我想這才是拒絕修訂這本、具跨國影響力的課本的主因。問題出在他推崇功能論的手段，企業化及經營式推動差傳事工，務求藉人們「感覺需要」(felt need)來推銷福音，領人歸入主名下。我認為這並非罪人悔改蒙恩的福音，卻僅按人意(感覺)的需要推銷福音，不是以聖經的真理為準，不靠聖靈動工(叫人為罪為義為審判，自己責備自己而悔改)、不按神的心意／旨意，佈道宣教。

福音是神的大能，要救一切相信的人；絕非憑佈道、宣教者的策略才能，導致「典範轉移」。這次訪問，我只選列要點，簡介我對他的評論(Critique)。

徐：還記得你完成博士後，就返回香港，在建道神學院任教並推動差傳課程。不多久，中文大學就邀請你加入其新開辦的人類學系，但你推掉了。當中有否什麼考慮和原因？

溫：中文大學人類學系創辦時，由兩位來自台灣，分別留學美國及日本的教授合作，但不會廣東話，在香港諸事不便。我被邀請加盟，協力推動新課程。但我夫婦二人，均有明確宣教召命，雖然神多次未予通達道路前往宣教工場，但修讀人類學初表，特為宣教事奉作好裝備，意願並非任職大學教授，故此道謝婉拒，從未後悔。十年後至終得償所願，由加拿大宣道總會差往菲律賓及澳洲宣教工場事奉。

徐：可否說一下你的學生？你指導的博士生應出了很多人。請問他們大多從哪裡來的？他們的論文大多是研究哪些方面的？有否什麼特色？他們畢業後從事什麼工作為主？他們之中的華人在教會和華人神學的影響又怎樣的呢？

溫：我主持博士課程約 30 年之久，並作博士論文指導，學生來自世界各地如歐洲、非洲、亞洲、南美洲，大多是從工場回來再進修的跨文化同工，其中包括在職的神學院教授、教務長、院長、植堂宣教士、差會行政主管。主修跨文化研究及跨文化教育學的論文題目，各適其適，近期變化較多，如 LGBTQ Frontline Ministry 前線事工、Doxological Missiology 榮耀宣教學、職場轉化如在矽谷激勵和動員華人教會以達成福音轉化等。他們畢業後，繼續從事跨文化事奉，或從事神學教育（如 George G. Robinson, IV 在 Southeastern Baptist Theological Seminary），或培訓跨文化事奉者，或作差傳主管（如 WorldVenture 現任正、副會長，均為 Western 博士畢業生）。我指導博士班畢業生中，華人學生不多，舉例說來，早期有高立恩牧師（印尼東南亞聖道神學院院長），近期有香港浸聯會差傳幹事連達傑牧師（他的博士論文用中文出版為《咫尺宣教》）、賴木森牧師（福音自傳會亞洲區幹事）、現任教於香港恩福神學院的羅兆麟博士、現在寫論文的甄鳳玲博士（香港伯特利神學院輔導學博士課程創系主任）。