

宣教士保羅嘗言：我們成了一台戲，給世人和天使觀看（林前 4:9）。宣教士如活在金魚缸內，眾人從四面八方把你看清。（所謂眾人，包括宣教工場當地人，來自不同國家的隊友，老家差派支持你的教會，甚至包括你自己）且對你評頭論足。怎麼樣？

不久前分享了工場上看到有關洗禮的情況，也順道談一下跟洗禮有密切關係的另一項教會禮儀，那就是聖餐。

於宣教工場所見，守聖餐的儀節基本在真理教導上沒有出現太多爭議；反而是聖餐的餅和杯，引起不少分歧。特別對那些以傳道建立教會為主的宣教同工而言，自然地，容易地，順理成章地，或想當然地搬出他們背後教會守聖餐的那套方式儀節；可宣教士有否考慮它的水土不服，引來困惑，尷尬，甚至反感的情況？

聖餐這儀節，是主耶穌在臨上十字架前的那個晚上，跟門徒一起守猶太傳統的逾越節時設立的。

留意當時的場景是“過節”。不過這個節日並非開心歡樂，大吃大喝的時刻。逾越節是記念以色列先祖在離開埃及為奴之地前夕，神要擊殺所有頭生的。可吩咐以色列人以信心宰殺代替的羊羔，把羊血塗在門框和門楣上；當執行擊殺任務的天使看到替代的血，便會越過那家，沒有進行擊殺。神要以色列人把這個救贖象徵性十分重要的事件，代代相傳下去，成為永遠的定例。¹

耶穌跟門徒也是按這條例守逾越節。卻也在這場合，擴大門徒的認知，把自己套入逾越節的意義上：耶穌就是那只被宰殺的羊羔，將要流血，捨命，救贖，代替罪人；任何人以信心接受這救贖的血便可得救。

就是在這種情景下，耶穌設立了聖餐。²

從跨文化宣教的實際操作情況下，談幾個有關的現象。

先談守聖餐的頻率次數。

我們留意到耶穌設立聖餐時，沒有清楚吩咐遵守聖餐的頻率次數。第一世紀初期教會經過一、二十年的發展，也在守聖餐的儀節上出現了混亂。縱然使徒保羅把有關的真理作了更詳細的解釋，³ 但對守聖餐的頻率次數也沒有明確界定。

在信仰自由地方的教會，有一年守聖餐一次的，有一年兩次的（即聖誕節和復活節同時），有一季一次的，有每月一次的，也有每周一次的。當然最普遍的是每月

¹ 有關逾越節的來龍去脈，詳細記錄在聖經出埃及記 11-12 章

² 參聖經 太 26:26-29；可 14:22-25；路 22:14-20

³ 參聖經 林前 17-34

一次的安排。但負責同工作出選擇安排時，考慮了什麼因素？

相對而言，在信仰不自由的環境，或在信仰禁閉的地方作福音見證的同工，也只能在安全的情況下不定期舉行聖餐禮，這是我們都可以理解和接受的。

除安排聖餐次數問題之外，聖餐禮上採用的餅和杯，分歧性較大。

以色列人在第一個逾越節的晚上，按摩西指示預備了烤全羊，無酵餅，以及苦菜。這些都富有濃厚的象徵意義。

來到耶穌設立聖餐的那個晚上，估計他們都會按傳統預備相同的食品；而聖經同時也提及飲料（那是摩西時代沒有提及的）。按福音書記載，當時他們桌子上有“葡萄汁”。

耶穌直言，桌子上的餅（無酵麵包）預表自己的身體，將要被擘開；杯（葡萄汁）預表自己的血，將要流出來。每次守聖餐時，信徒拿起餅和杯，自然會想念耶穌為人犧牲性命。

當然，不明就裡的人會誤認為基督教是茹毛飲血；⁴ 那是較低檔次的指責。可羅馬天主教提出的“化質說”，可能是導致誤會的主要原因。

“化質說”（拉丁語：Transubstantiatio，有譯作“變質說”）認為，在神職人員祝聖後，聖餐中的餅和杯，儘管物質外表，形狀與味道，依然保持餅與葡萄製品的狀態，但在本質上已超自然地轉化為耶穌真實身體的肉和血。（我曾看到有神職人員在領受餅的時候，可能是相信餅已變成耶穌的肉，所以不能或不敢用牙齒嚼碎，只能“活吞”下去。）

基督新教（或稱更正教），多數不採納此神學觀點，只接納它存在的屬靈象徵與意義。

聖餐用的餅是什麼材料？原文 ἄρτον，直譯為麵包。估計耶穌當時跟門徒過逾越節，用的就是沒有發酵過的麵包。

年青時我參加的教會是採用自制的餅，以麵粉，不加入麵酵，慢慢烤制成脆餅。

（有些還象徵性加少許鹽，象徵鹽約。）⁵ 這種方式較接近逾越節無酵餅的觀念。負責的同工擘開這脆餅時，一方面較易擘開，且可按領受聖餐人數決定擘開脆餅的大小和數量，另一方面更象徵參與的人同領一個耶穌的身體。當然，領餐的人基本上不能太多（假若成千上百的人參與，問題便出現，不好處理了。）

有些教會採用市面上買到沒有調味的麵包，待參與的人自行擘取；有些卻已先行切開為一小塊，方便領取。

若宣教工場沒有麵粉，沒有麵包，或麵包太貴，怎辦？聽說在印尼某村落採用烤紅薯代替。木薯粉制品又如何？

2002-03 年全球出現非典型肺炎（簡稱非典，SARS）；2019-20 年全球出現新型冠狀肺炎（COVID-19），也大大影響聖餐的安排。為了減少人與人之間因接觸而傳播病

⁴ 耶穌的確說過：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的”。參聖經 約 6:55-57

⁵ 有關鹽約的根據，可參聖經民 18:19，代下 13:5

毒，很多教會採用預制的，獨立式包裝的，無醇無味的威化餅，分發給守聖餐的信徒。這種因特殊情況發展出來的安排，已慢慢變成為常態了，但失去擘開及同領耶穌身體的象徵意義了。

聖餐的杯，又是採用什麼材料？

曾有一些較瘋狂的提議，可採用“可口可樂”來記念主嗎？(畢竟耶穌設立聖餐正值過節的日子，他是隨手把桌子上的飲料拿來作為象徵材料吧。所以用“文化代入”的觀點，今天我們採用過節時餐桌上普遍的飲料，豈不一樣?)

按聖經記載，耶穌以葡萄汁象徵自己的血。原文為 γεννηματος τής ἀμπέλου，直譯為葡萄制品，可指葡萄酒或葡萄汁。所以聖餐的杯採用葡萄酒或葡萄汁都沒有太大爭議。當然有些教會嚴禁出現酒類飲品，自然只能採用其他葡萄制成品了。那半酒半汁的葡萄制品又如何？一定要純正的葡萄制品嗎？有葡萄味的果汁又如何？若宣教同工事奉的地方根本買不到葡萄酒或葡萄汁又如何？

我曾出席過一間教會採用甘蔗汁，可清甜了，但...

有宣教士在沒有葡萄制品的工場，自行熬制當地可買到的原材料制成汁，且只會在聖餐記念主的時候用；你會認同這方式嗎？

最後還談一下分派聖餐的方式。

羅馬天主教會因有“化質說”的神學因素，所以對餅和杯持十分慎重態度。信徒排隊前來聖壇，由祝聖神職人員把餅蘸上汁，直接放入人的口中，那稱“領聖體”，保證沒有失手浪費，免生糟蹋。

聖公會的處理也是信徒排隊前來聖壇，由祝聖神職人員把餅分發，然後大家在同一個聖杯上領喝一點葡萄酒。(對，是同一個杯。當然有些教會會在前一位肢體領喝了之後，用毛巾抹擦一下，且轉一下杯口，方便下一位肢體領喝。)

有教會採用分發一個小匙給守聖餐的信徒，當葡萄制品經過時，可以自行以小匙掏出來領喝。有教會先行把葡萄制品分成小杯，方便取用。

有些教會在神職人員祝福過之後，由其他協助人員分派餅和杯(無論是獨立包裝好的，或不是預制的)，這方式是最省時，且最沒有衛生安全的顧慮。

無論如何，聖餐主要記念耶穌的代死。“你們每逢吃這餅，喝這杯，是表明主的死，直等到他來。”⁶

願天父祝福所有憑信心接受餅和杯的信徒。阿們。

⁶ 參聖經 林前 11:26