

時代與使命

每年由「台福總會」和「正道神學院」辦這樣的聯合聚會，是十分有意義的。這樣的聚會讓我們感受到時代的脈膊，以致我們能體會，如何在這瞬息萬變的時代服事主。今年大會的主題是「活出時代感的基督徒」，換言之，我們必須對時代的動向有敏銳的反應，而且可以用最適切的方式來為千古不變的福音作見證。

末底改對以斯帖所說的話：「焉知你得了王后的位分，不是為現今的機會麼？」（帖四 14）以利沙曾對他的僕人基哈西說：「這豈是受銀子、衣裳、買橄欖園、葡萄園、牛羊僕婢的時候？」（王下五 26）我們必須深刻了解神在我們身上的心意，祂既然讓我們住在美國，給了我們那麼的資源和機會。

基督徒是受差遣進入這個世界，因此，我們必須認識所處的時代與環境，否則我們無法真實去關心我們周遭的人。這個時代的無數人是「低頭族」，或是「愛晒族」，整個生活圍繞在智能手機的旁邊。

在今天這個光怪陸離、日新月異的時代，我們身為神的兒女，肩負沈重的使命。這篇信息要從以下三方面和大家分享：

一、認識我們的時代

時代在迅速的變化，幾乎是超過我們所能想像。活在二十一世紀，我們絕對不可能不花時間來保持我們與時代的距離。主耶穌告訴當年的法利賽人和撒都該人，要他們分辨那時候的神蹟（太十六 1-4）。保羅警告提摩太，提醒他末世會有的種種徵兆。

1. 電子時代的科技奔騰

每年一月在拉斯維加斯都舉行「消費者的電子產品展覽」（Consumer Electronic Show），只要稍微留意這些年科技的突飛猛進，我們都能體會，電子時代對事奉的影響。Computer Graphic Design, SIGGRAPH（ACM SIGGRAPH stands for Association of Computing Machinery's Special Interest Group），Virtual Reality 等現代科技的產品，讓人視覺的感受更逼真。「視訊會議」目前有最便捷的 program，不是藉著 skype，而是其它的軟體。機器人在未來的世代會成為人類社會不可或缺的「成員」。“Ten Amazing Robots that will change the World” 是網路對機器人的介紹，值得一看。在日本，機器人可以擔任電視主播，又可以在舞台上唱歌。

拍攝動畫電影已經成為影藝界最熱門的行業之一，因為 3D 影像對於人物微妙微肖的刻劃，讓電影走入新的境界。特別許多以前拍不出來的「奇幻影片」，如「魔戒」或「那

裏亞春秋」等具有基督教信仰色彩的電影，都能透過電子科技，逼真地呈現在人眼前。在台灣，民進黨正在規劃，用 3D 來製作宣傳影片，為蔡英文助選。

2. 網路轉化的人際關係

「臉書」和「推特」在網路上興起之後，就相當程度的顛覆傳統人際關係往來的方式。許多個人的訊息透過臉書對相關的友人發佈，以致以前朋友之間可能有親密等級的關係就受到破壞。台北市長需要透過太太的臉書來了解究竟她在想甚麼，這是夫妻關係的一大挑戰。2009 年，Shane Hipps 出版了一本書《Flickering Pixels》，談到現代科技如何影響我們的信仰，並這時代人與人的關係。

崔約瑟作了新媒體對「教會觀」帶來影響的研究（註：普世佳音出版了一本書《顛覆重生回歸——新媒體時代的福音傳播》），所有的基督徒都必須了解科技進步如何改變肢體的關係。現代化的牧師隨身攜帶 MP3 轉播器，手機等科技產品，在探訪信徒時十分有用。

最近，有一個影視節目（騰訊視頻）提到：手機不是「科技的天使」，而是「生活的魔鬼」。他指出：社群網站讓人際關係變為膚淺；讓我們消耗時間無法與親人更多相處；透過「社群網站」推銷的東西是選擇性的，並不代表真正的你。

3. 中國崛起成舞台要角

身為中國人，中國在經濟、軍事、體育上崛起後，從基督徒的角度來分析，有幾方面重大的意義。中國的土豪跑到全世界去，讓全球的金融受到震撼。有人說，今天中國有能力移民的都出去了，至少有部分家庭的成員是在海外。幾年前，我在英國牛津大學開恩福退修會，看到一張海報「中國人來了！」

中國崛起最明顯的宣教意義有兩方面：中國人跑到世界每一洲，因此我們有機會在世界各洲建立中國教會。第二，動員中國基督徒向世界萬民萬族傳福音。

有關八月 24 日中國股市大跌的事實，《經濟學人》雜誌的標題是：The Great Fall of China（中國的大落）。「中國崛起」這樣的講法，不同政治立場的人卻有不同的評析，因為不少學者對「崛起」有不同的解讀。但是，中國崛起，讓中國官方的意識形態愈堅定，甚至這半年來，統戰部積極推動「基督教中國化」，企圖抹殺基督教核心教義，值得警剔。

4. 普世危機加增末日感

全球暖化現象、伊斯蘭國所造成的恐怖事件、馬雅文明的末日說、以阿衝突的尖銳化、東亞與南亞緊張的局勢都讓世人有強烈的「末日感」。

注重聖經預言的機構在網站上提供了**十八方面末日的徵兆**：從「知識增加」到「福音遍傳全地」，幾乎每一方面都提供了非常具體的證據。其餘的包括：科技可在人身上作記號，大罪人已顯明，暴力與性犯罪，異端與靈異的興起，大量動物死亡，自然災害，地震，先知預言解開（unsealed），假基督與假先知，世界力促和平，戰爭，飢荒，基督徒遭殺害，罪惡激增，基督徒離棄真道，神毀滅那些毀滅地球的人。

加州過去三年乾旱的現象愈來愈嚴重，八、九月的電視節目一再報導，全球暖化所帶來的威脅。森林野火對環境的破壞一年比一年厲害，美國政府也束手無策。

九月二十三日是不少聖經預言學家認為教會將被提的一天或有重大事情發生，若你上谷歌網站，你可以找到很多這方面的資料，因為那一天對猶太人來說，意義重大。谷歌的 entries 是十二億七千萬個。那天剛好猶太人的贖罪日，從六日戰爭結束到那一天剛是四十九年。1967 年六月十一日是結束那日，一年若以 360 日計算，經過 17,640 日，剛好在今年九月 23 日。那天，教宗方濟各要與歐巴馬會面。

5. 後現代主義真理喪失

後現代主義讓過去歷史上的「宏觀敘述」被懷疑，以致多元宗教主義盛行，成為這時代文化土壤較易被人接受的理性化思維。「後現代主義」讓人對於文化的潮流愈來愈敏感，因此，不少教會的安排與設計總是要盡量迎合人對文化的胃口。

美國大多數新興的教會，在服裝、聚會的形式、教會內部的裝璜、音樂、信息的導向上，幾乎是跟著文化的趨勢走。在这一切的變化中，我們最需要關注的是，「要如何傳揚這千古不變的福音」。

6. 後喻時代的資訊爆發

瑪格麗特米德（Margaret Mead），在她的名著《文化與承諾》中，提到文化的發展有三個時代，第一為前喻時代，第二為並喻時代，第三則為後喻時代。在後喻時代中，由於科技迅速發達，好像今天的網路，通常孩子會學得比父母還快，並且比父母更早學會新科技的操作方法，因此，孩子成為父母的老師，這就是後喻時代的特徵。

去年，我們恩福神學生郭易君夫婦住我們家，他們是八零後的，所以，他們教我們許多八零後的俚語，或流行用語，好像「喜大普奔」、「啊痛悟蜡」等。

二、時代對基督徒的挑戰

這樣一個複雜、多元、變化劇烈的時代，我們差不多被迫活在「地球村」中，很自然我們最寶貴的信仰也必然面臨不少挑戰。

1. 物質主義的挑戰

這是一個半世紀以來的問題，當物質的環境愈來愈豐裕後，很自然舒適的物質享受就會成為我們的捆綁。「不斷要提升或保持我們居住的環境」便成我們跟隨主的莫大試探。二十幾年前，我在洛杉磯靈糧堂牧會，有位年輕的執事以為，信徒最大的捆綁是物質主質，如今，我們處在 21 世紀第二個十年，拜金主義依舊是這世代基督徒很大的誘惑。資本主義所牽涉的「貪婪」問題，讓美國許多內政的問題無法解決。

前年，我們恩福家人退修會在北京舉行，某位在北京牧會的傳道人說：「我覺得十年前，北京教會的弟兄姊妹比較火熱、復興；現今大家靈裡的光景不如從前。」這與物質對人的吸引和轄制不無關係。

2. 消費主義的挑戰

消費主義是無數人對事情的態度，這無形中也影響了我們對信仰的態度。這種潮流讓我們很難對事情委身，當然，這也會影響我們對信仰與教會的委身。

毫無疑問，我們是處在消費者文化高漲的時代。對消費感興趣，不再是某些社會的特色，而是全球的現象。消費者所購的「物品」，不僅代表物質的價值而已，更具有象徵性的意義。例如：某些人一定要穿名牌的衣服，帶名牌的皮包，開名牌的車子，因為「名牌」不只是代表購物的能力，更是呈現「身分」的方式。我們已經分不清甚麼是「需要」（need）和「慾望」（want）。

消費主義即是以「顧客為導向」的思維，生意商一切均以消費者的喜好為考慮來製造產品。這樣的趨勢讓教會的建築及發展的方向，朝「大型購物中心」的模式走。自助大餐（Buffet）式的餐廳是讓「顧客」有多樣的選擇；同樣，今天在美國有各式各樣的教會，並且不少聚會的設計與講道內容，總是儘量以滿足會眾的口味為主。

在《廢地中的神》（God in the Wasteland）這本書中，威爾斯以為，今天正在美國好些地方興起的「大型教會」，是受消費者文化的影響。因為教會領袖會以信徒感覺上的需要（felt needs）來安排節目，而會眾也以「眾多可選擇的主日學課程、扶持團體、好的兒童看顧設備、帶娛樂性的崇拜」為選教會的要求。如此一來，教會就必須有相當的規模，才能滿足具有消費心態的信徒。

要抗拒這股洪流，教會要謹防在真理上妥協，否則所增加的「會友」，恐怕不是真實的信徒，而是為了尋求私慾而上教會的「信仰消費者」而已。

3. 價值多元的挑戰

後現代的思潮帶來了相對主義，也促進了價值多元的思維。根據聖經，我們可以歸納出一套比較清晰的價值體系，但今天這樣絕對價值體系受到嚴重的摧毀。「同性婚姻」的議題，是以人權來挑戰傳統的婚姻觀。肯塔基州 Rowan county 的書記 Kim Davis 女士為了信仰和良心，不讓同性戀的人領領取結婚證書，結果被關進監獄五天之久。被釋放之後，在全國媒體的面前，她慷慨陳詞道：「我只有兩個選擇，一是選擇良心，一是選擇自由。」

最近有一則新聞說，卡特總統要離開美南浸信會，因為他反對美南浸信會到今天還是不贊成婦女按牧，以及不支持同性婚姻。卡特選擇尊重人權，過於「傳統婚姻的價值」。

4. 聖經有誤的挑戰（聖經權威遭質疑）

過去十來年，創世記是否為史實？亞當的歷史性再次引起廣泛的討論，因為有些基因學家認為，目前的發現，已經排除了亞當的歷史性。特別是柯林斯（Francis Collins）的書《神的言語》（The Language of God），以基因學專家的身份質疑創世記的歷史性。

這樣的看法無疑衝擊創世記的權威，於是有關亞當是否為真實的歷史人物，在福音派神學中掀起一番激烈的爭論。《恩福》雜誌去年也由趙剛執筆探討此議題，而今年剛出版的書《亞當與夏娃失落的世界》（The Lost World of Adam and Eve）也圍繞此一問題展開全面剖析。事實上，柯林斯的觀點遭到不少學者的駁斥。因為他是從人類的所謂「垃圾基因」得到證據，但是三年前，《自然》雜誌有論文發表，說明所謂的垃圾基因並非真正沒有功能，而是尚未發現其功能罷了。如此一來，柯林斯的推論就有問題。

自從凌賽爾（Harold Lindsell）於 1976 年出版《為聖經而戰》（The Battle for the Bible）這本書以來，基督教界便開始了一場持久的爭論，為了維護聖經的無誤引發不同陣營的筆戰。隨之在 1978 年十月於芝加哥召開了保守派聖經學者的會議，為聖經的無誤協力奮鬥，同心撰稿來堅守這個信仰重要的防線。其實，聖經的權威與聖經的無誤是彼此相連的。一旦「聖經的無誤」失守，聖經的權威性必然出現漏洞。雖然「聖經的無誤」究竟是甚麼意思？不同的神學家有不同的解釋，但是在福音派中，不少聖經學者認為「無誤」（inerrancy）依舊目前可用來維護聖經權威最好的詞彙，連「後保守派」福音健將都不例外。

在此，我特別推薦 Kevin Vanhoozer 的書，雖然他是福音派的詮釋學大師，但卻支持聖經無誤的神學家。今年六月份的《今日基督教》雜誌特別推崇他為「戲劇之王」，其實應是「神學戲劇之王」。他在 2005 年寫了《教義的戲劇》（the Drama of Doctrine），主要的目的是讓我們以「非命題式的途徑」來理解聖經的真理。這種建構神學的方法，是為了要解決命題式詮釋真理無法克服的理性問題。

台灣中華福音神學院面對西方神學界的挑戰，於 2013 年十二月出版了《聖經真的沒有錯嗎?》，由周功和院長領軍，邀請其他十三位專家學者，為聖經無誤背書，且從不同角度來闡明他們持守此一立場的原因。

5. 神學思辯的挑戰

過去十幾年來，「改革宗神學」在美國掀起一陣新熱潮。而中國的城市家庭教會，因著一些客觀的因素，改革宗神學受到特別的青睞。為何呢？有三個主要的原因：第一，長期以來，中國教會面對如何處理傳統文化、政教關係、及反智傾向的保守思維時，不知怎麼應付，在西方改革宗的神學中提供了資源。第二，清教徒的神學從某個意義來說，促成了美國在立國時接受了不少聖經的重要世界觀，或說哲學預設。而清教徒神學絕大部分是建立在改革宗的傳承上。第三，傳統的家庭教會，或多或少和「靈恩派」及「教會聚會處」的背景掛勾（註：缺乏嚴謹神學的靈恩追求，及末世導向的時代主義色彩、靈魂體的三元論等，這些立場常叫今天的中國基督徒知識分子無法滿意，結果，他們寧可拋棄原來的路線，自己去尋求答案。）

在中國有些地區正在推動「唯獨改革宗」的立場，他們以為，只有改革宗神學對聖經的解釋是正統的，是正確的。假使有人的看法與改革宗的神學有出入，那就有問題。

其實，早在五十年前，約翰斯托德的書《獨排眾議的基督》，就提到一個人的故事，他即是十九世紀的西門查理（Charles Simeon），當時加爾主義與亞敏念主義正進行激烈的爭辯。雖然他不懷疑聖經中有一種系統（因為真理的本身是不會前後不一致的），但是，它使他相信，無論是加爾文派或是亞敏念派，都沒有將它獨佔了。

西門查理宣稱：「真理不是在中間的，也不是在一端的，乃是在兩端的，…。有時我是在頂端的加爾文派，有時我又是在底端的亞敏念派，因此，如果這些極端合你的意，我就是和你志同道合了；只要記著；我們所走的，不是一個極端，而是兩個極端。」

斯托德接著來解釋這種神學的反合性，他指出：「因為聖經的真理，往往說得似非而是的，而且，決心解答聖經一切矛盾的企圖，乃是自入歧途，因為那是不可能的。」有次，西門查理笑著對他的朋友 J. J. Gurney 說：「你豈不知道你鐘錶的齒輪，是向著相反的方向轉動麼？然而，它們都是為同一的效果而効力。」

6. 廉價恩典的挑戰

愈來愈多教會不講，背十字架跟隨主的真理。「成功神學」的論調或思維依舊影響著不少教會講台。我請余杰去參加台北某個相當有名的教會聚會，後來，我問他有何感想。他

回答：這是個靈恩教會，又強調成功神學；那麼，這差不多已經不等於基督教了。對不少中國知識分子而言，基督信仰是讓人明白苦難的意義，並且樂意為真理付上代價。因此，成功神論的觀點很容易使他們產生反感。

潘霍華是二十世紀四十年代的德國神學家，由於他反對納粹政權，結果參與謀殺希特勒的計劃，但沒有成功，且最後被逮捕，關進監牢。在同盟國的軍隊即將佔領德國不久前，他被處以絞刑。他曾說過：廉價的恩典是教會的死敵。又說，當基督呼召一個人，乃是呼召他去死。

一個沒有十字架的福音不是真正的福音；倘若不明瞭十字架的真諦，就無法成為真正的基督徒。主耶穌的話十分清楚：若有人要跟從我，就當捨己，並且背起他的十字架來跟從我。

7. 治療文化的挑戰

威爾斯提到，現代的心態往往視人類道德的敗壞或行為的偏差為疾病，只要運用正確的技巧，便可以治療。在基因學盛行的今日，有些人甚至將道德問題都賴到基因上，例如：酗酒、煙癮、壞脾氣、婚外情，都可以推卸給基因。不單如此，我們所需要的行為矯正與醫療技巧，市場上都可以提供。

聖經一再強調，教會是基督的身體。因此，所有在靈裡與基督連接的肢體，都分享了神的性情。教會絕對不是一個社會組織，透過相同的興趣或利益來招聚會員，動員他們。這個與神連結的有機團體，總應當以聖經所列的屬靈目標為其特色。聖經又宣稱，人類社會之所以充滿仇恨、分爭、競逐、鬥毆、強暴、殺害，根本問題乃在於人的罪性。在這樣一個四分五裂、壓力重大的社會中，到處可見情緒傷害、心理扭曲、身體受虐、精神錯亂的情形。但協談技巧與心理學的理論，必須受聖經亮光的引導。人文科學固然有其優點和貢獻，應當予以肯定，但是神的能力與醫治更需要受到高舉，視為達到完好與健康的終極之路。

許多西方基督教的書籍談到協談、心理學、內在醫治、官能障礙等話題，而且已經大量譯為中文，台灣的教會因此開始注意到，在處理一些屬靈病症時，要注意其心理、精神、甚至生理的原因。

以治療的方式來處理人的問題一定會更加普遍。在全球化的浪潮中，這種後現代的觀點已經不知不覺滲透了中國人的思想。

三、我們的使命

究竟基督徒的使命為何？全世界的福音派團體在做甚麼呢？假使我們花一點時間研究比較有影響力的大機構，我們會問一個問題：這些基督教的領袖們在關注甚麼事？

1. 福音（信仰）傳承的使命

每一時代的基督徒都有責任把神諸般的祝福留給下一代。十六世紀，教會正值改革的時期，當時基督徒會問：甚麼才是聖經所啟示的福音？我們要留下甚麼樣的教會給下一代的信徒呢？我自己期待，今日的教會能承繼二千年來神學的反省，分辨甚麼是神要我們竭力持守的，在不同的文化和民族建構美好的「區域性神學」或「處境神學」，能回應時代問題，用神的話滿足各方面的需求。

2. 門徒訓練的使命

2010 年，在阿拉巴馬州牧會的 David Platt 寫了《激進的》（Radical），後來又出版了《跟隨我》（Follow Me），強調如何在這個物慾充斥的世界作主的門徒，他的書引起了美國教會很大的反響。約翰斯托德最後一本書為《徹底的門徒》（the Radical Disciple），這些事實都讓普世教會意識到，門徒訓練的重要性。

「門徒訓練」在過去幾年一直成為基督教領袖關注的課題，無論是華福會或是美國使者協會。最近幾年，使者也大力推銷歐格理的書《合神心意的門徒》（Disciples Essentials），並在各地教會舉辦訓練會。甚至在國際大型的聚會中，「得著二十一世紀的主門徒」成為大家思想的焦點。十月份要在多倫多召開北美華福會議，是以「門徒導向的跨文化差傳」為理念。華福這幾年在推動異象 2020，也是以此為主題。

新加坡聖約播道會所推動的門徒訓練，成績卓著，引起全球基督教的關注。主任牧師曾金發（Edmund Chan）已受邀擔任明年華福大會查經講員。他們每一年辦國際門徒塑造教會的大會（International Disciple Making Church Conference），培訓許多教會領袖，讓他們的教會成為塑造門徒的教會。

3. 普世宣教的使命

從一百多年前，約翰莫特（John Mott）就喊出了這樣的口號：在這一世代把福音傳遍！直到如今，全世界仍然有接近四千個未得群體（unreached people）。在耶穌再來之前，普世宣教永遠是基督徒應認真完成的使命。而未得群體的人口佔世界人口的比例是 40.3%，對我們而言，這是很大的挑戰與使命。

台灣的宇宙光雜誌，九月號的主題文章即是，介紹韓偉炫如何在穆斯林世界為主作見證的故事。他的榜樣應該在華人教會中產生不錯影響力，鼓勵更多年青的弟兄姊妹獻身，從事跨文化的宣教工作。