

面向廿一世紀的教會使命

殷懌道

上帝自從創造天地以來，就在不同時代，用不同的方式，彰顯祂對世人的愛。首先在舊約聖經裡，上帝藉着列祖先知們向以色列人啟示祂自己，並以實際行動參與以色列的歷史。並不是以色列人有甚麼善德，完全是上帝揀選並賜予的特別恩典，作為「愛世人」的起點。接着在新約裏，上帝「道成肉身」成為人，指道在肉身之中，肉身就是世界的事物，包括我們人類在內。所以「道成肉身」不是一個神學名稱，而是上帝不遺棄人，所開闢的一條通往救贖之路。祂一反當時猶太教着重表面的儀式，而忽略了內在生命的改變，以及外在善行的實踐。所以祂斥責法利賽人的假冒偽善，而特別同情窮人和受欺壓者。祂不但不求人服事祂，反倒服事人，祂與我們一起面對與人息息相關的社會問題。所以當法利賽人問耶穌如何得永生時，耶穌沒有講一大堆屬靈的大道理，只是簡單地回答說：「你們要盡心，盡性，盡力，盡意愛主你的神，又要愛鄰舍如同愛自己。」（路十25，27）很明顯的耶穌要將宗教經驗與實際行動相提並論。因此在面向廿一世紀的今天，我們應該認真思考教會今後所扮演的角色：

（一）教會意識的重建：教會是基督的身體，教會的成立，是立基於基督磐石上，耶穌基督道成了肉身，而教會也就是道在社會的具體化。教會的目的，就是承繼及實踐耶穌基督在世三年多的傳道生涯中的所言所行。所以基督教是既出世而又入世的宗教，不出世，無以與上帝復和；不入世，則無以愛你的鄰舍。

現在有些信徒愈來愈把自己規範在教會與一小撮會友之間，在意識形態上把世界一分为二，即神聖與世俗。刻意把某些人、某些職業、某些書籍視為神聖，而把其餘的東西包括國家政治，社會動態視為世俗。這種自以為義的態度，與法利賽人自私，自高，自大無異；不但與社會愈來愈脫節，而且也與耶穌基督道成肉身的本意相違背。

基督既為世界而生，教會也為世界而存在，如果教會不關心世界，那末為何存在？近代神學大師巴特說：「神不願高高在上，和人隔離，卻願意來到眾人之間，因為神要擔當別人的重擔，因此上帝不只愛這個世界，並且進入這個世界，所以教會應該為世界服務。」

（二）教牧及領袖素質的提昇：加爾文把教會比喻成「母親」及「學校」，因為我們

是軟弱的一群，只有在母親及學校的撫育與管教下，才能長大成人。在一個家庭裡，母親直接影響兒女品德的塑造，所謂「三歲定八十」。學校更是德、智、體、群培育的場所，有優良的師資，才能培育出品學兼優的學生。據新加坡政府統計，孩子功課的優劣與母親的教育程度成正比，前十名學生的母親，80%是大專畢業生。致於學校，可從家長為子女追求名校，漏夜排隊報名，志在必得的緊張態度中看出來。教會既然自比母親及學校，如果沒有生命豐盛與學識淵博的教牧及領袖，怎樣能使會友得到造就？當今世界教育程度普遍提高，先進工業國，大專畢業生佔總人口的60%，台灣及韓國亦高達35，40%。馬來西亞正在急起直追，以期到公元2000年，達到15%的指標。可以預見，將來教會傳福音及教導的對象，將由目前大部份小學及小部份中學程度者，提升到中學及大專程度。傳道人所傳講的信息，如果不能與時代的脈搏一起跳動，那末很難吸引教育程度比較高的非信徒接受福音，也難引起有大專程度會友的共鳴，所以傳道人應該如巴特所說的：「一手拿聖經，一手拿報紙。」

目前資訊時代已經來臨，進入下一個世紀，多數家庭至少擁有一台電腦，會友將藉着網際網絡，可以任意瀏覽神學領域或查閱聖經資料，會友與會友間或會友與教會之間，可以互相交流，分享信息，甚至可以向非信徒傳遞福音等。所以教牧及教會領袖必須掌握電腦，謙卑學習。加爾文說：「如果你要成為好牧

者，必須要先成為好的學習者。」

(三) 教會的社會責任：目前科技進步，固然促使經濟繁榮，但也帶來了很多負面影響，如崇尚消費，自我中心，對社會冷漠及倫理道德觀念的改變等。亞洲各國，近年來，破碎家庭、遊蕩少年、離婚率、棄嬰、吸毒、同性戀、愛滋病、暴力等罪案不斷增加，似乎正在走向西方現代化的老路。在此種情形之下，教會豈能袖手旁觀？應負起責任，在道德教育方面，協助社會糾正這股歪風。因此教會面對的不再是抽象的神學思考，也不是鼓勵會友個別追求內心的平安，以及參與內部活動如禱告會、主日學、佈道會等為滿足。教會不是與世無涉的至聖所，教會受上帝的呼召，為要服事世界。所以教會不可有二分法，如果有了這種觀念，就容易關上大門，自築城牆，與外界隔絕，因此教會必須進入世界，為拯救世界而努力。基督徒更不是要留在神聖的範圍內，過着敬虔的生活，而是要在各行各業裡，樹立美好的榜樣，關懷別人，並且告訴世人，神愛這個世界，這就是開始傳福音了。

一向來華人多數對福音有抗拒感，教牧人員很難突破華人預設的心理防線。在面向廿一世紀的同時，如果教會鼓勵有志服事主的大專生，接受完整的神學教育，然後分散在社會各階層裡任職，建立廣泛的人際關係，有計劃的影響別人，尤其是高級知識份子、專業人士等。因為社會需要宗教，造就人不能只有教育而沒有宗教。福音本身就是一種能力，唯有藉着福音，才能改變人心，改變社會。所以巴特

與潘霍華都認為「基督教既不是內在為解決個人問題的表现，亦非為追求神聖境界的一種逃避。基督徒應該生活在現世界，並且在生活上表現是主的門徒。」因此不要到處尋找鄰舍，你的鄰舍就在你的眼前。

(四) 祭司式的敬虔：宗教信仰的本意，就是你對所信的那位創造主的敬拜。舊約時代，祭司在聖殿為以色列人獻上馨香之祭，以表達對上帝的感恩。今日教會教牧一樣有責任使信徒明白，敬拜上帝乃是教會生活的中心，崇拜時所唱的是讚美上帝的詩歌，所聽的是上帝的話語，所見的是上帝的尊榮，所領受的是上帝的恩典，所奉獻的是對上帝感恩，整個崇拜程序，都以上帝為依歸。致於崇拜氣氛營造，福音派教會莊嚴肅穆，靈恩派教會活潑熱情，姑不論何者為優，只要你在崇拜時有上帝臨在之感，那麼，你的敬拜必蒙上帝悅納。

其次是培養信徒的祈禱意識，祈禱乃是信仰生活的啟端，一個自動祈禱的教會，才會有生氣、有作為、有力量與惡勢力戰鬥。一個祈禱不息的教會，才是一個能擔當苦難，吸引人、感動人、拯救人的教會。

(五) 先知式的使命：舊約中的先知，是歷史時代的產物，為針對那時代國中有關社會道德倫理，國家政治管理，宗教生活狀況等的弊病，諄諄勸告，泣涕悲痛，苦口婆心，斥責以色列人的罪惡，預言將來的禍患。他們那種當仁不讓的情操，強烈的愛國愛民熱忱，與大無畏的勇敢精神，成為走向滅亡之路的以色列人的中流砥柱。在新約裡耶穌基督同樣不畏強

權，批評羅馬統治者，猶太人祭司文士等當權者。今日教會如果把基督教信仰僅止於默想靈修，只鼓勵會友個別追求內心的平安，以及開佈道會，宣揚福音為滿足。而對世界的敗壞如只皺皺眉頭，聳聳肩，搓搓手，搖頭嘆息：「世風日下」，或說是政府法治不彰，學校教育失敗，家長管教不嚴，似乎與教會毫無關係，且不免帶些自義。如果有朝一日，外國同性戀者合法化，試管嬰孩，代母，複製人等違背聖經真理的問題來到自己國家時，教會是否一如往昔像鴛鴦般把頭埋在沙堆裡，默不出聲，只當沒有看見？這樣可以說有負基督對教會的付託。教會當有先知般的精神，也是「曠野人聲」，成為社會的良心，與基督一起參與苦難，擔當憂患，教會才有自我。

面向廿一世紀，按歷史的階段，已進入後現代時期，人們因為不能適應急遽的改變，而感到徬徨與焦慮，從而誘發出種種社會問題，異端邪教乘虛而入。當今靈恩運動的迅速發展，新世紀運動藉着超異能治療術所帶來的迷惑，使福音派教會面對極大的沖擊。所以教會必須提高警惕，對內加強全教會的整體性，在愛中互相接納，互相寬容，與基督合而為一。對外則一本基督「道成肉身」的宗旨，使神的愛，在現實的世界裡開花結果。教會的使命不僅是傳揚福音，拯救失喪的靈魂，幫助人擺脫罪，沖突，焦慮而獲得平安。它也像一團麵酵，由影響周圍的人開始，而擴展至整個社會。教會應是團體中的團體，為世界而存在，並與社會的變遷息息相關。