

序

謝文郁

基督徒如何為人處世？這個問題對於每一位基督徒來說都是不可避免的問題。“為人”就是自己如何做人；處世就是如何跟世界上的各種力量打交道。我們有很多的基督徒在面對這個問題時，往往認為，基督徒作為一類人是神所揀選的，因而他們和世上的其他人不同。具體來說，他們的為人處世必須有一定的格式或標準。於是，為了提供這樣一種格式或標準，我們常常能夠讀到諸如此類的關於基督徒的具體規定：定期上教會、什一奉獻、飯前禱告、反對同性戀、恪守道德規範、只在基督徒中找伴侶、反對加爾文的進化論等等。這個系列還可以不斷增加。當然，每增加一個規定，就等於把一批人從基督徒的行列中排除出去。於是，基督徒就成了“一小群人”。有的教會就乾脆以此自居。於是，當越來越多的人不認同那些關於基督徒的規定時，基督徒就成了社會上邊緣化的群體，失去對社會的影響力。

但是，當你拿起並閱讀朱易弟兄的《教會發展大趨勢》這本書時，你會發現，就範圍來看，基督徒的定義被大大地擴展了。就其內涵而言，基督徒的定義被模糊了。也許，有些基督徒會擔心，這樣一來，基督徒的形象會受到損害。然而，正是這個擴展或模糊，我們發現，基督徒在這個社會的每一個角落都以超越定義的模式為人處世。

最近我回到母校北京大學，和老同事們共進晚餐。無拘無束，一如當年。當我說我是基督徒時，一位受我尊重的老同事突然發話：“我最討厭基督徒”。在座有人覺得此話不妥，和他爭論起來。有的說他對基督教缺乏瞭解，有的說他缺乏宗教情感，有的還說他讀書讀糊塗了，等等。我坐在一旁半天沒有說話。看看大家爭得差不多了，我問了他一句話：“你能不能用一句話來說明你為什麼討厭基督徒？”他回答說：“因為我最恨那些自以為擁有真理的人。”於是，我明白了。他的這一感覺表明他有深刻的宗教體驗，表明他對基督教有相當多的認識，表明他一直在了解基督教。當時，我的心在震動中。我告訴他，基督徒並不擁有真理；基督徒只是見證了真理，並說出自己的見證，目的是使說者和聽者一起來接受真理。

我發現，我的話對他發生了影響。我為此驚奇聖靈那如此美妙的工作。但是，我的內心震動仍在持續。自 20 世紀 20 年代的非基督教運動以降，我們基督徒的“傳教”活動不斷激發中國學人的反基督教情緒。當我們以真理擁有者自居時，我們的“傳教”就注定失敗了。我感覺到，80 年代以來的傳教運動，雖然蓬勃發展了近 20 年，如今正在激發中國思想界的反基督教情緒。理解這一點並不難：對於任何一個思想家來說，一種學說，理論或教義是否為真理，都必須透過他的真理檢驗。如果符合他的檢驗，那就是真理。人們會說，他的真理檢驗本身有問題。這話沒錯。但是，他可以反問：憑什麼一定要接受你的真理呢？

有一件事我們基督徒總是分不清楚，這就是“傳教”和“傳福

音”的區別。傳教就是把一套真理言說（學說，理論或教義）加在他人頭上，要求對方接受。比如，我們說，你必須相信三一真神才能得救。當我們說這話時，我們自己是相信三一真神的；同時，我們還會以為我們知道什麼是三一真神。於是，我們就把自己所理解的以三一真神為基礎的有神論世界觀強加給對方，要求對方放棄其無神主義世界觀。但是，對方憑什麼接受你的有神論世界觀呢？“傳福音”則是說，我們人都是自以為是的罪人，你我都一樣；但是，我經歷到了神的愛；這愛給我的生活帶來喜悅，使我更新變化，因此，我希望你也來一起領受神的愛。我沒有真理給你，但是，在神的愛中，我們可以一起來到神面前，各自接受神給我們的真理。

不難指出，傳教是在教導人。傳教者是教師，高高在上，憑藉的是他的思想，他的教義。但傳福音者則是侍候者，憑著對神的信心，對人的愛心。前者把人帶向某種教義，儘管教義的名稱可以各種各樣。後者把人帶向耶穌，儘管傳者和被傳者有不同的關於的神的理解。

我要指出的是，基督徒的為人就是在生活中領受神的愛。他不是真理擁有者，不是教師，也沒有某種固定的行為規範；但是，他要分享他所領受到的愛，他要傳福音，他要在神的愛中更新自己的生存。

與此相關的另一個問題是，基督徒在領受神的愛時，是不是與這個世界無關的？兩個世界的劃分在華人基督徒的理念中根深蒂

固。比如，人們會想到，這個世界是險惡的，因而我們不要與之同流合污。而且，耶穌也說過，他的世界不屬於這個世界；要積攢天上的財富；因此，我們應該追求的神的國。在中國文化語境中，這一想法和佛教的出家生活模式往往混為一談。比如，人們在屬靈操練的時候，常常是在談論某種和現實生活無關或者相對立的事。

如果基督徒不融入社會，不在各自工作崗位上見證神的愛，在世上作鹽作光，那麼，這個世界就會把基督徒從中驅除出去。隨著時光流逝，我們就將再也見不到基督徒了。要是這樣，耶穌就白來一趟。耶穌來這個世上，是要讓人透過他來認識上帝；基督徒作為耶穌的跟隨者，就是要讓人們透過自己的見證來認識耶穌。如果離開社會，如果和社會格格不入，我們如何能夠讓人來聽我們的見證呢？

當然，有人會說，基督徒是神揀選出來的，因而必然與眾不同。當我們完全融入社會時，我們就會隨波逐流，失去我們基督徒的性格。比如，世人都在努力掙錢，難道我們基督徒也這樣跟著去做？其實，每一個人都不能離開一定的生存環境，而且每一個人都不能不在自己的生活中追求某種目標。這些追求都是實實在在的。問題不在於人的追求，問題在於我們有沒有在追求世上的東西時依靠神，並在追求中時時刻刻都去體驗神的旨意。基督徒的處世不是出世，而是入世。不入世的“基督徒”是在被社會淘汰的人群。我想，他們不是耶穌所揀選的為他在世上做見證的基督徒。《教會發展大趨勢》用了很具體的例子來說明這一點。

教會的發展並不是你用你的教義塑造了多少會友；並不是你把多少人教導的像你一樣。你的樣式在變化，你的思想在變化，你的教義也在變化。當你的會友都像你那樣生活和思想時，他們就不是基督徒，而是你的教徒，你的追隨者了。

關鍵是把人帶向耶穌。這便是教會發展的大趨勢。

2005年11月4日於濟南

目 錄

序	iii
第一部 新時代的福音策略	1
第一章 按社區的概念來經營教會.....	2
第二章 教會如何向社會展現自己.....	11
第三章 打破框框，興旺福音.....	19
第二部 教會發展大趨勢	33
第四章 新興教會運動.....	34
第五章 互動性才是教會的重點.....	45
第六章 那裏有人群，那裏就要有教堂.....	52
第三部 市場福音主義思潮	61
第七章 市場福音主義與亨通神學.....	62
第八章 帶有商業色彩的信仰生活.....	77
第四部 政治福音主義思潮	90
第九章 政治福音主義的興起與爭論.....	91
第十章 “政教分離”之爭.....	111
第五部 文化福音主義思潮	117
第十一章 把福音帶入主流文化.....	118
第十二章 教會如何面對世俗化的趨勢.....	135

第一部
新時代的福音策略

第一章 按社區的概念來經營教會

1. 人人都知道你叫什麼

——按社區的概念來經營教會

網絡技術的發達，使得資訊無限制地增長，世界上任何地方發生的事，頃刻間可傳遍全球。按理說，新時代的福音工作將會有突破性的發展才是，但是事實並非如此，大多數教會仍在為任何吸引不信主的人上教會而絞盡腦汁，基督徒們仍在為如何向未信者傳福音而操心。

許多教會在籌辦教會外展活動時，仍然採用傳統的方法，比如，差會友出去到鄰居家去敲門，或到超市發單張，每到有佈道會時，要求會友帶朋友來參加。許多採取這些傳統方式的教會發現，教會的人數幾乎沒有多少變化，換句話說，這些福音策略成效不大。

馬鞍峰教會的主任牧師華理克指出，基督徒們都同意，不同的地區的教會，可以有不同的文化，但為何不同時代的教會，不能有不同文化呢？

其實，資訊時代的教會的文化，一定會有異於上一世紀的教會文化，因為人們的溝通方式，已經發生了變化，人們理解世界的方式也變化了。教會如果不改變與大眾溝通的方式，必然是無法為大眾所接受的。

舉例來說，“請勿來電話”的法案，允許大眾選擇不受電話推

銷的幹擾。這是因為現代通訊手段太過發達，使人不勝其煩。在這種環境下，如果有人敲門傳福音，或打電話傳福音，就不可能有什麼好的效果。

一般的民眾對於信箱上塞滿了各種廣告已不勝其煩，上市場時，還不斷有人塞給他們廣告單，他們連看都不看。如果傳福音者也加入發單張的行列，效果也是可想而知。

如今的傳銷業者見人就說，要告訴他一個好消息，然後拉去參加各種聚會。當基督徒試圖說服朋友參加教會聚會時，已經沒有多少說服力了。

由於教會分不清什麼是不該改變，什麼是必須與時俱進的界線，因此，教會繼續採用已證明是無效的福音策略。

過去十年裏，馬鞍峰教會每年有超過千人受洗成為基督徒，其福音策略是，通過生活方式的影響來吸引人參加教會的聚會，直至成為信徒。

教會不應該是一個機構、規條、上下級、效率、命令與服從的地方，而是社區，是友誼、交談、理解、討論和相互支援的大家庭，機構是一個講次序的建築物，社區是一個講愛友誼的大家庭，正如電視系列片“Cheers”的歌中所唱的那樣，“所有的人都知道你叫什麼”。

教會的這種轉變只是轉變了與人溝通的方式，但所傳揚的福音

並未改變，神的話並未改變，真理並未改變，只不過以適合資訊時代文化的方式，傳遞給受這種文化影響的人而已。而社區正是資訊時代人們最容易相互溝通的文化載體。一個好的社區，有善待人的長者，有相互守望的鄰居，有急公好義的青年，有天真活潑的兒童，裏面有說不盡的溫暖的故事，道不盡的甜蜜回憶。把社區的概念引進到教會發展中，按社區的概念來經營教會，如果真的做到在教會裏“每一個人都知道你叫什麼”那該有多甜蜜。

2. 聆聽鄰居的聲音

——重建互動良好的社區

教會的牧師通常都要求會友走出教會的圍牆，進入社區，向鄰居們傳福音。當然會友的功夫都使在說話上。

有不少的教會一改“說”的習慣，讓會友走進社區，去聽鄰居們說話，瞭解社區的文化現狀和社區大眾的觀感和要求，使教會成爲社區的粘合力量。

這是一項由教會、學校、勞工團體和其他非營利機構聯合發起的一項活動。活動的主辦者們借用讓他們的成員走進社區，聆聽社區大眾的聲音和瞭解社區不同族群的文化，將隔離和分裂的社區能夠有良性的溝通，從而形成一個團結和良性互動的社區。

洛杉磯是少數族裔最多的都市，而每個少數族裔又有自己的文化，他們相互隔離，相互猜疑，可謂是雞犬相聞，老死不相往來。

這一百個機構想通過進入社區傾聽社區的聲音，從而讓各族群的民眾相互瞭解，相互信任，重建一個互動良好的社區。

參加這項活動的教會，主教或是牧師會帶領會眾在周日時走訪教堂周圍的社區，他們一改平常向鄰居們說經論道的習慣，面帶微笑地認真耐心聽鄰居們說什麼。

雖然這些行動與傳福音無關，但會友們總是在鄰居家的們前，手牽手地向上帝禱告，他們衷心希望用關心和愛心，打破社區之間的圍牆，使社區和睦。

當會友遇上不通英文的少數族裔時，他們雖無法用語言溝通，但他們用笑臉來傳達愛心，同時虛心向少數族裔學習如何用他們的語言來相互問好。當會友們學會用鄰居的母語說“早上好”時，他們似乎達到了一種和諧。

許多鄰居在打開門時，看見許多陌生人來訪時，會一臉狐疑，但在相互瞭解後，就會開放心胸把他們對社區的見聞和看法一五一十告訴來訪者。有些鄰居甚至願意到教會向會友講述他們的看法。

這項活動不但有助於呈分裂狀的社區重新溶合，也幫助教會的會友進一步瞭解他們的鄰居，有機會與鄰居交朋友。許多會友因此而大受鼓舞，而願意跟進的會友也不斷增加。

例如參加這一活動聖湯姆斯天主教會，當主教在會友聽完相關的見證時間，“有誰願意加入這個探訪鄰居的行動？”時，幾乎所

有的人都把手舉了起來。

當教會放下身段，不再以教師的身份與社區接觸時，反而使社區更爲信任教會，這是參加這一活動的基督徒從中學習到的功課。

3. 教會總在人有需要時出現

——愛心事工吸引人留下來

對於不是基督徒的社區成員而言，教堂的重要性就在於他們可在那裏舉行婚禮或是悼念他們的親人。這一點從好萊塢的電影中可以得到印證。當教堂在電影中出現時大多情況下不是婚禮就是喪禮。

但許多教會並不允許非會友使用教堂來舉辦婚禮或是喪禮，而非信徒可是在被禁止使用教堂之列了。

儘管有許多人不上教會，但他們卻有強烈的基督教背景，他們的長輩或家族都曾經是教會的會友，而他們也可能是在主日學裏長大的。因此，當由傳統色彩的事件發生時，如結婚或是親人過世，他們的一個選擇是找教會。

不過大部分教會都只對會友們開放，或可能擴大只會友們的親屬。一些教會爲了體現愛心，也會接受非會友的喪禮，但婚禮卻不行，至於結婚嘛，則顯得不緊急了。

但不少教會的牧者卻把非會友的婚喪之事作爲一次向他們傳播上帝之愛的大好機會，牧者認爲這些常常逃避教會的人，主動前來

教會，教會斷沒有理由把門關上。例如南加州的衛斯理教會的喬納森。丘特就是其中一位。這間教會為非會友甚至非信徒主持婚禮和喪禮在大洛杉磯是出了名的。

許多人在其他教堂碰壁後，便找上這間教會。丘特牧師平均每年要主持 30 場以上的婚禮和喪禮，平均不到兩周既有一次。作為一個直接結果，教會湧進了許多新的會友。不少非信徒因為丘特的接待而信主進入教誨。例如一位中學老師，因為丘特主持了她丈夫的葬禮，深深被教會的愛心所感動，因而進入教會的新會員班，最後成為教會的會員。

丘特所主持的愛心事工，吸引了許多人留下來，又把他們的親戚。朋友也帶來了。比如一對沒有教會的新人尋找教堂結婚，經人介紹到了丘特牧師的教會，這對新人在婚禮後留下來，而到最後他們的母親也成為教會的會員。

為一群從未謀面的人主持婚禮或喪禮，需要有很大的愛心，尤其是喪禮。但這畢竟是一個很好的傳播福音的機遇。丘特牧師對於能在人們有需要時給他們鼓勵和支援，並與他們一同分享神的愛，感到十分高興。他更多的是聆聽人們的談話，來體現他對人們的關懷和愛心。

對牧師而言，最困難的做法是，向親人們傳講神的救恩，並希望這些親人們能體驗到深的愛。他認為神的恩典是如此之大，足於讓這些不幸的人自己體會到。

丘特牧師的所為讓教會成為社區中不可缺少的成員，在人們有需要時，可以伸出友愛之手，讓痛苦的人得安慰，也讓教會與社區之間不再有隔斷的牆。

4. 教堂開設家庭財經課

——幫助會友避開生活的困境

如何使家庭的收支平衡？如何存錢買房子，實現美國夢？大部分人都認為自己是明白這些問題的答案，但實際上人們只知道，有許多賬單要付，小孩子的成長和教育要花錢，而房屋的價格太高，存錢的速度趕不上房價的上漲。許多人就是帶著許許多多的財經問題，糊裏糊塗地一天天過日子。

比如洛杉磯的住房擁有率只有 39%，全美國倒數第二，非洲裔的住房擁有率就更低，全國的平均數為 47%，比起白人的全國平均數的 73% 差了一大截。因此，如果能教導這些人並讓他們有正確的理財觀念和方法，就可幫助他們走出困境和擁有房屋。

長期以來，教會只是為會友提供屬靈上的教導和幫助，任何有關“錢”的教導，都會被視為不合宜的。

據洛杉磯時報的報導，洛杉磯的第二浸信會與花旗銀行和政府的房屋服務部合作，為會友提供免費的財經講座。課程的內容與如何理財和如何擁有房屋有關。重點幫助會友維護個人信用記錄和如何計劃買到房屋。

講座讓會友明白日常生活中的“錢”的問題和如何處理這些問題，許多會友反映，如果教會早一些為他們提供這些課程，他們的生活將完全不一樣。

有些會友把面臨的問題帶來請教講座的專家，結果發現已經來不及糾正錯誤了。

一般會友常見的錯誤有：遲付或不付賬單，其後果是信用不好的陰影將在未來的八至十年跟隨他們。將水電賬單的戶主名字改成小孩的名字，結果讓下一代不知不覺中蒙受信用不好的汙點。貸款額太高。有些人不斷從房屋貸款中拿錢出來，結果是每月的付款額高過工資收入，只好宣佈破產。

這些問題對於銀行和房地產專家而言，是十分簡單的，但許多會友從來就未弄明白。雖然教會從實際生活中幫助會友，但教會開設財經課卻是十分鮮見的。

教會避談“錢”或是“理財”的話題，由來已久。原因很多。其中一條是，基督徒都認為教會是禱告和敬拜上帝的殿，談錢是不合宜的。

因為在聖經馬太福音第二十一章中，當耶穌來到聖殿，發現有人在裏面作買賣，就十分生氣，說“我的殿必稱為禱告的殿，你們倒使它成為賊窩”。顯然教會遵守這個原則，盡量不與“生意”扯上關係。

不過從按社區的概念來經營教會的角度而言，教會盡力幫助會友避開生活的困境，讓教會成爲一個好的社區，似乎不違背耶穌的教導。

第二章 教會如何向社會展現自己

5. “年青人不上教會，教會將死去”

——年青人不上教會的原因

“年青人不上教會的後果是，教會將死去！”這是一篇署名為埃琳·巴克(Erin Baker)發表在英國電訊報言論版上的，給天主教大主教的信中所寫下的結論。

按英國社會事務處調查，英國人上教堂的數目在過去的五十年內下降了一半。兒童的出席率更是慘不忍睹。

寫信給大主教的是一位二十四歲的年青婦女。她說她信上帝，青少年時就上教堂，並在唱詩班裏服事達十年之久。不過她從不讀聖經，也很少祈禱。如果星期天有事不能上教堂，她心中沒有絲毫不安。即使如此，她在她的同齡人中，是屬於少數的敬虔人。因為，其他人壓根就不上教堂。

巴克提出兩個她認為造成年青人不上教會的原因。

首先是主日的講道。她認為講道的內容大都與年青人所處的環境扯不上關係。既無激勵作用，也與現實社會脫節。令年青人不悅的是教會用現代語言而不是古英語來作主禱文的禱告。而按社會事務處的調查，75%的 16 歲至 24 歲的年青人更喜歡用傳統的禱文，即用“Spare thou them, O God, which confess their faults, Restore thou them which are penitent”而不是“We are truly sorry and repent of all

our sind”。年青人認為傳統的禱文顯得更有恩典。

其次是教會極少對在周間遇到困難的年青人提供指導性的幫助。教會不會對諸如“工作完不成怎麼辦？”的問題作出具體的答復。

巴克接著建議主教要在年青人中進行市場推廣工作，讓年青人能上教堂。巴克認為要加強教會與年青人之間的對話。這種對話可以給年青人應有的尊重，同時也讓神父可以瞭解年青人的想法和需要。巴克發現在倫敦的有些教會之所以有許多年青的面孔，主要原因是教會設有周間的聚會，讓神職人員與年青人平等對話。

巴克瞭解許多教會缺乏能與年青人對談的神職人員，故她建議建立教會的網絡，讓有此恩賜的神職人員可以為眾教會服務。巴克還認為眾教會要有電子報，好讓全英國每個角落的教會都可以成為全國性復興的一部分，報紙的內容中，最好包括有從一般的青少年雜誌、報刊中來的新聞和觀點爭論。

眾教會最好有一個網站，上面列出所有教會的名字及簡短的介紹，比如是傳統教會還是福音教會等等。同時有教會的專門聯絡年青人的負責人的名字和聯繫方法。讓有心在周日上教會的年青人先與教會聯絡。同時教會也好作準備歡迎他們。

教會最好還有能在青少年電視臺或電臺上侃侃而談的發言人。同時要在大眾傳媒上作廣告。廣告內容應包括教會的網址和求助專

線，專門幫助對上教會懷有不安心情的年青人。

巴克認識到這一切都意味著教會的開支增加，巴克指出，如果不花錢做這些事情，五十年後，教堂除了神父外，就空無一人。因此，寧願把支援海外宣教的經費減少些，也要把上述的事情半到。

巴克的看法和建議雖不能說完全正確，但卻揭示了這樣一個事實：今天教會已失去對年青人的吸引力，如何讓年青人回到教會，是一個刻不容緩的任務。聽聽年青人的話，只有好處，而決無害處。

6. “教會激發你人生嗎？如果沒有，請再給我們一次機會”

——教會市場推廣方法

面對百業興旺，只有上教會的人數日益下降，教會工作者在思索如何能說服更多的人上教會上，自然就把腦子動到了能帶旺百業的傳媒宣傳廣告上來了。大眾傳播是西方市場經濟運作的靈魂產業。如果把大眾傳媒從社會中挪去，很多產業都會停頓下來。

南加州一間聖公會教會，仿照夜間脫口秀節目的所謂“十大理由”的形式，列出上聖公會的十大理由。

這十大理由中包括：10.沒有獻蛇的儀式/9.可以相信有恐龍/8.有免費的酒喝（指的是聖公會聖餐用葡萄酒，而不是葡萄汁）/……/

2.不必學游泳就可以受浸/1.無論你的神學觀點是什麼，你都可以在聖公會找到與你看法相同的人（聖公會人夠多，多到能容百家

觀點)

傳統基督徒可能對以上的廣告不以為然，這也能算是教會的廣告？上帝在那裏？耶穌又在那裏？

教會如何向社會展現自己，一直就是個爭議的問題。傳統的看法是：教會的成功在於教導信徒聖經和有良好的屬靈關係，只要高舉十字架，高舉耶穌，萬民就會來歸順教會。教會決不能像飲料、商行般地在宣傳。

問題是，西方教會一直在走下坡路，星期天上教會人數下降。當然就有人開始思索什麼才是正確的宣傳教會的方法。

因此，有人認為二千年前耶穌向門徒交付福音大使命時說，向萬民、萬族傳福音時，指的就是要教會為福音的廣傳，必須是大眾傳播式的宣傳，由於世上的人形形色色，因此，為了向不同的族群傳達教會資訊，廣告宣傳也必須採取不同的形式。

如上文提到的“十大理由”，顯然要說服的是那些喜歡看周間晚上十一時半以後的電視節目的人。這些人通常都不會進主流教會的教堂，聖公會以這些人喜歡的形式宣傳教會，即使說服了他們馬上進教堂，至少也拉近了與他們之間的距離。

因此，不少教會人士認為只要能把基督教的資訊傳遞到不同的族群中去，任何形式都是適當的。

西方教會在傳媒上做廣告，始於 20 世紀初期。當時的教會廣告都是在地方報紙上，內容是歡迎新朋友和星期天講道的內容。到了今天，有些教會的廣告已經做到電視上了。其廣告形式與一般大商家商業廣告的形式無異。

比如南加州一間天主教教會的廣告詞是這樣的：“天主教會激發你人生嗎？如果沒有，請再給我們一次機會。”

許多人數下降的全國性主流教派，已經在全國範圍內作廣告宣傳。其中最吸引引人注目的是基督聯合教會所做的。他們廣告費用高達三千萬元。電視廣告畫面是一些身著奇裝異服，一看就知道不是會友的人正走進教會，廣告詞是“耶穌從不拒絕人，因此，我們也不拒絕你！”

許多地方性教會也通過報紙、電台、明信片和招貼畫的方式展開廣告宣傳。這些廣告已經脫離了教會活動內容的廣告方式，成為以教會形象為主的宣傳方式。

教會採用現代的市場推廣式的廣告宣傳，所引發的爭議，除了在神學觀點上，這種宣傳方式是否恰當外，另一個爭議的焦點是廣告的效率問題。

一般而言，教會的新朋友中，95%是來自教會會友個人性的邀請。看見廣告進到教會的人所占比例相當小。

因此，年資較長的會友就會批評教會花大錢做廣告不值得，畢

竟還有許多福音事工需要金錢的支援。廣告所占的資源未免過大了些。

不過聯合衛斯理會的例子卻說明瞭廣告的效用。在 2000 年至 2004 年中，該教派花在廣告上的錢高達二千萬元。但第一次上教會的人數比例上升了 19%，而教會人數增長了 9%。因此，教會決定，在未來四年，廣告預算將增加到二千五百萬元。

觀察教會市場推廣宣傳的專家發現，如果教會主日的講道內容與其宣傳相吻合，則廣告的效用明顯，否則，人來了，還會離開，廣告並不能把人留下。

7. 復活節崇拜在黎明時的海邊進行

——向社會展現教會

美國人中有許多人是一年只上幾次教會的。這幾次中除了耶誕節外，另一個必上教會的時候就是復活節的主日。

復活節的周日崇拜是美國社會的一件主要活動，各大媒體都會報導一些主要教派或教堂的崇拜活動。因此慶祝復活節主日，是基督教的一個傳統，也是教會向社會展現自己的一件主要活動。

復活節的周日崇拜中最引人注目的是所謂的“黎明崇拜”。黎明崇拜一般選在戶外進行，在日出之前聚集，崇拜隨著紅日的冉冉升起而進行，由黑暗變光明表明基督為世人帶來的救贖，而日出則表明耶穌從死裏復活。

不少教會甚至聯合起來，到海邊去舉行日出崇拜活動，可以想像，當紅日從海天邊際間跳出時，基督徒心中必然也會揚起海濤般的澎湃，借此紀念主耶穌的復活。升天，的確讓人終身難忘。

不少神學家認為“黎明”有神學意義，因為耶穌在十字架上死去的一刻，全地都黑暗了，因此日出就表明了耶穌的復活，表明世界的希望所在。

全美最大的復活節日出崇拜是在加州洛杉磯，地點是玫瑰碗室外音樂廳，崇拜在 6 時舉行，此項活動已有近三十年了。不過最近兩年因音樂廳整修而暫時停止。

不過要基督徒在周日 5 時就起床上教會進行崇拜活動，的確是一件難事，尤其是年輕人更不願意。因此不少教會由於參加日出崇拜的人數年年減少，而決定取消日出崇拜活動。

不過仍有教會堅持傳統，雖然人數減少，但他們仍然認為在復活節的黎明時分紀念耶穌的復活比起大型的聚會更有意義。

日出崇拜有式微徵兆的原因是，大型教會要臨時改變聚會時間並不容易，也很難在清晨召聚到全體會眾。

另一個原因是年青人，要他們早起床的確不易。

還有一個原因是聚會的形式和講道的內容，如果講道的內容不吸引人，不能感動人心，那麼原本就昏昏欲睡的會眾，就會打瞌睡。

而到下一年，就一定不願再早早起床來參加日出崇拜了。

因此要維持日出崇拜的傳統，關鍵仍然是：要如何有效地讓基督徒真正進入耶穌復活的意義之中。

第三章 打破框框，興旺福音

8. 做一個快樂的單身基督徒

——單身基督徒事工

毋須諱言，年齡大的單身基督徒在教會裏會有些不自在。因為教會的大多數人視有一個完整的家庭的人才算正常。無論是聘請傳道人或是選教會長執，婚姻都是重要考量之一，許多教會甚至把重視家庭作為教會主要方向，年長單身基督徒的團契並不普通，即使有，許多也是把促進單身向家庭轉變作為事工的主要方向。

凡此種種，讓那些因種種原因未成婚的基督徒有心理壓力，活得並不自在。

按照專門從事基督教調查的機構巴納集團(BarnaGroup)所作的調查，

全美約有一千五百萬位福音派基督徒，福音派的單身基督徒有三百五十萬人，幾乎占了四分之一，而其中五十萬人是從未進入過婚姻，三百萬人是離婚後進入單身的。

巴納的另一項調查也發現，全美基督徒離婚率為 33%，與社會上的比例不相上下。因此單身的原因是離婚。

另一個原因是教會中弟兄與姐妹的比例失調。姐妹比弟兄多，這種不平衡的現象長久以來就存在，按維吉爾亞大學的一位宗教教

學的教授羅倫：維尼的觀察，有些教會甚至出現每四個姐妹，才有一個弟兄的情況。

弟兄、姐妹比例失調，以及婚姻的不穩定，使得許多單身的基督徒無法有婚姻家庭，更嚴重的是這種情況給他們心理上造成不少壓力，讓他們活得不自在。

許多從事基督徒心理輔導的教會工作者已經注意到這一現象。因此愈來愈多的人投入了輔導和教育成人單身基督徒的工作。這一點從愈來愈多的以成人單身基督徒的講座和出版物就可以證明。

傳統上，教育基督徒如何談戀愛、如何準備進入婚姻的書，大多以青少年和大學生為讀者，但近年來，以成年單身基督徒為讀者對象的書大幅成長。

依福音出版協會的報告，去年全美國有關成人單身基督徒的書的銷量比上一年增長了 35%，兩年前在基督教網上書店上有關單身生活教導的書有 59 種，而現在種類數量在 300 以上。

這些書中，除了教導單身基督徒應如何尋找另一半，準備進入婚姻外，還有一大部分是教導這些單身的基督徒，接受現實，做一個快樂的單身漢或單身女。

這些書的教導，大多以單身基督徒應如何自我肯定，自我充足為主，雖然也引用聖經原則，但實際上，其神學理論色彩甚少，幾乎與社會上教導單身的書不相上下。

作者們似乎要扭轉單身基督徒對待單身的態度，同時也力圖讓處於等待的單身基督徒成爲一個積極過一個正常充實生活的基督徒。

比如許多單身姐妹，並不會考慮買房子，也不會買昂貴的餐器。因爲她們認爲這是她們未來家庭才應有的東西，作者試圖讓姐妹們打破這種等待，讓單身也過上一個家庭才具有的完整的家庭生活。

與一般的一個單身生活的書最大不同的是，基督教單身生活教導書中，作者必須打破處於單身的基督徒對於另一半的迷思，這種迷思在非基督徒中是不會出現的。

許多處於單身的基督徒，雖然渴望另一半早日出現，但他們卻不會主動、積極出去尋找，根源之一來自教會的教導。

教會總是教會會眾，婚姻是神所配合的，當然配偶也是神所揀選的，因此許多基督徒就安心等待，等待上帝把他（她）的另一半送上門來。

但現實並非如此，《約會十條誡命》的作者指出，消極等待上帝把配偶送上門來的人，最終能見到的人只有郵差和耶和華見證會的人。

有一位姐妹曾寫信給一位宗教學專家，聲稱她對神有信心。別說是教會內男女比例不平衡，即使是她身處孤島，她也相信上帝會把她的另一半送上來。

這位宗教學者回信道，如果你身處孤島，就別想你那未來的丈夫，還是先想想船吧。

今天教會裏有這種想法的單身基督徒為數不少，教會有責任幫助他們，去除他們因單身而來的心理壓力，過一個充滿喜樂的自在人生。

9. 邊飲酒邊討論聖經

——不一般大學校園的福音事工

大學生思想活躍，又愛探討人生意義的問題。因此，在大學校園裏哲學討論會是司空見慣的事。

大約在二十年前天主教芝加哥教區的神職人員注意到這一現象，他們意識到如果大學生們喜歡討論哲學問題，那麼他們也一定喜歡討論神學問題。

神職人員意識到，大學生們不願意討論神學問題的根源，不在神學本身，而是討論的氣氛過於嚴肅，似乎有關生死。有關對錯，而不像討論哲學問題的氣氛，自由而活躍，只與思辨或人生意義有關。

因此，神職人員決定在校園開辦可以討論。活躍思想的論壇式的神學沙龍。這個神學沙龍，一月聚集一次。討論會上提供飲料，任何宗教背景的人都可以進來，無神論者也不會受到任何歧視，任何意見都會受到尊重。公平對待，參與討論會的大學生可以就討論

會上提出的題目發表意見和辯論，神父只作引導，而不是裁判來判定對錯。這種非正式的神學討論會大受學生們的歡迎。

二十幾年過去了。這種神學沙龍已在全美的許多大學校園裏出現。它們的活動模式十分相似，也有軟飲料的供應。

在自由氣氛濃厚的加州，有些神學沙龍還有啤酒的供應。凡 21 歲以上的學生均可享受免費的啤酒和自由氣氛的神學討論。

例如南加州大學就有這種提供啤酒的神學沙龍。參加討論會的大學生邊品嚐啤酒，便自由而無限制地討論一些嚴肅的神學問題。如保羅關於婚姻和單身的教導，現代基督徒如何看待飲酒和屬靈生活與無神論者等等。

雖然神學研討會的題目並沒有什麼限制，但是最受歡迎的題目卻是上面提到的。因為大學生最容易陷入的兩個陷阱是：濫交與酗酒，這是大學校園最嚴重的兩個問題。

因此神學沙龍看似只在討論一些抽象的神學問題，但提出討論會题目的神父們，似乎又是為了解決一些實際問題而提出討論的题目。

天主教在設計“神學沙龍”時，儘量讓參加者不會覺得是在上教堂。因此，可以吸引那些對教堂有排斥心理的大學生能參加討論會。

神學沙龍的物件是 20 至 30 歲的青年。主持神學沙龍的天主教神職人員指出，如果教會要在未來得著這些年輕人，就得在今天吸引到他們。因此，品嚐啤酒，對討論議題高談闊論這種年輕人歡迎的方式，就引進到神學沙龍來，以求儘快縮短教會與青年之間的距離。

對習慣於教會傳統的基督徒而言，邊討論聖經問題邊喝酒，似乎太過自由，太過不嚴肅，而且基督徒是否可以飲酒，一直就爭論不休。

即便不是基督徒，也關心學生在神學沙龍上是否會酗酒。不過主持討論會的神職人員卻認為擔心是多餘的。

首先聖經並未禁止飲酒，只是要求不要飲酒過量。其次，參加討論會的大學生都很自律。

中國古時候，有煮酒論英雄的典故。酒顯然能助談興，即便是枯燥的神學問題，在酒的助興之下，也變得讓人愉快起來。難怪神學沙龍可以吸引許多不上教堂的人前來。

10. 盡力地愛上帝

——健身福音事工

即使是基督徒，要想從聖經中找到一節鼓勵健身的經文也不是易事，不過有一位曾經是健身房的教練卻從路加福音 10 章 27 節的經文獲得了啓示。他辭去工作，用個人的三萬元積蓄，開辦了一間

名為“心靈健身房”的健身房，專門為基督徒或是願意接近基督教信仰的人服務。近兩年之內，健身房的設備從五件增加至八十五件，而會員也從 5 人增至 150 人。

其實“心靈健身房”是分佈在南加州眾多的具有屬靈色彩的健身房之一。路加福音 10 章中，耶穌教導他的門徒要盡心、盡力、盡意地愛上帝，這位健身教練便認為，健身使自己有力量，才能更好的愛上帝。

另一種觀點是，聖經中指出，身體是上帝賜給的財寶，因此好好保養，不斷健身是符合聖經的精神的。

具有信仰色彩的健身房，或者乾脆就是把健身當作一件信仰的事工的健身房，其健身房的環境和活動上與一般的健身房不同。

首先是環境的佈置上，除了張貼有聖經經節外，所播放的音樂是基督教的搖滾樂，而不是流行的饒舌歌曲。另一個明顯的特點是，信仰健身房有嚴格的衣著要求，不允許過分開放的衣著，力求保守的色彩。

在活動項目上，加上了一些宗教活動，如健身前查經和健身後的祈禱活動，有時候健身教練還在講解之餘，加入個人見證或是簡短的講道解經。這些健身房在星期日是關閉的，因為這一天是信徒上教堂的日子。

一些堅持健身的信徒，十分喜歡讀聖經，並且以聖經中的耶穌

為行爲榜樣，結果，他們的生活發生了明顯的改變，而身體也變得更加健美了。

有信仰色彩的健身房大多是基督教信仰，但也有其他宗教的。當然並不是所有的運動形式都可以適合於所有的宗教。比如瑜伽、氣功就有其獨特的宗教背景，其他信仰的人要使用這種健身方法，恐怕是不大合適的。

不過也有人嘗試。一位東正教信仰練了二十年瑜伽的猶太人，就開設了一門“猶太瑜伽課程”，專門教有猶太教信仰的人練瑜伽。她的看法是，猶太人自認爲是萬國萬民的光，但如果猶太人不開放心胸接納其他的文化，就永遠做不了照亮他人的光。這個看法對基督徒同樣有參考的意義。

11. 直面教會中的婚姻問題

——教會婚姻輔導事工

對教會中存在的負面現象瞭解最深刻的喬治巴納(George Barna)，一向以敢於直言著稱，他所發表的針對教會的抽樣調查，往往會在教會中引發爭議。

比如在他主持的巴納研究機構發表的關於北美重生基督徒中，有三分之一的經歷過離婚的報告，就使許多一直認爲基督徒離婚率比世人的離婚率低的教會人士十分震驚。

有些人不喜歡巴納的調查報告，拒絕巴納的建議。但也有許多

教會領袖改變過去的習慣想法，認真考慮巴納報告中所揭示出來的問題，並著手解決問題，以求降低基督徒的離婚率。

比如位於南加州帕沙地那的湖街教會的主任牧師戈登·柯克(Gorden Kirk)就是其中一位。柯克不但認真思考巴納提出的有關基督徒的離婚率與世人不相上下的嚴重問題，同時也極有創意地推出了一個幫助會友克服婚姻中所遇到的困難，保持幸福婚姻的項目。

柯克的計劃有兩個層面。

第一個層面是加強對會友的婚姻輔導。任何一對男女要在湖街教會結婚，必須上時間有十周之久的婚前課程，同時要接受六至十次的婚姻輔導，教會還會指派一對夫婦幫助新婚夫婦，從上婚前課起，至婚後的第一年裏，這對夫婦都會幫助這對新人如何面對婚姻中的各種困難。

第二層面是，湖街教會與福樂神學院(Fuller)合作，教會為福樂的研究者們提供實例，作為研究者們的實驗室，而神學院則將研究結果用以幫助教會發展更為有效的輔導方法。

當然並不是所有的教會領袖都與柯克有同樣的認識。因此，教會中的婚姻問題的嚴重性還未被充分認識。

一直以來，教會領袖認為基督徒在各個方面是世人的榜樣，當然在婚姻上亦是如此。不過教會並未在婚姻輔導上給會友有更多的幫助。原因之一是許多人認為屬靈成熟的基督徒應該解決許多世人

無法解決的困難，包括婚姻問題，即屬靈正確，一切正確。

但事實卻不是如此。在這種不正確的思想影響下，教會領袖忽略了會友們在婚姻上遇到的問題的嚴重性，以為問題可以自然而然地隨著屬靈的程度的提高而迎刃而解。

同樣在這種思想影響下，會友對發生在自己身上的婚姻困難也守口如瓶，不敢告訴教會牧師，深怕被人扣上不屬靈的帽子。等到紙包不住火了，再尋求教會和婚姻專家的幫助，但一切已經太遲，婚姻十之八九走向終結。

巴納的直言至少引起一些教會領袖開始走向防治婚姻破裂的方向，雖然一切剛開始，尚未有大面積的成功，但畢竟是已有了正面的開始，亦算是巴納所帶來的一個可喜結果。

12. “上帝要我去幫助別人”

——愛與關懷的傳播事工

許多美國基督徒長期致力於海外援助工作，以表達美國人民的關懷心。例如美國基督教聯盟的“搶救行動”，非營利組織“好撒瑪利亞人”和最近的專門援助伊拉克人民的“愛的禮物”。

“愛的禮物”由美南浸信會發起，這項援助活動以向伊拉克人民捐贈食物為主，至五月底為止。已收到近萬只盒子，每個盒子中七十磅的米、麵粉、鹽等日常食物，足夠五口之家一個月的用量。這近萬只盒子來自全美四千二百家屬於美南浸信會的教堂。

“愛的禮物”的目的不是在傳播基督教信仰，而是在表達美國基督徒的伊拉克人民的關懷，食品盒中沒有任何的福音單張，盒子外的標記也是統一的，上面標明禮品由美國南方浸信會贈送，並有一節出自新約約翰福音一章的聖經經文“律法本是借著摩西傳的，恩典和真理都是由耶穌基督來的。”對於信奉摩西五經的伊斯蘭教徒而言，這節經文大概不會引起他們的反感。

當人們問參予這一活動的美南浸信會的會友，年近 75 歲的基督徒(Chuck Erikson)齊克埃裏克森為何要從事“愛的禮物”的活動時，這位因膝關節剛開刀手術而不良于行的老人只是簡單地回應道：“那裏的人有需要，而上帝要我去幫助別人”。

許多參予這一活動的基督徒也認為，“愛的禮物”可以用實際行動讓海外的人，包括阿拉伯世界的人民更加認識美國，所謂百聞不如一見，辯論不如行動證明。

每年參予各種援助海外的義務工作的美南浸信會的會友，以 15% 的速度增加，最近的參予援助伊拉克的義務工作者達二萬八千人，僅加州就有千人以上，其中過半的人年齡在六十歲與八十三歲之間。

義工們還參予了近幾年來，美南浸信會的海外援助工作，如送冬衣到北朝鮮，為受洪水災害的宏都拉斯安裝淨水系統和重建家園。也為美國無數的缺衣少食者伸出援手。

埃裏克森是他們當中突出的一位。埃裏克森於 1990 年退休，開始了義工生涯。1993 年南加州有一個社區遭受火災，四百座房屋毀於一旦，埃裏克森參予連續三十九天在現場為受災的人送出食物和飲水。1994 年北加州的大地震，埃裏克森和他的妻子也在現場幫助送食物給災民們，同時也幫助修復受損的教堂。

1997 年埃裏克森首次參加海外救援工作，他受命前往薩爾瓦多的地震災區幫助救災。美南浸信會的這些海外災害救援工作主要以人道幫助為主旨，並不主動傳播基督教信仰，但如果有災民要求，作為義工的基督徒會作福音的分享和與災民們一同禱告。

比如有一次埃裏克森為一位剛在災害中失去一對雙胞胎的母親在禱告，結果有一百五十位災民圍了過來。如此一來，福音就傳開了，許多人因此成了基督徒。例如在薩爾瓦多的救援工作，有一半參與工作的當地人最後都成為基督徒。

參加美南浸信會海外救援工作的義工有許多是退休的基督徒，他們生長的年代與現今的環境大為不同，誠如埃裏克森所說，我們生長於關懷鄰居，相互幫助的年代，但現在卻生活在各人自掃門前雪的時代，因此，只有用實際行動來表達基督徒對鄰居、對社區的關懷。

13. 一個花店老闆的退休生活

——讓青少年熟讀“十誡”的事工

76 歲的喬治凱利(George Kelly)是一位退休的花店老闆，他的退

休生活，是典型的基督徒的退休生活：為傳播福音而忙。不過他所從事的事工，雖不能說是後無來者，但卻是前無古人。

在過去的五年裏，凱利向凡能背誦聖經中十誡的兒童支付十元作為獎勵。全美已經七千位兒童拿到了這個獎勵，凱利的夢想是最終是一千萬位兒童加入這個計劃，背誦十誡並努力實踐。

凱利承認一千萬是一個夢想，但他認為，如果他做的只是一件容易的事，那麼沒有人會注意。他之所以有如此大的夢想，就是想在整個社會都在背離聖經原則的今天，為挽回不良趨勢出一份力。如果有一千萬青少年能參加這個計劃，通過背誦十誡而學習到對錯的原則，其影響將是十分深遠的。

參加這個計劃的青少年年齡必須在 16 歲以下。見證青少年能背誦十誡的人可以是牧師、神父、教會主日學老師、公立和私立學校的老師、民選官員等等，只要填上一份簡單的表格，凱利就會將十元錢直接寄給背誦十誡的青少年。

十誡記載在舊約聖經中的出埃及記上，它被許多人認為是西方法律的基礎，更是道德法律的最高準則。不過曾在西方文明進步起過重要作用的十誡，在現代思潮的沖擊下，已漸漸被西方人放棄。也正是在 2002 年時，任美國阿拉巴馬州最高法院的大法官，號稱為“十誡法官”的羅伊·摩爾(Roy Moore)在法院內放置了一座重達五千三百鎊的石碑，上面刻有“十誡”，結果被法庭裁定違憲。“十誡山”必須從法庭內移走。此事被美國基督徒認為是 2002 年的大事

之一。

正是這股背離”十誡“之風氣下，小小的花店退休老闆，決心用自己的微薄力量，在下一代中重新樹立“十誡”作為下一代行事為人的道德標準，其勇氣和毅力讓人欽佩。

凱利的奇特的事工，得到了許多人的支援，不斷有捐款寄給他，這些捐贈從 15 元至一萬元不等，凱利的一些有錢的朋友，也答應大力支持凱利的事工。父母和老師們鼓勵小孩和學生參加這一計劃，讓下一代從小有明確的道德標準，在成長中不至於走錯路。

第二部
教會發展大趨勢

第四章 新興教會運動

14. 教會到底應該是什麼樣的

——打破一切框框的新興教會運動

基督徒從來就沒有停止過思考這樣的問題：教會到底應該是什麼樣的。對這個問題的思考，就有改教運動，就有了脫離結構嚴謹的天主教而自成一派，結構鬆散的新教派，而新教派中的基督徒對這個問題的不同思考，又有了形形色式的不同教派。

不過，雖然基督教各教派在組織結構上各有不同。但有一點是相同的。每個教會都有自己的名字，自己的教堂，有相對穩重的權力結構，有固定的聚會時間。教會愈大，就愈像公司的結構，主任牧師就愈像公司執行長，教會運作就愈像大公司的經營。

六年前，美國出現了一種新型教會，這些教會沒有名字，沒有固定的組織結構，沒有固定的聚會場所，沒有固定的聚會時間，他們聚會可以是某個下午，在一個公園裏擺上食物，與來往的人交談，討論信仰問題，也可以聚在一起，參加另一個教會的崇拜活動。他們甚至組織起來參觀其他宗教，如佛教的聚會，回來後座談討論。聚會不作正式的宣傳，會友都是口語相傳，慕名而來。許多會友是離開大教會後進入新型教會的。

這種類型的教會全美約有一百間，它們打破了現存的任何教會的一切框框，自成一體，神學家把這些教會稱之為新興教會。

在新興教會裏，從牧師到新朋友，大家都以名字相稱，談不上長幼、尊卑，更不論什麼屬靈權柄。聖品階級觀念在新興教會是毫無立足之地的。

牧師講道更像談話聊天，而不是傳統的三段釋經，與新朋友談也不拘泥於傳統的屬靈四定律。

牧師並不從教會支取薪水，會友的十一奉獻大部分都用於購買食物，供會友、新朋友甚至是路人在聚會時分享。

在新興教會，人們不說上教會，因為他們認為，人本身就是教會。在新興教會裏，沒有小組、沒有團契，更談不上小組長、團契主席，在那裏人人都是領袖，每個人都為自己的成長負責，也為別人負責。

在任何社區，都會有一群人，因著相同文化背景，有著相同愛好和興趣，而常聚在酒吧或是其他公共場所，吃喝聊天，新興教會的會友是因著信仰、因著對傳統的否定和因著對真正的教會的尋求而聚在一起，他們最為一致的方向是向社區有相同文化背景的所有人傳福音，盡最大可能為社區服務。

新興教會的出現雖只不過只有幾年時間，但認同的人數卻不斷增長。這裏面有其深刻的社會背景

首先是基督徒對現有教會不斷進行反思，並作出他們的選擇。於是打破一切框框，以整個社會為背景的新興教會，也就應運而生

了。

其次是美國教會與現實社會的脫節。教會與社區之間的鴻溝正在加大，因此不少基督徒在社區與教會之間，反而選擇了社區。

研究發現，在過去十年裏，美國人出席教會比例一直穩定在 40%。但是每周研讀聖經的基督徒占美國人數的比例卻從十年前的 37%，上升到了 44%。尤其是在西海岸，研讀聖經的人比例更是比十年前的 29% 上升了 15 個百分點到達 44%。

這個結構表明，追求靈命成長的基督徒有所增加。但這個增加並未改變教會出席人數。顯然教堂圍牆外的基督徒活動呈增加的趨勢，新興教會就是其中之一。

其三，愈來愈多的基督徒感到不能完全融入現有的教會系統，他們知道必須生活在教會的重要性，但他們又找不到適合他們的教會，在去留兩難之間掙紮中，新興教會為他們提供了一條路，在那裏，每位基督徒都為自己的成長負責，少了那些傳統教會加在他們頭上的框框。

專門從事基督教民調的巴納集團負責人巴納認為，在未來 20 至 25 年內，美國人上教堂的比例將明顯下降。傳統教會的影響力也將明顯減少。面對社會產生影響的教會，必將是新興教會運動中出現的新型教會。

15. 現在的教會形式行將式微？

——第二次宗教改革的呼聲

四百多年前由馬丁路德等人發起和領導的宗教改革運動，為基督教的發展注入了新生因素，使得教會得於衝破因人而來的種種束縛，也掃除了教會的種種弊端，讓福音在全球廣為傳播。

自第一次宗教改革以降，每當教會發展遭遇挫折，或是時代發生大變化時，就會有第二次宗教改革的呼聲出現。但至今為止，歷史上並未出現真正意義上的第二次宗教改革。

如今，教會內又出現了第二次改革的呼聲，而且至少有兩種不同的呼聲。

第一種呼聲來自天主教內部。由於已故教宗神學立場保守，天主教內的改革力量一直受到壓制。但形勢的發展，使得一些改革已刻不容緩。如任命女教士，允許已婚神父等等。

天主教內的這種對改革的渴望，在拉丁美洲表現得更加明顯。原因是不少天主教信徒正流向改革宗教會，但天主教卻仍然抱守傳統教義不放。顯然在現代潮流衝擊之下，改革是必由之路。但如果教庭不允許改革，那麼拉丁美洲教區與教庭之間的衝突就免不了，而這種衝突的後果，嚴重時可以造成天主教的分裂。而實際上，如今的拉丁美洲，已可以感覺到類似 1517 年宗教改革前夜時的氣氛。

第二種呼聲則來自基督教新教的教會內部。這種呼聲雖不是很普遍，但卻有一定的強度。因此還是值得注意。

認為教會面臨第二次宗教改革的人認為，21 世紀是後現代時代，過去四百年來的教會形式已與後現代文化不相適應。21 世紀後現代文化環境之下的教會，應該是所謂的新興教會。

新興教會的最大特點就是打破了二千年來的一切教會框框，教會沒有固定的組織結構，沒有固定的聚會場所，沒有固定的聚會時間，甚至教會也沒有名字，只有基督徒的參與。新興教會看重的是人與人之間的關係，教會的成長和發展，依賴於基督徒之間所組成的生命體的成長，而不是組織結構的增長。

新興教會的推動者認為，教會要贏得 21 世紀的未得之民，就得適應 21 世紀的文化，才能把福音傳遍世界。因此對於 21 世紀的文化認知，就左右了他們的教會認識。

有關 21 世紀的文化認知，最普遍的莫過於後現代文化了。

後現代思想的根本的一條，就是否定一切的結構，回歸最根本的元素。換句話說，就是否定一切傳統，去除一切條文。用在新興教會上就是，除了耶穌與人的關係外，其餘的都可能出现令人意想不到的變化，呈現出前所未有的形式。

在這種認識之下，沒有人可以給出新興教會的定義，因為根本就不存在所謂的後現代教會。雖然世界各地都出現不少新興教會，但從本質上而言，他們是不能在形式上取得統一的。

有人試圖給出新興教會的規則，並按此規則創立新興教會，但

實際上，如此按規則辦事，正是後現代文化所不相容的。

新興教會的推動者預言，新興教會的運動是教會的第二次宗教改革，它將徹底改寫教會歷史，並開創全新的教會時代。

如果真的有新興教會的時代，那麼現在最普遍的教會形式就行將式微，從這個意義上講，第二次宗教改革的說法並不誇張。

16. 為何教會裏少見有獨立思考的人

——新興教會運動的思想者

新興教會運動雖然不見多大規模，但它猶如一把火，正從四面八方燃燒起來。

由於新興教會打破了傳統教會的所有規條，終有一天，新興教會與傳統教會必將發生正面衝突，

新興教會運動的產生，除了有深刻的社會根源外，神學上的思考也是造成新興教會運動的原因之一。

位於南加州的富勒神學院的教會增長教授艾迪·吉伯斯牧師認為，新興教會運動中最具有影響力的思想者之一，是史班斯·伯克。

伯克原是位於洛杉磯爾灣一間有萬名以上會友的福音教會的牧師。作為一個牧師，能在超大型教會任職，不但收入高，也受人尊敬，這幾乎是傳道人所要的。

不過伯克一直受三個問題所困擾。對這些問題的思考，甚至使他陷入憤怒和不滿。最後神向他顯現。於是他辭去牧職，成爲一個新興教會的牧師。在那裏，沒有薪水，沒有人稱他爲牧師，但他卻十分快樂，他的影響力擴展至全世界。

在離開大教會後，伯克才真正認識到現代教會的缺陷，教會就像一個機構，反而失去了教會應有的功能。

按他的說法，他認爲教會面臨三大問題。

第一個問題是屬靈的麥卡錫主義

眾所週知麥卡錫主義盛行時，許多人被扣上紅帽子。按伯克的觀察，教會裏也有麥卡錫主義，扣的是自由派的帽子。今天的教會裏，如果被扣上自由派的帽子，幾乎是與被判爲極端或是異端無異。

伯克從歷史看自由化的問題，他以廢除黑奴和給予婦女選舉權爲例。他指出，教會裏對廢除黑奴並非是一致支援的，相反，反對的基督徒大有人在，他們的理由都是從聖經裏來的。對於婦女選舉權問題也是如此，教會由反對立場轉變成支援。時至今日，不會有人在公然引用聖經來支援黑奴制度和剝奪婦女選舉權。

由此引申，伯克大膽提問，如果歷史再一次證明教會在同性戀上的立場又錯了又該怎麼辦。當然他並沒有表明他是支援同性戀，他只是要教會至少要思考一下“萬一我們又錯了”的問題。

在一片譴責“同性戀”聲中，伯克顯出他的獨立思考。但他十分明白，任何獨立思考都會被扣上“自由派”的帽子，而本人的名聲也將受汙，危及牧師的職業生涯，這也就是為何教會裏少見有獨立思考的人。

伯克還注意到這一現象，許多基督徒信仰的行為準則其實不是來自聖經，而是來自保守派基督徒領袖詹姆斯·道生的教導。道生的影響力已足於使人對於發表獨立見解產生不安全感。因為任何與道生見解不同的意見，都會被貼上錯誤的標籤。

教會存在的第二個問題是屬靈的孤立主義

伯克觀察到，現代教會與社區脫節的現象愈來愈嚴重，三個方面可以看出問題的嚴重性。

首先大型教會不斷遷出貧困的市中心，搬到郊外，而且愈搬愈遠，這樣一來，教會離真正有需要的人就愈來愈遠，他自我解嘲地說，把教會搬到郊外的一個好處是，養尊處優的會友在上教會時就不會再踩到躺在街上的流浪漢，也不會遇到酒鬼了。如果對比耶穌總是往有需要的人群中去的話，教會遠郊化的確是一個問題。

其次，他發現許多教會在建堂上與社區脫節太大。他發現許多教會都是大大開口向上帝祈求，當然他認為這並沒有什麼不對，但是當整個社區處於蕭條之中時，教會是否真的要用九千萬的費用蓋一間內有棒球場的新教堂。

許多社區對於教會擴建都有意見，認為增加社區交通問題，同時在周日也人聲吵雜。但教會從不退讓。堅持建堂，許多時候，教會贏了，但伯克責問，當一間社區不歡迎的教堂終於開張時，教會也成為社區不受歡迎的成員。這種關係不改善，只會讓教會在所在的社區更加孤立，更談不上與社區互動，為社區服務了。

第三是基督徒與非基督徒之間脫節。伯克說，他從小就知道基督徒不得喝酒、抽煙，世界上喝酒，抽煙的人當然就不敢與基督徒交往了，這無形就把基督徒從世界中孤立開來。

伯克從未意識到這個問題，直至有一天遇到一位基督徒領袖，正在抽煙，這位領袖告訴伯克，最受人尊敬，影響基督徒最大的基督徒文學家 C.S.路易斯也是抽煙的。

伯克作為藝術家，深深感到他本身的藝術特質與牧師的身份差距過大，藝術家所表現出的自由、開放，讓常人都覺得特別，更談不上適合牧師的身份了。這種差距感，更讓伯克體會到基督徒與世界的距離。

教會面臨的第三個問題是屬靈的達爾文主義

今天教會都渴望增長，牧師都想牧養大教會，每個基督徒和傳道人都渴望有大的教會，有好的崇拜活動，或是有增長最快的教會等等。如果教會不增長，教會很少人，就會被人認為一定是沒有遵守神的旨意，一定是屬靈上存在問題。因此，凡是增長，成功的就

應生存下去，否則就只有關門。

讓伯克困惑和不安的是，他從神學院一出來，就進入了走向成功的模式中。先是受聘為青年團契的牧師，但他知道這不是他最後的崗位，他要把此作跳板，跳到更大的教會，直至到主任牧師。

伯克最後選擇辭職，開創了新興教會。正是由於他對以上問題的認真思考的結果。

伯克的看法並不見得千真萬確。但伯克作為新興教會運動最有影響力的思想者，正在影響著全球許多的基督徒，每天都有人通過網路與他交流。這也是巴納認為未來新興教會的作用不容忽視的原因之一。

17. 教會發展大趨勢

——非洲要跑福音大使命最後一棒

耶穌再來前的最後一波福音潮會在那裏湧現？肩負福音大使命的基督徒都想知道答案。

有不少人認為，最後一波福音將從中國西部出發，一直傳回耶路撒冷。

不過，不少天主教非洲區主教相信，耶穌基督再來前的福音最後一波，將會在非洲出現。

天主教非洲教區的發展顯得朝氣蓬勃，天主教非洲教區的發展

速度，比天主教在世界上任何地方都快。過去的十年裏，天主教非洲教區的教徒人數，增長了 30% 以上，達到 1 億 3 千萬人之多。在大部分的天主教非洲教堂，如果不在聚會時准時進入教堂的話，就連座位都找不到。

更難得可貴的是，與天主教歐洲教區，美國教區和拉丁美洲教區不斷自由化相比，天主教非洲教區堅持保守的天主教教義，許多人都把天主教未來的希望，放在了天主教非洲教區上。

不少分析家相信，天主教非洲教區的主教的領袖影響力將擴展至歐洲，拉丁美洲和美國。，因為日益自由化和道德水準低落的歐洲，拉丁美洲和美國教區，已喪失了領導天主教的資格。

正是由於天主教非洲教區的發展朝氣蓬勃，讓不少非洲教區主教相信，非洲要接耶穌基督再來前的福音最後一棒。他們認為，福音復興在歐洲出現過，在美洲出現過，在亞洲也出現過，如今復興該臨到非洲大地了。

天主教非洲教區主教對他們自己的期許極高，認為福音大使命將在他們手上完成。

無論福音的最後一波是在亞洲，還是在非洲，處在北美的基督徒都肩負著差傳的責任，因此與其猜想答案，倒不如真正做些事，付上更多的禱告，金錢和心力，與主耶穌同工，將福音傳遍全地。

第五章 互動性才是教會的重點

18. “十個你不喜歡你的教會的理由”

——互動性才是教會的重點

年青人不願上教會是教會最想解決的問題之一，不過年青人不上教會的原因是什麼，或許是首先必須瞭解的。

2003 年的二月份，在一所大學(Biola University)的一個會展廳大門外，張貼著一張醒目的海報，上面寫著“十個你不喜歡你的教會的理由”。其中有“都是為了金錢”和“教會光說不練”。這些問題反映了年青人對現在教會的看法，也突顯了教會吸引年青人上教會的困難。

不過就在這告示的門後，一個名稱為“典禮的恢復”的展示會，展示了如何成功把年青人吸引到教會來。

展示會是由兩位大學教授(Richard Flory 和 Donald Miller)所主持的，這個展示的最大特點是其互動性。人們進到裏面，完全不同於以往進到教堂，只是聽牧師講道，在這裏人們像進入一個活動群體。年青人不再像是進入到另一個文化中，而是進入一個與他們的文化可以進行交流的文化氣氛裏，建築物不再是重點，人與人之間的互動和信仰才是重點。

展示會分成四部分，有錄像放映，播放牧師在應用聖經經文的護道演講，有展示臺，上面有從二十年代的政治漫畫、五十年代的

雜誌和現代出版的書，它表明侵蝕信仰的文化力量。當然也有基督教的書和以通俗文化形式出現的但含有福音資訊的藝術作品。

最引入注意的是“創新”部分，在這部分除了信仰外，一切慣常在教堂裏可期待的形式都可以被“創新者”們所改變。談信仰不僅僅是在教堂裏，任何時間，任何地點都可以傳播福音，從咖啡店到酒吧，對創新者而言，是沒有多大差別的。

創新部分至少表示了兩點：

一是創新者把教會視為一個生命體，它可以出生、生長、長大成人，乃至死亡，因此大教會並非好事。

二是創新者充滿了後現代的思想，一切形式都可被解構，還原到最初的信仰，在這種指導思想之下，除了聖經和信仰，一切慣常的宗教儀式都可以被改變。當然對於受後現代思潮影響而長大的年青一代，這無疑是他們的最愛。

教會歷史上，聖經中記載的初期教會一直是基督徒心目中理想的教會，並稱為“教會的恢復”。

這個展示會雖然只有半個多月的時間，但主辦者將會把他們的發現寫成書並在年底出版，也有可能製成 CD 並將最新發現放在網站上，讓大家一齊分享。

展示會所展示出的是否就是教會未來的發展的一個方面，專家

認為現在下結論還為時過早，但是展示會給人們的啓示是，爲了吸引年青人上教會，未來的教會可能會與今天的教會有完全不同的形式。

19. “吸引人來”的策略讓教會成長

——大型教會的興起

按教會專家的定義，星期天參加教會崇拜的人數如果超過二千，則稱之爲大型教會，全美國夠得上這個資格的教會，在 1990 年時是三百五十間，而現在達到七百間

大型教會快速成長的原因之一是人口結構的變化。由於美國南部和北部的人口在過去十年急速成長。因此這些新成長的大教會大都座落在這個稱爲之“陽光地帶”的地區，而不是在傳統的聖經地帶。

原因之二是大型教會改變了周日崇拜的重點。大教會座落的郊區，由於美國地廣人稀，二千人以上的教會，其會友的分佈通常分佈于教會方圓幾哩甚至十幾哩的地方。這與傳統上會友上鄰近的教堂是不一樣的。這些會友願意驅車數哩甚至十幾哩參加大教會，是因爲大教會讓會友在崇拜是能夠體驗到與上帝同在的感覺。這些會友看重這些體驗，而不是傳統上的講道和禱告。

這種看重體驗的觀念，其實與現代人的生活息息相關。比如旅遊文化和娛樂文化，都表現出現代人對體驗的追求，大教會調整重點，強調宗教體驗，正是時代潮流下的福音工作策略改變的一個例

子。

原因之三是大型教會改變過去”走出去”的福音策略，以”吸引人來”的策略讓教會成長。

過去十年中，各種大型廉價和折扣百貨商店快速擴展，已經將許多小商店趕出了社區，人們已經改變了過去在家附近的 OK 店或 7-11 便利店買東西的習慣，而跑老遠的大型折扣店買東西。

大型教會會成功的原因幾乎是一樣。在這些大型教會，人們在周日時，先是參加崇拜，聽牧師講道，結束之後，有神職人員幫助那些有問題的會友，再來，人們可參加健康俱樂部的活動，有咖啡店可以約三、五知己聊天，書店在星期天仍然向會友開放，許多信用社也在這一天向會友們開放，存錢取錢，可以足不出教會的範圍。有的教會甚至有麥當勞速食店，其收入作為教會青少年團契的經費。會友們在那裏買速食還不必付銷售稅呢。這種大型商店的方便、品種齊全，能滿足許多人要求的特性，同樣在教會擴張中適用。

原因之四，是大型教會在法律上獲得了無比的支援。首先，憲法第一修正案保護宗教自由，其次，也是最為有用的法律是 2000 年時通過的一個宗教團體使用土地的法律。該法規定，任何城市不能在土地使用問題上用立法來限制和排除宗教團體進入社區。這一條讓教會在選擇教堂地點時，不會被當地政府輕易地拒絕。

20. 體育館成為教堂

——大型教會著眼於發展空間

一個充滿球迷，“加油”聲此起彼伏的大型體育館，在周日時，卻成爲一間教堂，“哈裏路亞”響徹雲霄。

這種景象在 2005 年春天時，在德州休斯頓的康柏中心展現。

美國的體育工業幾乎不會受到經濟循環的影響，照樣興旺發達，因此不斷有老舊的體育館被替換或是要重新裝修，以滿足廣大球迷的需要。

當這些體育館重新裝修時，業主除了考慮到了未來各種體育比賽的需要外，還考慮到了體育以外的用途。

如把館內一部分裝修成具有可舉行會議的功能，使體育館也成爲大型會議的會場。

一些超大型教會，也放棄自建教堂的念頭，轉而租借體育館，作爲周日崇拜的地方。

例如德州的湖木教會，就與休斯頓康柏體育中心簽下了租金爲 1230 萬元的 30 年合約。教會將在周日時使用體育館設施一部分。

這部分已裝修成可舉行大型會議，有座位 1 萬 6 千個，音響、錄影和轉播設備一應俱全，具有充足的停車位，足以供這個人數有 3 萬人教會的使用。

湖木教會此舉，引起了不少超大型教會領袖們的關注，他們紛紛打聽湖木教會是如何下決心簽這份長期租約的。

許多老舊的體育館被淘汰後，廢置無用，因此有些大型教會便想到將體育館改作教堂。

原因之一是過去三十年，超大型教會的數量正快速成長。

一般認為，星期天崇拜人數超過 2 千人教會算作是超大型教會。1970 年時，全美國只有十間超大型教會，而到了今天，超大型的基督教會（不含天主教）的數目超過 850 個，其中最大的六間教會，有四間在德州。

這也難怪湖木教會會作為第一個使用大型體育館作為教堂的教會。湖木在 2005 年復活節時開始使用康柏體育中心，成為美國座位最多的教堂。

促使湖木教會決定利用大型體育館作為教堂的原因之一是，體育館給予教會未來的發展有巨大的空間，湖木教會現有會友人數超過 3 萬，但他們認為教會人數有可能增長至 7 萬人以上。而康柏體育中心共有座位六萬人。顯然教會不用為未來的發展所需的空間而煩惱。

人數超過二萬人的馬鞍峰教會，在移入新的教堂前，一直是租用學校作為星期天的崇拜用，原因之一是他們無法確定，他們要建多大的教堂才能容下他們的發展。

租用廢置的體育館，或是體育館的一部分作為教堂，為許多超大型教會，提供了參考，即便是小型、中型教會，也可以從中得到啟發，從而充分利用社會資源，為教會發展提供更廣大的空間。

第六章 那裏有人群，那裏就要有教堂

21. 那裏有人群，那裏就要有教堂

——網上虛擬教會

2005年五月十一日，世界上第一間網上教會正式成立，這是一間虛擬的3D網上教會，任何一位訪問者可以進到這個教會，跪下參加教會崇拜，並聽數位牧師講道。這間教會是由大英國衛斯理教會開設的。教會開設頭兩天就吸引到六萬八千人前來訪問。

衛斯理教會開設這間網上教會的主要目的倒也不是因為要趕網上時代的新潮流，而的確是爲了吸引人上教會。

教會領袖們發現，愈來愈多的人不上教會，全英國僅有7%的人會定期上教會，但愈來愈多的人把時間花在網路上，教會領袖認爲，如果這些人不上教會，那麼讓教會上他們家也是一個解決方法。

在這個虛擬的3D教會裏，訪問者可以走進教會，跪下來，參加教會崇拜活動，也可聽到講道，甚至還可以有個人靈修，同時還可以與參加這個教會的其他人交談，相互禱告等。目前這個虛擬教會可以同時接受500個訪客，而且是24小時開放。教會也有虛擬的傳道人，或稱爲數位牧師。教會在首頁也放置了“教會規則”的告示，希望訪客們遵守，同時也有有關教會的介紹。

該教會稱爲“傻瓜教會”，它的靈感來自於一個在英國廣受歡迎的電視節目“傻瓜之舟”的節目。這個節目有十二個聖經人物

代表在作生存競爭，失敗者被逐出挪亞方舟。

第二間網上教會“i-教會”也將於今年7月正式開放。它是由英國教會開設的，他們認為教會必須做到，那裏有人群，那裏就要有教堂，既然現代人都聚在網路裏頭，那麼到網路中開設教堂是勢在必行的了。

22. 教堂一天二十四小時開放

——平信徒的 24/7 禱告運動

許多教堂只有在星期天開放，平時是沒有會友上教堂的，但這種情形正在改變，一些教堂一天二十四小時開放，一周七天，即 24/7 開放給會友，讓他們到教堂守望禱告。這些平信徒們排班輪值，保證每時每刻都有人在教堂禱告。

這個被稱為 24/7 禱告運動，至少在美國的一千五百間天主教堂中進行，而光在南加州就有二十間左右。

首先發起 24/7 禱告運動的芭芭拉·馬洛斯是南加州新港灘的天主教徒。她一開始也不敢肯定是否有人會響應，也不敢肯定跟從的人可以堅持下去，連天主教的神父也認為該運動不太可能進行下去。

因此她一開始在呼召願意加入運動的基督徒時，顯得信心不足，但出乎意料之外，信徒們反應熱烈，口頭相傳之下，很快就有了足夠的人數開始 24/7 的禱告。如今這些起初就加入連鎖禱告的信徒，有 85% 的堅持下來，與馬洛斯共同禱告，人數多達 225 人之多。

按馬洛斯的估計，一個教會要開始 24/7 禱告運動，至少必須有 168 位自願參加的信徒，同時必須有足夠的平信徒領袖。例如至少必須有七位組長負責每一天的輪值安排，這樣才不至於增加牧師的工作負擔。原因是 24/7 禱告運動是平信徒所推展的，也是屬於平信徒的運動，因此，仍然必須由平信徒負責運作和維持工作。

馬洛斯首先注意到教會中至少有三分之一是消極的信徒，因此她試圖動員他們加入 24/7 禱告運動，結果許多原本不參與教會活動的人，在加入 24/7 禱告運動後又重返教堂，而且信心也回到了這些人的生活當中。

原因是因為禱告所帶來的改變和經歷，讓這些信徒再一次確認禱告的真實性，和禱告所帶來的大能。有些信徒在長時期的守望禱告中，不斷經歷到上帝的同在，而這一切都成為 24/7 禱告運動長久不衰，廣受歡迎的根源。

23. 讓無根的浮萍一訴衷腸

——空中祈禱節目

每個周日的晚上 9:30 至 10 時，南加州地區的聽眾只要打開 KKLA-FM 電台，就可以聽到“與吉米牧師一同祈禱”的廣播節目。聽眾可以通過打免費的電話（888-LATALKS）把要求代禱的事情告訴節目主持人的吉米牧師，吉米牧師就會在空中為聽眾向上帝祈求和禱告。

打電話進電台直播室請求祈禱的內容大多與聽眾個人生活和家

庭有關，比如祈求出走的子女回家，或是為生病的家人祈禱等等。有些聽眾從未打過電話，但卻一直收聽這個節目，並隨著牧師一起為有需要的人禱告。

據洛杉磯時報報導：“與吉米牧師一同祈禱”是 KKLA 收聽率最高的節目之一。而 KKLA 是全美國聽眾最多的基督教電台之一，許多外州的聽眾是通過網路了收聽節目的，顯然空中禱告的節目受到聽眾的歡迎。

創立這個節目的是南加州橙縣的各各他教會的牧師吉米·米西克(Jim Misiuk)。節目的經費由教會資助，因此，吉米牧師從不向聽眾要求奉獻金錢。

與一般常見的聖經教導或是講道的基督教廣播節目不同，這個節目純粹是就聽眾提出的請求而進行禱告。如果聽眾沒有機會在節目中打進電話，可以在節目結束後給各各他教會打電話請求代禱，教會指定長老們專責為聽眾代禱。

因個人或家庭需要而禱告，原本是極為個人性的事情，但如今成為空中節目的內容，且受到廣泛的歡迎，說明有許多人或是許多基督徒並不歸屬於一個固定的教會，或是教會沒有給他們一個家的感覺，因而轉而求助直播室裏的牧師吉米。

神學家，富勒神學院教會增長教授埃迪·吉布斯(Eddie Gibbs)認為，這個節目廣受歡迎反映了美國社會因極端個人主義造成的人

與人之間的隔閡和淡漠。許多人猶如無根的浮萍，與他人和社區之間沒有關聯，當他們需要有人關懷時，卻找不到一訴衷腸的對象。而吉米牧師的節目正好滿足了這些人的需要，這使得這個純禱告的節目也廣受歡迎。

許多無意打電話提要求代禱的基督徒，也喜歡收聽這個節目，也為每一位素味平生的聽眾代禱，他們認為每一位打電話進來的基督徒都屬於基督的同一肢體。

使徒保羅在他所寫的哥林多前書第十二章中指出，基督徒都因聖靈成爲一個身體，“若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦”，因此許多基督徒在聽到空中的請求聲時，不禁心爲之所動，從而恆切爲教會肢體代禱，許多聽眾在收聽節目後，也心存感恩。因爲他們發現他們原本認爲困難的處境，與廣播上一些人的難處相比，簡直就不算什麼。

24. 將自己的難處向上帝傾訴

——古老教堂架設全球代禱網

已有五百五十年歷史的一間英國教堂，藉由現代的電子技術，架設了面向全球的代禱服務網站。此舉被認爲是教會的一個突破而廣受注意。

這間稱爲羅塞林教堂是英國最早的教堂之一。教堂保持著代禱的傳統，每周有數百人訪問教堂並提出代禱要求，不過通常都是個人向教堂提出口頭或是書面的要求，然後由教堂代禱和呈現給上

帝。一些人由於不願人們知道自己的難處，故不方便請求代禱。

設立代禱網站，讓人們可以借由互聯網，將代禱要求電傳給教堂，教堂在周間的每天中午列印出並教堂成員呈現給上帝。由於代禱電子信不必寫名字和地址，許多人便釋放心地將自己的難處向上帝傾訴。

在網站開通後的試用期間，每周有幾百封代禱信，要求代禱者來自歐洲和美國各地。代禱項目多為人際關係，工作面試和信仰危機等。

教堂認為，現代社會已使人與人之間的聯係日益減少。E-代禱的事工，或許可以將許多無法上教堂的人，帶回到教會關懷的範圍之內。他們認為如果 E-代禱可以讓人們由回到教會，那麼它就是一個好方法。

禱告在基督徒的生活中佔有十分重要的地位。耶穌在上十字架前，在客西馬尼園禱告時就要求七個門徒同他一同警醒禱告，只可惜門徒心靈固然願意，肉體卻軟弱，不能做到（馬太福音二十六章）。門徒對主最後的要求都做不到，一定耿耿於懷。但耶穌升天後，門徒們的禱告卻愈來愈有力，成為初代教會的一大特點。

今天的教會可能借助高科技的技術走出地域的限制，建立起全球性的團契，E-代禱或許是一個開端。

E-代禱網址是 www.scottishepiscopal.com，讀者不妨進去看看，

亦可送出代禱信。

25. 讓年青人為屬靈復興刻苦己身

——吸引年青人的呼召運動

座落於洛杉磯的玫瑰球場因一年一度的玫瑰杯球賽而聞名全美。上一次世界盃女子足球賽決賽時，中美兩國球隊就是在那裏一決雌雄的。

2002年2月22日星期六，從早上九時到晚上九時，有成千上萬人在這裏聚集。不過這次他們不是為了觀看體育比賽，也不是什麼娛樂活動，他們在那裏有一天的活動，都是為世界的屬靈復興而禱告。聽眾更要接受大會主辦者呼召機構的挑戰：在未來四十天內為屬靈復興進行禁食禱告。

名稱為“呼召”(The Call)的機構舉辦的活動，看上去與“守約者”機構辦的活動十分類似。會場都是設在容納幾萬人的大型運動場，有激奮人心的演講和音樂，但不同的是“呼召”機構的講員也許不似“守約者”的講員一般具有全國知名度，而“呼召”機構的樂隊也不像“守約者”的樂隊一般扮演著關鍵的作用。

不過“呼召”機構的第一次亮相就令基督教界頗為振奮。它於2000年時在華盛頓市舉辦大會時，就吸引了近四十萬人參加。而今該機構已發展到有五位全時間工作人員的機構，並且在各地陸續舉辦集會。比如2003年2月22日在南加州的玫瑰球場舉辦的大會就是其中之一。

呼召機構及其從事的事工僅有三年的時間，但是它已在美國、菲律賓、英國和南韓舉辦過大會，參加過它所舉辦大會的人數已達 75 萬人之多。這次移師加州，一共有兩場大會，相隔四十天，第一場在洛杉磯歷時十二小時，大會將要求參加者在未來四十天內進行禁食禱告，結束時是四月五日在舊金山的 3COM 公園內一天大會，作為四十天禁食禱告的檢驗。

該機構所推展的禁食禱告運動，雖然有很多年長的基督徒參予，但呼召旨在吸引年青一代能加入禁食禱告的行列。該機構負責人認為唯有先得著一群年輕人為屬靈復興而刻苦己身，方能在新的一代中看到屬靈的大復興。

按機構負責人的說法，現今的年青人中呈兩極化的傾向，要麼極端反叛，要麼極為敬虔上帝。有趣的是這位負責人也是該機構創辦人的 19 歲的女兒正是他這個說法的例證。

按牧師的女兒的說法，她是典型的 PK 反叛者(PK 是 PASTOR'S KID，即是牧師的小孩)。當她看見許多人聚集一齊，敬虔而熱心尋求上帝時，她因此感動而轉變。她放棄正在讀的大學，進入呼召機構辦的訓練學校和其他五十位學生一同進行九個月的訓練。同時她也進行禁食禱告，巧的是到 2 月 22 日在玫瑰球場舉辦的大會的這一天，她剛好完成了四十天的禁食禱告。

呼召機構提倡的禁食並不是完全不進食，它可以是每天禁一餐，或是四十天內只飲流質食物。雖然如此，沒有一定的毅力和獻

身精神，別說是禁食，就連十二小時的大會也堅持不下來。而在禁食期間，許多人不看報紙，不看電視，也不上網站。他們認為眼睛是心靈之窗，不容垃圾進來。而今日的媒體，有害無益的東西太多了。

支援這項運動的人中包括著名馬鞍山教會的牧師裏科·華倫（Rick Warren），他說：歷史上許多全國性的屬靈大突破，都是由於禁食和禱告。

雖然在神學上對禁食禱告仍有爭執，但在聖經中明確記載有關禁食禱告的經文。比如舊約中有記載以色列王大衛禁食刻苦己身（詩篇三十五章十三節）。而新約中有記載耶穌在曠野有關四十天的禁食。因此歷史上有許多基督徒便以禁食禱告作為一種屬靈的操練

第三部
市場福音主義思潮

第七章 市場福音主義與亨通神學

26. 基督教商業品牌與市場福音主義

其實不必讀商業報告，從日常生活中，就可發現，不知不覺中，基督教竟然成爲一個商業品牌了，不信就看：

早晨，鬧鐘響起時，是歌曲：“從太陽出來之地，到日落處的那邊，主的名是該讚美的……”

上班前飲一杯咖啡，咖啡杯上印有聖經金句：“神就是愛”，早餐是一塊印有“神的養生之道”的餅乾，據說其營養結構是從聖經中總結來的。

出門開車，先咬一個口香糖，不過是一塊聖經金句香糖，當把口香糖塞入嘴之後，也讀完了包裝紙上經文，也算是完成了早晨的靈修和出門前的禱告。

開車上路，把 iPod 接到車上的音響，iPod 中儲存了最新的基督教搖滾樂。其中有當紅歌星樂隊，Skillet 和 Switch Foot 演唱的歌曲，也有得過格來梅音樂獎的“耶穌行走”的流行歌曲：

“我不是傳教，/ 我只是告訴你，/ 你需要耶穌，/ 正如學校需要老師……”

下班後，和一群弟兄去打高爾夫球，當然我們高爾夫是“聖高爾夫球”，即上面印有聖經的球，比如印有“尋求，就尋見”等等。

如果不打高爾夫球，也可以坐著與小孩一起玩遊戲。當然，玩的是“福音遊戲”，裏面是聖經故事。當然不乏探險的場面，一樣引人入勝。

晚飯是按基督教營養書的指導所準備的。如熱賣的營養書《耶穌會吃什麼？》、《身體要榮耀主》、《為生命減肥》等等，每一套菜都有聖經根據，甚至有神學思考的。

晚飯後，坐下來看電視，當然也看與基督教有關的電視。這幾年電視臺推出不少這方面的節目，可供選擇的很多。

睡前洗個澡，洗澡用的肥皂是“死海鹽肥皂”。據說與中東的死海有關。基督徒們對死海應不陌生，因為七十年代考古的一個重大發現，就是死海中發現了古卷的聖經。

以基督教作為品牌來推展商業，其動機有兩種。一種純粹是商業行為，另一種則是為了推廣基督教。

當今的大型商家在進入市場競爭，都會有鎖定的市場目標，這些目標市場，或以年齡分，或以性別分，或以職業分，或以收入分等等。精明的商人發現，市場競爭激烈的美國，尚有未經開發的市場，因為尚沒有以信仰為指標的市場劃分。其原因是信仰是軟指標，即持同一信仰的人，未必會有同樣的消費習慣。

但是美國人中，83%人信神，62%的有宗教信仰，而大部分都是基督教信仰。這是一個大的市場。實際上，與基督教有關的商品，

每年成長 4%至 8%，銷售額高達 40 億美元，是一個大有潛力的市場。

許多商家發現以基督教作為品牌，可以帶來額外的商機。例如大型折扣店沃爾馬，專門經銷基督教書籍，DVD 和唱片，同時以基督教價值觀來挑選上貨架的書籍，唱片和影片，因此，許多父母在沃爾馬為兒女們買書和唱片時，感到安心，沃爾馬等於為忙得無法挑選書和唱片的父母們把了關，不讓暴力和色情進入青少年的購書中。久而久之，基督教就成了沃爾馬的書和唱片的品牌。而且經沃爾馬的推銷，許多基督教的書和唱片和 DVD 的確成了暢銷品。沃爾馬辯稱，他們這樣做的目的，並不是為了推展基督教，而是因為市場上有這個需要，他們只不過是商業操作而已。

但有不少商家卻是抱著傳福音，推展基督教的責任來投入基督教商業的。這種基督徒現被神學家稱為市場福音派，意即他們通過商業活動來傳福音。

例如位於南加州的有六間連鎖店的基督教商店 C-28 的創辦人，就是懷著傳福音的使命來創業的。

C-28 取名於歌羅西書二章八節。C-28 並不是傳統意義上的基督徒商品，他專門出售能吸引青少年喜歡的 T-恤和其他商品。這些商品的形式，風格甚至是資訊，都可能讓年長的基督徒們皺眉頭。

C-28 出售的 T-既酷又流行，深得青少年的追捧。不過，如果認

為 C-28 只以流行來吸引青少年，那就錯了。C-28 的店員也是年輕人，且是為福音心中火熱的年輕人。

不過這些年輕人看上去並符合教會的標準。他們中，有些身上帶著刺青，有些穿了耳洞。但正是這些不順眼的基督徒，除了熱心推銷衣服外，還與客人一起禱告，對青少年進行輔導，帶他們信主。按店者的統計，六間 C-28 店帶領信主人數，已超過 1,155 位。

C-28 的招牌是黑色的印有 NOTW（不屬這世界之意）。這是一個奇特的現象。從商業角度看 C-28 產品緊緊抓住青少年追求新奇，流行的特點，顯得商業味十足。但 C-28 的宗旨，竟然是宣揚不屬這世界的基督教理念，從而引導人們信主。

C-28 的成功揭示了這樣一個事實，基督教商品要成功，就必須抓住流行。比如，在南加州出現的一間由牧師開設的書店，就仿照大型書店的做法，把書店當作娛樂場所，店內有咖啡廳，有 iPod 收聽台，甚至有蘋果電腦供學生們做作業用，吸引了許多青少年在那裏留連忘返。

即使是傳統的基督教產品的書籍出版，也是愈流行的題材，就愈紅火。近年走紅的基督徒作者，多為減肥書的作者，而且是暢銷書。如《耶穌會吃什麼》，《為生命瘦身》，《主的身體》等等，大受愛瘦身又愛主的基督徒們的垂愛。

賣出 120 萬冊的《創造主的瘦身法》的作者聲稱，該書是由聖

經原則指導下寫成的，內容包括食用天然食品，有規律的禁食，足夠的休息，和食用由作者所開的公司供應的健康食品。這間公司 2000 年時才開辦，到 2004 年時已名列《創業者》雜誌的百家熱門企業，年消售額為 4300 萬元。足見其讀者之踴躍。

近幾年，華人地區也出現類似的風潮，如《無毒一身輕》的暢銷書及附帶的保健食品，與《創造主的瘦身法》有異曲同工之妙。

不可否認的是，無論是在美國的主流市場還是在華人地區的市場，基督教作為品牌的市場已獲得了令人矚目的成功。

基督教在商場上大有所獲，以基督教作為品牌竟然無往而不利，令不少認為基督教應該通過改造文化來改造社會，讓世人歸向基督的基督徒感到歡欣鼓舞。他們認為，他們正遇到一個前所未有的由基督教來改造文化的良機，正所謂機不可失，時不再來。

於是，他們擬定了改造通俗文化的策略，開發集優美，商業和基督教精神於一體的商品，並向社會推銷。這是一個新時代的福音策略。

平心而論，如果市場福音主義能夠成功，福音的資訊將通過無孔不入的商場，滲透到每一個家庭，每一個人中去，覆蓋面之廣，難於想像。

撇開市場福音主義們能否成功不談，反對市場福音主義的教會工作者，神學家可是大有人在。

總結起來，反對市場福音主義的論點主要有兩個。一是耶穌曾用鞭子把在聖殿做買賣的人趕走。顯然耶穌不想讓聖殿與買賣發生關係。二是，耶穌曾告誡門徒，一個人不能事奉兩個主，不能又事奉上帝，又事奉金錢。

耶穌已明確表示：追求神的國與追逐金錢兩者只能取其一，而市場福音主義者的主張的中心點是，他們可以既賺得利潤，又可傳播福音。批評者認為市場福音主義者模糊了聖潔與世俗的界限，在神學上站不住腳。

在神學上處於下風，往往使市場福音主義者們，對自基督教內的批評無法反駁，而且深受傷害。

例如 C-28 的業主就說，對他傷害最大的，正是主內的弟兄姐妹們。《無毒一身輕》的作者也受到過基督教媒體的責疑。因而在教會界受到了一些非議。其實這也是市場福音主義在神學上沒有立足之地所造成的。

儘管受到來自基督教內的批評的壓力，市場福音主義的實踐者似乎是找到了成功的訣竅。他們把基督教的印記打到了幾乎所有的生活用品上。尤其是在通俗文化的主幹部分的音樂，電影，書籍上卓有建樹。比如在沃爾馬的貨架上，就擺滿了基督教書籍，而且許多成爲暢銷書，而唱片界更是流行基督教音樂，在青少年中影響甚大。

基督教對什麼是基督教文藝和基督教產品並無一致定義。立場保守的基督教甚至認為根本就不存在基督教產品。但是市場福音主義者們對什麼是基督教產品似乎有共識：就是必須提到耶穌得名。例如在音樂歌曲中，必須有相當頻率提到耶穌，即所謂的 J's per minute。

大部分日常用品，禮品，玩具遊戲都可以把聖經經文作為其中部分，有些可以把聖經經文是人們熟知的，如”耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。”有些確實較艱深難的。

不可否認，久而久之，當人們在使用這些產品時，耐人尋味的聖經金句，就會讓他們琅琅上口，並有機會在頭腦中反復思想。

顯然，完全否定市場福音主義，並不恰當，但要基督教接受市場福音主義，尚需一段相當長的時間。也許，市場福音主義除了繼續他們在市場上的成功外，還得在市場福音主義的神學建設上有所突破。但無論如何，如洪流般的市場福音主義的思潮，正沖刷著基督教神學的保護綫，它將大大改變當代基督徒的福音大使命的實踐活動，同時也可能引領一場通俗文化的革命。

27. 致富亨通的神學

三一廣播網(TBN)是世界上最大的基督教廣播網，這個總部設在美國，並通過衛星電視及有線電視和廣播台，將 24 小時的節目，用 11 種語言向全球廣播。

基督教以外的人對 TBN 瞭解並不多，但對許多基督徒而言，TBN 是他們生活必不可少的夥伴，因為它 24 小時提供講道，屬靈電影，基督徒訪談節目等等。大部分有名的基督徒領袖如葛培理牧師，帕 羅賓遜等，都與 TBN 簽約，將他們的節目在 TBN 上播出。

在美國，每周有超過 5 百萬戶人收看 TBN 的節目。不少人與 TBN 為伴，電視節目陪他們過每一天的生活，他們甚至以看電視代替上教會，TBN 成了他們的牧者。這種現象在美國的中部以及南部尤其普遍。

在 TBN 的節目中沒有廣告，因此它的收入全靠奉獻，它一年的奉獻收入高達 1 億 7 千萬元，如此高的收入，使得 TBN 沒有財政上的困難。而且現金充足，可不以斷擴張事工，並且不受少數的奉獻者的控制。更難得的是，TBN 的收入並不依賴大財團的支援，它所收到的奉獻中，有 70% 的是金額少於 50 元的奉獻。換句話說，TBN 的支持者是廣泛的聽眾，這是任何基督教組織渴望的一種奉獻結構。從某種意義上說，TBN 的成功，是基督徒信心所產生的一個奇蹟。

有人總結 TBN 的成功經驗是，它成功地推廣並讓人們接受了這樣一個神學概念：“當你把金錢奉獻給上帝時，其實只是把錢借給上帝，上帝將連本帶利地加倍還給你，你的奉獻是一個信心的種子，只要種下去，就會有驚人的果實。”

有人稱這種神學概念為“亨通神學”，它極易為貧窮人所接

受。而 TBN 的觀眾中，最多的是在中，南部的基督徒，他們大部分是低收入家庭。TBN 在這些人中建立了三一廣播網(TBN)成功的穩固基礎。

“亨通神學”的神學根據是，上帝要基督徒亨通致富，基督徒有權利要求上帝賜下財富。只要他們有份於神國度的擴展工作，就可大膽向上帝祈求賞賜，如果他們處於困難境地，就是他們做得不夠好，從而阻礙了上帝的祝福。

TBN 的負責人甚至在 1997 年的一個節目中告誡聽眾：“如果你通過看 TBN 的節目後獲得了醫治，得到了救恩，或是得了祝福，但卻沒有奉獻金錢給 TBN，你等於是在搶劫神，你將會失去天上的福分。”

這番話，使得“不奉獻就等於搶劫神”的說法流行一時，讓不少基督徒對奉獻的認識感到困惑。

應用“亨通神學”的關鍵是信心和行動，要相信上帝一定會祝福，但一定要有行動。因此，“亨通神學”又被稱為“提出要求並宣告得到”的福音，或是“健康和富足”的福音。

“亨通神學”的宣揚者表示，這一切都是根據聖經《瑪拉基書》中的一節經文：“以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。”

最早提出“亨通神學”的概念的是 20 世紀上半葉的福音派牧

師康陽(E W Kenyon)，他認為，屬靈能帶出物質上的祝福，信心的力量可以帶來健康和財富，上帝不但拯救世人，赦免人的罪，保守看顧跟隨他的人，同時也給人物質上的祝福，關鍵是一定要開口向上帝求。

康陽牧師的想法對後世產生了很大的影響。在他之後，宣揚並推展“亨通神學”的有五旬節教派的牧師，如奧 羅伯特斯(Oral Roberts)。1960 年代，肯尼思 (Kenneth Hagin) 牧師更是把“亨通神學”帶到了登峰造極的地步。他被譽為“信心話語運動”之父，他所使用的一些用語，仍在今日的福音派教會中流傳。

其實，肯尼思並未在“亨通神學”上有更深入的探討，他的影響力來自他使用電視節目，書籍出版來宣揚“亨通神學”，以致“亨通神學”在更廣泛的範圍中被認知。他的書，如“聖潔帶來財富”和“如何讓上帝照單全收你的要求”，都成為基督徒們的最愛。

最著名的是肯尼思的應用“亨通神學”四步驟：求，施，受，說。

求是指必須大聲向神提出請求，施是指要作信心的金錢奉獻，受是指接受從天上來的禮物，而說是要向人作見證。

TBN 接過“亨通神學”，並且發揚光大，從而建成了世界上最大的基督教廣播網。

大部分神學家對“亨通神學”不以為然，認為“亨通神學”是

神學上的一個錯誤。根據是，在聖經中，耶穌和他的門徒爲了得到豐盛的屬靈生命而放棄了財產。而“亨通神學”卻認爲，屬靈能帶出物質上的祝福。這是與聖經相違背的。

不過“亨通神學”的宣揚者表示，豐盛的屬靈生命應該也包括了物質上的豐盛，聖經並未排斥財富，只是排斥貪圖財富而已。

有關如何應用“亨通神學”的書《雅比斯禱告》，曾名列紐約時報暢銷書排行榜榜首，可見儘管“亨通神學”的爭議性極大，但在大眾中卻極受歡迎。

28. 以「我」為中心的《雅比斯的禱告》

由魏肯生(Bruce Wilkingson)所著的《雅比斯的禱告》(The Prayer of Jabez)，雖然只是一本談禱告的小書，但它的出版卻在基督徒當中，乃至整個讀書界帶來了一股生氣。

它一版再版，至今仍然高踞宗教類暢銷書的第四名（第一名爲《目標導向的人生》）。幾乎所有的大書店都在賣它，連沃爾馬(Wal-Mart)商店也在銷售該書。至今該書已賣出九百萬冊以上，它甚至登上紐約時報暢銷書的第一名，連《哈利波特》也只好屈居其下。它也被翻譯成不同的文字，包括中文（申請中文版的出版社超過十家），其影響之大，已大大超出基督教界的範圍。

在 2002 年 12 月這一期的《美國新聞與世界報導》(US News & World Report)中有一篇文章提到：由於白宮的主人及其他政府高官

都是基督徒，又由於基督教的書如《末日迷蹤》和《雅比斯的禱告》的成功，以及基督教電影和音樂的暢銷，福音派的基督徒已不再是社會的邊緣人了。由此評論可見，《雅比斯的禱告》的影響力已跨出基督徒社區，成為當今社會中的一個文化里程碑。

雅比斯是何許人也？可能就連一般的基督徒也答不上來。原因很簡單。在整本聖經中，僅有一處提到了雅比斯。而且是在連最用功的神學生也會望而卻步的《歷代志上》。有關雅比斯的經文只有兩節經文，並且夾在長達五百多個人名的族譜當中，許多讀聖經的人大概都把這些枯燥而又拗口的名字跳過去，再往下讀。

不過有一位用功的神學生卻把眼睛停留在這兩節經文上，認真思索，不但如此，他自己也開始了這個長達半個世紀之「雅比斯的禱告」，並把他的體驗寫成了一本書，從而影響了成千上萬的人開始進行所謂的「雅比斯的禱告」，並聲稱由此獲得了上帝的大大祝福，這些見證登錄在網站(www.theprayerofjabez.com)上，而過去幾千年默默無聞的雅比斯，也因此成為當今基督徒最喜愛的聖經人物。

魏肯生認為，雅比斯是「突然冒出的聖經小巨人」，「他生命中小小的與眾不同，帶出了與別人截然不同的影響。」所謂的小小的與眾不同，指的就是雅比斯的禱告：「雅比斯比他眾兄弟更尊貴，他母親給他起名叫雅比斯，意思說，我生他甚是痛苦。雅比斯求告以色列的神說：甚願你賜福與我，擴張我的境界，常與我同在，保佑我不遭患難，不受艱苦。神就應允他所求的。」（代上 4：9-10）

魏肯生將雅比斯的禱告分成四項祈求：

第一項是「甚願你賜福與我」。魏肯生指出，神的本性是要賜給我們許多的福，我們之所以得不著，是因為我們未曾開口求。「如果你不求神賜福，你就喪失了那些惟有你開口去求才會得到的東西」。他的根據是馬太福音七章七節：「你們祈求，就給你們」和雅各書四章二節：「你們得不著，是因為你們不求。」因此「神的豐盛只會因我們而受限制，祂的能力及樂意賜予的心是無限的。」換句話說，只要我們敢開口，天天求，神就會厚厚地賜福給我們。

第二項祈求是，「擴張我的境界」。對古以色列人而言，擴張境界就等於擴張他們的土地，因此魏肯生認為，「如果你是用神的方法來經營，那麼你向祂求更多的生意，不但正確，而且祂正等著你去求哩！」投資人可求增加投資報酬率；主婦可求家族人丁興旺等等，而祈求更大的境界就是祈求一個神蹟。大多數人都認為自己的生活已填得滿滿，但當你憑信心求神給你更多的事奉時，機會就增加了，能力和資源也超自然地劇增。

第三項是：「常與我同在」。魏肯生指出，雅比斯在開始祈禱時，並未求神的同在，因為還沒有感到這個需要，但當神將他的境界不斷往外移時，他知道他需要屬天的幫助，僅憑自己的力量是無法撐下去的。因此他求神常與他同在，這個抉擇極富策略性，可以讓神不斷在他身上成就大事。

雅比斯的第四個祈求是「保佑我不遭患難，不受艱苦」。魏肯生

認為，當人的生命超越平庸，開始為神擴張境界時，就侵犯到了撒旦的世界。因此，成功往往會帶來更多失敗的陷阱，求神讓我們遠離一切邪惡是最關鍵的。

他認為與罪惡爭戰最有效的方法就是求神使我們不戰而勝。「大多數人都面對了太多的試探，以致常會犯罪，原因就在於他們沒有求神使他們不遇見試探。」魏肯生認為，藉著基督，基督徒不必活在試探及失敗中。

《雅比斯的禱告》給基督教和整個社會帶來了許多正面的影響，但也引發了許多爭議。

一些聖經學者認為魏肯生的聖經解釋有問題，至少是不準確和不全面的。一些學者從整本聖經的角度來評估雅比斯，從而對魏肯生的論點作出評論。

最大的爭論點是，魏肯生何以肯定雅比斯的禱告就比摩西的禱告、保羅的禱告、以利亞的禱告、大衛的禱告更有力，既然雅比斯的禱告大有功效，為何耶穌要用主禱文來教導門徒（馬太福音六章）？許多基督徒認為摩西的禱告之所以有力，是因為摩西花時間和上帝在一起，上帝與摩西面對面說話（出埃及記三十三章）。而大衛是上帝稱為合神心意之人（使徒行傳十三章）。保羅也是明白上帝心意的人，新約聖經有十三卷書出自他的手筆。這就可以解釋他們的禱告為何如此有力。顯然禱告有果效，不是出於言語，而是出於理解上帝的話語，明白上帝的心意。

其他的意見如：雅比斯的禱告可以成為禱告的模式嗎？所有的禱告都一定會蒙上帝應允嗎？等等。顯然魏肯生認為是肯定的，同時也有許多基督徒認為是。不過持否定意見的聖經學者也不在少數。比如 Gary E Gilley 和 Berit Kjos 等等，他們都執筆寫書和文章討論雅比斯禱告中的問題。

魏肯生所解釋的「雅比斯的禱告」之所以引起許多的爭論，是由於這個禱告看上去太過於私心，四個祈求中都是以「我」為中心，「賜福於我，擴張我的境界，常與我同在，保佑我不遭患難」。但魏肯生認為那些看上去「自私」成分多一點的禱告，其實並不像外表看來那麼以自我為中心，反倒是父神願意聽到的一種屬靈祈求。

一些讀者雖然也感到魏肯生的釋經有些問題，但是仍覺得雅比斯的禱告十分吸引人，作這樣的禱告只有好處而無害處。如果真能將神所賜的福大大祈求下來，豈不是歡喜快樂的事嗎？這也許是這本小冊子雖引發不少的爭議，但仍然深受大眾歡迎的原因吧！

第八章 帶有商業色彩的信仰生活

29. 娛樂性的基督徒書店

不少美國人逛書店並不是爲了買書，而是進行文化消遣，他們在書店買杯咖啡，從書架上任意取書來讀，書店不但不反對讀者把書店當圖書館，甚至還預備了不少桌椅，書店內也賣咖啡，不少學生就喜歡跑到書店做功課。書店買的書少了，不過書店內的咖啡店倒是生意紅火。這種書店，兼具了娛樂性，已超出了一般意義上的商業。

對於愛逛書店的基督徒讀者，尤其年輕的基督徒，卻找不到一家可以讓他們買上一杯咖啡，坐下來讀許多基督教好書的書店。雖然美國的基督徒人數衆多，基督教書籍的出版也十分興旺，但是基督徒讀者群卻形成不了商業市場。

不過還是有基督徒商人嘗試去辦一間與世俗相似的帶娛樂性的基督徒書店，不想書店一開張，立即就顧客盈門。

位於南加州的諾握市就出現了這麼一間基督教咖啡書屋。書店主人是新豐收基督徒團契的牧師。他把書店作爲營利商業來經營，但目的是爲了吸引愛好音樂的年青人。

在這間書店，有最新的基督教音樂唱片，書籍，禮品，有供學生做功課用的蘋果電腦，還有最流行 iPod 收聽台，讓音樂愛好者從 2 萬千首最流行的基督教音樂中，選聽歌曲。

這間書店雖然不大，但其風格介於大型書店 Barnes & Noble 和唱片店 Virgin Megastore，又帶有好萊塢的風格，這是教會嘗試用商業的方式來從事青少年事工的一個大膽舉動，成敗與否，值得關注。

主持書店的牧師是在訪問英國時，在逛一間基督徒小商店時起了以商業方式來傳福音的念頭。他所經營的咖啡書店，從表面上是看不出是基督徒書店，牧師希望每一位想喝咖啡，稍事休息，娛樂的人，尤其是年青人，能到他的店裏來，這純屬是商業。

但是在店裏的消費，娛樂都是屬於基督徒的生活的形態，是去除一切框框之後的基督徒的信仰生活形態，他們聽音樂，只爲了欣賞音樂；讀書，只爲休閒，聊天，飲咖啡。這一切都是生活，而不是教會的崇拜活動。

有不少基督徒喜歡這個書店，因爲他們感到他們花的錢都與信仰有關。同時這個書店讓他們感到他們是同屬一體的。這個感覺在一般的書店裏是沒有的，他們好像在自己家裏一樣，平和，舒服。原本這種感覺只有教會裏才會出現。而今休閒時也可享受到上帝同在，這讓不少基督徒留連忘返。

基督徒書店這種休閒的，帶信仰色彩的生活方式，當然容易被年青人接受，但是缺少了形式的信仰，當然會引來習慣於形式的基督徒的疑惑。

原因很簡單，儘管信仰是心靈上的，但人們總是用外在形式來

界定他們的信仰。

比如，有人聲稱吃素，就會讓人想到佛教，聲稱不吃豬肉，就會讓人想到猶太教，不結婚原是一種生活形態，但堅持這種生活形態的人，一定有宗教的原因，不是天主教就是佛教。

即使在基督教新教裏，不同派別的周日崇拜方式，原本不是信仰的關鍵，但是卻成爲不同派別生存的基礎。很難想像聖公會用靈恩派的崇拜方式，反之亦然。

缺少了形式的信仰，對個人而言，或許沒有什麼，但對教會而言，則是一個挑戰，因爲沒有形式而接受了信仰的人，可以只聽基督教音樂，自行向上帝禱告，而不上教會，甚至不受洗，那麼這種人是否也算是基督徒？而教會又該怎麼辦？

因此，這種以開放的基督徒生活方式來傳福音的方式，能否將福音不走樣地傳播出去，是這個事工成功的關鍵。

美國的商業行號精明透頂，無孔不入，把各消費群體劃分爲不同的目標群體，專門爲這些群體設計廣告，設計產品。如青少年喜歡的牛仔褲，音樂隨身聽，商人喜歡的高爾夫球，家庭婦女喜歡的家用電器等等，但卻看不到以基督徒爲主的消費群體。

原因是，大凡可以被操作成消費市場的群體，都必須有明確的特徵，如年齡，性別，家庭，收入等。信仰是個軟性特徵，很難應用在商業的操作上。

不過，美國的人口中，基督徒占 80% 以上，教堂的數量在 40 萬間以上，還有專門以基督徒為主的大學，如加爾文學院，鮑伯詹尼斯學院等等，濃烈的基督教色彩，有可能轉化為商業利益，顯然是一個未經開發的潛在市場。

每年美國人消費的與基督徒有關的產品，高達 42 億元，其中大部分是書籍，音樂和禮品，因此，以商業方式經營的以傳福音為目的的書店咖啡屋，即在建立基督教市場上有所創新，也在福音事工上有所作為，值得肯定。

建立基督教市場的嘗試，一直受到質疑，原因是福音與商業結合會產生許多問題，反對者最常引用的是福音書中，耶穌曾驅趕在聖殿裏做買賣的人，並指責猶太人把禱告的殿變成賊窩。因此以商業方式經營事工能否形成氣候，除了商業上的努力外，在神學上還需有所突破。

30. 帶有商業色彩的收費代禱

禱告可以帶來奇跡，這是許多人所認同的，但對於信心小或是事務多的人而言，想多禱告也是力不從心。於是有人便請他人代禱。

代禱是基督徒互相關心的一個表現，但是在菲律賓的一間天主教教會裏，代禱除了是關心之外，還帶有一些商業色彩。

四百年前，西班牙殖民把天主教信仰帶進了菲律賓。在與當地文化溶合的過程中，菲律賓的天主教與世界上其他地區的天主教有

一些不同的崇拜儀式，如有些崇拜者真的將自己的手腳釘在十字架上；有些崇拜者則用碎玻璃把自己弄得滿身是血。一來親嘗耶穌釘十字架和受鞭打的痛苦，二來也更真切地向其他天主教徒表達上帝救贖的資訊。同樣，代禱也有菲律賓的特色。

許多人在向上帝祈求時，不是親力親為，而是花上幾個比索的小錢，請天主教堂內所謂“禱告女士”來代禱。這些女士專門為需要代禱的人禱告。她們並不認為收費代禱有什麼不妥，反認為她們在為需要代禱的人禱告是在充當人和上帝之間橋梁，只要付錢請她們中的人，心中誠實求上帝，上帝並不在乎是誰口中發出的請求，而會按他的慈愛來垂聽和成就人的禱告。

有些宗教學者認為這種收費代禱，在神學上或許說得過去，因為教會是人與上帝之間的聯接，而這些代禱女士做的工作正是這種聯接的工作。

不過天主教神父並不鼓勵這種代禱，但是他們並不反對，只要這些代禱女士保持低調，同時亦真心實意地為他人代求，神父們從不驅趕她們。

有些代禱女士幾乎終身為人代禱，年齡最大的一位已有七十歲，做收費代禱的服務已長達五十幾年。五十年前，大部分代禱的內容只是簡單的要求有健康的身體和長壽，如今，代禱的內容如同當今的世界，五花八門，但卻反映了社會的現實。比如，學生求好的成績，妻子求丈夫歸家，母親求小孩不再吸毒，失業者求工作，

在海外工作的人求旅行安全等等。這些女士可謂閱盡人間百態，知曉社會的渴求。

大部分要求代禱的人，都是窮人，也許窮人才有太多的問題無法自己解決，而要上帝的幫忙。而聖經中也有許多窮人祈禱蒙上帝應許的例子。

偶爾也有富人會來找代禱女士代禱，但禱告的內容是“希望找到丟失的珠寶”之類的請求，與窮人的請求相去甚遠。

由於請求代禱的人大多是窮人，他們能支付的費用少到只有六十分錢一次，這些代禱女士剛剛好能靠收費度日，生活並不富裕，但她們仍忠心為他人禱告，她們經常是面對請求代禱者的照片和手持紀錄本忠心祈禱。

如果請求代禱者不再來找她們，代禱女士們非但不會因失去客戶而不高興，反而欣慰，這些人或許已經可以靠自己的禱告來尋求上帝了。

一般而言，許多人都會上天主教找神父代禱，但是與神父交談包括了懺悔和認罪，但將代禱請求交給這些“代禱女士”則簡單得多且十分方便。

代禱女士甚至兼有教師的功能，許多想在教堂結婚，但又從未上過教堂的青年女士，可以請教代禱女士，學習各種儀式，同時也接觸到天主教信仰，顯然代禱女士是受菲律賓社會歡迎的人。

31. 工作場所中的上帝

“我知道在座許多弟兄姐妹一生中也許沒有機會到外地宣教，但你們仍然可以執行大使命，你的鄰居就是你的猶太全地，你的工作場所就是你的撒瑪利亞。”

許多弟兄姐妹在教會的宣教年會上，都會得到這樣的鼓勵。對於許多一生沒有機會去外地宣教的基督徒而言，工作場所就是他們執行主耶穌大使命的宣教工場。

受到主的託付而肩負起大使命的門徒，在實際工作中，會做多大的努力呢？我們作了一次問卷調查，結果發現，幾乎所有基督徒都會向同事表白自己基督徒的身份，和同事吃飯時會禱告的比例達68%，曾經向同事或顧客傳福音和介紹有關信仰文章或邀請其參加福音聚會的比例，同樣有68%。

仔細觀察每個教會，鮮少有三個以上的會友是來自同一工作場所。好的情況是，同事們分屬不同教會，壞的情況是，在工作場所中，基督徒只是少數的一兩個。

從我們調查的結果來看，工作場所中的基督徒角色大致可以分為：保羅式的角色，所羅門式的角色和羅得式的角色。

工作場所中的保羅

張弟兄是我見過，既有學者風範又有傳福音熱誠的基督徒。九十年代初期，他失去了大學的教職，只好到公司去工作。當時他背

負了沈重的壓力，但人們見到的他卻仍然是個快樂的基督徒。只要有他在的時候，他的同事就會聽到福音，他也會與其他未信主的人辯論信仰問題，他總會令人想起那位無論得時不得時，總要傳福音的保羅。聽他辯論的時候，也可以見到類似於保羅為真理與眾人辯論的樣子。有次，一位同事忘記書櫃密碼鎖的密碼，無奈之下，請求張弟兄幫忙。張弟兄在眾人關注之下，向上帝祈禱。然後按了一組心血來潮的數字開鎖，”啪”的一聲，鎖竟然開了。那位同事瞪大雙眼，問張弟兄：”你去的教堂在那裡？星期天我也要去看看。”

這位如今重執大學教鞭的弟兄，最讓人佩服的，就是在眾同事都認為他雖然信上帝，上帝卻沒有讓他從事他想要做的工作。在人生的困難期，仍表現出火熱的福音熱誠。

方弟兄是一間規模中等的公司人事部門主管，分管職工的培訓工作。由於培訓內容除了與工作有關外，亦有屬於教育性質的。因此，他廣泛邀請各非營利組織，包括基督教事工團體來為員工上課，同時也把一些福音期刊發放給職工。這種做法在美國公司十分罕見。公司的高層雖不是基督徒，但卻是從小就上教會學校，因此就默許方弟兄的做法。甚至在公司的感恩節餐會時，允許方弟兄作感恩禱告。

當然，並不是所有的基督徒都有方弟兄的有利條件。在我們的調查中，68%的基督徒屬於一般雇員。他們在向同事傳福音時，較容易被拒絕或是被譏笑，他們需要更大的勇氣，如同保羅一樣。

95%的美國人承認他們相信上帝，這個比例在西方國家是最高的，西歐的比例是 50%。據蓋洛普在 1999 年做的一項調查發現，被調查的美國人中，78%認為他們需要屬靈上的更新，這比 1994 年時增加了 20%，超過 50%的美國人說在過去的一天之內，他們有機會在工作場所談論信仰。

哈佛大學商學院的資深研究員羅拉·那史（Laura Nash），對工作場所與信仰活動，做了長達十年的追蹤研究，她得出的結論是，工作場所的屬靈活動正在擴張中。現在的書店裡充滿了無數有關屬靈的書籍，市場達到二十二億之巨，許多大大小小的屬靈會議和禱告會，也在近年來大量增加，表明工作場所的屬靈氣氛正變得濃厚。

不過即使大環境正在趨向於不排斥宗教，美國人仍然把宗教自由排在宗教之上，也就是說當人們談及宗教時，他們的信仰是不同的，可能是基督教，也可能是佛教，猶太教等等。比如去年四月份在紐約舉行的一個全球性企業領袖會議上，作屬靈演講的就是一位佛教人士。因此，對於有志於成為工作場所的宣教士的基督徒，會面對與其他宗教衝突的難題。他們需要更多的聖經知識，正如保羅一樣，需要能真理上駁倒其他信仰的人的力量（儘管不一定要在工作場所辯論這些題目）。這些工作場所中的保羅們，選擇業餘時間參加聖經學校或是神學院的進修，或許也是他們保持宣教力量的關鍵之一。

工作場所中的所羅門

每天早上，林弟兄在讀完聖經後，還要花一些時間讀有關但以理書或是啓示錄的解經書，並在一張小紙片上做記錄。林弟兄雖然是教會主日學老師，但他並不是在準備主日學講章，他準備這些完全是爲了回答同事們的問題。

諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·威廉·福傑在他的專著《第四次屬靈大覺醒》中指出，第二次世界大戰後的經濟繁榮，爲美國人帶來了物質上的充足，從而使他們不斷增加對屬靈層次的關注，工作場所中有關屬靈的話題不斷增加。

工作場所中的屬靈對話有三個特點，與在教會裡的屬靈對話有所不同：一是這種對話包括不同信仰之間的對話；二是這種對話旨在讓對方瞭解自己的信仰，而不是讓對方改變信仰；三是這種對話的起端都是社會上的重大事件，如九一一事件等等。

林弟兄每天要在工作場所中，回答一些聖經但以理書或是啓示錄中有關未來的問題。同事們關心的是近來發生的大事，是否可以在聖經中找到線索？或是聖經是否預言未來有什麼大事發生？林弟兄發現，如果他充當了聖經中有關末世的講解人，多多少少會充當智慧人的角色。同事們將會問他許多的問題。

林弟兄不是充滿智慧的所羅門，但敬畏耶和華是智慧的開端。因此，他可以盡力去回答這些問題。

基督徒要在這種對話中保持參與的條件是：豐富的聖經知識，甚至是神學知識，對其他宗教的瞭解和有容忍宗教多元化的觀點。這對話像是所羅門的談論，而不是保羅的傳道。由於都是同事，加上對宗教信仰的敏感，要讓同事改變信仰來信基督的一個方法，就是讓他們更瞭解聖經，這就是許多基督徒在工作場所，雖然無法直接引人歸主，但也不放棄談論聖經的機會。在我們調查的基督徒中，許多人表示，當他們發現同事中有人對聖經感興趣時，他們會趁熱打鐵，引其歸主。因此，即使行事如所羅門者，也可以有保羅一般的收獲。

工作場所中的羅得

楊弟兄早年曾在一艘海輪上實習，當時讓他最難過的是屬靈上的孤單。上船第一天的晚餐，全體船員圍坐用餐，席間話題都是黃色笑話。當然更不會有人做飯前禱告，楊弟兄只好入境隨俗，信主後第一次未禱告就用餐。是夜，楊弟兄輾轉難眠，不斷向神禱告，求神幫助他能活出基督信仰生活來，即使可能使他的實習工作增加困難，也不能向世俗低頭。

第二天餐桌上，楊弟兄當著吵吵嚷嚷的同事面前，低頭禱告，且故意讓禱告時間長到每位船員，包括他的上司都注意到他在禱告。這頓飯吃得有點沈悶，飯桌上出現過去幾乎未見的安靜，也沒有黃色笑話了，船長匆匆吃完就提前離席。

次日，船長把楊弟兄叫到辦公室，對他說：“你昨天的禱告，

讓我想起我本來也是基督徒，但已經多年不過屬靈生活了，或許這是上帝藉著你提醒我。”

今天在各工作場所工作的基督徒有多少人如同這位船長？調查中我們發現，和同事吃飯，每次不一定會禱告的比例是 32%，可以想像即使宗教容忍度大的國家如美國，還是有 2% 的人會選擇不讓同事知道自己是基督徒，

工作在像那位船長的環境裡的基督徒，是何等容易放棄信仰行爲。這些人可以說是現代的羅得，他們爲罪人擔憂，也可能會爲同事、老闆禱告，但卻不讓他們知道。

許多人選擇不表明基督徒身份，可能與他們的經歷有關，有 17% 受調查的基督徒曾經因信仰被同事譏笑，這也可能是他們選擇作羅得的原因。創世記中所多瑪城的毀滅，給我們帶來許多啓示，其中之一就是，羅得雖然身爲該城的治理者，卻沒有傳神的道，導致該城被毀。

西方傳統觀念是，工作場所談論屬靈的事是不恰當的，因爲信仰與財運是不相容的。但近年來，人們正在打破這種觀念，努力營造工作場所的屬靈氣氛，這種氣氛還帶有新經濟的氣息，如談論爲何要在工作場所尋找上帝的書，書名就叫"Spirituality@Work"，而"Faith@Work" 則是一組關於屬靈的訓練課程。

在這股屬靈復興浪潮下，工作場所的保羅們，應有更大的空間，

所羅門們也會有更大的作為，而羅得們也許會像那位船長般被保羅們喚醒。

第四部

政治福音主義思潮

第九章 政治福音主義的興起與爭論

32. 政治福音主義的福音使命

詹姆·甘乃迪是長老會教會的牧師，但他的影響力遠超出了長老會教會。每個星期，他的講道被錄成電視播出。過去十年裏，他的觀眾超過 350 萬人，因此他也被人稱為電視福音派牧師。

最近，甘乃迪牧師又可以有新的稱號：“政治福音派”牧師，因為他在國會山莊開班授課，學生是國會議員的助理。

他們每周有一個餐會，餐會後由甘乃迪牧師講授聖經，學生們研究聖經的目的多少與教堂裏的聖經班有些不同，教堂裏的聖經班目的是提高學生的靈性，而甘乃迪牧師主持的聖經班的目的，卻是為了幫助學生從古老的智慧書中，尋找出治國安邦的法寶。

每一期的聖經班為期六個月，每次學員在十名左右，同時甘乃迪牧師還主持國會內的禱告會，以及為國會議員和他們的助理免費上“政治與原則”的課，聽眾有數百人之多。

把神學課堂開到國會山莊的不止甘乃迪牧師一家，至少還有五間保守派的基督教機構，在為國會山莊的國會議員和他們的助理們開聖經培訓課程。

例如位於離華府不到一小時車程的派克·亨利學院成立於五年前，它的目的就是對未來的國家領導人進行神學教育，它的畢業生

大部分都在政府部門或是保守派的智庫工作。

另一個福音團契是專門招收應屆大學畢業生，並派他們前往白宮，國會，以及國務院實習，目的是研修神學與政治。另一些是進入保守派的遊說團體，遊說事項多是涉及社會議題，如多台，同性戀等等。

政治福音派的基督徒認為，對於政治或是對於國家方針大事，如果不是有秉持聖經原則的基督徒來決定，而任由人去作主的話，國家就會陷入混亂。因此他們想通過對國家最高機關工作的年青人進行基督教神學教育，把他們培養成基督的戰士和國會山莊的福音使者，以保持美國立國之父的信仰能在國會傳承下去。

對於參加神學培訓的學生，他們原本認為個人信仰與公共政策無關，但是到了國會工作後，發現有兩種壓力使他們感到這種神學訓練的必要性。

首先是道德的壓力，身處權力中心機構，不斷有遊說團體向他們提供免費晚餐，或是朋友邀約在酒吧搞公關。

其次，到了國會工作，才發現許多過去學校不注意的問題，成為日常的議題。例如教育問題，常常被大學生所忽略，但到了國會，他們發現，無論是歷史教材還是生物教材，都涉及到信仰問題。例如立國之父們信仰，是否要在歷史教材中出現，智慧設計論是否可以取代生物課程中的進化論說等等。神學進修班不但能讓他們持守

信仰，保持良好行爲，也可讓他們能獲取有關方面的知識和原則。

更重要的是許多立志爲國家做事的年青人，把研究聖經作爲挖金礦，希望從中獲得治國之方略，他們試圖從聖經的原則來看待社會議題，如稅法，死刑，同性戀權利等等，這些年青人的心聲可從他們禱告中看出，他們聚會時常常這樣禱告：“天父，我們祈求你幫助我們知道如何回應這些社會議題”。

美國早期的福音派基督徒積極從事政治活動來達到改造社會的目的。例如廢除奴隸制度和禁酒。但到了 1920 年代，福音派教會對是否要介入政治活動發生了意見分歧，保守派的基督徒開始從政治活動中抽回身來，專注於建造教會。他們認爲通過政治活動改造社會並不能夠拯救人的靈魂。

但是由黑人教會領導的爭平等，爭民權的運動，卻在 1950 年代和 1960 年代達到高潮，他們成功地改造了美國的社會。

1973 年墮胎的合法化，驚醒了保守派的基督徒，他們開始爭辯，信仰必須介入到社會議題中。

由保守派帶領的政治福音運動，以爭”基督徒權利”的形式展開了。他們與馬丁路德金帶領爭民權的運動形成鮮明的對比。爭民權運動自始至終是從現有的政治體制外來，促進體制內的政治變革，以達到社會改良的目的，保守派帶領的基督徒權利政治運動，則以權力爲目標，通過掌握權力，達到實現政治理念和改造社會的

目的。

這群人的代表有傑利·福韋爾和派·羅賓遜。他們成功地幫助許多有保守觀點的政治人物進入國會，國務院，到雷根當選總統時，保守派基督徒沈浸在一片成功的氣氛之中。當時他們認為美國的政治和社會將會煥然一新。

但事實並未如此。雷根先是任命了一位並不保守的最高法院法官，然後在許多議題上，並不買保守派基督徒的帳。墮胎率急劇上升，基督徒開始意識到，掌握權力並不能保證聖經原則被遵守，政治人物更看重的選民意志。

因此，保守派基督徒開始轉向草根性的工作，即選民的教育和培養新一代的基督徒政治家。不少年青人接受教會的呼召帶著使命感投身政治活動，他們從最基層做起，幫助選民登記，做政治人物的助理，他們決心一直走到權力最高層，或走到神讓他們停下來為止。

保守派基督徒參與政治的二十年後的今天。國會山莊中出現專門訓練年青的政治人物，國家未來的領導者的神學訓練班，看來是順理成章的事。

基督徒該不該介入政治活動，向來就爭執不休，但有一點是明白的，即使是最為屬靈的事，最後都可能涉及到政治當中去。例如馬丁路德的宗教改革運動，結果引來世界政治體系的大變動，影響

至今。

即使是同意基督徒要有社會責任感，可以適當參予政治活動的基督徒，對採取何種方式也有爭論。

如果從上一世紀的兩場教會參予政治活動，改造社會的運動來看，有兩種類型。

一是保持與權力相隔，從體制外的運動，例如馬丁路德。金所引領的民權運動。

一是從體制內，通過獲取權力來達到改造社會的目的。例如基督徒權利運動。

當今的潮流是後一種方式，當從目前的情況看，保守派基督徒的確獲得了權力，但卻未見得可以改造社會。

例如被認為自由派的克林頓時期，墮胎率反而比雷根當政時低，為什麼？大概是經濟因素，而非政治因素。

不少州開始讓同性戀合法化，都是發生在布希當政時期，國會參。眾兩院的共和黨領袖，先後陷入與金錢有關的疑雲和醜聞，尤其是參院領袖，被保守派基督徒賦予重望，他的任何議題都得到保守派教會全力支援，合力禱告。保守派基督徒因此而陷入迷茫之中。

被認為是基督教左派的旗手的詹姆·霍力斯（Jim Wallis），在

他的新作《上帝的政治學》中披露了這樣一件事，籌劃每年的總統早餐祈禱會的道格·冠依(Doug Coe)告訴霍力斯，最容易召集基督教領袖人物的方法，莫過於邀請他們參加總統早餐會，這些基督教界的著名領袖們，忘記了耶穌曾教導門徒：“在赴宴時，要坐在下端，容主人邀請往上坐才光彩。”他們是爭著要與總統坐的近一些。

霍力斯提到這件事，並非一定是諷刺這些基督徒領袖也像世人一樣喜歡追逐權力，他借此為人指點迷津，“權力使人腐敗”。一個試圖從體制內通過追逐權力來達到其信仰目的的運動，其致命弱點是可想而知的。

聖經中指出“認識耶和華是智慧的開端”，但聖經中的原則如何能轉化為當代的治國方略，就全憑個人的理解了。一位完成了國會山莊中的神學訓練課程，現在在為國會遊說組織工作的年青人說，通過研讀聖經，她認為找到了反對自由貿易的聖經原則。當然其他人也可能從聖經得出相反的結論。聖經只給出原則，並未有具體的答案，許多問題在教會內仍在爭議。因此政治福音派如果執政，那麼誰也無法保證他們執行的政策就一定符合聖經。

政治福音派雖聲稱他們是無黨派之分，但實際上，他們的黨派傾向再明顯不過。他們目前的工作，是根據這樣一個假定，即基督徒就一定是保守派，但實際上這卻非事實。

發生在今年五月中的一個例子最能說明這個問題。當時布希總統受邀前往基督教大本營之一的加爾文學院作畢業致詞，沒想到，

他人未到，該校的師生中，有三分之一的人聯名寫了一封公開信給他。公開信指出：“我們尋求開誠佈公的對話，力求澄清什麼是基督教的信仰以及什麼樣的表述才是正確的。我們認識到我們與總統在基督教責任和當局的許多政策的看法上存在分歧。”

在總統演講當天，九百名畢業生中有四分之一的畢業生在他們的畢業袍上別上了刻有“上帝不是共和黨，也不是民主黨”的別針。

這件事表明，保守主義並不能代表基督教，甚至不能代表福音派教會。保守主義者一直向社會大眾灌輸：“擁護保守主義價值觀的人才是基督徒，否則就是自由派的無神論者或是世俗化的基督徒，”其實是保守主義利用基督教為他們擴展政治版圖的一個策略。它模糊了基督教的社會議題，代之對於共和黨有利的價值議題，發展到判斷一個人是否是真信徒，要看他認不認同共和黨的觀點。

加爾文學院的例子說明新一代的年青人中，許多人並不相信保守主義者的論點。他們遵守聖經原則來作出他們的政治判斷。而這個判斷並非就會有利於保守主義。

因此他們培養的年青人，雖然會遵守聖經原則，但卻未必一定會遵守他們的政治理念。因此從這一點看，保守政治福音主義未必能長久下去。

33. 影響美國政治的基督徒權利運動

過去二十年裏，基督徒權利運動，在政壇上的影響力愈來愈大，

分析人士認為，共和黨能長期在國會山莊佔有優勢，基督徒權利運動起到了關鍵的作用，加上基督教色彩濃厚的小布希總統，基督教權利運動幾乎達到了起始的目的：以政治手段讓美國重新成為基督教國家。

基督徒權利運動幾乎可以回溯至十九世紀末。由於民權運動、婦女運動以及二十世紀六十年代的文化危機，使得昔日的基督教色彩濃厚的美國日益世俗化，基於自衛的心態，傳統的福音派信徒決心挺身與社會相抗維護基督徒應有的權利。他們發表宣言，如 1981 年出版的基督徒宣言(A Christian Manifesto)，採取與政府不合作的方式，來抵抗政府所頒發的不利基督教的法令，如不准在校園禱告等。從 1975 年開始，他們組成不同的團體如基督教聯盟，利用民主機制進行群眾運動，讓政治影響力一直達到國會，從而達到改變政治的環境，進而改變文化環境，讓美國重披基督教色彩。

基督徒權利運動在表面上是宗教性質，但本質上是一個以基督教的某些價值觀念為號召的政治運動。一些學者認為它是繼民權運動和婦女運動後的又一個影響美國社會的運動。只不過前兩個運動是從街頭走到國會上莊，而基督教權利運動卻是直接影響國會，從而將影響擴展至人們的日常生活。

基督徒權利運動的目的是通過獲取政治上的權利，主要是在國會立法機構的權利來達到運動的訴求，這些訴求包括反對墮胎、反對同性戀，要求改變稅法鼓勵母親在家照顧孩子，提高教育質量，

要把創造論放進教科書，允許在公立學校內禱告等等。這些訴求在美國建國早期，本來就是天經地義的事，但由於二十世紀二十年代以來政治的變革和六十年代無神論思潮和所謂的文化危機以來，基督徒在以上議題中處於受迫害的位置，這種受迫害的感覺讓他們奮起反抗，爭取權益，從而形成了所謂的基督徒權利。而至今為止，這個運動正漸入佳境，漸漸達到了目的。

有人將基督徒權利運動視為不讓人覺察的一場革命，它的成功就在於它成功地把基督教的價值觀和某些神學概念與美國的民主機制完美地結合在一起，以神學概念為基礎，以價值觀作為號召和動員的力量，通過民主機制的運作將基督徒權利的訴求直達國會，並使之成為法律，同時阻斷與該運動相違背的立法過程，將所謂的惡法扼殺在搖籃裏。

國會的議員們心中最怕的是選民，尤其是有組織，眾口一致的選民，以推展基督徒權利為宗旨的許多基督教機構，正是掌握了這個竅門，不過基督徒權利運動的成功，基礎還是在於基督徒人數可觀。

按蓋洛普的調查，二十世紀七十年代中至八十年代，重生的福音派人數占全美人數的 25% 至 33%，這些人中大部分為中下階級的白人，是選民的主要力量。比如 1994 年的期中選舉時的選後調查，25% 的選民為白人福音派基督徒，而這個百分比在 1992 年總統大選時為 18%。在 1990 年期中選舉時為 15%，而按紐約時報 1994 年的

調查發現，9%的美國人為基督徒權利主義者。顯然白人福音派基督徒作為基督徒權利的核心骨幹，為共和黨重新贏得國會的優勢立下汗馬功勞。而基督徒權利運動的驚人動員力完全得到了展現。按最保守的估計，投身於基督徒權利運動的美國選民至少在二十萬以上，甚至有人認為有三千五百萬之眾。

基督教機構將這些人組織起來，如 1989 年才成立的基督教聯盟，如今在全美五十個州有一千七百間教堂，這些會堂中有的人數有一兩百人以上。由於人數眾多，加上有效的組織和機構領導人的指導，從而形成了強大的政治力量。1994 年的期中選舉，基督教聯盟向全美二十五萬間教堂送出選舉資料，以幫助他們支援的候選人在基督徒所關心的議題上的態度，顯然違背基督徒價值觀的候選人便居於下風。除了在選舉是發揮關鍵的影響力外，從事基督徒權利的機構已經成為監測立法的一個日常機構，如果國會或州政府想通過的基督徒價值觀不利的法案，機構就會號召選民表達意願。比如在 1994 年當國會想通過一個針對家庭學校的法案，要求家庭學校必須取得政府認可，由於家庭學校是基督徒逃避公立學校的出路，因此觸動了基督徒權利活動家們的關心，在領袖的呼籲下，八十萬通電話湧進國會，最後整個國會裏贊成提案的議員只剩下一個。

一般的福音派基督徒參與基督徒權利運動的動機是為對抗日益世俗化的社會和捍衛基督教價值觀，他們同意運動的領導人通過政治影響來達到目的的做法，但對於基督教領袖和運動的領導而言，神學思想卻是他們爭議的要點。首先基督徒該不該去爭取世俗

的權力就有分歧。而這又與聖經啓示錄如何解釋耶穌再來的時間表有關。有些神學家認為，耶穌再來的前一千年，基督徒是真正的掌權者，而另一些神學家則認為只有耶穌再來後，基督徒才在世上掌權一千年，而基督徒權力運動的領導人相信的是前一個概念，故他們所做的是符合聖經的教導。反對者則認為這個世界只會愈來愈糟。顯然要基督徒去掌權是不恰當的。而這兩個觀點之間原本就爭執不下，如此一來，分歧就更大了。

其次，推展基督徒權利運動者大部分為加爾文主義者，加爾文神學所持的是預定論，即一個人得上帝拯救語法是上帝所預定的，同時加爾文對待世俗的態度是積極的，即盡可能地控制世俗的世界。另一些神學觀點，則反對宗教介入政治活動。

第三，基督徒權利所認同的價值觀，大多數是從舊約聖經而來，比如從十誡不可殺人，而反對墮胎。從利未記而來的反對同性戀（利未記 18:22）等等。甚至有人主張恢復舊約作為法律。但另一些基督徒認為按新約聖經中耶穌的教導，基督徒不但要做到十誡，更要放棄自己的財富和權利來幫助窮人，因為耶穌曾要求想跟從他的財主，將財產分給窮人，積財寶在天上，按今天的基督徒權利主義的標準，耶穌必定是個要求平等的自由派，恐怕連共和黨的總統候選人也當不上。

基督徒權利運動者，常被人誤認為是種族主義者，這大概是參予這項運動的大都為白人中產階級的現象所引發的。不過由於基督

徒權利運動是通過與共和黨相結合來達到其政治目的。美國的共和黨可以說是美國道德標準的代理人，而民主黨則是平等的代理人。顯然作為共和黨一部分的基督徒權利人士就難免有反對平等只求絕對標準的色彩，具體問題上，就是反對移民，反對優待少數族裔的平權法等等。顯然這一切又是以保護白人利益為結果的。被人稱之為種族主義也就不奇怪了。但實際上，基督徒權利的確是從維護崇高的道德標準出發，只不過通過政治手段達到的道德標準是有違平等的原則，這也是引發社會爭議之處。

歷史上，基督徒權利運動的影響是十分明顯的。卡特之所以能當選總統，是由於 56% 的福音和基要派信徒都投他的票，而當選民發現卡特的神學和政治立場都是傾向自由派時，他們又把他選了下去，畢竟基督徒權利運動的方向之一就是抵抗自由派神學的興起。

雷根雖然算不上是基督徒權利運動主義者，但他的觀點如反對墮胎、支援學校裏的禱告活動，支援創造論與進化論並列在教科書上等與基督徒運動的訴求一致，因此雷根當選，宗教因素起了很大的作用。老布希的當選獲得了基督徒權利主義的支援，但他當選之後，起用的福音派的官員反而少於他的前任所任命的，反而邀請同性戀參予白宮的慶祝活動，這點讓基督徒權利主義者大失所望，當然也使布希失去了支援。柯林頓被認為是美國歷史上自由色彩最濃厚的總統，因此他也就成為自羅斯福總統以來最令宗教保守人士痛恨的總統，這也造成了柯林頓執政後期的各種政治風波，差點就被迫下臺。

小布希總統入主白宮和共和黨人仍在國會山莊占優勢，被勢為基督徒權利運動進入政治主流的標誌。從表面上看基督徒權利運動已成功地達到目的，但實際上進入共和黨內部的基督徒權利主義者必須與共和黨內部的其他利益團體妥協，如此一來，基督徒權利只好將他們的訴求放緩，以原則交換利益。從這個意義上看，有人認為，以其說共和黨和白宮成了基督徒權利運動的俘虜，倒不如說基督徒權利運動成了總統和共和黨人的戰利品。

34. 為何大多數基督徒選擇支援共和黨？

雖然保守主義並不能代表基督教，不過，美國基督徒卻傾向於支援共和黨。

2000年總統選戰，是在布希和高爾之間展開，他們兩位都是基督徒，對信仰的執著也可說是不相上下，許多競選演說就像是佈道會上的講道。高爾有關環保的文章，更像是神學探討的文章。在那些每周上教會超過一次以上的基督徒中，有63%的選擇支援布希，只有36%的支援高爾。而在那些從未上過教堂的人中，支援布希的只有32%，而支援高爾的高達61%。不明情況的人認為只有布希代表了基督徒。

但實際上，高爾從小就是個循規蹈矩的基督徒。他雖有個做參議員的父親，但仍從軍前往越南，在競選活動中，他經常引用聖經民數記和使徒行傳的經文。當有人問他遇到難題怎麼辦，他的答案是：向上帝禱告。相反，布希在信仰的道路是有曲折，一直到中年

以後才從重生得救，可謂是浪子回頭。

從個人的信仰生活看，高爾和布希都應獲得基督徒們的同等的支援率才對。但實際上，基督徒們大多是選擇支援共和黨的候選人布希。

其中原因恐怕無法從個人信仰的差別中找到答案，而應從更廣泛的政黨文化背景和甚至是神學背景中找答案。

有人認為基督徒選擇支援共和黨，是由於民主黨不反對同性戀婚姻合法化和支援墮胎合法化。其實這只對了一部分。在照顧窮人、關心社會公平和正義，以及環保方面，民主黨的政策比共和黨的政策更接近聖經的原則。但卻少有基督徒因此而傾向於民主黨。

民主黨人強調政府的功能，故民主黨主張政府應積極干涉社會事務，而共和黨人則認為政府愈小愈好，功能愈弱愈好，最好只是守夜人的功能。換句話說民主黨人認為社會必須承擔起責任，而共和黨人則認為個人必須承擔責任。

例如在教育政策上，民主黨人認為必須把資金用在公立學校的教育質量，即社會有必要為大家提供好的教育環境，而共和黨人則認為應該允許把一部分資金發放到個人手中，使他們可以把子女從質量低的學校轉入私立學校去就讀。因此，子女的教育責任就落在個人的身上了。

又比如槍枝管理，共和黨人認為個人有責任管理好槍枝，因此

不必限制個人擁有槍枝的權利，而民主黨人則認為政府必須負起管制槍枝的責任，傾向於制定嚴厲的管制政策。

在社會關懷上，民主黨人主張政府為主，傾向於制定各種幫助窮人的補助政策，由政府向有需要的人發放補助。而共和黨人則傾向於提供個人捐款減稅額，鼓勵個人作更多的慈善捐款，把個人行善作為社會關懷的主要部分。

在對外政策上，民主黨人傾向於依靠國際社會，即聯合國來處理國際糾紛，但共和黨，尤其是布希總統，更喜好採取單邊主義，即由美國單個國家來主持正義，對邪惡國家進行審判。

共和黨人顯然不喜歡有太多的政府法則，比如禁煙、生產安全，他們認為這是個人或商家的責任，但民主黨人則認為社會必須有規範，來約束這些行為，政府實乃當仁不讓。

在經濟政策上，共和黨人信奉的是自由經濟精神，即市場是由個人組成的，個人按個人利益行事，組合起來就成為有效的市場機制，政府無需去幹預，認為這可以減少資源浪費，為經濟發展定方向。

例如布希當局用減稅，把資金還給個人和商家，由他們來決定經濟的發展，但在柯林頓時期，當局是以制定“資訊高速公路”政策，引導全民走向網路經濟，差別十分明顯。

共和黨與民主黨兩黨的國會議員和行政當局成員大多是基督

徒，爲何他們會有如此的差別呢？

仔細考察，發現即使是經常上教會的黑人基督徒，在 2000 年時，有九成選擇支援高爾，而天主教徒亦有超過半數支援高爾。而黑人教會和天主教都是屬於強調教會組織功能，強調教會擁有對個人信仰活動有引導和監督的功能。

而支援共和黨人的基督徒則是強調個人與上帝的直接關係的重要性。例如布希總統是位重生的基督徒，他更在意個人的屬靈經歷和上帝對個人的引導作用。當然他個人也應擔負起向上帝負責的責任來。

相對之下，天主教徒在意的是天主教廷的教導，更在意教皇和主教們的教導。正確解釋聖經以及正確引導信徒就成爲教廷的責任，當然教廷也得爲信徒的靈命和行爲向上帝負責。

這種神學概念上的差別以及個人所屬教派的特點，使得基督徒在文化和神學上與某個特定的政黨有了認同，不知不覺就站在了他們一邊，由於新教的基督徒大多是傾向於注重個人與上帝的關係，當然就傾向於個人向上帝負起責任的看法，自然而然地就傾向於共和黨。而天主教徒習慣於一切都聽從教廷，自然而然他們就傾向於主張政府主導一切的民主黨了。

共和黨人強調個人的責任，大多數基督徒認同個人應負起責任，其前提是個人必須順從上帝，按聖經的原則行事。如果個人不

願順從上帝，甚至是叛逆，那麼他就可能對社會採取不負責的態度。例如個人擁有槍枝就有可能造成對社會的危害。

問題是，誰來對個人進行教育和監督呢？

依賴教皇的教導和指導的信徒，傾向於民主黨人的大政府觀念，但他們往往會喪失了對政府的批評和懷疑態度，或者是完全依賴於政府而忽略了個人的主觀作用。這反映了他們對教會的態度，天主教徒都有這樣的觀念，只要跟從教皇就是跟從耶穌，至於教皇是否有錯誤，則不是他們所考慮的事。

按聖經的教導，每位信徒可以建立與上帝的直接關係，但聖經也強調了教會的重要性，教會是主耶穌的身體，一個完全脫離教會組織，憑個人行事的信徒，並不是聖經所鼓勵。但完全由教會掌控信徒的屬靈生活，也是一個極端。

35. 從遠離政治到積極參予

美國福音派基督徒人數約有三千萬人。但他們的政治傾向卻非常不一致。

2004年三月份，宗教與道德周刊和美國新聞周刊聯合作的一份調查發現，69%的白人福音派基督徒說，他們是共和黨人，而84%的黑人福音派基督徒自稱是民主黨人。顯然福音派信仰對政治傾向的影響遠遠小於種族因素的影響。

調查發現，37%的白人福音派基督徒最關心的議題是道德價值觀。41%的黑人福音派基督徒，34%的西裔福音派基督徒關心的議題是經濟和工作。顯然這與他們所處的社會地位有關。福音派信仰對他們政治傾向的影響似乎不大。

上一世紀初的美國經歷過大復興的教會，極力不介入政治活動，但 1960 年代的自由主義思潮，嚴重沖擊了教會。而 1963 年最高法院裁定在公立校園祈禱違背憲法後，基督徒們開始思考要介入政治活動。

1980 年代興起的基督徒權利運動，使基督徒的力量，開始在政壇顯露。

而到了雷根當政時期，基督徒權利運動的影響達到了頂峰，延續到了布希的行政當局中。也正因如此，基督徒被社會認同具有共和黨色彩的一群人，其實，當中有些誤解。

同性戀議題，政教分裂之爭，使得基督徒不得不參予更多的政治活動。爲了不使教會與任何一個黨派劃上等號，美國全國福音聯合會花了三年時間，擬出一份基督徒政治行爲準則大綱草案，準備交由 10 月份會議審議通過後，分發給屬下 52 個福音派教會，神學院和機構作爲政治活動時的準則。

這些機構中有影響巨大的守望者。神學院有福音派重鎮的富勒神學院。福音派教會領袖中包括佈道家比利·葛理翰，基督徒權利

運動的推動著之一的基督教聯盟負責人羅賓遜，黑人牧師暢銷書《女人，你釋放了》的作者 T.D.傑克斯。這些人都是影響美國社會至深的人物，他們的神學立場和政治立場也是左、中、右皆有，其代表性十分廣泛。

準則大綱的表明，基督徒除了在捍衛傳統價值觀上發揮作用外，也應督促政府保護社會和經濟公平的原則，保障窮人的生存條件和權利

在國際問題上，大綱要求基督徒要愛國，但不要有國家民族主義的情緒，在國內政治問題上，福音派基督徒要避免因過分強調基督徒社會責任而披上單一政黨的色彩，免得使非基督徒認為基督教是屬於某一特定的政黨，從而影響福音傳播工作。

大綱中戰爭的立場是，政府在使用武力之前必須進行和平的努力。戰爭必須是正義的，而正義戰爭的定義必須經得起過往歷史的考驗。大綱並未提及“先發制人”的戰爭是否是正義戰爭。

大綱強調在政黨政治中的中立立場，是爲了消除長期以來福音派教會的共和黨色彩。從而讓社會大眾認知，福音派教會是一個在政治上有獨立立場的團體。

大綱的制定者們希望在從事政治活動中有一套符合聖經原則，且有利於福音傳播，由可表達政治立場的。

這個大綱草案的出現，引起了媒體的注意，而大綱的起草人則

聲稱，世人和媒體對福音派有刻板而錯誤的認知。這個草案將使大眾真正瞭解什麼才是真正福音派教會。草案給他們帶來衝擊是可以想像的。

起草大綱的領袖們承認，由於神學認識上的差異，要整合一套各教會、各神學院認可且願意執行的原則大綱難道是十分大的。因此他們尋求把大綱當作一座溝通屬下各教會、各神學院的一座橋樑，而在這種結構之下，勾勒出福音派教會的真正面貌。

這個即將出臺的政治行為準則大綱，將會是福音派教會的一個里程碑，它標誌著福音派基督徒從遠離政治的 20 世紀，進入了積極參予的 21 世紀。其影響在短時間內可能並不明顯，但長期而言，影響將十分深遠。

第十章 “政教分離”之爭

36. “上帝之下的國家”的憲法基礎

在整個西方國家中，美國是基督教色彩最濃的一個。許多美國價值觀都可找到傳統的基督教觀念。甚至美元上印有“我們信靠上帝”，小學生每天向國旗宣誓中也有“一個在上帝之下的國家”。

但是美國的憲法也明確寫道，國會不能立法為宗教背書。當初的立國者嘗過宗教迫害的滋味，知道宗教迫害的嚴重性。因此把政教分離的原則寫進憲法，目的是防止某一宗派成為國教，從而迫害其他宗派。其實並無排斥宗教的意思。

不過，近年來，這個原則已被無神論者使用來將所有的基督教用語和價值觀排斥在政府門外。比如今年夏天，上訴到聯邦最高法院的案子多達兩千件。但最引人關注和最有可能被受理的就是去年加州一位小學生的父親狀告學區，要求把“上帝之下”從每天的誓詞中挪去的案子。

如果這個案子被受理並作出裁決，那必然是一番大地震。支援和反對者都不會放棄進一步挑戰憲法的努力。

除了宗教上的意義外，這個案件引人注意的至少還有如下幾點：

首先，如果這個案子最後判決家長勝訴，那麼從此以後，家長就可以對學校裏使用的教科書的內容，以不符合他的信念為由而起

訴學校。問題是，家長是否有權利以自己的信念為標準來要求公立學校的教科書內容和教育活動的內容。如果有權利，那麼多元化的美國社會的家長們都按自己的信念提要求，學校大概就不必開了。

其次，如果家長無權利干涉公立學校活動和教育內容，當然家長也無權要求改誓詞的內容。但家長是否有權利讓他們的子女每天不受與他們信仰不同的內容的影響。在這個案子中，學生是可以不念“在上帝之下”，但家長的要求是，他們不想天天聽這句話，即他們有不聽的權利。

這個上訴案引發人們深思的一點是，傳統價值觀與根植於傳統價值觀的個人自由和權利的衝突。支援在誓詞中有“上帝之下”的人認為，憲法中個人的自由和權利原則是來自於“創造主賦予我們個人的權利”（有譯為“天賦人權”）。這個創造者就是上帝。如果把“上帝”從美國社會中移走，就是移走了美國傳統。當然作為根植於傳統的個人自由與權利也將不復存在。

“在上帝之下”是 1954 年時，美國國會議員為了區別美國與無神論國家的蘇聯的不同而提出來放在誓詞中的。顯然以“在上帝之下”只是一個無宗教意義的中性詞作為辯解是沒有歷史根據的。雖然學生可以選擇不念這句話，但每天還是得聽別人念。這就是無神論的家長告學區的理由。因為他不想讓他的子女天天聽到與他信仰不同的語言。

37. 公立學校的祈禱活動的憲法之爭

公立學校的祈禱活動，曾被最高法院裁定違憲，多少年來，基督徒總是想試圖將此案翻轉過來。

俗話說，解鈴還需繫鈴人，要想在公立學校進行祈禱活動的議題上獲取進展，就必須在高等法院有新的判例。因此，許多年來，有不少案子遞到高等法院，試圖獲取審理，不過都未成功。

2004年4月26日，最高法院又拒絕審理一件有關公立學校的祈禱活動的案子。使得這個努力又一次未能成功。

該案子是維吉利亞的一所公立軍事院校，想恢復傳統的晚餐前的禱告儀式，但州法院裁定禱告活動違憲，因此案子送到最高法院。通過這一案例，上訴者希望確定六十年代的有關公立學校不能進行禱告的案例，僅適用於中小學校園，而不適用於高等院校。

不過僅有兩位大法官同意接受此案，而按至少要有4位大法官同意接受，聯邦最高法院才會接受上訴案，因此，此案就此打住了。

上訴者認為禁止在軍事院校進行傳統的晚餐前的禱告，是過度使用憲法第一修正案中有關政教分離的條文。因為軍隊中的飯前禱告儀式是一項傳統，具有文化和社會上的性質，而不僅僅是宗教上的意義。但反對者則認為公立學校不應有正式的宗教活動。不過個人的禱告活動則是不予禁止的。

這個有160年歷史的軍事院校一直視晚餐前的禱告儀式是一項

莊嚴而崇高的活動，如今被認定為違憲，當然讓許多人大感失望。

在這次審定是否要接受此案時，大法官們並未提及“在上帝之下”一案的審理。那是另一個有指標意義的案子，其影響將是十分深遠的。

基督教文化在美國文化中雖是主流，但少數人則應用憲法，將許多傳統的基督教活動逐出社會活動，這恐怕是當初立憲的基督徒精英們未料到的吧！

38. 公立學校成為“政教分離”之爭的主要戰場

美國的家長如果有子女在上公立學校大概都會收到從校方來的條子，通知並徵求家長同意，其子女將選修“進化論”的課程。這多少反映了基督教文化下的美國公立學校課程設計一個側面。而“進化論”是否要放入教科書是經過一番爭執的，即使是今天這個話題也不斷。

最近這個話題又成為全國性的一個新聞話題。原因是喬治亞州的教區負責人宣佈將“進化”一詞從教科書中刪除。此聲明一出，引發了全州乃至全國的一片爭論。

反對者認為此舉為不科學之舉，有些人甚至以此舉會影響該州的形象，從而無法吸引生化科學方面的專家、學生以及商家前來該州工作學習及生產。而堅持“創造論”反對進化論的人士也對此不滿，原因是學區只是將“進化”一詞刪去，但進化論內容仍在，可

謂換湯不換藥。兩邊不討好的學區負責人只好趕忙出面，向大眾道歉，表明教科書將維持原狀。

支援將進化論放進中學教科書的人認為，學校如果宣傳基督教的“創造論”的話是政教不分，而這與憲法的政教分離的原則相違。

類似的爭執不斷在公立學校出現，近幾年來幾起重大的有關“政教分離”原則的爭執，都出現在公立學校，公立學校成了政教分離的憲法原則爭鬥的主戰場。比如在最高法院審理的“在上帝之下”出現在小學誓詞中是否違憲的案子，是發生在加州北部的一所小學。在南加州，一群高中生在州最高法院取得勝利，因此可以在學校裏組織查經聖經的活動。同樣在南加州，六位高中生卻被教區以學校不宜宣傳宗教為由，不允許他們穿著寫有“耶穌愛你”字樣的T恤。

在德州，另一場也打上了聯邦最高法院，一位正在大學學習的大學生，決定聽從上帝的呼召，畢業後作一位傳道人，但是州有關部門卻以政府的錢不能用於宗教人士的訓練為由，停止了這位大學生的獎學金，這位學生上的也是普通的大學，只不過是明確表示了要做傳道人，如果他僅是選修有關課程而不言明目的，反而可以繼續拿到獎學金。有意思的是支援停止獎學金的人理由是“政教分離”的原則，但反對者所持的理由亦是“政教分離”的原則，他們認為既然政府不能干涉宗教，當然就不可以制定一條禁止向有意成為傳道人的學生提供資助的法規。否則就是違背政教分離的原則。

那一方正確，就看最高法院的九位大法官們如何裁定了。目前的情形是，持正反兩方意見的大法官勢均力敵，這個案子的結論最後可能是以 4：5 的票數通過。

在法國，總統提出了一項禁止在公立學校佩戴具有宗教意義的裝飾的法案，如伊斯蘭教的頭巾，猶太教的小圓帽，基督教的十字架等都在禁止的之列。從法案一提出，舉世矚目，爭執聲此起彼落。而即將而來的國會辯論，將會是一場眾議員傾巢而出，各敘己見的熱鬧場面。可見其牽動面之廣。

第五部
文化福音主義思潮

第十一章 把福音帶入主流文化

39. 用搖滾樂把福音表達出來

基督教搖滾樂的興起，是有一群有使命感，要把福音傳到青少年當中的基督徒音樂工作者的努力的結果。他們使用青少年當中流行的通俗音樂形式，把福音表達出來，讓青少年們有機會接受耶穌成爲他們的福音，搖滾樂的另一群聽眾是高中生的媽媽們救主。

基督教搖滾樂可能會兩面不討好，一般的聽眾會不接受具有宗教意義的音樂，而基督徒對搖滾樂持負面的看法。但現實正好相反，從 2001 年以來，基督教搖滾樂唱片銷售不斷成長，這已經引起唱片業和基督教兩方面的注意。

在全美國有 105 座電臺的名爲魚的廣播公司，是傳播和推廣基督教搖滾樂的主力。該廣播網的主要聽眾是年令在 35 至 44 之間的婦女，這些人是基督教流行文化的核心聽眾和讀者。她們帶著小孩開車收聽音樂，要求音樂既健康又有意義，福音搖滾樂正合她們的口味，因爲她們在少年時代，正是搖滾樂風行的年代，她們是聽著搖滾樂長大的。

福音搖滾樂的另一群聽眾是高中生的媽媽們，搖滾樂傳遞的資訊是相同的，但她們喜歡的音樂更爲激烈些。

福音搖滾樂傳播的資訊有兩種，一是向未信之人傳播福音，另一種是面向基督徒的培靈歌曲，不過後一種更爲流行。

儘管福音搖滾樂受到不少基督徒的歡迎，但也受到不少基督徒領袖的批評。

原因之一是福音搖滾樂大量使用重金屬樂器，而重金屬音樂在剛出現時，就被基督徒領袖批評是魔鬼的畜樂。如今重金屬音樂既然也成了福音音樂的形式之一，這個彎該如何轉，的確是個難題。

另一個原因是，福音搖滾樂的表演者並非是專門從事福音工作的音樂人，他們也是流行歌歌手，他們甚至不願把自己定位為福音歌手，教會領袖不知該如何對待他們。

不過，這種曾被基督徒家長們視為洪水猛獸的重金屬音樂，總有一天會在教會中普天蓋地般出現，因此，必須早作準備，該如何對待。

40. 基督教音樂立足於主流市場

基督教的文學藝術作品向來在商業利益為主的西方社會中，無法佔據主要的位置。無論是小說、藝術和音樂或是其他文化產品，只在基督教圈中發行。

但是在近幾年，這種情況有所改變，比如前文介紹的基督教小說已經沖出教會的圍牆，進入了社會主流當中，更為出色的是現代基督教音樂，已成為美國音樂界的主流的一部分，為廣大歌迷們所接納。

例如，光在 1999 年，基督教音樂的唱片就賣出五千萬張，如今基督教音樂產品年銷售額為四億五千萬元。其市場規模為拉丁音樂類的兩倍，也超過了爵士音樂和古典音樂的市場，成為音樂市場中第五大類別。

突破教會圍牆而成為大眾產品的基督教音樂面臨的最大問題是，要不要把基督教音樂的標籤去掉。

基督教音樂工作者們的使命是創作出能帶給聽眾屬靈上的激勵和信仰希望的音樂，他們視他們的作品為靈魂的食糧，是傳播福音的作品。但是他們對於是否要把這些作品冠上“基督教音樂”卻是看法不一。

首先是如何定義“基督教音樂”。有人認為必須以歌曲的內容來下定義。凡是傳播福音，贊美耶穌的就屬於基督教音樂。但有些人卻認為，只要作曲家是基督徒，那麼他們創作的歌曲就算是基督教音樂。

曾以一曲“這是你的時刻”（This Is Your Time）榮獲 2000 年度由福音音樂協會(Gospel Music Association)頒發的多維獎(Dove Awards)的作曲家邁克史密斯(Michael W. Smith)就認為，從藝術形式上看，要給基督教音樂下定義，是一件困難的事。因為音樂通常以藝術表現形式分類，但基督教音樂包括了鄉村音樂、通俗歌曲和重金屬音樂的表現形式。如果真的有定義可下的話，則只有以內容作為分類的標準。這與其他以藝術形式分類的音樂並列，顯得有些奇

怪。

有些作曲家和歌手之所以不願意他們的作品有“基督教音樂”的標籤，是因為多少會妨礙他們開拓主流市場，由於他們的經營完全是商業性的，必須關注市場的表現，而普通聽眾對凡有宗教意味的作品有排斥傾向，有了“基督教音樂”的標籤，會失去一些，甚至是許多聽眾。因此這些歌手或作曲家更在意作品中實質傳達的資訊和實際的屬靈效果，而不在乎是否被冠上“基督教音樂”的名稱。

有些歌手本來就是著名的流行歌星。比如艾美格蘭特（Amy Grant）和以一曲“愛與自由(Love & Freedom)而廣受歡迎的 BeBe Winans。他們在聽眾的形象已定，突然要改變成基督教音樂家，會讓聽眾產生認同上的困難。

顯然在“福音”和“市場”上，基督教音樂工作者們在作一個困難的抉擇。除了市場的壓力外，基督教音樂工作者還得承受來自教會的壓力。

長久以來，基督教音樂的創作被教會指稱為世俗化，對信徒堅持純正的信仰是有害的。先是通俗歌曲，後是重金屬音樂，都曾被稱為魔鬼的音樂，但事過境遷，這些音樂也漸漸被一些教會接受。比如葛理翰的佈道會的音樂，就有所改變，充滿了現代基督教音樂的影子。

從神學觀點上看，基督教被世俗化的確是教會的危機。因此作

為基督教音樂工作者，甚至更廣泛地作為基督教文藝工作者，如何在保持純正信仰和用人們喜愛的文化形式傳播福音之間取得平衡，也是一個困難的抉擇。

41. 宗教題材娛樂業成形

電影《耶穌生平的最後時刻》還未上映，就在社會和藝術界掀起了一場爭論。

從商業角度上看，《最後時刻》是十分成功的。原本影評家們認為由於影片的宗教題材，能把影片的投資回來就不錯了，大部分人都認為像這種純宗教題材，完全是為了闡述宗教意義的電影，是無法取得商業上的厚利的。

而實際上，歷史上所有有關宗教題材的電影，都未取得引人注目的成功。不少宗教題材的電影，如《耶穌傳》雖然觀看的人數眾多（全球高達 52 億人次觀看），但許多是作為福音宣傳的免費放映。

不過製片人吉布森算是創下了一個歷史記錄。影片上映近半年，全球票房金額高達六億元以上。影片剛上映時，盛況空前。在首映日，前總統卡特夫婦前往影院觀看影片，卻買不到票，最後由總統的特勤人員想辦法，才弄到兩張票，讓總統夫婦坐在一塊觀看電影。

《最後時刻》在票房上的成功，使得整個娛樂界開始把目光轉向宗教題材的藝術作品。電影、電視業的商人開始趕搭宗教題材的

電影、電視的快班車。例如迪斯尼公司計劃明年推出根據基督徒作家 C.S.路易斯原作改編的電影。吉布森本人也將推出新的福音電影。電視業個唱片業者也在趕熱潮，種種跡象表明，以宗教為主題的娛樂業已經初步成形。

《最後時刻》標誌著基督教文化將在通俗文化中發揮更好的影響力。《最後時刻》把過去幾年基督教文化藝術作品的努力效果作了一個整合。使它們不再是一些個別成功的個案。反而讓世人看到了基督教文化的一個發展方向。這是《最後時刻》放映之前人們未曾料到的。

教會領袖和基督教領袖們曾希望《最後時刻》能掀起一場福音傳播運動。因此教會在電影上映之前作廣泛的宣傳，許多教會整場地把電影包了下來，讓會友發動朋友前往觀看。

實際上把組織未信主的人觀看福音電影作為福音策略，並非是首創。六十年代有《萬王之王》。前任美南浸信會的負責人詹姆士·米勒特就是看《萬王之王》後信耶穌的。1980年以來，記錄影片《耶穌傳》也在廣大校園中放映，觀看人數近兩億人。

不過這次《最後時刻》與上兩部影片不同，它是以商業影片形式出現，用商業運作方式進行，它對社會大眾的巨大影響是上兩部影片所沒有的，尤其是《最後時刻》在極短的時間裏，引起全球整個社會的關注，而不只是局限在基督教界，的確是前所未有的。

難怪福音策略家們對影片的上映寄予厚望，盼能看到一場福音收割的熱潮。

不過半年下來，這種熱潮並未出現。校園佈道團契曾組織一千三百位大學觀看影片，結束時信主的人只有 10 人。

不過影片對基督徒的影響卻出乎人意料之外。專門從事基督教統計調查的巴納集團，針對《最後時刻》作了一次調查。調查發現，觀看過影片的基督徒中，有 20% 說，影片讓他們的信仰更堅定，禱告生活增加，更多參加教會的活動和對待他人更友善。

顯然《最後時刻》並未對未信主的人產生巨大的信仰影響作用，倒是對基督徒的屬靈生命有不小的影響力。

42. 基督教小說創作的行情

自從 1995 年以來，基督教小說的出版行情愈來愈旺，已出版的基督教小說從五百本增長到一千八百本上。在書店的基督教小說的擺賣架上，已從只有十來本，增加到足足可擺滿一個高達 12 尺的書架供讀者挑選。雖然就文學水準而言，基督教小說與主流市場上的小說仍有一段距離，但在過去的五年裏，由於基督教小說創作的熱潮，頂尖的基督教小說家的作品與主流市場上的小說差距正在戲劇般的縮小。

基督徒作者進入小說的創作領域，並取得重大進展，可以說是近幾年來美國基督教文字事工的重大突破。小說的銷售成倍的增

長。雖然許多作者仍堅守在基督教出版業中，未進入商業的出版領域，但基督教小說的影響力正在逐日擴大。

這些頂尖的基督徒作者，有許多並不是寫作專業出身，而是以基督徒的使命感而投入基督教文字的創作的基督徒。

比如以基督教懸念小說而著稱的詹姆斯·司各特·貝爾，原本是一個出庭律師，1995年才開始寫作小說，至今已出版了九本小說，銷售奇佳，其中的一本《最後的證人》還在兩年前使貝爾獲得了年度基督教懸念小說獎。他與好幾個出版社簽約出書，但他仍然保持業餘寫作的身份。

現年48歲的貝爾成為著名的基督教小說作家，頗具傳奇色彩。這個以傳播基督教為使命的作家，他的父母在他小時候時並不上教會，當他少年時，有一次觀看電視上的葛理翰的佈道，他面對電視跪下，決志信主，成為一個基督徒。或許這種由傳媒作為福音媒介而接受耶穌的緣故，使他最後走上了用文字來傳揚基督的路。

貝爾的小說，受到讀者和書評界的歡迎。一位書店經理指出，貝爾的書有深度，有創意，而故事結局不落俗套，因此銷路極佳。

貝爾畢業於加州大學和南加大法學院。他在紐約當了十九年的戲劇和廣告演員，也寫過兩個電視劇本，但並未拍成電視。作為一個基督徒，他在教會教了十七年的主日學。但是在主日學課堂上和教會中，他無法也不能發表他對許多社會問題，如墮胎、進化論、

生物科學和信仰壓力等的看法，因此他選擇了寫作小說來自由地表達他的神學觀點。

不過，貝爾也表示，儘管他寫小說的目的是想在神學上作有益的探討，他盡量避免把小說寫成出講章，他承認寫信仰小說要避免說教是極有挑戰性的工作。他的要求是，小說的故事要好，沒有說教，但在神學上卻有重要意義。基督教小說與一般的小說應有本質上的不同，不能只是引用一些用語就可稱為基督教小說，但在文學水平上，卻不應低於一般的小說。

正是由於有像貝爾這樣的基督徒作家，才使得基督教的文學作品的水準與世俗的文學作品的水準之間的距離戲劇般地縮小。

許多基督徒文字工作者，都是業余作家，比如貝爾的正常工作是商業出版，他堅持每天寫一千二百字的小說，還花許多時間到處演講，分享寫作經驗希望有更多的基督徒能投入同樣的事工。因此無論是從基督教小說的出版狀況看，還是從有更多的有負擔的基督徒投入文字創作上看，基督教文字作品的出版工作，遲早會出現第二次大的突破。

如下是貝爾的一些小說：

The Darwin Conspiracy，這是他的第一本小說；

Final Witness，贏得 2000 年懸念小說獎；

Shannon Saga，暢銷歷史小說；

Deadlock，有關最高法院的小說。

43. 把基督教小說帶入主流市場的作家

主流出版市場的評論家們一直視當代基督教文學作品的質量是低於主流市場的平均水準。因此能擺上書店的書架的基督教文學作品並不多。C.S.路易斯是少數能佔領整個書架的基督教作家之一。

不過這種情形最終被“末日迷蹤”所改變。這套以聖經中所指出的末日為題材的系列小說，至今已賣出五千五百萬冊。最新的一冊書在 2002 年的銷量，超過任何一本小說的銷量。“末日迷蹤”以基督教文學作品超越商業性小說的成功，讓讀者、出版業者和文學評論家們大開眼界。

“末日迷蹤”的出版，推動了基督教文學作品的出版，自該書出現至今的八年裏，基督教小說數目已從五百增至二千種。

“末日迷蹤”的作者之一，傑利詹金斯(Jerry Jenkins)最近又寫出了新的預言小說《末日即將開始》。

第一批運往書店的數目高達三十五萬冊，數目之大，在出版界是相當罕見的。顯然書店和出版商認為《末日即將開始》將會成為暢銷書。

儘管傑利詹金斯在寫作取得了巨大的成功，但他為人謙和，洛

杉磯時報（10月11日）這樣評論他：“在小說界，他是一個知名人物，但他卻記得每一位使他成功的人，那怕這個人是微不足道的。他是這個行業裏許許多多小說家們的榜樣。”

傑利詹金斯的朋友和同事們發現，在小說界的巨大成功並未改變傑利詹金斯多少。他仍然開車來回一百五十哩上教會，他仍然開支票給他一直支援的事工，包括基督教出版、教育等事工，只不過是在原來的金額後面加了幾個零。

除了寫小說，傑利詹金斯也努力培養基督教文學人材。比如他開展的“基督教作家協會”的事工，就為基督教作家們提供寫作課程、寫作研討會議和寫作指導老師。甚至有保險等等。

傑利詹金斯在今年還開始了“經營第一本小說”的競賽活動，獲獎者可獲得五萬元獎金和小說的出版合約。傑利詹金斯想借此大力促進基督教小說的創造活動。

許多人認為傑利詹金斯的努力以及他所創立的協會可以幫助新作家提高寫作技巧和寫作能力，從而得以突破出版障礙，取得創作的成功。

傑利詹金斯以勤奮寫作聞名於小說界。他為了寫作，跑到山上住下來，那裏沒有電話，沒有電視、沒有收音機，當然也沒有網路，他稱之為山洞。在那裏他勤奮寫作，直至達到他立下的寫作目標。

在“末日迷蹤”之前，傑利詹金斯寫過 150 多本書，內容包括

體育、兒童讀物、自助指南和神秘小說等。他甚至幫助寫作著名牧師葛理翰的自傳“做我自己”。但直至到末日迷蹤。他從此聲名廣傳。

從“末日迷蹤”到“末日即將來臨”都是從末日的的神學思想為主幹來展開故事的。而有些專家認為這是把神學簡單化或是將神學用文學來解釋，但傑利詹金斯表示他寫作的真正動機是想鼓勵更多基督徒起來傳福音。

他指出：基督徒都相信耶穌是人類走向上帝的唯一的路。但對如何傳這個福音，基督徒們卻意見不一。傑利詹金斯表示，如果我們不去尋找一個既有憐憫又有愛心的方法來表達福音，或是我們找不到一個讓不同意基督教的人仍然感到基督徒們對他們的愛心和尊重的方法的話。我們就不能怪人家不聽福音。

換句話說，尋找一個充滿愛心、尊重和理解的福音表達方式，是基督徒們必須去做的。傑利詹金斯認為他寫小說正是在尋找這樣的方法，事實證明，他成功了。

44. 幽默漫畫傳福音

舊約聖經中的創世記有這樣一個優美的故事，年紀老邁的亞伯拉罕和他的妻子撒拉不覺中接待了三位神的使者，當撒拉被告知她將生下一子時，她暗暗發笑，認為不可能。那知，第二年，她果然生下一子，她便給他取名以撒，意思是“喜笑”。

這個有點神秘又帶有喜劇味的故事，觸動了一位基督徒漫畫家的靈感，他和他的兄弟們開辦了名為“以撒兄弟聖經小公仔”的公司。公司專門出售他們創作的聖經人物小公仔，希望引起更多的人讀聖經和尋求上帝。

這種可以放在書桌上，像框旁的約七寸高的人物裝飾品，最常見的大多與體育有關。如美式足球明星，各種球類的模型，這些小公仔的風格以誇張的造型來製造幽默的效果，為書桌增添喜樂的氣氛。小公仔的另一種形態是兒童玩具，比如“德州特警”等，它可以有各種人物，供兒童玩遊戲。

小公仔風行於五十年代，是當時的通俗文化的特徵。近幾年來有回潮的現象。各種人物的公仔又出現在售貨架上。基督徒漫畫家但傅特從“德州特警”公仔中受到啓發，決定從聖經中找人物模型，向社會推出“聖經英雄”系列的小公仔。從而達到傳播聖經資訊的目的。此舉無異將通俗文化升華為福音傳播，算是一種創新。

但傅特說以聖經人物為模型的小公仔，並只不是爲了好玩，而是爲了傳播聖經，每個小公仔都附有一本小冊子，裏面有關人物簡介和故事。許多以爲聖經過於枯燥，不易讀懂，傅特的幽默聖經人物公仔的確是一個很好的切入點，讓人能對聖經產生興趣。

不過一些人卻擔心此舉是否過於草率，使聖經人物過於臉譜化。傅特卻認爲，上帝做事的方式一向都是出人意料，又帶有神秘感，但又常常有喜劇效果。正如亞伯拉罕生以撒的故事，因此，傅

特決心也用世人驚奇的方式來進行基督徒共同的福音使命，他希望他們公司的產品，不但讓人感到有趣，會心一笑，由讓人能夠產生對聖經的興趣。

比如摩西，兩只手各持一塊石版，石板的羅馬數字是 1 至 10，標明摩西從上帝接受十誡。人物參孫是身穿寫著 "上帝的健身房"的 T-shirt，渾身是健壯的肌肉。這不由使人想起參孫的大力氣和大力氣的根源。人物挪亞可是富有創意，他兩眼望天，雙手捧著白鴿，在他的右膀中掛著一把雨傘，整個造型使人想起挪亞趕造挪亞方舟等待洪水來臨的故事。

以撒兄弟公司于六月前開始出售這三個人物，光聖誕節就賣出三百個，專門出售聖經小公仔的網站也開通了，人們可以上網購買，如果現有的三個聖經人物的小公仔能暢銷，他們就將推出以斯帖，但以理甚至是耶穌的人物模型來。

種種跡象表明”以撒兄弟“公司可能會成功。已經有不少主流媒體包括洛杉磯時報，亞特蘭大憲法報報導了這家公司的創新。一些基督徒領袖也開始關注此事，他們一方面人物將聖經人物做成商品在基督教文化的美國是正常的，對聖經的傳播也有好處，但他們也擔心，聖經人物商品化後，便降低了這些人物的道德價值，使他們只是商品架上的商品而已。

45. 藝術歷史中的神學爭論

2003 年的五月份，位於洛杉磯的格地博物館(J. Paul Getty

Museum)舉辦了題為《屬天與屬地之間：基督和聖母的形象》的畫展。展品共計有三十件，都是以耶穌和馬利亞為人物的藝術珍品。這些作品的珍貴之處是它們見證了發生在藝術歷史中的一段難於忘卻的神學爭執。

十六、十七世紀時，儘管藝術家不會因聖經人物而被放逐、殺頭(新聞中的聖經故事之 96)，但是把耶穌、馬利亞畫成人還是畫成神，又成爲爭執的焦點。

耶穌是道成了肉身，將天父的愛活在世人面前，那麼，耶穌的畫像中，耶穌是一個普通的人呢？還是一個神人？而在聖經中是普通人的耶穌的母親又該是什麼形像呢？

從藝術的角度看，要真實反映生活，耶穌和馬利亞都必須體現出普通人的特徵。早在 1603 年時，有一幅名爲“聖母之死”的畫，畫中的聖母是一個普通的婦人，結果羅馬天主教拒絕接受。

從教會和基督徒的角度看，既然耶穌是完全的人又是完全的神，僅把耶穌畫成普通人，在心理上是難於接受的，他們願意看得耶穌身上所體現出來的神性。因此天主教拒絕把聖母畫成普通人的藝術品，不但是出於神學上的考慮，也有情感上的因素。

三十六年之後的 1639 年，藝術家們又創出了一幅同名的油畫，也是畫的聖母馬利亞。不過這時畫中的馬利亞，被崇拜者包圍著，臉上也透出一股神聖之氣，更有創意的是，馬利亞的頭上罩著一圈

神聖的光環。從此這種光環就成為耶穌、馬利亞畫像上的特徵，也成為基督教神學和西方藝術爭執的焦點。

比如馬利亞的屬性是什麼，是否因為她是耶穌的母親，從而就有了神性，因而她的頭上就可有神聖的光環，同時也被稱為聖母？天主教的答案是肯定的。但是基督教卻是否認這一點，馬利亞並沒有神性。但如果要基督徒們否認頭上有神聖光環的馬利亞畫像，情感上有點過不去，畢竟她是人類救主的母親呀！

在那些表現人性的耶穌藝術品中，耶穌充分體現出人的特徵，人們可以看出耶穌在十字架上的痛苦。而體現耶穌神性的作品，耶穌被美化成為有完美的體形，帶有神聖光環，且高出群眾一頭的人。注重耶穌神性的畫像，雖然表現了耶穌屬天的性質，但卻少了屬地的意義。

尤其是一些要表達耶穌原本有上帝的形象，反倒虛己，成為眾人的僕人的故事的畫像。比如耶穌替門徒洗腳，當耶穌帶有神聖光環時，觀畫者心中就很難有耶穌是眾人的僕人的感覺。這多少與聖經原意有些距離。由此可見，引發爭執是可以想像的。

今天，這種頭上有神聖光環的耶穌畫像還是隨處可見的。但現代人已不在耶穌的人性與神性之間作爭執了。他們更視藝術品是在表達一種信仰的內容。不過這種爭執曾在文藝復興時期成為藝術創作的焦點之一，同時這個爭執也曾給教會帶來神學上的爭辯，甚至引發起教會內部的激烈衝突。

第十二章 教會如何面對世俗化的趨勢

46. 勝負未分的世紀文化大戰

傳統的家庭觀和婚姻觀是基督教文化為主流的美國文化的一個核心，上一個世紀，離婚已被美國人廣泛接受，如今連離過婚的人出馬競選總統，也沒有人再有異議，而墮胎的合法化，使得想恢復傳統價值觀的努力化為無形。

而進入新的世紀，同性婚姻已公開化，如今同性婚姻至少在一個州已經合法的。而這股同性戀婚姻合法化的浪潮正從東西兩邊向中間漫捲過去，而對抗的力量卻日益消沈。

正是在這個時刻，布希總統提出修改憲法，明文界定婚姻只在於男女之間，將同性婚姻排除在外。如果修憲成功，則傳統婚姻觀的保衛戰可畢已功一役。州一級政府、法院所有有關同性婚姻合法化的法規都將作廢。

修憲之路十分漫長，即使最為堅定的支持者，也承認修憲的不易。修憲要在參、眾兩院獲四分之三的支援，同時也要送給各州通過，須有四分之三的州同意才行。因此，修憲的支持者已經準備接受修憲案甚至無法在今年的國會議期中通過的現實。

而在同時，麻州已通過了同性婚姻合法的法律。同性婚姻的支持者們四出宣傳，宣稱同性婚姻對社會無害，而社會大眾從不願見到同性婚姻合法化到默認，文化已從根本是翻轉。

而修憲的主張，正式將一場文化大戰戰線劃了開來。支持者和反對者在這條戰線的兩邊，從政治和宗教上展開角力。這場大戰的結果將成爲美國文化發展的一個分水嶺。

同性婚姻的支持者們高舉的是自由與人權的大旗，以步步爲營，不斷進逼的手法，將傳統婚姻觀逼到支離破碎的境地。如今雖有總統親自帶領修憲進行反制，又有人數占絕大多數的基督教、天主教的會眾表示支援。但在政治與社會的現實之下，這場反制之戰，竟是一場苦戰，前景難於預料。

美國婚姻法是州法，故各州有權利制定自己的婚姻法，如此一來，同性婚姻的支持者們就可以從 50 個州中找到最易突破的關口，讓同性婚姻合法化，其他州的人民見事不關己，當然不會有大反應，但既成事實之下，就會有更多的州被攻陷。

要遏制這股浪潮，唯有修憲一途。但是修憲是政治行爲，是政治家、政客們的較量，他們常以政治擺在首位。如果支援修憲會損及他們的利益，或是影響他們的權力。他們就可能放棄支援。支援同性婚姻的政治觀點是自由、人權，反對同性婚姻的政治觀點是“所多瑪的罪。”

所多瑪是舊約創世記中的一座城，因充滿同性戀而被上帝降火毀滅。在以基督教文化爲核心的美國文化中，同性戀就是所多瑪的罪，爲世人所不容。

但是如今檯面上的政治人物能有膽識公開說“所多瑪的罪”的人寥寥無幾。在支援修憲的辯論中，支持者的政治理由就顯得不充分了，而婚姻是一男一女，也必須依據聖經。在“政教分離”的原則面前，政治人物也無法據理力爭，加上選民的壓力，同性戀團體的遊說，政治人物大概會聰明地奉行“政治妥協主義”，見風使舵。

支援修憲的最有力的共和黨發現，如果堅定支援修憲而最後不成功，就損害到共和黨在兩院的利益，已經有人提出不要把所有的雞蛋放在一個籃子裏的建議，認為有必要認真考慮支援的力度。

而同性戀權力團體則聲東擊西，認為同性戀並不是當前的主要議題，國會應把精力放在經濟、工作、健保和伊拉克戰爭上。不少選民也會認同，這也給支援的議員造成壓力，迫使他們放棄強硬的立場。

教會領袖認識到，選民對政治人物的有關鍵的影響力。因此許多教會聯合起來，動員會友向政治人物表達支援修憲的立場。

但令教會感到驚訝的是，教會的會眾的反應與他們的期盼相差太遠。大部分人雖表示支援教會的立場，但卻沒有危機意識，行動也不積極。婚姻聯盟的創始人路易·謝頓牧師(Louis P Shelton)認為，戰線的這一方大都還在沈睡。

這點讓教會領袖異常吃驚，他們發現基督徒在面對這個議題時，有點漠不關心，他們的態度上雖與教會一致，但要他們積極行

動，據理力爭，卻是一件困難的事情。

造成基督徒冷淡的原因有三：

一是，同性婚姻合法化發生在別的州，沒有立時感到所引發的沖擊；二是，同性婚姻的婚禮充斥媒體，多少沖淡了對同性戀罪惡觀念；三是，教會中也出現了同性戀會友。也使得基督徒們見怪不怪，反而對身處所多瑪心安理得。

47. 宗教與世俗的拉鋸戰

上次的總統選舉結果，反映了選民擁護傳統文化價值。因此有些分析家認為或許基督教文化消費群體已經有了形成的基礎。

長期以來，文化消費群體以性別、種族、年齡、收入高低等因素劃分。基督徒從未形成一個文化消費群體。這次選舉結果使得有人認為這個群體已經形成了。

不過最近許多電視製作人發現，夜間電視節目收視律顯示，無論是支援民主黨的藍色大都市，還是支援布希的紅色鄉村，他們對電視節目的愛好幾乎沒有什麼不同。

收視最高的是以犯罪和神秘為主題的《犯罪現場重建》(C.S.I.)，收視第二的是世俗意味強烈的《瘋狂主婦》(Desperate Housewives)

例如在亞特蘭大地區各郡，布希的支援率為 58%，而《瘋狂主

婦》的收視率為冠軍，近 200 萬家庭收看。宗教意識最強的猶他州地區，布希支援率高達 72.6%，《瘋狂主婦》收視率為第四，而《犯罪現場重建》為收視率冠軍。顯然從電視收視率上看，並看不出支援傳統文化的人與民主黨的支持者有多大的差別。不過從電影中，則可以看出一些差別來。例如《耶穌生平的最後時刻》，在紅色鄉村的上座率就會比藍色大都市好。

不過分析家認為，最能反映人心的還是電視的收視率。因為收看電視是極為個人化的選擇，完全反映了個人喜好。

因此儘管大選中選民選擇了道德第一，但他們的生活的形態並未改變。

這個結果讓許多人吃驚，也給一些認為美國正經歷屬靈復興的人澆了一盆冷水。

這種現象並非一定說大多數美國人說一套，做一套，或是偽君子，而是有更深的社會原因。

自從上世紀六十年代以來，世俗化的力量不斷高漲，從“上帝已死”的文化思潮，到最後法院裁決不允許在公立學校校園裏祈禱。基督教的活動漸漸從公共場合中退出去，最後連在工作場所談個人信仰也會受到“干擾他人”的警告。

教會活動僅限於周日的教堂裏了。媒體中的宗教專欄也幾乎絕跡了。基督徒已經養成了出了教會圍牆就不談信仰的習慣，至於宣

傳福音，則是要到不發達地區才能做的事情。

今天，基督徒已經習慣於不將自己的信仰或是思想強加於他人頭上。但他們也突然發現，世俗安享基督教不斷讓出來的空間，而且要把他們的思想強加在基督徒的頭上。

舊金山市長同意同性結婚合法，和麻州最高法院法院裁定同性婚姻合法，就像一個晴天響雷，一直守在教會圍牆內的基督徒發現，如果他們再不行動，同性婚姻合法化是完全可能的，這將完全打破了教會的防線。

正是這種受到壓迫的感覺和世俗在同性婚姻上的極端，有可能讓幾十年的宗教與世俗的平衡完全打破，從而激發了基督徒挺身而出。

這次大選在所有的提出否定同性婚姻公投的 11 個州，法案全數過關。這場從上世紀開始的宗教與世俗的拉鋸戰，終於走到了一個轉折點，情形完全逆轉。

因此，這次大選眾多的基督徒因價值觀而出來選舉，並未一定是因為美國正經歷一次新的屬靈復興，而是一次倍受壓制的基督徒的一次反彈。

從這個角度看，這次大選基督徒所表現出來的對道德的重視，就僅限於在同性戀方面，至於其他道德部分，則仍然是老樣子。從電視節目觀看習慣並無多大變化就說明瞭這個問題。

從另一個側面，也說明瞭民主黨人為何在大選中會失利，一是他們沒有認識的“同性婚姻”帶給選民的壓力，二是由於選民並非是屬靈上的復興，當然對民主黨人提出的其他價值觀並不熱衷。

因此，在運用時勢方面，布希顯然比克裏略勝一籌。可以說他真的是憑本事獲得了大選勝利。對於教會而言，教育基督徒仍然是個任重道遠的工作。

48. 宗教與文化，誰改變了誰？

不管人們承認與否，美國從立國之初就是一個基督教的國家。美元上印有“我們信靠上帝”，誓詞中有“上帝之下的國家”等等都是明證。

美國又是世界上第一個將“宗教自由”寫進憲法的國家。不過隨著有關“政教分離”的爭議的擴展和不同的闡述，美國的基督教色彩已褪色不少，但美國仍然是西方世界中宗教色彩最濃的國家。

最近出版的由社會學家艾倫沃爾夫(Alan Wolfe)所著的新書《美國宗教的轉型》指出，儘管美國的宗教色彩濃烈，但是與人們想像的相反，美國的現代文化並不因宗教影響而改變，反而是宗教被文化所影響，從裏到外都產生了巨大的變化，可以說，不是宗教改變了文化，而是文化改變了宗教。

作者知道，許多人會不同意他的結論，不過他以教會的主日崇拜的變化作為例子，來說明他的觀點，聽上去倒也有幾分道理。

沃爾夫從主日崇拜的形式和內容的變遷，看出了世俗文化對教會的影響，為此沃爾夫走訪了全美各地不同教派，其中包括麻州的一間聖公會，底特律地區的一間天主教，西部改革宗教會，波士頓地區的東正教和一間大型的基督教會。

他發現所有不同類型的宗派，其主日崇拜活動都有相似的變化，即崇拜音樂以基督教搖滾樂為主，講道以家庭為主題，教會提供兒童或老人看顧服務，甚至還有健身房和其他不同的活動。

他與不同教派的信徒們交談後發現，信徒們對此並不認為有何不安，反而認為這是吸引未信主之人的好辦法。

沃爾夫指出，一般而言，美國人已不大願意談嚴肅的宗教話題。比如地獄、魔鬼，甚至連原罪也不提了，代之而來的是不帶任何審判含義的話語和更有包含性的諒解，更不必提對神學和教義的原則性議題的關注和爭辯了。

在公共場合，愈來愈多的信徒放棄作自己信仰的見證。因為他們發現他們所處的文化環境，會讓他們的信仰表白變得格格不入。

主日崇拜的風格也變成喜慶式的，帶有情緒鼓動的聚會。與傳統的莊嚴而神聖的氣氛相去甚遠。

美國文化中有喜歡變化的因素。例如美國人常常搬家，不斷更換汽車，連看電視也是在不斷轉換頻道。這種喜歡變化的文化也影響了宗教。美國人常常更換他們的宗教想法，而這種更換是以不斷

放棄高標準的宗教準則為代價的。因此美國文化非但沒有受到宗教的改變，反而成為宗教日趨世俗化的一股力量。

沃爾夫力圖以中立的立場來觀察和闡述這個宗教與文化關係的問題，不管我們同意他的結論與否，他在書中提出的問題應該是值得每一位以福音大使命為己任的基督徒去思考的。

49. 美國媒體為何疏遠宗教？

2002年夏天，舊金山市一個聯邦上訴法庭作出裁決，“上帝之下的一個國家”這個說法違反憲法中的政教分離原則，因此必須從中小學的誓詞中除去。

此一裁決宣佈之後，舉國譁然，國會議員甚至齊聲朗誦誓詞，以示抗議。不過，小有名氣的《波士頓環球報》不認為這個新聞有何重要，沒將它刊登在報紙的首頁。

《波士頓環球報》並不是唯一對宗教事務冷淡的媒體。實際上，幾乎所有的美國媒體對宗教的事務都保持距離，許多報紙雖然設有宗教版，也有專門的宗教事務記者，但對於宗教如何影響人們生活的事件，報紙卻少有報導。

這是一個奇怪的現象，美國有九成以上的人承認有宗教信仰，64%的人每個月至少參加一次周末的教會禮拜活動。按理，宗教的活動、宗教界的重大事件以及宗教對人們生活的影響，應該是人們日常關心的事之一，但媒體卻捨此而去。

平面媒體雖然不太注意宗教方面的新聞，但畢竟還設有宗教專欄或是周末的宗教專版，但電視新聞卻完全把宗教忽略了，更不必提什麼“宗教的力量”。

《從耶和華到雅虎》(From Yahweh to Yahoo!)一書的作者道格安德伍德(Doug Underwood)指出，媒體記者的道德和社會價值觀與大多數美國人的價值觀相去甚遠，他們並不以宗教作為大眾生活中的一個重要因素。他們對發生在社區中帶有宗教色彩的事件，除非是醜聞，否則記者既不給足夠的重視，也不願認真去報導。顯然，大部分記者並不認為宗教在今日社會中的許多領域扮演重要角色。

安德伍德原本也是記者，現為華盛頓大學的傳播學助理教授，因此他的新書引起了人們的注意。

對於媒體忽略宗教的原因，加州大學伯克萊分校的教授羅伯特·貝爾赫(Robert Bellah)則認為，問題不是記者有意忽略宗教，而是記者壓根就是宗教盲。在記者們的世界觀裏，宗教是不值一提的。

媒體對宗教的忽略已經造成了一種不平衡。一方面是超過九成的人有宗教信仰，六成的人每個月至少參加一次宗教聚會，還有數不清的婚禮、葬禮都是用宗教儀式的。許多人雖然幾十年不上教堂，但婚禮、葬禮卻是要參加的，就連好萊塢電影中的葬禮情節都以宗教儀式居多。神父念的那段《聖經》經文“生命在我，復活也在我，信我的人永遠不死”，是美國人耳熟能詳的。

但在另一方面，媒體中所有報導幾乎看不出宗教的存在，也看不出絲毫的影響力。宗教完全成爲純精神層面上的事，與世俗生活完全扯不上關係。

許多專家認爲，九一一事件給媒體帶來的一個變化是，記者開始認識到宗教對世界事務的重要性。宗教不僅僅是人們的精神生活，而且還影響到人們的日常生活。宗教涉及社會的團結、對立和衝突。有些報紙因此而增加篇幅，報導有關宗教方面的事件。

例如，《聖安東尼快報》就增加了每周一頁的宗教專版，增加對宗教方面事件的報導，並與各宗教領袖接觸，並報導他們的各種有意義的故事。

一些大學也開始關注他們忽略宗教的現象。比如，紐約大學就新近設立了宗教與媒體中心，專門幫助媒體增強對宗教的瞭解和認識。他們認爲宗教是許多記者們知之甚少的東西之一，填補媒體與宗教之間的鴻溝，是該中心想要努力達到的目標。

類似這些努力，無非是想讓那些寫新聞、編新聞的人知道，宗教是今日美國社會中的社會力量之一。

不過，媒體忽視宗教的原因恐怕有二：一是政教分離；二是宗教對美國人而言，愈來愈只是一個象徵，把宗教思想貫徹到生活中的人愈來愈少。

50. 教會如何面對全球化的趨勢

有些學者將全球化帶來對教會的影響與歷史上工業革命所帶來的對教會的影響相提並論。但更多的學者認為，全球化的趨勢所帶來的對教會的挑戰要大得多。

全球化所帶來的一個結果是，成千上萬億的資金可瞬間在全球流動。同樣好的影響和壞的影響也可以在極短的時間內傳遍全球。作為道德領袖的教會如何阻止壞的東西蔓延和倡導道德的建設，在全球化的快速變化之下，似乎尚未有對應之策。

非但如此，教會對全球化引發的一些問題，如文化多元性被破壞，環境惡化和貧富差距的擴大等問題，並無有效和明確的應對策略，當然教會在這方面的努力就顯得不足了。

教會在面對全球化問題時，既不能站在反對的立場上，全球化所引出的眾多負面影響又讓教會不能站在支援全球化的立場。一些教會領袖認為教會應該站出來，成為全球化的引導者，讓全球化在規範的道德軌道中進行。

全球化雖然為一些人帶來了更好的生活品質，但是處於經濟和文化弱勢的群體，卻因全球化而更形弱勢，他們雖然不得不改變生活形態，但他們在社會和經濟上所獲得的資源就更少了。

天主教教皇保羅二世就指出，全球化是市場經濟的勝利，但卻是許多弱勢人民的難關。道德價值不應被技術發明、機械和效率所扼殺。因為它是人類天性的反映。道德要求全球化為人的需要服務，

而不是讓人為全球化作出犧牲。全球化無所謂壞，也無所謂好，但它必須為人類謀福，必須對社會有益才對。

教會認為，現今的全球化缺少一個有效管理的法規，因此利益的分配就不能保證有公平性，從而使貧國更貧，富國更富。這種的發展不平衡，最後還是造成對人類的傷害。因此，有的學者認為教會也必須加入“如何管制全球化”的討論。同時明確教會在國際貿易、跨國公司、國際財金體系等問題上的看法，必須強調和堅持資本的全球流動中的道德因素。

關心社會和經濟公平性是教會的傳統任務。據聖經使徒行傳記載，初期的教會的主要工作之一就是照顧窮人和寡婦，使徒保羅風塵僕僕奔赴各地，除了建立教會和堅固信徒外，另一個工作是籌款救濟窮人。

正如莎士比亞筆下的哈姆雷特思考的“生存還是死亡”的難題一樣，今天的世界無論是政府，還是人民，是跨國公司，還是勞工階層，都在對全球化作出他們的立場表示，作為社會關懷者的教會，遲早也會作出他們的表態，“控制還是放縱？”相信一定會有答案。

圖書在版編目 (CIP) 數據

教會發展大趨勢

作者：朱易

美國洛杉磯：山行文化出版，2005.12

ISBN：0-9720283-4-X

書名：教會發展大趨勢

作者：朱易

編輯：曾曉昌

標準書號：ISBN：0-9720283-4-X

出版/發行：山行文化

地址：14520 Walters St., Corona, CA 92880

Web：www.a1126.org

電話：(626)378-1851, (909)322-9563

版次：2005年12月第1版

免費贈閱 歡迎索取 NOT FOR SALE

Megatrends Church

Publisher：Ascent Christian Education Institute

Address：14520 WaltersSt., Corona, CA92880

Web：www.a1126.org

Tel：(626)378-1851, (909)322-9563

The First Chinese Edition：December 2005

ISBN：0-9720283-4-X

讀者意見表

歡迎您將看完本書的心得、感想、意見告訴我們！讓我們有改進的機會！願神賜福與您！

姓名：(中) _____
(英) _____
地址： _____
電話： _____
手機： _____
E-Mail： _____
所屬教會： _____
您的意見： _____

敬請向主內肢體、親朋介紹，推薦本書與「山行文化報」，敬盼代禱！
「山行基督徒教育研究中心」所有書籍、《山行文化報》實行「免費索取，自由奉獻」
(支票抬頭請寫“C.C.E.F.”)
電話：(626)378-1851、(909)322-9563
請寄：14520 Walters St., Corona, CA 92880