

多元化時期 (1910-)

他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。(約17:16)

你怎樣差我到世上，我也照樣差他們到世上。(約17:18)

壹、新的挑戰

一、十九、二十世紀的難題

二、二十一世紀的新問題

貳、普世合一運動

一、基督教青年會

二、愛丁堡國際宣教會議(1910)

三、基督教協進會

四、洛桑會議

資料取自

- 基督教簡史《中國企業福音管理教育學》,作者:清泉
- 《基督教会史》,作者:呂沛淵
- CHURCH HISTORY IN PLAIN LANGUAGE: Bruce Shelley
- 《慕迪神學手冊》,作者:殷保羅

十九、二十世紀的難題

- 科學方面
進化論-動植物都是自然演化,適者生存的結果。
- 哲學方面
康德-人的理性是我們唯一的權威和指引
馬克思-人類的歷史只是人與物質的關係史
- 聖經批判學
包珥認為彼得神學(猶太人)和保羅神學(外邦人)之間有衝突

二十一世紀的新問題

- 后現代主義
[現代主義盛行約兩百年(1789-1989),從巴黎巴士監獄被毀(法國大革命)到柏林牆倒塌。抬高人的理性,尋求客觀事實,且以科學知識衡量一切]
到了后現代,則擺低人理性的份量,舍棄唯一客觀事實存在的可能。
后現代反對單一,強調多元。全然的客觀事實解體,取而代之的是群體詮釋的事實,以信息科技為主。網絡上的眾聲喧嘩,就是后現代的最典型現象。

后現代主義的影響

- 傳統價值觀的解構
一切價值觀被解構，使得倫理很難講對錯，一切成了相對。而且多元化，很多立場可以同時并存
- 邊緣與中心的顛覆
很多原本是主流思想的現變成邊緣，原來邊緣的又漸成主流。所以文化中再也沒有所謂的邊緣與中心只有不同的中心
- 身份認同的問題
沒有不變的具體不變的自我，這一分鐘與下一分鐘的我，是否是同一個？

后現代主義的影響

- 人性的縮減與神化
人被視為在沒有意義之下的意外產物。但在另一方面，人卻又被視為神，認為自己是道德宇宙的作者，是對與錯的創造者。
- 歷史大敘述的解構
原來的大敘述：基督教、馬列主義等都被視為具極權危險性，是可怕的幻象
- 藝術形式的解構
后現代藝術挑戰一般人所認識的世界，容許非理性、神秘主義、屬靈的成分進入

后現代主義 挑戰與機會

- 面對后現代主義，基督教在價值以上不可妥協，但在信息傳遞上，可善用一些后現代的文化特色來爭取發言空間

新紀元運動

- 宇宙觀-神就是自然，自然就是神
- 人觀- 濃厚的神秘主義思想
- 新紀元運動目前的主要表現形式有：占卜、通靈以及各種邪靈偽裝

基督教青年會

- 1844年，威廉斯（George Williams，1821—1905）在倫敦創辦青年會
- 1895年8月17日，在基督教青年會的同工推動和影響下，世界基督徒學生聯盟（WSCF）在瑞典瓦士敦納城堡（Vadstena Castle）舉行成立典禮
- 世界基督徒學生聯盟原為一個致力推動宣教工作和普世合一運動的學生組織，它鼓勵和推動各地學生參與門徒訓練，從而投身宣教工作，亦為來自不同宗派和地域的學生提供一個國際性的交流和表達意見的渠道。

愛丁堡國際宣教會議

- 1910年，世界宣教會議在愛丁堡（Edinburgh）舉行
- 許多在二十世紀普世教會運動中占極重要地位的人，都是由愛丁堡會議得到靈感及指示的
- “愛丁堡會議”被視為教聯運動的開始。穆德也因此被譽為近代普世合一運動之父。

基督教協進會

- 1948年，普世基督協會在阿姆斯特丹正式成立，當時共有44個國家，147個教會派出代表參加。致力推動全球教會的合一運動
- “凡認耶穌基督為上帝及救主”的教會，便可加入成為會員
- 慢慢讓“現代神學”思想成為主導。

洛桑會議

- 福音派對抗現代神學的一個高峰。并且由此產生了深遠的影響。
- 1974年七月在瑞士洛桑召開“普世福音化國際會議 International Congress of World Evangelization”。“洛桑信約”，強調在基要真理上尋求合一，在普世宣教上同心協力。并且強調了傳福音和社會責任兩者同樣是教會的主要使命。
- 1970与1980年代,葛理翰在世界各地举行大型布道会带领多人信主。

馬尼拉宣言

- 洛桑信約的延續
- 《人類的困境》，一方面肯定人類的尊嚴，因為我們具有神的形像；但同時肯定人類的完全墮落，落在“自我為中心，自我服事的反叛者中”
- 《今日的福音》，特別解釋福音對物質上的窮人，與心靈貧乏這兩類人都是好消息。
- 《基督的獨特性》，我們抗拒多神主義、相對主義和混合主義
- 《現代世界》，描述現代化乃是“一種逐漸抬頭的世界文化”，是福音所必須關注的。

灵恩运动的发展

- 五旬节运动: 1901年帕翰Charles Parham在堪萨斯州成立“伯特利圣经学院”，教导学生追求五旬节的经历，受“灵洗”，说“方言”。William Seymour于1906年将这运动带至洛杉矶，在阿族撒街Azusa Street聚会，带来复兴
- 1960年前后，第二波灵恩运动仍然强调“灵洗”的必须与“说方言”的重要，但不像“第一波”那样坚持“说方言”为绝对的表记
- 1980年代，又有强调“神迹奇事”的“葡萄园运动Vineyard Movement”兴起，发展“权能事奉Power Ministry”，一般人称之为“第三波”。

天主教的發展

- 天主教在二十世紀前半，仍採“堅持傳統，反抗現代”立場。
- 梵蒂岡二次會議(1962-65)始終仍固守天主教的傳統教義，只是在作法上現代化，例如：彌撒準用各地的方言，崇拜儀式可配合當地文化，給予較多的良心自由。
- 此後，天主教開始與其他教派對談，促進關係：與東正教會共同撤銷1054年的互相開除教籍案；承認基督教為“分離的弟兄”；也派代表列席“普世教協”。

結語

教會在許多地區仍遭逼迫，即使在民主國家也遭遇世俗化的試探引誘。而教會內部極端異端接二連三興起。其實，這正是兩千年來教會所經的天路歷程。穿過歷史的長廊，我們看見光明與黑暗，得勝與失敗，合一與分裂。歷史顯明了人的軟弱失敗，更見證了神的大能恩典。神的主權旨意終必完全成就，神的救贖計劃終必完全實現。教會唯一的根基，乃是主耶穌基督；主要建造神的教會，陰間的權勢必然潰敗。神的兒女應挺身昂首，廣傳福音直到地極，迎接主的再來，屆時受苦爭戰的教會必成為凱旋得榮的教會。