

韓國教會與普世教會協會、 世界福音派聯盟及洛桑運動—— 我的個人體會(上)

盧鳳麟(Bong-Rin Ro)著 金繼宇譯

第十屆普世教會協會大會(World Council of Churches General Assembly)於2013年10月30日至11月8日在韓國釜山(Busan)舉行。支持與反對其神學立場的教會，曾計劃於2012年10月8日在韓國首爾的韓國更正宗聯合會(Korean Protestant United Building)進行神學辯論，代表反對一方的是Duk-Sung Choi博士(釜山教會歷史研究中心主任)，代表支持一方的是Hyun-Kee Lee博士(Jang Shin長老教會神學院榮譽教授)，但後者因所屬宗派(Tong-Hap)的壓力而稍後決定不參與辯論。

其後，首爾的韓國基督教學會(Korean Christian Academy)主任Jung-Yun Lee博士(Tong-Hap 牧者)在2012年10月22日於首爾的韓國長老教會召開國際研討會，主題為「一個普世基督教的新展望：匯合普世教會與福音派在合一與使命上的了解」(A New Horizon of World Christianity: Convergence between the Ecumenical and Evangelical Understanding of Unity and Mission)。普世教會協會(WCC)與世界福音派聯盟(WEA)雙方均有代表出席，並發表文章。是次研討會的目的，是讓兩個更正宗的全球性組織彼此之間有進一步的了解，在普世福音遍傳的工作上和諧合作，達致共同的目的。

在普世教會協會、世界福音派聯盟及洛桑運動上的經驗

當筆者在亞洲任海外基督使團(OMF)的宣教士(1970-2000)時，曾分別在新加坡(1970-74)、台灣(1975-89)與韓國(1990-2000)的神學院任教，也是亞洲神學協會(Asia Theological Association, ATA)的首屆總幹事(1970-1990)，其後擔任世界福音派聯盟(World Evangelical Alliance, WEA)神學委員會的國際主任(1990-96)，在亞洲及世界各地推動福音派的神學教育，因此常有機會接觸普世教會協會屬下的亞洲神學組織。亞洲神學協會與亞洲各地(從日本到約旦)約1,000間的福音派神學院合作，透過在亞洲舉辦的許多神學諮詢會議，筆者也曾處理不少神學議題和神學教育課題。

普世教會協會曾透過在亞洲的亞洲基督教議會(Christian Council of Asia, CCA)及在不同國家的當地基督教議會(NCC)工作。而世界福音派聯盟也有其在亞洲的組織，也與各個國家的福音派聯盟和團契合作。筆者因為參與亞洲的福音派神學教育工作，在80和90年代也是亞洲福音派協會執行委員會的成員。

葛培理(Billy Graham，或譯葛理翰)牧師

於1974年在瑞士洛桑召開洛桑世界福音會議(Lausanne Congress of World Evangelization)，稍後，亞洲洛桑會議(Asia Lausanne Congress of World Evangelization, ALCOWE)於1970年代後期成立。筆者也成為亞洲洛桑會議的一個執行委員，並且參與亞洲福音派協會及亞洲洛桑會議有關神學教育的工作。

筆者願就過去的經歷，藉本文向韓國教會傳遞一個重要的信息，期望2013年10月在釜山舉行的第十屆普世教會協會大會可以繼續討論。普世教會協會於1950-1990年間在全球都很積極提倡普世基督教會的合一，但由於歐洲及北美教會持續衰落，財務上也出現困難，這運動今日已失去原本的活力，並面對許多危機。普世基督教的鐘擺已從西方轉到第三世界(亞洲、非洲與拉丁美洲)，因此，領導普世教會合一運動的機會已經臨到第三世界的教會。韓國長老教會(Tong Hap)與普世教會協會中其他的韓國福音宗派有特別的責任，把普世教會協會帶回成立的原來目的，向普世傳耶穌基督的福音。

普世教會協會的興衰

1. 普世教會協會本來的目的：普世福音遍傳運動

普世教會運動的開始，可以追溯至1910年在蘇格蘭愛丁堡(Edinburgh, Scotland)舉行的第一次國際宣教會議(International Missionary Conference)。稍後，國際宣教協會(International Missionary Council, IMC)成立，為使西方宣教機構得以緊密合作，達致普世宣教的目的，展開了兩個不同範疇的事工Faith and Order及Life and Work，分別聯合各宗派和鼓勵基督徒關懷社會。

第二次世界大戰後，普世教會協會於1948年在阿姆斯特丹(Amsterdam)正式成立，雖受到來自歐洲自由派神學院及美國自由派宣教學者的影響，但大多數參加這運動的教會都有志於普世宣教。被譽為最佳推動宣教領袖之一的穆德(John Mott)，獲得

1946年諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)，就是因他在普世宣教上熱心推動合一運動，對宣教有所貢獻。

從1910至1952年間，普世教會協會是由福音派所領導，積極提倡普世宣教；其後，自由派領袖開始控制國際宣教協會與合一運動，並滲進了西方的自由主義神學與宗教多元主義，從此改變了普世教會協會的神學立場。

2. 普世教會協會的神學問題

a) 神學教育基金

筆者於1970年在亞洲神學協會工作之前，歐洲和北美的主要神學院受到自由主義神學的影響，普世教會協會的領袖們也藉神學教育基金會(Theological Education Fund, TEF)把自由神學引進第三世界的神學院去，宣告「第三指導期(1970-77)」(The Third Mandate Period)為「處境化」，並撥款330萬美元來發展第三世界的神學教育。¹

基金會為到西方自由派神學院攻讀神學博士學位的亞洲、非洲及拉丁美洲的神學家提供全額獎學金，同時也免費送贈自由派神學書籍給一些主流神學院。因此，當筆者1970年開始在亞洲神學協會工作時，亞洲的主流神學院已有許多具有博士學位、在學術上有足夠資格的教授，與四、五萬本藏書的圖書館。另一方面，在亞洲屬大多數的福音派神學院，大部分仍沒有足夠符合學術要求的教授，圖書館的藏書也很有限，有的甚至還沒有專門的分類目錄系統。

普世教會的神學院獲得東南亞神學教育協會(The Association for Theological Education in South East Asia, ATESEA)以及印度塞蘭坡學院(Serampore College)的認證，而福音派的神學院則沒有任何認證，因而使許多福音派的學生不信任福音派神學院，而轉到主流宗派的神學院攻讀。筆者自1970年起每年都有三至四個月在亞洲巡迴探訪神學院，以推廣福音派的神學教育、亞洲神學協會的認證(1975)

和亞洲神學研究院(1984)的各類學位，如神學碩士和哲學博士、教育學博士及導學碩士等學位。

b) 亞洲教會的神學問題：處境化神學

亞洲教會的基本問題是神學性的，因為基金會所推動的處境化神學有如洪水般湧進了主流神學院。他們的領袖強調，耶穌基督福音本身的信息在第三世界應該要處境化。在種族隔離(Apartheid)的地方如南非，福音該提倡種族平等；在貧富不均的地方如拉丁美洲，福音應消除經濟差異；在亞洲，處境化神學應容納亞洲的傳統宗教和文化，如此，基督教的信息應該接納普救論(Universal Salvation)與宗教多元論(Religious Pluralism)的概念。

筆者擔任亞洲神學協會總幹事時，曾組織14次神學諮詢會議，在兩個主要領域上處理普世教會的神學立場與神學教育的議題。第一，亞洲神學教育協會必須面對普世教會協會(當時的主席為Stanley J. Samartha博士與S. Wesley Ariarajah 博士)的宗教對話部(Religious Dialogue Department)所提倡的宗教多元論。不同的「亞洲神學」開始在亞洲的神學舞台上出現，例如：在清邁泰國神學研究院的日本宣教士小山晃佑(Dr. Kozuke Koyama，曾任東南亞神學教育協會總幹事)寫了《水牛神學》(*Waterbuffalo Theology*)一書，其他的亞洲神學家則有台灣的宋泉盛(Song Chuan-Sung)寫《第三眼神學》(*The Third Eye Theology*)，以及Jong-Yong Lee博士的*The Ying Yang Theology* 和印度Stanley J. Samartha博士的Unbound Christ Theology。這些亞洲神學都否定了耶穌基督的獨一性²。

宋博士的《第三眼神學》說，耶穌基督的福音必須從三個不同的向度來看：第一，早期教會的信仰；第二，公元十六世紀宗教改革後對西方基督教的了解；第三，在亞洲宗教多元主義與文化背景的亞洲處境中對福音的詮釋。

該基金會提倡的處境神學，超越了傳統宣教的概念——以「本地化方法」向當地人傳福音。

在亞洲，我們開始看到亞洲神學院的神學趨勢正在改變。筆者透過亞洲神學協會，於1982年8月23-31日組織了兩個主要的國際神學諮詢會議，在首爾亞洲神學研究與宣教中心(Asian Center for Theological Studies and Mission, ACTS)校園先後討論「處境神學」的課題。首個是第六屆的亞洲神學諮詢會議，來自17國的85個亞洲神學家總結了一份文件《首爾宣言——處境化》(*Seoul Declaration Contextualization*)，第二個會議是「第三世界神學家諮詢會議」，參加者來自亞洲30人，來自非洲15人及拉丁美洲15人。這兩個福音派的諮詢會議審慎地評估了上述基金會所提倡的處境神學，並界定了福音派神學家在基督教的聖經與歷史信仰上應用處境神學的範圍。筆者將一些主要論文編輯成*The Bible & Theology in Asian Contexts*一書。³

第二個主要的神學議題是，傳統關於耶穌十字架、復活與救贖的信息已被「解放神學」、「今日的救贖」與「社會福音」取代。韓國Young-Bock Kim博士的民眾神學(*The Minjung Theology*, 1981)是一個好例子。他指出1960與1970年代的「大眾神學」(*Theology of the Mass*)是反抗南韓軍政府的統治。M. M. Thomas博士(普世教會協會副會長兼印度Bangalore的基督教宗教與社會研究所主任)也著有*Salvation and Humanization* (1971) 一書。這兩個神學家都從人權、種族平等、反剝削窮人與社會福音的觀點來重新詮釋耶穌基督的十字架與復活⁴。普世教會協會將它的資源(人力與財力)大量投放在人類的社會活動上，忽略了靈魂救恩的聖經信息。

歷史上，強調社會與政治福音的開展，始於1952年普世教會協會在德國維林根(Willingen)舉行的第五次國際宣教會議，會中提出一個新的宣教學概念「*Missio Dei*」(God's Mission，神的使命)。這個概念包括神在世上所作的一切，特別是現代社會的轉化，都是為了在地上創造神的國度。1968年，在瑞典阿普薩拉(Uppsala)舉行的第四屆普世教會協會大會中，與會的領袖們都忽略了傳統宣教學上

要把耶穌基督傳給世上「未得之民」，好使他們靈魂得救的概念，而強調一些社會與政治的議題。

德國杜平根(Tubingen)大學宣教學合一運動神學教授Peter Byenhaus博士最近曾評估在釜山舉行的第十屆普世教會協會大會的《使命宣言》(Mission Statement)，他說：

「宣教的靈抗拒並尋求轉化一切破壞生命的價值觀與系統，無論在我們的經濟體系、我們的政治，甚或我們的教會中。」

他指出神活動分別在兩種形式的歷史中，就是世界歷史與救贖歷史。在世界史中，神至高的能力控制與維持人類生活的一切活動；在救贖歷史中，神向每個相信耶穌基督為救主的人提供赦罪與永生。在釜山大會的《使命宣言》所提到「生命之神」(God of Life)中，「生命」該有兩層意義：今生與永生。Beyerhaus博士說，普世教會協會幾乎再一次忽略了末世論的永生。

筆者從亞洲神學協會舉辦的多次神學諮詢會議中，選出主要的論文編纂成書，共有八本，由亞洲神學協會出版，其中*The Bible & Theology in Asia Contexts*、*God in Asia Context*及*Christian Alternatives to Ancestor Practices*三本，已被一些亞洲神學院用作教科書。同時，也透過14年(1976-90)來亞洲神學協會的季刊*Asia Theology News* (24頁)，廣泛地報導了亞洲的一些神學議題，和出版33本小冊的專題系列《亞洲面面觀》(Asian Perspective)，討論關於亞洲教會的不同議題。⁵

2010年，亞洲神學協會40週年，在香港舉行神學諮詢會議，來自25個國家超過200位的參加者濟濟一堂。筆者與兩位其他機構的總幹事Dr. Ken Gnanakan 和 邵晨光博士(Dr. Joseph Shao)合寫了一本著作，講述亞洲神學協會40年歷史的書，名為《新紀元新異象》(*New Era New Vision*)。

1973年，普世教會協會在曼谷舉行了一次以「救贖在今天」(The Salvation Today)為主題的諮詢會議，並引進了一個救贖的新概念。這個「救

贖在今天」的信息與傳講得永生進天國的靈魂得救之「救贖在昔日」的信息不同。「救贖在今天」的信息所講的是社會的救贖，是從飢餓、不公、窮人被剝削與人權中被拯救。參加了這次會議的富樂神學院跨文化宣教學系(Fuller Theological Seminary School of World Missions)教授葛偉駿(Arthur Glasser)博士，會後到了新加坡，向筆者的神學生報告這次會議的經驗說：「來自紐約市的NCC領袖說，今天共產的中國比美國更福音化了。」

神學爭論的第三個議題是「同性婚姻」。美國主流宗派贊成同性婚姻始於2000年。稍後2003年，聖公會牧師Gene Robinson在New Hampshire州正式被按立，是第一位的同性戀主教。其他美國的主流宗派正式贊成同性婚姻的有福音派路德宗教會與基督聯合教會(2005)及美國長老教會(2011)。在循道聯合教會中(United Methodist Church)，贊成與反對的團體正進行廣泛的辯論。這些宗派中，許多會員已經離開加入其他福音派的教會了。

注釋：

1. Ministry in Context: The Third Mandate Programme of Theological Education Fund (1970-77) (Bromley, Great Britain: New Life Press, 1972), 17-18.
2. Bong-Rin Ro, Ken Gnanakan, Joseph Shao, New Era New Vision (Quezon City, Philippines, 2010), 25.
3. Bong-Rin Ro & Ruth Eshenaur, eds., The Bible & Theology in Asian Contexts (Taiwan: ATA, 1991), 404p.
4. 全上69頁。
5. Bong-Rin Ro, ed., Asia Theological News (Taiwan: ATA, 1976-1990). Bong-Rin Ro, Asian Perspective, ATA's 33 Monograph Series (Taiwan: ATA,)

(下期待續)

(作者於1970-2000年為海外基督使團在亞洲的宣教士，現任夏威夷神學院基督教歷史與宣教學教授)