

我們的

聯合衛理公會

教會會員
誓約

馬可·史坦姆

DISCIPLESHIP MINISTRIES
The United Methodist Church

我們的 聯合衛理公會 教會會員 誓約

馬可·史坦姆

(門徒訓練資料/總會門徒訓練委員會 2013 年修訂版)

編輯：琳達·懷特/大衛·惠華滋

聖經經文，除非特別註明，《都是引自和合本修訂版》，© 2011，香港聖經公會版權所有。

OUR MEMBERSHIP VOWS IN THE UNITED METHODIST CHURCH.
Copyright © 2002 Discipleship Resources. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form whatsoever, print or electronic, without written permission, except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews. For information regarding rights and permissions, contact Discipleship Resources, PO Box 340003, Nashville, TN 37203-0003.

First electronic edition published in 2014 copyright © Discipleship Resources.

目錄

導論	4
根源於洗禮的約的誓約	6
上帝的禮物	6
在會眾中誓約	8
普世教會共同遵守的紀律	9
棄絕罪與抗拒邪惡	9
告白基督是救主，信靠他的恩典，事奉他是主	12
委身於教會及其聖經	14
與我們的特別呼召有關的誓約	17
我們以聯合衛理公會信徒身份來事奉的呼召	17
我們以地方教會會員身份來事奉基督的呼召	20
進階研讀書目	23
作者簡介	24

導論

歡迎參與這個聯合衛理公會會員誓約的討論。或許你正在考慮要公開告白你對耶穌基督的信仰來加入這個教會；或許你正要從另一個基督教派轉籍過來；又或許你已經是聯合衛理公會多年的會員了。無論是哪一種情況，思考這些誓言都是很重要的，因為它們為我們基督徒門徒訓練的同事工提供一個大綱。

根據《聯合衛理公會紀律書》，會員立約是為了實踐下列事項：

1. 棄絕壞的靈界力量，拒絕世間的邪惡權勢，悔改他們的罪；
2. 接納上帝所賜抵擋邪惡、不公義、壓迫的自由與能力；
3. 告白耶穌基督是救主，全心信靠他的恩典，承諾事奉他是他們的主；
4. 維持基督聖教會的忠實會員身份，擔任基督在世間的代表；
5. 通過聯合衛理公會來忠於基督，竭盡他們所能來推進這個教會的事工；
6. 藉著他們的祈禱、出席、奉獻、事奉、見證來忠實地參與這個教會的事工；
7. 接受並告白記載於舊約、新約聖經中的基督教信仰。¹

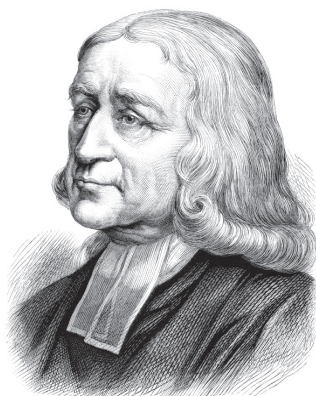
我們會依序逐項來討論。

這些會員誓約表達上帝要我們成為門徒的呼召。上帝叫我們無論到何處、無論做何事，都要成全這個呼召。就和我們衛理公會運動的創設者約翰·衛斯理一樣，我們相信“世界是我們的教區”²，意思是我們不應該在我們的聚會場所周圍建造籬笆，不應該對我們的宣教範圍設下障礙。教會是在參與上帝的宣教與見證，而這兩者都不會在教會門口止步。我們接受這些關於我們宣教的普世意涵，但是我們知道，做基督門徒也是一件非常地方性的事。我們受呼召，將我們的信仰體現在一個特定的

¹《聯合衛理公會紀律書》2012 (Nashville: 聯合衛理公會出版社, 2012), 段落217, 頁153。

² 引自約翰·衛斯理的“1738年8月12日至1739年11月1日日記”，《約翰·衛斯理全集》，第一冊 (Zondervan出版社, 重印自1872年版), 頁201。

地方教會與社群當中，在有真實問題與特殊個性的人當中，在知道我們的怪癖與弱點的人當中。愛上帝與愛全人類的任務，是從愛我們稀奇古怪的鄰舍與地方教會會員開始的。這些會員誓約，呼召我們來實踐做門徒的普世性和地方性雙重任務。

從我們要求會員要立下誓約這件事，就應該能提醒你教會會員籍是一項嚴肅的紀律。你或許會經常被引誘去背離這個呼召。可是請記得，你不是獨自背負這個重擔。你是在上帝的恩典中立下這些誓約，得到聖靈會堅固你並讓你可以順服的保證。請記得你通常在何處聽到這些誓約。我從紀律書中引用，是因為這些誓約在我們教會中有法律效力。基於法律的緣故，分辨誰是會員和一個人如何得到這資格，是很重要的事。雖是如此，大部份的聯合衛理公會信徒不讀紀律，卻偏好讀一些更有趣的東西，例如洗碗機的使用手冊，或約翰·衛斯理的講道篇（也許）。正常來講，我們是在洗禮的約的禮拜中聽到這些誓約，就是在我們用來舉行包括洗禮、堅信禮（confirmation）、再確認禮（reaffirmation）、轉移會籍禮的禮儀中。³ 那就是使用這些誓約的傳統場合。讓我們思考洗禮的場合的意義與重要性。

³ 《聯合衛理公會聖詩》（Nashville：聯合衛理公會出版社，1989），頁32-54。關於2008年總會對儀文的修正，也反映在本手冊中，詳見“New Membership Vows and Ritual (Revised and Corrected)” <http://www.gbod.org/lead-your-church/membership/resource/new-membership-vows-and-ritual-revised-and-corrected> Accessed August 29, 2013。

根源於洗禮的約 的誓約

上帝的禮物

聯合衛理公會的洗禮的約的禮拜，反應了一個重要的神學與屬靈的預設：我們一切對上帝和對彼此立約的承諾，都是根源於洗禮這項上帝的禮物。我們愛上帝也彼此相愛，因為上帝先愛我們（約翰一書 4:10-11）。當小孩被帶來受洗，他們的贊助人要確認（或再確認）一個較長型式的前三條誓約（見頁1）。接著全體會眾，包括贊助人，要頌讀使徒信經來告白他們的基督教信仰。牧師在洗禮盆旁祈禱的同時，全體會眾要回想上帝在歷史中的拯救作為，並祈求那個救贖的工作臨在並通過教會的洗禮繼續運行。然後才是洗禮本身。根據我們的禮拜，這些小孩在當日就必須被准許領受聖餐，即使他們或許還要許多年才能親口表達對耶穌基督的委身。⁴ 我們聯合衛理公會的信徒相信我們的小孩必須和我們一同領受基督的身體與寶血，（根據聖經）這讓他們成為教會的一份子（哥林多前書 11:23-12:30）。我們稱這些小孩為“受洗的會員”。是的，雖然我們尚未稱他們為“告白的會員”，意即可以治理教會、被期待完成教會各樣事工的人，但是我們堅持這些小孩已經是上帝的約的家庭的一份子。⁵ 我們強調這種身份是“上帝的禮物，白白賜給我們。”⁶

如果他們的贊助人有好好遵守誓約，這些受洗的會員將在教會生活的環境中被撫養長大，他們將學習聖經的故事，培養祈禱與服事的生活。我們盼望他們會將聖經視為他們家庭的故事，將祈禱與服事視為他們的生活方式。我們盼望他們會被帶來守聖餐，學習感恩與領受上帝的禮物。我們

⁴ 見 “The Baptismal Covenant II, Holy Baptism for Children and Others Unable to Answer for Themselves” 的最後一段，《聯合衛理公會聖詩》，頁43。

⁵ “By Water and the Spirit: A United Methodist Understanding of Baptism” 《聯合衛理公會決議》，2012（Nashville：聯合衛理公會出版社，2012），頁937-38。《參見 聯合衛理公會紀律書》2012，段落214-26。

⁶ 《聯合衛理公會聖詩》，頁39。Baptismal Covenant I from Baptismal Covenants I, II ©1976, 1980, 1985, 1989, 聯合衛理公會出版社。

盼望他們在禮拜團體中的經驗，會幫助他們發展出敬虔的智慧、慈悲、公義的感覺。假以時日，我們相信他們會進入一個信仰造就的階段，最終到達他們的堅信禮，那時他們將告白他們的贊助人代替他們立的誓約，以及與加入地方教會會員籍有關的誓約（見頁 24-27）。即使他們在堅信禮中申明那些誓約，我們也將提醒他們，他們之所以能申明並遵守這些誓約，都是根源於上帝的恩典。

我們所有的誓約都是根源於這個藉著洗禮所給予的恩典。有朝一日，說不定兩個舉行過堅信禮的人，會回到聯合衛理公會的祭壇前來交換婚姻的誓約。在那日，我們的禮儀會提醒他們，他們“彼此結合，是藉著耶穌基督的恩典...就是在你們受洗的時候承認的恩典。”⁷或許其中一人有一天會聽到呼召來做按立的牧師，開始進入辨別、造就的過程，最終來到年議會封牧的禮拜。當日在她封牧之前，主教將提醒她與全體會眾，要“回想你們的洗禮並感恩。”⁸一點也沒錯，洗禮是每一種事奉的禮物的根本。最後，當他們其中一位過世了，他們的家人、朋友和其餘的教會會友會被提醒，他們永生的盼望不是基於任何一張成就表，而是基於上帝在洗禮中白白給予的禮物。當我們在葬禮中將一位姊妹或弟兄交託給上帝

⁷ “A Service of Christian Marriage”，《聯合衛理公會聖詩》，頁865。

⁸ *Services for the Ordering of Ministry in The United Methodist Church, 2013-2016* as Approved by and Further Revised in Accordance with Actions of the 2012 General Conference, prepared by The General Board of Discipleship, The General Board of Higher Education and Ministry and The General Commission on Christian Unity and Inter-religious Concerns in collaboration with The Council of Bishops. (Nashville: The United Methodist Publishing House, 2012), 20. <http://www.gbod.org/content/uploads/2013-2016OrdinalFINAL.pdf> Accessed August 29, 2013.

時，我們說：“正如在洗禮時他或她穿上基督，所以願他或她在基督裏被披上榮耀。”⁹

在洗禮的約的情境中立下會員的誓約，提醒我們所有的基督徒的承諾都是根源於上帝的恩典。我們強調人類有深深的缺陷——我們的關係一團糟；我們對擁有的毫不感恩，卻覬覦我們所沒有的；我們高度誤用我們繼承的資產，包括整個創造和上帝的名。費盡吃奶的力氣，我們許多解決這些問題的努力仍歸於失敗。有時我們將事情搞得更糟。如保羅所說：“我所做的，我自己不明白。我所願意的，我並不為；我所恨惡的，我反而去做”（羅馬書 7:15）。但是，我們並未在絕望中放棄。學習約翰·衛斯理，我們衛理公會的信徒相信前置的恩典（prevenient grace），就是走在我們前面的恩典，讓我們有可能成為門徒。我們強調聖靈做工，吸引我們和其他人歸向上帝，將神聖的夢想放在我們心中。我們擁有抗拒這個恩典的自由，但是如果我們與上帝在我們生命中的工作配合，許多好事會發生。因此，我們相信我們能（也應該）遵守這些會員誓約，但是我們知道，是上帝的憐憫和教會忠實的祈禱在支撐我們這樣做。

在會眾中誓約

我們需要這些祈禱。我們在洗禮的約的情境中立下這些會員誓約，是提醒我們不只是以個人身份誓約，而是與其他人一起誓約。依聯合衛理公會的理解，洗禮的約的禮拜是在一般教會公眾禮拜的場合中舉行。誓約是公開的，被其他基督徒所見證，這些基督徒也被要求要支持新會員實踐所立的誓約，並要他或她對所立的誓約負責。會眾也同時更新他們自己的誓約。

有一些教會提供變通的、半私下的場合來立這些誓約以加入教會，但這似乎是一種被誤導的做法。在洗禮的場合立這些誓約，意味著基督徒的誓約必須在公開的聚會中，在整個教會的觀禮之下告白。那至少有一部份意義是藉著我們的見證參與上帝的工作。公開的告白可能有困難，甚至有危險，但是教會承諾要支持我們，而且多如雲彩的見證人也為我們加油（希伯來書 12:1-2）。

⁹ “A Service of Death and Resurrection”，《聯合衛理公會聖詩》，頁870

洗禮的約的禮拜有很深的歷史和普世根源，提醒我們在立這些誓約之時，我們不但和過去世代的基督徒一派相承，也和我們當今世界其他教會的弟兄姊妹步調一致。現在我們要將注意力轉向那些反映我們共同的基督教傳承的誓約。

普世教會 共同遵守的紀律

棄絕罪與抗拒邪惡

一開始的兩條會員誓約處理罪與邪惡的問題。會員被要求做下列兩件事：

棄絕壞的靈界力量，拒絕世間的邪惡權勢，悔改他們的罪；

接納上帝所賜抵擋邪惡、不公義、壓迫的自由與能力。¹⁰

根據一份稱為《使徒傳統》的古代教會教制，其根源可追溯“或許早至第二世紀中期”¹¹，當人們想（經由洗禮）加入教會時，洗禮前的造就過程一開始有一項嚴格的要求，就是悔改。在眾人當中，競技場鬥士、製作偶像的人、犯姦淫者特別被要求要立即放棄有罪的生活型態，若辦不到，那就等他們辦得到時再回來。¹² 和緩、教牧關懷式地對待欲受洗者的方法，也有不適用的時候。約翰·衛斯理，身處十八世紀的英國，對衛理公會的慕道友也有類似的要求。儘管早期的衛理公會運動沒有專門的會員誓約，他們還是有“一般守則”（General Rules）的，必須被所有想要“逃避將要來的怒氣，從自己的罪得救”的人遵守¹³。守則的第一條要求

¹⁰ 《聯合衛理公會紀律書》2012，段落217，頁153。

¹¹ Paul F. Bradshaw, Maxwell E. Johnson, and L. Edward Phillips, *The Apostolic Tradition: A Commentary* (ed. H. W. Attridge; Minneapolis: Fortress, 2002), 14.

¹² Bradshaw, Johnson, and Phillips, *Apostolic Tradition*, 88-93.

¹³ 《聯合衛理公會紀律書》2012，段落103，頁72。

慕道友不做傷害的事 (do no harm)，避免任何形式的邪惡。衛斯理接著點名幾種常見的邪惡——尤其是蓄奴、放高利貸、沒有愛心的交談。¹⁴ 他的名單雖非詳盡，但是說明只要觸及悔改的事，就必須很具體。

有人認為這裏提到罪與邪惡，聽起來帶有審判意味，也很原始未開化；但是現在有一股新興的共識，認為棄絕罪與邪惡，是教會事工的基礎。古今的洗禮禮儀都包含類似的誓約，有的甚至比我們的還要繁複。例如，羅馬天主教的《成人基督教入教禮儀》(*Rite of Christian Initiation of Adults*，簡稱RCIA)，要求教會必須在大齋節期的第三、四、五主日實施“詳細查驗”的禮儀。在這些禮儀中，會眾為欲受洗者祈禱，讓他們能從一切會阻礙他們過一種忠於基督的生活的東西得釋放。¹⁵ 這些詳細查驗的禮儀的前身，是古代教會所實施的驅邪趕鬼禮儀。若恰當地實施，詳細查驗的禮儀不會引發任何奇怪的肢體動作，反而是安靜地認知罪與邪惡被點名，也在教會的祈禱中被面對與抵抗。

在血腥的廿世紀及其兩次世界大戰和多次種族屠殺過後，我們必須有令人難以置信的天真，才會認為已經沒有邪惡的權勢了。恐怖主義最近的歷史——2001年9月11日的攻擊和1995年4月19日的奧克拉荷馬市的爆炸案，將這一點說明得再清楚不過。不斷發生的兒童性侵案，經常由我們認為是做好事的人所為，也說明同樣的觀點。這種罪與邪惡摧毀人類，汙損創造，也與上帝國的異象為敵。忽視它就是贊同它；所以上帝的子民受召要點名罪與邪惡，要棄絕它和抵擋它。

教會要如何從事這個抵擋的工作？我們的方法和教會外的人的做法有不同嗎？美國人一提到抵擋邪惡，腦袋就想到派一波接一波的年輕士兵，登陸血腥的諾曼第去和納粹法西斯主義戰鬥。我們或許可以換著想想紐約市的警察和消防員，他們衝進混亂的世貿中心，犧牲自己去盡可能救人。這些行動也是向邪惡說“不”！毫無疑問，他們當中的確有些人，視他們嚴峻的工作為做基督門徒的表現。無論動機如何，生命因著他們的犧牲而獲救，而那是一樁好事。

¹⁴ 《聯合衛理公會紀律書》2012，段落103，頁73。

¹⁵ *Rite of Christian Initiation of Adults*, study edition (Chicago: Liturgy Training Publications, 1988), 80-87, 94-109.

抵擋邪惡可能需要使用武力。為此緣故，教會必須不斷思考如何公義地使用武力，而我們的教會已經這樣做了。如同我們的《聯合衛理公會社會原則》(Social Principles) 所主張，“我們對戰爭深表痛惜，敦促使用和平的協議來解決國與國之間的爭端。”我們也提醒自己，是有一些基督徒相信使用武力“遺憾地可能比毫無節制的侵略、暴政、種族屠殺更好。”¹⁶

可是，如果我們認為武力是抵擋邪惡的唯一方法，那我們就沒有聽到福音在說甚麼了。會員誓約的洗禮和禮拜場合建議另一種方法。根據稍早

前提到的古代教會教制，受洗者從洗禮盆直接進到信眾的聚會當中，在那裏他們參與代求的祈禱、平安之吻禮、聖餐。¹⁷ 這個教制說明洗禮與其他這些禮拜的項目是息息相關的。代求的祈禱是一種抵擋邪惡的方式。當會眾行代表復和的紀律的平安禮時，敵意在發展成苦楚與暴力之前就被連根拔除了。當會眾圍繞聖餐桌，擺上他們自己和他們的奉獻給上帝，同時感謝上帝在耶穌基督身上的大能時，他們學到如何用正確的方法治理整個創造。當餅和杯被白白給予和領受時，自私的網綁就被打破，一個新的社群的異象就成型了。聖餐根據一個不同的異象型塑我們來抵擋邪惡。

當我們離開聚會的教會進入我們的社區和世界時，這些禮儀的

¹⁶ 《聯合衛理公會紀律書》2012，段落164，頁138。

¹⁷ Bradshaw, Johnson, and Phillips, *Apostolic Tradition* (ed. H. W. Attridge; Minneapolis: Fortress, 2002), 120-23.

動作將會塑造我們的生命。身為聽道者，我們成為用愛心說真理的人。通過我們在窮苦的人當中對他們的服務，我們成為用手與腳述說的代求祈禱。行平安禮的人，會嘗試與所有的鄰舍和平相處。領受聖餐的人，學到如何為一切上帝的禮物獻上感謝，也會更大方分享。這種根源於禮拜的見證抵擋邪惡的方法，就是在必須運用最後的手段（武力）之前，就將大部份的邪惡阻止。

告白基督是救主，信靠他的恩典，事奉他是主

談過了罪與邪惡，第三個誓約要我們正面迎向耶穌基督。會員被要求“告白耶穌基督是救主，全心信靠他的恩典，承諾事奉他是他們的主。”¹⁸當然，這兩種移動——遠離罪與靠近恩典——沒有一種是只做一次而不必重複的。告白的意思是不只在智識上讚同福音；它代表在言語與行動上都大聲、明白地說出真理。保羅說出了這種動態：

“這話語就離你近，就在你口中，在你心裏，”（就是說，我們傳揚所信的話語。）你若口裏宣認耶穌為主，心裏信上帝叫他從死人中復活，就必得救。因為，人心裏信就可以稱義，口裏宣認就可以得救。（羅馬書 10:8-10）

這樣的告白讓我們認同立約的子民及其生活方式；那樣的認同是很冒險的，因為稱呼耶穌基督是“主”威脅了其他潛在的“主”的地位。有些人因此受苦，像“告白者”馬克西穆斯（主後580-662），他得到這個稱號，是因為捍衛基督擁有神人二性的教義，斥責一個異端的君士坦丁堡前教長（皮勒斯）。根據他的判決書的記載，人們割掉馬克西穆斯的舌頭並砍斷他的右手。¹⁹同樣的，那一小搓反對希特勒納粹政權的德國基督徒自稱告白的教會。他們公開告白基督是主（不是希特勒），冒著相當的危險。他們著名的殉道者迪特里希·潘霍華提醒我們，當基督呼召一個人，他是呼召一個人來死。²⁰

¹⁸ 《聯合衛理公會紀律書》2012，段落217，頁153。

¹⁹ Jerald C. Brauer, ed., *The Westminster Dictionary of Church History* (Philadelphia: Westminster, 1971), 537.

²⁰ Dietrich Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship* (New York: Simon and Schuster, 1995), 89.

但是大多數情形是，我們告白耶穌基督並不會讓我們丟了性命或少了一條胳膊，只是我們的生命將會改變，如果不是翻天覆地的話。耶穌提醒我們，要跟從他就當捨己與背起十字架。因此，告白基督可能意味著要死好幾次小型的死亡——為了他人的緣故將自己的喜好放在一邊——但是確信我們會在服事當中找到自己。在我們聯合衛理公會的會員誓約中，我們將自己委身於這個介於死與復活之間的洗禮的動態生命之中。

可是，我們不能靠自己的能力告白基督。因此，我們承諾要信靠他的恩典，信靠上帝的赦免、醫治、增強能力的同在。對聯合衛理公會的信徒而言，信靠上帝的恩典脫不了我們對運用“恩典的管道”(means of grace)的確信；“恩典的管道”就是我們有特權可以與上帝相遇、得到我們需要的幫助之處。如同約翰·衛斯理所教導：“所有想要到上帝恩典的人，都必須在上帝所命定的管道之處等待；要運用這些管道，不要將它們晾在一邊。”²¹ 這些管道是甚麼？根據衛斯理，上帝應許在我們分享聖道與聖禮時，與我們在教會的團契中相遇。上帝在我們祈禱與讀經時與我們相遇。連禁食也是一種恩典的管道。但是這個恩典並非自動能得到。衛斯理相信上帝有自由與主權，亦即上帝可以自由選擇與我們有關係。上帝也敦促我們記得，愛是恩典的管道要達到的終極目標，我們運用這些管道，必須帶著一顆對上帝給世界的異象開放的心。無論如何，結論很清楚。想要得到上帝恩典的人，要充分運用這些管道。²²

要人們運用恩典的管道，就如同提醒他們要吃得好、適當運動、好好休息一樣。我們可以假設人們會想要得到這些好習慣的好處，但是人們也很容易迷失方向，工作過度而且依賴垃圾食物維生。同樣的，基督徒有時會忘記聖道與聖禮是他們力量的來源，反而去渴慕一種非聖經的、非聖禮的流行靈性的垃圾食物。有時，他們變得過於忙碌以至於忘記餵養自己。這個信靠上帝恩典的誓約提醒我們要有平衡的屬靈飲食習慣。

²¹ 約翰·衛斯理，“The Means of Grace”，《約翰·衛斯理全集》，第一冊，講道集 1, 1-33 (ed. A. C. Outler; Nashville: Abingdon, 1984)，頁384。

²² 衛斯理，“The Means of Grace”，《約翰·衛斯理全集》，第一冊，頁378。

委身於教會及其聖經

當然，這一切都是立約的子民當中做的。我們基督徒被給予一個立約的家庭，就是教會，和一本家庭的故事集，就是聖經。我們立志要靠這兩樣東西來活。第四和第七條誓約處理這些與約有關的事。聯合衛理公會會員承諾要做下列事項：

維持基督聖教會的忠實會員身份，擔任基督在世間的代表。

接受並告白記載於舊約、新約聖經中的基督教信仰。²³

雖然這兩條誓約在聯合衛理公會紀律書中是分開列舉的，在洗禮的約中，關於聖經信仰的誓約緊接關於忠實會員的誓約之後。²⁴ 它們是息息相關的。

如前所述，教會是我們的家庭，我們需要誓約來將家庭成員結合在一起。讓我們誠實面對吧——生活是艱難的，我們最親近的人讓我們氣得半死；因此，我們可能想出多種理由來放棄那些關係。這就是為何婚姻和家庭要建立在誓約的基礎上面：

...無論順境或逆境，
富貴或貧窮，
疾病或健康，
永遠愛你、珍惜你，
直到死將我們分離...²⁵

²³ 《聯合衛理公會紀律書 2012》，段落217，頁153。

²⁴ 《聯合衛理公會聖詩》，頁34-35。

²⁵ “A Service of Christian Marriage”，《聯合衛理公會聖詩》，頁867。

如同所有其他的誓約，婚姻的誓約本身也是建立在上帝恩典的基礎上。我們相信恩典不只讓持守婚約成為可能，也充滿在婚約中。我們需要一個類似的誓約，能讓我們保持委身於教會。請記得，當我們講教會，我們講的是我們僅知的教會——那個可以看到、摸到、聽到、甚至聞到的教會。請相信我，教會有時候我們看起來（和聞起來）比別人看起來更好。

有人會指出教會可能很偽善和短視；其他人會提醒我們教會曾經傷害人，有時很嚴重。他們說的兩樣都對。教會是有罪的，可是也充滿恩典。有些人信誓旦旦，說他們覺得坐在山中小溪旁，比星期天早上坐在教會禮拜堂中更接近上帝。誰能爭論這一點呢？我還想用“球場”取代“山中小溪”，心情保證相同呢！有某些宗教的、屬靈的表現，主張不需要除了我和我的沉思以外的其他參與，可是基督教信仰不是其中之一。我們在聖經中讀到的上帝與支派和家庭一起同工，儘管他們都不完美也令人失望。上帝也和成群的門徒和教會同工，與十二人、七十人、一百廿十人同工（路加福音 9:1-6；10:1-12；使徒行傳 1:15-26）。是的，上帝是獨一的，但是有三個位格：父，子，聖靈。

因此，即使是基督教信仰的上帝，在某種意義上說，也是一個社群。所以，你若想要一個不在團體中工作、不通過團體工作的上帝，那你必須在我們已有的故事以外找尋另一個故事。我們在新舊約聖經中讀到的上帝，要我們委身於上帝立約的子民，好壞不論。

這樣的委身有何好處？主要的好處是活活的基督的同在。的確，他應許我們可以在信眾當中向他請安——“...哪裏有兩三個仁奉我的名聚會，哪裏就有我在它們中間”（馬太福音 18:20）。教會持續主張，當我們聽到聖經被講解和宣揚的時候，我們的心就火熱（路加福音 24:32），復活的基督在擘餅的時候會被認出來（路加福音 24:35）。的確，復活的基督的奧秘臨在我的姊妹和弟兄中間。他們聽我的告白，他們宣布我得赦免。他們擁抱我，他們和我一起笑、一起哭，上帝在这一切當中，也通過这一切醫治我。我的弟兄姊妹知道我的缺點，因此他們讓我得以誠實；但是他們也知道我的潛力，因此他們引發我的恩賜。他們分享他們的傳承與智慧，讓我教導一些人。我需要他們對我委身，他們也需要我的委身。

我們在教會的共同生活，需要我們委身於繼續琢磨新舊約聖經。正如教會是上帝給我們的家庭，不論好壞，聖經也是上帝給我們的。我們可以視聖經為一本家庭故事集，一本未經審查的故事集。有關小偷和犯姦淫者

的故事並未被刪除。有時，壞蛋——像大衛王——也是英雄。聖經提供奠定我們基礎的故事，而我們提醒自己，我們身為教會及其會員的故事不會有意義，除非我們知道聖經的故事，並且持續思考這些故事。儘管如此，雖然每個故事都幫助我們了解立約的家庭的一些點滴，但是不是所有的故事對我們的身份都有核心的重要性。

使徒信經在洗禮的約的禮拜中佔據核心位置，扮演重要的組織原則。因此，當我們邀請受洗禮者和受堅信禮者“一同告白記載於新舊約聖經中的基督教信仰”²⁶，我們用使徒信經來回應。我們這樣做，是遵循一項根源久遠的古老禮儀。²⁷

運用使徒信經來回答關於聖經的問題是一個明智的策略，因為使徒信經提醒我們，聖經基本上不是行為準則的表列，或是關於上帝的原理，或是必須實現的應允，或甚至是關於敗壞的個人和家庭的奇怪、悲劇的故事。使徒信經幫助我們了解什麼是教會認為最重要的聖經故事。聖經見證一位以三種位格讓世人認識的上帝——父，子，聖靈。這位上帝是萬有的創造主。聖經故事的核心是耶穌基督的生、死、復活。在基督裏面，也藉著基督我們得到生命。藉著聖靈的能力，基督的使命在教會延續。這就是聖經故事的核心。

使徒信經並未回答所有的問題。它並未告訴我們應該如何處理國際恐怖主義，也沒有告訴我們如何建構我們的健保系統或改革教育。它沒有提到墮胎或同性戀。它絕口未提受洗禮者的適當年齡或洗禮的方式。它強調基督會再來，但是沒有說何時再來或如何再來。我們討論這些或其他問題時，應該打開聖經、心思專注，而聯合衛理公會信徒承諾會這樣做。我們必須繼續將這些問題帶到聖經面前，即使這種研讀經常帶來更多問題而不是直接的答案。就算我們圍繞著聖經正典從事這樣的討論——和爭論，我們都應該牢記甚麼是聖經故事的核心。使徒信經受到全世界大部份基督徒告白，這一點提醒我們，雖然我們有許多差異，對於教會宣揚的基本核心，我們還是有一個大略的普世性共識。

²⁶ 《聯合衛理公會聖詩》，頁35。Baptismal Covenant I from Baptismal Covenants I, II ©1976, 1980, 1985, 1989.

²⁷ Bradshaw, Johnson, and Phillips, *Apostolic Tradition* (ed. H. W. Attridge; Minneapolis: Fortress, 2002), 114-17.

我們已經討論了誓約和承諾之中，我們與世界其他基督教派共同遵守的部份。現在，讓我們將注意力轉向我們受召成為聯合衛理公會信徒以及地方教會會員的特殊承諾。第五和第六條誓約探討這些議題。

與我們的特別呼召 有關的誓約

我們以聯合衛理公會信徒身份來事奉的呼召

我們的會員承諾要“通過聯合衛理公會來忠於基督，竭盡他們所能來推進這個教會的事工。”²⁸ 請注意，這句話與《聯合衛理公會聖詩》裏所印的有差異，²⁹ 新的說法是2008年的總會所接納的。之前我們的會員承諾要忠於聯合衛理公會，現在我們承諾要忠於基督，通過我們的教派。這個用語提供一個重要的澄清，往後的誓約應該用這個修正的語句。它仍然是一個強烈且有特殊性的宣言。

我們都知道，基督教信仰體現於各式各樣的教派和團契當中。各自都見證他們所認識的耶穌基督的真理，各自也都嘗試要帶著聖靈的能力來事奉獨一的上帝。各自反映一種對保羅下列勸導的回答：“...當恐懼戰兢完成你們自己得救的事；因為是上帝在你們心裏運行，使你們又立志又實行，為要成就他的美意”（腓立比書 2:12-13）。每個教派帶有它特殊的恩賜和呼召來代表廣大的教會和世界。教派和個人沒有兩樣：每個教派都有上帝所賜的恩典，但是沒有一個教派是完全的。因此教派彼此之間對話、一同讀經、祈禱就很重要了。我從我在聖公會和靈恩派的朋友，學習到關於禮拜的寶貴功課。我從我在天主教的姊妹和弟兄，以及我在浸信

²⁸ 《聯合衛理公會紀律書 2012》，段落217，頁153。它在禮儀中的運用，參看 “New Membership Vows and Ritual (Revised and Corrected)” <http://www.gbod.org/lead-your-church/membership/resource/new-membership-vows-and-ritual-revised-and-corrected> Accessed August 29, 2013.

²⁹ 原來的用語是“身為基督普世教會的會員，你們會忠於聯合衛理公會，竭盡你們所能來推進它的事工嗎？”《聯合衛理公會聖詩》，頁38。

會、門諾會、路德會的同事，學習到關於洗禮和基督徒的入門紀律。雖然我有許多聯合衛理公會的導師，我的講道大部份是從一位智慧的長老會教師和一位全國浸信會聯合會的朋友學習的。所有這些互動都很寶貴，我也希望我的普世教會接觸圈子會越來越寬廣。雖是如此，一個人不能同時是好幾個不同教會的會員，我們每一個人受召帶著一個特殊的教會身份。我們是聯合衛理公會信徒，我們通過這個教會來事奉上帝。這個特殊的身份，是我們獻給我們普世教會同工的禮物的一部份。

當我們承諾要通過聯合衛理公會來忠於基督，我們不是在說我們是最好的教會，或是我們擁有獨家的神學洞見。我們也不是在說我們周圍的每個鄰舍都必須成為聯合衛理公會的信徒。有人加入我們的教會，我們當然很高興；但是當有人回應上帝的呼召成為一個

長老會、羅馬天主教、神召會信徒來忠實事奉時，我們也應該高興。這個通過聯合衛理公會來忠於基督的誓約，對於其他教派的合法性沒有半點否定的意思。它只是我們認知聯合衛理公會是最適合活出我們對耶穌基督的委身的一種方式。它認知上帝對我們的生命的特殊呼召，是用一種特殊的方式來成為一個教會。通過聯合衛理公會來過耶穌基督門徒的生活，意味著我們支持用連結的制度 (connectional system) 來規範教會的事工與宣教。我們並未將自己看成一個由許多關係鬆散的地方教會組成的協會，而是一個在不同情境中有不同表現的單一教會。這種合一性，並不是說我們所有的教會都應該看起來完全一樣，就像是一個速食連鎖店的教會版本。不過我們的確相信在耶穌基督裏、在我們所了解的上帝的恩典和教會的型態裏，有一個合一的中心。我們是為了對社區和世界宣教才成為連結的教會的，最終是希望我們與其他人都会被塑造成為

耶穌基督的門徒。請牢記這個誓約——我們通過這個教會忠於基督為了要推進它的事工。

身為在這個連結裏的一個按立的長老，通過聯合衛理公會來忠於基督的意義是：我同意照著教會巡迴派任牧師的制度 (itinerate system of appointing pastors) 來工作，意思是我願意就我的派任與我的主教和其他人諮商，然後信任教會對我最佳事奉之處的判斷。³⁰ 身為基督的教會這個分枝的一份子，我會讀它的歷史和傳統，盡力去了解與體現它對上帝的恩典和憐憫的特殊理解，以及它對問責制 (accountability) 的了解。我會學習約翰·衛斯理的神學以及他培養門徒的做法。我會學習查爾斯·衛斯理 (Charles Wesley) 的聖詩。身為聯合衛理公會的一員，我會讀教會的教義承諾，也會琢磨它的社會原則。我會使用教會通過的禮儀。我會尋求經常守聖餐，而每當我住持聖餐時，我會在杯中使用葡萄，直到教會決定改變。我不一定同意我們教會所有的立場，但是當我不同意時，我會尊重地表達，而且我會使用體制內的途徑來尋求改變。為了基督和福音的緣故，我會竭盡所能來推進衛理公會的宣教，幫助他們繁榮。

從普世教會的眼光來看，即使使用修正過的詞句，這種通過我們特定的教派來忠於基督的講法仍然有點不尋常。例如，這並非我們血緣最親近的普世教會表親聖公會禮儀傳統的一部份。³¹ 我們聯合衛理公會誓約的意義和普世教會的重要性，需要其歷史情境的光照。它是早期衛理公會禮儀遺留下來的，曾經以這種先前的形式——“你會忠於衛理公會 (或聯合衛理公會)，並且以你的祈禱、出席、奉獻、事奉支持它嗎”——出現在整個廿世紀我們正式的聖詩和禮拜書中。³² 它反映衛理公會運動反文化的根源，提醒我們衛斯理運動一開始是英國國教內部的一個社群。它是一個高度委身的運動，類似一個宗教次團，為了要支持與批判其餘的教會。一個人要加入它，必須要出於自我意志，做出超越國家教

³⁰ 《聯合衛理公會紀律書 2012》，段落425-28，頁337-42。

³¹ 《參公禱書》(New York: The Church Hymnal Corporation, 1979)，頁310-418。

³² *The Methodist Hymnal*, 1905, *Psalter and Ritual* section, page 94. *The Methodist Hymnal*, 1939, page 543. *The Book of Worship*, 1944, page 402. *The Book of Worship*, 1964, page 13. *The Book of Hymns*, 1966, page 829-6. *The United Methodist Hymnal*, 1989, pages 38 and 48. *The United Methodist Book of Worship*, 1992, pages 93 and 109.

會所期待的承諾。在衛斯理的時代，加入者要遵守參加小組聚會 (class meeting) 的紀律及一般守則 (General Rules)。只要忠這個根源，衛理公會就依然是一個高度委身的運動。這個誓約可以提醒我們那個高度的期待。如果聯合衛公會要回頭與安立甘宗 (英國國教) 甚至羅馬天主教有完全的聖餐團契關係，這個教會是對抗文化的宣教次團的概念，將是它帶給廣大教會的一個主要的禮物。

有人擔心這個通過聯合衛理公會來忠於基督，是否表示他們承諾要終身

都當一個聯合衛理公會信徒。不全然是。但是它的確表示一個人承諾在可預見的將來都當一個聯合衛理公會信徒。當然，我們相信上帝是我們的主宰，出於對該主權的尊重，一個人絕不應該斬丁截鐵地說他或她五、十、廿年後會做什麼。只有上帝知道。可能某天我意識到上帝呼召我在或通過另一個教派來事奉基督。這個誓約並未排除那種可能性。我只是希望這個誓約讓我不至於在倉促之間做出那樣的決定，例如只是一時的生氣或失望。可是，如果在成熟的思考之後，我判斷聯合衛理公會不再是我回應事奉基督的呼召的最佳場所，這個誓約會教我平靜退出。但即使是退出，我仍會支持聯合衛理公會的宣教，不做傷害的事，肯定這個教會是上帝的事工得以實踐之處。

我們以地方教會會員身份 來事奉基督的呼召

聯合衛理公會會員承諾要“藉著他們的祈禱、出席、奉獻、事奉、見證來忠實地參與這個教會的事工。”³³ 在洗禮的約的禮拜中，這個誓約被用來接納會員進入地方教會，³⁴ 我們要根據這個地方教會的場合來討論這個誓約。如同前一個誓約，在舉行這個禮儀時，應該使用修正過的語句 (包含“見證”)。³⁵

³³ 《聯合衛理公會紀律書 2012》，段落217，頁153。

³⁴ 《聯合衛理公會聖詩》，頁38。

³⁵ “New Membership Vows and Ritual (Revised and Corrected)” <http://www.gbod.org/lead-your-church/membership/resource/new-membership-vows-and-ritual-revised-and-corrected> Accessed August 29, 2013.

這個誓約將特殊性的邏輯更往前帶一步，強調一個人的基督徒委身，應該在一個特定的地方性社群來實現。藉著上帝的恩典，一個人向成聖 (sanctification) 移動——“直到完全”³⁶——在特殊的關係、問題、挑戰編織成的網絡中。前面引用過的衛斯理名言，“我看世界是我的教區”³⁷，是要傳遞他對宣教傳福音、更廣泛的基督教見證的委身。可是這句話從未有要否認地方教會生活固有的關係動力與責任的意思。

基督徒的生活包含特定且具體的承諾。身為基督徒，我們受召要愛上帝和愛我們的鄰舍。我們相信上帝呼召我們“行公義，好憐憫”(彌迦書 6:8)。我們可能被馬丁·路德·金恩的種族平等的夢所感動。我們可能熱心鼓吹一個包容的、好客的教會的必要性。身為在特定地方生活、工作的基督徒，我們用特定、具體的方式見證這些承諾。想像一位必須使用輪椅的人開始參加你的教會。也許她已經到了，可是有一個問題。你相信教會應該好客，可是你的建築物宛如一座可怕的階梯迷宮，你的廁所馬桶座位無法配合輪椅。她的蒞臨令人謙卑，甚至令人害怕。你已無法輕易拿出略帶優越感的聲調，像你指責上次休假時拜訪的那間看似不太好客的教會一樣，因為現在你知道你的教會有自己的好客問題。

你該怎麼辦？你召集了一個會，開始討論這個問題。你知道從事對殘障友善的裝修工程要花很多錢和時間。你的年議會代表說：“年議會辦公室希望我們要成為包容的教會，或許他們會給我們一些補助。”某人受派去調查獲得這種補助的可能性。在下一次的會議中，他報告說有某些補助可以得到，可是那些錢連蓋個輪椅坡道都不夠，不用說是電梯了。挑戰非常艱鉅。在這段期間，那位坐輪椅的婦女持續來禮拜，愈來愈變成教會的一份子。你知道或許有其他行動不便的人也想來你的教會，可是他們不像這位婦女那樣，持久地對付你的教會建築呈現的方便性問題。

最後，你和教會會友知道沒有別人能代替你們表現信心。這個需要擺在你面前，上帝呼召你的會眾去處理它。主要的金錢奉獻最有可能來自開會時會投票贊成這項工程的同工。許多教會都面臨過像我所描述的這種情形，或是其他有迫切性需要的狀況。遲早，靠著上帝的恩典，許多人會

³⁶ 《聯合衛理公會紀律書 2012》，段落330.5.d (2)，頁250。

³⁷ John Wesley, “Journal from August 12, 1738 to November 1, 1739” in *The Works of John Wesley*, Volume 1 (Zondervan Publishing House, reproduced from an 1872 edition), page 201.

決定做對的事。他們為鄰舍的小孩開設學前班和其他節目。他們開發查經班給青年及成年人，開發支援團體給離婚和鰥寡者，開發新的禮拜給未曾到過教會者，特別針對他們的需要和感受。聖靈以數不清的方式挑戰和伸展教會，多數也忠實地回應，見證上帝的憐憫與公義。與其他誓約一致，這個以具體方式支持地方教會的誓約提醒我們，宣教的場所從我們自己的鄰舍開始。

當然，宣教絕非侷限於鄰舍。早期衛理公會巡迴騎士 (circuit riders) 的見證就破除這種短視。我們的鄰舍呈現的需要，並未准許我們去不理非洲的愛滋病大傳染，或需要抗瘧安全網 (anti-malaria nets) 的人、中東難民的痛苦與憂傷、無法得到健康照顧的人、地球上各種尚未看到、聽到福音書的好消息的人。但就算是這些需要，最佳的處理方法仍是沿著關係這條線、從地方教會開始，若你願意的話。你可以寄出金錢和物資，你可以通過法律和決議，不過最終還是要有人前往，在他們中間成為教會，提供他們的祈禱、同在、奉獻、服務、見證。就是這樣，聯合衛理公會會員誓約呼召我們，一次一個鄰舍地，將世界變成我們的教區。

進階研讀書目

Accountable Discipleship, Living in God's Household, by Steven W. Manskar (Discipleship Resources, 2000)

Baptism, Christ's Act in the Church, by Laurence Hull Stookey (Abingdon Press, 1982).

“By Water and the Spirit, A United Methodist Understanding of Baptism,” *The Book of Resolutions of The United Methodist Church*, 2012 (The United Methodist Publishing House, 2012), 922-42.

Come to the Waters, Baptism and Our Ministry of Welcoming Seekers and Making Disciples, by Daniel T. Benedict, Jr. (Nashville: Discipleship Resources, 1996).

Sacraments and Discipleship, Understanding Baptism and the Lord's Supper in a United Methodist Context, by Mark W. Stamm (OSL Publications, 2013; originally published by Discipleship Resources in 2001)

The Cost of Discipleship, by Dietrich Bonhoeffer (New York: Collier Books, 1959).

The Early Methodist Class Meeting, by David Lowes Watson (Nashville: Discipleship Resources, 1992).

進階研讀書目

馬可·史坦姆從波士頓大學拿到神學博士，目前在南美以美大學柏金斯神學院擔任基督教禮拜學教授。史坦姆博士是聯合衛理公會按立的長老，會籍屬於北德州年議會。

1908 Grand Avenue
Nashville, TN 37212
UMCdiscipleship.org
877.899.2780

DISCIPLESHIP MINISTRIES
The United Methodist Church