

处境探讨

新一轮宗教革命下的「新使徒教会」

慕贤思
(美国中信)

第二次的宗教改革

1980年代末，宣教学家观察到三个现象：第一是非洲独立教会不寻常的快速增长。到如今，单在南非就有 16,000 个独立宗派。而今日在撒哈拉以南地区近 50% 人口是基督徒。第二是中国大陆，过去 30 年在种种政治与社会条件限制下，增长极快。第三是拉丁美洲的“草根教会”亦急促发展。他们中间很多大型教会的牧者均是在本土成长，全没受外国差会或神学训练的影响。

但另一方面，在北美洲本身，美国的传统宗派正处于危机。卫理公会、信义会、圣公会、长老会等在过去二、三十年里会众都不约而同地流失（注 1）。这种此消彼长的情况，揭示出一个现象：我们处于历史的门槛。自宗教改革以来，教会面对一个变迁最激烈的时代（注 2）！教会必须有所更新、转变，才能适应时代的变迁，不致被历史洪流摒弃。我们预备好迎接变迁、跨越这历史的门槛了吗？

魏彼得（Peter Wagner）牧师综合一群教会更新研究者的体会认为，这正是历史中“第二次的宗教改革”！魏彼得认为十六世纪的宗教改革主要是神学上的；而目前的革新，不是信仰、神学原则上的改变，而是实务上的改变。十六世纪宗教改革源于对腐败了的教会的反动，而目前的革新运动，是对教会无法与现世社会文化产生关联的反动。（注 3）

在这运动下，一批新的教会产生。魏彼得曾想过不同名称来称呼他们，例如“后宗派教会”、“独立教会”、“灵恩教会”等，但都不能有效地涵盖他们所有特点。最后他参考《网络杂志》对教会历史时期的划分，把这世代独特的教会增长运动，称为“新使徒教会”运动（The New Apostolic Movement）。（注4）

新使徒教会的例子

“新使徒教会”有三项重要的特质：

1. 这些教会比较能接近、反映新约教会的形态，把新约原则技巧地融入当地文化。
2. 以向未信者传福音为第一优先。
3. 承认使徒时代的恩赐与职事在今天仍然活跃。虽然到目前为止，参与这类新模式教会的人数无法确定，但1996年《世界基督教百科全书》的编辑巴大卫（David Barrett），根据资料估计，那时全世界约有一亿信徒参与这些教会。

这些增长迅速的教会，其中较具代表性的有：巴西的“神国宇宙教会”（Universal Church of God），约有300多万人。在欧洲，最大的三个教会为葡萄牙的“吗哪教会”，由1985年开始至今在国内开拓了20多个教会，共约有75,000人。伦敦的“坎兴顿会堂”（Kensington Temple），由110个族群组成，约有6,000人。匈牙利的“信心教会”，会友有4,500人，参加者则有15,000人。（注5）

在奈及利亚，从前是流体力学教授的阿迪部牧师（E. A. Adeboye），带领“救赎教会网络”。他在一条高速公路旁边，建了一座四面通风、只有屋顶及柱子的建筑物，长一公里、宽半公里。每月第一个星期五，让50万人在那儿聚会！而在阿根廷，估计有15万会友的“平安爱之波教会”买下一间有2,500座位的戏院，每周五天，每天有18小时举行聚会。周末更达23小时之多！而在哥伦比亚波哥大的“国际灵恩宣教中心”，1996年有10,000个家庭小组，1997年初更增至30,000个！

新使徒教会的特点

洛杉矶南加州大学的米唐纳（Donald Miller），曾主持一个针对“葡萄园团契”、“加略山会堂”及“希望教堂”所作的研究。他列出了12项这些“新模式教会”的特点，并在《重新再创美国更正基督教》一书中发表：

1. 1960 年中期以后建立。
2. 会友大多生于 1945 年之后。
3. 神职人员不一定要受神学教育。
4. 以现代形式敬拜。
5. 十分看重平信徒的领导。
6. 拥有广大的小组事工。
7. 神职人员与会众多半穿便服。
8. 看重对不同个人风格的包容。
9. 牧者们多半谦卑、透明、不高抬自己。
10. 用身体语言来敬拜，不单以知性来敬拜。
11. 肯定圣灵的恩赐。
12. 以圣经为中心的教导。（注 6）

米唐纳又补充，“除了这些特点，还有一股喜乐与欢庆的灵在他们当中，与严厉的更正教传统（特别是清教徒式的），形成强烈对比。”

此外，肯塔基州阿司伯特利神学院的韩乔治（George G. Hunter III）亦提出他看到“十个使徒会众的特征”：

1. 强烈的圣经内容。
2. 热切的祷告。
3. 对丧失灵魂的怜悯。
4. 对大使命的顺服。
5. 对人们的潜能有异象。
6. 能适应福音对象的文化。
7. 重视小组。

8. 坚固的平信徒事工。
9. 每个会友与慕道友也从平信徒处得到牧养。
10. 有许多针对未加入教会者的事工。（注7）

而魏彼得本人，则列出九项新使徒运动的显著特征：新的名字、新的权力结构、新的领袖训练、新的事工焦点、新的敬拜风格、新的祷告形式、新的财务系统、新的福音策略、新的优先次序。（注8）

对于教会复兴，魏彼得又说：“我听到不少有关复兴的说法都是在怀旧。集中于阿苏撒街或威尔斯的复兴，或艾德华兹、芬尼所带领的复兴运动。但事实上，很多当代复兴的火种，都是今天圣灵工作之见证所点燃的，极少数是因为回顾昨天发生之事而引发的。”对于前人的榜样，他认为“我们最好效法使用他们的原则，而不是仿效他们的程序。”（注9）

以异象和价值为导向

新使徒教会另一个重要特点，是以异象和价值为导向。他们有几项共通的、作为定向的价值观（Compasspoint Values）：

1. 有绝对规范的神学观

就如凯丁（Dean Kelly）在 *Why Conservative Churches are Growing?* 一书中指出，严谨的教会比宽松的教会增长得更快。原因是他们能更有效地向人解释终极生命的意义。对事物、行为的价值标准，有更明显的规范，以致对他们所信的对象、目标、信条有高度的委身，甚至愿意为之受苦、牺牲。那些淡化其神学及伦理之绝对性的教会，起初似乎助人脱离了严谨的教条桎梏，因而沾沾自喜，但至终却因不能承载人们真实的经验，而逐渐被撇弃。

虽然很多新使徒教会都不会背诵使徒信经，但却认同其核心信仰。综合他们一致认同的神学观，大致有三点：

- 1) 承认圣经是绝对的真理和生活的准则。在信仰及生活行为上，是绝对的权威。
- 2) 承认耶稣基督是神、是主。
- 3) 确信一个人与耶稣基督的个人关系，决定他上天堂或下地狱（关系生命的终极意义）。在伦理道德上，也有三点共通的基本信念：人的生命始于受孕；同性恋是叛逆神的罪；婚姻以外的异性恋也是罪。和很多主流教会相反，是新模式的教会非常强调生命的改变。而且深信福音能给人改变的力量！这确信可能源于不少事奉

者、牧者，过去也曾有吸毒或陷于不同罪恶困境的经验，因而更深体会福音的大能！

2. 向外展望的教会观

由于深信接受福音与否，决定一个人永恒的命运，新使徒教会有炽热的心志为基督赢取丧失的人。许多传统教会的存在，只为服侍会友，缺少向外的动力。但新模式的教会以传福音为教会存在、服侍的焦点。以各种各样的方式，在远处、近处，务求引领更多人归主。

3. 具异象的末世观新使徒教会普遍具备一种具异象的末世观（Visionary Eschatology）。他们对过去很多关乎末世论神学观点的分歧，例如前千禧年派、后千禧年派，或灾前、灾中、灾后被提等争论都淡化了，却把末世观的重点放在神国度的得胜、推展。他们强烈地相信得救的人会前所未有地加增，撒但的营垒会被推翻，黑暗的势力至终会崩溃，神国度的进展是无法抗拒的。

4. 授权与信任新的领袖

新使徒教会的组织架构往往是较为个人化，重视沟通，建立互信关系，摆脱传统宗派单向地由上而下的治理方式。并着意授权、信任新兴的领袖，让他们能放胆地工作，释放新的动力和创造力。

以圣经教导为中心

这些新模式的教会，并不止于第三世界地区或者具灵恩背景的教会；又或者必须自立门户，方能改革。北美好些具备更新模式的教会，并不是走灵恩路线的，柳溪社区教会（Willow Creek Community）及丰收基督徒团契（Harvest Christian Fellowship）都是其中的例子。而澳洲的神召会，则是在其宗派内进行革新而走上复兴，并未“另起炉灶”。

丰收基督徒团契的创立者劳瑞（Greg Laurie），1970年17岁半时信主，19岁便开始牧养工作。他学设计出身，参与加利利会堂（Calvary Chapel），信主后花上很多时间研经，更替查克史密斯（Chuck Smith）牧师的讲道小册配制漫画。20岁那年，他被教会派往Riverside一所圣公会协助他们带领年轻人的查经班，这查经班便迅速增长到300人，原来的礼堂也容不下。最后他们决定另觅地方建立教会。史密斯牧师为他们觅得一个地方，付了首期。下一个主日他们进去聚会时，已经有500多人。

一个才20岁的年轻人，没受过正式的神学训练，怎能开始一间教会？他们在主日晚上聚会，周三晚也有聚会，由劳瑞负责。主日崇拜则邀请一位50来岁，较有资历弟兄负责。劳瑞决心学习加利利会堂，在圣经教导上下工夫，从以弗所书开始，逐卷讲解。起初，他只在周三晚的聚会查考圣经，主日晚上拜的效果远不如周三晚

的查经聚会。他遂深深体会到只有扎实、稳固的圣经教导，才能喂养羊群。而健康的羊亦自然会繁殖。

过了一段日子，主日早上崇拜平均人数保持在 60 人左右，而晚间崇拜则已接近 1,000 人！这时劳瑞仍有感于自己太年轻，不敢向较年长、成熟的人讲道，直到一次负责日间聚会的弟兄心脏病发，他才接替他。后来那位弟兄蒙召到中国事奉，劳瑞便继续负责主日崇拜，往后人数渐增，成为教会最主要的聚会。

避免制造“属灵消费者”

劳瑞回顾，多年来他们并无刻意追求成为大教会，却努力成为一间坚固、健康的教会。劳瑞注意到，教会单追求人数的增长，很易落入制造一群“属灵消费者”的陷阱，满足会众的需求，多于成为合神心意的教会。

他说：“今天许多传统教会之所以变成当代文化的局外人，是因忽略了人的需要……基督徒找到许多服侍的新管道，是因看到周围人真正的需要。不但看到，而且关心……但对用心良苦、非常吸引人的方式也要小心——不要让那些方式转移了我们的焦点、时间和精力，不再注意使徒行传中所显示的，神对教会起初的心意。”（注 10）

劳瑞以稳固的圣经教导为基础，并根据使徒行传二章 42 至 47 节，总结出四项教会维持健康成长的基本要素：1. 是敬拜的教会。2. 是传福音的教会。3. 是不断学习的教会。4. 是充满爱的教会。丰收基督徒团契至今是全美国十间最大的教会之一。

附注

1. 从 1968 至 1994 年，美国主流宗派的会友数目不断下降。圣公会从 300 万降至 250 万。卫理公会从 1,100 万减至 860 万。长老会从 420 万减至 370 万。联合基督教会从 200 万减至 150 万。（《教会大地震》，15 页）

2. 社会学家巴乔治（George Barna 说：“社会学家……都同意今天社会的变化速度比任何时候都快。我们的文化每三到五年便重新再创；我们的行为模式每十年改变二到三次。因此我们的教会也必须不断地更新。”（《教会大地震》，21 页）

3. 魏彼得参考的作者有谢莱（Lyle Schaller）、米唐纳（Donald Miller）等（《教会大地震》，40-41 页）。

4. 1995 年 9 月 4 日《网络杂志》，这样划分教会历史：“使徒模式”（第一至三世纪）、“基督国度模式”（第四至二十世纪中叶）、“新使徒模式”（二十世纪末到廿一世纪）（《教会大地震》，42-47 页）。

5. 《教会大地震》，51-52 页。
6. Donald Miller, *Reinventing American Protestantism*, P.20。
7. George G. Hunter III, in *Leadership Network Forum*, 1996.
8. 《教会大地震》，64-65 页。
9. 同 上。
10. 《颠覆世界的教会》，57-58 页。

参考资料：

1/ 《教会大地震》（Church Quake! ）魏彼得（PeterWagner）着，余国亮、高俐理译。《颠覆世界的教会》（The Upside-Down Church）葛列格·劳瑞（Greg Laurie）着，刘如菁译。

2/ 《山道》（香港浸信会神学院期刊），黄厚基：“旧瓶新酒：新使徒教会运动初探和复杂领导模式的挑战”，香港：浸信会 神学院，2004 年 12 月，145-168 页。

《环球华人宣教学期刊》第五期，2006。

(本文原载于美国中国信徒布道。《传递生命》(106 期，2006 年 5 至 6 月)，

页 34-38。诚蒙允准转载。)