宣教随笔

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………

宣教随笔40 「使命导向」教会

叶大铭

 现在很流行用「使命导向」(missional) 这名词，有使命导向教会、使命导向运动、 使命导向释经、使命导向人生等。本期简单介绍使命导向教会。

一. 使命导向教会的历史

「使命导向」的观念的发起人是纽比根 (Newbigin又称纽毕真)。他是英国人，出生于1909年。在剑桥大学完成神学训练后，去印度宣教，直到退休。在印度他开荒布道，也着重宗派联合运动，帮助成立南部联合教会，并成为该教派的主教。该教派是属于普世教协。纽比根和普世教协的关系对他的神学有很大影响。

十九世纪被称为普世宣教大世纪，西方教会开始差派很多宣教士到全世界。开始时候主要是藉着差会来差遣的，教会是处于比较被动的角色，只是支持宣教。所以当普世教协成立时，是由三个运动形成:

1. International Mission Council (IMC)

 成员是差会代表与基督教地区委员。

2. Life and Work

 成员包括差会与教会代表。

3. Faith and Order

 成员是基督教所有宗派联盟所派的代表。

1937年 Life and Work 在牛津的会议和Faith and Order 在爱丁堡的会议决定成立筹备委员会，合并成为普世教协（又称世界基督教协会或世界基督教协进会）。因为第二世界大战的阻碍，至1948年才正式成立。

IMC因为由差会代表与基督教地区委员组成，所以没有加入普世教协。到1961年才在新德里的会议加入，成为普世教协的普世宣教与布道部门。

在这中间的时间很多教会开始认识到宣教应该是教会的使命，所以要主动的参与，而不是被动的。由此在1952年IMC议会里有详细的讨论，结果认为教会需要与宣教有紧密的连结，就组织了一个委员会来探讨，纽比根成为这委员会的主席。到了1958年出了报告，提议教会与差会合一，因此在1961年IMC加入普世教协。[[1]](#endnote-1)

 从这过程我们可以看到纽比根对教会与宣教的神学观念的发展，直到后来的使命导向教会的观念。

 另一个因素是他66岁退休后回到英国的经验。回到后他看到英国已经离开基督教，变为宣教工场，心里很大震撼。同时很多以前是非西方宣教工场的人不断的来到英国，不需要跨洋渡海，在英国已经可以向他们宣教。所以他致力于将印度宣教的经验应用于英国和西方。他写作丰富，呼吁英国教会在本土宣教，并首先将教会论和宣教整合，带来使命导向教会的概念。

 因为纽比根的带领，「福音与我们文化网络」(the Gospel and Our Culture Network) 成立，带来西方基督教很大影响，形成使命导向教会运动。1998年出版的*Missional Church*（Guder编著）是这名称的第一次出现。这书提出了西方已经不再是基督教世界(或基督教王国Christendom)。这网络的目的就是在这新处境里复兴西方的教会。[[2]](#endnote-2)

 纽比根的宣教学不单是针对西方基督教世界的没落，也是针对社会现代化、世俗化和宗教多元化，并且涉及拣选、处境化、教会论等。首先福音不单使个人与神复和，也使信徒与文化、创造和宇宙复和。其次，福音不是几条道理，而是以主耶稣为中心的故事。纽比根鼓励我们宣扬这故事。还有一点，是西方基督教世界的没落，引致教会退出公众场所，在社会里教会再没有影响力。纽比根提出信仰的整全性，反对个人私有化信仰。教会要谦卑但是勇敢的进入公众场所，有说服力的传主耶稣的故事。[[3]](#endnote-3)

二. 神的宣教与宣教导向教会

神的宣教指出宣教是教会的本质，神不停差遣教会至世界，所以教会必须是使命导向教会。其实因为教会本质就是宣教导向，她不可避免成为宣教导向。所以宣教不再是从西方到非西方，也不是在海外或国外的事工，因为教会本质就是宣教导向，教会所有事工都是宣教。在这方面纽比根指出一点重要分别，就是方位 (dimension) 与企图 (intention) 的分别。从方位看教会的每件事工都是宣教，但不是每件事工都有宣教企图。使命导向教会就是尽量使每件事工都有宣教企图。[[4]](#endnote-4)

三. 使命导向教会的目的

使命导向教会的目的包括以下：

1. 明白教会存在于失丧的世界的处境里。

2. 认识教会的宣教目的。

3. 认识教会要刻意藉着言行来宣扬在基督里神国的来临。

4. 认识教会的角色是在当地和普世的处境中使人和群体得到医治与复和。

5. 认识教会在社会中要有圣洁的影响力。

6. 认识教会包容不同种族和文化。

7. 认识教会是要作盐作光。

四. 使命导向教会的特征

1. 使命导向教会的身份建立于圣经的故事与形象[[5]](#endnote-5)

 教会的身份很容易被社会文化濡化，例如：教会是大型商场、社区中心、企业、戏院、学校、医院等。使命导向教会的身份建立于圣经的故事与形象，例如神的子民、拣选的族类、朝圣的非公民、神的殿等。

2. 使命导向教会放弃君士坦丁教会模式[[6]](#endnote-6)

 自从君士坦丁王开始接纳基督教，直到最后基督教成为罗马帝国的国教后，教会就与政府混合。同时着重以圣职人员为中心、和教堂里举行的节目，譬如崇拜、教育节目等。教会的工作是吸引人来参加聚会，但是忽略了教堂外的社区工作。那些异文化的群体要离开自己的文化来参加教会，教会不会走向他们。这是君士坦丁教会模式。马丁路德带来信仰改革，但是没有教会改革。现在需要第二宗教改革：教会改革。

因为使命导向教会的身份是朝圣的非公民，所以放弃君士坦丁教会模式。放弃追求政治权力，同时走入社区来宣教。使命导向教会的基督徒适应文化，在社会里用语言与爱的行动来见证传扬基督。

3. 使命导向教会建立关系[[7]](#endnote-7)

 普世布道根基于关系。关系带来的归信基督的人多过布道会、传媒、个人布道和海外宣教带来的总和。因此使命导向教会着重建立亲朋的关系。

4. 使命导向教会对不同文化作回应[[8]](#endnote-8)

对不同文化作回应，教会要付出很大代价。首先会众要聆听，然后持续的向不同文化作基督徒回应。

5. 使命导向教会满足需要[[9]](#endnote-9)

真正的宗教是照顾孤儿寡妇（雅一27）。教会要向世界显示爱（太五46-47）。

6. 使命导向教会是在社区道成肉身[[10]](#endnote-10)

使命导向教会不是内向，只照顾信徒，而是外向，并且道成肉身，认同社群文化，进入社群服侍。

7. 使命导向教会的架构是整全的[[11]](#endnote-11)

使命导向教会的架构是赋予基督徒能力，来进到世界见证。所以架构是整合爱邻舍和使人作主门徒。教会领袖的工作是装备信徒、赋予他们能力来爱邻舍，直至地极。有些架构可能成为阻碍，例如西方很多大型教会的架构像君士坦丁化架构，将国家、宗教与文化整合，造成公民宗教。今天西方基督教世界已不存在，所以这些教会不能再有效的使人作主门徒。同时过分着重圣职人员，权力集中于领袖，阻碍信徒都是祭司的实践，和恩赐的运用。

8. 使命导向教会的架构适合敬拜、相交和宣教[[12]](#endnote-12)

 使命导向教会的架构有利于敬拜、相交和宣教。这三方面都同样重要。敬拜与相交都应该是宣教导向，例如守圣餐不单赐福给信徒，也是宣扬基督福音的机会。相交是向世界见证基督里彼此相爱。这三方面都是必须，不可以缺少任何方面。只有敬拜和相交会使教会变为崐兰死海经卷的群众。只有敬拜和宣教，便不能提供足够肢体生活和培训。只有相交和宣教，便使会众失去人生最重要的渴望，就是赞美神。教会要在这三方面保持平衡。

9. 使命导向教会的架构包括动的架构与静的架构[[13]](#endnote-13)

 静的架构是向内，请人来的。动的架构是向外，走向外的。静的架构是地方堂会，动的架构是宣教组织。使命导向教会的架构包括动的架构与静的架构。

10. 每个会友参与宣教[[14]](#endnote-14)

 使命导向教会的焦点不放在教会的机构组织，而在社群生活与相交。使命导向教会装备信徒来参与宣教。因此需要平信徒忠心的在他们的职场和社区作见证。教会要发掘和培养信徒的恩赐，给他们多方侍奉的机会。领袖要作宣教榜样，经常参与布道和社会关怀工作。

11. 会友被培训成为门徒[[15]](#endnote-15)

 单增加会友数字是不足够的。需要培训信徒跟随主耶稣，顺服神的话语。

12. 使命导向教会领袖作榜样[[16]](#endnote-16)

 圣经的领袖模式是仆人领导模式。仆人领导人是藉着榜样，他们不是表演者或管理人。他们注重从榜样来的信服力。他们是坦诚，有透明度，让会友看到他们的生命。藉着生命的交流来影响会友成为门徒。同时他们会经常教导提醒会友有关宣教的愿景。

13. 使命导向教会是互相联系的[[17]](#endnote-17)

 新约的教会是互相联系的，所以地方教会都联系成为普世教会（即是大公教会）。组织架构、网络、和个人都可以帮助联系。

14. 使命导向教会与宣教机构联系[[18]](#endnote-18)

 地方堂会容易犯的毛病是让宣教机构负责全部外展工作，机构容易犯的毛病是觉得教会太内向、太慢参与宣教，因而独立的工作。他们都需要对方的。宗派和机构领袖要联系牧者，彼此支持鼓励。宗派之间也需要互相联系。

五． 使命导向教会的弱点

1. 很多使命导向教会不太明白「使命导向」的意思。

2. 还缺乏客观的研究。

3. 使命导向教会的观念需要处境化。

4. 使命导向教会原本出自西方，针对后西方基督教世界。但普世大部分教会都没有西方基督教世界的背景，因此很多原则是不适合的。

5. 使命导向教会提倡宣教是教会本质，是社区的宣教群体，但是很多使命导向教会便只向邻近社区宣教，而忽略甚至不参与海外或国外宣教。

6. 信徒的宣教只针对自己的处境。

7. 信徒忽略了大使命，眼光狭窄，不顾普世。

8. 信徒只顾身心有创伤的人，却忽略了失丧灵魂。

9. 信徒只以生命作见证，却不口传福音。

1. J. B. Nikolajsen, Missional Church: A Historical and Theological Analysis of an Ecclesiological Tradition, *International Review of Mission* 102. 2 (2013): 253-254. [↑](#endnote-ref-1)
2. Daniel L. Guder, ed., *Missional Church: A Vision for the Sending of the Church in North America* (Grand Rapids: Eerdmans, 1998): 5–6, 21, 48. [↑](#endnote-ref-2)
3. Lesslie Newbigin*, The Gospel in a Pluralist Society* (Grand Rapids: Eerdmans, 1989): 223 [↑](#endnote-ref-3)
4. Lesslie Newbigin, Cross-Currents in Ecumenical and Evangelical Understandings of Mission, *International Review of Mission* 6. 4 (1998): 146-151. [↑](#endnote-ref-4)
5. The Local Church in Mission: Becoming a Missional Congregation in the Twenty-First Century Global Context and the Opportunities Offered through Tentmaking Ministry, *Lausanne Occasional Paper* (*LOP*) No. 39 (2005): 11-12. [↑](#endnote-ref-5)
6. *LOP* No. 39 (2005): 8-9. [↑](#endnote-ref-6)
7. *LOP* No. 39 (2005): 9. [↑](#endnote-ref-7)
8. 同上。 [↑](#endnote-ref-8)
9. *LOP* No. 39 (2005): 9-10. [↑](#endnote-ref-9)
10. *LOP* No. 39 (2005): 10. [↑](#endnote-ref-10)
11. *LOP* No. 39 (2005): 11. [↑](#endnote-ref-11)
12. *LOP* No. 39 (2005): 12-13. [↑](#endnote-ref-12)
13. *LOP* No. 39 (2005): 13. [↑](#endnote-ref-13)
14. *LOP* No. 39 (2005): 14. [↑](#endnote-ref-14)
15. *LOP* No. 39 (2005): 15. [↑](#endnote-ref-15)
16. *LOP* No. 39 (2005): 16-17. [↑](#endnote-ref-16)
17. *LOP* No. 39 (2005): 18-19. [↑](#endnote-ref-17)
18. *LOP* No. 39 (2005): 19-20.

《环球华人宣教学期刊》第七十六期 Vol 9, No 2 (April 2024) [↑](#endnote-ref-18)