

處境探討

新一輪宗教革命下的「新使徒教會」



慕賢思
(美國中信)

第二次的宗教改革

1980 年代末，宣教學家觀察到三個現象：第一是非洲獨立教會不尋常的快速增長。到如今，單在南非就有 16,000 個獨立宗派。而今日在撒哈拉以南地區近 50% 人口是基督徒。第二是中國大陸，過去 30 年在種種政治與社會條件限制下，增長極快。第三是拉丁美洲的「草根教會」亦急促發展。他們中間很多大型教會的牧者均是在本土成長，全沒受外國差會或神學訓練的影響。

但另一方面，在北美洲本身，美國的傳統宗派正處於危機。衛理公會、信義會、聖公會、長老會等在過去二、三十年裡會眾都不約而同地流失（註 1）。這種此消彼長的情況，揭示出一個現象：我們處於歷史的門檻。自宗教改革以來，教會面對一個變遷最激烈的時代（註 2）！教會必須有所更新、轉變，才能適應時代的變遷，不致被歷史洪流摒棄。我們預備好迎接變遷、跨越這歷史的門檻了嗎？

魏彼得（Peter Wagner）牧師綜合一群教會更新研究者的體會認為，這正是歷史中「第二次的宗教改革」！魏彼得認為十六世紀的宗教改革主要是神學上的；而目前的革新，不是信仰、神學原則上的改變，而是實務上的改變。十六世紀宗教改革源於對腐敗了的教會的反動，而目前的革新運動，是對教會無法與現世社會文化產生關聯的反動。（註 3）

在這運動下，一批新的教會產生。魏彼得曾想過不同名稱來稱呼他們，例如「後宗派教會」、「獨立教會」、「靈恩教會」等，但都不能有效地涵蓋他們所有特點。

最後他參考《網絡雜誌》對教會歷史時期的劃分，把這世代獨特的教會增長運動，稱為「新使徒教會」運動（The New Apostolic Movement）。（註 4）

新使徒教會的例子

「新使徒教會」有三項重要的特質：

1. 這些教會比較能接近、反映新約教會的形態，把新約原則技巧地融入當地文化。
2. 以向未信者傳福音為第一優先。
3. 承認使徒時代的恩賜與職事在今天仍然活躍。雖然到目前為止，參與這類新模式教會的人數無法確定，但 1996 年《世界基督教百科全書》的編輯巴大衛（David Barrett），根據資料估計，那時全世界約有一億信徒參與這些教會。

這些增長迅速的教會，其中較具代表性的有：巴西的「神國宇宙教會」（Universal Church of God），約有 300 多萬人。在歐洲，最大的三個教會為葡萄牙的「嗎哪教會」，由 1985 年開始至今在國內開拓了 20 多個教會，共約有 75,000 人。倫敦的「坎興頓會堂」（Kensington Temple），由 110 個族群組成，約有 6,000 人。匈牙利的「信心教會」，會友有 4,500 人，參加者則有 15,000 人。（註 5）

在奈及利亞，從前是流體力學教授的阿迪部牧師（E.A.Adeboye），帶領「救贖教會網絡」。他在一條高速公路旁邊，建了一座四面通風、只有屋頂及柱子的建築物，長一公里、寬半公里。每月第一個星期五，讓 50 萬人在那兒聚會！而在阿根廷，估計有 15 萬會友的「平安愛之波教會」買下一間有 2,500 座位的戲院，每週五天，每天有 18 小時舉行聚會。周末更達 23 小時之多！而在哥倫比亞波哥大的「國際靈恩宣教中心」，1996 年有 10,000 個家庭小組，1997 年初更增至 30,000 個！

新使徒教會的特點

洛杉磯南加州大學的米唐納（**Donald Miller**），曾主持一個針對「葡萄園團契」、「加略山會堂」及「希望教堂」所作的研究。他列出了 12 項這些「新模式教會」的特點，並在《重新再創美國更正基督教》一書中發表：

1. 1960 年中期以後建立。
2. 會友大多生於 1945 年之後。
3. 神職人員不一定要受神學教育。
4. 以現代形式敬拜。
5. 十分看重平信徒的領導。
6. 擁有廣大的小組事工。
7. 神職人員與會眾多半穿便服。
8. 看重對不同個人風格的包容。
9. 牧者們多半謙卑、透明、不高抬自己。
10. 用身體語言來敬拜，不單以知性來敬拜。
11. 肯定聖靈的恩賜。
12. 以聖經為中心的教導。（註 6）

米唐納又補充，「除了這些特點，還有一股喜樂與歡慶的靈在他們當中，與嚴厲的更正教傳統（特別是清教徒式的），形成強烈對比。」

此外，肯塔基州阿司伯特利神學院的韓喬治（**George G. Hunter III**）亦提出他看到「十個使徒會眾的特徵」：

1. 強烈的聖經內容。

2. 熱切的禱告。
3. 對失喪靈魂的憐憫。
4. 對大使命的順服。
5. 對人們的潛能有異象。
6. 能適應福音對象的文化。
7. 重視小組。
8. 強固的平信徒事工。
9. 每個會友與慕道友也從平信徒處得到牧養。
10. 有許多針對未加入教會者的事工。（註 7）

而魏彼得本人，則列出九項新使徒運動的顯著特徵：新的名字、新的權力結構、新的領袖訓練、新的事工焦點、新的敬拜風格、新的禱告形式、新的財務系統、新的福音策略、新的優先次序。（註 8）

對於教會復興，魏彼得又說：「我聽到不少有關復興的說法都是在懷舊。集中於阿蘇撒街或威爾斯的復興，或艾德華茲、芬尼所帶領的復興運動。但事實上，很多當代復興的火種，都是今天聖靈工作之見證所點燃的，極少數是因為回顧昨天發生之事而引發的。」對於前人的榜樣，他認為「我們最好效法使用他們的原則，而不是仿效他們的程序。」（註 9）

以異象和價值為導向

新使徒教會另一個重要特點，是以異象和價值為導向。他們有幾項共通的、作為定向的價值觀（Compasspoint Values）：

1. 有絕對規範的神學觀

就如凱丁（Dean Kelly）在 *Why Conservative Churches are Growing?* 一書中指出，嚴謹的教會比寬鬆的教會增長得更快。原因是他們能更有效地向人解釋終極生命的意義。對事物、行為的價值標準，有更明顯的規範，以致對他們所信的對象、目標、信條有高度的委身，甚至願意為之受苦、犧牲。那些淡化其神學及倫理之絕對性的教會，起初似乎助人脫離了嚴謹的教條桎梏，因而沾沾自喜，但至終卻因不能承載人們真實的經驗，而逐漸被撇棄。

雖然很多新使徒教會都不會背誦使徒信經，但卻認同其核心信仰。綜合他們一致認同的神學觀，大致有三點：

1) 承認聖經是絕對的真理和生活的準則。在信仰及生活行為上，是絕對的權威。2) 承認耶穌基督是神、是主。

3) 確信一個人與耶穌基督的個人關係，決定他上天堂或下地獄（關係生命的終極意義）。在倫理道德上，也有三點共通的基本信念：人的生命始於受孕；同性戀是叛逆神的罪；婚姻以外的異性戀也是罪。和很多主流教會相反，是新模式的教會非常強調生命的改變。而且深信福音能給人改變的力量！這確信可能源於不少事奉者、牧者，過去也曾有吸毒或陷於不同罪惡困境的經驗，因而更深體會福音的大能！

2. 向外展望的教會觀

由於深信接受福音與否，決定一個人永恆的命運，新使徒教會有熾熱的心志為基督贏取失喪的人。許多傳統教會的存在，只為服侍會友，缺少向外的動力。但新模式的教會以傳福音為教會存在、服侍的焦點。以各種各樣的方式，在遠處、近處，務求引領更多人歸主。

3. 具異象的末世觀新使徒教會普遍具備一種具異象的末世觀（**Visionary Eschatology**）。他們對過去很多關乎末世論神學觀點的分歧，例如前千禧年派、後千禧年派，或災前、災中、災後被提等爭論都淡化了，卻把末世觀的重點放在神國度的得勝、推展。他們強烈地相信得救的人會前所未有地加增，撒但的營壘會被推翻，黑暗的勢力至終會崩潰，神國度的進展是無法抗拒的。

4. 授權與信任新的領袖

新使徒教會的組織架構往往是較為個人化，重視溝通，建立互信關係，擺脫傳統宗派單向地由上而下的治理方式。並著意授權、信任新興的領袖，讓他們能放膽地工作，釋放新的動力和創造力。

以聖經教導為中心

這些新模式的教會，並不止於第三世界地區或者具靈恩背景的教會；又或者必須自立門戶，方能改革。北美好些具備更新模式的教會，並不是走靈恩路線的，柳溪社區教會（**Willow Creek Community**）及豐收基督徒團契（**Harvest Christian Fellowship**）都是其中的例子。而澳洲的神召會，則是在其宗派內進行革新而走上復興，並未「另起爐灶」。

豐收基督徒團契的創立者勞瑞（**Greg Laurie**），1970年17歲半時信主，19歲便開始牧養工作。他學設計出身，參與加利利會堂（**Calvary Chapel**），信主後花上很多時間研經，更替查克史密斯（**Chuck Smith**）牧師的講道小冊配製漫畫。20歲那年，他被教會派往 **Riverside** 一所聖公會協助他們帶領年輕人的查經班，這查經班便迅速增長到300人，原來的禮堂也容不下。最後他們決定另覓地方建立教會。史密斯牧師為他們覓得一個地方，付了首期。下一個主日他們進去聚會時，已經有500多人。

一個才20歲的年輕人，沒受過正式的神學訓練，怎能開始一間教會？他們在主日晚上聚會，週三晚也有聚會，由勞瑞負責。主日崇拜則邀請一位50來歲，較有資歷弟兄負責。勞瑞決心學習加利利會堂，在聖經教導上下工夫，從以弗所書開始，逐卷講解。起初，他只在週三晚的聚會查考聖經，主日晚上拜的效果遠不如週三晚的查經聚會。他遂深深體會到只有紮實、穩固的聖經教導，才能餵養羊群。而健康的羊亦自然會繁殖。

過了一段日子，主日早上崇拜平均人數保持在60人左右，而晚間崇拜則已接近1,000人！這時勞瑞仍有感於自己太年輕，不敢向較年長、成熟的人講道，直到一次負責日間聚會的弟兄心臟病發，他才接替他。後來那位弟兄蒙召到中國事奉，勞瑞便繼續負責主日崇拜，往後人數漸增，成為教會最主要的聚會。

避免製造「屬靈消費者」

勞瑞回顧，多年來他們並無刻意追求成為大教會，卻努力成為一間堅固、健康的教會。勞瑞注意到，教會單追求人數的增長，很易落入製造一群「屬靈消費者」的陷阱，滿足會眾的需求，多於成為合神心意的教會。

他說：「今天許多傳統教會之所以變成當代文化的局外人，是因忽略了人的需要……基督徒找到許多服侍的新管道，是因看到周圍人真正的需要。不但看到，而且關心……但對用心良苦、非常吸引人的方式也要小心——不要讓那些方式轉移了我們的焦點、時間和精力，不再注意使徒行傳中所顯示的，神對教會起初的心意。」（註 10）

勞瑞以穩固的聖經教導為基礎，並根據使徒行傳二章 42 至 47 節，總結出四項教會維持健康成長的基本要素：1.是敬拜的教會。2.是傳福音的教會。3.是不斷學習的教會。4.是充滿愛的教會。豐收基督徒團契至今是全美國十間最大的教會之一。

附註

1. 從 1968 至 1994 年，美國主流宗派的會友數目不斷下降。聖公會從 300 萬降至 250 萬。衛理公會從 1,100 萬減至 860 萬。長老會從 420 萬減至 370 萬。聯合基督教會從 200 萬減至 150 萬。（《教會大地震》，15 頁）
2. 社會學家巴喬治（George Barna）說：「社會學家……都同意今天社會的變化速度比任何時候都快。我們的文化每三到五年便重新再創；我們的行為模式每十年改變二到三次。因此我們的教會也必須不斷地更新。」（《教會大地震》，21 頁）
3. 魏彼得參考的作者有謝萊（Lyle Schaller）、米唐納（Donald Miller）等
（《教會大地震》，40-41 頁）。

4. 1995年9月4日《網絡雜誌》，這樣劃分教會歷史：「使徒模式」（第一至三世紀）、「基督國度模式」（第四至二十世紀中葉）、「新使徒模式」（二十世紀末到廿一世紀）（《教會大地震》，42-47頁）。
5. 《教會大地震》，51-52頁。
6. Donald Miller, *Reinventing American Protestantism*, P.20。
7. George G. Hunter III, in *Leadership Network Forum*, 1996.
8. 《教會大地震》，64-65頁。
9. 同上。
10. 《顛覆世界的教會》，57-58頁。

參考資料：

- 1/ 《教會大地震》（*Church Quake!*）魏彼得（Peter Wagner）著，余國亮、高俐理譯。《顛覆世界的教會》（*The Upside-Down Church*）葛列格·勞瑞（Greg Laurie）著，劉如菁譯。
- 2/ 《山道》（香港浸信會神學院期刊），黃厚基：「舊瓶新酒：新使徒教會運動初探和複雜領導模式的挑戰」，香港：浸信會神學院，2004年12月，145-168頁。

《環球華人宣教學期刊》第五期，2006。

(本文原載於美國中國信徒佈道。《傳遞生命》(106期，2006年5至6月)，頁34-38。誠蒙允准轉載。)