從普世教會觀看PCT之宣教

鄭仰恩

2023年年度宣教分區座談會

從潘霍華(Dietrich Bonhoeffer)的教會觀談起：

1. 改革宗教會最重要的特質是「忠實於上帝以及他的話語」，而忠實於上帝的話語總是會指向「宣講真理」(truth-telling)以及「追求公義」(justice-seeking)的精神。
2. 潘霍華在幾本主要著作裡描述他所認定的教會應有的責任與使命：
* 在他的博士論文《聖徒相通》以及《團契生活》兩書裡，他強調教會是「在耶穌基督裡被寬恕的人類的群體」，且基督是以「教會 – 群體」的方式存在，而其中的成員則是以「彼此相屬」(being-with-each-other)且「互為彼此」(being-for-each-other)的「生命原則」來構成「新人類」的群體。
* 在論文裡也提出「基督的救贖工作」就是「作為代理者之行動」(*Stellvertretung*)的理念，亦即基督「為他者承擔罪責的救贖行動」，特別是互相赦罪及代禱的行動。
* 在《追隨基督》裡，他強調教會 – 群體的「非世界性」（被分別出來），強調以委身的生活來跟隨「為我們而活的基督」。
* 在《獄中書簡》裡，他則強調教會 – 群體的「世界性」（應進入世界），著重要跟隨「為他者而活的基督」委身於世界。
* 潘霍華為二次大戰後走向「政治神學」及「公共神學」的當代教會觀定了調。
1. 羅雲・威廉斯(Rowan Williams)指出，潘霍華提醒我們，教會必須「在自身的特定處境中去回應特定的需求」，這同時也指向教會在普世脈絡中的「相互責任」(mutual accountability)，因為我們的關注總是會侷限在自身的「利益群體」裡。
2. 1938年，潘霍華對一群「告白教會」的年輕牧者演講何為「忠實且順服於聖經」：忠實於聖經「並不是從聖經找到支持我們行動或方案的證據，而是讓我們的所說、所做、所選擇，都指向基督的真理」。威廉斯的結論是，潘霍華總是提醒我們，「基督會幫助我們，對那些會導致我們忽略可以尋求基督真理之地的虛假謊言說不！」
3. 1933年7月，納粹政權通過「禁制遺傳性疾病者生育法」，視遺傳性疾病者的存在及其生育為對以血統及種族為本的社群之重大威脅，是對優生/基因保健理想的攻擊。
4. 相對於納粹學者主張作為手段的身體若無法達成其目的可以被犧牲，潘霍華則指出基督教相信身體擁有更高的尊嚴，在上帝面前，最貧乏的生命也將成為有價值的生命。
5. 對潘霍華而言，基督的身體就是由他的跟隨者所組成的社群，通過「身體的群體」的形式每天和耶穌一起生活、受苦，並以一種代理的方式來承擔他者的重擔。
6. 我們應不斷挑戰並打破那存在於現今社會裡的「完美身體」神話，也要認知疾病和不完全總是存在於社會和教會裡，就像病毒與我們共存一般，因此我們才能夠學習以「易感/願意受傷」(vulnerable)的態度來接納、擁抱我們當中的弱者、他者、異者。

教會為什麼而存在？

1. 從二十世紀中葉起，全球基督教的版圖開始重整(re-mapping)，原本以北半球為中心，如今則在各大洲裡藉著在地化而展現多元豐富的形式，基督教的地貌(landscape)劇烈改變，加上新興教會紛紛出現且「以新的方式成為教會」(new ways of being church)。
2. 過去以西方為主體的「基督教世界/王國」(Christian world/Christendom)已經解體，取而代之的是新面貌的「世界基督教」(World Christianity)。
3. 潘霍華在《獄中書簡》早已提出令人震驚的問題：「我們還有任何用處嗎？」(Are we still of any use?)，他指的「我們」是教會，是基督信仰。
4. 對許多南半球的基督徒而言，如同解放神學家慕理諾(Jose Miguez Bonino)所言：關於教會，最重要、最關鍵的問題不是「教會是什麼？」而是「教會是為何而存在？」(“the ecclesiastical question is not what the church is, but what the church is for?”)

合一共融的教會觀：《教會：邁向共同異象》

1. 台灣教會近年來盛行「幸福」、「福氣」、「恩惠相遇」的宣教策略，什麼是福氣？是追求讓自己在靈性及生活上得到幸福？還是學習慷慨分享、為他人而活的福音精神？
2. 公視大戲《我們與惡的距離》引發熱烈討論，試問，作為一個基督教會，我們對於社會正義、性別議題、弱勢關懷的倫理思維和視角，有比公共電視的編劇高嗎？
3. 在普世教會界，1982年《洗禮、聖餐與職分》(*Baptism, Eucharist and Ministry*, BEM)問世，1993年的聖雅各城會議(Santiago de Compostela Conference)，信仰與教制特派會(Commission on Faith and Order, CFO)聚焦於教會作為「共同體」(*koinonia*)的概念，並出版《教會的本質與宣教》(*The Nature and Mission of the Church*)這本白皮書。
4. 經過二十年的探討，加上新興教會代表（包括靈恩派、福音派）的參與，2012年出版《教會：邁向共同異象》(*The Church: Towards a Common Vision*, TCTCV)這本最新的教會觀白皮書，也讓所有會員教會在過去十年裡參與討論。
5. 所達成的共識：四個記號「一個、神聖、大公、使徒」(one, holy, catholic, apostolic)、對可見合一的委身、對宣教的共同強調、普世與地方教會如何共同宣揚福音。
6. 我們應該試問：我們的教會觀是否有缺陷？是否不整全？這讓我們進一步思考如何形塑一個「肯認生命」且「具包容性」的教會觀(life-affirming and inclusive church)。
7. 面對現今各式霸權（經濟、軍事、階級、性別等）的壓迫與排斥，加上因宗教偏見激發暴力(religion-based violence)，強調成為一個對「他者」開放、友善且包容的教會。

包容且肯認生命的宣教觀：《一同邁向生命》

普世宣教與傳道委員會(Commission on World Mission and Evangelism, CWME)接納《一同邁向生命：在地貌變化中的宣教與傳道》(*Together Towards Life*)這本白皮書。

1. 聖靈以伴侶的身分與我們同在，但從來沒有被馴化，也不「聽人使喚」。聖靈令人驚奇之處包括上帝顯然是從位於邊緣的地方開始動工，他顯然也運用被排除在外的人。
2. 來自邊緣的宣教(mission from the margin)：從身處邊緣的人學習，讓他們成為主動參與宣教行動者。相對的，來自中心的宣教是由一個家父長的心態及一種優越感所驅動。
3. 肯認上帝的宣教(*missio Dei*)就是相信上帝在歷史與創造中行動，也在時間與處境的具體實況中行動，藉著公義、和平、和好要讓全地得到豐富整全的生命。
4. 參與上帝透過聖靈施行解放與和好的工作包括：辨明、揭露那剝削與奴役的惡魔、解構父權意識形態、高舉原住民族自決的權利、挑戰深嵌於社會的種族主義等。
5. 上帝國的好消息關乎應許要實現一個公正且包容的世界：包容意指在人類群體跟受造界中促進公平的關係，讓人跟受造界彼此認同，也相互尊重且維繫彼此的神聖價值。
6. 「包容」也促成彼此能完全參與在群體生活當中，在基督裡受洗意味著一生委身於克服各種障礙來闡明此一盼望，為了在上帝的主權之下找到共同身分(加3.27-28)。因此，針對任何人的各種形式的歧視在上帝眼中都是不被容許的。
7. 不過在現實生活中，宣教、金錢、政治權力經常是戰略合作夥伴。這帶來特別的挑戰，要省思對於享有特權、大權在握的人來說什麼才是好消息。
8. 「追求公義與包容的宣教」提到：「教會應展現上帝在基督耶穌裡對世界的神聖且擁抱生命的計畫，這意味著拒絕任何會毀壞社群的價值和做法。基督徒應體認所有形式的歧視都帶著罪惡的本質，因此也必須去轉化這些不公義的體制⋯ 教會在她的團隊裡應拒絕藏納任何壓迫性的勢力，相反的，教會應成為抗衡文化的群體。」

***如何面對#MeToo以及對體制性背叛(institutional betrayal，指原本受信任的團體或機構卻背棄受害者)的挑戰。

1. 「醫治與整全的宣教」進一步指出：「健康是比身體與心智的健全更寬廣的概念，而醫治主要也不是指醫療⋯ 它肯認了人格與健全所具有的社會、政治及生態面向。
2. 「健康」是指一種和上帝對終末也是對現今種種可能性的應許相關連的狀態。整全不是一種靜態的和諧均衡，而是涉及到和上帝、人群、生態大地的鮮活團契關係⋯
3. 當那些過去被遺棄的個別或群體的生命都被接納包容時，當那些被忽視或邊緣化的生命在愛中被團聚連結且經歷到整全時，我們將看到上帝在地上掌權的記號。
4. 「醫治」的主題：「我們的社會經常視身心障礙或疾病為一種罪的彰顯或是需要解決的醫療問題。這種醫療模式強調必須去矯正或治療那些在個體身上被假定為『有缺陷』的部分⋯ 醫治更重要的是恢復整全，那些被切割疏離的部分必須要重新被接納取回⋯ 宣教就是在教會及社會的生活裡促成所有人和身心障礙者和病患的全然共同參與。
5. 自由市場經濟的高度競爭環境不幸地影響到一些教會跟跨教派運動，變成想要「贏過」別人。這甚至有可能導致採取侵略性的戰術，勸說已經屬於某一教派的基督徒加入另一個教派，這跟成為基督門徒的要求 – 尊重他人 – 互不相容。
6. 耶穌成為我們的基督不是透過權力或金錢，而是透過虛己(*kenosis*)以及在十字架上的死。這種關於宣教的謙卑認知不單單形塑我們的方法，也是我們信仰基督的核心本質。教會在上帝的宣教當中是僕人，而非主人，宣教的教會以虛己的愛來榮耀上帝。
7. 今日的世界過於堅持宗教身分認同及教派，導致奉上帝之名破壞、壓制群體，而非醫治、培育群體。在這種處境之下，很重要的是必須認知勸人改信(proselytism)不是傳福音的正當方式。聖靈選擇跟傳講、顯明好消息的人們合作(羅10.14-15; 林後4.2-6)，可是唯有上帝的靈才能創造新的生命、使人重生(約3.5-8; 帖前1.4-6）。
8. 我們知道傳福音有時會遭到扭曲、失去可信度，因為有些基督徒以暴力手段或是濫用權力來強迫別人「改信」。以基督的方式宣教關乎肯認他人的尊嚴與權利。我們受召要像基督一樣服事他人(可10.45; 太25.45)，沒有剝削或是任何形式的誘惑。
9. 聖靈駁斥用資本主義的作法來消費耶穌給萬有的好消息，聖靈也呼召我們要在個人的層次上改信及轉化，這引導我們宣講萬有都要享有豐富整全的生命。
10. 真實的宣教出現在生命與行動的對話中，也呈現在「對話的精神」裡 – 「一個尊重與友誼的態度」。傳福音不只要宣講我們最深的信念，也要傾聽他人、被他人挑戰、因著他人變得更豐富(徒10)。

***羅馬書的信息：如何在重視地位、尊卑、榮辱的價值觀及其社會實踐裡成為教會？

結語：問題反思

1. 你曾經體會到教會是「彼此相屬」且「互為彼此」的團契和具體社會形式嗎？
2. 你曾經經歷過被聖經（上帝的話語）指責為「落入虛假謊言」的情境嗎？
3. 你覺得「完美身體」的說法，相較於「願意受傷」的態度，何者比較貼近信仰呢？
4. 你會如何想像一個「肯認生命」且「具包容性」的教會觀？
5. 宣教是從「社會邊緣」啟動，而非「權力中心」，你同意嗎？
6. 面對身心障礙者或社會邊緣人，你認為教會應該以「醫療模式」或「社會模式」來和他們互動？
7. 對你而言，以基督的方式宣教(mission in Christ’s way)具有哪些特質？