

教会在中国的未来走向

小光 著

教会在中国的未来走向

小光 著

教会在中国的未来走向

作者：小光

The Future Direction of the Churches in China

August 2010 published by Chinese Christian Theological Association

874 Beacon Street, Boston, Massachusetts, 02215- 3101USA

www.CCTA2009.org

© 2007, 2009, 2010 by Hsiao-guang (Xiao-guang) 小光

March 2007 first published by a house church in Beijing

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without permission from the author.

Cover illustration: Rebecca

ISBN-13:978-144-864-4438 ISBN-10:144-864-4437

Printed in the United States of America

《教会在中国的未来走向》

作者：小光

中国基督教理学会 代理出版 2010 年 8 月 www.CCTA2009.org

美国·马萨诸塞州·波士顿 Beacon 街 874 号 邮编：02215-3101

作者版权所有© 2007, 2009, 2010 小光

2009 年 7 月修订版由作者出版

2007 年 3 月由中国北京的一处家庭教会首次出版

ISBN-13:978-144-864-4438 ISBN-10:144-864-4437

美国境内出版印刷

教会在中国的未来走向

The Future Direction of the Churches in China

作者：小光

By Hsiao-guang (Xiao-guang)

主耶稣基督配得敬拜、尊贵、荣耀和权柄。

谨以此书纪念英国宣教士马礼逊（Robert Morrison）先生来华宣教 200 周年（1807-2007），并向期间所有的西方和其它外国宣教士致以崇高的敬意。

声明

笔者全然相信《圣经》完全是上帝对人类的特殊启示，并且尊重《圣经》的绝对真理权威性，以及基督教会的属灵传统。

本书中若有任何造就教会和基督徒的内容，那是上帝的荣耀；如果有任何误导的内容，或学术的错误和弱点，就祈求主耶稣基督赦免我的罪。阿们。

目 录

序言	-1-
第一章、建立正确的属灵历史观	-4-
一、属灵的历史框架	-4-
二、人类历史的两大组成部分：旧约的历史和新约的历史	-5-
第二章、建立正确的教会历史观	-27-
一、世界教会历史简述	-30-
二、中国教会历史简述	-61-
三、中国教会现状	-70-
四、正确的教会历史观	-72-
第三章、中国教会需要神学建设和发展	-83-
一、建立正确的神学观	-84-
二、中国教会当前的神学状况	-92-
三、适应中国教会发展的神学体系	-100-
四、挣脱中国传统和现行文化的枷锁	-125-
第四章、中国教会需要革新的体制	-140-
一、正确的教会观	-140-
二、中国教会体制的现状	-157-
三、在中国教会中推广以“无形化特征为主”的体制	-166-
四、中国教会走向无形的大联合	-187-

第五章、教会将要在 中国复兴和得胜	-199-
一、提高教会和基督徒的信仰质量	-200-
二、复兴的教会对中国未来的影响	-233-
三、基督徒和有形教会的社会责任	-256-
四、教会在中国全面得胜之后	-265-

序言

耶稣基督在中国大陆的教会（简称中国教会）发展到今天，已经令举世瞩目。没有人可以否认，这完全是上帝亲自成就的伟大工作。虽然我们不清楚如今中国基督徒的具体数量，但有一点是可以肯定的，那就是，教会已经在这块充满诅咒几千年的土地上深深扎根下来，并在圣灵亲自的浇灌、栽培和修剪中，正孕育着累累丰硕的果实。

然而，作为在中国的基督徒、神学家和教会领袖们，在这欣欣向荣的教会局面中，在缺乏宗教自由的敌基督的政治环境下，在基督教尚处于社会边缘地位的情况中，正在感受到一种迷茫和无奈，同时伴随着一种对教会复兴和得胜的渴望。这种疲惫的心理状态，也正是目前中国教会和基督徒整体状况的一种反映。之所以出现这种局面，除了政府对教会的控制、干涉和逼迫，以及社会文化对基督教信仰的敌意之外，主要是因为教会内部出现了太多的腐败、错误、问题和挥之不去的麻烦，而根本原因，主要是来自两个方面：神学思想和教会体制。

教会承受来自外界的政治压力并不可怕，稍有世界教会历史常识的人都知道，政府对教会的逼迫只能起到一种作用，那就是让教会更加圣洁和强大，发展更快，并且这样的

政府最终会受到教会的审判。但是，教会内部的问题，往往对教会产生严重的、甚至是致命的打击。回顾世界教会历史，我们可以知道，教会的历史，从整体的角度来看，其实是神学思想、教会制度和宣教的发展历史。而神学思想和教会制度的发展过程，其实就是教会在来自内部和外部的挑战和逼迫面前，捍卫教会、《圣经》及其真理的历史过程。在教会历史中，每一次神学思想和教会制度的重大变化，或正确或错误，都相应地给教会甚至是世界，带来丰富的赐福或者是可怕的灾难。

因此，神学思想和教会体制的发展，尽管同时受到教会内部和外部的影响，但是这两个方面的因素，纯属教会内部的问题。而这两种内部的问题，对教会的质量和发展产生着直接的决定性作用。世间并无新事，只是往事的重复。中国教会如今的发展和所面对的问题，是世界教会历史中反复出现过的情况。

因此，面对中国教会如今的困境，从中发现问题的原因所在，并明确教会团体和每个信徒的具体职责和前进方向，这对于实现教会的复兴和得胜，是至关重要的。要想做到这一点，我们主要是采用两种方法，一、借鉴世界教会和中国教会历史；二、确立神学思想、教会体制和宣教事业在中国的发展性模式。同时注意，这两种方法的立足基础是《圣经》；面向国外民族的宣教事业是在中国教会复兴后才能全面开展的，因此不是本书探讨的重点。

这就是本书所要探讨的主题，并且最终的意图在于，实现耶稣基督的教会在中国人当中的复兴和得胜，并在世界范围内传递这种复兴和得胜。本书中思想理念的形成，主要是来自笔者个人信仰生命中的体验、对《圣经》和神学课程的

学习、神学院教授的教导、在中国大陆教会中工作的经验、在西方教会和海外华人教会中的经验、与许多海内外不同民族基督徒之间思想的交流、对许多优秀书籍和文章的阅读，以及主耶稣基督在圣灵中的亲自带领和教导。

《圣经·启示录》19：7——“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他；因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。”

愿主耶稣基督亲自赐福本书的写作和读者的理解。阿们。

第一章、建立正确的属灵历史观

本章所要探讨的主题，是怎样建立基督徒的正确历史观。也就是说，我们怎样尽量从上帝的角度来看待历史和理解历史。简而言之，我们称之为“属灵的历史观”。

一、属灵的历史框架

在探讨教会在中国的未来走向这一令人肃然起敬的课题之前，我们首先需要建立清晰而完整的世界教会历史框架。这个历史框架的建立，不只是知识的简单积累，而是要试图从上帝的角度来看待整个教会的历史，从而构建属灵的视角框架，然后再将基本的神学理论嵌入这个框架。这样，我们才有可能从更高的层次来定位中国教会的历史，以及探讨中国教会的未来方向。

当我们决定从属灵的角度来看待世界教会历史的时候，马上就会感到需要更上一层楼，那就是，要从上帝的角度来看待整个人类历史。因为教会的历史才大约 2000 年，而作为教会之前的漫长人类历史，从上帝的角度来看，意义何在呢？上帝在其中的意图和手笔是什么？明白这一点，对

我们理解教会历史有重大的意义。

作为基督徒，我们需要从灵性和理性这两个角度来看待人类历史，才能明白历史的真正含义，即所隐含的属灵意义——上帝的计划和旨意。人类历史中的人物、事件和时间地点，仿佛都是砖石瓦料，而整体的“历史建筑”才是真正的意图。因此，在本书中，让我们竭力保持一个思维角度，这个角度如同脊柱一样重要，那就是，从上帝的角度来看事情，意义何在？换而言之，上帝是怎样看待这些事情的？

那么，要想从上帝的角度来学习和理解人类历史和教会历史，最好也是最准确的方法就是研究学习上帝的思想和教导，以及他的作为和预言，而这些内容，都已经记录在《圣经》中了。上帝向整个人类所说的话，都在《圣经》中；只有通过学习《圣经》，我们才能够透过历史的表面，看到上帝贯穿人类历史和未来的旨意和计划。

二、人类历史的两大组成部分

从《圣经》的角度来看，人类历史的过程可以通过几个重要的坐标进行定位，分别是：上帝创造天地和人类；始祖犯罪；诺亚方舟；旧约的设立；律法的颁布；耶稣基督的诞生受死和复活升天；天国在圣灵中降临；教会时代；耶稣基督再来和千禧年；世界末日。

人类的历史是上帝拯救人类的历史，主要是由两部分组成：《旧约》的历史和《新约》的历史，这两者之间的分界点，就是耶稣基督的生平时期。注意，这里所说的《旧约》历史，是指《旧约》中所记载的历史，从《创世记》开始。《新约》的历史是指基督教会的历史。

第一部分、旧约的历史：律法的时代—拯救计划的 预备阶段

1、世界和人类历史的开端

历史的承受者是人类，而不是物质世界和动物。当我们说“人类历史”的时候，这一名词的含义并不包括物质世界和动物的历史。而根据《创世记》可知，相比之下，在这个世界中，虽然人类的历史是最短的，但却是世界历史舞台上的主角。

首先，让我们翻开《圣经》的第一页，《创世记》1：1-5中说：“起初，上帝创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上，上帝说：‘要有光，就有了光。’上帝看光是好的，就把光暗分开了。上帝称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日。”

然后，在接下来的五天中，上帝分别创造了天地、地球上的洋海陆地、植物、日月星辰、动物（飞禽走兽鱼类）和人类。其中，人类是上帝在第六天创造的，在《圣经·创世记》1：27-28中是这样记载的：“上帝就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女。上帝就赐福给他们，又对他们说：‘要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。’”

怎样理解“上帝就照着自己的形像造人”这句话呢？在神学中，大致有这么几个观点来说明这个问题：

- 1、人类的外在形像是仿造上帝的形像创造的。
- 2、人类的理性思考能力反映上帝的形像。
- 3、人类的自由意志反映上帝的形像。
- 4、只有人类拥有灵魂，反映了上帝的形像。

5、只有人类拥有思考上帝的意识，并且有崇拜和与上帝交流的愿望和能力，这反映了上帝的形像。

在人类堕落之后，在“因信被上帝称义的人”与“不被上帝称义的人”之间，所反映的上帝形像到底有什么不同，这是一个有趣的神学问题。至少，作为基督徒所反映的上帝形像，我们可以尝试用一个比喻来解释：

我是一个有孩子的父亲，常常听到有人对我说：“看，你的孩子长得多么像你！”这样的说法说明了两点：一、因为孩子是从我的生命里面而出的，所以是仿造我的形像而孕育诞生的；二、在我孩子的生命里面，同时也有我的生命。这一点是最为重要的，是父（母）子关系的本质，是无法否定的。这两点，还让我们想到《圣经·新约》中耶稣在《约翰福音》14:20 中的教导：“到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”

第七天，上帝创造的工作完毕，就安息了。然后，根据接下来的记载可知，作为上帝最早创造两个人：亚当和夏娃，在幸福快乐的伊甸园里，由于受到蛇的引诱（根据《圣经·启示录》12：9 可知，这条古蛇就是魔鬼撒旦），违背了上帝的命令，犯了罪，吃了分别善恶树上的果实。结局是被逐出伊甸园，整个人类和世界都因此受到诅咒，罪在人的生命和人性中不断遗传，魔鬼撒旦开始通过罪来统治这个世界和人类，“全世界都卧在那恶者手下（约翰一书 5：19）”，有着上帝神圣形像的人类沦为罪的奴仆（约翰福音 8：34；罗马书 6：6）。

这里我们需要注意的是，在人类犯罪之前，罪就已经存在了。根据《圣经》记载，这种罪是从撒旦传递到人类身上的，而实现这一点的关键是，人类要违背上帝的命令。也就

是说，撒旦通过这棵树上悦人眼目的果实，以及追求特殊权利的说法，即从“物质和权利”的角度，成功引诱了夏娃犯罪，然后夏娃又引诱了亚当犯罪。

2、救恩的预备和发生

在这里，我们不仅要问：为什么上帝要将分别善恶的树放在伊甸园里呢？如果没有这棵树，亚当和夏娃就不会吃上面的果实，岂不是就不会犯罪了吗？

针对这样的问题，我们首先需要澄清一个概念：什么是罪？罪是什么？

最简单的答案是，违背上帝的旨意就是犯罪。作为魔鬼之首的“撒旦”这一称呼，在希伯来原文中的含义是“抵挡者”。也就是说，这位魔鬼“撒旦”是抵挡上帝及其旨意最严重的那一位代表，是邪恶和撒谎之父（约 8：44）。

那么，根据这种对罪的定义和理解，我们就可以从《圣经》中的这段记载看出，当亚当和夏娃听从来自撒旦的罪的引诱，决定吃善恶树上果实的那一刻，就违背了上帝的命令，于是犯了罪。结果就是，罪进入了他们里面，而接下来的行为，就成为“罪行”。这一点，对于基督徒来说是容易理解的，因为《圣经》教导说，罪是从我们里面发出的，然后才表现在行为上（太 12:35；罗 7:8）。这一点，不同于许多其它宗教或无神论思想对罪的定义和理解。

这样，问题就容易理解了。即使没有那棵树在那里，撒旦也会通过其它的方式，来引诱亚当夏娃违背上帝的命令而犯罪。因为在《创世记》中，上帝给人类的命令有几条。例如首先是“要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海里的鱼，空中的鸟，和地上各样行动的活物。”此外，还有

“耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守（创世记 2: 15）”。最后一条命令是：“耶和华上帝吩咐他说，园中各样树上的果子，你可以随意吃。只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”（创世记 2: 16-17）由此看来，撒旦可以有多个选择来引诱人类犯罪，但是，他选择了让人类违背上帝最为具体的一条命令；而这一选择其实却成就了上帝的旨意。

因为上帝是全能、全知、全在和全智的，他知道撒旦要引诱夏娃和亚当，但同时他也尊重亚当夏娃的自由意志，于是出于爱，他在亚当夏娃犯罪之前就预备了拯救计划。这个拯救计划的第一步就是，将分辨善恶的果树放在园子里。因为根据《圣经》整体的教导，人若犯了罪，必须先悔改，才能得到拯救；而悔改的必要前提是知罪。这就是为什么在后面的《新约》中，施洗约翰和耶稣传福音的第一句话就是：“你们当悔改（参看马太福音 3: 2；马可福音 1: 5）。”也就是说，在亚当夏娃决定听从撒旦似是而非的道理，违背上帝旨意的那一刻起，就已经犯了罪。紧接着，因为立刻吃了分辨善恶的果子，他们就立刻知罪而有羞耻感了（创世记 3: 7）。

这样，通过上帝奇妙而智慧的安排，人类在犯罪之后最短的时间里就知罪了，提供了悔改并蒙受拯救的前提条件。救恩就这样立刻发生了。因此，全人类都应该感谢上帝将分别善恶的果树放在那里。而由此我们也看出，撒旦的计谋是无法与上帝的智慧相提并论的。

3、救恩的计划

接下来，上帝对人类的救赎计划进一步展开。在《创世

记》3: 15 中，上帝在审判亚当夏娃和蛇的时候说：“女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”这是针对耶稣基督的预言。

在《创世记》15: 1—21 中，记载了上帝与亚伯拉罕立约的过程。为了更好地理解这段记载，我们需要知道古代的近东文化特点。亚伯拉罕的时代大约是在公元前 1900 年，在当时的文化中，君王与诸侯之间有立约的习惯。君王为了号召诸侯臣服保持和平，就召集诸侯立约。立约仪式是这样的：将一些牲畜杀死并劈成两半，摆成两行，让诸侯从中间走过，表示如果违约，就会象这些牲畜的下场一样。历史中有明确的记载，曾经有违约的臣候就遭到了这样的惩罚。注意，由于君王号召秩序，他不需要从牲畜中间走过去。

那么，根据这样的一种时代文化背景，我们就会容易注意到，在上帝与亚伯拉罕立约的过程中，《创世记》在 15: 17 中记载说：“日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把，从那些肉块中经过。”这一点显然是奇怪的，因为亚伯拉罕并没有从那些肉块中走过，而是上帝从肉块中走过去了。这无疑令人惊讶的，《圣经》中用了“不料”一词来表示这种文化反常的现象。难道上帝不知道是应该让亚伯拉罕从肉块中走过去吗？当然知道。然而，上帝的意思是，如果人类违约，他就会承担违约所当受的惩罚——身体破裂而死。而上帝当然也知道，人类的罪性决定了人类必然会违约的。原来，这就是上帝精心安排的拯救人类的计划。上帝的爱就在此显明了（罗马书 5: 8）。

关于上帝与亚伯拉罕立约的内容细节，请参看《创世记》12: 1-3; 17: 1-14; 在《出埃及记》34: 1-28 中，上帝又通过摩西向以色列人重申所立之约。上帝与亚伯拉罕立约的时

候，中国正处于夏朝时期。

4、救恩的预表和律法的时代

上帝通过启示，将拯救的计划不断向人类预示。在《出埃及记》12：1—20 中，记载了上帝告诉在埃及为奴的犹太人宰杀一岁的公羊羔，并将羔羊的血抹在“左右的门框上和门楣上”一共三处，凭这个记号，以色列人的长子就会得救而不被天使击杀。上帝还将这一天定为逾越节，让以色列人世世代代持守这个节日。这毫无疑问是对耶稣基督带来救恩的预表。更令人感到奇妙的是，耶稣被钉十字架流血牺牲的那天，正好就是逾越节。注意，根据犹太人的习惯，一天的开始是从日落开始，因此一天中的第一顿饭是晚餐。耶稣吃完逾越节的晚餐后被捕，然后在白天被钉十字架，是属于逾越节的同一天。

以色列人获得自由离开埃及后，在旷野中漂流四十年，期间上帝赐给他们完备的律法体系。上帝首先让以色列人经历一系列包括天降吗哪、跨越红海的伟大神迹，之后在《出埃及记》20：1-17 赐下十条诫命，作为律法的宪法。然后，上帝在《利未记》、《民数记》和《申命记》中，晓谕摩西颁布了一系列详细的法律条文，其中包括以献祭为主的宗教条例。从此，旧约的历史进入律法时代。

根据《罗马书》3：20 可知，律法时代的意义在于，让人类具体详细地知罪，并且承认没有人能够完全遵守律法，无人能够因律法称义。也就是说，没有人能够拯救自己脱离罪，人类在律法中没有希望。然而，这却是上帝拯救计划的预备阶段。

5、救恩的预言

救恩的预言主要是针对耶稣基督的预言。这样的预言在《旧约》中有几百处，下面我们只是从中列举一二。

首先，《以赛亚书》第 53 章，对耶稣基督进行了详尽的描述性预言。例如，53：7-8 说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口。他象羊羔被牵到宰杀之地，又象羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口；因受欺压和审判他被夺去。至于他同世的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？”

在 53：11-12 中又说：“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人，因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。所以我要使他与位大的同分，与强盛的均分掳物。因为他将命倾倒，以致于死，他也被列在罪犯之中。他却担当多人的罪，又为罪犯代求。”

然后，在《但以理书》9：24—27 中，预言了耶稣基督被杀死的准确日期。这段经文说：“你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造。过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有。必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没。必有争战，一直到底，荒凉的事已经定了。”

当先知但以理的预言在耶稣身上准确应验之后，人们才计算得出： $7 \times 7 + 62 \times 7 = 483$ 。历史证明，从《圣经·以斯拉记》中记载的波斯王下令重建耶路撒冷开始算起，直到耶稣被杀死，期间共计 483 年，一天都不差。并且之后在公元 70 年，罗马军队前来毁灭了耶路撒冷和圣殿，犹太人被掳走，从此开始了长达近 1900 年的流亡历史。直到第二次世界大

战结束后，于 1948 年才重新在原来的土地上建国。

然后，我们来看《撒迦利亚书》11：10—13，其中说：“我折断那称为荣美的杖，表明我废弃与万民所立的约。当日就废弃了。这样，那些仰望我的困苦羊，就知道所说的是耶和華的话。我对他们说：‘你们若以为美，就给我工价，不然，就罢了。’于是他们给了三十块钱，作为我的工价。耶和華吩咐我说：‘要把众人所估定美好的价值，丢给窑户。’我便将这三十块钱，在耶和華的殿中丢给窑户了。”

如果对比《马太福音》27：3—10，我们就可以清楚地看到，这段预言的内容和精确性都是令人惊奇的。

关于对圣灵在新约时代降临入住基督徒的预言，《以西结书》36：24-27 无疑是十分精彩的，这里预言说：“我必从各国收取你们，从列邦聚集你们，引导你们归回本地。我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”

6、沉默的时期

《旧约》中的最后一书是《玛拉基书》，其中最后一段经文 4：4-5 是这样说的：“你们当记念我仆人摩西的律法，就是我在何烈山为以色列众人所吩咐他的律例典章。看哪！耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”这里不仅重复了律法的意义，而且预言了施洗约翰和耶稣的到来，以及福音的到来：天父和人类儿

女的关系恢复。

在《玛拉基书》之后，以色列人在 400 年的时间里没有听到先知的声音，旧约的时代即将结束了。

第二部分、新约教会的历史：恩典时代——拯救计划的实施阶段

1、耶稣基督的历史角色

公元前后（中国的西汉末年），正如《旧约》中所预言的那样，耶稣被圣灵感孕，童女所生。又如《约翰福音》第一章所说的那样，上帝来到这个世界，成为肉身人类，成为耶稣基督这个历史人物，同时他也保持着完全的上帝性。从耶稣诞生到升天的短短几十年时间，成为人类历史的分水岭。人类从此步入《新约》的福音时代。

《马太福音》3：1-3 说：“那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：‘天国近了，你们应当悔改。’这人就是先知以赛亚所说的，他说：‘在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路。’”

《马可福音》1：14-15 说：“约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传上帝的福音，说：‘日期满了，上帝的国近了！你们当悔改，信福音。’”

耶稣的到来，应验了旧约中对他的预言：“耶稣对他们说，这就是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说：‘摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。（路加福音 24：44）’”不仅如此，耶稣基督还在承担人类违背《旧约》所应得惩罚的同时，用自己所流的血

与人类立了新约，“叫一切信他的，不至灭亡，反得永生（约翰福音 3: 16）。”这个新约昭示着始于伊甸园的、上帝对人类的拯救计划，开始进一步全面的实施。

关于《旧约》中对耶稣的预言，历史中有人提出这样的疑问：预言是如此精确，是否都是在耶稣之后才写成的？这个问题是如此尖锐，直到 1947 年人们发现了《死海书卷》，才完全证明了《旧约》的内容及其伟大的预言，都是在耶稣之前写成的。我们知道，最晚的《玛拉基书》也是在耶稣基督之前 400 多年完成的。因此，这样伟大的预言无疑是来自上帝，而完全符合预言的只有耶稣基督这一位历史人物。

《死海书卷》被发现的详细情况是这样的：1947 年，一位约旦的牧羊人发现一只羊陷在沙子地里，当他把羊拉出来的时候，发现地上出现了一个洞口，里面似乎是巨大的墓穴。一些法国的考古工作者闻讯赶来，在这里面发现了《死海书卷》，这是现代考古学的重大发现。《死海书卷》是古时犹太教的一个派别——昆兰派所使用的经书，其中抄写了《旧约》的大部分内容，伟大的预言书《以赛亚书》与现在的版本相比，全书中只有一个单词和十几个字母的细微差别，且不影响意思。经过学者论证，《死海书卷》至少是公元前 100 多年的作品。这一点，彻底击败了那种攻击《以赛亚书》的预言是在耶稣之后才写成的说法。

此外，《旧约》圣经对耶稣的预言，不仅仅是关于他的受死和复活，还包括其它一些重要内容。我们来看《路加福音》24: 44—49 说：“耶稣对他们说：‘这就是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说：摩西的律法，先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。’于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经；又对他们说：‘照经上所

写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上。你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。’”

¹根据这段《圣经》的原文明确可知，《旧约》圣经还预言了“人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦”，以及圣灵的降临。也就是说，“大使命”是在《旧约》中就已经预言的，在新约时代将会变为现实。这是耶稣亲口所说的。

在《约翰福音》20：21-22 中：“耶稣又对他们说：‘愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。’说了这话，就向他们吹一口气，说：‘你们受圣灵。’”这里，我们不仅看到耶稣的使命是通过圣灵在门徒身上继续传递进行，还仿佛看到了《创世记》中上帝造人那一幕的重现。

2、公义与怜悯、律法与恩典的悖论

《约翰福音》3：16-21 说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠上帝而行。”

耶稣的到来、受死和复活，还有一个伟大的意义。那就

---

¹ 这是美国神学院中一位宣教学教授的观点。

是，他解决了公义与怜悯以及律法与恩典之间的矛盾。

《圣经》中反复告诉我们，上帝是公义的，他颁布的律法就是证据。《诗篇》50：6中说：“诸天必表明他的公义，因为上帝是施行审判的。”上帝在《阿摩司书》5：24也表达了他对人类的要求：“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。”但同时，《圣经》中又用大量的篇幅说明上帝是充满怜悯的，有丰富恩典的。那么，我们不仅要问，如果上帝是公义的，那么每个罪人都会下地狱，“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀（罗马书 3：23）”。但这样一来，上帝的怜悯何在？如果上帝是充满怜悯的，宽恕每个人的罪，让所有人都进入天堂，那么，他的公义何在？

显然，公义和怜悯，律法与恩典，是自相矛盾的，怎么能够同时存在呢？但是《圣经》中却说，上帝同时具备这两个特点。例如，在《诗篇》116：5中说：“耶和華有恩惠、有公义，我们的上帝以怜悯为怀。”

曾经有一位伊斯兰教学者，他在研究《古兰经》中的一个课题：关于真主的公义和怜悯。他后来发现文章做不下去了，因为《古兰经》中强调真主是公义的，同时也是怜悯的，真主是“严厉惩罚、博施恩惠的主”（《古兰经》40：3），但是这两点怎能同时存在呢？《古兰经》中并没有提供解决这个悖论的答案。

但是在《圣经》中，却针对这个问题提供了完美而奇妙的答案：上帝来到这个世界，成为肉身的人子，替人类的罪死一次，完全了律法的公义；同时让所有相信耶稣是救主基督的人，都可以因信称义而得到永生，这正是上帝丰富恩典和怜悯的表现。这样，恩典和律法，公义与怜悯，新约和旧约，同时都在耶稣基督的身上得到完全的履行，并彰显见证

在十字架上。整本《圣经》的中心线索是上帝的拯救计划，而中心角色是成就救恩计划的耶稣基督。

这就是《希伯来书》中重点阐述的一个主题。特别是在第八、九、十章中，耶稣基督的角色和意义得到充分的神学性论证。《希伯来书》9: 15 说：“为此，他作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。”这里说的前约，就是旧约，显然是与《创世记》15: 1—21 中的记载相呼应的。即上帝兑现了自己设立旧约时的承诺，替人类的违约罪行担当了死刑的惩罚。

这样，公义和怜悯、律法和恩典，同时成就在相信耶稣基督的人身上；罪、死亡和撒旦的权势也同时在十字架上被钉死。耶稣基督正是带着这样的使命，愿意在十字架上牺牲。他在十字架上说的最后一句话是：“成了。”（约翰福音 19: 30）

有这样一个故事：有一次，一位法官判决一个年轻的女孩驾车超速，罚款 200 美元。判决完毕，锤子一敲，这位法官就脱下法衣，掏出一张支票，写了 200 美元替这个女孩交了罚款。原来，这位法官是这个女孩的父亲。这样，公平和宽恕就同时成就在这个女孩身上了。但前提条件是，这位法官必须甘愿替女儿受罚，其中关键的一点是，他们之间的关系是父子关系。这就是为什么《圣经》中反复说，耶稣是替我们死，我们和上帝之间是父子关系。

后来，有人将《圣经》中的这个答案告诉了那位伊斯兰教学者，他仿佛在迷茫中看到亮光，接受了基督信仰。

3、教会提升人类的整体文明层次

2000年前，耶稣基督来到这个世界中，将真理的火把丢在地上，教会在圣灵的烈火中诞生，上帝的国度开始在地上推进、征服和拯救。

根据《使徒行传》2：1-4，在五旬节那天，圣灵在耶路撒冷降下，落在一群正在聚会的耶稣门徒的头上，并充满他们，于是，基督的教会诞生了。当时的情景是这样的：

“五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然从天上有响声下来，好象一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子；又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。”

教会最直接的意义在于，通过这个基督徒在世间的团体，在圣灵的作为中，救恩的福音向全人类传播，拯救灵魂的工作在不断进行，教会在万族中不断建立，直到耶稣基督再来。基督的（无形）教会仿佛是屹立在黑暗世界中的灯塔，诅咒海洋中的诺亚方舟，又好象罪性洪水猛兽中的安全岛，是撒旦无法进入的属灵城堡。在2000年的历史中，不计其数的灵魂呼求主耶稣的圣名，悔改而进入教会，罪得赦免并得救承受永生，如今在天堂里与主耶稣、亚伯拉罕一同坐席（太8:11）。

教会在人类历史中的出现，不仅承担着实施上帝拯救人类的伟大使命，而且还因此将人类带入了前所未有的高层次文明。在下一章中，我们将探讨世界教会历史。从整个世界教会历史的整体来看，或者是从某个国家和民族的具体教会历史来看，都能看到基督教所带来的伟大文明。尤其是近代西方的科学文明、政治文明、法制文明、教育文明和经济文明，其实都是基督教的文明成果。并且，这些文明成果为全

人类所共享，而不只是局限于教会内部。

教会为什么会产生这些文明呢？这些文明显然都是信仰真理的副产品。这需要我们从灵性和理性的角度来看待这个问题。从灵性的角度，由于教会具有上帝赋予的属灵权柄，能够胜过黑暗邪恶的势力和罪的统治——这些将人类带入野蛮状态的因素，因此，文明的力量就在人类中通过教会作为载体不断壮大。此外，由于圣灵通过教会和基督徒在这个世界中运作，就等于是耶稣基督通过教会居住在人类当中。因此，天国的文明具有巨大的辐射性威力，能够直接影响人类。

从理性的角度来看，因为教会向人类宣讲福音真理，让所有相信的人们竭力遵行《圣经》中的真理原则。当基督徒的人数在一个地区或一个国家超过一定比例的时候，这种《圣经》的真理就会带来全新的文明。这种影响首先是人们对异教信仰的抛弃，其次是接受全新的基督教信仰及其伦理道德体系，并改造更新社会，最后将整体文化更新，进入高层次的文明，即天国的文明，或称为上帝国度的文明。

在这里，我们需要强调文明的含义。有人认为，一个民族的武力强大和富裕就是文明的标志。这是一种片面的误解。人类所需要的文明，最优秀的是来自上帝国度的文明。这种文明的成果包括：敬拜和敬畏唯一的上帝（以耶稣为基督为定位）、国力强大、经济富裕、教育发达、高尚的伦理道德、健全的法律体系，还有《圣经》中要求的男女平等和人人平等，等等人权的概念、公义政治的概念。《旧约》时代的以色列就是这样的文明模式，尤其是在大卫王和所罗门王的时代。在美国的历史中，也在很大程度上反映了这种文明的模式。

根据这种文明的标准，我们还能看到，世界人类历史中有哪一种宗教和文化的文明，可以与基督教的文明相比呢？显然是没有的，过去没有，现在没有，将来也不会有。因为天国文明是上帝真理的文明，是文明在地上的最高表现形式，而这种文明的唯一载体就是圣灵所充满的教会。上帝通过教会和基督徒与全人类接触，通过圣灵与每个人接触，因此人们能够被最高层次地文明化。正如基督徒不断被基督的真理和圣灵所更新，人类整体也被教会的文明所熏陶和改良。

尽管如此，只有相信耶稣基督为救主，心灵中有圣灵的人才能够最终进入天堂，享受永生。上帝的拯救是面向全人类的，但是每个人都有自由意志的选择权利，上帝尊重人的选择，就如同他在伊甸园中尊重亚当和夏娃的自由意志所做出的选择。但是上帝爱人类，他在人类做出选择之前，就已经警告错误的选择会给人类带来怎样的悲惨代价：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”

人类通过自由意志可以做出任何选择，但是却不应该选择违背上帝。这是永恒的真理。

4、神学对人类思想和社会的影响

神学是人类对《圣经》内容的接受、理解、诠释和应用而形成的真理思想理论体系。因为《圣经》是上帝对人类的启示，所以神学也可以说是对上帝思想的研究学习成果。上帝通过《圣经》的启示显然是高于人类智慧的真理，势必对人类思想产生启蒙和教导作用，从而衍生出高层次的思想成果和社会文明。

神学从一开始产生，在耶稣时代和保罗时代，就对世界

开始产生深刻的影响。在整个教会历史中，我们看到神学对人类思想和社会的影响分为两个方面：纯正神学的美好影响和错误神学的可怕影响。

《使徒行传》17章中记载了基督教神学和希腊哲学的第一次碰撞。对于当时的希腊哲学家来说，基督教神学主要是“传讲耶稣与复活”的道理（17：18），听起来是奇怪的。然而，仅仅三百多年后，基督教神学就在希腊文化环境中的罗马帝国势力范围内获得了全面胜利。公元五世纪奥古斯丁的皈依，标志着“希腊哲学转型为基督教哲学”。²

公元476年，当西罗马灭亡后，野蛮民族占领整个欧洲。然而，基督教用500年的时间，就全面教化了野蛮民族，并将欧洲各国基督教化。有人说：“整个欧洲的文明都在保罗宣教的轮船里。”事实上，从整体上来看，整个西方的文明都是基督教的伟大成果。

到了中世纪，由于神学理论中政教合一的错误，教会属灵无形和属世有形特征的混淆，导致了可怕的后果。异端裁判所和十字军东征，都让欧洲付出了惨重的代价。文艺复兴运动尽管是反基督教的，但是由于教皇们和学者的热心参与，将基督教融入了艺术中，神学思想融入了各种学术中，并极大促进了神学学术的发展，为宗教改革奠定了坚实的思想基础。

马丁·路德等人宗教改革的神学思想解放了整个欧洲人的头脑和心灵，直接导致了英国清教徒思想的兴起，从而孕育了伟大的美国基督教文明，并衍生了政治、教育、经济、科学、法制、艺术、军事和价值观等高层次的社会成果，成

---

² 谢文郁，《约翰福音和古希腊哲学》，刊登于《外国哲学》，北京大学外哲所主编，北京，2004年3月。

为迄今人类历史中最先进的文明。

启蒙运动的理性主义，起源于笛卡尔的神学思想，尽管他的著作是探讨怎样从理性的方式认识上帝的真理，但是有些人却迅速采用这种方法反对基督教，并有意无意地将笛卡尔标榜成反基督教的理性先锋。这种理性思维的模式，导致了近代科学的兴起，而近代科学的伟大奠基者，基本上都是一些基督徒。以著名的科学家牛顿为首，他不仅是虔诚的基督徒，本身还是神学家，著有一些神学著作。但是，在如今的时代中，有人总是试图将这些真相掩盖和混淆。

启蒙运动也导致了許多神学思想上的偏差，19世纪三位德国著名的思想家：康德（哲学家）、黑格尔（哲学家）、施莱马赫（神学家）的哲学和神学思想，出现了严重的自由主义偏差。再加上达尔文进化论对神学思想和基督教信仰的挑战和冲击，随后导致了马克思的思想理论产生，共产主义的兴起，给半个世界的人类带来了痛苦和羞耻的恶梦。

这种神学错误思想的影响，带领德国教会和社会走上了错误的方向，并最终导致了希特勒社会主义政治（纳粹）的崛起，给整个欧洲带来了极大的灾难。然而，德国人是世界上理性最发达的民族，这是公认的。

如今，尽管西方世界仍然享受着基督教文明的成果，基督徒的人数仍然占多数，但是由于信徒属灵生命的软弱，教会的荒凉，纯正的神学思想缺乏与时俱进的发展，使得基督教对整个社会的影响继续日益减弱。

这就是我们所处的历史时代。愿上帝能够让我们在世的时候看到，神学思想将产生重大发展，击败世俗哲学和错误神学的进攻，将人心夺回，复兴教会，并在人类社会中塑造出更高层次的文明。

5、世界和人类历史的终结

《圣经》中所预言的末日，就是人类历史在这个世界的终结。在四福音书中，耶稣多次预言了世界末日。

耶稣在《约翰福音》6: 40 中说：“因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”对基督徒来说，末日是令人盼望的。

耶稣还在《马太福音》24: 29-31 说：“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”万族的哀哭，一定是后悔莫及的哭喊。

对末日最为详细的预言和描述，是在《圣经》的最后一书《启示录》中。根据书中的记载，末日的情景是令人恐惧的，那时悖逆的人们就明白上帝是烈火，上帝审判的日子是何等可怕。这里需要注意的，在《启示录》中，首先记载了耶稣对七个教会的评价和指导，然后用大量的篇幅对末日进行描述。这里不禁再次让我们感到，基督的教会在人类的历史中具有何等重要的地位和职责。

在《启示录》第 20 章中，还说明了在世界末日之前，地上的人类将会经过一个美好的阶段，即千禧年时代。在这个一千年的阶段里，耶稣亲自与一些圣徒作王管理人类。这个期间，因为撒旦被捆绑，世界和人类的情况一定是无比美好。中国人要特别注意 20: 1-2 的内容：“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙，和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把他捆绑一千年。”

这不禁让我们想到，这个千禧年的世界，可能就是《创世记》中始祖亚当和夏娃犯罪之前的世界情况再现。唯一不同的可能是，当时撒旦在伊甸园里似乎能够自由活动，而千禧年中撒旦却处于被捆绑的状态。

千禧年之后，撒旦被释放，世界和人类重新陷入混乱。然后，末日才到来，上帝就审判魔鬼和人类。之后，天地都被废去，象一件衣服被卷起来（来 1: 12），被新天新地所代替（启 21: 1），“圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫（启 21: 2）。”由此可以看出，基督教会就是这个新耶路撒冷的预表。人类在新约中的历史，其实就是以教会为坐标的历史。

这样，世界历史就结束了。人类从最初被创造，因为违背上帝而犯罪，走过了漫长的历史过程，经过上帝真理的拯救、更新和重建，最终进入了上帝的世界。就如同以色列人违背上帝的命令，在旷野中流浪 40 多年，然后才进入迦南美地。上帝的世界何等美好，“……‘看哪，上帝的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民，上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，因为以前的事都过去了。’坐宝座的说：‘看哪，我将一切都更新了。’……”（启 21: 3-5）

总之，从历史的整体角度来看，人类的历史应该被称为是上帝拯救人类的历史，并且在拯救的过程中，人类最终因着耶稣基督的救赎而进入天国——上帝的世界，而不是回到《创世记》中的起点状态。人类及其这个世界，终于从属肉体的物质层次上，螺旋式上升到上帝的天国世界中。

从属灵的角度来看，我们也许可以这样说，上帝对世界

第一章

和人类的创造过程，到这个时候才全部完成（罗 8：22）。

第二章、建立正确的教会历史观

《马太福音》28：18-20 中说：“耶稣进前来，对他们说：‘天上地下所有的权柄都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。’”

根据这段“大使命”的经文，以及耶稣在其它不同场合多次对“大使命”的说明和强调可知，¹ 耶稣交给我们一个中心使命：宣教。具体来讲，就是进行门徒培训。其中，实现这一中心任务的两项具体工作是：一、传福音领人归向耶稣基督并施洗；二、教导门徒遵守耶稣基督的真理。换言之，上帝所关心的是门徒培训式的宣教，具体到操作中包括两个方面的工作：传福音的工作和基督徒属灵生命的培养。其中，传福音的工作关系到上帝整体计划的实现，而基督徒的属灵生命则直接影响到个人与上帝之间的关系。毫无疑问，基督徒属灵的生命主要是受到神学思想的影响。

---

¹ 大使命的相关经文还有《马可福音》16：15-16；《路加福音》24：46-49；《约翰福音》20：21；《使徒行传》1：8。

因此，我们总结一下可知，教会中最为重要的两个环节应该是：宣教事业和神学思想。具体到实践中，这两个方面主要是通过教会这个母体进行的，因此“建立教会”是宣教事业的根本目标²，并且最好和最高的表现形式是“教会的复兴”；“教会复兴”的结果通常是“教会的得胜”。此外，教会的体制对宣教事业和神学思想的影响是不可忽视的，而教会的体制包括属灵的职责制度和行政运作制度。需要注意的是，神学思想和教会体制决定教会是否复兴，而教会的复兴与否又决定宣教事业是否成功。这一思路是理解本章甚至本书观点的重要基础。

这里需要声明的一点是，神学思想是人类对《圣经》真理的接受、理解、诠释和应用，其本身并不是绝对标准，因此是可以变化和发展的，是可能出现错误的；而《圣经》本身才是绝对的权威和标准，是上帝对人类的最高指导，是神学、宣教和教会的真理基础。对于基督徒来说，明确这种认识是非常重要的。

在《使徒行传》1: 8中，耶稣又说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”这里面又包括两点：靠着圣灵的能力宣教；宣教的地理方向是自西向东。在初期教会发展中，“马其顿的异像”将使徒保罗的宣教路线带到西方。根据《使徒行传》16: 6-10可知，圣灵纠正了保罗原计划向东的宣教方向，从而转向西方。

综合上述，既然宣教事业和神学思想是上帝所关心的重点，教会建立之后的教会体制是实现前两者的重要环节，那

---

² 建立教会是宣教事业的根本目标，这是宣教学中中反复强调的观点。

么这三个方面也一定是魔鬼撒旦所攻击的重点，因此在世界教会历史中，会反复看到有正义和邪恶两种力量在这三个方面的争斗。

首先，在教会历史中，上帝总是促使在宣教的过程中保持福音真理（神学）的纯正性，这一过程称为“同化”（Contextualization）；而恶者反对的力量则总是在福音真理的传播过程中误导和污染神学，这一过程称为“混合”（Syncretism）。

在引入“同化”和“混合”这两个宣教学的概念之后，就容易从教会和神学发展的历史看到，对于每个最初接受福音的民族来说，传统的宗教文化（包括无神论）总会对福音神学造成最大程度的“混合”；而实现“同化”的目标不仅需要清除当地宗教和（或）信仰文化对神学的污染，还要建立发展坚实的系统神学思想基础。在此基础上，圣灵才会大能地运作，教会才会复兴，宣教工作才可以有效推进。神学和宣教这两个方面的发展，主要依靠教会这个载体，这个永不沉没的“航空母舰”，这个阴间的权柄不能胜过的“挪亚方舟”。因此，要高度重视在新的人群中不断地建立教会。

其次，不可忽视教会体制对教会的巨大影响，以及对宣教事业和神学思想的直接影响。事实上，上帝的力量和撒旦的力量通过教会体制的较量，是漫长教会历史中的一个重要旋律。而对教会行政制度影响最大的，常常来自教会所处时代的政治制度和世俗文化环境。在教会历史中，我们常常看到上帝对神学思想、教会体制和宣教事业的引导和纠正，而撒旦则竭力对这三方面进行误导和破坏。

在本章中，我们将简略介绍世界教会历史和中国教会历史的发展过程。在这个过程中，我们要避免纯粹的知识堆积，

而是要从属灵的神学角度，看到上帝在教会历史中的大手笔，明白他设立教会和在教会中的计划和旨意。这才是正确的教会历史观，才是我们在本章的学习探讨中所需要明白的道理。这样，我们才能准确定位中国教会在上帝全盘计划中的位置，在世界教会中所应该扮演的角色，以及我们所需要确定的发展方向和承担的责任。

那么，如果我们注意，将上述的三个方面：神学思想、教会体制和宣教事业作为视角，就会在漫长而错综复杂的世界教会历史中，理出较为清晰的头绪，看到整体的框架蓝图，并且最为重要的是，这样能够让我们建立正确的教会历史观，从而准确地把握到教会发展的脉搏。

注意，在近 2000 年的人类历史中，神学思想、教会体制和宣教事业对人类社会的影响和改造，并不是本章所探讨的主题。

一、世界教会历史简述³

1、初期教会的体制、神学思想和宣教事业（公元 29—70 年·中国东汉初期）

公元 29-33 年之间，根据《使徒行传》第二章，在耶路撒冷，圣灵在五旬节（七七节）降临到正在聚集的耶稣门徒们的头上（约有 120 位），并充满他们，基督的教会正式建

---

³ 本部分的历史事件内容，除了《圣经》中提到的内容，其余的主要是参考《历史的轨迹：两千年教会史》（汉文版）而进行的缩写，作者 B .K. Kuiper，译者李林静芝，校园书房出版社，2001 年 10 月出版八刷（1964 年 Christian Schools International of USA 版权），多处是直接引用原文语句。

立。第一天，通过彼得等使徒们的宣教，接受耶稣为救主为基督的人就多达三千多人，教会人数迅速加增；并且这些基督徒“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷”。

教会初期的特点是，因为采用家庭教会模式（徒 1: 13; 12: 12; 16: 40; 林前 16: 19; 西 4: 15），教会管理制度简单；神学内容简洁；信徒信仰单纯火热；圣灵的工作畅通无阻，教会圣洁而具有权威，宣教工作发展迅速。在《使徒行传》5: 1-11 中，有两个人因欺哄圣灵而死，由此就可以看出教会大能的属灵权威。“全教会和听见这事的人，都甚惧怕。”

根据《使徒行传》所记载的时间顺序，教会首先触及到的问题是关于教会的体制（行政运作制度和属灵职责的制度）。

在《使徒行传》第六章中，由于有基督徒抱怨教会中出现的问题，导致使徒们开始建立比较正式的教会行政运作制度。在 6: 2-4 中说：“十二使徒叫众门徒来，对他们说：‘我们撇下上帝的道，去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声，被圣灵充满，智慧充足的人，我们就派他们管理这事，但我们要专心以祈祷传道为事。’”

教会的人数增加，宣教工作的拓展，行政制度的形成是必然的。这种必要的行政制度所带来的结果是可喜的，6: 7 中说，“上帝的道兴旺起来”。只是我们需要注意的是，第一次教会行政制度的形成，是在问题的压力下被动产生的，并且迅速被推广。根据《使徒行传》14: 23，“二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。”可见，这种制度在当时各地的教会中都建立起来。

根据保罗在《新约》中的系列书信可知，教会的体制在初期继续不断地发展。在行政运作制度初步建立之后，保罗《哥林多前书》12：28 中阐述了较为详细的属灵职责制度，并且说明了这是上帝所设立的制度。“上帝在教会所设立的，第一是使徒；第二是先知；第三是教师；其次是行异能的；再次是得恩赐医病的；帮助人的；治理事的；说方言的。”

其次，我们来看初期教会神学的情况。最初的神学简明易懂，主要是以耶稣基督诞生、受死和复活为中心的救恩事实见证、耶稣基督再来的盼望和《旧约》神学为基础。

由于福音是从犹太人开始传起，教会也是首先在犹太人当中建立起来的。因此，基督教仿佛是一个新生的婴儿，从犹太教的旧约文化和信仰的母体中脱离出来，不可避免地遗传了犹太宗教文化的特点。但是，主耶稣基督希望基督教能够独立成为一件新衣服，以及新酒装在新皮袋里的独立而崭新的真理信仰体系。因此，在教会新生阶段，圣灵的工作重点是将犹太宗教文化从基督教中剥离出来，避免“混合”的现象。可以看到，这个过程中不可避免地出现了许多的纷争和麻烦。

在《使徒行传》中，记载了基督教神学和犹太教神学的两次争论：第一次，在第 10、11 章中彼得通过亲身经历和见证，说明了上帝的救恩是面对全人类的，而不只限于犹太民族。第二次，在第 15 章中记载的耶路撒冷会议，这是基督教历史中的第一次宗教会议。在彼得、保罗、巴拿巴、和雅各的据理力争下，终于确立了纯正福音神学在普世教会中的统治性地位。

《使徒行传》中记载的这两次神学争论和结论，意义重大，标志着基督教信仰从犹太宗教文化中的本质性脱离，如

同剪断了脐带的婴儿，在犹太人基督徒和一些外邦人基督徒当中开始了“同化”过程。同时，神学思想在相当大的程度上摆脱了犹太化的色彩，为早期教会在犹太民族之外的传播，起到了重大的推动作用。当然，这种基督教神学和犹太教文化之间的争斗，并没有停止，而是在越来越多的方面表现出来，在教会和信徒当中产生了许多纷争和困惑。在《新约》保罗一系列的书信中，我们可以看到这些神学纷争的大致内容和情况。例如，争论最多的问题是基督徒是否遵行犹太教割礼的问题。

在《加拉太书》4：9-11中，我们可以看出保罗对此的态度和心情，他说：“现在你们既然认识上帝，更可说是被上帝所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他作奴仆呢？你们谨守日子、月份、节期、年分。我为你们害怕，惟恐我在你们身上是枉费了工夫。”

可以看出，保罗有一种无奈的感受。由此可见，当时的人们是多么容易受到传统文化的影响，基督教早期神学的建立是多么艰难。事实上，历代各族直到今天的人们，在接受基督教的过程中，也是如此难以摆脱旧文化的“混合”干扰作用。然而，正是通过当时基督教神学和犹太教文化的痛苦碰撞，以及上帝通过圣灵默示保罗和其他使徒，写下了一系列的书信，才形成了丰富而完整的《新约》神学体系和内容。这个早期的启示性神学体系，让教会和信徒从此有据可循：即任何信仰模式和神学思想的发展，如果与《新约》的教导冲突，那就是完全错误的。因为，上帝已经通过《圣经》为我们设立了基督教信仰和神学的基础和标准，让我们作为人的理性头脑，在属灵信仰生命的建立和成熟过程中，在认识和发展神学思想的过程中，需要《圣经》中永恒的真理标准

作为参照。

最后，我们来看早期教会的宣教事业情况。教会体制（属灵制度和行政制度）的形成、基本神学思想的确立，导致圣灵运作通畅，于是教会出现复兴局面，《使徒行传》19:20 说：“主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。”这些都为宣教工作提供了必要的条件。公元 46—69 年，保罗的四次宣教旅程（包括前往罗马的旅程），将福音的救恩从犹太民族带到外邦民族当中，实现了上帝拯救计划中的一个重要环节，这也成为人类文明史中重要的里程碑。

在整个宣教过程中，保罗的工作方式是传福音、建立教会、教导福音真理并发展神学思想、设立教会体制、传递宣教使命。保罗宣教成功的关键是能够顺从圣灵的带领，当然这需要清楚知道圣灵的具体引导。正如主耶稣所应许的那样，圣灵会不断赋予基督徒和教会宣教的能力，正确理解《圣经》真理的能力，把握神学方向的智慧，以及战胜恶者、困难和各种挑战的权柄。此外，保罗坚持神学思想的纯正性，面对犹太教、异教和希腊哲学的挑战，毫不妥协，信心坚定，思路清晰，能言善辩，也是宣教成功的重要因素。

保罗在宣教中为福音和教会付出了极大的代价。他在《哥林多后书》11:23-29 中说：“他们是基督的仆人吗？（我说句狂话）我更是。我比他们多受劳苦，多下监牢。受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下；被棍打了三次；被石头打了一次；遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险。受劳碌，受困苦；多次不得睡；又饥又渴，多次不得食。受寒冷，赤身露体。

除了这外面的事,还有为众教会挂心的事,天天压在我身上。有谁软弱,我不软弱呢,有谁跌倒,我不焦急呢?”

保罗无疑是中国基督徒、宣教士、神学家和教会领袖们学习的好榜样。

小结

总结一下可知,教会最初的神学思想发展和教会体制的建立,都促进了宣教事业的发展;而神学思想、宣教事业和教会体制的发展,都直接促进了教会的壮大、复兴和扩张,并为得胜奠定了基础。其中,保罗在神学思想和宣教工作这两个方面,遇到的阻力和挑战最大,尤其是竭力避免犹太教和异教文化对神学思想的“混合”作用。相比之下,教会体制的建立要容易一些。此外,在使徒时代福音的传播就到达了罗马,符合圣灵所确定的自西向东的传播策略路线。

在后面的世界教会历史中,我们会继续看到围绕“神学思想”、“宣教事业”这两个中心,以及“教会体制”这三个方面而进行的斗争和发展,以及福音和基督教的地理中心不断自西向东移动的历史。

2、早期教会历史(公元70——476年)

公元70年,罗马军队将耶路撒冷攻陷,圣殿被毁坏,犹太人被掳走,开始了近1900年的流亡生涯。这一重大历史事件的属灵意义在于,基督教因此完全脱离了犹太教的母体,仿佛脱离了母乳的婴儿,被迫独立成长。犹太宗教文化从基督教神学中被强行割裂出去,神学的纯度因此大大提高,对外邦人宣教的“同化”过程更加迅速有力。

此时,福音已经传到了罗马,教会在许多重要城市中建立,教会体制也摆脱了犹太教的许多传统,行政制度受到罗

马帝国政府行政制度的影响。此外，上帝也为福音的广泛传播（宣教事业）提供了诸多便利的条件：发达的交通；通行的希腊语；和罗马文化中人们属灵的饥渴。

（1）教会发展的艰难时期

最初 300 年的教会历史是基督教受逼迫的时期，教会在信徒的鲜血浇灌下成长壮大。但是，福音在罗马帝国范围内的传播速度和教会发展的规模仍然是令人惊讶的。

与此同时，异端开始滋生，严重挑战了基督教的基本信仰教义。护教理论因此产生，基督教神学思想在风雨中得到发展和成熟。在早期教会中，有一本著名的《护教书》（Apology），写于公元 153 年，作者是后来在罗马被斩首殉道的圣徒犹斯丁（Justin）。

在第二世纪后半叶，由于教会中出现了非常有影响力的异端，其中最严重的是关于基督位格（神人两性）的争论，导致基督教信仰受到严重的冲击和挑战。在这种情况下，教会的领袖和神学家们开始致力于确立正统的教义，主要是用“信经”的方式指导教会和基督徒的信仰。同时，教会在与异端争辩的时候，需要大量引用《圣经》内容，于是在此过程中，《新约》的正典内容逐渐被确立，并列入正经范围，形成我们今天所用的《新约》版本。

为了对付异端理论和流派，教会的行政机制也开始完善，最初为主教制。公元 200 年，各教会开始联合，采用统一的信经、《新约》和主教制的教会体制。这种教会被称为大公教会（后来的天主教会），意思是普世教会。

当时教会的这种行政运作制度，是模仿罗马政府一统天下的行政管理制度。罗马帝国的行政管理结构是：罗马政府

为中心（包括罗马皇帝和元老院），然后是各地的殖民地，由殖民地总督管理。当时教会采取的主教制也是如此，大主教及其所在地的教会是中心，然后是各地的教会和主教。由于这种行政制度的模仿，后来就导致了罗马教会成为世界教会中心，罗马大主教成为教皇。

在当时来说，教会的这种行政运作制度是先进的，适合那个时代和政治环境的需要。在教会受逼迫的时期，这种体制的缺陷不容易暴露出来。因为基督教信仰者需要冒很大的风险，所以，教会中的信徒和领袖们的信仰生命质量纯正和强壮，罪性得到最大程度的压制。尤其是从事教会工作的领袖们，更需要强壮纯洁的信仰，权力的诱惑也降到最低程度。此外，当时世界上的政治制度普遍是独裁体制，社会文明程度比较原始，人们普遍接受并适应那个时代的这些局限性。在这种情况下，一统教会的主教制能够最大程度地联合教会，具有积极的作用，有利于教会的整体发展和宣教事业。

但是，教会一旦处于信仰自由得胜的时期，这种体制的弊端就会充分暴露。中世纪的教会历史充分说明了这一点。

（2）得胜的自由时期

公元 313 年，罗马皇帝康士坦丁颁布了著名的《米兰诏谕》，规定基督教在罗马帝国享有与其它宗教同样的权利。于是，对基督徒的迫害正式停止了。

教会面对世界和社会的这次重大胜利，并不仅仅是因为一个皇帝接受了基督教。事实上，在这个时期基督教已经在罗马社会中扎根下来。许多民众，以及上流社会人物，特别是一些女性家属对基督教信仰的接受，都让教会在秘密的状态中发展壮大，就如春雨绵绵，渗透了罗马坚硬骄傲的文化

土壤。甚至，当一些罗马政府的要员们深夜醒来的时候，惊讶地发现妻子正跪在那里祈祷。可见，基督信仰已经广泛进入人心。当然，康士坦丁的做法，无疑加速了教会发展的整体进程。

教会在相对自由的环境中开始壮大坚固，其间召开了几次著名的宗教会议，分别是公元 325 年的尼西亚会议，公元 381 年的康士坦丁堡会议，公元 431 年的以弗所会议，以及公元 451 年的迦克墩会议。这几次会议对涉及耶稣基督位格、圣灵、人类罪性的教义进行了统一，确定了三位一体的重要神学思想教义。由于会议的代表是来自各国的国家级主教，教会的统一联合得到了空前增强。罗马帝国式的行政运作制度在教会中得到进一步的加强和完善。

（3）战火废墟中的教会

公元 376 年，北部的日耳曼野蛮民族越过多瑙河侵略罗马帝国。后来，另外一支野蛮民族——歌德人，联合日耳曼民族，用了一百年的时间，终于在公元 476 年将西罗马灭掉。这个称雄西方世界 800 年的超级大国，竟然在蛮夷之族的刀剑下灰飞烟灭。

人们在震惊中目睹了罗马的悲惨结局，如同昨日繁荣的野花今日被扔在火炉中。当时教会的三位著名人物安波罗修、耶柔米和奥古斯丁都见证了这一历史巨变。在这场浩劫中，无数基督徒也惨遭杀戮，教堂等宗教设施被毁坏。

奥古斯丁在震惊中写下历史名作《上帝之城》(The City of God)，宣称罗马城可以倒下，但上帝之城必然屹立于各个时代，是任何势力所不能摧毁的。

小结

西罗马帝国的灭亡，标志着早期教会的结束，从此教会进入中世纪时期。这时候，教会体制、神学思想和宣教事业都在罗马范围内成熟强大起来。而西罗马的灭亡，则将罗马文化从基督教信仰和神学思想中强行割裂出去，让基督教神学独立走向一个更纯正的高度；同时，教会开始面临新的宣教机遇，为欧洲及其文明的基督教化预备了条件。

3、中世纪的教会历史（公元 476—1517 年）

在西方历史中，中世纪被称为黑暗的时代，主要是因为野蛮民族毁灭了罗马文明，以及期间教会的腐败统治。

（1）西罗马教会用福音改造野蛮民族

令人难以置信的是，在西罗马灭亡和蛮族们铁蹄蹂躏的恶劣环境中，耶稣基督的教会却巍然屹立。修道院保存并抄写了大量的书籍和经卷，使得古文明的知识得以延续下去。

更令人惊奇的是，教会开始在战火的废墟上向这些野蛮的异教民族传福音。500年后，整个欧洲由野蛮入侵者建立的国家都成为基督教国家。这些没有文字的野蛮民族终于被教会和福音真理所驯服，跨入文明社会的行列，建立起新兴的国家。

公元 496 年，法兰克国王克洛维，带领法兰克人（今法国人）在圣诞节归信基督，成为占领罗马的第一个接受基督教的野蛮民族。

公元 561 年，爱尔兰修道士克伦巴建立修道院，派出许多宣教士在苏格兰宣教，建立教会，还把福音传到了莱茵河以东的日耳曼民族。

公元 697 年后，教皇再次派出宣教士前往英格兰宣教，经过一百多年的工作，英格兰成为基督教国家。之后，英格兰人开始前往北欧大陆大规模宣教。日耳曼人和荷兰人接受基督教信仰。

公元 1000 年，福音工作在丹麦、挪威、瑞典和俄国都已有相当的规模。其中俄国的基督教化归功于东罗马教会的宣教工作。

公元八世纪，由于阿拉伯伊斯兰教军事势力的入侵，整个东罗马丧失了大部分领土，教会也因此失去了许多领域，东、西罗马教会被伊斯兰势力范围隔断；北非的教会被伊斯兰教势力完全铲除达几个世纪之久。直到 19 世纪，教会才借着殖民地的渠道进入北非宣教，至今基督教和伊斯兰教的宣教工作仍在激烈地交叉进行，争夺地盘；而西班牙则是经过近八百多年之久的持续斗争，于 1492 年才被基督教势力所收复。

(2) 教会的政教合一

公元 751 年，教皇撒迦利亚加冕裴平 (Pepin) 成为法兰克国王，标志着教皇成为政教合一的角色，从此教皇与国王之间的权力斗争成为中世纪历史的重要特点。

公元 858—867 年，教皇尼古拉一世在位，由于受到奥古斯丁《上帝之城》的影响，尼古拉大大强化了教皇的地位和权势。整个中世纪都受到《上帝之城》影响，教会作为组织机构的行政权力得到空前发展，教皇的“神权”登峰造极。

从公元 885—1049 年期间，是教会被政府控制的时期。教皇由国王任意废立，教皇职位甚至被买卖，教皇的品行和名誉也令教会羞愧。

从公元 1096—1291 年，西方教皇和国王们发动了七次十字军东征，即针对伊斯兰教势力，旨在收回圣地耶路撒冷的“圣战”。

(3) 东西方教会的分裂

自从西罗马灭亡之后，东西罗马教会就开始产生表面上的差异（以下称为东西方教会）。西罗马的教会最初是由说拉丁文的罗马人组成，但是经过教会的努力，野蛮的日耳曼民族接受了拉丁文及其文明，成为教会的主要组成部份。这就是西罗马教会的日耳曼化。

与此同时，东罗马帝国又持续了一千年，由于其教会行政体系与西罗马分离，再加上东罗马教会是采用希腊语，是希腊化的教会，从而导致东西方教会的分歧日益明显。公元 1054 年，东西方教会正式分裂为二：东方的希腊教会（东正教），西方的拉丁教会（天主教）。此后，东方教会却不断衰落，几乎到了一潭死水的地步。

(4) 教会体制和神学思想的腐败

中世纪教会的堕落来源于人的罪性和腐败的教会体制（特别是行政制度）。

罗马天主教会的领袖们不仅致力于政治和军事斗争，而且还设立宗教法庭（异端裁判所），对不同意见和观点者进行刑罚甚至处死，手段异常残忍，常常是用火烧死。这种强制排除异端的作法，是因为当时教皇受到奥古斯丁《上帝之城》中“勉强人进来”的观点影响。

在宗教信仰方面，罗马天主教会除了崇拜并向圣母玛利亚、使徒彼得祷告的教义之外，还规定了四种圣礼：洗礼、

圣餐礼、告解礼和抹油礼。告解礼的作用在于，信徒犯罪后可以获得神甫的宣赦，包括对罪的赦免和死后永刑的赦免，即宣布某个信徒重新得救蒙恩。

到了宗教改革的前夕，告解礼制度有了新的发展。教会开始发行一种教皇票，称为“赎罪券”，信徒只要用钱购买就可以赎罪，不需要苦修。不仅如此，信徒还可以为已故的亲人朋友购买赎罪券，说是这样可以减少他们在炼狱中的时间。

面对教皇和教会机构种种的腐败和恶行，许多坚持上帝真理的人痛心疾首，大胆站出来进行抨击，呼吁改革，甚至建立新的门派以示抗争。

小结

总结一下我们可以看到，在教会的最初 500 年里，教会在逼迫的血雨腥风里，最终征服了高度发达文明的罗马帝国和希腊文化。在第二个 500 年里，西罗马教会在战争的刀光剑影中征服并教育了占领欧洲的野蛮民族，将欧洲全面基督教化。在第三个 500 年里，这些基督教化的国家发展出各自独特的文化特点。

整个中世纪由于教会机制的缺陷和神学思想的误区，导致教会走过了最为腐败和黑暗的死荫幽谷，其中主要的原因是教会的机制出了问题。错误的教会体制滋生了许多神学思想的严重错误，而错误的神学思想又加强了错误的教会体制。显然，在教会得胜自由的时期，罗马帝国式的教会行政制度已经不适合教会的发展，因为这种制度导致教会领袖的罪性有太大的膨胀空间。特别是当教会领袖面对权力和财富的诱惑时，由于教会体制中缺乏有效的监督机制，腐败和罪

恶就泛滥盛行。我们在前面提到过，《圣经》中特别强调了教会中的监督职责。

中世纪的神学，或者是人们对某些神学的理解，同样也具有时代的局限性，不能清楚区分上帝之国和世界之国的界限，不能区别有形教会和无形教会之间的不同，在教会的属灵职责制度和行政运作制度之间失去了平衡。这种神学思想的误区在于，企图在这个世界建立有形的上帝之城，忽略了上帝之国（或称天国）的属灵无形性和超越物质世界性。这是人们容易陷入的误区，用血气之勇建立上帝的国度。这也是在耶稣时代，为什么犹太人心目中的弥赛亚和真实的弥赛亚之间会有着极大的区别。犹太人通过对《旧约》中关于弥赛亚预言的理解，认为上帝将要兴起一位象大卫那样的政治君王，将犹太人从罗马帝国的手中解放出来，并重建大卫和所罗门时期那样的以色列王国，然后解放被罗马统治的“世界”。

显然，犹太人忽略的恰恰是弥赛亚的属灵内涵。来到这个世界的耶稣基督，是为了实现上帝面向全人类的属灵救恩计划，在人间建立上帝的属灵国度。作为在这个世界中生存的人们，从物质世界的角度关心和理解问题，是非常自然的。基督徒们也是如此，不容易养成从属灵和理性的两个角度同时看问题的习惯。即使是那些使徒们，跟随耶稣朝夕相处数年，仍然不能完全理解这一概念，甚至在耶稣升天之前，他们还幼稚地问：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”（使徒行传 1: 6）

4、教会改革时期

(1) 文艺复兴

由于十字军近 200 年的东征圣战，打通了连接东罗马和西欧的通道，不仅刺激了经济的发展，更使尚处于落后和野蛮气氛中的西欧看到了古罗马的文明。真正的文艺复兴运动开始于十字军东征之后，也就是 14 世纪初期，一直持续到 16 世纪。

最初，一些资本家出钱资助文人学者恢复古罗马的文件和书籍。在意大利，早期的文艺复兴人物道德名声不好，因为人们急于想从中世纪的宗教禁欲主义中摆脱出来。因此，文艺复兴的主旋律是反基督教的。

后来，文艺复兴传到北欧，掀起了学术运动。因此使得一大批宗教领袖们成为学者，不仅研究古代神学文献，而且还积极思考研究当时教会的神学思想错误，从而大大促进了基督教神学理论的健康发展，为宗教改革的到来和成功打下了坚实的理论基础。

(2) 改革的风暴

公元 1512 年，马丁·路德（Martin Luther）在威斯堡的斗室中研读《新约》中的《罗马书》，当看到第 1 章 17 节中“义人必因信得生”的时候，圣灵的感动充满心灵，顿时洋溢出难言的喜乐，灵魂的重担完全脱落。1517 年 10 月 31 日中午时分，马丁·路德将声讨赎罪券的《九十五条》钉在威斯堡教堂的门上。

马丁·路德没有想到，这一举动和这一时刻，竟然成为基督教的重大历史转折点。由于这一天是天主教的万圣节，许多前来过节的人们都看到了《九十五条》，这一新闻立刻

如刮风般传开了。

正逢当时印刷术发明不久，用拉丁文写的《九十五条》以惊人的速度传遍德国，并被翻译成各种语言印刷。一个月之内，整个西欧人都读到了。于是，教会改革的浪潮迅速席卷欧洲，并且还另外出现了约翰·加尔文（John Calvin）和乌瑞奇·茨文理（Ulrich Zwingli）这两位重量级的改革家。

基督教改革运动中所形成的三大基本神学框架是：因信称义、《圣经》的绝对权威性、信徒皆祭司。改革中形成的许多门派都认可这个框架，但是在其它方面的教义和神学上，例如在圣餐、洗礼等宗教礼仪方面，教会的行政制度方面，特别是教会与政府之间的关系，在宗教改革最有影响力的几个人物当中，以及一些教会领袖当中，开始产生分歧。因此，随之形成了不同的宗派。

（3）改革运动中所兴起的宗教派别⁴

1517年马丁·路德发起的宗教改革，直接形成了脱离天主教会的新教（Protestant）教会，也被称为复原教会（或更正教），意思是将教会恢复到教会最初使徒时代的样式，并非创立新教。当今在中国人们所说的基督教，其实主要是指新教。

在路德进行宗教改革的初期，几乎各国的新教都属于路德宗（Lutherans）。在华人教会中，路德宗也被称为“信义宗”。1536年当加尔文的《基督教原理》出版后，影响深远，于是加尔文派很快占居主流，形成改革宗。事实上，改革宗是瑞士苏黎世的改革家乌瑞奇·茨文理所开创的，只是

---

⁴ 这部分参考美国一所神学院的教会历史教授的授课内容。

在日内瓦约翰·加尔文的带领下走向了成熟。

除了路德宗和改革宗之外，还有一个重要的新教派别是重洗派（Anabaptists）。大约于 1525 年起源于瑞士的苏黎世，创始人是茨文理的学生。由于不满茨文理政教结合的主张，这几位学生分道扬镳，建立了重洗派教会，这就是著名的“瑞士兄弟会”，但很快就遭到残酷迫害。

16 世纪后半期，在荷兰宗教改革家孟诺（Menno Simons）的领导下，建立了重洗派的代表性门派，被称为孟诺派，长期受到逼迫。孟诺重洗派的主张是：政教完全分离；反对婴儿洗礼，坚持成人洗礼；强调基督徒必须依靠圣灵的能力和工作的归正而获得重生；基督徒的本质是耶稣的门徒；基督是生活的中心，教会的本质是信徒与基督之间的团契联合；提倡不抵抗的非暴力伦理观；呼吁宗教宽容。如今看来，孟诺重洗派的思想具有超越时代的先进性，但是因为没有占领政治舞台而无法进入当时教会的主流。

值得一提的是，教会改革运动在英国是相当特殊的，并且形成单独的一支改革宗派——英国圣公宗教会。在英国，改革不是来自教会的内部，而是英国国王主动对教会进行干涉性改革，并且不是出于宗教热情或神学动机。当时，由于国王亨利八世无法从罗马教廷获得离婚的许可，就与罗马教廷决裂，并于 1534 年自称为“教会最高的元首”，但是仍然采纳天主教的基本神学教义。由于这样的政治行为打破了天主教对英国神学思想的禁锢，改革的思想开始进入英国，主要是通过剑桥大学。于是，英国宗教改革的第一次浪潮开始。圣公会具有独特的色彩，兼顾罗马教会和新教教会的许多特点，既继承了教会的一些传统，也吸收了改革运动的神学思想。1552 年出版的《基督教祷告书》是圣公会信仰的

代表性著作。

总结一下，16 世纪的教会改革运动，一共产生了四大新教宗派：路德宗、改革宗、重洗派和圣公宗。除了重洗派之外（仍然存在），其余的三个宗派，至今仍活跃在世界范围内的教会中。

（4）清教徒运动的伟大属灵意义

1558—1603 年期间，伊丽莎白一世女王统治英国，采用折衷的手段，试图同时迎合天主教和新教两种势力。但这一宗教政策并不成功，一些基督徒站起来反对，并号召清洁和复兴教会，主张以《圣经》为中心，这些人因此被称为清教徒。清教徒运动又被称为英国宗教改革中的第二次浪潮。在中国，清教徒约翰·班扬的著作《天路历程》广为人知。

清教徒重视的不仅是教会的纯洁，还提倡信徒内在信仰生命的纯洁和质量，这是上帝最为关心的。这一点，也直接导致了后来美国教会的复兴和全国性的文化大觉醒。

1630 年代，由于受到英国政府的逼迫，清教徒开始大规模流亡，跨越大西洋，蜂涌移民到美洲大陆，将改革后的基督教会带入新的大陆，并在 200 年之后，开始深刻影响太平洋对岸的东方古老的民族——自称“龙的传人”的中国人。

小结

16 世纪的宗教改革打破了罗马天主教持续 1000 年的教会体制，纠正了神学思想的错误，将整个教会和众基督徒解放出来。同时，在神学思想相对自由的环境下，发展出许多教会的宗派，极大降低了教会之间有形的行政联合的程度。但是，改革中三大神学思想框架观点的确立和普及，实现了

教会之间令人鼓舞的属灵联合。而英国教会中的清教徒运动，使这种属灵的教会联合在美洲新大陆达到高潮。

改革运动还让教会和基督徒们重视属灵的信仰生命质量，因此也在西方世界带来了教会的复兴，其中高潮仍然是发源于英国而在美洲大陆兴旺的清教徒运动。

尽管宗教改革运动旨在清除罗马天主教的腐败体制和神学思想，但是作为改革者本身及其教会，却也同样犯了他们所反对的一些错误。最典型的例子就是路德派、茨文理派和加尔文派对重洗派信徒的联合逼迫剿杀，并且手段也是血腥的，主要的原因是重洗派强调政教严格分离和成人受洗的观点。可见，尽管天主教制度的腐败根源在于政教合一，但是改革者们却无法完全从这种教会观神学中脱离出来。

改革者热爱基督教会和《圣经》真理的动机是不容置疑的，但是由于受到罗马天主教思想的影响，他们仍然认为教会应该通过政府统治社会，教会本身就是政府，或者说，政府是教会的工具。路德对当时德国农民起义的严厉镇压态度，以及加尔文在日内瓦作为教会的领袖，带领教会和政府进行的行政运作，就是相当典型的例子。这种问题主要还是因为神学思想中，不能清楚区分上帝之国和世界之国的本质和形式，以及有形教会和无形教会的概念，也不能透彻理解属灵的教会制度和行政的教会制度之间的平衡，从而难以把握政教关系的合理界限。当然，这种时代的局限性是人们最难以摆脱的。

作为重洗派教会，由于长期处于被残酷逼迫的状态，其神学思想反而跳出了时代局限性。这是因为在逼迫环境中，基督徒和教会更容易完全依靠主耶稣基督，更容易从上帝和《圣经》的角度看问题，更容易站在教会传统之外看教会。

因此，中国教会目前所处的逼迫环境，应该被教会领袖和神学家很好地利用和珍惜，尽管我们盼望信仰自由的环境早日到来。

5、近现代美国教会的历史

欧洲教会改革胜利后，英国教会中的清教徒由于被逼迫，很快就跨越大西洋，来到美洲大陆，并在 200 年的时间里，就将基督教的地理中心，从欧洲移动到美洲大陆。于是，教会在自西向东的宣教地理方向上，又迈出了重大的一步。在近现代西方的教会历史中，美国教会扮演了重要的角色，而且从中英鸦片战争之后，一直到如今，都与中国教会有着密切的属灵关系和外交关系。

(1) 殖民地时期的教会状况（1620—1720）

1607 年，第一个进入美洲大陆的教会——圣公宗教会（Anglican）在弗吉尼亚建立。

1602 年，在英国的教会改革中，公理派教会脱离英国国教教会，于是又被称为“分离派”（Separatists）。在逼迫中，他们逃往荷兰。

1620 年 9 月 6 日，流亡荷兰 11 年的公理派（Congregationalist）信徒回到英国，从普利茅斯港口乘坐“五月之花号”轮船前往美洲大陆，于 11 月 11 日抵达今天美国马萨诸塞州的鳕鱼角（Cape Cod），并把上岸的地方命名为普利茅斯（Plymouth）。在抵达美洲大陆之前，他们在船上签订了美国历史中的第一份政治性文件——“五月之花号公约”。这批人被称为天路客（Pilgrim），此举也被认为是美国历史的开端。

1630 年代，英国清教徒开始大批移民到北美洲大陆，他们到达波士顿港，并在撒冷（Salem）城建立马州湾（Massachusetts Bay）殖民地，称其为新英格兰地区（后来扩大为包括美国东北部的六个州）。受到公理派的影响，清教徒也开始建立公理派制度的教会。

1636 年，教会在马州波士顿港口附近的剑桥镇建立哈佛大学。1701 年，教会在康涅狄格州建立耶鲁大学。

1631 年，英国浸礼派牧师罗杰·威廉姆斯带着妻子来到波士顿港。1647 年，他买下印地安人的一块地，建立罗德岛（Rhode Island）及其政府，颁布规则：政教分离，信徒投票自愿，实行宗教自由。这些原则后来成为美国政府的基本原则。

1649 年，马里兰（州）议会在巴尔迪摩爵士的敦促下通过《信仰容忍法案》。这是美洲宗教自由史中的一个里程碑。

1683 年，爱尔兰的弗朗西斯·马科米来到马里兰，建立长老派教会。1729 年，长老派教会通过决议，采纳威斯敏斯特信条（Westminster Confession）。

1727—1745 年期间，大批德国人移民美国，其中路德宗（即信义宗）的团体最大。

循道派或卫理公会（Methodist）到美洲的时间较迟，由英国的菲利浦·恩波利（Philip Embury）于 1766 年带来。1771 年，约翰·卫斯理之子来到美洲，推进循道派教会发展。但是，直到美国独立战争之后，循道派才建立第一所教会。

(2) 美国独立战争前后的教会 (1720—1820)

在独立战争之前，美国开始了第一次文化大觉醒，或称为基督教属灵的大觉醒 (Great Awakening)，主要表现是教会的复兴以及对社会带来的强大影响，从 1720 年开始，持续 50 年。

大觉醒运动给美国人民带来了基督教信仰与属灵的大复兴，同时也引起了殖民地政府的高度重视，从而成为美国教会史和政治史中的重大事件。大觉醒运动之后，新英格兰地区的神学思想得到发展，削弱了传统加尔文主义在教会中的影响。同时，教会开始分裂；自由主义神学在波士顿地区高涨。

大觉醒运动之后，紧接着 1775 年独立战争爆发，大部分教会的牧师支持美国独立。1776 年，当《独立宣言》签署时，美国有 75% 的人持守清教徒主义的宗教观和伦理道德观。独立战争初期，浸礼派站起来领导“取消州立教会”，再次宣扬政教分离的思想，获得成功。于是，取消州立教会被写入宪法第一修正案。

具有重要意义的是，独立战争爆发期间以及胜利后，美洲的教会基本上都切断了与欧洲教会的联系，正式独立运作。

1796 年，美国的第二次教会属灵大复兴从西部开始；1802 年，耶鲁大学全校三分之一的学生接受了耶稣基督，同时波及东部其它院校。在这次属灵的大觉醒中，教会建立了许多神学院和大学，包括 1812 年建立的普林斯顿神学院，成为后来的普林斯顿大学。

1810 年，公理派建立“美国公理派国外宣教会”，在三十年之内派遣 694 位宣教士。1816 年，“美国圣经公会”机

构成立。

第二次属灵大觉醒之后，美国爆发了内战，即废除奴隶制的南北战争。

（3）美国内战前后的教会（1820—1900）

19 世纪的美国教会受到三件大事的影响：西部大迁移，新移民浪潮和内战。

在此期间，大批移民从美国东岸向西迁移。1820 年，美国因此增加了十个州。长老派教会是西部大迁移的先锋，但是在西部最为成功的是循道派教会，其次要属浸礼派教会。

新移民的浪潮对教会影响非常大，仅 1865—1884 年期间，美国就增加 700 万移民，几乎一半是来自德国和爱尔兰。1830—1870 年，超过 100 万德国人移民到美国，大多数是路德宗（即信义宗）的信徒。1847 年和 1856 年，来自荷兰的改革宗信徒两次并入美国改革宗教会。

1830—1870 年期间，由于德国移民中有三分之一的是天主教徒，爱尔兰中也有数千天主教徒，并在波士顿、纽约、费城、巴尔迪摩形成中心。罗马天主教因此在美国形成较大的影响。

美国内战（即南北战争）爆发于 1861 年，结束于 1865 年，对教会产生了重大的影响。

独立战争开始前后，仅在马萨诸塞州就有六千名黑人奴隶。当时美国南北方教会都开始强烈反对奴隶制度。但是，当 1792 年怀特尼发明轧绵机和纺织机后，棉花成为主要的经济产品，南方开始认为奴隶劳工是不可缺少的。

与此同时，北方反对奴隶制的呼声越来越高，与南方形

成敌对状态。1845年5月，南方浸礼派宣布与北方浸礼派断绝关系。同年，南方循道会也如法炮制。长老会也是如此。1861年，南方的圣公宗教会却开始支持被释放的奴隶，为他们提供学校教育和宗教教育。黑人开始有了自己的教会。

内战期间，有一位著名的随军牧师名叫慕迪（Dwight Moody）。1865—1869年，慕迪放弃经商，担任芝加哥基督教青年会的会长，筹款建立美国青年会的第一栋建筑。晚年在芝加哥创办慕迪圣经学校。1899年离世。

19世纪美国的教会处于混乱时期，教会分裂再分裂，一些著名的异端教会得到建立和发展。例如，摩门教（The Mormons）、安息日会（Seventh-day Adventists）、属灵主义或降神会（Spiritualism）、基督教科学会（Christian Science）、耶和华见证人（Jehovah's Witness）。

1837年，长老派教会中的自由派和传统派发生分裂，持续32年。自由派在纽约市建立协和神学院，至今仍然是“自由主义神学”的基地。

1898年，美国和西班牙战争后，教会开始推进和平运动。1909年，举行第一届海牙会议，旨在促进世界和平。

（4）现代美国的教会历史（1900-1980年）

1908年，美州基督教联合会（Federal Council of Churches of Christ in America）成立，采纳“社会信条”，教会开始将社会工作放在首要位置，慈善工作代替了宗教工作，忽略了教会首要的福音教义和属灵责任。这就是社会福音派（Social Gospel）的开始。

1910年，基要派运动出版《基要信仰：真理的见证》一套小丛书，开始反对现代主义，号召持守《圣经》和耶稣

基督为中心的真理。

1914 年第一次世界大战爆发，美国经济快速发展，大批富裕起来的人捐赠教会，建立了豪华的教堂，崇拜仪式越来越花样化，但是却渐渐失去信仰生命的内涵。于是教会人数越来越少，反而被自由主义神学和社会福音神学占领了市场。

1916 年，教会内部的基要主义和现代主义发生激烈的争论，持续至今。1880—1926 年，25 个圣洁派和五旬节派（灵恩派）团体成立，对抗教会中的现代主义。

1929 年，美国爆发经济大危机；同年，在麦臣（Gresham Machen）的领导下，威斯敏斯特神学院（Westminster Seminary）在费城建立，和主张现代主义神学的普林斯顿神学院对抗。

1935 年长老派的大会中，加尔文主义被现代主义击败。1940—1944 年，全美福音派协会和美国基督教协会成立，宣称持守基督教正统信仰。

1946 年，改革宗普世会（The Reformed Ecumenical Synod）成立。1948 年，普世基督教协会成立（World Council of Churches）。这是新教教会最有成就的联合。

1950 年，美洲基督教联合会改为美国基督教联合会（National Council of The Churches of Christ in The U. S. A. ）。

在 1962—1965 年召开的第二次梵蒂冈会议中，罗马天主教进行重大改革，并邀请新教观察员参加，表达了与新教之间进行交流的兴趣。

二次大战之后，世界上许多国家效法苏联，建立共产主义国家，一时间全球刮起红色风暴。

1960—70 年代，是美国人和西方信仰危机的年代，“上帝死了”的敌基督神学理论开始挑战传统基督徒信仰。教会处于荒凉和低落的时期，西方社会开始进入后现代主义思想的时期。冷战的对抗、核武器的威胁，给人们带来深刻的感受。

1980 年，美国华盛顿举行百万基督徒大游行，旨在掀起基督教大复兴。这或许可以称为第三次基督教文化大觉醒。

在接下来的 20 年中，美国的经济和科学高速发展，成为遥遥领先的世界超级大国。同时，基督教会有所复兴，在此期间派遣大批宣教士前往中国和世界其它各地宣教。

小结

从上帝属灵的角度来看，清教徒受到逼迫逃往美洲大陆，并不是偶然的历史事件。在解决了神学错误、教会体制腐败的问题之后，上帝兴起了清教徒运动，不仅重视教会的圣洁，还让信徒通过广泛重视个人内在属灵生命的质量，与上帝之间的关系保持亲密，这两个方面是导致教会复兴的关键性因素。这种教会的复兴，是在清教徒摆脱了传统的欧洲文化，是在来自各国的民族汇集到美国后，经过 100 年的时间，形成清教徒主义为中心的移民新文化后，才在美国的土地上开始出现的。这种复兴的表现是，从教会的属灵复兴开始，蔓延到整个社会，促进了教育，形成美国历史中属灵的文化大觉醒。教会的复兴还极大促进了美国教会的宣教事业。

正是经过了独立战争和南北战争之前两次的基督教文化大觉醒，美国才形成了独特的基督教文化，美国的政治制

度和社会价值观都是在这种清教徒神学思想的基础上建立的。这是教会复兴之后进一步得胜的表现。

作为美国的第一份政治契约性文件，1620年11月11日在船上签署的《五月花号公约》中说：“为了上帝的荣耀，为了增强基督教信仰，为了提高我们国王和国家的荣誉，我们漂洋过海，在维吉尼亚北部开发第一个殖民地。我们在上帝面前共同立誓签约，自愿结为民众自治团体。”作为美国的第一份宪法性文件，又被称为“世界上第一份人权宣言”，1776年7月4日签署的《独立宣言》在开始说：“我们认为下面这些真理是不言而喻的：人人被创造而平等，造物主赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”在美国生活过的人都有深切体会，美国价值观的根源是基督教信仰，政治制度的自我监督体制在世界上是最为优秀的。

这样的属灵文化觉醒将美国在200年的时间里，推上了世界最强国的位置，同时也成为基督教的第一外派宣教大国。1980年的第三次基督教文化的觉醒，⁵将美国的发展推向了高潮，教会也得到一定程度的复兴。这个时候，中国正好开始进行经济改革开放，学习以美国为主的西方文明，并给基督教会一定的自由。于是，美国教会的复兴、政治的文明、经济的发达和军事的强大，为上帝教会在中国和世界各地的进一步发展，宣教事业自西向东的前进，提供了有力的平台。同时，伴随着教会前进的步伐，基督教给美国带来的政治、文化、经济和科技的文明成果，也一同传播到了中国和世界许多地方。

---

⁵ 关于“第三次基督教文化的苏醒”，这并非是公共认可的说法。

在过去的一个世纪中，全世界和整个中国，无论是社会或者基督教会，都已经清楚而深刻地感受到了这一点：美国和在美的教会，都被上帝所赐福和使用，影响着全世界的教会、政治、经济、教育、人权价值观、科学、文艺、体育和军事，等方面。

6、当代西方教会的情况（1989 年至今）

如今，西方教会作为整体正在迅速衰落，主要表现在神学思想的发展停滞甚至自由化，宣教事业的人才和经费短缺，教会体制的陈旧迂腐，异端和异教信仰的迅猛发展。总之，教会的属灵光景十分惨淡，属灵的羞耻随处可见。相比之下，美国的教会情况仍然是最好的。令基督徒痛心的是，野蛮的异教文化开始在欧洲复辟，那里的基督教阵地已经岌岌可危。下面，我们从神学思想、教会体制和宣教事业三个方面来说明其中详细的情况和原理。

（1）神学思想： 改革时期的主要神学思想框架，被众教会所持守，一直持续到 17、18 世纪在英国、法国和德国兴起的启蒙运动。启蒙运动的主旋律是反宗教，提倡科学理性主义，号称理性的时代。之后，19 世纪产生了三大著名思想家（都是德国的）：康德、黑格尔和施莱马赫，其中以施莱马赫为主，开创了自由主义神学，严重挑战了传统神学思想。1910 年代教会内部爆发的基要真理派和自由派之间的斗争，严重削弱了教会的整体力量。1920 年代，基要派一败再败。1960 年代开始，后现代主义思想对西方社会和教会产生了严重的冲击。后现代主义其实是希腊哲学的反叛，将神学掳到了雅典；又仿佛是文化的革命，直接的结果就是将基督教的真理价值观从社会中不断排挤出去。

1930 年代，因为不满教会中基要派的迂腐和落伍，福音派从基要派中分离出去，形成对抗自由派的另一个阵营，并在 1940 年代初具规模，在传统的基要神学和教会体制中发展出新的内容，并在半个世纪里成为保守基督教的主流和中坚力量。西方世界中的华人教会大多数都是福音派的。

如今的西方正统教会普遍不重视神学学术思想的发展和建设，只满足于基本的信仰理论教导，缺乏属灵的内涵。神学院的经费缺乏，无法吸引优秀的人才成为教授和学生。神学院的财政贫穷，是教会属灵贫穷的典型表现。正统的神学院普遍只重视培养牧师，不重视培养神学家。但是那些自由主义神学院正好相反，经费充足，培养出优秀的自由主义神学家。更有那些打着“社会科学”旗号的学术领域，用雄厚的资金和诱人的名誉地位，来招揽许多优秀的学生和学者，研究出大量的学术成果。尽管其中有许多成果也不乏高质量的学术价值，但其主旋律是抵挡宗教尤其是排斥基督教的无神论思想，而且在学术界和社会文化中产生了极大的影响作用。总之，种种这些情况，都导致了传统教会在西方社会中的不断衰落，传统神学在西方学术界的节节败退。

此外，神学中属灵生命内涵的缺乏，导致教会中的信仰教导干涩，神学理论空洞抽象，缺乏可实践性，信徒们得不到灵魂的饱足。灵恩派的兴起和迅速发展，正是这种群羊饥渴的局面所导致的现象。

(2) 教会体制：马丁·路德发起的改革运动导致教会分成了许多派别。于是，这种神学思想稍有不同就导致教会分裂，或另立大旗的情况不断持续下来，一直到如今。美国新教的教会如今有大约 150 多个门派。这种门派林立甚至对立的局面，导致了教会整体力量的严重削弱，以及资金、人

才和时间上的浪费。例如，大约在 30 年前，美国教会中的不同门派是老死不相往来的，而这些门派是不包括异端的，并且许多门派之间的观点差别甚小。我们知道，门派的出现是无法避免的，也不完全是坏事情，但是问题在于，这些不同的门派却具有强烈的政党意识，如同相互竞争的党派，严重缺乏基督教会的整体团队意识和上帝国度的胸怀。

此外，西方教会的体制偏重于行政运作制度，并且普遍是模仿政治制度和商业公司的行政制度。同时，属灵的职责制度明显被忽视，教会的方向往往不是由属灵职责的领袖把持，而是由行政管理人员把持。例如，牧师如同商业公司的经理，可以随时任免，长老会或委员会如同商业公司的董事会，可以是终身制。这种制度的优点在于容易管理教会的机构性运作；缺点是缺乏对行政管理机构的监督，同时，将圣灵运作的空间最大程度地压缩了，而这种缺点是致命的。

(3) 宣教事业：宗教改革之后 200 多年的时间里，西方新教教会几乎没有从事任何的宣教工作，主要是因为神学思想在这方面的严重错误。1792 年，在英国浸礼派宣教士威廉·凯瑞（William Carey）的推动下，现代宣教事业才开始启动并蓬勃发展，尤其是以英美两国为主，借着殖民地的方便将宣教士送到了世界各地。

西方的宣教方式，注重对异教徒进行系统的神学思想的理性灌输，常常忽视属灵生命的培养，因此在西方世界之外以非理性思维模式为主导的世界中，这种宣教效果是不能令人满意的。例如，北非的教会曾经被伊斯兰教势力连根拔出 1000 多年，直到 19 世纪宣教士才借着殖民地的方便重新进入，但是效果并不好。但是到了 1970、1980 年代，灵恩派的教会大举进入非洲宣教，结果只用了 20 多年的时间，就

取得了辉煌的成果，收复大片的基督教阵地，肯尼亚和乌干达就是很好的例子。此外，同一时期内南美洲教会的兴起和繁荣，也是灵恩派宣教运动的结果，特别是在巴西。从这一点来看，恰好说明宣教应该重视属灵的内涵，依靠圣灵的工作。注意：我在这里并不是推崇灵恩派的理论，而是在提醒，我们需要重视并明白怎样依靠圣灵大而可畏的作为，并急需建立真理性、学术性和实用性都非常强的系统圣灵论。

由于教会门派的强烈党派色彩，教派之间在宣教方面的合作更是令人羞愧。不同的门派各自派出自己的宣教士，采用自己门派的宣教策略，因此出现不同门派的宣教士重复出现在同一个地区。这样做的优点是百家争鸣，被宣教的民族有多种选择。但是缺点在于人才的浪费、资金的重叠花费、不能统一宣教具体策略，力量分散，最糟糕的是，这样还导致在宣教地区的当地教会中，重新上演西方教会门派的分裂和内斗。最近几年，根据比较权威的统计数据表明，全世界每年花费在宣教事业的资金高达百亿美元，但是浪费率却高达 90%。

造成这种尴尬局面的另外一个重要原因是，宣教士当中缺乏优秀的人才，教会低效率的体制和对灵性的忽视，直接影响到对宣教人员任人唯贤的选拔、宣教计划的制定、对宣教策略和神学思想的采用，以及宣教资金的分配。

从神学思想、教会体制和宣教事业三个方面探讨了西方教会衰落的原因之后，我们还需要客观的承认，由于教会领袖强调以“伦理道德为中心”的信仰体系，不重视“上帝的真理和属灵的圣洁”这一信仰中心思想的平衡，再加上常常扮演上帝的角色来论断和审判信徒和民众，而自己却在伦理道德和属灵圣洁方面一败涂地，导致人们普遍对有形教会和

基督徒尤其是教会领袖的反感和蔑视，从而令基督教在世人当中受到普遍排斥。中世纪有形教会及其领袖的可怕形像，至今还在人们心目中留着阴影；启蒙运动后由于人们理性思维的自由和政教关系的进一步分离，导致教会领袖们“神权独裁”的权威一落千丈。当人们认为自己一直被有形教会和许多教会领袖所欺骗后，随之产生的叛逆和报复心理，就被那些有意识反对基督教真理的分子和政客们所利用，这样，反基督教的浪潮就假借着科学的名义席卷整个西方世界，甚至全世界。（在末日的时候，谁会因此受到审判呢？）

总之，西方教会正在继续衰落，其中美国教会的情况仍然是最好的。欧洲的情景最不容乐观，一些数据就可以说明：在最近几年里，欧洲一年中有几百座教堂关闭，同时有几百座清真寺建立，一些清真寺就是利用关闭的教堂而建立的。一个数据显示，仅仅在法国，来自北非的穆斯林就达 600 万人。英国的问题也是如此；美国的情况也不容乐观。

尽管如此，教会在南美洲、非洲、亚洲的发展却是令人鼓舞的。

二、中国教会历史简述

1、基督教第一次传入中国（公元 635 年·唐朝）

根据《大秦景教流行中国碑》的记载，公元 635 年（唐·贞观 9 年），时值波斯萨珊帝国（226-651 年）面临伊斯兰阿拉伯人（中国称之为“大食国”）的威胁，⁶ 波斯帝国的基督教涅斯多留派（Nestorian）传教士阿罗本来到唐朝首都

---

⁶ 朱谦之：《中国景教》，第 63 页。

长安（今西安），受到皇帝唐太宗的欢迎，正式将福音传入中国，⁷ 被称为景教，“景”的意思是“大而光明”。到了唐玄宗时期（公元 713-755 年），景教得到重视，并空前繁荣达到高潮。皇帝甚至庆祝圣诞节。⁸

至唐武宗皇帝，由于道士赵归真进言，皇帝于会昌五年夏四月（845 年）下令灭佛，下诏“毁天下佛寺，勒令僧尼还俗”，称为“会昌灭法之年”，主要是打击外来宗教。因此景教也被取缔，被驱逐出境的宣教士达 2000 多人，⁹

该派的创始人涅斯多留，原是康士坦丁堡的主教，在罗马教会中具有非常高的地位。他的神学观点反对将玛丽亚称为“上帝的母亲”，同时他的基督论认为耶稣是“神人两者”的合一，不是“神人两性”的合一，这显然是错误的；换句话说来说，他认为耶稣基督不是一者，而是由上帝和人两者组合的，尽管他强调敬拜的对象仍然是耶稣基督一者。¹⁰

公元 431 年，罗马皇帝狄奥多二世敦促“以弗所会议”召开，最终宣布涅斯多留的观点为异端，并产生了《以弗所信经》，确定了耶稣具有“神人两性”但是“一者”的正统基督论。

景教在中国历史中还被称为波斯教或波斯经教，或弥施诃教、迷诗诃教（是叙利亚语“基督”的音译）。

---

⁷ 陈怀宇：《景教在中古中国的命运》，2003。

⁸ 乐峰：《简论中国基督教》，2003 年。

⁹ 同上。

⁹ 同上。

¹⁰ Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*, updated 2nd Edition, Copyright 1982, 1995 by Word Publishing, Thomas Nelson Publishers, Nashville, 112.

2、基督教第二次传入中国（公元 1279—1368 年·元朝）

1279 年，元朝统治中原后，景教被称为“也里可温教”，受到元朝皇帝的支持，再次传入中国，并且迅速传播。至 1330 年，景教徒已经发展到三万多人。¹¹ 据说皇帝忽必烈也接受了洗礼。

1294 年，天主教传入中国，该教与景教统称“也里可温教”或“十字教”。天主教在元朝传播不广，主要集中在元大都（即现在的北京）。

1368 年，元朝灭亡，明朝汉族政府出于对蒙古文化的憎恨，在中国范围内清除了也里可温教和天主教。

3、基督教第三次传入中国（公元 1583—1724 年·明—清朝）

1583 年，意大利耶稣会士利玛窦（Matteo Ricci）来华宣教，以传播西方知识为手段，将天主教教义与中国文化相结合进行宣教，得到明朝皇帝的赏识。次年，在广东建立第一座教堂。明朝末年，天主教在中国已拥有信徒 15 万人。¹²

清朝初期，德国天主教来华宣教士汤若望，比利时人南怀仁等人继承利玛窦的宣教策略，使天主教在中国进一步发展，信徒人数增至 30 万。

1692 年，康熙御准信仰自由。¹³ 1715 年，俄国沙皇政府正式派遣俄罗斯东正教宣教士到北京宣教，先后在北京东

---

¹¹ 《简论中国基督教》，作者乐峰，2003 年。

¹² 同上。

¹³ 《基督教会简史》，作者梁应安，节自 <http://jamesyengonleung.org>

直门内和东交民巷建立两座东正教堂。¹⁴

18 世纪初，由于罗马天主教会禁止中国天主教徒祭祖和祭孔，导致与清政府发生礼仪之争。1724 年，康熙皇帝下令禁止西洋教传播，之后雍正皇帝继续禁止。于是，天主教受到严重的遏制，信徒人数锐减；禁令直到 1842 年才被废除。《大清律例》中规定：欧洲人违反传教禁令的，得以吊死；中国人违反传教禁令的，则被处死或者流放等。¹⁵

4、基督教第四次传入中国(公元 1807 年 • 清朝—2007 年 • 中华人民共和国)¹⁶

(1) 清朝时期

1807 年，英国伦敦会的宣教士马礼逊 (Robert Morrison) 来华宣教，属于基督教新教，是继天主教和东正教两教派之后来到中国的。由于清政府的海禁法令依然有效，马礼逊的宣教活动冒着生命的危险。

1822 年，马士曼《新旧约》全书中文译本在塞兰坡出版。1823 年，马礼逊《新旧约》全书中文译本在马六甲出版。1827 年，梁发被按立为第一位中国人牧师。

1842 年，中英鸦片战争中国战败，签订《南京条约》，允许外国传教士在中国沿海五个通商口岸 (上海、宁波、福

---

¹⁴ 《简论中国基督教》，作者乐峰，2003 年。

¹⁵ 《当代中国基督教发展史：1949—1997》，作者赵天恩，莊婉芳，《导论》第八页，中福出版有限公司，台北市北投区育仁路 113 号 6 楼，1997 年 7 月初版一刷

¹⁶ 本部分内容主要参考《当代中国基督教发展史：1949—1997》，多处引用原句，作者赵天恩，莊婉芳，《导论》第 11—17 页，中福出版有限公司，台北市北投区育仁路 113 号 6 楼，1997 年 7 月初版一刷

州、厦门、广州)自由传教。清朝自 1724 年以来的传教禁令从此被废除。于是,欧美教会纷纷差遣宣教士来华。

1858 年的《天津条约》和 1860 年的《北京条约》签订后,外国宣教士被允许在中国全境自由宣教,并受到地方政府的保护。

1860—1895 年,基督教宣教士受到官绅和百姓的强烈反对,史称“教案”。在此期间,基督教的传播受到严重的打击。

1865 年,英国宣教士戴德生(Hudson Taylor)创立“中国内地会”,影响深远至今。

1877 年,在中国召开第一次全国宣教大会。1890 年,第二次全国宣教大会召开,时有外国宣教士 1296 名,中国传道人 1675 名。

1898 年,清朝光绪皇帝发动“戊戌变法”运动,仅仅持续 103 天就告失败。期间下令保护西方宣教士,促进了宣教工作。

之后,梁启超主导的立宪改革运动,得到不少西方宣教士的帮助。中国知识分子对宣教士的友善态度一直维持到中华民国建立之后。基督教宣教士主办的《万国公报》对当时的中国知识分子影响极大。

1900 年,义和团运动爆发,口号是“扶清灭洋”,大肆屠杀西方宣教士,后被清朝政府所灭。同年,清政府被八国联军打败。

(2) 中华民国时期

1911 年,清朝灭亡。1912 年,中华民国建立,基督教拥有合法地位。在 1920 年之前,这九年间是基督教在中国

发展的黄金时期。1919年，国语和合版本新旧约《圣经》全书出版，一直使用至今。

受到民国革命精神的影响，中国教会开始发起自立运动。教会领袖们建立了一些有影响力的教会机构，其中著名的有1927年成立的“中华基督教会”，遍及北京、天津、济南、青岛、南京等大城市。

“中国耶稣教自立会”在华中、华东地区发展，特别是在浙江、河南两省。另外，山东兴起了“耶稣家庭”会，不久就发展形成全国性的本地化教会。1928年，倪柝声建立家庭聚会所，又称“小群”聚会处，在江浙一带兴起，传遍全国。

1949年之前，还有著名的巡回传道人如宋尚节、王明道、计志文、赵世光等，在全国建立独立自主的教会。

民国时期，超过130多个基督教宗派在中国宣教，推广各自派别的教会组织机构模式、管理模式、神学理论、宗教仪式、宣教方式等。

1919年5月4日，由于一次世界大战中的战胜国在“巴黎和会”中，将山东的权益转交日本，激起了中国人主要是知识分子强烈的敌视外国的情绪，“五四运动”爆发。同时，由于五四新文化运动的兴起，知识分子开始反对基督教，强调理性主义，从而形成了反基督教浪潮。

1922年，中华基督教全国会议在上海召开，与会人员中西代表各半。中华基督教协进会成立，简称协进会。1927年成立的“中华基督教会”标志着中国境内的“教派联合”形成。

1930年代，由于福音传播的初期已过，本地教会和信徒的信仰成熟，神学的分歧和论战就不可避免地开始了。神

学的辩论分为两大派，基要真理派和自由派。这种冲突几乎是同一时期国外神学界的翻版。中国本地的教会领袖们都站在基要真理派这一边。

1940 年代末，西北圣经学院的学生在马可牧师的带领下，组成“遍传福音团”；山东潍坊灵修院在张古泉牧师的带领下，组成“西北灵工团”，前往新疆宣教。这是中国教会独立发起的第一次旨在针对外族的宣教运动。

1949 年之前，89.5% 的中国教会神职人员接受外国教会的薪水，神学和教会管理模式几乎是全盘西化。

至 1949 年，天主教在中国拥有信徒 320 万人；东正教在中国拥有 30 万人，其中大多数为俄罗斯侨民。¹⁷ 新教教徒，即现在中国人所说的基督徒，在 1949 年有 83.5 万多人（834909），¹⁸ 教堂 7 千所，这些都是受洗的基督徒，还不包括基督徒聚会处、耶稣家庭等独立教会的信徒。1950 年 11 月 20 日的《人民日报》，中国官方宣布基督徒人数为 70 万。1950 年，全国共有 62 所神学院。

（3）中国教会行过死荫的幽谷（公元 1949—1979 年）

1949 年 10 月，起源于德国经过俄罗斯人注解的共产主义思想，在中国大获全胜，中国共产党执政中国，国号“中华人民共和国”。于是，中国教会进入被严酷逼迫的历史时期，仿佛当年以色列人在埃及全地为奴，哀声不绝于耳。

1949 年 9 月 23 日，中共第一届政协会议在北京召开，出席会议的宗教代表共 8 人，其中基督教代表五人，佛教代

---

¹⁷ 《简论中国基督教》，作者乐峰，2003 年。

¹⁸ 《中国教会历史年代表》，作者佚名，节自《基督家园网》，版权 2003。

表两人，伊斯兰教代表一人。基督教的五名代表分别是：吴耀宗、邓裕志、刘良模、赵紫宸和张雪岩。

1949年10月，中国共产党在内战中打败国民党，开始了对中国人民的严酷统治。1950年5月，国务院总理周恩来接见以政协基督教代表为主体组成的基督教访问团的19位基督教领袖（以原上海中华基督教青年会全国协会出版部主任吴耀宗为首），指示宗教界要切断与帝国主义的联系，同时也表示宗教界是政府的统战对象。周恩来总理还特别指出，不欢迎外国传教士在中国传教。7月，中共中央制定了《关于天主教、基督教问题的指示》，这份统战文件指出：“……在天主教、基督教内部，利用各种机会，和通过有爱国心的教徒，向其进行爱国主义宣传……要把那里教徒的大多数团结在爱国主义旗帜下，一同反对帝国主义和特务分子。”

1950年6月25日朝鲜战争爆发。吴耀宗等人于1950年7月28日发起了“基督教三自革新运动宣言”的全国签名活动。1950年9月26日，中共中央颁发文件指示，支持以吴耀宗为首的所发起的基督教三自革新签名运动。1951年，中央再次发出文件，说明“要推动天主教、基督教中的进步人士对宗教教义作某些正确的合乎实际的诠释，说明爱国与信教并不矛盾，一个善良的教徒首先应热爱自己的祖国，以打击反动分子和顽固分子的所谓宗教是超政治的，‘革新就是裂教’等等谬论，以达到争取广大教徒的目的。”

1951年初，受到中国“抗美援朝”战争的影响，三千多西方宣教士被迫离开中国，他们当中有些人遭受了残酷的逼迫；1952年底，所有外国宣教士离开中国。中国教会与西方教会的联系彻底被切断。

1951年，中国共产党政府接管包括燕京大学（现北京大学）、金陵大学（现南京大学）等在内的许多至今还非常著名的19所教会所办的大学，两百多所教会中学，1700多所教会小学。

1954年7月22日-8月6日，“第一届中国基督教全国会议”在北京召开，将1950年所成立的取代“协进会”的“三自革新运动”改名为“三自爱国运动”，并成立“中华基督教三自爱国运动委员会”，吴耀宗出任主席。

1954年11月，国家统计局公布1953年人口普查结果，全国人口总数为6亿零193万8千零35人，其中城市人口占13.26%。

“三自运动”之后，一大批拒绝参加三自教会的基督徒被捕，包括著名的教会领袖王明道、林献羔、袁相忱、谢模善，等人。

1966年6月1日，《人民日报》发表《横扫一切牛鬼蛇神》的社论，6月3日，在北大学生的带领下，各地学生纷纷起来造反，红卫兵组织在各地出现。

8月，在“反帝”、“反修”、“破四旧”的口号下，北京红卫兵关闭、捣毁教会、焚烧圣经和基督教书籍，信徒被侮辱，此举迅速蔓延全国。

1966年8月8日，中共八届十一中全会在北京通过《关于无产阶级文化大革命的決定》，开始了残酷的政治革命运动。

文革期间（1966-1976），三自教会受到严重摧毁，教会领袖和信徒受到惨无人道的迫害。期间，大批基督徒光荣殉道。

三、中国教会现状（1979—2007）

1976年10月，邓小平在幕后执政中国，结束“文化大革命”运动。1979年1月1日中美建交；1月28日—2月4日期间，邓小平副总理访问美国。在会晤中，美国总统卡特提出，希望中国的基督教能够自由，主要包括三点：在中国印刷《圣经》、重新开放敬拜场所、接受外国传教士。邓小平当即表示，前两点可以接受，并将很快会在中国进行，但是不允许外国宣教士进入。¹⁹4月9日，中共政府允许上海的一处三自教会重新运作。1982年3月31日，中共政府签发19号文件—《关于我国社会主义时期宗教问题的基本观点和基本政策》，正式允许包括基督教在内的宗教享有一定范围内的自由。

1985年1月，政府颁布宗教法令，强调七个“禁止”：禁止家庭聚会；禁止秘密祈祷；禁止政治的涉入；禁止跨县区传道；禁止跟外国联系；禁止私自转让《圣经》等宗教信仰类书籍；禁止私下建造会堂。

爱德基金会于1985年11月7日在南京成立，²⁰作为中国政府承认的《圣经》印刷指定单位。据中国基督教协会统计，至2006年7月，中国基督教三自爱国运动委员会和中国基督教协会，简称“全国两会”，累计印刷《圣经》近5000万册，除了汉语版之外，还用

---

¹⁹ 参看中国基督教网站：www.chinaprotestantchurch.org，文章：《中国教会圣经事工展在亚特兰大展区举行开幕式·美国前总统卡特先生出席》，2006年5月20日。

²⁰ 参看新华网网站：www.xinhuanet.com，文章：《爱德基金会20年募集资金8亿元》，2005年11月8日。

盲文和八种少数民族语文出版《圣经》。²¹

此外，截止 2005 年底，中国三自教会中的基督徒已超过 1600 万人。全国共有神学院校 18 所，在校神学生约 1800 人，位于南京的金陵协和神学院是唯一的全国性神学院，也是中国基督教的最高学府。²²

家庭教会的基督徒人数不详，但可能是超过这个数目的。此外，家庭教会还设有众多的地下《圣经》出版社和神学院。

中国教会在最近 20 多年的发展中，大致经历了这样几个阶段：

1、第一阶段—继承传统：1980 年之后，三自教会在城市中逐渐发展，同时家庭教会在农村中兴起并繁荣，教会领袖主要是老一代的基督徒，灵命旺盛，信仰坚定，但他们当中有许多人知识欠缺，做事风格腐朽。他们对教会的管理和信徒的带领，主要是靠个人威信，以及采用当年从西方宣教士那里学习来的模式，包括教会的体制和基要派为主的西方神学理论。

2. 第二阶段—分裂和迷茫：1990 年后，教会开始在城市和知识分子当中迅速发展，主要是因为人们对政治、社会和共产主义无神论信仰的彻底绝望，开始寻求新的信仰或精神寄托。与此同时，其它传统宗教儒释道，包括气功在内的新宗教运动，也已经在知识分子中普及。这一时期，西方宣教士，尤其是美国宣教士对城市教会开始产生重大影响，这

---

²¹ 参看南京爱德印刷有限公司网站：

<http://www.amityprinting.com/new/sj.htm>

²² 参看《北京周报》中文版网站：<http://www.beijingreview.com.cn>，文章：《交流的伙伴》，作者：倪延硕，06-06-22。

与知识分子对西方文化的仰慕态度有关。此外，灵恩运动也对城市教会产生了巨大影响，主要原因是传统基要派信仰模式无法满足信徒的属灵追求。同时，异端邪教在整个中国教会中蔓延壮大，对中国教会产生严重的冲击和伤害。于是，教会分裂，许多信徒感到迷茫，因此也开始反思并重视神学思想和教会体制的作用。

3、第三阶段—第三条路线的兴起：2000年后，由于对现行教会体制、神学思想和教会领袖素质的不满与失望，一批年龄大约在30—40岁之间的基督徒，开始思考并寻求理想的中国教会模式和神学体系。并且，在沉重地怀疑中国和西方的传统教会模式和神学体系之后，他们开始建立实践一种新的教会机制，主要是在城市特别是在知识分子当中，并积极学习探索新的神学思想框架。有人称这种教会为“第三波”，或“不三不四”，但是为了避免产生误解，如今也被称为“第三条路线”，或“第三工场”。在这个阶段中，灵恩运动急剧衰落，改革宗神学（加尔文主义，或归正宗）开始流行。

如今，我们面临的一个重要问题在于，上帝希望在中国发展怎样的神学思想和教会体制，才能实现教会复兴和得胜的局面，并承担通过教会传递的福音真理火炬的接力，自西向东继续宣教，推进上帝的国度呢？这是我们需要明白的问题，是当务之急。

四、正确的教会历史观

根据本章所探讨的世界教会历史和中国教会历史可以知道，上帝总是在引导神学思想摆脱世界时代文化的“混合”影响，保持基督教信仰在各民族当中纯正的“同化”过程。

同时，上帝还不断引领教会采用适合环境和时代发展的体制，让教会出现复兴和得胜的局面，从而胜任宣教的大使命。并且，耶稣基督始终按照他的应许，用圣灵的大能，带领教会按照自西向东的地理方向发展传播福音。

上帝在教会历史中，为了引导神学思想、教会体制和宣教事业，实现教会的复兴和得胜，或者是为了让一个民族接受福音真理并建立教会，主要采用下列一些手段：

1、兴起使徒式的教会领袖、神学家、布道家和宣教士

在使徒教会时代，上帝不仅能够将渔夫出身的彼得塑造成伟大的布道家和教会领袖，而且还兴起了使徒保罗这样对世界教会影响深远的神学家和宣教士。上帝通过这样的角色在属灵的质量、神学思想、教会的体制和宣教事业方面，极大地巩固了新生的教会，并使教会强壮到能够承受近300年之久的血腥逼迫和异端挑战。

在之后的时代中，上帝总是根据教会及其宣教事业的需要，兴起使徒式的教会领袖、神学家、布道家和宣教士。例如，早期教会的犹斯丁、爱任纽、居普良、特土良、奥利金、奥古斯丁，中世纪教会贵格利（590—604）、托马斯·阿奎那，然后在教会处于最黑暗的时期，兴起马丁·路德、乌瑞奇·茨文理、约翰·加尔文、孟诺·西门这样重要的改革家、神学家和教会领袖。

到了美洲新大陆时代，上帝又兴起了一系列的奋兴家、布道家和教会领袖，在清教徒思想的激励下，在美国建立起复兴强壮得胜的教会，并影响世界教会直到如今。到了现代，尽管还有葛培理这样的著名布道家，但是由于缺乏重量级的正统教义神学家和使徒式的教会领袖，西方教会仍处于严重

的衰落状态。

根据世界教会历史可知，似乎每隔四、五百年，上帝就会兴起伟大的神学家和教会领袖来坚固和促进教会的发展，从而让教会能够胜任一个历史时期中划时代的使命。

在中国教会最近这 200 年的历史中，我们也可以看到类似的情形。上帝先后兴起了马礼逊、戴德生、宋尚节、王明道这样的教会领袖、布道家、奋兴家。在宣教方面，上帝还兴起了张古泉牧师和马可牧师这样的，面向异族宣教的先锋异像家。

当然我们不可忘记，教会主要是由普通的基督徒所组成的。正是因为上帝在每个时代都兴起信仰生命纯洁旺盛的普通基督徒，尽管他们默默无闻，但是却成为主耶稣基督尽忠的仆人，构成了基督教会最基本的肢体和职责。这样的人有福了，因为天国是他们的。

2、逼迫和异端烈火的提炼

从教会历史中来看，福音在每一个民族中最初的传播，教会在每一个新地区的建立，似乎都要经历逼迫的过程，这已经成为福音传播和教会发展的历史规律。早期教会的领袖和神学家特土良说：“殉道者的血是教会的种子。”正是因为逼迫的代价，才容易保证在最初建立的教会中，信徒的群体纯洁，信仰坚强，并且被迫在最大程度上依靠上帝的保守看顾，同时容易从敌对的角度来脱离所处时代和社会的影响，形成纯度较高的基督教思想文化。作为每个民族中的早期教会，信徒属灵生命的纯洁、坚强和成熟是最为重要的，直接影响到未来的教会质量和发展。在历史中，教会经历了几次历史性的大逼迫：犹太教的逼迫、罗马政府的逼迫、日耳曼

一汪达尔民族的逼迫、罗马天主教廷的逼迫、英国政府和国教对清教徒的逼迫、共产主义政府对基督徒的逼迫。

中国教会在历史中，前三次都是因为政府的逼迫而被连根拔出。只有最后这一次的建立，虽然经历了 200 年的风雨，如今却终于在中国大地扎根下来。期间经历了“义和团运动”、“五四运动”的反基督教浪潮、共产党政府的血腥迫害，其中最后这次逼迫经历的时间最长，情况最为惨烈，但教会却成长最快。如今中国教会所处的阶段，与早期教会受到罗马帝国逼迫的末期情况类似。

在《圣经》的基础上，神学系统思想很大程度上是在对付异端挑战的过程中发展成熟的。在很多情况下，异端、异教或敌基督教学说总是首先挑战神学，然后神学出于自卫，开始在反击中发展壮大。这个世界对基督教是憎恨的，2000 年的教会历史中，基督教不受攻击的时间实在不多。尽管如此，教会总是在不断取得胜利和发展，世界敌对基督教势力的领土范围在不断缩小。如今，全世界已经超过三分之一的人口是基督徒。中国的情况更为典型，尽管黑暗势力仍然处于主导地位，但是魔鬼撒旦的势力却在教会的面前不断崩溃。

早期教会的神学，基本上都是在对付异端的过程中形成的，其中三位一体教义的确立，为基督教神学确立了坚实的核心理论。中世纪神学的腐败，在改革运动神学的冲击下得到纠正。近代以美国教会为主的西方神学界中，又出现了几个著名的异端，但是对教会的整体冲击不大。如今对西方乃至世界教会和神学思想冲击最大的是自由主义神学和世俗的后现代主义思想。

在中国教会的历史中，前三次的基督教传播都是异端性

的神学思想，例如景教（涅斯多留）和天主教，只有最后这次传播属于新教的神学思想，并且真正扎下根来。1949年之前，出现过一些极端和异端的神学思想，如倪柝声的“小群聚会处”（“地方教会”），还有后来随之发展出的“呼喊派”（聚会所），在“教会论”和“基督论”方面出现深刻严重的错误，整个理论体系带有浓厚的传统宗教的思维模式和灵界认识论，而且带有共产主义式的虚假幻想特色，灵界背景不纯甚至败坏，以至于后来在中国教会中，特别是在海外华人教会和神学界，导致了许多麻烦、问题和伤害，对华人教会的破坏作用是有目共睹的。但令人放心的是，如今这两个派别已经被排斥在华人正统的主流教会之外了，特别是在中国大陆范围内。

顺便提一下，面对许多的极端、异端、邪教的挑战和挑衅，海外华人教会的总体表现是懦弱而蒙羞的，不敢或不愿意面对这些问题，并且教会之间严重缺乏合作性。这主要是传统儒教和佛教的处世方式，缺乏基督徒勇敢光明的作为，因此常常羞辱主耶稣的名。海外华人教会的问题主要是出在教会领袖的团体中，许多教会领袖缺乏牧者的品质和能力，神学肤浅，且灵命不纯，特别是胆小怕事，在恶势力面前不敢公开捍卫圣洁教会的利益。这真是奇怪而悲哀的事情。当然，也有许多优秀而忠心的教会领袖，但总体情况是令人担忧的。

1979年教会重新开始在中国大陆启动后，由于家庭教会的秘密式运作，出现了许多著名的新异端和邪教的滋生和蔓延，情况令人担忧，例如由一些呼喊派信徒创立的“东方闪电”秘密邪教组织。但是，正统神学思想在挑战中却不断强化和成型，信徒们的神学思想也开始趋向系统性和知识

性，并更加重视神学的属灵方向和质量。

3、通过世俗文化的冲击

这种现象在教会历史中从来就没有停止过。世俗文化对一个民族异教信仰的冲击，总是为福音的传播和教会的建立提供非常有利的跳板和桥梁。世俗文化常常通过难以抗拒的政治文明和物质文明，对非主流的劣势传统文化进行无情的冲击，这也是最为有效的冲击。上帝利用这样的方式，拆除了许多民族信仰文化中敌基督的意识形态堡垒和骄傲顽梗的民族心理，在一个民族文化中拓展出属灵的空白地带，从而让福音和教会能够较为迅速容易地进入。

在耶稣之前和之后的时代，罗马帝国对犹太人的殖民统治，以及整个帝国范围的希腊文明化，都实现了这种世俗文化的冲击效果。在中国教会历史中的第四次建立之前，1840年的鸦片战争开始将西方的世俗文化大规模带入中国，1949年开始的共产主义无神论文化的统治，以及1979年后，以美国为主的西方世俗文化再次进入中国，都严重冲击和拆毁了传统的中国信仰文化体系。

当基督教信仰和教会在一个民族中建立后，仍然会不断受到世俗文化的冲击，从而使教会和神学思想能够不断发展，适合新时代宣教事业的需要。在世界教会历史中，例如公元5世纪西罗马的灭亡，野蛮民族文化的入侵；200年的十字军东征，导致14—16世纪的文艺复兴运动；17—18世纪的西方启蒙运动和科学、哲学的发展；现代世界科学的发展和后现代主义的思潮，都属于这样的情况。

在世俗文化的冲击下，教会的反应通常有三个方向：一、用保持传统神学思想和教会体制的方式抵抗世俗文化；二、

发展调整神学思想和教会体制，胜过世俗文化的挑战，并引导塑造世俗文化；三、放弃信仰的真理性原则，迎合世俗文化，形成自由化的、甚至是异端的神学思想和教会体制。

世俗文化对教会的冲击，常常是上帝在发出警告的信号，提醒教会体制和神学思想已经落后了，教会已经不冷不热了，教会和神学都需要更新发展，与时俱进；教会需要复兴，在所处的时代有效地履行大使命：培养耶稣的门徒，向各民族宣教和教导基督的真理。

4、外科手术式的手段

这是一种疼痛的手段，是上帝被迫采取的措施。通常上帝总是先用温和的方式向一个民族宣教，或者是耐心地带领已经建立的教会和神学朝着正确的方向前进。但是，如果情况总是不能令上帝满意，上帝就会采取比较激烈快速的手段，将干扰教会、神学和宣教的宗教、信仰、政治和经济等文化因素切除，如同进行外科手术一样。

根据《使徒行传》可知，在耶稣的时代，犹太人受到罗马帝国的殖民统治，犹太教的许多政治权力被剥夺，为福音的最初传播和教会的建立，提供了必要的自由空间。根据教会历史可知，公元70年，罗马消灭以色列，从此犹太人散落在世界各地，犹太教文化从教会中消失。公元476年，野蛮人消灭了西罗马，罗马文化对教会的影响最大程度地减少。如果西罗马没有这样的遭遇，教会的情况最终就可能落入东正教会的结局。17、18世纪由于逼迫，以英国清教徒为主的新大陆移民，他们所建立的教会，在美国独立战争时期，切断了与欧洲教会的联系，摆脱了许多传统的欧洲文化，建立了美国新文化。

中国的教会历史更是如此。前三次宣教不成功的主要原因，是因为中国传统宗教文化没有被切除，导致新建立的教会扎根不深，最后被异教文化的杂草和荆棘挤死。但上帝先礼后兵，耐心等待了将近 1200 年，期间教会三次被中国政府清除。最后一次，上帝于 1807 年派遣英国宣教士马礼逊，冒着危险来到广州宣教，仍然遭到清朝政府逼迫。于是，1840 年，西方英美等国用军舰枪炮打开了中国的大门，除了军事和政治的失败之外，清朝政府还被迫同意开放一些通商地区，让基督教的西方宣教士自由宣教。

随着宣教大门的不断打开，戴德生内地会的不断深入中国内陆，教会的发展在中国仍然非常缓慢，主要是因为传统宗教文化在人们心灵中的根深蒂固。当教会刚有点规模，就遇到 1900 年的“义和团”运动，血腥屠杀中国基督徒和外国宣教士，教会遭到严重摧残。中华民国建立后，基督教获得了完全的自由，进入发展的黄金阶段。但是很快，“五四运动”的思潮，相当于西方的“启蒙运动”，再加上反对帝国主义的民族情绪渲染，基督教在 1930 年代再次遭到大范围内的敌对，教会遭到属灵的重创。这完全是中国人民自由的选择。

于是，1949 年中国共产党奇迹般的胜利，传统的“中国”被驱逐出境，共产主义无神论信仰的铁幕统治，政治上的血腥迫害，“文化大革命”对传统宗教文化的大清洗，仿佛是在中华民族身上一次流血不止的外科大手术。1980 年后，对以美国为首的西方世界的经济和科学开放，在短短 20 年的时间里就对中国的传统文化进行了再切除和清洗，其效果是有目共睹的。此外，大规模近乎疯狂的土木工程，仿佛在外表上也要将中国的传统文化历史一刀切断。于是，

那些怀念传统文化的中国人，在高楼大厦和灯火阑珊中，再也找不到童年记忆里的中国。在超时代的电视节目里，在令人心跳加速的文化中，在日新月异的科技产品消费中，在唯物主义进化论的生存原则下，在集中了共产主义和资本主义这两者缺点的经济制度中，中国文化的传统仿佛是昨日花草，一转眼就在新文化的烈火中消失了。

在将传统信仰文化切除之后，上帝就要进一步预备人心了。

5、消化人心的方式

人心若不悔改，就无法接受福音和承受天国。人心若不谦卑，就会刚硬而不悔改。人心若不绝望，怎能谦卑下来呢？

尽管上帝让福音自西向东传播，但是他对普世的眷顾从来就没有偏爱。公元 635 年，基督教正式传到中国，稍后才是佛教和伊斯兰教的正式传入。但是，中国政府和人民自己选择了佛教，甚至伊斯兰教这个同样发源于中东却远远晚于基督教的宗教，也被人民接受下来，一直到如今，而信奉伊斯兰教的中国汉族人被称为回民。作为那些西方国家，除了法国比较早一些，基督教正式传到英国、荷兰、日耳曼民族的时间，要比基督教传到唐朝中国晚几十年甚至将近 100 年的时间；而基督教传到北欧的丹麦、挪威、瑞典，甚至俄国，更要比传到中国晚 300 多年。唯一不同的是，西方这些国家的国王和人民接受了基督教，而中国皇帝及其人民却没有。

公元 845 年，唐朝将基督教赶出中国；公元 1370 年明朝建立，将基督教赶出中国；公元 1724 年，清朝将基督教赶出中国；1900 年，中国普通百姓试图将基督教赶出中国；

1930年代，中国的知识分子试图将基督教赶出中国；公元1950年代，共产主义政府将基督教赶出中国。而最后这一次，无疑是撒旦最后的疯狂。

于是，1949年之后，中国人民在共产主义政权的统治下，仿佛被关在一座巨大的监狱中。期间无数人被迫害和屠杀，无数人被饿死、无数人自杀。1966—1976年的文化大革命，残酷的政治斗争将中国人的人性和人格尊严彻底剥夺并践踏。终于，人民对政府和共产主义开始失望了，但还是对自身民族抱着希望。

1979年之后的经济改革运动，迅速满足了人们基本的生存温饱，人民的心理满足达到了历史新高，在希望的田野里尽情复辟着传统的儒释道文化。1980年开始从资本主义美国引进的科学文明，极大满足了人们的共产主义物质欲望。同时而因此，中华民族根深蒂固的民族情绪开始注入新的活力，自信而自豪，尤其是知识分子，仿佛吸足了民族主义的鸦片，在天安门广场上摇摆起舞。这个阶段，传统宗教的复辟，气功运动的风起云涌，尤其是在知识分子当中的普及，将民族带入属灵的黑暗、罪恶和羞耻中。

1989年6月4日（89·6·4），在天安门广场上演的那幕血腥惨剧，将中国人民尤其是知识分子的民主幻想无情击碎。1992年之后的商业化浪潮，将全中国人的盼望和视线导向对金钱的狂热崇拜和追求上。经过10多年的实践，贫富急剧分化，只有极少的一部分人暴富起来。在物质利益的驱使下，在赌场老虎机式的经济制度下，在奴隶制度式的法律体系下，人民生活在水深火热的绝望和屈辱中。同时，高度发达的色情行业和全民的道德沦丧，将中国传统的孔孟道德伦理体系，彻底地羞辱并撕成碎片。

整个民族终于绝望了。如今，中国人仿佛是迷失在沼泽地里的群羊，异地寄人篱下喂猪的浪子，“众民的心就消化如水。”（约书亚记 7: 5）

在社会的邪恶浪潮中，在人心的败坏洪流中，基督的教会在中国巍然屹立，仿佛是高处的灯塔，照亮五千年的漫漫长夜；又仿佛是明亮的晨星，预示着天国黎明的到来。

主耶稣基督通过圣灵和教会对中国人说：“看哪，我站在门外叩门。若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”（启示录 3: 20）

第三章、中国教会需要神学建设和发展

中国教会需要神学水平的提高,这已经是众信徒和教会的共识。在过去的十年里,本土教会和海外教会在中国基督徒当中展开了大规模的持续性神学培训。但是总体看来,这些神学培训常常是带领信徒在大量的书本理论中艰难跋涉,并且在门派的神学思想潮流冲击中不置可否,从一个极端走到另一个极端,理不清头绪,信仰生命反而失去了单纯。许多信徒发现,一些神学思想对教会和信仰没有什么直接的造就,纯属理论的空谈。还有的人认为,神学不实用,注重灵命的培养就可以了,只读灵修方面的书籍就够了。此外,由于教会牧者正统神学理论的功底普遍薄弱,在许多地区的正统教会,甚至敌不过极端、异端和邪教的理论。总之,这种神学培训的局面是不能令人满意的。

神学属于信仰知识体系,是非常重要的,《何西阿书》4:6说:“我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识,我也必弃掉你,使你不再给我作祭司。你既忘了你上帝的律法,我也必忘记你的儿女。”

为了更好地理解本章的内容,首先我们需要探讨澄清一

些问题。

一、建立正确的神学观

《哥林多前书》3：10-15：“我照上帝所给我的恩，好象一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造。只是各人要谨慎怎样在上面建造。因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金、银、宝石、草木、禾秸，在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将他表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃象从火里经过的一样。”

在探讨中国教会当有的神学思想体系之前，首先需要确立正确的神学观。在探讨正确的神学观之前，我们非常有必要确定几个必需的名词概念。

1、灵性和物质性；感性和理性

我们在谈论神学和人类思维特点的时候，需要两组反方向的名词概念：确立灵性和物质性、感性和理性这四个坐标。其中，“物质性”这一名词是为了本章探讨内容的需要而创立的。

灵性：是指一个人对灵界、超自然力量和对象的兴趣、倾向、敏感和相信的程度，以及相信灵界对这个世界和人类的干涉和影响的倾向性，这是来自人的“灵”的功能。在共产主义无神论体系中，这种有神论的世界观和思维模式被称为唯心主义，或形而上学。

物质性：也可以简称为“物性”。是指一个人倾向于认为，世界是在自然和物质的规律控制之下，不相信超自然的

灵界、力量和对象的存在，这是一种无神论的世界观思想。或者是认为超自然的灵界、力量和对象不会干涉并参与这个世界和人类，这个物质世界和人类都是按照既定的规律自行运作，这是自然神论的思想观念。

感性，指一个人的思维模式偏重于情绪和感觉，模糊而抽象，容易受到心理和情感的影响。这是东方人思维的主要特点。（注意：人们对“感性”这个词有不同的理解，但是本书中的“感性”概念是按照这里的定义。）

理性，指一个人的思维模式偏重于逻辑推理，清楚而稳定，容易受到事实和辩证的影响。这是来自人头脑的功能。这是西方人思维的主要特点。

综合上述四个概念，我们不难发现，“灵性和理性”并不是一组反方向的概念。不论一个人是偏重于灵性还是物质性，都可以具有理性思维模式。也就是说，理性并不是物质性思维方式的专利。但是在启蒙运动后，那些自然神论或无神论的思想家却把这些概念偷换了，将所有灵性的道理定义为非理性的。接着，他们又进一步定义，非理性的就是不科学的。因此，我们需要澄清理性和灵性的本来概念，明白这两者并不矛盾，而且两者结合就构成最佳的思维方式。

对于基督徒来说，将上帝创造世界人类万物、耶稣基督的救赎、基督徒的永生、天堂和地狱这些真理作为逻辑推理的基础，是非常理性的，因为基督徒相信这些是事实，所以必须要以事实为逻辑推理的根据。无神论者也是根据他们所相信的事实作为逻辑推理的根据，同样是理性的，只是缺乏灵性而已。因此，有神论者和无神论者之间，只是理性的标准不同而已。那些认为基督徒信仰是“不理性”的说法，本身就不是理性逻辑的推论，也缺乏严谨的学术性。

与“理性”反方向的概念应该是“感性”，感性的思维方式是缺乏理性的，是不科学的。与“灵性”相反的概念是“物质性”。在这四种思维模式倾向中，每个人都可能同时具备其中两个倾向性特点，只是侧重点不同而已。在无神论者当中，一种思维模式是倾向于物质性和理性；另一种是倾向于物质性和感性。在基督徒当中，至少分为两大类：一种是倾向于灵性和感性的，另一种是倾向灵性和理性的；其中后者，即理性和灵性的平衡，是最为理想的思维模式，是需要在中国教会和基督徒当中大力推广的。基督徒的信仰和神学，都需要理性和灵性的平衡。

有人认为，一个人的感性，或者说是感觉，能够独立认知和判断一些事情和道理，并不需要理性的帮助和证明，有人称之为“直觉”或“第六感官”，但这种认识是一种误解，因为，这种独立于理性之外的认知或判断功能，是来自灵性，而不是感性，只是人们常常不容易区分感性和灵性的运作方式。《圣经》中反复强调的“因信称义”，这个“信”（或信心，英文中的 Faith），就是灵性的重要功能。在科学和哲学中，几乎没有“灵性”概念的位置。即使在神学中，尽管重视灵性的概念，但迄今为止对“灵性”的理性认识仍然是相当肤浅的。

此外，我们还可以发现，《圣经》的教导重视灵性和理性的平衡，比较适合在西方的希腊式理性文化的背景中传播。其它宗教，例如佛教和伊斯兰教，信仰方式是以灵性和感性为主，比较适合在东方的感性文化背景中传播。顺便提一下，有一种说法，认为东方人比西方人更属灵，这其实是误解。东方人更感性一些，重视感觉和情绪，但这根本不是“属灵”的特征，而是肉体血气的特征。

最后，我们应当认真思考耶稣基督在《马可福音》12:30-31 中的真理教导：“你要尽心、尽性、尽意、尽力，爱主你的上帝，其次就是说，要爱人如己。”这里，主耶稣清楚而完美地说明强调了，基督徒信仰生命应当在理性、灵性、心理和实践这四个方面的平衡。

2、神学观的几个方面

在掌握上面四个重要概念之后，我们就可以开始探讨正确的神学观。基督徒所持有的神学观，应该涉及下列几个方面：

(1) 神学是什么？神学是基督徒对《圣经》、《圣经》真理及其相关信仰实践经验的接受、理解、诠释、归纳、总结和应用的知識体系，是以灵性为中心，以理性为工具而产生的平衡思想体系。也可以说，神学是研究上帝及其思想的知识体系，包括灵性知识和理性知识两个方面。其中，灵性知识是指上帝对人类的特殊启示，也可以称为“命题式真理”，内容包括上帝自己是谁、创世记、上帝对人类的拯救、耶稣基督的超自然降生和受死后复活、天堂和地狱、启示录中的预言，等等。灵性知识的特点是，除非上帝对人类直接的启示，没有人能够靠自己的头脑或知识获得。在这里，神学中的理性知识是指，在灵性知识的基础上和框架中，用理性的方式去归纳和总结这些灵性知识和信仰实践经验而产生的理性知识成果。这两部分是不可分割的，共同构成了神学的学术体系。

因此，神学的基础是上帝的启示性知识，仿佛是房子的地基，耶稣基督是中心。在这根基之上，不同的神学家根据自己的理性认识，建立起不太一样的上层建筑。这就是保罗

在《哥林多前书》3：10-15 中所说的那样，他已经将神学的根基为后人确立下来，就是耶稣基督，除此之外绝没有别的根基。若有人建立别的根基，那就是异端或邪教。若有人在耶稣基督的根基上发展神学，就会产生不同的神学流派，从而导致不同的教会门派。

保罗在此也说明了，即使是同样在耶稣基督的根基上建立发展，神学思想也会有优劣之分。金银宝石类的就属于优质的神学工程，草木禾秸类的是劣质的神学工程。优质神学工程的建造者将会在末日得到上帝的奖赏，劣质工程的建造者虽然会得救，但是会受亏损，因他（她）的工程会被真理的圣灵之火付之一炬，令他（她）狼狈不堪。

（2）神学与众学科之间的关系：神学能够促进人类理性和灵性思维的平衡发展，赋予人类思想以巨大的空间和自由，以及前所未有的高度。

自从启蒙运动之后，人类社会喜欢用科学的思维模式归纳分析所有的事物，包括针对科学本身、政治、社会、经济、宗教和文化。这种方法论无疑产生了巨大的科学物质文明成果，但是对于整体人类的心灵状况并没有直接的提升作用。甚至，启蒙运动之后，自由化的神学思想和反基督教的现代主义人文思想，直接导致了两次世界大战的发生，而科学的发展也直接提高了战争的能力，让人类之间的残杀性冲突变得更加容易和升级，核武器的发明和使用更是证实了这一点。

因此，科学能够发现上帝所创造的物质世界的真理规律，并且通过应用这些规律而产生美好的物质文明，但科学并不能够创造任何规律。而作为基督教神学，主要是为了研究上帝及其所创造的属灵规律，主要是关系到上帝的荣耀和

人类的灵魂归宿问题。也就是说，神学和物质科学之间并没有冲突，只是责任不同而已。其中，神学是最大的范畴，包含各种科学知识学科所研究的真理。因为神学是为人类提供终极真理，是永恒的属灵真理；而科学所研究的是局部性真理，主要是关于物质世界的真理。需要注意的是，神学知识可能出现错误，因此判断神学的标准是作为特殊启示的《圣经》本身。科学知识也同样可能出现错误，作为上帝的一般启示，即他所创造的物质世界的事实规律和客观真理，就是判断科学的标准。

科学能够认识物质世界的原理，这非常美好。而神学能够认识属灵世界的原理，并且最重要的是，能够认识人类自己的属灵原理。有神学家说，在面对并与别人的交流过程中，我们越来越能够认识自己；那么，在面对并与上帝交流的过程中，我们能够从更高的角度来认识自己。

当然，神学和哲学之间的关系是特殊的。哲学是用人的头脑和能力寻求终极真理，但是无法找到，古希腊哲学是人类智慧的顶峰，却没有找到终极真理。而神学是上帝把终极真理直接给人类，并且，真理是以耶稣基督的样式具体出现在人类世界中。在基督教神学中，也采用了许多哲学的理性研究方法。

此外，其它宗教也有各自的“神学”，意图也在于给人类提供属灵的知识体系。例如，伊斯兰教也有类似于基督教的神学体系框架，但是根基却完全不同。属灵根基的不同是基督教神学与其它宗教“神学”的本质性区别，此外还有许多其它区别。这些问题不是我们在这里探讨的主题。

(3) 教会是否需要神学？神学思想是基督徒对《圣经》接受、学习、理解和实践的知识成果，是对《圣经》真理的

诠释、总结和应用。《圣经》是神学的直接理论来源，是绝对的真理标准。神学的意图在于能够在任何时代和民族中正确传播《圣经》真理，保证信徒的信仰质量和属灵的生命模式，引导教会复兴和得胜。因此，尽管《圣经》的内容是不变的，但神学却需要不断发展、改进和完善，从而能够帮助教会和信徒在不同的时代和社会环境中，保持旺盛圣洁的属灵生命，并完成不同时代的属灵使命。需要注意的是，神学本身并不是《圣经》真理，也不是真理的标准，而是对《圣经》真理的诠释和总结，因此，神学中出现错误和弱点是不令人奇怪的。但是，神学思想能够直接影响决定信徒信仰的正统与否，常常也是宣教事业和教会复兴的直接因素，这是不可忽视的。这一点，我们在教会历史中已经清楚地看到了。

（4）基督徒是否需要神学？每个基督徒都有神学思想，因为每个基督徒都要对《圣经》和信仰进行理解，在传福音的时候需要对信仰进行诠释、表达和捍卫，这就是神学思想的表达。因此，每个基督徒的神学观点是不可避免的，只是神学思想的层次不同而已，同时也会具有神学宗派特色，正如每个教会都难以避免宗派特色。在基督教历史中，围绕神学的争论是最多的，也从来没有停止过，这就说明了其重要性。一个宗教和信仰体系中争论最多的方面，就是最重要的环节。正如犹太教和伊斯兰教争论最多的是律法，因为律法对于他们来说是最重要的环节。

保罗曾经在《罗马书》10：2 中明确指出：“我可以证明他们向上帝有热心，但不是按着真知识。”可见，保罗认为当时许多犹太人之所以不相信耶稣基督，主要是因为神学知识上的错误，尽管他们对上帝有热心，但是却不能因此称义。这真是可悲的事情。

(5) 神学的责任是什么？神学有三个主要责任：第一，根据《马太福音》28：18-20 和其它相关经文，以及教会历史可知，神学的责任在于引导人们成为耶稣的门徒，建立教会，并且遵守耶稣基督的教导，实现教会的复兴和得胜。第二，从《圣经》和教会历史中可以看到，神学思想能够捍卫《圣经》真理和教会，抵挡异端的搅扰和误导，即护教的作用。第三，神学还能够引导整个教会和宣教的发展方向。在教会历史中，神学主要是在牧养信徒、宣教、对抗异端、护教和教会发展的过程中不断调整和成熟的，尤其是早期教会神学。神学思想一旦出现严重的错误，对信徒的信仰和整个教会，甚至对社会，都会产生灾难性的影响。

此外，神学还有一个附属责任，那就是引导人类社会的正确思想方向，为政治、法制、教育、经济、科学、文化等提供正确的标准和理论基础，从而不断改造和发展社会，升华提高人类社会的物质文明和属灵圣洁的文明层次，令上帝喜悦。

(6) 神学面临的挑战是什么？除了需要对付异端，神学受到的严重挑战往往是来自一个民族的传统宗教或信仰文化，以及每个时代的世俗流行文化。也就是说，神学最难对付的是“混合”的问题，以及“世俗化”的问题。前者能够造成信仰的本质（Kerygma）偏离方向，出现属灵的污染；后者能够让神学失去“圣经的启示性真理”根基，导致灵性的贫穷。这两个问题共同导致了神学的属灵权威降低，圣灵的工作被严重拦阻，基督教衰落，教会和信徒蒙受属灵的羞耻和饥渴。

从以上六个方面探讨了基督教的正确神学观之后，我们就能够知道，中国教会和每个基督徒都需要建立正统而成熟

的神学思想体系，并且要适合中国教会的时代环境性需要，这是教会进一步健康发展、复兴和得胜的必要环节。那么，如今在中国的神学培训模式，是否能够承担基督教会在中国的使命呢？我们不可否认，这些神学的培训产生了积极美好的效果，但同时也暴露了一些缺点和弱点，迫使我们进行反思。

二、中国教会当前的神学状况

目前，中国教会中的神学思想，在继承西方神学和海外华人神学优点的同时，也接受了其中的弱点和错误。在这里，我们不需要详细探讨优点是什么，而是需要着重明白其中具有危险性的特点：

1、继承了西方神学的弱点：2000年基督教会的历史主要是西方教会的历史，因此所形成的神学思想主要是西方思维特色的。这是无可非议的。西方神学奠定了神学的正统基础和系统性框架，是基督教会发展的宝贵成果。但是，出于自身的局限性，这种西方式的神学思想是有弱点和缺点的，主要表现如下：

西方神学在发展过程中，一直在物质性和灵性之间徘徊挣扎。由于早期教会的神学借鉴了希腊哲学的工具性，神学的理性化色彩浓厚，这是一个优点。但是如果理性知识的发展忽略灵性的内涵，就容易导致物质性占据主导地位而沦为哲学。在教会历史中，在保罗神学之后，在神学内部总是有两支，由于受到《圣经》和希腊哲学的交融影响，其中一支是偏向灵性的：（希腊哲学的柏拉图）——奥古斯丁——阿奎那——路德——黑格尔（哲学）——巴特（Karl Barth）——基要主义神学；另一支是偏向物质性的：（希腊哲学的

亚里斯多德)——奥古斯丁——加尔文主义——笛卡尔(哲学)——康德(哲学)——施莱马赫——自由主义神学。其中,在正统教会内部,宗教改革之前,奥古斯丁神学占据主导地位;而在宗教改革之后,加尔文神学占据主导地位。

事实上,在任何一个宗教或信仰体系内部,总是有两支在争论:一支偏向灵性,即保守主义;另一支偏向物质性,即自由主义。在基督教中,分为基要派和自由派;在伊斯兰教中,分为原教旨主义和自由主义;在儒教中,分为心学和理学;在亚洲佛教中,分为禅宗和密宗;在道家中,分为内丹和外丹流派。在哲学中,分为亚里斯多德(物质性)和柏拉图(灵性)两支;即使在共产主义国家中,也分为保守派(正统主义)和自由派(修正主义),例如,如今的中国就属于自由派的共产主义体制,北朝鲜就属于保守派的共产主义体制。

有意思的是,在所有信仰意识形态体系中,偏向物质性和灵性的这两派总是在历史中争吵不休,总是各有市场和信徒追随,主导地位也是此伏彼起。从理性的角度来看,说明人同时具有物质性和灵性两种与生俱来的特点,有人偏向物质性,有人偏向灵性。从灵界的角度来看,保守派,或者是灵性一派,实际上是有意或无意地试图保持这种信仰背后的属灵背景,回归这种信仰建立和兴起的属灵意图。

在启蒙运动之后,由于理性时代的到来,科学的兴起,物质性自由派在神学界和其它学术界都大获全胜。这种思潮对人们的影响是,人的理性可以认识所有的问题,只有通过理性验证的道理才可以接受,这一点,后来演变成只有科学证明的才是正确的。在这样的标准衡量下,“宗教的错误”就在于其属灵的内涵,基督教信仰中的“信心”和“灵界”

的真理体系，因为无法用物质科学的实验手段来证明（也许将来可以），因此就被否决和抛弃。

而且，物质性化的理性主义者将属灵的信仰和理性的信仰割裂开来，认为灵性和理性之间是相互矛盾的，认为宗教灵性的信仰是无法用理性描述的，这就是康德—施莱马赫思想体系的自由化思路。事实上，启蒙运动对基督教的挑战，属于“外患”，实际上也能够成为神学发展的机会。但令人遗憾的是，正统神学面对挑战，并没有产生重大的学术发展性建树；自由主义神学反而在正统神学和唯物主义之间异军突起，成为教会内部冲击正统信仰和神学的主要力量，并且在 20 世纪前期达到高潮，由此造成的内乱一直延续到现在。如今，西方教会不仅在后现代主义思潮的冲击下几乎无还手之力，而且自由主义神学也在西方教会中继续得胜有余。

在启蒙运动之后将近 400 年的这段时间里，整个人类的思维模式被极大的理性化，或者是说，科学化的思维模式在人类中占据主导地位，这是人类头脑的美好进步。但是，理性从此成为真理的标准，被列为灵性的反义概念而被片面物质性化，科学主义成为新的信仰意识形态标准。这就是现代主义思想，认为人的理性能够认识所有的真理，能够解决人类所有的问题。马克思主义的思想形成就基于这种逻辑。事实上，理性本身不是标准，更不是真理，而是有力的工具，是寻求和理解真理的能力，但是其本身首先需要参照的标准。理性的标准通常是无法直接证明的，而是在客观经验和事实的基础上凭主观判断和信心接受的。理性和灵性两者之间根本就没有矛盾。任何一种信仰体系，或者是科学体系，都要为理性的方法论提供一种相信是正确的标准和逻辑基础。同样，神学本身也不是标准，《圣经》才是标准。

但是，由于受到物质性理性主义和科学主义的影响，西方教会逐渐将神学放在《圣经》的权威之上，这是因为将人的理性本身视为真理的标准，并且对包括《圣经》在内的许多事物进行检验。其中，这种观点和方法的基础是，相信人的理性是世界最高的标准，人本身就是“上帝”，或者是，人类因此不需要上帝。这是自启蒙运动之后，西方人文主义主流思想的根本错误所在。于是，受到这种错误思想误导下的极端自由主义神学思想，发展到1960年代的时候，干脆堕落成为“上帝死了”的“敌基督神学”。这也成为后现代主义时代开始的标志。

由于两次世界大战的事实，现代主义的那种乐观主义遭到粉碎，证明是非理性的推论，但是他们的反思并没有回到《圣经》的真理轨道上，而是炮制出新的理论，认为人类无法认识真理，这个世界中没有绝对的真理和标准，一切都是随机的、无意义、无法解释的。这就是后现代主义的思潮。这实际上是古希腊哲学思潮的一种反叛和卷土重来。我们知道，哲学本身应该是纯学术的，是理性的方法论，是工具，本身不具有宗教色彩，但是，哲学中得出的结论需要受到《圣经》真理、神学和事实的检验。

因此，西方神学发展到今天，即使是传统保守的教会，也或多或少受到后现代主义思潮的影响。即使是传统的保守神学思想体系，在教导和学习的过程中，属灵的内涵也在相当大的程度上被过滤掉了。因此，如今西方的神学即使是在保守的神学院中，尽管声称保持传统信仰，反对自由主义神学和后现代主义思潮，但实际上，也正在竭力回避信仰和神学的属灵内涵而倾向自由化。例如，最为典型的是，这样的神学体系排斥神迹奇事和超自然的事情，回避谈论圣灵，不

谈魔鬼撒旦，甚至不相信魔鬼撒旦的存在。

对于中国基督徒来说，也许对此感到难以理解：既然他们声称是相信《圣经》，为什么又要否认这些呢？这就是因为，人们判断真理的标准已经被偷梁换柱了，将神学本身作为真理和真理的标准。即使在西方有些保守的神学院中，一些学生精通神学，却对《圣经》陌生，这已经成为广泛的现象。这就好比人们在这个世界中，一旦失去了参照物，判断失误是必然的。许多自由主义神学院就更不用说了，已经到了完全不承认《圣经》权威却大谈神学的地步。

有一点也需要理解，那就是许多自由主义思想的神学家，他们寻求真理的动机是真诚的，但是却用人的能力来寻求上帝和真理，抛弃了《圣经》的标准，正如许多非基督徒的哲学家。从某种角度来说，正统神学在学术上没有跟上时代的发展，在灵性知识方面缺乏学术性的归纳，无法满足许多学者的理性饥渴，于是自由化的思潮就占据上风。这是正统信仰神学家应该在上帝面前交帐的方面。

《圣经》中的真理教导是以灵性为方向，理性为工具。上帝对人类的特殊启示，构成了《圣经》真理权威的基础。神学不可以忽略理性，但更不可忽略灵性。魔鬼撒旦从来不会停止对神学的误导，尤其是从神学院的教育方面下手，首先让神学家和未来的教会牧者迷失方向。

总之，如今的西方神学已经走向了物质性的理性化，忽略属灵的真理，从而导致教会的快速衰落。灵恩运动的兴起，尤其是一些极端灵恩运动的传播，是人们的属灵饥渴得不到满足后所采取的一种过激行为，是教会中一种矫枉过正的平衡。这是正统基要主义神学尴尬而无奈的证据。

此外，西方神学的学术性相当强，需要较高水平的文化

知识才能够学习理解,这一点不利于在中国目前的教会中进行神学的普及教育。即使是在西方教会中,大部分非知识分子基督徒的神学思想,也主要是依靠《信经》和《信仰教义问答》建立的。对他们来说,学习系统的神学理论也是相当困难的。

因此,中国教会需要在继承西方神学宝贵遗产的基础上,摒弃其错误,避免其弱点,发展出适合中国时代需要的神学模式。

2、混合了海外华人神学的弱点:华人神学的历史短暂,没有明显的建树,也不成体系,如今尚处于不伦不类的时期。此外,异端似乎是华人神学难解的毒药。看中华大地,异端茫茫,令人羞愧和郁闷。海外华人神学主要包括两部分:

1、1949年之后,教会离开中国大陆,在海外华人教会中继续发展而成的神学思想,主要是在中国传统宗教文化背景和影响中形成的。

2、1989年之后,一些中国海外知识分子基督徒所建立的神学思想,主要是在中国大陆共产主义无神论的文化背景中形成的。

因此,海外的华人神学所具有的弱点和缺点,主要表现如下:

首先,与华人传统宗教文化进行了严重的混合现象,深度污染了信仰的本质和神学中的“圣经启示真理唯一性”的教义基础。在华人神学中,试图粉饰儒家、道教和佛教的原理,与这些异教亲嘴的现象频频出现,将异教视为有上帝的普遍启示甚至是特殊启示在其中,严重污染了教会和信徒属灵的圣洁。这一点与西方后现代主义思潮影响下的自由主义神学异曲同工,严重忽略了宗教和信仰的属灵本质和背景。

这种问题的出现，主要是因为高度的骄傲，缺乏自我否定和谦卑认罪悔改的态度。

其次，由于中国传统宗教中“师傅领进门，修行靠个人”的特点，人们对教会的认识概念倾向于庙宇式建筑的观念，误认为教会是师傅、信徒和宗教名称的简单集合，并且最终目的是个人“修成正果”。因此，导致信徒们的教会观非常淡薄，甚至错误，缺乏对教会这一属灵实体的神学性理解。

另一方面，在传统宗教心理的影响下，华人神学重视超自然的属灵世界，鬼神的观念清楚，但这种灵界观念是出于对传统宗教中灵界观念和知识体系的继承，其基础并不是来自《圣经》中的灵界观念和知识体系，因而导致了不健康甚至完全错误的灵界理论，例如，倪柝声的灵界理论体系，就是将中国传统宗教中的灵界理论体系，与《圣经》中的灵界理论体系相混合，从而导致不伦不类的怪胎神学或玄学。其理论在信仰中强调对感觉的重视，认为《圣经》也是强调感觉，这其实是将《圣经》中的“灵性”概念理解为东方宗教的“感性”概念，因此是完全颠倒错误的。所以，倪氏理论的许多继承者们和接受者们，在这种混乱不纯的属灵根基上，走得越来越偏离真道，甚至其中有人最终露出敌基督的面孔，也就不令人感到奇怪了。

最后，华人神学也受到了唯物主义无神论思想的影响，将基督教视为一种社会力量，将教会视为一种团体性机构，无法理解教会的超自然地位、角色和权柄，从而也导致了另外一种错误的教会观。追根求源，这种无神论思想的影响是来自启蒙运动，现代主义和后现代主义思潮。

或者，认为基督教应该为政治和国家服务，神学具有爱国主义和民族主义情绪。这是因为一些来自中国的民运人士

在海外加入教会之后，还没有理清政教关系，就试图从政治、科学、社会学、哲学甚至是共产主义思想的角度，来理解衡量神学和诠释基督教真理，如同大炼钢铁，由此产生的所谓“神学”带有中国共产主义无神论文化和思维模式的深刻烙印，有人将其称之为“民运神学”。其实，这并不是神学，应该称为宗教社会学。

总之，如今华人神学的缺点甚多，学术水平低下，根本无法满足中国教会的需要。同时，这种神学也直接导致了海外华人教会一直缺乏复兴，甚至不能胜任向海外华人群体尤其是年轻一代人传福音的职责。1989年之后海外华人教会的快速发展，主要是因为中国移民和留学海外的人数激增，许多人因为对政治的绝望和真理信仰的渴慕而大量涌入教会。因此，这并不能归结于神学的成功和教会的复兴。这是在美国华人教会中一位台湾背景的牧者的精辟观点。

作为海外华人的教会，如果不能解决神学中和教会体制中的明显错误与潜在危险，不彻底否定和抛弃华人传统文化，不进行深刻的悔改和彻底的改革，那么，其有形教会的衰落是必然的，是没有什么希望的。如今，海外华人教会向中国大陆宣教的热情是极为高涨的，这当然是好的事情。但是，海外教会却忽略了自身建设和改革发展的问題；此外，对海外华人尤其是学生学者的福音工作，是远远不够的。因此，海外华人教会应当调整策略，提高自身教会领袖和信徒的信仰质量，提高神学水平，改革教会体制，积极参与宣教事业，这样，才能够实现海外华人教会的复兴。

事实上，有一点可能是难以接受的，那就是，海外的华人教会，仍然需要积极谦卑地学习西方教会的优点，进行自我调整，尤其是许多教会领袖的个人素质和能力，急待提高，

因此更需要认真借鉴西方教会领袖的优点。而中国大陆的教会和领袖，总体情况也是不乐观的，实在需要认真学习海外教会尤其是美国教会及其领袖的优点。

因此，如今中国教会的神学，主要具有西方神学和海外华人神学的特点，尽管其中是有优点的，但是其弱点和缺点错误，已经构成了对教会和信仰的严重干扰和误导，并且最重要的是，这样的神学模式无法带来教会在中国的复兴和得胜，无法承担福音继续向西传递的伟大宣教使命。这一点，已经在过去 50 年的海外华人教会中得到了充分的证明。那么，在中国教会中，我们应该采用怎样的神学思想体系呢？或者说，至少要先明白，我们应当采用怎样的神学模式呢？

三、适应中国教会发展的神学体系

为了更好地得出正确的结论，我们首先需要从人类学的角度，来明白西方思维模式和中国人的东方思维模式的区别，因为思维模式会直接影响神学体系的特点。首先需要声明一点，全人类都有理性、感性、灵性和物质性的思维特点，这是上帝赋予我们的能力，但是不同文化群体的思维方式，可能会出现不同的侧重点。

西方人偏重于理性的逻辑思维模式。西方人重视头脑的思想和逻辑思维模式，属于哲学式思维，有巨大的潜力。这种主导性思维模式的建立，不是与生俱来的，而是在 2000 年的希腊哲学文化和基督教神学的共同影响下形成的。这种思维模式在启蒙运动中达到高潮，并且在科学理性主义的影响下，经过近 400 年的教育，西方人的头脑如今已经完全倾向于物质性为主的理性化思维模式，严重忽略了人的灵性，不承认心灵和灵魂的存在以及作用。这种纯物质性的理性主

义的直接产物就是唯物主义无神论的科学主义。不可否认，神学在灵性内涵的基础上，需要理性的思维模式作为基本工具，因此这方面是西方神学的强项。

中国人偏重于感性的情绪思维模式。中国人重视心理和情绪的感觉，属于文学式的思维模式，是肤浅而极不稳定的。这种主导性思维模式的建立，也不是与生俱来的，而是在 2000 年的传统宗教和文学的影响下才形成的。中国的传统宗教主要是儒教、道教和佛教，其中儒教和佛教对中国人思维模式的影响最深；民间地方宗教的影响也不可忽视。这些传统宗教的理论特点是非理性的，是感性的，缺乏严谨的逻辑性和学术性。这种思维模式显然是不适合基督教信仰发展的。于是，1949 年之后，通过共产主义哲学思想的洗脑和教育，再加上对传统宗教文化的破坏，中国人基本上完成了希腊理性哲学思维模式的补习班课程，无神论的理性科学逻辑主义成为新一代中国人的主导思维模式。显然，这一点预备了神学在中国发展的必要条件。

上个世纪中期，西方人类学家对东亚人经过研究，发现包括中国、日本人在内的东亚人，其思维模式是图画式的，判断行为的对错，主要以是否感到“羞耻”（面子观）为标准。而西方人的思维模式注重理性的逻辑推理，判断行为的对错以是否具有“罪恶感”为标准。这样的研究成果是具有重大突破性的。但是，我们还需要再深入一步看到，中国人思维方式的根基主要是以感觉为中心，所谓的“羞耻感和面子”，就是一种感觉的表现。感觉的好坏，常常左右中国人的思维判断。中国传统文学中的用词和韵律的考究，都是在追求一种完美的感觉，至于文学的思想性，则是次要的。如今的文学在这方面的改进仍然不大。中国的诗词中有“飞流

直下三千尺，疑是银河落九天”的说法，这种夸张就是为了刺激人们的感性思维，获得感觉上的满足，尽管这是严重不符合事实的。从文学的角度来看，这没有什么不好，甚至还有艺术美，但是却潜移默化地加强了中国人的感性思维模式。

所以，中国人喜欢用比喻和夸张的手法说明事物，这是严重违背理性的，但是人们能够获得心灵和心理感觉上的一种满足。在《圣经》中，耶稣常常用比喻讲解道理，这是典型的东方式的说明问题的方法。中国人对这些比喻容易理解，但是西方人有时候却感到费解。在西方，对比之下，常常发现中国人说话和表达不严谨也不准确，并且不是很在意追求真实性，夸张和含糊的表达习惯令西方人不置可否。中国人的思维模式不擅长哲学和科学，因为缺乏创造性思维能力，但是善于模仿性和记忆性的学习。

总之，尽管西方人的思维模式倾向于理性，东方人的思维模式倾向于感性，但是，东西方人，或者说全人类，不论是哪个民族，在灵性的思维模式上都没有与生俱来的优势，大家都是一样的。对于基督教信仰来说，灵性是最为关键的；对于世界上其它有神论宗教，并不都是这样。

在确立正确的神学观基础上，在明白了东西方思维模式的不同特点之后，让我们来探讨神学体系在中国应该有的模式。在此，我们有必要将神学体系分为高层理论、中层理论和基层理论三个组成部分。首先，让我们通过一个比喻来理解这种理论模式。

一台个人电脑（计算机）的产生和应用到工作中，需要三个理论的发展过程。

第一、数学原理和电子物理原理确定了计算机的可行

性，但是这些理论深奥抽象，是由少数科学家建立发展的，即高层理论的奠定。例如，机器语言。

第二、一些软件程序设计师将科学家的这种高层理论，转化成为用户可以直接理解和操作的程序理论，从而能够直接理解和使用电脑。这就属于中层理论的发展。例如，美国微软公司的视窗操作系统。

第三、在个人电脑制造的过程中，需要产生普通用户可以直接操作的理论知识，这就是与程序软件相配套的硬件体系的确立。如何操作电脑的方法知识，就属于基层理论。例如，键盘和鼠标的使用知识。

那么，这三层理论之间有怎样的关系呢？首先，电脑高层理论确定正确的真理原则。高层理论的发展和变化直接导致电脑技术的更新甚至革命。其次，中层理论能够将电脑的使用和普及变为现实，因此，软件的发展直接导致电脑应用性的革新。美国微软公司的成功在于其中层理论的成功，从而导致了电脑普及到家庭。最后，基层理论关系到用户怎样更容易更正确使用电脑，保证实现中层理论所确立的电脑功能。

在许多学科中，我们都可以用这种模式对其理论体系进行归纳划分。在科学、政治、宗教、教育、经济、法律、军事等方面，都是由这三层理论组成的体系。对于大多数人来说，中层理论是最有吸引力的。同样，神学也是如此。（例如，本书的内容体系就属于中层理论）

因此，在探讨中国教会的神学体系的建立模式时，我们可以用这三层理论作为主体框架。有一点需要声明，我们在前面和下面的探讨过程中，当提到西方教会和信徒的缺点或弱点时，并不是针对每个教会和每个基督徒，而是指一种整

体性的倾向；并且还要明白，无论是中国教会还是信徒，至今在整体上是远远不如西方教会和信徒的。因此对于本书中对他们的批评，请给予正确理解。

1、建立高层神学理论

定义：高层神学理论，是指神学理论中关于《圣经》真理核心本质（Kerygma）的内容，不得不用抽象和高水平的学术性知识方式进行表达；并且，为中层神学理论制定标准、原则、基础和属灵方向。高层神学的理论基础，完全是来自《圣经》，并尊《圣经》为上帝的特殊启示和默示，因此《圣经》具有绝对的真理权威。在高层神学理论的建立过程中，在理性的学术归纳总结中，一定要依靠圣灵的指导、启发、认可和规整。

高层理论涉及的是神学知识中属灵的基础性框架，但是却用严谨的理性学术表达出来。例如，三位一体的理论、基督论、教会论、创造论、末世论、救赎论等这些系统神学的框架，以及自由意志和上帝主权的关系、因信称义与犯罪的关系、上帝的公义与怜悯（恩典与律法）的关系，等等。

在研究这些高层神学理论的过程中，西方教会逐渐建立了“系统神学”，因此对基督教做出了极大的宝贵贡献。系统神学的作用，在于指导和把握基督徒信仰的属灵质量、教会的属灵职责方向、护教、宣教事业的进行。在历史中，人们对基督教的攻击主要是针对高层理论，例如对基督论和教会论的攻击是最为频繁的。一旦高层理论出现异端性和自由化的错误，中层理论就会随之腐败，对教会和基督徒的信仰就会造成极其严重的伤害；并且也会严重伤害人类社会。

如今西方高层神学理论的优点是学术性强，理性严谨，

系统性强；弱点是灵性不足，主要表现是对灵界的认识缺乏，系统神学中没有重视、甚至回避“圣灵论”和“撒旦论”。但是，由于人们和基督徒对灵界的道理是有本能兴趣的，尤其是在成为基督徒后，在《圣经》中，尤其是在四福音书看到耶稣赶鬼的大量事迹，在《使徒行传》中看到许多圣灵的事迹，就会不可避免地引起重视。但是，如果教会和神学在这方面回避不谈，采取“鸵鸟政策”，或者是这方面的神学理论薄弱甚至违背《圣经》教导，那么，当一些极端、异端、邪教披着基督教的外衣向人们提供所谓的“灵界理论”时，许多信徒被吸引甚至上当而随从，我们就不应该感到奇怪。因此，这是神学家和教会领袖们应该反省、悔改和重视的神学领域，否则的话，那些挑战会不断地伤害教会和信徒的生命信仰。

在早期教会中，教会领袖和神学家对圣灵论和撒旦的角色是高度重视的，这种情况一直持续到宗教改革时期。但是如今，情况却不是这样。这种情况主要是因为启蒙运动后，西方神学开始受到希腊哲学中物质性主义的严重影响，以及无神论式的科学理性主义思潮的影响。注意，不可否认，神学的理性化是非常重要的，上帝选择希腊文化作为基督教会和神学发展的初期背景，一定是有理由的。历史也证明，希腊哲学的理性知识体系和方法论，对基督教神学、科学和人类思维水平提升的贡献极大。

但是问题在于，神学需要理性和灵性的平衡，需要头脑和心灵的共同参与，尤其是需要避免物质性主义的影响，因为神学的直接服务对象是信仰的生命个体和团体，旨在提高信徒信仰的生命质量，实现教会属灵的复兴和得胜。西方神学的致命弱点是，倾向于将属灵世界和物质世界进行割裂，

认为两者不直接发生关系。¹ 因此，西方高层理论中这种所缺乏和薄弱的环节，正是教会和信徒不断挣扎和迷失的问题所在。

（1）如今西方神学界的高层理论情况

高层理论是非常重要的，但是如今西方传统的教会已经不再重视高层理论的研究发展，这一点从许多正统信仰的神学院中不设立博士学位就可以证明。或者是，支持神学博士学位的经费有限，无法吸引优秀的基督徒学者。教会中非常流行的观点是，认为神学家是空谈家，不能直接令教会和信徒受益，因为大部分人看不懂也没有兴趣学习高层理论。因此，绝大多数正统信仰的神学院，将主要力量用来培养牧师，认为这是最实用的。教会显然忘记了保罗所最初建立的、再由早期教会伟大神学家以及奥古斯丁、加尔文等人所发展的高层系统神学理论，在教会和基督徒的信仰历史中，扮演了何等重要的角色。

但是，自由主义神学阵营却高度重视培养神学家，积极发展高层理论，同时也培养牧师，对宣教并不感兴趣，只是用大量的经费和奖学金吸引优秀的人才，发展自由主义神学。事实上，从19世纪德国的哲学家康德和黑格尔、神学家施莱马赫开始，他们的思想所带来的神学成果就属于自由化的神学高层理论。这些高层理论虽然灵性腐败干枯，却具有相当高的学术性和知识性，所以对教会和信徒以及人类社会产生了严重的冲击和伤害。

---

¹ 作者：Paul G.Hibert, 《Anthropological Reflections on Missiological Issues》，第12章“The Flaw of the Excluded Middle”，出版社：Baker Books, Grand Rapids, Michigan, 2002年4月。

20 世纪初期，在自由化神学的冲击下，希腊哲学的复辟浪潮中，西方正统的教会不思进取，只是死抱着传统的信仰教条，一味的避世，根本就没有还手之力，节节败退直到如今，失去了大片教会的阵地。令人高兴的是，一些神学家和教会领袖信徒并不满意这种局面，从基要派中分离出来，于 1940—1944 年成立美国福音派协会，并于 1947 年开始福音派的响亮呼声，² 福音派神学和教会迅速成型，并积极发展学术神学。但是，至今在高层理论中，尚未产生有份量的成果，主要的原因仍然是没有用足够的资金来支持高层理论的发展。福音派教会高度重视对外宣教，投入大量资金。这当然是应该做的，但是由于对高层神学的忽视而导致的护教无力，本国的教会却在不断自由化和衰落，这显然是令人尴尬的。

如今在西方社会中，自由主义和世俗文化的冲击是神学所面临的主要挑战，并且是通过潜移默化、耳濡目染的教育制度来对教会和社会进行影响的。虽然传统的教会认为，我们只要持守传统的信仰教义，不接受自由主义神学、后现代主义哲学和无神论的世俗思想就可以了。但是问题在于，无神论的人文思想以及自由主义哲学和神学，不仅直接挑战了正统基督教信仰和神学思想，而且还积极影响世俗的社会文化，主要是通过学术、教育和法律手段进行泛化传播。这样，

---

² 1947 年，美国芝加哥的北方浸礼派神学院（North Baptist Seminary）中的一位年轻牧师卡尔·亨利（Carl F. H. Henry），他的一本小册子《现代基要主义躁动的良知》（The Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism）出版，并由另外一名福音派先驱人物 Harold John Ockenga 题写序言，这标志着在基要派内部阵营中发生的深刻分裂，并由此强化了支持这篇文章观点的福音派阵营。

被自由化洗脑过的西方世俗社会文化和教育体系，已经、正在并继续影响和教育着在社会中成长起来的年轻一代人。于是，在新一代人还没有长大成人，尚未建立正统信仰和神学思想之前，就已经先入为主地接受了自由化的判断标准和思维模式。如今，这种现象的主要表现是后现代主义的思潮盛行，特点是排斥灵性和灵界，反对绝对真理的概念体系，反对罪性和地狱的观念，等等。

在宣教学方面，如今西方高层神学理论中也有一个危险的倾向，那就是在面对异教传播福音真理的同时，却在对异教进行美化和辩护，缺乏坚固的属灵圣洁原则和信仰立场。这是由于后现代主义中多元主义（Pluralism）思想的影响，对任何事物都不进行完全的否定，因为声称没有绝对的真理标准，一切都是相对的，都是灰色区域。其中，普世得救论（Universalism）和泛救恩论（Inclusivism）的神学立场是这种错误的代表者。许多基督徒似乎已经忘记了，这个世界中只有两种信仰立场，耶稣说：“不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的（马太福音 12: 30）。”真理总是具有客观性、绝对性、唯一性、权威性和排它性这样的特征，这没有什么奇怪的，也并不令人费解。

在对自由主义神学批判的同时，需要注意和明白，我们需要将其划分为温和自由主义神学和极端自由主义神学两个分支阵营。其中，温和自由主义神学不包括敌基督和反《圣经》的神学内容，但是也有许多错误，而极端自由主义神学则敌挡耶稣基督和《圣经》，已经沦为严重的异端甚至成为新的异教（例如，女权主义神学和世界宗教合并神学）。自由主义神学的许多基本错误，是由于自由主义神学家们的幼稚、无知、骄傲和所处社会文化环境对他们的影响，使他们

在钻研学术和实践信仰的过程中，不知不觉地戴上了文化和属灵的有色眼镜。例如，从小生活长大在美国的许多人，如果没有出过国门，他们就很难相信世界上还有许多地方存在着专制、不公平、饥饿和邪恶的现象。即使他们通过新闻和见证相信了，也总是难以理解。

而作为传统基要派和福音派等正统神学，确实存在着许多需要修正、更新和发展的方面，尤其是中层理论。许多时候，自由主义神学对传统和正统神学的批判是真诚的，也有足够的理由和证据。此外，一些自由主义神学院的学术研究精神和热情，也是传统教会和神学人士们所需要学习借鉴的。同时，上帝也常常利用这样的批评来提醒和责备我们的不足和错误。因此作为传统教会和神学家们，应该谦卑下来，将这些批评视为突破的机会，反省相关问题，从而能够在挑战面前修补一些漏洞，强化一些真理的学术性说明，重视高层理论的发展。这样做，不仅对教会、基督徒、神学、宣教事业和社会有益处，而且还能够影响甚至说服那些持有真诚寻求真理态度的自由主义神学家和基督徒，从而让他们回到属灵真理的正轨上。这无疑是上帝所喜悦的事情。

此外，我们也需要客观地看到并承认，尽管极端自由主义神学中有许多极端、错误和性质上的严重问题，特别是与异教妥协联盟的姿态，属灵的背景确实腐败甚至被撒旦所俘虏，但是，在温和自由主义神学阵营中的人们并不是敌人，尤其是他们当中那些为人正直、学术严谨、真诚寻求真理的人士，甚至可以成为我们的朋友。他们当中有许多人，在学术领域和社会文化中，积极承担着对抗无神论思想和敌基督教文化的责任。由于他们的学术发展成果有相当的份量，一些自由主义神学家们能够站在学术争战的最前线，直接与那

些敌挡基督教和反神学的学术力量进行对抗，并积极寻求对社会、政治、学术和全球化运动的影响。他们认真地坚持着，和正统基督教神学阵营一起，发出越来越响亮的声音。

而作为传统保守或信仰正统的神学家们，尽管能够勇敢地坚持对上帝真理和《圣经》权威的捍卫，但其中许多人却不注意提高学术水平，反而躲在神学院、教会和基督教机构里，以为只有敬虔就足够了，根本不管甚至都不知道外面世界的阴晴风雨，对社会和教会没有起到多大“光和盐”的作用。有趣的是，有些人在严厉批判自由主义神学的同时，却对天主教神学持异常宽容的态度。总之，无论是自由主义神学家阵营还是传统神学家阵营，都有各自需要继续发扬的优点，以及需要耶稣基督宝血涂抹的不可推诿的罪。最为迫在眉睫的是，正统神学思想需要有重大的学术性突破和发展成果，在学术领域中重振旗鼓，在教会和社会中兴旺得胜，从而担负起正确引导人类的信仰、思想和文化走向的神圣职责。

（2）高层神学理论在这个时代的责任和发展方向

“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破坚固的堡垒；将各样的计谋，各样拦阻人认识上帝的那些自高之事，一概攻破了；又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”（哥林多后书 10：4-5）

基督教高层神学的当务之急是，在维护持守传统信仰的同时，积极发展更新系统神学、护教学和宣教学，形成属灵和学术水平更高的理论成果，并且要反守为攻，将自由主义神学中抵挡耶稣基督和《圣经》的那些错误和误导性的部分，以及那些反对基督教的世俗哲学、各种学术和文化理论体

系，进行全然击败和拆毁。这是一场激烈的属灵争战，意义重大。《以弗所书》6：13-19 中，告诉我们属灵争战的方法和原则，其中主要包括三点：用盔甲保护自己、用属灵的宝剑进攻、依靠圣灵的参与。西方教会的护教神学在第一点上做得很好，但是在后两点上做得不够。

最近这几年，尽管持守正统信仰的神学家们万马齐喑，一些基督徒科学家（超过 500 名）反而挺身而出，联名签署声明，让整个美国和西方社会听到正确的声音，让民众们明白，至少有一半的科学家在世界和人类起源的学说上，坚持创造论或智慧设计论，而不是进化论。但是长期以来，由于反基督教的知识分子和被他们控制的教育体系的一面之词，大多数人们被蒙蔽和误导，认为人类起源的进化论学说是大部分科学家的观点，是已经被科学证明的事实。美国的学校课本里，甚至也写上了这样的欺骗性和误导性的理论。

这些坚持创造论的科学家们，采用严谨的学术方法反击进化论，因为如果从信仰的角度入手，那就难以争出个所以然，因为双方都是凭着信心。但是，这些科学家向社会说明的是，至少有一半科学家坚持创造论，世界和人类起源的问题在科学界是有争议的，因为两者都没有通过科学试验的方法证明，因此并没有统一认可的定论，这是一个事实，澄清这个问题并不需要涉及信仰。可见，这是非常有力的辩论方式，是纯洁的科学精神。于是，由于这批科学家的声明，美国的堪萨斯州教育委员会在 2005 年 11 月 8 日决定，将学校课本里同时写上创造论和进化论的两种理论，供学生们选择。这是一种公平的做法。这样，在美国社会文化中，基督教高层神学理论中的创造论开始得到有力的维护，进化论的不公平影响遭到法律的抵制。

作为中国教会的高层神学体系，可以直接从西方神学中继承过来。在将来，如果中国教会的属灵底蕴以及神学学术功底到达足够深厚的程度时，就能够继续发展高层神学体系。或许，西方神学高层理论中的不足和弱点，将来会在中国教会和神学中得到补充和发展，从而形成更加成熟完善的、普世的基督教高层神学思想体系。只是不要忘记，高层神学应该主要是通过神学院校或神学研究机构的学术活动进行发展，需要教会集中最优秀的人才和丰富的资金进行支持，要特别重视对杰出神学思想家的生活和研究的资金支持。

如今，华人教会的高层神学，基本上全部继承了西方高层神学体系，只是还没有完全消化和掌握其要领。此外，华人的高层神学中，也出现了异端甚至是邪教理论，主要是表现在基督论和教会论方面的错误。

未来神学高层理论的突破性发展，一定是在“圣灵论”和“灵界理论体系”方面的突破性发展。这种发展的基本思路，无疑是应该来自《圣经》，尤其是从福音书作者约翰的几部书信中，能够获得深刻而丰富的启示性知识体系。下面，我们可以举一个例子，进行简要的说明，提供一个建议性的思路。

《创世记》1: 1-2 中说：“起初，上帝创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上。”圣灵角色在这里的出现，令人心生敬畏。

《约翰福音》14: 26 中耶稣说：“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事，指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”在 15: 26 中又说：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；

他来了，就要为我作见证。”因此，圣灵是从父而出，是能够被基督徒所体验的。

《约翰一书》5：7 的内容：“并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。”这是极其重要的启示性概念，说明“圣灵和真理”不是单纯的神学概念，而是两个绝对实体，真理仿佛也被赋予了位格。这句经文仿佛是“圣灵论”思想的钥匙。

《约翰福音》14：6：“耶稣说：‘我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去。’由此看见，耶稣基督是真理，只有在他里面才能够获得“到父那里去”的恩典。因此也证明，真理是具体存在并可以触摸到的。

《约翰一书》4：8：“没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。”认识上帝和真理的条件是“有爱心”，拯救的恩典是来自上帝的爱。

《约翰福音》1：17 中说：“律法本是藉着摩西传的，恩典和真理，都是由耶稣基督来的。”恩典和真理都是同出一源。

《罗马书》5：2：“我们又藉着他，因信得进入现在所站的恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。”这说明恩典是在对耶稣基督的信心（Faith）中获得的。

《约翰福音》6：40 中耶稣说：“因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”这就是永生。

因此，通过对上述经文的理解，可以给我们提供一个新的思路，即“圣灵——真理（逻格斯 Logos—耶稣基督）——爱——恩典——信心——永生（生命）”的神学思想模式。也就是说，只有在圣灵的基础上才能谈论真理（基督），在真理的基础上才能谈论爱，在爱的基础上才能谈论恩典，

在恩典的基础上才能谈论信心，在信心的基础上才能谈论永生。其中，逻格斯的概念是圣灵这位“者”与“真理”概念之间的技术性桥梁，实现了理性概念向灵性实体升华式的飞跃；同时，逻各斯的概念也是圣灵与肉身完美合一成为基督的理性支持，因此是不可缺乏的。

这里，我们就不对这个话题进行详细的神学阐述了，详情请参看笔者以后的著作：《基督教简明理学》。

2、发展中层神学理论

定义：中层神学理论，就是对高层神学理论的诠释，以及指导教会和基督徒进行信仰具体实践的应用性理论，具有非常实用的可操作性。中层神学理论是为了实践和实现信仰中的各种原理和功能，让信徒充分体会和经历信仰生命的美好果实，让属灵的生命更加丰盛和强壮。注意，基督教在一个民族中的传播，主要是通过中层神学理论来实现福音信仰的本地化，因此，中层理论是神学中本地化色彩最浓的部分，是本地神学家才能够最胜任的责任。

中层神学理论涉及具体的信仰实践，主要针对信徒个人、教会、宣教和人类社会四个方面。

第一，对于个人来说，中层理论是指导怎样将信仰融入具体生活，并胜过世界的挑战，活出上帝创造自己的计划。主要包括：怎样成为基督徒、祷告、与主耶稣基督之间的密切关系、聚会、研读《圣经》、参加聚会、敬拜赞美、灵修、传福音、护教、保持圣洁、指导工作、学习、爱情、婚姻、家庭，子女的教育、为人处事、参与社会生活，等等方面。

第二，对于教会来说，中层理论是指导怎样具体建立和操作教会、门徒培训、牧养群羊、保持教会的属灵圣洁、

胜过世界的挑战、实现教会复兴和得胜、塑造和提升人类及其社会整体的文明层次、完成大使命、为耶稣基督的再来做好准备。

第三，对于宣教事业来说，中层理论能够最大效果地让被宣教的民族认识到，自己的宗教或信仰文化传统是完全错误的，需要彻底的否定和摒弃，从而获得基督的生命而重生。同时，建立最适合这个民族的教会发展、个人信仰生命成熟和神学培训的模式，最快地实现教会的复兴和得胜。

第四，对于基督教和教会来说，还有不可推卸的社会责任，尤其是要在社会的各个层面弘扬上帝的真理、属灵圣洁、公义、公正和爱的原则。中层神学理论必须在这个领域中有正确、坚实、具体的理论指导。需要知道，这是基督教神学中容易引起争论的一个领域，但其实这是根本不需要争议的，因为没有哪个教会和基督徒能够脱离社会，因此，基督教信仰必然也需要对社会产生积极的影响。这是教会得胜的重要表现之一，在后面我们会详细论证这个问题。

对于大部分基督徒和教会来讲，中层神学理论是最具有吸引力的，也是容易理解和实践的。许多基督教灵修的书籍和圣歌，都是涉及偏重于灵性但缺乏学术性的中层神学理论，并且有时候甚至违背神学学术理论的规范，然而却能产生属灵的美好造就效果。如今中国教会需要发展的，是理性学术和灵性内涵平衡的，并且是非常实用和具体的中层神学理论，适应中国人的思维特点和社会现状，能够引导信徒和教会充分运用信仰的功能，活出基督的生命。

(1) 如今西方神学界的中层理论

由于西方人思维和希腊文化的特点，以及受到其高层神

学模式的影响，西方神学中的中层理论是相当机械的，缺乏生命的有机性和活力，并且严重缺乏灵性。许多西方神学家也为此感到痛心，严厉批评将灵界知识体系和物质界知识体系强行割裂的做法，提醒人们避免希腊哲学的弱点。³

此外，与高层神学相比，中层神学更加缺乏属灵的理论体系，更倾向于物质性。如今，西方的中层神学是以伦理道德和宗教礼仪为主体的，并且具有相当的避世性色彩。这种中层神学理论直接导致了基督徒信仰生命的软弱、教会的衰落、护教的无力、宣教事业的停滞不前，对社会的影响力如江河日下。下面是详细的阐述：

第一，从个人信仰方面来看，西方基督徒在信仰实践过程中，由于注重伦理道德和宗教礼仪，忽略了属灵的圣洁，忽略了与主耶稣基督之间个人关系的交流，忽略了心灵头脑与圣灵的交流，导致信仰严重僵化，失去属灵的生命力。因此，新一代基督徒接受的信仰理论，大多数是应该和必须怎样做，而不是为什么要这样做，在生活中并不能直接感受到信仰的实际作用，同时也看不到上帝在个人生活中的大能帮助和频繁参与，缺乏这种信仰的实际经历和感受。

例如，西方许多基督徒的祷告是相当公式化和华丽的，严重缺乏祈求邀请上帝参与个人生活细节的信心。谢饭的祷告似乎是一种律法式的规定，成为必须的宗教口号，成为许多基督徒有口无心的念经，甚至成为一种负担。尽管这一类公式化的祷告重视感谢和赞美，但是缺乏心灵的参与和诚实的心理，缺乏具体的请求和针对性，缺乏邀请主耶稣基督参

---

³ 作者：Lesslie Newbigin, 《*Foolishness to the Greeks: The Gospel and Western Culture*》, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, US, Reprinted 2001.

与个人的生活细节和教会的操作细节。祷告成为宗教作业，而不是个人与伟大上帝之间的美好交流，甚至不相信上帝能够象父母一样参与自己的生活细节。于是，上帝被隔离和抽象化了，仿佛不在这个世界中。

值得一提的是，尽管传统西方系统神学的高层理论中，基督论是相当完善和优秀的，但是在中层神学的应用理论中，人们对耶稣基督的身份，虽然也强调他是“上帝的儿子”，这当然是完全正确符合圣经的，但是，却忽略或淡化了耶稣基督同时也是上帝的信仰概念。在中国农村教会中，“耶稣是真神”的一句话神学（下面我们会详细提到这个基层神学理论），显然弥补了这一弱点。

西方中层理论对于灵界的知识存在着惊人的贫乏，严重回避对圣灵和邪灵的认识和探讨。这一点导致信徒在生活中不懂得如何依靠圣灵的帮助和引导，也不懂得怎样避免魔鬼的攻击和伤害，更不懂属灵的争战原理。许多基督徒已经不相信圣灵的工作，不相信神迹奇事，不相信撒旦的工作，甚至不相信魔鬼的存在。对《圣经》中的这些相关内容进行掩耳盗铃式的回避，或者视而不见，或者认为是奥秘不可理解的，甚至以此为耻。而同时，一些手拿《圣经》的极端、异端和邪教的团体，在这方面却积极炮制“灵界的中层理论”，并且非常容易操作，再配上一些夸张和谎言式的见证，属血气并刺激人们感觉的情绪煽动，导致许多在这些理论方面感到饥渴的人们和基督徒上当受骗，加入他们的阵营，或者用这些错误的理论搅扰所在教会和其他信徒。这真是撒旦极大的成功！这也是教会领袖和神学家们不可推诿的罪和羞耻。

在信仰传播的过程中，中层理论往往产生最为直接的作用。因此在如今的西方社会中，当基督信仰及其理论传递到

下一代的时候，就容易成为僵化和死亡的信仰，因为圣灵已经不在其中，被迫离开了。于是，乖乖类的孩子们顺服接受了自己并不理解，也一直用不上的信仰及其理论；而那些有头脑的孩子们，在叛逆的年龄就将这些信仰和理论抛弃了，甚至去随从异教。

同时，由于人们在基督教的这种理论中得不到属灵的释放和满足，灵恩派就开始从 19 世纪末兴起，这是临时满足信仰市场需要的捷径，是人们属灵饥渴的表现。此外，由于人们属灵的饥渴难耐，一些带有浓重属灵背景的宗教和邪术式的活动和练习方法，尤其是东方的神秘宗教，在西方正在逐渐流行。⁴ “新时代运动”（New Age Movement）就是一个例子。

第二，对于教会来说，由于基督徒信仰生命的衰残，中层理论缺乏属灵的内涵，缺乏对属灵圣洁的追求，缺乏实用性的教会运作方法，因此衰落是必然的。如今西方教会主要的问题是体制落后，带有严重的共产主义式风格。此外，教会各门派林立，缺乏合作，彼此之间甚至如同商业公司的同行一样进行竞争。在信徒当中，还普遍存在对自己教派的狭隘门派情感，以及对其它教派的贬低和冷漠。

例如，在神学教育普及方面，通常是各个门派建立自家的神学院和培训项目。一些面向各门派的神学院，却得不到各门派资金的联合支持。在面对自由主义神学和世俗哲学及其文化挑战的时候，极少出现各门派联合的统一行动，尤其是在资金的使用方面。

---

⁴ 参看《时代》周刊 2001 年 4 月 3 日版（April 23, 2001 Vol. 157 No. 16）；2003 年 1 月 3 日版（January 20, 2003 Vol. 161 No. 3）；2003 年 8 月 4 日版（August 4, 2003 Vol. 162 No. 5）

如今，西方教会作为整体对社会的影响力日益减弱，教会领袖的工作重点放在增加自己门派的人数，如何获得更多的奉献资金这些方面，缺乏普世教会和上帝国度的意识和胸怀。在这种可悲的局面中，反而有一些不是宗教领袖的普通信徒们，他们或者是科学家、艺术家、政治家、商业家，或者是普通的农民、工人、市民、公司的职员，在自己的社会岗位中，勇敢地捍卫基督教信仰，挑战自由主义神学和世俗哲学思想文化的不良影响，成为美好的光 and 盐。在美国，这一点尤其明显。

第三，在宣教方面，由于中层理论的弱点，在教会整体方面，导致各教派基本上是各自为战，资金、人才方面出现重复性浪费。宣教士们所接受和运用的宣教理论，许多都是缺乏属灵内涵的僵化理论和缺乏严格真理原则的妥协理论。因此，在面对异教的属灵内涵的挑战时，这样的宣教理论就无法拆毁异教徒思想心灵中旧的信仰体系和信心。同时，即使异教徒接受了基督教信仰，也因为没有获得基督信仰属灵的内涵而无法满足心灵，并导致圣灵无法进入他们里面，从而没有重生，或属灵的生命长期发育不良。

事实上，西方世界之外的大部分民族，由于思维方式和传统宗教的影响，人们对宗教的接受，主要是为了满足心灵的饥渴和解决生活中实际的需要。但是，这一点正是如今西方中层神学理论所严重缺乏的。因此，尽管西方传统教会对伊斯兰教世界长达 1000 多年的宣教，但至今却成果无几。而 1970 年代开始对非洲的宣教成功，主要是归功于灵恩派，尽管灵恩派神学高层理论十分脆弱和缺乏严谨的学术性，并且带有片面性的错误，但是其中层理论却相当注重实用性，尤其是注重属灵的追求，因此能快速满足非洲人民和其它西

方世界之外民族的属灵需要。

宣教事业的成功，在很大程度上一定是得益于中层神学理论的发展，并且需要丰富的属灵内涵，同时理论的可操作性强，在信徒的个人生活中产生大能的直接作用，能够有神迹奇事的见证不断伴随，让信徒反复经历主耶稣的同在、上帝的大能和圣灵的引导，体会到《圣经》中的许多美好应许，从而完全折服而重生。

（2）中国教会神学中层理论的发展方向

由于西方神学中层理论的匮乏和缺点，中国教会在中层理论的发展上责任重大。我们还是要从个人信仰、教会、宣教和社会责任四个方面来探讨：

第一、中层神学的首要任务是：提高信徒的信仰生命质量；促进信仰融入实际生活，胜过世界。中层神学要将高层神学中结论的推导过程明确，并且尽量通过简明和白话的方式在信徒中普及，从而让更多的信徒明白这些高层理论是怎样推导出来的。这样，广大的普通基督徒在宣告自己的信仰教义的同时，就清楚知道自己为什么相信这些，个人的基督信仰就会在灵性和理性上获得平衡和深化，从而促进信仰生命的成熟和信心的坚定。在传播信仰的时候，就能够最大程度地影响别人的头脑和心灵。

由于中国人传统异教文化的背景，作为中国教会中的中层理论，要尽量避免强调苦难和忍耐的敬虔性、行善积德、世俗的可怕性、对知识的贬低等方面的教导，因为这样的教导容易让人们理解为佛教等传统宗教中类似的内容，从而产生严重的属灵“混合”作用，让信徒白吃许多苦头。因此，如今中国教会的中层理论要重点强调信徒的属灵圣洁、高度

尊敬真理、爱和宽容、胜过世界、上帝的赐福，等等这一类传统文化中所缺乏的信仰内涵，尽量促进人们脱去“旧的衣服”。

第二、要建立发展有关教会的具体模式和操作方法的中层理论，适和中国教会能够在所处的文化和政治环境中成熟并发展壮大。这是当务之急。对于如今的中国教会来说，中层理论需要有利于生存、发展、壮大、复兴和全面得胜这几个方面。在下一章中，我们将详细探讨中国教会体制所需的中层神学理论。

第三、对于宣教来说，中国教会当务之急是对本国汉民族的内部宣教，实现教会的复兴和全面得胜，然后才是对外宣教。这里的对外宣教是指到国外宣教，不是指在国内对异族的宣教。当然，在此之前若有个人、教会或宣教机构得到上帝亲自的呼召进行对外宣教，那就顺从圣灵的带领。这种情况一定是属于局部和特殊的，而不属于目前整体的中国教会宣教策略。但是，中国教会如今要全面重视、开始并发展对本国内其它民族的宣教工作。

因此，这方面的中层理论是具有本地化特色的，尤其是针对国内不同的民族，会有多种特色。目标是更快、更大规模、更为成功地，引导全中国范围内的各民族接受福音，建立教会，复兴教会，并积极投入到宣教事业中。

第四、对于基督教会和基督徒的社会责任，中国教会应该在中层理论上给予重视，并且这也是如今西方中层神学理论中的薄弱环节。同时，由于在中国如今从事并履行教会和基督徒的社会责任，需要适合实际国情，尤其是政治的因素，导致中国教会具有非常特殊的色彩。教会和基督徒在中国如何正确处理与政治之间的关系，这是一个当务之急的课

题（本书的最后部分对此会有探讨）。

中国教会通过最近这 20 多年的发展和自立，已经取得了举世瞩目的成果。在将荣耀归于上帝的同时，我们知道，这种成功主要的原因是由于摆脱了西方的中层神学理论模式，并且发展了适合本民族的中层神学模式，尽管还没有成为体系。这种在中国本土教会发展出的中层理论（包括圣歌和文学），在福音传播方面和个人信仰质量上，或者说，对于基督教真理在中国教会和个人思想心灵中的“同化”过程，产生了关键而积极的推动作用。

中国教会的当务之急，是在高层理论的指导下，大力发展中层神学理论，并且，还需要基层理论的辅助和支持。中层理论在中国教会的重要职责是：提高信徒和教会的属灵圣洁和道德伦理的圣洁；让信徒对自己的信仰有清楚的底细；信仰生命成熟而自信；成为耶稣基督忠实而大有能力的门徒；能够在个人生活中胜过世界和恶者的挑战；在社会中成为影响广泛的光和盐；最终实现教会的复兴和全面得胜。

3、规范基层神学理论

定义：基层神学理论，就是用最简明通俗的语言，将部分的高层理论和中层理论进行公式化说明，让基督徒能够在最短的时间里，掌握基督教信仰的原则性理论框架，包括教义和实践的方法，以及使命和责任。基层理论主要是涉及个人信仰、教会和宣教三个方面。

在教会历史中，基层神学理论最初是以“信经”的方式表达，到后来演化成为多种样式的信仰教义或教理问答手册，例如著名的《使徒信经》、《海德堡教义问答》和《威斯敏斯特教义问答》。“信经”和“教义问答”式的基层神学理

论，对于整体教会和全体信徒的信仰造就作用，堪称功德千秋。

由于任何时代和社会中的基督徒群体，总是有大量知识水平较低的信徒，他们对高层理论无法理解，对中层理论也不能完全掌握，因此，他们对信仰的理解和诠释，主要依靠基层神学理论。但是，他们当中有许多人，信仰是敬虔的，灵命是强壮的。此外，对于任何刚接受福音真理的基督徒，即使文化高的人，也无法在很短的时间里掌握中层神学理论，更无法理解高层理论。然而，基层神学理论则能够让最初接受信仰的基督徒，在几天的时间里，或一两个星期的时间里，完全了解并掌握基督教信仰的整体框架性理论，即使暂时还无法完全理解。

这样，基层理论能够充分发挥先入为主的作用，并且能够保护基督徒和教会在信仰成长的过程中，辨别错误的教导，获得相当安全的保护伞。基层理论还非常有利于提高福音传播的效率。此外，信徒仅仅依靠基层神学理论，就能够建立坚强的信心和美丽的属灵生命，因为上帝并不轻看文化不高的儿女。

(1) 中国教会基层神学理论的发展方向

中国教会中最普及的基层神学理论，是《马太福音》6:9-13 中的《主祷文》和早期教会制定的《使徒信经》。大多数教会在结束崇拜活动的时候，都要齐声背诵《主祷文》，有许多的教会还会接着背诵《使徒信经》。因此，中国教会和基督徒的信仰，因为这些基层理论而得到了极大程度的规范和保护。我们应当为此感谢主耶稣基督。同时，我们也要注意，上述这两种基层神学理论中缺乏对“《圣经》都是

上帝所默示的”这一重要信仰原则的强调，因此需要进行补充。

此外，在中国广大农村教会中，有一句非常流行的神学理论是：“耶稣是真神。”⁵ 这是中国教会本土产生的基层理论，惊人地涵盖了高层和中层神学理论的许多精华，是整本《圣经》核心的总结之一，并且其中的理性和灵性极为平衡，学术上也无可挑剔。这句话实在是精辟和简练之极，语言造诣也登峰造极。而且，这个“一句话神学”极为通俗易懂，即使是儿童也能轻易明白。毫无疑问，这是经过圣灵锤炼的精华神学成果。这并不是某位神学家的思想成果，而是农村基督徒们对信仰最朴素单纯的理性总结。你常常可以听到那些文化不高的基督徒，在农村走家串户，给人传福音的时候说：“信耶稣吧，耶稣是真神，是活神。”在中国文化环境中长大的人们，只要听到这句话，立刻就能明白基督教信仰的基本教义和本质。整个中国农村教会及其神学，就是在这句神学的根基上发展起来的。这真是神迹。

中国教会的基层理论就应该采用“耶稣是真神”这样的模式，内容简练通俗，同时还要涉及个人信仰、教会、宣教和护教这四个方面的思想观点。由于传统和现行政治体制及其之下的教育体制，中国人习惯于背诵信仰的教导，很少对先入为主的思想产生怀疑；此外，记忆性的学习本身就是东方人所擅长的。这些都是相当有利的条件，能够推广基层神学理论在信徒当中的背诵式学习。在信仰成熟后，经过信仰的实践和基层神学理论的学习，基督徒就会完全理解基层理论了。

---

⁵ 参看和合本汉语《圣经》的《约翰一书》5：20。

顺便提一下，在伊斯兰教中，有“清真言”作为他们的一句话“神学”，对伊斯兰教信仰的传播起到极大的作用。在佛教中也有类似的“神学”模式，在民间形成许多谚语和俗话。在一些打着基督教旗号的异端和邪教中，这种一句话或几句话的简明通俗“神学”也起到了不可估量的传播作用。

为了适应中国广大农村没有文化的人民，尤其是针对那些老人，我们可以将基层神学理论编成歌谣，就象儒教的《三字经》那样；甚至还可以谱上曲子传唱。在中国的一些农村教会中，还看到他们将一些重要的《圣经》经文段落，谱上民间曲调来唱颂。所以，通过这一类的方法，在圣灵大能的工作中，谁能保证，不会出现文盲成为牧师和神学家那样的神迹奇事呢？

四、挣脱中国传统和现行文化的枷锁

“所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。”（马太福音 7：24-27）

华人教会的神学需要进行自我反省，需要悔改，这样才有可能成为属灵、属真理的圣洁神学。

在教会历史中，根据各民族在最初接受基督信仰的表现，以及中国教会中已经出现的现象，我们可以看到，在中国教会神学思想体系的发展过程中，最大的干扰和障碍，是来自传统文化和现行文化对我们思想和思维模式的影响。传统文化对神学的污染，主要是来自传统宗教和文化；现行文

化对神学的不良影响，主要是来自信仰意识形态和世俗文化。因此，中国教会和神学的当务之急，是清除这些导致信仰“混合”现象的不良因素。这种属灵的悔改和澄清工作，需要我们在主基督里面的谦卑，需要自我否定的勇气，主要应该从下列几个方面来进行：

1、清除传统宗教文化的影响

福音最初传到一个民族，都会有这样的混合现象发生，所谓世间并无新事。因此，学习宣教历史和护教学，能够让我们的眼界开阔，继承许多神学宝贵遗产。尤其是在宣教历史和护教学中已经解决的问题，中国教会就不必再重蹈覆辙了。

在华人的神学中，有儒教、佛教、道教和民间地方宗教的混合影响，如今受道教某些理论的影响最为严重。那些坚持中国传统宗教文化中有上帝启示的基督徒，主要是使用两种证据。一、认为这些异教“经典”中有与《圣经》中相似的说法和概念；二、认为在这些异教及其文化中含有上帝的普遍性启示。针对这两个方面的误解，我们需要做如下的学术性澄清。

首先，仅仅因为有相似之处，就认为是来自同一个上帝的启示，这是以点盖面的错误逻辑方式。例如，最流行的说法是，《道德经》第 25 章中的“道”就是指的基督，因为这里的论述与《约翰福音》1: 1-3 的内容非常相似。事实上，在许多的异教和信仰体系中，你都能看到这种相似的理论，甚至是相同的说法。例如，在印度教的经典之一《薄伽梵歌》(The Bhagavad-Gita，意思是“主之歌”，是印度三大史诗之一《摩阿婆罗多》(Mahabharata)里的一首长篇哲学颂歌)中，

有这样的内容，笔者从英文版本中翻译过来就是：

在第 2 章第 20 节：“……讷哩什那 (Krishina) 说：‘他不是生的，也永远不死，他在永恒中，超越过去和未来。’”

（“讷哩什那”是印度教中有位格的“神”）

接下来，在 2: 39 的内容是：“这是散科亚 (Sankhya) 的智慧——永恒者的异像——现在，聆听瑜伽 (Yoga) 的智慧吧，因为瑜伽是通往永恒者和从捆绑中得自由的道路。”（“瑜伽”在原梵文中的含义是“与神联合”，瑜伽术是印度教徒修练的方式）

然后，在第 18 章第 66 节，讷哩什那说：“到我这里来，相信我。不要依靠你的行为，不要依靠你的清规戒律；把你完全交托给我，我就拯救你。”

因此，印度教徒在接受基督福音真理的初期，倾向于认为“讷哩什那”指的就是基督。

在非洲，人们最初接受福音真理的时候，认为他们所崇拜的一位祖先“那那” (Nana)，就是基督。⁶

佛教徒在接受基督福音的时候，也容易认为“佛”就是“涅槃而去的基督”。

甚至，中国独特的气功理论也宣称，耶稣是一位大气功师。

在伊斯兰教的《古兰经》中，有大量与《圣经》中相同的内容，难道可以说是来自基督教上帝的启示吗？或者你认为，上帝不只有一位？在宣教历史中，基督徒面对穆斯林宣教，最难处理的问题是：《古兰经》中的真主，是和《圣经》

---

⁶参看《Christianity at the Religious Roundtable: Evangelicalism in Conversation with Hinduism, Buddhism, and Islam》203 页,作者: Timothy C. Tennent, Baker Academic 出版社, 2002 年。

中的上帝同一位吗？答案显然是否定的。如果穆斯林和基督徒崇拜的是同一位上帝，那我们就不需要向他们宣教了。在西方神学界，已经从纯理性学术的角度解决了这个问题，⁷ 这里我们就不再进行详细说明了。

此外，相比之下，许多手拿基督教《圣经》的异端邪教，岂不就更有理由说他们的理论是来自上帝的启示？

其次，上帝的普遍性启示，是律法式的，存在于物质世界和人类的心灵和良知中，而不是通过异教启示出来的。

《罗马书》2：14-15 中明确说：“没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互比较量，或以为是，或以为非。”

有人认为，儒教、佛教、道教甚至共产主义无神论信仰中关于伦理道德的理论，是来自上帝的普遍启示，是不可以一概否定的。这样的说法其实是在移花接木。因为在异教或敌基督教的信仰体系中，他们所提到的那些普遍启示，是来自上帝安放在人类共同良知中的普遍启示，而不是上帝通过这个异教或敌基督信仰体系中所表达的普遍启示。这一点需要我们清醒的逻辑和分辨。

其实，所有的宗教和信仰意识形态体系的背后，要么是圣灵的背景，要么是邪灵的背景。这两种灵界力量都竭力对全人类进行引导和教育，引向天堂或地狱。不管异教理论表面上是多么美好，其实都能从中找出直接抵挡上帝真理的内容。此外，从这些宗教或信仰体系的信徒们在个人生活和人类社会中的行为表现和文明现象，即果实的甜或苦，就可以

---

⁷ 同上，第 204-208 页。

分辨出来。试想，如果一种宗教和信仰体系中不提倡任何人类良知和公共道德的内容，那么就不可能被人们所接受。这些异教和敌基督信仰体系的创始人及其背后的魔鬼邪灵并不傻，所以，就采用“半真半假”的理论来欺骗世人。

最后，也是最重要的，《圣经》反复强调基督教特殊启示的唯一性，因为凡是关于耶稣基督的启示，都属于特殊启示。《使徒行传》4: 12 说“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”如果我们承认《圣经》作为上帝特殊启示的唯一性和绝对权威性，就容易得出正确的结论，“使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。”（以弗所书 4: 14）

和物质世界中的真理一样，属灵的真理也是严格而规律的，具有唯一性，因此决定了排它性。耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”（约翰福音 14: 6）

除了澄清上述的思想观点之外，我们还需要努力清除传统宗教文化在中国人头脑中培植起来的、根深蒂固的感性思维模式。

华人教会中的神学家需要悔改、教会领袖需要悔改、包括笔者在内的所有信徒需要悔改，反思在我们的神学和信仰教导中属灵“混合”的污秽。我们要象那位在圣殿中祷告的税吏，不是努力为自己辩解，而是捶着胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。”（路加福音 18: 13）

2、清除现行无神论文化的影响

共产主义的中国政府在过去的 50 多年里，用无神论的

唯物主义思想对中国人进行了史无前例的全民洗脑运动，并形成了本地化的中国特色的“共产主义文化”。共产主义从本质上是和中国传统儒教思想相通的，都是提倡一种“完美”的社会制度模式，并且不谈神鬼，却将个别人神化，因此共产主义的幽灵在全世界游荡之后，只有在中国和朝鲜找到了真正的家。值得警惕的是，改革开放后的中国政府为了强化统治，正在竭力弘扬儒教思想，形成儒教特色的共产主义意识形态。最近几年，在弘扬复兴“儒教国学”的口号下，共产主义在中国与儒教频频亲嘴。例如，近两年“和谐社会”的口号，就是典型的儒教思想特色。

我们在前面提到，共产主义式的这种全民洗脑运动，给全体中国人补了一堂希腊哲学的功课，激活了中国人的理性思维模式，对于福音真理和神学思想的接受是甚好的预备。但是，我们也不可忽视，其中根深蒂固的无神论核心思想，对于中国人接受福音是最大的绊脚之石。即使对于已经接受福音的中国基督徒来说，这种无神论的思维标准和模式，仍然严重干扰基督徒神学思想的建立和成熟。因此，我们要从以下三个方面来进行纠正：

第一、建立正确的科学观和物质世界观。由于无神论思想常常强拉科学作为商标，树立了科学成为检验一切的标准。因此，许多基督徒在许多场合下，总是竭力说明因为基督教或《圣经》是符合科学的，所以说是正确的。这无疑是将科学上升成为判断《圣经》真理的标准，因此这不是正确的神学观。因为科学主要是发现和表达物质世界的真理性规律；而神学是研究属灵的真理和规律，主要针对解决人类生命和灵魂的问题。两者的职责不同，不属于同一种思想范畴。

我们完全有必要引用科学作为基督教信仰的佐证，来说

明上帝创造的奇妙和基督教信仰的真理性，但是要注意，科学是包含在神学之内的，是较小的范畴；《圣经》和神学能够判断科学的真伪（需要注意的是，神学也是有可能出错的），能够为科学创新和发展提供基础性的理念。如果需要认识物质世界的规律，那么任何人都需要科学。如果需要认识属灵世界的道理和规律，那么就需要《圣经》和神学。这是不难理解的。

第二、建立正确的灵界观及其认识论。在中国无神论的背景中成为基督徒之后，在注意彻底抛弃无神论思维模式和传统异教信仰中的灵界观和知识体系的同时，急需根据《圣经》的教导建立正确的灵界观和知识体系，包括对上帝、圣灵、天使、神迹、预言、永生和灭亡、魔鬼撒旦、邪灵、异能等概念的接受和理解。此外，还需要形成悔改、祷告、圣灵的感动、《圣经》的超自然启示性、敬拜、教会、上帝的国、天堂和地狱、新天新地、新耶路撒冷，等等这一类的重要概念。因此，基督徒对灵界和世界的认识论，是不同于唯物主义的认识方式。我们需要将原来的认识论模式完全推倒清除，建立起基督徒的理性和灵性平衡的认识论，以及思考和探讨真理与世界的方法论。

第三、建立正确的人生观。由于现行唯物主义文化的影响，中国人对金钱、色情、权力、名誉、地位等强烈崇拜，人生目标就在于吃喝玩乐。共产主义制度和教育模式，成功地将许多人们本应该获得的生活权利，通过剥夺和限制的方法，上升成为人们今生最高的理想。例如，从前通过让人民长期处于饥饿状态，让人们将温饱作为几代人的最高理想来追求。通过有限数量的学校和高昂的学费，控制公民接受高等教育的数量，将上大学炮制成为每一代年轻人及其家

庭的最高人生理想。或者，通过电视剧等媒体和高消费娱乐场所的影响，树立起少数暴发户和政府干部所特有的骄奢淫逸的生活典范，刺激大众不择手段将金钱和权力作为人生最高的理想来追求。

因此，中国人当中的唯物主义者成为基督徒后，不要以为自己原来是一张白纸，要高度谦卑下来并深刻悔改，让上帝的圣灵和真理来洁净自己。一方面，要明白上帝希望赐福我们丰富美好的物质文化和精神生活，另一方面更应该明白，要先求上帝的国和上帝的义，树立超越物质世界和今世的人生观，将个人与耶稣基督的关系，将传播教导《圣经》的真理，将天国和教会的事业，作为最高的人生理想。主耶稣说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”（约翰福音 18: 36）

当然，作为深受佛教思想影响的中国人，基督徒还要注意，要坚决避免标榜苦难、苦待己身的做法。《歌罗西书》2: 23 提醒说：“这些规条，使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上，是毫无功效。”也不可忘记，主耶稣对我们说：“因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”（马太福音 11: 30）

3、清除政治思想的影响

如今中国教会的特殊性在于受到政治的密切影响，因为全中国人首先是生活在政治中，然后才是生活在适者生存的经济中。中国是典型的政治社会，正如美国是典型的经济社会，巴基斯坦是典型的宗教社会。在教会历史中，美国的清教徒是政治性较强的教会群体，并且是曾经被政治所逼迫过

的。清教徒对于政治和教会之间关系的把握，在参与社会责任方面，是比较成功的，而这种成功主要是受益于当时自然神论的物质性主义思想的制约性影响（当然，也因此受损）。

政教合一，必然腐败，这是公认的教会和社会历史规律。但是，“政教合一与分离”之间具体的界限是什么，这是一个难题。如今在中国的教会中，我们并不是反对基督徒参与政治，成为政治人物，而是需要澄清教会与当前中国政治之间的关系，以及纠正一些基督徒所持有的错误政治观和国家观。

尽管中国教会在 1980 年之后获得一些自由，但在总体上还是受到政府的压制、打击和逼迫。与常常得到政府资金援助的佛教、道教、儒教、伊斯兰教和民间宗教相比，基督教享有的自由是最少的，但给中国社会所带来的文明成果是最美好也是最大的。由于共产主义思想的特点，基督教无论怎样好好表现和自我辩护，都被中国政府视为敌人，认为基督教思想是共产主义意识形态最有力的对手。这种判断无疑是正确的。

前面已经提到过，由于大量曾经从事过政治运动的中国知识分子基督徒已经进入教会，以及人们对他们普遍的同情心和认可，再加上信徒中普遍的狭隘爱国主义情绪，教会中开始出现了“基督教救国”或“民运神学”的思潮。这是具有误导性的危险观点。基督的教会是跨越历史时空和种族的，因为教会是为了拯救全人类的灵魂，传播耶稣基督的真理，推进和拓展上帝的国度。基督教的发展会带来民主自由等许多美好的政治文明成果，但这些都是副产品，因为基督教发展的核心职责是推进上帝的国度，拯救人类的灵魂。

追求政治文明的愿望是必要而美好的，如同追求信仰文

明，然而，这并不是教会的属灵责任，更不是基督徒的属灵责任，而是（有形）教会和基督徒在世界中的从属性社会责任。这种社会责任当然也是非常重要的，因为这关系到上帝所喜悦的圣洁、公义和道德伦理原则。我们需要明白的是，教会和基督徒的首要追求目标是教会的复兴和得胜，如果将社会责任作为教会和基督徒的主要任务，教会就会演化成为政治团体和社会团体，充当为这个世界的目标而奋斗的工具，失去属灵的本质特征，从而给教会带来相当大的误导和破坏作用，导致教会和信徒迷失属灵的方向，这正是撒旦的狡猾策略之一。社会福音派神学就是一个例子。

顺便提一下，在过去的 20 多年里，包括如今中国那些从事民主政治、人权、法制和自由的人士，尽管他们的事业是高尚而令人尊敬的，但是他们却普遍缺乏成熟的政治头脑、技能和策略方针，并且最致命的是，他们在反对现行政治和传统文化的必然恶果的同时，却在自觉或不自觉的意识中，甘愿充当无神论共产主义和传统宗教文化（尤其是儒教）的思想奴隶，或者是在信仰层次方面，或者是在思维模式方面（包括那些已经成为基督徒的）。这真是让奴隶主发笑的事情。

在天国事业和社会责任之间，耶稣的门徒也曾经历过这样的困惑，当耶稣升天之前，他们还问：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”（使徒行传 1: 6）

作为基督徒个人，除了属灵的身份和责任之外，还有许多彰显上帝公义、爱、怜悯和平安的社会责任；你有权利和责任去从事政治，但这是个人和（有形）教会的社会角色（请参看第五章中的相关内容），决不是你在教会中的角色。因此，要将基督徒在教会中的角色和在社会中的角色清楚区

分，要将凯撒的东西归给凯撒，上帝的东西归给上帝。

此外，耶稣基督是为了拯救每个人和民族，而不是为了拯救国家。天国是基督徒属灵的国家，是永远的祖国，我们都是天国的公民。地上公民的身份是暂时的，也可以更换加入别的国籍。最后，让我们牢记主耶稣的教导：

“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（马太福音 6: 33）

4、清除民族主义心理情绪的影响

如今，中国人在对共产主义的信仰意识形态体系彻底绝望之后，在百万富翁的梦想破碎之后，由于政府的刻意宣传和引导，狭隘民族主义和爱国主义在不知不觉中，已经成为替代性的民族新信仰和精神支柱，并且日益狂热。

民族主义情绪是继传统文化、无神论文化、民主政治运动之后，对中国教会、基督徒信仰和神学思想产生严重误导甚至污染的新现象。这种狭隘的民族主义情绪是爱国主义的极端化表现。由于儒教思想根深蒂固的影响，以及传统文学中颂扬的“愚忠”主旋律，中国人从小就接受狭隘的极端爱国主义思想教育，深受大民族主义的情绪感染。

狭隘民族主义和爱国主义能够使人盲目而充满仇恨，恩将仇报，将人们的精力和时间消耗在没有意义的世俗之争中，将民族的振兴和强大作为一种宗教信仰和人生最高理想，导致鼠目寸光，种族优越意识，心灵、头脑和眼睛都被仇恨所蒙蔽。不可避免的是，民族主义情绪的膨胀，只有通过种族屠杀和战争得胜才能得到满足和宣泄。

针对这种病态的爱国主义和民族主义，英国著名的文学家撒母耳·约翰逊（Samuel Johnson 1709-1784）曾经说过一

句名言：“爱国主义是无赖最后的避难所。”⁸

中国政府在可以控制的“中国基督教三自爱国运动委员会”的教会中大力宣传“爱国爱教”，其实就是在暗中误导基督徒，将眼光从教会和天国上转移到这个世界中一个狭隘的国家概念上。这种宣传在中国人传统的儒教思想的影响下，是相当成功的，对基督徒尤其是领袖们潜移默化的误导是深刻的。

每个人都具有爱国意识和民族主义情绪，这是自然的，无可非议的，但是这不可以影响教会的属灵纯洁，不可高于基督徒的属灵责任和天国公民的身份。上帝是希望拯救中国范围内的各民族归向基督，尤其是要拯救整个华人（汉）民族脱离魔鬼大龙撒旦，归向耶稣基督，而不是为了振兴中华民族和中国，尽管教会和真理的得胜会给整个民族和国家带来极大的赐福和繁荣。

因此，我们要分清主次，搞清先后顺序，将属灵和属世的东西区分开来，然后根据正确的真理原则分别进行参与；只有以上帝属灵的国度为中心，才能将许多事情和头绪理顺。作为基督徒，应该为自己是天国公民、上帝儿女的身份而感到完全的自豪和满足。

成为创造者上帝儿女的中国人，才是真正的中国人；成为耶稣基督门徒的中国人，才是高尚的民族主义者。

普世教会之中，莫非天国的子民；率基督徒心灵之滨，莫非天国的领土。

---

⁸ 参考 2006 年 6 月 20 日刊登于 www.peacehall.com 上的文章：《爱国主义是无赖最后的避难所》，作者：[美]格莱斯尔。

5、清除错误的神学名词和概念

由于传统宗教文化的影响，华人神学中出現了一些错误的名词术语，产生了比较严重的“混合”作用，也影响了华人神学的整体学术水平和属灵卫生。因此，中国教会在建立神学思想体系的过程中，有必要尽快清除修正这样的一些名词。

这样的清理工作应该首先从汉语《圣经》开始。《圣经》在翻译成为汉语的过程中，借用了一些中国传统宗教的名词，导致了华人神学和基督徒的信仰在一开始就受到误导，缺乏属灵的纯洁性。当人们在《圣经》中读到这些名词时，容易在不知不觉中接受这些名词背后的宗教意义、思想和思维方式，导致在建立信仰根基的时候被误导出错。

例如，采用“神”来定义“耶和華”，这是不准确的，因为中国人文化中“神”的概念是“多神”，不具有唯一性和至高性，这就是为什么基督徒在传福音的时候，要特别强调“耶穌是真神”。因此，从神学和翻译学的角度来看，最好的翻译应该是“上帝”。

此外，在《约翰福音》1: 1 中，采用“道”来翻译希腊原文中的“Logos”，无论从翻译学角度和神学角度来看，这都是极大的败笔。这样，当人们读《圣经》的时候，进入人们头脑中的不仅是一个简单的“道”字，而是“道”字背后一整套的道教概念及其认识论体系，从而误导人们从异教的角度来理解《约翰福音》中的这个概念。综合多种因素，“Logos”最准确的翻译应该是“理”。⁹ “太初有理，理与

---

⁹ 注意，儒教历史中的宋明理学，并没有出现“理”字的宗教化和哲学化概念，而只是将“理学”这一词作为一种中性的技术性汉语言名词，如同天文、地理、法理、公理，等等这样的用法。

上帝同在，这理就是上帝。”因此，耶稣基督是“真理”。

“神学”最好是称为“理学”，这样在进行宗教对比研究的时候，就容易区分不同宗教的理学。例如，基督教理学、犹太教理学、伊斯兰教理学、儒教理学、道教理学。《圣经》中也在《歌罗西书》2：8中提到“理学”这个名词。

还有，“三位一体”这个名词也是翻译错了，因为《圣经》中告诉我们，上帝只有一位，怎能说有三位呢？这个翻译错误可能是受到佛教思想的影响，因为在佛教的寺庙中有多位（神）佛在同一个身体上的塑像。因此，比较好的翻译应该是“三者一位”。相应地，我们可以说，上帝是具有“者格”的上帝。

还有一些《圣经》和神学中的名词术语也应该重新翻译。显然，最迫切的工作是需要重新翻译《圣经》；或者，先对《圣经》进行一些修订会比较容易一些。

本章小结

中国教会如果能够在高层、中层和基层神学的模式框架中发展神学思想体系，重视灵性和理性的平衡，完全谦卑地致力于清除中国传统和现行文化背景对神学的混合因素，大力投资于神学（包括宣教学）研究和发展，那么，中国教会的神学发展前景将是令人兴奋的。

神学在中国教会中的发展，应该在建立基层神学的过程中注重“清污”工作，从神学思想上开始悔改，将神学基础建立在耶稣基督和《圣经》这块唯一的磐石上。然后，在西方高层神学的基础上，大力发展适应中国基督徒、教会、护教和宣教事业的中层神学理论。这样，教会和信徒整体信仰生命质量的提高，教会的复兴和得胜，指日可待。

作为中国许多没有任何基督教知识文化背景的个人和教会来说,掌握神学思想体系的过程,应该首先是基层理论,然后是中层理论,最后是高层理论。到达高层理论的人总是少数,主要是那些神学学者和教会领袖。绝大多数的人都能够到达中层理论,这就足够了。对于所有的人来说,都能够掌握基层神学理论。

在学习神学的过程中,任何时候都不可忘记,神学本身并不是《圣经》真理,而是对真理的诠释和总结,并且可能出现错误或过时的内容,是需要不断发展的。因此,我们的信仰生命、教会、护教、宣教事业和社会责任,都是以耶稣基督为中心,都是以《圣经》为绝对权威,应该牢牢扎根在上帝话语的真理中。因此,为了使用上帝赐给中国人记忆的特长,我们要彼此鼓励基督徒,不仅要熟读《圣经》,深刻理解《圣经》,还可以大量背诵《圣经》中的经节、章、某一书、某几书的内容;甚至,可以尝试背诵整本《新约圣经》。

最后,让我们牢记上帝在《提摩太后书》3: 14—17 中的教导:“但你所学习的,所确信的,要存在心里;因为你知道是跟谁学的,并且知道你是从小明白《圣经》。这《圣经》能使你因信基督耶稣,有得救的智慧。《圣经》都是上帝所默示的,于教训、督责、使人归正、教导人学义,都是有益的,叫属上帝的人得以完全,预备行各样的善事。”

第四章、中国教会需要革新的体制

如今，中国教会已经普遍意识到并大规模开展了神学思想的建立和培训，但是与此同时，却严重忽略了教会体制的问题。因此迄今为止，神学思想主要是来自海外，前往中国宣教的人们，直接将海外的主要是西方传统的教会体制模式带进来。此外，中国本土的老一代基督徒，也直接采用 1949 年之前进入中国的西方教会体制模式。人们似乎从来没有考虑过，这种教会体制是否能够适应中国的现实情况？上帝是否支持中国教会采用这种体制模式？在回答这些问题之前，我们需要探讨学习《圣经》中的教会观，并借鉴世界教会和中国教会的历史进行分析总结。

一、正确的教会观

1、上帝之国（天国）的观念

耶稣基督来到这个世界，其中一个伟大的意义是：上帝的国（或称为天国）降临到了人间。关于这一点的理解，人

们往往有一些困惑，因此我们需要在这里理清。

在中国的教会里，常常听到人们背诵《马太福音》6：9-13中的主祷文，其中有一句是：“……愿你的国降临，……”在这节经文的影响下，人们常常认为，上帝的国是指将来的新天新地和新耶路撒冷，现在并没有降临。那么，这样的理解是否完全准确呢？其实，这种理解是不全面的。下面，我们通过学习一些耶稣的教导，来明白这个重要的概念。这一点，对于树立正确的教会观具有重大的意义。

（1）天国是无形存在于这个世界中

首先，耶稣基督在《马可福音》1：15中说：“日期满了，上帝的国近了。你们当悔改，信福音。”耶稣说上帝的国近了，到底有多近？

然后，在《马可福音》9：1中：“耶稣又对他们说，我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见上帝的国大有能力临到。”这里是说明需要等候的时间并不长，就是在耶稣那个时代。

那么，上帝的国到底是什么？我们再来看耶稣的教导：

耶稣在《路加福音》11：20中说：“我若靠着上帝的能力赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。”上帝能力的表现方式是什么？应该是圣灵的作为。下面一节经文证明了这一点。

耶稣在《马太福音》12：28中说：“我若靠着上帝的灵赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。”

耶稣又在《路加福音》13：28-29中说：“你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知，都在上帝的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。从东、从西、从南、

从北，将有人来，在上帝的国里坐席。”这里，说明上帝的国是在天上。

然后，我们看《路加福音》17：20-21 中：“法利赛人问：‘上帝的国几时来到？’耶稣回答说：‘上帝的国来到，不是眼所能见的。人也不得说：看哪，在这里；看哪，在那里。因为上帝的国就在你们心里。’”这里，似乎有点抽象，但因此有一点可以明确：上帝的国来到人间，是以无形的方式存在。

在《约翰福音》3：5 中，耶稣教导尼哥底姆说：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”这里提到了圣灵的重生作用。

通过以上的经文学习和分析，我们可以初步这样认为：上帝的国是从天上降下，或者说，是从天堂里延伸到人间，这种延伸是通过圣灵作为载体，进入人的心灵和生命里。因此是眼所不能看见的，但是却大有上帝的权柄和能力。

我们再继续学习一些经文，来完善我们对上帝国度无形特征的理解。

《哥林多前书》4：20 中说：“因为上帝的国不在乎言语，乃在乎权能。”

《罗马书》8：9 中说：“如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”这是对基督徒的物理定义。

《约翰壹书》4：13 中说：“上帝将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。”

那么，上帝的圣灵是什么时候降下的呢？

根据耶稣在《约翰福音》14：16-18 中的应许，在《使徒行传》1：8 的预言，以及在《使徒行传》2：1-4 中的记

载可知，圣灵在五旬节那天降下，进入所有基督徒的身体里面，准确地说，是进入并居住在人的心灵和生命里面。对此，《哥林多前书》6：19 是这样说的：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。”

综合上述，我们可以这样结论说：上帝的国就是通过圣灵在五旬节那天在耶路撒冷的降临，从天堂延伸到这个世界中，并且只居住在基督徒的身体和心灵里面。每一个被圣灵所占领的基督徒的身体和灵魂，都是一小块天国的领土，隶属于上帝国度的一部分；地上所有的基督徒构成了天国在人间无形的领土，同时又承受着天国，并且在天国的里面。天国在人间的部分是完全属灵的，无形的，并且是超越这个物质世界的。

这就是为什么基督徒既被称为“属上帝的子民”，同时又被称为“圣洁的国度”。请看《彼得前书》2：9 说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”

理解无形天国的概念，关键需要理解圣灵，明白圣灵是一位“者”，是实体性存在的，并且是可以无处不在的实体，是上帝的本质（约 4:24）。有这样一个比喻，能够帮助我们理解圣灵：

当一个电视台无线发出节目信号后，在能够覆盖的地区，不论有多少台电视机，只要调对了频道，都能够收到完全相同的节目。那么，我们可以这样比喻，上帝就好像是电视台的制作和播放中心，从他那里出来的圣灵充满全世界，任何基督徒只要凭着信心悔改并接受耶稣基督，就仿佛调准

了频道，圣灵就会进入我们的身体和灵魂里面。

这就是为什么《哥林多前书》6：19中说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。”

(2) 天国是上帝永恒的有形世界

根据《圣经》的教导，我们还可以知道，天国同时也是有形的，这个有形的天国就是上帝的永恒世界。汉语《圣经》中还常常用“天上”来称呼上帝的世界。

耶稣基督教导说：“我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各，一同坐席。”（马太福音 8: 11）这里是指的有形天国里的情景。

使徒保罗也说过：“主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们。”（提摩太后书 4: 18）保罗当时毫无疑问已经在无形的天国里了，他在这里所盼望的是离世后将要进入的有形天国。

根据《使徒行传》14：22的内容可知，保罗也曾经“坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道。又说：‘我们进入上帝的国，必须经历许多艰难。’”

《腓立比书》3：20说：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。”这里说明天国的实体是在天上的，是耶稣基督所在的世界。

根据《启示录》可知，这个世界将要消失，但上帝的国是永恒的。《路加福音》1：33说：“他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”

至于《启示录》中提到的新耶路撒冷（启 21：1-2），或许可以理解为是上帝专门为他的子民所预备的，是在上帝

的世界里，即在天国里面。耶稣在被逮捕之前曾经对门徒说：“在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在哪里。”（约翰福音 14：2-3）

《圣经》中还提到天堂，说：“耶稣已经进入天堂，在上帝的右边。众天使和有权威柄的，并有能力的，都服从了他。”（彼得前书 3：22）也许，天堂是上帝世界里的中心。

此外，耶稣在十字架上曾经对那位信他的罪犯说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”（路加福音 23：43）这里的乐园也许是指基督徒离开世界后的住处，也是在上帝的有形国度世界里面，但可能并不是指新耶路撒冷，而是在灵魂获得新身体之前的过渡性住处。这一点，将来我们到了天上就会完全明白了。

（3）小结

综合上述，我们可以知道，无形的天国就是上帝的世界，是永恒存在的，并且通过圣灵的降临，无形地延伸到基督徒人们的心灵和灵魂中。因此，基督徒的灵魂与圣灵合一，构成了天国在这个世界中的无形部分。

在肉身消亡之后，基督徒将会在有形的天国里，即上帝的永恒世界里获得“属天的形状”（林前 15：49），这不再是“血气的身体”，而是复活后全新的“灵性的身体”样式（林前 15：44），住在耶稣为我们所预备的地方，并最终进入“新天新地”中的“新耶路撒冷”（启 21：1-2）。保罗曾经充满盼望地憧憬说：“我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得上帝所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。

我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好象穿上衣服。”（哥林多后书 5：1-2）

明白了上帝国度（天国）的有形和无形的概念，我们就容易以此为基础来理解教会的概念。

2、基督教会的概念

五旬节圣灵在耶路撒冷的降临，不仅标志着上帝之国的降临，也标志着基督教会的诞生。在漫长的人类新约历史中，教会在世界中忠实地见证和宣扬着福音的真理、天国的圣洁和耶稣基督的荣耀。

耶稣基督首先提出了教会的概念（参看太 16：18；18：17）。《使徒行传》记载了教会的诞生和初期发展；其中第一次提到“教会”这一名词是在 5：11，说：“全教会和听见这事的人，都甚惧怕。”

在五旬节圣灵降下的当天，教会就诞生了。根据《使徒行传》2：1-4，当时聚集在一处房间里的门徒，在圣灵降在他们身上后，这些人就成为了最初的教会。这间房子，也就成了第一座教堂。又根据 2：14，38，41，彼得和另外十一个使徒站出来用各国的语言，公开传讲福音，当天悔改奉耶稣之名受洗而归入教会的，大约有三千人。

之后，教会的发展基本上是这样的。福音首先在犹太人中传播，然后通过使徒保罗，将福音传向罗马帝国范围内的非犹太人，一直传播到世界大都市——罗马。在本章中，我们主要来学习探讨教会的概念，树立正确的教会观。

首先，“教会”这一名词在原文中有两个含义：一群聚集的信徒；会堂（或大殿、大房子）。这样的话，我们就可以理解为，教会是一群信徒聚集在一个建筑物里。如果人数

众多，当然需要大型建筑物才能容纳。这里，重点还是在于“聚集在一起的基督徒”，即“聚会”。总之，这一教会的概念是指有形的实体。

其次，耶稣在《马太福音》18：20中说：“因为无论在哪里，有两、三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”注意，这里应该是基督徒聚会的本质，即耶稣在基督徒当中。由此也可以看出，聚会是教会有形化特征的重要表现方式，或者说是基本运作模式，这也是教会实体性的表现，这是耶稣基督通过这个特别的应许所专门设立的模式。当然，聚会并不一定是在建筑物里才能进行。

最后，根据《以弗所书》1：22-23：“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”又根据5：26-27可知，教会是圣洁无瑕的。《歌罗西书》1：24也说明，教会就是基督的身体。这些经文反复说明教会是基督的身体，基督是教会的头。这种教会的概念是抽象的，说明了教会也是无形的。这一点也是容易理解的，前面我们已经探讨过，基督徒的一个重要物理特征是有上帝的灵，或者说有基督的圣灵居住在我们里面，并且因此组成了人间无形的天国。那么，作为基督徒组成的教会，也是以“充满万有”的圣灵为载体，具有这种无形的属灵特征。

如果对以上这三点进行总结，我们就可以得出这样的结论：根据《圣经》的教导，教会是由基督徒组成的有形实体，通过聚会的方式表现出来，主耶稣基督亲自在聚会当中，聚会通常是在建筑物中进行；但教会在本质上是无形的，是由基督徒里面被圣灵所占据的心灵和生命所组成的，是基督圣洁的新妇，是被圣灵所充满的。因此，教会仿佛是上帝之国

中的城堡，兼备“有形和无形”两种特征。这两种特征能够通过教会的体制表现出来。

3、教会体制的作用

教会的体制包括属灵的职责制度和行政运作制度。首先，根据《圣经》的教导，教会应该具备基本的体制。

《哥林多前书》12：28中说：“上帝在教会所设立的，第一是使徒；第二是先知；第三是教师；其次是行异能的；再次是得恩赐医病的；帮助人的；治理事的；说方言的。”这里，根据第一、第二、第三这样的排列可知，最大的职份是“使徒”，最小的职份是“说方言的”。

这里规定了教会中的属灵职责制度，是作为教会体制的中心。

《使徒行传》14：23：“二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。”根据当时罗马政府的行政制度，元老院就相当于民主社会中的议会，元老就相当于如今美国的参议员，负责议政、涉政；而这里的“长老”是“元老”的另一种翻译。

《提摩太前书》5：17：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。”

《腓立比书》1：1：“基督耶稣的仆人保罗和提摩太，写信给凡住腓立比、在基督耶稣里的众圣徒，和诸位监督，诸位执事。”这里说明了教会中还有监督和执事的职份。

《以弗所书》4：11：“他所赐的有使徒，有先知、有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”这里提到了牧师和教师的角色。在现当代教会中，牧师的角色是非常重要的。

由此可见，《圣经》为教会提供了当时一套完整的职责性运作机制，包括把握教会属灵方向的领袖职责：使徒、先知；负责神学思想教育和培养属灵信仰的牧师和教师职责；还有监督和管理教会的行政职责：长老、监督和执事。总结一下可知，根据《圣经》的指导，教会中除了设立属灵的职责制度之外，还要设立管理、执行和监督三大基本行政职责板块。而所有这些职责总的来说，是以确保教会属灵质量和方向为中心任务的。

由此，我们还可以看出，《圣经》中对教会的属灵职责制度，说明得是相当详细的，但是对行政制度的指导，是缺乏具体细节的。例如，没有说明具体的资金管理辦法、管理人员的产生方法、教会人数的规定、各教会之间的行政关系、教会内部应该有哪些具体的部门、是否应该建立宣教机构和神学院，等等。

但是，《圣经》中虽然没有详细说明教会的行政制度，并不意味着行政制度是不重要的。在教会历史中可以看到，教会的行政制度常常对整个教会体制、宣教事业、神学思想、教会的复兴，都起到非常关键的作用。从整个教会历史来看，上帝之所以详细规定属灵的职责制度，而没有详细说明行政制度（只说明了基本结构模式），是因为教会的行政制度细节的制定，是属于人的责任范围，并且还是需要不断发展变化的，为的是最佳程度地适应世界时代文明的不断发展，适应不同时代的社会政治文化环境。在下面的分析中，我们就可以看到这一点。

4、教会体制在历史中的发展和变迁

从教会历史中看，历代各国民族的教会体制，都在属灵

制度和行政制度这两方面挣扎，难以把握一种理性和灵性之间的平衡，如同神学思想方面的问题一样。这种问题的主要原因是，教会的领袖和神学家不能够充分理解并区分属灵职责制度和行政职责制度这两个范畴，甚至常常混淆两者的具体模式。教会体制在历史中的变迁，主要是表现在行政制度的发展和变化。

在教会初期的文化环境中，教会的行政制度无疑借鉴了罗马政府先进的行政管理制度，同时突出了属灵职份的中心地位。此外，《圣经》中强调了教会体制中的监督职责，这是直到近代人类社会，政府才开始重视的一种自我监督职责，由此而产生了民主政治。在 2000 年前的时代，整个世界尚处于奴隶社会制度，基督教会的这种管理体制无疑是最先进的，是理性和灵性功能的合一，是实现上帝带领，同时人尽其职的最佳运作模式。

在早期教会遭受逼迫的时期，教会被迫转入地下，信徒们要么在家庭里秘密聚会，要么在野外甚至坟地里聚会，或者在地洞里聚会。在《使徒行传》12: 12-16 中，记载了彼得被天使救出来后，直奔一个家庭里的秘密聚会点；在《哥林多前书》16: 19，《歌罗西书》4: 15 和《腓利门书》2，也提到某人“家里的教会”。这些都是典型的家庭教会。在过去的近 30 年的时间里，中国许多家庭教会的大致情况也是这样的。这种家庭教会的模式，由于行政体制无法健全，因此侧重于教会的无形化特征。无形化特征为主的教会，其优点是信徒质量比较纯，圣灵的工作容易显露。

公元 313 年之后，教会在罗马帝国范围内全面得胜。由于政府的行政支持和介入，教会的行政体制发展迅速，整体联合规模扩大。这个时期，教会体制侧重于有形化特征。有

形化特征的好处在于教会容易管理，发展迅速。在过去的20年时间里，中国的三自教会大概就是这种情况。

当西罗马被野蛮人灭亡之后，教会进入中世纪时期（公元476—1517年）。最初教会处于被战争破坏冲击的阶段，有形化特征遭到削弱。但是到了公元751年，教皇撒迦利亚加冕裴平（Pepin）成为法兰克国王，标志着教会政教合一的历史时期开始。这种政教合一加大强化了教会有形化特征，并且是缺乏有形监督机制的，同时将无形化特征的空间压制到最小程度。因此，教会领袖人物成为教会的“皇”，耶稣基督作为“头”的角色被制度化排斥，圣灵的引导工作受到压制。

由于受到奥古斯丁《上帝之城》的影响，后继的教皇们继续促进教会的有形化特征，几乎消灭了属灵的无形化特征。因此，教会迅速被政治世俗化，并且不可避免地威胁到世俗政治实体的利益。于是，教会与政府、教皇与国王之间的权力斗争，成为中世纪漫长的主旋律。中世纪的教会观显然没有理清教会的行政制度和属灵职责的区别，忽略了教会的本质是无形化的。这就是神学思想的时代局限性，是难以摆脱的。因此神学需要不断发展。

1517年马丁·路德的宗教改革，让许多教会摆脱了罗马天主教会政教合一的有形化体制。改革后的教会门派林立，神学观点百家争鸣，这种整体教会无形化特征的恢复，极大地解放了广大教会、信徒和神学思想。因此，圣灵在教会、信徒和神学中获得了宽敞的工作空间，直接导致了在教会和世界历史中产生深远影响的清教徒运动。

在1620年之后，大约100年的时间里，美洲新大陆的教会逐渐全面建立。美国独立战争（1775—1783）和南北战

争（1861-1865）之前的两次基督教文化的“属灵大觉醒运动”，将改革后分裂的众教会通过圣灵的工作和生存的危机联合起来，实现了教会有形化和无形化特征的平衡。这种情况导致了美国教会的复兴和得胜，并且随之与英国教会一同承担了向全世界宣教的工作，后来又逐渐在宣教领域中取代英国教会的主导地位，成为世界第一宣教大国直到如今。

如今西方的正统教会有 150 多个门派，行政上彼此独立，仍然缺乏整体的无形化属灵联合。由于宗教改革后 400 多年的发展，许多门派在自己的内部，已经形成了健全的行政体制。然而，这种体制从根本上来讲，又成为罗马天主教体制的翻版，有形化特征压制了无形化的特征。此外，正统神学思想长期停滞不前，信徒的信仰普遍受到现代主义和后现代主义物质性思潮的影响。因此，西方教会如今在体制上已经完全倾向于物质性的行政化，失去了无形教会的特征和权柄；同时由于门派之间的彼此行政独立和不合作，力量分散，有形化特征的优点也失去了。

纵观历史，可以看到教会体制中的行政职责和属灵职责总是难以平衡，此伏彼起，因此教会和信徒或者受益，或者受损。可见，神学中的教会观确实需要进一步发展，尤其是在如今教会的全球化扩张形势下。此外，我们还可以看出，教会在历史中对社会产生过重大影响，而社会也对教会产生过重大影响。

耶稣基督的教会仿佛是人类历史中一列高速运行的磁悬浮列车，同时在天国的无形轨道和这个世界的有形轨道上行驶。无形的轨道连通到天堂里，有形轨道连通着世界中的站台，不同时代、不同地区、不同民族的人们通过接受福音，得到免费车票，从站台上乘上这列火车，最后到达终点站

——天堂。

5、有形教会的党性

尽管教会的本质是无形化的，但有形化的特征是必需的、重要的，是不可忽视的。这就好比作为一个教会，聚会和教堂都是必要的。根据《圣经》的教导和教会的传统及其历史可知，尽管属灵的职责制度是教会体制的中心，但行政管理制度对教会的影响常常是决定性的。由于《圣经》中没有说明教会行政管理制度的细节，因此可以说，行政管理制度的建设是教会中人的责任，是不可推诿的。

根据教会历史和中国教会的现状可知，教会的有形化特征是一把双刃剑，可能造就教会，也可能伤害到教会。给教会整体带来最大伤害的，常常是有形化教会的党性，这是需要尽量清除的。党性的有利面在于能够最大程度限制独裁的错误性，坏处在于阻挡教会的团结合一。

党派是人类罪性的果实，是难以避免的现象。在人类任何团体中，至少都会存在两种党派，彼此竞争和对抗。在教会和神学界，也是如此。有形教会的党性主要表现在不同门派教会之间的分歧和不合作，以及每个门派中的内斗。这种分歧和内斗严重消耗着教会的能力和权柄。如今，这正是中国教会的严重问题，除了家庭教会和三自教会之间的斗争之外，还有各自内部的明争暗斗。这种状况严重伤害了教会的发展，因此是必须也是急需解决的问题。

这种有形教会的党性，通过宗教改革后各门派的出现暴露出来。到了今天，这种党性表现在各正统教会门派之间互不往来的关系上，从而成为西方教会衰落和宣教事业力不从心的重要原因。

在认识到有形教会党性的危害之后，我们需要找到一种解决方法，最大程度地压制这种党性，如同压制我们每个人自身的罪性那样。这正是我们本章中所要探讨的中心问题。

6、教会的制度成本

当代经济学中有一项重要的成果，就是关于社会的制度成本问题。经济发展中的制度成本是指，一个社会中的政治社会制度对经济发展构成的阻碍和消耗。例如，尽管中国人口最多，人均工作时间也几乎是世界中最高的，但是经济程度却在世界排名中倒数，这是因为共产主义的社会制度成本太大，人们付出的劳动和贡献，很大一部分是用来抵消制度成本，无法直接产生经济效应。

同样，由于教会的有形化，尤其是教会的党性以及许多人的罪性表现，都给教会发展带来了障碍甚至伤害。这些不利的因素以及有形教会所采用的体制模式，特别是行政制度模式，共同构成了教会的制度成本。教会的制度成本直接影响着工作效率、神学思想、宣教事业、人才的选拔、资金的使用等方面。如今，中国教会无论是三自教会还是家庭教会，由于行政制度的社会主义特色，导致制度成本惊人得高。这是我们急需重视解决的问题。

这些制度成本的降低，主要应该从教会的行政制度方面来考虑。其次，在宣教方面，也可以从培训、资金分配、团队工作、与众教会横向联合，等等方面，来考虑并实施降低制度成本。

因此，意识到并致力于最大程度地降低有形教会的制度成本，是一项非常有意义的工作。

7、教会复兴和得胜的重要性

教会的复兴和得胜应该是各时代教会追求的中心目标，《圣经》的教导和教会的历史说明了这一点。前面提到过，神学思想和教会体制是教会复兴的基本因素，而教会的复兴和得胜会直接推进宣教事业的繁荣，同时也会产生与教会文明和谐的高度社会文明。因此，中国教会不仅要追求教会复兴，还要追求教会得胜。

教会的复兴导致信主人数激增，信徒的信仰生命旺盛而成熟，教会的属灵圣洁和道德圣洁程度空前提高。教会的复兴会出现这样的现象：圣灵的工作大能的彰显；教会内的基督徒们深刻认罪悔改；一次布道能够让数百人甚至数千人悔改归入教会；恶人在教会中无法站立；宣教事业迅速拓展；正统神学思想建立并发展；神迹奇事涌现，奇妙的见证无数，如同使徒时代的教会，等等。教会的复兴还能兴起上帝大能的教会工人和领袖，极大程度发挥出教会的权柄和影响力，胜过撒旦势力各种形式的挑战，彰显真理、公义和爱，影响、改造和升华社会文化，荣耀主耶稣的圣名。

教会的复兴还能够直接导致敌基督和异教社会的变革，引领全民族接受基督信仰，实现教会的全面得胜，建立以《圣经》真理为基础的高度社会文化文明。例如，罗马帝国的基督教化；日耳曼—汪达尔野蛮人的全民归主；欧洲的基督教化；清教徒运动导致美国的建立和基督教化；特别是韩国家1970-80年代的教会复兴，用大约20年的时间就将整个国家从儒教和佛教的根基上，改造成为基督教国家，并且成为世界第二外宣大国。

教会的复兴常常促进神学院的建立和发展，促进神学思想的更新和发展。美国最著名的几所名校，大部分都是在美

国教会大复兴中建立的，最初都是神学院。例如，哈福大学、耶鲁大学和普林斯顿大学。同时，教会的复兴也会促进宣教事业的发展，异像的兴起、传递和实现。例如，非洲 1970 年代后教会的复兴遏制了伊斯兰教的宗教势力，收复了历史中教会大面积的失地。

教会的复兴不只是人数简单的暴增，不是信徒情绪的狂热和颠狂，也不是某个教会或某个地区教会的复兴，而是大面积甚至全国范围内的复兴。主要表现在每个信徒直接与主耶稣交流的程度和关系加深；常常被圣灵充满和感动；灵性、理性、信心、爱心和智慧一起增长；信徒的属灵生命丰盛而成熟；灵魂的圣洁程度极大地提高。教会的复兴还表现在每个基督徒在教会中，在个人生活和社会职业中，对身边的人和社会单元产生积极的灵性和理性的影响，如同一个畅通的管道，让圣灵真理的力量渗透到教会与社会中的人心和体制中，并塑造出全新的圣洁教会和文明社会。

教会复兴之后，还要追求教会的得胜。教会得胜不仅能够在人类社会中极大程度地实现上帝的真理、公义和爱，提升人类文明层次，而且还能够将耶稣基督的福音和教会的复兴，有力传递到其它民族的教会中甚至是异教和异国民族当中，并最终扩大教会得胜的势力范围，扩大上帝的国度，同时震动、压制、围剿撒旦的国度。

如今，中国教会需要各方面的工作，如同一张拼图中所需要的各种板块，而这张拼图的整个图案就是教会的复兴和得胜。因此，教会的复兴和得胜是所有教会工作的中心思想。

二、中国教会体制的现状

如今中国教会的体制，从总体上来讲，分为政府认可的“三自教会”和政府视为非法的“家庭教会”。根据前面我们所学习过的中国教会历史可知，1954年，中国教会被共产主义北京政府全面控制，被迫成立“三自教会”，又被称为官方教会，并在信仰的原则上妥协让步。因此导致教会内部分裂，一部分教会领袖和信徒拒绝参加三自教会，但由于教堂被三自教会使用，于是在家庭中聚会，从而形成家庭教会。随后，家庭教会遭到政府大规模的严厉迫害。从此，三自教会和家庭教会势不两立，结怨深深。

1、中国三自教会的体制现状

中国三自教会的发展经过五个阶段：教会被掳到北京、教会被逼迫、教会重建、教会发展、教会逐渐正名。如今，“三自教会”的直接上级管理部门是“中国基督教三自爱国运动委员会和中国基督教协会”，简称“两会”。这种三自教会的体制是以有形化为主要特征的，行政体制较为严谨，基本上是采取牧师负责制。神学思想主要分为两大阵营：唯物主义的“北京神学”；西方教会传统的基要派神学思想。

(1) 教会被掳到北京。1954年“三自爱国运动教会”的被迫成立，实际上实现了无神论政府对教会的领导。在“自养、自治、和自传”三自的称号中，只有“自养”是名副其实的。因此，这个时期称之为“官方教会”是比较合适的。由于政府任命了一批神职人员，安插了一些间谍和监督人员，并对信仰的教导进行有意地误导和控制，教会的信仰出现严重的自由化偏差，或者说是共产主义无神论化的“北京

神学”思想开始主导教会。当然，其中也有一些信仰敬虔的神职人员和普通信徒，出于各种原因留在了三自教会。

(2) 教会被逼迫。1966年文化大革命开始。三自教会受到大规模的破坏，信徒和神职人员遭受惨烈的迫害，大批信徒殉道。一些在50年代被逮捕判刑的家庭教会领袖和信徒，这个时期却因为是在狱中服刑而幸免于难。这个时期，有形教会在全国范围内被连根拔起。

(3) 教会的重建。1978年12月，中国政府开始经济改革。1979年1月，中美建交；2月，允许上海的三自教会首先恢复运作。1982年3月，中央政府颁布关于宗教政策的19号文件，正式提供一定的宗教自由。这个时候，由于宗教信仰在整个中国文化中被视为迷信、愚昧和落后的产物，教会中的神职工作人员基本上是老一代人，信徒群体也基本上是老年人和妇女，文化层次偏低，教会体制涣散。这个时期，政府对教会的监控是比较自信的。

(4) 教会的发展。随着新一代人在改革开放中对西方文化的接受和偏爱，尤其是对美国文明的崇拜，人们对基督教的想法转向友善。尤其是89·64之后，广大知识分子对政治的绝望，导致他们开始从新的角度关注基督教。这个时期，许多年轻人开始接受基督教信仰，教会中的性别比例和年龄比例得到改善，同时由于管理和牧养方面的需要，教会体制开始发展。

(5) 教会逐渐正名。1996年开始，政府允许基督教获得较大的自由空间，三自教会的发展进入黄金季节。这个时期，中国民众、政府人员以及知识分子，都对基督教有了进一步的正确认识，于是产生较大的好感和热情。尤其是年轻一代人，对基督教的接受态度非常开放。每年圣诞节，三自

教堂里人满为患，商业运作也将圣诞节演变成为中国城市中新的盛大节日。自 1980 年至 2006 年 7 月，“基督教全国两会”所许可的南京爱德印刷有限公司，已经出版近 5000 万本《圣经》。¹

此外，由于年轻一代（包括中年人）教会神职人员的参与，教会的领袖群体素质也发生重大变化。年轻一代基督徒对教会工作的参与，大部分是出于真实的信仰。因此，三自教会中信仰的教导质量也大有提高，行政制度和属灵职责制度更加健全。从整体神学思想的状况来看，三自教会从 1950 年代的自由化、共产主义无神论式的北京神学阵营中，逐渐被一批忠心于基督的教会领袖，带领进入西方传统保守的基要主义神学思想的阵营中。这是教会的美好得胜。

然而，三自教会中的兄弟姐妹和忠于主的教牧人员还要警醒，“北京神学”是不甘心失败的，会不断炮制出新的“神学”理论来误导教会和广大基督徒。例如，前几年三自教会中出现的“天堂就是共产主义的实现”，或者是将美国说成是《启示录》中的“怪兽”；以及最近几年出现并推广的“因爱称义”理论，都是自由主义神学或“北京神学”的新面孔，这些也是更加危险的理论，需要认真坚决的抵制。

小结

如今，三自教会的优点在于，行政体制完善，神学思想

---

¹ 参看中国基督教网站：www.chinaprotestantchurch.org，文章：《中国教会圣经事工展在亚特兰大展区举行开幕式·美国前总统卡特先生出席》，2006 年 5 月 20 日；同时参看南京爱德印刷有限公司网站：<http://www.amityprinting.com/new/sj.htm>。

比较统一，抵制异端有力，是基督教会在中国社会中一面公开的旗帜，对社会整体文化产生“松土式”的影响力。缺点在于教会的行政体制仍然从根本上受到政府的控制，也就是说，教会的监督职责主要是由无神论的共产主义政府行使，这是必须要承认的羞愧。同时，教会发展、神学思想和宣教工作也受到政府的限制、刁难和干扰。

此外，政府还在教会领导层和信徒当中，通过可观的工资手段，招募安插一些“内线”进行监视，或者充当“打手”。也就是说，政府对三自教会基本上是不信任、不放心的。如今，政府对三自教会的控制收紧，除了设立对讲道内容审查等诸般“不可这、不可那”的枷锁，还通过严格限制神职人员的工资，令真正重视信仰教导的神职人员长期处于极端贫困的状态，甚至还采用各种阴暗的手段来排挤、迫害和驱逐一些忠于基督的神职人员。一些被政府完全控制的三自教会，甚至还充当政府的分支机构，对家庭教会进行破坏和迫害。此外，一些小地方的三自教会还存在着独裁体制，腐败情况严重。

总而言之，三自教会信仰状况的质量，基本上取决于教会的主要负责人，特别是主任牧师和教师们的个人信仰及其属灵的生命质量。三自教会的致命弱点在于政府的控制和限制，其中教会发展和宣教工作受到最大程度的限制。因此，怎样在现有的体制中避免这样的弱点，发挥教会应有的职责，是当务之急，也是三自教会中忠于主基督教会的领袖们和广大信徒们责无旁贷的使命。

2、中国家庭教会的体制状况

中国家庭教会的发展经过了逼迫、重建、再逼迫、发展、

壮大、混乱几个阶段。中国的家庭教会如同黑暗中的灯塔，又如燃烧的真理之火，席卷中国的乡村与城市，将福音传到大街小巷，千家万户。但是，在令人鼓舞的形势下，也出现了令人担忧的弊端，这是我们在这里需要重点探讨的问题。最近这些年来，由于教会体制的严重混乱甚至错误，神学思想的门派林立、海外教会势力的介入、异端和邪教的搅扰，家庭教会的总体情况是相当混乱的，再加上政府的逼迫，令教会处于进退维谷的艰难时期。我们可以用 1950 年代、1980 年代、1990 年代和 2000 年后作为四个阶段，来探讨家庭教会及其体制的发展。

(1) **1950 年代的家庭教会。**中国家庭教会在 1950 年代开始被迫成形，以家庭聚会为主要方式，没有正规的行政体制，教会领袖靠个人威信领导教会，属于传统大家庭式的管理体制。家庭教会主要是因为神学思想和政治原因与三自教会彻底决裂，随后遭到惨烈逼迫。其中，一批教会领袖被逮捕监禁甚至长达二十多年，许多人死于狱中，壮烈殉教。

(2) **1980 年代的家庭教会。**据说家庭教会在中国个别的地方，一直没有停止运作。在 1970 年代末，这些家庭教会在一些基督教属灵传统比较浓厚的地区重新活跃起来。浙江省温州地区就是一个典型例子。这个时期，家庭教会主要是在农村地区发展，教会负责人主要是老一代人，因此也将对三自教会的敌视态度保持下来。这是可以理解的，尤其是曾经因此饱受苦难的老一代教会领袖，对三自教会的成见是有充分证据和理由的。这个时期，家庭教会的行政体制涣散，也属于大家庭式的管理体制，以无形化特征为主。这个时期，圣灵的工作空间宽敞，教会的成长快速而健康。

(3) **1990 年代的家庭教会。**由于知识分子和年轻人开

始进入教会，城市家庭教会开始发展壮大，并在 1996 年之后进入高潮。这一期间，全国的基督徒数量激增，基督教会发展风起云涌，令人兴奋。同时，由于海外教会开始涉足家庭教会，并进行大规模的影响，带来了五花八门的神学思想和教会机制。此外，由于大量海外资金不合理的介入，导致家庭教会失去“自立、自养”的模式，逐渐被海外教会深入控制甚至误导。例如，由于大量的资金支持，来自美国和香港的灵恩派传统在中国城市教会中发展迅速。

这个时期，由于实际的需要和海外教会的影响，家庭教会开始形成行政机制，主要是采用金字塔式的独裁管理制度。由于处于秘密状态，缺乏自我监督职责，这种机制让一些地区的教会，发展成为中国传统文化中帮派或堂会的模式，有形化特征日益明显，仿佛许多独立的小王国，组织机构甚至跨越省区，引起了政府的高度不安、严密监控和打击。

同时，由于借鉴海外教会的体制，或者是在海外教会的鼓励下，家庭教会的职业化侍奉团体迅速膨胀，资金需求日益庞大，迫使对海外资金高度依赖。因此，教会的神学思想模式和发展模式也受到海外教会的影响性控制，总体上是严重不利于中国教会发展的，还导致门派和山头主义充斥着教会。这样，中国家庭教会迅速走向组织不断庞大，但是神学思想和教会体制却问题百出的尴尬局面。最为严重的问题是，家庭教会因此开始失去独立运作性，渐渐要回到 1949 年之前的危险模式：中国教会被海外教会所养和所领导。

当然，大部分的海外教会本意都是好的，为了帮助中国家庭教会，而且许多方式在海外都是可行的，但是事情的发展结果却难以收拾，甚至还让家庭教会和海外教会彼此都有上当受骗的感觉。

(4) 2000 年后的家庭教会。这个时期，许多年轻一代的教会领袖开始清楚意识到，家庭教会的发展已经严重受挫。教会机构臃肿庞大，效率低下，教会领袖腐败；信徒尽管渴慕真理，却在各种神学思想的门派漩涡中挣扎或跌到，或变得麻木不仁；异端、邪教趁虚而入。许多教会的全职侍奉者经过几年的热心工作，由于收入的严重不足，或因此被资金提供者所辖制，已经明显力不从心，心灵枯竭，体力不支，健康受损，并对前途感到迷茫；甚至在政府的逼迫下如同惊恐的麻雀，惶惶不安，丧失勇敢的心。

随着灵恩运动在中国教会中大范围地走向低潮，改革宗思想和加尔文主义开始在家庭教会中流行，并大有主导之势。于是，中国教会的神学方向，仿佛一个钟摆，从一个（灵性）极端摆到了另一个（物质性）极端。造成这种新局面的主要原因是，许多信徒开始对灵恩理论失望，认为其真理根基不扎实，理性体系薄弱，同时大量的知识分子开始从事教会工作，对系统神学的学术知识理论感兴趣；此外，台湾的归正宗神学和韩国长老会对此的推动也是重要原因。虽然改革宗神学能够让中国教会的神学思想从整体上对灵恩运动带来的影响进行良好平衡，但是，由于许多从唯物主义背景中出来的知识分子基督徒，仍然倾向于物质性主义的思维模式，再加上信仰和神学思想尚未成熟，缺乏信仰的实践体验，所以，改革宗的神学并不利于他们的灵性成熟和神学思想的健康成长。

我们还必须承认，正宗的灵恩派神学对圣灵角色的重视，让中国教会和基督徒先入为主地树立了比较牢固的圣灵观。这是很好的信仰灵性基础。而改革宗神学，作为中国教会的第二堂神学课，在真理的理性知识上，带来了美好的造

就。从这种整体局势上来看，我们不得不感叹上帝的奇妙安排和带领。但是，我们需要理性和灵性平衡合一的神学思想体系，这是神学在中国教会中发展的当务之急，需要教会的广大基督徒们，特别是教会领袖和神学家们的高度重视和努力工作。

2000年后这个时期，家庭教会中圣灵的工作是令人惊异的，尽管有形教会的问题多多，但是无形教会的生命却在不断旺盛和强壮。主要表现在一大批素质全面的、优秀年轻的教会领袖被上帝兴起，城市家庭教会发展迅速，知识分子积极参与教会，福音真理对社会的渗透层次深刻而广泛，年轻一代人对福音的态度开放，基督教已经成为社会中不可忽视同时又是令人敬畏的新生力量。

小结

正如耶稣呼召彼得那样的渔夫，成就教会的伟大事业，上帝在中国兴起了许多普通卑微的“没有学问的小民”（徒4：13），广泛传播福音，在各地建立家庭教会，开创了教会在中国的历史新局面。家庭教会对于基督教会在中国的扎根，福音的广泛传播，起到至关重要的作用，这完全是上帝的亲自带领、支持和赐福。家庭教会对中国传统宗教和当代信仰文化产生了深刻的冲击，并将继续改造和更新整个国家和民族。尽管家庭教会出现了许多严重的问题，但圣灵的大能工作是明显的，灵魂的得救数量与日俱增，神迹奇事证明着主耶稣基督的同在。此外，正如主耶稣亲自呼召保罗那样的知识分子教会领袖，上帝在中国家庭教会（特别是城市教会）中，已经兴起一批年富力强、具有高水平的知识文化、高素质的领袖和工人，形势是明显的，圣灵正在教会中酝酿

着新的突破和发展。

中国家庭教会如今的致命弱点是，教会体制严重不适合国情，需要尽快被淘汰，庞大臃肿的王国式的家庭教会团队需要彻底解体²。根据我们对教会历史的回顾和对教会观的探讨，可以看出，中国家庭教会的根本出路在于解决体制问题。这是家庭教会中，那些忠实于主耶稣基督的教会领袖们和广大信徒们的伟大使命，相信这也是主耶稣基督所期望的。

3、何去何从，谁主沉浮

无论人们持有怎样的态度，有一个事实是无法否定的：1980 年至今教会在中国的发展，不计其数灵魂的得救，是三自教会和家庭教会共同努力的结果，尽管这两种有形教会是对立而缺乏合作的。也就是说，我们有理由承认，是主耶稣基督亲自在中国，通过家庭教会和三自教会中的无形教会，成就着天国圣洁的事业。

尽管三自教会和家庭教会各有自己的羞愧，但两者都是“世界之光”。三自教会如同一面公开的基督教旗帜，如同“山上的城”、“台上的灯”。而家庭教会则如同黑暗中的明星，照亮大大小小隐秘的角落；又如燃烧的真理烈火，在中国的大地上自由蔓延。三自教会中所有基督真正的仆人们，主耶稣岂能不知道你们的敬虔、忍耐和勤勉？家庭教会所有基督真正的仆人们，主耶稣岂能不知道你们的忠心、牺牲和勇敢吗？

在整体上，三自教会和家庭教会都需要悔改，谦卑下来，

---

² 这是中国北方家庭教会中一位年轻领袖的精辟见解。

寻求圣灵的带领，公正客观地评价对方，并彼此在圣灵和爱的里面宽恕接纳。当家庭教会看到有些三自教会充当政府的工具，就当知道，他们不代表如今所有的三自教会。当三自教会看到一些家庭教会的混乱和异端思想，也当明白，这并不是所有家庭教会的情况。总之，要有上帝国度的意识和普世教会的胸怀，不要中了撒旦和恶人的诡计。

三自教会是天国与世界势力公开交战的地方，是凯撒和上帝势力碰撞的平台，三自教会最终将得胜成为真正的三自教会。当然，这需要家庭教会的合作。家庭教会是默默传播福音真理的场所，能够将基督教信仰渗透到社会机体中，将失落的羊从各个角落中找到。但是，家庭教会要尊敬三自教会中那些主耶稣的肢体及其工作。

三自教会和家庭教会一样，都面临着巨大的禾场，庄稼已经发白，急待收割，但是两者都因为体制的缺陷和神学思想的幼稚而被捆住手脚，因此急需自我改革，重新组合，并在整体上进行无形的非行政性联合，共同承担教会在下一个时代中的伟大而荣耀的使命。下面，我们就要探讨这个最为关键和棘手的问题，并提供可参考的教会体制模式。

三、在中国教会中推广以“无形化特征为主”的体制

如今，为了生存和发展，中国教会应该采用并推广以“无形化特征为主”的教会体制，可以简称为“组织无形化”。

这种无形化特征为主的教会主要是从整体上来看的，如果具体到每个单元教会，其内部仍然具有严谨的有形化特征，即具有严谨完善的行政制度。前面已经根据多处经文探

讨过，这里，即使只根据《提摩太前书》3：1-13和5：17，我们也可以再次看到，教会中的这些行政职责包括监督、管理和执行三个板块，可以对应称为“监督会”、“理事会”和“执事会”。同时，教会中也要具备严谨完善的属灵职责制度，包括牧养、教导、联络和宣教四个板块，可以对应称为“牧师”、“教师”、“联络人”和“宣教士”。

因此，当我们探讨这种教会的具体机构和操作模式的时候，需要分别从具体的单元教会和整体教会两个方面来探讨。发展无形化教会的大方向是正确而必要的，但是具体的模式需要在实践和理论中不断修正。下面所提供的具体模式仅供参考。

（一）单元教会的行政体制

第一、家庭教会的行政体制

家庭教会的当务之急，是需要化整为零，清除“教主”、“教霸”和“教棍”。由于家庭教会规模小，处于非公开状态，所以行政制度可以将三大职责板块合成一体，但是必须要同时具备监督、管理和执行三种职责。在属灵的职责制度上，由于家庭教会的这种不公开的优势，可以确保牧师、教师、联络人和宣教士这四种领袖角色的存在。总之，我们可以参考采用下列的总体结构和操作模式：

1、控制每个教会的人数。根据实践经验，对于城市（包括县城和乡镇）家庭教会来说，人数最好控制在7—12人，人数超过就分开，成为分会。对于农村家庭教会来说，人数可以根据当地情况灵活掌握，但是要将教会分成许多团契小组，每个小组的人数最好控制在12人之内。

2、教会采取牧师负责制。让教会的建立者和牧养者担任教会的领导角色，这种牧者的角色称为牧师，全面负责行政制度和属灵职责制度。当教会的人数发展，需要分开的时候，教会的牧师就指定一位助理牧师，负责新分开的教会分会。一位牧师最多只能同时负责五个教会分会，并且这五个分会最好都是从自己教会里分出去的。

3、教会的发展、监督和管理的行政模式。五个教会分会的助理牧师都是由第一个教会的牧师指定的，然后，这五位牧师组成管理委员会，在行政和属灵的职责上具体分工，共同管理这五个教会分会。在农村中，如果一个村庄里成年人数众多，根据需要，就可以设立教会分会。如果一个村庄人数少只需要建立一个教会，创立教会的牧师需要指定每个小组（团契）的组长，并与小组长共同组成管理委员会。管理委员会同时行使教会中的属灵牧养、监督和行政操作的职责。

4、设立健全的教会财务制度：教会从两三个人发展的一开始，就需要设立资金捐赠（奉献）制度，并设立会计、出纳和审计，任期一年，专门在管理委员会中指定一人（不是牧师），开设私人银行帐号储蓄教会资金，期限视情况而定。在城市教会中，会计、出纳和审计可以由委员会成员轮流担任，如此循环。农村教会中人数较多，可以由每个组长轮流担任。在教会中，每个分会的财务制度是独立的。

某些地区的家庭教会，由于实际情况的不方便，可以建立临时性捐赠的制度。这种制度在平时不捐赠，但是在需要资金的时候进行临时捐赠，并一次性使用完捐赠资金。例如，这个教会需要帮助一位生病需要治疗的贫穷基督徒，或者是进行印刷出版等教会工作，需要资金。这时候就可以在教会

委员会进行调查决定后，做好明确的资金预算数目，然后号召全教会信徒进行临时性捐赠，所得的资金全部投入既定项目的使用。在平时，要教导信徒个人要坚持私下储蓄捐赠（奉献）资金，这样当教会发出号召的时候，就会有足够的力量捐赠。

5、设立正式的基督教礼仪制度：除了敬拜赞美唱圣歌之外，教会从一开始就要设立正规的圣餐和洗礼制度，由牧师负责主持。在洗礼的时候，除了牧师和受洗信徒所在教会（或小组）的助理牧师之外，还应该让带领这位信徒信仰走向成熟的基督徒也在场，共同施洗。还可以邀请另外一些基督徒在场祷告，并作见证。

6、教会捐赠（奉献）资金的使用：教会的捐赠资金（包括外来捐赠资金）的具体用途，在城市教会中，由每个教会的全体成员决定（80%的人同意就可以执行）；在农村教会中，由管理委员会决定。这些资金的用途包括教会自身运作活动所需的基本消耗资金、教会工人的补助、设立基督徒学生的奖学金和助学金、支持神学生的奖学金和助学金、支持宣教的资金、支持基督教出版物的资金、支持贫困孤寡残疾人士等方面的慈善资金，等等。

每个教会可以根据自己在基督里的领受和兴趣，决定资金的用途。每年要有具体的资金预算，每年剩余的资金最好是在 10%左右，除此之外要尽量用完。捐赠资金的总数和用途要通报教会全体成员，但是一些敏感细节不必公开。例如，所帮助之人的身份是宣教士或学生，或敏感身份的人士，为了避免给他们带来麻烦，需要保密。这一点，需要在信徒捐赠之前就给予清楚的说明。

第二、三自教会的行政体制

对于三自教会来说，当务之急是尽量在合法的地位中，最大程度避过和摆脱政府的干涉和控制，开展各项教会事工。三自教会的行政制度健全，活动公开，具有许多家庭教会没有的优势。三自教会可以建立完善的行政制度，即拥有“监督会”、“理事会”和“执事会”这三大行政板块。在属灵的制度方面，由于被政府干涉的被动处境，宣教士和联络人的角色无法公开存在，但是，牧师、教师的角色是容易公开建立的。最重要的是，三自教会应该有意识地进行自身调整，获得更多的无形化特征，从而拥有更自由的事工空间，在圣灵的辅助下，发挥出充分的潜力。下面的几点建议可供参考：

1、建立更多的教会分堂。如果条件不允许建立更多的教堂，就可以想办法扩大教堂能够容纳的座位，或者增加聚会崇拜的次数，例如在星期天可以多举行几场聚会，平时多开办各种形式的聚会，包括祷告、传福音、敬拜、神学培训。

2、重视神学建设和普及教育。要从资金方面充分支持神学生，建立雄厚力量的教会图书馆和阅览室，举行定期的教会领袖神学培训班；利用教会网络、光盘、磁带等进行福音传播和神学思想教育。甚至，大型的三自教会可以挂靠国外神学院，建立小型的神学院，相当于分院，课程和文凭全套引进，再根据当地教会的需要，添加合适的特色。这需要国外神学院通过政府渠道，公开主动地与中国的三自教会建立神学交流项目。

3、在教会中建立聚会小组（团契）。将教会的信徒根据地理位置、文化层次、年龄层次、教会中的侍奉层次分成众多的小组，让这些小组每个星期在家庭里聚会一次，进行

祷告、敬拜、赞美、学习《圣经》、分享见证、交流信仰、培训神学思想，等等活动。这些小组还能够在私下传福音，带领许多新人的信仰稳步走向成熟。具体模式也可以采取7-12个人一组，每个小组一个负责人，然后每五个小组再设立一个总负责人的管理方式，或者按照城市的分区设立教会小组的区长。

4、教会资金的充分使用。因为三自教会的财务制度是正规的，有公开合法的教会帐号，并且参加聚会的人数集中，流动性大，所以资金充足，特别是在大城市教会中。这些资金应该用来扩建教堂，对外宣教，增加教牧人员的工资和福利，充分支持神学生，建立或支持神学院、建立基督教养老院、孤儿院、幼儿园、学校和医院，在此之余，还可以投资一些其它方面的社会公益慈善事业。

（二）中国教会需要建立无形化的整体网络

根据上述的内容，当单元教会的属灵和行政运作制度确立后，教会的有形化特征得到了保证，从而能够正规而稳定地发展。这时候，我们就需要考虑作为中国教会的整体，采用怎样的运作模式才能够最适合生存和发展，最有利于实现众教会最大程度的团结合一，从而实现教会的复兴和得胜。下面，我们可以推荐中国教会采用“无形化网络”的运作模式。这一模式的采用，将会大大强化中国教会整体的无形化特征，为圣灵的运作提供巨大的空间，并且对单元教会的有形化特征不会产生任何不良影响。具体的建立和操作的参考模式如下：

1、建立家庭教会的无形网络

(1) 教会的分化与联合的机制：当教会由于人数的增加而不断分出更多教会时，由于一个牧师最好只管理五个分会，因此超过五个之后，就需要按立新的总牧师负责。这样，当教会分成十个、甚至二十个的时候，教会的总牧师需要成立一个委员会，委员会的人数最多不超过七个。也就是说，通过这样的机制，就可以保证最多 35 个教会之间的密切联合，信徒总人数可以达到 300 人左右。需要注意的是，这个委员会的作用不是行政的联合管理，而是属灵职责的联合：在统一基层神学思想方面，在彼此监督方面，在面对逼迫或其它困难挑战的时候，在宣教的统一方向和策略上，在资金的汇集方面，能够联合起来，统一行动。也就是说，除了五个分会组成的单元教会之间具有彼此的行政约束力之外，其余教会之间的行政是彼此独立的，可以在正统信仰的基础上保持各自的门派特色。

(2) 确立教会联络人 (Church Net-worker) 的角色。当教会超过一定的数量，需要实现跨省区甚至全国性的联合，就需要出现一个特别的教会领袖角色——联络人。这种角色往往不是教会推选和设立的，而是上帝亲自培训和兴起的，中国教会中已经有不少这样的角色。联络人没有行政职位和权力，但是却受到众教会和信徒的尊敬和接受。联络人在敬虔、祷告、信心、爱心、勇敢、牺牲精神、知识、智慧、能力、神学思想、属灵的见识、教导、带领、鼓励、劝勉等方面，有着较多的恩赐，从而具备上帝赐予的属灵权柄，并且这种权柄会被众信徒和教会领袖认可和心悦诚服。

有人认为，这是一种使徒式的人物，例如保罗，或者是

巴拿巴那样的角色³，只是，为了避免神学上不必要的争论，我们最好还是使用“教会网络联络人”这个称呼，简称“联络人”。这个角色是实现教会大面积无形网络联合的关键。上帝必将兴起许多这样的联络人，或者联络一个小地区，或者联络一个大地区。

“联络人”作为一种教会领袖职责新角色的概念，应该正式在神学理论上得到确立和发展，尤其是在教会管理和宣教学领域中。

(3) 教会联络人之间的联合。教会无形网络的运作采取没有行政约束力的联络人负责制。大范围内的多位联络人应当联合，这种联合主要是通过建立私人的朋友关系而进行。也就是说，教会联络人需要形成属灵的团队，并且彼此没有行政约束力。在教会中，也会出现联络各地联络人的联络者。通过这样的联络者，教会网络就能够在没有行政约束力的情况下，进行大规模并网，从而最大程度实现大范围内教会的无形联合。这种教会网络的联合是偏重于属灵的无形机制，能够给圣灵留下充分的带领、扶助和保护教会的空间，因此是威力无比的。

2、建立三自教会的无形网络

由于三自教会公开合法的优势条件，实现跨地区甚至全

---

³ 美国一个宣教机构的负责人 Brent Fulton 博士在与笔者探讨这个角色时认为，巴拿巴也是属于这种联络人的角色。这是非常精辟的见解。有理由相信，在世界教会历史中，任何处于逼迫和信仰不自由状态的教会当中，都迫切需要这样的联络人；他们可能是与使徒相似的人物，也可能只是一位有联络恩赐的普通信徒。目前在中国，这两种类型的联络人都已经出现。在自由环境中，这样的角色也是非常重要的。

国范围内的联合会更加容易。

(1) 建立教会领袖之间的关系网。这种联合不是已经形成的那种政府控制的模式，而是一些信仰纯正、志同道合的牧师和教会工人们之间私人关系的建立。这种友谊的关系，能够将这些牧者在基督里合一；同时由于三自教会的牧师负责制，就容易形成所牧养教会之间的无形联合。

(2) 建立全国性的教会资源信息共享网络。利用各省教会以及与海外教会之间的互访，建立人员通讯、神学思想培训、资金捐赠、《圣经》等书籍的分配网络，这种网络可以公开建立，但是运作时需要保持无形的低调方式。

3、家庭教会与三自教会之间的无形化并网

当家庭教会和三自教会建立起各自的无形网络之后，就可以进行三自教会和家庭教会之间的并网。注意，这里需要特别强调和声明的是，家庭教会和三自教会之间的并网联合是无形化的，不是体制性和机构性的有形联合，而是通过教会领袖和联络人之间私人关系的一种无形合作和联合。由于政治环境的不自由，这种并网不可能是大面积的，只能是区域性的，但是却意义深远，因为这才能够实现中国教会整体的无形联合，形成属灵合一的局面，为教会的复兴和全面得胜，奠定坚实而广泛的基础。

需要注意的是，家庭教会和三自教会之间，在相互选择并网之前，应当确保所选择的是教会领袖信仰纯正的教会。对于三自教会来说，需要避免接触邪教、异端、极端性质和黑社会式的所谓的“家庭教会”。对于家庭教会来说，要避免接触信仰不正、被政府完全控制的、类似于政治机构的三自教会。

(1) 家庭教会需要主动握手。尽管有长期的积怨，但是在教会合一与复兴的愿望面前，这都算不得什么。首先，家庭教会的负责人、信徒和联络人，应该主动进入当地的三自教会，熟悉里面的情况，通过祷告、聆听讲道、私下交谈和朋友推荐，等等灵性和理性的途径进行判断，最终选择信仰纯正、敬虔、胆略、见识、能力都比较全面的牧师等神职人员和信徒，并与他们建立私人关系。

如今家庭教会中的个别领袖在对待三自教会的认识观念上，已经走入极端化的政治路线，并怀有严重的个人利益目的。通过炮制一些缺乏神学根据的批判性口号和理论，误导一些幼稚信徒的观念，煽动家庭教会对三自教会盲目的仇视，导致同根相煎，让魔鬼和恶人渔翁得利。更有甚者，以此为手段来讨好海外的一些教会和政治力量，并获得资金支持。这是需要尽快在家庭教会当中肃清的“酵”。

(2) 三自教会要支持家庭教会。三自教会有许多政治和法律上的优势，因此作为那些忠心于主的教会领袖们，应当与一些家庭教会的领袖和普通信徒建立联系，这种联系可以是公开的，也可以是私下的。三自教会由于站在明处，不方便主动联系家庭教会，因此可以通过有私人交情的家庭教会牧师、联络人和信徒，对家庭教会的信徒和事工，进行暗中配合、帮助和保护。

(3) 基督徒以个人身份互相融入。三自教会是福音公开传播的有利平台，家庭教会应该鼓励信徒适当参与三自教会的聚会和活动，⁴ 同时仍然以参加家庭教会为主。家庭教会的基督徒要与三自教会中的基督徒进行信仰交流，彼此代

---

⁴ 这是中国南方一位家庭教会领袖的精辟见解。

祷，并与性情相投的建立朋友关系。同时，家庭教会基督徒也可以私下邀请所信任的三自教会的领袖和基督徒，偶尔参与家庭教会的聚会和事工。这些活动是需要谨慎而低调的，要高度重视并顺从圣灵的带领。

4、实现并运作教会无形网络的几点关键因素

在确立上述的单元教会的有形体制和整体教会无形网络的模式之后，不难发现，要想实现这种理想的模式，需要理解几点关键的因素。

(1) 家庭教会系统中单元教会的行政制度：根据《圣经》的教导，教会中容易建立属灵的职责制度，同时，由于单元教会是以有形化特征为主的，因此必须要重视并确保行政制度的有效建立和运行。这些行政制度，还要包括任免和奖励惩戒措施。前面已经提到过，这种行政体制是牧师负责制，“管理委员会”辅助牧师进行监督和管理。对于牧师、助理牧师和委员的任免奖惩，以及对某些普通会员的除名，需要进行投票表决。

单元教会采取牧师负责制，因此牧师具有一票否决权：任何议案（不包括对牧师的惩戒和罢免），只要牧师一人否决，就不可以通过。在通过某项议案的时候，则需要 80% 的投票通过，其中牧师一票可以占总票数的 25%。例如，如果管理委员会有五个人（包括牧师），通过一项议案需要至少 4 票，其中牧师一个人可以算两票。如果牧师投反对票，就不可以通过。

由于牧师的权力比较集中，因此需要建立平衡机制。首先，需要确定牧师的任期，例如，可以规定牧师的任期是三年或五年。如果找不到比这位牧师在属灵教导上更加有恩赐

的人，这位牧师在退下来后可以继续在教会中从事教导工作。否则，这位牧师最好离开，再去建立新的教会。在未来，这位牧师还可以担任这个教会的牧师，但是一次任期不可持续太久。或者，可以兴起有教导恩赐的教师来承担主要的信仰教导，而牧师负责把握教会的整体属灵方向和行政运作，这样的话，牧师任期可以增加至七年。如果既从事教导的工作，又从事行政运作，一般到了三年就是牧师的疲劳极限，往往就会出现属灵和体力的干枯，因此需要重新休息，进行加油充电，并思考确定下一步的事工方向和策略。

其次，确立牧师的罢免制度。如果委员会中有任何成员认为需要惩戒和罢免牧师，或者认为需要惩戒和罢免某位委员或教会成员，那么这人就需要公开提出议案和理由，如果委员会中超过 80% 的票通过罢免，即五个人中有四票通过，牧师就应当被罢免；如果没有通过，提名罢免的人就应该被免去委员职务。在罢免机制中，牧师的一票否决权无效。在任何情况下，牧师和教会工人的辞职都是必须要接受的。

设立牧师的任期和惩戒任免制度，是为了避免牧师的权力独裁化和罪性的腐败。如果某一个牧师不能够尽职尽责，并且形成的利益集团坚固，那么这个教会的信徒就可以离开，选择加入其它的教会，或建立新的教会。这样，不称职的教会领袖就会被自然淘汰。或者，如果行政制度运作畅通或众人齐心，教会信徒可以通过公开投票的方式，否决不称职的牧师或管理委员会，并重新选择新的委员会和按立新的牧师。

重要的一点是，所有的投票表决都必须是公开的，要让全体教会的成员知道每个投票者的姓名和投票结果，坚决杜绝无记名投票的方式。无记名投票是不敢行在光明中的表

现，是缺乏自信、不敢负责、畏惧监督的表现。

牧师负责制的意图在于，最大程度地发挥牧师的属灵权柄；而罢免制度的意图在于，最大程度地限制牧师的错误、罪性和腐败。因为教会是属灵的实体，同时兼备有形和无形特征，最高的领袖是耶稣基督，而教会的运作和发展必须依靠圣灵的能力，因此，教会体制不仅要考虑发挥人的能力和职责，更要给圣灵的带领和工作铺设通畅的管道。有一点是明显的，那就是在这种体制中，牧师的人选是关键性的。

(2) 牧师的角色：由于在教会中采取牧师负责制，因此牧师的角色是非常关键的，是单元教会内部团结合一的重要保证。在《以弗所书》4：11中提到牧师这一角色，并且是与教师这一角色连在一起的。从字面来理解，牧师包含牧者和教导者的意思，是这两种角色的合一。因此，牧养众基督徒应该是牧师角色的具体职责。在《约翰福音》第21章中，主耶稣告诉彼得，要牧养他的羊。可见这也是使徒的职责。

根据传统教会的模式，尤其是马丁·路德改革之后，在新教的教会中，牧师的角色是完全职业化的，并成为一种终身制的职务角色，仿佛是一种爵位。因此，尽管从表面上废除了罗马天主教神职人员的终身职业制度，但是在牧师的角色上，却依然残留了天主教权力制度的实质性特点。严格狭隘的牧师按立制度，形成了集团权力的集中和职业特权的控制，削弱了这种职责的属灵特征。

根据中国教会当前的情况，尤其是家庭教会的情况，我们有必要重新确立牧师角色的定义。根据《圣经》，既然牧师是牧养信徒群羊的，是一种需要具体工作的属灵职责，而不是一种名称，并且这种职责是行出来的。因此，如果一位

基督徒担任着教会中的牧养工作，那么他就是牧师。如果他停止从事牧养教会工作，那么他就不再是牧师。

换言之，只有正在牧养教会的基督徒才是牧师，这是自动形成的职责性角色，是上帝的亲自选择，而不是人为授予的称号。在家庭教会中，第一个建立教会的人就是牧师，不需要被人按立，因为圣灵的按立是最具有权柄的。然后，这位牧师指定并与众信徒一同按立助理牧师，让其负责分会，超过五个分会之后，一些助理牧师所负责的教会就独立出去，因此就自动形成新的总牧师，并如此类推，指定自己管理范围内的助理牧师。

我们应当尊重传统的牧师按立制度，如果有人认为需要传统的按立方式，我们也须尊重。但是要明白，在中国的实际国情和教会处境中，需要避免这种传统按立制度的弱点，取消牧师终身制的做法，采取更适合教会发展的制度。保罗的使徒身份也曾受到别人的争议，对此他说：“假若在别人我不是使徒，在你们我总是使徒，因为你们在主里正是我作使徒的印证。”（林前 9: 2）这样看来，你所做的属灵工作及其属灵果实，就是你属灵职责角色的最好证明。在中国教会中，我们要改变传统的思维模式，在圣灵和真理中常常更新头脑，避免那种竭力用人办的办法控制和领导教会的思路，要给圣灵留下足够的运行带领的空间，从而实现教会和每个基督徒最大程度地被上帝直接带领。

牧师职责的特殊性在于，牧师不仅需要具备出色的行政能力和为人处世的恩赐，还要有属灵的权柄和洞察力，在教导培养信徒生命和带领教会的发展方向上，具有从上帝直接而来的多种恩赐。因此，许多时候，在教会工作的大方向上，圣灵的感动可能只是针对牧师一个人，而许多来自上帝的指

示不一定是合乎人的想法和道理。在这种情况下，牧师负责制就能重分发挥这种特殊的属灵权柄。

最后还顺便提一点，我们应该在中国教会范围内，杜绝将牧师的妻子称为“师母”，这个称呼是传统文化的产物，是违背《圣经》教导原则的。此外，还要尽量避免牧师的妻子参与教会的具体工作，这是非常有利于牧师家庭和教会健康的做法。

(3) 教师的角色。助理牧师和团契负责人（组长），主要是担当教师的角色。《提摩太前书》4：11-13：“这些事，你要吩咐人，也要教导人。不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。你要以宣读、劝勉教导为念，直等到我来。”可见，作为使徒保罗的助手提摩太，就是担任助理牧师或教师的角色。

牧师和教师还可以进行合作性分工，分别负责属灵教导和行政管理这两项职责。当教会分会数量的单元教会人数较多的时候，这种团队工作方式就会发挥出巨大的作用。

(4) 联络人的角色。在单元教会体制运作良好之后，教会通过无形化网络的联合就势在必行。实现这种网络联合的关键是联络人的角色，这种联络人在中国教会中有许多，只是没有具体的称呼而已，或者是还没有意识到自己的这种角色。

真正的联络人大多数是上帝亲自呼召出来，并且经过圣灵多年的培养、带领和教导才获得这种非常有价值的恩赐。联络人本身没有任何行政职位，如果没有上帝亲自赋予的这种权柄，那么联络人的角色就无法建立起来；如果失去了这种权柄，这种角色就会自动消失。联络人的具体角色是这样的：

第一、在一个地区，当上帝悄悄兴起这样的联络人后，这个联络人就需要致力于教会的无形联合工作；这种工作主要是通过建立私人关系和友谊而进行的。上帝会亲自辅助他所选召的联络人，用大能伴随他的工作，获得事半功倍的效果。在这个过程中，会充满丰富奇妙的见证和属灵的鼓舞。联络人还要从教会领袖和普通信徒当中发现、选拔和培养新的助手联络人，形成核心比较稳定的当地网络。例如，可以在每一个地区都挑选一个当地的教会联络人。

第二、联络人必须要有自己的教会生活，最好是有自己所带领的团契或教会，从而确保不脱离具体的教会实践，并满足自身的属灵喂养。联络人不可以脱离社会，需要保持一种社会职业身份，在经济上完全独立，同时最好是比较自由的工作。联络人要精通当地的教会和社会。联络人最好是身体健康、精力充沛、因为需要大量的体力奔波、脑力劳动、心志的消耗和冒险。

第三、联络人不仅应该是耶稣的门徒，也应该是牧师和神学家，同时必须要有一份社会职业（除非已经退休）。联络人要深入社会，不断学习各种知识和技能，精通《圣经》和神学思想；谦卑而自信，勇敢而智慧，精明而果断；成熟而老练，敢于牺牲，心理坚强，善于交际；是众人信心、爱心、能力、属灵圣洁和道德圣洁的榜样；祷告要常有奇妙的见证。还要擅长与其他联络人之间进行交流，建立联络人之间的人际网络。

第四、联络人要成为属灵的导师和守望者。联络人需要有别的教会领袖或联络人作为自己属灵的导师，同时也要成为别人属灵的导师。尤其是要注意影响和培养教会领袖，利用联络人的角色在众教会领袖当中，统一神学思想和许多

方面的理念观点,共同探讨建立许多重要的教会工作策略和模式。此外,联络人可以带领一些具体的大范围内的事工合作,例如对付异端邪教的攻击、资金的一次性汇集使用,等等方面。

第五、联络人要始终寻求主耶稣的亲自带领,建立适合自己的、能够准确鉴别并领会圣灵感动的稳定方式。联络人之间彼此没有行政约束力,但可以在属灵的共识基础上达成一些团队工作的规则,并随时可以退出团队。联络人之间和教会领袖之间需要建立彼此的信任,如果不能信任,就不要合作。如果合作,就必须完全信任。尽管必要的监督是需要的,但是这样的信任和信誉联络机制,能够省去许多复杂的程序,大大提高工作的效率和安全性。

由此可见,联络人是圣灵在中国教会充分运作的有利管道,因为没有行政制度的约束和管理,是直接向主耶稣基督的无形教会和上帝的国度负责,而不是向人或组织机构负责,所以,这种联络人的角色具有高度的灵活性和深厚的属灵潜力。教会大范围的无形化联合,需要联络人之间的密切沟通和交流。为了提高效率、节省资金、保证安全,教会要尽量避免召开跨地区的教会领袖会议,最大可能地减少会议次数和规模。通过联络人在各教会领袖之间的走动串访,就能够实现会议的许多功能。此外,要多多利用电脑互联网和电信资源,也可以利用传统的书信方式。

总之,教会联络人所侍奉的是耶稣基督的无形教会和上帝的国度,同时从事的是教会和天国的事业⁵。因此,具备上帝国度的宽广胸怀和对教会整体事业的远见卓识,是联络

---

⁵ 这种从国度的角度来看联络人的职责,是来自北方一位教会领袖的提醒。

人不可或缺的重要品性。

顺便提一下，其实在海外的华人教会和西方教会中，也需要兴起这种教会网络联络人的角色；其实他们也有一些这样的角色，只是不属于一种教会共同认知的职责，尤其是在神学理论上。当然，在传统落后的教会体制、神学和门派文化中，这是不容易实现的。

(5) 宣教士的角色：尽管中国教会当务之急是对本民族传福音并建立教会，但是不可忘记在中国范围内有上百个非汉族的民族，其中许多是拥有独立的语言、宗教和文化的民族群体。因此，中国教会如今就应该开始进行针对本国国内的不同民族群体进行跨文化宣教工作。这种宣教工作，必然会给未来中国教会向国外民族宣教提供宝贵的经验。

当然，向国外民族宣教应该是在中国教会全面复兴和得胜之后，才能够全面启动的。同时，我们并不排除一种可能性，那就是在上帝亲自明确的呼召下，有个别教会和基督徒个人，如今就已经前往国外进行跨文化宣教。但这只是属于中国教会中的特殊现象，是个别的，不代表教会全局的动向。

教会一旦派出宣教士，就要尽力提供充足的工资和相关经费，以及其它方面的支持。有些是个人蒙上帝呼召自己成为宣教士的，不是教会所差派的，就需要亲自依靠上帝的供应和带领；或者与有相同异像和策略的宣教机构或教会建立联系，获得资助等方面的支持。

(6) 提倡非职业化侍奉：最后这一点，将是最有效的方式，来确保上述的教会机制按照理想的状态运作。职业化侍奉是指教牧人员从教会领取工资，并且依靠这种收入而生活的侍奉工作方式。注意，这里的意思不是指教会不需要全职侍奉者。“全职侍奉者”是指为教会进行全时间工作的教

牧人员，只要不是从教会领取工资并依靠教会而生存的，就属于非职业化侍奉。

有一点是需要明白的，在中国教会的现实情况中，特别是在家庭教会中，如果按照本章中所建议的教会体制模式，那就只需要极少数的全职侍奉者。

保罗在《哥林多前书》9：4-19中，清楚说明了“主也这样命定，叫传福音的靠福音养生”，然而，他和一些人却从未使用过这种权柄，而是自谋生计，“免得基督的福音被阻隔。”我们知道，保罗的职业是制作帐篷。这里，使徒保罗为后人立下了非职业化侍奉的美好榜样。

从教会历史中，我们可以看到，神职人员的职业化侍奉带来了许多问题。由于依靠从教会领取的工资收入为生，神职人员就难免会努力讨好众人，不敢坚持真理。由于这种共产主义式的铁饭碗职业，神职人员还容易懈怠懒惰，不求上进，倾向于对人或有形教会机构负责，逐渐忽视了领会上帝属灵的带领，忘记了自己将来要向耶稣基督亲自交帐。

另外，职业化侍奉必然导致小团体和帮派意识的膨胀，看待其它教会如同竞争的商业公司；重视教会的人数和捐赠资金，容易忽略信徒的生命质量。职业化侍奉还会导致教会领袖和信徒们，过于注重有形化教会的铺张建设，如大量投资于教堂、设施和机构的建设。这样的资金浪费，不仅会导致教会容易忽视教会复兴得胜的属灵内涵和目标，还会影响对宣教事业和神学院的投资。

当然，由于大量时间和精力投入，一些福音工作者确实需要得到报酬。因此，为了避免职业化侍奉的弊端，在如今的中国教会，我们不妨采取这样的方式进行平衡：提倡非职业化侍奉；实行有偿补助；避免依靠教会而生存。

教会的牧师和工人，必须要保持一份社会职业（最好是比较自由的职业），这一点应该纳入教会的行政制度。这样，神职人员不仅拥有一份社会职业的工资收入，还能够不脱离社会，与广大的信徒和非基督徒有许多共同语言，深刻了解人们的生活和社会文化，这对于从事教会工作和宣教事业，尤其是对教会和基督徒的社会责任的理解和把握，都有直接的帮助。

如果在城市中采取上述的小单元家庭教会的模式，就可以不需要全职侍奉的教牧人员。根据笔者在中国教会的经验，许多非职业化、非全职的教会领袖的工作方式，是非常高效率的。这是中国教会当前需要大力倡导和推广的侍奉模式。当然，一些大型的三自教会，确实需要全职和职业化侍奉的神职人员，但是人数应当尽量控制。

如果个人的经济实力雄厚，从事教会工作就不要任何报酬。如果经济实力单薄，就可以领取教会的补助性工资，具体的数目要根据当地的实际情况和工作规模。对于退休的、家庭有重大困难的牧师等神职人员，教会则需要进行长期而足够的补助。也就是说，一旦决定进行补助，最好是负责到底。

联络人如果经济力量单薄，同样也是需要补助的；联络人的资金应该充足，保证旅行交通的费用。联络人要尽量避免从所联络的教会中直接获得补助，可以通过其它渠道获得资金，也可以接受信徒个人的资助。此外，只有跨文化的宣教士，神学院中的教授和学者，才应该采用全职业化的工作方式，并且需要高薪制，资金由教会联合供应，直接交给宣教机构和神学院。

在如今中国的教会中，教会领袖要大量挖掘并使用在社

会中有稳定职业的基督徒，特别是中青年人，通过向他们合理分配和调度教会的工作任务，将这些基督徒的才能和热情在他们的业余时间充分激活并运用起来，从而给教会领导层带来健康而新鲜的血液，这样必将给教会整体带来不可估量的活力，极大地促进教会各项工作（包括资金捐赠奉献）的高效发展。这是立竿见影和事半功倍的策略。

（7）建立无形的信誉机制。由于教会网络无形化的特征，没有行政约束力，许多具体的操作过程缺乏监督，因此有必要建立无形的信誉机制。例如，教会神职人员和联络人在进行许多工作的时候，都是单独面对上帝，没有人可以监督，因此，除了依靠个人信仰的生命之外，还需要通过重视个人信誉，来限制懒惰和其它方面罪性的发作。也就是说，教会领袖和联络人需要注意自己的个人信誉，并且彼此督促监督。

这些信誉特征包括：尊敬服从真理、弃绝谎言、诚实无伪、行事为人光明磊落、责任心强、办事效率高、自觉的团队配合意识、服从整体安排、说话表达清楚准确、善于交流沟通；不轻易承诺，承诺必行，宁可吃亏；勇敢坚强、敢于为群羊冒险牺牲、坦率承认错误；不骄傲嫉妒，有丰富的爱心和宽容，等等。

建立这些信誉素质，最大的障碍仍然是传统和现行的中国文化中，那些腐朽和错误的内容所导致的不良习惯和思维模式。但是，我们要决心学习具有基督真理特点的为人做事风格，建立并实践这种能够达成共识的信誉机制。

四、中国教会走向无形的大联合

中国教会走向属灵的无形联合，这是中国教会复兴和得胜的捷径，也是必要的趋势。在中国今天的政治和社会文化环境中，通过单元教会行政制度的模式和教会之间无形网络的建立，这一点就能够得到实现。需要注意的是，最重要的是理解这种模式的整体思路 and 理念，这样在具体的操作细节上，不同的教会就可以灵活调整，最佳程度地适应不同时期中当地的实际情况。

因为三自教会在信仰的传播上采取被动的工作方式，主要是守株待兔，因此教会信徒人员的流动性强；同时由于单元教会中信徒人数庞大，严重缺乏细致到个人的信仰培养和带领，导致信徒个人的信仰质量不容易获得快速的提高，对一些有影响力的社会阶层，也不容易用福音触及到。所以，三自教会要避免这种弱点，充分发挥合法的优势，这样，在对社会进行公开影响、神学思想统一，等等方面，就能够大有作为。而家庭教会由于地下隐蔽性，人数的有限性，能够对社会各个阶层的人们进行持续而深刻的影响，信徒的信仰生命容易得到深度的栽培。同时，由于这种方式具有冒险性，能够自动筛选出高纯度的信仰群体，尤其是教会领袖团体。（当然，家庭教会和三自教会都需要提防那些秘密潜入教会的，尤其是在领袖层的奸细。）

因此，我们提倡“无形化特征为主”的教会体制，主要的思路和意图是这样的：在中国如今政治和宗教不自由的环境中，让三自教会和家庭教会利于生存和发展，避免弱点，发挥优势，并且能够进行风险最小而效率最高的无形联合，从而早日实现教会的全面复兴和得胜。下面，我们要进一步

说明几个方面的问题。

1、这种体制模式的优点和必要性

(1) 能够最大程度避免有形教会党性的不良作用。前面提到过，对整体教会团结合一影响最大的是党性，党性表现在门派的立场上，以及职业化侍奉的竞争上。尽管党性无法完全消除，也有正面的作用，但是可以尽量避免其缺点的影响。

教会的门派主要是因为神学思想的分歧而导致，任何教会都难以从神学上避免门派特征，但是却能够在行政上脱离门派的系统。神学思想的流派和教会的门派特征能够将异端和邪教显露出来，能够清楚的表达信仰立场，这是必要而有利的方面。因此，教会应该在行政上通过加入无形教会网络，而摆脱门派的行政体系局限性，但是在信仰和神学思想上，却有必要声明自己的派别倾向。

在正统信仰的教会范围中，无形化的教会网络能够在不干涉行政的前提下，容忍甚至忽略神学流派上的分歧，通过基层神学来统一信仰的核心观点，实现教会最大程度的属灵团结。

(2) 最大程度地降低教会的制度成本：“无形化为主要特征”的教会体制，尤其是其中“非职业化侍奉”的推广，能够极大地降低中国教会的制度成本。中国教会领袖不仅因此能够感到教会工作负担的减轻，也能带领教会从经济压力的泥潭中摆脱出来，从而轻装上阵，事半功倍，并重新获得久违的平安喜乐。

教会制度成本的降低，不仅能够大大促进宣教事业，让

神学思想的正统性容易保持，还能够在行政制度中出现任人唯贤的局面，牵制有形教会的党性，促进教会之间的联合对外，直接让众信徒和众教会受益，并因此如鹰重新得力，展翅高飞。荣耀归于主耶稣基督。

(3) 最大程度地避免“教皇”、“教主”、“教霸”和“教棍”的出现：家庭教会如今的腐败主要表现在教会的山头主义，小王国林立，一些如同皇帝、山大王和黑社会头目一样的“教主”、“教霸”和“教棍”控制着教会。他们大量骗取海外资金，生活腐败，大搞个人崇拜，甚至鱼肉教会，欺压信徒，成为撒旦重用的仆人，严重破坏主耶稣基督的教会，并在世人面前羞辱主的名。这些现象主要是出现在家庭教会中，一些地方的三自教会中也有。因此，家庭教会的化整为零和整体无形化网络的建立，三自教会中的行政财务管理和投票惩戒任免制度，能够最大程度地肃清这种教会中的流毒。

(4) 容易在逼迫的环境中生存。共产主义信仰的中国政府和无神论为主导潮流的中国社会，对基督教充满了敌意和排斥。政府的逼迫和限制，让中国教会无法按照传统的教会模式发展。以无形化为主要特征的教会体制，能够在这种恶劣的环境中，避免直接的对抗；流动性强，隐蔽性强，不招人耳目；在相对安静的状态下成长壮大，如春雨润物，悄然无声，具有超强的社会渗透性。

这种无形网络联合的教会机制，容易形成较大范围的教会团队合作，机动性强，随时组合，随时解散；根据需要而进行，合作可以是一次性的，也可以是短期或长期，没有行政约束机制。

(5) 给圣灵留下极大的运行空间。无形化特征为主的

教会体制，能够较好地避免人的做事弱点和罪性，给圣灵留下充分的运作空间，让主耶稣亲自选拔、培养和呼召教会工人、牧师、宣教士和联络人等领袖，如同旧约时代上帝选择亚伯拉罕、摩西、大卫，在新约时代选择彼得、保罗、巴拿巴那样。同时，上帝会亲自用大能的手帮助、培养、引领和保护这些教会领袖。

在这种机制运作下的教会，容易令主耶稣基督满意，能够在相当大的程度上，实现教会属灵的圣洁和道德的圣洁，促进信徒的信仰纯正，因此教会就会具有大能的权柄和威力，能够胜过任何属灵的挑战和恶者的攻击。这种体制还能够将有恩赐的人及时显露出来，并向其提供应有的职位。

最重要的是，在这种体制下，教会的发展方向能够最大程度地被圣灵所带领和引导。

(6) 有助于神学思想和宣教事业的统一。尽管神学思想无法完全统一，但是无形化为主要特征的教会，神学思想能够获得最大程度的统一。神学思想的分歧导致教派的产生，而行政制度规范下的教派进一步夸大神学的分歧，导致不同派别教会之间的互不往来，没有联合的意识。教会的无形化网络体制，能够有效避免派系竞争，促进合作程度，容易让不同的正统教派之间求同存异。

此外，这种体制模式还有利于促进教会宣教事业的策略统一，资金的汇集；能够有效减少人才、资金和时间的浪费；还容易让上帝所呼召的新人选及时成为教会的领袖。

2、中国教会体制革新面临五个阶段

(1) 改革重组：这个阶段大约需要三至五年的时间。第一步是需要统一教会领袖们的理念和思想，要开放头脑，

运用智慧，并且认真祈祷，在圣灵中寻求印证和鼓励。和所有的改革一样，教会的这种改革也会触动许多人的权力和物质利益，一些“教主、教霸和教棍”式的人物，会极力破坏阻挡这种改革；而那些思想保守僵化的教会领袖和信徒们，也会迟疑不敢进行改革。但是，即使许多教会不愿意进行改革，也没有关系，只要在新建的教会中进行这种改革，经过几年的时间，整个局面就会迎刃而解。也可以在某些地区和省份首先试验这种改革，然后再将经验加以推广。

(2) 稳定成熟：这个阶段需要大约五年的时间。经过第一阶段的实践和经验总结，在第二个阶段中，就可以在具体操作细节中不断完善这种改革后的教会体制。期间，神学思想的统一性普及教育，就能够借助新的教会体制得到相当大程度的实现。由于教会新体制运作已经走上正轨，教会领袖对这种体制的操作也得心应手，如鱼得水，教会的发展就会进入高速时期。主要表现在对社会渗透性增强，信徒人数激增，教会的属灵权柄空前增加。

(3) 与世界教会的交流与合作：中国教会在新的教会体制运作成功后，就会实现初步稳定的无形联合，以及教会的独立运作自治。也就是说，在进入第二阶段后，中国教会就可以重新定位与世界教会的合作关系和模式，从而与海外教会、基督教机构和基督徒个人，进行崭新而高效率的交流合作，并且这种交流合作的关系可以长期持续下去。

这种交流合作关系的主要特征是，海外教会和基督教机构的角色一定是辅助性的，中国教会要始终保持行政和属灵上的独立运作。要注意与海外的华人教会和西方教会同时进行交流合作，特别是与美国教会的合作，更具有属灵的重要意义。交流合作的方式有多种，例如，海外教会可以提供一

些有优势的资源，包括书籍、教师、信息、资金、培训、教育，等等。总之，这种合作和交流的宗旨是取长补短、资源共享、大范围地连接基督的属灵肢体，较大程度地实现普世教会的无形联合。

在过去的大约 20 年时间里，中国教会与海外教会之间的交流合作出现了许多问题和痛苦，但这并不能成为中国教会自我封闭、拒绝交流合作的理由，因为我们需要高度重视普世教会的概念和实践。只是在与海外教会接触的过程中，要注意选择一些优秀的教会和宣教机构，尤其是直接打交道的那些人，更要注意选择信仰敬虔、有智慧、谦逊、灵活、理性和灵性平衡、有国度胸怀、性情相投、灵里相通的基督徒。

(4) 教会的复兴：这个阶段大约需要十年。期间，适合中国教会的神学思想体系基本形成并成熟，教会群体将会急剧增大，信徒个人的信仰质量和影响力提高，教会的权柄空前提高，有识之士纷纷加入。基督教影响下的社会文化、家庭伦理道德，将初具规模；期间教会的新体制还需要进一步完善。如果这时高质量的基督徒人数能够占到中国总人数的 30%，教会就开始进入得胜阶段。

(5) 教会的得胜：教会的复兴会带来得胜，导致中国的政治、社会、宗教、法制、教育、经济、文化的总体情况出现重大变化，耶稣基督的圣名将会得到荣耀和高举。教会得胜之后，由于政治环境的自由和社会文化环境的改善，因此需要建立适合新时代的教会体制。之后，主耶稣基督交付给中国教会的重大使命——“福音传回耶路撒冷”，才能够正式全面启动。

3、在教会中建立对突发事件和危机处理的应变机制

《路加福音》10: 19 说：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”

在教会全面得胜之前，尤其是家庭教会，将会面对许多挑战和危机，特别是针对大规模的暴力逼迫和内部斗争等突发性事件，教会应该建立形成强大的应对机制。这种机制的形成，主要是依赖单元教会的行政体制和教会整体无形网络的建立，其中联络人将扮演极其重要的角色。在这些事件中，除了教会领袖的团队精神，祷告依靠主耶稣的带领帮助，对圣灵宝剑的运用，敢于为真理和群羊而奉献牺牲的心志之外，寻求并接受海外教会和政治力量的帮助也是非常必要的。

需要特别注意的是，事件的立案需要真实的调查证据，确保信息的准确无误，同时要经过理性和灵性的论证过程，必要的时候需要有基督徒公开站出来做事。此外，还要征求参考并尊重教会联络人的意见，发挥联络人的角色作用，下面是具体的参考步骤。

(1) 首先，行使教会的属灵权柄。耶稣在《马太福音》18: 18 中说：“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”主耶稣基督赋予无形教会极大的属灵权柄，但是这种权柄常常被限制或忽视不用。当出现危机的时候，教会常常采用人的血气之勇或者求助政府的法律手段，而不是去拿起圣灵的宝剑争战，这是属灵策略上的严重错误，从而大大限制了圣灵的工作，错过了许多得胜的结局。因此，如今的有

形教会常常无法显明：教会要比其它世俗机构组织更有威力，并且这种威力不是来自人的能力和智慧，而是来自圣灵大能的工作和神迹奇事，是足以让这个世界敬畏的。

对于教会内部出现的问题，要根据《马太福音》18: 15-17 中耶稣教导的方式进行操作。对于升级到需要告诉全教会的严重问题，管理委员会在公开投票表决通过之后，首先要以教会的名义通报这件事情，并提出制裁措施。对于重大的事情，例如，对付政府、异端、邪教安插进来捣乱教会和欺骗信徒的恶人，或者是魔鬼兴起的“教棍”和“教霸”式的人物，应当以教会的名义通报各地教会，宣布将其逐出教会。

对于来自教会外部的问题，也应当以教会的名义通报，根据问题的严重程度决定通报的范围。例如，如果教会受到个人或者当地恶霸、土匪或异端邪教的攻击，就应当以教会的名义向对方发出谴责，同时在教会的范围内通报。如果教会受到政府行为或政府中的个人行为的攻击时，也要进行正面谴责，必要时采用书面形式；同时也要通报教会范围。在勇敢捍卫基督教会和信仰真理的前提下（徒 5: 29），同时要运用智慧，竭力避免与政府和政府人员发生直接的对抗和正面冲突，尤其是要杜绝肢体性的冲突；同时要尽量从心理上宽恕那些实施逼迫的个人，至少是需要进行宏观的宽恕。教会通报的范围要根据事情严重的程度，可以在一个教会内部进行通报，也可以通报一个地区、一个省，甚至全国范围内，必要时也可以通报全世界范围内的教会。

也就是说，根据中国的当前情况，通报机制的建立是行使教会权柄的主要方式，这其实是一种属灵的宣告，从而让圣灵通过无形教会进行工作，保护教会信徒，击打甚至击杀教会的真正敌人。正如上帝在《使徒行传》5: 1-11 为教会

树立的案例。但是在教会历史中，由于神学中对教会权柄的属灵性，以及这种权柄是存在于无形教会中的这一原理不清楚，竭力通过有形教会的行政机制行使教会权柄，造成有形教会的腐败和教会领袖罪性的发作，甚至导致政教合一，变成行使人的属血气的独裁权柄。漫长的中世纪教会就是陷入这种可怕的误区。

(2) 其次，借助国家法律手段。在以教会的名义进行通报宣告之后，如果还不能解决问题，或者是问题非常严重，有必要上升到国家法律诉讼层次，这时候就需要借助国家法律手段。根据《圣经·罗马书》13：1-7，政府的权柄是上帝所赐的，无形存在于政府机制内。尽管有形政府可能是腐败的，滥用这些权柄，但是，教会和基督徒诉诸国家法律手段中所隐藏的部分无形的正义权柄，是名正言顺的，也是智慧的。只是，诉诸国家法律手段一定是第二步，第一步永远都是直接行使教会的属灵权柄。世界上没有任何势力和权柄能够与无形教会的属灵权柄对抗，问题在于，有形教会的错误体制和神学思想，常常限制了无形教会权柄的发挥。实在可惜。

(3) 最后，借助普世教会和海外正义的政治力量。如果借助国家法律手段不能解决某些非常严重的问题，尤其是针对一些来自政府公开的严重逼迫，中国教会需要将应对机制上升到更高层次，即寻求海外教会的力量。通过严谨的书面通报方式，寻求普世教会的帮助，以及世界范围内的法律手段。通报信息要精确，以事实为凭据，避免感情用事的言词，并翻译成为多种语言，借助各种通讯手段进行传播。必要时，也有必要借助海外正义的政治力量。

一位中国南方的家庭教会领袖认为，中国教会在遇到逼

迫时，不要从心理上依赖海外力量；并且，要将事件分类，明白哪些是需要默默忍耐的，哪些是需要进行属灵宣告的，哪些是需要上升到国内法律的手段，哪些是需要海外教会的帮助，哪些需要海外政治力量的帮助。这无疑是非常好的思路。是的，我们需要帮助，但决不是依靠在别人身上。最稳定和根本的依靠是耶稣基督，他是我们的山寨、避难所和磐石，信靠他的必不致羞愧，必会得胜有余。

(4) 宽恕、和好与重建的机制。在教会行使属灵权柄的时候，特别是在看到当事人主动认罪，认真悔改，或是受到惩罚后，教会要根据实际情况实施宽恕和怜悯的工作。教会需要采用“律法和恩典、公义和怜悯”的平衡性原则。的确，教会摧毁和击败抵挡者的权柄是令人敬畏的，但是在废墟上进行重建工作是教会更伟大的责任。毕竟，教会属灵的权柄所摧毁和击败的，是这个世界和人类背后属灵的恶者及其邪恶势力，而对全人类和世界所进行的，是属灵的救赎和修复重建工作。因此，我们要常常怀有耶稣基督的心志，“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。等他实行公理，叫公理得胜。”（马太福音 12: 20）

此外，中国教会要建立和实践“和好”的概念，这是《圣经》的教导，但却是中国文化中非常缺乏的内容。“这就是上帝在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。并且将这和好的道理托付了我们。”（林后 5: 19）在许多个人之间或群体之间伤害和冲突的悲哀结局中，“悔改和宽恕”总是“和好”的基础，而“和好”总是“重建”的前提条件，是教会的重要责任之一，不论是在教会内部，还是在社会中，都需要提倡并致力于这种“和好”的工作。

最后，要特别重视的是，教会和基督徒个人在遭受政

府的逼迫时，要竭力避免与政府人员的正面冲突，要尽量躲避逼迫。若不能躲避，那么就当存着为主耶稣受苦而为荣的心志，勇敢面对现实，坚强而智慧，不怕牺牲。

本章小结

本章所探讨的教会体制模式，是一种宏观性的思路和理念，具体的操作细节需要众教会和领袖们在圣灵的带领下，结合当地和当时的实际情况进行灵活应用，探索发展出最适合教会生存、发展、复兴和全面得胜的具体模式。这是需要读者明白的一点。

如今，中国教会已经从血与火的洗礼时代，进入约书亚的时代，这将是教会复兴的时代，教会得胜的时代。上一代中国教会的基督徒们在逼迫、患难和牺牲中，用鲜血和眼泪浇灌着教会的成长；如今新一代基督徒已经成长起来，正在进入迦南地，在圣灵大能的运行中，开始进行得胜的争战。

中国教会如果能够实践本章所探讨的革新的体制，释放的潜力将是难以估量的，其前景是充满希望的，是必然会复兴和全面得胜的。或许，16世纪马丁·路德的教会改革并不是彻底的，因此需要第二次改革，并且这次教会改革应该是在中国教会中首先完成的。这种改革主要表现在教会体制和神学思想的新发展。这也许是上帝迟迟不让中国获得宗教自由的原因，因为中国一旦自由，国外的教会体制和神学思想体系就会蜂拥而入，如同1840—1949年那个时期，中国教会就没有改革的自由空间；然而，这并不是上帝所期望的。

毫无疑问，上帝期望在中国教会中兴起更加有生命力的教会体制和神学思想，能够将教会的地理中心正式移动到亚洲大陆板块上，最终让中国教会能承担起将福音传回耶路撒

冷的伟大使命。

弟兄姐妹们，朋友们，让我们有一个梦想，一个天国的梦想，一个教会复兴和得胜的梦想。教会复兴和得胜的梦想是这样的，当五旬节的圣灵如火一样降临在我们的心里，我们就获得了天国的公民身份，成为上帝高贵的儿女。教会复兴和得胜的梦想是这样的，当耶稣基督在加利利湖边的脚印还依然清晰，马其顿的呼声已经将使徒们的脚步带到了罗马。教会复兴和得胜的梦想是这样的，2000年来天国的战士们前仆后继，勇往直前，从中东、罗马、非洲、欧洲直到美洲，自西向东，跨洲越洋，到了亚洲韩国、中国，今天又到了中亚，并最终会到达耶路撒冷。教会复兴和得胜的梦想是这样的，不论黑人、白人、棕人、黄人，等各种肤色的人们，都在基督里成为圣洁发光的新人类，并将自己的心灵彼此连接成为天国广阔的无形领土。

教会复兴和得胜的梦想一定会在中国这块苦难深重的古老土地上实现的。从最晚看到太阳落下的西部边陲，到最早看到清晨阳光的东海之滨，我们将会听到天使所奏响的凯歌。一定会有那么一天，教会复兴和得胜的梦想将在中国人的心灵中实现，从北国的冰雪之都到南海的热带岛屿，我们都将看到十字架的高耸立。一定会有那么一天，天国的梦想将会在中国教会和普世教会的宣教事业中实现，因为福音传回耶路撒冷、传遍地极万族的伟大使命，正在或已经成为中国教会和全球教会及其每个基督徒生命中神圣的追求。

“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星。”（启示录 22: 16）

第五章、教会将要在 中国复兴和得胜

耶稣说：“在人所不能的事，在上帝却能。”（路加福音 18: 27）

教会在一代人当中就可以衰落，正如在一代人当中就能够复兴甚至得胜。¹ 如今中国教会正在步入约书亚的时代，因此作为老、中年的教会领袖们，要从天国利益的角度出发，尽快将教会的领导职责交接给青年一代，或者说是第三代的教会领袖们，²就象当年摩西那样。这是合时而合宜的，必将加快教会复兴和得胜的步伐。

有一点我们不可忽视，中国教会尤其是家庭教会，如今急需恢复独立的主权，从海外教会和机构的古板神学、行政

---

¹ 美国总统罗纳德·里根说过：民主和自由在一代人当中就可以实现，也能在一代人当中消失。

² 前金陵神学院（中国南京）的教师赵秋生认为，可以将当代中国的教会领袖划分为三代：第一代是 1950 年代启动教会的老一辈教会领袖，如今年龄是在 80 岁左右，他们的使命是为主基督做见证。第二代是 1970 年代以后出现的中年教会领袖，如今年龄大约是 55 岁左右，他们的使命是传扬福音。第三代是 1990—2000 年代出现的青年教会领袖，现在年龄大约是在 40 岁左右。他们的使命是建立教会。

和资金辖制中摆脱出来。海外的教会力量一定要扮演辅助的角色，而不是领导的角色。要想顺利有效地实现这一点，推广教会领袖的“非职业化侍奉”是最关键的一步。

根据本书的思路，中国教会未来的走向，大致会经过五个阶段：单元教会的结构重组、整体教会无形网络的形成、神学思想的规范和发展、教会的复兴和得胜、宣教事业的进行。其中，教会的复兴和得胜是中心目标。

如果中国教会和信徒能够按照前三章中所探讨的基本思路原则进行操作，尽管这些理论和方法需要在实践中继续被众教会和信徒所发展和完善，那么，中国教会的复兴和得胜是必然的，而且其速度也会令我们和世界惊讶的。为什么中国还没有获得宗教自由（或政治自由）？理由应该是明显的，因为上帝在等待中国教会的复兴和得胜。教会在中国的复兴和得胜，除了教会体制的改革和神学思想的发展创新之外，还需要一个关键的环节，那就是，教会整体和基督徒个人的信仰质量以及个人素质品格需要大大提高。

一、提高教会和基督徒的信仰质量

“耶稣进前来，对他们说：‘天上，地下所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。’”（马太福音 28: 18-20）

根据耶稣这段教导可知，基督徒和教会的使命有三部分：让人们成为耶稣的门徒、为这些人施洗、用耶稣所教导

的真理教育这些人。其中，对基督徒进行真理的教导和教育，是提高教会和基督徒生命质量的重要手段。

因此，在神学思想和教会体制的思路清楚之后，还有一项重要的工作是非常迫切而具体的，需要成功有效地进行。这项工作就是怎样提高教会和信徒的信仰质量以及个人素质品格，从根本上来讲，就是怎样才能培养基督徒获得高质量的属灵生命。

如今，尽管中国教会在进行大规模的神学培训，但是对信徒整体生命质量的影响并没有达到预期的效果。主要是因为这些神学教育偏重于空洞、僵化或极端的理论，脱离信徒实际的生活和社会实际情况，尤其是中层理论匮乏，简明的基层理论没有建立和统一，从而造成事倍功半的低效培训局面。

本部分所要探讨的内容，旨在大幅度提高中国全体基督徒和教会的属灵生命和信仰，主要是通过四个方面：培养耶稣的门徒、培养教会领袖、教会牧养工作的具体方式、神学思想的学术教育。

（一）培养耶稣的门徒

1、怎样传福音

（1）确定人选：当一位基督徒或教会希望开始传福音的时候，首先需要祷告，祈求主耶稣亲自将最合适的人选放在我们面前，并提供给我们机会和印证。这一点非常重要，能够避免血气之勇和人为的判断失误。当上帝将这样的人选放在我们的面前时，就能知道是圣灵在带领我们做工。

（2）祷告开路：《彼得前书》1: 12 说：“……那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你

们；……”当人选确定后，就要为这个人祷告，依靠圣灵的工作。祷告的内容应该是：首先，求主耶稣怜悯、宽恕和拯救这个人，求圣灵感动预备好这个人的心。其次，求主耶稣保护这个人免受魔鬼邪灵和恶人的干扰，不要有意外的打击发生在这个人身上。也可以介绍一些传福音性质的书籍或电子音像材料，让这个人学习。

(3) 决定的祷告：给不同社会或文化层次的人传福音，要运用不同的具体方式。然而不论是什么人，一旦决定接受或决定实践基督信仰的时候，就要立刻带领这个人做一个决定的祷告，大致内容可以是这样的：

“亲爱的耶稣基督：我相信你就是上帝来到这个世界，成为完全的人，因此你也是上帝的独生爱子。你是道路、真理和生命，是我生命的唯一救主，也是全人类的救主；所有相信你的人都成为上帝的儿女。我相信你在十字架上是为我和全人类而死并被埋葬，我相信你也是为我和全人类而复活。求你赦免我一切的罪，免去我的债。求你现在就进入我的生命，求你让圣灵现在就降到我的身上，并且进入我的身体、灵魂、心灵和生命，大大充满我。求你管理我的一生，我愿意一生跟随你，顺服你。我再一次求你宽恕我的罪和所有的过犯，尤其是宽恕我在属灵方面的污秽和罪恶（例如相信异教和无神论、拜偶像、行邪术、占卜等，把想得起来的，每一样的罪都向上帝承认）。求你也赐给我力量和智慧戒绝属灵的污染，并彻底改掉我性格、品格、心理、言语、观念、以及行为上的许多缺点和坏习惯，求你洁净我的灵魂和生命，让我能够保持属灵的圣洁和伦理道德的圣洁。主耶稣基督，求你赐给我丰盛的信仰、爱心、盼望、智慧、平安、喜乐和健康，求你赐给我永恒的生命，将来进入上帝的永恒世

界。诚心所愿，阿门！”

做完决定祷告之后，带领人最好把以上这段内容打印或书写出来，让这位新基督徒拿上，在最初一个月里要常常重复这段决定的祷告，这样会非常有利于初期信仰生命的成长和基本信仰理论框架的形成。

(4) 必须进行属灵洁净的祷告。耶稣在《马太福音》12: 28-29 中说：“我若靠着上帝的灵赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。”

对于任何有行邪术、民间迷信和异教背景的人，包括共产主义（幽灵）无神论者，在他们做完决定祷告后，都要为他们进行接手祷告，最好是按在头部和后心背部。祷告的内容主要是奉耶稣基督的名，靠着圣灵在我们里面的能力，斥责命令任何邪灵（“壮士”）离开这个人，宣告解除控制这个人的任何邪恶的权柄、力量和枷锁。因为我们不知道谁被邪灵所占领，而确实有一些人是有邪灵在他们里面，或者是有邪灵从外面对他们攻击和干扰，所以，我们最好对每个刚刚接受耶稣基督为救主的人，都做这种旨在驱赶魔鬼邪灵，清洁灵魂和生命的祷告。

当你这样做了以后，就会发现这些新基督徒属灵生命的成长和成熟，可能会比没有进行过这种属灵洁净的基督徒要快得多。尤其是某些邪灵控制人非常深的宗教，若有从其中出来归向耶稣基督的人，一定要重视这样的属灵洁净过程。对于有些人，甚至需要重复几次这样的洁净工作。在这个过程中，要对新的基督徒做好清楚的解释工作，不要带有任何神秘的色彩，让他们接受这样的认识，如同接受对罪的认识那样，不要大惊小怪。或者，你也可以根据实际情况，为了

避免当事人的心理负担，只是为他们进行这样的祷告，到了信仰成熟的时候再告诉他们这里面的原理和意义。

(5) 祈求圣灵降入居住的祷告。《哥林多前书》6：19说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。”

在做完赶鬼洁净的祷告之后，一定要立刻做另外一个配套的按手祷告，也可以根据需要在最初阶段里重复这个祷告。这个祷告就是奉耶稣基督的圣名，祈求圣灵降在这个人的身上，并进入这个人的身体里面，进入他（她）的灵魂和生命中，与他（她）合而为一。这个按手祷告也是非常重要的，是为了让这个人的灵魂获得新的主人（耶稣基督），成为真正意义上的基督徒，成为上帝的儿女。

同样，你也将会发现，经过这种祷告的基督徒，生命成长的质量和速度是显著的，甚至是令人惊奇的。

耶稣基督在《马太福音》12：43-45 中教导说：“污鬼离了人身，就在无水之地，过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说，我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了。便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况，比先前更不好了。这邪恶的世代，也要如此。”

(6) 阅读背诵《使徒信经》，或者《基督徒基本信仰原则手册》，或者是信仰概括性的诗歌。其中的内容应该大致包括如下方面：上帝创世论；人的堕落和原罪；基督徒的定义；耶稣基督是谁，即基督论；圣父、圣子、圣灵三者一位的概念；圣灵观；祷告的意义和方式；教会观；基督徒的使命；属灵的圣洁和伦理道德的圣洁；灵界的争战；魔鬼撒旦的角色；末日的审判与复活；天堂和地狱，等等。

2、基督徒生命的培养

在中国教会中，我们要高度重视单个基督徒的信仰生命质量，要将新的基督徒逐个培养成为耶稣的门徒，让他们也能够成为培训别人的人，从而保证这样的信仰传递模式在教会中不断循环下去。

祷告（祈祷）、读经和聚会是信仰成长的三大支柱。《加拉太书》5：22—26 中所说明的圣灵在基督徒生命中所结的美好果实，是每个基督徒生命追求的目标和标准。中国教会目前要特别重视对 15—30 岁这个年龄阶段的基督徒，对他们进行信仰生命和教会领袖素质的培养。

（1）祷告先行。新基督徒在信仰的初期，一定要首先学会怎样祷告，从而获得丰富的灵性信仰实践经验。祷告是基督徒信仰实践中最有魅力的部分。在教导新基督徒学习祷告的时候，一定要说明祷告就是与上帝之间的交流，就仿佛是与父母说话，用心灵和诚实，要避免宗教仪式化的祷告，杜绝假大空的虚伪言辞。

祷告要以耶稣基督的名义，还要具体、有针对性，“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。（腓立比书 4：6）”祷告需要看到上帝的回应，要追求祷告的见证，并且是奇妙的见证，不断在生活中出现的见证。通过这样的祷告和看到上帝对祷告的垂听，信徒就能够真实感受到上帝的存在、同在、大能和对自我的爱。这样，基督徒的信仰就有实践的经验，这是非常坚固的基础。

新基督徒在信仰初期阶段，最好是向耶稣基督直接祷告，在祷告的开始说：“主耶稣基督……”，然后将所要说给主的话说完，最后是“我以耶稣基督的名义祷告（或祈祷）。”这样做的好处在于，当一个基督徒经历许多祷告的应验之

后，就会知道和相信主耶稣就是上帝。因为无神论背景的中国人接受信仰的时候，树立上帝的概念成为自然神论者是容易的，但如果要相信耶稣就是上帝，则不是那么容易的。因此，直接向主耶稣基督的祷告，以及看到这些祷告的奇妙应验和见证，就容易让基督徒相信耶稣基督就是上帝，从而容易理解耶稣在十字架上受死以及三天后的复活（林前 15: 3-4），这些基督教信仰的核心内容。

（2）研读《圣经》。要带领新的基督徒学习《旧约》中关于耶稣基督的伟大预言，以及这些预言在历史中的应验。要学习《新约》中耶稣基督的教导、生平事迹和预言，要对《新旧约》进行概括性的了解。在信仰初期阶段，通过对《圣经》的这种学习和理解，建立耶稣就是基督、就是上帝的信仰根基，是非常重要的；同时，也要明白为什么耶稣同时又是上帝的儿子。这就是基督论的作用了。

要鼓励新基督徒背诵一些重要的经文，尽快通读一遍《圣经》，首先是《新约》，等到信仰有一定根基后再阅读《旧约》。然后，要仔细研读《圣经》，并且实践《圣经》的教导，深刻认识和理解属灵真理的特征和内涵，建立基督教灵性和理性平衡的认识论、方法论和知识体系。在信仰的初期，最好少看参考书，直接从《圣经》中获得认识和理解是最好的方式。

（3）参加聚会。《希伯来书》10: 25 说：“你们不可停止聚会，好象那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉；既知道那日子临近，就更当如此。”

要尽快介绍新基督徒进入一个教会，参与教会生活，培养基本的教会观，这是非常重要的。这就如同把一个小火炭放入大火炉里。这个时期（至少一年），仍然需要对这个新

基督徒进行私下单独的信仰带领和培养，这项职责需要由具有信仰教导恩赐的人进行。要注意，这位新基督徒一定要同时参加一个人数不多的小组团契聚会，与他人建立熟悉的个人关系，彼此了解具体的信仰和生活需要，这样有利于彼此代祷和分享见证，鼓励带动信仰的生命成长。

(4) 培养“十一”捐赠奉献的习惯。《玛拉基书》3:10有这样的美好应许：“万军之耶和華说，你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”

要从一开始就教导基督徒正确认识并重视实践资金的捐赠。这是一种属灵的美德，是信仰敬虔的标志，是上帝所在意的事情。在新旧约《圣经》中，都强调了基督徒进行资金捐赠的重要性。每个基督徒应该不断从个人收入中拿出十分之一，在教会中进行捐赠奉献，让教会统一使用；或者是自己直接捐赠给宣教等基督教机构，或者是对一些宣教士、教会牧者、穷人、疾病者，等需要的人进行私下帮助，也可以用来资助一些蒙上帝喜悦的慈善事业。

总之，基督徒需要心甘情愿地捐赠奉献，出于乐意，不要勉强。如果新基督徒的信心一下子无法承受，也可以先尝试少量资金的捐赠，例如，可以从收入的二十分之一开始，逐渐增加到十分之一的捐赠。这是基督徒需要在上帝面前的私下决定，而一旦决定，就不要再后悔和改变。这是非常严肃的事情，因此也是非常蒙上帝喜悦和赐福的事情。

《哥林多后书》9:7说：“各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人，是上帝所喜爱的。”

(5) 敢于完全否定自己。“天国近了！你们应当悔改。”这是主耶稣基督和施洗约翰所宣讲的第一句话（太 3:2:

可 1: 15), 可见悔改的重要性。然而, 悔改的前提是知错和认罪, 人需要首先在上帝面前否定自己, 才能悔改。人的罪性让我们常常为自己辩护, 不愿意自我批评和自我否定。

这种不愿意否定自己的本性态度, 不仅表现在对罪和错误的承认上, 还表现在对真理新标准的接受上。传统的文化和自身的习惯, 共同导致了传统和固有的思维模式, 而这些思维模式是需要《圣经》的真理中进行检验和否定, 从而获得自由而不断更新的思想、意识和见识, 建立全新美好的习惯和思维模式, 即“新酒装在新皮袋里”(太 9: 16-17)。

在这方面, 《罗马书》12: 2 教导我们一个重要原则: “不要效法这世界。只要心意更新而变化, 叫你们察验何为上帝的善良, 纯全可喜悦的旨意。”作为教会领袖, 这种品格修养尤其重要。

(6) 正确教会观的建立。《以弗所书》1: 22 说: “又将万有服在他的脚下, 使他为教会作万有之首。教会是他的身体, 是那充满万有者所充满的。”在祷告有比较丰富的见证、理解基本的教义原则、对教会生活熟悉之后, 就需要培养新基督徒建立正确牢固的教会观, 包括对教会概念的理解、有形和无形特征、教会的属灵权柄和职责, 等等。其中, 对教会资金的捐赠是重要的观念和习惯, 在最初的时候就应该培养建立。

(7) 理性和灵性的平衡。基督教信仰从根本上来讲, 是属灵的事情(林前 2: 13), 但是理性工具是对我们属灵信仰的强大支持和说明, 是不可忽视的。

《歌罗西书》1: 9-10 说: “因此, 我们自从听见的日子, 也就为你们不住的祷告祈求, 愿你们在一切属灵的智慧悟性上, 满心知道上帝的旨意。好叫你们行事为人对得起主,

凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道上帝。”可见，明白上帝的旨意，全面认识上帝，需要理性和灵性这两种方式的结合。因此，基督徒不仅要注意在个人生命中积累属灵的底蕴和内涵，还要学习和积累知识，不断开发头脑，保持思维活跃和自由。

因此，《腓立比书》1: 9 教导说：“我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样见识上，多而又多。”知识主要是理性的，而见识则需要理性和灵性的结合。这两者共同促进智慧和爱心。

如今，在中国教会中，要重点发现并培养理性和灵性平衡的基督徒。要注意让新基督徒的知识和信心、理性和灵性都同步增长，并逐渐长大，成为大有能力智慧并蒙主喜悦的人。理性和灵性平衡的基督徒，如今在世界各地的教会中都是普遍缺乏的。从总体上看，在中国教会中，基督徒的主要弱点是理性严重不足，感性泛滥。

事实上，给新基督徒建立正确的圣灵观和真理观，往往是促进其信仰走向理性和灵性平衡的关键。

(8) 神圣使命感的建立。《彼得前书》2: 9 说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”

要注意培养新基督徒从一开始就树立神圣崇高的使命感，让所有的基督徒明白，自己在上帝面前具有何等尊贵荣耀的身份，并且上帝需要自己承担教会和天国的工作。尽管每个人具体承担的角色各有不同，但是必须立定心志，要在上帝的国度和教会中，清楚明白来自上帝的旨意和意思，承担具体的使命，并将其视为一生中最高的追求和理想。

(9) 绝对尊敬并服从真理。《约翰三书》3 说：“有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。”

我们所说的真理，包括《圣经》中的真理，以及《圣经》中没有涉及的客观真理。

由于中国传统的儒教和佛教，以及现代共产主义信仰的影响，中国人习惯于绝对尊敬和崇拜权威人士，缺乏真理的概念和向真理负责的品性，因此在成为基督徒后，这是急需要意识到并抛弃的旧衣服和旧皮袋。在培养新基督徒建立这种“按真理而行”的美德和习惯的时候，要首先从弃绝谎言开始，并竭力注意说诚实话，表达精确，避免含糊、遮掩、夸大和歪曲。尤其是在面对挑战和压力的时候，宁可得罪人，不可得罪上帝；要么沉默，要么就开口说真理。

此外，还要在行为上尊敬真理，先从教会生活中开始，然后在家庭生活和社会生活中都要如此，并且要敢于为真理而付出代价。“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”（约翰福音 17: 17）要树立这样的观念：按真理而说而行，本身就是追求最高的个人利益。

(10) 明白主的呼召和旨意。这是基督徒信仰生命成熟的标志。要从一开始就教导新基督徒，让他们知道基督徒能够在具体的大事小事上，通过真理的标准和圣灵的感动和引导，明白上帝的具体旨意和带领。重要的是，要让新基督徒能够在你或别的信仰带领者身上，看到足够多的这样的见证。

然后，鼓励新基督徒建立他自己和圣灵之间交流的具体方式，这种方式主要是通过反复的祷告并看到见证来进行实践、验证和调整，以及对《圣经》教导的学习和思想，在灵

性上敏感，在理性上清楚，同时排斥感觉、心理、情绪和罪性的影响。经过足够的时间、大量实例的实践经历和理性分析经验，这种通过圣灵和真理察验主耶稣基督旨意的方式就能够逐渐稳定下来，并且越来越能够准确地得到圣灵的引导和提醒，明白上帝具体针对性的旨意。

《约翰壹书》5: 7 说：“并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。”基督徒要特别注意通过反复的实践和理性分析，运用智慧和真理标准区别哪些是圣灵的感动和带领，哪些是自己的感觉和心理，哪些是魔鬼的引诱。这是非常值得不断学习、分析、操练和总结的事情。

(11) 融入社会，胜过世界。《马太福音》5: 13-15 说：“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫他再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光，城造在山上，是不能隐藏的；人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。”

根据《约翰福音》17: 16-18 可知，基督徒不属于这个世界，却在这个世界里面生活，并且是主耶稣基督差遣我们到世界中的。主耶稣让我们用真理信仰生命的光和盐，影响这个世界，也就是影响改造世人和社会。这是基督徒的重要责任。

如今，太多的中国基督徒不明白天国和世界的基本属灵原理，将基督教信仰视为如同佛教、道教一样，需要避世修炼，而不是积极深入社会，影响社会。甚至用“属灵”和“世俗”的标签画地为牢，将自己装在律法式的套子里，将基督生命的光和盐掩藏起来，还自以为属灵和敬虔。这些基督徒忘记了耶稣基督在世的时候，常常与娼妓、盗贼等罪人在一起，并影响这些人明白真理。由于这种错误思想意识在中国

教会中颇有市场，导致教会在尚处于初期成长的过程中，就开始失去对社会的影响和更新力，基督徒在人们心目中也成为迂腐古板教条的修道士。更令人不安的是，主耶稣基督的圣名还常常因此蒙羞。

基督徒不仅要进入世界，还要深入社会，在自己的生活和社会岗位中，用真理和信仰生命影响周围的人，包括家人、朋友、同事、上司、下属、同学、战友、学生和老师，等等。要让福音真理通过你的传播和运用，渗透刚硬背逆的人心，并亲眼看到基督真理是如何摧毁邪恶的势力。基督徒还要在各样的工作和学习上尽心尽力，满有智慧、头脑、能力，让世人刮目相看。同时，也要让世人看到基督徒属灵生命的美好、上帝同在的奇妙见证，圣洁而有权柄的品格和性情，以及积极美好的生活态度。

《约翰一书》5：4-5 说：“因为凡从上帝生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是上帝儿子的吗？”

融入社会是基督徒的生活方式，胜过世界是基督徒的神圣责任。基督徒胜过世界，不仅需要灵性的信心成熟，还需要高超的理性头脑。在我们成为基督徒并获得来自上帝的属灵权柄后，我们就需要用智慧将信仰实践出来，融入生活。我们需要头脑开放，思想自由，在依靠上帝的同时，也要充分履行人的责任和义务。人的责任和义务有许多方面，例如，除了真诚祷告之外，还要让理性头脑充分开动和自由的发挥，并积极努力地做事。在这方面，基督徒需要借鉴自然神论者的物质性思维模式。

基督徒的得胜是在各个领域中的：生活、工作、学习、学术、科学、爱情、婚姻、家庭、养育子女、商业、政治，

对付信仰的挑战、邪恶势力的攻击、捍卫真理，等等方面。

“然而靠着我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。

（罗马书 8: 37）”

（12）重视灵魂和身体的圣洁。《帖撒罗尼迦前书》4: 7 说：“上帝召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。”根据《圣经》的教导可知，基督徒的圣洁，包括道德伦理的圣洁和属灵的圣洁两个方面。许多基督徒都重视伦理道德的圣洁，这是非常重要的，但是，却严重忽略了属灵的圣洁。这是致命的弱点，因为根据十诫命和《旧约》历史中的人物案例可知，上帝首先看重的是一个人属灵的圣洁，即：除他以外，根本没有别的上帝（或神）。属灵的圣洁具体表现在：只敬拜圣父、圣子和圣灵三者一位的上帝、远离偶像、邪术和其它异教的污染，即属灵的奸淫和污秽（参看《申命记》18: 9-14）。

在《圣经》中，上帝用两种关系来表达他与基督徒之间的属灵关系：父子关系和夫妻关系。上帝是我们在天上的父，基督徒所组成的教会是基督的新娘。这两种关系的特点都具有严厉的嫉妒性和排它性，尤其是夫妻关系，在忠贞和纯洁方面的要求是非常高的，也是最为敏感的关系，容易惹动怒气和造成伤害。因此，在属灵的圣洁方面，要做一个极端主义者，这样会蒙上帝大大喜悦的。《提摩太后书》2: 20-21 说：“在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”

因此，以《圣经》为标准的道德伦理的圣洁和属灵的圣洁都是非常重要的，而教会整体的圣洁程度是与每个基督徒圣洁的程度直接相关的。这是教会复兴和得胜的重要属灵基

础。《彼得前书》1：15-16 说：“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁；因为经上记着说：‘你们要圣洁，因为我是圣洁的。’”

此外，《哥林多后书》7：1 说：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏上帝，得以成圣。”因此，作为中国基督徒在首先重视灵魂的圣洁之余，也不可忽视身体的干净和卫生，要勤洗澡和换干净衣服。

(13) 爱是最重要的。耶稣基督在《约翰福音》13：34-35 中说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”

如果你研究一下其它宗教，就会惊讶地发现，主耶稣在这个命令中对门徒的定义，没有任何外在的宗教性特征，而是“彼此相爱”。《哥林多前书》13：1-13 中也强调，对于基督徒来说，爱是最重要的。

也就是说，基督徒与上帝之间直接的爱关系是最为重要的，这是保证我们能够紧紧跟随耶稣基督并明白他旨意的关键环节。《路加福音》10：41-42 中，耶稣提醒马大，同时称赞马利亚说：“马大，马大，你为许多的事，思虑烦扰。但是不可少的只有一件，马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”然后，就是我们与别人之间的关系要遵守爱的原则。

小结

总之，基督徒的信仰生命大致可以表现为四种责任：与主交流的责任、婚姻家庭的责任、教会和国度的责任、社会

的责任。具体培养每个基督徒的信仰生命，都需要投入大量的工作。基督徒生命的全面成长和成熟的表现，可以用《彼得后书》1：3-11 中的内容进行最好的总结：

“上帝的神能已经将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与上帝的性情有分。正因这缘故，你们要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足地有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子了。人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样，必叫你们丰丰富富地，得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。”

（二）对教会领袖的培养

《使徒行传》20：28 说：“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养上帝的教会，就是他用自己血所买来的。”

《彼得前书》5：2-4 说：“务要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。”

作为教会的领袖和神职人员,除了在上述基督徒生命的特征上要成为众人的榜样之外,还要担负起牧养教会和信徒这项重大而荣耀的职责。中国教会要立志多多培养使徒式的教会领袖,同时,还要重视培养女性教会领袖,让教会领袖的男女比例平衡。根据本书所探讨的内容,如今中国教会中的领袖主要是指牧师(Pastor)、教师(Teacher)、联络人(Net Worker)和宣教士(Missionary),其中教师包括助理牧师和团契小组长这两种角色。为了能够胜任这样严肃而神圣的领导教会和监督众信徒的责任,教会领袖应该具备下列的一些素质品格特征。

1、公认的属灵权柄和洞察力。《哥林多前书》4:20中说:“因为上帝的国不在乎言语,乃在乎权能。”

教会领袖的威信不是靠“按立程序”和行政权力而产生的,不是靠个人魅力、夸夸其谈、才高八斗、学富五车或有钱、有势、有权而树立的,而主要是靠教会众人公认的属灵权柄和属灵底蕴。这种属灵的权柄和底蕴,主要是通过祷告、教导、属灵的洞察力和远见、准确明白主的旨意,在众人面前有奇妙而持续的事实见证,证明主耶稣亲自与这位教会领袖同在,并常常用大能来帮助和支持他的教会工作和个人生活。

教会领袖在祷告方面要能够在众人面前见证上帝的大能;在教导上严格遵循真理,能够用简明的言语说明深刻的道理;在教会工作和个人生活中能够信靠交托,并显明这样的见证;在伦理道德圣洁方面,尤其是在属灵的圣洁方面,要无可挑剔,因为这是教会复兴的重要因素。

在这些信仰和教会工作实践方面,教会的领袖不仅要有系统全面的理论,还要有实践的丰富证明。这样的话,会众

们自然会公认并尊敬这位教会领袖的属灵权柄，并将他(她)作为榜样来积极效仿。

教会领袖的属灵洞察力是极其重要的。从《新约》圣经的书信中来看，大量内容是涉及教会和信徒所面对的异端邪教骚扰，以及怎样分辨和对付这些神学和信仰上的属灵污染以及相关的人物。保罗在这方面真是苦口婆心，严厉谴责，耐心劝勉，花费了许多功夫，但看起来问题总是此伏彼起的。因此，作为教会领袖，准确深刻地分辨各种神学理论、信仰教导、教会中各样人物背后的属灵真伪，是保证教会和信徒不致偏离属灵正路和真理的重要前提。《提摩太前书》4: 1 是这样教导和提醒我们的：“圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。”

2、勇敢诚实正直的心灵。“基督爱教会，为教会舍己（以弗所书 5: 25）。”这是教会领袖们学习的榜样，首先要有勇敢的心，有敢于牺牲的精神，随时准备迎接各种挑战；面对各种邪恶势力（撒旦及其恶人）的攻击和挑衅，要毫不畏缩地给予迎头痛击，誓死捍卫基督信仰真理和基督的教会，保护所牧养的群羊。耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”（约翰福音 10: 11）

其次，要有诚实的心，正直的灵。诚实和正直是不可分离的。在教导信仰的时候，一定要高度尊敬真理，诚实说话、待人和行事。面对错误和邪恶要严正指出，不畏惧人的情面和势力，只喜欢真理，不喜欢不义。教会领袖一旦丧失了勇敢的心和正直的灵，魔鬼撒旦就会兴风作浪，恐吓胆小软弱的信徒，让整个教会正气不足。

对此，《希伯来书》10: 35 提醒说：“所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。”

3、理性和灵性平衡的神学思想。中国教会领袖需要正统扎实的神学思想功底和知识体系,这种神学体系应该尽量在理性和灵性上平衡,这样可以将门派的神学狭隘性尽量降低。神学的灵性表现在坚持《圣经》的绝对权威性,通过属灵生命丰富而奇妙的经历理解神学,信仰立场坚定,通过属灵的经历和理性头脑对《圣经》的真理进行深刻理解,精通灵界的原理,熟悉属灵的争战,有正确而丰富的圣灵观,对魔鬼邪灵有深刻准确的认识。

神学的理性表现在神学知识丰富,熟悉伴随神学产生过程的教会历史,出色的护教理论和口才。教会领袖最好是受过正统的学术神学教育,《圣经》的知识扎实、丰富而系统,不仅胜任信仰的教导,还能在面对理论的挑战时善于应对和辩论。这个方面,保罗是我们的好榜样。“保罗进会堂,放胆讲道,一连三个月,辩论上帝国的事,劝化众人。(使徒行传 19:8)”

教会领袖在教会中的讲道,应该大致分为三种类型:属灵信息类的,偏重于对灵性的造就;知识性的,偏重于对理性头脑的造就;感动净化心灵类的,偏重于对爱心和情感的造就。因此,在讲道之前,最好能够确定采用哪一类的方式,这样在把握讲道内容方面就会更清楚一些。当然,有时候讲道的内容也可以同时具备三种类型的特征。

4、与圣灵有稳定清楚的交通。教会领袖最重要的职责是,带领把握教会的属灵方向,监督信徒不致偏离正路,躲避危险,同时能够明确知道主耶稣基督在教会工作方面的具体针对性的旨意。这一职责是重大的,不仅需要人的理性头脑和能力,更需要建立与圣灵稳定清楚的交通方式。这是教会领袖必须要学会的技能。在教会领袖个人的生活和工作

中，在教会重大事情的抉择上，如果教会领袖无法明确主的具体旨意和带领，那将是非常危险的。

教会领袖靠着自己的能力、知识、理性头脑和爱心，也能够做成许多美好的属灵工作。但是，最重要的是如何在上帝的具体计划中做事情，亲自得到圣灵大能的帮助。这样的工作方式会事半功倍，见证如云，奇妙的结果会超过我们的所求所想。有过这种经历的人，才真正知道“主的轭是容易的，他的担子是轻省的（马太福音 11: 30）。”

5、智慧、聪明、判断、见识、口才、知识和能力超群：基督徒领袖要有丰富的智慧和过人的见识，看透万事的属灵洞察力和判断力。因为许多事情在发生之前，就需要教会领袖能够看到；而许多事情发生了以后，则需要成功地处理。对于许多重大事情的判断，需要深厚的属灵底蕴、智慧、勇气、头脑和见识。

教会领袖的口才是什么？“司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住（使徒行传 6: 10）。”渊博的知识能够赋予教会领袖深厚的文化底蕴和智商，头脑敏捷而深刻。教会领袖不仅要有美好的理论，更要有过人的实践能力。

教会领袖和神学家要重视辩论，可以不轻易参与辩论，一旦参与就要击败敌对的理论，让反对者折服，让听众得到造就。保罗在这方面是个好榜样，我们不要在为真理而辩论的工作上偷懒和胆怯。耶稣基督曾经应许我们说：“因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住，驳不倒的。”（路加福音 21: 15）

6、百般的忍耐和宽容、安静：《希伯来书》10: 36-37说：“你们必须忍耐，使你们行完了上帝的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点时候，那要来的就来，并不迟

延。”教会领袖需要宽阔的胸怀和肚量，深厚的涵养，要学会忍耐等候，尤其是要忍耐真正的基督徒。对于弟兄姐妹的错误或偶尔被过犯所胜，要在清楚给予指出的基础上保持宽容和耐心。对于这些让人心力消耗非常大的事情，要常常用祷告交托出去，并祈求主的支持，圣灵的充满。最大的宽容来自爱，要心中安静，获得从主而来的爱和心灵深处极大的平安和欣慰。要避免心理的浮躁，情绪的狂热，血气的冲动。

7、精通社会，处事精明：精通社会意味着精通政治、经济和文化。教会领袖不可脱离社会，最好保持一种有收入的社会职业，除非已经退休。要保持一种社会生活，竭力精通社会。有形教会是在社会中建立的，基督徒的大部分时间是在社会中度过的，因此教会领袖要能够指导基督徒，如何在世俗的社会中过得胜有余的生活，如何履行必要的社会责任，如何享受其中美好的社会文明和文化，例如科学和文艺（纯美学类的，不含错误信仰色彩）的文明。

教会领袖不仅要在教会中处事精明，坚持原则，同时还要能够在所处的社会中游刃有余，精明过人，应付形形色色的人，处理社交中的各种事情。最重要的是，在这些为人处事和社会生活中能够靠着上帝常常得胜，并做光做盐，让世人对基督徒刮目相看，从而归荣耀于我们的主耶稣基督。

8、精诚团结的合作精神：《罗马书》12：3-8说：“我凭着所赐我的恩，对你们各人说，不要看自己过于所当看的。要照着上帝所分给各人信心的大小，看得合乎中道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体，也是如此。按我们所得的恩赐，各有不同：或说预言，就当照着信心的程度说预言；或作执事，就当专一执事；或作教导的，就当

专一教导；或作劝化的，就当专一劝化；施舍的就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。”

中国人不擅长团队合作，这是众人皆知的。这主要是传统儒教和佛教文化造成的。教会领袖要首先克服这种败坏的传统文**化**，根据《圣经》的教导确立团队工作原则，有意识地培养这种习惯，并彼此提醒试验，获得最理想的运作模式。注意，按照“圣徒相通”和“朋友类聚”的原理挑选领袖团队成员，是明智的原则。

也就是说，一个教会或机构的教会领袖核心团体，领袖们之间不仅要具有深度愉悦的“灵里相通”，还要能够成为“密切知心的朋友”，这两点是缺一不可的，否则即使都是非常好的基督徒和教会领袖，在合作中也会问题百出，后患无穷的。因此，这就需要最早建立教会、机构或团队的领袖，从最初就按照这两种原则，建立起坚固的领袖核心团体。这样的领袖团队是最佳模式的，其事工的美好成果是令人惊奇的。

培养建立这样的团队原则和习惯，还需要注意下列一些方面：

第一、真理负责制是基督徒团队工作的首要原则。要向主耶稣及其真理直接负责，尊敬和服从真理。不看人的情面，不求人的荣耀；全心讨主的喜悦，竭力荣耀主的名。

第二、服从教会领袖的权柄。组建团队后，只要不是原则问题，就要服从领导。如果自己有更好的建议，可以提出，即使不被采纳，也不要心生不满，要尊敬领导。不要拿自己的强项去比领导的弱项，领袖的角色主要是具备领导的恩赐。团队中所有成员要对自己的工作责任尽心，同时要围绕总任务的中心。

第三、有谦逊受教的心。骄傲是团队工作致命的障碍。作为担当团队领袖的人，要谦卑而自信，明确分工，善于聆听意见，敢于否定自己的想法，杜绝嫉妒。在争论难以达成共识的时候，要表达明确的意见和观点，果断而有魄力。最重要的一点是，精通如何从圣灵那里获得指导、提醒和带领。

教会领袖要不满足现状，善于探索和学习，不断攀登，进入更高的层次。不要因为取得了令自己满意或惊奇的成果就满足了，就停滞不前了。要明白圣灵能够通过我们做更伟大的事情，但是我们作为“属灵的管道”需要不断拓宽，其中关键的一点就是要保持“谦虚受教的心”。主耶稣在《约翰福音》14：12中应许说：“我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”

第四、诚实而透明的为人处事原则。团队成员彼此之间要保持光明，诚实无伪，不要遮盖事情，要坦白交流。心中有疑问或不满意要及时说出来，澄清问题，避免在心理上积累郁闷和苦毒。如果不愿意说出来，就不要妄自判断，也不要暗中发怨言。要破除旧文化中的传统和为人处事的习惯；要有敢于及时认错的态度，还要彼此恒久宽容。信任是团队工作的基石，掩藏的怀疑是可怕的酵。

第五、建立严格的信誉机制。教会领袖或联络人之间，在合作共事中要建立严格的信誉机制，包括严禁谎言；杜绝掩盖性和误导性的话语；严格守时；交流清楚而准确；高度重视并承担自己的责任；言而有信；承诺的事情要竭力兑现，宁可自己吃亏；心里有话就直说；不要因为看人的面子而违背真理原则；行动及时而高效率；不要做大于信心的事情，等等。如果教会和团队中不能够建立这样稳定的信誉机制，

就会效率低下，事倍功半，内斗不断，白受许多麻烦和失败。最重要的是，这样成不了大事，没有什么前途。

总之，团队工作的意识和精神，是今天中国教会领袖当中最缺乏的美德。这种丑陋的弱点，是如今在中国教会范围内，有形教会的力量无法联合的根本原因所在。《腓立比书》2: 3 中的教导，应该是团队工作的重要原则：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。”

9、谦卑而满有爱心。教会领袖最致命的缺点是骄傲，这也是最难以发现和摆脱的弱点。骄傲往往导致嫉妒，嫉妒又能导致仇恨，而仇恨导致阴间般的残忍。让人遗憾的是，教会领袖们最不愿意承认的罪就是骄傲。骄傲是撒旦污染教会领袖的生命，伤害教会最成功的手段。骄傲能够让教会领袖追求上帝国度利益的动机，在不知不觉中转换为追求个人利益、名誉和虚荣的动机。《箴言》11: 2 教导我们说：“骄傲来，羞耻也来，谦逊人却有智慧。”又在 18: 12 中说：“败坏之先，人心骄傲。尊荣以前，必有谦卑。”谦逊和谦卑能够让基督徒的生命更加健康、美丽和高贵，这是一种令人印象深刻的美德。

爱心是教会领袖生命中重要的燃油，必须从上帝那里不断支取。教会领袖要常常感受到被上帝所爱，要常常被圣灵充满，保持与耶稣基督之间密切的私人关系，自己的爱才不会枯竭，才有力量去爱别人。教会领袖由于内在消耗非常大，属灵的生命容易干枯萎缩，这是非常危险的。教会领袖的爱心应该是基督徒生命的自然流露，能够深刻感染和影响别人。当教会领袖看到爱在众基督徒的生命当中传递，这将是何等令人鼓舞的事情。

10、美好的修养、气质、风度和言谈举止。《雅各书》3: 17-18 说：“惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。”

教会领袖们要注意建立以《圣经》真理为指导原则的外在形象和待人接物的方式。要非常注意外表的整洁，待人处事的光明、大方、得体，办事的诚实而到位，言辞的清楚准确。言行举止都要注意修养、礼貌、诚实、爽快、清洁而细致，尤其是说话，更要给人留下美好的印象。即使是在争论问题的时候，也要在立场坚定明确的同时，竭力保持柔和的态度。要注意追求，让自己的智慧和属灵身量，以及上帝和人对自己的喜爱，都一齐增长。

《歌罗西书》4: 6 说：“你们的言语要常常带着和气，好象用盐调和，就可知道该怎样回答各人。”

11、悄悄地干活。最后，教会领袖要耐得住寂寞，不要贪图虚浮的荣耀。要在上帝呼召的事情上满足，安静地做事，不张扬自夸，废话少说。夸奖的话让别人说，从主而来的称赞和奖赏才是喜乐无比的甘泉。

“悄悄地干活。”这是中国北方家庭教会中一位基督徒领袖的名言。让我们都这样行吧。

（三）教会牧养工作的具体方式³

在马丁·路德的宗教改革（1517 年）后，英国有一位牧师名叫理查德·巴克斯特（Richard Baxter 1615-1691），他在自己所牧养的教会范围内，推广了一种非常成功的信仰

---

³ 参看理查德·巴克斯特（Richard Baxter）的著作：《心意更新的牧师》（Reformed Pastor）。

牧养方式：普及信仰基本原则和教义思想；对信徒进行私下单独的指导和教育。根据这种思路，我们可以在中国教会中推广下列具体的牧养模式：

1、将信徒分组。信徒的信仰生命成长过程，大致可分为四个阶段：初期发育阶段、修剪时期、成熟的果实期、接受呼召的时期。要将信徒根据这四个阶段进行分组，分别进行不同侧重点的信仰培养。

初期发育阶段：这个时期，是新基督徒信仰的发芽成长阶段，急需熟悉基督教信仰教义的基本原则，熟悉《圣经》的基本内容框架和四福音书，丰富地经历祷告蒙垂听、充满奇妙见证的信仰实践生活，建立耶稣基督是上帝的信仰，建立基本的教会观。

修剪时期：仿佛一棵葡萄树，要经过修剪才能结出丰盛的果实。这个时期的基督徒会经历上帝有计划的管教和修理，因此会感到疼痛和恼火。上帝所要剪去的枝子，都是基督徒生命中他不喜悦的部分，涉及生活方式、言行习惯、思维模式、伦理道德、性格品格、属灵的圣洁方面，等等。

成熟的果实期：经过修剪和塑造之后，基督徒的生命就会结出明显的属灵果实，信仰的坚定程度提高，对主的同在有丰富的亲身经历，对《圣经》的理解开始深刻，能够区分圣灵的感动与感觉、心理和情绪之间的区别。许多基督徒在这个时候开始参与教会工作，对别人的信仰产生积极的影响，“十一”奉献捐赠积极而乐意。还会重新调整生活中的理想和方向，并产生神圣使命感，希望为上帝做事。

接受呼召时期：已经与主耶稣之间建立起比较清楚稳定的交流方式，能够准确把握圣灵的带领和对真理的理解运用，清楚明白上帝的具体旨意。在第一次接受主的呼召时，

可能会有挣扎、犹豫和失落感。在顺服呼召并行动的时候，就开始经历上帝深刻的同在，并见证到奇妙的成果，信仰生命会更加旺盛，并按时结出丰硕甘甜的果实。这个时期，许多基督徒成为教会领袖，通过不同的方式从事教会和天国的事业。

2、教会牧者的统一带领。不论在教会中怎样将基督徒分组，对教会全体进行统一的信仰培养是不可忽视的。这种培养主要是通过教会中面向全体的讲道、见证、通知、讲课、全体参与的祷告、敬拜、赞美、圣餐、洗礼，等等统一的教会活动。要注意清楚而简明地统一神学思想，运用简明信仰手册对基本信仰原则的认识进行归范。

3、私下接触，因材施教，单独培养。这是信徒生命成长最实用和效率的培养方式。也就是说，要单独在私下培养基督徒的信仰，要在教会外信徒的生活中带领信仰，不要只局限于在教会中的讲道和主日学。使徒保罗正是这样做的，《使徒行传》28：30-31中说：“保罗在自己所租的房子里，住了足足两年。凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲上帝国的道，将耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。”此外，保罗培养提摩太，也是采用这种模式。

这种信仰培养模式，需要配套的教会体制模式。在本书第四章中提到的小家庭教会的模式，以及三自教会或农村大家庭教会分成小组或团契的制度，能够保证私下进行单独信仰培养的可行性。这种模式能够保证信仰生命高质量的成长，但是需要花费大量的时间、精力和心思。事实上，即使是一个有教导恩赐的基督徒，由于需要对每个基督徒进行单独培养，最多也只能在同一个时期，私下单独培养5—7个基督徒的信仰生命。

因此，一个牧师在建立教会的初期，就要建立这种私下单独培养信仰的模式。同时，也要注意用这种方式培养一些有潜力的基督徒成为教会领袖，然后让他们也这样如法进行，从而形成良性循环。当教会壮大后，牧师要重点培养教会领袖。这些教会领袖在各自的小教会里或团契小组中，也要这样私下单独培养其他基督徒。

所谓私下单独培养基督徒的信仰生命，就是要和培养对象成为朋友，进行深层次的彼此了解，用祷告或直接的帮助参与培养对象的生活细节。注意，不要试图扮演上帝或保姆的角色，要带领他（她）逐渐学会如何依靠上帝来过得胜的生活。同时，要系统性地**进行神学思想知识教育**，将属灵的真理单独告诉并解释给他（她）听，带领她（他）学会怎样在实际生活中具体运用信仰，从而奇妙的见证不断，在生活中得胜有余。要注意多多鼓励所培养的对象，善于发现他（她）的恩赐和长处，对缺点和弱点要耐心，恒久包容，还要指出对方的不足，并彼此尊敬。

通过实践已经证明，这种私下单独的信仰培养方式，能够带出高质量的基督徒，并且效率是惊人的。如果基督徒通过教会中上大课式的讲道成长，可能需要漫长的过程。但是这种私下单独的培养方式，用一年的时间，就可以让一个新基督徒走过修剪时期；两年的时间就可以进入成熟的果实期；三年的时间就能够培养出大有能力的教会领袖，这正是主耶稣培养使徒们所用的时间。不可忘记，我们对基督徒进行这种信仰生命培养的方式，也要从根本上依靠圣灵的工作。

100年之后，1743年12月，后来成为美国著名巡回布道家的乔治·怀特腓尔德（George Whitefield）牧师，访问

了巴克斯特牧师曾经牧养过的教会地区。事后，他写信给朋友说：“直到今天，我还能在这里清楚地感受到巴克斯特先生的教义、工作和训导所产生的那种美好果效。”

（四）重视神学思想的学术教育

近现代西方教会的历史说明，教会的衰落是从神学院开始的。神学院的财政状况，是教会属灵景况的直接反应。中国教会要接受这种蒙羞的教训，高度重视并大力投资于神学教育。在前面，我们已经充分探讨了神学思想的重要性。

1、建立神学院

中国教会可以建立多种形式的的神学院，网上教育、函授教育、短期培训式、长期全日制的，根据实际需要进行。神学课程可以借鉴并使用西方正统神学院的教材。要鼓励全部的基督徒接受正规的神学培训，阅读大量的神学书籍。中国的每个教会领袖都要在神学方面下功夫，不仅要成为牧师，还要成为神学家。神学院要重视系统神学的教育，宗教对比学和宣教学也需要重视，此外，英语、实用性电脑知识、哲学、政治、经济、科学、社会学、世界历史等学科，也需要作为辅助课程给予足够的重视。

2、培养牧师、教师、联络员和宣教士

对于教会领袖，神学院不仅要重视培养他们的神学思想，还要重视培养教会实践操作的知识和技能，以及文化科学知识。教会领袖必须要懂政治、经济和社会，并具备符合《圣经》真理的政治、经济、社会的观点。联络员也需要进行专门的培训。跨文化的宣教士一定要精通当地的官方语言

和被宣教民族的语言。

3、培养神学家和学者

如今的正统教会不重视培养神学家和学者，认为教会兴衰的关键是牧师，不明白神学家和学者在这方面的角色是何等重要。如今，西方的正统教会和神学阵营，在自由主义神学和世俗人文哲学思想（以后现代主义为主）的攻击下，继续节节败退。几个著名的自由主义神学家和反基督教的哲学家们所炮制的错误思想，能够将几百年的教会进行大规模地破坏，将大量信徒的信仰观念误导。因此，要改变神学家囊中羞涩的局面，提供丰厚的工资和充裕的神学研究资金，在重视培养牧师的同时，同样重视对神学家和学者的培养。神学家和学者最好是在神学院中工作，一边从事研究，一边从事教学。

4、支持神学高层学术理论的研究

许多教会领袖和基督徒认为，一些学术性很强的高层神学比较抽象，能够理解的人很少，因此对教会来说是不适用的。

这种认识的误解在于，尽管大部分人不需要学习和运用高层神学，但是以高层神学为基础发展出来的中层神学和基层神学，却直接影响着信徒的信仰质量和教会的属灵方向。例如，“三者一位”这样的高层神学理论在教会历史和信徒的信仰中，是何等重要的教义原则。

要用丰厚的资金吸引优秀的人才从事神学研究，要特别注意投资发展学术理论，主要表现就是保证神学思想家个人有足够的工资收入。提高神学的学术性，不仅能够更好地装

备教会和基督徒,还能有力抵挡甚至击败各种挑战基督教信仰的学术或思潮。同时,某些学术性神学思想能够在社会文化中带来思潮,快速而有力地改良人们的思想,将社会革新。⁴

千万不要认为学术神学理论与信仰和教会的实践是脱节的,我们要明白并树立一种观念,那就是,神学只有不断提高学术水平,不断出现伟大而美好的思想成果,才能更成功的发展,甚至领先于世俗文化的发展,从而适合新时代中人们的需要,不断更新有形教会和社会,促进宣教事业,并胜过这个世界中的各种宗教和信仰意识形态的挑战。

《哥林多后书》10: 4-5 说:“我们争战的兵器,本不是属血气的,乃是在上帝面前有能力可以攻破坚固的营垒,将各样的计谋,各样拦阻人认识上帝的那些自高之事,一概攻破了,又将人所有的心意夺回,使他都顺服基督。”

这就是作为基督教学术性神学的神圣责任。⁵

(五) 建立不同社会群体的家庭教会

根据中国的现状,我们应该有意识地按照“社会群体”的原则建立家庭教会。例如,农村教会和城市教会就是这样的例子。事实上,我们可以从另外的角度,将家庭教会进行更详细的分类。

1、学生教会:这是已经存在的教会模式,尤其是在大学里。要重视对小学、初中、高中学生的福音工作,在高中生当中也要建立教会。

---

⁴ 关于兴起基督教思潮,这是牛津大学一位《旧约》专业博士学生陈益的精辟观点。

⁵ 这是恩福基金会(美国·加州)的策略。

2、知识分子教会：主要是指那些已经从事社会职业的人，不包括在校学生。

3、工人教会：这是中国如今最薄弱的教会。但是如今由于工人丧失了“领导”地位，人心已经软化，为接受福音预备好了。

4、在城市打工者的教会：这些人员主要是来自农村在城市里打工的年轻人。这种教会已经开始建立，前景令人兴奋。

5、农民教会：农村的教会工作根本就不是人们印象中的那样繁荣，农村教会的工作还差得太远，没有听过福音的人还太多。如今，由于苛捐杂税、失去土地、躲避计划生育、进城打工，从事土地耕种的农民数量减少，在许多地区，农村中留守的都是老、弱、病、幼以及女性的比例比较高。农民仍然是中国最庞大的社会群体。

6、政府人员、军队、警察等敏感社会群体的教会。在中国要重视这个群体中教会的建立，其中保密性和小规模是最重要的模式。

7、少数民族的教会。中国的民族种类远远超过 56 个，多达数百个。汉族教会要重视对少数民族的宣教。对于已经存在教会的少数民族，汉族教会和基督徒要给予大力支持。

8、残疾人的教会。上帝和教会不会忘记这个弱势群体，他们在中国社会中饱受凌辱和抛弃。我们要赶快在他们当中建立教会。

9、边缘人群的教会。在监狱里、军事秘密基地和工厂、游牧民族、地理环境极为闭塞的人群、长期在夜里、在轮船上工作的人们、江湖艺人，以及那些在色情场所、游戏厅、黑社会、吸毒、同性恋、赌博等各种具有异常倾向的群体，

他们是多么需要福音的拯救。

10、教会领袖的教会。教会领袖的群体也需要一个专门的教会。在牧养自己所在的教会之外，还需要一个纯粹敬拜、被牧养和安慰的教会，作为他们属灵的庇护所。

总之，根据不同社会群体为原则的福音传播和教会建立工作，有助于中国教会忠实地执行大使命，对教会在中国的整体全面发展，必起到健康促进的作用，并最终让上帝的真理渗透到社会机体中的每一种细胞里，带来圣洁的新生命。

（六）重视作为教会整体的祷告工作

《马太福音》9：36-38：“他看见许多的人，就怜悯他们。因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：‘要收的庄稼多，作工的人少。所以你们当求庄稼的主，打发工人出去，收他的庄稼。’”

在我们探讨和思考人的责任及其方法之余，应当警醒不可落入另一个误区，那就是，将传福音和教会的复兴变成纯粹人的工作。根据耶稣以上的教导，我们会惊喜地发现，耶稣教导我们传福音的方式，从整体策略上来看，重点不是这样和那样人的努力和作为，而是让我们向上帝祷告，祈求他打发工人出去“收割”已经成熟的灵魂。这真是最简单而省事的策略！在《新约》中，这可能是耶稣唯一一次主动向我們提出的祷告请求，为的是让我们懂得宣教工作的根本原理是什么。

和韩国教会一样，中国教会的基督徒喜爱祷告。这是伟大的属灵美德，这是教会最可贵的优势。那么，作为教会整体，要有计划、系统地实践耶稣交给我们的这个具体祷告工作：祈求上帝派更多的工人出去收割，早日实现中国全民归

主，和教会在**中国**的复兴得胜。事实上，即使是在现有的教会工人当中，也存在着惊人的人力资源浪费，因为不干活到处闲逛的工人太多。这就又要回到教会体制和神学思想的问题上。

耶稣在《路加福音》24：49，《约翰福音》20：21-22和《使徒行传》1：8 中明确告诉我们，我们从事传福音和对外宣教的工作，主要是依靠圣灵的能力，也就是说，是圣灵通过人的工作而成就结果。

因此，当我们祷告的时候，也不可忽视祷告祈求并邀请圣灵的大能参与。这样，同时配合“祈求差遣工人”的祷告，一定会见证到奇妙而伟大的属灵成果。中国教会应当定期举行全国性的祷告运动，最好每年一次，持续一个月，每次指定明确的主题。例如，我们可以确定明年（2007 年）的 7 月份作为全国基督徒的祷告月，主题是“祈求耶稣基督怜悯并赦免中国人的罪恶”。可以通过网站等多种方式提前发布这一消息。

所有的中国基督徒们，让我们都来回应主耶稣基督发出的祷告请求吧！这样，我们就会合他的心意，让上帝喜悦，并且还一定会深刻经历到，他的担子是轻松的，他的轭是容易负的。

二、复兴的教会对**中国**未来的影响

《约翰一书》4：4 说：“小子们哪，你们是属上帝的，并且胜了他们；因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。”

教会在**中国**的复兴是必然的，即使是阴间的权柄也不能

阻挡，因此教会也必然会在中国全面得胜，这是上帝在创世以前就命定的，是圣灵大能工作的必然结果。复兴的教会必然对中国人和社会进行彻底而全方位的影响和冲击，并进一步地否定，最后是重建和更新。教会在中国的全面复兴，将是基督教从中国社会边缘状态进入社会主导地位的标志，是教会真正实现本土化的表现。

漫漫五千年中国人的文明，不过是地狱的文明，如今，是到了该结束的时候了。看哪，上帝要将全新的天国文明，通过耶稣基督的教会在中国人当中建立起来。

“诸天哪，应当欢呼！大地啊，应当快乐！众山哪，应当发声歌唱！因为耶和华已经安慰他的百姓，也要怜恤他困苦之民。”（以赛亚书 49: 13）

1、在社会中推行基督教的伦理道德体系

基督教会及其真理性文化，必然挑战中国传统文化和现行文化中的伦理道德体系，并通过单元家庭伦理道德体系的改造和革新，来实现对整个社会的伦理道德体系的替换。

首先，基督教会和基督徒，应当有意识地推行以《圣经》真理为框架的家庭伦理道德观念体系。在这个过程中，将会遇到中国传统的儒教家庭伦理道德体系的有力抵抗。因此，作为每个基督徒应当更新观念，清楚认识到《圣经》中的真理是最高明的指导，是来自上帝的忠告，能够给家庭带来生命和赐福。基督徒要调整思维角度，用《圣经》的思想来否定孔孟的教导，并提供更全面和更符合人性的伦理思想观念。

例如，作为基督徒，我们孝敬父母，不是因为儒教或传统文化的教导，而是根据《圣经》中上帝亲自的命令和教导，

并且不仅要孝敬，还要荣耀父母。此外，《圣经》中还有关于夫妻之间、父母和儿女之间伦理道德关系的明确教导，都从重要的思想角度否定了中国传统的伦理道德体系，并且能够真正实现在传统文化中人们所崇尚和梦想的，但是却根本无法兑现的美好理想。因为传统文化中充满了人的良知愿望和魔鬼的误导欺骗，却没有来自上帝的真理和恩典。

作为现行的中国共产主义无神论文化，在家庭伦理道德方面已经彻底失败，中国人关于家庭的重要性和理想模式的传统概念，已经被冲击得摇摇欲坠，如覆水难收。唯物主义的道德伦理价值观将极端的自私和个人利益标准、不健康的男女平等的观念，带入了家庭，导致家庭中普遍失去和谐，教育子女无据可循，家庭无法正常运作，动辄吵架、打架、离婚。此外，还推卸家庭责任，将子女交给上一代父母抚养。如今，男女非婚同居甚至同性恋，已经严重挑战扭曲了婚姻家庭观念，人们因此也感到了道德伦理标准的严重危机。在这种情况下，基督教婚姻家庭伦理道德的体系，如同黑夜中的明灯，让已经污秽迷失的婚姻家庭观念看到了圣洁的希望。如今，有那么多年轻人喜欢选择在教堂举行婚礼，让我们看到人心已经预备好了。

其次，在社会中推行以《圣经》真理为基础的公共道德和言行规范。尽管中国共产党政府每隔几年，就推出一些所谓的社会公德理论和完美化的虚假人物形象，但基本上都是共产主义的假大空口号和无神论的虚套子，只是换上一些动听的新名称而已。如今，世风日下，社会公德完全沦丧，人性腐败，全民堕落，禽兽不如，罪性如脱缰之野马，日光之下恶贯满盈。看中国东西南北，人心发痒，全然败坏，伦理道德和人性已如大江洪水决堤，一泻千里。

《箴言》6: 16-19 说：“耶和華所恨惡的有六樣，連他心所憎惡的共有七樣。就是高傲的眼，撒謊的舌，流無辜人血的手，圖謀惡計的心，飛跑行惡的腳，吐謊言的假見證，並弟兄中布散分爭的人。”這些罪惡正是中國當今社會中人性總體狀況準確的寫照。

以《聖經》真理為基礎的社會公共道德倫理，包括以下幾個重要的方面：

(1) 愛你的鄰舍。主耶穌在《路加福音》10: 27 中教導我們：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝，又要爱邻舍如同自己。”耶穌強調“這兩條誡命是律法和先知一切道理的總綱”（馬太福音 22: 40）。這樣看來，上帝對人類的公共倫理道德要求有兩條：愛上帝；愛鄰舍，其中前者為后者提供標準和可行性基礎。

“各掃自家門前雪，莫管他人瓦上霜。”中國這句家喻戶曉的公德格言，是與“愛鄰舍如同自己”工整對仗的反義詞。由於儒教中根深蒂固的以崇拜父母祖先為中心的、以血緣關係為紐帶的家庭倫理道德，以崇拜君王為中心的社會倫理道德，導致中國文化中極端狹隘的家庭觀念、愛國主義和民族主義，並且由於這種觀念中的宗教性，導致嚴重的排它性和競爭性，從而對鄰舍的態度從根本上是懷有敵意的。

中華民族是詭詐殘忍、自私和自我中心感極強的民族，當然，世界上還有比中華民族更糟糕的民族。在中國社會中，尤其是傳統文化濃厚的農村，鄰舍和家族之間的吵架鬥毆，利益的糾紛甚至導致殘殺，是最為常見的社會治安問題。儒教影響下的國際關係也是如此，日本對中國、韓國等鄰舍國家的侵略和殘殺；中國人的復仇心理和大民族意識，等等，正是這種儒教文明的苦毒結果。這些國家中傳統的內戰嗜

好，也是同出一辙。深受儒教影响的亚洲民族常常是一盘散沙，要么是在民族内部，要么是在国家民族之间。

只有耶稣基督的教导“爱你的邻舍如同自己”，才能实现团结和谐的社会公德、人际关系和国际关系；而“爱主你的上帝”是每个人的第一责任，是基础性的美德，并且这种美德为“爱你的邻舍如同自己”提供坚实的理由、足够的力量、满溢的爱和持久的动力。

(2) 抵挡骄傲，弃绝谎言，做完全人：根据《箴言》6: 16-19 中的教导可知，上帝第一恨恶的是高傲，其次是撒谎。

中华民族是骄傲的民族。在中国传统文化中，高傲常常是人们所推崇的，尤其是在知识分子当中，所谓“傲骨”是一种美德。这种深入民族骨髓的高傲，滋生了数千年的愚昧、嫉妒和残忍，并带来举世瞩目的羞耻。

在中国文化中长期生活的人，都知道撒谎是民族性格中难以去除的毒素，并且撒谎不被认为是多么可恶的事情，除非利益受到损害。在家庭最亲密的成员当中，也流行着所谓“善意”的谎言。曾经听到一位中国基督徒学者说：“中华民族是撒谎的民族。”乍闻一惊，旋即共鸣。当然，在世界范围内，还有比中国人撒谎更为严重的民族和文化。

主耶稣基督在《马太福音》5: 37 中教导说：“你们的话，是，就说是，不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”

中华民族应当树立全新的诚实观念，要明白在上帝看来，撒谎是大恶。亚当和夏娃就是被魔鬼撒旦的谎言所欺骗而犯罪的。

这里还要顺便提一下，中国基督徒在说普通话时，要注

意发音清楚标准，语法正确，句子完整，语速要合适。如今，许多中国人说话的时候好象是在吃东西，也喜欢抢话说，导致学外语的时候也带有这个毛病，在国际舞台上形像甚差。另外，说话还要注意准确，暗中夸张的时候要声明一下。《圣经》教导我们说：要制服自己的舌头，要快地听，慢慢地说。（雅 1：19； 3：7）

《雅各书》3：2 教导我们说：“原来我们在许多事上都有过失；若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。”

（3）为人处事的黄金法则：耶稣基督在《马太福音》7：12 中教导说：“所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人；因为这就是律法和先知的道理。”这是西方社会中公认的黄金法则。

“人敬我一尺，我敬人一丈。”这是中国文化中的处世原则，并带有浓厚的利益交换的情份心理。“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。”这也是现代中国文化的经典处世原则。孔子在《论语》中说过：“己所不欲，勿施与人。”这是儒家所奉行的道德黄金律。意思是，自己不愿意遭受的事情，也不要加在别人身上。

但是，上帝告诉我们说，我们希望别人怎样对待我们，我们就要怎样对待别人。这是多么高明而美好的人性法则啊！耶稣基督还教导我们说：“只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。（马太福音 5：44）”

（4）社区和团体（Community）的观念：《圣经》中关于教会作为有形群体的观念，以及圣灵同在的无形教会观，形成了社区的理想模式。作为一个教会，有形的管理体制，属灵的圣洁和伦理道德的原则，再加上主耶稣同在的应

许，构成了基督徒大家庭式的团体模式。

因此，社会中的社区观念也应该是类似的：一个地区或一栋楼的邻舍，或者是某种相似背景的社会阶层或群体，共同构成一个团体，并且要对一种公认的、不具备行政和法律约束力的伦理道德原则负责，从而成为连接单元家庭的和谐团体。事实证明，只有基督教的社会公德原则，才能够形成理想的社区，否则是必然失败的，或者是形存实亡的。在西方社会中，社区和团体的观念及其模式是非常普及的。

最后，在社会中推行属灵的伦理道德观念和标准。从《圣经》中以色列的历史可以清楚地看到，上帝不仅察看每个人的伦理道德行为和信仰行为，也非常重视一个民族整体的伦理道德行为和信仰行为。这两方面如果能够蒙上帝喜悦，整个民族都得到赐福；否则，上帝的怒气可能会向整个民族发作。其中，属灵的伦理道德是最让上帝敏感的。也就是说，上帝非常在意一个民族作为整体的属灵圣洁程度。因此，在社会中不仅要推行真理的婚姻家庭伦理和社会公德，还要推行属灵的伦理道德观念和标准，建立敏感的属灵羞耻观念，自觉而严格地避免异教的污染。

(1) 用耶稣的宝血洗去“龙的传人”这一属灵的耻辱标签。《启示录》12: 9 告诉我们说：“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。”《启示录》又在 20: 2 中再次强调了这一点。

传统的中华民族常常自称“龙的传人”，这真是愚昧而没有头脑的表现。每个华人都要从心灵深处忏悔，并弃绝“龙的传人”这一耻辱的称号。这一属灵羞耻已经持续了几千年，许多人甚至还以此为荣。华人教会要教导人们建立属灵的羞

耻观念，这是一项艰巨而必要的任务。

中华民族急需在耶稣基督里将“老我和旧我”钉死在十字架上，并全新定义自己。我们要接受耶稣基督的真理，并自称是上帝的儿女、亚伯拉罕属灵的子孙、耶稣基督的门徒、君尊的祭司、天国的圣洁子民。

(2) 弃绝偶像、邪术、风水、占卜、气功等邪灵的勾当。由于儒教、佛教、道教和民间宗教的影响，华人习惯并热衷于偶像、祭祖、风水、占卜等导致属灵污秽的事情。从1980年代开始，全中国又开始气功运动，这是中国传统宗教中邪术的精华部分，集属灵糟粕之大成。需要注意的是，这些属灵的病毒也严重污染了许多中国传统的健身术和中医方面，尤其是在中医原理的理论上。

信仰共产主义无神论的中国人喜欢把名人当作偶像来崇拜，基督徒因此需要特别警醒。民众强烈的喜爱和欣赏，就已经足够名人受宠若惊了，为什么还要崇拜神化他们？如果自己有强烈的崇拜渴望，那就崇拜耶稣基督及其真理吧。

(3) 高度尊敬《圣经》，热心宣扬真理。教会要影响全社会尊敬《圣经》，并热心宣扬真理。美国总统就职宣誓的时候手按《圣经》，这是清教徒思想所留下的美好传统。

热心宣扬真理，能够激发人们对真理的尊敬和顺服，同时压制邪恶和欺骗性的谬论和思潮。真理首先包括《圣经》中的属灵真理，其次包括物质世界、人类社会中的许多客观真理。“不喜欢不义，只喜欢真理。”这应该成为社会中的主导风尚。

(4) 全民当普遍敬畏颂扬《圣经》中的上帝。《圣经》说，敬畏上帝是智慧和知识的开端。全民都要敬拜爱戴上帝，这是来自心灵深处的敬畏和感激，不是宗教化的口头用语和

有口无心的做作。敬畏上帝的意识要深入中华民族的良知。常常仰望浩瀚的星空，看看美丽的婴儿，能够刺激和增加我们心中对上帝的敬畏和感激。《诗篇》112：1 中说：“你们要赞美耶和华。敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人便为有福。”

(5) 社会中应当充满公义、公平、怜悯和爱。这是中国几千年社会传统中一贯严重缺乏的美德。上帝在《阿摩司书》5：24 表达了他对人类社会的要求：“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。”《诗篇》106：3 说：“凡遵守公平，常行公义的，这人便为有福。”《箴言》14：34 说：“公义使邦国高举；罪恶是人民的羞辱。”耶稣基督在《马太福音》5：7 中教导说：“怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯。”《罗马书》13：10 说：“爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法。”

(6) 自觉抵制异教和无神论思想。基督教面对的挑战主要来自异教和无神论思想。基督徒能够有意识地抵制异教，但是却常常在无神论思想的渗透面前失去警惕性。整个现当代西方教会自从 1900 年之后，主要是在纯物质性的无神论思想的冲击下衰落的。当共产主义的无神论者成为基督徒后，可能认为自己原来是一张白纸。其实，共产主义无神论信仰的中心是敌基督徒的，是污秽而邪恶的信仰，这样被玷污的灵魂怎么可能是一张白纸呢？因此，要沉痛而深刻地懊悔，祈求上帝的宽恕和圣灵的洁净。

无神论者的自信常常会令基督徒惭愧，尽管这种大无畏的自信主要是出于无知。基督徒要因着耶稣基督的同在，圣灵住在我们里面，上帝儿女的身份，对真理的热爱和学习，而感到高度自信和自豪，同时胸怀谦逊。

在异教、异端和无神论思想面前，基督徒要信心十足，高度自信，“将各样的计谋，各样拦阻人认识上帝的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。（哥林多后书 10: 5）”

2、在社会中开创基督教的文艺时代

中国教会和社会中需要基督教文艺的复兴，这将实现对中国文化深处的洗涤和洁净，并产生美好而丰富的人文果实，在荣耀上帝的同时，也为人们提供高层次高质量的精神文明。

（1）文学：基督教真理能够通过文学深入中国人的心灵和思维深处。中国人热爱文学，尤其是诗词，喜欢用文学思维，不太习惯用理性思维。因此，通过文学传播基督教真理是有巨大潜力的。文学的体裁有多种：小说、诗词、对联、散文、杂文，等等。在中国农村教会中，对联形式的基督教文学广为流传，主要采用古文手法，水平甚高，常常融入简明的神学思想和教义。此外，如今中国教会中也有古现代诗歌的创作。

但是，从总体上看，中国教会中的基督教文学只是刚刚起步，严重缺乏对教会和社会产生巨大影响力的文学作品。一些作品只注重宣教或枯燥的说教，缺乏文学艺术水平，缺乏将真理融入文学思想的技巧，或者是无法将真理的答案用触动心灵和头脑的方式提供出来。

中国传统的文学严重缺乏哲学思想性，却渗透着对宗教信仰的传播。这些传统文学主要是侧重于情感、景色和事件的写实性描写，刺激并塑造人们的感情、感觉、想象力、伦理道德观和宗教情结，同时强调精湛的艺术性，带给人们心

灵的愉悦和享受，但缺乏对头脑和思想的启迪。我们应该能够注意到，中国传统文化中的基本宗教观念、世界观和人生观的普及，这种教育式的传递过程，主要是通过《西游记》、《聊斋志异》这两部古典文学作品进行的。同样，中国人的伦理道德和为人处世的原则，深受《三国演义》和《水浒传》这两部古典作品的影响和教育。而《红楼梦》则深刻影响了中国的家庭婚姻伦理的观念，尤其是知识分子的爱情婚姻观。也就是说，所谓令中国人骄傲的五大名著，一直充当着对全民进行传统文化普及教育的统一教科书。

因此，在进行基督教中国文学的创作中，不仅要保持精湛的艺术风格，感动和升华人们的心灵，还要避免传统文学的弱点，将真理思想性融入，刺激并启发人们的头脑，让人们深刻反思，引导人们寻找真理，或者在作品中提供真理的答案。基督教作品也需要在中国的文化历史中，留下几部妇孺皆知的名著。

中国基督徒应当注重创作一些小说和现代诗，结合中国的社会和生活心理现状，为人们指出一条充满希望的真理道路。根据中国当今年轻人的心理，爱情仍然是最好的题材。

(2) 音乐歌曲：音乐好象是属灵的语言，能够直接和人们的心灵交流。在基督教敬拜的方式中，音乐占据重要的地位。著名德国音乐家巴赫（1685—1750）被尊称为“西方音乐之父”，他是一位极其敬虔的基督徒，其代表作包括基督教题材的《马太受难曲》、《耶稣是人类的希望》等（属于高层音乐）。

基督教信仰在中国的普及，常常也是音乐普及的过程。在中国农村许多地区甚至在城市中，许多人在教会中唱过的圣歌，可能要比一辈子唱得其它歌还要多。一些老年人和文

化不高的人，在教会中得到了很好的音乐锻炼，唱圣歌成为基督徒重要的文化生活方式。

海外华人教会已经有比较丰富的音乐作品，但是在中国教会中，音乐还是非常贫乏的，懂乐器的人实在太少。温州的《赞美诗歌》中有一部分本土创作的圣歌，以及小敏的《迦南诗选》，无疑是令人鼓舞的突破，成为这个时代中国教会音乐的先驱，开创了新的局面。中国教会应该开始注意创作一些流行敬拜歌曲；或者是蕴含基督教真理的，表面上没有宗教色彩的流行歌曲。流行歌曲对现代社会的思想影响，是有目共睹的。

事实上，在当今的“快餐文化”时代，流行歌曲能够在不知不觉中，塑造一代人的许多重要思想观念，尤其是爱情观，以及为人处世的伦理道德观念。因此，这是基督教音乐应当涉足的领域。

(3) 电影、歌剧：基督教题材的电影在最近几年里，对西方社会文化产生了巨大的影响。电影电视对现代社会文化的引导和塑造能力，也是有目共睹的。

中国教会和基督徒电影工作者应当预备好，要在时机允许的情况下，能够将一些优秀的基督教文学作品拍成电影、电视剧、历史片，或者是拍摄一些 MTV。

基督徒文艺工作者也可以尝试将基督教题材的作品，用京剧、越剧等传统古装歌剧的方式创作出来。例如，《耶稣传》、《出埃及记》、《大卫王》这些传统题材，以及这个时代中的新题材。

(4) 绘画、艺术：世界名画中，基督教题材的作品占据了重要地位和影响力。15 世纪意大利画家达芬奇的油画《最后的晚餐》流芳百世；17 世纪荷兰画家伦勃朗

(Rembrandt)著名的油画《浪子回头》，感动了无数人的心。还有多种形式的基督教艺术品，都弘扬了基督教的美好色彩，影响并升华了世界文化艺术的内涵。

在中国教会中，作为绘画艺术工作者，应该进行基督教题材的作品创作。1992年南京爱德基金会创立的“爱德基督教艺术中心”，⁶在这方面已经颇具规模，用中国的剪纸艺术、壁挂、木雕、字画等方式，发展基督教艺术。

(5) 建筑：中世纪西方教会的建筑艺术，是世界建筑艺术历史中的辉煌篇章。中国教会在这方面也应该重视起来，尤其是三自教会，完全有能力提供条件，让建筑设计师们创作出一些具有高层次艺术水平的教堂建筑。

教堂建筑的高超宗教艺术性和圣洁感染力，能够吸引人们的观赏和品味，从而直接对社会文化产生影响。

3、在社会中衍生基督教的政权标准

复兴的教会将对**中国**未来的政权产生怎样的影响？这是如今就需要探讨的课题。政教分离是公认的真理，然而，政教分离的界限是什么？政教最理想的关系模式是什么？这是一个历史难题，需要从几个角度来探讨。

在探讨并确立政教关系之前，需要明白并承认一个事实，那就是信仰意识形态对政治的影响是根本的，任何政治和政权都无法脱离信仰意识形态的影响、塑造和控制。

(1) 信仰意识形态与政权的自然不可分割性

我们可以将信仰意识形态分为三大类：宗教类、自然神

---

⁶ 爱德基督教艺术中心的网址：<http://www.acac.org.cn>

论和无神论类。在人类的历史中，宗教对政治的影响是最深刻和长久的。西方社会在 16 世纪宗教改革之后，政教才逐渐开始从行政体制上分离，虽然解除了“宗教政治”模式，但是基督教仍然保持着对政治的强大影响力，“神权政治”的模式却仍然延续。启蒙运动之后，特别是到了近代，由于以科学为主的理性思维方式的崛起及其对人类思维模式的更新，西方国家采取了进一步分离政教的政治体制。20 世纪的第二次世界大战之后，无神论思想意识形态开始控制许多共产主义国家，并影响着西方文化，于是，西方基督教国家开始采取更加严格的政教分离政策，努力建造“无神”的中性政治体制。

尽管如此，不论是在政教合一的伊斯兰教国家中，还是在政教分离的其它国家中，信仰的意识形态从未停止过对政权和政治的影响。无神论的政府尽管自以为摆脱了宗教信仰意识形态的控制，但事实上却建立了另外方式的信仰意识形态，这是无法避免的。在过去的一个世纪中，一些无神论的独裁政权，尽管彻底清除了宗教信仰对政权的影响，但是却必然性地导致了对政治人物的个人崇拜和神化，因为人类需要满足崇拜的宗教本能，因此形成了将个别人推上“神坛”的新宗教。

在中国几千年的历史中，由于儒教的影响，总是贯穿着“造神”的政治体制。古代的“天子”和“皇天”就不需说了，无神论的共产党占领中国才 50 多年的短暂历史，就有几个人成为主宰中国人命运的“神”。再看看过去的苏联、东欧许多共产主义国家，以及今天的北朝鲜和古巴，都是同出一辙。如今，中国政府正试图将“狭隘民族主义”和“大中华帝国意识”造成一个“新神”。这样的“造神运动”总

是会成功的，因为传统和现行主导文化中的中国人思维模式是迎合这些的，中国人总体上是愚昧的。那么，这难道不是政“教”合一吗？这是更为狂热的政教合一体制。

总之，任何政权都无法脱离信仰意识形态体系的支撑，尽管这种信仰可能是来自宗教体系，也可能是来自无神论体系，或者是自然神论信仰体系。这是事实，并将继续是不可改变的事实。

(2) 政教合一与分离的历史经典案例

首先，让我们从《圣经·旧约》中来看以色列的政教历史。

犹太人在与上帝相处的漫长历史过程中，发展建立了政权体系。最初是部落式的，族长是领袖，也是先知，例如亚伯拉罕。然后发展成为酋长和祭司体制，例如摩西和亚伦。后来，发展成为“士师”军政体制，士师是审判官兼军事首领，上帝的圣灵与他常常同在。最后，在以色列人的再三要求下，上帝允许他们建立君主政治体制（撒下 8：4-22），同时派先知作为监督。

观察以色列的这种政权制度变迁历史，我们不难发现，在所有以色列政权体制的模式中，都有人能够直接从上帝那里获得清楚的颁诏性的指示，并且能够在最高决策层中传达这种指示。但是，这种“神权”的影响在君主体制中受到严重的限制，因为君主体制是具有独裁性的，其特点是国王可以听从先知，也可以不听从先知，这是一种政教的大致分离。如果君王英明，则国泰民安；否则就一塌糊涂。上帝通过先知撒母耳向以色列人陈明了，这种君主独裁政治体制将会带来的恶果。同时，上帝也明确向先知撒母耳指出：“百姓向

你说的一切话，你只管依从。因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。”（撒上 8: 7）

从以色列的政权体制发展过程中还可以看到，无论是领袖与先知的身份合而为一，祭司与领袖联合执政，上帝的圣灵与首领同在，或者是先知向君王传达上帝旨意的政治模式，都需要人对上帝旨意的服从和配合，否则同样会导致腐败和失败。《旧约》中记载了许多这样的案例。也就是说，只有政权的决策层服从上帝的旨意，才能导致成功和繁荣。那么，这就需要一种有效的监督机制才能保证。

在以色列建立君主制度之前，上帝通过对领袖和民众的直接惩罚来进行干涉，保证他的旨意的贯彻执行。但是，君主制度后，上帝将许多的权力交付了君王，尽管仍然有先知监督，但是听从与否，主要取决于君王的个人意志，而君王没有直接的行政负责对象，导致权力的极端化，令罪性发作的空间极大化。因此，在大卫王和所罗门王之后，以色列的君主政权历史是悲惨失败的历史。这是上帝在开始就警告过的。

从以色列的政治体制变迁过程中可以看到，上帝认为最好的政治体制必须有他自己的参与，并且是通过他的话语和真理对政权进行指导和监督。上帝的意图并不是让以色列的政治体制和宗教体制在行政上合一，而是希望政权能够臣服于上帝的旨意。换言之，上帝所希望的是，用臣服于他和他的真理的信仰意识形态来提供政权的标准，支撑政权体制。在具体的政权行政制度建立方面，上帝尊重人们的选择，这是他给人们的自由和责任。所以，他允许以色列人建立君主制度，但是不希望人们把他排斥在政权之外。

其次，我们来看西方国家中世纪的政教关系历史。从

康士坦丁接受基督教信仰开始，西方社会对政教合一的关系就开始了实践，并在中世纪达到了高潮。尽管这种政权模式的意图在于让上帝参与政权管理，但是由于对教会无形化本质概念的理解含糊，误认为有形教会是基督的身体，导致有形化教会的权柄极端化，有形教会的领袖被“神化”，成为独裁的宗教君主。于是，宗教行政与政治行政合而为一，教会开始拥有“凯撒”的权力，成为宗教政府。这其实并不是神权政治，而是一种宗教政治，即公认的政教合一。这种制度与共产主义制度在本质上是相同的，甚至今天的教会中仍然遗留着这种制度色彩，因此是必然要衰败的。在现代伊斯兰教国家中，巴基斯坦是政教合一的国家。在佛教国家中，藏传佛教的不丹，是属于政教合一的国家（这是藏传佛教的特点）。

最后，我们来看美国的政教关系历史。美国的政权制度是世界历史中最为成功的模式，在政教关系的处理上也是最成功的典范，但是，在未来的人类社会中，仍然可能出现比美国政治更为成功的政权模式，我们有理由相信这一点。

美国政治的成功，来自于基督教会的复兴和成功。即使是无神论的学者，也承认清教徒的思想和几次教会的属灵大复兴（或大觉醒）运动，塑造了美国文化和政治的基础和框架。作为最早的政治文件《五月之花号公约》和《独立宣言》，就是最好的证据。从美国的这些早期政治文件和宪法文件来看，美国的政权从一开始就是政教交融的。只是，这种政教联合的关系不是行政权力的联合，而是基督教信仰意识形态对政权性质的定位，对政权体制的支撑。

这种方式在行政上有利于发挥人的自由、能力和责任，于是，美国人民选择了以监督为中心体制的民主制度，这也

是因为基督教的文化深刻明白人的罪性需要限制，人人都是罪人；此外，也是因为受到了《圣经》中关于设立教会监督体制的观念影响。同时，这种模式还将《圣经》中的上帝邀请进入，将基督教的信仰意识形态融入政权的原理。于是，他们在政府中确立了一些习惯和传统，例如，总统在就职典礼中要手按《圣经》宣誓，然后要去教堂礼拜；白宫有早餐祷告会；政府、军队中都有专职的牧师；在美元的钞票上印着“*In God We Trust*”（我们相信上帝）；国歌的歌名是《上帝赐福美国》（*God Bless America*），等等，种种这些，加上《独立宣言》和《五月之花号》中的宗教信仰宣言，都令基督教的信仰意识形态成为美国政治和政权上层建筑的奠基。

也就是说，美国作为国家的成功之处在于，确立了基督教信仰意识形态作为政权建立的标准，尽管其确立的方式并不牢固和稳定。事实上，任何政治制度和国家都需要政权标准的确立，不仅是基督教国家，伊斯兰教国家、佛教国家、儒教国家、共产主义国家，都有自己清楚的政权标准，并且这种标准是来自这个民族或政党的信仰意识形态思想体系。

（3）美国政权的弱点

作为如今许多美国的学者和思想家们，他们似乎不明白或者是不愿意明白这样一个事实，那就是，美国的政权生态是基督教信仰真理在政治方面应用的自然果实，就如同葡萄树结出葡萄一样。如果砍掉葡萄树，换成其它树木甚至是荆棘，那么是不可能再结出葡萄来。也就是说，任何政权的理念、标准和模式都是信仰意识形态所结出的自然果实，没有例外。

毫无疑问，美国的建国者们是非常清楚而有意识地，建立起以基督教信仰思想为标准的政权模式，建设蒙上帝喜悦的社会制度，建立一个“世上之光，山上之城”的国家（太 5：14）⁷。换言之，他们是将《圣经》中上帝的宏观真理原则作为国家政权意识形态的宏观标准。然而，可惜的是，这种政权的标准并没有用法律的形式固定下来，而是用传统和习惯延续下来。这无疑是难以修补的疏忽和漏洞。从根本上来讲，美国的政权标准是自然神论的信仰意识形态，只是基督教的意识形态力量一直在社会文化中和政治实践中占据上风。

作为早期的清教徒建国者们，17 世纪初期来到美洲新大陆，除了基督教信仰之外，并没有任何异教的挑战，他们的许多观念和思想都是来自基督教信仰，对他们来说这些都是不言而喻的，是不容置疑的公理。当这种思想持续了一百多年，由于普通民众的思想与外界大陆的隔绝，再加上“属灵文化大觉醒运动”，到了 18 世纪后期的建国初期，基督教信仰思想已经成为社会文化和人们思想观念中的牢固传统。

但是，在建国初期一系列政治文件的签署过程中，托马斯·杰弗逊作为《独立宣言》的起草人，却将他自己的自然神论思想融入其中许多法律文件，并且在他有意或无意的努力干涉下，导致基督教的信仰意识形态作为美国政权的标准，这一绝大多数建国者们的共识性理念，并没有用书面的宪法形式固定下来。于是，在政法文件中只剩下上帝的孤立概念。

对于当时的人们和政治家来说，“上帝”这一名称的背

---

⁷ 这是美国总统罗纳德·里根（1980-1988 任期）喜欢引用的一节经文。

后意味着一整套基督教的信仰思想体系，但是，这只是公认的观点而已，并没有用书面的政法形式固定下来。因此，从理论的角度来讲，美国并没有正式确立基督教信仰意识形态作为政权的标准，尽管当时的人们可能认为这是不言而喻的，或者是因为没有重视书面确立的重要性。

当美国的建国者那一代人过去之后，当几代人过去之后，当基督教的信仰意识形态渐渐不再是人们不言而喻的公认真理时，后人就对这些建国宪法和政治文件中的政教关系开始了激烈争论。于是，政教分离的界限成为美国政界历史中辩论不休的问题。也就是说，早期的建国者们无疑在这个问题上留下了漏洞，这个漏洞可能是因为当时政教关系的思想理论不成熟，也可能是内部持不同政见者们争斗的最后结果。

这一漏洞在今天给美国带来了许多不安和痛苦。一些反基督教的力量反复利用这一点，并且非常自信，因为从宪法中找不到具体的条文说明美国的政权是基督教意识形态背景的，而所能找到的只有清楚反对政教分离的早期政治和法律文件，例如《宗教自由法令》，也是托马斯·杰弗逊签署的。于是，那些倾向于基督教信仰作为美国政权标准的人们明显处于被动地位，因为宪法和法律都是有利于反对方的。在过去的三十多年里，由于教会的败落，导致基督教文化的衰落，于是出现堕胎的合法化、同性恋的合法化、学校公祷的取消、学校不允许讲授创造论，等等的现象，都是这种漏洞日益明显的证明。

如今，基督教在美国被动的一点在于，无神论者们总是把伪科学拿出来作为证据，还根据法律来反复强调政教要分离；他们的意思是，要让政治与基督教的信仰意识形态分离，

与反基督教或者是无神论的信仰意识形态结合。但事实上，这些反对者们是在反对他们所不相信的信仰意识形态，同时在大力提倡推广他们所相信的信仰意识形态。这些人不允许别人说基督教信仰是真理，但是却强调他们的信仰是真理，还通过教育和法律的手段进行强迫执行。这显然是与信仰自由的美国精神相违背的。

美国政教关系模式的弱点是，没有用宪法将《圣经》真理或基督教信仰意识形态确立为政权的宏观标准，导致后人有足够的空间颠覆建国者们的理想和意志，并且，这种颠覆和叛逆的过程主要是通过对教育制度的控制而进行的。通过对教育采取商业化运作的制度，实现了商业机构对教育的控制，从而轻易将叛逆思想和反基督教的情绪放入美国的学校课本，就能够在一代人中改变许多传统的观念。美国重视对许多领域的监督和民主投票式的操作模式，但是在教育领域，却没有建立有力的意识形态监督体制，导致一些企图颠覆美国传统文化和理念的学者，通过影响选择和编定学校的课本，就能轻易将新一代人洗脑。这是一种挖美国“高层建筑”墙角的做法，已经取得了惊人的效果。可见，学校的教育是需要被宏观监督和引导的。

此外，由于日益极端化的政教分离政策，传统中的基督教与政治的亲密关系被破坏，逐渐填补这种空间的成为商业，这显然是人们容易达成共识的方面。于是，美国如今已经成为“政商合一”的国家，这种政权模式逐渐带领人们将国家商业利益作为政权的最高标准，换而言之，利润型的资本经济意识形态成为美国新的宗教信仰，并且日益狂热。例如，美国总统的选举，经济票常常是决定性的。现在，大部分的美国人只关心国内经济和自己的收入，根本不关心也不

在乎国际上发生的事情，特别是在 1989 年苏联解体之后，因为新一代人再也没有听过核战争演习的警报声。

如今，美国政权和法律体系所面对的主要问题，就是这种政教关系的定位和界限。同时，美国对这个问题的最高裁决体系是法律体系，也就是几个最高大法官进行最后裁决。这又产生了个问题，因为这些大法官也必须要根据自己的信仰意识形态进行裁决。也就是说，最终的结果必然是一种信仰思想的应用形式被否定，另一种信仰思想的应用形式被确立。

所以，没有人可以保持信仰的中立，没有任何法律体系可以脱离信仰的影响，没有任何一个政权不需要信仰思想的意识形态作为标准和基础，人类社会中决不会有在信仰上中性的政治体制。任何一个政权如果想要牢固，必须要依靠信心和理性的判断，明确选择一种信仰意识形态作为政权标准，并且需要用法律的手段来进行监督和维护，用教育的手段来传播和传递。

政府和人民并不总是正确的，政府和人民都常常会犯错误，因此都需要上帝的真理作为检验和指导标准。人民需要监督政府，但是政府也需要正确教育和引导人民。人民常常是愚昧的，需要上帝的真理教导。否则，民主就会和独裁同样危险和可怕。

当政权的标准确立之后，社会制度、法律、教育、经济和军事体制的标准就会应运而生。

(4) 基督教影响下的中国未来政权模式

当中国教会复兴后，必然影响中国的政权标准。在确立基督教意识形态作为中国未来的政权标准之后，还需要形成

具体的政治生态模式。

根据上帝对以色列政权参与的历史、中世纪的政教合一模式和美国政教关系模式的学习和探讨，可以知道，中国未来最好的政权模式是将政治和宗教的行政体制分开，所谓政教严格分离；通过奉《圣经》中上帝的名义建立政权，敬畏并邀请上帝进行宏观参政；用宪法的方式确立《圣经》真理和基督教信仰意识形态作为政权的宏观标准。

在此基础上，要在政治生态和政权模式中确立向真理负责的制度，并以此为基础制定各项的法律。法律的细节制定，政府民主的行政制度，这些方面的实施无法在《圣经》中找到具体的指导，因为《圣经》不是一部政治和法律书籍，而是一本宗教书籍，或者说，是一本关于真理是什么的书籍，关于属灵真理的教科书。《圣经》不是为了指导基督徒治国，而是指导人类灵魂如何得救、基督徒的个人信仰，以及教会和基督徒如何从事上帝国度的工作。

也就是说，在宏观的基督教信仰意识形态标准确立后，政治体制的细节是需要人们来建设和发展的，这一点是需要明确的，这就是政教分离的界限所在。

所以，在确立基督教信仰思想作为政权的宏观标准之后，具体的政治民主制度、社会制度、法律制度、教育制度、经济制度、军事制度的建立和实施，这些细节都属于人的自由范围，也是人不可推卸的责任；并且，要确立一切向真理负责的思想观念和传统，来建立细节性的政治思想理论，从而指导具体政权工作的进行。

任何法律如果触及到信仰思想的问题，就需要从《圣经》中或者神学中找答案。也就是说，在许多道德伦理问题上的争论，国家明确的政权标准能够提供清楚的答案，并且这种

答案是需要用法律的方式固定的。

就象任何一个政权的建立者那样，基督徒政治家也不必耻于明确宣布，将《圣经》中的宏观真理和基督教信仰意识形态作为政权的宏观标准，通过法律手段竭尽全力去维护这一标准，并且通过教育体制稳定地传播和传递这一标准。政府运用上帝所赋予的政治权柄（罗马书 13：1-7；提多书 3：1；彼得前书 2：13-17），宏观维护上帝的基本真理，这是对权力负责的表现。

中国人的愚昧需要上帝真理的洗涤，如果不接受上帝的真理，民主制度将成为危险的游戏。愚昧是罪性的一种，是一种本能倾向，因此人民和政府都需要被上帝的真理所教育和监督。《诗篇》33：12 说：“以耶和華為上帝的，那国是有福的！他所拣选为自己产业的，那民是有福的！”

《使徒行传》19：20 说：“主的道大大兴旺而且得胜，就是这样。”让我们热切祈祷和盼望，主耶稣基督的道理，他的真理，能够在中国社会的各个领域中兴旺而得胜。正如《哈巴谷书》2：14 所说的那样：“认识耶和華榮耀的知识，要充满遍地，好象水充满洋海一般。”（同时参看《赛》11：9）

三、基督徒和有形教会的社会责任

教会的复兴为教会的得胜预备了前提条件，但是在教会复兴和得胜之间，还需要一座桥梁，否则教会并不一定会得胜，即使得胜了也无法长期维持得胜的局面。教会得胜的表现之一是将社会改造更新，让社会宏观臣服于上帝的真理、公义和爱的原则。

1、履行社会责任的必要性

在教会复兴和得胜之间的这座桥梁就是，基督徒和有形教会必须要有意识地履行社会责任：包括政治、法制、人权、教育、经济、军事、文化、艺术、慈善等方面的责任。前面提到过，这是中层神学理论中的部分组成内容。

在《圣经》中，这样的教导是充分而清楚的。例如，《马太福音》5：13-16 中用“光和盐”的比喻，说明基督徒的社会责任。在《罗马书》13：1-7，说明了基督徒对政府的责任以及政府责任的属灵性。在《约翰福音》17：16-18 中说明，基督徒是被差遣进入社会的，是从天国真理的角度来参与社会生活的。《约翰一书》5：5 中说：“胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是上帝儿子的吗？”可见，基督徒还要胜过这个世界，这里的世界主要是指堕落的世界，尤其是指撒旦的力量所控制的、并在其中所运作的人类社会。那么，胜过世界就意味着需要胜过邪恶的社会，因此，这就需要基督徒和教会在社会责任的履行中得胜。

西方教会的衰落，其中一个技术性的失误就在于有形教会和基督徒推卸了社会责任，尤其是政治和法制的责任，而只是将社会责任狭隘地限制在慈善工作的范围内。也就是说，突出了《圣经》中爱心的原则，忽略了上帝的光明、真理、公义和审判。中国教会应该在今后的发展中避免这一点。

我们不可忘记，《约翰一书》4：8 说：“……因为上帝就是爱。”；在 1：8 又说：“上帝就是光，在他毫无黑暗。……”在 2：29 还说：“你们若知道他是公义的，就知道凡行公义之人都是他所生的。”《约翰三书》4 说：“我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。”《希伯来书》12：29 说：“因为我们的上帝乃是烈火。”

需要清楚认识到的是，履行社会责任只是有形教会和基督徒个人的重要使命，但不是中心使命；而作为无形教会的使命和基督徒的首要 and 中心使命，永远都是围绕着教会的复兴得胜和上帝国度的扩张。

2、履行社会政治责任需要注意的几个方面

首先，我们必须要从社会责任的角度，而不是政教关系的角度，再次谈到政治的问题。在过去的半个多世纪中，上帝允许政治的枷锁加在中国教会和信徒的脖子上，或许是为了刺激我们深刻思想这个问题，并找到正确的答案。

政治责任无疑是社会责任中最为重要的环节，也是神学中最为敏感和难以处理的问题。这是因为《圣经》中对教会和基督徒的政治责任，没有进行清楚具体的说明和指导。由此也可以认为，这是上帝交给人类的责任范围，需要有形教会和基督徒自己处理这个问题，并且根据《圣经》中的宏观真理原则和圣灵的带领，在不同时代和不同民族当中，发展建立不同的方法和模式，来正确履行政治责任。

纵观教会历史，可以看到教会和基督徒对政治和社会的影响，主要是通过三种方式：

第一种是无意识的政治和社会行为。这种主要是出于对上帝(圣经)真理和教会的捍卫而导致的自然的政治结果，直接意图并不在于改变政治和社会局面。1989年圣诞节那天，罗马尼亚共产主义政府的倒台就属于这种情况，随后导致了东欧剧变和苏联帝国的解体。⁸这也导致了中国共产主

---

⁸ 参看 *The Body, Being the Light in Darkness, Part2, 16: Between Two Crosses*, 作者: Charles Colson with Ellen Santilli Vaughn., 出版社: World Publishing.

义政府从政治的角度,开始对中国教会第一次产生高度的警觉。

第二种是有意识的政治和社会行为。这是由于教会和基督徒被政治所迫或出于对上帝(圣经)真理和公义原则的捍卫,而导致有意识地对政治进行抨击和改造更新的行为。例如,英国在宗教改革时期中的清教徒的执政(1640—1660);美国清教徒的建国独立战争(1775—1783)和南北战争(1861—1865),都属于这种行为。诺贝尔和平奖的获得者,美国的黑人牧师马丁·路德·金(1929—1968)和南非的黑人大主教图图(1931—至今)的行为也是如此,但属于是有意识的社会改革行为,政治性不是非常强。而且,需要说明的是,从某种角度来看,他们这两位社会改革领袖所面对和抗议的政府,允许了这样的成功出现在他们的身上。

第三种是教会文明的自然成果。在一些国家里,尽管有宗教信仰自由,但是基督教却不是主流的文化和信仰。但是,通过教会的复兴和信徒人数的增加,在基督教文明的改造下,整个国家的政治和社会自然发生好的变化。例如,1980年代之后的韩国,和南美洲的一些国家。

除了上述三种方式之外,上帝有时候还会首先直接改变一个国家的敌基督政治和社会,然后让人民有机会听到福音,并建立和发展教会。例如,1989年苏联的解体,一些东欧和中亚国家的独立,就属于这种情况。

其次,不论是通过有意识、无意识或自然成果的方式,在履行政治和社会责任并获得成功后,基督徒和教会要在法制、人权、教育、经济、军事、文化、慈善等方面继续履行责任,确保整体社会按照真理和公义的方向前进,不断维护基督教真理在社会责任中的运用。

其中，法制和教育是两个非常重要的社会责任环节，是保证以《圣经》真理和基督教意识形态为标准的政权体制不被颠覆的基础性设施。

最后，除了政治责任之外，有形教会能够也应该直接参与其它各方面的社会责任。在某些具体的情况和时代中，教会不应该直接有意识地涉足政治责任，因为政治责任可能主要是通过基督徒的个人参与而实现的。也就是说，对于基督徒个人来说，在任何时代和民族当中从事包括政治在内的所有社会责任，都可以是职业或兴趣的选择，这是无可非议的，如同耶稣的门徒奋锐党西门。同时，由于基督徒个人隶属于无形教会并作为有形教会和社会中的一个成员，从而将有形教会整体与社会政治责任进行了安全自由的链接。

教会要鼓励基督徒个人对自己的社会责任有清楚的认知，并积极履行社会责任，实现上帝所赋予基督徒作为上帝儿女的同时，所无法脱离的社会角色。在有形教会所处的社会中，需要大批优秀的基督徒人才履行社会责任。

有一点需要明白：并不是每个基督徒都要履行所有的社会责任，你可能只履行其中一种社会责任或一种以上。这要取决于你的社会职业、教会中的职责身份、个人的恩赐和兴趣，上帝的呼召，以及圣灵的带领。

3、履行社会责任的理性和灵性原则

教会和信徒怎样能够在从事社会责任方面把握正确的尺度呢？这里有两个关键性原则：第一，坚持捍卫上帝真理、公义和爱的原则。第二，必须从圣灵那里获得亲自的带领。

第一个原则可以表现为，有形教会和基督徒在社会中公开抵制错误，尤其是抵挡直接挑战《圣经》真理的谬论。这

是靠理性就可以判断的。

第二个原则是，对于重大的社会责任问题，关系到动摇政权、经济秩序或者教育体制等问题，理性的判断就显得不安全，尤其是对于时机和方式的判断方面。这时候，从圣灵中获得直接的指导就是最为安全和正确的方式，也是成功的最好保证。这是一种灵性的判断，是必须要操练建立的。

第一种原则需要优秀出色的头脑，第二种原则需要属灵的生命成熟。这是需要合而为一、同时运用的两个原则。

4、如今中国教会和基督徒应当怎样履行社会责任

相信这是中国许多的基督徒，尤其是具有重要社会角色和社会影响力的基督徒们所关心的问题。

首先，中国有形教会作为整体，除了慈善事业之外，就目前的情况来看，无法也不需要有意地从事政治、法制和人权责任，主要的职责应该是多而快地拯救十多亿人们的灵魂。同时，要有意识地宣扬真理、公义和爱的原则，鼓励基督徒要保持勇敢的心，正直的灵。这都是中国人所严重缺乏的品格和意识。

即使你认为如今中国的有形教会和基督徒应该有意识地履行政治和法制责任，并且你个人也有来自耶稣的清楚具体的指示，那么你也不可忘记，作为中国教会的整体和你个人，在任何时代，在这个世界和社会中的最高人生使命，仍然是追求个人与上帝之间关系的亲密，追求教会的复兴得胜和上帝国度的扩张。这是永恒不变的真理原则。

其次，作为中国基督徒个人，应当认真遵守并申张上帝公义、真理和爱的原则，根据自己的社会角色有意识地参与社会生活，树立成熟的社会责任感。基督徒要根据自己的不

同的天赋和才能（恩赐），在社会责任的各种岗位中尽职尽责。不论你是一位清洁工，还是一位科学家、资本家、政治家、社会家，等等，都要坚持《圣经》真理、公义和爱的原则，默默听候上帝的带领和提拔，做同样价值的光和盐。

但是，最为重要的是，在当今的社会时代和环境中，任何中国基督徒个人履行这些社会责任的方式和程度，尤其是针对政治和法制责任，是采用有意识的直接方式还是无意识的间接方式，履行到什么程度，等等原则性问题，一定要有从上帝那里获得的直接而清楚的呼召，要有圣灵清楚的指引，主耶稣基督亲自的带领和帮助。如果你对上帝的呼召、圣灵的指引、耶稣基督的带领没有把握，那就坚决不要涉足政治、法制和人权方面的社会责任，否则，就是一种血气之勇，一种愚昧，会导致时间和精力浪费消耗，并且，失败和惨败的结局是必然的。当然，基督徒的时间、精力和财力被浪费，这本身就是一种严重的失败。

因此，遵守《圣经》的真理原则，清楚并顺从圣灵的带领，并得到主耶稣基督亲自的护庇和帮助，这是确定基督徒和教会履行社会责任的方式和程度的关键性原则，需要谦卑、忠实而耐心地遵守。

上帝带领中国有形教会和基督徒从事社会责任的方式，一定是最适合于中国情况的、具有创造性的奇妙方式，而不是对世界教会和社会历史中类似事情的简单模仿和重复。这是一种推测，但不是凭空的猜测。

最后，中国教会和信徒通过履行社会责任对中国现行社会的改造和更新，应该是循序渐进的方式，从整体来看将是我们前面所谈到的第一种方式：无意识的政治和社会行为。当然，这并不意味着其过程是漫长的。

在这个过程中，一方面，教会和基督徒要尽力杜绝与政府的直接对峙、对抗和冲突。如果面对逼迫，就要尽力躲避，以爱为原则，用智慧与之周旋。如果确实无法躲避，那么教会和基督徒们就要坚强勇敢，保持为基督及其真理受苦为荣的心理（彼前 4：13-14，16），在坚持真理信仰的前提下（徒 5：29），本着上帝之爱的原则，在进行正式的属灵谴责宣告的同时，要表现出对政府尤其是政府工作人员的高度顺服和宽容（罗马书 13：1-7；提多书 3：1；彼得前书 2：13-17）。这样，上帝的力量和权柄就会通过教会和基督徒充分发挥出来，而结局就是必胜。

另一方面，教会和基督徒要本着爱和真理的原则，对具有重要社会责任角色的基督徒进行属灵的支持，例如祷告和爱的具体支持（主要是生活上的支持）。这种支持是对这位基督徒的个人支持，是对兄弟姐妹的亲情式支持，而教会和基督徒要杜绝直接参与这位基督徒的社会责任角色和活动事务。然而，尽管教会不需要直接参与这位基督徒的社会责任角色及其活动事务，但是教会和基督徒在正义和邪恶的冲突面前，理所当然要展现“光照在黑暗中”的责任角色，勇敢地声明和表达基督教的真理立场。

还要注意，教会中既不要过分渲染政治和社会责任，误导基督徒们属灵的视线，也不要片面宣传只有在教会中工作才是最重要和属灵的，从而将许多在社会角色中大有恩赐的基督徒误导，将那些重要的社会位置拱手让给非基督徒甚至是异教徒。当明白，从基督徒的职责角度来看，最重要的是每个基督徒都能够上帝所呼召的属灵角色和社会角色中尽职尽责。《歌罗西书》3：23 教导我们说：“无论作什么，都要从心里作，象是给主作的，不是给人作的。”

总之，我们可以这样认为，基督有形教会和基督徒的社会责任，如果能够彰显上帝的真理、公义和爱，那就属于属灵的责任，只是不属于中心的属灵责任，而是一种属灵的辅助性责任。履行这些社会责任的中心意图，应该是为了荣耀无形教会和上帝的真理、公义和爱，因此这是不可忽视的，是非常重要的。所以，有形教会和基督徒必须要有意识地履行社会责任，当然，不可本末倒置，将社会责任作为有形教会的首要职责，从而伤害教会和信徒的属灵生命。

由于这部分内容的说明是比较困难的，我们需要在这里对一些重要原则进行简明扼要的总结。需要明白的是，中国教会和基督徒广泛深入地履行社会责任，一定是在教会复兴之后，或者是在中国的政治和宗教都获得自由之后。目前看来，中国教会离复兴的局面，还相差甚远，仍然是处于社会边缘化的地位；而中国政治自由的速度，恐怕是要比教会的全面复兴慢得多。总之，作为中国教会和基督徒来说，在如今的时代和社会环境中，要尽量做到：

- 1、以天国和教会的属灵责任为首先的、中心的和最高的使命，包括广传福音、对各民族宣教、建立教会、门徒培训、复兴教会和发展神学；

- 2、以国家和社会责任为辅，但是仍然需要重视，积极参与，主要是通过言论，向社会和人们明确表达基督教的真理原则和理念，并通过具体的慈善工作表达基督之爱，通过具体的伦理道德行为彰显上帝的公义、和平和怜悯；

- 3、作为基督徒个人，参与政治、法制和人权方面的敏感社会责任，需要圣灵清楚的带领和恩赐，需要智慧和精明；作为教会整体，目前并不适合参与这些敏感的社会责任。

- 4、在各种政府的逼迫和异端邪教的攻击中，要坚决勇

敢地捍卫教会和《圣经》信仰真理（徒 5：29），同时要避免与政府发生任何形式的直接正面性对抗。要尽量躲避逼迫，在无法躲避的情况下，就要甘愿为基督受苦，并以此为荣。《彼得前书》3：14 说：“你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌。”

将来，当教会在中国范围内全面复兴之后，当教会和基督徒能够根据《圣经》的原则，在圣灵的带领下重视履行全面的社会责任后，那么，教会的复兴就能够自然转化为得胜，并可以长期维护这种得胜的局面。当然，需要再次强调，教会的复兴和上帝国度的推进在任何时代都是中心的追求，这是教会和基督徒个人生命意义和属灵职责最大程度的实现，是荣耀上帝的。

四、教会在中国全面得胜之后

教会的得胜是基督信仰在一个民族和国家中本土化的真正标志。在基督教会历史中，基督教最为成功的本土化是发生在西欧，由此对世界文明和世界教会产生了美好深远的影响，直到今天。

当复兴的教会在中国大大得胜，并且得胜有余之后，犹大的狮子将要在中国的教会中发出正义的吼声，并带领这个庞大的民族，穿戴上帝所赐的全副军装，手持圣灵的宝剑，毅然踏上福音的征途。

基督徒任何时候都要提醒自己，我们的人生中有许多美好的目标，但是最高的目标是成就上帝国度的事业。我们可以成为爱国者，但要知道，那只是作为这个世界中临时公民的责任义务，我们永恒的身份是天国的公民、上帝的儿女。

1、认识全球化运动：为了更好地理解上帝在新时代的

计划和手笔,以及普世教会特别是中国教会和基督徒的整体使命,我们需要在这里简略提一下当今世界上一个学术热门话题:全球化的问题。简单地说,全球化就是通过西方国家在二次世界大战后发起的资本经济全球化的运动,并且在科学技术的迅猛发展推动下,尤其是在交通和通讯方面的惊人成就,从而相应导致全世界在经济、文化、教育、政治和宗教这些领域的全球化运动。

尽管经济全球化运动丰富了全世界普遍的物质和文化生活方式,但是同时也导致了全世界的人们逐渐以钱财利益和个人名誉为中心的生活方式。个人和国家都成为全球化巨大机器中的零件或部件,情愿或不情愿地被迫疯狂运转,身不由己,加入激烈而残酷的个人与个人、国家与国家之间的竞争中。人们对物质文明的追求无可厚非,但是问题在于,经济全球化运动已经宗教化,从而导致人们容易在欲望的洪流中迷失,渐渐将生命的意义局限在生存的挣扎上,并且一生都疲于奔命,难以活出多姿多彩的人生意义。

但是,全球化的运动为各民族和各国提供了反叛传统文化的自由、动力和平台,并且反叛宗教和提倡民主政治是首当其冲的主旋律。西方的基督教受到后现代主义人文思潮的严重冲击,而全球化运动也将西方的这种人文思潮传递到全球,因此其它的宗教也不能幸免于难,自由化的思潮几乎在所有的世界性宗教中泛滥。人们借助物质和科学的文明来反叛传统的信仰、文化、社会、政治,甚至是语言和生活习惯。在这种文明的反叛过程中,基督教在西方许多国家中衰落,但是却在人口更多的非基督教国家和民族中复兴。

如果说 20 世纪是人类借助相对主义 (Relativisms) 思潮和科学发展,来反叛传统信仰文化的高潮时期,那么, 21

世纪将是新一轮的宗教基要主义（Fundamentalisms）浪潮上涨的时代。尽管在区域范围内伊斯兰教、佛教和儒教等宗教的复兴有一定的规模，但基督教无疑是整个全球化运动的隐身主角。从中国、南美和非洲的正统基督教的迅猛发展来看，21世纪将是基督教全球化的时代。也就是说，全球化运动最大的受益者是基督教，而最大的受损者将是非基督教的宗教和信仰意识形态。所以，拭目以待，天国将是全球化运动的**最大赢家**。

中国教会和基督徒要**认真研究和学习全球化运动**，从而更好的利用全球化运动造就教会，影响社会，以及对外宣教；并提供正确而实用的理论，指导教会和信徒在全球化运动中，准确定位自己的天国角色和社会角色，智慧地把握教会工作、社会职业和个人生活之间的平衡，从而不致迷失，反而得胜有余。

2、对外宣教：随着共产主义制度在全世界昙花一现的消亡，如今基督教会主要面临两大挑战：首先，是无神论世俗文化的挑战，这方面的挑战严重危害着即存教会和信徒的信仰。其次，伊斯兰教势力对全世界的挑战和渗透，这是对福音大使命的严重挑战。使徒保罗的故乡（今土耳其），《启示录》中提到的七个教会所在地，教会早期所召开的、确立正统教义的几次会议所在的城市，如今都在伊斯兰教所控制的地区。

中国教会的正式对外宣教，应该是教会在中国复兴和全面得胜之后。但是，中国教会从现在开始就要预备，可以进行小规模非正式的对外宣教，尤其是要正式针对国内一些异教民族进行宣教，从而获得一些宝贵经验。而当务之急仍然是，通过革新建立正确的教会体制；规范发展神学思想；对

中国人传播福音，让汉族等各民族都归于主耶稣基督；实现教会在中国范围内的复兴和得胜。

在宣教历史中，教会一共经历过五次重大的扩张：第一次扩张（公元 30-400 年），是在使徒教会经历残酷逼迫后，基督教在罗马帝国范围内全面得胜；第二次扩张（公元 400-800 年），是罗马教会向全欧洲宣教；第三次扩张（公元 800-1200 年），是教会从欧洲借十字军战争向东方世界的扩张；第四次扩张（公元 1200-1700 年），是教会在远东的收获时期，其中包括向中国的宣教，教会在日本历史中最繁荣的阶段；第五次扩张（公元 1700 年至今），主要是教会向美洲新大陆和印度宣教。⁹

尽管在第三次和第四次扩张中，宣教方向主要是从欧洲向东方，但是在东方的教会却始终无法扎根繁荣，而根据世界基督教地理中心的历史性移动，自西向东的宣教方向，却一直是稳步成功的。尽管如今教会的地理中心是在美国，但是教会在韩国的复兴和在中国的迅猛发展，已经足够说明未来下一个基督教中心应该是在中国的土地上。那么，中国教会在复兴得胜之后，未来的世界性宣教大方向，应该是继续向西移动。当然，整个亚洲其它的未收割之地，也需要中国教会的积极参与。韩国教会是个好榜样。

因此，从 1970 年代至今，或许可以称为教会历史中的第六次扩张，而且在以经济为主的全球化运动平台上，正在实现基督教真正意义上的全球化运动，主要表现在中国、韩国、尼泊尔等东南亚地区，以及南美洲和非洲教会的扎根繁荣和迅猛发展。这还仅仅是刚拉开帷幕而已。

---

⁹ 本段内容参考美国一所神学院教授的宣教学授课内容。

3、影响世界宗教的格局：教会在**中国的全面得胜**，基督教政权标准的确立，必然深刻影响世界宗教格局。世界基督教的阵营将得到空前的加强，与中国临近的佛教国家、伊斯兰教国家、无神论国家、其它宗教国家，都会感受到震撼和躁动不安。

中国人如今在全世界大量的散布，也许是为中国教会未来的宣教事业布下星罗棋布的驿站。世界各国人口向西方世界的移民，也是经济全球化运动所导致的现象和结果之一。

4、影响世界政治的格局：由于全球经济一体化的形成，未来世界中的对抗，将主要不再是能源和土地的争夺，而是信仰意识形态的对抗。这种信仰意识形态的对抗，将不可避免地导致战争，或者是内战，或者是国家之间，甚至世界大战。这一点，从当前伊斯兰教与西方世界之间的斗争，就可以清楚地看到。

教会在中国复兴得胜后，在基督教文化为主体的政治生态和社会体系建立之后，根据现代中国人的特点，将会毫不掩饰地通过信仰思想来影响世界政治，并参与意识形态的文化对抗，甚至会不惜诉诸武力（这是一种预测，并非本书的观点）。西方有学者认为，未来基督教化的中国，将成为美国最强大的盟友。这是有远见的推论，但前提应该是，到那时美国仍然是一个以基督教文化为主导的国家。

结束语

中国教会中的弟兄姐妹们，今天，上帝已经将人类历史中最为伟大而荣耀的属灵使命交给了我们：在这个世界中传播福音、建立教会、拓展他的无形国度。因此，就让我们紧紧跟随主耶稣基督，尊他为大，依靠圣灵的大能帮助，

将上帝真理和爱的火炬通过教会，继续在世界中传递；同时，接过耶稣基督亲自交给使徒们、又从彼得和保罗手中传递下来的福音宣教接力棒，向着标杆直跑。

《罗马书》8: 31 说：“既是这样，还有什么说的呢。上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”

（全文完）

2006 年 7 月 21 日

作者的 Email 地址：hsiaoguang@gmail.com

全书中文字数（含脚注）：160, 134

敬请关注作者小光的下一部著作：《基督教简明理学》。
请众位读者至少为小光向主耶稣基督祈祷一次。谢谢。愿主耶稣基督赐福你。

本次再版有所修订，中文字数较上版增加，总计（含脚注）：161, 517

2009 年 7 月 10 日；2011 年 12 月 25 日

本书的简体中文版可以在亚马逊网站上购买：

www.amazon.com

请用拼音搜索标题：

Jiao Hui Zai Zhong Guo De Wei Lai Zou Xiang

作者：Xiao-guang

谢谢。上帝赐福你。

作者小光，曾著有《冲破灵界的黑暗：认识特殊的宗教——气功》，现在美国攻读神学博士学位。他从一个无神论者，成为气功修行多神论者，最后成为一名基督徒，并学习专业神学，希望对教会和社会有所贡献。

本书在属灵的人类历史观和世界教会历史观的宏观框架下，对教会在中国的进一步发展，提出了三大策略方案：

一、神学建设方面：注重发展“中层神学”理论体系，影响教会也影响社会；

二、教会体制方面：推广以“无形化特征为主”的宏观教会模式；

三、教会运作方面：通过“教会联络人”的角色，实现全国范围内的教会的无形化大联合，并与世界教会接轨。

本书在最后一章阐明了：教会必将在中国复兴和得胜，推进福音大使命的进程。同时，也将全方位的重建中国的伦理文化和社会生态，弘扬天国的文明。

中国基督教学协会 代理出版

美国·波士顿