

教会转型的三个条件

周约翰牧师

今天我要分享的题目是教会转型的三个条件，我所在的教会经历了一个长久的转型，至今也没有完成，所以有些体会想分享给大家。

第一个条件是明确的提出跟教会转型相关的圣经神学的真理；第二个条件是教会群体切实地活出相关的圣经神学真理；第三个条件是国际环境的配合。为什么有这三个条件呢？首先，真理的普遍性和持续性是教会转型所需要的，如果没有这个相关的真理，教会转型就不会有普遍性和持续性。其次，只有教会群体活出了这个真理，才会有影响力，我特别强调这个群体的重要，只有个别人活出这个真理不一定会有影响力。任何时代、任何领域都会有少数的人活出真理实践出来，但是只有整个群体实践出来才会有足够的影响力。最后，周围环境的配合可以使影响力扩大，也可以使之缩小，我所说的配合就是扩大影响力使转型能够成功。

总结来说，没有与之相关的真理，教会的转型不会发生，即使发生也不会持久，只是昙花一现而已；即使有与之相关的真理，若没有教会群体活出这真理，教会转型也不会发生，只是放空炮，做白日梦；既有相关的真理，又能活出真理，若没有国际环境的配合，教会转型也不会成功，最多形成一个小流派，不会形成一个全球范围内的教会的转型。我用两个例子从不同的角度来说明这三个条件的重要性，一个是教会转型的成功范例，一个是教会转型的半成功范例。

一、教会转型的一个成功范例：耶稣基督的福音使基督教从犹太教脱颖而出

根据使徒行传，初期教会的成员几乎是由清一色的犹太人，或少量归信犹太教的外邦人组成。基督教如何从犹太教中脱颖而出，并且能够在希罗文化的环境中站稳脚跟？实际上，初期教会成功的经历了一次从犹太教到基督教的转型，它满足了三个最基本的条件：

（一）相关的真理---耶稣基督的福音

这是基督教的特色，我们相信整本圣经，耶稣基督的福音就是一个真理。这个真理在教会转型成功里起到一个关键性的作用，它不是一帆风顺的，遇到了很多的挑战。教会初期遇到的第一个最大的挑战就是福音与犹太教的关系，如果这个挑战没有解决，基督教可能就不存在了。当时最关键的问题是外邦人归信基督之后，要不要守犹太教的规条？如：割礼、安息日、节期、饮食条例等。加拉太书二章记载了这次冲突的激烈程度。

加 1: 6-9 “我稀奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说：若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅！”

保罗教导信徒不要咒诅人，要祝福人，在这段经文里强调了两次，由此可见这个问题是多么的严重。那是个什么样的问题呢？其实就是信了耶稣的外邦人要

不要受割礼归服犹太教守律法的问题。我们现在看起来这个问题没那么严重，其实在当时它却是一个教会转型能不能成功的关键。耶稣的福音有没有足够的超越性，还是要跟犹太教的那些规条放在同样的层面，两个都要接受？这个就关系到真理的超越性和纯正性。

加 2: 15-18 “我们这生来的犹太人，不是外邦的罪人，既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义；因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人，难道基督是叫人犯罪的吗？断乎不是！我素来所拆毁的若重新建造，这就证明自己是犯罪的人。”

所以信了基督的外邦人不需要再去行律法，这个就是耶稣基督福音的超越性。

（二）教会的群体活出耶稣基督的福音

当福音传到外邦世界时，立刻碰到福音跟外邦社会文化习俗的冲突，新约书信中许多章节都反映出这种冲突。如果要持守福音的信仰，信徒就要付出很大的代价，甚至不能继续工作或保持原有的生活方式。反之，如果信徒为了保住原有的工作和生活，则要普遍的妥协福音信仰，如面临逼迫时就要否认耶稣、为了生存就去拜偶像、吃祭拜偶像的食物等，这种的生活方式跟信仰是冲突的，如果一个群体这样做的话，实际上就是否定了信仰，教会就不再是基督福音的教会，这个新的群体也就失去了影响力，不会持续很久的。

我们看到，初代教会在面临逼迫和社会文化的双重挑战时活出了信仰、站立得住，他们只是一些草根平民为了信仰怎么能够抵抗住世界的诱惑又能扛得住逼迫，这是非常值得我们学习的。

（三）当时国际环境的配合，包括语言，文字，交通，法律等等，这些条件都便于了当时福音的广传。

二、教会转型的一个半成功的范例：宗教改革使新教从天主教分离出来

我认为，说它成功是因为它成功地使新教从天主教脱颖而出；说它半成功是因为它并没有完成宗教改革，只是启动了宗教改革；它也没有真正超越天主教，只是促进了天主教进行改革。下面从三个条件来分析它半成功的因素：

（一）相关的真理：因信称义、四个唯独、信徒皆祭司

这些相关的真理都是救恩真理，都很重要，但它不是完备的新约救恩真理。例如因信称义，它只是罗马书前八章救恩真理的一部分，称义之后，后面还有得胜或成圣，和得荣耀。因信称义只是部分的真理，不是全备的。全备的救恩真理不只是关系到救恩的入门，还关系到救恩的持续和救恩的目标实现，不仅包括信徒的身份还要包括信徒的身量，最后还要迈向神的目标。此外，信徒皆祭司是非常重要的一个真理，它涉及到一个群体的生命，只有少数的精英活出这个真理不算什么，路德虽然恢复了“信徒皆祭司”这个教义，却并没有真正把这个教义落

实在教会中。根据圣经，是以信为本，活出信望爱，这才是整全的真理。当一个教会群体活出信望爱就能够抵抗住这个世界的诱惑能够抵抗住逼迫。如果只有信，缺失望和爱，就像三股绳子只剩下一股就很容易折断，所以部分的真理只带来了宗教改革部分的成功。

(二) 活出相关的真理。新教主要有四个教派：路德宗、改革宗、安立甘宗、和一些小教派，如重洗派等。这些新教教派各有其特色，但都没有像初代教会那样激进地活出所信的福音。宗教改革阵营内部不和，甚至分裂。比如他们对圣餐的解释分成两派，路德说领圣餐的时候耶稣基督真实的灵在我们当中，另一派则认为这只是个象征，并不是真正的代表耶稣的身体和宝血。仅仅因为对圣餐的理解不同就导致新教内部第一次大分裂，后来新教的派别就越来越多。所以他们本身就没有活出圣经的真理，因为福音本身就是相爱，合一，跟神和好等等。

(三) 当时国际环境的配合。政治、经济、科技及印刷术的发明都起了很大的作用。

三、当今教会的转型？

那么当今教会转型的关键问题是什么呢？我没有一个完整的答案，只是把这个问题提出来供大家思考讨论。我个人相信，首先，相关的真理必须是救恩真理，福音真理。它一定不是教会的一种劝说，信徒可以自由选择；它一定是决定永恒命运的真理，如果有人拒绝它，将要付出的代价更大。这一点非常的关键，以我的经历为例。文革当中我在一个中学教书，当时毕业分配不是根据你的学习成绩，而是根据你的家庭成分，所以当时的校风就是保证学生们不闹事。后来文革后恢复高考，我带领高中毕业班的学生参加高考。结果只有我这一个老师考上了。从此，这个学校就彻底的改变了校风，所有的家长都要求自己的孩子好好读书，这个就是一个学校的体制决定了一个学校的校风。同样的道理，如果救恩的真理跟你的生活表现无关，就决定了你能活出什么样的生命。我牧会的经历也让我亲身体会到劝说是何等的软弱无力，反之，真理的力量又是何等的强大。

此外，我相信跟现今教会转型相关的真理一定不是一个廉价的恩典，而是一个重价的恩典，这是德国的神学家潘霍华提出来的，他写了一本非常著名的书《The Cost of Discipleship》，应该翻译成《做门徒的代价》，但是中文译本却把它翻译成《追随基督》，它是故意淡化了代价这个概念，缓和一下让大家容易接受。但是耶稣说天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，变卖了一切所有的买了这块地，这就是说我们要相信耶稣，就需要付出代价来跟随祂。潘霍华的一句名言：“当基督呼召一个人，他是召他来为他死。”他恢复的一个的真理就是作为耶稣的门徒要愿意为祂死，也要愿意为祂而活。福音书中那个富有的少年官，耶稣要求他变卖所有的来跟随祂，最后他只能忧心愁愁的走了，殊不知做耶稣的门徒就是要付出任何的代价。一个教会如果坚信了这个真理，那么它的转型就会成功。它是重价的，因为它要求人付出任何的代价；它也是恩典，因为主已经为它付上了更大的代价。

一个教会群体又如何活出有关的真理？有哪些主要的策略呢？我个人认为，一个关键点是一定要恢复一个祭司的国度，圣徒皆祭司，就是要把马丁·路德恢复的真理实践出来。这个真理是在“出埃及记”十九章西奈山上提出来的，但是犹太人没有活在这个真理当中，原因是他们拜偶像，拜金牛犊，所以神给他们圣徒皆祭司的真理在西奈山上就作废了，后来神允许只有亚伦的后代才可以服侍神，其他的支派都没有这个资格。旧约中犹太教的体制就是一个有祭司的国度，不是一个祭司的国度。在新约里祭司的国度恢复了。但是，除了初期的教会，天主教后来又恢复了旧约有祭司的国度这样的宗教体制。而宗教改革并没有改变这个体制，它只是用神学教育来分平信徒和祭司，大部分的会众并不是祭司。所以现今的宗教改革要恢复这个真理，实践出圣徒皆祭司。

那要怎么落实呢？我自己的想法是，建造一个行道教会文化的良性循环机制。我们现有的教会到目前为止不是每一个信徒都行道的，只有少部分很认真的信徒是行道的，所以需要建造一个大部分信徒行道的教会，像初代教会一样。使徒行传记载他们恒心遵守使徒的教训，天天拜饼聚会，这是怎样的一个文化呢？这是在一个母语的文化，导致这个群体大部分都是行道的，他们所有的语言就是圣经，要遵行圣经才是这个母语环境。在这个母语环境中培育的下一代，就都会使用这个语言。所以我们需要培养这样一个行道的母语文化，这样新的信徒或者下一代进来就可以行道。如果教会文化在行道上是一个外语文化，那永远只有少数的精英会行道。文革中还是有少数人在读书，可它是不会改变社会风气的，只有大人都行道才可能产生社会影响力，所以我们要探讨一个导向行道教会文化的良性循环机制，不仅仅是教导一些行道的理论。

讨论时间:

Q: 在第一个例子中,我们通常认为属于初代教会的诞生,请问你为什么从转型的角度看初代教会? 你所说的转型跟我们说的中国教会正面临一个转型的需要是同一个意思吗?

A: 我觉得是相同的。如果我们站在我们 21 世纪的角度会认为犹太教和基督教是两个截然不同的信仰,但是如果回到当时的背景就不同了。你会发现耶稣复活升天之后祂的使徒问:“主啊,你复兴以色列国就在这时候吗?”这个记载在使徒行传一章 6 节,它说明了初代门徒的理念就是要复兴以色列国,他们对耶稣是弥赛亚的理解就是这样。即使是到五旬节圣灵降临,他们仍然不是很清楚,接着就是逼迫来了,把他们从耶路撒冷赶到四面八方。当时神使用了一个超自然的神迹,才让彼得给外邦人哥尼流一家传福音,就是要改变他的犹太教观念。但是,他后来还是不敢跟外邦人同桌吃饭,由此可见

彼得受犹太教的束缚是何等的严重。直到使徒行传第 15 章,在耶路撒冷大会上他们做了一个决定之后,基督教从犹太教里面脱颖而出,才有了眉目。否则,基督教可能就是犹太教的一个分支而已。耶路撒冷大会为基督教奠定了一个基础,也就是转型成功了,当然我们通常不用“转型”这个词,但是你要认识这个真理。

Q: 请问今天教会在转型上面要突破的相关真理是什么?

A: 我个人认为要恢复的是天国的福音,它涵盖了整本的圣经,也真实的反映了整个新约所传的福音的全部。个人得救、因信称义是这个福音的入门,而天国的福音目标其实就是神创造人类的那个原初的计划,就是要让人类成为神的代理人,管理全地。天国的福音通过神拣选的犹太民族,通过耶稣基督把神的国从天上带到地上,让全地都成为神的国。

主祷文中说“愿你的国降临,愿你的旨意行在地上如同在天上”;启示录 11 章 15 节:“天上就有大声音说:‘世上的国成了我主和主基督的国,他要作王,直到永永远远’”。整本圣经都涵盖在这个计划之下,最后一步就是要教会来承接,所以要恢复的真理是天国的福音。天国的福音与因信称义是没有冲突的,因信称义是让你进入天国,成为上帝的子民;但是进入之后是要求回应耶稣的呼召,像耶稣的登山宝训,是要求他的门徒实践出来的。耶稣说听到我的话就去行的,就是一个聪明人,把房子盖在磐石上,风吹雨淋水冲,撞着那房子,房子总不倒塌。反之,就是一个无知的人,把房子建在沙土上。

Q: 现今的中国教会因为某些原因很多的聚会形式都已经改变,这也算是某种形式的转型,而在与社会的关系方面,对文化的影响方面,有些教会就关起门来只关心自己的事,那么这个与天国的福音在什么地方没有对接的上呢?

A: 中国现在环境不能够公开的聚会,这跟当时的初代教会很类似,也是受到逼迫,不能公开的聚会。初代教会是没有建筑物的,只能在家里聚会,而这个聚会模式挑战的是宗教模式,就是一个有祭司的国度的模式。有祭司国度的聚会就是采用大型聚会的形式,主持聚会的都是专业的祭司,会众只要来听就可以了。与此对照,家庭里的聚会,实际上要求大部分领袖是平信徒,不可能都是全职的。一个领袖是在一个家庭里负责,负责一个小家,是一个带职的。而且,在这个逼迫的条件下,要求所有的会众都能够活出这个信仰,才有可能在家里的形式发展下去。所以天国的福音恰恰就是要求门徒都回应耶稣的呼召,真心遵行天父的旨意,使在家庭中聚会的方式持续的扩展。社会参与所要求的条件是广大的信徒都能够活出信仰,不仅是在教堂里活出信仰,还要在家庭、工作、岗位各个领域能够活出信仰,才可以参与到公共的领域,否则只在教堂里做基督徒,在社会里却活不出基督徒的样式。

天国的福音恰恰能够涵盖社会文化,因为要把神的国建立在全球每一个领域,那么它就包含了政治、经济、文化、社会。个人得救免去了永远的刑罚,可以得到永生,这个真理关乎到灵魂的去向,但是它和社会、文化、政治没关系,就没有办法去参与;如果接受的是天国的福音,这福音本身就涵盖了参与社会、作盐作光。