第五课：教会的历史

教导建议：

你可以修改教师讲义，但是不能修改课程的结构大纲，也不要添加太多内容以至于没有办法在50分钟内讲完。讲义中有教导时间的提醒。

介绍

* 欢迎参加课程的学生，讲解成员申请的流程，让签到表在大家手中传递。
* 介绍你自己：名字、住在哪里、家庭、工作、教会职责等等

导论

在接下去的一课当中，我盼望大家来认识和了解本教会的历史。要认识本教会的历史，我们首先要了解中国家庭教会的历史，但这还不够，我们还要了解新教的历史，理解宗教改革发生的原因，我们所信奉的教义是如何在历史中被塑造、从圣经中被发掘出来的。我盼望大家不只是了解一间地方教会的历史，而是退一步从历史的蓝图中看神的作为。

为什么了解教会的历史对你加入这间教会很重要呢？

* 透过这一课，我想让大家知道这间教会所相信的没有任何创新的东西。在这间教会的讲台、赠送的图书、主日学的课堂上所听到的，都是过去两千年中基督教教会在教导的东西。
* 可以让你回想教会的信仰告白，信仰告白清楚地告诉你我们相信什么，也让你注意到两千年以来基督徒之间彼此有不同意的地方，以及因此而形成宗派或不同的神学思想。
* 帮助你认识什么是浸信会，为什么我们重视成员制，等等。
* 介绍我们这间教会的历史。

教会

圣经所启示的基本真理是上帝亲自透过他的话语建立、审判、转变和修正祂的百姓。神的话语是祂子民的生活中心。我们在旧约中看到，神将将生气吹在亚当的鼻孔里，他就成了有灵的活人，神也透过祂的话语塑造亚当和夏娃，神用祂的话语呼召亚伯拉罕离开吾珥。我们看到在摩西身上，神透过摩西对祂的百姓宣讲律法。可能最生动的是在以西结书37章里头，神的话临到的时候，连骸骨都站起来有了生气。最终在新约当中，透过耶稣基督，道成了肉身。耶稣基督透过在十字架上为我们而死拯救我们脱离罪。虽然他一个一个的拯救我们，但是他也将我们拯救进入一个属灵的团体，一群神的子民，也就是教会。

所以教会不是人的发明，而是神的心意。耶稣建立了教会，而不是使徒们建立了教会（马太福音16:18）；耶稣颁布了去建立教会的大使命（马太福音28：18-20）；耶稣用圣灵的工作建立教会（使徒行传2:42-7）；耶稣也用神的话语治理教会。正因为如此，早期教会保存和持守使徒的书信，因为他们将使徒书信看作是圣经——神的话语，初期教会也基于主的教导和使徒们的教训得以开始和发展。很多社会学家、历史学家从宗教学的角度去研究教会历史，但是对基督徒来说，我们要明白教会历史不是宗教团体的历史，是神的话语和神的工作如何透过教会彰显祂荣耀的历史。

然而，这个历史中也充满了让人痛心的事情。很快，谬误就开始渗透进教会中。使徒保罗警告说教会会走到一个境地，人们拒绝聆听正确的教导（提后4:3-4“掩耳不听真道”），我们可以从新约圣经中清楚的看到这种情形的出现。有一个城市里的教会容忍了成员中的乱伦行为，另一个教会接纳了诺斯底主义的异端，还有一个城市里的教会特别偏爱富人和官员。这些情形都记载在在哥林多前后书、歌罗西书和雅各书中。

这种情形并没有随着时间的发展而得到改善。从使徒们去世到16世纪是一个漫长的教会在地理上得着拓展的历史，但也是教会在教义上争战的历史。在这个漫长的时期中，异端不断地出现，并且极力的想要侵害和修改基督徒信仰。这些异端是：诺斯底主义、孟他努派、亚流主义、伯拉纠主义等等。如果你是一个宗教研究者的话，你会发现正如所罗门所说，日光之下没有新事。今日的异教和异端都只是那段时期所出现过的的错谬得着重新包装而已。

神也透过这些异端和错误教导帮助教会：为了回应这些异端的挑战，教会不断地回到圣经，并不断矫正认信使徒们曾经教导的内容。这是为什么我们今天在教会里使用一些早期教会信经，例如尼西信经和使徒信经。这些信经并不是建立新的教义，而是辨识和确认圣经所教导所要求的信念。当福音真理受到挑战时，我们需要回到圣经和回到大公的信条。

早期教会不但透过信经和认信来持守信仰，也透过他们的生命见证持守信仰。从使徒行传第七章司提反被石头打死开始，有组织的宗教迫害就针对基督徒开始并且在历史中不断的出现。早期教会的殉道者们向我们展示了耶稣基督的真门徒意味着什么——意味着即便面临死亡，他仍然愿意跟随耶稣基督。

如果要总结一下前300年的教会历史的话，可以用两个词：异端与逼迫。在四世纪的时候，出现了一个重要人物：君士坦丁。

君士坦丁

在早期教会中最重要的角色就是君士坦丁，他从主后311年开始担任罗马皇帝。在主后312，他由于在异象中看到天空中的十字架和“奉这标记去征服”的文字而宣称自己归信基督教，事实上学界对于他当时到底是否重生得救今日仍然存在争议，只有神知道。但是他的归信却为教会的地位带来了极大的改变。在主后313年随着米兰赦令的发布，基督教从被迫害的地位变成了帝国国教，也结束了教会受迫害的阶段。然而这也带来了教会的世俗化——教会越来越和周边的世界变得一样。教会开始仿效罗马帝国的官僚架构。我们可以看到那个时期开始产生自称为基督在地上代表的教皇。教皇的谕令成为教会的权威。

在接下去的几个世纪里，不同的人起来回应教皇制度并寻求教会的圣洁，尝试想要把人带回到圣经所教导的属灵生命里。这些努力都不长久。同时由于并不是所有人都认可教皇的权柄，教廷开始竭力维持和发展他的权力。在主后1054年，也就是教皇体制发展了六百年之后，东方教会与西方教会分裂。他们分裂的原因一部分是因为对圣灵论的教义纷争，另一部分原因是对教皇权柄的不同看见。东方教会从此发展出我们今天所认识的东方教会，包括俄罗斯正教和希腊正教。

无论是在东方教会还是西方教会，教会被扭曲的权柄持续增长和控制社会直到宗教改革。教会开始宣称透过洗礼能够赦免原罪，透过认罪和苦修能够赦免今世的罪。最后这些神学“创新”发展到一个巅峰，就是教会可以随意宣称他们按照自己的喜好分派神的救恩。其他渗入教会的异端还包括要每个人都要尽力做到这些才能获得神的恩典：购买赎罪券获得饶恕、苦修、炼狱洗净将来的罪孽，然后才能得以成圣和洁净。这些做法和教导最后导致了宗教改革，也就是恢复因信称义、唯靠基督的教义。

宗教改革

宗教改革最有代表性的人物就是马丁路德。他出生于1483年，后来在德国威腾堡做一名修士。他一直挣扎自己如何才能被神接纳，但是在经历长时间的灵魂争战之后，神将他带到圣经有关福音的真理面前。路德所读到的经文给他带来很大的苦恼，也就是**罗马书1:17（一起读）**。路德一直被教导说这节经文是讲述他自己的义，但是他又知道自己没有义。最终透过深入研究诗篇和罗马书，主带领他认识到保罗不是在说他自己的义，而是一个来自外部的义，这义来自基督。是因着基督的公义所以路德可以在神面前称义。这种称义，也就是在神面前得称为义，不是基于他的努力，而是因信所接受的来自神的白白赐下。路德将其描述为“甜蜜的交换”。基督在十字架上承担我的罪、将罪归于他、在我的位份上为我的罪而受死，移去了神的忿怒并替我获得了赦免。当基督的义因信归于我的时候，我就在神面前得称为义。

路德在人生中第一次尝到透过福音而来的灵魂的平安，因为他知道他在神面前获得赦免。并不意外地，他开始对教会出售赎罪券以贩卖救恩的行为感到忿怒。路德并没有立即开始一个新的宗派，他也不愿意与罗马教廷决裂，因为在那个时候教廷是欧洲独一的教会。他写道，“我所要求的第一件事就是人们不要用我的名字，他们不应该称自己为路德会友而是应该自称基督徒。路德算什么？这些教导并不是我的，我也没有为任何人钉十字架……像我这样一个装满蛆的臭包裹，怎能让人以我的名字命名基督的子民呢？”但是路德仍然希望看到教会的教导得到改革，所以按着当时的风俗，在1517年10月31日，他在威腾堡教会的大门上钉上了九十五条论纲，也就是九十五个他想要辩论的论点。

但是罗马认为路德的论点只是标新立异，所以开始的时候不予理会。1521年4月，他在沃木斯受到审判，并要求他收回所有他的著作与教导。他坚持自己的基督徒信仰立场，并答复说：

“除非用圣经和明白的道理证明我有罪——我不接受教皇和教廷议会的权威，因为他们彼此矛盾——我的良心是被上帝的道束缚的；我不能而且不愿撤销任何东西，因为违背良心是不对的，也是不安全的。愿上帝帮助我。阿门。”（《这是我的立场》，第163页，【美】罗伦培登著，译林出版社1993年出版）

因着这个立场，路德最终被罗马定罪。但是罗马所定罪的这次并不是一个新的教义或是一场叛乱，罗马所定罪的是来自圣经的福音。路德所认定的是圣经——而不是教皇——具有最高的权威；他也认定称义是神藉着福音所赐的礼物，而不是教会有权免罪，更不能出售救恩。路德既不是第一个也不是唯一一个发现罗马天主教会错谬教导的人。欧洲历史上出现了很多其他的改教家，还有：苏黎士的慈运理、日内瓦的加尔文、法国斯特拉斯堡的布塞尔，还有英格兰的克莱姆。即使是在这些宗教改革时期之前的欧洲，在整个黑暗的中世纪，我们还可以找到14世纪的的约翰·威克理夫、15世纪的约翰·胡斯，和很多其他的改教者。神从未离开祂的教会，神总是安排祂忠心的见证人在这世上。但神特别的使用了路德来恢复对福音忠心和正确的教导，以至于教会发生了翻天覆地的变化。

从宗教改革发展出了多个新教流派，他们都反对罗马教廷对圣经教义的扭曲和错谬教导。首先出现的有路德宗，他们认信圣经所教导的福音，相信圣经具有最高权威，人人皆祭司，但是也与天主教的教义有很多关联，特别他们认同天主教对圣餐和洗礼的立场。也出现了再洗礼派，他们反对婴儿洗礼、坚持信徒洗礼，但他们也怀疑原罪论、反对民事政府、主张和平主义，甚至在某些极端教导中主张多妻和无政府主义。

同时出现的还有改革宗教会，包括长老会、公理会和圣公会（英国国教）。这些改革宗教会强调神在救恩中的主权，对洗礼和圣餐的观念与天主教不同，并且相信神持续不断的在信徒生命中动工、使人成圣。这些改革宗教会在美国和各地逐渐发展为今天的长老会、浸信会以及其他独立教会。有关世界教会历史，可以进一步阅读《历史的轨迹 -- 二千年教会史》（中国基督教两会出版）。

浸信会

刚才说到，在宗教改革之后出现了三个主要不同的群体：路德宗、重洗派和改革宗。在十七世纪早期，一些圣公会中的神职人员和信徒开始质疑婴儿洗礼究竟是不是出于圣经，他们从其他持有改革宗神学的教会中区别出来，形成了浸信会。

在浸信会刚刚出现的时候，和长老会一样被英国国教所逼迫，他们都被看作是就是所谓的“不从国教者”。所以罗杰·威廉斯（Roger Williams）要求在新大陆成立一个新的殖民地，在那里宗教信仰应当是自由的，这就是今天的罗德岛州。1638年，威廉斯和11个弟兄姊妹一起在罗德岛建立了第一个美国大陆的浸信会。由于英国仍然被英国国教所把持，所以浸信会在美国获得了爆炸性的增长。在17、18世纪，多数浸信会教会都持有改革宗的教义立场：一个全权的神拣选、拯救祂的百姓，不是因为我们做出了明智的选择或是因为我们有良好的行为，而是藉着他在基督十字架上所成就的恩典。

在英国，浸信会的本仁约翰在文学上为众教会做出了贡献，司布真的讲道和教会震撼了一代人，威廉·凯瑞开始了英国的宣教运动并被称为是近代宣教之父，李提摩太就是他成立的浸信会差会差派到中国的宣教士。在美国，由于宗教信仰自由而使浸信会获得大规模的增长，很大程度上是因为主教制教会和长老制教会对宣教士设了一个很高的要求，而浸信会由于是会众制体制而在事工上少受一些教会体制的限制。直到今天，属保守福音派的美南浸信会仍然是美国最大的新教宗派。

自由派与福音派

在十九世纪末期，基督教遇到了另一个挑战：神学自由派（新派）和保守派的分别。由于自由派占据了神学院和高等教育、世俗媒体，所以传播非常迅速，对知识阶层影响很大。新派神学拒绝童贞女生子、基督的神性、基督的神迹、以及身体的复活。新派神学挑战圣经的权威和无误，正如当初天主教将传统加在圣经之上，新派神学将科学加在圣经之上。到1930年代的时候，欧洲和美国的主要新教宗派，包括浸信会、长老会、圣公会、循道会，都被新派神学把持或者深深影响，尤其是著名的教会大学如普林斯顿、耶鲁、芝加哥大学等，更是全面沦陷。最后，保守的、相信圣经无误和权威的团体被迫与自由派分离，保守派浸信会脱离了北部浸信会，正统长老会脱离了美国长老会，路德宗同样发生了这一分离，分出来的保守派就是密苏里路德宗。当时的自由派神学同样影响了正在抗战中的中国教会，自由派神学寻求社会解放、将耶稣当作革命家的观念深深吸引了对中国的命运充满迷茫的基督教知识分子，文艺界的基督徒知识分子们和宗教界的爱国人士们都开始拥抱自由派神学。中国共产党夺取政权之后，也正是持自由派神学、将爱国、建国看得高于一切的自由派人士们受到了新政府的赏识而成为三自的发起者。

家庭教会

十九世纪的头四十年内，到中国去的传教士分别来自不同的差会，包括英国伦敦会、英国圣公会、荷兰传教会、美国的浸信会、长老会和中华圣公会等。马礼逊是新教在中国的开路先锋，他在主后1807年来到中国，至1834年去世，共逗留了二十七年。他在艰难的环境中，拚尽了整个人的生命去工作，为基督教在中国的福音工作，奠下了一定的基础。

马礼逊在1782年出生于英国，父母亲都是基督徒。他在年少时很放荡，十六岁时认罪、悔改，得到了新的生命。不久被神感动，愿意到最有需要福音的海外去宣教。为了装备自己，他再进学校念书，研究医学、天文学和中国语文。终于在1807年二十五岁时受英国伦敦会的差派来到中国传福音。但来中国传福音的道路，荆棘满布，困难重重。水手讽刺马礼逊说︰“你以为你真的能够改变那古老大帝国拜偶像的恶习吗？”马礼逊回答︰“不！我不能够，可是，我相信神能够改变中国。”他就是这样因着信心来到中国。马礼逊在中国共二十七年，做编译员，也从事基督教的文字工作。他尝尽了孤独，离乡背井的滋味。他在主里的劳苦，是没有白费的。

十九世纪中，传教士认识到用白话文来翻译圣经，才能使广大群众看得懂。当时不少传教士自行翻译，因而造成互相不一致的现象。1890年召开全国大会时，才正式决议翻译全国性的标准圣经。翻译工作由1890年开始，直到1919年才告完成，足足用了二十七年时间。事实上，今天我们手上这本圣经，是来得极不容易。它汇合了无数人才，用了廿七年的心血才完成。

中华人民共和国成立后，新政权提出了宗教界的“自治、自养、自传”，即切断内地教会与普世教会的往来与联系，并接受党的领导。1954年的7月22日至8月6日，三自革新运动筹委会召开中国基督教全国会议于北京的公理会教堂，到会有六十二个教会和团体的代表二百三十二人。会议在吴耀宗的主持下，听取《中国基督教反帝爱国运动四年来的工作报告》。从报告中，可知到五四年时外国差会已经在中国绝迹，帝国主义传教士也全部出境，所有各国来的津贴也完全断绝，而在国内由教会所办的学校，医院及救济机构（孤儿院、慈惠院）等一切企业、事业都接受了过来。教会中不肯妥协，不与政府合作的教会领袖如王明道、倪柝声等，也已透过控诉会的方式，将之打成反革命，并判刑或劳改。其余的教会教牧和信徒则分批加入学习班，接受政治学习。学习不断地自我批评，提高了思想觉悟性。而全国所有的教会、教会刊物，神学院等教会组织，则陆续统一起来，加以合并，关闭或停刊其中不需要者。此外也将教会建筑物加以征用，转作其他的用途。整个会议最重要的事项是正式成立了“中国基督教三自爱国运动委员会”，表明再次确立三自的根基，此后“三自爱国运动委员会”正式以基督教会最高的地位组织，负起在全国各地设立分会，取缔不愿加入的教会的任务。三自爱国运动委员会接受地方党委统战部和政府宗教部门的领导，在神学院教学中加入爱党、爱国的政治教育，并在几十年中发展出否定因信称义的“因爱称义”、避谈天国、末世、审判、地狱等关键教义，甚至在党庆、国庆期间安排神学院、唱诗班唱“革命歌曲”等活动。

不愿加入“三自爱国运动”和接受党领导的教会自此转入地下活动，他们一面要防备来自“三自”的揭发举报和政府部门的打击，另一方面要用纯正的圣经真理喂养信徒、抵制异端。由于在早期规模小、往往在信徒家中聚会，所以被成为“家庭教会”。“家庭教会”的教义教导来自不同的神学传承，然而他们都坚持政教分离的原则，拒绝政府权柄对教会属灵事务的控制，特别是在圣经的解释、神学的教导和教会内部事务上拒绝接受无神论的影响和指导，也不愿意加入三自爱国运动。今天的中华人民共和国法律一方面在宪法中保证公民有信仰宗教的自由，包括信仰同一宗教中不同教派的自由，另一方面又通过地方性的宗教条例强行要求所有教会都加入“三自爱国运动”，这是自相矛盾的。家庭教会乐意作为合法社团注册登记，但这不等于接受“三自爱国运动”的非正统教义和“以政指教”的理念，更不等于加入“三自”接受其领导。

本教会的历史（略）