

2026.03

三月號

MISTY VALLEY

休士頓西北華人浸信會月刊

什麼是 基督徒？

每月金句

② 哥林多前書 15:1-4

牧函

② 什麼是基督徒？

主題文章閱讀

① 賀智：什麼是基督教？
什麼是基督徒？

⑫ 安泰博：什麼是基督徒？

⑭ 自由派歷史中的反思

國度代禱

⑮ 為坦佩華人浸信會植堂項目禱告

國度教會介紹

⑰ KLEIN BAPTIST CHURCH

⑱ HARBOR CHURCH

PART

01

每月金句
牧函

” 每月金句

哥林多前書 15:1-4

1弟兄們，我要把我從前傳給你們的福音向你們講明。這福音你們已經領受了，並且靠著它站立得穩。2 你們若持守我所傳給你們的道，就必靠這福音得救，不然就是徒然相信了。3 我從前領受了又傳交給你們那最要緊的，就是基督照著聖經所記的，為我們的罪死了，4 又埋葬了，又照著聖經所記的，第三天復活了；

” 牧函

親愛的弟兄姊妹平安！

本月的Misty Valley中，我想和諸位探討一個問題：什麼是基督徒？這是一個最基礎的問題，但你知道嗎？正是這樣一個最基礎且核心的問題，卻在教會歷史兩千多年來不斷被挑戰和動搖。如果你是一個歷史迷，當你回頭看到教會歷史時，你會驚訝的發現，幾乎所有重大歷史時刻、論戰、爭辯，都是圍繞這個問題而展開的——什麼是基督徒？

定義：什麼是基督徒？

究竟什麼是基督徒？我想諸位真正信靠主耶穌基督，並祂釘十字架為我們成就替代性救贖的信徒都會一致認同：基督徒，就是一個信靠主耶穌基督是為我們的罪而被釘在十字架上而死，並且三天以後復活，勝過罪和死亡的權勢，要使一切信靠祂的人，因信被稱為義，被收納為神的兒女，得以進入天國，領受永生福分的人。簡單來說：一個基督徒，就是一個真正信靠主耶穌基督福音的人。至於什麼是福音：福音，就是主耶穌基督在十字架上為一切信靠祂的罪人替代性的救贖，使人單單因信這福音而得救，被稱義。

是的，這個問題的答案是如此簡單，簡潔，清晰；沒有任何模糊的地方。這個問題的聖經依據也是如此清晰：《羅馬書》10章9節告訴我們，信主在於從口到心，完全的相信主耶穌基督十字架的救贖。《約翰福音》3章16節告訴我們，神因著愛，把祂的獨生子賜給了一切信靠祂的人，使他們“不至滅亡，反得永生”。《哥林多前書》2章，保羅說，他所傳的“惟獨耶穌基督並祂釘十字架”。《約翰一書》5章1節說：凡信耶穌是基督的，都是從神而生的。《希伯來書》11章6節說：到神面前來的人，必須信有神，且信祂賞賜那尋求祂的人。

一個常見的情況

關於“什麼是基督徒”，我們的答案是清晰的，堅定的。**一個人信靠福音，就得救；一個人不信福音，就不得救。核心在於信心，並且惟獨因信稱義，不依靠其他任何人的功德和行為。**然而，在日常生活中，我們不時會聽見和遇見一些有趣的對話。例如，當被問到，某某人是否是基督徒的時候；你通常得到什麼樣的回答呢？

“他小的時候去過教會”；“他10年前受過洗”；“他現在偶爾會去教會”；“他說他會在家讀經禱告”；“他常常參加某間教會組織的活動”。甚至有的時候，我們會說“他每個主日都有去教會”；又或者是“他是某某教會的成員”。

這是非常有趣的情況，因為這些回答中充滿了許多文化性的假設，在某些情況下，聽者可以明白 (make sense)，比如當你聽見某個人每個主日都有去教會的時候，你基本上會假定這個人應該就是基督徒了；但如果轉念一想，每個主日去教會，是構成一個人得

救的前提條件嗎？不是。因為使人得救的是信心，不是行為。因此有的人把每周去教會聚會，當做宗教式的打卡，希望以此確保自己得救，這樣的人很顯然並不知道福音是什麼，也還沒有得救，也還不是基督徒。同樣的，一個人是否是某間教會的成員，是否在某間教會的成員名單上，就決定了一個人必然得救嗎？很顯然也不是。教會成員名單，不是最終的生命冊；歸根結底，這只不過是一本地上可見教會的名冊，這份名冊可能有錯，因為人無法鑒察人心。

還有一些情況下，人們的回答無法使聽者明白（make no sense）。例如，他受洗了，他小時候去過教會，他妻子是信徒，他常參加某間教會的活動。很顯然，這些回答都讓人感覺毫無頭緒。因為，既然一個基督徒就是一個信靠福音的人，那麼當我們詢問一個人是否是基督徒的時候，就是詢問這個人是否真的相信主耶穌基督的福音，而不是他做了什麼。我們期待的回答（恰當回答）應該是：

- 我想是的，我非常確定他是一個信靠耶穌基督十字架救恩的基督徒。
- 我想是的，我親耳聽見過他的悔改得救見證，他承認自己是一個罪人，並且信靠基督的寶血可以潔淨他的罪；我親眼見證他信主之後活出了一個重生的生命。
- 我想是的，雖然我不認識他，但他身邊的許多人都像我作見證說，他承認基督的十字架為他的罪付上了全備的贖價。
- 我不太確定，雖然我記得他之前曾經受洗，但那之後我就再也沒有看見他來教會了。
- 我不太確定，雖然他從小都跟著父母去教會，但我從未曾聽過他在成年以後所做的悔改得救見證。
- 我不太確定，雖然他常常出現在教會裡，但他似乎從不曾和人談論福音。

以上這些都是謙卑且誠懇的回答，既不論斷，也不敷衍。簡單來說，當我們問一個人是否是基督徒時，我們問的是：這個人信或不信基督的福音。我並不是要使你困惑，而是希望幫助你認真對待這個問題，並且可以思考得更清晰。

這個問題為何重要

什麼是基督徒？這個問題不難回答，但也不應該被含糊其辭的

糊弄了事。這個問題非常重要，因為這關係到以下一系列重大問題：

- 第一，這關係到“人如何才可以得救”？是惟獨藉著信心？還是其他的什麼方案？
- 第二，這關係到“什麼是福音”？如果說信的人可以得救，那麼他到底信的（福音）是什麼？是“基督是救主”，還是“基督是道德高尚的老師”？是我們是罪人，還是我們尚存行善能力的好人？是勸人行善，還是勸人悔改？
- 第三，這關係到“什麼是教會”？因為既然教會是由一群基督徒組成，那麼“什麼是基督徒”就會決定“什麼是教會”。如果受洗是做基督徒的標準，那麼教會就只需要把受洗當做指標；如果參加主日是做基督徒的標準，那麼教會就只需要竭盡全力吸引一個人星期天可以走進教會即可，無論用什麼方式；如果加入教會成為會員是做基督徒的標準，那麼教會就只需要考慮一件事，用各種方法說服一個人願意subscribe（訂閱）教會的membership（會員）。但如果這些都不對，決定一個人是否是基督徒的根本標準是這個人對真福音的真信靠，那麼我們就需要根據這個標準來定義教會。
- 人如何才能得救？什麼是福音？什麼是教會？這些問題絕非小事一樁。這正是整個福音信仰的建築本身，也是基督見證的根本性體現。換句話說，如果我們無法正確回答“什麼是基督徒”，我們就不可能傳真正正確的福音；我們也不可能為基督做真正的見證。

歷史回顧

兩千多年來，教會歷史中始終不乏對於“什麼是基督徒”定義的爭論。但這種爭論並不是從正統基督教內部而來的，而通常來自外部不信者的挑戰。簡單來說，就是那些不想要承認“因信稱義”的人，想要時刻挑戰聖經的教導，挑戰正統福音信仰，想要把那些敬虔的基督徒拉下馬來，使他們失去對真理的認信，使他們困惑，使他們重新回到人本主義和自我中心的罪中，從而使他們最終否定福音，抵擋神。所以並不是基督的教會思考了兩千年還不明白什麼是基督徒，而是惡者始終如同伊甸園裡的蛇一樣，不斷挑動這群有單純信心，竭力追求成聖，並等候基督再來的神聖信徒，誘惑他們說：真的嗎？真的嗎？神其實真說，只要信靠主耶穌的救恩就必得

救嗎？對此，我們的回答永遠是堅定的：神正是如此說。

公元325年，基督教世界舉行第一次大公會議，尼西亞會議。當時亞流異端盛行，宣稱基督是被造的，不完全是神。因此尼西亞會議的核心意義就是為了確立正統的基督論，宣告聖子與聖父“同質”；承認耶穌是神，具有完全的神性。只有這樣，祂才能夠成為我們的救主。換句話說，當一個人不相信耶穌是上帝的時候，他就是不相信耶穌，也不相信耶穌的十字架。一個人不能說我信耶穌，但是我只相信他是一個偉大的人，而不相信他是神。不，這樣的人不是基督徒，也沒有因信得救，哪怕他宣稱自己相信耶穌。

公元451年，基督教世界舉行了第四次大公會議，迦克墩會議。當時有各種對基督的錯誤理解盛行，因此迦克墩會議的核心意義就是為了確立基督乃是一個位格，兩個本性，即：基督只有一位，祂是完全的神，又是完全的人；二性不混亂，不改變，不分割，不分離；只有當神人成為一位救主的時候，救恩才能真實的發生。如果一個人不能正確認識基督是誰，那麼他對“基督如何拯救”的認識也必然錯誤。一個人如果不相信耶穌基督是一個位格的神人救主，親自為我們而死，而復活；事實上無法真正得救。

1545-1562年，就在宗教改革運動如火如荼展開之際，天主教內部也召開了一個重要的會議，名叫天特會議（Council of Trent）。在這個會議上，天主教正式聲明：稱義不是單純因信就可以成就；不僅如此，該會議的聲明正式咒詛那些“相信惟獨因信稱義”的人。這個決定實際上劃定了羅馬天主教和宗教改革之間，是否相信“同一個福音”的界限。通俗一點理解，天主教高度質疑“惟獨因信稱義”的簡潔性。只要信就必得救？人難道沒有任何功德可言嗎？人難道不需要額外多做些什麼才能得救嗎？為此，天主教在歷史上發明了諸多聖經以外的傳統，包括補贖，煉獄，功德，聖事等。一個人需要在信心之外加上這些，才能被稱為真正的信徒，並最終得救。

在16世紀末到17世紀中葉，隨著英格蘭國王脫離羅馬教廷，成立英格蘭國家教會，基督徒的定義再一次受到了挑戰，這一次是政治的挑戰。作為一個基督徒，信耶穌就夠了嗎？不，還需要忠於國王，並且順服國家教會的敬拜禮儀；否則，就會遭到政治逼迫。清教徒運動隨之而來。清教徒們意圖“潔淨教會”，清除國家對於信仰的干預，建立純粹的福音信仰。

隨著啟蒙運動的發展，人本主義和科學主義興起，人類迎來了理性為王的時代。高等批判的盛行，使聖經成了被研究、批判和推翻的對象。到了20世紀初，基要主義和現代自由主義之間的爭論燃起戰火。曾經對於天主教會而言，“因信稱義”太過簡單純粹；因此一個人如果想要做基督徒，還需要積累自己的善行功德，來協助自己的救恩。但如今對於現代自由主義而言，“因信稱義”卻太過沈重嚴苛。他們質疑：一個人非要相信福音才能稱為基督徒嗎？非要相信福音才能得救嗎？他們認為：不一定，這太麻煩且死板了；並且如果一個人要相信童女能懷孕，死人能復活，才能得救的話；那麼這個宗教既違背科學與理性；也不合乎人對於宗教的期待。他們認為，宗教無非都是勸人為善；宗教就應該柔軟靈活，只講愛與恩典，但不要談論罪和公義；他們認為聖經只是啟示了一個宏大的真善美的理論，而非逐字逐句由神默示，更談不上完全無誤；一個人只要日常行善，不信福音也不要緊；一個人只要願意給基督教一點好感，比如在佈道會上舉一次手，做一個逐句模仿的聲明，或者是大聲呼喊哈利路亞，教會就應該快快接受他，給他救恩的確據，恭喜他——“他已經得救了”，甚至給他洗禮。

爭論的關鍵來了：一個人得救所需要的信，究竟是相信什麼？我們的答案始終如一：信靠主耶穌基督十字架上替代性的救贖；相信惟獨這信心帶來救恩，使我們稱義。除祂以外，別無拯救。（徒4:12）因此，當自由派開始否定信心的絕對必要性時，就是開始在瓦解福音的核心根基，也是在重構一個符合他們喜好的“基督徒”定義。也因此，正統福音派認為：自由派（現代派）不只是一種變味的基督教而已，而是徹頭徹尾的另一種宗教。這種新的宗教不相信基督徒所相信的福音，而相信理性和人本主義，以及由此衍生出來，由罪人所定義的各種哲學。這種宗教制定了一個他們自己的宗教徒的定義，但這絕不是聖經所啟示“基督徒”的定義。

過去一百年來，這種自由派的信仰幾乎要摧毀整個基督教的根基和傳統，培養出來一整個不信上帝，抵擋上帝，卻還沾沾自喜，以為自己是“基督徒”的世代，因此也被稱為是“掛名基督徒”（或文化基督徒）的世代。有多少人認為，只要我相信上帝存在，我就可以得救？只要我相信神是良善的，有憐憫的，我就可以得救（因為祂當然要救我這個好人）？只要我有去洗禮，我就可以得救？只要我有每個月去領主餐，我就理所當然可以得救？只要我每周有去做禮拜，神當然要拯救我？只要我加入了教會成為教會名單上的一員

我就必然得救？

一個人可以包裝自己，讓自己的外表有完美的宗教行為，但裡面卻沒有真正的信心。自由派的假教會也以“我們無法鑒察人心”和“不要論斷”的藉口，放棄任何對信徒的識別。教會本應該由真信徒組成，但久而久之，其中早已真假混合，而這自然削弱了教會的福音見證。這是當然，當一間教會裡面沒有多少真信徒了，你又如何指望這間教會可以向世界傳講真正的福音呢？今天有許多教會並沒有意識到這一點，他們以為教會的福音見證之所軟弱，是因為教會對信仰太過於認真了；或是教會的人數太少了；或是教會不夠積極參與社會活動，不夠積極向社會發聲。為此，許多教會開始放棄他們原本所堅持“討神喜悅的福音道路”，追求轉型以匹配世俗世界的喜好，並渴望重新贏得世界的青睞。有許多運動接踵而來。

1948年普世教會協會成立，這個協會的目標是渴望通過促成普世教會的合一，進而壯大基督教在全世界的影響力，使基督教的聲音可以在世俗世界中更宏亮，更具影響力。但問題是：什麼是基督徒？什麼是教會？如果教會是一個一個摻雜了半真半假基督徒的社會組織，如果連教會內部的成員都無法講明福音是什麼，那麼這些所謂“教會”的聯合，又如何向世界宣揚福音的真意呢？另一個問題是：什麼是合一？合一只是為了秀肌肉，讓世人看見我們的力量強大嗎？合一只是追求外在形式上的同盟，而不關注內在屬靈的緊密擁抱；那麼我們和那些企業聯合會，金融合作組織，又有什麼不同呢？合一是美好的。但如果連所信的福音都不一致，合一就是虛假的，只是一個空殼。

1967年，National Evangelical Anglican Congress（英國福音派聖公會大會，NEAC）舉行了第一次全國大會，1977年則是第二屆。之後還有第三和第四屆。從1967年開始的NEAC大會上，整個英國的福音派開始轉向，從之前堅持純正福音優先，轉而以跨團體的合作和影響力優先。當教會開始急於追求世俗的成功和影響力，教會也失去了她所閃爍的真理光芒。這兩次會議，使整個英國福音派從忠於福音，開始急速轉向自由化和世俗化。通俗來說，他們擔心，世人已經開始嘲笑、輕視我們，並認為我們的信仰不合乎理性，太過死板，太高舉上帝，太低估人的能力；因此我們如果再不趕快轉變，迎合他們，讓他們覺得我們也是親和的、靈活的，我們就要被這個世界拋棄了。

你熟悉這種擔憂嗎？你準備如何回應？NEAC大會以後，自由派神學的勢力得到急速擴大。這是可想而知的，因為自由派始終追求的是討人的喜歡。但問題隨之而來，這直接導致英國社會世俗化嚴重，整個社會，國家，政府，越來越不知道福音究竟是什麼？自由派的人自己都不相信聖經所啟示的福音，卻不斷在各種媒體，報紙，廣播，書籍中宣揚他們的理念，並且迷惑人們說，加入我們吧，我們和那些真正相信福音的人沒什麼兩樣，我們是一路的。這種迷惑，使福音失去光芒，也失去力量。所以今天，當人們質疑說，為何正統福音派如此不好相處時，我們要回應的是：不，我們擁抱一切與我們信靠同一個基督福音的人。但我們無法接受一個信仰內容與我們明明不同，卻還硬要宣稱與我們相同的人群的合作邀請。因為合作帶來的暗示是：既然我們可以合作，那麼我們所相信的沒有什麼不同。這種勉強的合一，最後帶來的只是對福音的傷害。為了保護福音的見證，我們願意忍受仇敵的誹謗和污蔑，我們知道這是為捍衛福音所必然付出的代價。

1994年，一份名為《福音派與天主教合一：共同的使命》(Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium) 的文件在紐約發佈，把這種勉強的合一推向新的高度。從外部看，似乎這是一個新的合一運動。看起來是一件又美又善的事。但在這份文件後續聲明中，福音派和天主教卻各說各話：福音派的簽署者宣稱，他們簽署，是因為他們相信天主教裡有和基督教相同的福音；但天主教的簽署者也宣稱，他們簽署，是因為他們相信基督教裡有和天主教相同的福音。這個有趣的現象，甚至可以改寫一個我們所熟悉的詞來形容它——“福音”各表（一個福音，各自表述）——大家都說相信福音，但卻不定義福音究竟是什麼。

讓我們回到那個最初的問題，什麼是基督徒？我們的回答始終沒變：一個基督徒，就是一個真正信靠主耶穌基督福音的人。什麼是福音？福音，就是主耶穌基督在十字架上為一切信靠祂的罪人替代性的救贖，使人單單因信這福音而得救，被稱義。但自由派對正統基督教的攻擊炮火，從來不曾減輕過，即便到今天仍然如此。他們隨時給那些想要捍衛真理的人貼上“分裂”的有罪標籤，給他們自己戴上“合一”的美德帽子。這已經不是什麼新奇的事，因為歷史上幾乎所有回歸聖經的教會改革事件都曾經被貼上“分裂”的標籤，只有主鑒察人心；主也必在祂再次顯現的日子憑著公義審判。

在自由派所處的這個“人本主義”的陣營中有眾多的代理人，因此有時候不一定需要“自由派神學”親自出面，仇敵也可以攪擾正統基督教，使正統教會內部的信徒對於“什麼是基督徒”這樣的基本問題感到困惑，甚至不知道如何回答。這些代理人包括了：懼怕人；功利主義；實用主義；復興主義；世俗成功主義；成功神學（豐盛福音）等等。這個世界給教會製造了太多焦慮和壓力，使正統基督教會常常生活在一種恐懼之中，擔心自己即將衰弱，甚至消亡。如果我們不能清楚明白，我們乃是依靠主的恩典和能力而站立，我們很快就會在這種恐懼和焦慮中迷失自我。

過去一百年來，越來越多教會在這種焦慮中開始妥協。他們渴望通過大型佈道會運動來吸引社會的注意力，通過製造一批又一批歸信的人數浪潮來安慰自己的內心，甚至他們發明了各種使人快速得救，並且快速得到得救確據的公式和方法：如“只要你跟著我說這些話，你就得救了”；他們快速給出承諾和服侍的機會，以此試圖把人留住；他們把注意力轉向去滿足人們物質的需求和享受，以此試圖使人覺得教會還“有點用處”；他們快快施洗，以便年度報告可以

“看得過去”；他們一遍又一遍修改基督徒的定義，以爭取讓更多人滿足這個定義；他們定下一個又一個的千萬級別的人數，期待以此加速基督再來的時間進度，甚至相信到了某個目標達成的那天，基督就回來了。他們忘記了，耶穌說：引到永生，那門是小的，路是窄的，找著的人也少。(太7:14) 他們忘記了，耶穌說：那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道。(太24:36) 他們忘記了，主對他軟弱的信徒說：我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。(林後12:9)

親愛的弟兄姐妹，什麼是基督徒？你是一個基督徒嗎？你所信的究竟是什麼，你可以講述清楚嗎？你確定你是得救的嗎，你有什麼依據？這是一個極其基本卻又關鍵的問題。真正的基督徒並非不明白這個問題的答案。但從惡者而來的攪擾，卻在過往幾千年裡，不斷通過這種方式，引誘人們懷疑聖經的啟示。我們的回答始終沒有變：一個基督徒，就是一個真正信靠主耶穌基督福音的人。這個世界想要竭盡全力模糊我們對這個問題的回答，但神所啟示的聖經話語是我們站立的穩固根基。願基督的福音帶給你真正的安慰，屬天的平安，末後的喜樂，永恆的盼望。

在基督裡每一天為你們禱告的，
楊文皓牧師
2026年3月

PART 02

主題文章閱讀

什麼是基督教？什麼是基督徒？

基督教既是一種教義，也是一種生命，而且……

真正信心的對象既可以用一個“命題”（proposition）來表示，也可以用“一位”（person）來表示：從客觀方面來看，基督教是上帝關於祂兒子的見證，是聖經中所包含的、關於藉著我主耶穌基督救贖人類的全部啟示真理。從主觀方面來看，基督教是基督在靈魂中的生命，或者說，是那種源於基督、由關於祂位格和工作的啟示所決定、並且因祂之靈的內住而產生的屬靈生命形態。

Charles Hodge |

《什麼是基督教？》（“What Is Christianity?”），載於《聖經文庫與普林斯頓評論》（Biblical Repertory and Princeton Review）33卷第1期（1860年）：119頁。

基督徒是這樣的人：

他承認耶穌是基督，是永生神的兒子，是道成肉身的上帝，愛我們並為我們的救贖而死；並且，他因深切感受到這位道成肉身之神的愛而受到激勵，以致：以基督的旨意作為他順服的準則，以基督的榮耀作為他一生所追求的偉大目標。

Charles Hodge |

《哥林多後書注釋》（An Exposition of the Second Epistle to the Corinthians，1863年），第133頁。

什麼是基督徒？

What is a Christian?

文 | Thabiti Anyabwile

有時候，回答一些最基本的問題，反而能幫助我們更清楚地看見更大的議題。比如說“教會會籍”這個問題。圍繞這個話題，支持和反對會籍的人都寫了不少文章。如果單單從“是否需要會籍”這個問題本身出發，去主張或否認它，似乎顯得有點奇怪。但如果回到更根本的問題，答案在我看來就簡單清楚得多。

舉個例子，來看 James V. Brownson 在《應許之洗：聖經與改革宗傳統中的洗禮導論》(The Promise of Baptism: An Introduction to Baptism in Scripture and the Reformed Tradition) 中的一段話。他在回答這樣一個問題：“什麼是基督徒？”

布朗森首先談到，作為一個“個體基督徒”意味著什麼：

因此，基督徒是門徒，是跟隨耶穌的人；他們渴望學習與成長，並且在生活中信靠上帝——相信在他們自己決定成為門徒之前，上帝已經呼召並揀選了他們。

因此，他們深深意識到，上帝的慈愛與恩典先於他們對基督的委身，並且成為他們能夠委身於基督的力量源頭。門徒是憑信心而活的人，以這恩典為他們生命的根基。（第5-6頁）

接著，他轉向思考我們與基督聯合這一奇妙真理，並這樣總結道：“基督徒總是在學習和成長，在日常生活中努力成為那種他們在與基督聯合裡已經是的人。”（第7頁）

最後，他引出了作為個體基督徒與基督聯合的群體意義：

到目前為止，我們一直在討論成為基督徒意味著什麼。但在一個非常現實的意義上，其實並不存在“單獨的基督徒”。當上帝將基督徒與耶穌聯合時，上帝也將他們與比自己更大的整體聯合起來；他們被納入教會——即“基督的身體”。

在新約中，基督徒如果只想著自己與基督的聯合，而不思考自己與其他基督徒的聯合，是無法想像的。這一點在耶穌的事工中也同樣如此。祂並不是只有一個門徒；祂有十二個門徒，還有更多祂‘核

心圈子”之外的跟隨者。幾乎所有耶穌門徒的學習都是以團體形式進行的，而不是單獨與耶穌的一對一互動。

這種模式在早期教會中延續，當時基督徒聚集成團體，稱為 **ekklesiai**（希臘語意為“教會”，也可譯為“聚會”或“集會”）。從一開始，就無法想像有人能成為基督徒，卻不成為教會的一部分——即耶穌門徒的地方性聚集。基督徒與基督的聯合，也使他們彼此聯合在一起。（第7頁）

如果我們對“基督徒”這一概念本身有清楚的理解，那麼後續的問題也會更明晰。如果我們知道成為基督徒意味著什麼，而不僅僅是“我與耶穌的個人關係”，那麼我們也更能清楚地理解教會會籍的性質和必要性。我不禁想，那些反對教會成員制的人，是否有可能因為他們還沒有足夠深入地思考，成為基督徒的基本含義到底是什麼。

Thabiti Anyabwile（碩士，北卡羅萊納州立大學）

是位於華盛頓特區東南部 Anacostia River Church 的牧師。他著有多本書，包括《什麼是健康的教會會友？》（What Is a Healthy Church Member?）、《尋找忠心的長老與執事》（Finding Faithful Elders and Deacons）、《復興黑人教會》（Reviving the Black Church）等。他和妻子 Kristie Anyabwile 育有三個孩子。

自由派歷史中的反思

What Lessons Can We Learn from the History of Liberalism

文 | Gregory A. Wills

今天的福音派正處在通往新自由派的道路上。在福音派裡普遍存在著一種危機感。我們感覺到教會出了一些問題，尤其是教會似乎與我們想用福音得到的人群並無關係。基督教似乎在社會中失去了所有名譽。這些問題與舊的自由派中衍生出的問題如出一轍。

自由派是一種福音派的異端。而福音派往往忽視了這一點。我們雖正確地認為自由派對福音和教會具有破壞性，但是我們卻錯誤地把自由派所造成的後果當成了它的起初目的。因此我們在錯誤的地方尋找自由派，比如在福音派之外的陣營中尋找。但當它反而出現在教會這大本營內部時，我們就不知所措了。我們不知所措，是因為我們誤解了自由派的特性。我們認定自由派信徒是那些拒絕聖經、教會和耶穌的人。然而，這些人並不是自由派信徒。自由派信徒總是將他們最強烈的追求放在尊崇聖經、教會和耶穌上。而自由派正源於教會內部。

自由派信徒面臨的問題：教會缺乏公信力

舊的自由派起初是對攻擊基督教信仰所作出的回應。在十八、十九世紀，歐洲的一些學者把聖經放在科學的——或者說是自然主義的——歷史批判法之下。歷史科學得出結論，認為聖經的許多部分並不像基督徒所宣稱的那樣。聖經許多部分的成書時間比基督徒所宣稱的要晚，並且充滿了散亂的神話和不現實的描述。學術研究因此敗壞了基督教的聲譽。為回應關於教會缺失公信力的問題，弗里德里克·施萊爾馬赫（Friedrich Schleiermacher）發起了自由派運動，並認為教會是這一切的罪魁禍首。施萊爾馬赫認為教會對教義和律法的痴迷與教會最初的屬性無關。畢竟教會真正的屬性存在於有限的被造物與無限的上帝之間關係的經歷，教會可以經受住對傳統教義和道德的批評，基督教本身並不會因此喪失一絲一毫的真理。

對基督教可信度的另一個毀滅性打擊出現在 1859 年，出自查爾

斯·達爾文（Charles Darwin）關於所有生物進化的論點，這一論點在知識分子中得到了廣泛的接納。達爾文對物種的起源提出了一種自然主義的假說，而這一假說與聖經中聲稱上帝創造萬物的觀點相左。如果達爾文是對的，那麼聖經就是錯的。基督教信仰就被科學證明是不可信的。

對於許多正統的基督徒來說，這些觀點的發展帶來了個人的信仰危機。如果他們想保持他們對聖經的信心，他們就不得不拒絕科學在歷史和生物學中的發現。如果他們想接受科學，他們將不得不拒絕聖經。

但是對於許多基督徒領袖來說，宣教方面的危機比個人信仰上的危機更加強烈。受過教育的人不僅僅認為基督信仰是不可信的，他們還把它視為聲名狼藉和荒唐的。基於進化論的思想，知識分子越來越認定基督教如其他宗教一樣，屬於人類進化初期的產物。而現在人類進化已經達到頂峰，人類將堅信文明與科學，並且破除宗教迷信。

因此，大概在 1900 年，教會面臨著自 2 世紀以來最具威脅的知識危機。而自由派興起是為了應對這場危機。自由派的核心目標是為了拯救聖經和教會免於自然科學主義的攻擊。它清除了信仰中哲學和迷信的雜質——好心的神學家百年來所強加在信仰中的。是時候改革教會回歸基督了。自由派將在現代社會中恢復基督、聖經和教會的知識智慧以及道德信用。

自由派信徒的解決之道：一種新的聖經默示觀

自由派信徒的解決之道是發展出一條在自然科學與正統信仰之間的折衷路線，這個方法既肯定了新科學又肯定了聖經真理。這個解決方法的關鍵點是一個新的聖經默示觀。

雖然福音派經常在這方面歪曲自由派，但是自由派確實不否認聖經的默示。我們指責他們“拒絕聖經”，是因為自由派拒絕或者重新定義了正統信仰中的一些基本信仰；或者邏輯一致性似乎要求自由派拒絕整本聖經；又或者我們想強調自由派所造成的嚴重危機。但是事實上，他們的計劃是以聖經為默示以及權威的前提下進行的。

事實上，自由派明白基督信仰是真實的。他們打心眼裡知道。他們在福音派的教會裡得到餵養。他們經歷轉變並付出一生侍奉耶穌。

他們接受聖經作為他們的信仰標準和行為準則。他們的歸信，他們的禱告，以及他們的聖經閱讀塑造了他們的生命，這一切界定了他們的生活的目的，並且賜予了他們生命的意義。他們不可能拋棄那啟示與塑造他們生命的信仰和聖經。

然而，按照傳統的解釋，聖經被新科學貶得一文不值。聖經宣稱上帝通過一種直接迅速的方式創造了人類，並且用同樣的方式創造了大量的植物和動物。但達爾文主義據說證明了上帝並非直接創造了物種。聖經還宣稱以色列人出埃及後，上帝在西奈山頒布獻祭和敬拜的律法。但是按照歷史批判的說法證明了那些律法是以色列人出埃及幾百年後才發展起來的。

大多數福音派信徒拒絕達爾文主義和歷史批判法的斷言，並且繼續堅持傳統聖經的默示和教義。然而另外一些人，他們接受了新的科學並且拒絕相信聖經：也就是他們放棄了基督信仰。自由派提供了第三種方式，他們承認科學但也不拒絕聖經。但是他們必須自圓其說。為了達成這一目的，他們發展出了聖經默示的一種新的理論。

自由派信徒提出，聖經的默示是認信其宗教啟示層面的真實性，但不保證其在歷史信息的真實性。如果聖經的歷史性陳述被證明是不可能的話，那麼聖經的真實度會大打折扣。但這也不意味著它們不是被神默示出來的。他們含有宗教或者屬靈意義，而這不依賴於歷史的真實性。這一歷史形態只是傳遞宗教信仰的載體。而教義中的核心意義並不需要與歷史載體相混淆。信仰真理的核心啟示是深藏在歷史之下的。因為聖經只默示其宗教意義，所以一段經文裡面可能含有正確的宗教真理，卻同時記載有錯誤的歷史事實。自由派學者認為科學並沒有偽釋聖經，他們只是糾正了默示中的錯誤觀點。

他們認為僅僅是跟隨理性科學的指引，這樣的自信使得大多數自由派信徒沒有意識到他們的方法陷入了極大的文化妥協。卡爾·巴特（Karl Barth）在二十世紀初期著的批評文章幫助很多人認識到了這一事實，但是他們也不可能回到正統的道路上來了。只要他們還堅持認定達爾文主義和歷史批判法，自由派信徒對聖經默示的觀點就僅僅提供了一個看起來似乎有道理的方法，而這方法是為了讓聖經和耶穌基督在現代世界中還保有餘地。隨著現代科學的進步，古舊正統的信仰不再可靠。

舊的自由派試圖讓那些接受自然主義世界觀的人認為基督教信仰是可信的，從而想拯救基督教，而這意味著他們主要基於自然主義重新定義基督教信仰。自由派確信他們可以在這些基礎上仍保守真理——超自然真理。但是他們錯了。他們企圖拯救他們的信仰，但是把基督教變得適應這個世界，就恰恰是用屬世的宗教替代了它。

我們今天仍面臨相同困境

當今的福音派信徒會發現他們仍處在同樣的境況中。許多福音派學者發現舊自由派關於歷史批判的觀點十分讓人信服，儘管他們普遍視而不見自由派的結論。其他人則提出了新的方法，可以既接受進化論又不拒絕聖經。最嚴重的是，今日許多福音派信徒覺得古老正統的信仰不再吸引人。教會的信息對於那些受過教育的、聰明的或者有教養的人士來說是虛假的。信仰在現代的文化中被視為虛偽的。

那些希望去除基督教中不可靠信息的福音派信徒，是在追隨舊自由派的步伐。如果自由派的歷史證明了些什麼的話，那它正是證明了福音必須按它原本的方式被接受，無論接受者有沒有教養、受教育或者成功。

如果福音派信徒無法忍受來自不信者的鄙視和辱罵，那麼我們就會企圖建立一個折衷的基督教，然後希望可以通過這樣的方式把教會和它的信息從文化危機中拯救出來。然而，新自由派的觀點並不比舊的好——它的基本目標和它的批判原則會吞噬信仰的內容，直到啟示信息所剩無幾。它的信徒無法明白它的信息，或者使信徒共同體的生活失去見證，更無法認信這一信仰。一兩代之後，它會導致無數人迷失方向，並對教會以及福音的拓展造成永久性的傷害。

Gregory A. Wills（格利高里·A·威爾斯）

是肯塔基州路易維爾市美南浸信會神學院教務長和教會史教授，著有《美南浸信會神學院史，1859-2009》（牛津，2009）以及《民主的宗教》（牛津，1997）等書。

PART

03

國度代禱

請為坦佩華人浸信會植堂項目禱告

Church
on Mill

植堂者 (Church planter) | 陳建華牧師

地點 (Location) | Tempe, AZ

差派教會 (Sending Church) | Church on Mill, AZ

計劃植堂立約時間 (Planned Covenanting Time) | 2028年

合作夥伴 (Partners) | The Grove Church Planting

Network; The Send Network; The North American

Mission Board; The Southern Baptist Convention;

坦佩華人浸信會與我們分享了以下信息：

教會核心價值：

坦佩華人浸信會以9個核心價值為標誌，來回應其教會使命並塑造其生命與文化，這些價值描述了我們是誰，以及我們如何服事。

至高的上帝(BIG GOD)：

我們的神在萬事萬物中無比榮耀，以主權掌管一切。因而，我們渴望每時每刻全心敬拜祂、完全順服祂，並在我們所做的一切事上以祂為中心，來榮耀祂。

清晰的福音(CLEAR GOSPEL)：

我們渴望並致力於忠心、清楚、勇敢地宣講耶穌基督的福音——神拯救並更新罪人生命的大能與恩典，這是教會的核心，也是我們信仰與行動的根基。

以神話語為中心的事工(WORD-CENTERED MINISTRY)：

我們深信神的話語是至高權威，且與生命息息相關；我們致力於透過忠心的釋經講道、教導及門訓，使祂的話語大有能力地運行在我們的生命中。

有意義的成員制(MEANINGFUL MEMBERSHIP)：

我們深信地方教會是蒙救贖之人的群體，成員們作為基督的肢體彼此相愛、扶持，跟隨基督，彰顯福音，並以捨己的愛同工事奉。

深度門訓(DEEP DISCIPLESHIP):

我們致力於彼此造就、作主門徒，以福音為中心、以謙卑與坦誠彼此扶持，透過愛、款待、勸導與服事，幫助每位成員在基督裡成長、成熟。

以福音為中心的生活(GOSPEL-CENTERED LIFE):

讓福音不斷塑造我們生命的每個層面，在恩典中悔改、在真理中被更新，我們追求合神心意的聖潔生活，使基督的榮美在婚姻、家庭、職場與人際關係中被看見，成為活出福音的見證。

倚靠神的禱告(DEPENDENT PRAYER):

我們重視謙卑而有信心的禱告，以此表達對神的倚靠和對彼此的愛；透過禱告、忍耐、見證、勉勵與捨己的生活，有意識地順服聖靈的帶領，成就上帝的旨意。

以教會為中心的宣教(CHURCH-CENTERED MISSIONS):

我們相信主耶穌在大使命中已賜予教會清晰而充分的指示，去裝備門徒、培養領袖並建立教會。我們祈求神興起牧師長老、宣教士與主內肢體，從本地到各地去植堂、去更新和鞏固地方教會。

策略性的見證福音(STRATEGIC EVANGELISM):

我們致力於以具文化敏銳度且持守福音核心的方式，向本地華人社群及亞利桑那州立大學（ASU）學生群體傳講並見證福音，使他們因能信得救、悔改重生，並在基督裡一生跟隨祂。

代禱 PRAY

禱告是我們最迫切、最關鍵的需要。無論我們如何計畫與努力，若沒有神的能力與恩典在我們裡面並透過我們運行，我們就一無所成。我們盼望能有更多弟兄姊妹願意持續為我們禱告-為我們與神和人的關係、忠心的事奉與屬靈的果效禱告。您也可以訂閱我們的代禱信（NEWSLETTER）以獲得最新的代禱事項，並邀請他人一同加入禱告行列。

奉獻 GIVE

我們預計大約需要三年的時間才能達到財務自立。若沒有弟兄姊妹的犧牲與慷慨支持，這項使命將無法完成。我們需要至少75位奉獻夥伴共同參與來達成目標。誠摯邀請您考慮一次性奉獻，或在未來1-3年以定期奉獻支持此事工。

您可透過

<HTTPS://CHURCHONMILL.CHURCHCENTER.COM/GIVING> (選項: CHINESE CHURCH PLANTING) 或 EMAIL 與我們聯繫。

我們的年度預算及三年總預算

第一年年度預算：\$55,000

第二年年度預算：\$55,000

第三年年度預算：\$177,000

三年總預算：\$287,000

教會建造計劃：

2025年9-12月：第一階段：異象萌發

我們透過禱告與行動回應神在坦佩的呼召，扎根社區，察覺神的恩典與帶領。也祈求神感動更多同工加入核心團隊，共同建立健康教會。(行動：回應呼召與預備)

2026年1-12月：第二階段：培育好土

啟動一個教會建造小組，既是健康教會的學習團隊，也是教會的核心種子，致力於實踐坦佩華人浸信會的核心理念。(行動：召聚核心團隊&推廣與分享)

2027年1-12月：第三階段：栽種種子

凝聚並壯大核心團隊，使其在成員增長與屬靈生命上扎根，深化教會異象。同時，我們將積極建立對外聯絡與福音外展，預備合適場地啟動聚會，並應對可能出現的各種挑戰。(行動：門訓與傳福音 & 預備聚會)

2028年1-6月：第四階段：扎根成長

這是坦佩華人浸信會正式開始主日敬拜的日子，計畫日期為2028年1月。啟動聚會可視為我們同心委身教會成員盟約的開始。(行動：啟動聚會)

2028年6月以後：第五階段：恩典成長

教會成長之際，在主的恩典與主權下，我們當倚靠主，門訓新肢體，並同心持守異象與使命。(行動：門訓與宣講)

如果你想瞭解更多關於坦佩華人浸信會的植堂信息，請陳建華牧師發送郵件，電郵地址是：CHIENHUA20250504@GMAIL.COM

PART
04**國度教會介紹****Klein Baptist Church, Klein, TX**

**教會長老/牧師：Kyle Newcomer（全職牧師）；
John Young; Tim Williamson;**

聚會地點：19315 Ella Blvd, Klein, TX, 77388

教會網站：<https://kleinbaptist.church/>

教會的起源與建立

Klein Baptist Church 的建立方式比較特別。2017年春季，休斯頓西北部的兩間已有教會——Mills Road Baptist Church 和 Covenant Church of Spring——決定合併，成立這一間新教會。他們相信，作為一間教會而非兩間教會，他們能更好地榮耀上帝並宣講福音。

這次植堂的基礎是兩間教會多年在基督裡的合一、教義上的一致以及實踐上的一致。不僅如此，兩間教會的會眾還被一個共同目標聯合起來：希望在休斯頓這一地區成為明亮而清晰的福音見證，接觸失喪的人，並幫助基督徒在基督裡成長。經過幾個月的討論、聯合敬拜以及制定建堂文件後，雙方會眾於2017年4月的最後一個主日投票同意合併。2017年5月7日，我們立約共同成立了Christ Our Savior Baptist Church。

2024年4月，該教會完成了目前聚會場所的產權購買，地址位於19315 Ella Blvd，並更名為Klein Baptist Church。

NWCBC牧師備註：

Klein Baptist Church是與我們一同位於休斯頓西北區，並且與我們志同道合的教會。兩間教會都是Pillar Network的成員教會，也在美南浸信會和德州浸信會聯會中一同委身。KBC主任牧師Kyle Newcomer 牧養這間教會已接近二十年，在2017年之前，他是 Mills Road Baptist Church的主任牧師；2017年-2024年，他們與 Covenant Church of Spring合併，Kyle成為新的Christ Our Savior Baptist Church的主任牧師；2024年購堂以後，他們改名為Klein Baptist Church，並繼續擔任主任牧師。

Kyle Newcomer 牧師長期關心我們教會，並為我們教會代禱。該教會的主日學同工也曾來協助我們中文學習班，Kyle牧師曾經邀請楊牧師在他們教會的晚禮拜中分享信息，楊牧師也曾邀請Kyle牧師來西北教會分享2025年春季退修會信息。

Harbor Church, Magnolia, TX

H A R B O R C H U R C H

教會長老/牧師：Travis Boles（全職牧師）；Eddie Nostrand

**聚會地點：331 Corporate Woods Dr., Ste. d-1, Magnolia,
TX 77354**

教會網站：<https://www.harborchurchmagnolia.com>

教會自我介紹：

我們的小組最初隸屬於德州Tomball的 Redeemer Church。牧師 Travis Boles 完成神學院學業後，正在禱告尋求服事教會的方向。我們的小組建議 Travis 牧師為植堂禱告。該小組隨後承諾支持植堂工作，並成為植堂啓動團隊。我們相信這是神帶領我們整個社區以及我們每個人參與植堂呼召的一種方式。

之後，Travis 牧師向 Redeemer Church 的長老和牧者們提出在

附近城鎮植堂的想法，教會同工們同意進入一段禱告為核心的植堂預備期，包括評估、培訓和支持等。

我們在德州 Magnolia 的一個小組開始每周聚會。在啟動團隊階段，我們開始建立團契關係、招募和培訓成員、服事社區，並向未信者傳福音。後來我們的小組人數超出了最初聚會的家庭空間，於是我們開始在當地另一間同樣具有國度異象的教會中聚會。我們持續禱告並預備公開崇拜聚會的啟動。

我們於 2024 年 1 月 21 日與教會立約，並於 2024 年 1 月 28 日開始每周主日敬拜聚會。

我們非常希望能與你見面，分享我們在 Magnolia 建立一間以基督為中心、健康教會的異象，並歡迎你進入我們的教會家庭，進入神正在展開的故事中。

Harbor Church 由多位長老共同帶領（提摩太前書 3:1-7；提多書 1:5-9），由執事服事教會（提摩太前書 3:8-13），並實行會眾制治理（馬太福音 18:15-20；使徒行傳 6:2-6）。由於我們是一間年輕的植堂教會，目前正在按聖經原則逐步建立並補足這些屬靈職分和服事崗位。

核心價值 (Core Values)

福音 The Gospel / 神的話語 The Word / 門徒訓練 Discipleship / 傳揚福音 Evangelism / 福音共同體 Gospel Community / 敬拜與命禮 Worship and the Ordinance

異象宣言

願看見耶穌基督作為真正的君王，從Magnolia直到地極都被敬拜。

NWCBC牧師備註：

Harbor Church是Magnolia地區一間新的植堂教會。我們何等喜樂看見在休斯頓西北區有越來越多忠心的教會興起。作為見證人，我從Travis牧師第一次加入休斯頓牧者團契就已經認識他，並且特別留意他們的植堂事工。幾年來，看見他忠心的服侍，為他感恩。我希望弟兄姐妹可以留意他們在自我介紹裡所用的措辭，當一個植堂正式落地啟動時，他們所使用的詞是立約，而不是成立。“立約”這個詞顯明了地方教會的本質，乃是由一群地方性的基督徒彼此立約而產生的。他們還沒有穩定的聚會地點，請為他們禱告。

15 Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, ² by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you—
unless you believed in vain.

³ For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures, ⁴ and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures

