

新媒体时代对牧会观的影响

崔约瑟

引言

随着新媒体时代的来临，整个世界的信息传播方式正在发生一场迅速的变革，人们的生活方式与沟通模式也正在经受巨大的冲击。『人人皆媒体』的时代，或称为『自媒体时代』严重冲击着每个信徒的信仰生活，信徒的个性化、自主性越来越强。

在这个被称为碎片化、多层面网络虚拟的世界里，教会传统的牧会观正在经受前所未有的挑战。然而，很少有教会在牧会观及牧养方式上进行及时的反省和调整。

现在的受众已活在图象时代，而牧者却仍停留在文本时代。现在的受众正尝试活在天堂——虚拟的世界中，而牧者却努力地宣讲地上的挣扎……若不及时应对新媒体时代的冲击，教会将面临大衰退的危机。如何清楚地了解新媒体时代对教会观的影响，以及调整我们的牧会观及牧养方式成为了今日华人教会一个迫在眉睫的课题。

本次讲座将跟各位牧者与同工们共同探讨新媒体时代对教会观及牧会观的影响，并尝试提出一些解决建议，以便快速响应新媒体时代的危机，将危险化为机会。

一、新媒体的定义及特征

1.新媒体的定义

新媒体是新的技术支撑体系下出现的媒体形态，如数字杂志、数字报纸、数字广播、手机短信、网络、桌面窗口、数字电视、数字电影、触摸媒体等。相对于报纸、广播、电视、杂志四大传统意义上的媒体，新媒体被形象地称为“第五媒体”。较之于传统媒体，新媒体自然有它自己的特点。¹

其他定义

- 新传媒产业联盟秘书长王斌：“新媒体是以数字信息技术为基础，以互动传播为特点、具有创新形态的媒体。”
- 美国《联机》杂志对新媒体的定义：“所有人对所有人的传播。”
- 联合国教科文组织对新媒体下的定义：“以数字技术为基础，以网络为载体进行信息传播的媒介。”
- 新媒体就是能对大众同时提供个性化的内容的媒体，是传播者和接受者融会成对等的交流者、而无数的交流者相互间可以同时进行个性化交流的媒体。
- 新媒体是新的技术支撑体系下出现的媒体形态，如数字杂志、数字报纸、数字广播、手机短信、移动电视、网络、桌面窗口、数字电视、数字电影、触摸媒体、手机网络等。相对于报刊、户外、广播、电视四大传统意义上的媒体，新媒体被形象地称为“第五媒体”。

¹ <http://baike.baidu.com/subview/339017/5403053.htm> 百度百科

- 金华牧师在一次新媒体研讨会上阐述何谓新媒体时说：新媒体就是一种完全崭新的媒体技术，和因此产生的社会互动。

对于新媒体的界定，学者们可谓众说纷纭，至今没有定论。一些传播学期刊上设有“新媒体”专栏，但所刊载文章的研究对象也不尽相同，有数字电视、移动电视、手机媒体、IPTV 等，还有一些刊物把博客、播客等也列入新媒体专栏。那么，到底什么是新媒体？

新媒体是相对于传统媒体而言，是报刊、广播、电视等传统媒体以后发展起来的新的媒体形态，是利用数字技术，网络技术，移动技术，通过互联网，无线通信网，有线网络等渠道以及计算机、手机、数字电视机等终端，向用户提供信息和娱乐的传播形态和媒体形态。

我们也必须思考的是，新媒体也带来了思想、哲学、信仰等方面的转变。

2.新媒体的特征

新媒体时代是一个扁平的时代，与传统媒体的“主导受众型”不同，新媒体是“受众主导型”。新媒体的发展速度是令人难以置信的，新媒体还在迅速的演变中，它目前可能具有以下特征（参考百度等）交互性与即时性；

- 海量性与共享性；
- 多媒体与超文本；
- 个性化与社群化。
- 多元化与碎片化。
- 短信息与图形化。
- 快速传播与快速更新。

《媒体即讯息》（The Medium is the message）或许正说明了这样的东西。麦克鲁汉于 1967 年出版的经典名著《媒体即讯息》，在当时那个网络科技根本尚未出现的时候，就首先提出了「地球村」、「媒体即讯息」这样的概念，在当时是令人相当震撼的言论。许多人认为《媒体即讯息》某种程度上更能代表这时代，因此被视为信息时代最真实的预言。²

自媒体的核心特征主要基于个体对信息发表的自主性与分享性，自媒体的发展速度是极为惊人的。无论它未来的发展趋势如何，必定会对人们的生活产生更大的影响力。

二、教会对待新媒体的不同观点

1.信仰籍新媒体传播的趋势

沈孟涓在《从宗教与媒体的互动检视台湾宗教传播之发展》中，特别研究台湾的宗教传播，她有两个重要的结论：“首先，传播内容由『信仰的意义』延伸到『社会的意义』，除了宣传教义与宗教理念外，还扩及多元的世俗议题与普世价值。其次，传播对象由『信徒取向』，扩展到『大众取向』，而非局限在巩固信仰与争取入信。”³

² <http://post.books.com.tw/bookpost/blog/13653.htm>

³ 沈孟涓，“從宗教與媒體的互動檢視台灣宗教傳播之發展”，新聞學研究·第一一七期，研究誌要(2013): 180.

笔者相信这两个特征也适用于新媒体的传播趋势。

2. 信仰籍新媒体传播的几个阶段：

沈孟湄《从宗教与媒体的互动检视台湾宗教传播之发展》中，也谈及宗教传播的三个阶段：人际传播、小众传播或公众传播、大众传播。⁴在此基础上，笔者补充一点就是全民传播。

- 人际传播：在没有大众媒体之前，宗教的传播主要依赖人际传播。
- 小众传播或公众传播：小众是指经典等印刷品或手抄本的小众传播。公众是指即演讲（public speaking），指一位（或数位）传播者以多位受播者为对象进行的口语传播（Frey, Botan, Friedman, & Kreps, 1991, p. 27），如一位牧师／法师直接向多位信徒布道／讲经。
- 大众传播：透过报纸、广播、电视或是卫星等媒体布教，期使宗教传播能更加快速、便利、广传与有效。
- 全民传播：网络时代，每个人都可能成为传播信息的渠道，都可能成为意见表达的主体。被形象地形容为『大众麦克风』时代。

3. 教会对待新媒体传播的几种观点：

沈孟湄还谈到当宗教逐步涉入大众媒体的范畴传递信仰，对于宗教与媒体的互动关系做了概括性的总结，她认为主要呈现三种观点，他们各自对宗教传播的本体提出不同的预设。⁵笔者这些观点也适用于教会对待新媒体传播的观点。这三种观点可以简单总结为：

- 一是「工具观」或「功能论」，视宗教与媒体间为工具使用关系，宗教将媒体运用在目的性的服务中（Christians, 1997），如传送圣书、宗教故事和传统（Clark & Hoover, 1997），媒体仅具工具价值和传播信仰的单一功能。同理，……传播技术本身并无意义，仅是载具，把讯息由传方输送给受众，媒体纯粹只是容器般，也如宗教的器皿（Hosseini, 2008）。替神圣的宗教使用世俗的媒体提供正当性。
- 第二种是本质主义（essentialism）观点，主张媒体与宗教在本质上相互矛盾，因此对于宗教涉入媒体能有多少传播效果采悲观论调。本质主义来自海德格（Martin Heidegger）本质主义的诠释及对技术的批判，主要假设为，技术的本质（包括媒体）和其所征服的人类存有的本质、历史和文化，业已塑造人类的宇宙论和意识型态。（Hosseini, 2008）。

Postman（1993）因此提出警告，技术垄断具有某种特殊本质，其显著特征取代了上帝，结果是文化所发现的真实和正确性实际上是来自技术的支配。Postman（1985）批判美国电视福音节目当道所掀起的宣教媒体热潮，主张宗教和媒体有本质差异……他并区分渴望和需要，形容电视提供的是消费主义，只能满足人们的渴望，宗教则从不提供人们想要的或渴望的，而是给与他们生存上所必要的。

---

⁴ Ibid.181.

⁵ Ibid.187-190.

Muggeridge (1977) 与 Ownes (1980) 抨击宗教进入商业媒体的作法已使基督教福音变成廉价商品，大众媒体根本难以确实地传播宗教信仰。针对福音节目商业化的走向，Schultze (1991, p. 123) 亦指出，「将基督转变为另一个消费产品」，消费主义者和个人主义者的文化价值（就像电视福音者表达「健康和富有的福音」）被神圣化。

- 第三种观点从辩证角度来看宗教与媒体的关系，主张宗教非如前述媒体本质论下的受操控或异化对象，媒体也非如功能论所言是被使用且毫无意义的工具。宗教既是由神圣的信仰、仪式和传统组成，也兼具个人和私人观点，属社会范畴，因此宗教与媒体互动是以「宗教终极的目的」为前提，而非针对「宗教的教义」狭隘范畴。

此一假设认为宗教与媒体的互动并非利用媒体进行独占式的宗教教义和宗教信念，而是可以由非宗教（并非反宗教）方式达成宗教上属于伦理的、神圣的终极目标（Hosseini, 2008）。

三、新媒体时代对信徒及牧会观的影响

1. 新媒体时代下的自我迷失与困惑

进入了自媒体的时代，造成今天的年轻人很容易迷失在网络和电动游戏上，很容易产生对他人和自我的迷失与困惑。

曾有一张图片在微博上被热传。画面上，一家咖啡馆反其道而行，挂出一块小黑板，上面写道：“我们没有 WiFi；和你身边的人说说话吧！”

有网友评论说：“世界的物理距离在拉近，心灵的距离却走远。”

有网友感慨道：“生活在信息时代，我们更渴望回归到最原始的平凡。”

有很多人认为，通过互联网可以做到“一机在手，掌握天下事”。不知不觉，智能手机已经从生活的便利品变成了生活的主旋律。

我们经常可以看到教会里面一大群青年人在一起，可是他们每个人都面对着荧屏。他们近在咫尺，可是却很少有心灵的交流。

《海外校园》也提到今天的新族群“低头族”与“爱晒族”的现象。

如今，社会上出现了这样一群人，他们被称作“低头族”，因为几乎在所有场合——包括餐桌旁和卫生间里，他们都在低头摆弄手里的智能手机。为此，网上流行这样一个段子：“世界上最遥远的距离不是生与死的距离，而是我在你身边，你却在低头玩手机。”（摘自《海外校园》）

“微时代”使人们的交流方式也发生了很大变化。很多人习惯在各种社交工具上晒自己的生活，无论巨细；同时也通过它们来获取朋友们的动态。这看起来似乎是一种开放的态度，然而人们列清单似地列出个人生活，却大都缺乏情感和心灵的交流。（摘自《海外校园》）

以上的很多影响不仅是在社会上发生，在教会中也同样发生，甚至我们看不出两者有何太大的差别。新媒体时代悄然来临，使每个信徒都有可能成为一个媒体。在这个『自媒体时代』，信徒的个性化、自主性越来越强、共享性已经大大地改变整个世界的媒体传播方式，也改变了人与人之间的沟通模式，以及人们的生活方式。

「人人皆媒体」的时代已经来到，不管你接不接受。

2009年UCLA的心理学家葛林芙德（Patricia Greenfield）结论：“我们愈来愈多的使用网络还有其他荧屏幕的科技，会削弱我们支撑头脑储存知识的深层处理，归纳分析、批判性思维，想象和反思的能力。”

文学评论学家西格尔（Lee Siegel）也认为：“网络娱乐成为阅读的主要分心原因，博客、微博仍所谓的专家学者权威崩溃。在在碎片化、多层次网络虚拟的世界里，故事全然地崩溃了。”

作为牧者的我们也无法幸免遇难，牧者的日常生活也在被改变得碎片化、多元化等，我们很难专心在神的话语及灵修等重要的事情上，我们被各样的繁忙事物分割。

2. 新媒体时代下的牧养迷失与困惑

随着网络与新媒体时代的来临，人们的生活习惯与模式正快速改变，教会在牧养、传福音、接触人群的方式方面，是否有及时的响应呢？其实，教会在牧会观及牧养方式上并没有进行及时的反省和调整，我们有关教会牧养与新媒体之间关系的研讨太少，对牧会观的冲击及反思太少。

今天，网络的技术不断发展，网络介入到信仰生活的层面在不断扩大，程度在不断加深。在教会的牧养及建造方面，到底网络和媒体可以做什么？不可以做什么？它的优势在哪里？它的限制在哪里？什么是网络和媒体所不能取代？什么是教会和牧者必须坚持不懈的呢？我想把一些现象及困惑提出来供大家一起思考，必须声明的是笔者本人并没有一个完美的答案。我们可能面临的问题如下：

- 信徒是否可以不去教会，在家中透过网络视频参与祷告会？
- 信徒是否可以通过网络视频参与团契或小组？
- 信徒是否可以通过网络视频在家中来敬拜？
- 信徒是否可以通过网络视频在家中听主日讲道？
- 按立牧师是否可以透过网络？
- 结婚是否可以透过网络？
- 牧师是否可以通过网络视频给信徒受洗？
- 牧师是否可以透过网络视频给信徒举行圣餐？

新媒体对于教会是福还是祸？我们如何看待网络教会的问题？新媒体的发展可能不断颠覆传统的教会观或牧会观。特别需要引起注意的就是网络教会的发展趋势，网络教会这种新型态符合圣经吗？教会该如何面对网络教会这一现象呢？

四、从使徒信经的角度看新媒体对教会观及牧会观的影响

笔者深信大家都是对新媒体有深入了解的人，因此，尝试投入更多的精力直接从新媒体对教会观或牧会观的角度入手，跟各位一同探讨新媒体对此的影响。让我们一起从使徒信经的角度切入这个话题。

1. 从使徒信经的角度看新媒体的影响

我信上帝，全能的父，创造天地的主；我信我主耶稣基督，上帝独生的子；因圣灵感孕，由童贞女马利亚所生；在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，

埋葬；降在阴间，第三天从死人中复活；升天，坐在全能父上帝的右边；将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵；我信圣而公之教会；我信圣徒相通；我信罪得赦免；我信身体复活；我信永生。阿们。——摘自《赞美诗（新编）》第 395 首

使徒信经中出现八个『我信』，但『我信上帝』、『我信我主耶稣基督』与『我信圣灵』与其余的五个『我信』是有程度上的差异的，我们将在后面讨论这个话题。笔者尝试把百度百科里面对使徒信经的内容总结如下：

信经对于信徒个人来说，是信仰的试金石。是否承认信经所宣告的信仰，是区分真信徒与假信徒的标准，也是区分真理与异端的标准。

为普世教会所接受的主要有四大信经，使徒信经、尼西亚信经、迦克墩信经，亚他那修信经。其中使徒信经最简明，在基督徒的信仰和生活中所具有的权威，仅居于圣经之下，被称为“信经的信经”。它用圣经的文字和精义概括了得救所必需的基要信仰。

我们可以很清楚地看到《使徒信经》可分成三个部分：我信上帝、我信我主耶稣基督和我信圣灵。后面的五个“我信”都是在“我信圣灵”的框架下，所正在进行的。也就是说是在今天在圣灵时代下的教会生活

如果我们稍加思考不难得出以下结论：就是新媒体时代对于教会观或牧会观的冲击，主要集中在『我信圣而公之教会』与『我信圣徒相通』这两点上，其他影响较小。

杨牧谷解释《使徒圣经新释》谈到：『圣而公之教会』是关于教会的本质，已经教会和教会之间的关系。『圣徒相通』则是教会的生活，是信仰与信徒之间的关系。⁶我们本次的讲座将从此两点展开。

2.如何解读『我信圣而公之教会』（教会观）？

我们将从以下几点解读『圣而公之教会』：

（1）『我信圣而公之教会』

在『我信圣灵』的前提下，使徒信经开始谈论『我信圣而公之教会』。杨牧谷在他的《使徒信经新释》一书中谈到：⁷

拉丁本的信经轮到教会时是十分小心的，它说：『我信上帝……我信圣灵』（“Credo in Deum ……Credo in Spiritum Sanctum”），却不说『我信教会』，只是说“Credo Ecclesiam”，中间没有那个“in”。……我们不可能『信教会』像『信上帝』那样，因为教会就是我们——一群败坏和该受咒诅的人。虽然这样，信经仍要我们『信任』教会，因为她是上帝救赎工作的媒介，也是神临在的特别地方。（例如：圣礼）。

有人说得好，『信徒最常有的引诱，不是对教会信得太多，就是信得太少，结果都叫我们看不见教会的本质是什么』（P.C.Hodgson）⁸

（2）教会的定义

⁶ 杨牧谷,《使徒信经新释》(台北市: 校園書房出版社, 1989), 187.

⁷ Ibid. 169-170.

⁸ Ibid.170.

「教会」(ekklēsia) 一词原指受到呼召、离开原处、到公众场所聚集，就基督徒而言，则指接受圣灵呼召、属于耶稣基督的一群人的聚集。

巴克莱 (Barclay William) 认为『教会是一个等候来自上帝的信息的团体』以及『教会是由那些听到并且接受上帝籍着耶稣基督的邀请和命令的人所组成的』。⁹

(3) 教会的特征

A. 使徒信经给教会定下的特征

使徒信经给教会定下之明确特征有两个：即圣洁与大公 (holy, catholic)。这是信经中最原始的表述，也是最基本的特性。

B. 西奈信经给教会定下的特征

尼西亚信经确定下四个标准：独一、圣洁、大公，以及为使徒所立 (one, holy, catholic, apostolic) ……什么时候教会不在看重四重身分，她与其他团体就没有分别了。¹⁰

(4) 教会的标志

除了谈及以上的独一、圣洁、大公与使徒性以外，改教家们也尝试如何区分真假教会，进而提出分辨真假教会的标志。

改教家路德和加尔文都非常强调『圣道』与『圣礼』。路德早期对教会本质的看法，反应出他强调神的话：神的话胜过一切，而它所征服、所获得对神真正的顺服，才是教会。¹¹对加尔文而言，真教会的标志为：(1) 神的话必须宣讲；(2) 圣礼必须正确施行。¹²

加尔文用迦太基的居普良所提出的两句有关教会的名言，来支持这个崇高的教会教义：『你不能以神为父，除非以教会为你的母亲』，以及『在教会之外，没有赦罪或得救的希望』。¹³

十七世纪约翰·诺克斯 (John Knox) 阐述三个传统的教会标志：『圣道』、『圣灵』和『教会惩戒』。约翰·诺克斯的教会三个标志，能帮助教会区分真与假的教会。

奥尔波特·穆勒博士 (R. Albert Mohler, Jr) 总结说：每个群体都可以自称为教会，在重大的神学危机时刻，诸如十六世纪的宗教改革时期，到底谁是真正的教会？为此，改教家们十分慎重地定义了教会的标志。他们说：“不是挂在外面的招牌”，教会标志不是教堂的建筑风格，而是首先，她是否在宣讲上帝的话语。哪里有正确地宣讲上帝的话语，哪里就有了教会。哪里正确地执行敬拜和圣礼的次序，哪里就是教会。最后，这个教会的标志包含了纪律和惩戒，丧失了教会的惩戒，就会失去教会的纯洁，因此，最终教会就会失去自己真实的本质与身份。

(5) 『有形教会』和『无形教会』

⁹ William Barclay, 使徒信經面面觀, 信徒訓練叢書 LT006 (台南: 人光, 1989), 249.

¹⁰ 楊牧谷, 使徒信經新釋, (台北: 校園, 1989), 169.

¹¹ Alister E. McGrath, 基督教神學手冊, 神學叢書 (台北: 校園, 1998), 474.

¹² Ibid. 476.

¹³ Ibid. 478.

当我们谈论教会论时，我们一般也会把教会分为『有形教会』和『无形教会』两个层面。韦恩·格鲁登（Wayne Grudem）认为：『无形教会』是神眼中所见的教会，『有形教会』是世上基督徒眼中所见的教会。¹⁴

A.关于『有形教会』

圣地亚哥泰伯特神学院马可·斯特劳斯博士（Mark Strauss），他谈到：『有形的教会就是肉眼可见的教会，这是显而易见的。因此，有形教会就是那些世上宣称自己是教会的，就是今天在世上所有宣称跟随耶稣基督，宣传遵行上帝旨意和话语的宗派分支。这就包括有宗派，无宗派和认为他们是耶稣基督门徒的人们。』

美南浸信会神学院唐纳德·惠特尼博士（Donald Whitney）说：『在有形的教会中，总会有耶稣所说的，稗子和麦子混合的情形。』

B.关于『无形教会』

英国牛津大学威克里夫学院西门·沃波特博士（Simon Vibert）谈到：『无形教会是那些被上帝认识，由真信徒组成的教会；有时我们称他们为蒙拣选的人，他们也是有形教会的一部分，当然他们是上帝所知道和所拥有的一批人。他们将会是在有形教会中固定参与敬拜的人。关键是他们是被上帝所认识，永远被拯救的人。』

总之，有形教会包括了在圣约中的每一个人。反之，无形教会只包括那些在救恩中与基督联合的人。有时，无形教会有时也被称为真教会。无形教会包含历代以来的圣徒。

3.如何解读『我信圣徒相通』？

了解使徒信经产生的处境，会让我们非常感恩地看到『圣徒相通』本身就是在回应信徒及文化多元化的情况下，产生的重要信条。（徒 6：1-6，15：1-35 等）在新媒体时代下，多元化与碎片化的潮流下，如何活出合一的见证是一个非常重要的话题。『圣徒相通』这个信条，在新媒体时代受到前所未有的冲击。在新媒体时代下，信徒最得不到满足的地方很可能就是『圣徒相通』的问题。

『圣徒相通』在新约里的含义非常广泛：它包含了圣徒与父神相通（约 1：12-13；约一）；圣徒与耶稣基督相通；圣徒与圣灵相通；圣徒与天使相通；圣徒彼此之间相通等。「我信圣徒相通」中狭义的意义是指教会的生活，特别是信徒与信徒之间的关系。

凡·盖顿博士（Van Gayton）《使徒信经》的课程中谈到如下关于相通的问题：相通『koinonia』的希腊文意义：圣经使用这个词通常是指存在于教会会友之间的团契，尤其是通过与上帝的联合。（参考经文徒 2：42；林后 13：14；约一 1：3）圣经使用『koinonia』也通常是指分享物质的东西或钱财。我们可以从下面的经文中可以看出，罗马书 15：16；林后 9：13；希 13：16。这个词也用来描述福音的分享，不是在传福音的活动中，而是在教会内部互动的方式。正如腓立比书 1：5；腓利门书 1：6 所说。有了这些概念，信经中使用的『相通』这个词是指『教会中会友间的互动关系』。

因此，『相通』是指分享『我们共同拥有的东西』，以及在上应用上，指我们与分享者之间的『互相依赖』。

¹⁴ Wayne Grudem, 聖經教義與實踐, 初版. (香港: 學生福音團契, 2001), 718.

『圣徒相通』包含了『无形教会』下和『有形教会』下的相通，因此我们要从这两个层面探讨『圣徒相通』。凡·盖顿博士（Van Gayton）《使徒信经》的课程中，给了我们很多看见。

(1) 无形教会的『圣徒相通』

我们从两个相关的观念，来看无形教会中的圣徒相通。

第一、我们要谈所有信徒都与『基督联合』。

这个观念通常用『在基督里』、『在耶稣里』、或者『在祂里面』来表达。

第二、我们要谈无形教会中我们与『其他信徒的联合』

(2) 有形教会的『圣徒相通』

尽管有很多方面可以探讨，我们从三个方面开始：

A. 『恩典途径』：是指上帝向人们施与恩典的途径或工具。

小教理问答 88 条这样描述——问：基督籍着什么外在和通常工具将救赎的恩典赐给我们呢？答：基督籍以将救赎的益处赐给我的外在和恩典的工具，就是祂的赐恩之道，特别是圣经、圣礼和祷告，祂使这一切在选民身上生效，使他们得救。

约翰卫斯理，卫理公会的创始人，描述恩典途径的方式，反映了很多基督徒传统的信仰。他的讲章第 16 篇，基于玛拉基书 3：7 节这样说：透过恩典途径，我们了解外在的语言、记号或行为、上帝的定规，以及为这个世界所约定的，成为普通的渠道，以此传递给人们，预防、称义或成圣的恩典。

斯提夫·哈勃博士（Steve Harper）说：恩典的途径，有人称其为属灵的操练或敬虔的功夫。……有人问我们怎么做工，其实我们并不做工，而是上帝为我们做工。是上帝的恩典和大能在运行……然而，恩典途径给我们机会领受和消化上帝的恩典。它们造就了一个时间和空间，使我们能专注在我们生命中奇妙工作的上帝恩典。

（我们习惯比喻成水管和水）恩典途径可以使我畅饮恩典的活水。实际上，上帝使用的恩典的途径很多，包括灾祸与患难、信心、施舍和团契等这些事情，但是传统上，神学家尤其注重三个特殊的恩典途径：包括上帝的『道』，包括洗礼和圣餐的『圣礼』以及『祷告』。这三个途径完全属于有形教会。既包括其中的信徒，也包括其中的非信徒。

我想从中国教会的处境中加入第四点：就是神给教会特别的环境，尤其是苦难和逼迫的环境，常常成为神赐福给人及教会的特殊恩典渠道。目前，这一点是西方和海外华人教会体会比较少的地方。

神的恩典是藉由这些可见的、外在的媒介赐给我们的：去教会、唱诗歌、听讲道、读经、祷告、受洗、领圣餐，这些外在可见的形式，是我们在这可见的物质世界上，领受上帝恩典的媒介。

B. 『属灵恩赐』：属灵恩赐的运用在教会建造中是不可缺少的

恩典途径是有形教会中很重要的工具，同时有形教会也拥有属灵恩赐。圣灵使用各种各样的属灵恩赐来建造有形的教会。整个有形教会正在不同地分享属灵的恩赐。

首先，他们应用在公开敬拜服事中，我们在林前 14：13-26 节中清楚看到这一点。

第二，恩赐的获得是为了『建立整个教会』。我们可以从林前 12：4-7 和以弗所书 4：3-13 节可以看到这一点。

第三，保罗特别说方言是为了『不信的人』的人做『证据』。参考林前 14：21-22。

信徒和不信者一样可以分享参与属灵恩赐。属灵恩赐的建造对有形教会非常重要，在宣讲上帝的真理和拯救丧失的人方面很有作用。

C. 『物质』：有形教会中的圣徒相通也存在于会友之间彼此分享『物质财富』。

相通在教会中和早期教会中的部分含义，是基督徒向那些在教会中向那些需要的人分享物质财物。『koinonia』这个词也常用来指为穷人的捐助，就如罗 15：26；林后 8：4，9：13；希 13：16。同时，从早期教会的活动也可以看出来，例如：早期很多圣徒卖掉财产奉献给教会。就如徒 2：45，45，4：34，35 看到的一样。

革利免（主后 30-100 年）在革利免前书 55 章提到：我们知道我们当中很多人，为了赎回别人，甘愿他们自己被捆绑，很多人也把自己卖为奴隶，他们卖身所得的钱，可以给别人买食物。

这种意义的相通在早期教会是如此强烈，信徒是如此地想到别人，甚至超过自己。以致他们不但愿意与人分享财物。

作为当代的基督徒，我们的教会生活经历，往往和圣经时代的教会生活经历很不相同，甚至也和使徒信经形成的时代也很不相同。但是教会生活的根本实质从来都没有改变过。主自己正在透过祂的子民，做成祂自己的工。

总之，我们与有形教会的联合是『关系性的和经验性的』，然而我们与无形教会的联合是『本属灵的和本体性的』。我们每个人通过基督和祂的灵编织在一起，结果，我们在基督里都是尊贵和平等的。

无形教会中的相通，不局限与『地上的教会』，也扩展到『天上的教会』，也扩展到那些已经离世与基督同在的人。从某种意义上讲，有形教会被当作基督的新妇，但是完美的新妇是在无形教会中。

4. 新媒体时代对『圣而公之教会』与『圣徒相通』的影响

对于新媒体时代，特别是探讨网络教会型态对教会观及牧会观的影响时，我们看到如下对『圣而公之教会』与『圣徒相通』两方面的影响。笔者尝试抛出以下观察，目的不是为了使大家学习，主要目的是为了抛砖引玉，引发批判和讨论，促进研讨与沟通。

（1）对于『圣而公之教会』的影响

对于『圣而公之教会』的影响有正面和负面两方面的影响。一方面，就是对于『无形教会』方面，新媒体对与『无形教会』的观念有加强和促进的作用。透过网络，全世界各地的教会之间、各宗派之间可以更好地彼此了解及接触，容易产生更多的理解与接纳，对于教会的合一方面会有积极的作用。宗派之间、教会之间的嫌隙或得到填补及修复。教会可以透过网络资源对各

种与自己不同的教会网络，了解对方的优势与缺点，向对方的优势学习，避免对方的缺陷……透过彼此的学习，教会自身得到完善与修正。

新媒体对于教会对于尼西亚信经确定下四个标准：独一、圣洁、大公，以及为使徒所立（one、holy，catholic，apostolic），可能会有促进作用。特别是其中的大公性与使徒性有更清楚的认识。

新媒体时代对于『无形教会』是否有破坏作用，还有待观察。

另一方面，对于『有形教会』的影响方面。可能正面和负面的影响都很明显。正面的影响可能体现在：

- 圣道的传扬：新媒体对于教会在圣道的传扬方面拥有很多『有形教会』无可比拟的优势。透过各种媒体技术，对讲员或信息等进行了包装，以致使圣道以非常图像化、简介等方式展现出来。并且可以触及到『有形教会』无法触及到的领域与人群。籍着新媒体的技术手段，圣道可以以更加符合时代特征的形式展现出来，这无疑是一个福音。
- 属灵资源的分享：体内媒体使属灵的资源共享与自由流动成为可能，教会可以以前所有未有地分享普世教会的资源，并且也可以把自身的资源共享给普世教会。如此，属灵资源成为没有边界的共有资源，对于教会的健康发展有巨大的潜在好处。
- 信息传播的快速：对于普世的有形教会的信息传播方面更加快速与边界，有利于一方有难，八方支援。温州拆十字架，普世有形教会及肢体可以瞬间都知道。这对于有形教会之间的彼此相爱、彼此代祷、彼此帮扶有可见的益处。
- 信徒之间更容易觉得是一家人：信徒很容易打破实体教会的界限，感受其他兄弟姐妹的需要与饥渴。

负面的影响体现在：

- 错误的教导及负面的信息传递也同样迅速：这可能对信徒有很多冲击，甚至造成信仰紊乱及崩溃。
- 对于『有形教会』的日常崇拜及圣礼冲击巨大。特别是网络教会对于这方面可能是颠覆性的打击。网络教会可以透过网络视频完成有形教会崇拜的所有内容：祷告、诗歌崇拜、讲道、受洗、圣餐等。这对于『有形教会』的特征可能是颠覆性的，信徒可以透过屏幕完成这一切，完全不需要面对面、手拉手、目光的接触与交流、感受周围的空气与环境等。这很可能切断或改变了人类之间的身体、情感、心灵等直接接触式的交流方式。很可能感受不到实体教会的那种温暖与接纳，冲突与沟通所带来的真实人性接触。爱的交流与表达是否也会变得流于外表和形式。特别是圣餐与受洗的神圣圣礼，有可能被破坏。如果以改教时期的教父观点来看，网络教会的圣礼执行本身就是一种颠覆性的行为。
- 对于教会惩戒方面几乎是无法执行：网络教会本身就是自愿和自由的，教会对于网络教会中的成员几乎没有什么约束力，更难谈惩戒。

估计唯一的惩戒就是在群里公布其恶行，并踢出群组。与『有形教会』中的拒绝相比，几乎是没有什么威慑力。

(2) 对于『圣徒相通』的影响

在网络及新媒体时代，『圣徒相通』基本打破了『有形教会』下与『无形教会』下的概念，信徒可以自由地与教会内及教会外的圣徒进行沟通。

正面的影响体现在：

- 可以使圣徒之间的沟通及时与快速：这无疑是『有形教会』下的实体接触下无法达成的。（有现象表明，新一代年轻人觉得网络的交流更安全，表述更透明及大胆。）
- 对于圣徒之间的彼此代祷及帮扶上有特殊果效：透过网络与新媒体，圣徒之间可以快速地了解世界各地圣徒的需要，并为之代祷、奉献及支持等。
- 促进跟历代圣徒之间的属灵相交：透过网络及新媒体，信徒很容易了解历代属灵为人及圣徒的丰功伟绩，并被他们的美好品格所塑造。

其实还不知这些，我们所列举的或许只是冰山之一角。

负面的影响体现在：

- 恩典途径方面：（1）『道』的示范性方面非常薄弱：信徒不仅需要『道』的传讲，更重要是看到『道』的示范，就是活生生的榜样呈现在眼前。人们当然愿意顺从道，但更容易效法一个道成肉身的真人。（2）『圣礼』的表达是不足的：网络教会的受洗与圣餐是无法用实体教会的受洗及圣餐所取代的。信徒与信徒间、信徒与牧者间、信徒与非信徒间的互动是多层面的，切是现场性的经验，是无法用实况转播所取代的。现场中，圣灵的运行、圣徒间情感的交融、圣徒感动之间的碰撞与激励等等，都是无法在网络教会能感受的。（3）『代祷』的肤浅：这种网络上的代祷往往呈现出肤浅性。这肤浅性表现为：彼此关系连接与委身的不足、祷告的简短与急促、快速转换频道（在为一个人悲痛祷告之后，跟另一个人开怀大笑等）、无法进行肢体的触摸和目光的交流、无法深入地感同身受、无法有给予深厚的爱与友谊的支持（当人们软弱的时候，不仅需要祷告，他们更需要温柔的膀臂。这如同饥饿时，不是看着美丽的《五饼二鱼》油画就可以解决问题一样。）（4）环境上的经验不够真实：在实体教会中，每个信徒遇到的环境，以及圣徒之间的交流与冲突带出的环境等都是非常真实的，同时也是不容易逃避的，更是不容易胜过的。这些环境都可以成为神祝福圣徒的途径。在网络教会里，这方面的环境体验是极为缺乏的，我们几乎只能更其他圣徒做肤浅及短暂的接触。
- 属灵恩赐方面：属灵恩赐的运用在教会建造中是不可缺少的，这一点每个人都感觉非常明显。在网络教会里面，很多圣灵的恩赐无法得到实施。这倒不是圣徒的恩赐不够全备，而是因为诸多的原因限制了恩赐的发掘、发展与发挥。网络教会缺乏『一』的那种荣尊与共、互为肢体、感同身受的那种感受，那种恩赐发挥带来立竿见影的果效，那种不可缺少的饥渴……
- 圣徒之间彼此的物质分享：在网络教会中是非常脆弱的。在实体教会中，应看到肢体的需要，立即发出的同情与给予，日常聚会中的随时的帮助都

是网络教会所不具备的优势。看到弟兄干渴，立即送上一杯凉水的温暖等等，在网络教会中可以的就是送上很多的表情，或者各种品牌的饮料照片。

笔者相信，对于这方面的讨论只是起立一个头而已，后面还有巨细无比的诸多讨论和思考都没有完成。不过盼望可以掘开一个河堤，让江水可以逆流出来。

五、新媒体时代下的牧养反思

对于新媒体的来临，我们不需要完全拥抱，我们也不需要完全拒绝。一方面，新媒体成为传递信息及知识的最佳渠道；另一方面，新媒体对教会的牧会观及牧养方式产生了巨大的冲击。正确地理解及回应新媒体时代对教会观及牧养观的影响，对于复兴教会有非常积极的作用。

在新媒体的禾场上，有一批牧者辛已经初见成果是不可否认的。但对于新媒体时代下的教会牧养者，牧者不应简单地顺应多元化、碎片化、网络虚拟、个性化等潮流，反倒应该逆流而上，牧者要带领信徒成为“反动派”，就是反潮流而动。如果一味只是跟随新媒体的潮流，将会面临被淘汰的危机。

作为牧者需要回归自己的本位，就是做不可以被新媒体所取代的那一部分。作为牧者我们是否应该做出如下的回应：

1. 牧者不应该陷入传扬信仰的浅，而是要传扬信仰的深度、高度和广度。

传递基督徒的世界观、人生观、价值观和一个完整的信仰生活。他们喜欢短信息、喜欢浅白的信息、喜欢快餐文化。但作为牧者，我们必须带领我们会众成为有信仰深度、高度和广度的人群，以至于在这个走向肤浅的时代如同明光照耀。

2. 牧者要带领信徒读书。

读好书、读有思想的书、读有深度的书、读有生命的书。让世人去读微信，让我们去替他们思考吧！

今天新媒体时代，阅读已经不是一个单独行为了。新媒体时代阅读时间里会有很多链接，不知道你在不知不觉之间已经被带到哪里去了。我们是否在读书的时候，不知不觉被打乱了。看起来是扩大了阅读，同时也缩减了我们的深度。网络把我们的广度代替了我们的深度。信息已经被改变了。

3. 牧者要更加归回到生命的影响力，而不是神学知识。

那些靠社会知识和神学知识的牧师都将被淘汰。信徒对牧者的要求越来越高，他们期望牧者有高学历、好的工作经历、好的神学训练、好的家庭等等。但是他们最需要的，也是不可取代的——从牧者身上可以看到生命的榜样，这是唯一不可缺少的。信徒需要道成肉身的牧者活在他们中间，不只是停留在网络交流的层面。

4. 我们牧者必须更加重视灵修，与神建立亲密关系。

牧者需要越发要回到与神的面前，做神的仆人，让神先喂养我们。不是先满足信徒的需要，而是先让神来喂养我们。人们真正需要的东西从网络上无法满足，且只能从神而来，并且要透过那些与神有亲密相交的人获得。牧者是最重要的让信徒获得属灵资源的地方，就是生命的传递和流露。牧者与神有好的关系，才可以建立信徒与神有亲密的关系。

5. 牧者要更加重视与人面对面的连接。

在新媒体时代下，人们越来越渴望与人面对面的连接。网络交流的饥渴只是内心饥渴的表象，谁能解决这种网络媒体不能解决的内心饥渴呢？商人如果可以满足，就可以大赚其钱；牧者如果可以满足，就可以大赚宝贵的灵魂。

6. 牧者应越来越回归耶稣的牧养模式——门徒训练。

就是直接与少量的信徒有亲密的生命连接，不做门徒训练的教会将会逐步走进瓶颈与困境。新媒体时代下，信徒及领袖的成长依然无法缺少属灵师傅的陪伴。属灵的人是需要透过属灵人带领出来的，无法靠新媒体上的“属灵菜单”点击出来。（各位媒体人也应该知道自己的限制在哪里？牧者更应该知道自己可为的地方在哪里？）

朴斯曼：如今一般人都抱有同样的看法，就跟过去对文字印刷、摄影、电视、广告出现的反应一样。但资讯科技真的能取代老师吗？还是科技塑造我们成为另一种人？值得我们深思。（新领袖 DNaP36）

7. 教会的团契生活或小组生活显得越发的的重要。

新媒体时代下，信徒越来越饥渴得到团体的认同，团契和小组的亲密无间是无法被媒体所取代的。信徒身负重担，或遭遇苦难时，温暖的拥抱，相拥而泣，按手祈祷……是无法从网络视频中所得到的。

8. 讲道应该越发走向先知型的讲道。

先知型的讲道是直接从神哪里获得的信息，是神要对这个教会，对这群信徒要说什么。今天，羊非常饥渴，需要牧者可以把他们带到青草地上，带到可安息的水边。他们期待牧者从神那里得到第一手的青草，信徒厌烦牧者二手的枯草，甚至三手的干草。也许有人喜欢二手车，但有谁喜欢听二手三手讲章呢？

先知型的讲道应该越来越受到欢迎，属灵的人参透万事。什么是好的讲道呢？就是你的会众不再看手机等，不再低头，而是抬起头来，拿起笔来，不愿意错过任何一句话。

传道人需要圣灵充满，否则将无道可传，无力可传。今天，传道人缺乏口才，乃是缺乏经历；传道人缺乏知识，乃是缺乏见证；传道人缺乏神学，乃是缺乏生命。传道人的行为与生活，要比传道更要紧。人们常说：“工人优先于工作”。传道人的生命在新媒体的时代下变得更加重要，信徒越来越需要有生命的传道人。牧者需要传达圣洁的信息，需要传达信心的信息。牧者的讲道的语言也应尽可能简洁化、图像化及属灵化。

9. 牧者要回归祷告的本分上来。

祷告是挽救教会牧养的关键之所在，没有祷告所有的花样都将过去，并且毫无果效。与其疲倦地玩弄花样，不如跪下来祷告。

牧者要跪下来与神同行，看神自己动工。祷告是完成神工作最好的方式和策略。同心合意的祷告，专心以祈祷传道为念，才是今天牧者的根本所在。就如马丁路德所言：第一重要的是祷告，第二重要的是祷告，第三重要的还是祷告。

若不警醒祷告，什么样的新媒体手段都救不了教会。不祷告教会将面临窒息与死亡，若不祷告就是牧者最大的失职，甚至可以说是渎职罪。让祷告成为快乐的事，且不感觉是重担。不警醒祷告，教会必定会堕落。

10. 诗歌崇拜越来越需要有来自圣灵的能力，而不是依赖形式。

今天，不缺乏各样的诗歌人才与展现方式，今天缺乏圣灵充满的崇拜。这些不是靠音乐的激烈、不只是靠勤奋的排练，而是靠崇拜团队的敬虔与不断的祷告。

最后，作为牧者的我们需要被圣灵充满，远离罪恶，恳切祷告，得到属天的能力。（不是从新媒体得能力，凡是靠新媒体得能力的牧者都要被淘汰。）作为教会里面的牧者，我们要做媒体不能做的事，不是跟媒体竞争，永远要做媒体不可取代的事情。

把教会当成学校的教会要留意了，美国很多大学都要被淘汰，最后可能只剩下为数不多的名校，因为很多课堂都可以被网络教育取代。如果说教会是学校，我想教会至少应该是军校，应该是西点军校。军校跟大学很多不一样的地方是，他们要有很多实践性的操练。军人的纪律、品格及实战技能等，是不可能靠着荧屏完成的。军人需要流汗，甚至需要付出生命。教会在课堂性的教育方面，也就是知识性及教义性的传递，都被新媒体取代。但不可以取代是她最宝贵的部分：圣徒的相交与团契、生命的示范与传递、敬虔的操练与经历、圣灵的充满与大能祷告的神秘与甜蜜……

回归使徒时代的机遇已经来临，新媒体时代可能会把教会逼回到使徒时代。我们期待新媒体时代的来临，可以迫使教会进行第二次宗教改革运动。我们已经进入了自媒体的时代，面对今天的年轻人迷失在网络和电动游戏上，面对他们自我的迷失与困惑，面对他们深陷虚拟的世界中，盼望教会和牧者能够发起一场前所未有的生命革新的改教运动。让教会回归教会的本质，让牧者回归牧者的本位。

阿门！

问答和讨论

汪浩弟兄：想不到崔弟兄有这么好的分享，我今天遇到知音了。我们在上海教会服事多年，我有机会真正经历到圣灵的工作。在中国许多的地方，当时神的膏油很丰富。当时我们没有神学的框架，主要就是在神的面前祷告。活生生的遇见基督。那时的牧养是容易的。到后来，当然我们也遇到许多的问题。但是神迹奇事是常有的。每一次都有活泼的会众领受神活泼的圣言，这个是中国教会最荣耀的日子。有一些工人能正义分解神的道，但是神的同在带不下来。所以这个就是我们要回归的。

谢文郁弟兄：刚才弟兄都分享的很好。但媒体的事情我懂的不多，我是感觉，你要谈论我们生命的深度，我们要读书要思想，又说不是神学知识。我是觉得神学是贯彻到生命里头的，因为行道是从听道来的，所以你尽量不要说那不是神学知识。要说让那些神学思考进入到我们的生命里头，这个才是关键。耶稣说我就是道路、真理、生命。如果不在道路、真理里头我们不可能有生命。我一直反对抽开道路、真理来谈论生命。比如说一个人看到网站上面的这些讲道然后按着这个来讲，这个算神学知识嘛？这个不是，神学知识是要落实到生命里面。

崔约瑟弟兄：回应一下刚刚谢文郁教授提出的问题。首先神学救不了中国。我个人非常注重神学，非常喜欢探讨神学问题。但是我讲道的时候，一定会思考如何让老人家都能听懂。我曾经有十年左右是牧养老年人的教会，所以我个人不会给他们讲深奥的神学教义，而是尝试用最生活化的语言把艰涩的教义表达出来。如果有人问对知识分子讲道容易，还是对农村的弟兄姐妹容易？我倒是可以肯定地回答对知识分子讲道相对容易。我在北京牧会十几年之后，有一次进入西柏坡的大山里对着很多农村的信徒讲道，突然间发现我所讲的道跟他们没发生关系。同工们后来跟我说：“牧师，你前十五分钟完全没有进入状态，很多人已经进入梦乡。当你用种地的比方解释圣经时，他们的眼睛突然亮起来了。”对知识分子讲道，你还可以用知识和神学撑下门面。而对于农村信徒讲知识和神学，你只能促进他们的睡眠。给农村信徒讲道，特别是给大字不识的老年人讲道，会让我们思考什么是真正的讲道？讲道最重要的要素是什么？在国内有很多人在讲道中大谈加尔文和亚米纽斯神学等等，对于这种讲台信息越来越神学话，我们需要特别的反思。西方的神学那么发达，而西方的教会却在走向没落。其次，我们不是反对神学，而是如何做好讲台与神学的平衡。牧者如同属灵的厨师，我们无需花太多时间解释整个工艺，在厨房里面烟熏火燎的苦干也好，专业厨艺的运用也好，其实信徒并不是太关心。他们关心的是我们可以端上一盘什么样的菜，是否可以将圣经本来的色香味展示出来。我们不是不重视神学，而是我们讲道的目的不是展示神学。讲道中的生命力非常重要，讲道要传递生命，讲道的目的最终要看是否可以荣神益人。

范学德弟兄：约瑟弟兄我们也很熟了，以前也经常给你们做一些义务推销，给弟兄姐妹介绍一些很伟大的书。所以我特别跟老谢讲，中国不是知识多、神学多，而是非常浅的一些，根本叫不上神学的。我们真需要伟大的神学。但讲到这个，我们怎么用通俗易懂的语言讲，所以不要把生命跟神学对立起来，对立起来就是伪神学、假神学。所以我讲要鼓励更深刻的神学、更伟大的神学，在中国我们需要这样一流、伟大的神学家，所以老谢你好好努力。另外，刚才你的第十点，我赞同你关于敬拜的观点。现在一讲敬拜就是大家一起唱诗，好像其他时间都不是敬拜了。其实唱诗只是敬拜的一种，吃饭睡觉都可以成为敬拜。

陈瑞曾弟兄：其实这次李晖请我来的时候我是非常的挣扎，因为非常的忙，各方面的事情。后来决定来，我也感谢主我来了，也认识了许多以前不认识的传道人。经过这两天的分享我也学到了很多，可能针对了我的误区。但另一方面呢，这两天我也感觉特别累，因为我觉得很多的牧师、传道人跟现状是脱节的。为什么这么说呢？对我们在职场上来说呢，我们是在真枪实弹的征战当中，而我们太多的讨论是在字句上较真了，而没有真正抓住弟兄姊妹要分享的那个实际属灵的内容。这个会让带职的人非常累。我们在主日传递信息的时候也是一样。从教会两千年的历史上来说，有相当一部分的大复兴不是神学家带出来的。中国复兴的不是，威尔士的大复兴不是，有很多大复兴神学家带出来的。不是神学家不爱主，我的意思是大家不用在字句上分析来分析去，其实作为听众来说非常累。事实上讲完了我非常享受，但讨论的时候非常累。因为我觉得很多传道人和现实生活是脱节的。原谅我说，感谢主在路上的时候我和弟兄有很多美好的交通，所以对我们的弟兄的服侍我也非常

的感谢。另外一方面很重要的观察呢，因为我自己进出大陆已经 20 年的时间，特别这几年我里面很痛心的东西是什么呢，就是我们往年服侍的一些教会，特别是江浙一带沿海的教会，有太多的资源，太多的海外平台把一些传道人变得非常的浮夸，缺少了那个属灵的底气和属灵的单纯和爱，这是我非常痛心的一件事情。所以换句话说，我们今天是要把基督带进去，不是把我们的宗派和立场带进去，也不是属灵的沽名钓誉带进去。我们进去呢，就是扎扎实实的服侍众圣徒。盼望在这个时代呢，神能够在中国人当中兴起一个合乎神心意的复兴。