

操控还是信任？中国教会登记问题 引发的社会学与神学反思

林子淳

摘要：中国家庭教会与政府的张力，多年来一直都纠缠于前者是否参与三自爱国运动或透过两会登记，但若仔细来看几十年来的发展有着微妙的变化，不少过往研究仍循着宗教政策和社会结构的变迁来解读中国基督教的发展。本文认为必须同时关注信仰群体的内在思想状态。从社会学角度，宗教乃属于公民社会中出离了个人又不属于政府的部分，但这在当代中国却又是一个特殊状况。公共概念在中国文化中有着与西方相当不同的历史，故中国政权在维稳的前题下，很自然欲延续其中的宰制传统。可是非官方教会却在形成中的公民社会里，树立了一个可资参考的社群范式，因抗拒登记很容易被视为对政权的挑战，却又是推动民主的一种助力。顺着当代神学家莫特曼的欧洲经验来看，这可视为操控还是信任的选择，故其教会观在本论题下有参考价值，并引发香港学者郭伟联就着当下中国处境作反思。本文指出中国教会在压力下，正显出其出埃及式教会的样式，以致在困苦中仍能凭着一种殉道情结坚持抵抗，成为在逆境中站稳的助力。故此，如何把中国教会的内在思想状态以至其神学结连于政治社会处境中来思考，是未来研究需考虑的方向。

关键词：中国教会；空间化；公民社会；莫特曼；殉道情结

作者：林子淳，高级讲师 / 高级研究院士，墨尔本神学院 / 澳洲神学院协会，研究方向：诠释学与现代基督教思想，邮箱：jason.lam@cantab.net。

Title: Control or Trust? A Sociological and Theological Reflection on the Issue of Registration for Chinese Churches

Abstract: Tensions between the Chinese house churches and the government have lingered over the issue of whether churches participate in the three-self patriotic movement or register through the two national councils. Previous studies have tried to explore the development of Chinese Christianity from the perspectives of changing religious policy and social structure, while this essay suggests that the internal state of the faith community should also be considered. From a sociological perspective, religion is considered part of civil society, which is outside of the individuals but does not belong to the government either. Nevertheless, civil society in China is a very ambiguous concept. Due to its particular cultural background and historical development, the concept of “public” in China is different from the West. With stability the prime concern, the state naturally wants to maintain the tradition of dominance over religion. However, the unregistered churches have provided an example of building up a community in the emerging civil society in China. This is both a challenge to the power of the regime, but also an example of building up a community in the democratization in China. From the contemporary theologian Jürgen Moltmann’s European experience, it could be seen as a choice between control and trust. With this concern Hong Kong scholar Kwok Wai-Luen believes that his ecclesiology is highly relevant for the contemporary Chinese situation. This essay explores how the Chinese churches under pressure have reflected Moltmann’s model of the Exodus church. Their martyr complex has provided the believers an assistance to sustain in an adverse environment. Further investigations are needed to furnish an integrated study of the internal state and the theological thinking of the Chinese churches in relation to their socio-political situation.

Keywords: Chinese churches; spatialization; civil society; Moltmann; martyr complex

Author: Jason Lam, Senior Lecturer / Senior Research Fellow, Melbourne School of Theology / Australia College of Theology, his main research interest includes hermeneutics and modern Christian thought. E-mail: jason.lam@cantab.net.

众所周知，中国家庭教会与政府的张力，多年来一直纠缠于前者是否参与三自爱国运动或透过两会登记，¹但若仔细来看几十年来的发展有着微妙的变化。²从起初个别信徒领袖如王明道和袁相忱等完全不能接受参与一个与政权关系紧密的法定机构，到后来农村教会考虑到参与后会带来跨区传教上的阻碍，至近年一些城市教会（如守望教会和秋两之福教会）愿意登记却要求另辟渠道，从行政角度来说是非常不同的议题。相同之处是政府单方面有终定权，教会或民众一方基本上没有很大的议价能力。³这在全能政治尤其文化大革命时期固然对教会发展以至生存造成极大的困难，可是从改革开放政策落实以来，中国政府对公众空间的管控显然是宽松了（但近年却有收紧之势），因此不少研究也循着宗教政策的改变来解读中国基督教的问题。宗教政策影响的是所有宗教，我们发现各种宗教在中国大陆于数十年间皆有复兴的现象，⁴为什么基督（新）教特别关注注册登记的问题，⁵而政府也尤其关注其增长状况？对于信徒来说这固然是一个切身的信仰问题，但对政权来说这却是一个社会议题，因此本文拟从契通双向的角度来作出对话和分析。

-
- 1 有关登记与否的一个晚近综述可参 Wayne Ten Harnsel: *The Registered Church in China: Flourishing in a Challenging Environment*, Eugene: Pickwick, 2021, Ch3: "Church-State Relations – Who's in Charge?", pp.31-44.
  - 2 这方面的分析可参袁浩：《中国基督教与不服从的传统：以王明道、唐河教会与守望教会为例》，《道风》，2016年第44期，第87-122页。
  - 3 Carsten T. Vala: *The Politics of Protestant Churches and the Party State in China: God above Party?*. Abingdon & New York: Routledge, 2018, ch.5 (kindle version); Lap-yan Kung: The Emergence of Exchange Politics in China and its Implications for Church-State Relations. *Religion, State & Society*, (38:1), 2010, pp.9-28; Jifeng Liu & Chris White: Old Pastor and Local Bureaucrats: Recasting Church-State Relations in Contemporary China. *Modern China*, (45:5), 2019, pp.564-590.
  - 4 一些概览可参：Richard Madsen: Religious Renaissance in China Today. *Journal of Current Chinese Affairs*, (2), 2011, pp.17-42; Yang Fenggang: Religious Revival and Religious Deficit in China Today. *Chinese Law & Religion Monitor*, (8:1), 2012, pp.8-25.
  - 5 在中国大陆天主教和基督新教乃被政府视为两种有分别的宗教，故在本文中提及基督教时基本上是指基督新教。

一、登记的纠缠

从一个宏观的角度来看，天主教作为一种普世性的宗教制度，固然不会考虑个别堂区的登记问题，故在中国形成的是独特的中梵关系（既是宗教也是政治和国际关系议题）。伊斯兰教在中国的情况更涉及少数民族的国族认同与管治问题，产生出微妙的国际关注。因此要检视基督教尤其是当中的登记问题，与中国传统宗教作比较是较有助理解的。从信徒人数和宗教场所数目增长的速度来看，在过去数十年间佛教比基督教要快得多；⁶当然道教和许多民间宗教的参与数字有其统计上的困难，但对政府或从行政管理而言，如李向平所指出的，它们都可以被视为能被“空间化”的宗教信仰——基本上要在寺庙或佛堂内进行活动的群体。⁷正因如此，中国政府数十年来基本上希望对基督教也作出划一的规管，然而当代基督教的活动如小组聚会和各种人际互动形式，却往往出离了固定场所而形成一种地区性网络，⁸这正是政府难以管治或监控的，也是要对所有宗教皆一视同仁的宗教政策难以特地为其制订的。这个比较角度也突显出基督教与传统中国宗教的差异，以致其在现代中国社会变迁中显得独突的其中一个原因。对于政权来说，因施行

6 这方面的数据可参 2007 年由北京零点市场调查公司所做的调研，转引自杨凤岗：《当代中国的宗教复兴与宗教短缺》，《文化纵横》，2012 年第 1 期，第 26-31 页。

7 李向平：《“宗教生态”，还是“权力生态”——从当代中国的“宗教生态论”思潮谈起》，《上海大学学报（社会科学版）》，2011 年第 18 卷第 1 期，第 127 页。有关宗教“空间化”的讨论，参李向平：《“场所”为中心的“宗教活动空间”》，《道风》，2007 年第 26 期，第 93-114 页。

8 相关的田野研究可参 Carsten T. Vala & Kevin J. O'Brien: *Attraction without Networks: Recruiting Strangers to Unregistered Protestantism in China. Mobilization: An International Quarterly*, (12:1), 2007, pp.79-94; Li Ma & Jin Li: *Remaking the Civic Space: The Rise of Unregistered Protestantism and Civic Engagement in Urban China*. In Joel A. Carpenter & Kevin R. den Dulk eds.: *Christianity in Chinese Public Life: Religion, Society, and the Rule of Law*. New York: Palgrave Macmillan, 2014, pp.11-28; 一些民间宗教近年也出现了跨区域的网络，甚至跟台湾有联系，但并不如基督教的普遍，也更令政权担忧所谓在体制内外教会的分别；相关研究可参 David A. Palmer: *Folk, Popular, or Minjian Religion?. Review of Religion and Chinese Society*, (6), 2019, pp.155-159; Daan F. Oostveen: *Religious Belonging in the East Asian Context: An Exploration of Rhizomatic Belonging. Religions*, (10:3), 2019, p.182.

于其他宗教的管治和监察制度不完全切合于基督教，又发现其人数和聚会点的可观增长，并因登记和近年出现的其他社会问题（如维权运动）所带来的张力，⁹故在维持政权稳定的前题下出现针对基督教的强硬对策是不难理解的。可是对于基督徒来说，以上述及的各种聚会形式由来已久，也被视为信仰的内部事务和正常需要，因此在面对政府的针对性措施时往往会看成是对宗教的打压。故本文拟先从社会学角度来理解中国基督教近年的发展，再由此接连至神学的视角，尤其是香港学者郭伟联反思当代神学家莫特曼（Jürgen Moltmann）的教会观在中国处境的适用性。¹⁰在这过程中本文希望指出，要处理这个长久以来的社会和宗教议题，社会外在制度和信仰内在状态两个层面皆不可忽视，但不同持份者的取态却又经常因视角不同而发生冲突，这也是张力无法消弭的原因。

二、公民社会和基督教在中国

从结构性来说，宗教在现代社会一般被认为是处于出离了个人和家庭，却不从属于政府的公民社会（civil society）之内。可是这在中国的情况又显得特殊，概因公民社会本就是一个暗晦不明的范围，在近年更是不能公开讲论的课题，学界甚至议论过在中国公民

---

9 当然维权运动不全与基督教有关系，但参与者中不少却为基督徒并关涉教会，使问题复杂；参 Sida Liu & Terence C. Halliday: *Political Liberalism and Political Embeddedness: Understanding Politics in the Work of Chinese Criminal Defense Lawyers*. *Law & Society Review*, (45:4), 2011, p.853；邢福增：《中国维权运动与基督教信仰》，《香港中文大学基督教研究中心暨基督教中国宗教文化研究社通讯》，2014年第21期，第1-7页。

10 在这方面郭伟联的文章很值得参考：Kwok Wai-Luen: *The Chinese Church and its Mission: A Dialogue with Moltmann's Ecclesiology*. *Ching Feng*, (18), 2019, pp.31-52；一个更新的版本将刊于 Jason Lam & Naomi Thurston eds.: *Moltmann and China: Theological Encounters from Hong Kong to Beijing*. Forthcoming by Brill.

社会不单不发达，甚至是否真正存在。¹¹ 基于其特殊历史处境和发展，过往不少研究已指出华人对“公（共）”的概念跟西方有着显着不同。¹² 如上所述，在西方理念中公共通常是介于政府和私人之间的领域，罗威廉（William T. Rowe）针对汉口的研究指出，这在中国或许应该三分为官（official）、私（private）与民（popular）的不同部分；官和私自然指向了政府和私人范畴，而公共或应说民众的事务却通常默认是政府管理的范畴之一。¹³ 因此马德森（Richard Madsen）和裴士丹（Daniel H. Bays）皆从历史角度指出，中国向来对宗教存有国家宰制的传统。¹⁴

在这背景下，李向平的分析显示，中国宗教一直呈现国家信仰和民间信仰两大系统，前者固然包括王权在国家祀典中的表现，而后者则在人伦关系中呈现出个人内在的模式。不用多说，官僚和地方的权力在实际运作中会出现许多交换关系，但神圣的结构与内涵往往是由国家和家族来建构的，而非出于信仰本身的要求；¹⁵ 又或者，出离了个体的信仰表达必须依附于某种“官方的 / 集体的”

-
- 11 相关概览可参 Eva Pils: Introduction: Discussing “Civil Society” and “Liberal Communities” in China. *China Perspectives*, (3), 2012, pp.2-7; 郁建兴、周俊：《近年来的中国公民社会研究》，《东亚研究》，2013年第44卷第1期，第1-33页。在过去十数年间由于这种空间收窄，不少学者也放弃从这视角来分析中国教会或其他相似领域的课题，然而由改革开放以来至2000年代首十数年间，这种自由空间变化的分析仍然有效，并对近年的社会发展研究有启发。
- 12 如陈弱水：《中国历史上“公”的观念及其现代变形——一个类型的与整体的考察》，《政治与社会哲学评论》，2003年第7期，第87-144页；耿依娜：《“公”与“私”之间：当代中国社会组织属性考辨》，《中共浙江省委党校学报》，2017年第3期，第101-110页。
- 13 William T. Rowe: *Hankow: Conflict and Community in a Chinese City 1796-1895*. Stanford: Stanford University Press, 1989, p.184.
- 14 Richard Madsen: Back to the Future: Pre-modern Religious Policy in Post-secular China. E-Notes: The Templeton Lecture on Religion and World Affairs, Foreign Policy Research Institute March 2, 2009, <https://www.fpri.org/article/2009/03/back-to-the-future-pre-modern-religious-policy-in-post-secular-china/>, accessed 11 May 2021; Daniel H. Bays: A Tradition of Dominance. in Jason Kindopp ed., *God and Caesar in China: Policy Implications of Church-State Tensions*. Washington: Brookings Institution Press, 2004, pp.25-39.
- 15 李向平：《信仰是一种权力关系的建构——中国社会“权力关系”的人类学分析》，《西北民族大学学报》，2012年第5期，第13页。

权力架构，而没有一个自身所属的独立范畴，¹⁶ 这正反映出传统中国没有社会或公共领域这一缺环的特征。由此李向平精辟地指出：

中国人的信仰往往扩散在国家、社会之间，并被渗透有一种特殊的“公共形式”。其真实意涵，非 public，非社会团体、国家与个人，以契约、协调等制度博弈而构成的公共领域；而是 communal，是公用的、共同的、上下贯通的，制约于国家权力共同体的那种秩序情结和整合功能。每个私人均须以同一种被称之为“公共”的行动方式来行事，最后被合并成一种“公共型”、近似于卢梭那种“政府反映普遍民意”的公共民主概念，或者是中国传统，“帝以天为制，天以民为心，民之所欲，天必从之”的公共信仰，或“象征权力等同于普遍信仰”的国家宗教。¹⁷

这种二元信仰体系得以维持，跟传统乡土中国的人脉结构固然有密切关系。¹⁸ 可是当中国步入现代化进程，自然会产生社会的结构性变迁，尤其在改革开放后更加激烈，并在不同领域出现问题，宗教只是其中之一。简单来说，即一个全能政府需将权力下放，以致一个类近自由市场和公民社会的领域得以产生。在全能政治时代，尤其按照共产主义的无神论教条，各种宗教固然皆被压制。自改革开放实施以来，随着公众领域的浮现，宗教被赋予一定发展空间，可是其管治模式仍反映出中国传统的理念——形式和其生存空

---

16 在这点上我们或许会联想到杨庆堃的经典著作范丽珠等译：《中国社会中的宗教》，上海：上海人民出版社，2007年。（原著：C. K. Yang: *Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary Social Functions of Religion and Some of Their Historical Factors*, Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1961），当中把儒教视为一种“弥散性宗教”（diffused religion）正显出这种特色（第十二章，pp. 268-307）。

17 李向平：《信仰是一种权力关系的建构——中国社会“权力关系”的人类学分析》，《西北民族大学学报》，2012年第5期，第11页。

18 当使用“乡土中国”一语时自然让人联想到费孝通对传统中国社会的分析（费孝通：《乡土中国与乡土重建》，台北：风云时代，1993年），城市化发展显然对原来在“差序格局”中的宗教发展是影响深远的，可是这必须由另外的研究来作专门探索。

间由政权所划定，内容则由其成员所提供，但不可逾越前者所划定的界线；倘能符合并为政权提供协助者，更可能被“提拔”成为国家体系中的重要部分。¹⁹这种运作在乡土中国以至全权政治时期是凑效的，可是在改革开放以后，随着中国经济发展稳步上扬，尤其在城市化愈趋强烈的情况下，宗教政策也愈显有不足之处。这可说是衍生于社会结构变迁的效应，宗教只是其中的一小部分，然而它却突显出中国社会当前的一些困境。

近年大型城市教会与政府之间出现的冲突，如北京守望教会和成都秋雨之福教会事件，便是这种困境的反映。²⁰袁浩在分析中国教会的不服从传统时，清楚划分了信仰和公民两种抗命形式，让我们能清楚看见信仰群体的视角。²¹可是这种情况在中国的复杂性，甚至被视为政教关系问题，却需要突出它们重迭之处才能理解。因为当中国基督徒认为自己是为了信仰而宁愿作出财产、自由以至生命的牺牲时，对政权来说却是在刚述及的形成中之公共领域内对其权力作出挑战。这种信仰和社会的互动，需要让宗教能进入社会，以及国家权力进入宗教的中介层面出现方能进行。这在现代社会通常是以法律或公共理性来处理，以致双方能共同信守并产生规范。²²当然，现代化尤其城市化所带来的社会结构变迁，并非由基督教引起的，反倒它只是这个巨大的非政府非私人领域中的一个小板块，可是教会却特别适应其中的特质，尤其当它与其他传统中国

19 在古时这可以是如佛教和沿海地区的妈祖信仰被官方吸纳，在今天则可包括民间庙宇申请为“非物质文化遗产”保护基地，形成政主教从的传统；参 Pan-chiu Lai: *Subordination, Separation, and Autonomy: Chinese Protestant Approaches to the Relationship between Relation and State. Journal of Law and Religion*, (35:1), 2010, pp.152-153; 李向平：《“宗教生态”，还是“权力生态”——从当代中国的“宗教生态论”思潮谈起》，《上海大学学报（社会科学版）》，2011年第18卷1期，第131-132页。

20 对于这些具体案例的分析已有许多文献，故本文不作仔细复述，读者可参鄧颖翘：《北京新兴家庭教会研究》，香港：建道神学院，2013年；Carsten T. Vala: *The Politics of Protestant Churches and the Party State in China: God above Party?* Abingdon & New York: Routledge, 2018。

21 袁浩：《中国基督教与不服从的传统：以王明道、唐河教会与守望教会为例》，《道风》，2016年第44期，第87-122页。

22 李向平：《公民基督徒与基督教的中国化问题》，《文化纵横》，2014年第4期，第106页；李向平：《“信仰缺失”，还是“社会缺席”》，《华东师范大学学报》，2015年第5期，第113页。

宗教比较起来的时候。李向平指出：

因为乡村社会底层人际交往关系的失衡、失序诸现象，人们急需精神团契和社会交往，才使具有精神团契和信仰共同体等社会交往特点的基督教得以发展较快。在一个秩序真空的环境之中，制度性强的宗教信仰体系，会很快适应和满足社会的信仰需求。……所以，不是宗教生态的原因，而是社会结构变迁的原因，这才是基督教得以较快发展的缘故。²³

针对这判断我们固然可展开更详细的分析，但从历史发展初步看来，这解释应是合情合理的，因为基督教已长期在西方现代社会中发展，但公民社会或公共领域对于当代中国来说却是形成中的新事物。如此一来，当传统信仰被视为过时以至“迷信”，人们正在探索如何适应新形势之际，非官方的基督教却带来了一种跟这结构匹配的方式在人际网络中传播，²⁴ 从这角度看来其增长和影响力之迅猛并不应让人十分意外。

然而从政权的角度，尤其在维稳的关注之下，教会的不顺从或

---

23 李向平：《“宗教生态”，还是“权力生态”——从当代中国的“宗教生态论”思潮谈起》，《上海大学学报（社会科学版）》，2011年第18卷1期，第129页。

24 这方面的描述和研究可参 Gerda Wielander: Bridging the Gap? An Investigation of Beijing Intellectual House Church Activities and Their Implications for China's Democratization. *Journal of Contemporary China*, (18), 2009, pp.849-864; Mark Chuanhang Shan: Christianity and Civil Society in China. *Chinese Law & Religion Monitor*, (8:2), 2012, pp.27-75; Carsten T. Vala & Kevin J. O'Brien: Attraction without Networks: Recruiting Strangers to Unregistered Protestantism in China. *Mobilization: An International Quarterly*, (12:1), 2007, pp.79-94; Karrie J. Koesel: The Rise of a Chinese House Church: The Organizational Weapon. *The China Quarterly*, (215), Sep 2013, pp.572-589; Li Ma & Jin Li: Remaking the Civic Space: The Rise of Unregistered Protestantism and Civic Engagement in Urban China. In Joel A. Carpenter & Kevin R. den Dulk eds.: *Christianity in Chinese Public Life: Religion, Society, and the Rule of Law*. New York: Palgrave Macmillan, 2014, pp.11-28; Fuk-tsang Ying, Hao Yuan & Siu-lun Lau: Striving to Build Civic Communities: Four Types of Protestant Churches in Beijing. *Review of Religion and Chinese Society*, (1), 2014, pp.78-103.

抗命，便很容易被视作西方意识形态渗透的现象，即或在现实中我们难以找到实质根据。不过值得追问的是，那为何从宏观的角度，非官方的教会在被打压下没有消退？²⁵ 同属此一公共领域下的非政府组织（NGO），近年在中国不是因此被压得透不过气甚至停滞不前吗？²⁶ 这首先固然是除了大型的崇拜聚会以外，教会没有因为被骚扰和压制而停止活动，教会的活动若非因政府规限，基本上也不需要固定在地点进行——由城市教会的小组聚会至农村教会的跨区布道，信徒反倒希望出离某一固定空间，并藉此接触更多不同类型的人，建立超越血缘和熟人关系的新网络，这在乡土中国显然是件新事。再者，这种对抗性的坚持也由基督徒的殉道情结有效地支撑着，以致当打压愈激烈，有些信徒反倒愈是顽强抵抗并团结起来，甚至以为这更符合其信仰的原型和真实。²⁷ 李向平就此指出：

由于基督教信徒对于苦难和恩典的信仰，基督教徒信仰团契的组织特征以及基督教信仰对于日常生活交往的影响，促使群体化的基督教信仰在面临一定的外在压力情况之下，其内在的信仰认同往往要比没有外在压力的情况之下更加牢固、更加强大，基督教的内部就更容易抱团，其信仰的认同与基于信仰认同而构成的基督教交往结构，就会发展得格外牢固，以便于基督教信徒在相互帮助的基础上实现信仰的共享、福音的传播，从而使基督教在信徒、场所上要增加得更快一些。其基本结论就是：基督教所面临的外在压力越大，基督教的发展

25 当然中国教会的增长也不是一线性过程，在打压下的短期内增长很可能会放缓，钟智锋甚至指出这与政教关系有一波动性循环，参钟智锋：《波动的政教关系与基督教在当代中国的发展》，《道风》，2016年第14期，第123-151页。

26 简评可参王敬智：《中国公民社会的“腾笼换鸟”与“国进民退”》，《当代中国研究通讯》，2018年第30期，第2-5页。

27 当然，基督教的殉道情结乃另一巨大课题，不是本文所能承担，其历史分析可参 Matthew Recla: *Martyrdom and the Creation of Christian Identity*. in Paul Middleton ed.. *The Wiley Blackwell Companion to Christian Martyrdom*. Newark: John Wiley & Sons, 2020, pp.199-214; Daniel Philpott & Timothy S. Shah: *Under Caesar's Sword: How Christians Respond to Persecution*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018。

可能就会越快。²⁸

因此李向平认为当代中国教会的发展趋势与传统宗教间的矛盾基本上没有关系，并且体制外的教会因法理上原因相对地自闭，故在受压制下其内部认同更牢固，发展也更强盛。不过我们不能讳言，这种状况是如前所述，在改革开放以后政权对宗教组织较宽松并没有系统性打击下出现的。近年尤其是在新冠疫情以来，中国政府对社会作出了较严密的监控后，有些教会在聚会形式上的确是作出了更大的妥协以换取缓冲的空间，避免带来跟政府正面的冲突。然而以上的分析，在改革开放以来的大部分时间，对许多非官方教会来说仍是适用的，或许也能帮助我们理解晚近自由空间收窄后出现的一些现象。

总而言之，教会的增长并非基督教或任何制度宗教在中国社会产生了什么问题要解决，反倒是官方制订的宗教制度出现了问题而带来的效果，²⁹却恰恰符合了许多中国宣道者传统所说的受苦有益现象。不过以上的分析仍较单向地着重于权力和制度的层面，往下我们便尝试从信仰在社会中的人际关系来作出反思，尤其与信徒和教会的内在状况和思考作出联系。

三、面对监控的神学反思

从以上的社会学诠释看来，不难理解为何一些学者过往认为，基督教在当代中国的发展有助中国的民主化进程，³⁰概因教会为公

---

28 李向平：《公民基督徒与基督教的中國化問題》，《文化縱橫》，2014年第4期，第104頁；這課題固然應以更大篇幅來處理，並非本文所能完全闡釋，一些現成的例子可參梁家麟：《改革開放以來的中國農村教會》，香港：建道神學院，1999年，第六章，第196-243頁；鄧穎翹：《北京新興家庭教會研究》，香港：建道神學院，2013年，第三章，第71-110頁。

29 李向平：《“宗教生態”，還是“權力生態”——從當代中國的“宗教生態論”思潮談起》，《上海大學學報（社會科學版）》，2011年第18卷1期，第130頁。

30 這方面的描述和研究可參 Gerda Wielander: Bridging the Gap? An Investigation of Beijing Intellectual House Church Activities and Their Implications for China's Democratization. *Journal of Contemporary China*, (18), 2009, pp.849-864; Mark Chuanhang Shan: Christianity and Civil Society

民社会提供了一个社群的发展范本。然而我们已经指出，政权是单方面拥有立法和执法终定权的实体，当它要收紧控制时，形成中之公民社会内的各种组织是没有多大议价能力的。因此魏忠克（Carsten T. Vala）提出，除非一个群体能提供与政权不同的价值理念并且因此抵制其规管，否则很难说它有助于民主发展；但若它如此做，便可能为自身以外的更大范围来服务。³¹ 中国部分非官方教会正符合了这种条件，难怪会引起政权的关注，其中维权律师可说是一个较突出的现象，他们除了不少是基督徒并为教会维权外，有些更声称是受信仰价值所推动。一位匿名受访者这样说：“我相信在我们所作的工和我们所持的信之间有着内在联系。基督教价值肯定我们所作的：自由、平等、公义……”³² 因此即或政权可能也明白绝大部分信徒应该没有反政府的意图，但宗教群体及其所持守的价值观在过往远近历史中所产生的作用，令政权十分警惕。³³

政权对宗教的管治与监控除了有传统的因素外，在现代社会中

---

in China. *Chinese Law & Religion Monitor*, (8:2), 2012, pp.27-75; Carsten T. Vala & Kevin J. O'Brien: Attraction without Networks: Recruiting Strangers to Unregistered Protestantism in China. *Mobilization: An International Quarterly*, (12:1), 2007, pp.79-94; Karrie J. Koesel: The Rise of a Chinese House Church: The Organizational Weapon. *The China Quarterly*, (215), 2013, pp.572-589; Li Ma & Jin Li: Remaking the Civic Space: The Rise of Unregistered Protestantism and Civic Engagement in Urban China. In Joel A. Carpenter & Kevin R. den Dulk eds.: *Christianity in Chinese Public Life: Religion, Society, and the Rule of Law*. New York: Palgrave Macmillan, 2014, pp.11-28; Fuk-tsang Ying, Hao Yuan & Siu-lun Lau: Striving to Build Civic Communities: Four Types of Protestant Churches in Beijing. *Review of Religion and Chinese Society*, (1), 2014, pp.78-103.

31 Carsten T. Vala: Protestant Christianity and Civil Society in Authoritarian China: The Impact of Official Churches and Unregistered “Urban Churches” on Civil Society Development in the 2000s. *China Perspectives*, (3), 2012, p.44.

32 引自 Sida Liu & Terence C. Halliday: Political Liberalism and Political Embeddedness: Understanding Politics in the Work of Chinese Criminal Defense Lawyers. *Law & Society Review*, (45:4), 2011, p.853.

33 Cf. Hank Johnson: The Church and Political Opposition: Comparative Perspectives on Mobilization against Authoritarian Regimes. *Journal for the Scientific Study of Religion*, (27:1), 1988, pp.32-47; André Laliberté: Religion, Resistance, and Contentious Politics in China. *Review of Religion and Chinese Society*, (4), 2017, pp.151-166.

更有维持政权稳定性的考虑，这在过往的共产世界中是常有的现象，在中国的情况尤其如此。故此过去不少时间中国学界以至政府对宗教市场论和生态论趋之若鹜，惟恐基督教增长过快，成为一股抗衡的力量。然而若宗教社群是按照个体自由意愿来加入，其实没有所谓失衡与否的问题；政权所关注的，毋宁说是国家权力及其对宗教的控制方式是否在掌控之中，而被视为有问题的则可从官方认可的领域删除。故此所谓的宗教市场“失衡”，说穿了不过是国家恐怕失去了传统以来对宗教的宰制能力。³⁴换言之，虽然全能政治时代已成过去，但政权往往仍是以操控的主调来处理宗教在公共领域中的问题。

这里我们特别关注信仰群体的内在状况和思考，正因它提供了在信徒个体以至群体内持续抵抗政权操控的动力，甚或在推动着整个公共领域的变化，但这却是在许多信徒不自觉下运作着的。³⁵因此上引魏忠克的洞见是重要的，部分非官方教会不单抵制着政权的规管，而且提供了一个不同的价值理念。这也是何以这些教会领袖由王明道作为象征性的起始者，一直认为其对政权要求在两会注册的“抗命”（disobedience）是基于信仰而非以政治为首要考虑，秉持着一贯的神学路线。³⁶譬如守望教会的长老孙毅便明说：

---

34 杨凤岗：《中国宗教的三色市场》，载《中国农业大学学报》，2008年第4期，第93-112页。（<https://www.globethics.net/pdfs/CNKI/CJFD/NYSK200804011.pdf>, accessed on 14 June 2022）；李向平：《“宗教生态”，还是“权力生态”——从当代中国的“宗教生态论”思潮谈起》，《上海大学学报（社会科学版）》，2011年第18卷1期，第127页。

35 当然目下参与维权运动的基督徒显然体会到信仰和公民抗命之间的微妙关系，部分守望教会的信徒亦然。（参袁浩：《中国基督教与不服从的传统：以王明道、唐河教会与守望教会为例》，《道风》，2016年第44期，第113-114页；鄞颖翘：《北京新兴家庭教会研究》，香港：建道神学院，2013年，第六章），但这是一个本文未能承担的巨大题目，需要另文作研究。

36 孙毅：《我们为何不加入“三自”爱国会？》，余杰、王志勇编：《公民抗命与家庭教会》，台北：基督教文艺出版社，2015年，第23-25页。不过这其中的原因并非一成不变，详参袁浩：《中国基督教与不服从的传统：以王明道、唐河教会与守望教会为例》，《道风》，2016年第44期，第87-122页。

如果教会加入到一个以执行政党或世俗国家部门所规定的任务为其宗旨的组织之中，那么她自身存在的根基就会受到影响。教会很可能会使其根基发生错位，即由建基于耶稣基督的大公教会的立场转向民族国家的立场。³⁷

明显地这其中出现了政权与信仰价值立场是否一致的疑问，并且出现矛盾时最终听命于谁的问题，因此一些教会领袖甚至将此提升至敬拜偶像的层次作思考。³⁸

面对规管与监控的问题，莫特曼从其欧洲战后半世纪的经验问道：“我们要一个人民积极参与的民主，还是要一部运作顺畅的国家机器，用以监护无知的人民？”³⁹倘若转向至人际概念层次，这或可约化地视为操控与信任的抉择。⁴⁰通常对于共产政权来说，如一句常被以为出于列宁的话可总括：“信任是好的，但操控更佳（Trust is good but control is better）。”⁴¹因此对于政权来说，应对社会上任何团体最好的方法还是作出监控。可是按此意思出发，政权必须创造出一个完美的监控系统；然而监控的主张正反映出，主事者认为世上是没有哪个次级监控者是可完全信任的，在这种意识形态下政权只能在不同层次不断加添操控者。莫特曼认为，这种情况除了会如前苏联社会般不断加增秘密维稳的力量和费用以外，最终是不可能达致安全的。因为大家对上只会报喜不报忧，以求令上级愉悦，所有人被迫说谎言，以迎合上面操控者的意愿。因此这种国家只会形成警察社会（police-state）以至独裁统治，最终引向自

37 孙毅：《我们为何不加入“三自”爱国会？》，余杰、王志勇编：《公民抗命与家庭教会》，台北：基督教文艺出版社，2015年，第29-30页。

38 孙毅：《我们为何不加入“三自”爱国会？》，余杰、王志勇编：《公民抗命与家庭教会》，台北：基督教文艺出版社，2015年，第30页；王怡：《我们为什么是家庭教会》，余杰、王志勇编：《公民抗命与家庭教会》，台北：基督教文艺出版社，2015年，第33页。

39 莫尔特曼著，曾念粤译：《俗世中的上帝》，北京：中国人民大学出版社，2003年，第24页。

40 Jürgen Moltmann: Control is Good – Trust is Better: Freedom and Security in a “Free World”. *Theology Today*, (62), 2006, pp.465-475.

41 不过从历史考证，这说法应不是列宁原来的意思，只是不同语言翻译后改变了其说法。

我毁灭（self-destruct）。⁴²

倒过来说，怎样的情况才会让人自然地说真话？莫特曼认为，就是当人如此作时能得到信任，甚或在承认自己犯错以至说谎后，有可能得到别人的宽恕和重新建立信任。他引用尼采的见解，指出在社会学上这种稳定关系的基础是透过彼此间的应许；对基督徒来说，这最终当然需要那位守约施慈爱并愿意承担的上帝赋予机会，而这从思想史看来也是盟约神学以至社会契约理论的基础。⁴³ 不过值得注意的是，不论说的是信仰、应许、承担等概念，都是一种相互性关系，而非仅靠一方的意愿便可以建立起来的。当基督徒说信任上帝时，其信仰传统也告诉他是因上帝首先愿意信任人，期待人会对他所做的作出响应。⁴⁴ 从这角度看来，上帝也可说是在一定程度上的冒险，正如圣经叙事和教会历史所描述的，在现实中的人不可能完全可靠。因此一种对未来的开放性，和让人在犯错后可回转的机会是必要的。⁴⁵

回到中国的当下处境，虽然跟莫特曼过往大半世纪的欧洲经验不一定全然匹配，但当全能的政治信仰幻灭后，传统宗教在新时代尤其城市化过程中显出不足时，不少评论指出，基督教信仰在一定程度上填补了出离血缘和熟人关系以外的人性需要。这可说是彼此间超越外在形式以上的信任关系的建立，⁴⁶ 从对一位超越的上帝之

---

42 Jürgen Moltmann: Control is Good – Trust is Better: Freedom and Security in a “Free World”. *Theology Today*, (62), 2006, pp.465-466.

43 Jürgen Moltmann: Control is Good – Trust is Better: Freedom and Security in a “Free World”. *Theology Today*, (62), 2006, pp.467-472.

44 对莫特曼来说，这也是盟约神学和利维坦式思维的分野，参莫尔特曼：《俗世中的上帝》，北京：中国人民大学出版社，2003年，第26-40页。

45 Jürgen Moltmann: Control is Good – Trust is Better: Freedom and Security in a “Free World”. *Theology Today*, (62), 2006, pp.473-474；有关上帝参与在风险社会中的问题可参林子淳：《风险中的希望：风险社会理论的宗教学响应》，《辅仁宗教研究》，2020年第41期，第97-118页。

46 这方面的描述和研究可参 Gerda Wielander: Bridging the Gap? An Investigation of Beijing Intellectual House Church Activities and Their Implications for China’s Democratization. *Journal of Contemporary China*, (18), 2009, pp.849-864; Mark Chuanhang Shan: Christianity and Civil Society in China. *Chinese Law & Religion Monitor*, (8:2), 2012, pp.27-75; Carsten T. Vala & Kevin J. O’Brien: Attraction without Networks: Recruiting Strangers to Unregistered Protestantism in China. *Mobilization: An International Quarterly*, (12:1),

个体性关系，延伸至社群中的相互性信任，这也是以上引用莫特曼的原因。尤西林甚至如此理解：

如果这样，就必须寻视公共伦理资源。如前已述，共产主义传统尚未恢复其正当性（它事实上是现代性一个支脉），而传统中国血亲伦理主要是在日常交往与批判现代性的后现代语境中争取影响。就现代公共伦理典型形态的公司行为与政府行为来看，其理性化、普遍性、公正平等，均指向超血亲的基督教渊源。⁴⁷

针对这个庞大课题，我们或许需要另作额外探究；但在中国大陆的政教关系上，政权与教会之间能否建立双方的信任，自然是这里的重要议题。这除了需要修补过去的伤痕外，参与双方是否愿意对话和冒险？然而现实情况却是非官方教会总是处于下风，譬如守望教会即使愿意登记，并试图发出另类申请以打破僵局，也只能期待有终定权的政府放松它的操控和愿意妥协，双方没有直接对话的平台。⁴⁸可是由于过去受压制的历史和政权不愿意下放权力于民间

2007, pp.79-94; Karrie J. Koesel: The Rise of a Chinese House Church: The Organizational Weapon. *The China Quarterly*, (215), 2013, pp.572-589; Li Ma & Jin Li: Remaking the Civic Space: The Rise of Unregistered Protestantism and Civic Engagement in Urban China. In Joel A. Carpenter & Kevin R. den Dulk eds.: *Christianity in Chinese Public Life: Religion, Society, and the Rule of Law*. New York: Palgrave Macmillan, 2014, pp.11-28; Fuk-tsang Ying, Hao Yuan & Siu-lun Lau: Striving to Build Civic Communities: Four Types of Protestant Churches in Beijing. *Review of Religion and Chinese Society*, (1), 2014, pp.78-103.

47 尤西林：《基督教超血亲伦理及其起源》，何光沪、杨熙楠编：《汉语神学读本（上）》，香港：道风，2009年，第251页。

48 在这事件上已有不少分析，本文不再重述，参邢福增：《从守望教会户外崇拜事件看中国政教关系的纠结与出路》，《时代论坛》，2011年4月20日，网址：https://christiantimes.org.hk/Common/Reader/News/ShowNews.jsp?Nid=65960&Pid=1&Version=0&Cid=150&Charset=big5_hkscs，取用日期：2021年5月18日；杨风岗：《从破题到解题：守望教会事件与中国政教关系刍议》，《时代论坛》，2011年5月5日，https://christiantimes.org.hk/Common/Reader/News/ShowNews.jsp?Nid=66226&Pid=6&Version=0&Cid=150&Charset=big5_hkscs，取用日期：2021年5月18日；郑颖翘：《北京新兴家庭教会研究》，香港：建道神学院，2013年，第

（公民社会），造成了守望教会和其他相似群体中的一些信徒，传递着一种殉道情结。⁴⁹ 因他们认为即或因而失去财产以至生命，也可对信仰达致更大的益处。⁵⁰ 本文目的固然不是要阐释莫特曼神学，但郭伟联指出了其思想对当下中国教会可能的启发，而我们也从中看到这与基督徒的信仰思考有关联起来的可能性，或许也是政府应去理解的一个视角。

不论从信仰和现实的角度，郭伟联认为中国教会不应该完全服膺于政权的操控而放弃其自主性，⁵¹ 可是它也不应着力于成为社会上的另一个压力团体，为达致政治利益来运作。当然，中国信徒也不该自绝于社会，只把“外在”世界视为要被拯救的对象，如此即使我们看到教会增长如何迅猛也好，它可能只成为一种传统中国式私人膜拜（*cultus privatus*），无法进入现代公共空间与人群交流，演变成另一种民间宗教。⁵² 从教义学角度，我们固然明白教会是一个被基督呼召和差派的群体，但它仍在人类历史中受着各种掣肘。

211-268 页；Carsten T. Vala: *The Politics of Protestant Churches and the Party State in China: God above Party?*. Abingdon & New York: Routledge, 2018, ch. 8 (kindle version)。

- 49 这具体反映于守望教会对外敬拜的应对上，参其刊物《杏花》2011年秋季号，第59页：“12、如果我因为参加户外敬拜而被警员带走该怎么办？不要有任何反抗的举动，让他们把我们带走，就如羊被牵往宰杀之地。从内心相信，我们只是为着信仰的缘故来到这里，为着信仰的缘故付出代价；相信主所说的，为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。能为我们心中的信仰付出代价是神给我们的恩典，让我们这群原本不配的人成了算是配为他的名字受辱的一群人。”
- 50 这方面的心理学探索可参 Rachel Sing-kiat Ting & Terri Watson: Is Suffering Good? An Explorative Study on the Religious Persecution among Chinese Pastors. *Journal of Psychology and Theology*, (35:3), 2007, pp.202-210。
- 51 不过我们也不应简单地以为，官方教会就完全依照政权的指示来操作，从一些个案看来，不少其中的信徒和牧者是有他们的信仰立场和底线的。参 Carsten T. Vala: Protestant Reactions to the Nationalism Agenda in Contemporary China, in Francis Khok Gee Lim ed.: *Christianity in Contemporary China: Social-cultural Perspectives*. Abingdon: Routledge, 2013, p.66; Carsten T. Vala: Protestant Resistance and Activism in China's Official Churches, in Teresa Wright ed.: *Handbook of Protest and Resistance in China*. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2019, pp.316-330。
- 52 Kwok Wai-Luen: The Chinese Church and its Mission: A Dialogue with Moltmann's Ecclesiology. *Ching Feng*, (18), 2019, pp.35-38, 50。

纵然如此，郭伟联从莫特曼思想指出，弥赛亚式教会能拥有一种激进的开放性，以致可认定过去一切的律法和势力在“弥赛亚时刻”（messianic moment）不再是强制性（compulsive）的，新的视野可被敞开。⁵³ 什么是“弥赛亚的”？这在莫特曼著作中当然有其深邃的意义，但简单来说，在其教会论中即指向圣子的差派和教会作为基督的身体在内在三位一体上帝中取得的基础，⁵⁴ 因此可导向无限的可能性。洪亮针对莫特曼的教会观指出：

哪里有对生命力的压抑，哪里就有“微末、贫穷、被压制和被驱逐的众人”……投身“微末、贫穷、被压制和被驱逐的众人”，这意味着打破对自身未来的忧虑和恐惧，在“为了他人的未来而投入和献出”的行动中经历真实的盼望，这个盼望正源于“圣灵大能”。⁵⁵

中国信徒对政权管治的抗命，如袁浩所指出，从起初的个别领袖至乡村教会网络及当下的城市教会，大部分皆不以为自己在从事政治活动，即或愈往后发展愈多信徒察觉其行动所带有的政治敏感性。在民主世界里，宗教自由被视为理所当然，但在中国却是行政规管、立法以至是和国家意识形态和政权合法性相关的课题。不过，中国非官方教会许多从起初已不着意于寻求政权眼中的合法性；在王明道看来，教会当不惜牺牲一切如此作“完全是为了信仰”，⁵⁶ 而这恰恰在社会中建立起另类的意识形态选择。它的未来

53 Kwok Wai-Luen: *The Chinese Church and its Mission: A Dialogue with Moltmann's Ecclesiology*. *Ching Feng*, (18), 2019, pp.37-38; quoting Jürgen Moltmann: *The Church in the Power of the Spirit*. London: SCM, 1992, p.247; Jürgen Moltmann: *The Coming of God: Christian Eschatology*. Minneapolis: Fortress, 1996, pp.45.

54 一个短评可参洪亮：《中译本导言》，莫尔特曼著，曾念粤、杜海龙译：《圣灵大能中的教会》，香港：道风书社，2019年，第xxvii-xxviii页。

55 洪亮：《中译本导言》，莫尔特曼著，曾念粤、杜海龙译：《圣灵大能中的教会》，香港：道风书社，2019年，第xxxvi-xxxvii页。

56 王明道长期被中国家庭教会视为信仰先驱，参王明道：《我们是为了信仰》，王长新：《又四十年》，多伦多：加拿大福音出版社，2001年，<https://www.churchinmarlboro.org/introduction/40years.pdf>, accessed 19 September, 2022.

发展固然受到多方面因素所影响，我们也难以完全预测，然而这种经历正符合了莫特曼所说的出埃及式教会（Exodus church）概念。故此如郭伟联所指出，中国教会既不应成为国家工具，也不是要建立一个政治组织，更不要变成一种民间宗教；即或从神学的角度，它的盼望只可在与圣灵的团契中获致，因教会的使命必须在三位一体上帝的经世行动框架中来理解。⁵⁷但回归现实，这种情势在当下中国可如何达致？郭伟联认为，“教会作为受苦弥赛亚式基督的身体，应该体现人民的苦难与盼望。”⁵⁸如此，中国教会才可能瞥见超越此世可能之盼望，而这点正好可与基督徒的殉道情结结连起来。

部分中国教会信徒的这种心态已在国家给予的意识形态以外提供了另类选择，不过这意味它只应与基督徒结连，因为三位一体上帝的工作远超于一个诺斯底式（Gnostic）的封闭社群，而是要介入受造群生中，甚至与民众同受苦难。故此郭伟联也指出，这种受难也并非只为求个体得赎，而是要与众人结连，并在公共领域中追求共善。正因如此，评论者才发现中国教会对于建立民主社会有其可能的贡献，故能得到非信仰角度的认同和赞许，这固然也可以视为基督教信仰在社会中的一种见证。当然，信徒不是为求此世的冠冕，可是上帝也差遣教会在此世追求公义，成就众人以为美的事。郭伟联如此理解：

纵然党国限制了教会的社会参与，我们仍可问作为圣灵承载者的个别中国基督徒，能否把圣灵的恩赐带给他们的中国同伴。借着他们的善功，圣灵的结连（solidarity）和生命的真实和谐能在中国社会中给见证出来。唯有透过爱的结连和对同胞的怜悯，中国教会才能把弥赛亚式的盼望带给中国社会。唯有结连能面对把基督教视为“本质上的异类”（essential foreignness）的政

---

57 Kwok Wai-Luen: *The Chinese Church and its Mission: A Dialogue with Moltmann's Ecclesiology*. *Ching Feng*, (18), 2019, p.39.

58 Kwok Wai-Luen: *The Chinese Church and its Mission: A Dialogue with Moltmann's Ecclesiology*. *Ching Feng*, (18), 2019, p.39; 原作者斜体；引用 Jürgen Moltmann: *The Church in the Power of the Spirit*. London: SCM, 1992, pp.352-361.

治修辞。⁵⁹

宏观地回顾过往数十年来的发展，中国教会除了在人数上迅速增长外，也显然得到愈来愈多民众的认同，一定程度上克服了过往“洋教”的恶名。从社会学的角度，李向平甚至曾认为这正是基督教可对中国社会发展作出更进一步贡献的时候：

当代中国基督教教会如何成为培养公民及其素质的学校，这是历史也是时代赋予基督教的重大使命。基督教的团契方式、基督教教会信仰的团体方式，十分有利于培养现代公民的相互尊重、彼此帮助、走出熟人社会的交往理性与公共价值规范。⁶⁰

不过李向平接着也坦言，这个可能性也在乎国家权力是否能保障公民的信仰自由，而一个稳健的制度中介便成为重要的基础。⁶¹然而我们已指出，在中国政教双方当下并非可真正平等沟通互动，前者虽有各种考虑因素，但仍拥有最终决定权。再者，如魏忠克所分析，中共对非官方教会的红线，其中之一被认为是不可彼此串联成为网络，故此何以宗教政策总是希望所有基督教群体加入三自爱国运动，以达致严格的监控。⁶²我们可以设想（也已经看到），倘若教会与“外人”联成一线争取法律上的权利（如维权行动），基本上会被视为对抗政权的活动而被打压。从这角度，我们明白为何守望和秋雨之福两所教会会遭到无情的对待，因为其行动已被视为逾越红线了。当然，中国教会当如何去理解和回应政府管治的难处，也是另一个炙手的信仰和政治的问题。故此我们也不是说，中国教会在目下只有抵抗一途。事实上，在政权较宽松地运作的时

59 Kwok Wai-Luen: *The Chinese Church and its Mission: A Dialogue with Moltmann's Ecclesiology*. *Ching Feng*, (18), 2019, pp.50-51.

60 李向平：《公民基督徒与基督教的中国化问题》，《文化纵横》，2014年第4期，第108页。

61 李向平：《公民基督徒与基督教的中国化问题》，《文化纵横》，2014年第4期，第108页。

62 Carsten T. Vala: *The Politics of Protestant Churches and the Party State in China: God above Party?*. Abingdon & New York: Routledge, 2018.

段，我们也明悉有些原非官方的教会愿意于两会登记，这正反映出怀柔政策的一定成果，以及它可能带来非官方教会的态度变化，但也可说反映出操控策略可能会出现反效果。

四、结语

中国教会可怎样面对当前的困境？这的确是不易回应的现实课题，在目下我们看到中国教会从合作、适应到抗争的策略，⁶³ 端视不同的处境和信徒的判断，也需要在其中作出适切的神学反思和实践回应。⁶⁴ 近年中国信徒正面对着更严厉的监控，倘若如文革时期的状况再现，他们除了复活的终极盼望以外，从现世角度似乎真的什么资源也没有。不过郭伟联所引莫特曼所言在此确是适切的：

复活的盼望使人准备就绪，在爱中去活出他的生命，并且去肯定一个走向死亡的生命。它并不将人的灵魂从肉体的、感官的生命中抽离出来，而是以无尽的喜乐来鼓舞这个生命。⁶⁵

从中国信徒过往的见证中，我们不难发现受迫害者绽放出这种生命的光采，而教会也在被看淡下继续存在甚或成长。被打压的困境对近年的中国信徒来说的确是很真实迫切的，在人看来似乎也难以找

---

63 Cf. Fenggang Yang: Evangelization amid Cooperation, Accommodation, and Resistance: Chinese Christian Response to Persecution in Communist China. In Daniel Philpott & Timothy Samuel Shah eds.: *Under Caesar's Sword: How Christians Respond to Persecution*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, pp.334-357; Fenggang Yang: From Cooperation to Resistance: Christian Responses to Intensified Suppression in China Today. *The Review of Faith & International Affairs*, (15:1), 2017, pp.79-90.

64 Cf. Jason Lam: Why does Theology still Matter for Chinese Christianity? A Theological Reflection on Contemporary Christian Mission in China, in Michael Brutigam, Peter G. Riddell & Justin T.T. Tan eds.: *Proclaiming the Gospel, Engaging the World*. Eugene: Wipf & Sock, 2021, pp.298-313.

65 莫尔特曼著，曾念粤译：《来临中的上帝：基督教的终末论》，香港：道风书社，2002年，第87页；被引用于 Kwok Wai-Luen: *The Chinese Church and its Mission: A Dialogue with Moltmann's Ecclesiology*. *Ching Feng*, (18), 2019, p.51.

到解决方案。可是正因信徒中有着这种状似虚无缥缈的盼望，为他们在世提供了政治信仰以外的另类选择，以致在祸患困苦中仍能坚持抵抗，甚或在遭遇损失和看不到出路时，仍能以生命见证信仰为一种荣誉，让他们能超越政治与社会等此岸角度的逻辑推算，成为中国教会在逆境中站稳的一种助力。因此未来的研究若要处理打破困局的出路，应该更多考虑中国信徒的内在思维以至他们在社会政治处境下的神学思想。

参考文献

1. 陈弱水：《中国历史上“公”的观念及其现代变形——一个类型的与整体的考察》，《政治与社会哲学评论》，2003年第7期。
2. 费孝通：《乡土中国与乡土重建》，台北：风云时代，1993年。
3. 耿依娜：《“公”与“私”之间：当代中国社会组织属性考辨》，《中共浙江省委党校学报》，2017年第3期。
4. 洪亮：《中译本导言》，莫尔特曼著，曾念粤、杜海龙译：《圣灵大能中的教会》，香港：道风书社，2019年。
5. 李向平：《“场所”为中心的“宗教活动空间”》，《道风》，2007年第26期。
6. 李向平：《“宗教生态”，还是“权力生态”——从当代中国的“宗教生态论”思潮谈起》，《上海大学学报（社会科学版）》，2011年第18卷1期。
7. 李向平：《信仰是一种权力关系的建构——中国社会“权力关系”的人类学分析》，《西北民族大学学报》，2012年第5期。
8. 李向平：《公民基督徒与基督教的中国化问题》，《文化纵横》，2014年第4期。
9. 李向平：《“信仰缺失”，还是“社会缺席”》，《华东师范大学学报》，2015年第5期。
10. 梁家麟：《改革开放以来的中国农村教会》，香港：建道神学院，1999年。
11. 林子淳：《风险中的希望：风险社会理论的宗教学响应》，《辅仁宗教研究》，2020年第41期。
12. 莫尔特曼著，曾念粤译：《来临中的上帝：基督教的终末论》，香港：道风书社，2002年。

13. 莫尔特曼著, 曾念粤译: 《俗世中的上帝》, 北京: 中国人民大学出版社, 2003 年。
14. 孙毅: 《我们为何不加入“三自”爱国会?》, 余杰、王志勇编: 《公民抗命与家庭教会》, 台北: 基督教文艺出版社, 2015 年。
15. 王敬智: 《中国公民社会的“腾笼换鸟”与“国进民退”》, 《当代中国研究通讯》, 2018 年第 30 期。
16. 王明道: 《我们是为了信仰》, 王长新: 《又四十年》, 多伦多: 加拿大福音出版社, 2001 年, <https://www.churchinmarlboro.org/introduction/40years.pdf>, accessed 19 September, 2022。
17. 王怡: 《我们为什么是家庭教会》, 余杰、王志勇编: 《公民抗命与家庭教会》, 台北: 基督教文艺出版社, 2015 年。
18. 邢福增: 《中国维权运动与基督教信仰》, 《香港中文大学基督教研究中心暨基督教中国宗教文化研究社通讯》, 2014 年第 21 期。
19. 邢福增: 《从守望教会户外崇拜事件看中国政教关系的纠结与出路》, 《时代论坛》, 2011 年 4 月 20 日。网址: https://christiantimes.org.hk/Common/Reader/News/ShowNews.jsp?Nid=65960&Pid=1&Version=0&Cid=150&Charset=big5_hkscs。取用日期: 2021 年 5 月 18 日。
20. 杨凤岗: 《当代中国的宗教复兴与宗教短缺》, 《文化纵横》, 2012 年第 1 期。
21. 杨凤岗: 《从破题到解题: 守望教会事件与中国政教关系刍议》, 《时代论坛》, 2011 年 5 月 5 日。网址: https://christiantimes.org.hk/Common/Reader/News/ShowNews.jsp?Nid=66226&Pid=6&Version=0&Cid=150&Charset=big5_hkscs。取用日期: 2021 年 5 月 18 日。
22. 杨凤岗: 《中国宗教的三色市场》, 载《中国农业大学学报》, 2008 年第 25 卷第 4 期。网址: <https://www.globethics.net/pdfs/CNKI/CJFD/NYSK200804011.pdf>, accessed on 14 June 2022。
23. 杨庆堃著, 范丽珠等译: 《中国社会中的宗教》, 上海: 上海人民出版社, 2007 年。
24. 鄞颖翘: 《北京新兴家庭教会研究》, 香港: 建道神学院, 2013 年。
25. 尤西林: 《基督教超血缘伦理及其起源》, 何光沪、杨熙楠编: 《汉语神学读本(上)》, 香港: 道风, 2009 年。
26. 郁建兴、周俊: 《近年来的中国公民社会研究》, 《东亚研究》, 2013 年第 44 卷第 1 期。
27. 袁浩: 《中国基督教与不服从的传统: 以王明道、唐河教会与守望教会为例》, 《道风》, 2016 年第 44 期。
28. 钟智锋: 《波动的政教关系与基督教在当代中国的发展》, 《道风》, 2016 年第 44 期。

29. Bays, Daniel H.: A Tradition of Dominance, in Jason Kindopp ed., *God and Caesar in China: Policy Implications of Church-State Tensions*. Washington: Brookings Institution Press, 2004.
30. Johnson, Hank: The Church and Political Opposition: Comparative Perspectives on Mobilization against Authoritarian Regimes. *Journal for the Scientific Study of Religion*, (27:1), 1988.
31. Koesel, Karrie J.: The Rise of a Chinese House Church: The Organizational Weapon. *The China Quarterly*, (215), 2013.
32. Kung, Lap-yan: The Emergence of Exchange Politics in China and its Implications for Church-State Relations. *Religion, State & Society*, (38:1), 2010.
33. Kwok, Wai-Luen: The Chinese Church and its Mission: A Dialogue with Moltmann's Ecclesiology. *Ching Feng*, (18), 2019.
34. Lai, Pan-chiu: Subordination, Separation, and Autonomy: Chinese Protestant Approaches to the Relationship between Religion and State. *Journal of Law and Religion*, (35:1), 2010.
35. Laliberté, André: Religion, Resistance, and Contentious Politics in China. *Review of Religion and Chinese Society*, (4), 2017.
36. Lam, Jason: Why does Theology still Matter for Chinese Christianity? A Theological Reflection on Contemporary Christian Mission in China. In Michael Brutigam, Peter G. Riddell & Justin T.T. Tan eds.. *Proclaiming the Gospel, Engaging the World*. Eugene: Wipf & Sock, 2021.
37. Lam, Jason & Naomi Thurston eds.: *Moltmann and China: Theological Encounters from Hong Kong to Beijing*. Forthcoming by Brill
38. Liu, Jifeng & Chris White: Old Pastor and Local Bureaucrats: Recasting Church-State Relations in Contemporary China. *Modern China*, (45:5), 2019.
39. Liu, Sida & Terence C. Halliday: Political Liberalism and Political Embeddedness: Understanding Politics in the Work of Chinese Criminal Defense Lawyers, *Law & Society Review*, (45:4), 2011.
40. Ma, Li & Jin Li: Remaking the Civic Space: The Rise of Unregistered Protestantism and Civic Engagement in Urban China. In Joel A. Carpenter & Kevin R. den Dulk eds. *Christianity in Chinese Public Life: Religion, Society, and the Rule of Law*. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
41. Madsen, Richard: Back to the Future: Pre-modern Religious Policy in Post-secular China, E-Notes: The Templeton Lecture on Religion and World Affairs, Foreign Policy Research Institute March 2, 2009, <https://www.fpri>.

- org/article/2009/03/back-to-the-future-pre-modern-religious-policy-in-post-secular-china/, accessed 11 May 2021.
42. Madsen, Richard: Religious Renaissance in China Today. *Journal of Current Chinese Affairs*, (2), 2011.
  43. Moltmann, Jürgen: *The Church in the Power of the Spirit*. London: SCM, 1992.
  44. Moltmann, Jürgen: *The Coming of God: Christian Eschatology*. Minneapolis: Fortress, 1996.
  45. Moltmann, Jürgen: Control is Good – Trust is Better: Freedom and Security in a “Free World”. *Theology Today*, (62), 2006.
  46. Oostveen, Daan F.: Religious Belonging in the East Asian Context: An Exploration of Rhizomatic Belonging. *Religions*, (10:3), 2019.
  47. Palmer, David A.: Folk, Popular, or Minjian Religion?. *Review of Religion and Chinese Society*, (6), 2019.
  48. Philpott, Daniel & Timothy S. Shah: *Under Caesar’s Sword: How Christians Respond to Persecution*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
  49. Pils, Eva: Introduction: Discussing “Civil Society” and “Liberal Communities” in China. *China Perspectives*, (3), 2012.
  50. Recla, Matthew: Martyrdom and the Creation of Christian Identity. In Paul Middleton ed. *The Wiley Blackwell Companion to Christian Martyrdom*. Newark: John Wiley & Sons, 2020.
  51. Rowe, William T.: *Hankow: Conflict and Community in a Chinese City 1796-1895*. Stanford: Stanford University Press, 1989.
  52. Shan, Mark Chuanhang: Christianity and Civil Society in China. *Chinese Law & Religion Monitor*, (8:2), 2012.
  53. Ten Harmsel, Wayne: *The Registered Church in China: Flourishing in a Challenging Environment*. Eugene: Pickwick, 2021.
  54. Ting, Rachel Sing-kiat & Terri Watson: Is Suffering Good? An Explorative Study on the Religious Persecution among Chinese Pastors. *Journal of Psychology and Theology*, (35:3), 2007.
  55. Vala, Carsten T. & Kevin J. O’Brien: Attraction without Networks: Recruiting Strangers to Unregistered Protestantism in China. *Mobilization: An International Quarterly*, (12:1), 2007.
  56. Vala, Carsten T.: Protestant Christianity and Civil Society in Authoritarian China: The Impact of Official Churches and Unregistered “Urban Churches” on Civil Society Development in the 2000s. *China Perspectives*, (3), 2012.

57. Vala, Carsten T.: Protestant Reactions to the Nationalism Agenda in Contemporary China. In Francis Khek Gee Lim ed.. *Christianity in Contemporary China: Social-cultural Perspectives*. Abingdon: Routledge, 2013.
58. Vala, Carsten T.: *The Politics of Protestant Churches and the Party State in China: God above Party?*. Abingdon & New York: Routledge, 2018.
59. Vala, Carsten T.: Protestant Resistance and Activism in China's Official Churches. In Teresa Wright ed. *Handbook of Protest and Resistance in China*. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2019.
60. Wielander, Gerda: Bridging the Gap? An Investigation of Beijing Intellectual House Church Activities and Their Implications for China's Democratization. *Journal of Contemporary China*, (18), 2009.
61. Yang, C. K.: *Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary Social Functions of Religion and Some of Their Historical Factors*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1961.
62. Yang, Fenggang: Religious Revival and Religious Deficit in China Today. *Chines Law & Religion Monitor* (8:1), 2012.
63. Yang, Fenggang: From Cooperation to Resistance: Christian Responses to Intensified Suppression in China Today. *In The Review of Faith & International Affairs*, (15:1), 2017.
64. Yang, Fenggang: Evangelization amid Cooperation, Accommodation, and Resistance: Chinese Christian Response to Persecution in Communist China. In Daniel Philpott & Timothy Samuel Shah eds. *Under Caesar's Sword: How Christians Respond to Persecution*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
65. Ying, Fuk-tsang, Hao Yuan & Siu-lun Lau: Striving to Build Civic Communities: Four Types of Protestant Churches in Beijing. *Review of Religion and Chinese Society*, (1), 2014.