

成果检索

书名: 作者:

成果类型:

关键词:

《当代美国宗教》第三章

作者:	刘澎	关键词:	美国社会文化
书名:	《当代美国宗教》第三章	成果形式:	专著
合著者:		PDF版本:	
出版社:	社科文献出版社	出版时间:	2001-11-1

第三章 基督教新教主要教会

欧洲宗教改革确立了《圣经》是基督徒信仰的“唯一权威”这一原则，此后，欧洲各地按照宗教改革精神，以《圣经》为依据建立的各个教会便逐渐形成了不同的宗派、教派。这些宗派、教派不再像罗马天主教会那样隶属于一个统一的宗教团体，它们形式多样、以各自的方式独立地向外发展。如果从美国宗教的源头看，占据主导地位的美国基督教主要来源于英国和欧洲大陆，此外还有一些源于美国本土。

从英国和欧洲大陆随清教徒和移民一起先后进入北美的主要有圣公会（后改名为主教制教会，以示与英国国教圣公会相区别）、公理会、长老会、浸礼宗、信义宗、归正宗、公谊会、循道宗等欧洲宗教改革后诞生的新教教派，以及人数较少的门诺会、莫拉维亚兄弟会等。这些教会被称为传统的基督教会，它们对美国人的宗教生活、伦理道德和政治理念具有重要影响，是构成美国宗教的主要内容，其中新教的几个大教派又构成了所谓“主流教会”，曾长期居于美国基督教的核心地位。了解美国宗教，必须对这些源于英国和欧洲的传统基督教会的主要派别有所认识。

第一节 源于英国的基督教新教教会

由于北美殖民地与英国的历史关系，最早从英国传入美国的基督教新教教派主要是公理会、（主教制教会），后来又有长老会、公谊会，浸礼宗、循道宗（卫理公会）及救世军等教派的到来，它们是美国基督教中源于英国的主要教派。第一次大觉醒运动后，公理会、圣公会与公谊会受到削弱，浸礼会、长老会、循道宗（卫理公会）得到迅速发展。据美国1957年的调查，基督教新教成员占美国人口的66.2%，其中传统的基督教会浸礼宗占19.7%，循道宗占14%，信义宗（即路德宗，传自欧洲大陆）占7.1%，长老宗占5.6%，其他宗派占19.8%。• 1990年纽约市立大学研究生院进行的全国宗教情况调查显示，美国基督教新教成员占全国人口的60%，以单一教派计算浸礼宗占19.4%，循道宗占8%，路德宗占5.2%，长老宗占2.8%，主教制教会占1.7%，其他宗派的所占的比例均在1%以下。• 由此可见，不同宗派成员占全国人口比例之间的悬殊是非常大的，过去的主流教会除浸礼宗教会较为稳定外，其他宗派的成员人数在全国人口中的比例均有所下降，有的宗派如循道宗教会成员流失的比例相当大，30多年其成员人数在全国人口中的比例减少6%。如果考虑到循道宗、长老宗都是美国较大的教会，其成员总数的基数非常大这一因素，可以想象，30多年里这些教会流失的人数

之多，是非常惊人的。然而，就是传统教会大量流失的同时，同样是老教派，浸礼宗都保持了自19世纪以来作为美国基督教的核心教会的地位。

一 浸礼宗

（一）基本现状

浸礼宗是基督教新教的主要宗派之一。浸礼宗起源于17世纪的荷兰和英国清教徒运动。清教徒认为应该按照圣经的教导建立教会，但当时的英国国教会在许多方面不符合圣经里所说的基督建立的教会。他们认为教会应该由能够在生活中见证上帝恩典的圣人即基督的男女信徒组成。清教运动时期的浸礼宗先驱主张，信徒的子女长大成人表示接受和信仰基督后，方可接受洗礼；他们认为，上帝不仅建立了教会而且还设立了政府，上帝赋予教会和政府不同的使命；政府的职责是维护正义，教会的使命则是崇拜上帝和宣讲福音，不依赖政府并且靠志愿途径而发展。这些主张至今仍为多数浸礼宗成员所珍视。

自20世纪中叶以来，浸礼宗一直是基督教新教诸宗派中最大的宗派，其成员数量也居其他宗派之上。1957年浸礼宗教会成员占美国人口的19.7%，1983年美国浸礼宗有95000个互相独立的教堂、成员2900多万人。1984年该宗派成员达到3000多万人，属浸礼宗的独立教会团体有52个。1990年在美国48个州18岁以上的成年人中间，近3400万人声称自己属浸礼宗教会，他们占全国人口的19.4%。由此可见，在近40年的时间里，浸礼宗教会成员在美国人口中的比例是相当稳定的。由于浸礼宗在美国青少年中影响较广、浸礼宗教会主日学校学生较多，具有充足的后备力量储备，因此，在可预见的将来，浸礼宗教会仍将今后将在美国继续保持人数第一的优势。

美国的浸礼宗成员主要集中在南方。在14个州和华盛顿特区，浸礼宗成员的数量名列所有教会成员数量排行榜榜首。在密西西比州、阿拉巴马州和佐治亚州，浸礼宗成员占该州居民的一半以上。得克萨斯州、北卡罗来纳州、佐治亚州和加利福尼亚州4个州的浸礼宗成员的总和，是全美浸礼宗成员总数的三分之一。浸礼宗教会在南方的高度集中，对美国南部的文化和宗教形态产生很大影响，使美国南方成为美国多元文化社会中宗教和价值观竞争相对较弱，人们的传统价值观念相对稳定的地区。同美国北方相比，南方的宗教生活往往比较情绪化、公开化。高唱富有激情的黑人灵歌、演奏基督教乡村音乐也是南方基督徒礼拜的特征之一。由于浸礼会强调牧师应关心自己所服务的教会成员的道德生活，因此浸礼会牧师往往与自己教会的信徒关系密切，他们的著述和布道对本教会成员的社会政治观点的影响，比其他地区的牧师对信徒的影响要大得多。

与美国浸礼宗成员主要生活在南方这一现象相对应，浸礼宗成员在美国农村人口中所占比例也相应较高，为26.9%，比他们在全国人口中的比例19.4%高9%。因此浸礼宗成员在都市和市郊人口中的比例也相应较低，分别为18.9%和15.4%。

从不同种族中浸礼宗基督徒所占的比例看，90年代的信仰基督教新教的黑人占全美黑人的81.8%，属于浸礼会的黑人基督徒占美国黑人的50%；信仰基督教新教的美国白人占全国白人的57.9%，自称属于浸礼会的白人信徒占全国白人的15.3%。在拉美裔美国人当中，属于浸礼会的基督徒仅有7.4%。由此可见，在这三组人群中，属于浸礼宗教会的基督徒在本群体中的比例依次为，黑人50%，白人15%，拉美裔7%。从浸礼宗教会内部的种族构成来看，美国的多数民族白种人占绝对多数，其比例为69%。由此可见，在种族构成方面，美国的浸礼

宗教会主要是白人和黑人的教会。在地域方面，它主要是美国南部农村的教会。在思想倾向方面，它基本上是稳定、传统、保守的教会。在浸礼会当中，还有少数极端保守的基督徒。

从社会地位、受教育程度、就业率和家庭收入来看，在美国众多宗教团体当中，浸礼会基督徒的状况相当落后。举例来说，从1790年至1992年，在111位美国最高法院的大法官中只有4人是浸礼会成员。但来自成员人数较少的美国主教制教会的大法官却有36人。礼会成年基督徒当中，至20世纪90年代初，只有10.4%的人接受过高等教育。而美国的基督教基督一位论团体的成员、犹太教徒、印度教徒和新兴宗教团体成员中，接受过高等教育的比例都在40%以上。另外从事全日制工作的浸礼会成年基督徒为52.3%。浸礼会基督徒的平均家庭年收入仅有20600美元，比绝大多数宗教团体成员的平均家庭年收入（20700至36700美元）低，只比五旬节派（19400美元）、基督兄弟会（18500美元）和圣洁会成员（13700美元）的收入高。

目前，美国浸礼宗名下有许多大小不一的独立教会和独立教会组成的协会。其中南方浸礼会人数最多、影响最大。据该会报告，1996年该会有1569万人。其次，人数在百万以上的浸礼宗教会是“美国浸礼宗联合会”（National Baptist Convention, U.S.A., Inc.）、“美国浸礼宗进步协会”（Progressive National Baptist Convention, Inc.）“全国浸礼宗教会”（American Baptist Churches in the U. S. A.）和“国际浸礼宗圣经团契”（Baptist Bible Fellowship International）。美国浸礼宗联合会和美国浸礼宗进步协会主要由黑人基督徒组成。1992年美国浸礼宗联合会有成员820万人，教堂33000座，牧师32832人，是紧随罗马天主教会、南浸礼会和联合卫理公会之后、美国基督徒数量排名第4的大的教会团体。1995年美国浸礼宗进步协会有成员250万人，教堂2000座。全国浸礼宗教会主要由美国北方的浸礼宗教会组成，1996年有基督徒150万人、教堂5807座。国际浸礼宗圣经团契是由保守独立的浸礼宗基督徒福音派组成的团体，1995年有成员150万人，教堂3600座。

美国浸礼宗之所以有众多教会团体，部分地是因为浸礼宗教会曾经因神学之争分为“特救浸礼会”和“普救浸礼会”；因为传教之争分为赞成和反对向非基督徒传教的，“原初浸礼会”由此产生；因为地域分别分为南方和北方浸礼会；因为20世纪的教会结构和神学自由主义之争又分为若干教会。

美国浸礼宗教会团体不仅彼此之间有许多联系，而且和其他国家的浸礼宗教会也有许多交往。目前设在美国首都华盛顿特区的美国“浸礼宗公共事务联合委员会”是代表美国许多浸礼宗教会表达浸礼宗公共伦理观点、捍卫浸礼宗政教分离立场的喉舌。1964年成立的“北美浸礼宗联谊会”是美国和加拿大基督教浸礼宗教会的志愿团体，目的是推进北美浸礼宗教会之间的联谊与合作，美国主要的浸礼宗教会团体都是该联谊会的成员。另外，“浸礼宗世界联盟”是全世界最大的基督教浸礼宗国际联谊组织，总部设在美国弗吉尼亚州的麦克莱恩，美国许多浸礼宗教会及其团体如南浸礼会都是该组织的成员。

（二）历史概要

迄今为止，浸礼宗教会在北美已有近400年的历史。浸礼宗在美国成长的历史，也是其不断分离的历史。美国的第1个浸礼宗教会于1639年由英国人罗杰·威廉斯（Roger Williams）在罗得岛的普罗维登斯创立。第2个浸礼宗教会于1641年建于罗得岛的新港。这些教会属于赞成宗教改革时期神学家约翰·加尔文的预定论的所谓“特救浸礼会”，主张耶稣只是为信他的人、而不是为所有的人被钉在十字架上的。167

1 年主张在星期六拜的浸礼会成员脱离了普罗维登斯浸礼会，成立“安息日浸礼会”。浸礼会在17世纪的新英格兰地区非常弱小。进入18世纪后，浸礼会在英属北美中部殖民地得到发展。1707年，新泽西、特拉华和宾夕法尼亚的5个浸礼宗教会联合组成费城浸礼宗协会。在大觉醒运动的推动下，新英格兰地区的一些公理会信徒也改换门庭加入了浸礼会。到18世纪60年代，费城浸礼宗协会的传教活动从北部的康涅狄格延伸到南部的弗吉尼亚，南部的浸礼宗教会也建组成协会。据估计，1793年美国有浸礼宗基督徒73400多人，1795年有浸礼宗教堂1152个。

19世纪初，美国浸礼会开始向海外传教。1814年以推动国内传教、教育、出版和海外传教为目的的“浸礼宗传教协会”成立。这是美国浸礼宗的第一个全国性组织，也是浸礼宗在美国宗派意识的第一次体现。与此同时，美国还出现了为同一目的服务的浸礼宗其他组织。但不久，一些信徒特别是南方的浸礼会信徒认为，这些组织不符合圣经记载，因为圣经没有说明要用这些“现代”手段向非基督徒传教，于是1827年这些反对者组成反对传教的“原初浸礼会”（Primitive Baptists）。

不过，和反对奴隶制导致的教会危机相比，是否采用“现代手段”传教造成的分歧只不过是一个小问题。1845年以前，浸礼会内部既有赞成也有反对奴隶制的。1840年浸礼会中间的废奴主义者组成“美国浸礼宗反对奴隶制协会”，他们警告浸礼宗信徒，那些“不悔罪”的南方奴隶主不适合上教堂参加礼拜活动。南方的浸礼会则以断绝向“浸礼宗全国协会”提供经费及与之脱离关系相威胁，断然拒绝北方浸礼会的指责。南北浸礼会在废奴与蓄奴问题上的立场针锋相对，处于不可调和的状态，于是，坚持蓄奴主张的南方几个州的浸礼会的32名代表于1845年5月在佐治亚州的奥古斯塔成立了“南方浸礼宗协会”（Southern Baptist Convention）。该会的首任主席威廉·约翰逊立即宣称，南方浸礼宗协会从此可以自由地“推动奴隶制”了。但美国北方的浸礼会在南浸礼会分裂出去之后，并没有立即成立相应的联合机构，直到1907年，才出现了由8个独立的浸礼会团体联合组成的“北浸礼会”（Northern Baptist Convention）。至此，南北浸礼会变成了完全独立的派别。

非洲裔美国人即黑人是美国浸礼宗教会的多数。早在1773年，美国第一个由非洲裔美国人组成的浸礼宗教会在佐治亚州成立。不久，弗吉尼亚州、肯塔基州及其他州也相继建立了浸礼宗黑人教会。不过，直到1862年《解放宣言》颁布后，黑人教会才大量出现。同其他礼仪正式、神职人员主事的基督教新教宗派相比，浸礼宗教会不重礼仪，礼拜活动比较随意，基层教堂实行民主管理，因此对黑人比较有吸引力。19世纪70年代末，浸礼宗非洲裔美国人已接近100万。1866年浸礼宗黑人领袖在北卡罗来纳州组建了浸礼宗北卡罗来纳州协会。1880年第一个全国性黑人浸礼会组织“浸礼宗海外传教协会”（Foreign Mission Baptist Convention）在阿拉巴马州成立。1895年在佐治亚州又成立了另一个黑人浸礼会组织“美国浸礼宗协会”（National Baptist Convention）。1915年“美国浸礼宗协会”又因章程和出版社之争分离出“美国浸礼宗联合会”。1961年美国浸礼宗联合会再次分裂，产生出“美国浸礼宗进步协会”。

进入20世纪后，浸礼宗无论在南方还是北方依旧争执不断，神学领域的争执尤其频繁，教会团体内的官僚机制经常成为信徒抨击的话题。在南方，1905年得克萨斯州、俄克拉何马州及阿肯色州的部分浸礼会信徒因反对南浸礼会内部逐渐出现的机构臃肿与官僚作风而与之脱离，组成“美国浸礼宗协会”（American Baptist Association），即所谓“里程碑浸礼会”。到1980年该协会成员为20万人，主要分布在美国南部和西南

部。20世纪50年代，浸礼宗南方基要派分离出一支保守力量，组成“浸礼宗圣经团契”。1980年该团契有成员75万人，15年后人数实现翻番，达到150万人。

在美国北方，因神学上的基要主义与现代主义之争，1932年保守的浸礼宗成员创立“特救浸礼宗教会总协会”（General Association of Regular Baptist Churches），与“北浸礼会”分裂。1996年特救浸礼宗教会总协会有教堂1440座、基督徒116000人。• 1947年另一些保守人士成立“美国保守浸礼宗协会”（Conservative Baptist Association of America），1992年该会有成员20万人、教堂1084座。• 1950年北浸礼会易名为“美国浸礼会”（American Baptist Convention）。1972年美国浸礼会再次更名为“全国浸礼宗教会”（American Baptist Churches in the U. S. A.），1996年该团体有基督徒150万人、教堂5807座。一般而言，全国浸礼宗教会比南浸礼会在思想和神学方面、及对基督教其他宗派和教会的心态要开明一些。它不仅是主张和推进基督教各个教会合一的美国基督教会联合会和世界基督教会联合会的成员，而且它还向本宗派的其他教会团体如普救教会、南浸礼会、安息日浸礼会发出合并的呼吁。但由于南浸礼会的保守立场，美国这两个较大的浸礼宗教会团体至今仍维持分离状态。

除此之外，美国北方还有两个分别从德国和瑞典传来的浸礼宗教会。1843年从德国传来的教会名为“北美浸礼宗大会”，1995年有260多个教堂，成员44000人。1852年从瑞典传来的叫“浸礼宗大会”，1996年有教堂870多座，成员13万人。f

（三）基本信仰和教会体制

尽管美国浸礼宗内部存在几十个宗教团体，尽管他们之间有很多差异，但有一点是共同的，这就是实行浸礼，浸礼宗就是因他们对浸礼的强调而得名。此外，浸礼宗信徒具有追求自由、爱好独立的传统，因此他们宁愿为保留次要的分歧而与观点不同的人保持距离和分离。浸礼宗教会的基本信仰，是相信圣经是上帝的启示，相信圣经是信仰的唯一权威；相信耶稣基督为救主，人人固有与上帝交谈的自由；人因上帝的恩典和与圣灵的接触因信而得救；信仰灵魂不死；相信上帝的国终将胜利。浸礼宗崇尚两件圣餐和洗礼，受洗者要全身浸入水中。在教会体制上，浸礼宗采用公理制，主张每个基层教会具有完全独立性，教会是由接受基督的重生者组成的信徒团体，严禁给幼儿洗礼。浸礼宗主张政教分离，民主办教会，牧师和执事由地方教会成员选派。教会组成各级协会、大会的目的是为推进传教、教育和慈善工作，它们无权决定基层教会的事务。教堂的崇拜活动注重读圣经、讲道和唱赞美诗。

（四）南方浸礼宗协会

美国南方浸礼宗协会简称南浸礼会，成立于1845年，是由浸礼宗基层教会、州一级和地区性浸礼宗协会组成的协会，它本身不是浸礼宗教会论意义上的教会。虽然名为南浸礼会，但目前与该会合作的基层教会遍布美国50个州及华盛顿哥伦比亚特区、波多黎各、美属萨摩亚及维尔京群岛。南浸礼会章程第3款规定，南浸礼会是美国浸礼宗基督徒在国内外从事传教活动及基督教教育、慈善工作和社会服务的总的组织机构，目的是以适当的方式推进上帝的国早日实现。长期以来，南浸礼会一直是美国基督教会中仅次于天主教的第二大宗教团体，是美国基督教新教的第一大宗教团体，全国约有半数浸礼宗基督徒属于和南浸礼会相关的教会。1988年该会有基督徒1472万人、教堂37286个。• 1999年该会有1573万人，教堂40870个，神职人员97783人，其中堂区牧师71520人，主日学校36254个，主日学校学生多达82

4万人。•主日学校学生众多，自然意味着南浸礼会将在未来保持人数持续增长的态势，前景乐观。南浸礼会主要由美国白人组成，美国前总统吉米·卡特和著名福音布道家葛培理均出自南浸礼会。

从神学方面说，南浸礼会基督徒都是福音派，在教会论和社会行动方面均以圣经为权威。由于南浸礼会特别注重福音布道和传教，因此该会成为基督教内最富挑战性和进取性的传教团体之一。在救赎论方面，南浸礼会继承了英国自由教会的传统，采取温和的加尔文主义。南浸礼会基督徒不受任何信经的约束，但承认该会于1923年以浸礼会的《新罕布什尔认信文》为基础制订、后于1963年修订的文件《浸礼宗信仰和讯息》为认信文。

南浸礼会的崇拜活动不重仪式，崇拜活动的核心是讲道，音乐是教会崇拜活动的重要内容，信徒一起唱圣歌是崇拜活动的重点。许多教堂的唱诗班擅长分部合唱，除钢琴、风琴和钟琴外，还有一些别具特色的管弦乐器。

南浸礼会不看重组 织 结构，其着眼点在于维护基层教会的自治自主权利。按照浸礼宗采用的公理制教会制度，南浸礼会基督徒宗教生活的最高决策权在基层教会，即在由本地基督徒组成的本地教堂的全体会众手里。同时南浸礼会的合作原则要求南浸礼会基督徒认可南浸礼会的共同原则。据1997年的统计，南浸礼会有由基层教会组成的1216个地区协会和39个州一级的协会。基层教会和南浸礼会、州一级、地区一级的协会的关系相似。浸礼宗州一级协会主办和资助本州浸礼宗教会的教育和慈善机关及传教事项。

基层教会和州一级协会及南浸礼会之间是一种志愿的加盟关系，而且有财政联系。基层教会可派代表参加南浸礼会的年会即南浸礼会代表大会。但基层教会参加年会的代表名额要视该教会基督徒人数的多寡和资助浸礼宗事业基金的多少而定，每个教会最多可派10名“信使”出席南浸礼会的年会。人多、钱多的基层教会发言的声音也多，反之亦然。“信使”负责向基层教会传达南浸礼会年会的决议。但南浸礼会不能向基层教会行使自己的权威，但可以行使建议权，以便推动全会的工作。在财务方面基层教会可以给予南浸礼会和州一级协会及地方协会全力的或部分的财政支持，如果没有基层教会的合作与财政支持，南浸礼会、浸礼宗州一级协会或地方协会就无法行使其职能。

南浸礼会总部在田纳西州的纳什维尔设有一个执委会和12个全国性机构，4个理事会和1个委员会。此外还有6个神学院。南浸礼会对传教工作十分重视，仅国内外传教理事会1987年资助的传教士就多达7556人，其中3816人在108个国家从事传教工作。国内传教理事会领导的国内传教工作的传教士用87种不同语言向生活在美国的人们进行传教。1997年南浸礼会的4100多位传教士在126个国家从事传教活动，在美国传教的该会传教士有4800多人。

由于南浸礼会一贯坚持比较保守的神学立场，因此一直拒绝加入由原来的主流派教会发起的，旨在倡导基督徒合作与合一的美国基督教会联合会和世界基督教会联合会，但在个别项目上，南浸礼会也曾有保留地和这两个被认为是“自由派”教会团体进行过合作。

（五）非洲裔美国人浸礼宗基督徒团体

非洲裔美国人即人们通常所说的美国黑人，是美国最大、也是最主要的少数民族。1990年非洲裔美国人接近3000万，占全国人口的12%。1998年非洲裔美国人达到3400万，占全国人口的13%。•在美国历史上，基督教会推进废奴运动和民权运动、促进黑人的福利与教育事业发挥过至关重要的作用；教会成为非洲裔美国人的社会生活有着特殊的

意义，同时也是美国非洲裔群体文化的一个重要象征。

美国的民意测验多次显示，非洲裔美国人的宗教观念和宗教行为比其他美国人要强烈。1990年的全国宗教情况调查显示，81.8%非洲裔美国人自称基督教新教徒，9.2%的人自称天主教徒。换句话说，至少91%的非洲裔美国人信仰基督教，比同一调查所显示的86.2%的全国比例高4个百分点。• 1995年盖洛普调查发现，非洲裔人群中信仰基督教的人口多达85%，其中信仰基督教新教的为75%，信仰天主教的为10%；8%的非洲裔美国人信仰其他宗教。82%的非洲裔美国人认为宗教在自己的生活中很重要，比全国58%的比例高24%；86%的非洲裔美国人认为宗教能解答当代问题，比全国62%的比例高24%；80%的非洲裔美国人是教会成员，比全国67%的比例高13%，55%的非洲裔美国人每周上教堂礼拜，比全国44%的比例高11%；51%的非洲裔美国人认为自己是“重生”的基督徒（即具有真正信仰的福音派基督徒），比全国36%的比例高15%。由此可见，基督教是美国黑人生活的重要组成部分。

美国最著名的、最受尊敬的黑人牧师是属于美国浸礼宗进步协会的已故民权运动领袖小马丁·路德·金博士（1929~1968）。1963年小马丁·路德·金发表了至今仍被人们传诵的《我有一个梦想》的演说。1964年他被授予诺贝尔和平奖。1968年4月4日金在田纳西州的孟菲斯遭暗杀。这一事件立即在全美引起轩然大波，引发美国各界人士对民权与种族问题高度关注，美国国会对种族问题进行了长时期的辩论，对美国政府处理种族问题的政策进行了全面的反思。马丁·路德·金事件使美国社会对种族问题的认识上升到了一个新的层次。为了推进种族和解，美国国会通过法律从1986年起，将马丁·路德·金的生日定为法定假日。继马丁·路德·金之后，同样来自浸礼会的牧师，美国当代社会政治活动家杰西·杰克逊成为美国黑人民权运动的领袖。杰西·杰克逊从60年代后期开始关注民权运动，70年代后期投身政治活动。1984年杰克逊曾经作为第一位黑人参加总统候选人的竞选，在美国社会政治生活中造成很大的轰动。他至今仍被许多非洲裔美国人认为是美国黑人利益的代言人。

浸礼宗对非洲裔美国人具有广泛深厚的影响。20世纪40年代，大约三分之二的非洲裔美国人是浸礼宗成员。50年后，浸礼宗基督徒在黑人当中的比例虽然有所下降但每二个非洲裔美国人中，就有一个是浸礼宗成员。同基督教其他宗派或信仰其他宗教的非洲裔美国人的比例相比，这一比例仍然遥遥领先，因为属于基督教其他宗派或信仰其他宗教的黑人比例均不足10%，无法与浸礼宗相比美。€ 浸礼宗非洲裔成员减少的原因主要是因为一些黑人离开乡村进入城市后转向基督教其他宗派如基督教五旬节派、圣洁派教会或美国天主教会；部分是因为改信了伊斯兰教。

18世纪以前，美国南方已有几个黑人组成的浸礼宗独立教会。南北战争以前，黑人教会都是“看不见的教会”，因为他们的数量、崇拜活动的的时间和地点受到严厉的限制，多数崇拜活动不得以秘密的方式或在奴隶主的监督下举行，因为奴隶主害怕黑人阅读了圣经后以摩西为榜样，寻求自由和解放。*f*

南北战争结束后，黑人浸礼宗教会得到了迅速发展，组建了自己的州一级协会和地区性协会。1880年黑人浸礼宗教会成立了负责海外传教的“浸礼宗海外传教协会”，1886年又成立了负责国内传教的“美国浸礼宗协会”，1893年创立了负责教育的“全国浸礼宗教育协会”。1895年这3个协会在佐治亚州亚特兰大合并，成立了“美国浸礼宗协会”

(National Baptist Convention)，协调国内外传教和教育工作。1896年该协会的“国内传教理事会”成立出版社。该社经营有方，10年内积累基金200万美元。后来该社负责人违背美国浸礼宗协会章程，拒绝用出版社的资金捐助协会的其他项目。于是美国浸礼宗协会修改了章

程，并且把出版理事会合并到美国浸礼宗协会，改称“美国浸礼宗联合会”。原出版社负责人及其同事不接受新章程，反对出版理事会和美国浸礼宗协会的合并，带着出版社退出新合并的美国浸礼宗联合会，于1915年自组“美国浸礼会”。

目前，美国最大的浸礼宗黑人宗教团体主要有三个：美国浸礼宗联合会、美国浸礼会和1961年从美国浸礼宗联合会分离出来的美国浸礼宗进步协会。其次是美国原初浸礼宗协会（National Primitive Baptist Convention, U. S. A.）、联合自由浸礼会（National Free Will Baptist Church）、美国浸礼宗福音生活救灵魂大会（National Baptist Evangelical Life and Soul-Saving Assembly）及浸礼宗传教会（Free For All Missionary Baptist Church, Inc.）。其中前两个团体是历史最长、规模最大主要由非洲裔美国人组成的浸礼宗团体。

美国浸礼宗联合会是最大的非洲裔美国人宗教团体，也是美国基督教教会团体中紧随罗马天主教会、南浸礼会和联合卫理公会之后基督徒人数排名第4的教会团体，是基督教新教中除南浸礼会和联合卫理公会之外的第3大新教团体。其总部设在田纳西州的纳什维尔。20世纪50年代至80年代初，该会一直坚持保守的社会政治观，在参与所谓“非宗教”的社会活动时，态度比较勉强，结果导致由著名的黑人民权运动领袖马丁·路德·金所领导的黑人支持者与之分离，于1961年组成美国浸礼宗进步协会。1982年美国浸礼宗联合会新任主席当选后，美国浸礼宗联合会开始参与社会行动并且在非洲、南美洲、印度和世界其他地方开展传教活动。1984年，该会有教堂30000个，成员700万人。1989年，该会成员为750万人，接近美国黑人人口的四分之一，至少占美国黑人基督徒的三分之一。当年，该会有29000名牧师、30000个基层教会、4700个地区协会和59个州一级协会。1992年美国浸礼宗联合会有成员820万人，教堂33000座，牧师32832人。

与美国浸礼宗联合会不同，美国浸礼宗进步协会自1961年建立起就积极主张黑人基督徒要积极参与社会行动。它的格言是“团结、服务、团契与和平”。该会积极参加了黑人民权运动，支持黑人争取平等权利的斗争，公开反对美国侵略越南。20世纪80年代该会又积极投入争取黑人政治权利、经济发展、加强黑人教育和职业培训、鼓励家庭生活等方面的工作。1989年美国浸礼宗进步协会有教堂1000座、基督徒120万人、牧师1000人。1995年该会成员达到250万人、教堂2000座。可见美国浸礼宗进步协会是一个发展速度较快的团体。

非洲裔美国人大多处于社会底层、许多人生活在贫困线以下，收入低，家庭不稳定。这一现象导致美国的黑人教会普遍缺乏教会发展所需要的资金与人才。20世纪80年代，绝大多数黑人教会的牧师没有接受过正规的神学院教育，三分之二的黑人牧师没有上过大学，他们收入微薄，许多人不得不从事第二职业。由于缺乏基本的经费，许多黑人教会无力开展活动，甚至无力建立成员档案、统计和保存数据。除了维持日常的宗教服务外，黑人教会作为一个整体在社区建设，参与社会活动方面的作用是无法与白人教会相比的。美国社会种族问题的彻底解决是一个漫长的过程，黑人教会在以白人为主的美国社会中整体地位的提高还有待时日。在神学上，由于黑人牧师缺乏神学训练和交流，导致多数黑人牧师只能按字面意义理解圣经，强调传统，缺乏开放与创新。但正因为文化与理论方面的限制，黑人教会的情绪化色彩一直很浓，教徒的激情与歌唱在很大程度上弥补了其他方面的不足，形成了黑人教会的鲜明特色。这一点，在南方浸礼宗黑人教会中尤为明显。促成他们对圣经照字面意义解释及对新鲜事务怀疑的倾向，因此美国非洲裔教会也是注重传统的教会。

二 循道宗

（一）基本现状

循道宗是由英国人约翰·卫斯理（1703~1791）及其兄弟查尔斯于18世纪英国国教会的基督教奋兴与改革运动中创立的基督教新教宗派之一。当时，在牛津大学求学的卫斯理兄弟和其他同学成立了以加强基督教纪律、促进对基督教的热心和关爱穷人为目的的圣洁会，他们因生活循规蹈矩、在固定的时间一起祈祷读经而被同学戏称为圣经盲从者、圣经蛾、循规蹈矩的人，循道宗的名称便由此而来。因循道宗的创立者为卫斯理，所以这一宗派也称卫斯理宗。

长期以来，循道宗一直是美国基督教会中排在罗马天主教会、浸礼宗教会之后的第3大宗派，是基督教新教中仅次于浸礼宗的第2大宗派。1957年美国循道宗教会的基督徒占全国人口的14%，1990年这一比例降至8%，下降了6个百分点。当年，美国循道宗基督徒有1441万人。• 其中86%的人是白人。• 据调查，美国非拉美西班牙裔白人、非洲裔美国人、拉美西班牙裔和亚裔中的循道宗基督徒的比例，分别为8.5%、9.1%、1.7%和3%。• 与美国浸礼宗基督徒主要集中在南方的分布特点不同，美国循道宗基督徒的分布比较广泛，唯有在东部的特拉华州循道宗基督徒超过了本州人口的20%，因此有人说循道宗教会是全国范围的教会。不过，总的说，密西西比河以东各州与得克萨斯州、加利福尼亚州居住的循道宗基督徒较多。20世纪90年代初，在美国农村人口、都市人口和市郊人口中，循道宗成员的比例分别为11.5%、6.5%和7.4%。他们在农村人口中的比例高出其全国人口比例的三个半百分点。

从受教育程度、就业率和年均家庭收入来看，循道宗基督徒的情况比浸礼会要好一些。20世纪90年代初，受过高等教育的循道宗成年基督徒为21.1%，这个比例在美国宗教团体中属于中等程度。受过高等教育的宗教团体成年教徒比例在10%以下的有五旬节派（6.9%）、圣洁会（5%）和耶和華见证会4.7%。受过高等教育的成年成员比例在40%以上的宗教团体有基督一位论教会，印度教徒、犹太教徒及某些新兴宗教。循道宗成年基督徒的就业率为49.6%，在众多宗教团体中属于偏低的。比如，美国印度教和新兴宗教成年成员的就业率均在60%以上。循道宗成年成员的年均家庭收入为25100美元，比宗教团体年均家庭收入最高的犹太教成员低11600美元，比最低的圣洁会成员的年均家庭收入13700美元高出11400美元。在1790年到20世纪90年代初期间担任过美国最高法院大法官的111人当中，只有4人是循道宗教会的成员。

目前，美国循道宗内最大的教会是联合卫理公会（United Methodist Church）。其次是非洲裔美国人组成的三个历史悠久的教会：非洲裔循道宗主教制教会（African Methodist Episcopal Church）、非洲裔循道宗主教制锡安教会（African Methodist Episcopal Zion Church）和基督教循道宗主教制教会（Christian Methodist Episcopal Church）。再其次是卫斯理教会（Wesleyan Church）、北美自由循道宗教会（Free Methodist Church of North America）、美国原初循道宗教会（Primitive Methodist Church in the USA），等等。1996年联合卫理公会有基督徒850万人、教堂36361座、神职人员53601人、主日学校33952所、主日学校学生424万人。1991年非洲裔循道宗主教制教会有基督徒350万人、教堂8000座。1997年非洲裔循道宗主教制锡安教会有基督徒103万人、教堂3100座、神职人员2767人、主日学校1672所、主日学校学生67320人。• 1987年基督教循道宗主教制教会约有基督徒80万人。• 1996年卫斯理教会有基督徒11万人、教堂1580座、神职人员2639人、主日学校1509所、学生32万人。1996年北美自由循道宗教会有基督徒60322人、教堂1050座、神职人员1900人。1996年美国原初循道宗教会有基督徒5019人、教堂75座、神职人员103人。• 上述几个教会的基督徒总和大约为1400万人，其中三个较大的非洲裔美国人教

会的基督徒总和大约是533万人，他们占美国循道宗基督徒总数的三分之一强。此外，美国还有一些循道宗小教会。

（二）历史概要

卫斯理兄弟本属英国国教圣公会基督徒。1735年卫斯理兄弟第一次抵达北美殖民地佐治亚，向印第安人和来此定居的英国人传教，不久返回英国。他们深受摩拉维亚兄弟会基督徒信仰的虔诚态度和谦卑的生活及马丁·路德“因信称义”思想的影响，内心经历了对信仰热心重生的体验，认识到基督许诺给信徒心灵在爱中的纯洁与完善，是靠信仰而不是靠他们的努力获得的。后来，基督式的完善、完善的爱、完全的神圣、圣洁等词语，成为循道宗基督徒生活新体验的常用术语，个人热心的皈依体验和圣洁生活成为循道宗的中心内容。卫斯理兄弟在英国到处布道，掀起了卫斯理兄弟领导的奋兴运动，下层人民反响尤其热烈，听众如潮，使英国社会面貌发生很大变化。从组织上说，卫斯理兄弟领导的奋兴运动一直是英国国教会内部的改革运动，直到1795年循道宗才脱离英国国教会，成为独立宗派。英属北美殖民地的循道宗教会是由英国移民传来的。18世纪60年代，弗吉尼亚和纽约的循道宗基督徒开始定期聚会，但发展很慢。1784年美国循道宗教会在马里兰州的巴尔的摩正式建立，弗朗西斯·阿斯布利（Francis Asbury 1745~1816）和托马斯·科克（Thomas Coke 1747~1814）当选为首任会督。当年美国只有循道宗基督徒14988人。在18世纪末、19世纪初美国第二次大觉醒运动的过程中，阿斯布利在边疆地区发明了骑马巡回布道的做法，在边疆定居点巡回讲道、为信徒主持宗教婚礼，为愿意接受基督信仰的人施洗。他多次翻越阿巴拉契亚山。阿斯布利终身未娶，一直过着简朴贫穷艰苦规矩严肃的生活。每到一地，他总是高呼“秩序、秩序”。在他的影响下，4000多名循道宗布道师在美国各地传教，而且该教会也成为美国教规严明的教会。19世纪初，美国循道宗教会已经发展壮大成为可以和浸礼宗教会。加入循道宗教会的人，先要做慕道友，然后接受一段时间的训练与考验，最后才能成为正式成员。竞争的教会。因此，美国循道宗教会既是第二次大觉醒运动的推动者，也是其受益人，1840年循道宗教会有基督徒58万人，超过了殖民地时期已在北美广为流传的基督教三大宗派长老会、公理会和圣公会，成为美国基督教最大的宗派。

美国循道宗教会在其发展过程中，也经历了内部分裂。其中最大的分裂也是由于在蓄奴与废奴问题上的分歧，结果循道宗主教制教会分为南北两个教会。南北战争结束后，北方教会发展迅猛，1880年在北方的循道宗基督徒人数增至174万，而南方教会却只有84万，其中16万黑人基督徒在战争结束后离开南方循道宗主教制教会。1813年至1917年，美国黑人循道宗基督徒组成几个独立的循道宗教会团体，如1816年在费城建立的非裔循道宗主教制教会和1821年成立的非裔循道宗主教制锡安教会等。理查德·阿兰（Richard Allen 1760~1831）和詹姆斯·瓦里克（James Varick 约1750~1827）是19世纪初涌现出来的美国黑人循道宗基督徒少数领袖人物中的杰出代表。他们分别是上述两个黑人循道宗教会的创立者和第一任主教。阿兰生来就是奴隶，1777年接受基督教并开始布道，不久自赎成为自由人。1786年阿兰加入费城著名的白人圣乔治循道宗教会，并且吸引许多黑人参加了这个教会。由此导致该教会内部出现种族不和和教堂内白人与黑人座位分离与祭台分开的局面。最终阿兰率领黑人基督徒脱离圣乔治教会，于1794年正式成立贝瑟尔非裔循道宗主教制教会。1799年阿兰由弗朗西斯·阿斯贝利主教按立为主教。1816年非裔循道宗主教制教会得到正式承认。几年后，该教会成员达到7500人。詹姆斯·瓦里克生于纽约。18世纪末，他和几位黑人

基督徒一起带领纽约市约翰街循道宗主教制锡安山教会的黑人基督徒脱离歧视和隔离黑人的上述教会，建立独立的黑人教会团体。1821年非洲裔循道宗主教制锡安山教会正式组成，其成员分布在纽约、纽瓦克、纽黑汶及费城。这些脱离白人循道宗教会组建的黑人教会，在仪式、信仰和教会制度方面与白人教会基本相同。19世纪是循道宗基督徒在美国迅猛增长的世纪，他们在全国人口中的比例从3%一跃上升为34%。

1906年美国循道宗基督徒为570万人。20世纪初，循道宗主教制南北方两个教会均希望携手联合。1939年北方循道宗教会、南方循道宗教会的大多数成员和1830年与他们分离的循道宗抗议教会联合组成“循道宗教会”。1946年具有德国和荷兰虔敬派传统的基督兄弟联合会和福音教会实现合并，称为“福音联合兄弟会”。1968年拥有1000多万人的循道宗教会和拥有10万人的福音联合兄弟会进一步合并，组成联合卫理公会，总人数达到1100万人，成为美国最大的教派。20世纪中叶，迅速发展的浸礼宗教会人数超过了在美国基督教新教中长期保持人数第一地位的循道宗，循道宗屈居第二，迄今为止，排行第2的地位已经持续了半个世纪。

（三）教会制度与教会生活

美国循道宗教会团体有20多个，形态多种多样。在教会制度方面，既有采取主教制的，也有实行公理制的。由于循道宗与英国安立甘宗（圣公会）的历史关系，一些循道宗教会沿用了主教的职位，他们认为主教制和长老制并无差别，他们并不坚持主教职位是教会所必需的。因此，主教制对于循道宗教会和罗马天主教会及美国主教制教会的意义是完全不同的。美国循道宗教会的主教是由同等数量的牧师和平信徒代表组成的主教区会议选举产生的。主教经过与基层教会的代表及教会其他负责人协商，可以向地方教会指派牧师。与循道宗的主教制度不同，罗马天主教会和美国主教制教会及世界其他地区的安立甘宗的教会认为，主教职位不仅有圣经依据，而且是由基督教古代教会的使徒及其继承人一代一代连续传递下来的。罗马天主教会还特别强调，罗马主教即教皇在全教会主教中拥有首席地位，拥有任命主教的唯一权利。因此，循道宗的主教只不过是一种教阶制的象征，并没有真正的实权，真正的决策权在教区会议。

另外一些主张采取公理制度的循道宗教会，是由本教会信徒选出的代表组成董事会、理事会或委员会来管理教会的。在信仰与实践方面，循道宗教会坚信圣经是基督徒信仰与宗教生活的唯一权威。

在神学思想方面，美国循道宗教会的灵活性和包容性则相当宽泛，既有倾向于自由派的，也有倾向于福音派和传统的圣洁派的。在崇拜和礼仪方面，受英国圣公会的影响循道宗以英国圣公会的祈祷书为基础，编写了自己的《公祷书》和《二十五条信纲》在圣事方面，循道宗尊崇洗礼和圣餐两件圣事，给儿童和成人均施行点水礼。在社会服务方面，美国多数循道宗教会至今保持了其创始人约翰·卫斯理所主张的慈爱与服务穷人的精神，关心穷人和各种被歧视的人群。

循道宗最大的教会团体联合卫理公会，在教会制度上采取的是主教制。在行政管理方面，分年会、区会、主教理事会和大会几个等级。目前联合卫理公会约有70个年会，年会的级别相当于圣公会的主教教区，其特点是每年开会讨论本教区内的事务。的年会，年会以上是按区域划分的辖区，分北中辖区、东北辖区、中南辖区、东南辖区和西部辖区，辖区会议4年举行一次，讨论选举主教和决定其他机构的人员任免事项。主教理事会由所有主教组成，每年至少举行一次会议，研究整个教会的宗教和世俗事务。大会由各年会选出的代表共1000人参加，平信徒和神职人员各半。大会下设9个理事会和6个委员会，负责该教会的财

政、传教、教会与社会的关系、教会纪律、高等教育和教牧工作、出版、档案和历史、合一与宗教间对话、信息传播、宗教与种族、妇女的地位和角色等方面的工作。除了美国本土外，目前联合卫理公会还在大约 80 个国家派有人员开展传教与社会服务工作。

三 长老宗

(一) 基本现状

长老宗是美国基督教新教主要宗派之一。与归正宗一样，长老宗也是受16世纪欧洲宗教改革时期的宗教改革家、神学家让·加尔文影响而出现的基督教新教派别，只是由于其产生的地域不同，因而名称也不同罢了。在教会制度方面，长老宗和归正宗教会均采取长老制，即由教会成员选举的信徒代表管理教会。这些被选出来管理教会的代表被尊称为“长老”，长老会即由此得名。所以简单地说，长老宗教会就是在教会制度方面实行由平信徒选举代表管理教会，并将信徒代表称为长老的教会。1990年的调查发现，在美国48个州18岁以上的成年人中间，自称属于长老宗的美国基督徒为498.5万人，估计占被调查人口的2.8%。与长老宗教会成员30多年前在美国人口中的比例相比，1990年长老宗基督徒在美国人口中的比例下降了一倍，因为1957年长老宗基督徒占全国人口的比例为5.7%。•同循道宗教会一样，美国基督教长老会基督徒也分布在全国各地，他们在各州人口中所占的比例均在10%以下。从长老会内部成员的种族构成来看，美国的大多数种族非拉美西班牙裔白人基督徒在长老会中占据绝对的数量优势，20世纪90年代初其比例高达93%。•从种族的角度看，长老会基督徒在亚裔人口中的比例为2.1%，在黑人中的比例仅为0.8%，在拉美西班牙裔中的比例更低，只有0.7%。•

美国基督教新教的三个重要宗派长老会、公理会和主教制教会，在美国革命时期都是美国基督教会的主要宗派，19世纪初，这三个宗派的基督徒占美国基督徒人口的55%。但在19世纪，这三个宗派的人数在全国基督徒人口中的比例开始减少。长老会的基督徒数量在全国基督徒人口中的比例下降了7个百分点，从19%下降为12%。尽管这三个宗派的基督徒人数在美国人口中的比例持续减少，但是这三个宗派特别是主教制教会和长老会在美国社会和政治领域及美国精英阶层中的影响，远远超过了其数量的限制。比如，至20世纪90年代初，在美国42位总统中，属于长老会和主教制教会的有18人。，在1790年至1993年担任美国最高法院大法官的111人当中，19人是长老宗基督徒。美国长老会在中产阶级特别是苏格兰和爱尔兰后裔中影响最大。

从教育程度、就业率、年均家庭收入来看，长老宗基督徒的状况都是比较不错的。20世纪90年代初，该教会成年基督徒受过高等教育的比例为33.8%，全日制就业率为48.%，年均家庭收入为29000美元。除就业率一项外，长老宗成员的教育程度和家庭收入在美国众多宗派和宗教团体中属于中等偏上水平。与此对应，长老宗成员在美国市郊人口中的比例为3.2%，比他们在全国人口中2.8%的比例略高一些。在美国都市和农村人口中，长老宗成员的比例相同，均为2.6%。

目前，美国规模最大的长老宗教会叫“美国长老教会”(Presbyterian Church in the U. S. A.)，其次是“美国长老会”(Presbyterian Church in America)。这两个教会团体均为全国性教会团体。1996年美国长老教会有成员363万余人，教堂11328座，牧师20783人，主日学校9561所，学生100多万人。1995年美国长老会有成员26万人，教堂1299座，牧师2476人。•除此之外，美国还有一些规模较小的长老会团体，如坎伯兰长老会

(Cumberland Presbyterian Church)、福音长老会(Evangelical Presbyterian Church)、美国韩国裔长老会(Korean Presbyterian Church in America)、正统长老会(Orthodox Presbyterian Church)、美国坎伯兰长老会(Cumberland Presbyterian Church in America)、联合改革长老会(Associate Reformed Presbyterian Church)、圣经长老会(Bible Presbyterian Church)及北美改革长老会(Reformed Presbyterian Church of North America),等等。这些教会大小不一,人数在数万至数千人之内。

(二) 历史概要

16世纪欧洲宗教改革时期,在茨温利、加尔文及其他人的努力下,归正教会先后在瑞士和德国南部诞生。在英伦三岛,17世纪的归正宗运动取名为长老宗运动,因此长老宗在神学、教义和教会体制方面与归正宗大同小异。早在17世纪初,在英属北美殖民地东部的弗吉尼亚已有一些长老宗基督徒聚会。到17世纪30、40年代,一些长老宗基督徒已在麻萨诸塞、康涅狄格、长岛和纽约建立教会。1706年6个长老宗基督徒团体在费城组成北美第一个长老会议。1716年出现了由4个长老会议组成的区会。1710年至1750年左右,每年约有3000至6000苏格兰和爱尔兰长老宗信徒因经济困难和宗派间的不平等而从英国逃到英属北美的新英格兰和中部殖民地。1729年长老宗基督徒召开区会,同意采纳苏格兰长老会通过的《威斯敏斯特认信文》和《大教理问答》及《小教理问答》,一致拒绝世俗权威对教会实施任何形式的权力,反对因宗教信仰而对任何人进行迫害。

在大觉醒运动中,1741年长老宗教会分裂为两派。一派为反对情绪化福音奋兴运动、注重神职人员教育的“老派”;另一派为赞成以情绪化方式表现皈依体验、忽视神职人员知识培训、注重吸引重生的普通人甚至几乎是没有什么知识的人做传道人的“新派”。1758年这两派又联合起来。1788年,美国长老宗教会代表在费城集会,成立了全国性长老宗行政机构“大会”。从此,“大会”成为美国长老宗的最高行政机关。

1790年至1837年美国基督教长老宗成员迅速增加,从18000人增加到22万人。神学教育同时也迅速发展,1812年至1836年,长老宗先后设定了普林斯顿神学院、阿勒格尼神学院、奥本神学院、哥伦比亚神学院、麦考米克神学院、弗吉尼亚神学院和纽约协和神学院。

1810年部分长老宗基督徒因牧师教育问题之争而脱离美国长老教会,组成“坎伯兰长老会”。19世纪30年代,由于在神学、与其他基督教会的关系、教会改革方式及奴隶制等问题上的分歧,美国长老教会再次分裂,新派和老派一度时期分别举行全国大会。1857年少数南方长老会脱离美国长老教会,组成“联合长老教会”。1861年美国47个南方基督教长老会会议脱离美国长老教会,组成“南部邦联长老教会”。1865年南部的老派和新派即“联合长老教会”与“南部邦联长老教会”合并组成“美国长老会”(Presbyterian Church in the United States)。北部的老派和新派也在1868年至1870年实现合并,从而形成美国北部和南部长老教会即北部的“美国长老教会”(Presbyterian Church in the United States of America)和南部的“美国长老会”对峙、各自自行发展的局面。北部的“美国长老教会”努力在南部的黑人中间开展传教工作,很快成为真正意义上的全国宗教团体。1910年美国长老教会与坎伯兰长老会合并。

南部的美国长老会在神学、信仰、仪式、教会体制、海外传教等方面,与其他长老会别无二致。但他们认为教会不应参与社会政治事务。20世纪30年代以后,南部长老会也开始就爱国主义和儿童立法问

发表自己的看法。20世纪50年代以后，他们对民权、妇女权益和美国外交政策等问题表现出较大的兴趣。1962年，南部长老会的成员人数已经从1869年的8万人发展到100多万人。1973年部分成员因对南部美国长老会在神学上疏远加尔文主义，在牧职方面，授予妇女神职，在教会关系方面，参加了主张教会合一运动的美国基督教会联合会和世界基督教会联合会，在社会活动方面，积极投身于社会政治事务的做法不满，脱离南部长老会，组建保守的“美国长老会”（Presbyterian Church in America）。1982年，与北部长老会合并前，南部长老会有教堂2704座，牧师6077人，成员814931人。

在20世纪相当长的时间里，北部的美国长老教会因神学基要主义和现代主义之争而麻烦不断。在保守的“普林斯顿神学”的先驱神学家查尔斯·霍奇（Charles Hodge 1797~1878）的带领下，查尔斯及其子阿基巴尔·A·霍奇（Archibald Alexander Hodge 1823~1886）和本杰明·B·沃菲尔德（Benjamin Breckinridge Warfield 1851~1921）等人一起，提出了包括圣经字字句句无误在内的一系列神学思想。1936年在“普林斯顿神学”的继承人格雷沙姆·马切恩（Gresham Machen 1881~1937）的率领下，一些基要派基督徒脱离美国长老教会，创立“正统长老会”。1937年少数人再次与正统长老会分离，组成“圣经长老会”。1958年北部的美国长老教会与北美联合长老教会合并，组成美国联合长老教会。1983年，经过漫长的对话，美国两个最大的长老会团体北部的美国联合长老教会和南部的美国长老教会实现合并，联合组成美国最大的长老宗教会团体美国长老教会。1986年该会成员为304万人，10年后，该会成员为363万人。联合后的美国长老教会在神学上主张温和的加尔文主义；在教会关系方面，主张所有教会应合而为一；在与其他宗教和非基督徒的关系方面，主张开展积极的交流与对话；在社会事务方面，主张关注社会，在社会中发挥应有的社会责任。

（三）基本信仰与组织

同其他宗教改革时期诞生的教会一样，长老会基督徒承认《圣经》是信仰和实践的唯一权威。他们也接受基督教的早期信经《使徒信经》和《尼西亚信经》。在神学方面，受神学家加尔文的影响，长老宗主张“前定论”和“选民思想”。与其他许多基督教新教成员一样，长老会基督徒也接受洗礼和圣餐两件圣事。与罗马天主教会、路德宗教会和圣公会相比，长老宗教会的崇拜形式在宗教改革时期已大为简化。基督徒不再是崇拜仪式的观众，而是参与者。教堂里不再过多地使用圣像、圣衣、彩色玻璃、蜡烛和香炉一类的象征性物品。除了十字架外，基本上没有其他的装饰。长老会教堂简朴之外，礼拜时既没有情绪化的宣泄，也没有复杂的礼仪。

长老会以其对圣经的理解为依据对教会实行管理。他们认为教会是由信徒组成的团体，在基督的统领下，所有信徒一律平等。因此神职是可以赋予所有信徒的。教会应该由经过选举担任职务的人——牧师和长老来管理。长老宗的基层教会即堂会是最基本的组织，由堂会会议、执事和董事共同管理。堂会会议由长老组成，由牧师担任主席，负责教会的教务活动。堂会以上的管理机构是长老议会，由一个地区所有神职人员和堂会选出的长老组成，负责按立、安排和调遣神职人员。长老议会以上是区会，由几个长老议会组成，负责协调本地区内所有长老议会的活动。长老会的全国决策机构为大会，出席大会的代表由基层长老议会选出，大会负责讨论和协商长老会关心的所有事务。

四 主教制教会和其他宗派

（一）主教制教会

美国主教制教会（Episcopal Church）又称新教主教制教会（Protestant Episcopal Church），是世界基督教安立甘宗的自治教会之一。19世纪安立甘宗传入我国后，取其“圣而公”的教会之义，一般称之为圣公会，美国主教制教会故而也称美国圣公会。据1990年在美国48个州18岁以上的成年人中间进行的调查显示，美国主教制教会的基督徒人数为304万人，占成年人口的1.7%。不过主教制教会成员在美国都市和市郊人口中的比例略高一点，均为1.9%，在农村人口中的比例自然略低一点，为1.1%。1995年美国主教制教会的人数降至253万人，教堂为7415座。在美国非拉美西班牙裔白人中间，自称属于主教制教会的人为3.4%；在美国黑人中间，自称属于主教制教会的基督徒为1.2%；在美国亚裔中间，声称属于主教制教会的人为1.8%。1998年主教制教会的人数在美国宗教团体中间排在第12名的位置。

虽然主教制教会在美国宗教团体人数上没有优势，但它曾经是美国社会中精英的教会，富人的教会，对美国政治、文化和社会生活中的影响极大。主教制教会中的权贵多，名流多，其中最多的是总统。美国开国元勋华盛顿、杰斐逊、麦迪逊都出身于主教制教会。后来的詹姆斯·门罗、弗兰克林·罗斯福、杰拉尔德·福特和乔治·布什等也都出身于主教制教会。迄今为止美国43位总统中，出身主教制教会的有11位。在1790年至1993年担任美国最高法院大法官的111人当中，36人是主教制教会成员。在美国国会参众两院的议员中，出身于主教制教会的成员的比例长期数倍于主教制教会成员在全国人口中的比例。在全美500家最大的公司中，将近五分之一的公司控制在主教制教会信徒手中。从教育程度和家庭收入来看，主教制教会成员的状况相当不错，他们的年均家庭收入为33000美元，在30个宗派和团体中名列第四，受高等教育的比例为39.2%，排在第6位。美国主教制教会的全国性组织叫“全会”，由主教组成的“主教院”和由各个主教区的4名神职人员、4名平信徒代表组成的代议院构成，其组织形式类似美国国会。教会的所有决议必须由两院通过才能在教会推广。全会每3年举行一次会议，闭会期间由执行理事会主持工作。这种组织形式反映了美国的民主观念，平信徒在教会里的地位和作用得到体现。

美国主教制教会是以圣公会即英国国教会的名义进入英属北美殖民地的第一个基督教新教会。早在1607年在弗吉尼亚的詹姆斯城已有一位圣公会的随军牧师。17世纪末至18世纪初，圣公会在波士顿、费城、纽约和罗得岛先后建立，1702年从卡罗来纳到缅因，圣公会的牧师已有50位。美国独立战争以前，圣公会已在英属北美13个州建起，而且在弗吉尼亚、马里兰、佐治亚、北卡罗来纳、南卡罗来纳和纽约的几个县里，圣公会是唯一合法的教会。殖民地时期圣公会的牧师均属伦敦主教管辖，依靠英国的教会资助为生，而且必须长途旅行到伦敦、由伦敦主教主持按立才能担任主教。

在美国革命期间，圣公会经历了深刻的危机，几乎毁灭。由于圣公会要求牧师在按立时宣誓效忠英国国王，所以美国独立战争期间圣公会的牧师要么逃往英国或加拿大，要么成为保皇派作了阶下囚。不过，大多数圣公会的平信徒都是支持美国独立的，《独立宣言》三分之二的签署人都是圣公会的成员。

美国独立后，美国的圣公会需要有自己的主教，自己的教会组织，以便从名称到组织上都能与英国圣公会有所区别、脱离关系。为此，1783年美国各地的圣公会代表在马里兰的安那波利斯举行会议，正式采用“基督教新教主教制教会”的名称。从此，美国不再有与英国国教同名的圣公会，所有原属美国圣公会系统的教会一律采用主教制教会的名称。1783年康涅狄格的神职人员选举塞缪尔·西伯里（Samuel Sea bury 1729~1796）为美国主教制教会的主教。但英国的圣公会却拒绝为他

举行主教按立仪式，直到1784年他才由苏格兰主教制教会按立成为第一位美国主教制教会主教。1789年美国主教制教会通过教会章程和崇拜使用的《公祷书》修订本，从此成为独立的自治教会。1893年、1928年和1979年美国主教制教会又对《公祷书》作了修订。

19世纪，独立了的主教制教会发展迅速，逐步扩展到了美国中西部、南部和西南部。1829年至1860年，主教制教会成员人数从3万人增长到15万人；属于主教制教会的普通学校与神学院纷纷建立；由主教制教会印制的圣经、祈祷书及传教用品大量增加。尽管美国南北战争曾一度把主教制教会分为南北两个部分，但战争一结束他们立刻恢复关系合为一体。到1900年，主教制教会的成员数量已经达到75万人。但由于美国19世纪人口的大量增加和其他教派教会在第二次大觉醒运动后的增长，主教制教会人数在全国人口中的比例大跌，从19世纪初的16%下降为19世纪末的4%。

美国主教制教会在新教教派中，有一个与众不同的特点，这就是它所具有的浓厚的罗马天主教的特色。在教会制度方面，它实行主教制，并且承认主教职位是由早期教会的使徒代代相传延续下来的，这一点和罗马天主教会的主教制度很接近；在信仰方面，它主张基督教的早期信经即《使徒信经》和《尼西亚信经》，是教会信仰和典制不可缺少的基本内容。它相信《圣经》是教会信仰的首要权威，主张实行洗礼和圣餐两件圣事。主教制教会的崇拜仪式也与罗马天主教会相近，非常隆重，虽然也注重讲道，但领圣餐是整个崇拜仪式的中心。教堂内部的陈设庄重讲究，墙壁上挂有有关重要人物或描述重要事件的圣像，窗户上的彩色镶嵌玻璃上绘有圣经故事或类似故事情节。如果单从教会的外部形态看，主教制教会的崇拜仪式、教堂建筑与陈设是最接近罗马天主教会，是基督教新教所有宗派中最注重崇拜仪式的表现形式和教堂艺术的宗派。但主教制教会毕竟不同于罗马天主教会。美国主教制教会没有大主教或大主教区，其基本地域单位是主教区，由牧师和堂区组成，每个主教区由一名主教管辖。主教制教会的圣职分会吏、会长（即牧师）和主教3个等级，神职人员由地方选举产生，而且皆可结婚。1970年美国主教制教会全会通过决议，允许妇女担任会吏。1976年全会又同意妇女担任牧师。1989年2月，尽管有少数人反对，麻萨诸塞州的芭芭拉·哈里斯（Barbara Harris）依然接受按立，成为美国主教制教会的第一位女主教。主教制教会允许由地方基层教会选举助教，允许神职人员结婚、允许妇女担任神职人员，也没有全世界统一的教会领袖，这是其作为与基督教新教宗派而与罗马天主教会完全不同之处。尽管如此，由于主教制教会在许多方面介于基督教新教与罗马天主教之间，它常常被人们看作是罗马天主教与新教的“桥梁教会”。主教制教会本身也竭力提供和促进新教名派的合一运动，新教与罗马天主教的对话。鉴于上述种种因素和其他方面的原因，美国的主教制教会在许多方面成为美国基督教中处于罗马天主教会和基督教新教之间的一个宗派。

由于主教制教会有教会传统上的特点，它在发展过程中经常会遇到来自教会内部两个方面的挑战，部分人不满主教制教会内继续保留的天主教特点、希望完全成为基督教新教特点的教会，如1873年脱离主教制教会、另立门户的“改革主教制教会”（Reformed Episcopal Church）。1995年该教会成员只有6000余人。另一类为不满主教制教会内的神学自由主义倾向、社会伦理观点及授予妇女圣职等做法、愿意保持较多的天主教传统而与之脱离的教会。20世纪50、60年代组建的“南部主教制教会”（Southern Episcopal Church）、“安立甘正统教会”（Anglican Orthodox Church）、“美国主教制教会”（American Episcopal Church）和20世纪70年代组建的“安立甘公教

会”（Anglican Catholic Church）、“安立甘礼仪美国区会”（Anglican Rite Jurisdiction of America）和“基督王教区”（Diocese of Christ the King）都属于这一类。但这些教会的成员人数很少，主教制教会将继续在保持其一定的罗马天主教特色的同时，奉行在神学上相对自由，开放的场面。完全去掉天主教特色与回到过去的老传统都是不可能的。

20世纪美国的主教制教会积极参加了主张并推进所有基督教会联合为一的普世教会运动。在菲律宾传教的美国主教制教会的主教查尔斯·布兰特（Charles Henry Brent 1862~1929）因发起和主持1927年在瑞士洛桑举行的旨在推动新教各教派教会合一的“教会信仰与典制世界大会”而名声大振。美国主教制教会一直赞成和支持教会合一，它不仅是美国基督教会联合会的成员，而且也是世界基督教会联合会的成员。从1967年起，该会决定主教制教会和基督教新教主教制教会均为该会的正式名称。但作为昔日与英国圣公会关系密切的老教会，美国主教制教会的成员人数一直处于不断下降态势，1985年该会成员为273万人，1995年为253万人，1998年为236万。与此同时，主教制教会的成员年龄严重老化，三分之二以上的成员年龄超过55岁。属于典型的“老人教会”。按照人口年龄构成预测，主教制教会在未来的衰落将更加严重。但其拥有的财力、社会慈善与教会机构、以及在社会政治上的影响，还是相当可观的。

（二）救世军

救世军是基督教新教内的一个比较特殊的派别。这一宗派的组织形式模仿军队的编制，普通平信徒称战士，牧师叫军官，分上尉、少校、中校、上校和特派员几个等级，最高长官叫将军、司令、或主席。救世军的基本单位叫“队”，相当于基督教其他宗派的基层教会，通常一个城市有几个队。“队”以上是“军分区”。救世军在美国设东部、中部、南部和西部4个军分区，军分区的总部设在纽约、伊利诺州的德斯普兰斯、亚特兰大和加利福尼亚的巴洛斯弗迪斯，全国总部是救世军在美国的协调机关，设在弗吉尼亚州的亚历山德里亚。救世军的宗教用语中含有许多军事词汇，如救世军将其信仰纲领称作“战争条款”，把到一个新的地方开辟工作叫作“开火”。在美国的大街上，人们有时偶尔会看到穿着深蓝色制服吹吹打打的救世军工作人员。救世军是美国基督教新教中规模较小而又传播广泛的一个宗派，目前约有成员471416人、教堂1388座、牧师5248人、主日学校1388所。这一宗派起源于19世纪60年代英国伦敦的贫民区，由循道宗独立传道人威廉·布斯（William Booth 1829~1912）及其夫人凯瑟琳·布斯创立。布斯15岁皈依基督，23岁成为英国循道宗教会牧师。1861年开始独立传道。1865年布斯夫妇在伦敦东区建立了基督教传播团。1878年基督教传播团更名为救世军，并且采纳了军队编制形式，以便通过自上而下的直线指挥形式有效地进行人员培训并开展工作。布斯认为，建立一支拯救灵魂的十字军与派遣军队收复圣地一样重要。威廉自任将军，凯瑟琳成为“救世军之母”。1880年救世军正式传入美国。从1890年起，所有救世军成员都必须首先接受救世军的“信仰宣言”即《战争条款》（Articles of War），并且在上面签名。这个所谓的《战争条款》共有11条，主要内容为救世军承认《圣经》是基督徒信仰和实践的唯一准则；上帝是造物主、是人类之圣父；承认三位一体；耶稣基督是神子和人子，罪是人的灵魂和社会的主要破坏者，等等。与基督教其他众多宗派不同，救世军没有圣餐和洗礼这两件圣事。救世军存在的目的，就是要在基督教其他宗派较少接触和联系的社会群体如生活在都市贫民区不信仰基督的人们中间开展工作，为基督赢得信徒。美国救世军成员都有义务在本团体内提供志愿服务。每个为救

世军积极志愿服务至少达半年的战士，才可以申请进入军官培训学校，经过两年的全日制培训和实习后方能毕业。

救世军的工作包括传教和社会服务两个领域，这两方面密不可分，其传教工作是建立在社会服务的基础上，通过社会服务体现的。没有社会服务，就谈不上救世军。由于救世军非常强调社会服务，到处开设为穷人服务的廉价商店，以致于绝大多数美国人一提到救世军，首先想到的就是专卖便宜商品的“救世军商店”（救世军将募集来的各类物品清洗、分类后，以极低的价格出售，以此帮助生活贫困的穷人）。威廉·布斯在创立救世军之前，作为独立传道人，他只想充当普通教会工作的补充力量，在贫民中间开展社会服务和传教工作，并不打算创立宗派。但是在他影响和说服下接受基督教的穷人，到了其他教会的教堂却不受欢迎，因此他才采纳循道宗的教会体制创立了救世军。救世军的首要使命是“藉着圣灵的力量和人的真诚与爱心”拯救人的灵魂。其社会服务只是适应和满足“完整的人”的需要的需要的手段，目的是改善人们的物质和精神状况。救世军认为开展社会服务是向穷人和弱者表达上帝对他们的爱心，是理所当然的。

目前，救世军在美国50个州从事宗教和社会服务工作。他们设有100个左右的成人安置所，每年得到他们帮助的人有好几万；他们设有医院和护理之家，已为许多未婚母亲提供过帮助；他们的医院和诊所还为无数病人提供医疗服务。他们还拥有几十个野营地，供儿童、母亲和老年人休息娱乐；他们还有社区活动中心、儿童活动中心、旅馆、失踪人员服务中心、日托所、戒酒中心，等等，为有各类困难、需要和问题的人们提供帮助。他们的主要经费来自募捐。由于美国救世军强调为穷人服务，许多人常常将其看成是一个专门的基督教慈善团体，而不是教会，这种看法，在某种程度上，也的确反映了救世军的特点。

（三）教友会

教友会（Friends）又称贵格会（Quakers）或公谊会，17世纪50年代在英国清教徒革命时期形成，传入美国有300余年的历史。贵格会基督徒一般更愿意被称作教友会基督徒，他们在美国具有良好的声望，人们往往称他们是热爱和平的人或和平主义者，因此他们与门诺会、基督兄弟会并称和平教会。教友会是美国基督教新教一个较小的宗派，现有基督徒10余万人。教友会团体主要有“福音派教友联盟”（Evangelical Friends Alliance）、“教友大会”（Friends General Conference）、“教友联合会”（Friends United Meeting）、“教友宗教协会”（Religious Society of Friends, Conservative）和“国际福音教友会北美区会”（Evangelical Friends International—North American Region），等等。

过去教友会认为，上帝已将“内在之光”即“基督的灵”植入人心，因此平信徒可以与上帝直接交流，无需神职人员的帮助，所以教友会不设牧师职位，不设圣事，基督徒崇拜上帝也没有固定的礼文和仪式。他们以聚会静默等待上帝的灵降临的方式崇拜上帝，如果被圣灵感动，可以出声祈祷、讲述自己的见证故事。然而，在福音运动影响下，美国教友会基督徒的神学观点、礼拜形式已经发生很大变化，每个团体之间各不相同。例如，教友大会的神学观点属自由派，基督徒礼拜时通常保持静默，没有受薪人员领导，也没有事先预备的讲道或读经活动。福音教友联盟则倾向于保守的福音派，该会设有牧师职位，崇拜时伴有音乐，有牧师讲道。教会联合会的神学立场也比较宽容，设有牧师职位，崇拜时也有读经和讲道。

早在17世纪50年代后期，教友会还在形成时期，教友会信徒就开始进入英属北美殖民地，他们在新英格兰不仅不受欢迎，而且还遭到迫害。1689年《宽容法令》颁布后，对教友会基督徒的迫害活动才停止

。17世纪美国教友会最著名的基督徒是威廉·潘恩，教友会成员在他的宾夕法尼亚土地上找到了生存发展的庇护所。18世纪，教友会基督徒在北美农业和商业领域发展起来。教友会基督徒约翰·伍尔曼曾经积极从事反对奴隶制的活动，并说服一些奴隶主还奴隶以自由。1776年以后，教友会基督徒严禁拥有奴隶。19世纪，在自由理性主义、基督教新教奋兴运动、开发边疆、废奴主义、圣经批评研究等一系列社会运动和思想运动的影响下，教友会出现了分裂，一些人的神学立场和圣经观发生改变。教友会开始分成3个派别：希克派、格尼派和威尔伯派。希克派将内在之光等同于理性，贬低基督的神性和基督受难的地位、贬低圣经权威，反对传教活动和与基督教其他宗派的合作。格尼派则主张正统圣经观，维护传统神学关于基督的神性、基督的受难与复活的解释；维护教友会静默祈祷、不讲道、不唱赞美诗的崇拜形式。但随着时间的推移，这一派采纳了基督教福音派的崇拜形式。威尔伯派也主张正统的基督论，但不希望过多地强调圣经的权威，以免远离教友会传统的圣经观。威尔伯派不赞成美国基督教奋兴运动，也不赞成与基督教其他派别合作。美国当代的“教友宗教协会”就是从威尔伯派发展而来的。19世纪许多教友会基督徒成为废奴运动的活跃领导人。

20世纪美国教友会的一些团体先后合并成为目前的几个团体。教友会成员一直遵循其创立人约翰·福克斯的教导，不宣誓、不赞成参与战争，并且为此在美国曾经遭到过迫害。第一次世界大战期间，美国教友会服务委员会在海外做了大量救护工作。教友会基督徒服务社会、赈济和服务穷人、救死扶伤、反对战争、维护和平的传统一直延续至今。现在大多数教友会基督徒仍然坚持和平主义，反对任何形式的战争并拒服兵役，对此，美国政府认为这是基于宗教信仰的选择，可以豁免教友会教徒的兵役义务。

教友会的聚会分崇拜和工作两类，其组织形式叫例会，分月例会、季例会和年例会。月例会是基本单位，由附近的教友会基督徒组成，相当于其他教派的基层教会。月例会之上是季例会，相当于其他教派的地区教会组织，每年聚会4次。在季例会之上的是年例会，相当于主教制教会的主教区，教友会大会就是由十几个年例会组成的协会。教友会现在虽然也有长老和牧师，但他们和平信徒的地位是平等的，因为在教友会里，所有基督徒皆为牧师。教友会的牧师，有的是专职的，但收入较低；有的是义务服务的。教友会的崇拜活动，有的和其他基督教新教教派相近，有的以静默为主。他们的工作聚会主要是检查成员在世俗工作中的品行、与他人的交往，或有无吸毒、赌博等方面的劣迹。以“内在之光”为形式的自我道德约束，现在虽然不是教会强调的唯一核心，但仍在教友会基督徒中占有至关重要的地位。教友会以其严格的自律，对和平与平等的不懈追求，在众多教派的竞争中，赢得了良好的声誉。

第二节 源于欧洲大陆的基督教会

从欧洲大陆传入美国的基督教新教主要宗派有信义宗和归正宗，以及三个既不属于罗马天主教会又不属于基督教新教的基督徒组成的教会：门诺会、基督兄弟会和摩拉维亚兄弟会。这些教会都是16世纪欧洲宗教改革之际或之后出现的基督教会。它们传入美国的时间不同、在美国的自我期待与希望不同，因此在美国的发展过程与社会影响也不同。目前，在这些宗派中间，信义宗教会的力量最大，约有基督徒828万人属于美国有影响的主要教派之一。归正宗次之，约有基督徒200万；再其次是门诺会，约有基督徒35万人；基督兄弟会的成员为19

万人；摩拉维亚兄弟会的人数最少，仅有近50000人。

一 信义宗

信义宗教会是欧洲16世纪宗教改革时期在德国形成的基督教新教的主要宗派，因其创立者德国著名宗教改革家、神学家马丁·路德“因信称义”的神学主张而得名；又因该宗由马丁·路德创立，所以又称路德宗。马丁·路德提倡基督徒“因信称义”和“基督徒皆为祭司”，认为基督徒凭“全心完全信仰”基督就可以成为“义人”，而不必通过教会、神职人员、宗教仪式和善工等途径就可以实现“称义”的目标；个人良知仅对上帝负责；圣经是上帝权威清晰、完美的话，是人类的向导；这些主张成为基督教信义宗教会的基石。

（一）基本现状

1990年美国的宗教调查发现，信义宗基督徒在全国人口中的比例已经从1957年的7.1%下滑为5.2%。目前美国信义宗教会有基督徒828万人。虽然在美国历史上，信义宗教会独立团体曾经多达150个，但经过多年的合并与演变，目前的美国信义宗教会有3个大团体和7个小团体。3个大团体分别是美国福音信义宗教会(Evangelical Lutheran Church in America)、信义宗教会密苏里大会(Lutheran Church—Missouri Synod)和威斯康星福音信义宗大会(Wisconsin Evangelical Lutheran Synod)。它们的成员人数分别为518万、260万和41万。这3个信义宗教会基督徒的人数之和，大约占北美全部信义宗教会成员的95%。从神学角度看，美国福音信义宗教会比较倾向于自由派，信义宗教会密苏里大会属于保守派，威斯康星福音信义宗大会则是当今最保守的美国信义宗教会团体之一。

美国信义宗其他7个小团体分别是：自由信义宗协会(Association of Free Lutheran Congregations)、福音信义宗大会(Evangelical Lutheran Synod)、美国信义宗基督徒协会(American Association of Lutheran Christians)、美国信义宗兄弟教会(Church of the Lutheran Brethren of America)、美国拉脱维亚福音信义宗教会(Latvian Evangelical Lutheran Church in America)、信义宗悔改教会(Church of the Lutheran Confession)和美国信义宗使徒教会(Apostolic Lutheran Church of America)。与3个大的信义宗教会相比，这些信义宗团体不仅规模小，人数从数千人到几万人不等，而且有些教会如美国信义宗使徒教会、美国信义宗兄弟教会、信义宗悔改教会完全处于封闭状态。它们不仅与基督教新教其他宗派没有往来，而且也不与其他信义宗教会团体交流，处于完全封闭状态，在社会上没有什么影响。

但无论哪种信义宗教会，都有一个共同特点，这就是它的民族与地域背景。历史上的美国信义宗基督徒主要来自德国和斯堪的纳维亚国家。美国今天的信义宗教会虽然已有很大改变，但依然带有浓厚的德国与北欧民族色彩，主要是美籍日尔曼人和斯堪的纳维亚民族后裔的教会。美国1990年的宗教人口大调查印证了这一看法。据调查，在美国非拉美西班牙裔白种人中间，信义宗基督徒人数占8.5%，比全国信义宗基督徒5.2%的人口比例高出3.3个百分点。在非洲裔美国人中间，信义宗基督徒人口仅占0.7%；在拉美西班牙裔人群中，信义宗基督徒人口也只有0.8%；亚裔美国人中的信义宗基督徒人数更是少的难以计数。信义宗基督徒人数在这些人群中的低比例，与在非拉美西班牙裔美国白人中间的高比例形成鲜明对比。据20世纪90年代初的调查，受过高等教育的信义宗成年基督徒为18%，信义宗成员的年均家庭收入为25900美元。

信义宗基督徒在美国的分布相对比较集中，他们主要生活在美国的上中西部地区，即明尼苏达州、南、北达科塔州，这3个州的三分之一强的人口都是信义宗基督徒。其次信义宗基督徒较为集中的州，是威斯康星州，他们占该州人口的26%。蒙大拿州、内布拉斯加州和

依阿华州也是信义宗基督徒相对较多的州，他们约占本州人口的15%。在美国的上中西部地区，人们很难把信义宗基督徒与欧洲北部民族分开。这一地区有广袤的森林和湖泊，冬季气候严寒，与北欧的自然环境和气候非常相近，因此成为许多北欧移民偏爱的地区。目前，全美12%的信义宗基督徒生活在明尼苏达州，10%的信义宗基督徒生活在威斯康星州。另外，生活在加利福尼亚州、宾夕法尼亚州和伊利诺州的信义宗基督徒，分别占全国信义宗基督徒人口的9%、8%和7%。这5个州的信义宗基督徒人数接近全美信义宗人口的50%。由此可以看出，信义宗教会在美国的分布情况和在各地可能发挥的影响的大小。

在美国基督教众多教会和宗派中，信义宗总体上属于温和、稳定、重传统、重礼文的宗派。一般来说，在人们的印象中，信义宗成员比较勤劳、严肃、守法，比较宽容。他们居住比较集中，也有利于在成员中间形成较强的亲和力和产生浓重的从属感，降低了成员改换宗派的可能性，维持其稳定性。不过，从另一个角度看，美国信义宗成员的先辈来自不同国家，操不同语言，移民美国的原因不同，有到新世界寻求自由的，也有来美国渴望保持其神学传统的。他们的美国化要求和程度也存在种种差异，有渴望尽量保持本民族语言和传统的，也有主张尽可能美国化的。美国信义宗的这些多样背景是美国信义宗教会团体富有多样性的一个重要根源。无论美国各地基层信义宗教会的祖先来自何方，英语已经成为当今各个教会的主要礼拜语言，本地化是外来教会在美国生存发展之必然。

（二）历史概要

在美国历史上，信义宗基督徒移民美国有过3次高潮。第一次是1638年，信义宗基督徒在特拉华流域建立了独立的殖民地新瑞典，从而可以享受合法的宗教生活。第二次是18世纪，数万德国人定居宾夕法尼亚，并且把信义宗传到附近的新泽西州、马里兰州、弗吉尼亚州和北卡罗来纳州。第三次是19世纪中叶至20世纪初，1850年至1860年100万德国人进入美国，其中大部分是信义宗成员。1870年至1910年，约有175万斯堪的纳维亚移民大批定居美国上中西部地区。德国和北欧移民的进入，使美国信义宗成员迅速成长。虽然早在1619年在哈德逊湾已有信义宗基督徒成员居住，1623年在曼哈敦岛已有来自荷兰的信义宗基督徒永久定居。美国独立后，信义宗成为美国的第5大宗派，有240个教堂。1870年，美国信义宗成员已有40万人。1910年信义宗成员增至225万人，信义宗教会在各地建立的大学、神学院及出版社也逐步发展起来。

1910年以来，信义宗内部不同教会之间、不同团体之间的合并与联合成为一种趋势。例如，1917年信义宗3个教会团体合并成为美国挪威信义宗教会（Norwegian Lutheran Church of America）；1918年几个中西部的日尔曼信义宗会议合并成为威斯康星联会（Joint Synod of Wisconsin），另外3个团体合并组建起联合信义宗教会（United Lutheran Church）；1930年又有3个团体合并成为美国信义宗教会（American Lutheran Church）；1960年至1962年8个教会实现了合并。1987年信义宗3个较大的教会团体决定合并，成立了美国最大的信义宗教会团体美国福音信义宗教会（Evangelical Lutheran Church in America）。同年，该会有成员530万人。1989年该会约有550万人。1996年该会成员将近520万人。

信义宗在组织上尽管有多个教会团体，但他们的信仰非常接近，所有的信义宗成员都认为自己是“唯一、圣而公的、从使徒传下来的教会”的一部分，这一共识成为他们之间合作的基础。美国信义宗教

会在“信义宗世界行动”中，向世界各地需要的人们捐款、捐食品多达3亿美元。美国多数信义宗教会都是总部设在日内瓦的“世界信义宗联盟”的成员，并通过该组织在神学研究、神学著作的翻译、出版，教会间的援助、难民服务、传教活动等领域开展合作。美国的信义宗教会也与基督教其他宗派的教会开展合作。比例说，信义宗内一些较大的教会团体均是美国基督教会全国联合会的成员。一些较大的信义宗团体还选派代表每两年定期与美国天主教会举行神学对话会议，发表联合宣言，出版神学论文。虽然他们已出版的双边对话文件引起一些争议和批评，但仍然受到神学家的普遍欢迎。

（三）基本信仰与教会制度

在神学信仰方面，美国信义宗教会继承了信义宗创始人马丁·路德的思想，主张“唯有恩典”才能使人得救赎；“唯有信仰”才能把上帝和得救者之间联结起来；“唯有圣经”才是基督教训导的唯一源泉和准则。在“唯有圣经”这一点上，信义宗教会密苏里大会和威斯康星福音信义宗大会是美国信义宗教会中间坚决主张和坚持，圣经是信徒信仰的“字字句句无误”的权威的两个团体。此外，美国信义宗教会还十分重视路德撰写的《小教理问答》和《大教理问答》以及信义宗教会1530年通过的《奥格斯堡信纲》。

在教会管理方面，目前的信义宗教会制度并不完全一致，有主教制和公理制两种。在一些欧洲国家特别是瑞典，主教职位被认为是从耶稣的使徒传下来的，但在其他欧洲国家，主教职位则仅仅被看作是教会管理中比较重要的职位。从欧洲传入美国的信义宗教会，在很长的时间里，都不设主教职位。直到20世纪80年代末，“美国福音信义宗教会”正式建立以后，美国信义宗才出现了主教职位。尽管如此，该会和美国其他实行公理制度的信义宗教会团体一样，非常重视平信徒、重视基层教会会众的权利与作用的发挥，因为信义宗教会主张“所有信徒皆为祭司”。教会的牧师由信徒选举产生，他们和信徒选举的平信徒代表一起组成的委员会负责管理教会。

基层教会通过由牧师和平信徒代表组成的机构即“会议”联结起来。各个“会议”再联结组成全国性团体，负责研究和督导教会的崇拜、教育、出版、慈善及传教工作。一般来说，基层教会的委员会每年至少举行一次年会，由牧师和平信徒代表组成的“会议”每年举行一次，全国性机构一年或两年召集一次大会。

同基督教新教其他宗派一样，信义宗教会设有洗礼和圣餐两件圣事。他们不仅同意给成人洗礼也赞成给小孩洗礼。而且，他们认为基督的身体和血液存在于圣餐礼中，这是他们与一些基督教新教派别的不同之处。信义宗教会继承了路德崇尚音乐的传统，其礼拜音乐优美动听。教堂建筑也相当美观漂亮。

二 归正宗

归正宗和长老宗一样都是16世纪欧洲宗教改革时期在瑞士神学家、宗教改革家加尔文影响下出现的基督教新教的主要派别。不同的是在欧洲大陆，他们称为归正宗；在英伦三岛，他们称为长老宗。在美国，从欧洲传来的长老宗和归正宗仍然沿用其各自原有的名称，保持着各自的独立性。作为基督教的主要宗派之一，归正宗在美国是一个历史悠久但规模较小的宗派，现有基督徒约200万人。美国基督教归正宗主要有3个大团体、2个小团体。其中基督的联合教会（United Church of Christ）一直是美国最大的归正宗教会团体，现有基督徒145万人，它是1957年由具有英国传统的公理会和德国传统的归正宗教会合并组成的。排在第2位的是美国归正教会（Reformed Church in Amer

ica), 拥有成员30万人。北美基督教归正教会(Christian Reformed Church in North America)排在第3位,有20万人。•上述两个团体最初都是由荷兰移民建立的。另外两个小团体的成员人数均不足1万。归正宗教会主要分布在美国的纽约州、新泽西州、密歇根州、依阿华州和加利福尼亚州。

(一) 基督的联合教会

1. 基本现状

基督的联合教会是由具有英国传统的基督教新教“公理的基督教会”及具有德国传统的基督教新教“福音归正宗教会”于1957年合并的产物。因此,它并不完全是由欧洲大陆传入美国的基督教会,也不是纯粹意义上的归正宗教会。不过,从信仰和教会制度角度来看,基督的联合教会具有许多归正宗教会的特点,而且美国学者一般也都把基督的联合教会归类于归正宗名下,视其为归正宗教会团体之一。目前,基督的联合教会约有成员145万人,教堂6110座,神职人员1万人,但只有4600余人做堂区牧师。•

1959年基督的联合教会通过的《基督的联合教会的导言和宪章》声明,“基督的联合教会承认耶稣基督为其唯一的头领……。它承认所有分享这一信仰的人们在基督里都是同源的。它依靠《圣经》里上帝的话语和圣灵的存在与力量。……它信仰古代信经所表述的、及基督教新教改革者们的基本观点中重申的古代教会的信仰。它确认每一代教会都有责任使古代信仰在崇拜方面适合于自己的教会,有责任诚实地表达思想和信仰,以纯洁的内心面对上帝,……它承认两件圣事洗礼和主的晚餐。”应该说,上述引言在一定程度上表达了合并为基督的联合教会的原有四个团体可以共同接受的神学信仰共识及其相互合并的基础。

在教会管理体制方面,基督的联合教会结合了公理会和长老会的共同特点,规定地方基层结合采用公理制,在地方教会之间的组织方面采用长老制。因为“地方教会的自治是教会固有的,只有地方教会自己的动议才能予以改变。任何事务都不能破坏或限制每个地方教会继续按原有方式运作的权力。”这段话充分体现了地方教会的自治权利是不可改变的精神和宗教改革的传统。除坚持地方教会自治这一精神外,强调“所有信徒皆祭司”,重视平信徒在教会中的作用,也是基督的联合教会在教会管理方面的特点之一。

在基督的联合教会内,在地方教会之上设有三级管理机构,地区协会、区会议和大会。地区协会和区会议均是按地理范围成立的机构,只是前者范围较小,后者较大而已。这些机构间的关系是,地方教会的牧师和选举的平信徒代表组成地区协会,地区协会又组成区会议。区会议每年举行一次,其中只有地区协会的牧师和地方教会的平信徒代表有表决权。目前,基督的联合教会共有西部、中西部、大湖地区、南部、大西洋中部、新英格兰六个区会议和一个无地区分别的会议加尔文会议。大会是基督的联合教会的最高代表性机构,由675至725位代表组成,每两年举行一次。基督的联合教会的总部位于俄亥俄州的克里夫兰,设有若干理事会、委员会和办公室,负责协调国内外传教、种族平等、妇女、教会与社会、教会生活和领袖培养、信息、发展、财务等领域的工作。

在神学方面,基督的联合教会成员的观点倾向相当宽泛,从自由、温和到保守无所不包,这与它过去是由两个宗派合并而成有直接的关系。总的看来,基督的联合教会领导层的神学观点一直以自由开明为主。不过,20世纪70、80年代以来,在美国保守的福音运动影响下,基督的联合教会内部偏重保守和重视灵恩倾向的势力有所增加,因而出现

了一些由观点保守、信仰表达方式狂热的基督徒组成的小团体，如圣经见证联谊会、圣经神学仪式团及灵恩基督徒联谊会。在社会行动方面，关心社会正义、促进世界和平一直是当代基督的联合教会的重要内容。该教会在和平、裁军、人权、种族问题、妇女问题等领域多次发表声明，为维护被压迫者的权益，实现社会的公正与和平而努力。在与基督教其他教会关系方面，基督的联合教会一直主张并积极促进普世主义，开展与其他教会的交流与合作，为推进基督教伦理在社会中的实施，为基督教在社会生活、国家与国际事务中发挥积极影响而努力。

总的来说，在美国基督教新教众多宗派与教会当中，基督的联合教会的神学观点和社会立场属于自由和开明一类。20世纪70年代以后，美国基督教新教保守主义和基要主义持续攀升，对持神学自由主义立场的教会造成很大冲击，致使一些主流教会成员人数不断减少，基督的联合教会也未能幸免。20世纪80年代末，该教会的基督徒为1676105人，教堂6406座，教会成员的平均年龄为55岁；90年代初，该教会的基督徒为1662568人，教堂6395座。1997年基督的联合教会成员人数为1472213人，比1996年减少约3万人，下降比例为1.94%。1998年该教会人数为1452565人，比1997年减少19648人，减少比例为1.33%。一般来说，这些流失的基督徒主要是转向基督教中比较保守的福音派教会，也有少数人会加入新兴宗教或东方宗教团体，或成为宗教冷漠主义者。

2. 历史概要

基督的联合教会是由“公理宗基督教会全国协会”和“福音归正宗教会”两个团体合并而成的。以下对它们合并前的历史作一简要回顾。

1) 公理宗教会。公理宗教会起源于北美殖民地时期新英格兰的清教徒，早在1620年至1630年，他们就已抵达麻萨诸塞，并按照他们的理想在那里建立了教会与基督徒村落。他们看重地方教会的自治权，强调平信徒的作用，强调过简朴严格的生活。至1776年美国诞生时，公理宗教会已是美国基督教新教最大的宗派，有750座教堂。公理宗教会不仅非常重视普通公民的教育，而且也重视牧师和传道人的教育。著名的哈佛大学、耶鲁大学及其他许多学院都是由公理会创办的。耶鲁大学最初是为培养牧师创办的一所神学院。到1953年，由公理会创办或与公理会相关的美国高等学校有48所，神学院有10所。在18世纪美国基督教“大觉醒”运动期间，公理会涌现出了乔纳森·爱德华兹（Jonathan Edwards 1703—1758）等一些著名领袖，他们到处宣讲内心皈依的重要性与迫切性，宣传“因信称义”与得救的道理，把许多人吸引到教会里。然而，在19世纪“第二次大觉醒”运动期间，公理会已经发展成为一个重视教育的、理性的教会，不赞成未接受过神学院教育的传道人从事传道活动，对在西部开发时期巡回布道的牧师和传道人的狂热方式更是嗤之以鼻。结果不仅导致公理会错过了大发展的良机，而且教会成员在全国人口中的比例急剧下滑，从19世纪初的20%下降到19世纪末的4%。公理会变得越来越成为受过良好教育的美国人的教会。

19世纪美国公理会的两个重要事件是成立了海外传教组织“美部会”和建立了全国性机构“公理宗全国协会”。1871年公理宗全国协会的成立，标志着珍视地方教会自治的公理会各个地方教会第一次有了本教会的全国性组织，本宗派的地位在全国确立。1892年公理循道宗教会加入公理宗全国协会，1925年福音基督教会并入公理宗全国协会。

“基督的教会全国大会”是1931年“公理宗全国协会”与“公理的基

督教会全国协会”合并而成的团体。它之所以名为“基督的”教会，是因为组建这一团体的三支基督教派别反对循道宗实行主教制、反对以宗派名称命名教会、反对长老宗布道宣讲宗派特点的做法所致。他们从各自的循道宗、浸礼宗和长老宗教会分离出来，建立以基督为教会头领、以圣经为信仰和实践的充足源泉、以基督徒合一拯救世界为原则的“基督的教会”。1931年“基督的教会”与“公理宗全国协会”的合并，只是在全国机构上的合并。在地方机构中，这两个团体的地方教会可以继续保持原有名称，采用原有的制度和信仰，也可以做新的调整。但是，1957年当“基督的联合教会”成立时，少数公理宗地方教会唯恐与归正宗合并可能导致本教会特色的消失，而未加入联合教会，这就使“基督的联合教会”具有更多的归正宗而非公理宗的特点。

2) 福音归正宗教会“福音归正宗教会”是1957年组成的“基督的联合教会”的两大团体之一。它本身也是由两个教会团体“北美福音会议”和“美国归正宗教会大会”于1934年合并组成的。这两个教会团体的历史可追溯到18、19世纪。

美国归正宗教会大会始于18世纪抵达宾夕法尼亚州的日尔曼移民中的归正宗基督徒。1747年他们在费城开会，决议采纳《海德堡教理问答》为本教会信仰的准则，并接受荷兰归正宗教会的领导和资助。1793年这个团体已有178个教会、15000名成员，他们分布在纽约市和弗吉尼亚州。同年，该教会宣布独立，并取名日尔曼归正宗教会。1869年该教会在本地化的道路上又迈进一步，更名为“美国归正宗教会”。一度时期，该教会分为采用德语和英语举行崇拜活动的两个区会。到1934年，美国归正宗教会有基督徒348189人，主要分布在宾夕法尼亚州和俄亥俄州。

北美福音会议源于生活在美国中西部的信义宗和归正宗日尔曼移民。1849年他们组成“西部福音联盟”。随着这一团体在美国东部、东北部日尔曼移民中的发展，西部福音联盟更名为“北美日尔曼福音会议”。后来它又和其他日尔曼信义宗和归正宗基督徒组成的福音会议合并，合并组成北美福音会议。20世纪20年代，该福音会议开始探索与美国归正宗的合并，并最终于1934年完成合并，定名为“福音归正宗教会”。

（二）源于荷兰的归正宗教会

1 美国归正宗教会

美国的基督教归正宗教会源自荷兰和德国，不过这一点从名称上现在已经看不出来了。由荷兰人建立的美国归正宗教会和北美基督教归正教会的主要区别，在于他们适应美国环境程度之不同，美国归正宗教会早在英国殖民地时期就已经传入，它不仅是一个历史久远的教会，也是一个自觉美国化的教会。美国归正宗教会最早起源于1628年纽约曼哈顿的一个荷兰人教会。当时的荷兰西印度公司与荷兰归正宗教会合作聘请牧师前往曼哈顿为生活在那里的荷兰人服务。随着时间的推移，荷兰归正宗教会逐渐从曼哈顿扩展到新泽西、奥尔巴尼和长岛等地。随着1664年新荷兰被英国人控制，荷兰人以及由德国人组成的归正宗教会被迫开始适应新的环境，并由此引起荷兰裔归正宗教会内部的冲突。部分教会和牧师依然愿意留在原来的教会管理机构阿姆斯特丹“区会”内，接受荷兰教会的领导；但另一部分人则愿意组成新的阿美利加“区会”，在当地培训本教会的牧师，不再把他们送到荷兰接受母教会的培养。1772年，在纽约的荷兰裔教会牧师约翰·利文斯顿的影响下，这两派重新走到一起。随着美国的独立，荷兰移民组成的归正宗教会最终于1792年彻底从组织上

脱离荷兰归正宗教会而独立，两年后，归正宗大会成立。在美国的荷兰裔归正宗教会的独立过程中，利文斯顿不仅担当了领导工作，而且还领导该教会于1784年在纽约的布鲁克林建立了一所归正宗神学院，为本教会培养牧师。1810年利文斯顿转至新泽西州的新不伦瑞克，在归正宗教会建立的“女王学院”做神学教育工作。1825年“女王学院”更名为拉特格斯学院（今拉特格斯大学的前身），1856年所属神学院与之分离。18、19世纪荷兰裔归正宗教会尽管内部出现过教务冲突和神职人员不足的困难，但他们在新泽西州和纽约州还是取得较大进展。从1762年起，纽约州的归正宗教会开始采用英语举行崇拜活动。然而，由于神学观点的局限和神职人员的缺乏，当19世纪的美国浸礼宗和循道宗教会在第二次大觉醒运动的推进下大举西进的时候，荷兰裔归正宗教会却坐失良机，错过了扩展的绝好机会，成为美国基督教新教的一个小派别。

同基督教新教其他宗派一样，归正宗教会在美国也难逃反复分离、分裂的命运。1847年一些因坚持正统神学观点而于1834年脱离荷兰国教会的归正宗基督徒及其牧师移居美国的密歇根州和依阿华州，并组建起教会。1850年美国东部的荷兰裔归正宗教会接受由密西根西部的荷兰人建立的“荷兰区会”为本团体的一部分。然而，这些新来的血液在壮大荷兰裔教会力量的同时也带来了许多麻烦，其独立与分离倾向一直持续不休。荷兰新移民中的部分基督徒并不十分赞成与东部教会的合并，1857年这些人于“荷兰裔归正宗教会”分离，组成“基督教归正宗教会”。1867年“荷兰裔归正宗教会”更名为“美国归正宗教会”，“荷兰人的”这个民族标签被取消，此举象征着该教会对于美国的完全认同和向美国本地化的进一步迈进。1882年又有一些人脱离“美国归正宗教会”，转而加入“基督教归正宗教会”。尽管美国归正宗教会也与基督教其他宗派开展合作，但长期以来，美国归正宗教会中强烈坚持正统神学的力量一直是该教会与其他教会合并的障碍，致使该教会19、20世纪与日尔曼归正宗教会和美国长老会的四次合作尝试均付诸东流。目前，美国归正宗教会是世界归正宗教会联盟、世界基督教会联合会和美国基督教会联合会的成员。

虽然长老会和归正宗都是在加尔文的神学思想影响下出现的教会，至今仍奉行宗教改革时期的基本神学，但是归正宗的教会管理体制却与长老会略有不同。美国归正宗教会实行的是一种介于主教制和长老制之间的管理体制，或者说是一种经过改革的长老制。每个地方教会或教堂的管理机构叫堂务会议，由长老、执事和牧师组成，牧师是该会议的自然主任。堂务会议以上是地区协会，由一个地区的若干堂务会议选派一位长老和该地区所有牧师组成，对本地区的教会和教牧工作实行监督。地区协会以上是区会，由每个地区协会选派相同数量的长老和牧师组成，负责计划安排该地区教堂的活动和工作。归正宗教会最高的管理机构是全国大会，由每个地区协会选派的牧师和长老组成，每个地区协会选派的牧师和长老的数目取决于地区协会的大小。教堂都实行自治。长老宗的每个地方教会都实行自治，但地区协会也对地方教会拥有一定的权利。

在信仰方面，《海德堡教理问答》、《比利时、荷兰信纲》和《多尔特会议信纲》阐述的信仰原则和内容至今仍然是归正宗教会的信仰准则。归正宗教会主张因信称义，突出圣经的权威，认为圣经是神通过圣灵向每个人所讲述的活的话语。归正宗教会的崇拜活动属于半礼文式或半固定式，教会只承认洗礼和圣餐礼两件圣事，崇拜活动注

重讲道。会众崇拜活动是固定仪式和自由表达二者的结合，这是它与采用固定礼文的信义宗、圣公会、罗马天主教会和东正教会，以及与采取自由式的基督教新教其他宗派的不同之处。

2 基督教归正宗教会

基督教归正宗教会是由美国的荷兰裔组成的一个希望尽可能保持“荷兰特色”的基督教新教团体，集中在美国的中西部的依阿华州和密歇根州。该教会源于19世纪40年代至20世纪20年代抵达美国的荷兰移民。这些新移民基督徒建立的教堂一度曾经加入在美国已有200年历史的“荷兰裔归正宗教会”。1857年部分新移民基督徒为了抵制归正宗的美国化倾向，便脱离“荷兰裔归正宗教会”，另组“真荷兰裔归正宗教会”。随着新移民的继续到来和一些脱离“荷兰裔归正宗教会”的基督徒的加入，至1880年该教会才在美国凸现出来。在神学方面，该教坚持其保守与正统的一贯立场。在教会生活方面，该教会至今仍保留着许多坚持荷兰习惯而不愿采纳美国方式。1908年该教会开始向加拿大拓展，目前有四分之一的成员是加拿大人。直至20世纪30年代，这个教会才完全采用英语举行崇拜活动。近年来，该教会也吸收一些黑人和韩国人入会。随着基督教归正宗教会在其他民族传教工作的拓展，一些教堂也采用荷兰语、西班牙语、法语、朝鲜语、中文、越南语、纳瓦霍语和祖尼语举行崇拜活动。基督教归正宗教会至今仍然保留着自己的教会学校，供本派基督徒子女就读，以使他们不受周围文化环境的影响，尽可能地保持信仰的纯正。

在信仰与实践方面，目前的基督教归正宗教会十分强调信徒内心要有真诚的信仰皈依体验，信仰一定要虔诚。在信仰内容方面，与归正宗教会其他团体一样，历史上归正宗通过的《比利时、荷兰信纲》、《海德堡教理问答》及《多尔特会议信纲》均为基督教归正宗教会的信仰准则。该教会一直重视基督教文化的发展工作，除坚持开办教区学校外，还注重在学术和政治领域发挥基督教的影响力。在教会制度方面，基督教归正宗教会与美国归正宗教会一样，采纳的也是经过改革的长老制。该教会的教务机构分三级：堂务会议、地区协会和全国大会。

三 “和平教会”----- 门诺会和基督兄弟会

（一）门诺会是基督教的一个很有特点的小宗派，产生于16世纪宗教改革时期的中欧地区，其创始人为门诺·西门，这一宗派就是从他的名字发展而来的。在美国，门诺会也是一个相对较小的派别，目前约有基督徒35万人，教会团体10个左右。其中较大的有门诺教会、门诺兄弟教会大会、旧派阿密施教会，其成员人数各有8、9万人。其他团体的人数均在3、4万至几千不等，如胡特兄弟会、门诺教会大会、比切阿密施门诺教会、保守派门诺会大会、福音派圣经教会联谊会、福音派门诺教会、改革门诺教会等等。门诺会基督徒主要居住在美国的宾夕法尼亚州、印第安纳州、伊利诺州、堪萨斯州以及内布拉斯加州。

从神学、教会学和礼仪的角度看，门诺会是由信仰基督教基本原则的激进的基督徒组成的教会，它不属于基督教三大分支天主教、新教、东正教的任何一支。它是16世纪欧洲宗教改革时期所谓“再洗礼运动”的产物。当时，一些瑞士、荷兰的基督徒反对给婴儿洗礼，主张给成年人重新再洗礼。在门诺·西门的领导下，这些人组织起来，建立起再洗礼“信徒的教会”。与宗教改革时期出现的信义宗、归正宗及圣公会不同，他们坚决反对教会与政府之间有任何关系，因此在德国、荷兰、瑞士和英国都遭到打击和迫害，最后终于

在北美的宾夕法尼亚找到避难所。门诺会基督徒主张国家是由上帝安排维持世俗秩序的，不应插手于信仰领域。基督徒是《新约圣经》所描述的耶稣的门徒，应该拒绝暴力，拒绝向世俗政权发誓，应以谦卑和仁爱之心服务人类。为此，美国门诺会基督徒在第一次世界大战期间受到怀疑和不公正对待，在第二次世界大战期间也仅仅参与战时后勤服务工作。

美国门诺会基督徒主要有两支，一支是17世纪及其后来自德国南部和瑞士的门诺会基督徒移民及其后裔，如旧派阿密施教会、保守的阿密施门诺教会、比切阿密施门诺教会。另一支是18世纪及其后来自俄国、普鲁士和波兰的门诺会基督徒，如门诺兄弟会、门诺会大会，他们是荷兰和德国北部再洗礼运动基督徒的后裔。同基督教其他教会相比，在宗教方面，门诺会基督徒不太关注神学、圣事和礼仪，而是比较注重伦理道德和圣洁的生活。他们不吸烟、不饮酒、反对一切暴力和非婚性行为，尽可能避免一切冲突。教堂每年举行两次圣餐礼，多数教堂在举行圣餐礼时，还模仿耶稣为门徒洗脚之举也为信徒洗脚，表达谦卑之意。在举行圣餐礼和洗脚仪式时，要男女分开。最后，信徒要彼此亲吻，互祝“平安”。门诺会严格实行教会自治，教会设有主教（相当于长老）、牧师和执事职位，牧师靠世俗工作为生。

门诺会基督徒在美国工业化社会的环境下顽强地抵抗现代化的生活方式，坚持要按工业革命以前的农业社会生活方式生活。他们拒绝或限制使用电、机械、机器等现代社会的产物。在门诺会的聚居点，没有收音机、电视机、汽车，也没有使用电力的其他设备。生产和生活基本依靠人力、蓄力而非电力，马车是主要的交通工具。手工艺品是门诺会与外界贸易的主要商品。为了维持传统，保持宁静简朴的生活方式，门诺会在经济上以自给自足为主，尽量减少对外界的依赖。门诺会有自己的小学、中学，不论外部如何变化，门诺会以不变应万变，力图将自己朴素的生活方式代代相传。不过，随着时代的发展和许多出身于门诺派教会、在美国的高等院校里受过教育后又回到门诺会社会的人的努力，美国门诺会基督徒在许多方面已开始有所变通。

（二）基督兄弟会是从欧洲传入美国的三个和平教会之一。目前该宗派在美国有5个团体、成员19万人。基督兄弟会基督徒原是17、18世纪德国信义宗敬虔派或归正宗教会的一部分。他们因对信义宗和归正宗的正式崇拜仪式不满而与之分离，至18世纪初成立正式团体。他们从字面意义理解《新约圣经》，并努力实践圣经的教导。基督兄弟教会是美国基督兄弟会人数最多的团体，有14万人。其先辈是18世纪前30年进入美国的日尔曼移民。1908年，在该教会抵达美国200周年纪念之际，该团体将“日尔曼浸礼兄弟会”更名为“基督兄弟教会”。“兄弟”一词取自《新约圣经》，表示和耶稣早期的追随者有亲缘和热烈的关系。在教会管理方面，该教会实行公理制和长老制两种。基督兄弟教会成员主要生活在宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州、马里兰州、俄亥俄州、印第安纳州和伊利诺州。享用“爱宴”（主的晚餐）是兄弟会崇拜活动的主要内容，在举行圣餐之前，信徒们举行洗脚仪式，崇拜活动以信徒互祝“平安”结束。这些都与门诺会十分相似。但基督兄弟会的洗礼采用浸礼方式，而且要浸入水中三次。为病人举行敷油礼也是其特点之一。基督徒参加崇拜仪式时衣着简朴，妇女要把头包起来。他们拒绝向世俗权力发誓、拒绝参战，反对一切军事和暴力行为。为此，在美国独立战争、南北战争期间基督兄弟会曾遭到不少麻烦。尽管如此，今天，基督兄弟会在信仰、仪式与非暴力三方面仍然坚持他们的原则。在教会组织上，基督兄弟会以地方教会为中心，不看重教会机构、神学或教义。教会成员在教会内互称弟兄姊妹，珍视彼此拥有的信任与关爱。基督兄弟会认为兄弟会是热爱上帝的人组成的团契，体现了上帝的爱心。为保持信仰纯正，基督兄弟会与其他基督徒派别和

世俗社会保持着一定距离，但在开展社会服务、慈善活动等方面，基督兄弟会与其他教会有一定的合作关系。由于基督兄弟会独特的原则，虽然他们的历史悠久，在社会上享有和平主义者的好名声，但他们一直处在美国宗教的边缘，加入这一教会的新成员并不多。