

2000年八月六日，梵諦岡的信仰教義會議（信理部）提出一份文件「主耶穌教諭」，論到「耶穌基督以及其教會的一體性與拯救的普世性」，文中主張凡是沒有保存主教制與聖餐奧秘者，不能稱呼為「教會」，進而主張在羅馬天主教會與東正教會之外，不得稱任何教會為「教會」。領導信理部的樞機主教拉辛格（J.Ratzinger）隨後通知各級主教與教會領導者，不再使用「姊妹教會」稱呼任何基督教會，此命令經由教宗背書，更是火上澆油，引起雙方教會的緊張關係。基督教會方面發出許多反對與抗議，普遍認為是普世教會合一運動的開倒車之舉，而信理部的前身，就是惡名昭彰的宗教裁判所，更是引發不良觀感。

夏達理博士觀察，這除了反映梵諦岡內部的保守派勢力抬頭，預先為下一任教宗選舉鋪路之外，同時也是天主教會的教會觀對基督教會的一項挑戰。1998年普世教協第八次大會，接納源自於第七次大會的觀念「共同的了解與異象」（Common Understanding and Vision, CUV），據此成立了「普世教會論壇」（Ecumenical Forum）。「普世教會論壇」與「普世教協」平行並存，原本用意是為擴大包容性，將非會員教會的天主教會、福音派教會、靈恩派教會以及各種相關機構容納在內，然而「普世教會論壇」的設立，卻強化了非組織的色彩，因為只是一個「論壇」而非「組織」，傾向接納「多元並存」而放棄「具體合一」的走向，使得創立普世教協追求教會合一的運動面臨挑戰。夏達理博士提醒說，這是天主教會提出「主耶穌教諭」的背景。

問題焦點在於，究竟什麼是「教會」？天主教會顯然採取比較重視組織性的觀點，而基督教會採取比較傾向義理性的觀點，雖然並未排除組織面。然而，「普世教會論壇」的設立，反映了不重組織的時代風潮以及對多元並存的高度尊重，夏達理博士批評此一趨勢為教會的「巴爾幹化」。夏達理博士據此觀察，方興未艾的「新使徒性運動」，或稱「新使徒性宗教改革」，證明越來越多信仰團體排斥「宗派傳統」，甚至不願意使用「教會」一詞，聲稱「後宗派時代」已經來臨，他們追求純淨的屬靈教會，想要恢復初代教會的面貌，以「地方教會」的原則，排斥任何被視為人為的傳統，這些「教會」的興起促成傳統基督教會的沒落。

夏達理博士提醒，在拉辛格的神學觀點當中，有一樣是強調信仰對於文化的超越性，這對在德國經歷過希特勒災難的拉辛格而言，是比別人更加重要。從拉辛格觀點來看，各種教會的分裂，多少都是文化混入信仰的表現，因此重申教義性的高派教會觀點。這可提醒基督教會是否仍然追求教會合一，而非漫無方向地任憑教會分裂下去，再就「後宗派時代」的「新使徒性運動」而言，如果宗派傳統意識全然斷絕，信仰可能會走向更嚴重的私有化，造成更大的合一障礙，站在第三個千年關鍵點的基督教會究竟應當何去何從？