核心课程：系统神学

第廿四讲：教会论·下

【欢迎与祷告】

导论

今天，我们要继续上周所教导的关于教会论的话题。如果你上周在这里参加了课程，我希望你还记得我们上周讲了教会是什么，我们给教会下了一个定义：“历史上所有耶稣基督里真信徒所组成的社群。”这一定义来自古德恩所写的《系统神学》一书。教会由基督所爱、所拯救的百姓组成，并且教会的目的是为要向世界彰显神的荣耀。

在上周，我们也探讨了教会的本质和属性，今天我们要关注有形、可见的地方教会，我们想要知道在一间地方教会的处境中，神的话怎样规范我们的生活。

福音派神学家大卫·威尔斯在1994年的著作《废墟中的上帝》（*God in the Wasteland*）里这样说：“神学生对教会的现状极度不满意，他们认为教会失去了异象，但他们赋予教会的异象却多过了神赋予教会的。”仅仅对教会的现状不满是不够的，威尔斯自己也这么认为，我们需要更多的真理，我们需要积极地恢复圣经赋予教会的意义。地方教会的本质和使命究竟是什么？教会的标志有哪些？如果你看着手里的讲义，你会看到我们今天首先会讲到教会的标志。

一、真教会的标志

圣经不但讲到了普遍意义上教会应有的定义，圣经也讲到了教会应当具有的标志。对这些标志的认识可以帮助我们成为“更好的教会“，也帮助我们区分真教会和假教会。【注意，这里说的标志不是“健康教会九标志”】

在哥林多前书10:20，保罗指出那些哥林多的异教庙宇虽然献祭，但是他们确是在献祭给假神，而不是给真神；在启示录2:9，圣经说那些犹太人的宗教集会并不是教会，而是“撒旦一会”。换句话说，圣经清楚地告诉我们有假教会，或者有声称自己属于神、以神之名聚集，但是却没有真信徒在其中，也没有教导真理，更没有荣耀神。这些假教会在基督降临的时候只会得着审判，而不是得着荣耀。

弟兄姊妹们，我们必须知道，并不是所有自称是真教会的宗教团体都真的符合圣经所说的真教会标准。耶和华见证人不是真教会，摩门教不是真教会，甚至我可以说根据圣经、天主教不是真教会。不仅如此，那些占有了古老教堂却在宣讲自由派神学的聚会也不是真教会。可是我这样说的理由是什么呢？圣经如何描述真教会与假教会的区别呢？

自从宗教改革以来，神学家们经过深入的讨论、大部分都同意一间基督教的教会需要居有两个必备的标志，这两个标志是：（1）圣道的传讲和（2）圣礼的施行（圣礼包括了洗礼、主餐，其中也间接包含了教会纪律）。我再强调一下，真教会的两个标志是：**正确地宣讲神的道，和恰当地施行圣礼（洗礼及主餐，以及与此相关——教会需要施行纪律）。**[[1]](#footnote-1)

二、正确地宣讲神的道

宣讲神的道对教会生活来说是最核心的，应当居于核心地位，因为这是神把属灵的生命赐予祂百姓并且护理祂百姓诸般属灵益处的首要手段。在旧约圣经中，神借着祂的话创造了这个物质的宇宙，神也借着祂的话将律法赐给选民以色列。在申命记32:47，摩西告诉以色列的百姓说律法不仅仅是字句，“**乃是你们的生命；在你们过约旦河要得为业的地上必因这事日子得以长久。**”神也借着先知讲话，以引导和纠正自己的百姓。

新约圣经中神的话语也同样地居于中心地位，在哥林多前书1:21，圣经说神“**乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人。**”在罗马书10章，保罗说：“**凡求告主名的就必得救**”。但是保罗随后提出了一系列非常重要的问题：“**然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？**”最后，保罗在10:17作出了这样的总结： “**可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。**”

对保罗来说，正确地传讲神的话在是最最重要的，我们可以在提摩太后书3-4章中看到他竭力地告诉提摩太，他应当这样教导：

知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣，有得救的智慧。……我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你：务要传道，……

这些经文都是在告诉我们，一个敬虔、纯全、健康的教会最中心和最重要的标志就是正确地传讲和高举神的话：传讲神的话、高举神的话。

在圣经中，神反复和清楚地告诉我们，我们应当依赖和信靠祂的话语，无论是作为个人还是作为教会，我们都要转向神的话。无论从哪个方面来说，正确地在教导和讲道事工中解释圣经是教会其他方面健康和纯全的前提。只有在把教导和聆听神的道放在首要地位的前提下，我们作为一个教会才能在敬拜、纪律、圣礼等问题上做出合乎圣经的决定，并成为一个荣耀神的教会。

那么，再进一步来说，什么是“正确地”传讲神的道呢？异端的教会也宣称自己在讲圣经啊！

正确地传讲神的话一定、总是会带出耶稣基督和福音的信息，这是圣经中神话语的核心所在：神差派他的儿子耶稣基督来为人的罪而承担神的愤怒，所以我们这些罪人才能得享永生。如果我们错过了这一信息，我们就错过了神话语的基本要点。正确地传讲神的话一定会高举神自己。

正确地传讲神的话也包括了传讲整本圣经的真理，因为整本圣经“**都是神所默示的**”（提后3:16）。透过神的话，神的百姓会在圣灵中成长，也会越来越有基督的样式。我们借着不断地认识神的话来跟随神，也避免犯罪抵挡神（诗篇119:11）。

所以，总结来说，真教会必须委身于读圣经、在讲道和教导中高举圣经和以圣经为中心，这样我们才能终于神对教会的呼召（提前4:13）。

【大家对此有什么问题吗？】

接下来我们来认识耶稣基督命令了他的跟随者们必须举行的两个礼仪，我们称之为“圣礼”或者“命礼”，也就是洗礼和主餐。

三、洗礼

洗礼是一个基督里的信徒公开地宣告信仰的一项基于顺服的礼仪。圣经命令基督徒应当受洗，但是对洗礼的混乱认识却造成了很多错误的教导。所以我们要从两个方面来认识洗礼：谁应当受洗，和他应当怎样受洗，最后我们对洗礼的意义做一总结。

A. 洗礼应当只施行在信徒身上

圣经很清楚地让我们看到，只有可靠地宣告信靠基督的人才会受洗，洗礼是一个外在的印记，表明一个人内在的对基督的信靠和基督徒生活的开始。我们考虑几个圣经中的例子：

* 使徒行传2:41：“**于是领受他话的人就受了洗。**”
* 使徒行传8:12：“**及至他们信了腓利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。**”
* 使徒行传8:36：埃塞俄比亚的太监是在听了腓利传讲的圣经信息，尤其是在听了耶稣基督的福音之后，他在要求受洗的，这时他才说：“**看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？**”

所有这些关于受洗的经文都让我们看到，那些受洗的人都在受洗之前已经表现出信心的外在印记。在新约圣经中，唯有那些已经宣告信靠基督的个人才会受洗。这些经文也都排除了婴儿受洗的可能性，因为婴儿们无法对信靠基督做出个人的宣告和认信。

对于婴儿应不应该受洗这个问题引发的争论不但给洗礼的意义带来很多观点和区分，而且对教会的本质也会带出不同定义。换句话说，谁能受洗也就意味着谁能成为教会的一分子。

天主教会认为，洗礼真的能够重生一个人、使他成为要给真基督徒，也成为普世教会的一分子。天主教教导说洗礼是“因所行的功”（*ex opere operato*）而生发的果效，也就是说洗礼把恩典带给了受洗者，无论这个人受洗的动机和信心如何。这是与圣经的教导相违背的，因为圣经清楚地让我们看到恩典是借着信心拯救罪人，而不是借着圣礼或善工。

在新教的教会中，循道会、长老会和圣公会也会给婴儿施洗，但他们会认为说一个出生在信徒家庭中的婴儿自动成为了圣约社群的一分子，所以洗礼是标记了这个人未来**可能的**重生和加入圣约群体，而不是像天主教所认为的那样带去救恩。

这些福音派的婴儿洗礼主张者，他们的新约依据是什么呢？他们主要基于新约圣经中的“全家受洗”，他们人认为新约中的“全家受洗”表明婴儿也随之受洗。但是如果我们查考新约中相关的经文，我们是无法发现圣经有告诉我们不信的人、婴儿跟着一起受洗了。我们不能从模糊、没有清楚说出的经文得出一个结论

福音派主张婴儿洗礼的弟兄们也承认新约圣经对这个问题的沉默。长老会的杰出神学家华腓德（B.B. Warfield）说：“的确新约圣经中没有关于婴儿也要受洗的命令，也没有婴儿受洗的描述性记录，更没有经文可以让我们作为基础来推论婴儿必须受洗。”但是华腓德和其他的长老会神学家们仍然认为，婴儿受洗是一个从新约圣经的“沉默”可以得出的“有益和必然的推论”。为什么呢？因为他们把洗礼与旧约中的割礼进行平行比较。因为在旧约中，男性的婴儿必须受割礼作为进入圣约群体的记号，所以信徒的儿女也应当受洗礼作为进入新圣约群体的记号。这里他们做出了一个前提假设，就是信徒家庭中不信的儿女是新圣约群体的一分子。

我们如何回应那些给婴儿洗礼的弟兄姊妹们呢？我们已经说了很多了，下面是几个重要的要点。

第一，旧约圣经中的割礼是给到以色列的所有百姓，包括以色列人的那些奴隶们的（创世记17:10-13），旧约并没有要求那些受割礼的人有内在的属灵生命，这和洗礼是不一样的。从这个角度来说，外在肉体上的割礼和洗礼并不是平行一致的。新约中与旧约外在肉体的割礼相对应的，是歌罗西书2:11-12所说的“内心的割礼”。保罗在罗马书2:29告诉我们，真正的割礼是内心的割礼、属灵的割礼而不是肉体外在的割礼。对旧约的百姓来说，进入这约不是以信心（而是以血缘）为前提的，但是对新约的百姓来说，信心是进入圣约的前提。

我们在圣经中可以看到多处经文告诉我们，旧约中所使用的外在、可见的记号是对应着新约中内在、属灵的记号。纪格睿指出：“例如，旧约的应许之地是可见的，对应的是新约中在天国属灵的安息；旧约的圣殿是可见的，对应的是新约中基督的身体；旧约的献祭是可见的，对应的是新约中基督的献祭。”

第二，新约圣经中的“圣约社群”是谁呢？是教会！进入旧约中的圣约群体是借着血缘和出生，而进入新约中的圣约群体则是借着属灵的出生。进入新约的阿胶会是自愿、属灵和内在的。耶利米书31章告诉我们，新的圣约群体是一群把神的话语刻在心版上的人，所以一个人成为新约的百姓，是借着重生、得救的信心，而不再是借着肉体的出生、血缘关系。

所以，我们应当给那些有得救信心的人施行洗礼，洗礼应当被单单加在那些在耶稣基督里做出可靠信仰宣告、有得救信心的人身上。当然要反对婴儿洗礼我们还有很多可以说的，但他们不是我们的敌人、而是福音的盟友，所以不要在上面花太多的精力，我们也讲到这里为止。

B. 洗礼的形式是浸入水中

圣经中给我们清晰的洗礼的例子也都向我们展示了洗礼的方式，或者说洗礼的形式。信的人应当以“浸礼”的方式接受洗礼，希腊文的“洗”这个词*baptizo*最通常的含义是“浸入”到水中。

例如，我们可以看马可福音1:5，那里说：“**犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。**”约翰福音告诉我们，施洗约翰在哪里施洗？在3:23“**约翰在靠近撒冷的哀嫩也施洗，因为那里水多**”。如果洗礼是点水、洒水的方式，显然他不需要到水多的地方去。

马可福音1章也告诉我们，当耶稣受洗的时候“**他从水里一上来**”，表明他是下到水中去的。我们也思考一下使徒行传8章中埃塞尔比亚的太监所受的洗礼（36-39节）：

36二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”38于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。39从水里上来，主的灵把腓利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。

埃塞尔比亚的太监是在从耶路撒冷回家的路上，这是一个漫长的路程，他肯定带了水在自己的车上，如果他们要用洒水的方式举行洗礼，那是不用等、立即就可以做的。但是他们没有。他们要等到有天然水源的地方（河或者池塘），才离开车、并且“下水里去”再“从水里上来”，很清楚这是一个浸入水中的洗礼。

除了这些描述性的经文意外，与基督在受死、埋葬和复活上连合也表明洗礼的形式应当是浸入水中。让我们想象保罗在罗马书6:3-4所说的话：

3岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人是受洗归入他的死吗？4所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。

洒水显然不能表明使徒想在这里传递的洗礼画面。浸入水中的洗礼给我们一个更加清晰的记号，而不仅仅是洗去罪的记号。浸入水中再起来，表明我们的罪当受的审判，以及我们借着耶稣基督的死和复活已经得到的救恩（彼得前书3:21）。

所以，无论是上下文的线索还是使徒对于洗礼意义的宣告，都让我们可以得出这样的结论：浸入水中的洗礼是圣经所展现的、最完整地表明洗礼的意义，并且成就洗礼目的的受洗形式。

C. 洗礼对救恩来说不是必须的，但确是一个标志性的顺服，表明一个人对基督的信靠和委身

洗礼对得救来说不是必须的，但确是顺服基督的一个核心部分，因为圣经命令了所有相信的人都应当受洗。[[2]](#footnote-2)

如果我们回顾前面所说过的“救恩次序”，你会记得说重生是在信心之前的，洗礼是给予那些信靠和悔改之人的命令。当我重生和归正的时候，我就立即在神面前被算为义了。称义是一个一次性、永远的改变。因为洗礼是在罪被赦免之后的一个顺服的回应，所以洗礼对救恩来说并不是必须的，至少从逻辑顺序上来说不是必须的。

然而，圣经也清楚地让我们看到洗礼是一个给到信徒们的命令，在使徒行传中，信心总是紧随着洗礼，无论是彼得还是保罗都是这么教导的（彼得前书3章、罗马书6章）。所以，只要有条件，基督徒就应当加入教会和接受洗礼。

洗礼是对神借着圣灵在我们身上的工作所作出的一个公开见证。这是一个可见的、宣告自己为基督跟随者的方式，同时也告诉了世界我们新的忠心对象和主人是基督，我们会顺服基督的命令。因为洗礼是一个清楚的、外在的顺服记号，所以拒绝受洗同样也是一个清楚的、外在的不顺服记号。对任何一间合乎圣经的、正统教会来说，接受洗礼都是加入成员的前提条件。

【问大家是否有问题或感想？】

四、主餐（圣餐、擘饼）

洗礼是基督徒公开地表明自己对基督的信靠所要作出的一次性、顺服的回应，基督徒同时需要常常地、规律地参与主餐，表明与基督持续的相交关系。关于主餐的命令是在马太福音26:26-29中由耶稣基督亲自给出的：

26他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：“你们拿着吃，这是我的身体”；27又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：“你们都喝这个；28因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。29但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”

在路加福音，耶稣告诉门徒们这样做“**为的是记念我。**”这表明说主餐是在耶稣的受难和复活之后应当做的事情，哥林多前书11章进一步地让我们看到，哥林多的教会就是这样做的。

A. 主餐的意义是什么？

我们该如何看待主餐呢？主餐的意义是什么呢？在主餐中至少有四个意义是我们需要知道的。

1. **基督为我们死。**当我们参与主餐的时候，我们是在表明基督的死，因为我们的动作形象地提醒我们基督为我们的死。被擘开的饼表明基督为我们受刑罚的身体，而传递的杯则表明基督为我们流出的宝血。（林前11:26）
2. **信徒分享被钉十架的基督带给我们的属灵益处。**耶稣告诉我门徒们要“吃这饼，喝这杯”。当我们每个人都这样拿起饼杯的时候，我们会在基督的救赎里参与和分享祂带给我们的诸般属灵益处。
3. **属灵的供应。**正如日常的食物供应我们的肉体生命，主餐的元素也供应我们的属灵生命，让我们看到基督如何地喂养我们的灵魂（约翰福音6:53-57）。
4. **信徒的合一。**当基督徒参与主餐的时候，他们也在清楚地表明他们彼此之间的合一。

B. 基督如何在主餐中同在？

当我们讲到主餐的时候，对于基督如何在主餐中一直有不同的观点。耶稣说“这是我的身体”，这恐怕是圣经中被解释最多的几个词了，这些解释的焦点在于这句话中的“是”究竟是什么意思，新约神学家卡森说，“是”可以表明“身份、属性、原因、比喻，或者成就。”[[3]](#footnote-3)

在教会历史中，对主餐含义的争论主要发生在认为“是”表明“身份”的群体和认为“是”表明比喻的群体之间。让我给大家两个例子来理解“是”的不同含义。

* 表明身份：这是我的手。
* 表明比喻：舌头就是火。（雅各书3:6）

中文课上好了，现在我们来考虑三种对主餐的不同观点：

* **变质说（Transubstantiation）。**根据天主教的教导，饼和酒在实质上变成了基督的身体和血。所以，当弥撒进行的时候，神父说“这是我的身体”，这时候饼就从实质上变成了基督的肉体。所以对天主教而言，“是”就是“是”，表明事物的杏枝，所以他们认为主餐就是基督被钉十字架献祭这一过程的再现。
* **同质说（Consubstantiation）。**路德主张的是同质说，今天的路德宗教会仍然坚持这一观点。他们认为，虽然饼和杯没有在实质上变成基督的身体和血，但是基督的身体（物质身体）却在字面意义上在饼和杯的“里面、之中、之下（in, with and under）”。他们会用这样的一个例子：基督的身体存在在饼中，就像水在海绵中一样，水不是海绵，但是水“在海绵中、与海绵在一起，从属于海绵”。这一观点是路德对“这是我的身体”中的“是”进行字面意义解释的结果。
* **基督象征性的属灵同在（Spiritual Presence, Symbolism）。**约翰·加尔文和其他的新教改教者的观点则和路德不一样。他们认为饼和酒不会变成基督的身体和血，也不会包含基督的身体和血，而是象征基督的身体和血。两者呈现一个有形可见的标记，说明基督真的临在。加尔文在《基督教要义》中这样说：

除非有人打算称神是骗子，他断不敢主张，神给我们的是一个空洞的标记。……信徒应当竭力遵守这法则：不论何时看到主所给的标记，都应当认为并相信标记所代表的事物的确存在于标记之内。因为主若不向你保证祂真的临在这标记中，为何将象征祂身体的标记放在你的手里？……但我们必须表明，这种基督临在主餐的观点，并非将祂局限于饼中、或密封于饼内，或以任何方式局限祂（显然，所有这些说法，都会减损祂天上的荣耀。）

C. 谁应当参与主餐？

根据前面所说，领受主餐者应当具备三个条件：

1. 他必须是一个基督徒，信靠和跟随基督（林前11:29-30）。我们是在参与基督所成就的救恩。
2. 他必须受过洗礼。洗礼是基督徒生活的开始，也是进入教会生活的标志，而主餐是在地方教会中持续基督徒生活的标志。
3. 他必须以自我省察的心态来参与，而且他要与基督身体中的其他肢体有相交关系来表明基督的性情。我们不应当以不分辨基督身体的方式来领受饼杯（林前11:27-29）。

【到现在为止，大家有什么问题或者感想吗？】

五、教会纪律

要正确地按着圣经施行圣礼，就必然带来教会纪律的问题，这是我们要讲到的一个纯正的教会所拥有的特质。在今天的时代，即便不是基督徒也知道约翰福音3:16——尤其是那些从来不去教会却自称是基督徒的人，他们也会用马太福音7:1来为自己辩护“**你们不要论断人，免得你们被论断。**”但是教会纪律却是一个被忽视的教义和实践。圣经呼吁教会透过教会纪律来保护教会免于陷入败坏和不圣洁中。

从利未记19:1-2开始，神的百姓就不断地被呼召要成为圣洁，因为我们的神是圣洁的。但是，旧约圣经也让我们看到很多败坏的例子，很多悖逆的、拜偶像的，和犯罪的，他们都羞辱了神的名。圣经让我们看到，神一直努力要把洁净的和不洁净的区分开来，亚当和夏娃因为犯罪而从伊甸园里被赶出去，然后借着摩西，神教导以色列人如何处理他们当中的罪、区分洁净与不洁净。当我们讲到成员制度给教会可以带来的诸般好处时，我们不能忘了成员制也带来一个必然的责任：要抵挡渗入教会的罪恶。

所以，新约圣经中非常清楚地让我们看到，教会有教导、施行纪律的必要性。保罗在哥林多前书5章责备哥林多教会没有执行纪律的时候，他这样说（12-13节）：

审判教外的人与我何干？教内的人岂不是你们审判的吗？13至于外人有神审判他们。你们应当把那恶人从你们中间赶出去。

当然，塑造型的教导也是教会纪律的一部分，更是教会生活的一部分，可是我们今天在这里所要说的，主要是矫正型的教会纪律，也就是惩戒。

然而，为什么要实行教会纪律呢？在我们今天的时代，纪律不是会让人觉得很没有爱心吗？为什么不多多地强调怜悯而不是审判呢？作为一间教会，神把天国的钥匙交托给我们，并命令我们捆绑和释放（马太福音16:19,18:18），所以我们需要按照神的话来实施教会的纪律与管教。

1. **教会纪律的目的是为了使迷失的基督徒得到恢复与和好。**罪妨碍基督徒之间的相交，也妨碍人与神之间的相交。如果有一个基督徒在他的罪上不悔改，圣经命令教会（哥林多后书2:6）要带着使他悔改、恢复相交的盼望去劝告他、责备他。如果他没有悔改，对这个人的爱心和责任就驱使与他相交的教会成员不能忽视这个人的罪，甚至最后可能不得不从相交关系中将他排除在外。
作为基督徒，也作为教会的成员，我们对一个人能做的最没有爱心的事情就是告诉一个不愿意从罪中悔改的人说没关系，你还是得救的。一个爱人的神一定会管教祂的儿女，而这个基督徒身边的其他神的儿女通常是神所使用的管教群体。教会纪律是上帝呼吁祂的儿女彼此相爱的方式之一，我们应当出于对神和对人的爱而实行教会的纪律。箴言13:24，希伯来书12:6，加拉太书6:1，以及哥林多前书5:5都给我们这方面的教导。
2. **防止罪扩散到他人。**对一个在罪中不愿悔改的教会成员实施惩戒，这会给其他教会成员带来警戒，让他们意识到罪是何等严重、后果是何等可怕。圣经告诉我们，罪会给神的百姓带来很大的危险，罪会在神的百姓中扩散（希伯来书12:15, 哥林多前书5:2, 6-7, 提摩太前书5:20）。教会纪律能够防止坏的酵扩散、避免整团面都受到影响。
3. **保守教会的纯洁和基督的尊荣。**当然，没有一个基督徒在这个世代能够拥有完全纯洁的心、我们的生命中都有残留的罪。但是当教会的成员持续地犯罪，让人——尤其是不信的人——看到了一个外在显而易见的罪的时候，这就明显地羞辱了基督（罗马书2:24）。这是为什么保罗很惊讶哥林多的教会没有惩戒那个故意犯罪不愿悔改的人，以至于当地的不信主的社区都知道发生了什么。保罗为教会的道德深深地感到担忧，这不仅是为了那个犯罪的人，也是为了那些教会以外的人——他们会怎么看待福音呢？

【到目前为止，大家有什么问题或者感想吗？】

六、教会的治理

最后我们要探讨的一个话题是，我们究竟该怎么治理教会？当然，教会是属于基督的，这一点大家都没有异议：基督是教会的头。但是，神也在圣经中授予教会在地上的权柄。对于这一点，教会传统中形成了三种不同的观点，我们称之为主教制、长老制，以及会众制。

A. 主教制

主教制体系将地上教会的最终权柄交给大主教，大主教在其他主教之上，其他的主教则在各个地方教会（例如，一个教区下的多个教会）之上。主教制的主要依据是，使徒们得到了权柄治理众教会，所以使徒们的继承者们也要治理多个教会，这些继承者就是主教们。主教制从第二世纪开始被广泛使用，直到今天还有很多教会实行的是主教制（例如，圣公会、循道会）。

B. 长老制

长老制教会把地上教会的最终权柄交给一群长老，长老团之间按权柄从大到小建立了不同的层级（总会 > 中会 > 区会 > 堂会长老团）。在区会以上的长老团中，长老们代表了他们所在的地方教会。长老制的圣经依据通常是来自圣经中关于给予教会长老们的权柄（来13:17，徒15），以及教会间合作能够带来的益处和共同智慧。

C. 会众制

会众制体系认为地方教会是彼此独立的、各间教会是高度自治的，地方教会的最终权柄是在教会整体的手里，所以纪律惩戒和教会教义上的问题应当由教会整体来做决定。

虽然我们身边有很多长老制的教会，也有很多没有体制的教会，但是我们认为会众制是最合乎圣经的教会治理体制。在新约圣经中，教会被授予责任来治理很多的事务，包括成员之间的分歧和冲突（马太福音18:15-17）、教义的纯正性（加拉太书1:8，提摩太后书4:3），教会的惩戒（哥林多前书5章），以及教会成员的确认（哥林多后书2:6-8）。如果想要知道更多的话，您可以阅读狄马可牧师所写的《教会》一书（九标志中文事工，<http://cn.9marks.org>）。若我们认真研读新约书信的话，你会发现很多书信是写给各个教会、而不是仅仅写给领袖们的。信徒皆祭司的观念也强烈地告诉我们，教会（作为一个整体）在基督的权柄之下，圣经没有向我们展现一个阶层体制。

那么，长老们被授予什么权柄呢？虽然地方教会是纪律、教义和成员的法庭，但是我们也看到圣经呼吁教会要顺服他们所确认的领袖——长老们（来13:17）。长老们不是最终的治理者，但是长老们需要借着带领、教导和祷告来引导教会正确地治理。而且，也并不是什么事情都需要成员投票。在哥林多前书6章，我们看到教会把一些事情交给会众中的“智慧人”去执行。

最后，让我们总结一下，神有意识地、深思熟虑地设立教会成为向堕落世界彰显他荣耀的群体。我们这间教会的成员应当靠着圣灵的带领，为着我们自己的益处、也为了神的荣耀，向世界彰显神。

【看大家有什么问题或者感想。】

附录：可能会遇见的问题

为什么必须听真人讲道？

问题：

为什么我们必须听一个真人讲道？在圣经的时代，他们没有什么别的技术所以必须听人讲道，但是今天我们有更发达的技术，可以用视频、播放碟片，以及网络转播来听讲道啊！

回答：

首先，教会作为基督的身体，我们需要聚集，并且借着神的话来彼此造就。视频、网络转播可能是有帮助的，但不能取代在一个人面前聆听他传讲神的话语的重要性。看视频是没有相交关系的，讲员对它的听众也没有热情，回应神话语的可能性也被降低了。不仅如此，教会的长老们负有教导教会成员们的责任，因为他们知道羊群的状况，他们能够从羊群的生活中找到应用，而视频或者转播技术都做不到这一点。讲道是牧师出于爱心的耕作，为要帮助他所爱的教会成长，而这一帮助是在教会用爱心聚集的情况下发生的。谁是最合适教导一间教会的呢？当然是这间教会的领袖们。最后，当你聚集听道的时候，分心、做别的事情的可能性也大大降低了。

为什么讲道不是用回应的方式？

问题：

在约翰福音3章中，尼哥底母透过与耶稣对话而又很多的收获，我们为什么不用这样的方式呢？例如在讲道中，讲员与听众有问答和对话？因为讲课的方式总是很“干”，给人很有权柄、填鸭的感觉。既然信徒皆祭司，我们可以让会众更多地参与到讲道当中来。

回答：

教会当然要进入关乎圣经的彼此对话中，我们有很多机会进入这样的对话，例如查经聚会、祷告的时候、私下谈话的时候、聚会后吃饭的时候，在这些时候谈论圣经是非常好的，可以有效地帮助我们更好地吸收讲道的信息。那么，为什么讲道的时候不是对话式的呢？因为讲道的时候只能听到一个声音，那就是神的声音。神的声音是首要的，是给其他的对话提供燃料和养分的。单单聆听神的话，这让我们可以单单依靠神的话和圣灵的工作。所以，我们认为，基于圣经、满有权柄地宣讲是好的、是合乎圣经的，讲道者不是在给大家建议，而是根据圣经告诉我们应当顺服圣经。在整本圣经中，神都是这样启示自己的，他从不征求我们的意见或理解。如果我们降低了讲道的地位，我们就降低了神话语的地位。最后，虽然我们每个人都有圣灵、都是祭司，但这不是说每个人都可以做教师（雅各书3:1）。神给予祂百姓的，是各种不同的恩赐，福音是一个需要被宣讲的信息，而不是一个要被讨论的观点。

为什么不在讲道中是用其他的道具、或使用戏剧，让讲道更生动？

神的话语是透过宣讲而进行的，这是神指定的方式，神也借此得着荣耀。宣讲神的话不复杂，跨越文化、时间和技术的限制。如果一间教会要讲道上加添别的东西，那么很有可能她是在对神的智慧缺乏信任。借助其他的工具会让传道者分心，例如想要成为一个好的表演者、好的PPT专家，而忽略了解释神话语的重要性，而且听众也容易被那些事物吸引而分心。

为什么变质说是错误的？

如果我们说，饼和酒真实地变成了基督的身体和血，那么参与饼杯的人岂不是都犯了把受造物当作造物主的罪？这是拜偶像的罪。更何况，变质说把主餐（弥撒）看作了基督的再次献祭——基督再次把自己献给神，以为我们得着救恩和饶恕——这一做法表明基督在十字架上所献的挽回祭是不足够的。基督不是借着主餐元素中的物质身体与他的百姓相遇，而是借着圣灵在信徒心中的同在和大能而与百姓相遇。虽然基督亲自设立主餐，但是他并没有说他递给门徒们的就是自己的身体和血。在哥林多前书11:26，保罗也仍然称饼为饼、杯为杯。

天主教和新教所认为的“蒙恩之道”有什么区别？

天主教认为，“蒙恩之道”能够让接受者更好地、更合适地被神称为义。而从新教的观点来看，“蒙恩之道”只是基督徒生活中更多的祝福，并不是给我们添加“更能被称义”的东西。

如果地方教会要尽可能地与大公教会一致，为什么一些浸信会拒绝主张婴儿洗礼的基督徒加入成为成员呢？为什么不接纳他们成为成员呢？

首先，如果一个人反对和不顺服基督关于洗礼是单单给信徒的命令，那么我们很难让他加入教会成为成员，因为他们一加入我们就得惩诫他。如果一间教会允许这样的成员加入（为了合一的目的），教会教导信而受洗的力度会大大受到影响，即便教会的带领者和传道人继续教导信而受洗。

不是本教会的成员可以在这间教会领主餐吗？

这是一个开放主餐（允许非教会成员、来自其他教会的基督徒领主餐）还是关闭主餐（仅仅允许本教会的成员领主餐）的问题。一方面，我们需要保护教会的主餐，不允许非基督徒、或者未受圣约记号的人领受；另一方面，我们需要承认基督身体的合一性，并在主餐中体现出来。所以，我们邀请本教会的成员，和来自一个传扬福音的真教会的受洗成员（注意：婴儿洗礼不是洗礼）参与主餐。

更多关于正确宣讲神的道

大多数改革宗和福音派的牧师们（包括我们），都认为最好的持续教导神话语的方式是透过“释经式讲道”。这个词可能听起来有点陌生，让我给它下个定义。释经式讲道就是：讲道者选取一段圣经经文，对经文进行解释，并将经文的意思应用到会众的生活中。经文的要点就是讲道信息的要点。讲道者需要把经文带回到它原本的上下文中，了解圣经作者原本想要说明的问题，并且使之成为讲章的主旨。这就是我想要说的“解经式”讲道。

在我们教会，你可能还会听到一种“教义式讲道”。例如，关于圣约神学的系列讲道，关于预定论的系列讲道，就是这类。以讲道的方式把一个教义讲清楚对我们理解真理和认识真理来说是很有必要的。教义式讲道“并不是与解经式讲道敌对的，教义式讲道同样需要建立在扎实的解经上，并且能够给好的解经讲道带来补充。”[[4]](#footnote-4)

当然，最通常使用的讲道方式应该是释经式的，这会给教会带来很多益处，我就提两点：

首先，持续地借着经文进行解经式讲道迫使讲道者能够使用神全备的智慧，而不是挑选那些自己感兴趣的来讲，他们会讲圣经所罗列的真理，而不至于总是讲他们感兴趣的真理。借此，无论是讲道者还是会众都可以不断地被圣经锁更新。因为毕竟我们最在乎的不是牧师想说什么，而是圣经想对我们说什么。其次，按着经文的次序逐卷解经可以很自然地去讲解那些敏感的主题，听众不至于觉得牧师在针对某个人、或者针对某个有争议的话题。我还要说，好的释经讲道也可以很自然地把那些有争议的教义带出来，成为教义式讲道的好助手。

1. 在《奥斯堡信条》这一路德宗信仰告白中，对教会所作的定义是：“由圣徒组成的会众，能正确地教导福音，又能恰当地施行圣礼”。（第七条）加尔文则在《基督教要义》中说：“不论在哪里，只要看见有人能宣讲及聆听神纯正的道理，并按照基督所设立的方法施行圣礼，则我们无需怀疑，那里必有神教会的存在。（第四卷第一章9节）我们可以看到，加尔文和路德对真教会基本标志的认识是一致的。虽然这些标志有的时候很难清晰地看出来，但是改教家们仍然可以用这两个标志来判断说“我们有个教会了”还是“我们还没有教会”。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 在使徒行传2:38，彼得说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。”我们不能因此得出结论说，受洗后罪才能得赦免，因为这与圣经中其他关于得救的经文相矛盾、也与大使命所说的矛盾（马太福音28章）。所以更好的理解，是彼得在说基督里的新生命会带出来的果子，包括了悔改、洗礼和罪得赦免。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 《再思解经错谬》，卡森著，校园出版社。 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dan Doriani, “Doctrinal Preaching in Historical Perspective,” TRINJ 23NS (2002) 35-52, 36. [↑](#footnote-ref-4)