

教会成员制

为什么
您需要加入
一间教会
成为成员？

JONATHAN LEE MAN | 约拿单·李曼

约拿单·李曼 著

徐震宇 译

为什么您需要加入一间教会成为成员？

成为地方教会的成员这件事情常常从基督徒生活中被割裂出来，甚至被很多基督徒遗忘。今天的世界越来越厌恶有组织的宗教团体，人们越来越惧怕委身、惧怕承诺，尤其害怕向一个机构或团体作出委身的承诺。

约拿单·李曼在本书中以相当直接的方式解释教会成员制是什么和为什么重要。虽然今天很多人认为地方教会不再重要，但是李曼却很有说服力地告诉我们委身于地方教会是多么地必要。

“各宗派的教会领袖都会发现，这本小书中所充满的实践策略和精彩论述能够帮助我们治疗在今日的文化中基督徒对教会成员制、牧者的权柄、生命的责任，以及个人自由受限的过敏症。”

提姆·凯勒 (Tim Keller)，纽约市救赎主长老会主任牧师

“简单、新鲜、愉悦，还有最重要的：符合圣经。这就是我们一直在寻找的为教会成员制的解释和辩护。”

狄马可 (Mark Dever)，国会山浸信会主任牧师

“本书富有实践性、有说服力、也忠于圣经。李曼提醒我们，教会成员制不是一个选择，而是一个命令。该书有力且颇具挑战性，但同时也充满了恩典的福音。”

史瑞纳 (Thomas Schreiner)，美南浸信会神学院新约教席教授

约拿单·李曼是国会山浸信会的长老，他道学硕士毕业于美南浸信会神学院，并于威尔士大学获得博士学位。他担任九标志事工与英文期刊的总编辑，同时也是多本书籍的作者。

■ ■ CROSSWAY

建造健康的教会

教会成员制

为让世界知道谁代表基督

约拿单·李曼

Jonathan Leeman

序：迈克尔·霍顿（Michael Horton）

翻译：徐震宇

教会成员制：让世界知道谁代表基督

版权所有 © 2012 Jonathan Leeman

出版社：十架路出版社（Crossway）

出版社地址：1300 Crescent Street, Wheaton, Illinois 60187

ISBN: 978-1-940009-12-4

eBook ISBN: 978-1-940009-11-7

版权所有，不得营利性销售。

除非特别说明，所有经文均引自和合本圣经。

“各宗派的教会领袖都会发现，这本小书中所充满的实践策略和精彩论述能够帮助我们治疗在今日的文化中基督徒对教会成员制、牧者的权柄、生命的责任，以及个人自由受限的过敏症。”

——**提姆·凯勒 (Tim Keller)**，纽约市救赎主长老会主任牧师。

“简单、新鲜、愉悦，还有最重要的：符合圣经。这就是我们一直在寻找的为教会成员制的解释和辩护。”

——**狄马可 (Mark Dever)**，国会山浸信会主任牧师。

“本书富有实践性、有说服力、也忠于圣经。李曼提醒我们，教会成员制不是一个选择，而是一个命令。该书有力且颇具挑战性，但同时也充满了恩典的福音。”

——**托马斯·施雷纳 (Thomas Schreiner)**，美南浸信会神学院新约解释学教席教授。

“我们所生活的这个时代，人们与教会的关系，以及就教会所作的决定，就好像是把它当成餐馆一样。我们急需警醒，从消费者式的昏睡状态中醒来。本书就是使教会消费者转向福音参与者所需要的起床铃。”

——**达林·帕特里克 (Darrin Patrick)**，密苏里州圣路易市旅程教会主任牧师；《致城市和植堂者》一书的作者。

献 给：

国会山浸信会过去
和现在的全体成员

目 录

丛书序	1
前 言	3
导言：比我们意识到的问题更大	7
1、我们的做法一直都错了	9
2、新约的成员制图景	21
3、什么是教会？什么是教会成员？	31
4、教会和教会成员应当是怎样的？	45
5、什么是成员资格的“标准”？	57
6、基督徒如何顺服教会？	63
7、成员未表现出基督的样式时怎么办？	75
8、成员制必须到处都一样吗？	85
结论：教会成员制如何对爱作定义	93
其他资料	94
特别致谢	95

丛书序

你是否相信自己有责任帮助建造一个健康的教会？如果你是一个基督徒，我们相信你有这样的责任。

耶稣命令你去使人做他的门徒（太 28:18-20）；犹大说你要在真道上造就自己（犹 1:20-21）；彼得要求你善用自己的恩赐去服侍他人（彼前 4:10）；保罗则告诉你要凭着爱心讲出真理，这样你的教会就可以长大（弗 4:13,15）。你看到我们这样说的依据在哪里了吗？

无论你是普通的教会成员还是带领者，“建造健康的教会”丛书的目的就是帮助你完成这些圣经所赐下的命令，并帮助你在建造健康教会的过程中尽到自己的职责。换句话说，我们盼望本丛书能够帮助你成长，使你如同基督爱教会那样地爱自己的教会。

九标志事工计划按狄马可所说的健康教会的九个标志各出版一本短小精悍、可读性强的书，另加一本以阐明纯全的教义。书目包括释经讲道、以圣经为本的神学、福音、悔改归正、传讲福音、教会成员制、教会惩戒、门徒造就与成长，以及教会领导职分。

地方教会存在的目的就是要向万民彰显上帝的荣耀。要做到这一点，我们就必须定睛在耶稣基督的福音之上，信靠他的救恩，并且带着从上帝而来的圣洁、合一和爱心彼此相爱。我们祷告祈求你手中所拿着的这本小书将有所帮助。

带着盼望

丛书编辑：狄马可 和 约拿单·李曼

前言

马克·吐温曾有妙语说：“圣经中那些我不能理解的部分没有让我觉得烦恼，让我觉得烦恼的是那些我真正理解的部分。”令人悲哀的是，马克·吐温的评论可能正好用在许多“相信圣经”的基督徒身上，尤其是在涉及那些关于教会成员责任的经节时。

想想西方文化是如何影响到我们所有人的吧。影星约翰·韦恩^①经常被人引用的话是：“我还挺喜欢上帝的，可一进教堂情况就变了。”我们的歌手们则高唱：“别想束缚我！”（Don't fence me in!）还有“我走自己的路！”（I did it my way!）广告商们则直接让我们成为自大狂：“成为你自己”，以及“驰骋万里，尽在你掌控”。周围充斥着这一类气氛，很容易让人只想要好处却不愿承担责任——在友谊、婚姻和工作中都是如此，在教会中也不例外。

我们对制度产生了怀疑。这部分要归咎于那种全靠自己、特立独行的个人形象，那些人都好像是要扯着头发往上拔高自己。另一方面，重大的公共丑闻、充满毒恨的政治、非人性和无效率的官僚体制，以及屡屡食言的承诺，都动摇了公众对领导者和制度的信心。即便是在教会长大的人，也常常被那些自称为牧者的人所辜负、伤害和苦待。

但是，这不能只怪教会外部的文化。福音派的许多主张是在这样一种信念中逐渐形成的，即将个人和耶稣的关系与有形教会及其公开事奉对立起来。这样做的部分原因是因为福音派想要避免挂名的委身和形式主义，这些确实是需要避免的。但在此过程中，我们渐渐倾向于——尤其是自十九世纪的第二次大觉醒运动以来——批评正式的教会职分和日常化的蒙恩之道，偏好具有超凡魅力的领袖和非同凡响的运动。“简单、快速”击败了“经历、检验”。人数的快速增长被认为是恩典更多的证据。实用的结果，

^① 约翰·韦恩是好莱坞电影明星，活跃于二十世纪中期，角色多为西部片中的硬汉形象，曾被评为“美国十大文化偶像”。

而非组织架构，被认为是通向成功的钥匙。长久以来，我们中的许多人都是在这样的福音招徕声中长大的：“我不是要求你加入一个教会，我只是请你接受耶稣作为你个人的主和拯救者。”

毫不奇怪，在持续不断的这类运动过后，“得救”变得与加入教会没什么关系了。并且，现在居然还出现了要完全抹杀教会成员制的福音运动。这些人声称，来不来教会都无所谓。一位福音派领袖对这些“革命者”的出现大唱赞歌，因为他们不知怎么地认定：“成为教会”就意味着“不加入任何一个教会”。作为替代品，这些革命者在互联网和非正式聚会中找到了自己的属灵资源。

现在，我们有了约拿单·李曼。他不仅指出那许多被我们丢在一边的经文来提醒我们，并且还有勇气说出“基督不是呼召你加入一个教会，而是要你全然地顺服教会”这样的话。教会不是另一个自愿性质的团体，好像童子军或是塞拉环保俱乐部。它是基督国度的大使馆，而国王可是从来不会提供由人随意取舍的建议、产品或资源的。

李曼找到了介于无法无天的个人主义与法网繁密的威权主义之间的区域，今天的基督徒需要好好听一听他是怎么说的。他向我们表明，基督的国度是治疗这些极端病症的唯一良方。基督统治我们，为的是要拯救我们；他拯救我们，为的是要统治我们。与这世代的统治者不同，基督没有要求我们为了他的帝国抛头颅洒热血，相反，他为自己的国牺牲了生命。随后，他在荣耀中复活，作为新造物的起始者。而现在，他正在召集同为后嗣者进入他的国，这些人彼此相属，因为他们都一同属于他。有形教会是你在地上可以找到基督国度的地方，轻视他的国，也就是轻视这位国王。

一些读者可能需要被说服，明白教会成员制是圣经的要求和圣经的祝福。另一些已经被说服的，则可能想要知道理论是如何在教会生活中进入实践的。成员资格的标准有哪些，以及我们要如何以一种有牧者心肠的方式商定合理的“主观判断”？尤其

是在从教义或生命出发需要施行惩戒的情况下，这会产生怎样的后果？领袖在施行牧者权力的过程中有哪些责任和限制？这些都是很大的问题。对此作者并没有浮夸地在天上漫步，而是通过基于圣经的阐述脚踏实地地处理了每一个实践性的问题。

无论你读完本书后是否同意作者的观点，李曼都让我们看到，在这本小书中包含了那么多任何一名基督徒都无法轻易否认的圣经智慧。我不是浸信会的，我也并不同意书中的所有观点。但是，我发现对于有关教会成员制的主要论述，我要由衷地说“阿门”！更重要的是，我为自己再次沉浸在好牧人的极大供应中而欣喜不已，这位好牧人不仅救赎了他的羊群，并且还知道如何喂养他们，并且带领他们直到末了。

迈克尔·霍顿

加州威斯敏斯特神学院

J·G·梅钦系统神学和护教学教席教授

导言：比我们意识到的问题更大

其实你不太想读一本关于教会成员制的书，我理解。或许是有人给了你这本书，或许你想知道这本书是否会成为别人有用的资源。但诚实地说，教会成员制的话题看起来实在不那么吸引人。你成为一名基督徒，加入了一间教会。这书就是关于这事，是吗？

有时教会成员制会涉及一些程序性的因素，比如成员课程和面试。如果扯上圣餐和洗礼，这个话题就纠结了。不过，除了所有这些以外，还有什么可讨论的？

第一次有人告诉我应当加入一直参加聚会的这间教会时，我没什么特别的感觉。或许我对这种观念还有一点反感？我记不清了。我记得的是：只要加入就可以搬到教会的“弟兄公寓”，租金低廉、邻居都很好。所以我就加入了。不，我可没对找我谈话的牧师提起这个理由——他们没问。

我对成员制的态度还是“来得容易、去得方便”，来去都不是什么大不了的事。你怎么看：教会成员制是一件大事吗？

有些人说教会成员制是必须的，另一些人则认为是可选择的。不过，我想，大多数基督徒的立场是处在两者之间。他们有一种模糊的观念，觉得基督徒应该与一间地方教会有关。但他们也会说，这并不是世上最重要的事，所以我们不要把它当成一件那么大的事情。如果有些基督徒多年来从这个教会跳到那个教会，或者他们决定到一间教会参加聚会但并不加入成员，那都没关系。

如果你正好属于中间派的大多数人，那么这本书就是为你写的。我主要**不是**为那些对教会成员制持怀疑态度的人写作本书，尽管如果你就持这种立场，本书也会证明是对你有益处的。我写作的对象主要是去教会参加聚会的普通人、教会成员，以及要与众人分享此话题的教会带领者。可能作为教会领袖的你并不确定成员制为何那么重要，但是因为别的教会都有成员制，所以你

也说：“行，那我们也来建立成员制。”

如果你就是我要找的人，那么，我想要回答一个你没有提问、但却应该要回答的问题。

我的主要目的是向你展示**教会成员制是什么**，因为它并不是如你所想象的那样。我不是要为它辩护，至少不会直接辩护。我想要做的是展现出它的面貌。我的预期是：如果你紧紧抓住圣经是怎样看待教会成员制的，那可能就会改变你的基督教信仰模式。

成员制在圣经中是一个令人惊异的事实。你是不是有一点好奇？你甚至还没有完全被说服认同它的存在，不是吗？

1、我们的做法一直都错了

治权（Imperium）^①——最近我发现了这个词。这可不是一个和朋友喝咖啡闲聊的时候会蹦出来的词，在社交活动中听起来有点笨拙，好像一个智力过度发展的十三岁孩子。不过，我觉得这是个有用的词。

如果你把“帝国的”（imperial）——这是个可以在闲聊时听到的词吧——变成名词形式，就得到了这个词。治权是指至高的权力或绝对的统治，意思是在一个社会中最终的决定权在哪里。谁是那个所有其他权威都要对他负责的权力者？说白了，就是谁能开除人而不会有遭到报复的危险，因为他的工作职责就在于此？那就是拥有治权的人。

凯撒在罗马所拥有的就是治权，中世纪那些老是嚷嚷“砍掉他们的脑袋！”的国王也是如此。在现代，我们可以说国家拥有治权，在国家之上没有更高的权力。国家就是所有事情最终得到解决的所在。国家享有生杀大权——刀剑的权力。

所以，如果你要开办一家公司或者一所学校，就需要得到国家的许可。在足球俱乐部、工会或者慈善组织也是如此，它们是因国家的许可而存在，并且国家对其进行管制。它们不能管制国家，它们不享有治权。

好，那地方教会怎么样？地方教会是因国家的许可而存在的吗？这就把我们带到了一个有趣的话题。实际上，这个话题可能将我们现在对地方教会及其成员制度的观念整个翻转过来。

耶稣拥有治权

在西方社会，大多数人把教会和足球俱乐部或者慈善组织归为一类。我们说，教会也是一种自愿性质的组织。

^① Imperium 是一个拉丁文词语，原意是“命令、指示”，引申为“统治权”，再引申为“帝国”和“主权、至高的权力”。

或者，我们把教会看作某个服务供应商，好像一个为你的灵魂服务的机修工，或是填满你属灵油箱的加油站。

但是，地方教会真的不过是经国家允许而存在的俱乐部或服务供应商、不过是又一个仰赖地上的国君赐下恩慈的求告者吗？

不错，作为个人的基督徒，你应该顺服国家的权柄。但要记得，国家是上帝的“佣人”，是上帝施行判罚的“代理人”（罗 13:4）。是的，国家也拥有“刀剑”，但那只在乎上帝的命定。

教会在涉及建筑规范（如果教会拥有一栋建筑）、或是就职员薪金支付税项（如果有领薪水的职员）的事上应当遵守国家法律，这也是对的。在这个意义上，教会与企业或其他社会组织相似。

但同时，在基督徒的心里，有一件事要非常明确：地方教会不是因为国家的允许而存在。它的存在是出于耶稣的明确授权。寻根溯源，拥有治权的是耶稣，而不是国家。

成为基督徒就要明白：耶稣是一切事务最终的决定者。所有其他的权柄都要向耶稣的权柄负责。耶稣将会审判万国万民和他们的政府。他是那一位对生死拥有最终权力者。国家是因耶稣的允许而存在，而不是相反。当然，国家通常不承认这一点。但教会知道这是事实（约 19:11；启 1:5；6:15-17）。

天上地下所有的权柄都交给了耶稣，而他赋予他的教会超越万国的权力。因此，他的教会将会像一支不可阻挡的军队那样前进。总统和总理签署的命令无法阻止它，甚至连地狱的大门也无法迟滞它的脚步。

耶稣拥有治权！

我们需要改变自己的思维方式

如果我们有过高估计国家权柄的倾向，那么耶稣享有治权的事实就可以粉碎这种想法。国家只是基督的代理人之一，并且

有明确的授权范围。

但是，耶稣享有治权的事实对我们关于地方教会的看法却有相反的效果：这会抬高地方教会的地位。地方教会也是基督的代理人之一，基督授予教会一种你我作为个体的基督徒所不享有的权柄。这一点对于什么是地方教会，以及成为教会成员意味着具有极大的意义。

如果你是一名生活在西方民主制度下的基督徒，你可能需要改变关于教会及自己如何与之联结的思维方式。极有可能的是，你低估了自己所在的教会，你把它变小了，你以一种与歪曲自己基督教信仰的同样的方式歪曲了教会。

我们曾经以为地方教会和教会成员制好像是一回事，但实际上却不是。就好像我们面对自己的直系亲属（爸爸、妈妈、孩子），却称他们为商业伙伴。而现在，我要站起来说：“他们不是什么商业伙伴，他们是家人！我们需要开始以不同的方式对待他们。”

在本章中，让我尝试用五个重大的观念来描绘整幅图景，由此表明耶稣治权遍及整个宇宙的事实。接着我会用本书剩余的篇幅来厘清此处留下的乱局：证明、阐释和应用。

我们从“地方教会不是什么”开始。如果你是一名基督徒，地方教会不是一个俱乐部。它不是一个自愿加入的组织，其成员资格不是选择性的。它不是一群态度友好的人，因为彼此对宗教事务有共同的兴趣，所以每周聚集在一起谈论上帝。

教会也不是一个服务供应商，不是由消费者决定一切。当我们说教会的“服事（services）”（没错，我也这么说）时，这会有些讽刺。正如我已经提到的，那就好像我们告诉人们上午十一点把车停到教会停车场，然后就可以获得服务——“六十分钟，调适你的灵魂！”

我们对地方教会产生这种理解，可能来源于新教传统对讲道和圣礼的强调。或者，我们受了西方民主社会的蒙蔽，将教会

视为自愿性的组织。或许消费者心态已经成为一个世纪以来的惯例。我不确定原因究竟是哪个。但是，我们的错误思维有一些症状：

- 基督徒们认为他们可以不稳定地参加某间教会的活动但却不加入；
- 基督徒们认为洗礼可以与加入教会相分离^②；
- 基督徒们把圣餐视为基督徒个人私密的、神秘性的经验，而不是共同加入同一个团体生活的教会成员的活动；
- 基督徒们并不与其他圣徒共同审查自己周一到周六的生活；
- 基督徒们认为他们可以养成几周、一个月或更长时间不来教会聚会的习惯；
- 基督徒们在作出重大人生决定时（搬家、接受晋升、选择配偶等）并不考虑这些决定对教会中家庭关系的影响，也不咨询教会牧者和其他成员的意见；
- 基督徒们在买房、租房时不太关心诸如距离和成本等因素会怎样影响他们服事教会的能力；
- 基督徒们没有意识到他们对教会中其他成员，甚至是那些他们素未谋面的成员的属灵好处和物质生活负有部分的责任。有人哀哭，就独自哀哭；有人欢乐，就独自欢乐。

所有这些症状背后的基本病症——我承认，我自己的血管里也有这种病症——就是觉得我们有权按自己的意思过基督徒的生活。我们只在自己高兴的时候才把教会的因素加进来。

也就是说，我们把地方教会当成一个俱乐部，自己决定加入还是不加入。并且，这种假定使我们的基督徒生活在某种程度

^② 我不是说以下两点是绝对的“要求”，我的观点是，洗礼在一般情况下应当导致成为教会成员，而主餐在一般情况下是对教会成员开放。

上与地方教会疏离，甚至在我们**实际上**已经加入一间地方教会的情况下也是如此：“没错，我是教会成员，但是我究竟为什么要去请教会帮助我决定是不是要接受那份在锡林郭勒盟的工作？”

请理解，我不是要横加指责。这些同样也是我自己的文化本能。我承认，我也想按自己的方式做事，我想逃避对他人所承担的责任。

但这并不是圣经的教导。我们需要脱下一副眼镜，戴上另一副。你准备好了吗？

世上最高的国度权柄

什么是地方教会？要回答这个问题需要讲很多，不过让我从这一点开始吧：地方教会是耶稣所设立、用以在这世上正式确认和塑造你我的基督徒生活的权力机构。

就像耶稣设立国家一样，他也设立了地方教会。它是一个制度性的权力机构，因为耶稣**在设立时授予了**它权柄。现在我要尽量避免在这里进入一个关于教会和国家关系的议题，但是，如果我们要就教会成员制展开一个具有模式转换式的讨论，你必须理解一点：

就你是不是本国公民这个问题而言，圣经设立了你所在国家的政府作为最高权威。同样，就你是不是基督国度（包括现在和应许降临的国度）的公民这个问题，圣经同样也设立了地方教会作为最高权威。

所以，耶稣赋予国家动用刀剑的权柄，以此设立了国家。在狭义的含义上，这意味着国家可以夺走你的生命（根据上帝圣言的权柄）。在隐含的含义上，这意味着它拥有建立基本的社会制度所必需的强制执行机制，比如决定谁可以被公开承认为公民。

类似地，耶稣授予教会“钥匙的权力”，以此设立地方教会。

在狭义的含义上，这意味着教会可以剥夺一个人的成员资格（根据上帝圣言的权柄）。在隐含的含义上，这意味着它拥有建立国度生命基本制度所必需的强制执行机制，比如决定谁可以被公开承认为基督徒。

寻找正确的东西

所以，我们的起点不是把教会当作一个自愿性质的组织，而是把它当作一个国家的人民。你明白我所说的范畴转换（好像从企业转到家庭）的意思了吗？

当人们问：“圣经哪里有**成员制**？”问题是在于，他们是在寻求加入一个类似俱乐部的组织，因为**成员制**这个词就是一个俱乐部用语。俱乐部、政党、工会，它们都有成员制，但你不会经常将**成员制**这个词与政府和国家公民连在一起使用。你不会说：“英国的成员制怎么样？现在你们该有六千万成员了吧？”

俱乐部的起点是一种共同的兴趣；服务供应商的起点是一种共同的需求或欲望。这些教会都有，但教会有更多：一位要求子民顺服的君王。教会的起点乃是这一事实：耶稣是拯救者和主，他为每一个相信他、跟从他的人的罪死在了十字架上。

这意味着圣经并不像你所想象的那样谈论教会成员制。相反，它谈论的是上帝的子民在**他的最高统治之下聚集在一起**。它感兴趣的是一个国度的公民，而不是俱乐部的成员。除此之外，圣经还用一系列的比喻（家庭、葡萄树等）谈到了教会的合一。这就把我们带到了第二个重大的观念：

当你打开圣经，不要再去寻找一个成员自愿加入的俱乐部的踪迹，而是要寻找一位主与他紧密相连的人民。同时也寻找合一的其他形式（一个家中的弟兄姐妹，葡萄树上的枝子等。）

圣经里有教会成员制吗？如果你找的正确，那么它到处都是。我会在第 2、3、4 章中向你表明这一点。

不是俱乐部，而是大使馆

现在，我们要来谈一谈，教会除了对你我拥有制度性权柄以外，还有更多的内容。我们还需要作为一个家、一个羊群和一座圣殿等等的教会概念。但所有这些其他的事实都必须置于地方教会的权柄结构之内，这就是为什么我要从这一点开始的原因。正是教会的权柄使教会生活的家庭层面、身体层面，以及其他层面能够**具备外在的形式**。

所以，接下来我要使用一些用来描述地方教会内部生活的符合圣经的比喻。不过，我想先从一个根基性的比喻开始，这个比喻可以替换“俱乐部”或“服务供应商”的观念：那就是前哨阵地或大使馆的比喻。

我是从哪里得到大使馆观念的呢？我是从基督国度的圣经观念中得出的。教会不是这个国度本身，而是该国的前哨阵地或大使馆。

什么是大使馆？它是一个在另一个国家境内代表本国的机构。它向**东道国**宣告**母国**的权益，并保护生活在东道国的母国公民。比如，我在比利时布鲁塞尔的一所学院学习五个月，在此期间，我的美国护照到期了。如果我在未更新护照的情况下试图离境，就会引来麻烦。我不再拥有证明自己是美国公民的有效文件。所以一天下午我去美国驻布鲁塞尔大使馆更新了自己的护照。在那个下午，大使馆并没有**创立**我的美国公民身份，而是作了官方**确认**。尽管我确实是美国公民，但我自己没有权力在万国面前正式宣布自己的美国公民身份。而大使馆的确认使我能够继续生活在一个外国城市，同时我作为公民的一切权利和权益都受到保护。

所以，一所大使馆是在地球上的某个地方代表另一个地方。不过，如果我告诉你有另一种大使馆，它代表了一个**属于未来**的地方，那会怎么样？那就是地方教会——它代表了在历史的终点将要**以基督为主聚集到一起的整个人群**。

保罗告诉我们，基督徒的公民身份是在天上。他甚至称我

们为以色列的“公民同胞”，如果你想一想公民身份在以色列的含义，这会非常有趣。

不过，与以色列不同，基督徒的祖国不在这地球上。我们是寄居的、是客旅。基督徒必须仰望他们的祖国。他们等待着，到那日“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永远”，到那日万膝要跪拜、万口要承认“耶稣基督为主”（启 11:15；腓 2:11）。

可是，等等。现在，在这地上有一个地方，天国的公民们可以受到官方的认可并得到庇护，那就是地方教会。今日，众教会代表了基督的统治；今日，它们确认和保护他的公民；今日，它们宣告他的律法；今日，它们在他面前跪拜、尊他为君王，并呼召万民也来如此行。所以，这里就是第三个重大的观念：

地方教会是设在今日实际生活中的大使馆，它代表了基督将来的国以及他那将要来临的大公教会。

紧跟着这幅地方教会图景的，就是教会成员制的观念。什么是教会成员？那就是一个走进大使馆的大门、声称自己属于基督国度的人。“你好，我的名字是基督徒。”使馆官员在自己的电脑上输入一串密码，然后说：“没错，我看到你的记录了。这是你的护照。”现在这个人就可以享受许多随公民身份而来的权利、利益，也要承担相应的义务，即使他身在外国。但是，还不仅限于此——这里是疯狂的部分了——这个人成为了大使馆本身的一部分，成为了一名确认和监督其他人的官员。成为一名教会成员就是**成为**教会，至少是教会的一部分。

因此，教会成员就是被正式确认为基督徒并属于基督普世身体一部分的人。这不是说，在这件事上教会永远正确，但教会的工作就是发现和确认谁属于这个国、谁不属于。这就是第四个重大的观念：

教会成员是一个在万国面前被正式和公开确认为基督徒的人，同时他也分享了这种在自己的教会

中正式确认和监督其他基督徒的权力。

教会成员制不止于此。我们也需要谈到成员制家庭的性质、身体的性质、羊群的性质，还有许多其他东西，我们会在第4章中涉及这些内容。但我们要以这一点作为起点，是因为这表示，基督所授予的国度的权柄，不仅是授予作为个体基督徒的我们，也是授予作为地方教会成员的我们。耶稣没有让我们自己管理自己，也没有让我们自己宣告属于他的公民身份，而是设立了一种制度，确认我们为信徒，同时也帮助给予我们的基督徒生活以形式和指导。

地方教会这种类似于大使馆的权柄，使那些口中承认“我跟随耶稣”的人有机会证明这话是认真的。地方教会通过分辨真假信徒捍卫基督的名誉。地方教会使世人可以看到上帝子民的画像，并看到一幅关于基督之爱 and 圣洁的可信的图画，而不是一幅伪造的赝品。并且，地方教会为基督徒生命那长长的旅途规定了一条配有栏杆扶手和休息室的道路。

各国的君王和统治者对于自己确认为本国公民的人绝不含糊，那么，全宇宙的君王会粗心大意吗？

顺服，而非加入

如果耶稣设立了地方教会，授予它管理我们的权柄，那么，我们就不能像加入俱乐部或自愿性组织那样加入教会；我们需要向它顺服，就像我们顺服在政府的权柄下一样。这就是第五个重大的观念：

基督徒并不是加入教会，而是顺服教会。

教会和政府都代表了耶稣的权柄，尽管是以不同的方式。甚至牧师和教会带领者也必须以这种方式顺服教会。他们同样必须通过圣餐由教会来确认自己的公民身份。

请不要误解。从非基督徒的立场出发，地方教会就是个自

愿性的组织，没有人必须加入。但从基督徒生活的立场出发，它不是。一旦你选择了基督，就必须同时选择他的人民。这是个捆绑套餐。选择了父和子，你就必须选择整个家庭——这一点是要**通过**地方教会实行的。

另外，教会在行使基督赋予它的权柄时，与国家有很大不同。耶稣说“**你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们**”（太 20:25）。接着，他在下文中说，基督徒的权柄是通过像他为我们所做的那样为人舍命才发挥功效的（太 20:26-28）。基督徒的权柄也是通过圣言和圣灵那温柔、有果效和改变人心的力量发挥功效，而不是依靠说服和强制的操控性权力。

耶稣的意思同样也还是要求基督徒出于自愿地将自己交托给——即顺服——地方教会。我们会在第 6 章讨论如何顺服教会的问题。

为什么教会是一种国家性和国际性的威胁

我觉得，许多基督徒不理解成员制的意义以及为什么它是一件重要的事。但这是因为我们一直在以完全错误的方式看待这个问题。

不过，我可以指出有两个群体对臣民的重要性有很深刻的理解。第一类，想一想所有逼迫教会及其成员的政府。这些政府错误地将教会视为对其制度性权力的威胁——耶稣并没有授予教会刀剑的权力。不过，这些政府明白教会成员不会把它们作为最高的效忠对象，他们效忠于耶稣，在这一点上，这些政府的认识是完全正确的。

听一下四世纪的罗马史家尤西比乌是如何描述一位初代教会的基督徒桑克图斯的。主后 177 年，他站在刑讯者面前：“面对他们的逼问，他下定决心不把自己的名字、种族、出生地，以及是自由人还是奴隶告诉他们。对每一个问题，他都用法语回答说：‘我是个基督徒。’他一次又一次地这样宣告，而说不说姓

名、出生地、国籍和其他任何东西，异教徒到底也没有从他那里听到任何一个别的词。^③”

第二类理解这个问题重要性的人，就是所有像桑克图斯那样生活在逼迫之下、尤其是生活在国家发动的逼迫之下的基督徒。这些弟兄姐妹受洗归入教会，是担着失去生命的危险。别和他们说什么“自愿性的成员制”，就好像教会是个保龄球联盟一样。他们明白自己为这份新的效忠所要付出的代价。这也是为什么我很想知道，相比我这样的西方人，本书对他们而言是不是更容易理解。“**为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的**”（太 5:10）。

你可以想象一下，有一个标明世界上所有国家的地球仪。再想象一下，有一个发着光亮的小小的使馆。那是基督徒聚会的场所，他们奉自己的君王耶稣的名聚集。随后，那个光亮点分成两个，接着分成四个，然后八个，如此不断分化。一个新的国家正在长成，这是个位于各国内部的国家。这个新国家并不触动地图上各国的边境线，但它却不能被地图上的线所容纳。划线的人没有权力阻止这些地下的公民。发光点穿越了所有的边境线，遍布各处，就像酵母在面团里发酵起来，或者像夜幕降临后一颗颗繁星出现在天空。

这些就是基督的众教会和它们的成员。世人从来没有见过像他们那样的事物。

^③ 引自 Janet Coleman, *Against the State: Studies in Sedition and Rebellion* (New York: Penguin, 1990), 37。

2、新约的成员制图景

如果我们的目的是要理解什么是教会成员制，那么，就让我们先对新约的整体图景作一个快速地浏览，以确定我们是在观看同一件事物，这样可能会有些帮助。就像如果要买一栋房子，你就会想要在房产周围走走看看，而不是只看中介的介绍。

那么，就让我们回到主后三十多年的初代教会看一看怎么样？

假设我们的时间机器出现在北大西洋上空的某处，我们向南飞行，就到了罗马人称为不列颠尼亚的地方。往下看，那是巨石阵，已经有两千五百年的历史，我们再熟悉不过了。伦敦则要等到几十年后随着罗马士兵到来才会出现。

我们跨越一个海峡，飞到高卢的田野和森林上空，朱利乌斯·凯撒在主前 51 年征服了这片土地。今天这个地区叫作法兰西。越过白雪覆盖的阿尔卑斯山，我们下到棕褐色土地的意大利境内，最终到达雄伟的罗马城，正是凯撒·提庇留当政的时候。

我们转向东边，匆匆越过亚得里亚海，顺着地中海沿岸穿越马其顿、色雷斯、亚细亚、吕家、基利家，以及叙利亚周边等地区，所有这些土地都是贪得无厌的罗马军团在之前的两个世纪征服的。我们停在幼发拉底河边，对岸是帕提亚帝国的疆域，再往远处是崛起中的贵霜帝国。我们向南转，进入巴勒斯坦和罗马的犹大行省。犹大地是在主前 63 年被罗马将军庞培征服的。现在这片土地的统治者是圣经中臭名昭著的罗马巡抚本丢·彼拉多和傀儡性质的犹太王希律·安提帕。

时间旅行器在耶路撒冷城降落，我们走出舱门，踏上被阳光暴晒而龟裂的巴勒斯坦土地。举目看去，有砖土建造的住房，还有一些大宅子，不远处是圣殿山。

我们此行的目的很简单：来看一看初代教会和其中的成员。有些地方教会存在吗？他们是不是实行我们现代人所说的成员制呢？

耶路撒冷城的教会

环顾四周，我们发现身边都是“从天下各国来的犹太人”，帕提亚人、美索不达米亚人、加帕多家人、亚细亚人、埃及人、利比亚人、罗马人、克里特人、阿拉伯人……还有其他许多各地的人（徒 2:5, 9-11）。他们都是来过犹太人一年一度的五旬节，色彩斑斓、五味杂陈，好像一个跳蚤市场。

但是，第一件让我们大吃一惊的事并不是某个场景，而是一种声音，“从天上有响声下来，好像一阵大风吹过”（徒 2:2）。我们被一大群人裹挟而去，停下脚步的时候，发现已经站在一群正在讲道的人面前，不过，他们是在用所有这些人各自的本国语言说话。人们屏息凝神，静静地听着。

其中一人，彼得，直接向人们发出挑战。他回溯到伟大的大卫王，后者称最近被钉十字架的耶稣为“我的主”。随后他这样总结，好像一记耳光：“你们钉在十字架上的这位耶稣，上帝已经立他为主、为基督了”（徒 2:36）。

我们把目光转向听众，等着他们涌向彼得。他们一定会宣布他为叛徒，把他拖到官府去。

可是，并没有发生暴乱。挑战起效了。众人觉得“扎心”，问彼得该怎么做（徒 2:37）。彼得毫不犹豫地回答说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵”（徒 2:38）。

这是个大胆的举动，因为耶稣自己就是遭到谋叛的指控而被处死的。但彼得却直言耶稣是王，甚至说上帝和大卫都作了这项宣告。并且，他还告诉人们要接受洗礼，以此表明自己属于耶稣。看来他想要建立一个独特的人群——一种公开的、可辨识的运动。

结果，人们集体回应。“领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人”（徒 2:41）。

看来我们的时间旅行器找对了地方。这就是一切的开始。

问左右的人，我得知在我们到达之前，**“就有许多人聚会，约有一百二十名”**（徒 1:15）。接着在这令人称奇的一天，又加上了三千人：雅各、安德烈、吕底亚、亚勒腓、伯罗哥罗、杰米、史固德、爱丽丝……教会是有清点人数和保存档案的。他们知道那些人是谁。

增长和逼迫

这天以后，我们租了个帐篷当办公室，开始撰写报告，同时继续观察这个群体如何开始一种新的生活方式。他们都恒心遵守使徒的教导、彼此交接、擘饼、祷告。他们自称为“信徒”，凡物公用，包括自己的财产，照各自所需用的分配（徒 2:44-45）。

这个团体与城中的其他人完全不一样，就好像是从另一个世界来的。所有人**“一同聚集到殿中”**，然后分成小组**“在家中”**聚会（徒 2:46）。这个团体也一直在增长：**“主将得救的人天天加给他们”**（徒 2:47）。

就这样，又过了一阵子，越来越多的人宣称相信这信息。很快，成员名单上的男性就**“约有五千”**（徒 4:4）。我们不由得想要知道，这个团体只关心填满自己的名单吗，他们是不是对数字太关心了一点？

答案很快就浮现了：绝对不是。领袖们注意到了严重的道德滑坡，并采取措施加以纠正（5:1-11）。不过，整个**“教会”**——现在他们这样称呼自己——还是**“在所罗门的廊下聚集”**（徒 5:11-12）。还有，整个教会希望召开成员会议讨论如何才能更好地供应寡妇（徒 6:1-2）。

毫无疑问的是：这些人花时间聚在一起，并且彼此关怀。并且，值得注意的是，通过对耶路撒冷城居民的调查，我们发现，他们的这种集体生活**“得到了百姓的尊重”**（徒 5:13）。

当然，也不是所有人都喜欢他们。使徒们有两次被带去问话，彼得两次作了类似的回答：**“我们必须听从神，而不是听从人”**

（徒 4:19; 5:29）。这群人只认耶稣是最大的主，此外绝无他人。他们“每日在殿里、在家里不住地教训人，传耶稣是基督”（徒 5:42）。

不过，教会的境遇开始变得相当险恶。地方权贵受了刺激，着手发动逼迫。一位名叫司提反的领袖被人用石头打死。看起来大祭司甚至掌握了一份有姓名住址的清单，因为在他的狂热追随者中有一位名叫扫罗的法利赛人，开始“进各人的家”，将教会成员投入监牢（徒 8:3）。

奇怪的是，扫罗的工作带来了一个意想不到的结果。不断有信使冲进我们的办公室，重复报告同样的消息：“那些分散的人往各处去传道”（徒 8:4）。这场逼迫将基督徒们从耶路撒冷城驱散，进入其他的城市 and 地区。

很快我们就听说使徒们出现在撒玛利亚、大马士革、吕大、约帕和凯撒利亚（徒 8:14; 9:10, 32, 42; 10:24）。众人都开始明白，耶稣来并不是仅仅作犹太人的王（徒 11:18）。

就在同时，耶路撒冷教会中开始传说扫罗自己也归从主，并开始在会堂中传讲“耶稣是上帝的儿子”和“基督”（徒 9:20, 22）。许多人都不相信，直到保罗本人出现并且“奉主的名大胆传道”（徒 9:27-28）。

情况暂时好转。现在，耶路撒冷教会分散到“犹太、加利利、撒玛利亚各处”，并且看起来享受了一段“平安的日子”（9:31）。

叙利亚、小亚细亚和其他地方的教会

我们决定是时候召开一次会议，以便开始筛选数据。有人认为，可能是上帝有意地将所有这些外国公民派到耶路撒冷过五旬节，接着又有意地允许发生逼迫，这样信徒们就可以分散到各国中去。

就在我们的会议进行到一半的时候，我们在耶城教会中的

一位朋友冲了进来。他上气不接下气，必须要弯腰用手扶着膝盖才能站住，但是他抬起头微笑着说“这消息传到耶路撒冷教会”，就是在叙利亚那边的安提阿城“有很多人信而归主”（徒 11:19-22）。

时间快进一年。我们拿起一份耶路撒冷教会的新闻通讯——“使徒信函”——读到在安提阿“有许多人归服了主”，并且“巴拿巴和扫罗足有一年的工夫和教会一同聚集，教训了许多人”（徒 11:24, 26）。

很明显，这不仅仅只是一个犹大地的现象了。

而且这些叙利亚基督徒是很认真的。犹大地遭了饥荒，但是在叙利亚的使徒向南方送来了供给。感谢安提阿城基督徒的慷慨，实际上，有一天我们发现自己也坐在一位教会成员的家中，享用炭烤叙利亚羔羊配无花果，还有小扁豆沙拉、烤饼、山羊乳酪卷和葡萄叶包米饭布丁。基督徒的爱绝对是美味无比的。一次又一次，这些基督徒证明他们彼此相爱，并且他们的关怀超越了国界、超出了自己的教会。

几十年过去了，我们看到植堂的工作大为兴旺。扫罗，现在叫保罗，在第一次传道旅行中到塞浦路斯和小亚细亚建立教会，包括特庇、路司得、吕高尼以及彼西底的安提阿等城市（徒 13:4; 14:20-23）。在第二次旅行中，他向更西边的地区植堂，其中包括腓立比、帖撒罗尼迦、庇哩亚、哥林多和以弗所等地（徒 15:36-18:22）。后来他又作了第三次旅行，坚固了其中许多的教会（徒 18:23-21:26）。

我们收到的不仅有口头报告，还有使徒们向不同教会所写的书信——一致加拉太、帖撒罗尼迦、哥林多、罗马和其他地方的教会。保罗甚至在被囚禁的状况下写信：“我为这福音的奥秘作了带锁链的使者”（弗 6:20）。他为君王耶稣的好处利用了自己与世俗权柄的纠葛。

总体而言，各地政府都留下了作出回应的记录。希律安提

帕逮捕并杀死教会成员（徒 12:1-2）。塞浦路斯的罗马方伯相信了他们的信息并悔改归主（徒 13:12），还有一名管会堂的也是（徒 18:8）。巡抚腓力斯觉得这是个收受贿赂的机会（徒 24:26），巡抚非斯都则认为基督徒是“癫狂了”（徒 26:24），亚基帕王被激怒（徒 26:28），而另一位罗马方伯迦流的态度基本上把这当作蝇头小事置之不理（徒 18:17）。

众教会和它们的成员好像骑墙于社会边缘——是社会中的一部分，同时又不是，显得不伦不类。有一天我们的办公室收到彼得一封书信的副本，其中所说的就是这种情况，他称基督徒为“**寄居的**”（彼前 1:1）。

一幅清晰而连贯的图景

我们反复阅读报告、匆匆记下笔记，想要看看是不是能够拼凑出什么是地方教会和教会成员制。我们从所见到的全部文件中得出了十个没有争议的主题：

- 1) **教会的存在以一位拯救者和主的信息为中心。**正如我们到达耶路撒冷的第一天就听到的，“**为了罪得赦免**”和“**耶稣是主**”的措辞在我们的笔记中一再出现。使徒们宣告这一信息（林后 4:5；比较徒 17:3；约 20:31），他们称之为拯救之道和好消息（罗 10:9；林前 15:1-5；弗 1:7；彼前 1:3-12）。圣灵也赐给人方言陈述该信息（林前 12:3）。这些基督徒在某种程度上尊重和顺服属世的权柄，但他们最终的效忠对象则是耶稣。他们称自己为“**带锁链的使者**”，为此甘愿付上全部代价，甚至是死亡。
- 2) **基督徒通常联结于个别但彼此相联系的教会。**起初，每一名信徒都属于或“**加给**”耶路撒冷教会。接着有一个转变期，局限在一地的使徒们分散开来，比如我们看到腓力向埃塞俄比亚的太监解释福音。不过，这是福音事工前线发生的事，否则就没有与教会相分离的基督徒的例子了。很快在安提阿、以哥念、哥林多等地都建立了教会。这些教会继续互

相交接、彼此证明、并在有需要的时候彼此服侍，甚至跨越了国境线。

- 3) **作为集体的基督徒将自己表现为教会。**我们可以在他们谈论自己的方式中知道这一点：“扫罗残害教会”（徒 8:3），“这风声传到耶路撒冷教会”（徒 11:22），“巴拿巴和扫罗和教会一同聚集”（徒 11:26），“希律王下手苦害教会中几个人”（徒 12:1），“教会切切地祷告上帝”（徒 12:5），“他们召集教会众人”（徒 14:27）^①，“教会送他们起行”（徒 15:3），“教会接待他们”（徒 15:4）。基督徒们在他们的共同生活中用“**教会**”这个词来表明自己的身份。个人乃是从属于更大和集体性的群体。
- 4) **基督徒正式聚集的时候拥有一种特殊的权力和集体性的身份。**保罗写道，当哥林多教会“聚会的时候……有我们主耶稣的权能”（林前 5:4），在这封书信的后文中他还提到当他们“作为教会聚集”（林前 11:18）^②，好像他们在聚集的时候比分开时更加是“一个教会”。这个聚会看来有权力代表耶稣做事、决定和宣告。
- 5) **基督徒生命的第一步是洗礼——永远是这样。**洗礼是基督徒群体当然的前提。“悔改并受洗”（徒 2:38）；“领受他话的人就受了洗”（徒 2:41）；“及至他们信了腓利所传上帝国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗”（徒 8:12）；“扫罗的眼睛上好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗”（徒 9:18）；“他和属乎他的人立时都受了洗”（徒 16:33）；“许多哥林多人听了，就相信受洗”（徒 18:8）；“现在你为什么耽延呢？起来！求告他的名受洗，洗去你的罪”（徒 22:16）。所以，保罗在信中提到罗马教会时天然地假设所有的读者都接受了洗礼（罗 6:3）也就毫不奇怪了。这个公开的身份标志是个当然的前提。

① 和合本作“聚集了会众”。

② 和合本作“你们聚会的时候”。

- 6) **基督徒受命将自己与这个世界分开，不与这个世界有正式的联结关系。**保罗并不禁止与非基督徒有关系（参见林前 5:9-10），但他也告诉基督徒不要做任何可能导致他们的基督徒身份与非信徒发生混同的事情。他告诉他们不要“**与不信的同负一轭**”，因为光明和黑暗没有相合的地方（林后 6:14）。就像上帝希望以色列与其他民族之间要有一条清楚的界线，上帝也要求教会与这个世界之间有一条清楚、明确的界线：**“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们”**（林后 6:17）。在界线的问题上没有任何模糊不清的地方。
- 7) **地方教会的生活和权柄规定与指导其成员的生活。**这一点在我们到达耶路撒冷的最初几周和几个月中特别明显。基督徒的生活从一种权威性的组织架构开始：各人都受洗，加入教会，然后聚集起来听使徒的教导。由此，信徒围绕教会中的其他成员建立起自己的生活：他们的饭食、祷告、日程安排、财务和处理财产方面的决定、对寡妇的供给。这个模式只适用于那最初的几个月吗？安提阿教会向耶路撒冷教会所作的慷慨供给表明并非如此，还有其他一些我们没有提到的情节，比如吕底亚向旅行的宣教士所作的供给。我们在最初几个月中所见证的，给了我们一个详细的图景，这样就不需要在接下来几年的记录中一再重复。还有，我们收到的信函也让我们窥见了一点同样的团体生活（比如：罗 12:4-16；林前 5:11；加 2:11-12；提前 5:9-10；来 10:34；彼前 4:8-11）。
- 8) **基督徒的带领者们为特定的羊群负责。**彼得对长老们说：“**务要牧养在你们中间上帝的群羊**”（彼前 5:2）。保罗对以弗所教会的长老也是这样说：“**圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养上帝的教会**”（徒 20:28）。长老们知道自己要为哪些人负责。
- 9) **基督徒有责任顺服特定的带领者。**希伯来书的作者写道：“**你们要依从那些引导你们的，且要顺服**”（来 13:17）。显然，

信徒必须要知道自己的带领者是谁。保罗写道：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉”（提前 5:17）。基督徒知道应当要尊敬谁。

- 10) **基督徒将假信徒排除出团契。**保罗在一封书信中告诉哥林多教会“你们应当把那恶人从你们中间赶出去”（林前 5:13）。很明显，你不能将某些人赶出教会，除非他们之前是属于教会的。保罗在另一处说，分门结党的人，警戒一两次，然后就要“弃绝他”（多 3:10）。约翰谈到假教师的时候说他们“从我们中间出去”，因为他们“不是属我们的”（约壹 2:19）。

一间教会就是它的成员制度

结合上述所有内容，有一件事就明白无误地摆在我们耶路撒冷调查委员会面前：要做一名基督徒，就是要属于一间教会。没有人在得救之后自己四处游荡、考虑是否要加入一间教会。人们悔改，然后就受洗加入一间教会的团契关系。认基督为主意味着与基督的子民联合在一起。那是自动发生的，好比被收养就意味着你将很快发现自己与兄弟姐妹们同坐在一张餐桌边。

我们读到的、听到的所有信息中都贯穿着教会成员制的观念。不，我们的报告中没有提到有一位主日学老师站在全班同学面前，请出席者翻到学习材料的第2C款，看“教会成员制”的定义。但是，当基督徒们说“教会”如何如何的时候，每个人——无论是教会成员还是外人——都知道这指的是谁：“巴拿巴与扫罗和教会一同聚集”（徒 11:26）。“希律王下手苦害教会中几个人”（徒 12:1）。“他们召集教会众人”（徒 14:27）。成为一名教会成员，就是成为那构成教会的人之中的一个。再说一遍，他们知道这些人是谁。

实际上，我们无法单单谈论一间地方教会而不谈到它的成员。就好像尝试谈论一个球队、一个家庭、一个国家，或者，对，甚至是一个俱乐部，而不谈论它的成员。每一个这样的组织都是如此。

回到未来

看来我们已经得到了想要的东西。几十年过去了，很明显，地方教会从基督教诞生之初就已经有了，并且这些教会也就是它们的成员。所以，没错，它们实行“教会成员制”，即便没有人提到过成员课程或成员名单。

当然，我们的问题并不是全都得到了回答，第一个问题是，什么是地方教会？我们所收到的关于保罗在罗马的最后一条信息，是他正在“传讲神国的道”（徒 28:31）。很明显，这不是一个俱乐部。人们不会把俱乐部和国混淆起来。他们没有称自己为自愿性组织的使节。他们也绝对不是在做服务供应商一类的营生。

那么，究竟什么是地方教会呢？进一步，什么又是教会成员呢？

我们可以回到时间旅行器，回到现在来回答这两个问题。别担心，我们不会再有时间旅行了。

在我们回程途中，有人拿出一本袖珍圣经，翻到启示录。那是约翰写给小亚细亚七个正在与试探和逼迫作斗争的教会的信。书信接近未了的地方是对那兽的描写，很像罗马皇帝以及他对神性和治权的主张。约翰如何鼓励这些教会？他指向了一幅基督高坐在宝座上、天上的活物在他面前躺在王座周围的图景。皇帝是个假冒者。基督的统治是绝对的。这正是那些教会为了能作为教会存续下去所需要听到的信息。

耶稣是主。

3、什么是教会？什么是教会成员？

离开一世纪的耶路撒冷城，我们转向华盛顿一家意大利酒馆外的人行道。这是个不错的场景转换。我和朋友柯毅刚吃完午饭，正在讨论教会成员制度。柯毅问了我一个棘手的问题：“两个属于同一间教会的基督徒，与两个分属不同教会的基督徒，他们之间有什么差别？”

你可以想象一下，我站在那儿，衬衫上沾了几处新鲜的红烩汁，茫然地望着他。我不知道该怎么回答。

不过，对于了解地方教会及其成员制度的要义，这是个极好的问题。这样设想：柯毅属于我所在的教会；我的好友麦克也是个基督徒，属于在市郊机场那边的一个教会。那么，问题就是，我和柯毅的关系，与我和麦克的关系有什么不一样？我对两人所负的责任有何不同？

你可以说我们三个都属于基督的身体、属于神的子民和普世教会，在这里“**教会**”要大写。还有，我们三个人都受了神的呼召，要彼此相爱、彼此代祷、彼此鼓励、彼此指出各人的罪来，甚至在必要的情况下作金钱上的供给。

那么区别在哪儿？我该怎么对柯毅说？

如果其中**没有差别**，那我们就不得不承认，**不存在**地方教会。那就好比说，我和妻子之间的关系与我和其他女人的关系并无不同。除非婚姻的约**不存在**，才可以这样说。但婚姻是存在的，因此在关系上就有很大的差异。与此相似，地方教会也一定是存在的，所以，看来在关系上应该有些不同。但那又是怎样的不同呢？

有个提示：我和我的教会可以对柯毅施行正式的教会惩戒，但对麦克不行。也就是说：因着耶稣的命定，我作为教会成员，在柯毅的基督徒生命中承担一种正式的司法性角色，而在麦克的生命中，耶稣并没有给我这样的角色。不过，要理解这种司法性角色，则需要我们求问什么是地方教会，什么是地方教会的成员。

这就是本章和下一章的主旨。这可能是本书中最重要的两章。

制度性和机体性

关于什么是地方教会，我们至少可以有两种回答：机体性的，或是制度性的。我们可以看肉身，也可以看骨架。

今天的人们很喜欢机体性的说法。肉身是柔软的、容易曲折的、漂亮的。问题在于，如果没有骨架，肉身看起来也不会令人愉悦。所以我们需要两者兼备。

为了理解其中的差异，可以再想一下婚姻的比喻。如果我们以机体性的方式谈论婚姻，会提到一对已婚夫妇一起去做的所有美好事情：同住、一起建立一个家、进入婚姻的亲密关系、生儿育女、怀有对彼此的信心，诸如此类。这些都是与婚姻关系相联系的美好事物。

不过，如果以制度性的方式谈论婚姻，那就会涉及一些在我们的文化中日渐淡漠、渐渐被人遗忘的东西：

- “我们在上帝和众人面前聚集，见证这个男人和这个女人 的结合。”
- “如果有人可以提出正当的理由，表明他们不可合法 缔结婚姻……”
- “指环为证，我娶你为妻。”
- “我宣布，他们已经结为夫妻。”

在所有这些西方习语的背后，就是圣经称为“成为一体”的观念，我们称之为婚姻的盟约。这项盟约就是一个骨架，是一种规则结构，由此构建起一个关系的平台，并将一个男人和自己妻子的关系与他和其他所有女人的关系区分开，反过来妻子亦然。这是个质地坚实的酒杯，婚姻生活的美酒盛在其中。没有酒杯，你很快就会失去酒（参见箴言 5:15-16）。

如今的世界喜欢那些内容，但不喜欢制度，这就是为什么

越来越多的人选择同居却不结婚的生活。他们想要酒，却不要酒杯。很明显，一切都乱套了。

还有，许多人选择内容而不要制度，因为他们看到自己的父母或者祖父母被捆绑在一种可怜的境遇中，给出的解释只是“这些就是规矩”。他们没有看到自己的父亲温柔地追求母亲，或者母亲珍爱父亲。他们看到的只有空虚的眼神、枯燥的话语。他们只能在沸反盈天的体育比赛中看到生命、看到有活力的生命。这是多么讽刺而悲哀。这都不是我们想要的。

上帝同时命定了规则和内容：骨与肉。

地方教会也是如此。

耶稣与国

让我们从体制性的描述开始——骨架、酒杯。这是今天的人们普遍失落或逃避的东西。将一个普通的基督徒团体——“变！”——转变成一个地方教会的合一关系，并不是“直到死亡将你们分开”的婚姻里的合一，而是以执行教会纪律的可能性为标记的。

在第一章中，我们称地方教会为前哨阵地或大使馆。为了解释清楚，以下是我以制度性的方式用一句话对地方教会所下的定义：**地方教会是一个基督徒团体，他们奉基督的名定期聚会，通过福音性的讲道和福音性的圣礼，确认和监督彼此在耶稣基督及其国度里的成员资格。**

没错，这是个有些艰涩的定义，但其中所选择的每个词都是有目的的。

在对它进行分拆解释之前，我想让你看一看我得出这个定义的来源。你可能已经注意到，在第2章关于成员制度的考察中，我们把目光放在新约部分，但没有涉及耶稣和福音书。为什么呢？部分是因为，耶稣谈论国度的内容远远超过他谈论教会。而另一

方面，书信部分的重点则相反。请看：

- 在四部福音书中，耶稣提到“教会”两次，而仅在马太福音中，他就提到“国”四十九次。
- 保罗书信提到“教会”四十三次，提到“国”十四次。

耶稣讲论国度，保罗讲论教会。

这是怎么回事？这可能让你觉得吃惊，但正是耶稣对于国度的强调建立起了作为一种制度的教会。在保罗笔下，更多谈到的是机体性的教会，我们将在下一章考察。

耶稣的国度与教会有什么关系？

很久以前，有一个国……

为了回答这个问题，让我们来看一个故事。很久以前，有一个国家，叫作以色列。像所有国家一样，以色列有一位王、一片土地和一套法律。但与绝大多数国家不同的是，以色列的国民有一件特别重要的工作要做：**以色列要在地上代表上帝。**

这就好像上帝向地上万国发了一份新闻公报，告诉他们以色列是属于他的，并且万国都要通过以色列看到他是怎样的。上帝是怜悯的，还是没有怜悯；是公义的，还是不义的？新闻公报说，看这个民族就可以知道。他授予他们一整套详细的律法，这样他们就知道当如何行。

悲哀的是，以色列在自己的工作上极大地失败了。他们就好像缺乏安全感的小孩子，太在意同伴的意见，他们模仿列国，而不是效法上帝。或许他们觉得自己实行上帝的律法好像过于特立独行了。结果，各国就认为上帝也没有什么特别的，实际上，他一定是很像他们自己。

后来，有一天，来了一个人，名叫耶稣，他至少说了四件颠覆国度的事情。

- 1) 上帝把以色列开除了。他们失去了担任他代表的工（太 3:9-12； 8:11-12）。
- 2) 现在，耶稣是天父的代表（太 3:17； 11:27； 约 14:9）。实际上，他就是上帝，是上帝完美的形象（西 1:15）。
- 3) 上帝正在建立一个国，不是一个像以色列那样的地方，而是他要统管一群特定的人。那些悔改、灵里贫穷以及谦卑像小孩子的人可以进入这个国（太 4:17； 5:3； 18:3）。
- 4) 他国中的人民，他要通过在十字架上的牺牲将他们赎买回来，并且他们要加入他，在这地上表现出上帝。（太 5:48； 罗 8:29； 林前 15:49； 林后 3:18； 西 3:9-10）。

但是，这样一个没有国土和地理边界的国存在一个严重的政治困境：任何人都可以声称自己是这个国的国民。耶稣也预言了各式各样的假冒者正要如此（太 7:21-23； 另见太 24:5； 25:44-45）。

接着，这就造成了一个公关危机：这些骗子会贬损王的声誉。请记得，这个国本来是为那些悔改的、灵里贫穷和谦卑如婴儿的人预备的。它应该是个全新的社会。但是，如果**任何人**——全凭自己——在口头上就可以正当地开始宣称自己是国民，那就会变成一片混乱，更不要说什么“新社会”了。

对于以色列国民，可以将居住于特定国土的事实作为标记。甚至当他们离开国土，也具有一系列独特的特征，如割礼、安息日，以及各种关于食物的规条。但是，像耶稣的国这样一个没有国土、没有边界的国度，要怎样为自己的国民作标记呢？如果没有边境线，谁来执行边境巡逻任务？

幕间休息：白宫新闻发布室

在继续讲述耶稣国度的故事之前，让我们略微休息一下。

想一下在关于教会成员制的更大范围讨论中，存在怎样的危险状况。我们在谈论的是，要在这世上代表上帝。这是以色列的任务，对吧？走在今日几乎任何一所大学的校园，你都会听见异口同声的宣告：“没有人可以声称自己代表上帝。”但这正是我们讨论的问题。

你开始觉察到这个问题有多重要了吗？没有？让我试试看另一种场景想象。假设我们离开意大利酒馆，一路走到白宫，径直走进新闻发布室。我曾经托张三转李四地找人把我领进新闻发布室，那人给我拍了张站在新闻发布室讲台前的照片，看上去很不搭调。

你或许知道我所说的这个讲台，它在新闻里经常出现，上面有总统印玺的图案，背后是一道蓝色的幕布和一面美国国旗，还挂着一个椭圆形的牌子，写着“白宫”。这或许是世界上权力最大的讲台。

宣战、推动市场、整个经济体的边缘化、对国际条约的解释，都发生在这个讲台上。数百万、甚至数十亿人的生活受到影响。

现在我要问你：你有没有站在那个讲台上代表美国总统说过话？你有没有面对蜂拥的白宫记者的照明灯光和镜头，正式地代表总统发表意见？

我猜回答是没有。要代表总统发言，必须要经过他的正式授权才行。哪怕是他最亲密的朋友或者家庭成员，也不会站上这个宝座擅自行事。这么干的代价太大，任何人都不会去尝试。

好，另一个问题：你有没有代表耶稣和他的国说过话？有没有任何人授权你代表这位君王发表意见？

和代表总统一样，代表耶稣也是一个职位，而且这个职位是会带来后果的。实际上，在第一章中我们已经看到，耶稣拥有比总统更大的权力和权柄。他的话永不落空；他的决定将影响到永恒里的状况；我们说，耶稣有至高无上的权能。

我猜许多基督徒可能从来没有停下来想一想，自己宣称代

表耶稣讲话是不是合法。自从堕落以来，我们人类就一直觉得有权做任何自己想做的事，并且我们把这种权利感带进了基督教。

老实说，离开了上帝的授权，人类就没有权力做**任何事**。对于耶稣的国也是如此：我们只有在得到允许的情况下才能合法地行事。一个人类个体无法突然决定自己属于耶稣的国，并因此享有站在世人面前、正式代表耶稣的权利。如果你都不能自称代表总统，那你怎么能自称代表各国总统们的君王呢？

好，幕间休息结束。想要引出什么？推定你有权代表圣子君王耶稣，与推定你有权代表美国总统一样是自说自话——实际上，前者还更甚之。必须要有人给你授权。

故事继续：国的钥匙

让我们回到关于耶稣无国土、无边境之国的故事。谁有权公开宣布哪些人是国民、哪些人不是？对于初代信徒而言，是彼得和使徒。

有一天，耶稣警告使徒们说，不要相信以色列领袖们的教导（太 16:1-12）。他们的任职已经到期了，很快他们就要把办公桌上的东西装箱子搬走，离开国会大厦。接着，他问门徒认为他是谁。彼得，可能作为全体使徒的代表，回答说：“**你是基督，永生上帝的儿子**”（16节）。耶稣确认了彼得的答案，说这乃是出于“**天上的父**”。他接着说（太 16:18-19）：

我还告诉你：你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。

耶稣有两次提到**教会**一词，这是第一次。在这里他所说的是普世教会：由所有时代的所有基督徒所组成的团体，到历史的终点他们要聚集到一起。耶稣将要建立这个超越时间的团体。

他要怎样建立教会？他要把它建立在“这磐石上”。哪块

磐石？长久以来神学家们一直在争论磐石是指彼得还是彼得的信仰宣告。实际上，我想你必须说两者皆是。神学家克鲁尼（Edmund Clowney）写道：“信仰宣告不能与彼得分开，同样，彼得也不能与他的信仰宣告分开。^①”耶稣并不是在道之上、也不是在人之上建立教会，而是在那些相信正确的福音之道的人之上建立教会（好像他自己道成肉身那样）。耶稣要把教会建立在**认信者**之上。

接着，耶稣将国的钥匙授予彼得和使徒，使彼得拥有了执行耶稣刚刚做在他身上之事的权力：作为上帝在地上的官方代表确定真正的福音信仰宣告和认信者。

这一段经文中所提到的天国与地上互动的说法非常奇妙。彼得正确地宣告了耶稣是谁，而耶稣说彼得正确答案是来自于**天上的父**。尽管耶稣在**地上**，但他却是代表**天国**说话。紧接着，他就授权彼得去做同样的事情——在**地上**表现出在**天上**被捆绑和释放的是什么！

圣经学者们有时从司法性或拉比式行为的角度出发谈论“捆绑和释放”，对于理解这句话颇有帮助。比如，一位拉比可以决定某些律法在某些环境下是否适用于——捆绑——特定的人。在本质上耶稣授予使徒的也是这种权力：站在一名认信者的面前、考察他的信仰宣告、考察他的生活、并代表天国作出一个正式判断的权力。这是正确的信仰宣告吗？这是一个真正的认信者吗？换句话说，**使徒们拥有天国的权力，可以宣告在这地上谁是天国的国民，并因而代表了天国。**

我不是说耶稣在马太福音第 16 章建立了一个“教会成员制度计划”，但毫无疑问他建立了教会（**也就是其成员**），并且他授予其钥匙的权柄继续建造自己——从效果上看也就是接受和移除成员的权柄。钥匙的权柄就是察验一个人的福音话语和行为并作出判断的权柄。

两章以后，当耶稣第二次也是最后一次使用**教会**一词时，

^① Edmund P. Clowney, *The Church, Contours of Theology* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1995), 40.

我们看到了进入实践的钥匙（太 18:15-20）：

倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们：若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。

这段经文的场景从一位陷在罪中的弟兄开始，并且他的罪已经导致自己的行为与信仰宣告不相符。接着，耶稣推荐了四轮的对质。在第一轮中，对质是私下进行的。如果犯罪者悔改，他的信仰宣告就重新取得了可信度，对质就此结束。他的生活与自己的信仰宣告相符合，再一次正确地反映出耶稣的样式。

在第二轮中，对质范围扩大，包括了两三名证人，符合旧约的司法形式。在第三轮，涉及整个教会或团体。如果犯罪者仍不悔改，接着的第四轮就会涉及将此人从约的共同体中驱逐出去——看他如外人。有时，这被称为**教会惩戒或除名**（excommunication，天主教传统译作“绝罚”）。

接着耶稣重申了国的钥匙：教会在地上捆绑的，在天上也要捆绑；教会在地上释放的，在天上也要释放。在这里耶稣并不是指使徒或普世教会，他所想到的是地方教会。由此，地方教会被授予了使徒的天国钥匙。所以，**地方教会拥有宣告谁在地上是天国的国民并因此代表天国的权柄。**

耶稣授予地方教会权柄，让认信者站在教会面前，由教会考察他的信仰宣告、考察他的生活、并代表天国宣布正式的判断。那是不是正确的信仰宣告？这是一名真正的认信者吗？这就像是耶稣对彼得所做的事。教会要执行马太福音第 26 章和 28 章所规定的圣礼——主餐和洗礼，同时，也要执行上述这些事务。

马太福音第 18 章谈到地上和天国的内容甚至比 16 章还要多，在对教会惩戒的描述中清晰地体现了这种权柄。但将人开除成员资格的能力是以对人的福音话语和行为进行评估并作出判断的权柄为前提，并且又是互为支撑的。从一个人来到教会前、像彼得那样宣告耶稣是基督之时起，这种权柄就开始发生效力了。

我们在第一章中所说的国家的代表权，在其终止一个人生命的能力上表现得最为明显。类似地，教会在基督国度中的代表权，在其解除一个人基督国国民资格的能力中表现得最为明显。在这两种情况下，制度性权柄的全部范围是通过决定性地终止一个人的成员资格而标识出来的，在国家是死刑，在教会则是除名。

在“两三个人奉（耶稣的）名聚集”（太 18:20），以及“奉父、子、圣灵的名”为一个人施洗（太 28:19），许可此人成为正式、显明的门徒的情形下，所行使的也是同样的权柄。因此，在关于一名基督徒的基督门徒身份的问题上，**地方教会是基督徒在地上最高的权威。**

不，这并不是一种绝对的权力，绝不比国家权力更甚。但基督确乎说，因着在基督国度里的国民身份，基督徒要接受地方教会的监督。

那么，地方教会可以完美地使用钥匙吗？不是。教会会犯错，就像基督所设立的所有其他权柄也都会犯错一样。因此，地方教会将成为基督在时间终了处所召聚人群的不完美的表现。但是，教会像总统或父母那样会犯错误，并不意味着它不享有权威性的受托权力。

所有这些都意味着地方教会在地上所做的实际上并不改变一个人在天上的地位吗？不是，教会的工作就好像是大使或使馆。想一想我在前文所说的，当我护照过期时去美国驻布鲁塞尔大使馆的情形。大使馆并不使我成为公民；它是以一种我自己无法完成的方式确认我的公民身份——地方教会也是如此。

什么是地方教会？

让我们回到我对地方教会所作的一句话制度性定义。

我说的是，地方教会是一个基督徒团体，他们奉基督的名定期聚会，通过福音性的讲道和福音性的圣礼，正式地确认和监督彼此在耶稣基督及其国度里的成员资格。请注意这个定义的五部分：

- 一群基督徒
- 定期聚会
- 在全体会众中进行确认和监督
- 目的是在地上正式地表现基督及其治理——他们奉他的名聚集
- 为这些目的讲道和执行圣礼

就像牧师的宣告将一男一女转变为一对夫妻，上述后四点将一个在公园里聚会的普通基督徒群体——“变！”——转变成一个地方教会。

聚会很重要，理由有不少。那是我们基督徒“公开”宣告自己最高效忠的地方。它是前哨阵地或大使馆，为我们将来的族类展现出其公开形象。还有，在那里我们在君王面前屈膝，只有我们称之为敬拜。这世上的法老们可能会反对我们，但上帝从万民中拣选自己的子民，将他们分别出来敬拜他。他会组建起属于自己的、强大的会众。

聚会也是我们的君王通过讲道、圣礼和惩戒规定其法则的地方。福音性的讲道解释了我们民族的“法律”，宣告了我们君王的名，并揭示了他如何献上自己为祭物而成为了我们的君王。给我们讲道还将他的道教训我们，让我们直面自己的不顺服，并且还向我们保证他必要快来。

通过洗礼和主餐，教会竖起大旗、穿上了属于我们族类的军装。这使我们能够被人看见。受洗是为了用父、子、圣灵的名

将我们标识出来，同时也标志着我们联结于基督的受难和复活（太 28:19；罗 6:3-5）。领受主餐是为了宣告他的死和我们在他身体中的成员资格（林前 11:26-29；比较太 26:26-29）。上帝希望他的子民有标记区别并且被人认识，他希望教会与世界之间有一条界线。

什么是地方教会？它是耶稣建立的制度，被授权宣告国度的福音、确认福音的认信者、监督他们的门徒资格、并曝光假冒者。正如我在第一章中所说，我们加入教会不是加入俱乐部，我们伏在教会的权柄之下，如同伏在政府的权柄之下。

这就将我们引到教会成员资格。

什么是教会成员资格？

什么是教会成员资格？它是对基督国公民身份的一种宣告，是一本护照，是基督国新闻发布室所作的通告，它宣布你是一名正式、经认证、有证据、真实无欺的耶稣代表。

我要再提供一个艰涩的定义。我们可以说教会成员资格是一个教会和一名基督徒之间的一种正式的关系，其特征是教会对该基督徒门徒身份的确认和监督，以及该基督徒在教会的关怀下委身活出自己的门徒身份。

请再次注意其中有若干要素：

- 一个教会团体正式**确认**一个人的信仰认信和洗礼是可信的。
- 教会承诺**监督**此人的门徒身份。
- 此人正式地将自己的门徒身份**交托**与该团体及其领袖的事奉和权柄。

教会团体对这个人说：“我们认为你的信仰宣告、洗礼以及基督门徒的身份是有效的。因此，我们公开**确认**并承认，你属于基督并在我们团契的监督之下。”原则上，这个人回答教会团

体：“以我的认识，我承认你们是一个忠信、宣告福音的教会，我将自己和自己的门徒资格交托在你们的爱和监督之下。”

从某种意义上讲，这些就像婚礼仪式上的“我愿意”，这就是为什么有些人会把婚姻的盟约与地方教会的盟约相提并论。

换句话说，教会成员资格就在于一个教会对你承担特殊的责任，你对这个教会也是一样。很明显，在涉及教会的监督时，教会的长老或带领者需要承担很大的代表责任。不过这个问题我们晚一些再谈。

请注意这个定义如何帮助解释我和同属一个教会的柯毅之间的关系，与我和属于另一个教会的麦克之间的关系有何不同。柯毅和我接受了一个大使馆的确认和监督，而麦克则从另一个大使馆接受了这些。就好比我们两个人是在美国驻布鲁塞尔大使馆办理了护照，而另一个人则是在美国驻巴黎大使馆办理了护照。

事实是，一个基督徒必须选择加入一个教会，但这并不使教会成为一个自愿性质的组织。实际上，我们有责任选择一个地方教会，如同我们有责任选择基督。一名基督徒已经选择了基督，他就没有其他选择，只有选择加入一间教会。

4、教会和教会成员应当是怎样的？

你知道什么是“混合比喻”（mixed metaphor）吗？那是在一句话中使用两种并不匹配的形象的修辞手法。

你可能记得在《匹诺曹》里，蚰蚰吉米尼大喊说：“你给面包涂上黄油了，现在睡吧！”^{①②} 或者听过“飞奔而去”（take a flying hike）的说法。直到今天，我还喜欢说电影《回到未来》中愚蠢的坏蛋毕夫的话：“让我们装成一棵树逃出这地方。”^③

还有幽默作家戴夫·巴里对1929年股市大崩盘的描述：“这个国家外表繁荣的经济，已经被揭示出不过是一只住在一幢纸片搭起的草屋里、一天到晚汪汪叫的泥足纸老虎。”^④

使用混合比喻的不只是喜剧家，诗人也是如此，不过他们的混合更加精致。艾略特有一首诗的开篇是描述“健忘的白雪”^⑤，叶芝则在诗作中提到踩在脚下的梦^⑥。严格说来，雪是不可能健忘的，梦也无法被踩在脚下。但这种不同寻常的配对比喻在两个例子中都让我们看到了使用较直白的语言通常无法发觉的真实。

或许你已经注意到，新约的作者们也像诗人那样，经常故

① Walt Disney, *Pinocchio*, directed by Ben Sharpsteen (Burbank, CA: Walt Disney Studio, 1940), DVD.

② 这句话是将两句习语 “You’ve buttered your bread, now eat it.”（你已经给面包涂上了黄油，现在可以吃了）、“You’ve made your bed, now sleep in it.”（你已经铺好了床，现在可以睡了）拼在一起构成的，以故意造成一种混乱，表达的意思大致是：“是你自己搞砸的，现在你要自己去接受后果”。

③ *Back to the Future*, directed by Robert Zemeckis (Hollywood, CA: Universal Studios, 1985), DVD.

④ David Barry, *Dave Barry Slept Here: A Story of History of the United States* (New York: Ballantine, 1997), 149.

⑤ T. S. Eliot, “The Waste Land” in *Collected Poems 1909-1962* (Boston: Faber & Faber, 1963), 63.

⑥ W. B. Yeats, “He Wishes for the Cloths of Heaven,” *William Butler Yeats Selected Poems and Three Plays*, 3rd ed., edited by M. L. Rosenthal (New York: Collier, 1986), 27.

意将比喻混合在一起。比如保罗对以弗所人说：“我求主照明你们心中的眼睛”（弗 1:18）。人心当然没有眼睛，但将两者混杂能够帮助我们看到更深刻的东西。

果篮游行的相册

当新约的作者们论及教会及其成员，他们就把这种混合比喻发挥到了极致，就好像给赛马装上了涡轮增压器。保罗说，受洗乃是加入一个身体，好像一个人可以被吸收入某个躯干。彼得说基督徒是“活石”，这本身就是个混杂比喻，接着他又说这些“活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司”（彼前 2:5）。要是我在高中英文课上写了这么个句子，老师一定会带上他的红笔跑到镇上去。我不确定他到那儿之后会干些啥，但至少他会带着那支红笔。

当你打开圣经，读到上帝关于教会的说法，你会发现那是一个巨大的混合比喻。我们读到，教会好像身体、羊群、葡萄树和枝子、新娘、圣殿、上帝的宫殿、一个民族、寄居者、圣洁的国度、有君尊的祭司、世间的盐、上帝的以色列民、被拣选的女子，还有很多。这些图景接踵而来，前赴后继。就好像翻看一个相片册，或者像是观看一个游行，又好像一个果篮放在面前。我猜，那大概好像是在看一个果篮游行的相册。

在上一章中，我们考察了制度性的地方教会：基督所设立、以通过讲道和执行圣礼行使天国的钥匙并造就门徒为目的的信徒团体。这**就是**地方教会。它是基督为所有以他宝血赎买回来的人的好处而设立的、掌管钥匙的团体。

不过，如果我们的描述仅此而已，就好像在说婚姻**就是**婚姻的盟约，而不说任何因着婚姻的盟约才成为可能的事物，比如共同建造家庭和身体的亲密关系。我们认为，制度性的视角需要加上机体性的视角才得以完全。你要留意，制度性的规则并不只是限制，它们还赋予、授权，它们为其中的活动建造了一个平台。

马太福音 28 章基督的大使命之前提到的天国的钥匙，使基督的门徒得以紧紧抓住新约的奇妙之处，并在这地上付诸实践。这也就是圣经中所有关于教会的比喻走上前台的所在：身体、新娘、圣殿、家庭，等等。**通过**教会对成员的确认、监督和惩戒的司法性活动，我们就活出了身体的属性、新娘的属性、圣殿的属性和家庭的属性。你可以说，关于国度和钥匙的制度性讲论，就像是装载果实的篮子，或是插入照片的相册。

当然，基督的国并不是一个比喻，至少其方式与其他关于教会的比喻不同。耶稣的国**真的**是一个**国度**。他确实真实地统治着自己的子民。而教会**并不真的**是一个人的身体、一位盛装的新娘、一座由砖石搭建的殿、一个血缘上有关系的家庭等。这些都是比喻。这也是为什么我们要从基督的国这一观念开始论述——为的是帮助我们描述教会和教会成员**是什么**。但接着我们需要转向机体性的教会，或者说，教会和教会成员**是怎样的**。教会成员就像是一个身体、一个打扮好的新娘、一座圣殿、一个家庭、一位有君尊的祭司等。

这也就是为什么单单说教会是一座正式公民的大使馆并不充分。当我踏进美国驻布鲁塞尔大使馆，没人会像在教会那样称我为弟兄。为什么在教会他们称我为弟兄？因为归属于一个教会就好像归属于一个家庭。

教会与世上的任何事物都不一样。但同时，它又好像家庭、好像身体、好像羊群——你明白了吗。这是一幅难以描绘的画面，即便对于最好的艺术家而言也是如此。

圣经中教会比喻的重要意义

让我再就这些比喻多说几点，解释一下它们对于理解教会成员制度有怎样的重要意义。

(1) 每一个比喻都是在描述我们在教会中合一的某些方面。每一个比喻都在某些不同的方面教导我们关于教会和教会成

员应当是怎样的。将教会描绘成一个家庭，是在强调其**关系上的亲密以及共同的身份认同**；称之为一个身体，是在说教会成员是**互相依赖但又具有不同的功用**；称之为圣灵的殿，是在说**上帝特别显明他自己并与这些子民居住在一起**；葡萄树和枝子的说法则表示教会的生命在于**以耶稣和他的话为根基**。你明白了吗？

从“联合”的角度来思考一下。一对夫妻在婚姻中的联合与两块砖在一座房子中的联合服务于不同的目的，因为那是不同类型的联合。可是，我们在教会中的联合应该是怎样的呢。像一种婚姻的联合？砖石的联合？究竟是什么？好吧，我们需要从所有这些不同的图景中借用词汇和观念，才能解释地方教会中的关系。这是不是很神奇？

所以，当有人问我：“圣经中有提到教会成员制度吗？”我很想这样回答：“不，圣经中没有，至少不是以你所指的那种方式‘有’。”对于基督徒应当如何在地方教会中活出自己的合一，圣经有更为丰富和复杂的图景。就好像我们到处寻找苹果，但实际上我们应当寻找的是整个果篮。

在这地上没有什么东西与地方教会相似。

（2）我们需要动用所有这些图景才能描述教会和教会成员。如果所有这些比喻或图景都有自己的任务，那么我们就需要所有这些表达。你不能从果篮中挑出自己喜欢的水果，然后把其他都扔下——“我要苹果，不过我不要桔子，谢谢。”不，你需要抱紧整个果篮。

换句话说，在决定关于教会的比喻之中哪个最重要的时候，你需要三思。在教会史上，有些基督徒曾经尝试说教会更多是基督的身体，或者更多是上帝的子民。可是，那就好比说我更多是个丈夫而不是父亲，或者更多是个父亲而不是丈夫。我承认，我的妻子或者孩子可能喜欢这个或那个称谓，但我实在兼具两者、不可简化。你需要用“父亲”和“丈夫”，还有其他一系列称谓才能描述我究竟是谁。

不健康的教会，甚至是宗派，有时候就是教会带领者从篮子里挑出自己最喜欢的比喻而扔下其他比喻的结果——他们变成了完全的亲密关系（家庭）或者完全的层级制度（身体）。

（3）每一个比喻都要在地方教会中进入实践。圣经中每一个关于教会的比喻都包含在地方教会中。家、身体、圣殿、子民——所有这些关于基督的教会的描述并不是悬在空中的。它们在特定的地方成为现实，要在地方层面进入实践。

可是，不是说普天之下所有的基督徒都属于上帝的家吗？实际上，确实如此，但上帝给了你机会，要在自己的地方教会中像一个家那样行事为人，首先你把他们当作你的兄弟姐妹。基督的身体不是包括了全世界的基督徒吗？当然是的，但你是自己的地方教会中作为基督的肢体生活着。你们中有的要成为口，有的要成为手肘，有的要成为食道。

这就意味着你需要聚集他们所有人才能描述你所面临的每一个活生生的教会。那里有浸信会、长老会、路德宗、弟兄会等，都是上帝的子民。你有圣灵的殿，你还有基督的身体，你不是只有基督身体的一只手或者一只脚。

保罗在哥林多前书 12 章关于基督身体的说法是极好的说明。当保罗在这段经文中谈到基督的身体及其成员的时候，他是在说哥林多的地方团体呢，还是普世的基督身体？看这一句：“**你们就是基督的身子，并且各自作肢体**”（林前 12:27）。好像是在说地方教会。但他在上文中将自己包括在“**我们……都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵**”（12:13）的人之中。保罗本人并不在哥林多，所以他是在谈论普世教会吗？

如果我们记得普世教会是通过地方教会体现出来的，这个问题就不难解答。地方教会是将来那普世教会的前哨阵地。也就是说，保罗一会儿指前者，一会儿指后者。当他写道：“**身上肢体，人以为软弱的，更是不可少的**”（林前 12:22），我会说他是在强调地方性团体；而当他说道：“**我们……都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵**”（12:13）时，我会说他是在强

调普世教会。简而言之，哥林多前书第 12 章极好地说明了一间地方教会应当如何在今日开始表现出基督在末日所召聚群体的样式。

换句话说，我们今天在地方团体中的成员资格表现了我们基督末日所召聚群体中的成员资格。你可能会因为头脑中已经有了完整的“教会”观念而感到满意，但耶稣并不满意，他要他的教会和你的成员资格在现实的时间中就显露出来。因此，如果没有地方教会，你就无法完成自己对其他基督徒和教会带领者所负有的责任，至少无法按圣经呼召你完成这些责任的方式去完成它们。你需要那个泛泛的基督身体概念并成为一个特定的基督身体，你需要那个泛泛的家庭概念且成为现实的上帝的家。

你要如何实现基督“彼此相爱”（约 13:34）的诫命呢？你要如何实现保罗“彼此担当重担”（加 6:2）的诫命呢？你又要如何遵守彼得所说的“各人要照所得的恩赐彼此服侍”（彼前 4:10）呢？

你是通过自己在地方教会中的成员资格来完成这些诫命的。

再换一种思路想一想其中的危险：对于一个声称“在基督里被称义”、却又从不寻求义的人，我们该如何回应？我们会说，他是在自欺，并且我们要敦促他悔改。因为那些被白白赐予基督的义的人就会回转寻求义（例如，罗 6:2，另见约壹 3:7）。同样，对于一个声称自己属于普世的基督身体，却又从来不加入一个在世上的基督身体的人，我们该怎么回应？我们也会说，这个人是在自欺，他应当悔改。

基督的身体、天父的子民、圣灵的殿，最终要在荣耀里完全显现。但令人惊奇的是，现在你就可以在地方教会中看到这个团体的不完全的表现、前哨阵地或大使馆。

在地上没有什么像地方教会——它乃是来自于时间的末了！

（4）比喻并不是完全的比喻，而是影子。你可以在以弗所

书第5章看到这一点。保罗写道：“为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的”（弗 5:31-32）。保罗正在谈论婚姻，但接着他突然改变了话题。他说婚姻是指向基督和教会，婚姻是基督和教会的记号或影子。如果我们反过来想，就是说婚姻是真实，而基督对教会的爱是婚姻的象征。

那就好像上帝在创造世界之前先对自己说：“我要如何在受造物的织物上编织进一个关于我儿子对教会的盟约之爱的记号或影子呢？我要如何向全宇宙宣告，这样每个人就都能看见，并且意识到自己正站在一件非常非常大的事物的影子里面呢？”

回答是：他创造了婚姻。它是影子性质的概述，并指向**真正的现实**——基督和教会。

我相信，圣经中关于教会的比喻也都是如此，它们都是那更大之物的影子。再思想一下保罗论到天父说：“天上地上的各家都是从他得名”（弗 3:15）。上帝将这世界的父亲放在地上，这样世人就可以看见一个影子性质的概括，告诉我们，我们与天父的关系是怎样的。

那么，你觉得上帝创造兄弟姐妹是为了什么呢？同样，这样每个人都可以略微感受到现在从地方教会中开始的真实关系，并且仰慕我们在荣耀中的完全。

葡萄树上的枝子又如何呢？它让我们略微看见了我们对于基督的话的倚靠。我确信在荣耀中，我们对他最终、完全和全然的倚靠将会表现得更明显。甚至是旧约中关于教会的比喻，比如圣殿，尽管是向后指向以色列人的生活，但同样也是向前指向那将要到来的更大的现实。

没有什么像它

你开始理解为什么我一直说世上没有什么像地方教会及其成员了吗？我们在地方教会中所共有的关系，到末了要让我们看

见，它比身上肢体间的联结更紧密，比父亲的怀抱更安全，比兄弟之爱更团结，比石头造的房屋更坚固，比祭司的职分更圣洁，等等，我们还可以找到很多种表达。

这是耶稣为我们在荣耀里预备的，也就是我们现在要在浸信会、长老会、路德宗、弟兄会中开始实践的。我们与所有这些仍然受罪影响、仍然陌生、彼此要踩到脚的人们一同开始实践。

地方教会和地方教会的成员应当是怎样的？他们就像一个身体，像一位预备好的新娘，像一座圣殿，像一个家，像一名有君尊的祭司……但比每一种说法都要更多！

回到现实？

我们说过这些，但每一名这地上的教会成员都知道，在地方教会中的生活并不总是这样——如此地紧密联合，如此地安全，如此地团结，如此地可靠，如此地圣洁。实际上，情况可能正好相反。

最近有一位妇人离开了我们教会，她觉得失望，并且受到了教会的伤害。她给我写了一封电子邮件，说：“不管我的家人是不是信徒，他们都会陪我走到底，教会之家则永远不会。还有，诚实地说，我再也不相信那些以前相信过的家和共同体的图景了。我所生在的家庭，还有我此生的朋友才是我真正可以依靠的人。”

这是一位希望遭到破灭的人所说的话。她被教导的教会是一种样式，但实际的经历却截然不同。比家庭的联结更紧密？比父亲的怀抱更安全？比兄弟姐妹更团结？真的吗？！她的经历可不是这样，或许你的经历也并非如此。

对于这样的现实我们可以说什么呢？以下是我对她所说的话：

对于初信徒而言，我很抱歉。为了我们的罪以及我们造成的伤害抱歉。我相信这样的罪是真实的，伤

害也是真实的。

接下来，请饶恕我们。我们需要你饶恕我们，这样我们可以在基督里和好，即便我们不再属于同一间教会。

最后，你可以来和我一同查考圣经吗？我想到了彼得，这块教会要建立在其上的磐石，向耶稣保证说绝不会否认他，接着却拒绝承认他。后来，彼得还拒绝与教会中的一整个阶层——外邦人信徒——同桌吃饭。可是，耶稣还是为了那些像彼得一样的背叛者、假冒为善者、混蛋和种族主义分子死了。而彼得，则正是后来那位称教会为“活石”和“灵宫”的人。是彼得，真的吗？你有没有曾经在基督里与弟兄姐妹有过如此坚强、可靠和属灵的关系呢？

好消息是：我们所要倚靠和信赖的并不是像彼得那样的人的力量和爱，而是基督的力量和爱。藉着他在十字架上所做的工，我们成为了**他的**身体、**他的**家、**他的**殿、**他的**子民、**他的**羊群、**他的**喜乐和冠冕。是他，而不是我们，使我们成为如此。现在，他正在使我们变得完全，（奇怪地）变得越来越像我们已经所是的那样。

所以，请抓紧了，和我们一起坚持住，在饶恕和爱中坚忍。我们会到达那里——不是因为**我们**，乃是**因为他**。

你在主里的**弟兄**，约拿单

成员制重要性的十二个理由

1. 成员制是圣经所教导的。耶稣建立了地方教会，所有的使徒都通过地方教会开展事工。新约中所描绘的基督徒的生活，就是教会生活。今日的基督徒也应该盼望和渴慕同样的生活。

2. 教会就是它的成员。在新约中，成为一间教会，就是成为其成员（相关内容见使徒行传），成为教会的一部分——那就是耶稣要来拯救并归于自己的人群。

3. 成员制是圣餐的前提条件。圣餐的参加者是聚集起来的教会，亦即教会成员（参见林前 11:20-33）。并且你希望领受主餐。那是使教会团队为万国所看见的队旗。

4. 通过成员制，你正式地代表耶稣。成员资格就是教会确认你是基督国的公民，并因此在万国面前作为耶稣领有护照的代表。并且，你希望自己的代表行为获得授权。这与下一点密切相关……

5. 通过成员制，你宣告自己最高的效忠对象。你在这个队伍中的成员资格，在你摇动主餐的旗帜时被人们看见，并且这是一个公开的见证，表明你最高的效忠对象是耶稣。可能会有试炼和逼迫，但你唯一的回答是：“我是一名基督徒。”

6. 通过成员制，你体现出并经历到圣经所描绘的图景。在地方教会的可归责性架构内，基督徒生活并经历到他的身体的内在相连、他的殿的属灵完满，以及他的家庭的安全感、亲密感和共同的身份。

7. 通过成员制，你服事其他基督徒。成员制帮助你明白在这地上对于哪些基督徒你有特别的责任去爱、去服事、去警戒、去鼓励。成员制使你得以按圣经的要求完成自己对基督身体所负有的责任（例证参见弗 4:11-16, 25-32）。

8. 通过成员制，你跟随属灵带领者。成员制帮助你知道自己被呼召在这地上顺服和跟从哪些基督徒带领者。同样，它使你

得以按圣经的要求完成自己对他们所负有的责任（参见来 13:7, 17）。

9. 成员制帮助带领者们进行领导。成员制使基督徒带领者们明白在这地上他们需要为了哪些基督徒“向神交账”（徒 20:28；彼前 5:2）。

10. 成员制使教会能够施行惩戒。成员制为你准备了圣经所规定的处所，去负责地、明智地、有爱心地参与教会惩戒的工作（林前 5 章）。

11. 成员制为你的基督徒生活提供框架。成员制将个别基督徒顺服和跟从耶稣的宣告置入一种真实生活的环境中，在其中真正有权柄管治我们（参见约 14:15；约壹 2:19；4:20-21）。那就是上帝的门徒训练计划。

12. 成员制成为一种见证，并向万民发出邀请。成员制将一种不同的基督之治呈献给世人观看（参见太 5:13；约 13:34-35；弗 3:10；彼前 2:9-12）。围绕教会成员制划出的边界线，创造出一种人的社会，邀请万民进入更美好的生活。那就是上帝的福音计划。

5、什么是成员资格的“标准”？

有些人反对教会成员制，因为他们觉得这是给人设置各种障碍，或者是为加入教会设立行为上的标准，而这些事情听起来都有悖于上帝的恩典，恩典是白白赐予的。

有人这样想并不奇怪。成员制通常都会涉及符合某种标准。你必须足够有钱才能加入富人俱乐部，足够酷才算是潮人，足够聪明才能加入辩论队，跑得足够快才能加入足球队，足够有爱心才能加入慈善机构。

成为某一团体的成员，就本身定义而言，就意味着正式进入别人没有进入的**某个团体**。这听起来具有十分危险的排他性，不是吗？教会成员制的观念不会对基督徒构成道德主义或者法利赛主义的试探吗？基督教所说的可不是标准，而是白白的恩典，那么我们怎么可以设立标准呢？

老实讲，教会成员制会更容易走向道德主义。之前我说过，一名教会成员就是一个带着护照的耶稣的代表，我还要坚持这一点。但是，想一想我们的思维会如何快速地滑向错谬：耶稣是全然圣洁的，所以，代表耶稣就必定意味着成为圣洁，而这又必定意味着教会成员资格的标准就是圣洁。所以，我就会轻看那些不如我圣洁的人。或许我本来就不应该让他们加入我的教会，他们不像我这样教养孩童，或者像我这样热切地祷告，或者像我这样出去传福音，或者像我这样过简朴的生活、不乱买东西。

你看到这走向哪里了吗？看起来好像教会成员制的整个想法不过是在**外在表现**的基础上设立一等公民、二等公民和非公民。这是反恩典和反福音的。这是本书赞成的做法吗？

究竟什么才是教会成员资格的“标准”呢？

谁能进来？

我作为教会长老服事的时候，享有一种特权，就是进行成

员资格面试。你可以说，这就好像站在羊圈门口，仔细查看进来的是哪种动物。你想要的是羊，不是狼。

根据当事人面试的情况，我可能会把他推荐给其他长老，然后他们可能将这个人推荐给全体会众。鉴于耶稣将钥匙授予了地方教会，我们相信最终是教会作出决定，而不是长老。

谁能进来？超级简单的回答：基督徒。

也就是说，教会成员资格的标准不能低于或高于成为基督徒的标准——除了一个例外，等一下我就会讲到。你所寻求的是确认羊的身份。

教会成员资格始于一间地方教会确认某一位基督徒对信仰的宣告。正如耶稣向彼得所作的那样，我们也问这个人耶稣是谁；正如彼得向耶稣所作的那样，这个人回答说耶稣是基督、永生上帝的儿子——并且明白这些话的含义。换句话说，人们需要理解并相信福音，才能加入一间教会。

人们并不总是能够解释清楚福音，但无论如何，他们必须要能够解释。在我们正式称他们为耶稣的代表之前，他们必须要能够说出自己代表的是谁。我记得有一次面试一位母语不是英语的女子，当我问她什么是福音时，她疑惑地看着我，说“福音？”，就好像从来没听这个词。我补充说：“耶稣基督的好消息”，这个澄清打开了她思维的开关，随后她很好地解释了福音。我们教会就开始称她为成员。这么做就好像是发布一条新闻公报：“致万国：你们现在可以看这名女子，由此知道耶稣如何。她是一名耶稣的正式代表。”

有时我也会面试到无法解释福音的人。我记得另一名女子告诉我成为基督徒就是“尽你所能”。我又问了几个问题，尝试从不同角度进入这个主题，以为我可能会得到好一些的回答。但更好的答案没有出现。最后，当我解释说我们不能继续向成员资格推进时，她哭了起来。我也想哭。如果你听过她所经历的磨难，你也会这么觉得。但是，继续进行下去并不是爱的表示，对她、

对教会都是如此。

于是，我邀请她跟我们教会的一位姐妹学习马可福音，一共六课。她同意了，去见了那位姐妹。几周以后，我们再次坐下来，从头开始。这次她很出色地解释了福音，加入了我们教会。

“致万国：看这里！又一名代表！”

我猜你可能会说我是在给她“设置障碍”。不过，我希望你把这称为对她的牧养，以及帮助她确信自己明白福音并悔改归主，更不用说这是出于对教会这一基督代表者的关心。

信心

我说过，教会成员资格始于教会确认某人对信心的宣告，就像耶稣对彼得所作的那样。为了协助这个过程，教会常常使用信仰宣告，以保证每个谈过话的人都陈述并相信同样的内容。

比如，摩门教、耶和華见证人，还有某些新教自由派会承认相信耶稣，和彼得一样，但他们不会说耶稣就是上帝。这样，我们谈论的究竟是哪个耶稣呢？教会的信仰宣告可以帮助我们澄清。

在初代教会中，有些人否认耶稣是完全的人。听听使徒约翰如何鼓励一间教会在这件事上要有分辨力（约壹 4:1-3）：

亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是不是出于上帝的，因为世上有许多假先知已经出来了。凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于上帝的，从此你们可以认出上帝的灵来；凡灵不认耶稣，就不是出于上帝，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。

有先知说：“是的，我也信耶稣。我和你们是一样的。”但约翰说：“你需要试验一下。他们可能并不是和你一样的。”

两千年过去了，假教导有增无减。这也就是为什么大多数教会都有涉及上帝、圣经、罪、拯救、教会和耶稣再来的信仰宣告。

要求一个人确认信仰宣告的目的，不是要证明他是神学家，而是要证明他是基督徒。听听耶稣的标准：“所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我”（太 18:4-5）。换句话说，教会应当留心听那些在上帝面前有从圣灵而来的痛悔和谦卑的声音。这种痛悔的声音听起来是怎样的？大概是这样：“是的，我是个堕落的罪人。是的，上帝应该审判我。但是，是的！耶稣为了我的罪死在了十字架上。现在他是我的主，我跟从他。”

这就是一颗忧伤痛悔的心，一颗忧伤痛悔的心应当是对教义的正确理解作为开端的，应当是一颗相信圣经所说的神、相信圣经所说的我们无助之现状的心。

悔改

基督教不只是从信心开始的，所以教会成员资格也不是。这两者都是从悔改开始的。耶稣开始传道，说：“日期满了，上帝的国近了！你们当悔改，信福音”（可 1:15）。

与正确的教义和信心一样，悔改也是从灵里痛悔的心发出。

如果一定要我为那些负责成员资格面试的人写个有关标准的指导意见，我会直接引用马太福音的八福。我可能会这样写：

去寻找那些灵里贫困的人；那些为自己的罪哀恸的人；那些不自以为是、总是坚持自己的道路，而是温柔的人；那些对由罪而来的死亡和一切的荒谬感到厌恶、如渴慕泉水那样饥渴慕义的人。当你找到了这样的人，要确认他们知道耶稣是谁。确认是耶稣填满他们空虚灵魂、赦免他们的罪、接受他们的生命和敬拜，确认他们所倚靠和追求的乃是耶稣的义。当你找到这样的人，让他们加入！

请注意并不是一个人在道德上的完美使他有资格获得教会成员资格。恰恰相反，是他承认自己在道德上并不完美、且渴慕这种完美，才使他获得资格。不是那些从不犯罪的人，而是与罪

作斗争的人。一间教会的司法性工作就是要去确认那些并非有义、但饥渴慕义的不义的人——他们所渴慕的是唯有上帝在基督里所赐予的义。

再换一种说法：教会接受人的原因并不是这些人自己的道德纯洁性，而是基督的——不是他们为了救自己所做的工作，而是上帝为了救他们已经成就了的工作。

洗礼

人们真的需要在加入教会前坐在教会办公室里，让一位长老来面试吗？不是，在教会正式确认他们的基督徒身份之前，可以有许多方式确证他们代表了耶稣。我们会在第八章中进一步讨论这个问题。

眼下我们要来看的重点是，除了必须确认成员的救恩，教会还有一件事是必须要做的，那就是洗礼。在第 2 章中，我们看到新约中所描述的基督徒生活的第一步，就是洗礼——没有例外。众人问彼得当如何行才能得救，他回答说：“**悔改并且受洗**”（徒 2:38）。保罗写信给罗马教会，默认所有人都是接受过洗礼的（罗 6:4）。并且，这是耶稣命令自己的门徒在建立门徒过程中所做的头一件事（太 28:19）。

洗礼并不拯救一个人，但耶稣要求被他拯救的人公开表明属于他、是他的子民。这是正式成为他的公民需要做的一件事，这是他们挥动旗帜的方式。

同样，教会把洗礼作为成员资格的先决条件也已经有两千年的历史。圣经有没有说：“你必须在加入教会之前接受洗礼？”没有，但圣经说：“**悔改并且受洗**。”如果你希望表明自己与基督的子民是一体的，也希望他们认同你是其中一员，你就需要首先表明自己属于基督，这就是洗礼的目的。拒绝受洗就会被视为——拒绝悔改。如狄马可所说，浸入水中是耶稣的命令中最容易的一条，从这一点开始才会更困难。

结论

几周前一位牧师朋友打电话问我，想要知道他是否应该让某人重新加入自己的教会。这个人几个月前退出了教会，现在又想回来。他是个有些麻烦的人，没有公开分裂教会，但不成熟、有时让带领者很是苦恼。我的朋友在考虑是否要让这个人重新加入。

我问他是否认为这个人是一名基督徒。“是的”，一个迟疑而有些不情愿地回答。

我问他是否愿意在大庭广众之下，站起来指着这个人，告诉所有人他是耶稣的代表。“我想可以吧”，一个听起来更加不情愿地回答。

“好，那么我觉得你可能需要让他重新加入。我们也必须让那些混蛋基督徒加入我们的教会。”

教会不能寻找那些从来不做混蛋的人，而是要寻找那些承认自己是混蛋，愿意为此而抗争的人。

有点像我。可能也像你？

6、基督徒如何顺服教会？

之前我说过，基督徒并不是加入教会，而是顺服于教会。说到底，耶稣授予了教会在这地上捆绑和释放的权力，也就是说，基督徒所得的呼召就是顺服教会如同顺服耶稣。这就像孩子通过尊荣父母来尊荣上帝。

今日，“顺服”这个词汇会吓到多数人，部分是因为我们已经看过太多滥用领导权的情况，包括教会中的领导权。但是，在整本圣经中，上帝表明了他乃是为了我们的好处设立权柄。这位创造的主运用自己的权柄创造并祝福了我们。同样，他是要受委托的人类管家为了他人的生命和幸福使用权柄（例如，见撒下 23:3-4；另见赛 11:2-10）。

那么，什么是顺服教会？顺服教会对我们又有什么好处呢？

星空

为了回答这些问题，让我们钻进一辆车，开到亚利桑那。

我曾经在亚利桑那州离大峡谷不远的沙漠里野营。头一天晚上，我们把睡袋安置在外面，睡在星空下。我从未见过如此景象。在清澈的沙漠空气中，星星发出如此明亮的光辉，我们伸出手，几乎可以在地上看到影子。

那片天空就是我想让你看的东西。我想让你抬起头，看看那一片点缀着数以万计亮光的沉沉夜幕。

为什么？这就是保罗所描绘的基督徒和教会在这世上的图景。他告诉古城腓立比的基督徒，他希望他们（腓 2:15）^①：

使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代作上帝无瑕疵的儿女。你们照耀在这世代中，就好像天上的众星。

^① 此处按本书原文直译。和合本作“你们显在这世代中，好像明光照耀”，新汉语译本作“好像宇宙中的光体一样”。

腓立比城就是那沉沉的夜幕，基督徒要成为亮光；那城是弯曲悖谬的，而基督徒要无可指摘、善良纯全。

你看到了吗？保罗要这些信徒发出亮光，要他们在自己的家庭和工作场所、在市场和运动场上，都发出亮光来。

不过，在保罗所说的话中，有一点你绝对不要遗漏。他不是仅仅希望他们在分散开、彼此孤立的情况下发光发亮，而是想要他们**通过共同的生活**发光。

我给你看了一节关于星光照耀的经文，不过，把镜头拉远，在这节经文之前的几段，保罗告诉读者，他希望他们活出“**与福音相称**”的生活（腓 1:27）。怎样的生活是与福音相称的呢？

保罗就这样一种生活为腓立比人描绘两幅图景，这很有帮助。第一幅图景是他希望在腓立比教会本身看到的情况。他告诉他们要“**同有一个心志**”站立得稳，为福音“**齐心努力**”，要“**意念相同**”、“**爱心相同**”，“**有一样的心思，有一样的意念**”（腓 1:27-2:2）。

这是一幅单色的图画，不是吗？他们的共同生活就是一种统一的色彩。并且，他们通过彼此顺服用这种统一的色彩作画。保罗继续命令他们：“**行事不要出于私心，贪慕虚荣**”，相反，“**倒要谦卑，看别人比自己强**”（腓 2:3-4，新汉语译本）。换句话说，合一的图景就是一幅互相顺服的图景。

不过，在保罗完成这第一幅图画之前，他打断了自己，描绘了第二幅顺服的图画，表现了前者所应效法的样式。当谈到所有这些合一、顺服和爱的内容时，保罗说：“**你们当以耶稣基督的心为心**”。耶稣基督“**本有上帝的形象**”，但却“**倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的模样**”，并且“**他就自甘卑微，顺服至死——甚至死在十字架上！**”奇妙的是，上帝因而“**高举了他，成为至高，赐给他那超乎万名之上的名**”（腓 2:5-9，新汉语译本）。

你发现两幅图画之间的联系了吗？第二幅图是一幅福音的图景——基督成为人、被钉十字架、又从死里复活。基督完成了

只有他才能完成的工作：为罪付上赎价并击败死亡。第一幅图画所描绘的是一种**配得上福音**的生活，那是一种致力于在基督子民中活出顺服的爱和谦卑的合一的生活。

保罗基本上是说：“你要知道一名福音的认信者应当怎样生活在其他基督徒中间吗？只要看看你的救主就知道了！”

信写到这里，保罗转回他的第一幅图景。他告诉他们要继续顺从，心存畏惧、战战兢兢，成就自己的救恩；无论做什么，都不要发怨言、起争论；并且要无可指摘、纯洁无伪。然后，他们还要“**如天上的众星般闪耀**”（腓 2:12-16）^②。

如果基督徒在自己的教会中通过互相顺服而追求合一，那么他们的教会就会闪闪发光，好像黑暗街道旁的路灯，好像夜间森林里的灯火。

这就是一种配得上福音的生活和一个配得上福音的教会。

如果你明白这个世界有多么黑暗和堕落，你就可以知道这幅画面有多美好。你看到破碎的婚姻、种族压迫、被遗弃的儿童、许多奴役人的上瘾；你看到孤独、伤害和忧虑；你感受过愤怒、仇恨、骄傲，还有伴随着所有这些事的自我欺骗和自义；这些事，有些可以在别人身上发现，有些则可以在自己身上看见。

啊，但是请向着这黑暗的世界点亮这些闪光的灯火吧！难道这不是你希望我们的教会去做的事、去成为的样式吗？

顺服地方教会的八个方面

保罗直视腓立比教会众人的眼睛，告诉他们要为他人的好处彼此顺服，正如基督为了他们的好处自己顺服一样。

对于我们和我们的地方教会也是如此。正如基督为了我们的好处献上了自己的整个生命，我们也应当为了彼此的好处献上

② 以上经节引用“新汉语译本”，最后一句参照本书原文。

整个生命。在我们的生命中，不应该有某些部分可以享有豁免权、不用考虑自己的利益胜过他人。尤其是，我们应当顺服教会，这包括八个方面：公开、在身体方面、在社交方面、在情感方面、在财务方面、在职业方面、在道德方面、在属灵方面。

公开

首先，基督徒需要公开地顺服自己所在的地方教会，我在这里指的是一种形式上和正式的顺服。他们应当通过委身于本地的信徒团体而加入教会，在那里他们可以常常领受主餐。耶稣公开地表明他与自己的教会联结在一起，我们也需要公开表明与他和他的子民联结在一起——通过加入一间教会（参见第8章，关于在受逼迫的教会中这指的是什么）。

在身体里和地理上

第二，基督徒应当在身体里，更有可能在地理上，顺服自己的地方教会。我们通过定期聚会在身体上顺服于教会。希伯来书的作者说：“**不可停止聚会，好像那些停止惯了的人**”（来10:25；参见徒2:42-47）。在每个主日都要聚会（徒20:7；林前16:2）。

现在，让我们略微提高一些价码。你是否**能够**通过住得离教会近一些“考虑他人胜过自己”和“照顾他人的利益”。如果一个人住得离教会或其他许多成员比较近，在步行可及的范围内，就会更方便邀请人到彼此家中吃饭、在别人有事外出时帮忙照看孩子、为彼此帮忙买面包牛奶。换句话说，如果在地理上相对便捷——甚至步行可及——那就会更容易在日常生活中彼此交融。

在考虑买房或者租房的时候，基督徒们确实需要问一些与非基督徒的关心相同的问题（价格如何？附近有没有好学校？）。但是，基督徒也同样会问一些其他的问题，比如：

贷款或租金会影响自己向别人行善吗？

这可以使其他教会成员很快找到我、作门徒训练或者接待吗？

在我们家上一次搬家的过程中，在地理上顺服教会的问题就表现为对两处房子的选择。两处房产的价格都可以接受，但情况有些不同。一处更新、设计更好、更有吸引力，不需要修理，也便宜一些，但是距离教会有三十分分钟车程，并且附近也没有其他教会成员。第二处房子旧一些、不那么坚固，前门廊损坏、地下室漏水需要修理，还略贵一些。但距离教会只有十五分钟车程，更重要的是，距离十几家（现在有二十几家）教会成员家庭在步行范围之内。我询问了若干位长老的意见，所有人都建议我优先考虑教会关系。这就意味着选择比较老、吸引力较低、更贵的房子。

感恩的是，我们这样做了，现在我们整个家庭为此是何等地受益啊！我的妻子几乎每天和其他母亲有交通，我们的孩子们也是一样，我已经有一年半的时间在每个工作日的早晨都与一位弟兄一起读经祷告，并且我们教会成员的家庭可以同工，向我们的邻居传福音。

一名基督徒**必须**搬到离教会其他成员近的地方吗？不是，圣经没有这样命令，但这是一种很好的爱教会的方式。

耶稣为了我们的好处在身体里和地理上顺服了吗？他离开了天堂！

在社交方面

第三，我们应当在社交方面顺服。教会应当比社交性质的俱乐部所要求的更多，而不是更少。我们的朋友是那些我们模仿并跟随的人。我们在他们花钱的地方花钱、像他们养育孩童那样养育自己的孩子、像他们祷告那样祷告。在我们彼此模仿的过程中，我们的朋友就构成了我们所要成为的人（参见雅 4:4；另见林前 15:33）。

地方教会的社群应当是一个基督徒通过友谊的一切推动力、为彼此的好处互相建造的地方。地方教会内部或外部的基督徒朋友当然都是很宝贵的。但是，同属一间地方教会的朋友，将藉着对上帝话语的同一事奉而被建立起来，使他们有机会在整个一周

的时间内，更细致地将这一事奉扩展到彼此的生命中。

同样，教会应当是一个安全的处所，使我们可以跳出自己惯常觉得舒服的社会圈子，在老人和年轻人、富人和穷人、未受教育者和受过教育者、某个种族团体和另一个种族团体之间，都应该形成友谊。

你的脑海中是否曾经出现过这样一种声音，说：“可是不想和他做朋友。他和我太不一样了，我们的背景很不相同，我们没有共同的兴趣。”我肯定有过。不过，想一下保罗可能怎样回应：耶稣本来与上帝同等，却不紧抓住这一点不放，反而倒空了自己。他是上帝——和你不一样！他成为人——与你相似！

你需要有同样的谦卑，在选择朋友的时候考虑他人的益处胜过自己，去满足他们的兴趣，而不是你自己的兴趣吧。

在情感方面

当然，友谊的一个要素，就是共同的情感。基督徒应当在情感方面也彼此顺服。是什么带给我们欢乐和悲伤？又是什么让我们庆祝和哀痛？

听听保罗是怎样对哥林多人说的：“总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐”（林前 12:25b-26）。

他对罗马人说的是：“爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让”（罗 12:10）。

他是命令我们与那位刚刚升职、名利双收的弟兄一同欢乐，我们能做到吗？他是要求三十九岁、渴望婚姻的单身姐妹在那位二十二岁的姐妹结婚的时候与她一同欢乐，她能做到吗？穷人能做到在自己失去工作的时候与富人一同欢乐吗？对这些问题说是——而不是对“虚浮的荣耀”说是——不仅要求感情丰富。这要求有一颗被福音和圣灵改变的心。

要完成保罗所命令的“带着相同的爱心”“看别人比自己强”，

意味着这个付出爱的人看重上帝高过万事，然后像他那样去爱。

在财务方面

基督徒需要在财务上顺服自己的地方教会。在这个问题上，因情况的不同而各有差异。但是无论如何，基督徒应当这样寻求各种方式满足圣经的命令：

“圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待”（罗 12:13，另见加 2:10；约壹 3:17）。

“论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候现凑”（林前 16:1-2；罗 15:26）。

“主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生”（林前 9:14，参见 9:11-13；太 10:10；路 10:7；加 6:6；另见提前 5:17-18）。

在职业方面

基督徒应当在职业上顺服自己的教会。对一些人而言，这意味着全时间服事。对每一名基督徒而言，这意味着认识到我们同伴的生命将延续到永恒之中，但我们的职业却不会。

我认识一些从事这世界工作的弟兄姐妹，他们为了在自己的地方教会服事，放弃了升职加薪，从更大、更有名的公司转到小公司，或者拒绝调往另一个城市。在这些情况下，弟兄姐妹放弃机会的原因是他们知道那会妨碍他们服事教会、服事家庭。我也知道其他一些信徒拒绝在主日工作，或者在被要求主日上班时辞去了工作，不是因为他们是严守“安息日主义”的人，而是因为在这一天教会有聚会。

顺便说一句，在一个教会中，很多最好带职长老并不是那些在自己的职业中占据高位的人，而是那些愿意为了教会放弃职业成功的人。

在道德方面

基督徒应当在道德方面顺服自己的地方教会。这并不意味着教会拥有绝对的权柄，好像父母对小孩子一样。而是说基督徒应当在圣经有讲到的问题上向教会寻求伦理和道德方面的指导、辅导，甚至劝诫。

保罗写道：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引透”（加 6:1）。犹大说“有些人你们要从火中抢出来，搭救他们”（犹 1:23）。地方教会是我们帮助其他信徒与自己的罪作斗争的主要场所，同样，我们也应当敞开自己接受别人同样的帮助。

如果有弟兄得罪了你，就去向他指出他的错（太 18:15）。如果他听你，你就得了你的弟兄。如果不听，带两三个其他人一同去。如果他还是不听，就要告诉教会（太 18:16-17）。

所有这些，都是所谓在道德上顺服自己的地方教会的一部分。

在属灵方面

最后，基督徒应当在属灵方面顺服地方教会。在这里我指的是三件特别的事：

首先，我们应当寻求在这个团体中善用自己的属灵恩赐。保罗观察到“圣灵显在各人身上，是叫人得益处”（林前 12:7）。

其次，基督徒应当在地方教会中，通过上帝的话、在信心上彼此建立。犹大写道：“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在上帝的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生”（犹 1:20-21；另见弗 4:11-32；来 10:25）。

第三，地方教会就是那些我们应当时常在祷告中为他们代求的人。

向丑陋顺服

说实话，人们并不害怕顺服，但只是想要向美好顺服，就好像那些勇敢的英雄献上自己去拯救困境中的少女。

基督教出人意料的地方，就是它的英雄并不是为拯救一位少女甘冒一切的危险，而是（按圣经的比喻）为了拯救一名妓女。随后，他呼召他所拯救的每一个人，献上自己，去拯救同样的妓女——新娘还在准备的过程之中，那就是教会。

所以，向丑陋顺服确实会吓到人，而那正是顺服地方教会可能发生的情况。教会中充满了罪人，他们对荣耀的渴求与我们自己的愿望冲突。但是，基督就是这样地爱了我们：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱”（约 13:34）。

基督的爱神奇地将丑陋转变为美好（参见弗 5:22-31）。我们彼此的爱也应当有同样的效果——帮助丑陋成为美好。

谁能够以这样的方式去爱呢？只有那些眼睛被打开、心灵从对这个世界的爱之中被释放的人：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了”（约 8:36）。

教会成员与牧者的关系如何？

每一名教会成员将来都要站在上帝的宝座前，为自己如何在同伴生命中捍卫福音交账（见加拉太书一章）。也就是说，圣灵设立牧师和长老作为教会的监督（徒 20:28；多 1:7；彼前 5:2），这意味着牧师或长老代表了教会对会众的日常监督工作。顺服教会，常常意味着向他们顺服。大致说来，教会成员与牧师的关系如何呢？

- 1、 **教会成员应当正式地确认他们的牧者。**不同的传统对此有反对意见，但我相信，鉴于基督徒最终要为自己所受的教导向上帝交账（见加拉太书 1 章），因此教会成员就需要为选择带领者负责。会众应当让长老主持这个过程，但最终的确认者是教会。（也可以说，教会确认其带领者的权柄是一项使徒的权柄，乃是从使徒的钥匙继承而来。参见徒 14:23；另见使徒行传第一和第六章，论到会众的角色。）
- 2、 **教会成员应当尊敬他们的牧者。**在我们的文化中，理解“尊敬”含义的能力看来正在持续地削弱中。但是，正如圣经要求子女尊敬自己的父母，基督徒也应当尊敬他们的牧者。圣经甚至说要“**加倍地敬奉**”（提前 5:17）。这也包括供养他们的生活（5:18）。
- 3、 **教会成员应当顺服他们的牧者。**我们需要把希伯来书的这两节经文融合进我们对于基督徒生活的理解：“从前引导你们、传上帝之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局”（来 13:7），“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁，若忧愁就与你们无益了”（来 13:17）。
- 4、 **教会成员应当为他们的牧者祷告。**这些人的生活和教导

是在帮助托住教会，我们为他们祷告难道会没有好处吗？

- 5、 **教会成员应当对不合格的牧者提出指控。**因为他们是带领的人，保罗要求对带领者提出指控时要有两三个见证人（提前 5:19）。也就是说，会众**不应当**允许不合格的长老继续服事。
- 6、 **会众应当开除否认福音的牧者。**当加拉太教会中混入假教师时，保罗并没有纠正长老，而是纠正教会的做法。如果牧者开始否认福音，或者传异端的信息，上帝要求教会成员开除他。

7、成员未表现出基督的样式时怎么办？

如果你去本地的图书馆，翻开2001年9月11日后出版的《美国新闻与世界报道》第一期常规号，你会看到一幅照片，有一个男人坐在国会大厦的台阶上，手里拿着美国国旗^①。他的名字叫何默·诺（Hermono）或者简称默诺（Mono）。默诺没有姓，所以在他的美国驾照上，填写姓的地方写着“Lnu”，意思是“姓未知”。默诺是印度尼西亚公民，但却是个死忠的美国爱国者。

默诺到美国几年后，在华盛顿特区的一家购物中心遇见了一位名叫道格（Doug）的基督徒。那是2001年7月4日，默诺正在欣赏烟火。道格则有其他事要做，他向默诺分享了福音。默诺出人意料的听了、相信了，他获得了重生。

几个月之后，我的教会为他施洗，接受他为教会成员。这就是件正式的举动，告诉新闻通讯社和天下万国：这里有一位基督国里的新公民。

教会很享受默诺的热情、友善和慷慨。有一次，他买了一整套的餐具，只是为了能请教会里所有对他与基督的门徒关系产生影响的人吃顿饭。他爱教会，教会也爱他。

在他加入教会后，那一年的秋天，长老们知道了默诺实际上是非法地在美国工作。在自己的工作身份上，他向他们说了谎，并且他一直在向自己的雇主说谎，后者相信他有合法身份。由于美国政府并没有强制执行相关的法律，所以在如何回应的问题上出现了各种意见分歧。不过，有一点是明确的：基督徒不能假冒雇佣身份、向自己的雇主说谎。耶稣并不说谎，更没有持续说谎——他的代表也不应当如此。

在几个月间，教会请求默诺纠正自己的错误。教会还尝试在经济上帮助他。可是，他还是拒绝。有时他看起来好像就要悔

^① David Gergen, “It’s Not Can We, but Will We?” *U.S. News & World Report*, September 24, 2001, 60.

改了，但随后又再次消沉下去，不惜一切代价想要留在美国。这样看来，他好像看重美国更过于上帝的话。

最后，尽管心里异常伤痛，教会还是因为默诺拒绝说出实情而惩戒、或说将他除名（excommunicate）了。他们告诉他，不能再称他为一名基督徒，也不能继续确认他在基督国里的公民身份。他们要求他停止领圣餐，并且开除了他的成员资格。

对教会而言，这是个悲伤的日子。

什么是教会惩戒？

什么是教会惩戒？在广义上，教会惩戒（discipline）是门徒训练（discipleship）过程的一部分，在此过程中，我们纠正门徒的罪、为他指出更好的途径。接受门徒训练的含义之一就是接受**惩戒**。而一名基督徒是通过教导和纠正接受惩戒，就像在数学课上，老师讲解课程内容并纠正学生们所犯的错误。而在一种非正式的意义，教会惩戒是始于私下告诫犯了罪的弟兄。

在更特定和更正式的意义，教会惩戒是一种开除某人教会成员资格、禁止他参与主餐的行动。教会并不是告诉此人停止参加公共聚会，教会希望他来听所宣讲的上帝的话。教会所说的是，不能再确认此人的信仰认信，因此教会拒绝向他授予主餐。这就是处以“除名”（excommunicating），或者说“排除出圣餐”（ex-communication）。

关于教会惩戒最为人熟悉的经文，除了马太福音 18 章外（参见本书第 3 章），就是哥林多前书 5 章了。在这段经文中，保罗谴责哥林多教会，说他们“自高自大”，居然容忍一个“收了继母”的人。他告诉他们将此人“**从你们中间赶出去**”（林前 5:2），**“审判”**他（林前 5:12），把他“**赶出去**”（林前 5:13），**“将这样的人交给撒旦”**（林前 5:5），也就是交给撒旦的国，即这个世界。在他没有活出这种圣洁生活的情况下就不能再被视为上帝国的公民。

请记得，成为教会成员，就是成为基督的代表。那么，当某人表现出的样式使耶稣的名蒙羞时，惩戒就是适当的措施。

教会惩戒的目的是什么？

教会惩戒至少有五个目的。

第一，惩戒的目的是**暴露**。就像癌细胞一样，罪也喜欢隐藏起来。惩戒将癌组织暴露出来，这样就可以尽快切除（参见林前 5:2）。

第二，惩戒的目的是**警告**。教会并不是通过惩戒来代上帝审判，而是上演一出微型剧，表现出那将来的大审判（林前 5:5）。

第三，惩戒的目的是**挽救**。当教会看到一名成员正在选择通向死亡的道路，并且对他们的呼吁和挥手置之不理，就只能采取惩戒的措施。这是最后的做法（林前 5:5）。

第四，惩戒的目的是**保护**。就像癌症会从一个细胞蔓延到另一个细胞，罪也会迅速从一个人蔓延到另一个人（林前 5:6）。

第五，惩戒的目的是**为耶稣做好见证**。说来奇怪的是，教会惩戒实际上对非基督徒有好处，因为这有助于保持上帝子民吸引人的独特性（参见林前 5:1）。记得教会是要做盐做光的，耶稣说：“盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了”（太 5:13）。

默诺将自己的罪藏在阴暗处，他不想让谎言暴露出来。而当它暴露出来的时候，他又不愿将其当作罪来处理，他想要把这当成“不可避免”、“必须”或者“不那么坏”的事。但是，他是在自我欺骗，他的心渴望其他东西胜过耶稣和他的话。

出于爱心，教会并不想让他或者其他人在谎言中。教会希望警告他、挽救他、保护那些可能受试探把谎言当作合理的初信徒，也希望通过保持教会的独特性而爱自己的邻舍。

因此，通过惩戒，教会是让他自己做决定，以此显明他真

正所爱的是什么。最终，教会所做的无非是宣布：“你并没有选择耶稣，所以，你不能与耶稣在一起。”

当然，每一步惩戒行动背后的目的，都必须是爱：**对这个人的爱、对教会的爱、对旁观的世人的爱、对基督的爱。**

毕竟，上帝“**必管教他所爱的**”，并且“**鞭打凡所收纳的儿子**”（来 12:6）。如果我们逃避惩戒，是在说我们的爱比上帝的爱更好。

慈爱的上帝知道，惩戒会生出生命、成长和健康：“**上帝管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份**”（来 12:10）。是的，这会有痛苦，但这会使人得益：“**凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义**”（来 12:11）。

教会什么时候需要施行惩戒？

简短的回答是：当有人犯罪，教会就应当施行教会惩戒。教会成员应当学习如何在私下里并温柔地直面罪的问题。这不是说，在弟兄每次犯小错的时候，你就要举起大棒予以重击。很多时候，最好是什么都不说。而当你要开始说话的时候，通常最好从提问开始，确保你对事实有正确的认识，并给予对方提出疑问的权利。还有，教会应当培养正确的关系，在其中能够发起和接受非正式的纠正，并把这种措施作为爱的行为。

由全体会众施行的正式教会惩戒，是为严重犯罪保留的，这类犯罪十分严重，以至于教会因此而无法再确认一个人的信仰宣告。这个人继续称自己为基督徒和耶稣的代表，但是由于他所犯罪的性质，使他的话不再可信。

让我再来解释一下：在你觉得属于基督徒的罪和罪的模式，与使你认为某人可能不是基督徒的罪和罪的模式之间，有一条界线。你可以说，教会惩戒是一个人从第一个领域进入到第二个领域的证明。那不是某种激起你个人愤慨的事，那是整个团体一同察验并同意此人不合格。这个人的话不能再被相信。他的信仰宣

告丧失了可信度。他可能会说自己“悔改了”、“还行”、或者“没那么不顺服”，但无论如何教会不能继续相信他。所以，教会撤销其公开的确认，并禁止他领受主餐。教会没收了他的护照，宣布无法继续正式确认此人在基督国中的公民身份。

比如，我们可以说，一个人偶然说谎并且悔改的情况，与一个人将自己的整个生活建立在某个谎言之上且拒绝改正的情况，是不一样的。后者就是默诺的状况。

这意味着教会必须洞悉人们的内心吗？当然不是。上帝并没有赐给我们火眼金睛。但上帝确实告诉教会要查看个人生活中结出的果子，并作出判断（保罗就是这样说的——林前 5:12；比较太 3:8；7:16-20；12:33；21:43）。

那么，我们可以更确定地指出这两个领域之间的界线究竟在哪里吗？我相信，如果发生**公开、严重、且未悔改**的罪，就需要正式的教会惩戒。首先，一个罪必须有**公开**的表现。教会不能对某人心里的贪婪或骄傲有些怀疑就把他红牌罚下。那必须是某些我们可以耳闻目睹的事。

其次，罪必须是**严重的**。并不是每一个罪都要动用终极手段来处理。在教会生活中必须有些空间，好让爱来遮盖“许多的罪”（彼前 4:8）。感谢上帝，他并没有在我们每次犯罪的时候，都用可感知的方式来惩戒我们。

最后，罪必须是**不愿悔改的**。犯罪者必须直面圣经中上帝的命令，但却拒绝离开罪。从一切的表现来看，这个人对罪的喜爱胜过耶稣。

另外，在某些情况下，一个人可能道歉并声称自己悔改，但教会仍然合法地决定继续施行惩戒。我认为，如果因为某些原因，教会无法相信这个人所说的话，这样做是可以的。可能这个人长期惯于说谎，可能这件罪是出于蓄意（比如长期虐待或预谋杀杀人）或者性质极为可憎（如强奸），以至于很快道歉会显得不可信。并不说这类罪不能得到饶恕，只是在教会能够负责任地宣

布饶恕之前，需要有一些时间，并且要让人看到悔改结出的果子（参见徒 8:17-24 的例子）。另一方面，如果教会确信一个人是真心悔改，就不应该继续施行正式的惩戒（并且我想不出对于这条原则有什么例外）。

教会如何施行惩戒？

马太福音 18 章描述了教会惩戒的基本程序，从一个人、到几个人、到整个教会。耶稣在这里的基本关心是：程序的扩大不应超出达成和好所必需的范围。

某些时候，如果这个人表现出与罪作斗争的意愿，惩戒程序应当非常缓慢地推进。有些时候惩戒程序需要加快，就像哥林多前书 5 章中的那个人，他的罪极其严重并且明显没有悔改。

还有，需要考虑的不仅仅是罪的性质，而是犯罪者本身的性质。坦率地讲，不同的犯罪者需要不同的策略（帖前 5:14）。

教会成员常常想知道应当如何与受到惩戒的人交往。新约有几处谈到这个问题（林前 5:9, 11; 帖后 3:6, 14-15; 提后 3:5; 多 3:10; 约贰 10）。我们教会众长老所提出的基本意见是，你与受惩戒者的个人关系应当有显著地改变。你们的交往不能再是轻松休闲的性质，而应该是关于悔改的严肃谈话。当然，家庭成员仍然需要尽自己的家庭义务（参见弗 6:1-3; 提前 5:8; 彼前 3:1-2）。

什么时候可以恢复教会的团契关系呢？是犯罪者悔改的时候。有时悔改是黑白分明的，比如一个人遗弃了他的妻子，他必须要回转。有时悔改处于灰色地带，比如一个人有周期性的上瘾，这时候就需要更多的智慧。

一旦教会决定重新接纳人、恢复团契和主餐，不应该有考察期或二等公民的情况。不过，教会应当公开宣告饶恕（约 20:23），确认它对悔改者的爱（林后 2:8），并且庆祝（路 15:24）。

比人的智慧更聪明

当教会开始施行惩戒，通常会发现自己面对许多复杂的状况，在圣经中是无案例可循的。但教会最首要的关心必须是保护基督的名誉。为此，对于一个在生活中为基督作了许多不好见证的人，教会需要仔细考虑是否能够继续确认此人的口头认信。实际上，保护基督的名誉，是对犯罪者、教会和万国最大的爱。

事实证明，这是对默诺和印度尼西亚最大的爱。遭受绝罚之后不久，默诺认为自己被定了罪，买了张机票，回到了印度尼西亚。大约一年以后，他向我们教会的一位牧师写了一封电子邮件：

安迪，我要特别为你所写的这封鼓励我的电邮感谢你。感谢教会一直纪念我并继续为我祷告。我不得不承认，我带着一件没有处理完的罪离开了教会，可悲的是，我把这看作小事。我应当学习谦卑自己，到你那里去寻求和好。我们是敌人吗？不是，我们是基督徒弟兄。我太骄傲，太刚硬了。我的骄傲让我以为，上帝自己可以把这件事摆平，而不需要我采取任何行动。于是我继续走自己的道路。结果如何呢？我找不到平安……现在我明白了为什么上帝要带我回家，因为有一份永恒的赏赐等着我。我希望可以向你描述现在我与他之间的那种关系。真是太太好了，实在难以言表……安迪，我一直在祷告祈求我们能够和好，可是，请告诉我该怎么做。我渴望着与我的家人重新和好。最后，请向教会成员和长老们转达我的感谢，我想念你们所有人。

很爱你们的，

默诺

我们教会带着喜乐的心作了如下回复：

默诺：

能和你恢复联系真是太好了。我想让你知道，昨晚在教会的成员大会上，我们与会众分享了你邮件中的部分内容……因你的话和行动，每个人都很受鼓励，也都谦卑下来。

会众一致投票同意通过长老们提出的以下议案：

议案：国会山浸信会众长老喜悦地建议国会山浸信会会众，带着向上帝的感恩，确认我们的弟兄默诺的悔改，对于他向我们所做的事，我们正式表示饶恕，并且我们公开宣告恢复与他的团契关系，并在基督里爱他、以他为我们的弟兄。我们如此行，是带着对上帝极大的感恩，感谢他对自己的话语以及那些以顺服尊重其话语者的信实。

然后我们全体会众为你祷告，求上帝大大祝福你，还有你的生活和工作。

愿上帝在你跟随他的过程中继续鼓励和保守你。

你在基督里的弟兄，

安迪

现在默诺在印度尼西亚的穆斯林人群中做宣教士。

所以，教会采取行动、默诺悔改、上帝受了荣耀，现在地球那一边的一个国家正在收获由此而来的好处。

上帝的愚拙不是比人的智慧更聪明吗？

耶稣掌权。

何时你不应当顺服

我们所有人，在某些时候都会被要求谦卑地忍耐带领者的错误和罪。但是，如果你发现在自己的教会中，领导权遭到了显著的滥用，那么，在大多数情况下，我会鼓励你离开。用离开的方式保护你的门徒身份、保护你的家庭，为留下的成员做一个好榜样，并且通过不支持该教会的事工来服务周围的非基督徒邻舍。

你如何确认领导权遭到了滥用？保罗要求指控长老时至少要有两名证人（提前 5:19），可能是因为他明白带领者比其他人更容易遭到不适当的指控，并且常常是不公的指控。教会和领导权发生滥用的**典型特征**有以下是一些：

- 在圣经保持沉默的地方作出教义性的规定。
- 倚靠聪明、幽默感、魅力、罪疚感、情感或威胁，甚于倚靠上帝的话和祷告（参见徒 6:4）。
- 偏心。
- 惩罚有不同意见的人。
- 采取极端的沟通方式（暴怒、沉默）。
- 总是推荐在某种程度上改善带领者自己地位的做法，哪怕需要别人付出代价。
- 说话多而快。
- 私下很少有良好行为。
- 很少鼓励人。
- 很少给人质疑的权利。
- 更强调外在的遵守，而非内心的悔改。
- 在讲道、辅导、门徒训练和监督教会的过程中，所宣讲的内容不是基于基督的福音，也不把荣耀归给上帝。

8、成员制必须到处都一样吗？

这间教会没有名字，没有房子，也没有向市政府登记，因为一旦政府知道它存在就会把它关掉。

这间教会位于一个中亚城市，在那里几乎所有人都是穆斯林。他们在一名成员家中聚会，成员有八到十人，可能永远都不会超过二十人。一旦人数超过二十，就可能要分开。房子太小，还有，更重要的是，在这个国家，基督徒们处于市政府当局和穆斯林神职人员的雷达搜索之下，他们必须逃跑。

教会每个主日聚会，有两位长老“弗兰克”和“汉斯”，他们祷告、唱诗、学习圣经。这两位长老信主都不超过十年，他们所知道关于圣经的绝大多数内容都是从两三名宣教士那里学来的。

在这一章中，我们想要问的问题是，弗兰克和汉斯的教会实行成员制，应当和位于西方大城市的教会一样吗，比如我所在位于华盛顿的教会？成员制必须到处都一样吗？

成员制如何在到处都一样

对于上面这个问题，基本的回答是，既是又不是。让我们从是开始。成员制在到处都是一样的，因为耶稣设立的地方教会**就是**其成员制度。并且耶稣赋予各处的每一间教会**同样的工具**以完成**同样的任务**。

- 任务：建立一个独特、有分别的团体，通过其独特性为万国带来祝福，并颂赞天父（太 5:3-16）。
- 工具：保卫福音、确认对福音信仰可靠的认信、监督基督徒的门徒资格、教导门徒一切他所教导的，以及驱逐假信徒的权柄（太 16:13-19； 18:15-20； 28:18-20）。

还有，各处的教会成员制看起来是一样的，因为所有的教

会都处于**完全相同的境况中**：处于敌方的领土内。在地方教会，教会成员是使者，他们并不是居住在中立或友好的地区，而是深入敌后。这就是为什么保罗在哥林多前书 5 章将开除那名犯奸淫者等同于将他交给撒旦。撒旦是这个世界的王，这世界的各国暂时属于他（约 12:31；14:30；太 4:8-9）。

现在，撒旦利用不同的方法，在不同的地方试图削弱基督的国。他在西方惯用的方式是文化基督教。美国一派的文化基督教就好像用心良好的大人拿着廉价恩典的棒棒糖，伸向五岁和二十五岁的人。你问他们，是不是愿意和爸爸妈妈在天堂里相见，或者催促他们跑到讲台前面去说信主。问题是，你是在利用他们的恐惧、情绪或者嗜好，为的是得到一个快速、未经考虑的认信。接着，你立即确认这样的认信。另一种，则是欧洲派的国家教会，看起来更市民化，廉价恩典是随同出生证明一起发放的。

以上两种状况的实质，就是允许撒旦感染宿主，以此对抗真正的基督教。你几乎没有办法与一名文化基督徒分享福音，因为他嘴上早就承认了。“是的，我相信**那些**。”但是，并没有悔改。他只是通过洗礼，把一个经过略微消毒的老我塞进基督教罢了。

文化基督教的另一个巨大危险是，它蒙蔽了教会，让教会以为自己并不是处在敌方的领地内。教会觉得所在的国家就是自己的家，在那里是安全的。

另一方面，撒旦在不同的地方运用非常不同的手段。在印度奥里萨邦，他会使用一群从技术上讲属于非法性质的印度教暴徒焚毁一座教堂；在弗兰克和汉斯牧会的中亚城市，他会使用地方政府渗透进教会，没收材料，并把牧者关进监狱；在非洲的一些地方，他使用祖先崇拜和非洲传统宗教，把这些与福音混合起来，变成某种不一样的东西。

由于人生活在物质的身体中，我们的眼目倾向于注重表面的差别。但是，最重要的事却是眼不能见的。在这里，对我们而言最重要的是，明白不同地区的每一间教会都是居住在敌方的领地之中。在这个地球上，不会有圣地或圣殿，直到耶稣再来。

无论你去哪里，无论在什么时候，地方教会都是通过照看被接受为成员者，而保护福音免受一切攻击。每一间教会都必须询问这些基本的问题：你说耶稣是谁？你是不是确定真的已经准备好背起自己的十字架，并表明自己属于他和他的身体？

成员制如何在各处都不一样

同时，还需要清楚一点，就是我已经说过的，不同地方的教会面临着截然不同的挑战。基本的任务和工具是一样的，但是制度或策略看起来会有些不同。

社会的复杂性

首先，一个社会越大、社会元素越复杂，确认和监督可靠信仰认信的难度也就越高。由于工作的频繁更换、社会流动、教会规模、城市野蛮生长、规定的工作时间表、宗教多元主义、种族歧视、宗派多元主义、数世纪积累的异端、假教会、到处串教会、个人主义和消费主义之类的文化趋势等因素，这项任务变得异常困难。社会越大、越复杂，越难搞清楚谁和谁是一起的。

你与耶稣站在一起吗？我不知道。你只在星期天早上出现，住家距离教会超过三十分钟车程。我不知道你在这一周中的生活看起来如何。你已经有好多年一直在串教会。你说你爱耶稣，但你所说的究竟是哪一个耶稣呢？我们有一百个可供选择。

社会的支持和反对

一个社会对基督教的基本态度也会影响一个教会确认监督信仰认信的能力。具有讽刺意味的是，在一个公开反对福音的社会中，更容易通过某些方式确认和监督基督徒。想一想一世纪的巴勒斯坦和今日的伊斯兰国家。在这些地方，如果你表明自己属于教会，将会遭遇巨大的社会压力。在这种情况下，愿意接受洗礼的人不太可能是为了获得社会认可而加入。

现在考虑一下一个充斥着文化基督教的社会，洗礼和成员

制受到鼓励。成为基督徒，孩子们可以得到父母的奖赏，大人则可以为销售工作或律师事务所拓展潜在客户名单。

我相信，如果一个教会希望利用基督所赋予的工具完成自身的任务，那么，在这些方面的差异都会极大地影响该教会所需要的制度。在这里，我们进入到了需要审慎的领域，在这个领域从来都没有精确的科学，但是一般说来，社会越是支持基督教、越复杂，教会就可能需要更多的制度。

比如，在一个复杂的社会中，成员课程可以帮助你知道一个教会所谈论的究竟是哪个耶稣。正式的成员面试则可以帮助教会了解你所谈论的是哪个耶稣。课程和面试也都有助于确定每个人的预期。

还有，在一个复杂的社会中，成员名单可以帮助教会对分散在大城市各处的人保持关注，帮助会众和带领者知道他们需要特别为之负责的是哪些人。

但是，在一个相对简单、不支持基督教的社会中，成员课程和成员名单之类的东西可能就是不必要和累赘的。实际上，如果基督徒们处于某些政权之下，书面的名单反而会带来危险。不过，耶稣还是赋予这样的教会同样的工具，以完成同样的成为独特群体的任务。让我们看看我是否能够描绘出我们的中亚朋友的情况。

圣经的基准线

在弗兰克和汉斯的教会，一个人接受洗礼后就成为教会成员。不过洗礼总是在当事人经过长老和教会面试几周后才施行。这样的面试并不是在教会的办公室里，因为教会没有办公室，而是在一同散步或者一起吃杂烩肉饭的时候发生。但是，目的都是一样的：确保归信者理解福音并且已经悔改。

随后，这个人就会被要求在全体会众面前宣告自己的信仰，同时教会成员也会问一些问题。长老负责引导这个谈话，但他们鼓励每个人都参与，因为这有助于澄清每个人对福音的理解。

会众从来不投票，但最终会就这个人确实是一名信徒、还是需要再略等一段时间证明信仰的真实性达成一致的意见。在一个这样的穆斯林社区里，悔改归信是应该要改变人的生活的，所以教会需要寻找归信的证据。他们并不期待搞清楚所有的问题，但是一定要看见人开始悔改，尤其是愿意在教会面前公开表明自己是耶稣的跟随者。

最后一步，教会通过洗礼进行确认，也就是正式欢迎这个人加入群体。当然，在这个国家施行洗礼会有后勤方面的困难。有时他们在城郊的池塘或者河里施洗，尽管我曾经有幸见证过一次在某位比较富有的成员家游泳池中举行的洗礼。

我相信这个位于中亚的小教会为我们提供了圣经的基准线。这个教会并没有我所在教会的全部制度，但我认为，它仍然满足了新约关于符合圣经的教会成员制的标准。

- 对每个人而言谁是成员都很清楚，即使没有正式的成员名单。每个人都知道谁已经悔改相信、谁还没有，因为每个人都参加了在他之后加入教会者的洗礼。他们也捍卫圣餐桌，以帮助在教会和世界之间划清界限。
- 教会仔细地考察信仰宣告，以确保其真实性，即使没有正式的成员课程或一对一的成员面试。还有，至今为止，还没有哪个邪教或假教会能够提供另一种不同的耶稣或悔改。
- 每一名成员，包括长老在内，都顺服整个教会的监督，即使没有教会投票。在一个十五人或二十的团体中，可以容易地达成全体同意。
- 教会施行惩戒的目的是保持教会的纯洁性以及爱那个犯了错的人。

通过所有这些措施，基督的名和名誉得到了保护和发扬。

一个非常不同的模式？

我所在的教会位于华盛顿，初看起来，加入我们教会的程序可能很不一样。你必须先参加六堂课的成员课程，内容包括我们教会的信仰宣告、盟约、历史、事工，以及教会生活的其他内容等。

经过这种折磨之后，如果你还想加入，可以申请长老作成员面试，你需要分享自己的见证并解释福音。有一位牧师因为要求人“在六十秒之内”解释福音而闻名！通过面试后，你会被要求签署教会的信仰宣告和教会盟约。

负责面试的长老会填写一张成员表，为每位长老复印一份，要求他们在下次长老会议之前阅读。长老们会一起考虑你的申请，按《罗伯特议事规则》^①投票，并提交两月一次的成员大会，由全体会众决定。长老作2分钟的介绍，然后你的面孔就出现在PPT幻灯片上，会众对你进行投票，同样也依照一丝不苟的罗伯特制定的规则。

如果投票通过，你就成为成员，会被载入成员名册，还会收到一个成员资料包，里面有许多很有用的东西。

听上去很官僚啊，不是吗？所有这些都不是从圣经来的。我很确定罗伯特没有与保罗和巴拿巴一同旅行过。可能他是跟着彼得？

实际上，我要说的是，在今日大多数的世俗化全球性大都市中，**不能简单地**按圣经要求各教会确认和监督基督徒公民的方式去做，而没有一套**像这样**的制度。这并不是说必须是一样的制度。或许有个教会希望要求每一名申请加入成员的人跟一名长老和几个其他成员步行四小时逛公园，把成员课和面试的内容统统说一遍。也可能有个教会要求成员记住名字而不是写下来。

关键在于，在一位声称相信的基督徒和教会说“我愿意”

^① 《罗伯特议事规则》已有中译本，第10版（2000年）全译本由格致出版社于2008年出版。

而进入这个成为教会成员的盟约关系之前，需要有某种形式的谈话。并且，教会需要知道它的成员都是谁。因为耶稣告诉我们的，是需要小心看管**所有**的羊。

总之，我相信中亚模式与美国模式之间的差异基本上是表面的。两地的教会都在完成同样的目标——通过其正式确认的会员的生命，宣告、展示和保卫福音。

成员制问题——基督徒生命问题

在弗兰克和汉斯的教会中，环境因素使成员制简单化。正如一位成员告诉我：“确定谁在里面、谁在外面相对比较容易。”在警察最近对该教会的突袭行动中，这一点得到了证实，警察的行动使成员们觉得自己比以往更加显著。

弗兰克和汉斯所面临的更大挑战，是如何教导教会成员履行对彼此的义务，还有就是教会惩戒的意义。不过，对他们而言，这些课程更大程度上不是成员制的问题，而是基督徒生命的问题。在那些有福的圣徒身上，基督徒生命和教会成员制基本上是完全重合的。它们就是一回事。

我们也应当如此。

结论：教会成员制如何对爱作定义

通过成员们的生命，地方教会为世界作出了爱的定义。

这是个好消息，因为今天的世界对于爱的定义很是困惑。在世界看来，爱就好像一团浆糊，没有中心、没有部分、没有明显的边缘。世界认为爱是什么都没有条件、任何要求、任何标准、任何判断的东西。汽车保险杠的贴纸上说的是“♥+♥=婚姻”。甚至在基督徒的群体中，我们也把爱与法律和真理对立起来，把世人分成讲真理的人和讲爱的人。

唯一的问题是，耶稣的爱并不是这样。耶稣的爱始于一种怜悯的行动，然后呼召接受这怜悯的人拥有顺服的自由。

- 首先，这是一种怜悯的行动：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”耶稣这样说（约 15:13）。
- 接着，这是一种顺服的呼召：“你们若爱我，就必遵守我的命令”（约 14:15）。

这是一种这个世界无法理解的组合，但这就是上帝的爱。爱与圣洁并不是彼此对立的，而是互相合作，共同带领人走向上帝。

因此，君王耶稣呼召教会向这世界彰显出同样的怜悯和顺服的爱：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了”（约 13:34-35）。所以，我们为别人舍命，然后为了顺服的自由而共同战斗。当我们这样做的时候，我们是在向世界展现基督的爱，让万国开口赞美。

其他资料

1. 我的《教会纪律：教会当如何保卫基督之名》（*Church Discipline: How the Church Protects the Name of Jesus*, Crossway, 2012）是本书的姐妹篇，其中解释了如何处理需要惩戒的不同情形。该书是第 7 章的扩充。
2. 在圣经和神学上对本书主题更深入的讨论，可以查阅我的《教会对上帝之爱的意外冒犯：重新引进教会成员制与惩戒的教义》（*The Church and the Surprising Offense of God's Love: Reintroducing the Doctrines of Church Membership and Discipline*, Crossway, 2010）。
3. 安泰博（Thabiti Anyabwile）在他的著作《健康的教会成员？》（*What is a Healthy Church Member?*, Crossway, 2008）中对如何寻求有意义的成员制有极好的思考。
4. 如果你还没有读过狄马可的《健康教会面面观》（*What is a Healthy Church?*, Crossway, 2007），你就错过了一个关于健康教会中都有些什么的精彩介绍。
5. 在 <http://cn.9marks.org> 可以找到更多的翻译资料。在 <http://www.9marks.org> 可以找到许多关于成员制和惩戒主题的文章、书评、访谈录音和短小的问答，不过都是英文版。

特别致谢

再一次，诚挚地感谢狄马可、舒马特（Matt Schmucker）和唐睿安（Ryan Townsend）对此项工作的支持。贾博比（Bobby Jamieson）是本书的第一位读者，并提出了许多很好的建议。谢谢，弟兄们。因为你们和九标志的其他职员，我爱自己的这份工作。

十架路是一家杰出的出版商，我们的合作很愉快。感谢费什（Al Fisher）和其他人。

手稿的其他读者都帮助我作了改进，包括郭肯迪（Kendrick Kuo）、季杰夫（Jeff Gearhart）、英比尔和英珍（Bill and Jane Englund）、柯罗拔（Robert Cline）以及李洁兰（Jeramie Rinne）。谢谢你们，我的朋友。

我无与伦比的妻子香农（Shannon）一如既往地支持我，也与我讨论书的内容。我非常感激你，亲爱的。

最后，感谢上帝与我同在，感谢你用自己的儿子为赎价买来了教会，其中就有我这样的叛逆者。

