

认识神的教会 讲义

改革宗合肥惟恩教会
吴卫真弟兄

目 录

序言	1
第一章 认识教会真理的重要性	2
第二章 什么是教会	4
第三章 教会的建立和形成	7
(一) 教会的建立	7
(二) 教会的由来	9
第四章 教会的形态	12
(一) 教会的形态【一】	12
(二) 教会的形态【二】	18
第五章 教会的根基	21
第六章 真教会的标志	23
(一) 真道的纯正传扬与遵行	23
(二) 圣礼的正确施行	26
(三) 忠实地执行惩戒	30
第七章 真教会分类	33
第八章 家庭教会和“三自”与政府的关系	35
第九章 教会的特性	40
(一) 圣洁性	40
(二) 合一性	43
(三) 大公性	47
(四) 使徒性	50
(五) 教会的其他特性【一】	53
(六) 教会的其他特性【二】	56
第十章 圣经中对教会的喻称	59
(一) 教会是基督的身体	59
(二) 教会是神的殿	61
(三) 教会是神的家	64
(四) 教会真理的柱石和根基	68
(五) 教会是金灯台	71
(六) 教会是被拣选的族类,	73
(七) 教会是基督的新妇	76
第十一章 教会的使命	78
第十二章 教会的权柄	82
第十三章 教会的纪律	85
第十四章 教会的组织体制	87

第十五章 教会的道路.....	91
第十六章 教会的生活.....	94
第十七章 教会的敬拜.....	97
(一) 何谓敬拜?	97
(二) 人类(基督教)为什么要敬拜?	98
(三) 真实敬拜的要素	101
(四) 合神心意的敬拜当持守的原则	105
(五) 规范性敬拜的内容和秩序	108
(六) 为什么敬拜必须唱诗篇	112
补充: 关于唱诗敬拜中使用乐器的问題	129
第十八章 认识神对教会的心意	132
(一) 是要借着教会召聚祂蒙赎的儿女	132
(二) 神的心意是要借教会向撒旦的国夸胜	135
(三) 神的心意是要建立一个彼此相交的群体	137
(四) 神的心意是要教会活在祂的治理之中	139
(五) 神的心意是要使用并造就教会	143
(六) 神的心意是要藉教会荣耀祂自己	145
第十九章 信徒和教会的关系	148
(一) 信徒有加入教会的责任	148
(二) 教会对基督徒的不可或缺性【一】	152
(二) 教会对基督徒的不可或缺性【二】	158
(三) 信徒必须竭力持守教会的合一	163

认识神的教会

序言

读经:太 16: 13-19

耶稣到了该撒利亚腓立比的境内，就问门徒说，人说我人子是谁。（有古卷无我字）他们说，有人说是施洗的约翰。有人说是以利亚。又有人说是耶利米，或是先知里的一位。耶稣说，你们说我是谁。西门彼得回答说，你是基督，是永生神的儿子。耶稣对他说，西门巴约拿，你是有福的。因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄，不能胜过他。（权柄原文作门）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。

引言:太 16: 13-19 这段圣经是全本圣经中第一次提及教会的经文，根据这段经文，我们看到当彼得代表十二使徒作出正确的信仰告白之后，主耶稣才说出了教会以及关于建造教会的事，这表明认识教会真理之前应当先认识救恩的真理。主耶稣启示真理的次序也是先显明救恩的真理。当使徒们明白，领受之后才又显明关乎教会的真理。“**因为属血气的人不明白神圣灵的事，反倒以为愚拙。**”【林前 2: 14】

救恩的真理:

主耶稣非常认真在意他的门徒对他的正确认识，所以他才会在该撒利亚腓利比的境内问门徒说：“**你们说我是谁？**”换句话说，对耶稣基督的正确认识也就是关乎救恩的真理。那我们来看得这一个被主耶稣称赞及令祂满意的信仰告白是什么？“**你是基督，是永生神的儿子。**”

1、**耶稣**：意为“**耶和華拯救**”，是历史中一真实完全的人。

2、**基督**：意为“**受膏者**”，三重职份。

(1) **先知**：上帝的代言人，传扬真理，宣告人的全然败坏，综观整本圣经，先知最主要的工作就是指明人的罪恶以及无能，需要上帝的拯救。

(2) **祭司**：神人之间的中保，在神前代表人，献祭除罪，为人代求；在人前代表神，宣告赦罪之恩，宣布蒙恩之罪人被称为义，基督耶稣是祭司、祭物和献祭人。祂就是罪人得以称义的根源和保证。林后 5: 21 “**神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。**”

(3) **君王**：统治者，主权者，祂要治理祂的百姓，在祂百姓的生命中作主作王，凭公义施行审判和治理。

这三大方面其实也就是圣灵来了要作的工。约 16: 8 “**祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判自己责备自己。**”

3、**永生神的儿子，也就是神。基督也是完完全全的神。**

所以，耶稣基督是完全的人和完全的神，是神人二性一位格的救主！罪人只有明白耶稣基督的所作和所是，并完全接受祂所作成的救恩，才是一个真正得救的人！相信基督先知的教导（真理），承认自己的罪和无可救药；接受基督祭司所成全的救赎之工，顺服基督王权的统治，这才是真正的信而得救之人！（**即真信心的三大要素：认识、接受、顺服**）而当一个人明白救恩的真理并切实重生得救之后，就需要认识关乎教会的真理，为什么呢？

第一章 认识教会真理的重要性

基督徒为什么必须认识教会的真理呢？

一、一个罪人被神拯救之后，神就将他放在教会（基督的身体）中

林前 12: 13 “我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自由的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。”因此，信徒与教会有直接紧密的联系，是肢体和身体的关系。

二、信徒属灵生命的成长离不开教会

弗 4:11-16 “祂所赐的有使徒，有先知。有传福音的。有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。使我们不再作小孩子，中了人的诡计，和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”

基督来不仅是叫祂的羊得生命，并且要得的更丰盛。【约 10: 10】而信徒属灵生命的成长是离不开教会的。因为：

1、神赐教会有祝福，在教会中赐下牧者来成全圣徒【弗 4: 11-13】

祂所赐的有使徒，有先知。有传福音的。有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。

2、信徒在教会中就不会被异端掳去。【弗 4: 14】所以信徒不可乱跑。

使我们不再作小孩子，中了人的诡计，和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。

3、在教会中能得到鼓励、帮助、督促，以致成长。【弗 4: 15-16】

惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。

“用爱心说诚实话”，“连于元首基督”，“照着各体的功用彼此相助”。

三、教会是神永恒的心意，是神永远旨意的中心

弗 1: 4-10 “就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。我们藉这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘；要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。”

这里告诉我们神的救赎是透过基督成全，藉教会来彰显。

神从创立世界以前就拣选教会，透过基督藉着教会在日期满足的时候，使天上地上一切所有的那同归于一。由撒但的抵挡，亚当堕落所造成的一切后果都在基督里被消除，被恢复，而这是藉教会在最终之日显明出来的。那就是新天新地中那荣耀的圣城新耶路撒冷。【启 21: 1-5】

弗 3: 8-11 “我本来比众圣徒中最小的还小，然而祂还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富，传给外邦人；又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的，为要藉着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。”这里也让我们看见这历代以来所隐藏的奥秘是要藉着教会，

使天上的、执政的、掌权的可以得知的，而这是神从万世以前，就在我们的主基督耶稣里所定的旨意。

四、今日教会为何普遍荒凉、软弱、混乱，根本不能彰显神的荣耀？

这都是因为现今教会中的工人、信徒对教会真理的无知所造成的！今日很多的工人和信徒成为众教会之间的“游侠”。教会和信徒是什么关系？教会对信徒的责任是什么？信徒对教会的责任是什么？什么样的教会才是合神心意的真教会？教会应该如何来建造？教会存在地上的使命又是什么？等等这一系列的问题，都是作为基督徒的我们必须明白的，否则教会（我们所在的教会）要到哪一天才真正被建造成形呢？

愿主帮助我们，祝福我们这一课程的学习，使我们正确认识教会的真理，更好地在教会中，使我们的生命成长，更好地来建造教会，使神的心意满足，祂的旨意被成全，阿们！

思考问题：

- 1、认识教会真理的前提是什么？为什么？
- 2、救恩的真理是哪些？
- 3、为什么必须要认识教会的真理？
- 4、为什么信徒属灵生命的成长离不开教会？
- 5、你认为今日教会的光景如何？能满足神的心意吗？

第二章 什么是教会

（教会的定义）

读经：林前 1: 1-3；彼前 1: 1-2

一、教会的定义

“教会”这个字，是从旧约“会众”这个字演变过来的，希腊文意为“被召出来的群体”，新约共用了114次，其中111次在书信，其余3次在太16:18和太18:17，英文意为“属主的”，因此对于教会简单定义就是：“被神从世界中、罪恶中所召出来的一群人。”当我们提到教会一词时，我们必须对教会的两层不同含义加以区分：其一是指神的百姓，即选民；其二是指神百姓的聚集。教会不能跟神的百姓划上等号，我们不能说“选民”和“教会”是一码事。教会是神选民的聚集。《比利时信条》的作者德布利在《比利时信条》第二十七条对此进行了区分，他写道：“我们相信圣而公之基督教会，或称普世教会。她是圣洁的会众、真信徒的聚集。”也就是说，教会里不包括所有的真信徒，但她是真信徒的聚集。

当主耶稣在马太福音16:18中使用“ecclesia”这个词时，同去该撒利亚腓立比的人都明白祂在说什么。主耶稣告诉彼得“我要把我的教会建造在磐石上”，听到耶稣说这话的门徒明白，祂指的不是一个不可见的、全球范围的、包括历世历代所有选民的教会实体，而是指一群人的聚集，因为那才是“ecclesia”所表达的意思。此外，基督信徒的聚集有别于其他的聚集，因为耶稣说的是“我的教会”。

同样，使徒保罗写信给“帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会”【帖前1:1】。要将信送往帖撒罗尼迦的邮差不会认为它是给帖撒罗尼迦全体选民的不可见、无具体地址的教会实体的，信上“ecclesia”这一常用词会使邮差想到帖撒罗尼迦人的一个聚集处，是一个真实可见的，可以跟地址对上号的会所。至于帖撒罗尼迦人的哪一个聚集处，邮差可以根据“在父神里”这一定语去寻找。换言之，这封信不是送给帖撒罗尼迦全体市民的，而是给在“父神里”联合的一群人的；它也不是写给那些在犹太会堂中聚集的会众的（虽然“在父神里”一词对他们也适用）。这封信是写给“帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会”的，邮差得将这封信送给基督教会的会众。然而保罗知道，这个教会没有包括城中所有的基督徒，因为他在信的结尾嘱咐了一句：“要把这信念给众弟兄听。”【帖前5:27】我们可以根据以下证据来区分教会指的是信徒总和还是信徒的聚集：保罗写信给帖撒罗尼迦教会，即信徒的聚集，在帖撒罗尼迦的信徒的聚集，吩咐他们确保这封信给所有圣洁的会众听，这也包括那天没有参加聚集的信徒。

那么，什么是教会呢？教会不都是神的选民，但是神选民的聚集。这一事实意味着，还有选民仍在教会外，由于某些原因，这些人还游离于真信徒的聚集之外。当主耶稣谈到教会是羊圈的时候是这么说的：“我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。”【约10:16】当看到城里其他的信徒在他们自己选择的地方聚集或者在独自游荡，我们不应感到惊讶。正是基于这一事实，我们才有必要呼召人加入教会。如果你已经属于教会了，那就不需要再次加入了。

在约翰福音10:16中，耶稣用了将来时（要合成一群），这表明祂在说自己召聚教会的目标。今天，教会仍在建造过程中；今天，主仍忙于召聚属祂的人加入教会。但有一天（末日），所有选民都会被召聚到一处。这是神让约翰在拔摩岛上看到的异象。启示录14:1说：“我（约翰）又观看，见羔羊站在锡安山，同祂又有十四万四千人，都有祂的名和祂父的名写在额上。”十四万四千人这个数字我们不能按字面意思理解，而要和启示录中其它数字一样，理解它的象征意义。十四万四千人象征着所有选民，即基督教会的总人数【启14:4】。当基督召聚教会的工作完成的时候，“神子民的聚集”与“神的子民”就是同一拨人了。

关于什么是教会，在林前 1: 2、彼前 1: 2 圣经也有对教会最精炼的定义和解释。

二、综合林前 1: 2、彼前 1: 2，我们先简单认识教会的一些基本真理，知道教会不是什么，是什么。

林前 1:2 “写信给在哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。”

彼前 1:2 “就是照父神的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人。愿恩惠平安，多多地加给你们。”

1、教会不是建筑物，不是某一地点，而是一群被神所呼召的人的聚集

今天很多人包括信徒，将教堂、聚会场所当作教会。这是极大的错误！难道基督再来迎娶教会时，那些教堂、聚会场所要被提吗？何等荒谬！错误认识是不可取的，但习惯性的讲法，普遍都在使用。我们关键是真正认识正确的意义，并非要绝对废弃这普遍的习惯性用法。

2、是一群被神所召出来的人 “照父的先见被拣选”

人不是主动者，神才是主动者，说人自己选择神，是错误的，也是可笑的！因为人是死在过犯罪恶之中的，怎么可能自己选择呢？罪人绝对不会自己自发地组成一间教会！

3、是一群被耶稣基督宝血洁净的人 “又蒙祂血所洒”

为何要被宝血洁净！表明这群人原来是罪恶、污秽的。这群人要清楚认识自己的罪，也相信主耶稣宝血的功效。

4、是一群追求圣洁的人 “蒙召作圣徒”

教会虽然在神召前是污秽的，但被召之后就成圣了，并且会追求圣洁，因为上帝召她是要作圣徒！所以教会若藏污纳垢，就是贼窝，而非神的圣殿了。

5、是一群顺服主耶稣话语的人 “以致顺服耶稣基督”

教会是顺服主耶稣的真理的，若对上帝的真理挑三拣四，品头论足，就不是教会了，圣灵在教会中所作的就是叫教会顺服耶稣基督。信徒个人和教会整体可以有认识真理的过程，这是渐进性的。但真教会和真信徒是绝对不会抵挡真理的。

6、是一群求告主名的人 “所有在各处求告耶稣基督之名的人”

罗 10:13 “因为凡求告主名的，就必得救。”得救之人必定是求告主名之人，若一个人说自己信耶稣，却不祷告求主，这是自欺！而像天主教那样，不求告主，反而求马利亚，就更是荒谬！所以那不是教会，真正的教会是一群求告主名的人。

7、是一群尊主为大，让主作主的人。 “基督是他们的主，也是我们的主”

教会若是人在那里掌权，是人在那里发号施令，那就是废了她的头和元首基督。任何时候，教会都当尊基督为主，像“三自”为何我们不承认是教会，就是因为它不尊基督为主，而一些所谓的家庭教会因为人的传统或者长辈的遗训而废弃神的道，若不悔改，也就不是神的教会了。

8、教会是属主的 “神的教会”

因此，她不属于哪一个人，团体或组织，也不属于哪个国家，所以任何个人和团体都不能擅自声称，他代表教会，除非教会授权给他。正如外交部发言人发言是国家授予他的权柄。

三、我们应当怎样来回应这些真理？

1、好好向神感恩，因为是神拣选呼召了你，不是你拣选了神。

2、不要迷信教堂建筑物，当看重教会(一群人)本身

3、多多读经、祷告、听道，顺服主的话语，追求过圣洁的生活！

4、无论在个人、家庭、教会中，都当让主作主，尊主为大。

5、不要迷信哪一个“属灵”伟人，只要他讲的不合乎圣经神的话，我们都当抛弃！否则我们就是在信人，不是在信神，惟独圣经才是我们信仰和生活的惟一准则。

愿上帝怜悯我们，帮助、指教我们，使我们教会名符其实，成为“神的教会”！

思考问题：

1、什么是教会？

2、今日对教会有哪些错误认识？

3、教会是属于谁的？个人、团体、国家或神？

4、我们当怎样回应今天所学的真理？

第三章 教会的建立和形成

(一) 教会的建立

读经：彼前 1：2

引言：感谢神的恩典，让我们继续来学习关于教会的真理，我们通过上两堂的学习，看到了学习教会真理的重要性以及关于教会简单的定义，为什么必须学习明白教会的真理呢？1、因为信徒一蒙恩就是被放在教会之中，信徒与教会有极其密切的联系，是肢体与身体的关系，是生命的联属。2、信徒属灵生命的成长离不开教会，改教家们称教会是信徒“属灵的母亲”。3、教会是上帝永恒的心意，是上帝永远旨意的中心。4、现今教会界的混乱、荒凉的主要原因就在于不明白教会的真理，所以我们要好好学习明白关乎教会的真理。那什么是教会呢？我们从圣经林前 1：2、彼前 1：2，明白教会是三一神从世界、罪恶中所选召出来的一群人，这些人既是蒙神所召，就当照神的命令和要求来生活，借此来彰显上帝的荣耀。

这节课我们要学习的是关于教会的**建立和形成**。

教会到底是由谁来建立的？基督的教会又是什么时候开始的？我们从圣经中看见好像初期教会是使徒们建立的，而使徒保罗又到处去传福音建立教会，我们也常听人说：“我们这里的教会是某某老仆人建立的”等等，真的是这群人建立了教会吗？这表象背后的实质是怎样的呢？

我们来看圣经彼前 1：2，神的话在这里清楚地告诉我们：教会的建立与形成完全是三一神单独的作为，丝毫没有哪一个人的成分或因素在里面，这是我们必须明白并确信的，免得我们将单单属于神的荣耀归到哪一个人的身上。

一、教会到底是由谁来建立的？

1、父神的拣选 弗 1：4-6 “照父神的先见被拣选”

时 间：创立世界以前（不在于人任何的行为）

目 的：成为圣洁，无有瑕疵（由此可知未被拣选拯救之前是污秽的罪人）

途 径：在基督里，没有基督的救赎，拣选的工作就无法达成

原 因：神的爱“又因爱我们”，除此以外没有别的原因

方 式：按自己意旨所喜悦的，凭主权的运行

终极目的：使祂荣耀的恩典得称赞，另译“恩典的荣耀”

性 质：无条件的拣选，不在于人这方面任何的原因

2、圣子耶稣基督的代赎 林前 15：1-4 得救的福音 “又蒙祂血所洒”

“照圣经所说”表明主耶稣所作的不是随机而作，而是有计划的，就是照父的计划。【加 4:4】及至时候满足，神就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下。【来 10:7】那时我说，神阿，我来了为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。

“为我们的罪死了”：表明 1)、我们是罪人，死在过犯罪恶之中。2)、罪的工价乃是死。3)、基督是无罪的神的羔羊，除去世人罪孽的。【林后 5:21】神使那无罪的，替我们成为罪。好叫我们在祂里面成为神的义。【约 1:29】次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说，看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。

“而且埋葬了”表明确定为我们的罪死了。

“第三天复活了”表明祂彻底还清了我们的罪债，使我们称义，也表明祂是那生命的主，原不能被死拘禁。徒 2:24 神却将死的痛苦解释了，叫祂复活。因为祂原不能被死拘禁。教会是耶稣基督舍己【弗 5：25】

用自己的血所买回来的【徒 20: 28】，那么主的血是为谁而流呢？是为全人类还是为教会？限定的救赎。

3、圣灵有效的恩召保证了教会的建立与形成。“借圣灵得成圣洁”【约 16: 8-11，林前 12: 3】

基督说，圣灵来了，就要叫世人（选民）为罪、为义、为审判，自己责备自己，使徒保罗也特别强调若不是出于圣灵的感动，没有一个人会称耶稣为主！可是世人原来是知罪，也不愿悔改的，人能知罪并悔改这完全是圣灵的工作。

传福音是选民的责任，这不是功劳，是抬举。

在未归正的人中，你我不知神所拣选的人是谁（任何人都不知道），也不知主耶稣为哪些人死（不过很肯定的不是为全人类），所以我们传福音时就针对万民，呼召他们悔改，也叫“一般性的呼召”，但这不能叫罪人悔改归向主，除非圣灵主动在人的心里动工，借着纯正的真理，开他的心窍，让他认识自己的罪和愁苦，明白惟有耶稣基督能救他，他才会口称耶稣为主。所以圣灵在父所拣选，子所救赎的人心中所作的拯救的工作被称为“有效的恩召”，是一定会作成。因此主耶稣宣告说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来。…若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”【约 6: 37, 44】

当圣灵在每个时代，在不同的地方借着圣道（人在此要负传讲的责任），将父所拣选子所救赎的人召在一起时，这就形成了地上有形的教会，教会就被建立了，传福音的人是被上帝所使用的器皿，他不能使人归信主。只有圣灵借着人所传纯正的福音，施行拯救的工作才使一个人真正信耶稣。约 1: 12-13 所说的正是如此！约 1: 12-13 “凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”

因此，各位：我们传福音就应当更加积极，神的话说：“早晨要撒你的种，晚上也不要歇你的手，因为你不知道哪一样发旺，或是早撒的，或是晚撒的，或是两样都好。”【传 11:6】当我们明白教会的建立与形成的真理信息时，就应该谦卑，因为我们不能作什么；同时也当积极作工传福音，因神要借我们所传的福音来拯救祂的选民；并且要感恩，因祂不仅主动施恩拯救我们，更是抬举我们，让我们与神同工！赞美主！因祂有说不尽的恩慈。

思考问题：

- 1、教会到底是谁建立的？面对此你当如何回应？
- 2、根据弗 1: 4-6 来说明父神的拣选之工是无条件的。
- 3、教会既是由三一神单独建立的，我们人在其中占什么地位呢？
- 4、列举经文说明基督限定的代赎和圣灵的恩召。
- 5、纯正的福音包含哪些方面？

第三章 教会的建立与形成（二）

（二）教会的由来

二、基督的教会是什么时候开始的？（教会的由来）

这部分参照凯伯尔的《基督荣耀的身体》之第一课——教会的由来

1、教会的诞生

从圣经中我们知道，教会从起初就在神的计划中【弗 1:4； 3： 8-10】因此我们要特别注意人类的历史，问题是教会在人类历史中有多久了？对于这个问题，教会界有两个答案：一般福音派认为，约两千年前，在五旬节圣灵浇灌下来的时候【徒 2：】，就是教会的生日；而改革宗以及古教父们都认为，在人类犯罪以后，当神应许给人一位救主，而人也接受的时候，教会就产生了。

这两种说法，正确的是哪一种呢？其实只要我们回顾一下圣经对教会的定义就可以明白。圣经说教会是神从世界和罪恶中所召出来的一群人，又说只要有两三个人奉主的名聚会，就必蒙神的悦纳【太 18： 20】，所以很明显的，教会远在五旬节之前就已存在！

根据使徒信经的解说，教会是“圣徒相通”，也就是信徒与信徒之间彼此的相交。那么在旧约的时候，有没有信徒的彼此交通呢？答案是肯定的。自从人类堕落以来，只有一位救主，就是神在伊甸园中所应许的那一位“女人的后裔”【创 3： 15】，就是主耶稣基督；只有一个救法，就是藉着相信耶稣基督而得救——“因信称义”的真理是贯穿整本圣经的。不是像时代论者所说的旧约靠遵守律法凭行为得救，新约凭信心靠恩典得救。事实上，旧约的圣徒与新约的圣徒一样，都是藉着相信耶稣基督而得救。【创 15:6】**亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。**只是新约时代相信的是历史上的基督，而旧约时候相信的是预言和应许的基督。当然预言和应许中的基督和历史上的基督是同一位基督。所以，亚当、亚伯、大卫、以赛亚、耶利米、亚伯拉罕、挪亚等无数的人，可以说都是同一位基督的肢体，就是祂的教会。

我们从圣经看到，当始祖犯罪堕落之后，上帝就赐下救恩的应许【创 3： 15】，并指示他们救赎真理的预表时【创 3： 21】，亚当、夏娃他们就接受了，并指示了他们的后代，亚伯就照神的指示和吩咐献上羊羔为祭蒙神的悦纳【创 4： 4】。到了塞特生了以挪士之后，那时神的儿女已经有公开的集合来求告耶和华的名了【创 4： 26】。所以，我们可以说，当亚当、夏娃领受上帝的应许时，他们两个人就构成了基督的教会。

2、教会的成熟

教会虽然是在伊甸园就已诞生了，但是并非从诞生之日就已经成熟了，在圣灵尚未浇灌下来之前，教会还没有成型，因此五旬节就成为历史上教会极其重要的转折点。也可以理解为新约时代教会的荣耀大过旧约时代教会的荣耀，正如神藉先知哈该所宣告的：“**这殿后来的荣耀，必大过先前的荣耀。**”【该 2： 9】

（1）、旧约的圣徒只是以未来之事的影儿为满足（预表和应许），而新约时代的教会则获得有较圆满的启示，在神儿子所赐的亮光中行走。祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像【来 1： 3】，是神的羔羊除去世人罪孽的【约 1:29】——旧约预表的成全者，祂也是在五旬节向祂的教会赐下应许，叫真理的灵引导他们明白真理的那一位【约 16： 13】。

（2）、新约时代的教会，有比较大的自由，教会不再像小孩子，事事要听大人的指挥，已经到达了成熟的阶段参看【加 4： 1-7】“我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，直等祂父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。及至时候满足，神就差遣祂的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差遣祂儿子的灵进入你们(原文作“我们”)的心，呼叫：“阿爸！父！”

可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着神为后嗣。”。从前以色列人（旧约教会）崇拜时所用的礼仪，现在都已经废除了（外在的仪式废除，但精义却延续）。可是新约教会仍然要遵守上帝的道德律法（十诫）。新约信徒守十诫是本着快乐、感恩的心情，因为道德律就是基督徒自由的本质。“真理必叫你们得以自由。”【约 8：32】旧约圣徒，他们也知道信徒真正的自由。因为诗篇的作者发现，神的诫命、律例比蜂房的蜜更甜【诗 19：10】，所以他何等爱慕、喜悦神的法度【诗 119：】。但新约教会蒙受圣灵的浇灌，却是前所未有的。所以他们比旧约圣徒享有更大的自由，保罗说过：主的灵在哪里，哪里就得以自由。【林后 3：17】

(3)、新约时代的教会，就有一个可见的形态。而在这之前，教会与列祖亚伯拉罕的家庭是息息相关的，继之而与以色列国密切相关。等到五旬节以后，教会才有一可见的组织。

(4)、新约时代的教会是普遍性的，而旧约时代的教会，通常仅限于以色列国，外邦人若被接纳到教会中，是非常少有的特例。如摩押女子路得就是一个显著的例证。但是在五旬节的时候，有舌头如火焰分开落在他们各人头上，他们就都被圣灵充满，用别国的话语宣扬神的大作为，从地中海的世界，有许多犹太人和外邦人悔改，受洗加入教会，他们是这一次大丰收中，所得的初熟之果。

3、教会的延续

人类的历史不断地在前进和延续，而教会也是在不断地前进和延续，新约时代的教会是旧约时代教会的延续，这两个时期中的教会，都是荣耀的教会。而且我们看到，因着教会的延续，会带出教会更大的荣耀。

使徒保罗论到这一点时，用生动的的话写给在以弗所的外邦信徒，提醒他们：那时，他们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，他接着说：“你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了。因祂使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架，使两下归为一体，与神和好了。并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下藉着祂被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造成为神藉着圣灵居住的所在。”【弗 2：13-22】这段经文特别给我们看到外邦人与以色列国因着救主耶稣基督而成为一体，这让我们也看到教会起先从一个家庭渐渐扩展到一个家族，再到一个民族又到一个国家，再又扩展到世界各地，这就是教会的延续。教会在伊甸园时就已经存在，且要继续下去一直到永远。

基督的教会要不断延续下去，直达到最荣耀的地步。教会包括人类历史的各世代，一直到永远；教会不是临时性的，乃是神永远计划的中心点，教会不是只包括几个世纪中的信徒，乃是各世代神选民的交通，就是那从创立世界以来记载在羔羊生命册上，无人能数的大群众，他们要永远住在那城中，城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。【启 21：23】

结语：明白教会的诞生的正确时间，使我们更深地认识教会在人类历史中的重要地位。事实上是人类历史之所以得以延续，是因为教会在其中，教会要延续，所以人类历史是为着教会来服务的。明白教会的成熟期，使我们看到合神心意的教会模式，那就是使徒时代的教会，有健全的体制、法规，并有严格的教会纪律、合法的圣职并按圣经施行的圣礼，所以历代教会都呼吁回到使徒时代的模式，很可惜教会在发展中总是因着人的败坏而走了样。没有将使徒时代的教会模式给承继下来，放眼看看我们中国教会，实在令人痛心。要么是政教联合，教会被囚于巴比伦（三自），要么是家长制独裁，还有很多的混乱，没有法规、

教会纪律，还有反对圣职的，胡乱施行圣礼的，等等。实在求主怜悯！

明白教会的延续性，应该使我们对教会有信心，因为教会最终一定是满有荣耀地从天而降【启 21：2】。所以我们看到现今教会荒凉时，也不必太灰心，应该努力尽自己当尽的本分，等候教会复兴，得荣耀时候的来到！

思考问题：

- 1、按照教会的定义，亚当、大卫、亚伯拉罕、亚伯等人，彼此是怎样的关系？我们和他们呢？
- 2、教会从什么时候开始的？为什么？什么产生教会？
- 3、遵守上帝的诫命和基督徒的自由有矛盾吗？
- 4、新、旧约时期教会有何区别？

第四章 教会的形态

教会的形态【一】

读经：约 13：10-11 约一 2：19

我们从“教会的定义”中已经知道关于教会的一些本质性的真理，如：教会是一群被上帝从世界和罪恶中所召出来的人；是蒙主耶稣宝血洁净并追求圣洁的一群人；是求告主名，顺服主的话语，尊主为大的一群人等等。而且我们从“教会的建立与形成”中，也看到教会完全是三一神单独的作为，而三一神的工作是何等地完善和周全！所以教会该是何等地荣耀啊！但当我们放眼看地上的教会，却发现有很多的软弱和失败，和圣经中所描述的教会有很大的反差。这是为什么呢？这让很多基督徒产生困惑，我们从现象上很难一下子把握教会内在的本质。因此，我们要想对教会有更多的认识，就要进一步从教会的存在形态上来认识她。

正统神学家们对教会的存在形态有很多精确的概括，为了我们容易记忆，我在此借用福州改革宗教会的林刚长老所提的四组简单相关的名词来和大家分享。（本章内容主要参照林刚长老的《我信圣而公之教会》之相关讲章）

一、有形教会和无形教会

1、有形：指有形有状肉眼可见的；无形：是指肉眼看不到的。

一个基督徒你可以看到他的外貌和他的生活、动作（生命的表现）。但你却看不到他里面的属灵生命，这就是有形和无形的分别。教会分为有形和无形是必须的，因为上帝的救赎计划是在历史的时空展开，上帝救了我们这些活的历史时空中的人之后，没有让我们立刻脱离时空，还要把我们放在世界之中，放在这个有待救赎的身体里面。这个事实，导致了教会必然存在有形、无形区分。

2、教会有形和无形之分，有两方面的意义：

(1)、从地上教会的属灵本质和她存在的外在组织形态而言，她存在着无形和有形的区分。

(2)、从教会超时间空间的永恒特性和她在时间空间中存在的外在体现而言，她存在着无形和有形的区分。

就前者而言，无形教会就是指地上有形教会中真正得救的信徒，而有形教会就是指当时代在地上以圣道、圣礼、组织、治理所显出来的教会形态。

若就后者而言，无形教会是指历世历代真正得救的信徒，有形教会是指历代所有以外在形态体现出来的教会。这样，有形教会和无形教会从范围上就是指着整体、全部的教会，而不是指一个时代地上教会的有形性和无形性。根据这样的界定，有形教会不单单是指地上所有存在的以圣道、圣礼和治理所体现出来的有组织的教会，乃是指过去、现在、将来在地上存在的所有公开认信基督真宗教的人及他们的子女的总和。之所以强调“真宗教”是要排除挂基督教之名的假教会（如呼喊派、安息日会等等异端）；之所以特别指出“他们的子女”，乃是要指出因着圣徒信主，他们的子女也就“圣洁”了。【林前 7：14】当然，这不是说这些子女就会自动重生，而是说，因着他们父母的信，子女就进入了恩约的范围，成为有形教会的自然成员，因为他们同他们的父母一同领受了神的应许【参徒 2：38-39】。所以，改革宗教会接受婴孩受洗，所建基的是神主权的吩咐和圣约的恩典，而不是人的自我努力。当然婴孩受洗更重要的是要他们的父母从此肩负起用圣道教养儿女的责任，所以我们应当生养众多，并将儿女带到神面前，带到教会受洗。

同样，无形教会也不单单是指地上所存在的“教会中的教会”，乃是指历世历代所有蒙上帝所救赎的选

民的总数。真正的选民指的是：过去已被主接走正活在天上的圣徒；现在还活在地上的真正重生的圣徒；以及将来要出生的属神的人。

3、有形教会和无形教会的差别：

(1)、有形教会是在时空中体现；无形教会则是超越时空的。

(2)、有形教会中有掺杂、有罪恶；无形教会则是毫无掺杂、完全圣洁、全然属神。

各位，我们今天都是活在有形教会之中，我们所看到的，所经历的，就有许多的罪恶。包括我们自身在内，那我们如何来对待有形教会中的这些瑕疵呢？

4、如何对待有形教会中的罪恶与瑕疵呢？

(1)、在教会历史中，有一派自称“**纯洁教会**”的团体，主张坚决限制：一个人若要成为教会会友，教会必须确知其是否重生，且要能说出其得救的经历。他们认为，将未重生之人拒之门外是绝对必要的，而且他们对于会友犯了大罪（诸如在逼迫中否认信仰）后又悔改者，都坚决拒绝再接纳他们。持此论者忽略了一个事实，人不能决定谁重生，谁没有重生。也忽略了重生的信徒生命之中败坏之老我的事实。这样的主张，使得有形教会中纯洁的问题更显严重。因为这势必导致假冒伪善。教会历史上的“**诺洼天主教**”就是持此观点。浸信会的言论中就也有这样的倾向。因他们强调洗礼必须是在一个人清楚重生得救之后，所以他们反对婴儿洗。

(2)、也有人主张极端的“**放任主义**”，忽视教会中的难题（罪恶），不主张教会中有惩戒条例，引用稗子的比喻【太 13：24-30、36-43】来支持他们的观点，意思是教会现在不必把稗子与麦子分开，但事实上主耶稣所讲稗子的比喻中，田地是指世界，并非教会！这种说法一笔抹煞了教会的圣洁和荣耀，现今的福音派中大都持此观点。传统家庭教会也是如此反对教会惩戒，一味强调“主有恩典，以恩待人”。

(3)、第三种是比较平衡的看法，完全以神不可错谬之言为根据。这种见解一方面承认教会并不能保持完全的纯洁，就是最敬虔、最信实、最智慧的传道人，也不能完全分辨出谁是稗子，谁是麦子。一方面也坚持说，教会有神圣的职责，当尽可能的保持教会的纯洁，为了达到这目的就必须实施教会惩戒，必要时可予以除教。我们的主岂不是说：“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。”【太 18：15-17】吗？

5、对教会分为有形、无形教会的异议

(1)、有人攻击改教家们把教会分为有形和无形，是圣经所没有教导的，是“人的说法”，这是很无知的。主耶稣身边有犹大，主说：“你们**是干净的，然而不都是干净的。**”【约 13：10】约翰也说过“**他们从我们中间出去，却不是属我们。**”【约一 2：19】圣经的整个原则都体现出教会的有形性和无形性。

(2)、现在还有人提出改革宗神学把教会分成有形和无形，客观上造成信徒“**诱过于有形教会**”，使信徒“**对有形教会失去信心**”，“**只会活在对无形教会的憧憬之中。**”这种批评是没有必要的，事实恰恰相反，从有形无形两面来看教会，反而会使我们不因着有形教会的软弱、掺杂、失败而失去对教会的信心。

我们在此要注意，将教会区分成有形和无形，乃是从不同侧面来了解这同一的基督教会，千万不要误解成有两个教会，下面的其他类型的区分也一样。

在此我也要特别针对教会的有形与无形之分做出一些纠正和提醒，因为实际上圣经并没有明确地对基督的教会做出这种区分，这是神学家们为了使**我们更清楚地理解教会的性质和实际的状况**而做出的区分，但是**现在这种区分给教会带来一些的后遗症**。下面容我借用、参照一位改革宗牧师的讲义来仔细分述这其中的偏差：

首先我们先回顾一下关于教会的定义，就知道教会一是指信徒的聚集，这是我们通常提到教会所指的含义；二是指神选民的总和，这只有到基督再来的时候才能够真正看见。

有形教会、无形教会：这种区分方法不是出于圣经

有形教会、无形教会这一流行的说法并不是出于圣经，而是出于生活在主前四、五世纪希腊哲学家柏拉图的教导。柏拉图试图挑战传统对“真”的诠释，他争辩说，只有神才有对事物真实、真正的印象；神造的事物都只是神心意中的事物在地上的体现。比如说，唯有神知道什么是真正的马，地上有许多不同品种的马，比如设得兰矮种马、强健的挽马、佩尔什马、夸特马、巴洛米诺马等等，每一种马都或多或少反应出神心意中马的形象，因此，真正的马与我们在马场所看见的马不一样。真正的马只存在于神的心意中，人是看不见的。每种不同品种的马都只是真马的一种体现，例如，我们会说，良种马比矮小笨重的强健挽马更纯种。

这种思路在西方思维方式中很有影响力，因此，它在神学家们理解什么是教会这方面也占有一席之地。顺着柏拉图思路，真正的教会只有神才能看见；对于人而言，真正的教会是不可见的；他只能看见教会在这地上的体现，比如路德宗教会、基督教会、英国圣公会、浸信会、长老会等等；每一个教会都是神心意中的教会的体现，有些比较接近此教会，有些不那么接近；每一个教会都是真教会，但是有些教会比另外一些教会更接近神心意中的教会。去哪个教会是次要的，重要的是要成为教会成员，即成为只存在于神头脑中的信徒团体中的一份子。

宗派主义

因着这种对教会的理解，导致了宗派和宗派主义的产生。既然地上每一个不同的可见（有形）教会都是神心意中教会的有形体现，但她们之间又有许多的不同点，所以这些教会就被称为不同的“宗派”。从“宗派”这个词又延伸出一种理论，叫“宗派主义”，这是当今非常活跃的一种理论。你可以将不同宗派的概念比作不同面值的钱币：有壹圆、贰圆、伍圆、十圆和二十圆等。尽管有的比其它的面值更高，但它们都是货真价实的钱。这一思路被运用到了对教会的理解。他们认为，所有不同的教会都是神认可的，只是各个教会的纯洁度不一样而言；这些不同的教会都体现了神心意中的真教会，只是有些比另一些更纯洁。各位，你可以想象，在这样的思想下，教会就没有真假之分了。正如上述没有一张钱币是假的（只不过有些更受欢迎），那么教会，（只要她传讲基督）也没有一个是假的（只不过有些比一些更纯洁）。

对教会的这一理解给教会的实际操作带来一些负面的影响。例如，路德宗教会的长执会他们可以允许从其他宗派来的人参加圣餐礼。这样，领受圣餐的条件变成了你只要是信徒，不管你是不是独一教会的成员。由此又带出来开放讲坛的概念：一个宗派的牧师可以去另一个宗派的教会讲道，因为所有人不都是在传讲一个福音吗？这种“宗派主义”思想在当今福音派教会中十分盛行，甚至在改革宗教会中也可以找到。为什么有些教会成员想不来教会就不来教会？为什么有些人觉得去别的教会走走逛逛也无妨？说到底，他们没有看到只有我们改革宗教会是真教会，而以为她只是地上体现神心意中教会的众多教会之一。同时，为什么现今有很多基督徒虽然认定只有改革宗信仰是纯正的信仰，只有改革宗教会是真教会，但是他们却仍然在教会外飘荡？**因为他们认为：我虽然不在有形的真教会里面，但是我在无形的真教会里面，所以不影响自己的得救。这是与纯正的信仰相抵触的！**改革宗教会所公认的历史信条《比利时信条》的 27-29 条是这样宣告关于教会的定义、基督徒委身教会的责任和分辨真假教会方面的真理的：

第 27 条 论圣而公之基督教会：我们相信圣而公之基督教会，或称普世教会。她是圣洁的会众、真信徒的聚集；他们因基督宝血得了洁净，又藉着圣灵成为圣洁，并从他受了印记；他们都指望在耶稣基督里得着完全的救恩。圣而公之教会从世界的起初存在至今，直到世界的末了，因为基督这位永远的王不可能

没有臣民。虽然在某段时间圣教会可能人数稀少，在人看来似乎濒临灭绝，但神一直保守她免受世界怒潮的吞噬。在亚哈王统治时期，耶和華正是这样的情况下为自己存留了未曾向巴力屈膝的七千余民。此外，大公教会并不局限于特定地区，或某些个人，而是遍布于全世界；另一方面，藉着信心的能力，众信徒在心灵和意志上，在同一位圣灵里合而为一。

第 28 条 论加入教会的责任：我们相信，既然此圣教会是得救之人的聚集，在她之外没有救恩，那么所有人，无论他处于何种身份和地位，都不应将自己排除于教会之外而孤立地生活。相反，所有的信徒都有责任加入教会，与之联合，维护教会的合一。他们应当顺服教会的教导与管教，背负基督的轭；教会众肢体应当按着神给各人的恩赐彼此服事，互相造就。为了更有效地遵守这一点，所有信徒都有责任按着神的话语，从那些不属于教会的人中间分别出来；同时，加入神所设立的教会，即使执政掌权者反对，甚至面临身体受罚或死亡时也不例外。因此，凡离开基督教会，或不加入教会的，就是在违反神的典章。

第 29 条 论真假教会的标志：我们相信，我们应当根据神的话语，认真、仔细地分辨什么是真教会，因为当今世界，所有教派都称自己为教会。我们这里所说的不是那些假冒为善之人，他们虽身在教会，与信徒参杂在一起，但其实不属于教会；我们所说的真教会在圣徒相交上一定与一切自称为教会却不属于真教会的各宗派有区别。真教会的标志如下：她宣讲纯正的福音；她按照基督当初设立圣礼的样式施行圣礼；她为纠正错误、刑罚罪恶而执行教会纪律。简言之，她按照神纯全的话语管理教会，弃绝一切与之相违背的错谬，并且承认耶稣基督为教会唯一的头。凭着这些标志，真教会一定能被人认出来，我们没有权利与真教会相分离。凭着真基督徒的标志，那些属于真教会的信徒也能被辨认出来：他们相信耶稣基督是唯一的救主；他们逃离罪恶，饥渴慕义，不偏左右地爱真神、爱自己的邻舍；他们把肉体 and 邪情私欲同钉十字架。虽然里面仍有极大的软弱，但是，靠着圣灵的大能，他们一生的年日都在与自己的软弱争战，时常因主耶稣基督的宝血、受死、受苦与顺服向他呼求，因为藉着信他，他们的诸罪都得了赦免。假教会将自己及自定的规章凌驾于神话语的权威之上，不愿服在基督的轭下，也不按基督的吩咐执行圣礼，而是随意添加和删减神的话。这种教会依靠人过于依靠基督。它逼迫按神的话语过圣洁生活的人，又逼迫那些斥责教会犯罪、起贪心、拜偶像之人。这两种教会很容易被辨认和区分开来。

二、普世教会和地方教会

这个区分主要是要界定独一的基督教会整体、普世的存在和在各个地区、个别存在的地方教会之间的关系。

1、定义

普世教会：

(1)、是指某一时期内生存于全世界的神的子民，如使徒时期的教会，改教时期的教会，当代的教会。圣经中如林前 10: 32；加 1:13 等处所指的教会就是这个意思。基督普世的身体只有一个【林前 12: 12】。再多的地方教会，只要是神所建立的，就只共同组成并代表一个普世性的教会，这个教会就是永生上帝的家【提前 3: 15】。

(2)、从更广泛的意义而言，普世教会也可以理解成过去、现在、未来所有教会的总和。在神眼中，基督只有一个身体——无形教会，但在有形教会中，这个身体的组成部分分散在各个地方，分布在不同的空间。

地方教会：是指教会地区性的存在，是指神每一时代在地上所建立的各个地方的具体教会。

2、普世教会与地方教会的关系

普世教会是指整体的独一的教会，而地方教会则是具体时空中某一具体的个别教会。地方教会不单是

普世教会的一个部分，她实际上就是普世教会的一个完整的缩影，一个代表。正是因此，圣经常常体现出神赋予地方教会与普世教会一样的权柄。严格来讲，基督的普世教会正是透过地方教会来具体彰显其捆绑、释放的权柄。在一个地方教会被惩戒的，也即是被普世教会所惩戒的。所以，他若不悔改，那么到哪里都不会有真教会接纳他，这就是地方教会与普世教会有一样权柄的意思。

3、对地方教会的误解

(1)、有人误用太 18: 20 来作为依据，说只要两三个人聚集在一起就是教会，这是错误的。这节经文并没有告诉我们两三个人在一起奉主名聚会，就是教会。它也不是专论教会建立的问题。这里主所应许的是：有两三个属主的信徒聚在一起，祂就会在其中。三五个信徒在一起聚集、交通、唱诗，不等于就是一个纯粹意义上的地方教会，而且主在这里所讲的是在教会纪律之后的应许，那就是当教会实行惩戒后若只剩下两三个人，那上帝还是与这两三个人同在，而不会因为有多数人离开就与多数人同在，这是主在鼓励教会纪律的贯彻执行。

(2)、一个规范的地方教会可能是由聚会、团契演进过来，但几个信徒偶尔的聚会并不能代表一个地方教会的建立。这样说，并不是要将这个聚会或团契的兄弟姐妹排除在普世教会之外。因为只要有三两个人奉主的名聚会，她就一定是有形教会的一部分，是普世教会的一个分支，当然也是广义上的教会的肢体，但不能被称为地方教会。

(3)、一个严格意义上的地方教会是怎样的呢？

- a、必须是主自己在中间掌权作王
- b、必须有主圣道正确的传讲
- c、有整体性的地位和见证
- d、有主所赐诸般的恩赐来装备圣徒
- e、藉着真道及人心的归正来彰显主的同在
- f、信徒委身于教会切实地实践信仰，让神的话来指导自己的生活。

他们不会视教会为可以自由进出，满足自我的“俱乐部”，他们乃是为了主的荣耀，为了遵行神的旨意而连结在一起，他们按圣经原则治理教会，以真理主导自己的生活，他们在圣灵的引导下奔跑天路。虽然有软弱，有各样的问题，但他们不会互相攻击，彼此排斥，而是同心合意地在实践信仰，亲身经历这位信实的主，也同心为着主的荣耀而活。

所以，是否是一个地方教会，不在于规模大小，人数多少，如果人数只有十几个或者几个，若主已在当中赐下话语要建立祂的教会；圣灵已经在当中清楚带领引导，彰显祂的作为；这些人也已经连结在一起，以基督为元首，以圣道为根基，共同敬拜，一起事奉，遵行主的大使命，为着神的荣耀而活，这也就是标志着一个从主而授权的地方教会正式建立了。

(4)、应当把“**地方教会**”当作一个专用名词，而不是仅仅照字面意义把它理解成一个“**地方**”的教会。“**地方教会**”乃是指以具体的、地域性体现的基督教会，是指一个相对成形，基本规范，能按圣经原则在真理中建立起来，在一个具体地方作见证的基督教会。她有真理，有使命，有来源，有构成，有治理，有圣徒的相交，有敬拜的规范。总括而言，一个“**地方教会**”是普世教会分散在这一个地方的信徒，被神连结起来，在一起同心敬拜事奉主，彼此相爱，成为一个见证荣耀主名的金灯台——也即“**堂会**”。

(5)、今天中国大陆家庭教会的混乱相当大的一部分原因就在于对地方教会定义误解，以致对教会建立的严肃性极其轻忽，三两个人在一起有“感动”，就可以公开宣告一个“**地方教会**”的建立，这些人忘记了教会是由其元首——永活的主耶稣自己建立的；忘记了祂对教会有绝对的主权，忘记了祂是活的；也忘记

了我们这些虽已蒙恩的罪人是常常会“感动”错的，就如彼得拦阻主耶稣上十字架一样。【太 16: 22】

今日的中国大陆，比任何时代都更需要强调神建立教会的严肃性，强调地方教会成形建制的必要性。因为“**自由主义**”正在中华大地的家庭教会之中充斥。放眼看去，今天中国大陆家庭教会中那些歪曲、抵挡真理的所谓“教会”，若究其来源，往往都是当初未奉异象（指神话语的引导）随己意而建立起来的。

4、地方教会与有形教会、无形教会的关系

有人以为地方教会就是有形教会，其实她们之间还是有不同之处的。地方教会是有形教会的一部分，但一个地方教会并不等于全部的有形教会，地方教会是有形教会在一个地方的体现，也是无形教会在一个地方的体现。她是“一个地方的有形教会”，同时也可称为“一个地方的无形教会。”

思考问题：

- 1、什么是有形教会和无形教会？从哪些方面来区分教会的有形性和无形性？
- 2、地上有形教会的成员包括哪些人？有什么圣经依据？
- 3、如何对待有形教会中的罪恶与瑕疵？
- 4、什么是普世教会和地方教会？
- 5、一个规范的地方教会必须具备哪些方面？

第四章 教会的形态

教会的形态【二】

三、地上的教会和天上的教会

就教会的演进过程，我们又可以将教会作天上和地上两个区分。

把教会分为天上的和地上的，不是要告诉大家这是两个教会，恰恰是要提醒大家这是一个教会的两个阶段，两种形态，是要强调在永恒天国终极的完全实现、新天新地临到之前，神的教会所应区分的两大存有形态。她既区别了教会存在方式的不同，同时也强调了，这以不同方式存在的教会是连贯和一致的。这样，你就不会有孤独感，知道自己的争战是在天上的众圣徒都一样经历过的，而今他们正在天上等候你，你也即将见到他们；你也不会对教会在过程中的软弱不能理解了。

1、定义：

地上的教会：是指每一个时代在地上所存在过的教会，不是仅仅指你我所活在地上的这一代教会。已经到了天上的教会，如：保罗、奥古斯丁、加尔文、爱德华滋所处的教会，他们都曾经在天上存在过；我们这一代，以及下一代的教会，也都要经过地上的形态。地上的有形教会组织形态很多，各宗各派、各种建制都有（重要的真理为基础，否则不是真教会）。地上的有形教会不能相等于地上的无形教会。曾经在天上无形教会的成员，最终都会在天上。这些人在地上时是神的器皿，是耶和华的军队。他们中有软弱的，有刚强的，有在前的，有在后的，但他们一定要到天上，与他们的主相亲，他们也要就他们在地上的托付向主交帐。

天上的教会：是天国的一个部分，不是天国的完全。天国的完全是指新天新地临到以后，历世历代所有被神成全的天国子民，他们已经穿上复活的身体，得享完全的荣耀，完美的居在神的国中。【启 21：-22：】，而天上的教会则是指历世历代在地上无形教会的真子民，他们结束了地上的劳苦，完成了地上的争战，走完他们的信心道路，到达了属天的迦南地，被主接到乐园，在安息中等候身体的得赎，最终的得荣【路 23：43；启 14：13；但 12：13】

2、地上教会与天上教会的区别

(1)、地上的教会有有形无形之分，在天上却永远没有有形无形之分；

(2)、在地上的教会存在不完全，在天上永远没有不完全；

(3)、在地上的教会存在掺杂，在天上永远没有掺杂；

(4)、在地上需要一个过程，在天上永远不要过程，因为在天上的教会已经完全，已经得享安息了，他们正与神面对面【来 12：22-24】。

3、不可将天上教会和地上教会混乱，否则会导致许多错谬

将天上教会和地上教会混乱，容易使人否定或轻忽地上教会成长过程的必要性。这样，就会导致讲过头的属灵大话，出现诸如“**完全成圣说**”这样的怪论；就会把将来在天上才会有的属灵完全状况臆想到现在来，使人活在虚妄、想象之中，使人躲在宗教的象牙塔里而不愿面对教会成长过程中的种种艰难和阵痛；就会产生对教会自身软弱的排斥和否认。所以混乱天上和地上的教会，会导致两种严重的结果出现：要么是为要体现这种“**教会的完全**”而假冒伪善，要么是对教会的软弱横加指责，产生纷争甚至分裂。这些情景，今日中国家庭教会并不鲜见。

四、争战的教会和得胜的教会

另外，就教会的使命而言，我们又可以把她分为争战的教会和得胜的教会。

1、定义：

争战的教会：就是指在地上肩负使命，处在过程中的教会。

得胜的教会：则是指已经完成使命，荣耀凯旋，归回天家的教会。

2、争战的教会

(1)、争战的成员

在地上的教会一定是处在争战中的教会，而能够进入争战的只有地上有形教会中的无形教会，也就是真正重生得救的基督徒。而有形教会中非无形教会的成员，也就是挂名的基督徒，或者假冒伪善的稗子，不会为真理、正义而战。他们不但不会，甚至还会反戈一击。因为他们人虽在教内，居在神子民之中【约一 2: 10；林后 11: 14-15】，但心仍然是在世界之中，是被魔鬼所掌控的【弗 2: 2】。

(2)、争战的对象

地上教会的争战，是指有形教会中的无形教会的成员，与撒旦、罪恶、世界和肉体争战，而不是指一个教会组织与世上的某一政权，团体或个人打来打去。我们一定要明白，我们争战的对象是空中属灵气的恶魔【弗 6: 12】，而不是人；但我们却也应当明白，撒旦自己既会化妆成光明的天使，就也会使用牠的差役（即被牠掳掠、控制的人——也即所有未重生得救之人）来与我们争战【林后 11: 14-15】。主基督明明地告诉我们，世人会恨恶我们，逼迫我们【约 15: 18】，并要我们“防备人”【太 10: 17】。大卫说：“**外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华并祂的受膏者。**”【诗 2: 2】但世人恨恶、抵挡我们，不等于我们要去恨恶、抵挡他们。主吩咐我们要爱仇敌，保罗也规劝我们要以爱胜恶【太 5: 44；罗 12: 21】。我们总要记得，这些被撒旦所欺骗蒙蔽的世人中，有神所要拯救的对象。因此我们争战的兵器永远不是属血气的，而是属灵的。我们只有一种武器——圣灵的宝剑，就是神的道【弗 6: 10-18】，传道和祷告，永远是我们得胜世界和魔鬼的唯一方法。

但我們要注意：仇敌有两种，有肉体上的仇敌和信仰上的仇敌。肉体上的仇敌是我们要爱的，但信仰上的仇敌却是我们要抵挡和恨恶的！主耶稣咒诅那些抵挡祂的法利赛人【太 23: 】, 保罗咒诅另传一个福音者【加 1: 8-9】，使徒约翰也要信徒拒绝、远离越过基督教训的假教师【约二 9-11】。

(3)、争战的性质

我们的争战是属灵的，是超越时空性和组织性的。因此，我们不是与地上的政府争，也不是与任何一个团体、个人争【约 18: 38】。仇敌的诡计不单在世人身上，也在弟兄身上【太 16: 23】；不单在别人身上，也在自己身上【林前 9: 27】；不单是在教外，也是在教内【约一 2: 18-19】。为真道争辩与罪恶争战，并不分教外教内，他人自己，我们要突破和超越狭隘的争战观。

(4)、如何来争战？

a、在地上教会的争战中，神的子民要同心【罗 15: 5】，要摒除一切自我私己之心，要求同存异【腓 2: 1-4】，要勇于对付自己【林前 9: 27】，要逃避一切非原则性问题的争辩【提前 2: 14】，要顾念在争战第一线的忠心神仆【来 13: 7】，要体恤在争战中软弱跌倒的主内肢体【加 6: 1】，要抢救那些被掳掠、捆绑的神的儿女【犹 22-23】。

b、撒旦会攻击神的儿女，但牠绝不会攻击属牠自己的人。主耶稣说：“**一国若自相纷争，这国必站立不住。**”【太 12: 25-26】因此在争战中，我们不要敌我不分，我们要用真理去辨别谁是我们的弟兄姐妹，不是用宗教组织和宗教外表去辨别，乃是用真道辨别。谁住在真道中，与真道一致，惯常遵行神的旨意，谁就是我们的弟兄【太 12: 50】；谁惯常敌挡真道，行魔鬼所行的，谁就不是我的弟兄【约一 2: 4】。这当然不是说基督徒不会因软弱而犯罪，相反神的子民常有软弱，甚至跌倒，对软弱的肢体要多多包容，彼此扶

持，但要指明问题，纠正错误，引他悔改【罗 2: 4】。

c、我们与罪恶、魔鬼、肉体、世界争战，不是凭自我争战，而是基督已经得胜了，我们领受了这得胜的生命。我们是靠内住在里面的圣灵和新生命去争战。

(5)、争战的必须性

美国改革宗神学家凯波尔说：“教会的本质就是争战，当一个地上的教会停止了争战性，她就不再是耶稣基督的教会了。”

为什么呢？a、因为是上帝将仇恨放在女人的后裔和蛇的后裔之间【创 3: 15】，这就决定了教会的争战性。b、魔鬼的别名就是被称为“敌基督”，只要基督不来将所有的魔鬼击进地狱，牠们就会一直抵挡主及祂在地上的百姓。c、基督徒所领受的生命就是与罪恶相争的，圣灵内住在神儿女心中也是与情欲相争的【加 5: 16-17】。

3、得胜的教会

在天上的教会是得胜的教会，她已经脱离了罪恶，在圣洁上得以完全，所以得胜的教会已经没有争战了，因她已经得胜了。但她还没有进入完全的荣耀里，这需等到最后一个信徒进入荣耀里，等到基督再来时才会实现。

虽然得胜的教会已经没有争战，但她其中的任何一个成员在地上的时候都是经历争战的，因为如果不争战，就不是属神的！那么在天上得胜教会中的圣徒，在地上的争战过程中，有没有失败的人呢？当然有，因为圣经说有的人见主的时候会羞愧【林前 3: 15；林后 5: 10】。但从都要被成全的角度看，天上的教会没有争战失败的人，只要靠主勇敢的去争，败也是胜！胜也是胜！什么意思？因为神引导祂的儿女有两种手段：在得胜的状态中和在失败的状态中。基督徒在失败中也还是得益处，所以败也是胜！感谢主！所以我们不要轻看我们生命中的每一个经历，无论是得胜的还是失败的。

那什么是在天上的失败者呢？就是指那些在天上生命却没有冠冕，有光却非明光的人。他们在地上时是常有失败的人，但这失败不是指从不争战的人，因为不争战的人就根本没有资格到天上！既说失败，也就说明他不是不争战，不是没有争战，而是争战时失败多，得胜少，以致义心天天忧伤的人【彼后 2: 7 罗得】。各位，如果你在地上从不争战，或是常常犯罪却还心里平安，那么只能证明你不属于神，或最起码你还未重生【约一 3: 6-10】，因为从神生的就不习惯犯罪！

感谢神，但愿我们透过教会形态的学习，更深地来认识基督这独一的身体（教会），当我们认识到教会存在有形和无形两方面，我们就对祂的软弱和失败不灰心，不失望，因为有形教会有软弱，无形教会都是完全圣洁，没有瑕疵；认识到教会有普世和地方的区分，会使我们更注重与其他教会的联络，也不会因为自己是处在一小群中而灰心或孤单，其实在世界各地有许多的同伴；认识到教会存在地上和天上两个阶段，会使我们更爱惜光阴，珍惜过程，一心追赶；而认识教会分为争战的教会和得胜的教会，我们就当谨慎自守，警醒祷告，刚强壮胆，争取得胜，愿我们每一位都作得胜的人！

思考问题：

- 1、在天国完全之前，神的教会有哪几个存有形态？它们分别是怎样的？
- 2、地上教会与天上教会的区别是怎样的？
- 3、何谓争战的教会和得胜的教会？
- 4、谁有资格来争战？是与谁争战？我们当如何争战？为什么教会必须争战？

5、为什么在天上的教会就是得胜的教会？难道他们当中就没有人在地上时是失败的吗？既是失败了，为何又被称为得胜的？

第五章 教会的根基

读经：太 16：13-19；林前 3：1-11；弗 2：19-22

感谢主的恩典！让我们继续来学习关于教会的真理，我们之前已经学习了：一、认识教会真理的重要生；二、教会的定义；三、教会的建立与形成；四、教会的形态。这节课我们要来学习五、教会的根基。

一、教会的根基就是耶稣基督（林前 3:1-11）

在林前 3：1-11 这段经文中，我们看见由于哥林多教会的信徒嫉妒纷争，分门别类，所以保罗提醒他们关于教会的根基的真理。保罗先在这里说教会好比是房屋【林前 3：9】，既是房屋，就必定会有根基，而且根基对于房屋整体来说是基础，是至关重要的，是起决定性作用的。在 11 节保罗说：“**那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。**”所以教会的根基就是耶稣基督，没有基督就没有教会。因为教会是基督用自己的血买赎回来的【徒 20：28】。而不在耶稣基督上面建造的，也就不是教会！在基督名下的聚集才是教会。

当保罗在讲这个真理时是哥林多教会信徒在无知地高举人的时候，有说“我是属保罗的”，有说“我是属矶法的（彼得）”，“我是属基督的”【林前 1：12】。保罗问说：“是我保罗为你们钉了十字架吗？”【林前 1：13】这就告诉我们：一定要真正认识基督对于教会的重要性！教会缺了彼得、保罗仍是教会，但教会如果缺了基督就不是教会了！

二、教会的根基是彼得？（太 16：13-19）

天主教根据太 16：18-19 的经文说教会的根基是彼得，耶稣基督亲自宣称将教会建造在彼得这磐石上的，所以彼得是教会的根基，而历代的教皇就继承着彼得的位子。所以教皇就是耶稣基督在地上的全权代表，毫无错误。这种观点是非常荒谬、非常错误的！

那主耶稣所说的：“**你是彼得（意为石头），我要把我的教会建造在这磐石上。**”是什么意思呢？这就要从上下文来理解主耶稣所说的意思了。主耶稣在此先考问门徒祂是谁？彼得代表众使徒作出正确的信仰告白：“**你是基督，是永生神的儿子。**”之后，主耶稣才说，要将教会建造在这磐石上。这“磐石”是指谁？肯定不是彼得，他只是石头，却非磐石，那是指基督吗？从字面来看，也不像。真正的意思乃是指彼得对基督的那个正确认识，主耶稣是要将教会建造在彼得对主的正确认识上。所以说：**正确的基督论是教会的根基。**

仅仅说教会的根基是耶稣基督，还不够完全。今天好多人都自称信耶稣，甚至还有好多人名字就叫耶稣，但此耶稣非彼耶稣，不是圣经中所说的耶稣。所以只有对耶稣基督正确的认识才是教会的根基！这位耶稣是基督（先知、祭司、君王），是神的儿子。祂所作的就是道成肉身，在地上为百姓行全律法，赚得永生；并且亲身担当祂百姓的罪，替百姓死在十字架上，满足上帝公义的要求，也彰显了神的慈爱。第三天又从死里复活，升天，将来还要再来，审判活人死人。凡是真实信仰基督的人，当认识基督的真理，接受这些真理并顺服基督藉圣经对我们所吩咐的一切话！这些都算是对耶稣基督的正确认识。

像如今的安息日会，哭重生，三自会，真耶稣教会等异端都说教会的根基是耶稣基督，但它们都不是教会，而是异端！为什么呢？因为它们只有名义上的耶稣基督，却没有真正关乎耶稣基督福音的实质内容。就如安息日会认为你信耶稣还不够，还要严格按照旧约圣经的字面上的吩咐遵守安息日（现今的礼拜六）和那些洁净的条例；哭重生派认为一个人只有为自己的罪痛哭三天三夜，并且听到有声音说“小子，你的罪赦了”才是真正重生得救了；三自会的新派福音就更不用说了，丁光训先生早就在三自的报刊《天风》上面

发表过“因爱称义”的言论；真耶稣教会强调必须会说方言才是重生得救的标志。它们都偏离了圣经的教导，忽略了耶稣基督救恩的全备性和充足性！各位弟兄姊妹，你们说，这些是合乎圣经的纯正教导吗？当然不是！

三、教会被建造在使徒和先知的根基上（弗 2：19-22）

使徒保罗在林前 3:11 不是说“因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”吗？而在这里，他怎么又告诉以弗所教会的信徒说教会“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石”呢？

要明白这节经文的意思，我们先要明白、确定对耶稣基督的正确认识是教会的根基这个真理，同时也要知道整本圣经都是为耶稣基督作见证的【约 5:39】。这样就知道“使徒和先知的根基”并非是另立根基，而是指整本圣经！因圣经就是使徒和先知受圣灵默示写出来的。新约——使徒；旧约——先知。为什么使徒在前？因为旧约先知的书若不放在新约使徒们所领受的光中来读，我们就不能明白。例如：犹太教现今还在等弥赛亚，因为他们不接受新约！

这样，我们就明白：无论是耶稣基督，还是彼得对主耶稣的正确认识，或使徒和先知的根基（圣经）都是指向耶稣基督的，祂才是教会唯一的根基！

四、运用

1、认定耶稣基督，不要被伟人影响而偏离目标。

要知道云彩遮蔽天空就成了乌云密布了……现今教会界犯这样的错误是何等地多呢？很多人他们不听圣经怎样说，而是随着他们的带领者，错的也是对的，何等可悲！

2、我们当竭力追求对基督的正确认识

否则被蒙蔽了还不知道，和异端称兄道弟还在感谢主呢！像阿米念主义，反律主义的时代论，救恩不稳固的灵恩派等等。

3、要接受圣经全部的真理！

不可偏颇，只要部分真理的话就是根基出了问题。因为整本圣经是根基！在今日教会界充斥着许多对上帝真理挑三拣四的“传道人和信徒”。如果那间教会整体都是这样的话，那无论他们讲得再好听也不是教会！

愿上帝帮助我们认清根基，也打好根基，使我们教会真正建立在耶稣基督这磐石之上！

思考问题：

- 1、为什么耶稣基督祂是教会的根基？
- 2、请正确解释太 16：18 的“磐石”和弗 2：20“使徒和先知的根基”。
- 3、学好这一课，你怎样运用这真理？

第六章 真教会的标志

读经：约一 4：1-6

使徒约翰在晚年的时候写信给教会，提醒教会的弟兄姊妹“一切的灵...不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是”；并说明原因：“因为地上有许多假先知已经出来了”；而这是出于“那敌基督的灵”；也就是出于魔鬼！魔鬼是一切虚假的源头，自人类堕落以来，魔鬼就不断地制造虚假，为要迷惑神的真儿女。在人类历史上，我们看到该隐创立了虚假的宗教和敬拜【创 4：1-7】，假先知巴兰口口声声称耶和華為主，行事却与主相背【民 22：-24：】。后来又有北国以色列的耶罗波安创立的“金牛教”【王上 12：25-33】；主耶稣的时代有法利赛人和撒都该人的律法主义和反律主义；到了使徒约翰的那时代有了诺斯底主义的幻影论（说主耶稣只是一个真实的人，不是神，也不是基督，基督只是附在耶稣身上的灵，是一个幻影等等），这一切背后都是出于那恶者的作为！

在现今的世代，虚假充满天下！什么东西有真的就有假的。那么教会也有真假吗？当然有！连神都有真神，假神，何况教会呢？上帝建立真教会，而魔鬼设立假教会。那如何来分辨教会的真假呢？这对于每一个上帝的儿女来说，都是非常重要的责任！因为教会与信徒有密切的关系，信徒若不会辨别真假教会，进入假教会就麻烦了，不仅自身受亏损，也是犯罪得罪上帝的。到底如何辨别呢？就是要正确地认识真教会，认识真的，假的一看就知道了。

那真教会有哪些标志呢？

改教时期神所重用的仆人们，他们一致强调，真教会最重要的标志有三：（一）、真道的纯正传扬与遵行——纯正的讲台；（二）、按圣经正确地施行圣礼——施行圣礼；（三）、纪律惩戒的忠实执行——执行惩戒。这有圣经根据吗？凭什么就可以认定这三方面是真教会的标志呢？主耶稣说教会是祂的见证！教会在地上代表基督、见证基督、传扬基督、彰显基督、荣耀基督，而这三个标志正好是与基督的三大职份（先知、祭司、君王）相对应的：先知——纯正的讲台；祭司——施行圣礼；君王——执行惩戒。

下面我们就具体来思想这真教会的三个重要标志。（这部分也参照林刚长老的《我信圣而公之教会》之相关讲章，但也特别声明：这并不代表我本人完全认同他的信仰立场，就如他接纳所谓的温和灵恩派等，这是本人及所在的教会不能接受的。）

（一）真道的纯正传扬与遵行

1、没有真道就没有真教会

真教会是由道而建立的【太 16：16-19】，也由道而保存。信徒的重生是基于道【彼前 1：23】，信徒的成圣还是由于道【约 17：17】。不但如此，教会还是“真理的柱石和根基”【提前 3：15】，肩负着保守和传扬真理的责任。马丁路德因此才讲“没有圣道就没有教会”。是否有真道的传讲，是否有真道的遵行，是否按真道建立，治理教会，是辨别真假教会的首要原则。

我们之所以强调：“真道的纯正传扬”，是要区别于那些利用道、歪曲道的假教会的做法。撒旦所建立的假教会，当然也有“讲台”、“讲员”、“讲道”，只是他们决不可能纯正、全备地“按正意分解真理的道”。

【提后 2：15】。而我们特别强调“真道的遵行”，也是要与假教会加以区别。他们也许会偷窃神的话语，七拼八凑称为讲道，但他们必不会真心遵行神的律例典章。而现今在中国大陆也出现了一批传讲改革宗的真理却不按真理而行的人，这也是我们教会所不能认同的！

2、道是教会的根基

这道是指默示的成文之道——圣经，也是指道成肉身的有位格之道——耶稣基督。这道以肉身显现是基督；以文字体现是圣经；而以神仆人的言语体现是讲道。讲道与圣经均指向永活之道耶稣基督，祂是教会的惟一根基！

3、从哪里查看教会是否有真道

(1)、真教会必有神的圣言

神的成文圣言（圣经）必然是教会建立、治理、教导和相交的惟一根基，是信徒行事为人的惟一准则【提后 3:15-17】。因此，是否以圣经为本就是对一个教会有没有真道的最基本检验！

(2)、真教会必有真道的教导

一个教会真道的教导，既体现在对内教导，也体现在对外宣道；既体现在教牧的教导上，也体现在信徒间的彼此教导上。当然其中最关键的是神藉恩赐所进行的教牧教导（纯正的讲台）。一个忠心的传道人是上帝所赐给教会的宝贵恩赐！从神而来的圣仆必有生命和恩赐的双重印证！神兴起祂仆人的目的就是为了让教会在真道中建造【弗 4：11-13】。因此，有没有人按圣经纯正教导真道和有没有领受所教导的纯正真道，是一个教会有没有道的又一检验标准。

(3)、真教会必有真道的遵行

讲道的目的是为了让人行道，听道的目的也是为了去行道，有了主的话却不去遵行又有何用？【太 7：24-27】神的教会的特征就是有主的话并遵行祂的话【约 14：21、23】。因此，神所赐的真道是否被遵行、被传扬，是这个教会有没有真道的另一体现。

(4)、教会是否有真道传讲的真正意思

既不是单指圣经，也不仅仅是指照本宣科念出来的圣经字句，而是指有圣灵膏抹的神仆人传讲出来的圣经纯正话语及其运用，这是在圣灵中传讲出来的正道和活道。圣灵与圣道是平行的双轨，不可分割！哪里有真道的纯正传讲，哪里就有圣灵的工作；哪里有圣灵的工作，哪里基督就被高举；哪里基督被高举，哪里就有人心的归正；哪里有人心的归正，那里神的名就得荣耀！

4、谨防撒旦对真道的攻击

在今日中国大陆的宗教环境中，我们要特别防备仇敌对真道的攻击。撒旦牠在教外拼命拦阻人听道，在教内则用两种手段破坏真道：

(1)、**混乱真道** 用伪道代替真道，像阿民念主义的泛滥，时代论神学在中国教会的充斥等等。

(2)、**废除真道** 用各种方法使人产生对道的轻忽，反感，例如散布“知识无用”、“神学无用”等种种怪论。许多人说：“我们要讲生命，不要讲知识”，“不要讲道理，要讲生命”，“有真理不等于有圣灵”等等。其实没有真理哪有生命呢？今天有人口口声声说“生命”，反对真理。这些人在为撒旦作工而不自知！把无知的人带进玄而又玄的宗教迷宫之中。“不要吵，要有爱心，要包容，要互相尊重，各人亮光不同”等等。其实有意无意地毁掉了教会的根基。灵恩派的教导也是如此！让人注重神迹、好处、经历却忽略了真道！

各位：我们不要再被魔鬼欺骗了，属不属神，是不是神的教会，不是从人数的多少来分辨，也不是从所谓的没有原则的爱心来分辨，而是用真道来分辨的！主耶稣说：“出于神的，必听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。”【约 8：47】离开真道，所有的敬虔、生命都是没有用处的破布，一文不值！愿上帝恩待我们，让我们看见真道的重要性，使我们教会永远都有纯正的讲台！阿们！

思考问题：

1、为什么会有假教会在地上？

- 2、真教会的三大标志是什么？理由是什么？
- 3、为什么说没有真道就没有真教会？
- 4、撒旦对真道的攻击体现在哪些方面？你能例举几个实际的例子吗？
- 5、如何判断一间教会是否有真道？

第六章 真教会的标志

(二) 圣礼的正确施行

经文：太 28：18-20 路 22：14-17

引言：感谢上帝的恩典，让我们有机会继续来学习教会的真理。在上一次的学习中，我们已经分享了真教会的重要标志有三：**(1) 真道的纯正传扬与遵行；(2)、按圣经正确遵行圣礼；(3)、忠实地执行惩戒。**这三个标志是与主耶稣作为救主的三大职份相对应的，一个地方教会若没有这三个重要的标志，她就很难算是一个真教会。当然有些教会在不明白这些真理而实际上都真实敬畏上帝，愿意照着自己所明白的真道来遵行时，她们算是在过程中的教会，因为当她有一天明白的时候会愿意顺服神的道。如果一个所谓的“地方教会”不具备这三个标志，而且明白了这三方面真理，还不愿遵行，反而抵挡，那就很可怕。因为这是在抵挡真道，就不是一个真教会了。愿主帮助我们，明白真道并顺服真道！接下来我们要分享真教会的第二个标志：**按圣经正确的施行圣礼。**

一、何为圣礼？圣礼的意义是什么呢？

海德堡教理问答 66 问：圣礼是什么？答：圣礼是圣洁的、可见的标志和印记。上帝设立圣礼，藉着圣礼的施行，祂可以更完全地向我们宣布并印证福音的应许。即因基督一次在十字架上所完成的牺牲，白白地把赦罪和永生赐给我们。圣礼是主基督所亲自设立的仪式，是上帝赐给教会的珍宝。是上帝的应许的具体体现，是内在事实的外在表达。改教家们把它称为“**可见的圣道**”。上帝设立圣礼的目的是要祂的子女在圣礼中藉着感官切实感受到祂所传递的信息。清楚明白祂已将恩典与祂的应许赐给我们，圣礼是印记，使信徒确知自己已经得着祝福，他们藉着领受圣礼表达对神的信心与顺服。《威斯敏斯特信条》二十七章在论到领受圣礼的意义时说：“**圣礼是恩典之约的圣洁记号与印证，由上帝直接设立，为要表征基督和祂的恩典，并确认我们在祂里面有分，又在属教会的人与世界其余的人之间设立一可见的职分；并且按照上帝的话，在基督里严肃地服事上帝。**”

“**圣礼**”是恩典之约的圣洁记号与印证。美国改革宗神学家凯波尔在解释这句时说：“**圣礼不但表明救恩，也如同为神救恩的应许盖上了保证的印记，更好像挪亚时代虹的出现，印证神应许赏赐给挪亚。不仅如此，圣礼就如同印记，实际传达所表明的恩典，正如一把钥匙表达的是准许进入，一份地契代表着一份产权，而结婚典礼则表达了婚姻的实权。**”

二、圣礼的功效（注：参凯波尔《基督荣耀的身体》152 页）

圣礼究竟是在什么时候传达神的恩典？如何传达呢？关于这点，圣经学者在意见上有很大的分歧，而这些分歧的看法牵涉到三个问题：

A、圣礼的有效性是否在于执行者有无诚意？谁能说圣礼的有效性，在乎传道人的诚意呢？神能用一个没有悔改的人传布令人得救的福音，我们不可为神立一个律法，禁止祂借着假教师执行圣礼，将救恩分赐给人。

B、救恩分赐给人的功效，在于圣礼的本身或在于藉圣礼工作的圣灵？**圣礼本身没有什么功效，只有被圣灵使用的时候才有功效。**圣灵使用圣礼乃是为了行神的旨意，这个见解是完全与圣经相符合的。因为救恩从始至终是属乎神的。

C、接受圣礼的一方，为了得到圣礼的恩益，是否应该有信心才能获益呢？这个答案是肯定的，**只有凭藉信心才能从圣礼中获益！**韦斯敏斯德小要理问答 91 问：圣礼怎样成为与救恩有关的有效工具？答：圣礼成为与救恩有关的有效工具，并非因其本身有什么功效，或施行者本人有什么功德，而只是由于基督所赐

的祝福，和圣灵在那里以信心领受圣礼之人心中的运行！

三、圣礼的数目——洗礼和圣餐礼

圣礼既是基督赐给教会外在蒙恩的管道，是教会的珍宝。那么新约教会的圣礼有几个呢？天主教认为圣礼有七个（洗礼、圣餐、坚振礼、婚礼、圣品礼、告解礼、抹油礼），**但正统的基督教会只接受由基督亲自设立的两大圣礼：即洗礼与圣餐礼。**旧约时代神设立了两个圣礼，割礼与逾越节；新约时代主耶稣设立了洗礼代替割礼；设立圣餐礼代替逾越节。代替的重要理由是：基督在加略山流了宝血之后，流血的祭礼需要由无血的礼仪所取代；旧约的两项圣礼都是要流血的，但新约的两项圣礼都没有流血了，然而在两约圣礼的意义上都是相同，且数目也相同。

洗礼是给初信者一次直到永远的有效保证【太 28: 19; 加 3: 27】，圣餐礼则是要神的子民定期纪念【林前 11: 23-26】。就信徒和教会的关系而言，受洗是加入教会的开始，领圣餐则表明了持续活在这个家中，肯定他在教会中的地位。

1、洗礼

洗礼是以洗濯礼仪的方式来代表由神而来的标记，象征着内在的洁净与罪得赦免【徒 22: 16; 林前 6: 11】，以及圣灵所赐的新生命和圣灵的內住【多 3: 5】，它表达了受洗者在基督的受死、埋葬及复活上与祂联合【罗 6: 3-7; 西 2: 11-12】，受洗者一旦用信心接受这标记，便得到明证：神在基督里已白白赐给他新的生命了。同时他也藉着洗礼宣告愿意委身于基督过新的生活。洗礼是人一生的分水岭，因为它表征着新旧生命的分界。

关于洗礼的模式，新约圣经从没有特定洗礼模式的描述。浸礼、点水礼或洒水礼来施行都可以。这三种模式都符合希腊文“洗礼”的意思，但改革宗教会一般根据结 36:25-26 耶和華神所预告的新约中的恩典“**我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。**”另外也因为改革宗教会圣约神学中接受信徒的婴孩当受洗进入恩约之中，所以改革宗教会普遍采纳的是点水礼。

2、圣餐礼

圣餐是以聚餐方式举行的一种敬拜礼仪，神的子民在一起分享饼与酒，以纪念为他们钉十字架的主，并庆贺自己因藉着基督的死与神之间建立起的恩约关系。

基督命令祂的教会应遵守圣餐礼直到世界的末了。

圣餐礼的目的是为了：

- a、永远纪念基督舍命的死并由此显明的神的大爱。
- b、保证真信徒都得享属灵的益处，使他们在基督里有属灵的滋养和生长，激励他们尽所当尽的本分。
- c、并藉圣礼得与基督并和其他肢体彼此有交通。

因此圣餐对真信徒而言就有三方面的意义：

第一，回顾过去，纪念主的死，以此坚固自己的信心；

第二，立足今天，享用主并活在与祂及其他肢体的交通里，以此挑旺自己的爱心；

第三、展望未来，等候主的再来，并因此盼望而得激励，坚固自己委身侍主的心志（信、爱、望——过去、现在、将来）。

圣经要求信徒领圣餐前要事先自我省察，以确保自己对神有纯正的心思【林前 11: 28】，否则就是干犯主的身体。

四、当正确施行圣礼

之所以要求教会正确施行圣礼，因为圣礼是非常神圣的，是教会的主耶稣基督亲自设立并赐给教会的。虽然圣经中并没有提到“圣礼”一词，但从旧约中祭司在施行圣礼（在圣殿中的每一事奉）时的谨慎态度就可明白上帝所设立的这些圣洁仪式在施行中是应当何等严肃小心！

教会有责任要让人明白，执行圣礼是为传扬福音并坚固信徒在基督里的信心。而今天中国的“三自”和许多堕落的家庭教会将圣礼沦为迷信行为，以为圣礼的预表物（水、饼、酒）有着某种的神幻魔力，这实在极其荒谬！也会败坏信徒的信心，是教会的灭顶之灾。

圣礼是否正确施行，不单指教会是否按圣经要求，用符合圣经教义的方式正确设立礼仪，更是指教会是否有按圣经原则正确地施行这礼仪。这包括了：a、什么人可以施行圣礼 b、洗礼的施行是否把握好开关天国之门的原则【太 16: 19】和 c、圣餐的施行是否有按理领圣餐【林前 11: 27-29】，d、正确的使用圣礼还包括藉执行教会纪律，维护圣礼的纯洁，使信徒的信仰认信和行为得到试验。

a、谁有资格施行圣礼？

(1)、旧约圣礼的执行只有讲解律法的祭司有资格，除此之外任何人都不可动用圣礼，就是君王也不可。乌西雅王因为上圣殿想要在香港坛上烧香，上帝马上惩罚他，使他长大麻疯，直到死【参代下 26: 16-21】。而且圣经中绝对没有什么女祭司，女使徒或女长老，女牧师，这只有在偶像庙有女祭司，是供人淫乱的，堕落背道的教会才会有女牧师，女长老！可能有人会有疑问说：圣经虽然没有女祭司，女使徒或女长老，女牧师，但是圣经说有女先知啊！对于这个问题，我们要知道：的确，旧约圣经提到有，但是新约从来没有直接说有，对不对？而且我们要注意旧约在什么时候出现女先知？旧约圣经总共只出现三次女先知（摩西的姐姐米利暗被称为女先知【出 15: 20】；士师时代的底波拉被称为女先知【士 4: 4】；还有就是犹大王约西亚的时代的户勒大也被称为女先知【王下 22: 14；代下 34: 22】），大家看见没有？能够有女先知的出现就已经是非常的特例了（只有三次，而男先知却有很多）；而出现女先知的时候基本是以色列的败坏时期（米利暗的时候也是只有几个弟兄是敬畏神的，包括摩西、亚伦、约书亚、迦勒和户珥等等），男人们不敬畏神，也不敢承担大任的时候（就如女先知底波拉的时候）；底波拉甚至还是士师呢。但是我们注意她做士师和撒母耳做士师有明显不一样的地方：士 4: 4-5 **“有一位女先知名叫底波拉，是拉比多的妻，当时作以色列的士师。她住在以法莲山地拉玛和伯特利中间，在底波拉的棕树下。以色列人都上她那里去听判断。”**注意这里的**“她住在以法莲山地拉玛和伯特利中间，在底波拉的棕树下。以色列人都上她那里去听判断。”**再看撒上 7: 15-17 **“撒母耳平生作以色列的士师。他每年巡行到伯特利、吉甲、米斯巴，在这几处审判以色列人。随后回到拉玛，因为他的家在那里；也在那里审判以色列人，且为耶和华筑了一座坛。”**注意这里的**“他每年巡行到伯特利、吉甲、米斯巴，在这几处审判以色列人。”**大家有看见这其中的不同吗？在神的百姓极其软弱和败坏之时，神的确兴起了女先知，这是弟兄们的羞耻！但是女先知知道自己的地位和角色，所以她还是不会到处招摇着去巡行做头，而是待在自己的地方，等着别人到她这里来求问；撒母耳却是到处巡行以色列地审判百姓。所以我们要明白：①圣经中的特例我们不能当作常态，作为现今也可以有女人讲道和施行圣礼的经文依据；②当某一处的基督徒团契（还没有成型为教会）实在没有弟兄起来宣讲神的话语时，有明白真理的姊妹用神的话语帮助大家也是可以的，但是她那不是讲道，而是和大家分享。特别是在主日的时候，更不应该站在讲台上去教导【提前 2: 12 **“我不许女人讲道，也不许她辖管男人，只要沉静。”**】我们相信，当一个真正敬虔的姊妹知道圣经在这方面的真理和规定时，她是不愿意也不敢上讲台的；她会尽量地扶持弟兄起来带领会众。曾经有人请一位改革宗教会的牧师的妻子去给他们讲圣经的课程，她回答说：“我才不愿被神击杀在讲台上呢。”

(2)、新约主设立圣礼时是对使徒们吩咐的【太 28: 18-20; 路 22: 14-19】。在太 28: 18-20 那里传福音的使命是对教会的代表使徒们发布的, 现今信徒也可传福音, 但讲道教导和施洗都是使徒们单独领受的使命, 信徒是不可以分享的。而且路 22: 14-19 圣餐礼的吩咐就更加如此了。而“使徒”一词在原文中有三种用法: 使徒、牧师、教师。今天的牧师就在承担着使徒的功用, 而使徒、先知、传福音的职份都已停止了。保罗在林前 4: 1 所说的就是指牧师来说的, 不仅指他个人是神奥秘事(圣礼)的管家。多 1: 5-9; 提前 3: 2-7. 将讲道的人称为监督或长老。所以在新约圣经中监督、长老、牧师、传福音的这四个名称是通用的。牧师又被称为教导的长老, 区分治理的长老。因治理的长老不讲道, 所以新约的圣礼只能由牧师或教导的长老来执行。

(3)、太 16: 19 主耶稣将开关天国之门的钥匙(权柄)交给彼得所代表的使徒们, 给人施洗就表明向他开启天国之门, 所以我们看见从圣经的原则中, 圣礼只能由传讲圣道的牧者来施行。

b、正确施行洗礼

对信徒施行洗礼, 实际上是在执行基督所赋予教会的钥匙权, 代表基督在开启或关闭天国之门, 接纳信者受洗就是向他敞开天国; 拒绝一个人受洗, 就是向不信或未信者关闭天国。接纳受洗的标准只有一个: 信而受洗!(这是针对成人讲的, 对婴儿洗就是根据在圣约上的应许, 不是依据信而受洗的标准了。)接纳成人受洗必须基于信心, 必须要用圣道先建立他的信仰, 使他对主产生信心的回应才可施洗。因此不可随便给人施洗, 不负责任的施洗是教会的祸害, 也是对受洗者不负责任, 让他产生自欺! 这更是对主托付的不忠心!

c、正确施行圣餐

圣餐的施行必须与道结合在一起, 虽然圣礼被称为是“**可见的圣道**”, 但对于初信的人以及我们这些软弱的人来说, 在施行圣礼的同时有真道上的讲解是必须的! 所以圣餐也只能由传讲福音的教会牧者才可施行。

教会对于申请领受圣餐的信徒的信仰要进行了解, 明显未归信的人(如对基督信仰不认识, 生活明显活在罪中等)不能盲目接受他们领圣餐。对已拥有受圣餐资格的信徒, 每一次领圣餐前都需要进行引导, 要鼓励灰心软弱的肢体来领圣餐; 要引导偶尔失败跌倒的肢体悔改后领圣餐; 要警戒犯罪不悔改的人, 使他们自觉羞愧, 不混乱圣餐。

圣礼是神圣而严肃的, 所以教会的圣礼一定要忠心按圣经原则来施行, 否则会受到主的惩治! 虽然我们努力执行, 也不能保证每一个受洗者都已重生得救; 不能保证每一个受餐者都是主的门徒(如初期教会亚拿尼亚和撒非喇、犹大在圣餐中有份等)。但我们绝对不能以此为借口不忠心地执行圣礼, 象今日许多所谓的教会, 随便施行圣礼, 以为这样受人欢迎。岂不知这是上帝所恨恶的, 因为这是滥交! 这是干犯、践踏圣礼!

愿我们的教会归正, 不断归正! 阿们!

思考问题:

- 1、如何对待今日中国大地那些没有合乎真教会的标志的“教会”?
- 2、什么是圣礼? 圣礼的意义是什么?
- 3、什么是洗礼? 洗礼的意义是什么? 什么人资格受洗?
- 4、什么是圣餐? 圣餐的意义是什么? 什么人资格领受圣餐?
- 5、谁可以来施行圣礼? 圣经依据是什么?

第六章 真教会的标志

(三) 忠实地执行惩戒

经文：太 18: 15-17 林前 5: 1-8

引言：真教会的第三个重要标志是执行惩戒，也是表明教会在地上代表基督在实行君王的治理权。教会是神的国在地上有形的彰显，而耶稣基督就是天国的君王，祂要按公义来治理祂的国。所以教会就要执行惩戒，就是执行教会纪律，以维护教会的圣洁。这在新约圣经中无论是主耶稣，还是使徒都有吩咐过【太 18: 17，林前 5: 1-8】。那下面我们就要详细来思想这真教会的第三个标志——执行惩戒。

一、为何要执行惩戒？

1、教会对付罪恶是主的旨意

执行惩戒就是执行教会纪律，就是对付抵挡罪恶。虽说有形教会有许多软弱，信徒会犯罪，甚至有稗子的掺杂。但神之所以容许教会存在这些问题，就是要教会对付罪恶，借此彰显祂的公义，以荣耀祂的圣名，造就祂的百姓。

圣经从来没有说教会不需要对付罪恶，反而整本圣经都在严厉责备纵容罪恶的教会。（旧约神兴起先知来责备当时代领袖、君王、祭司们纵容罪恶；新约主耶稣和使徒们都严厉责备教会的罪及教会当局纵容罪恶的行为。）

现在常听人说，教会里不要什么惩戒，审判人的是神，不是人，而且教会中麦稗同生，主耶稣允许它们一同生长，不要把稗子薅出来，还引用圣经太 13: 24-30 主所说的比喻来作依据。其实说这话的人根本是误解了主耶稣所说的话，后来主耶稣解释这比喻时明确地说“田地”就是世界，而不是教会！世界中麦稗同生，而教会却不能如此容忍，因为主耶稣在太 18: 就说要将不肯悔改的信徒赶出教会，看他如“外邦人和税吏”。若一个信徒不肯悔改都要被赶出教会，那已公开显明是稗子（没有重生表现，持续犯罪作恶的人）的，岂不更要赶出去？但我们要明白，除非有公开确凿的证据证明一个人没有得救，教会都不能对一个认信者的得救地位进行否定。教会的惩戒针对的是信徒明显的罪行，而非他是否得救的地位。

2、教会圣洁的本质决定了她要对付罪恶

教会是神的殿，是圣灵的居所，是主耶稣用祂自己的宝血所赎买和洁净的，因此教会是圣洁的，所以她就不能容忍罪恶在其中。教会可以接纳任何一个愿意悔改的罪人，但教会绝不能接纳罪恶！反而是要抵挡罪恶，教会若不圣洁，不抵挡罪恶，就不能享受主的同在【书 7: 10-12】，而且不仅不能在属灵的争战中得胜，还要受到上帝忿怒的责罚！

教会的圣洁程度取决于教会对上帝主权降服的程度，而教会是否尊主为大，要看教会是否遵神的真理而行。教会越遵行主道，就越圣洁，因为基督正是用水借着道将教会洗净【弗 5: 26】。

事实上，地上教会只要存在一天，她的问题（罪恶、自身的软弱、稗子的掺杂等）就一天不会停止。但越是如此，教会就越要持守圣洁，而不是越与罪恶妥协。

二、如何执行惩戒？

1、态度要非常谨慎 徒 20: 28

惩戒是针对信徒明显的罪恶进行劝惩，切忌在猜忌中进行惩戒（如猜测人的动机或怀疑他信徒的身份）。惩戒是针对人的罪行，而不是确定人的身份是麦子还稗子。

2、执行惩戒是为了挽回人

因而要在爱心中执行【加 6: 1】，要存着对跌倒之人充足的体恤之心【犹 22-23】，执行惩戒是为了造就

人，而不是毁坏人。所以切不可由着个人的偏见或是在血气中进行。

3、在执行惩戒时特别需要切记的是惩戒的最高目的，不是为了人得造就，而是为了神的荣耀！

所以惩戒的执行中就不能“以人为本”，一切都是为了“造就人”，这是不正确的！应该是“以人为重”的执行手段和“以神为本”的原则相并行，因为神的荣耀正是透过对人的挽回、罪的剥离而彰显的。但一切“以人为本”却势必要放弃原则，这是不可以的。

4、教会在执行惩戒时还要注意到几个方面健全的运用

(1)、一般教会在执行教会惩戒时，多半只注重信徒的行为，而不注重他们的信仰。这是一个大错误！根据圣经的原则，教会应当对这两方面表示相等的关切，甚至说对教义信仰的关注还要超过生活行为，因为保罗几次三番地说传异端者应当被咒诅【加 1: 8】。教义决定了一个人的行为，教义是根基，行为是其上的建筑物。当然，信仰决定了行为，而行为也见证了信仰，所以对这两方面教会都当关注！

(2)、现今教会中有意无意地将罪恶划分为大罪与小罪。普遍认为，如果一个信徒抢了银行或杀了人，那是大罪，教会一定要惩戒。而如果一个信徒撒了谎，好像就无关紧要，不必要惩戒，这也是错误的。还有的认为只要信徒平时不犯明显的罪，什一也按时交，那聚会不来或经常缺席也无关紧要，这还是错误的。需知罪无大小，如果真要区分，主耶稣告诉我们最大的诫命是关乎前四条诫命的对神的责任。所以不遵安息日为圣的罪应比偷窃杀人的罪更严重；另一方面，谎言与杀人、奸淫的罪都是相等的，因为都在主耶稣所说的爱人如己的范畴之内。

真正来说，执行教会惩戒不应当只考虑到所犯之罪的严重性，也要特别考虑到犯罪者对罪所持的态度，假如一个杀人犯有重新悔改的证据，教会就可以从轻发落，并不一定要除教；而假如一个褻慢的人并无悔改的证据，反而心里刚硬，那就势必要除教！

(3)、也有人认为惩戒那都是会长老的事，跟我们平信徒没有关系，这也是非常严重的错误。事实上教会全体的会友对于惩戒犯罪的会友，都有责任。根据主耶稣在太 18: 15-17 的原则，我们都当对弟兄尽自己当尽的责任。只有尽了应尽的责任之后，他还不悔改，才会上报给教会，由教会出面来处理。如果一发现问题，马上就上报教会或告诉其他肢体，都违背了主耶稣的原则！

(4)、教会执行惩戒时，还要有两大原则：a、教会的纯洁与教会内部的和睦安定要平衡，尽可能维护这两方面，真不行时我们要以教会的纯洁为重！b、公义和慈爱之间要平衡并行，不能太重公义，也不能太偏向感情用事。

三、执行惩戒的重要性或惩戒所带来的作用和益处

- 1、体现上帝圣洁公义的属性
- 2、体现上帝对祂子民的圣洁要求
- 3、让人认识教会的权柄，更好地尊重顺服教会
- 4、使广大信徒引以为戒【提前 5: 19-20；参徒 5: 1-11】
- 5、可以荣耀上帝的圣名
- 6、可以使外邦人也尊重教会【徒 5: 1-13】
- 7、使教会起到金灯台的作用

四、今日教会为何不敢执行惩戒或反对执行惩戒？

1、对这方面真理的无知是重要的原因，因为只要是基督徒，当他明白真理时就绝对不会反对真理，而应当是顺服真理【约 8: 47】。

2、本身不行真理，生活败坏，没有见证，提前 4: 16，就没有力量执行。

3、对真正的爱心不明白，怕被人说没有爱心，其实真正的爱正是在帮助肢体离开罪恶上体现出来的。

“用爱心说诚实话” 弗 4: 15

4、顾恤人情面子，怕得罪人而不怕得罪神【加 1: 10】。

5、还有人认为审判是神的事，人不配执行，甚至引用约 8: 1-11 的经文说“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”这是错误的，因为神将此捆绑、释放的权柄已经赐给了教会【太 18: 18】。

总之，无论以哪种理由来反对执行惩戒或不执行惩戒都是悖逆神，不遵行神道的表现！愿主怜悯现今的教会，怜悯我们，使我们在祂面前悔改！

感谢上帝的恩典！让我们明白了真教会这三个重要的标志，那当我们明白之后，就当努力去改正自身的不足和缺欠，努力朝着圣经的标准去行！愿上帝帮助我们！祂既将真理赐给我们，也必带领我们，帮助我们遵行真理！

愿我们教会早日在这三个标志上完善，使教会越发合乎圣经，合神的心意，更好地来荣耀上帝！阿们！

思考问题：

- 1、教会为什么要执行惩戒？
- 2、教会当怎样执行惩戒？
- 3、教会执行惩戒是有害还是有益？有哪些益处？
- 4、现今教会为什么普遍不执行惩戒？我们当如何行？

第七章 真教会分类

读经：启 2：1-17（参启 2：-3：）

引言：感谢神的恩典，我们已经学习过关于真教会的三个重要标志——纯正的讲台，施行圣礼，执行惩戒。凡是上帝的真儿女都有责任根据圣经原则来辨别真假教会，并要离开一切的假教会！因为有意与假教会联合的，就是对上帝真教会的背叛，就是犯了分裂基督身体的罪！那我们透过圣经真理可知哪些所谓的教会是假教会呢？（三自会、安息日会、真耶稣教会、重生派、灵恩派、不洗派等等都是假教会）。凭什么来辨别判断呢？依据就是圣经中对于真教会的定义，教会的实质以及真教会的三个重要标志。

不过，在我们分辨假教会时，需要注意，切不可将软弱的真教会误认为假教会。

一、神的教会有软弱和不完全

神的教会在地上不会完全，只有在天上才会完全。有形教会在成长中必然会有许多软弱和不完全，甚至会有许多腐败的教会存在。因此对真教会的判断应当从地位上，而不是从她有没有软弱和问题的现象上看。假教会可能会有很象样的宗教仪文，甚至有不少神的子民被骗在其中（例如“三自”），但它不能因此就成为真教会；同样败坏的真教会问题很多，甚至可能有很多的假信徒混杂在中间，但也不能因此就否定她真教会的地位。例：撒狄教会只有几个穿白衣的，哥林多教会中有些人应当是被“赶出去”、“不能相交”的，但圣经没有否定她们真教会的地位。因为教会的地位不是从真假信徒的比例来决定的，而是从神所赐的合法性地位来界定的。实际上，神眼中根本没有那些稗子的地位，在神的眼中一个地方教会只有祂的子民才具有代表性。新约圣经上所有的书信都写给各处的圣徒的（虽然他们很软弱，甚至有大毛病），而不是写给教会内那些虚假、挂名基督徒的。所以鉴别真假教会，不能以人数、宗教规模、组织形态等现象来界定，乃是根据以前我们所讲过的教会内在构成实质及三大标志来鉴别的。

二、真教会的三大类别

在启 2：-3：中的七个教会代表着神历世历代的教会。在其中可看到神的真教会可分为三种，即：合神心意的教会，不完全的教会和堕落败坏的教会。

1、过程中的教会

我们在看这三种教会之前，先要来看一下包括中国家庭教会在内的世界各地的一些特殊的教会。不在这三种类别之中的，那就是过程中的教会，为什么说是过程中的教会呢？因为她们还没有达到真教会的标准，像中国家庭教会，几乎都还没有合法的圣职。所以在圣礼上也是不合法的，惩戒上也是几乎没有的。而这一切都是因为中国的特殊原因所造成的。目前可能由于传福音上的混乱，随便什么人，不管是否圣职人员，只要有感动都可以出去传福音建立“教会”。以致于世界各地也存在这样的所谓“教会”，这些“教会”若是真心敬畏上帝，顺服已经明白的真理，那么我们可算这些是过程中的教会，若是听到关于真教会的真理，非但不接受反而抵挡，那就是假教会了。

正确的宣教开拓教会。徒 13：给我们看见，那是使徒牧师们的责任。信徒也可以去传福音建立教会，但他必须建基于一成形的教会，后进工作及时跟上。比如施行圣礼，执行惩戒等，否则象现今教会界的那些传福音建立教会，这是在制造混乱！愿神怜悯现今的教会，不断光照祂的真儿女，引领教会不断回归真理！

2、合神心意的教会

象启 2：3：中的士每拿、非拉铁非教会，她们是合神心意的教会，但不是说她们已经完全没有问题

了，而是说这样的教会相对而言走在前面，蒙神悦纳。在教会历史中每一复兴时期的教会都是合神心意的教会，如使徒时代的教会，改教时期的教会，清教徒时期的教会等等。

3、不完全的教会

象以弗所、别迦摩、推雅推喇教会，她们有优点也有缺点。以弗所教会有真理，能忍耐，分辨假使徒，不能容忍恶人，但离弃了起初的爱心；别迦摩教会有为主殉道的，但又有撒旦的座位；推雅推喇教会有善行，却向异端妥协。教会历史中绝大多数的教会都是不完全的教会。

4、堕落败坏的教会

象撒狄和老底嘉教会，虽是真教会，但已堕落败坏了，里面只有一两个“穿白衣的”，整体性的见证已经失去了，甚至主都被“关在门外”（启 3：20）。今天很多教会就是这样，人在其中掌权，不让主作主，一片荒凉却还自以为富足，还不思悔改，它不知神的鞭子已经举起。这样的教会若不及时悔改，那就将被上帝离弃而成为假教会。

三、如何对待这几种教会？

教会的这几种光景，不是一成不变的，有的教会前面蒙神悦纳，后面就腐败堕落；有的教会是不完全，却已经努力走在前面，蒙神悦纳。那么，我们要如何对待这几类的教会呢？

首先，在合神心意的教会中，我们要靠圣灵和圣道，使教会持续洁净、更新和完善（弗 5：26），竭力作合神心意的教会，维持这一合神心意的状态。

在不完全的教会中，我们更要同心合意，顺从圣灵时常更新，从教会的教导、牧养、治理（告知、祭司、君王）三个方面，竭力完善她！面对堕落败坏的教会，则要靠着圣灵的引导拆毁重建。拆毁是为了重新建造，不是为了毁灭，有许多人误会拆毁的工作而忌讳谈拆毁。还有一些沽名钓誉的领袖不想自己的“工作成就”被否定，就反对、抵挡拆毁。其实，拆毁和重建是一体的两面。好比人身上的伤口，医生挖掉烂肉，目的是要使新肉长出来。拆毁不是放弃，神的工作就是拆毁重建，拔出栽种，撕裂包扎（耶 1：10，何 6：1）。对腐败堕落的教会，我们拆毁旧的、腐败的、不合圣经的、惹神厌恶的，正是为了进一步更新建造她。

而在过程中的教会，我们就更要在真理上不断归正。在教会体制上建全，法规上完善，圣职上合法，正确施行圣礼，忠实执行惩戒，使教会真正成形，合神心意。

但是，对于任何形式的假教会，比如不以基督为元首，不是神所建立的“三自教会”，以及哭重生、三班仆人等异端假教会，信徒个人若陷在其中，就要依靠主迅速地逃离出来（赛 52：11），而教会整体若有能力还要推翻它（诗 137：8-9），必要时可以报警（例：对待邪教“东方闪电”）。若主的时候来到，至少我们应当揭开它的虚假的面目，使其他肢体不被蒙蔽。

结语：当我们学了关于真教会的分类这方面的真理时，我们可以对照我们自己所处的教会是在哪一种光景中，知道怎样去面对，愿主使我们明白真理，同心合意顺服真理，建造教会，使教会能早日成为合神心意的教会！阿们！

思考问题：

- 1、辨别真假教会的主要原则是什么？
- 2、真教会存在着哪几种类别？分别属于怎样的状况？
- 3、我们当如何对待这几种教会？
- 4、我们自己所处的教会是属于哪种状况？应当如何行？

第八章 家庭教会和“三自”与政府的关系

读经：路 12：42-43

引言：基督我们的主在地上时曾说：“谁是那忠心有见识的管家，主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？”可见，主耶稣这位主人对管家的要求是忠心又有见识，那这体现在哪方面呢？就是“按时分粮”！照着羊群实际的需要来喂养他们。

那么，作为基督的仆人，在中国这个特殊环境之下的教会中服事，就不得不面对着“三自”的问题以及如何与政府处好关系的问题。福州改革宗教会的林刚长老曾说：“在今日中国，只要是神所差来的仆人，就绝不应当回避谈论五大问题：一是各种异端邪说的侵扰；二是广泛泛滥的极端灵恩派问题（我个人认为是整个灵恩运动的问题，因为背后的灵都是邪灵！）；三是阿米念派人本神学的问题；四是家庭教会内部反教义、轻治理等泛滥成灾的诸多问题；五就是这个三自问题。”

如何面对“三自教会”和政府，这是我们不可避免的问题。“三自教会”、家庭教会和政府之间关系的问题很复杂，我们只能简单地谈一谈。（这部分也参照林刚长老的《我信圣而公之教会》之相关讲章）

一、对“三自教会”的认识

“三自”是“中国基督教三自爱国运动委员会”的简称，成立于1950年，上世纪八十年代成立的“中国基督教协会”与“三自”在人员上多有套叠，实际上是“三自”的另一种体现而已，这二者通常被会众简称为“两会”，这是由“爱国宗教人士”所发起的一个“民间”社团组织，“三自教会”就是指该组织控制之下的挂基督教之名的宗教团体。

我们要清楚：“三自教会”虽是自称为教会，但不是按圣经原则由神所设立的真教会。虽然“三自教会”里面可能也有一些神的儿女被蒙蔽在其中，但在整体地位上，我们绝不能认同它是真教会，这是代表性的问题，是地位和立场的问题，绝不容妥协，也绝不容和稀泥。然而非常遗憾！因为有很多人被“三自”蒙蔽了，甚至包括海外的一些知名牧者。

当然，我们也在某种意义上承认“三自教会”，也就是说我们承认“三自教会”是一个经政府登记的挂基督之名的宗教社团，与其它宗教差不多的社团。

但我们绝不承认它具有合乎圣经的正统教会地位，不承认它是神所建立的、按圣经原则治理的真正的地方教会。因为：

1、教会的元首是主耶稣基督，而不是任何暂时性的、政治性的政府。【西 1：18】

2、教会的基本成员是由具有共同信仰、已认罪悔改、接受耶稣作救主和生命之主、已被神所重生的圣徒所构成的，而不是仍然活在世界和罪恶败坏中的人。【提后 2：19】

3、教会存在的使命是要见证基督，尊荣基督，既不是崇尚自我，高举自己，利用基督成就个人肉体的私欲，更不是利用基督成就党派、民族利益。【约 14:12-13】

4、教会只有一个根基，那就是耶稣基督【林前 3：11】，是建造在使徒和先知所教训的圣道上【弗 2：20】，而不是受制于任何人的权威传统或政治势力。

5、教会存在的形态是与世界分别【约一 2：15，雅 4：4】，而不是仅仅挂个“教会”之名，实际上却是世界的翻版。

6、教会存在的目的和结果是彰显神的美德【彼前 2：9】，透过善行和美德把生命表达出来【弗 2：10】，如光照在人前，以荣耀神的名；而不是彰显撒旦的性情，败坏生命的丑德，让主的名终日受羞辱，继续亏

欠主的荣耀。

我们当然承认教会在地上并不完全，但再不完全的真教会都会拥有这些基本的原则和追求。可是在“三自教会”中，不但这些最基本的原则没有，连这些基本的追求也都没有了。就算有一些，也已被“偷梁换柱”了，只有表面的功夫，没有生命的实质。所以我们不承认目前的“三自教会”是真教会，这是绝不能妥协的原则问题。

二、对“三自教会”的态度

基于上述真理的原则，我们就明确了对“三自教会”的态度：我们反对违背圣经真理，因惧怕政府的误解和政治、宗教、社会的压力，硬将“三自教会”当作神的教会，视它为“合神之法（圣经）的教会”。“三自教会”虽一时具有地上宗教组织中的合法性，不具有圣经上的合法性。我们在教义上反对否定它的权威，却不是政治上反对它“合人之法（法律）”的社团地位。今天有些政府相关人员说“反三自就是反政府”，以此来要挟人不可反对“三自”，这是强盗逻辑！是没有道理的，我们只是从信仰的角度反对“三自”是真教会，但我们没有反对或否认它具有在政府认可下的宗教社团地位。所以我们反“三自”却不是反政府。

三、家庭教会对政府的态度

谈到家庭教会和政府的关系，我们要本着圣经来看。要先看圣经的政治观是怎样的，我们常离开圣经谈自己的观点，带来的必然是混乱。在现今家庭教会中在“政教观”上是很混乱的，这必须要予以纠正，否则不是教会之福，而是教会之祸。

家庭教会和政府之间的对立，除了政治原因之外，难道我们家庭教会自身都没有一点责任？这需要我们反思，要从真理中来看这个问题。

1、对家庭教会和政府关系的省察

我们可以从五个方面来思想

第一、信仰原因 无神论和基督教信仰在本质上是对立的

第二、政治原因 我们目前所处的国家政府仍然是高度中央集权政府，而不是民选宪政政府；所有的集权政权对宗教团体，尤其是成建制、有组织的宗教社团都存有本能的警戒，除非它能直接控制。

第三、“三自教会”的原因 三自和政府有千丝万缕的关系，政府对家庭教会的了解往往是透过“三自教会”来完成。三自中的宗教领袖常常在政府和家庭教会关系中兴风作浪，政府对“家庭教会”的误解大多是由这些人挑拨的。而一些家庭教会往往也因此将对“三自”的反感扩大成与政府的对立。

第四、假“家庭教会”的原因 许多异端以家庭教会的名目出现，还有许多不法之徒利用家庭教会来谋财害命，这一切反过来又增加了政府对家庭教会的误解。

第五、家庭教会自身的原因 家庭教会自身内部问题多多，有组织上的，有教义上的，有历史形成的原因，也有现实环境的因素等等。

对家庭教会自身而言，要解决好和政府的关系，自身先要有三大归正：

(1)、要从错误的“属灵观”中归正。

要从长期把教会置于和社会对立的误区中走出来，重新树立正确的社会责任感和公民意识，离开那种离群索居，不食人间烟火的宗教象牙塔，积极入世发光。

(2)、要从错误的“政教观”中归正

要从对政治的漠然、隔绝、甚至是敌视状态中走出来，

意识到自己的文化使命，意识到自己的政治责任和公民责任。“国家（天下）兴亡，匹夫有责”，基督徒更当在属世领域中扮演好神所赋予的角色，尽诸般的义。

(3)、要从错误的“顺服观”中归正

要正确认识基督徒和政权的关系，要明白基督徒的自由和顺从的实意，顺服当顺服的，不顺服不当顺服的。这样看来，先认识清楚圣经所教导的教会和政府之间的关系，就尤为重要。

2、认识教会和政权的关系

上帝为了拯救世人，造就祂的儿女，在地上设立了三大组织形态：**一是家庭，二是教会，三是政府。**它们各有分工，各自有自身的管辖范围和责任。我们今天主要来看教会和政权的分工和关系。

首先，教会权柄在属灵的领域中，政府权柄在属世的范畴里，二者都是要在不同的领域里荣耀神，照神的原则行事，互相补充，互不冲突。

其次，教会是神真道的管家，管理属灵属天的事，她用真道教导人，引导人明白永生的事，要带领人进入永生；政府则是神世事的受托者，行使保家卫国，赏善罚恶的职责。

第三，基督为教会作万有的元首【弗 1: 22】，政府和教会的元首都是耶稣基督，但基督在教会中直接作王，借圣灵内住管治圣徒，基督在政府中则用圣灵的一般工作，间接使用罪人作王治理国家。二者的区别在于：教会承认并顺服基督为王来治理，世俗的政府未必会承认顺服基督作王。

第四，教会存到永远，是为永恒的使命而暂时在地上；政府是暂时的，其存在是为了神救赎计划的推行而抑制地上的罪恶，维系地上的和平秩序。

第五、因政府治理的是不能顺服神律法的罪人，因此，神赋予政府佩带刀剑的权柄来赏善罚恶，安邦治国【罗 13: 4-6】。但教会既是已重生的，以遵行神旨意为天职，以乐善好施为生命本能的神子民的聚集，他们何须刀剑管理？因此教会的权柄是属灵的，是属真理的。圣灵是用圣道引导信徒的良心，当然由于教会中也不全是由已重生之人组成，而且就是已重生的人，生命中还是会有败坏的残余。所以教会中也会有纪律来约束人的罪，规范信徒的行为。

因此我们看见，教会和政府不但不应当冲突，而且还应该是互为补充。教会是国家的良心，而国家应当扶助，保护教会。可惜的是，历世历代这种政教的互补、和谐的关系少之又少。但我们必须知道，政教互补是上帝的心意。教会历史也让我们看到，一旦这种政教互补的和谐局面实现，就是这个教会，这个国家，甚至是这个时代真正腾飞之时！《大国崛起》

所以教会不当干涉政府职权的行使，否则就是**僭越**神所设立的秩序；政府也不当试图控制教会，否则也是**僭越**神的主权，**必要落在神的震怒之下。**【但 2: 20-21，4: 34-35】

3、如何处理教会与政府的关系？

虽然地上的政权是神所设立的，但主耶稣也说，“**我的国不属这世界**”。【约 18: 36】作为不属这世界的天国子民又要在这世界上生活，这就要求我们要用智慧，应用圣经原则为人处世，在与政权的关系上尤其要如此。

(1)、基督徒要尊重并顺服政府的权柄

从属灵的角度讲，世界的本质和教会是对立的。因此主才要我们必须明白自己的处境和正确处世的方法。【太 10: 16】从某种意义上讲，神设立政权是对基督徒在世界上事奉神的保护和缓冲【提前 2: 1-3】。因此，圣经要求我们要顺服在上执政掌权者。我们可以看到，纵然面对不法的政权，主耶稣也因其权柄是出于神而服在其下。【约 19: 11】保罗、彼得等使徒面对逼迫基督教的政权，都始终没有改变要信徒尊重政权的观点。基督徒尊重政府的权柄，根本不是受于压力不得不为，更不是出于谄媚而假装顺从，乃是因为

政府最终而言是神所设立的。【罗 13: 1】

(2)、顺服政府的前提在于顺服上帝

但另一方面，我们也要强调，神设立政权是要秉公行义，赏善罚恶，我们所要顺服的也正是这样的政府。但由于罪的侵扰，人性的败坏，世上会有不法的政府存在，合法的政府也会有不正当使用权力的时候。因此，基督徒对政权的顺从不是绝对的，无条件的。基督徒顺从政权的的前提是：政权必须服在主的道下，政权必须在公义和真理之中。我们要顺服政权合法的一面，而不能顺服它不合法的一面。若政权违背真理和公义，我们不但不能顺服，还要尽其所能地予以代祷、予以纠正，要遵行使徒的教训。“**顺从神，不顺从人，是应当的。**”【徒 5: 29】我们要始终明白，任何个人都是有限且有罪的人，都不配得绝对顺服，唯独上帝，唯独耶稣基督配得绝对的顺服。如果我们对政权一味顺服，就是盲目服从，就和拜偶像一样，最终必然导致对基督的背叛。另外，纵然面对不法的政权，或合法政权违法执法的时候，我们不提倡基督徒用暴力等强势手段对抗，乃是要在真理和爱心中用合法的非暴力的形式面对政府在立法和执法方面的不公，既要有捍卫真理的勇敢，也要有合乎上帝心意的驯良。如保罗【徒 25: 10-11】和彼得【徒 4: 18-19】等使徒们一样。

四、家庭教会登记的问题

关于登记的问题，我们先要看到：就属灵的地位而言，教会是超越的，是可以不必登记的。但就有形教会而言，她是以社团群体组织性的形态出现，必然涉及消防、治安等民事事务，这就需要顺服地上政府的法规，尽诸般的义。主耶稣在地上时用交圣殿税的方式亲自为我们作了榜样和教导，【太 17: 24-27】保罗、彼得等使徒们屡屡教导我们要顺服人的制度【彼前 2: 13-17，罗 13: 1-7】，整本圣经特别是使徒行传更是让我们看见这种榜样。从另一方面看，政府有义务、也有责任维护教会治安等涉及民事、刑事方面的事务，这正是上帝赋予他们的职责。

因此，家庭教会不应当惧怕，拒绝向政府登记，目前家庭教会对此有很多的错误认识。事实上，一个地方教会作为一个实际存在的社团群体，向行政当局申请民事登记，也是应当的，是顺服神次序的表现。反之，若刻意的抵挡，抗拒，不敢见光，反倒是不顺服神的安排和别有用心。但今天大陆家庭教会登记的问题，不是当不当向政府登记，而是政府还不允许我们按下列原则登记，这是我们一定要弄清楚的事实。

我们要积极申请登记，但咱这登记绝不是向“三自教会”登记，也不是像“三自教会”那样傀儡式的登记，真正的登记乃是在民事方面，就教会有形的组织存在事实向政府申请合法宗教团体的身份，为的是在安全、消防等方面取得便利，这绝对不是属灵长子身份的**出卖**。

我们登记的前提有三：

第一、绝对不可出卖神的主权，以任何形式变相违背耶稣基督为教会元首的事实。

第二、绝不可牺牲真理，放弃教义，神学，教导，按牧等方面的主导权。

第三、绝对不可放弃内部的合法治理权，使政府实际控制并主导教会教义和组织的管理。

若能持守这些原则，我们不但要同意，还当积极申请登记。可惜，今日政府还未对此有应有的承认。这也是主的时候还没有到，神容许中国教会继续在“火中燃烧”【出 3: 2】，在苦难的炉中继续“经炼”【赛 48: 10】。但终有一日，我们会看见旌旗扬起【诗 60: 4】，神的城显在山上【太 15: 14】。到那时，中国教会必将比现在带给普世教会更大的祝福！我们切切仰望等候这日的到来！愿上帝来成全！

思考问题：

1、在今日中国教会，上帝的仆人当向信徒讲明哪五大问题？

- 2、你从哪方面判定“三自教会”是假教会？
- 3、我们对“三自”等假教会持怎样的态度？
- 4、试阐述家庭教会和政权关系上的不和谐是由哪些方面的原因造成的？针对我们自身应该有哪些方面的归正？
- 5、圣经告诉我们教会和政权的关系是怎样的？
- 6、教会当怎样对待政府？对于政府的违法行为我们当怎样处理？
- 7、家庭教会可否向政府登记？应持守哪几大原则？

第九章 教会的特性

读经：弗 5：26-27 彼前 2：9

引言：什么是教会？教会是神所拣选拯救之人的一个聚集，是一群重生得救之人所组成的团契，那教会又有怎样的特性呢？我们从圣经中看到关于教会的特性有很多，如：圣洁性、大公性、使徒性、合一性等等。我们既然一直在学习关于教会的真理，就不得不来思考关于教会的特性，从中更加正确地认识教会的本质，也更清楚我们自己作为教会的一分子所当有的责任与使命，愿神恩待我们！（此部分主要参照林刚长老的《我信圣而公之教会》的相关讲章以及凯波尔的《基督荣耀的身体——教会论》的相关文章）

（一）圣洁性

经文：弗 5：26-27 彼前 2：9

一、圣洁的意义

使徒信经中说到，全世界的基督徒都相信“**圣而公之教会**”，又说到教会为“**圣徒相通**”。因此，耶稣基督的教会就有她圣洁的特性。

教会是圣洁的，但究竟是什么意思呢？因为很显然，教会是不完全的，其中的信徒不拘个人或团体，都是有缺陷的，即使是教会中最优秀的肢体，在某方面来说，都是有缺失的，因此每一个最好的教会仍是有多皱褶、污点。可圣经说教会是“**圣洁的国度**”【彼前 2：9】，要想明白教会的圣洁性，就得先认识圣洁是什么意思。圣洁有双重的意义：地位上的或礼仪上的；实际上的或道德上的。

1、什么是地位上或礼仪上的圣洁呢？

真正意思就是指分别为圣。根据圣经，任何人从世界中被拣选，分别出来，目的是为了服事圣洁的神。祂就是圣洁的；东西也是如此。例如：旧约时期的会幕与圣殿并其中的一切器具都是圣洁的。但这种圣洁并非是道德、物质上的东西，无所谓道德上的善与恶，有罪或无罪，正如一杯牛奶，不论看起来有多新鲜，却没有什么敬虔可言；一杯烧酒，不论被如何的滥用，但它本身却不是恶的。

2、什么是实际上的或道德上的圣洁呢？

意思是指领受了圣洁的生命并且有圣洁的彰显，这只能适用于人和天使身上，因为物体不具有道德能力，只有人和天使具有道德能力和责任。当罪人被上帝拣选并拯救之后。他不单是被分别为圣了，也是真实地领受从神而来的圣洁的生命。这生命不再是罪的奴仆，反而会努力顺服上帝的旨意，活出圣洁的生活。

对比这两种意义上的圣洁，我们可知地位上的圣洁并不保证实际的圣洁，如旧约中有恶祭司，新约中有恶使徒。现今教会中有恶牧师，假信徒。但是我们必须注意：不可因此就藐视地位上或礼仪上的圣洁，因为这也是上帝的工作！而且作为基督徒来说，人有实际上的或道德上的圣洁之前，先有地位上的圣洁！

现在我们再来看教会的圣洁性。

二、教会的本质是圣洁的

1、教会不单有地位上或礼仪上的圣洁，也有实际上的或道德上的圣洁。因为教会的主要成员不单是上帝所分别为圣的，也是因着圣灵的重生而拥有实际上的或道德上的圣洁，即重生的圣洁的生命和因之而来的圣洁的生活。所以，圣洁是基督教会所必不可少的标志！一个真教会，必须在某种程度上显出圣洁的素质，也是圣经一贯的教导。有一位神学家说过：“**一个与圣洁无关的教会也必与基督无关。**”

2、教会的主是圣洁的，构成教会的也必然是圣徒【彼前 1：14-16】，神的教会是**圣洁的国度**【彼前 2：

9】，因为那召他们的神是圣洁的。神召我们乃是使我们成为圣洁【帖前 4：7】，神重生我们使我们与祂圣洁性情有份【彼后 1：4】。基督的救赎就是要我们脱离罪恶，不沾染污秽【多 2：11-12，加 1：4】。神在圣经中总是要求教会要与世人有别【弗 5：1-11，西 3：5-11，加 5：16-25】，面对犯罪污秽的教会，神是严厉地责备和审判（旧约的以色列民，新约的哥林多教会，【林前 5】，启示录的七教会，【启 2：1-3】：等等）。在【诗 50：16-22】，神严厉警告冒祂之名却生活污秽的人：“神对恶人说，你怎敢传说我的律例，口中提到我的约呢？...你们忘记神的，要思想这事，免得我把你们撕碎，无人搭救。”

3、教会的本质是圣洁的，圣洁就意味着教会与罪恶是对立的，意味着教会是对付罪恶的。新约没有容许哪一个教会可以纵容罪恶，没有哪一个不追求圣洁的教会是不被神所严厉警告的。因此教会应当圣洁，是一个毋庸置疑的事实！

三、对于教会圣洁的争论

对于教会圣洁的认识，教会历史上历来就有不同的看法，产生了激烈的争论。可分为两大类：一类是在圣经原则上因对圣洁的定义认知不同而带来的争论；另一类是违背圣经，抵挡真理的异端观点，前者是正常可理解的争论，也是需要认识清楚的；而后者却是出于撒旦，是想要混乱教会。

1、第一类的两种观点

(1)、教会的圣洁是基于基督的圣洁，教会的圣洁不是由于会众的实际道德表现，乃是由于召她的主替她成为圣洁。

(2)、基督是圣洁的，并已将这圣洁生命赐予祂的子民，因此教会不单是在地位上圣洁，也是在生命实际上拥有圣洁，理当在生活中表显出这种圣洁。

这两种观点本质上并没有矛盾，只是侧重点不同。但前者侧重神的工作，强调教会分别为圣的地位，后者侧重人的回应，强调信徒实际圣洁的表达。可由于人的软弱、败坏，撒旦的兴风作浪，这两种观点常被人发展到极端或异端。

2、极端或异端的观点

(1)、既然在罪人身上没有圣洁，教会就永远不存在着圣洁；既然只有召她的主是圣洁的，那么教会就是自然圣洁，所以永远不要去注重的具体道德表现。

(2)、基督的圣洁不等于教会的圣洁，人必须圣洁才能加入教会，不圣洁的人不能进入教会，教会是由圣洁的人构成的，否则就不是教会。

这两种观点一绝对对立起来，就是异端。前者是“废除律法主义”，用自由之名使人进入放纵情欲之中；后者是“律法主义”，用圣洁之名使人进入行为的捆绑里。

既然对教会圣洁性的争论是因为对教会圣洁性的定义认识不清造成的，那么教会的圣洁性的真正意思是怎样的呢？

四、教会圣洁性的真正意思

我们必须从构成教会圣洁的三大原因来着手认识教会的圣洁

1、构成教会圣洁的三大原因

(1)、教会的圣洁是因为三一神的内住，因神分别为圣而带来的，不是因为我们自身的宗教努力和道德追求带来的结果。

(2)、教会的圣洁，是由于神借着圣灵，使我们得与基督联合，与基督同死同活，这是已经成就的事实，因此教会地位上已经因救她的主而圣洁了。

(3)、圣洁的教会既是由已经成圣的信徒组成，这些圣徒在成长的过程中，必然会不断持续追求内在生命的圣洁。教会也必有因这种追求而带来的道德层面上的圣洁表现。

2、教会圣洁的意思

综上所述，教会圣洁的意思就是指地位上的圣洁和实际上的圣洁，这两者缺一不可，而且它们不是互相排斥敌对的，反而是合一的。地位上的圣洁是从神而来的恩典，而实际上的圣洁既是恩典，又有在恩典中的责任！愿上帝使我们平衡地认识这关于教会圣洁性的真理，不致落在我们之前所说的异端思想中。

五、对教会圣洁性真理的应用

纵观教会历史，我们会看到总共有两条极端或异端路线，一条是“圣洁”路线，一条是“放纵”路线。前者离开基督的恩典，离开教会的来源和地位来强调教会的圣洁，以至走入“以人为本”、“自我苦修”的道德主义追求之路；后者却又因误解恩典，走入“赖恩犯罪”，“放纵情欲”的世俗化之路，象二世纪的“孟他奴主义”，四世纪的“多纳徒派”以及改教时期的“重洗派”，都是走“圣洁派”道路的异端或极端；而“反律主义”其实是走在“放纵派”的道路上，这也是异端的教导。现今的时代论，福音派教会就有这种“反律主义”的倾向，这是非常危险的。所以我们今天应当注意，不可落入这两种极端甚或异端里面。

(1)、认为教会既是圣的，就不应当犯罪，否则就不是真教会，对信徒也是如此。

(2)、认为反正教会都有软弱，所以对教会的腐败可以听之任之，或认为圣徒既然都有软弱，就开始放心随便地容许他自由犯罪，不要责备，不要对付，不能要求，否则就是“没有爱心”，就是“律法主义”。

我们一定要明白，教会虽不可能在地上进入完全，但不能因此就放弃对圣洁的追求，而是要努力追求，“竭力进到完全的地步”！因为这是真教会的特质，也是真信徒生命的特质！教会的圣洁性中实际的圣洁与信徒生命中的实际圣洁是分不开的，因为教会是由信徒组成的！

而由于人是全然败坏的罪人，信徒也是蒙恩的人，所以教会在追求圣洁的过程中，当有纪律来约束人的败坏，这也是我们教会目前需要归正的内容，建立完善的合乎圣经的教会法规，用以指导、约束信徒的生活，使上帝的名真正从我们教会得荣耀！

思考问题：

- 1、圣经中对于圣洁是如何定义的？
- 2、地位上的圣洁和实际上的圣洁有什么关系？
- 3、为什么说教会是圣洁的？是哪三大原因构成教会的圣洁？
- 4、对于教会圣洁的争论是怎样的？教会历史中有哪些典型的代表
- 5、如何应用教会圣洁性的真理？

第九章 教会的特性

(二) 合一性

读经：林前 1：12-13； 12：12-13； 弗 1：22-23

引言：我们这一堂要学习关于教会特性中的合一性，从所读的经文中我们可知：教会是基督的身体，基督是教会的头【弗 1：22-23】，而基督的身体只有一个，是独一的【林前 12：13】，所以也必然是合一的。为此，保罗就写信责备哥林多教会的信徒分门别类，是犯了分裂基督身体的罪【林前 1：12-13】。可见教会的合一性是很明确的事实，而教会维持这合一性又是当仁不让的责任！

一、独一的教会也就必然是合一的

1、基督的教会是独一的，因为基督只有一个身体，无论是哪个地方，只要是同拜一神，同有一主，同受一灵，同有一信，同受一洗，就是基督独一身体中的肢体。普世的教会只有一个，虽有很多的地方教会，但地方只是普世教会的缩影和代表，真正在基督里的各处的地方教会是紧密联络合一的。（现在的麦当劳、肯德基快餐在全球有很多分店，但都是只此一家，是独门经营，这样的营销就是来自圣经中关于普世教会与地方教会的关系。）

2、每一真教会的份子都是领受了基督的生命，所以任何一个基督徒（真正有生命的），都在基督里成为了一了。因此重生之人在灵里的合一，是一个非常真实的属灵事实，超越了一切文化、种族，甚至宗派的分歧，是基督在完成救恩之时，也同时成就的事实。所以教会的合一是去“持守”，而不是去争取的。但在这里特别注意：我虽然说教会的合一超越了宗派的分歧，但这宗派不包括在救恩论上出错的时代论、灵恩派和阿米念等，这些是属于异端的范畴，并不是不同的宗派。

3、同一位上帝透过同一位圣灵使教会的肢体归向同一位基督。教会的真成员虽来自不同的地方和时代，拥有不同的文化背景和风俗习惯，存在各自不同的个性特征，但他们都是由同一位主借着同一真道而联结在这同一身体之中的。

以上这些事实都注定了基督教会的合一必然是属灵的，是在真道上的同归于一，而不是在外在组织和形式化上的统一。天主教认为合一就是将全世界的天主教结合起来，这根本上是违背圣经的，改革宗信仰认定真正的合一是基督奥秘身体的合一。因为神的呼召是在不同文化背景下的不同群体中进行的，这一事实就决定了教会的合一性必然不是从社会性、文化性、组织性来理解的，真正的合一只有从真道的角度来理解。教会的独一性是属灵的，内在的，绝不是组织和现象之中，所以天主教的合一观是何等地错谬荒唐！很可惜，今天很多中国家庭教会却想步天主教的后尘，要搞这种外在形式上的“合一”。

二、教会合一的基础

1、合一的必须性

既然基督只有一个身体，普世只有一个教会，那么地上教会之间的合一就非常的重要，教会的见证正是透过合一来体现的。尤其是当有几个地方教会在同一地区存在时，合一就显得更为重要，但这同时也成了对地方教会是否遵行神旨意的挑战。

独一的教会必然是合一的，不合一就是对教会的分裂，但地方教会这么多，我们应当依据什么原则来合一相交呢？或者说合一相交的基础是什么呢？没有原则而相交，那是滥交！这是上帝所憎恶的！

2、合一的基础

在【弗 4：3】中，使徒保罗劝勉教会要“竭力保守圣灵所赐合而为一的心”，接着保罗列出了合一的七个要素，这也就是今天教会合一的重要基础。什么是哪七个合一的要素呢？【弗 4：4-6】告诉我们：一体，

一灵，一望，一主，一信，一洗，一神，如果我们重排顺序，即为：一神，一主，一灵，一信，一洗，一望，一体。

一神：是指教会蒙这位创造万有，主宰万有，审判万有之神的救赎、护理，并尊祂为神、为父，为荣耀祂而存在。

一主：是指教会真正投靠中保耶稣基督，尊基督为她的救主和主。

一灵：是指教会被父子所差出的圣灵所重生、内住和引导。

一信：是指教会有从使徒、先知所传承下来的纯正信仰。

一洗：是指教会借洗礼归入基督，已与她的主同死同活。

一望：是指教会从主领受属天、活泼的盼望，并以此为她存在的动力。

一体：是指教会与普世同一信仰的众肢体共同组成一个身体。

3、这七个“一”集中体现在四个方面

(1)、神的教会同属于独一的三一真神

父、子、灵是教会敬拜的独一无二对象，但教会对于三一真神的敬拜，是透过圣灵和圣道完成的，也是对圣灵和圣道的降服而体现的。父爱我们教会，差爱子道成肉身拯救世人；主耶稣升天后，父、子共同差圣灵建立教会，父上帝和子上帝借圣灵上帝与教会同在【约 14: 23】，因此教会必然是在圣灵的主导，运行和带领中。圣灵是真理的灵，圣道和圣灵不可分开，圣灵在教会中的运行就体现为圣道在教会中的运行。所以圣经说“**圣灵在你们心中运行**”【弗 3: 20，腓 2: 13】，又将圣道运行在你们心中【帖前 2: 13】，主耶稣说“**真理叫你们得自由**”【约 8: 32】，保罗又说“**圣灵叫你们得自由**”【林后 3: 17】。圣灵在哪里运行，圣道也一定在那里运行，因为离开圣道，我们就不懂辨别是圣灵还是邪灵。所以我们看见：离开圣道，我们无从知“灵”；离开圣灵，我们无从知“道”！独一教会的特征首先体现在对三一真神的敬拜上，而这是透过真理、圣灵的引导而完成的【腓 3: 3】，这是教会合一的首要原则。

(2) 神的教会必有同一信仰，同一真理

真理中的一致，信仰上的一致是教会合一的立足之根本。正是因此，神的教会都应有信仰告白，这信仰告白就如同教会的名片。一间教会，判断她是否是一个真教会，透过她的信仰告白，透过她讲台所传讲的道，以及信徒所以信的信仰基本原则就可以知晓。没有信仰的一致就不能合一，因为她不属于基督的身体。

现今教会之所以如此混乱，就是因为教会忽略了持守基本信仰原则，有很多的教会根本不知道信仰告白是什么；也有很多的教会的信仰告白是摆在那里做样子的；还有教会的信仰告白非常粗浅、简单，一看就知道他们的信仰是何等地肤浅。现今只有改革宗信仰的教会一直非常注重信仰告白，她们有历史上传承下来的非常宝贵的信经、信条，也在殷勤地教导教会的信徒学习这些宝贵的信仰的根基。我们教会也在朝着这个方向努力，愿上帝祝福恩待！

(3) 神的教会必同有一个生命，即基督的生命

教会中所有的真成员都享有同一的生命，那就是耶稣基督的生命。生命只有一个，所以身体自然就是合一的。基督教会的众肢体只能在这生命中合一，这生命的首要特征是“**真理的仁义和圣洁**”【弗 4: 24】。所以教会只有在真理、仁义、圣洁中才能合一相交！这生命是与世界格格不入的，因为是基督从世界中分别出来的，所以教会不可与世界联合，也不可与那些和世界联合的教会联络合一，否则就是属灵的淫乱！

(4) 神的教会必同有一个指望，这一盼望成为她们存在的动力，可胜过一切患难逼迫，仍为主作美好的见证。

所有上帝的真教会都拥有同一真实而活泼的盼望【彼前 1: 3-4】，她们都在等候荣耀的大日，等候她们的主再来【多 2: 13】。那一天她们一切的眼泪都被擦干，她们将进入荣耀之中，与她们的主一同掌权，承受父所预备的永恒的基业【启 21: 3-4】。正是为此，她们在今生劳苦，在患难中忍耐，在逼迫中还继续殷勤的服侍主【启 14: 12-13，林前 15: 58】。而没有这指望的所谓“教会”，所有的追求都在今生，她们的肚腹就是自己的神【腓 3: 18-19】。

4、我们正是因为坚持这合一的基础（七个一），所以我们拒绝与阿米念主义、时代论、灵恩派和虚假的福音派合一！因为它们的信仰都不符合这合一的基础。

阿米念主义的神是受制于人的自由意志的无能者；它们的“主耶稣基督”是为全人类每一个人死，却又不能救人的无用的医生；它们的圣灵是面对罪人的抵挡就无能为力，束手无策的灵；时代论的神一直处在变化之中，也一直处在失败并不断实施补救措施的过程里面，而且它们割裂圣经，将旧约的神与新约的神对立起来。同时，它们的救恩论也是有阿米念主义的倾向，它们认为基督是主和救主，是可以分割的。

灵恩派是现今最混乱的所谓“教会”，它们的救恩论就是典型的阿米念主义，而且它们过分高举圣灵，破坏三一神的和谐，高举神医、方言等恩赐，却废掉神的圣道的重要性，这完全是撒旦在末后的诡计！

对于福音派，我为什么说现今虚假的福音派呢？因为福音派最初的时候在信仰上是纯正的，只是特别注重传福音，但后来在演变的过程中，在真理上越来越放松、妥协，向阿米念主义开放，接纳时代论、灵恩派的错谬。所以就变成了一个杂烩！垃圾收容所！

因此，我们怎么可能与这些的错谬合一呢？

三、要正确认识教会的合一

对于教会的合一，我们必须在知道三个要点：教会不能不合一；教会不能乱合一；教会的合一不是统一。

1、教会不能不合一

教会本身就是合一的。这是主耶稣早已成就的事实。所以如果我们今天排斥弟兄姊妹就是破坏合一，这是分裂基督的身体，是很严重的罪！我们不可孤芳自赏，独善其身，我们应当尽力与其他的弟兄姊妹谋求合一！

2、教会不能乱合一

但教会不能不讲原则的乱合一，合一应该是在真道上同归于一【弗 4: 13】，是在“七个一”的基础上，可以容许在枝节上的不同（如：看不看电视，喝不喝酒，洗礼中是用点、洒、浸等，圣餐中用不用无酵饼，用不用葡萄汁或葡萄酒等。）但这“七个一”的原则绝不能放弃的，否则教会就混乱，甚至就败坏，不是真教会了。

3、教会的合一不是统一

所以基督的教会在合一上是有所合而有所不合，一方面，若坚持在细节上一致就是破坏合一；另一方面，若放弃原则而讲合一，就是混一，统一，这不是出于神。

圣经呼吁信徒要竭力持守这内在、属灵的生命中真道上的合一，却也清楚表明当真道受危害时，分裂不单是不可避免的，同时也是合乎上帝旨意的！【太 10: 34】 **主耶稣祂来是叫地上动刀兵；【犹 3】吩咐我们为真道竭力争辩；【徒 15: 1】** 保罗和犹太化基督徒“大大地纷争辩论”。所以我们当知道，教会绝不容许掺杂【拉 4: 1-5】

结语：

耶稣基督我们的主，在离世前特别为教会的合一祷告【约 17: 11-23】。可见合一是何等重要，愿我们都看重合一，为教会合一来祷告，也为教会的合一来尽自己的本份，使我们能与其他真教会正确地合一，

满足主的心意，更好荣耀主的圣名！

思考问题：

- 1、为什么说基督的教会是合一的？
- 2、合一的重要基础是哪些？
- 3、为什么我们不可与阿米念主义、时代论、灵恩派、福音派合一？它们的错误在哪里？
- 4、教会合一当认清的三大要点是什么？

第九章 教会的特性

(三) 大公性

读经：创 12：1-3，太 28：18-20，林前 1：2

引言：感谢神的恩典，让我们能继续来学习关于教会的真理。我们之前两堂课学了教会的特性中的**圣洁性与合一性**。这一堂我们要学习教会的大公性，使徒信经说：“**我信圣而公之教会**”，此“公”即是大公之意，那么教会的大公性是什么意思呢？

一、大公性的意义

教会的大公性就是指教会的普世性，这也是“**大公**”这个词最初的意思，借以和地方教会作区别。如今天主教将“**大公**”这个词据为己有，认为只有他们天主教为大公教会，实在是无知而又无理，改教运动的焦点之一就是还原这个词“**大公**”的真意。

弥赛亚不是以色列民族的私有产品，基督也不是天主教圣品人员的专利。教会的主耶稣基督是为万民舍命流血的基督【提前 2：4，6】；基督的召命是向万民发出的【太 28：19】，因此基督的教会也就必然是向万民开放的教会，这就是大公性最直接的意思。大公的教会是由历世历代在基督里具有共同信仰的人组成，历世历代、万族万民，不分地方、不分时代，只要是神的子民，拥有共同的信仰，就都是基督教会的成员。大公的基督教会是有男有女，有老有少，有富足有贫穷，并不分肤色、种族、学识、身份、地位，只要是诚心悔改，归向基督的，就都是在基督这大公的教会之内。

二、决定教会大公性的三个前提

- 1、大公性是源于同一个元首耶稣基督，只有一位元首，岂有多个身体？
- 2、大公性来自于共同的信仰，同一信仰的本质，构成了教会大公性的基础。
- 3、大公性是由于共同的使命，基督教会是将一个普世性的好消息传给列国万邦万民听，这就意味着教会一定是由列国万邦中不同肤色、不同民族、不同文化背景之人所构成的。所以，同一元首，同一信仰，同一使命，决定了教会必然是大公的。

三、圣经中对于教会大公性的启示

为了明白圣经，对于教会大公性的阐述，我们须将旧约与新约中的教会作一比较。

1、旧约的期待

常听很多人说旧约时代的教会仅限于以色列人，因此就范围上来说，是国家性的，而非普世性的。不可否认这种说法多少有些道理，神与亚伯拉罕及其后裔立了恩典之约：“**别国祂都没有这样待过；至于祂的典章，他们向从来没有知道。**”【诗 147：20】

但是，这绝不是全面的看法，旧约里不仅充满了未来教会大公性的预言与应许，也包含着实际性的期待。当神召亚伯拉罕出异邦环境的时候，他就成为特选百姓之父，神对他说：“**地上的万族都要因你得福。**”

【创 12：3】国家主义本身并不是一个目的，起初它就是为达成教会大公性的一个管道。诗篇 72 章说到弥赛亚要做普世的王：“**祂要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。**”【诗 72：8】神借着传福音的先知发出了普世性的召请：“**地极的人都当仰望我，就必得救**”【赛 45：22】，神吩咐先知约拿向外邦尼尼微城传悔改的福音；耶利哥城的喇合，叙利亚人乃幔，以及摩押人路得，都是转离异邦宗教而归向真神的人。

2、新约的实现

基督教会的大公性，到新约时代就完全实现了。在耶稣公开传道快结束时，有一个希利尼（希腊）人

来见祂，耶稣说：“**我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。**”【约 12:32】祂这话是指着自己要被钉十字架说的，当耶稣复活后和门徒在加利利见面时，说：“**你们要去，使万民作我的门徒。**”【太 28: 19】当祂要离开橄榄山升天的时候，祂对门徒说：“**但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。**”【徒 1: 8】在五旬节那日，有从天下各国来，住在耶路撒冷的人，其中有许多人悔改受洗加入了基督教会。埃提阿伯的太监是借着腓利的教导而信主的，彼得传道给罗马的百夫长哥尼流及其全家，他们也悔改了。其中最显著的，就是保罗成为神手中的器皿，将福音传给外邦，使徒行传就是在阐明福音从犹太京城耶路撒冷进到世界首府罗马的成功旅程。

简言之，新约时代的基督教会，完全打破了国家主义的藩篱，而将福音传遍全世界。在耶稣基督回来之前，福音要传遍天下【太 24: 14】。最后，蒙救赎者在天堂要歌唱羔羊的荣耀：“**因为你曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，叫他们归于神。**”【启 5: 9】

四、教会大公性的体现

大公性主要体现在教会的宽广上，要求我们摒除一切自我中心，弃绝一切与神不一致的以貌取人的观点【林后 5: 16】；要求我们放弃狭隘的堂会观、宗派观，使我们与各宗派、各地方教会连接相交，接纳包容所有的弟兄姐妹【弗 4: 1-7，腓 2: 1-4】；要求我们爱列国万民，爱我们所不能爱的罪人，因基督为万人舍命流血，我们不知神的选民是哪个，只有存着爱心传福音给他们，才能将选民显出来。【徒 13:48】**凡预定得永生的人都信了。**

在此提到“宗派”，我还是要多说几句，“宗派”这个词原本不是贬义的，只是后来人们的滥用，将错谬，异端都纳入到宗派里面。而中国教会又受到小群聚会处的反宗派思想所影响，所以听到“宗派”就反感，就认为是错误的。我们所说的宗派是指在信仰上纯正的，在七个一的基础之上，而又在枝节上略有不同的教会团体。对于那些在真理上出错，不符合这七个一之标准的，我们不承认它们是宗派，因为它们很多是有严重错误的，甚至有的是明显的异端，如阿米念主义、时代论、灵恩派等。

总结来说，教会的大公性，主要表现在两个方面：（1）、教会对于普天之下、各地方，在同一信仰里面的基督教会要接纳，积极寻求联络合一，不互相排斥。（2）、教会要积极地向上的万族传扬基督的福音，并借着洗礼接纳一切相信的，不分种族肤色，而进入教会。因为在基督教会中“**并不分希利尼人，犹太人，受割礼的，未受割礼的，化外人，西古提人，为奴的，自主的；惟有基督是包括一切，又住在各人之内。**”【西 3:11 〕】

五、对大公性要有平衡认识

教会是大公的，教会的心要宽广，但教会的大公性不是无原则的盲目接纳，不是无立场的随便妥协。教会大而公的普世性是在基督耶稣生命里的，一个不信基督的人不在这种接纳的范畴之中，一个异端“教会”不在大公的包容里面。

这不是说我们要轻看教会之外的未信或不信的世人，我们反倒要用诸般的智慧，使人接受基督加入教会。但我们绝不是像现今很多所谓教会的那样，用各种手段勾引人入教，却使他成为地狱之子！因为一个人的得救完全是上帝的作为，我们的本分是竭力传好纯正的福音，用福音将神的子民彰显【多 1: 3，彼前 1: 23，徒 13: 48】。福音传出去有两种反应：接受和抵挡，但无论哪一种反应，上帝的名都得荣耀！接受的人承认唯有神是义的，抵挡的人显明自己是罪人，这一切都是上帝所命定【弗 1: 4，彼前 2: 8】。

若没有同一信仰作为前提，把各种各样的人都纳入教会，那就是“大杂烩”了，已经失去教会的实质了。所以对教会大公性的平衡认识要将大公性和教会的圣洁性一同来看。教会的大公性导致我们的宽广接纳，

而教会的圣洁性则要求我们严谨忌邪！圣洁性的严谨不等同于道德主义的狭隘，因为它强调的是教会的源头和本质；大公性的宽广也不等同于无立场的妥协，使教会走向与世俗联合。

愿神帮助我们，正确、平衡认识教会的大公性，使我们教会在实践此真理时，能够不偏左也不偏右。

(1)、只要愿意和我们相交，我们就将真理告诉他们，凡是愿意领受真理的，都是我们的弟兄姊妹，而那些抵挡真理的，我们就不与他们继续相交！因为主耶稣说，“**出于神的，必听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。**”【约 8：47】

(2)、教会要努力传扬福音，使万民作主的门徒，不管他是怎样的人，只要未信主，未归正，就是我们传福音的对象，千万不可凭人外貌，而选择性地传福音，这有悖于教会的大公性。

(3)、我们教会面对有人受洗加入教会时严格把关，凡不愿顺服圣经教导，在个人生活中不愿意遵行神的吩咐的人，我们一律拒绝他们成为我们教会的会友。这不是抬高救恩的门槛，而是坚持福音的标准。因**信心没有行为是死的！**这也正是真正忠实履行教会大公性的原则之体现！

愿上帝祝福祂自己的教会！从我们教会得祂自己当得的荣耀！

思考问题:

- 1、何谓教会的大公性？
- 2、旧约时代的教会不是大公性的，这种说法对不对？圣经根据？
- 3、决定教会大公性的三个重要前提是什么？
- 4、教会大公性主要体现在哪两个方面？我们当如何行？
- 5、“宗派”的真正意思是怎样的？如何对待今日教会中的宗派？

第九章 教会的特性

(四) 使徒性

读经：太 16：13-19，弗 2：20

引言：感谢神！我们这一堂要来学习教会特性的第四个——**使徒性**。尼西亚信经第九节说：“**我信独一无二、大公、使徒的教会。**”可见教会的使徒性是历代基督的教会所公认的，但是什么是教会的使徒性呢？

一、教会的使徒性之定义

教会的使徒性是指**教会建造在使徒的根基上，是具有使徒的传承和渊源**。教会的使徒性是要强调教会的正统性地位，是指教会是建造于使徒的根基上，教会是立于使徒的教训，即新旧约圣经之上。真正的使徒性是强调真道的传承，强调真理的权威地位。这历代传承下来的真道是一次由主耶稣交付给众使徒的【犹 3】，又一代又一代的交付给忠心能教导人的人【提后 2：2】，这也就是耶稣基督对彼得所说的：“**你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上……。**”【太 16:18】的精义！

关于【太 16：18】的“**磐石**”，我们在学习教会的根基之时有过详细的解释，是指使徒们所见证的关于基督的真理，并非象天主教所强调的“这磐石”就是指彼得，甚至说彼得是第一任教皇。这是极其荒谬的！因为根据【弗 2：20】的记载，教会是被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，这里清楚指出教会是建造在所有使徒的根基上，并非是建造在一个人的根基上，所以彼得不能在别人之上独占鳌头。

因此，一个以使徒教训为最高权威的教会，就是拥有使徒性的教会。

二、教会的使徒性强调了三大意义

1、强调了教会的真理性

教会是建立在先知所预言的，使徒所见证的这本新旧约圣经所启示的纯正真道的根基上。改教家们一直强调这个原则：不是教会产生道，乃是道产生了教会；不是教会肯定圣经的权威，而是圣经指导、审定教会！天主教认为教会给予圣经的权威，这是根本性的错误，完全本末倒置！上帝默示圣经（神的话），圣灵借圣经来产生教会！借圣经重生教会的真成员！圣灵借着圣道，重生圣徒。灵恩派、神秘主义强调个人经验而忽略圣道，这是直接违背圣经的！这一切运动背后是出于那恶者的作为，想引诱人偏离神的话语！辨别教会是否有使徒传承的权威，乃是看她是否建立于使徒的教训——圣经真理上。

2、强调了教会的生命性

重生彼得的这一位圣灵，也是重生我们的圣灵；内住在初期使徒教会中的圣灵，也是内住在历世历代神的教会中的同一位圣灵；我们与彼得等使徒们拥有同一个生命，而这生命的传承不是经由肉体的血缘的遗传，也不是经由外在属灵的仪式，乃是由于圣灵借圣道所作的工！

3、强调了教会的使命性

神赐给使徒们的使命也是赐给我们的，使徒们为死里复活的基督作见证，今日我们也是为死里复活的基督作见证，圣灵赐给一切顺从之人就是为基督作见证的【徒 5：32】。上帝建立教会的目的就是为死里复活的基督作见证。历世历代的源自使徒的正统教会，正是为死里复活的基督作见证而存在的。使命的一致性体现了教会使徒性的传承。

三、教会使徒性的具体体现

我们说教会的使徒性是指教会完全根据使徒的教训来建造，是完全建基于使徒的教训。而圣经的使徒行传所记载的就是在五旬节圣灵降临之后，使徒们如何按着上帝的启示在各地来建立主耶稣基督的教会。

所以我们要认识教会使徒性的具体体现，就得从使徒行传中来看。

因为时间关系，我们不能完全照着使徒行传的记载来一一翻查，只得是跳跃式的来列举。

1、使徒们的讲道，主题就是耶稣基督【徒 5：42】

这就是建造教会的根基，因为教会就是一群重生得救之人的集合，而“**耶稣是基督**”就是那叫人得救的福音。没有这纯正的福音，就不可能产生教会！使徒保罗后来写信给哥林多教会说：“**因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架。**”【林前 2：2】这就是建造教会的基础，所以使徒们无论受到怎样的逼迫，威胁，恐吓，都不放弃所传讲这个主题！

2、使徒们的治会法则

(1)、殷勤教导，“**不住地教训人**”【徒 5:42】

(2)、祷告【徒 1：14，2：42】

(3)、按立圣职，施行圣礼【徒 2：42，46；6：2-7】

(4)、执行惩戒【徒 5:1—14】

(5)、差传【徒 13：1-3】差出去的是使徒，也是最有恩赐、能力的保罗、巴拿巴，他们出去很成功，建立了教会，回头时就在各教会中选立了长老【徒 14：23】，使各地方教会能够正常动作。

(6)、面对教义上的分歧时，是召开使徒长老大会【徒 15：1-6】，并且制定教义条规【徒 16：4-5】，教导门徒遵守，使众教会信心越发坚固，人数天天加增。

我们综合这两大方面，可以说使徒性主要体现在教义真理的使徒性和治会模式的使徒性。教义的使徒性是根本，关乎生命；治会模式的使徒性才能保证教义上的传承。这就是历世历代教会当承继的使徒性，很可惜，现今教会对于使徒性的真理已经很无知而不断在违背使徒的教训。

四、现今教会对于教会使徒性的真理的无知和违背

虽然我们在教会中经常听到传道人呼吁，教会应当回归到使徒时代的模式，而这样的口号也一直被公认为正确，没有人敢站出来反对这样的呼吁和教导。但是当我们放眼今天的教会，再对照使徒时代的教会，却发现这两者之间的差别是何等地大！有些虽然在教义上有部分的回归，但对于使徒们建造教会的模式却是一无所知！

1、首先在教义上

(1)、使徒们教导：因信称义【罗 3：21-24】、惟独恩典的真理【弗 2：8】；而现今的新派神学却提倡“因爱称义”（三自的丁光训），阿米念主义强调“神人合作”。

(2)、使徒们教导：上帝的绝对主权【弗 1：11】、圣灵不可抗拒的恩召；阿米念主义却说上帝受到罪人意志的限制。

(3)、使徒们教导：基督限定的救赎，主耶稣为羊舍命【约 10：11】，为教会舍己【弗 5：25】；现在几乎百分之八九十的教会都说主耶稣是为全人类每一个人死的，付了真实的赎价，却救不了所有的人。

(4)、使徒们教导双重预定论，上帝既预定选民得永生【罗 8：29-30、弗 1：4、徒 13：48】，也预定弃民受永死【彼前 2：8】；但现今普遍的是反对预定论，在华人教会界有许多有名望的这些人。华神前院长黄子嘉说自己是“三点半”，周学信说，双重预定论是很恐怖的道理。就连大力推广改革宗神学的唐崇荣，也说圣经从来没有说上帝预定人灭亡，几乎都不接受。

(5)、使徒们教导律法是基督徒成圣生活的指南和法则【雅 1：25,2:8-12】；现今的时代论将律法与恩典对立，废掉了律法，以致耶和華降罰的手臨到。【詩 119：126】

2、治会模式上

(1)、传福音上，使徒们是高举基督，指责人的罪，呼吁罪人悔改，仰望圣灵亲自作工【徒 2: 22-40】，重生选民。现今普遍的传福音是迎合罪人的口味，不提悔改，用好处（天堂、永生、今生的福分）来勾引人入教，制造气氛，引起人的情感冲动，呼吁罪人自己决志来信主，这是干犯圣灵的主权！

(2)、在宣教上，使徒们是差派使徒、牧师们出去【徒 13: 1-3, 14: 23】，建立教会按立圣职，才认为是宣教成功。现今教会不管是谁，只要有所谓的感动就可以去宣教，结果导致到处都是一些所谓的“教会”。轻看圣职，褻渎圣礼，反对教会的体制。而这一切都是使徒们非常看重的。

(3)、使徒们严格执行教会纪律【徒 5: 1-11】。现今教会（特别中国家庭教会）反对教会纪律，认为这是律法主义，没有爱心；他们说要有包容和爱心。

(4)、在教会间的联络相交上，使徒们教导传异端者当受咒诅【加 1: 8-9】，要拒绝、远离传异端者【约二 10-11】。但现今教会却承认大异端天主教也是教会，里面也有神的儿女，又和阿米念主义者称兄道弟。

各位，请思想我以上所罗列出来的现今教会，无论是在教义上还是在治理教会模式上，所表现出来的偏离使徒教训的地方，是否真是如此？甚至我们自己以往也是落在这些的错谬里面。然而感谢上帝的恩典，祂借着真理使我们不断地归正，不单在教义上，也在治会模式上不断回归圣经，认识使徒的教训。愿上帝继续不断地来带领我们和教会归正，回到使徒的根基，依循使徒的教训，使我们的教会早日照着使徒的模式被建造起来，叫神的心意在我们教会得满足，神的圣名在我们教会得荣耀！阿门！

思考问题：

- 1、何谓教会的使徒性？
- 2、关于教会的根基，圣经既说基督是根基【林前 3: 11】，又说使徒是根基【弗 2: 20】，如何平衡认识？
- 3、使徒性强调了哪三大意义？
- 4、使徒性的具体体现在哪两方面？
- 5、请简述现今教会在使徒教训上的偏离之处。

第九章 教会的特性

(五) 教会的其他特性【一】

引言：感谢神的恩典！一直不断地恩待我们，引领我们在祂的真理中来学习和长进，我们最近几堂课一直在学习关于教会的特性。我们已经学了教会的**圣洁性、合一性、大公性和使徒性**。这也正是尼西亚信经第九节所宣告的教会的四大特性（“**我信独一、神圣、大公、使徒的教会**”）。（1）、圣洁性强调教会圣洁的地位和本质，从而也引申出教会圣洁的使命，而这一使命也即教会每一个真成员所当具备的成圣的使命，因此我们每一个神的儿女都要努力追求过圣洁的生活；（2）、合一性强调教会的独一性，普天之下只有一个教会，所以凡在基督里的弟兄姊妹，不可互相排斥，反倒要竭力保守圣灵所赐合而为一的心；（3）、大公性强调的是教会的普世性，这体现在教会的宽广上，要求我们要有宽广接纳弟兄姊妹的心，但这不是没有原则地一味接纳，必须是在信仰上一致的；（4）、使徒性强调的是教会是建造在使徒的根基上，而何谓使徒的根基呢？使徒的根基是指教义和治会模式，这两者缺一不可，而且这两者（教义和治会模式）是互相辅助和保护，纯正的教义指导正确的治会模式，而正确的治会模式可以更好地保全纯正教义的传承！教会发展到今天，许多的教派都已经离弃了使徒的根基，这是令神的儿女非常痛心的一件事。但是感谢神！祂还是为自己的名，保守祂自己的百姓！改革宗教会基本上还是努力持守这使徒的根基，在这上面认真建造教会，而我们今天也是因为上帝的恩待，不断明白这些真理，也愿意照着这些真理来建造惟恩教会，愿上帝继续带领惟恩教会，祝福施恩，使我们惟恩教会是真正建造在使徒的根基上，有基督耶稣自己为房角石，在这末后的世代为神作美好的见证！阿门！

那么，教会是否就只有尼西亚信经所宣告的这四大特性呢？我们从圣经中看到，教会的特性远不止这四个方面，四大特性是最基本的，我们这节课就要从圣经的角度来简单认识教会的其他一些特性，以使我们更加看见基督的教会是何等有荣耀，叫我们的心也大得安慰和鼓舞！

一、多元性 【林前 12: 12-13, 启 5:9-10】

1、定义：

教会的多元性，又可称为多样性，是指教会的构成是由各民、各国、各族、各方的人所组成，文化不同，种族不同，性格不同，甚至于恩赐也不尽相同。如此，教会的成员就是各式各样，多姿多彩的，每个地方的地方教会也就会有很多不一样的地方，但这不是指真理上的不一样。

2、教会的多元性要求我们不能有个人主义，自我主义和排他主义

个人主义，自我主义和排他主义都是骄傲、妄自尊大的表现！觉得只有自己是最正确的，最属灵的，否定别人的一切，并要求别人都和自己一样，但这是不可能的。个人主义、自我主义和排他主义是教会团契生活的敌人。一间教会，只要有一两个人抱有这种思想，就会导致教会混乱，很难治理，所以我们各位总要谨慎，一切不可让这样的思想在我们心中扎根。

3、对多元性的误用

本来教会的多元性是好的，显出基督的身体（教会）的多姿多彩，但很可悲的是现今对此多元性有很多的误用。

（1）、有人将多元性用来遮掩罪恶，甚至将异端也包括在内，认为天主教、灵恩派、阿米念主义只是神学上的不同，是不同的宗派，都是基督的教会。这是何等荒谬的事？美国改革宗神学家凯伯尔说：“**把多样性这个名词缀饰在错谬之事上，使罪恶反成为可接受、可敬佩的，这种作法本身就是一个罪恶。**”

（2）、还有人将多元性一词用于教会内部分门结党的事上，明明是分裂教会，却说分开建立教会正好可

体现基督教会的多元性，这也是错谬的。分裂教会本身是极严重的罪！因为是在分裂基督的身体！你离开一间教会而建立另一间教会，而这两间教会又互相抵挡，这是非常严肃的事，除非万不得已才这样做，否则就是犯罪！例：像当初我们夫妇离开原来的“教会”，就是经历了很长的争战，最后才有决定离开的。因为他们不接受预定论的真理，救恩论上有阿米念主义的倾向，而且是典型的反律主义，教会的负责限制我的讲台，不让我为真理作见证，所以我们才决定离开，重新按神的心意，接真理来建造教会，这就不是分裂教会。但我们离开之后，那些敌挡真理的人还说我们在分裂教会，事实上，只有敌挡真理的才是真正的分裂教会！后来你们接纳我们夫妇，愿意在一起同心建造教会，可在归正的过程中，我们中间有些人不服约束，不顺服真理，反对圣职，反对体制，从我们中间离开，自己去聚会了，这就是分裂教会，是犯罪！他们若不悔改，上帝必要审判！

4、对教会多元性的平衡认识

从教会是基督的身体，而身体有许多肢体的比喻中，我们看到教会的多元性与合一性是紧密相联的。教会许可很多的不同并存，但同时这许多的不同又在基督里同归于一！在基本真理（七个一，【弗 4：4-6】）上，大方向上是不可变动的，但是在一些枝节问题上却可以有不一样。比如：洗礼的方式可以有点水、洒水、浸水等；圣餐用酒还是葡萄汁，传道人讲道是否穿西装等等。所以多元性也是要求我们要有宽广的胸怀。（对基督徒可不可喝酒，可不可看电视，可不可吃祭偶像之物等，应该是信徒个人随自己按圣经对待，教会切不可统一规定，不可喝酒或不可看电视，这样是律法主义的表现!）

二、超越性 【太 16：18-19，28：28】

1、定义

教会的超越性是指教会作为一组织形态的存在，虽然在世界的众组织之中，却又远超越所有组织之上！这个世界上，有许多数不清的组织，基督的教会就是其中之一，但我们不要以为教会仅是许多组织中的一个，教会是与其它组织有根本上的不同的，这并不是说教会在其它各组织中居首位，而是她自成一格，超越所有组织之上。

2、教会超越性的体现

(1)、教会是从神而来的

世界上大多数的组织都是由人创立，由人想出来并经由人努力实现出来的。例如：欧洲联盟、联合国、青年会等。而教会却是由神自己产生出来的。在新约希腊文中，“教会”这个字就把这项真理强调出来了：教会是由世界中被神所召出来的人所组成的，发出呼召的是神，祂不单用祂的道，也用祂的灵来呼召，祂的呼召是有效的，不可抗拒的。

(2)、教会是神从创立世界以前就拣选的 【弗 1：4-5】

使徒保罗告诉以弗所教会的信徒说：神在创立世界之先，就在基督里拣选了他们，并且预定他们得儿子的名分，而且指出神拣选人不仅是个别的方式，神也认为被拣选的人是一个团体，是神家里的人【弗 2：19】。

(3)、教会虽在世界中，却与世界分离，彼此为敌 【创 3：15】

人类在受造之初，不久就背叛了造他的主，神当时立刻采取干预行动，将人分成两等，即女人的后裔与蛇的后裔。神并没有吩咐或命令人（选民）下决心与蛇的后裔为仇，祂乃是宣布，我要你们彼此为仇。所以，因为上帝的旨意，教会就与世界彼此分离，彼此为敌。

(4)、教会是由神的儿子耶稣基督用祂自己的宝血所赎买【徒 20：28】，并借着超自然、神迹性的作为所建立的【徒 2：1-4.37-42】

在五旬节那天，门徒们聚在一起，忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了门徒所在的屋子，又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上，门徒们就被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。也是在那一天，借着圣灵的感动，有三千人加入教会，地上从来没有哪个组织是这样建立的！

(5)、真正意义上来说，进入真教会（无形的真教会）的每一个成员都必须是重生得救的人，未重生之人在这真教会是永远无分、无干、无记念的！这也是教会超越世上所有其它一切组织的重要体现！

3、教会超越性所带来的责任或本分

基督是教会的元首，祂是教会之主，教会是属祂的，是祂用自己的宝血所买赎，也是神用大能的作为所建造的。而天上、地上所有的权柄都在主的手里，所以教会也是超越地上所有一切的权柄的！因此，教会惟独服在主基督的权下，除此之外，教会绝不可向任何人或势力或政权低头，去服从他们的管辖！今天教会向人或政权低头，接受他们不合乎圣经的管辖，都是教会堕落、背叛基督的表现！三自会是典型的代表，它从一开始建立就不是出于神，是当时教会中的那些当权者（领袖）们背叛基督，顺服无神论掌权者的意思所建立的。英国的圣公会承认英国国王是教会的最高元首，教会中主教（特别是大主教）的设立要由国王来命定，这也是背叛基督的！

所以，今天我们教会要完全顺服基督，完全依照基督在圣经中的吩咐和指示来建造教会。任何人或势力想要来控制我们教会，我们都当坚决予以抵抗！使徒们教导我们说：“**服从神，不顺从人，是应当的！**”【徒5：29】愿上帝保守祂自己的教会，保守我们每一位属祂的百姓，使我们和教会都唯独效忠于祂，使祂的心意得到满足！阿门！

思考问题：

- 1、教会最基本的四大特性是哪些？你从中有怎样的认识和领受？
- 2、何谓教会的多元性？教会的多元性给我们怎样的提醒？
- 3、可否用教会的多元性来支持自己离开教会另立教会？在什么情况下可以，而在什么情况下不可以呢？
- 4、何谓教会的超越性？主要体现在哪些方面？
- 5、教会的超越性要求我们什么责任？

第九章 教会的特性

(六) 教会的其他特性【二】

引言：感谢主！我们继续来学习教会的特性，这一堂我们要来学习教会的永远性和凯旋性。

三、永远性【弗 1: 4, 太 16: 18, 来 12:22-23】

1、定义

教会的永远性也可说是恒久性，或称不可毁灭性，是指教会自从被建立以来就永不消失，可以存到永永远远。

从外表上来看，基督教会好像无法与世上各个国家的光荣相比，但从教会的本质来看，教会却有无比的荣耀，是世上任何国家或团体无可比拟的，其中之一就是教会的永远性。世上的国度此起彼落，最伟大的帝国成立不久后就会消失了。但是主的教会虽历经世代却可以永远长存，主的教会是不可毁灭的！尽管历史历代许多的掌权者都想消灭教会（这背后是出于那恶者魔鬼的工作），尽其所能地迫害教会，杀害信徒。然而到今天，教会仍然在世界各地存在，并且要存到永远。

2、教会永远性的真正意义

教会是在永恒中就被上帝所拣选的，在创立世界以前，父神就在基督里拣选了教会，而教会也将要存在到永永远远，连阴间的权柄也不能胜过她，当主基督再来迎娶教会时，教会要永远与主同在！教会在人类历史中，在这个世界上从来就没有消失过，这就是教会的永远性。那么这是什么意思呢？是否一个有形的地方教会是具有永远性，她在这个地方永远存在，直等到主来呢？我们假设某一间地方教会有了极大的难题，正面临着被消灭的危机。在一个主日早晨，牧师站起来宣读了他要讲的经文：**【太 16: 18】“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄，不能胜过他。”**然后牧师根据神儿子的宣告，来安慰会众，说主的教会是不能被毁灭的，所以他们教会将永远存下去。各位，牧师所说的是正确的吗？事实上，这位牧师误解又误用了神的话，圣经并没有保证过某一个地方教会的永久性，基督自己就曾警戒过以弗所的教会面临毁灭的可能，祂叫使徒约翰写信给以弗所教会说：“.....你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”【启 2:5】历史显示，任何一个地方教会在世界上销声匿迹，都是司空见惯的事。

那么，【太 16: 18】以及一些类似经文的真意，究竟是什么呢？答案应该是指整个基督教会永远不会被消灭，基督的身体永远不能被破坏，直到世界的末了。或许有人会问，这是指着无形教会还是包括了有形教会呢？我们从【太 16:18-19】中主所说的话中可知答案。基督说教会好像一栋房子，也说到建造者及其根基，因为祂说：“**我要把我的教会建造在这磐石上。**”祂还提到房子的钥匙，说：“**我要把天国的钥匙给你。**”祂又论到教会惩戒的权柄：“**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，在天上也在释放。**”所以很显然的，当基督说到教会的不可毁灭性（即永远性）时，是指着地上有形的教会来说的。

今天，我们看现象可能会担心教会会消失。例：如果不传福音，得救的人数不加添，可能过个几十年教会就不存在了；还有像有些地方残暴的回教徒入侵，教会就被消灭了等等。但我们要明白，神却不会使教会就此消亡，有可能从一个地方消失，上帝却使别的地方教会再建立。如果我们去研究教会历史就会很清楚地看到这一点，自从上帝在地上设立祂的教会之后，教会就从来没有消失过。这一条救赎的线会贯穿整个人类的历史，从不会间断！因为教会具有永远性！

3、上帝保守教会的方法

教会之所以继续不断地存在，并不是自然的，教会之所以没有被毁灭，乃是因为上帝大能的保守，我们在此来认识一下，上帝保守教会的方法，是非常有益的，能使我们信心更坚固，满得安慰，也让我们知

道自己在其中有当尽的本份。

(1)、上帝保守教会脱离外在的攻击【赛 54: 17】

论到神的教会，以赛亚先知说：“**凡为攻击你造成的器械，必不利用。**”【赛 54: 17】教会虽屡次受到世界和那恶者的攻击，却没有被消灭，上帝都用祂奇妙的方法来保护教会，初代教会受罗马帝国的逼迫就是很典型的例证：罗马帝国对教会的逼迫据史学家们统计大大小小十次，而其中以尼禄皇帝时最为残酷。尼禄将基督徒绑在他的御花园里，在晚上点火烧以照亮花园，供他们饮酒作乐。在那时，殉道者不计其数。教会的生存遭受到非常的危机，但全能者的干预却适时的出现，保守了祂的教会，在罗马皇帝君士坦丁时，彻底停止对教会的逼迫，皇帝自己也受洗加入教会。后来，基督教成为帝国的国教。不但如此，上帝还用祂全智的护理，控制世界的攻击，反而使教会增长。信徒们四面受敌，东奔西跑，反而将福音远远的传开了。基督徒们冷静的信仰，与面临死亡之时所显露的沉静和喜乐，赢得了仇敌的称赞与敬佩。殉道者的血，的确成为了教会的种子，遍地开花！

(2)、上帝也特别保守教会摆脱内在的仇敌——异端的毒害【约 16: 3】

教会内的异端是非常猖獗的，从使徒时代就有犹太人的律法主义，希腊人的灵智派、幻影论、马吉安主义、后来又有孟他奴主义、亚流主义、涅斯多留派和犹提乾派、伯拉纠主义、阿米念主义等等。就是现今教会也是常常受到各种异端的侵扰，特别是受阿米念主义和时代论及灵恩派的严重影响。当我们考虑到异端历史的时候，我们不能不稀奇，为什么教会没有完全被错误所胜？教会没有被异端掳去，的确是一件令人惊异的事，这乃是因为教会的元首基督，在神的右边为教会祈求，也借着真理的圣灵引导教会明白真理【约 16: 13】。虽然现今大多数的教会背叛真理，但是神仍然使教会成为真理的护卫者，这看来几乎令人难以相信，但事实确实如此！

(3)、上帝也借着恩典之约保守教会【创 17: 7】

上帝用以保守教会的第三个方法是恩典之约。在祂所预定的计划中，被拣选得永生的人，在历史的每一阶段中都有，祂在预定的计划中以家庭的连系为主，将救恩分给人。因此祂对亚伯拉罕说：“**我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的神。**”【创 17: 7】这并不是说敬虔的父母，一定无例外的会有敬虔的儿女，更不是说救恩好像是父母留传给儿女的遗产，因为只有基督徒的父母殷勤地在主内教导儿女，才能期待他们长大成人时，能爱神，敬畏神。（这就看见我们作父母的责任！）重点是神既在各世代中都有盟约的百姓，那就是教会，而此盟约的恩典，是一直绵延下来，永远不会被阻挠的。

(4)、神使教会继续有存留的第四个方法，就是教会对外传福音【太 28:18-20】

基督教会在复活后与门徒约见在加利利，当时主基督吩咐祂所拣选的使徒们说：“**.....你们要去，使万民作我的门徒.....我就常与你们同在，直到世界的末了。**”这就是有名的大使命的经文。信实的基督，已经应许要与祂的教会同在，直到世界的末了，也吩咐教会将救恩传给失丧的人。上帝知道，祂的道绝不徒然返回，罪人（选民）要借着祂的道，继续不断地从黑暗的权势中，被迁到神爱子的国度里。【西 1: 13】神要继续地将得救的人数加给教会，直等到从世界各国来的选民被带进天国。

所以，愿我们每一位都努力地来传福音，传纯正的福音！

四、凯旋性【赛 35: 8-10, 启 21: 1-7】

教会的凯旋性，顾名思义，是指教会最终的得胜而归。我们之前就已经说过，教会在地上的时候，具有争战性，教会在地上的整个过程就是一个争战的过程。在这个过程中，我们常看到教会好像处于失败之中，被人践踏，但最终我们不得不跟随诗篇的作者说：“**神阿，你曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一样。你使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。你使人坐车轧我们的头。我们经过水火。你却使我们到**

丰富之地。【诗 66: 10-12】”

各位，教会在地上的时候，常常是经历许多苦难的，整个教会历史，可以说是神儿女的血泪史。因耶稣基督（教会的主），就是如此走过祂在世的道路的，祂受到很多人的讽刺、羞辱、逼迫、阻挡，最后被人弃绝，钉死在十字架上。而祂曾对门徒说过：“**学生不能高过先生，仆人不能高过主人。学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了。人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢？**”【太 10: 24-25】十二使徒几乎全部都是为主殉道的，罗马帝国杀害了许许多多的基督徒，教会历代以来都受逼迫。主耶稣早就说过：“**世人若恨你们，你们知道，恨你们以先，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的。只因你们不属世界。乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你们要记念我从前对你们所说的话，仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们……**”【约 15: 18-20】所以基督徒们，我们不要想世界会欢迎我们，如果世界真欢迎我们，我们就有祸了。感谢主！神的话应允我们，**我们若和基督同受苦，将来也必和祂一同享荣耀！**【罗 8: 17】所以，不管教会在地上是怎样地受轻视、受逼迫、受排挤，最终我们将看见教会要在她元帅耶稣基督的率领下，凯旋地进入永远的荣耀中！“**看哪，神的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，因为以前的事都过去了。**”【启 21: 3-4】

结语：感谢主！当我们明白教会的多元性时，我们的心就当宽广；明白教会的超越性，可使我们能刚强壮胆只向基督尽忠；明白了教会的永远性和凯旋性，可使我们常存活泼的盼望，有坚定的信心和力量来胜过地上一切的苦难和软弱，最终欢欢喜喜进入荣耀里，哈利路亚！神的名是应该称颂的！愿我们将一切的赞美、感恩荣耀都归给神（祂）！直到永远！阿门！

思考问题：

- 1、教会的永远性是什么意思？真正的意义是指什么？
- 2、上帝保守教会的方法是哪四个？你从中有怎样的认识和领受？
- 3、从教会的凯旋性你受到怎样的鼓舞？你当怎样来过在世寄居的日子？

第十章 圣经中对教会的喻称

引言:感谢上帝的恩典!让我们又有机会继续来学习关于教会的真理。之前我们已经学习了:一、学习教会真理的重要性;二、教会的定义;三、教会的建立与形成;四、教会的形态;五、教会的根基;六、真教会的标志;七、真教会的分类;八、家庭教会和“三自”与政府的关系;九、教会的特性。今天,我们要来看圣经中对教会的比喻性的称呼。

圣经中对教会有许多比喻性的称呼,而这些比喻都从各方面向我们显明了关于教会的真理以及我们当尽的本分,愿主帮助我们明白这些比喻,更好地尽自己当尽的本分。

(一) 教会是基督的身体

【弗 1: 23, 西 1: 18】

一、教会是基督的身体是保罗所得的启示及亲身的经历

有关于教会的真理,新约圣经中有很多的阐述,而这其中属保罗讲述的最多。因为新约 27 卷,保罗就有 13 卷,还不算《希伯来书》(一般保守学者都认为是保罗写的)。而保罗曾对加拉太的教会说,他所传的,不是从人来的,乃是从神而来的启示【加 1: 11-12】。“弟兄们,我告诉你们,我素来所传的福音,不是出于人的意思。因为我不是从人领受的,也不是人教导我的,乃是从耶稣基督启示来的。”所以可以这样说:教会是基督的身体是保罗所得的启示及亲身的经历。

【徒 9: 1-9】当扫罗(保罗)逼迫教会时,主耶稣亲自向他显现,责问他为什么逼迫祂(主耶稣)。扫罗(保罗)因此深深体会教会是基督的身体之真理。因为当时扫罗只是逼迫教会,但主耶稣却说是逼迫了祂。我们从小时候所玩的丢沙包的游戏可以知道,沙包打中身体的任一部位都是打中这个人了。

因此,教会是基督的身体,这真理是千真万确的。而从这里我们也有一些运用:

1、人若逼迫教会,就是逼迫基督。基督会负教会完全的责任。基督不是征服他就是打碎他,保罗、希律、罗马帝国等,都是实例。

2、人若藐视教会,也就是藐视教会的主。他也必被轻视。【撒上 2: 30】神说:“尊重我的,我必重看他。藐视我的,他必被轻视。”以利的例子。

3、人若要想拆毁教会,神必要拆毁那人【林前 3: 17】“若有人毁坏神的殿,神必要毁坏那人。因为神的殿是圣的,这殿就是你们。”1是指教外的,而2和3基本上是指教内的情况。

二、教会既是基督的身体,那么基督就是教会的元首,是教会惟一的头。

1、人的头脑怎样指挥全身,照样基督也指挥教会及教会的每一肢体。借圣灵与圣经神的话来指挥教会,不象灵恩派、奥秘派的神秘经验。

2、身材怎样顺服大脑的指挥,照样我们今天也要顺服基督的指挥,顺服圣经神一切的吩咐。

3、一个头不可能有两个身体,而一个身体也不可能有两个头,否则是怪胎。照样,教会只有一位元首,而基督也只有一个教会,凡今天教会在基督之外另立元首的,都已经不是教会,只是怪胎。像三自、圣公会,今天中国的家庭教会中,很多以老前辈的马首是瞻,这都是怪胎,不是教会!

三、教会既是基督的身体,信徒就是基督身体上的肢体,是互为肢体

1、这是生命的联结,没有生命的就无法真正在身体上有分,即使在教会中,那也只是假肢,请问各位,你真的重生了吗?

2、基督亲自来保养顾惜祂的身体，喂养每一个信徒。【弗 5：29】 **从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。**

3、每一信徒都有他独特的用处，都有恩赐，正如身体的每一肢体都有功用一样。

a、不可说自己没有用。

b、上帝给教会的每个成员都有恩赐。甚至未重生的的人也有，正如假肢也可在身上发挥功用，但它自己不能得益处。如卖主的犹大。你是真肢体还是假肢体呢？不是看你有否发挥功用，而是看你是否真正重生！

4、信徒互相为肢体：【林前 12：12-27】

a、彼此不可缺少；

b、不可取代；

c、彼此互相搭配；

d、各有功用；

e、各自先联于基督，让基督来调度，不是自己想干什么就干什么，今日教会的主也借教会的议会（长执会）来调度，治理；

f、凭爱心说诚实话。“当面的责备，强如背地的爱情。”【箴 27：5】

弗 4:11-16 “祂所赐的有使徒，有先知。有传福音的。有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。使我们不再作小孩子，中了人的诡计，和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”

只有全体信徒都服在主的权下，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，满有基督长成的身量，荣耀主的圣名！

愿上帝使我们惟恩教会的每一个会众都明白教会是基督的身体这真理。叫我们每个人都尽自己当尽的本分，使我们教会真正建造成型，满有基督长成的身量！阿门！

思考问题：

1、保罗是如何来认识并体会教会是基督的身体这真理的？

2、既然保罗逼迫教会就是逼迫了基督，今天你我当怎样对待教会？

3、教会当怎样对待基督？

4、基督如今怎样来领导、治理教会？借着哪些途径？（圣灵、圣道、教会议会）

5、信徒互为肢体，我们当怎样来认识这方面的真理？并怎样来过教会中互为肢体的生活？

第十章 圣经中对教会的喻称

(二) 教会是神的殿

经文：【林前 3：16-17，彼前 2：4-5】

引言：感谢神的恩典，使我们继续来学习圣经中教会的喻称，这一堂我们要来认识教会是神的殿这比喻。

一、关于圣殿的流传

(1)、【出 25：1-9】 神起先吩咐摩西要为神造圣所——即会幕，使神可以与百姓同在。这就是圣殿的雏形，造好之后神的荣光就充满了会幕【出 40：34-35】。因此我们看见，之所以称为圣殿，必须是神荣耀的居所，是神同在的地方。

(2)、【王上 8：10-13】 所罗门所造的圣殿，也是神的荣光充满，但后来以色列人悖逆拜偶像，离弃真神，迷信圣殿，所以神借耶利米先知警告、预言神将离弃这殿【耶 7：1-15】。但以色列人并没有因此受警戒，所以神的荣耀就离开了圣殿。这是先知以西结在异象中看到的。【结 10:18-19、11:22-23】。后来，以色列人（犹太人）被掳，圣殿也被毁，这是在主前 586 年。

(3)、所罗巴伯第二圣殿【拉 3：8-13】

以色列人于被掳 70 年后回归，所罗巴伯带领人建造了第二圣殿，要比所罗门所造的圣殿小很多，但神仍然借先知哈该说他要与殿同在，且说：“**这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。**”【该 2：6-9】可惜，这殿后来也因以色列人的悖逆而被毁，那么上帝的应许“**这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀**”落空了吗？没有！因为圣殿是预表性的，实体乃是基督的身体【约 2：21】。

(4)、希律王的第三“圣殿”

在主耶稣基督降生之前，犹太人受罗马帝国的管辖，罗马皇帝就任命大希律（以东人）在犹太省作分封的王来管理犹太人。由于犹太人有独一真神的信仰，在主耶稣降生之前也是教会的预表。所以，当统治者所做的有违圣经时，他们常常有反抗和抵挡。于是希律为了自己的统治能够安稳，就讨好犹太人，为犹太人在耶路撒冷圣殿的旧址上重新修造了“圣殿”，花了四十六年的时间（事实上不是四十六年，大希律（主前 73-4 年）于主前 19 年开工建造，于主后 64 年真正竣工的，总共用了 84 年才造成。这里所说的“四十六年才造成的”中文圣经翻译有误，应该是“这殿已经建造了四十六年”，并未完工）【约 2：20】，整个金碧辉煌，从远处就看到金光闪闪。可惜，神没有说要与这殿同在，而没有神同在的殿就不能称为圣殿了。这殿就徒有外在形式而没有内在的实质了。公元 70 年，这殿也被罗马将军提多率兵拆毁，由于火烧“圣殿”，殿中的金子溶化涌入墙缝，所以罗马兵丁将殿的石墙全部拆开为要找金子，导致没有一块石头在另一块上面，也正应验了主耶稣的预言【路 21：5-6】。

(5)、犹太人分散到列国时，根据犹太人的习俗规定，只要有十个成年犹太男子，他们就在所居之地建立“会堂”。来做他们的礼拜之用。这也即是教会的礼拜堂之前身，今日人习惯地称教堂为神的殿或教会，都是错误的。

(6)、主耶稣在世时，曾暗示祂的身体就是神的殿【约 2：19-21】，这是圣殿的实体。

(7)、新约圣经告诉我们：教会才是神的殿，神的灵住在里面【林前 3：16-17】。所以，我们今天千万不可迷信所谓的“圣殿”——教堂，那不是圣殿，只是一个场所，若被利用做违背圣经的事情（就如三自礼拜堂）就成为神所憎恶的地方！

二、教会是神的殿这比喻，主要是要让我们看见神与教会的同在，神的灵住在教会中（林前 6：19-20 说

信徒的身体就是神的殿，所以要在身子上荣耀神。)

没有什么比神自己的同在更宝贝的了!当小宝宝要妈妈的时候，再好的东西给他都不能使他满足而不要妈妈，今日教会也当看重神的同在过于一切!所谓的“知名度”，人的称赞，人数的众多，规模的庞大等等，都不能与神的同在相提并论!因为教会若失去神的同在，就不是教会了。

那教会怎样维持并享受神的同在呢?

(1)、建造时一定要按神的吩咐

摩西建造会幕时：神严严吩咐说一定要照着在山上神所指示的样式【出 25：9，40】。这告诉我们用神的方法来作神的事情。所以建造教会也一定要按着圣经真理，否则就是在建巴别塔!就是在得罪神!

(2)、教会要以神的忌邪为心，爱神所爱，恨神所恨。

教会不是讲人情面子的地方，教会是神掌权，基督作主作王的地方。凡事当竭力讨主喜悦，要以上帝的忌邪为心。爱神所爱，恨神所恨。今天教会中所流行的“神爱罪人，但恨恶罪”这句话是不准确的，神只爱蒙恩的罪人(选民)，**神也是天天向恶人发怒的神**【诗 7：11】。罪人和罪是分不开的。若可分开而神又爱每一个罪人，那地狱也就没有人在那受刑罚痛苦了。我们看见圣经记载非尼哈以神的忌邪为心，得神的称赞【民 25：10-13】，我们今天也当如此行!

(3)、竭力持守圣洁的见证

“因为神的殿是圣的。”【林前 3：17】教会被称为是圣洁的新团【林前 5：7-8】，若失去圣洁也就不成为教会了。主耶稣两次洁净圣殿的事,就让我们看见神何等看重教会的圣洁。当旧约教会中有人取了**“当灭之物”**后，神对约书亚说：**“你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。”**【书 7:12】这也是给我们知道教会执行惩戒的必须性!若不执行惩戒，除去教会中的罪，就会失去神的同在;而执行惩戒，可能会有人不来教会了，或者还有人不理解，不接受而离开的。但这两方面哪个重要呢?哪个是神所要的呢?我想凡是神的真儿女都清楚知道答案!愿主帮助我们坚定地持守圣洁的见证!

三、这比喻也让我们看到神对教会的保护和眷顾，

因为圣经说：“若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人。”【林前 3:17】在旧约时代，神就曾借先知撒迦利亚安慰祂的百姓说：“摸你们的，就是摸祂眼中的瞳人。”【亚 2：8】历代以来，无论是个人还是国家，凡逼迫教会的都没有好下场，例：旧约以东人常常攻击以色列人(旧约教会)，神借先知预言说：“**雅各家(教会)必成为大火，约瑟家必为火焰，以扫家(以东人，逼迫教会的人)必如碎秸，火必将他烧着吞灭。以扫家必无余剩的。这是耶和華说的。**”【俄 18】像逼迫教会的扫罗归主那只是少数的特例!一般状况与神的教会为敌的，他在地上的结果都不好(如:我老家那边以前逼迫教会的宗教局长骑车摔死;希律王逼迫教会，被神安排的虫子咬死)，那就更不用说还要受永远的地狱之苦了。这对我们(教会)来说是何等地安慰呢!

四、教会是神的殿，那信徒就是活石，被建造成为灵宫(属灵的宫殿) 【彼前 2：4-5】

(1)、主乃活石，被人所弃，却是被神所拣选，所宝贵的

今天的我们也是如此。“被人所弃”，人都看不起我们，轻看藐视我们，但我们却被神所爱!

(2)、“活石”是有生命的，未重生之人就不是活石

“灵宫”是圣灵的宫殿，圣灵是所有活石最强有力的粘合剂!每一信徒都顺服圣灵的引导和管理，就可建造成为真正的灵宫!

(3)、石头一块块分散出来是没有用处的。只有全部被粘合在一起才显出它们的功用，信徒就是活石，

被建造成为灵宫，我们必须紧密地联合在一起，才能真正建造成为圣殿。所以，我们不可彼此排斥、分离，应该是互相需要的。曾有一斯巴达的国王向他国家出访的外国国王夸耀，说他有最坚固的城墙，但这外国国王看来看去也没有看到城墙，遂问之。国王指着他的军队骄傲地说：这就是！他们每一个人就是城墙上坚固的砖！

各位，我们也是神殿中的活石！惟愿我们彼此真正同心合意，紧密联络成为灵宫，更好地来荣耀我们的神！阿门！

思考问题：

- 1、被称为圣殿的最关键因素是什么？
- 2、你从哪些方面知道教会就是神的殿？（A、基督以身体为殿，而教会是基督的身体。B、神的灵住在教会中。C、圣经说的。）
- 3、今日教会要看重的是什么？是知名度、规模、人数吗？怎样来维持并享受神的同在？
- 4、教会是神的殿这比喻，让你明白哪些方面的真理？给你带来怎样的安慰？
- 5、我们当怎样来建造这殿？

第十章 圣经中对教会的喻称

(三) 教会是神的家

经文：【提前 3：15】

引言：感谢神的恩典！我们继续来学习圣经中有关教会的比喻性的称呼，我们从刚才所读的经文中看到，使徒保罗写信给他属灵的儿子提摩太说：“倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”【提前 3：15】保罗在此用了两个比喻来讲到教会：（1）、神的家；（2）、真理的柱石和根基。我们先来思想这第一个比喻，教会是神的家，这让我们想到几个方面：

一、同一的生命源

教会既是神的家，神乃是这个家庭的主，而教会中所有其他的成员则是神家中的子女，同有一个生命，那就是主耶稣基督的生命在每个成员的心中。这也让我们认识，尽管今天地上有形教会中有很多的人，但只要有人心中没有基督的生命，他就在实际意义上还不是神家中的人，还不是无形真教会的成员。这也是间接地让我们认识有形教会和无形教会的区别所在。也希望我们每一位不要以自己已经在地上有形教会为满足，而是要以自己有主的生命，真在神的家中为满足！

二、爱（彼此相爱）

1、爱是维系一个家庭最重要的因素。一个家庭最初的建立是基于爱，以后这个家庭的成长和维持也是由于爱，如果家庭中失去了爱，这个家就会破裂！

2、教会是神的家，教会的建立就是基于神对我们的爱。因着对我们的爱，祂主动施恩怜悯拯救我们；也是因着对我们的爱，祂借圣灵将我们联络在一起，成为一家的人；还是因着对我们的爱，祂赐我们各方面的恩典和力量，来帮助、扶持我们过好这家中的生活。

3、祂也命令我们要彼此相爱【约 13：34-35】

主耶稣在逾越节的晚上对门徒说：“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】由主耶稣所说的话，我们可以看出几个方面：

(1)、彼此相爱是主的命令

既是命令就没有任何理由来推托不去遵行，甚至说爱是恩赐，是圣灵随己意分给各人的，我没有这个恩赐，所以我没法爱。这是非常荒谬的讲法！在此我也顺便和大家来谈谈到底爱是不是圣灵的恩赐？是与圣灵其它的恩赐（例如：讲道、劝勉、安慰等）一样的恩赐吗？甚或象今天教会中有许多人所说的爱是最大的恩赐？下面我就逐一和大家来思想。

A、爱是圣灵的恩赐吗？

我们从【罗马书 5：5】读到：“因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”所以对于这个问题，答案是很明确的，爱是圣灵的恩赐。

B、爱是圣灵其它的恩赐一样的恩赐吗？

圣灵其它的恩赐有很多，单单新约中就有好几处的经文列出：【林前 12：7-11，28-31；罗 12：3-8；弗 4：7-11，彼前 4：10-11】。

从这五个关于圣灵恩赐的表中，除去其中重复的，列出了至少二十种。而这里没有提到爱，同时我们从【林前 12：11】知道：“这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。”而使徒保罗接下去在【林前 12：29-30】说：“岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能吗？岂都是得恩赐医病的

吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？”从中我们可以明白：a、恩赐是圣灵随己意分给各人的；b、每个人的恩赐不一定一样；c、几乎不可能有一样恩赐是每个信徒都可拥有的。那么，爱是这样的恩赐吗？我们再看【罗 5：5】，那里所说圣灵将神的爱浇灌在每一个信徒的心里，而且这是和救恩联在一起的，就是说，一个人若没有领受圣灵所浇灌的爱，他就不是基督徒！而且保罗在【林前 13：】伟大的爱的篇章里也告诉我们：若是没有爱，其它的一切都将没有意义和价值！因此我们得出结论：爱是圣灵的恩赐，但与圣灵其它的恩赐是不同类的，我称爱为救恩中的恩赐，意思是人若没有这爱（圣灵所赐的神的爱），他就还没有得救，而圣灵其它的恩赐我称它们为事奉上的恩赐，每个信徒所领受的都不一定一样。因为**“若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？”**【林前 12:17】而这事奉上的恩赐又可分为职份的恩赐（如使徒、先知、牧师、教师、长老、执事等）和服事的恩赐（如：帮助人的、治理事的、安慰、接待等等）。

C、爱是最大的恩赐吗？

如果我们明白了爱作为圣灵的恩赐与其它圣灵恩赐的区别，对于“爱是最大的恩赐吗”这个问题就可以迎刃而解了。其实认为爱是最大的恩赐的人，他们之所以有这种看法，是因对保罗在【林前 12：31】所表达的意思的误解所造成的。

那我们就再来看看【林前 12：31】，保罗说：“**你们要切切地求那更大的恩赐，我现今把最妙的道指示你们。**”在这节经文之前，保罗一直在论述圣灵的恩赐，然后他劝勉哥林多教会的信徒要“**切切地求那更大的恩赐。**”接下来，他又说什么呢？他说：“**我现今把最妙的道指示你们。**”然后他将恩赐与爱相比【林前 13：1-3】，指明爱是最妙的道，若没有爱，那些恩赐都将失去其意义和价值，接着保罗又给爱下了定义【林前 13：4-8】，并总结说：“**如今常存的有信，有望，有爱，这三样，其中最大的是爱。**”【林前 13：13】信、望、爱是每一个基督徒生命的特质。这三样当中，爱是最大的，但这最大不是说最重要的，而是从时间及永恒的角度来说的。因为信心与盼望到见主面时就可以不要了，而爱是永远长存的。至此为止，保罗并没有明确告诉我们爱是那更大的恩赐或最大的恩赐。而在【林前 14：1】，保罗说：“**你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是作先知讲道。**”在这节经文中，我们看见，保罗将爱与属灵的恩赐是分别看待的，所以我们应该可以得出结论。保罗并没有说爱是最大的恩赐！那么保罗为何在讲论属灵的恩赐的时候突然插入来讲爱呢？林前 12：和 14：都在讲论恩赐的问题，【林 13：】是专门讲爱。这我们要从哥林多教会的属灵状况来理解这一点。保罗说哥林多教会的信徒们领受了神丰富的恩惠，“**口才、知识都全备**”【林前 1：4-5】。但是他们之间却有嫉妒纷争、分门别类【林前 1：10-12，3：1-4】所以基于哥林多教会的信徒这种属肉体的表现，保罗提醒他们：恩赐是好的，但不是哪个人自己可以具备的，而是圣灵随己意分给各人的【林前 12：11】，并且，每一种恩赐都不是独立的，乃是互相配搭的，正如身体上的各个肢体一样【林前 12：12-27】。那各人要如何来运用自己所领受的恩赐呢？保罗说：这最妙的道就是爱，每个肢体当存着爱来运用恩赐，才能真正的叫基督的身体得益处，否则就无意义和价值！所以，我们要看明白，爱不是最大的恩赐，爱是最妙的道，是运用恩赐的指导原则！

感谢主！当我们明白这几个关于爱的问题后，我们再回到主耶稣所吩咐的彼此相爱的命令。我们前面说了：

(1)、彼此相爱是主的命令，我们就没有任何理由来推诿不去彼此相爱，我们接下来再思想。

(2)、彼此相爱要象主爱我们一样

A、主对我们的爱是主动的爱，所以我们都当主动地爱弟兄姊妹，而不是等着别人爱我，我再去爱对方。

B、主对我们的爱是无条件的爱，这无条件的爱又可以从两方面来看：a、不是因为我们可爱祂才爱我

们。我们本不可爱，反而可恨……。b、主的爱不求回报的，不是要我们爱祂，祂才来爱我们。如果这样，祂一定会失望，因为很多的时候，我们都没有好好地爱祂。所以我们也当这样去爱我们的弟兄姊妹，不是看哪个人可爱一点，或是哪个人对我好，所以我爱他。也不是指望我爱他了，他也一定要爱我，这样我们也会失望的。

C、主对我们的爱是舍己的爱

我们今天理解这舍己的爱时，千万不要以为我们也要为着爱弟兄姊妹而爱到去死的地步。真正的意思乃是为了爱肢体，情愿放下自己的利益，情愿牺牲自己的权利等等。因为基督的舍己钉十字架，那是救赎，这是只有神才能做的，而我们的生命不属于自己，我们也就没有权利说爱人而去舍去自己的生命。在这一方面，愿主赐给我们智慧和见识，正确理解主那舍己的爱，正确运用在自己身上，千万不要糊涂、冲动，就像现在一些世人所做的。例：几个大学生都不会水，却要手拉手去救落水的同学，结果赔上自己的生命。基督徒切不可效法这样的行为，这是无知！在西方一些国家中，关于救落水的人是有规定的，救人者必须具有相关的资格才可以。

(3)、彼此相爱是表明我们是真属主的，也让众人认出我们是主的门徒

A、这告诉我们：我们若没有彼此相爱的心与行动，就不能证明我们是属主的，也不能叫众人认出我们是主的门徒。

B、我们的彼此相爱或说我们的爱心能吸引人归向基督吗？

今天教会很多人提倡用爱心吸引人来信主，这种作法和观点是否合乎圣经呢？乍一听，好像很有道理，其实是错误的，这完全是人本主义的观点和作法。请问你用什么东西可以吸引一个死人活过来？来与你和好或和你说话？这可能吗？所以用爱心吸引罪人来归信基督是错误的！因为罪人在属灵上是死的，是属灵的死人，父神吸引罪人来归向基督的**吸引**是指圣灵有效的恩召，不是指我们常人所说的吸引人。当然，这并不是说我们基督徒就不要对非信徒表现爱心了，我们要明白：爱心不能使人归信基督，但爱心可以使罪人对我们基督信仰产生好感，使他更容易到教会听道，而真正叫罪人得救归信基督的，是圣灵借圣道所作的拯救之工！

三、包容接纳，不记仇

在一个家庭当中，成员之间出现矛盾，磕磕碰碰是难免的。但要想一个家庭正常地存在，维持下去，各成员之间就应当互相包容接纳，不记仇恨，否则就会破裂！不单是父母与子女之间是这样，兄弟姐妹之间也应如此！所以在神的大家庭教会中，我们也当如此！这是基于我们每个成员都无一例外地领受了神的爱，因为爱，我们才可以去包容接纳那些伤害我们的肢体。各位：我们要明白，如果我们不愿包容、接纳那些得罪我们的肢体，反而记恨他们，那我们就是间接地在拆毁这个大家庭，就是在分裂教会！这是很严重的罪，求主保守我们不要犯这样的罪！

四、彼此帮助，互相扶持

在一个正常的大家庭中，各成员之间必然是彼此帮助，互相扶持的。在教会中，这种互相帮助、扶持不仅体现在遵行真理上，也体现在帮助肢体去抵挡试探和诱惑上。所以我们肢体间要互相劝勉，鼓励，代祷，彼此扶持，同心走好这条信仰的道路，使上帝的名真正从我们身上得荣耀！

感谢神！让我们知道教会是神的家，而我们在基督里就是一家人，同享一个生命，领受同一个爱，就是神的爱。我们理当彼此包容、接纳、互相帮助、扶持，同心合意来遵行神的命令和吩咐，在地上荣耀神的圣名！阿门！

思考问题：

- 1、教会是神的家这个比喻，你认识到哪几方面的真理和责任？
- 2、教会的建立是基于什么？神也吩咐我们应当怎样行？
- 3、简单论述爱为什么不是最大的恩赐？
- 4、我们如何将主舍己的爱运用在自己身上？
- 5、爱可以吸引人归向基督吗？为什么？我们为何要向世人显出爱心？意义为何？

第十章 圣经中对教会的喻称

（四）教会真理的柱石和根基

经文：【提前 3：15】

引言：感谢神的恩典！我们这一堂继续来学习保罗在【提前 3：15】提到关于教会的比喻的第二个——**教会是真理的柱石和根基**。我们先来看教会与真理的关系。

一、教会与真理的关系（此部分参照凯伯尔《基督荣耀的身体》之 14 课“教会与真理”）

加尔文在他的《基督教要义》中教导说，**真教会的首要标志就是对神的话忠实**。历代以来，改革宗信仰人士，始终采取这同一立场。这就给我们看见教会与神所启示之真理的关系，必定是极其密切的，我们将从几个方面来看其间的关系。

1、教会是经由真理而产生的

教会的产生是由于真理的启示，当人在伊甸园堕落罪中的时候，神就立刻到来，祂不但定了蛇的罪，同时也定了亚当和夏娃的罪；但是祂也给堕落的人类一个应许，那就是福音的最初宣布。神对蛇说：“**我又要叫你和女人彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。**”【创 3：15】这个应许是指着基督钉十字架胜过了撒但、罪与世界。我们可以说，亚当与夏娃在其信仰中接受了这个事实与应许，他们也形成了第一个教会，因为教会包括了历代所有的信者。

亚伯拉罕的时代，神不但用较具形式的方法设立了教会，并且祂以真理的启示来建立教会。神多次多方的向亚伯拉罕显现，同时祂赐给他应许：“**我要与你并你世世代代的后裔立我的约，作为永远的约，是要作你和你后裔的上帝。**”【创 17：7】亚伯拉罕因着信，就成为旧约、新约一切相信之人的父。【罗 4：11】就集体方面说，他们已经构成了神的教会。

新约时代，五旬节圣灵降临，成立了新约的教会，从当时的世界各地，许多人加入了教会，乃因为真理而建立了教会，特别经由使徒彼得的讲道。

从人类堕落到世界的末了，神都在建立祂自己的教会，祂所用的方法是借着真理的道与真理的灵。诚然，教会是由真理而产生的。

2、教会是真理的传达者

神很少差派天使将祂的真理传给人，天使除了首次传扬救主的诞生与复活外，神将传扬真理的殊荣，保留给人。

在旧约中，神用以传达真理的人，通常称之为先知，其实先知并非是先知先觉，乃是神首先对他们说话，然后他们再将所听到的传给人。换句话说，先知是神的传言使者，因此他们不能提出自己的意见，只能权威的宣告：“**耶和華如此说**”，这种说法或类似的表达，在先知书中不断出现。彼得也告诉我们：“**因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。**”【彼后 1：21】

在新约时代，使徒成为神真理的传达者，当他们与主在世上传道的时候，亲自从主领受了真理的教训，当主要离世的时候，祂应许门徒说：“**我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，...就是真理的圣灵...**”【约 14：16-17】他们受到真理圣灵的约束、管制，不传自己的智慧，乃是传神的智慧，使徒保罗也特别见证说，他所传的福音，不是从人领受的，不是人教导的，乃是从耶稣基督启示来的【加 1：12】。新约所有的书卷，都是经由使徒与受使徒影响的人写的。

我们要知道，虽然圣经中的先知、使徒，并非全部都是属神的儿女，像旧约的巴兰、新约的卖主的犹太都不是神的儿女，但大部分的先知、使徒都与神的教会有密切的关系，他们构成了教会的根基。而此根

基乃是建筑物最基要部分，由于他们的职分，他们就代表了教会，因此我们能毫不迟疑的说：神喜悦以祂的教会来传达祂特殊的启示——真理。

3、教会是真理的受托者

神将祂的圣言交托旧约时代的教会【罗 3：2】凡事大有好处，第一是神的圣言交托他们，而旧约教会的使命就是保守此特殊的启示。照样，这也是新约教会的使命，保罗很清楚的说到，教会是“**真理的柱石和根基**”，柱石的功能是支持建筑物，而根基的最重要的功能，是能承担许多的事；如果地球塌陷了，那么地上一切的事物都将毁灭；同样的，作为真理柱石和根基的教会，她的功能就是支持真理。

在教会历史中，有的时候教会将支持真理的这项工作看得很重要。如初世纪和宗教改革时期，教会对真理的关切，强过教会自身的安乐和繁荣；此时期，真理在人们心中的份量，比他们的财产、生命，甚至妻子儿女还重要。相比之下，今日教会的光景是何等可悲呢？信徒对教义的漠不关心，好像毒瘤侵入人的心脏！很多人说：“不要吵，要有爱，要有包容，互相尊重，各人亮光不同”等等，这实在显明了许多教会已进入癌症晚期！各位，教会若不为从前一次交付圣徒的真道争辩，就已经不再是教会了！

那么，教会能否从地上被消灭而使真理失败呢？绝对不会！因为真理将存到永远【诗 119：89】，真理的圣灵永远与教会同在【约 14：16】。虽然今天许多的假教会树立，但不要担心，总有神所拣选的余民存在。真理的柱石和根基是无法毁坏的，即便阴间的权柄再大，也不能胜过，全能的神要保守教会，持续到世界的末了，成为真理的受托者。

4、教会是真理的解释者

主教坚持特殊启示在圣经中尚未完全，所以教会要做加添补足的工作，因此天主教把教会的教训与圣经并驾齐驱，有时还更超过圣经。例如，他们将童女马利亚无罪成胎以及圣母升天，与耶稣童贞生以及祂的升天视为同等。其实圣经根本没有记载，他们所谓的这些教义，可以说是出于他们的捏造。改教者们坚决反对这种启示观，认为是极严重的异端，并坚持圣经的充足性。同时他们也强调，教会的本分是解释神的话：“**按着正意分解真理的道。**”【提后 1：15】神将真理的圣灵赐给祂的教会，就是为了使教会能按正义分解祂的道。个人解经与教会解经都当以圣经真理为原则。

改教家们指出，教会的神指定为圣经的解释者，乃是教会最大的荣耀。那么宗教改革时期的教会如何完成这项事工呢？乃是透过许多信经和要理问答的出版，这些都是在解释圣经方面杰出的著作。但是，非常遗憾，现今许多的新派人士认为信经是陈腐的，是科学时代以前的产物；而许多基要派人士的口头禅是“不要信条，只要基督”，这都是错误的。不但是轻视教会，也是藐视圣灵借教会完成的极具意义的工作。

5、教会是真理的传扬者

教会的工作没有比传扬神的道更重要的了，有些人认为，个人传道比教会传道更好，从古至今许多所谓的“传道人”未受按立和差遣就出来传道，多少带着不健全的个人主义色彩。如果他们所传的是纯正的真道，我们虽没有权利说神不使用这些人，可是我们能确定的是，他们的立场不够标准，而如果他们所传的是偏差错谬的，那就更不用说了。所有的基督徒都有为主作见证的责任，但是传扬特殊启示的真理，却是教会的圣工。使徒保罗与巴拿巴经过安提阿教会按手之礼，被差派出去传道，则是最好的证据！他们被差派出去，岂不是受圣灵的嘱托吗？【徒 13：1-3】但现今的传道是何等地轻乎和随便！

传道是何等伟大的工作！传道并不仅仅是传讲圣经一部分的真理，乃是宣扬神“全备的旨意”。【徒 20：27】传道包括解释并应用神的话，神的话一定要应用在人的身上，否则就象箭在弦上却没有射出一样。基督已将此伟大的工作托付给祂的教会。故此，世人的得救与教会如何完成她的工作是息息相关的。

可悲的是，现今有太多的教会对真理漠不关心，而教会却容忍那些否认基本真理的人在教会中，甚至

让他们站在讲台上教导人，这样的容忍是在犯罪！而这样的教会也根本就不是真教会了！

惟愿我们今天能明白教会对真理当有的责任，负起传达真理、坚持真理、解释真理、传扬真理的责任！

二、教会是真理的柱石和根基的意义与运用

1、意义

这主要是让我们看到教会有持守真理、见证真理的责任。这个世界从起初到现在一直没有真理，每个人都活在谎言、欺诈和各种虚谎中，过着醉生梦死的生活，天天都在犯罪，还在不断地加剧！也在破坏、践踏真理，教会是神特别用基督的宝血从世界中分别出来的一群，神把教会放在地上就是要教会来持守真理、见证真理。

2、运用：

(1)、世人以自己的肚腹为神，或以为有许多的神；我们却要向世人见证只有一位真神，祂是万王之王，万主之主，祂统管一切、掌管万有。每个人都将面对祂并为自己所作的一切向祂交账。

(2)、世人过着道德败坏、淫乱的生活，我们却要过圣洁的生活。现在很多国家都开始同性恋合法化，教会要坚决抵挡这样的罪！西方很多教会已经堕落了！美国竟有同性恋的“教会”和“牧师”，这是撒旦的会！

(3)、世人婚姻家庭破裂，基督徒应有美满稳定的婚姻和家庭生活，让他们看见我们与他们的不一样。

(4)、世人尔虞我诈，基督徒应当过诚信的生活。

(5)、世人吃吃喝喝，没有指望，我们却是有盼望的人，等候救主从天降临，审判人类，赐我们永生；

(6)、魔鬼潜入教会，要来混乱真道。如：阿米念主义神人合作说、灵恩派的混乱、时代论的反律主义等等。我们实在应当为那一次交付圣徒的真道竭力争辩！决不能妥协！

愿主光照我们，使我们这些属神的真儿女彼此相爱，同心合意兴旺福音，遵行主的命令，彼此建立。同时看到向世人所应作的见证，引领人来归向基督，更是努力持守纯正的福音真理，在这末后的世代为真道打那美好的仗！阿门！

思考问题：

- 1、教会与真理的关系怎样？教会对真理负有哪些责任？
- 2、作为真理的解释者，天主教出了什么差错？
- 3、教会是真理的解释者，那信徒个人有私自解经的权利吗？若有，该如何平衡教会与个人对真理的解释呢？
- 4、传道人为何要经过教会的差派方可去传道？
- 5、教会作为真理的柱石和根基，当如何在这末后的世代向世人作见证呢？

第十章 圣经中对教会的喻称

(五) 教会是金灯台

经文：【启 1：20，出 37：17-22】

引言：真正的基督教会是不受世界欢迎的，因为她不属于世界，正如主耶稣所说的：“**世人若恨你们，你们知道，恨你们以先，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的。只因你们不属世界。乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。**”【约 15：18-19】而一个真正持守基督教信仰的人也是不被这个世界所欢迎的，使徒保罗说：“**凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。**”【提后 3:12】使徒约翰因为坚守信仰，在晚年时被流放到拔摩海岛上，在那里过着非人的生活。感谢主！祂并没有忘记自己忠心的仆人，神亲自向祂的仆人约翰显现，在异象中，约翰看见了七个金灯台以及在灯台中间行走的荣耀的人子耶稣基督，主耶稣告诉约翰：七个金灯台就是七个教会。在此让我们看见主自己将教会比作金灯台，那在这个比喻中我们可以认识到哪些关于教会的真理呢？

一、灯台起到光照黑暗的作用，这告诉我们，教会在这个世界也如同在黑暗中照亮这个世界

1、主耶稣自己宣告说：祂“**是世界的光**”【约 8：11】，当祂出来在迦百农一带传道时，圣经说：**这是要应验先知以赛亚的话说：“西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约但河外，外邦人的加利利地。那坐在黑暗里的百姓，看见了大光，坐在死荫之地的人，有光发现照着他们。”**【太 4：14-16】圣经将不认识神的人称为是在黑暗死荫之地的人，所以只有对真神的无知，就是在黑暗里。而主耶稣来将神的真理赐给人，使人借真理认识神是真光。所以神的道、真理就是光。

2、这世界的神撒旦弄瞎了人的心眼，上帝要来开祂百姓的心眼，使他们重见真光，重新认识真神，所以教会要作的就是努力传纯正的福音，圣灵借着圣道光昭上帝选民的心眼，医治他们，使他们灵里活过来。所以教会传扬真理就是为主发光。

(1) 今日教会很多人已经不传福音了。愿主来督促我们每个人都努力、积极来传福音。

(2)、今日教会有许多人在糊涂地传好处，严格来讲这是“另一个福音”！我们总要传纯正的、全备的福音。（先知-祭司-君王；律法-福音-律法）

3、这世界道德败坏，世风日下，物欲横流，一片黑暗混乱，教会应当活出神的道德要求，作世人的光；今世之子没有盼望，不知人活着意义价值为何，教会要让世人知道人不仅有今生，还有永世、永生；人活着最大的目的是叫他救他的神得荣耀；世人在黑暗中生活，没有人样，教会要让世人明白，人是最有尊贵的活物，而不是动物。

4、当太阳出来时，那些喜欢呆在黑暗中的昆虫、爬虫类就会躲避，逃到黑暗中。照样，当教会发出神的圣洁光芒时，那些黑暗、地狱之子也就会躲避、隐藏而不敢明目张胆地犯罪了。所以当教会为主发了光时，还可以抑制这个世界中的罪恶。

二、灯台要照亮家里的人。“人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。”【太 5:15】

这主要告诉教会的信徒，当在自己的家庭中为主发光，现今中国教会普遍的都是个人信主，所以这方面就更是重要！

我们怎样才能让我们家人认识神、归向基督呢？参看【彼前 3：1-7】。神应许不信的丈夫可以因着妻子的圣洁、端庄、顺服而被感化。同理，基督徒丈夫也可借着敬畏神的生活来影响不信的妻子。家人会因着信主的家人，在家中所发出的光来认识真神。上帝会借此来拯救基督徒的家庭。

三、灯台还可以给在黑暗中的家人来引路。

在主耶稣时代的巴勒斯坦地，一到太阳下山，天很快就黑暗了。那些在天黑之前没有来得及赶回家的人就要在黑暗中摸索了。这时，他的家人会将灯点着，而在外的人远远看见自己家里的灯光，就不至迷路，可以顺利地回家。今天教会就是神家的灯台，要照亮神家在外飘荡的迷羊，指引他们回家。

四、我们从【出 37: 17-22】那里知道，金灯台是用一块精金锤出来的，而不是焊接或浇铸出来的，这告诉我们教会合一的真理。

1、一块金子，本质相同，教会成员的内在本质也相同，同一生命，同时也是在真道上的同归于一【弗 4: 13】。这合一不是人为的“联合”，不是形式上的“统一”，也不是强制性的“捆一”和无真理原则的“混一”，而是真正在耶稣基督的生命里和真道上的合一。

2、一块精金，非常的精贵，在数目上是少数，教会在这个世界上也是最精贵的，而且是小群；但是却远超过世上的君王。

3、一块金子锤出来的，而不是焊接或浇铸的，这是让我们看见教会应该没有掺杂的，教会是纯洁没有瑕疵的。可惜今天教会中常有掺杂、瑕疵。怎样去除？教会纪律。“锤出来”是经过一个敲打、漫长的过程的，今天教会的成形、完全和发光也是漫长的过程，也需要经历苦难的磨炼才能成就。正如约伯所说的：“祂试炼我之后，我必如精金。”【伯 23: 10】所以今天教会在地上要历经磨炼，整体和个人都要经过这一切的熬炼才会完全和发光。

感谢主！愿我们从教会是金灯台的比喻中，明白教会是真光的见证和有关教会合一的真理。（1）、让我们努力发光，用传福音、美好的生活见证来光照这黑暗的世界，让坐在黑暗死荫之地的人能看见大光。（2）、也让我们竭力持守教会合一的见证，在真道上合一，更好地来荣耀上帝的圣名；也让我们谨记住耶稣的警告：“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去！”“灯台挪去”并不是单指教会被消除，只要上帝不与那间教会同在，也就表明这教会的灯台被挪走了。愿主保守我们教会行在神的心意中！阿门！

思考问题：

- 1、教会要如何来照亮这个黑暗的世界？
- 2、传扬错误的、偏差的、部分的福音是真正的传福音吗？
- 3、基督徒在家中怎样为主发光？这重要吗？神在这方面有怎样的应许？【彼前 3: 1-7】
- 4、金灯台是用一块金子锤出来，这告诉我们关于教会怎样的真理？
- 5、教会若不为主发光会有怎样的结果？

第十章 圣经中对教会的喻称

(六) 教会是被拣选的族类，

是有君尊的祭司，圣洁的国度，属神的子民

读经：【彼前 2：9】

引言：各位在基督耶稣里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们，感谢上帝的恩典！使我们可以继续有时间来学习关于教会的真理。我们这几堂课一直在学习圣经中关于教会的比喻性称呼。这一堂我们要来看【彼前 2：9】。在这里使徒彼得告诉我们**教会是神拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民**。下面我们逐一来看。

一、被拣选的族类 【林前 15：21-22，45-47】

彼得说教会是被拣选的族类，这是说明教会是有别于世人的，是上帝特别从世界所选召出来的族群。圣经说亚当是全人类的代表（参看【罗 5：12-19】：“这就如罪是从一人入了世界……”，还有【林前 15：21-22】说：“**死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了。照样，在基督里众人也都要复活。**”）在此看见，亚当是全人类的代表，而基督是新族类的代表。亚当带给全人类的死亡，而基督带给新族类的是复活，是永生，这新族类就是教会，是神所拣选的族类。【弗 1：4-5】清楚地说到父神在创立世界以前就在基督里拣选了教会，并预定教会借着耶稣基督得儿子的名分，而耶稣基督到世上来时，也是明确地宣布祂是为了父神所拣选的教会而来。“**因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思，就是祂所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。**”【约 6：38-39】祂也明确地宣称祂只将永生赐给教会。“**正如你曾赐给祂权柄，管理凡有血气的，叫祂将永生赐给你所赐给祂的人。**”【约 17：2】只为教会祷告。“**我为他们祈求。不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。**”【约 17：9】各位：看见没有？我们在神面前是蒙了何等的恩典！在创世以前就被拣选，神的独生爱子耶稣基督也是特为我们而来，为我们舍己【弗 5：25】，为我们祈求，为我们复活【罗 4：25】。为叫我们可以得着神儿子的名分！感谢上帝奇妙的宏恩大爱！

二、有君尊的祭司

1、祭司是神和人之间的中保之意，这是神在旧约借着以色列人特别向我们显明出来的。其实当人类始祖一堕落，上帝就借着为他们做衣服的举动启示出关于祭司和献祭这一宝贵的真理了【创 3：21】。人类已经堕落成为污秽的罪人了，不能再见圣洁的神的面了。人要到上帝面前，与祂和好就必须借着神人之间的中保（祭司）和代罪的祭物，所以亚伯、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各都向上帝献祭，到了摩西时代，神的选民不再是以家庭的形式显明而是以民族甚或国家来显明了。所以上帝特别借摩西赐下详细的祭司和祭祀的制度，规定只有大祭司一年一次进入至圣所来到上帝的面前为百姓赎罪和代祷。

2、到了新约时代，施洗约翰受圣灵指示明确地说耶稣基督就是“**神的羔羊，除去世人罪孽的。**”【约 1：29】希伯来书的作者也受圣灵感动，指出耶稣基督是那完美的祭物和祭司【来 9：11-15】，已经彻底地解决了祂百姓到神面前去的拦阻。今天任何一个神的儿女，都可以借着耶稣基督所成就的，随时坦然地进到神面前。所以希伯来书的作者提醒和安慰我们：“**我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱。祂也曾凡事受过试探，与我们一样。只是祂没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助。**”【来 4：14-16】

3、使徒彼得受圣灵感动，说今天教会中每一个神的儿女都是“**有君尊的祭司**”，这也是改教家们提出“信徒皆祭司”的圣经根据。但我们要明白今天教会和信徒是祭司与旧约的祭司之异同点。

(1)、相同点：a、事奉的态度一样，都当存敬畏的心；b、圣礼只有承担圣职的人来施行，新约也是如此；c、传讲神的道；d、祷告；e、怜悯人的工。

(2)、不同点：a、旧约要献祭守节，遵守洁净的条例，今天没有了。这一切在基督里成全了；b、旧约只有大祭司一年一次进入至圣所，今天所有神的儿女靠着主耶稣的恩典随时可朝见神；c、旧约祭司是少数群体，今天信徒皆祭司，但并不代表每个信徒都可施行圣礼或上讲台讲道，这还是属于承接了属灵职分之人的职责和权柄。

(3)、今天教会信徒可做哪些的工呢？这从中让我们看见特权与责任。

a、可以随时朝见神，向神祷告，与神相交，也可参与属灵的事奉，在生活中事奉。

b、代祷的工作。【提前 2：1-2】“**我劝你第一要为万人恳求祷告，代求，祝谢。为君王和一切在位的也该如此。使我们可以敬虔端正，平安无事的度日。**”

c、传福音的工作，每个信徒都可传福音，这既是特权，也是责任。

三、圣洁的国度

1、国度是神掌权的地方，教会是神的国度，是神的国在地上有形的彰显，表明教会不是人掌权，也不是国家或哪个机构掌权，而是神亲自掌权，当然祂在教会的掌权也会借着教会的长执会来实施。正如祂在国家中的掌权也是借着政府体制一样。而无论是国家的政府体制，还是教会的长执会议，都只有完全服在上帝的权柄和旨意之下，才能真理体现出上帝的掌权。

2、俗话说：国有国法，家有家规。所以教会作为一个组织体制，也必定有教会法规来维护教会的秩序，当然这法规得完全根据圣经原则来制定，不可违背圣经的原则，否则就无任何权威和权柄。

3、教会是圣洁的国度，表明此国度的性质是圣洁的。

(1)、基督是我们的圣洁。林前 1:30 “**但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使祂成为我们的智慧，公义，圣洁，救赎。**”我们本身没有圣洁，我们原来是污秽肮脏的罪人。

(2)、我们因基督的恩典而有了地位上的圣洁以及实际上圣洁的生命（新人）；也就应当有实际上圣洁的生活，因为基督为我们开辟的圣路，“**污秽人不得经过。**”【赛 35：8】“**凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城。**”【启 21：27】（新圣城耶路撒冷即新天新地中的教会）

四、属神的子民

1、罪人原本因为堕落而被公义圣洁的上帝弃绝，结果就被魔鬼掳去而成为他的奴仆，他借着世界及老我奴役我们，一生为他效力，最终的工价是与他一同在硫磺火湖里受永死的刑罚。

2、但上帝却因为自己的恩典和怜悯从中拣选了一部分人，让他们借着耶稣基督的救赎，从撒旦的权势下拯救出来，得着神儿子的名分，与神和好，使他们成为属神的子民。

所以，我们今天是属神的，不再属魔鬼、世界和我们自己。因此，不可再听从魔鬼、世界和老我去放纵肉体的私欲。倒要凡事顺从圣灵的引导和带领，使我们的一生都服事神和荣耀神。

3、我们是属神的，那么上帝就负我们一切的责任！

(1)、生活：那看顾麻雀者，也必看顾我，不可忧虑。【太 6：25-34】

(2)、工作：上帝起初造人，就赋予人工作的使命修理看守，所以只要不是我们太挑剔，就一定会有工可作。绝不会因为没有工作而导致生活陷入窘境。今天有些基督徒找工作太挑剔，高不成低不就，以致几

个月都没有工作。这只能怪自己，不能怨怪神。基督徒的工作最基本的原则，那就是只要不违背律法的规定就行。

(3)、事奉：其实基督徒的生命就是一个事奉的生命，无论在哪方面，生活、工作、人际关系等都是事奉。我在这里所提的事奉侧重讲参与教会的服事。这不是人凭自己的努力和聪明才智就可完成的。但我们基督徒当明白，这一切的事奉都是神在负完全的责任！我们只是尽自己的本分就行了。

(4)、健康、生死：人常为自己的健康状况绞尽脑汁去保护，特别是现今这个时代，大家都在关注健康饮食、环保产品、绿色食物，尽量想要延缓衰老。但是这一切能够绝对保证健康长寿吗？不能！因为圣经说：“**无人有权力掌管生命，将生命留住。也无人有权力掌管死期。这场争战，无人能免，邪恶也不能救那好行邪恶的人。**”【传 8:8】我们基督徒知道：“**我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活。若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。**”【罗 14: 7-8】我们既是主的人，那么是主在负责我们的健康和生死。当然这其中我们有自己当尽的本分，若不讲本分只讲主的保护，那是在试探神，这是极端！

五、为要叫我们宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德

彼得在此告诉我们，教会被召为族类、祭司、国度和子民，目的是要宣扬基督的美德。所以教会在地上就是要为基督作见证，宣扬祂的美德（慈爱、信实、良善、圣洁、公义、怜悯等等。）

但今天教会却因为我们的悖逆、软弱而羞辱主名，不是荣耀主名！求主怜悯光照我们，让我们真正地在地上成为新的族类、君尊的祭司、圣洁的国度、属神的子民，见证基督的荣美，宣扬祂的美德！阿门！

思考问题：

- 1、教会为何被称为被拣选的族类？这给你有什么安慰？
- 2、何谓祭司？是作什么的？今天信徒皆祭司，那我有怎样的特权与责任呢？
- 3、教会被称为圣洁的国度，你从中认识到哪些方面的真理及责任？
- 4、教会是属神的子民，你从中知道自己有怎样的本分与安慰吗？

第十章 圣经中对教会的喻称

(七) 教会是基督的新妇

经文：【林后 11:2-3, 启 19: 6-8】

引言：各位在耶稣基督里蒙父神所爱的弟兄姊妹们，我们继续来学习圣经中对教会的比喻性的称呼。我们已经看过六个方面比喻性的称呼。(1)、教会是基督的身体；(2)、教会是神的殿；(3)、教会是神的家；(4)、教会是真理的柱石和根基；(5)、教会是金灯台；(6)、教会是被拣选的族类，是有君尊的祭司，圣洁的国度，属神的子民。今天我们要来看第七方面的喻称：**教会是基督的新妇**。之后就要结束“教会的比喻性称呼”的学习。这并不代表圣经中对教会的比喻性称呼就这七个方面，而是我只和大家分享这么多。因为圣经中还有提到教会是“**神所耕种的田地**”，“**所建造的房屋**”等。

下面我们来读经，【林后 11: 2-3, 启 19: 6-8,】使徒保罗和约翰被圣灵感动，论到教会与基督的关系时，说教会是被许配给基督的童女和新妇。这让我们看到了教会对于基督应有的信心和态度。

一、新妇怎样对新郎心存爱慕与思念，教会也当对基督心存爱慕与思念

1、两个恋人之间是有彼此的爱慕与思念的，中国人形容这种心情叫“朝思暮想”，表明整天都在思念。而教会对待她的良人基督也当如此！

2、爱慕就势必会带来寻求认识，越认识基督的优越和荣美，就会越发爱慕。

(1)、竭力追求认识祂

先知何西阿就曾劝勉教会要认识她的主：“**我们务要认识耶和華，竭力追求认识祂。**”【何 6: 3】，并且提醒警戒教会说：“**我的民因无知而灭亡。**”【何 4: 6】。教会若对她的主和良人无知，是要灭亡的。那也不是真正的教会了。

(2)、怎样认识基督？

人能对神与基督有认识，这完全是圣灵的工作。这没有错，但我们要怎样认识神与基督呢？是圣灵让我们做一个异梦或见一个异象吗？象灵恩派那样？绝对不是！圣灵引导我们认识基督是让我们想起主的话【约 14: 26】，是引导我们进入一切的真理【约 16: 13】。因为基督说圣经就是为祂作见证的【约 5: 39】，所以我们今天要对基督有更深入的认识，就得研读圣经，殷勤查考神的话。

(3)、爱慕主也就不会被引诱偏离主

仇敌魔鬼非常嫉妒基督与教会的关系，他斗不过基督，所以他的目标就是针对教会，他在教会中兴起异端假道来迷惑神的百姓，想引诱教会偏离主，在教外也兴起世界的诱惑和逼迫来攻击教会，目的是让教会远离主，但只要教会一直爱慕基督，撒旦一切的诡计是无法得逞的。

3、思念

爱慕是内在的心态，而思念就是这内在心态的实际行动，教会要引导每个信徒多多地来思念我们的主。祂如今为我们预备地方去了，预备好了就必再来接我们到祂那里去。我们都要查考学习神的话，还要反复地思想神的话，默念基督对我们的宝贵应许，使我们心中对基督的热切盼望不至于冷却下来。诗篇第一篇就告诉我们，一个反复思想主话语的人是何等有福的人：“**他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所作的，尽都顺利。**”【诗 1: 3】愿我们都做一个昼夜思想神话语的人。

二、新妇怎样对新郎有敬重顺服和忠贞的心，教会也当对基督有敬重顺服和忠贞的心

1、敬重顺服

(1)、妻子要敬重自己的丈夫，尊他为主，这是圣经的教导【弗 5: 33, 彼前 3: 5-6】。既然教会被称为

基督的新妇，所以教会也当敬重顺服基督【弗 5: 24】。耶稣基督用宝血的重价买赎了教会【徒 20:28】，祂不仅是教会的良人，也是教会的主！

(2)、教会对基督的敬重顺服表现在对祂话语的看重和服从，教会轻忽主的话就是藐视基督，象现今的灵恩派及奥秘派追求神秘经验，却不看重神的话，他们对基督的爱慕、敬重都是虚的，偏离了圣经而追求自己心中的基督，那是假基督，实际上是自己杜撰出来的假神。任何一间教会，只要她何时忽略真道，她就在那时藐视基督。

2、忠贞

(1)、我们知道，夫妻之间的爱是容不下第三者的！神是忌邪的神，在旧约时代的以色列人，他们远离真神去拜偶像，神就借先知责备他们是淫妇！而神因此所发的烈怒是何等可怕！例：士师时代，神将以色列人几次三番交在外族人手中；北国耶罗波安造金牛犊来代表神，神因此降罚与整个北国以色列。神说：“**恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。**”【出 20: 5】

(2)、何谓属灵的淫乱

a、教会与世界联合（三自就是淫妇！）雅 4: 4：“**你们这些淫乱的人哪，（淫乱的人原文作淫妇）岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。**”

b、教会拜偶像。

c、教会接纳假道、假福音。“**假如有人来，另传一个耶稣，不是我们所传过的。或者你们另受一个灵，不是你们所受过的。或者另得一个福音，不是你们所得过的。你们容让他也就罢了。**”【林后 11: 4】

d、信徒与非信徒通婚也是属灵的淫乱。“**你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列（彼列就是撒但的别名）有什么相和呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿。就如神曾说，我要在他们中间居住，在他们中间来往。我要作他们的神，他们要作我的子民。**”【林后 6: 14-16】

e、当我们顺服自己的肉体，将肢体献给罪作不义的器具时，也是属灵的淫乱。

f、基督徒与持守假道的人来往，称兄道弟，这也是属灵的淫乱。圣经说这是滥交。“**滥交朋友的，自取败坏。**”【箴 18:24】“**你们不要自欺。滥交是败坏善行。**”【林前 15: 33】

(3)、神吩咐教会当以圣洁为装饰敬拜耶和華。【诗 29: 2, 96: 9】我们也要记得新妇所穿光明洁白的细麻衣就是圣徒所行的义【启 19: 8】！所以我们当竭力追求圣洁！

愿上帝怜悯恩待祂自己的教会，使教会在地也对祂有爱慕与思念，也为着基督保守自己向祂有一颗纯一清洁的心，使神的心得满足。最终我们也看见羔羊婚娶的时候到了。新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，与主同在荣耀中，直到永永远远！阿门！

思考问题：

- 1、教会当怎样来对待基督？
- 2、我们当怎样来认识基督？
- 3、你平时有默想主话语的习惯吗？经常思念会带给我们怎样的益处？
- 4、何谓属灵的淫乱？你我有犯过此罪吗？

第十一章 教会的使命

——传福音，建造教会

经文：太 28：18-20，彼前 2：9，弗 4：7-16

引言：教会的使命是什么？一提这个问题，很多人马上就会想到【太 28：18-20】，就会说教会的使命就是传福音，其实这答案并不全面。因为在【太 28：18-20】主耶稣不仅讲“**你们要去使万民作我的门徒**”，还说了“**凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守**”。单单一个传福音是没有办法完成主所命令的，教导门徒遵守主的一切吩咐的，只有在教会中才能完成主的大使命。所以我们看见：教会的大使命真正、全面的答案是：“**传福音，建造教会**。”今天很多人只注重传，不注重建造，所以教会普遍很是荒凉、混乱，有很多所谓的基督徒根本就不懂什么叫教会，也不知道自己和教会的关系是怎样的。而今天有很多热心的传福音的人，致使好多人好像听了福音，但那“福音”也常常是不完整，不正确的福音，甚至仅仅是好处，根本不是福音。为什么会这样呢？因为传福音的人没有受过很好的训练，自己都不懂什么叫福音，瞎子领瞎子，岂不两个都要掉到坑里吗？

愿上帝怜悯我们，指教我们，使我们能正确地来实行教会的大使命，真正将福音广传，将教会在地上建造成形，满有基督长成的身量！因神要借教会使天上地上一切所有的都在基督里同归于一【弗 1：10】；借教会使天上执政掌权的得知神百般的智慧【弗 3：10】！

一、传福音 太 28：18-20，徒 1：8

1、现今教会界在传福音上的混乱

提到基督吩咐教会传福音的使命，我们就不得不来看看现今教会界在传福音上的混乱和错误，使我们在归正的过程中不再误入歧途。

(1)、传福音的人的混乱

a、使徒保罗说：“**若没有奉差遣，怎能传道呢？**”【罗 10:15】这表明传福音的人，必须有上帝的差遣！当然圣经在此所说的传道，指的是有传道职份的，并且是指向传福音开拓教会的，并不限制信徒领受传福音的使命。徒 13：1-3 安提阿教会受圣灵启示，差派保罗、巴拿巴去开拓教会。现今教会会有很多传道人是未蒙呼召的，被差派出去传福音开拓教会的，也不是拥有属灵职份的，最多是受过几年神学的培训，或者只是一些传福音的技巧等等。结果就产生了恶性循环，导致了现今教会更加的混乱和对圣职的藐视与对教会观念的淡薄。

b、现今的信徒传福音也是混乱的，很多人自己都不懂什么叫福音，就去传，还在外面带领聚会，并自以为自己在服事神，其实是在犯罪，也是在教会中制造混乱。正确的应该是自己要先明白什么是福音，然后传了福音后，尽量将人带到教会来，使他能得到跟进、牧养和关怀。今天有些人说，我只管传，其它的交给上帝了，其实这是不负责任！圣经说传福音好比撒种，稍微有农作经验的应该都知道，种庄稼要想有收成，只管撒种是远远不够的！传福音也是如此！

(2)、传福音的方法上的混乱和错误

a、不讲律法。b、尽量不要提人的罪，因为这会令人讨厌。c、多讲神的爱。d、随便对任何人说：“上帝爱你”、“耶稣爱你”。e、用物质好处来吸引人。

圣经上给我们看到是叫人知罪，叫人悔改。圣经说上帝将人类分为两等，一等是女人的后裔，一等是蛇的后裔。所以随便对人说：“上帝爱你”、“耶稣爱你”是违背神的旨意的。无论是施洗约翰或主耶稣的传道，

都是讲“**天国近了，你们应当悔改。**”【太 3: 2, 4: 17】保罗的传道也是叫人知罪才来仰望主耶稣的救恩（罗马书的次序）；宗教改革后的海德堡要理问答也是很明显如此分成三部分：一、**我的罪恶和愁苦有多大**；二、**我当怎样从自己的一切罪恶与愁苦中得拯救**；三、**我当怎样为这样的拯救感谢上帝**。

（3）、传福音的目标上的混乱与错误

今日教会追求人多，所以不管用什么方法，目的都是投罪人所好，让他愿意来教会。所以爵士乐、架子鼓、灯光等都成了吸引年青人的工具而被搬进教会，教会成了俱乐部；为了满足现代人追求健康、环保，所以圣经与饮食、健康讲座大会等，也被搬进教会；为了满足每一次传福音有成就感，就千方百计地要求人做决志祷告，以带领人做决志祷告来作为传福音的成果，这些都是违背圣经的。圣经从来没有要求人做决志祷告，因为罪人的意志是被罪捆绑的，绝对不会自己愿意决志信耶稣；圣经也从来不是以人为本的，因为以人为本这是堕落的记号，圣经向来是以神为本的，所以传福音绝对不能讨人的喜欢，迎合人的口味，应该照神的旨意！

各位，现今教会有这么多在传福音上的混乱和错误，教会怎么可能不混乱，怎么可能得复兴？真是愿主怜悯教会，引领祂的真百姓都明白真理，离弃错谬并行在神的心意中！

2、对传福音使命的正确认识 太 28: 18-20

（1）、主的被高举成为祂差传的权柄根据

我们要注意主耶稣颁布这传福音的大使命，之前所说的话：“**天上地下所有的权柄都赐给我了。**”【太 28: 18】我们看见这位颁布传福音使命的主乃是天上地下所有一切权柄的拥有者，这位权柄者所颁布的使命本身是有效权的，是有效的。若颁布者没有权柄，使命也就没有权柄，正如个人授权去执行交警的权力与职能是无效的，而若是国家政府来授权那就不一样了。同时，领受使命并实行使命者，也就相应被赋予了权柄，是天上的权柄，所以我们这些领受使命者，不要自卑，应当以此为我们的骄傲和自尊！每一个基督徒在这个世界都是天国的大使，受天国君王所差派。

（2）、领受使命的对象——全教会

“**所以你们要去**”，主耶稣这命令是对当时的门徒们所发出的，而这些门徒是新约教会的代表，所以领受传福音使命的对象是全教会，是教会中的每一个成员。但是在这里有一点是大家不能混淆的，那就是施行圣礼和教导的权柄与责任却不是给教会所有成员的，而只有教会中领受属灵职份的牧师长老才能承担的。这是新旧约圣经一贯的原则。旧约以色列人都是上帝的选民，都可以事奉上帝，但只有上帝特别呼召拣选的亚伦及其后裔才可以在圣殿中施行圣礼；新约信徒皆祭司，但只有属灵职分的人才是神奥秘事（圣礼）的管家。【林前 4: 1】

（3）、传福音的对象——“万民”，指所有未得救之人

这“万民”是指范围性，而不是指向每一个世人，因为全世界有许多人从来未听过福音就死了。所以传福音的对象乃是那些还没有得救的人，是教会所面对所接触的所有未得救之人，教会传福音是有次序的，是由近而远的。正如主耶稣在【徒 1: 8】所说的**耶路撒冷——犹太全地——撒玛利亚——直到地极**。而这些人实际的生命光景是：失丧、沉沦在罪中、死亡中的人，是随时都有可能坠入地狱的，所以传福音就是救命。我们不当见死不救的，在人类社会，一个见死不救的人是会被众人谴责的，在属灵上基督徒也当有此认识！

（4）、我们对福音应有的态度

a、以福音为荣，不以福音为耻。【罗 1: 16】因这福音是神的大能。一个以福音为耻的人就是以神为耻，就是未归正之人。

b、对福音要有欠债感。【罗 1: 14】“**无论是希利尼人，化外人，聪明人，愚拙人，我都欠他们的债。**”保罗被主立为传福音的使者，我们有欠债感吗？欠债是怎样的感受呢？是不还就不安心、不安息的，但愿我们每一位都有这样的欠债感。

c、心里焦急。【徒 17: 16】使徒保罗在传福音的旅途中来到了雅典城，见到的是满城的偶像，就心里着急。各位，我们放眼现今的世代，岂不是也到处都是偶像？有形的大树、石头、寺庙、菩萨，也有无形的拜金主义、科学主义、国家主义、人本主义等。我们有否心里着急呢？

d、尽力而行。【罗 1: 15】保罗他对福音既有欠债感，也就情愿尽他的力量来传福音，我们呢？有否为传福音尽力呢？还是推三阻四，千方百计找理由推托呢？

e、无论得时不得时，都要传。【提后 4: 1-2】保罗非常严肃地吩咐提摩太“**务要传道，无论得时不得时，总要专心。**”

f、视这为自己当尽的本分。【林前 9: 16-17】保罗说：“**我传福音原没有可夸的。因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。我若甘心作这事，就有赏赐。若不甘心，责任却已经托付我了。**”惟愿我们都明白传福音是我们已经领受的责任和本分，若不传福音我们便有祸了。因为这样我们就成为悖逆之子了！

(5)、怎样传福音？

不是凭着自己的努力、智慧和才干，因为：“**万军之耶和华说，不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。**”【亚 4: 6】主耶稣也说：“**但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。**”【徒 1: 8】保罗也说：“**我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。**”【林前 2: 4-5】

(6)、传福音的内容

【林前 15: 1-4】“**弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音，告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住。并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。而且埋葬了。又照圣经所说，第三天复活了。**”

a、人的罪恶与愁苦 “**为我们的罪死了。**”

b、基督的所作与所是：祂成全律法赚得永生，为选民钉十字架，免去永死，祂是先知、祭司、君王、神的儿子。

c、基督的得胜：“**从死里复活了，**”败坏了掌死权的魔鬼。【来 2: 14】

(7)、传福音的方法：

a、祷告：预备人心，预备自己，使自己有勇气、胆量、智慧能力来传。

b、口传：传讲正确的福音。

c、身教：用新生活来见证福音。

d、书籍、光盘、福音单张：但我不赞同像发广告传单一样去散发这些，乃是在向对方讲了福音之后，对方若有兴趣进一步了解时再给他这些资料，或者是借给他，而不是随便给人，这是浪费神家的财物和资源。

e、奉献金钱来支持福音事工。

愿我们每位都明白这些关于传福音使命的真理，认真地来实行这些真理，为福音作美好的见证！

二、建造教会 彼前 2: 9, 弗 4: 7-16

1、为何要建造教会？彼前 2: 9

因为上帝拯救我们，是为要叫我们宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德，而信徒个人是无法真正、完全地来彰显祂的美德的，这只有借着教会整体才能做到。因为教会是祂的身体，单个的肢体是无法完全显出全身的美丽的。

2、如何来建造教会？弗 4：7-16

(1)、上帝为着祂教会的建造，特别地赐下各样属灵的恩赐来建造教会。【弗 4：7-12】

主耶稣升上高天的时候，特别赐下各样属灵的恩赐，而这些其中最重要的是使徒、先知和传福音的，还有牧师和教师。使徒和先知，可以说是教会的根基【弗 2：20】。教会正是建造在他们的基础之上，这其中因为使徒、先知和传福音的职分是暂时性的，等到使徒时代过去就没有这些职分了。但牧师和教师，包括长老和执事，这些职分的恩赐都是恒常性的，对于教会的建造来说是至关重要的。因为上帝的教会是有次序的，祂命定牧师、长老、执事来带领祂的群羊，治理祂的教会，所以没有这些，教会就无法成形和完善，上帝赋予他们有教导的权柄，可以成全圣徒，各尽其职来建立基督的身体——教会，因此这给我们看见教导在耶稣基督的教会中的重要性，也看见信徒（每一教会成员）学习的责任！

(2)、教会的信徒关键是要认识自己的本位，然后联于元首基督，肢体配搭联络得合适，才能使身体，满有基督长成的身量！【弗 4：15-16】

所以我们看见建造教会绝不是哪几个人的责任，而是教会全体成员都要齐心协力来完成的责任和本分！虽然有少数人处于带领、治理的位置，这是次序的问题。但他们并非是教会的全部，单凭他们也无法将教会建造得成型完善，必须是教会全体一起努力的。因此，我们在座的每一位，不要说反正教会现在有临时长执会了，什么事情都让他们做吧，我们只是信徒。这样的认识和想法是错误的，建造教会是每一个基督徒的责任和本分，正如传福音是每个基督徒的本分一样。

结语：各位弟兄姊妹，我们每个人在地上有着不同的工作，不同的地位和角色，但是我们在神的家中却有着同一的工作和地位，那就是我们都是神的儿女，都是基督徒，都是教会的成员，我们有着同一的责任与本分，那就是传扬福音，建造教会！愿主使我们明白，我们在地上这最重要的使命——传扬福音和建造教会，并且努力地来实行这大使命，借此使神的名大得荣耀，使神的旨意得到完全成就！阿门！

思考问题：

- 1、为什么说传福音就是教会在地上的大使命的说法并不完整和全面？
- 2、现今教会界在传福音上有哪些的混乱和错误？
- 3、正确的传福音应该是怎样的？
- 4、我们当怎样对待传福音的使命？
- 5、我们当怎样来实行传福音的使命？
- 6、为什么要建造教会？
- 7、我们当怎样来建造教会？圣经给我们怎样的教导？

第十二章 教会的权柄

经文：太 16: 18-19, 18: 18; 路 10: 17-19

引言：各位在耶稣基督里蒙父所爱的弟兄姊妹们，感谢神的恩典，让我们有机会继续来学习关于教会的真理。这一堂我们要来学习有关于教会的权柄。

问题：教会有没有权柄？

我们上一堂学习了教会的使命，知道教会的主——耶稣基督颁赐给教会的大使命是基于祂已经拥有天上地下所有的权柄，而这位权柄的主既颁赐给教会有传福音与建造教会的使命。自然，教会在领受这大使命之时也就同时领受了权柄，没有权柄是无法去执行使命的。正如政府给交警维护交通秩序的使命，也就给他有这方面的权柄，否则交警就根本无法去完成托付给他的使命。所以我们看见教会是有权柄的。神在地上所设立的任何组织机构都都会赋予相应的权柄，否则就不能正常地维持下去；所以教会也是作为上帝在地上所设立的组织之一，自然也就有权柄。但是遗憾的是今日教会已经堕落了，很多的真理被埋没，根本就没人传讲；再加上世界上人本主义的抬头，以人为中心的思想占据人心，每个人都以为自己是“老子天下第一”，根本就不把别人或一些权柄机构放在眼里。这些败坏可怕的风气也影响到教会，导致今天不仅世人不尊重教会，连教会信徒也不尊重教会，真是愿主怜悯祂的教会，教导我们来认识教会的权柄，使我们学会尊重教会权柄，讨主的喜悦。上帝的律法十诫中的第五条诫命“**当孝敬父母**”，教导我们的就是对上帝主权的敬拜，是借着服从上帝在地上所设立的一切权柄表明出来的。

那么耶稣基督的教会在地上有哪些的权柄呢？

一、赶逐污鬼，击败魔鬼的权柄 路 10: 17-19

1、主耶稣在世时，祂就赶鬼，打击魔鬼的国度，这是应验了父神在伊甸园中的应许：“女人的后裔要伤你的头”【创 3: 15】，最终祂是在十字架上借着死败坏了掌死权的魔鬼【来 2: 14】，打破了他的头。

问题：现今撒但有否被捆绑？

对于这个问题，中国教会受各样异端及时代论神学的影响很深，一直认为现今撒但还没有被捆绑，时代论神学认为撒但被捆绑要到所谓的千禧年国度时期，他们的圣经根据是启示录的【20: 1-6】。事实上这是他们过分强调字面解经，错误解读启示录所得出的错谬教训。

关于启 20: 1-6 的正解

我们当知道启示录是一卷预言书，里面充满了预言及异象，如果完全按照字句来理解，那是一定出问题的。

(1)、捆绑撒但（1-3）

请问撒但是灵体还是肉体？既是灵体，那么又用怎样的链子来捆绑他呢？撒但被捆绑真正的意思乃是指撒但的能力被大大地限制，正如铁链所拴的一条恶狗，只有在铁链许可的范围内活动。

(2)、一千年的问题

启示录中有好几处的数字，例如：启 7: 4 说以色列人的总数是**十四万四千人**，所有得救之人绝对不会是这个数字吧？启 12: 6 说的一千二百六十天；启 12: 14 说的一**载，二载，半载**，也不可能只是三年半；还有启 1: 4 说**神的七灵**，三位一体的神会有七个灵？

所以我们当知道这一千年也是指一段时期，是指整个教会时代，而且在原文中这“一千年”是指“十乘十乘十”，十在圣经中是完全数，三是属神的数字，所以是指神对教会的完全看顾。

(3)、头一次的复活:【启 20: 4-6】

时代论者说“头一次的复活”是指基督降临时只有那些得胜者先复活，这叫“头一次的复活”。但是我们看启【20: 4-5】说：“**我又看见.....他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活。**”请问灵魂会死吗？灵魂既不会死怎么复活？而这个复活就是“头一次的复活”！所以时代论对这“头一次的复活”的解释是很荒谬的。

这“**头一次的复活**”应当是指神选民的重生，我们可参看 约 5: 25，主耶稣明确地将重生说为“活了过来”。约 5: 28-29 指末日的复活是一次性的，“**行善的复活得生，作恶的复活定罪。**”并没有像时代论讲：末日还有多次复活。而使徒保罗在西 3: 1，弗 2: 5-6 中，明确地说到重生就是用复活来表达的。当然，也有改革宗的解经家认为，这里讲的“**头一次复活**”还与基督一同作王的，所以说，这是指那些已经在主里睡了的人进入荣耀里在在居间之境与主同在，我个人认为这两者（头一次复活，指重生或进入荣耀状态），不是冲突的，因为只有重生者才能进入这荣耀的境地。

那么，撒但现今到底被捆绑了吗？我们来看圣经，路 11: 21-22。主耶稣指出当祂的救恩临到选民时，也即福音得胜时，就是撒但被捆绑的时候，另外圣经在彼后 2: 4，犹 6 都明确说到堕落的天使被拘禁等候大日的审判，而 来 2: 14 说主耶稣借着死已经败坏掌死权的魔鬼，所以我们可以肯定地说，现今撒但已经被捆绑——大大地限制了，不能再肆意来与神为敌了。

2、主耶稣也给教会权柄，使她可以驱赶污鬼。路 10: 17, 19

被鬼附的人，医院治不好，教会却可以奉主的名来驱赶它，甚至有些时候，哪怕被鬼附的人不信主，教会也可以赶出去。这是神要让世人来尊重教会。徒 2: 43：“**众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹。**”

问题：重生得救的人会不会被鬼附？为什么？

对这个问题，今天有很多所谓的基督徒说重生得救的人若犯罪给魔鬼留地步，是会被鬼附的，持这种观点的在灵恩派、时代论里的人很多，但这是错误的。因为：1)、重生之人是圣灵内住在他心里，而且是永不离开的，怎么可能魔鬼又在他心里控制他呢？2)、重生得救之人若还会被鬼附，那就没有稳固的救恩，圣徒永蒙保守的真理就要被推翻改写了。

二、开关天国之门的权柄 太 16: 18-19, 18: 18

1、借圣道的传扬表明出来

(1)、传福音就是宣告基督的得胜，报告祂的救恩，圣灵要借着福音在蒙选之人心中作善工，救他脱离罪恶、魔鬼与世界的捆绑、辖制，使他得释放。

(2)、以彼得为代表的使徒（今天是牧师、教师），特别领受传扬圣道的职份，将神全备的真理宣讲出来，使人得释放，圣经典型的实例就是 徒 10: 彼得被差到哥尼流家传道。

2、借圣礼表明出来 新约教会有两大圣礼

(1)、洗礼表明一个罪人蒙恩归入基督，教会接受一个人受洗，就表明教会代表基督向他开启天国之门，接纳他成为天国之子民。所以教会的洗礼非常严肃，也是需要慎重，认真考察才可施行的，否则就是滥用此权柄了。因此我们教会规定必须正常参加本教会一年以上主日聚会，学习过一遍海德堡要理问答，并且经过教会考察合格的，方可接受他受洗。

(2)、圣餐表明一个基督徒持续地活在基督的国里，在灵性上不断地得到基督的喂养，而拒绝一个人领圣餐就表明了向他关闭天国之门，不让他活在基督的国里。若一直不被教会重新接受领圣餐，那就与基督的国永远无份了。可见被停止圣餐是何等严重的事。可悲今天教会信徒对圣餐已经无知到根本无所谓的地步了。

3、借教会的惩戒显明出来

(1)、责备和警戒

(2)、停止圣餐

(3)、逐出教会

中世纪教会有一口号：“宁上断头台，不愿被除教”，因为一个合神心意的除教是要使人永远沉沦的！正如基督所说的，“**凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。**”【太 18：18】

教会这一切的权柄，神大部分是赐给了在教会中承担圣职的牧师、长老、教师和执事们所组建的长执会（教会的管理机构）。因为神立他们作群羊的带领者和治理者，而信徒在传福音上也可行使开关天国之门的权柄，当一个人硬心拒绝福音时，就可以告诉他天国向他是关闭的。我们在此也看到了在教会中，教会会对会众、牧者对信徒也是有权柄的。圣经劝勉提醒我们：“**从前引导你们，传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。**”“**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儆醒，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 13：7，17】很遗憾！今天很多的教会不懂这些真理，信徒不明白也不尊重牧者和教会，个人主义在教会中泛滥。实在求主怜悯教会，引导祂的百姓真正明白教会的权柄，也尊重顺服这权柄。愿我们都敬重神在教会中所设立的牧师、长老、教师和执事，顺服他们的教导和劝诫，借此以表明我们对神主权的顺服和敬拜，使神的心意得满足！使教会更加蒙神祝福，在地上更好地荣耀神的名！

思考问题：

1、你从哪里知道教会是有权柄的？

2、教会有哪些权柄？

3、撒但现今被捆绑了吗？你从哪些方面来证实？

4、重生之人会被鬼附吗？为什么？

5、开关天国之门的权柄从哪几个方面表明出来？分别是怎样表明的？教会对信徒有权柄吗？信徒当怎样来对待教会的权柄？

第十三章 教会的纪律

经文：太 18：15-20，林前 14：40

引言：各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹：感谢神的恩典！带领我们继续在教会真理上的学习，我们这一堂要学习有关教会的纪律。

俗话说：“**没有规矩，不成方圆。**”圣经教导我们在教会里“**凡事都要规规矩矩的按着次序行。**”【林前 14:40】从上帝的创造之工和祂对整个个人类历史的引领当中，我们也可发现上帝在其中规定了次序和规则。万物各从其类，神造女人为男人的帮助者。人类历史从个人家庭起——民族——国家等等都让我们看到这一点。

问题：先有国还是先有家？

上帝最初是造了一个男人，后又为他造配偶帮助他组成了家庭，然后命令他们生养众多，才有民族和国家；神立男人为一家之主，让他可以治理家庭；神也给人类治理大地的责任和使命；当有了国家之后，是神立一国之君，让他来用法律治理国民。所以俗话说：“国有国法，家有家规。”因此，我们看见，今天地上的任何一个团体，都有它的守则和规定，目的是来制约人的败坏，保守这团体的整体性与合一性的。教会不仅是属天的、属灵的团契，在地上时，也是地上的一个组织团体，所以教会也就会有教会纪律。最初在教会中定下纪律的是神。（1）、神对始祖的禁令就是纪律【创 2：15-17】；（2）、后来神藉摩西赐下成文的律法【出 20：1-17】道德律，也包括后来的民事律和礼仪律。（3）、到了新约，主耶稣在太 18：15-20，就特别为教会定下了纪律的大原则，后来祂又启示祂的使徒，在书信中有多处的教导。下面我们就具体看看教会的纪律，使我们明白自己在教会中当如何来讨神的喜悦。

一、主耶稣所定的执行教会纪律的原则 太 18：15-20

1、原则（15-17）

- （1）、个人私下解决（15）
- （2）、凭两三个人的口定准（16）
- （3）、教会出面（17上）
- （4）、逐出教会（17下）

2、应许（18）

凡教会在地上所捆绑的，在天上也要捆绑！这是特别应许教会要努力，勇敢按神的心意来执行教会纪律的！

3、安慰（19-20）

就算因为执行纪律和惩戒而导致人数剩下两三人也不用担心，因为主与我们同在！所以，这里的意思不是今天中国教会所讲的只要两三个人聚会，就是教会，就有主的同在，这是偏差和错谬！

二、各种不同的细则

1、林前 5：1-5，9-13

对于教会中的成员，凡是淫乱的，贪婪的，勒索的，拜偶像的，辱骂的，醉酒的，就不可与他们一同吃饭，不悔改的就要把他们赶出教会！

2、帖前 5：14

警戒不守规矩的人。

3、帖后 3: 6-15

- (1)、不按规矩，不守教训者，要远离他。(6)
- (2)、劝戒懒惰的人。(7-13)
- (3)、不和不服教训者交往，让他自觉羞愧。(14-15)

4、提前 5: 19-20

- (1)、控告长老的，必须有两三个见证人。(19) 因为长老容易得罪人，而引来人的报复，所以要有两三个见证人才可以。
- (2)、犯罪的，当在众人面前责备他，使其余的人也可惧怕。(20)

5、提后 3: 1-5

要躲开不敬虔的人。

6、多 3: 10-11

对于分门结党的，警戒一两次，不悔改就要弃绝他，赶出教会。

三、总则

- 1、**爱心** 加 6: 1 教导我们要用温柔的心挽回人；弗 4: 15 用爱心说诚实话。
- 2、**忌邪的心** 神是圣洁的【民 25: 10-13】因此我们当以神的忌邪为心，不看人的情面。
- 3、**护卫神圣洁的荣耀和威严**

这是教会纪律的最高目的，也是最终极的目的！

不愿悔改的人，被赶出教会之后，使教会得着洁净，也使上帝圣洁的荣耀得以彰显。这个目标，千万不可忽略，若是忽略了，教会势必堕落为人本的，为人为中心的，就如今天许多福音派教会所说的，“一切为造就人。”这是错误的！

愿上帝使我们教会的每一个成员都明白教会的纪律，也都甘心乐意来遵守教会的纪律，也愿现今的教会都认真地来执行教会纪律，以神的忌邪为心，护卫上帝的圣洁之威荣，使神在教会也在世人眼中得荣耀！

思考问题：

- 1、你从哪些方面看到教会也是有纪律的？
- 2、教会纪律的最初制定者是谁？试举圣经根据证明。
- 3、主耶稣所说的关于教会纪律的大原则是什么？你有否认真来执行呢？
- 4、教会必须要执行纪律吗？这样是否太律法主义？
- 5、为什么说维护上帝圣洁的荣耀是教会纪律的最终极目的？

第十四章 教会的组织体制

经文：出 18：13-26，弗 4：7-16

引言：各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们，感谢上帝的恩典！带领我们在关于教会真理上的学习，使我们对教会有正确的认识。现今教会界特别是中国教会在对教会的认识上是非常肤浅的，以为只要几个人奉主耶稣的名在一起聚会，就是教会了。事实上，这根本不能被算为是一正式规范的地方教会，只能算是一个小团契而已。因为我们从圣经中看到一间地上有形的真教会，必须具备三个重要的标志：

(1)、纯正的讲台；(2)、按圣经正确施行圣礼；(3)、认真执行惩戒。这是与主耶稣的三大职份：大先知、大祭司、永远的君王相对应的。而且我们从前两堂课的学习中看到：基督赐给教会有胜过阴间的权柄（第十二章、教会的权柄），也给教会制定了纪律（第十三章、教会的纪律），目的是要更好地来规范地上的教会，使教会能够更好地见证、荣耀神的圣名。

那么，既然教会有权柄和纪律，谁来施行这权柄和执行教会纪律呢？是否每个人都可以动用权柄和执行纪律呢？我们今天这节课的学习就要特别针对这个问题来进行探讨，那就是关于教会的组织体制。

一、教会到底需不需要组织体制？

常听一些人说：“教会是属灵的，不要人意的参与。”“教会是基督的身体，是圣灵在引导信徒，不需要人来管理”等等。

这是人们只看到圣经中关于教会真理的一方面。的确，教会是基督的身体，是一个有机体，由圣灵运行在其中，各个肢体就自然联络配搭得合适；但是，圣经也讲到了教会是神所建造的房屋【林前 3：9】，是神的殿【林前 3：16】，也就具有组织架构，就具有组织性。所以我们应当平衡地看教会真理的这两方面，既有机体性，也有组织性；圣灵既直接引导众信徒，也藉着组织体制来管理信徒。

二、中国教会在体制上空白的几个原因

1、由于政治气候、环境逼迫，一有牧师、长老就被抓。这特别是在建国以后到十年之前的这段时间。

2、反三自，只要三自有的，我们家庭教会就不要（无知盲目）。当笔者在教会中宣讲教会体制，圣职的真理时，就有反对者说：“怎么回到三自里去了.....”

3、与所传给我们福音的教派有关

从 18 世纪开始，西方教会开始堕落，这主要受几个方面错谬的影响：

(1)、阿米念主义

将教会从以神为本的状况带到以人为本的错误之中，不看重圣经中神的话，只注重人自身的感受，一切要以人为本，一切都要所谓的“造就人”。事实就是要讨人喜欢，让人觉得舒服，事实上阿米念主义在 17 世纪的多特大会上早已被教会定为异端。然而 18 世纪英国的约翰卫斯理又将其死灰复燃，“发扬光大”，结果导致教会的堕落，而教会的体制、纪律就是要制约人的败坏，所以就不被接受了。

(2)、时代论神学

它的鼻祖是英国弟兄会的达秘先生。后来美国的司可福将他的思想发扬光大，借着司可福圣经函授课程和司可福圣经的发行畅销而泛滥成灾。时代论神学最大的错误是割裂了圣经的统一性，认为每个时代人得救的原则都不一样，最典型的是律法时代人得救是靠遵守律法，而恩典时代人得救不靠行为，只靠恩典。这样就把救恩论的统一性、一致性给破坏了，圣经新旧约的一体性也被破坏了，因此教会论的统一性也被破坏。时代论的著名口号是：**以色列是以色列，教会是教会。**他们认为教会和以色列是两个不同的团体，

甚至在永恒中这两个团体是独立的，所以他们的末世论上也存在许多错谬（七个时代、八个约、千禧年国度等等）。而且弟兄会是完全反对圣职的，不承认教会的牧师，所以都以弟兄相称，叫弟兄会。

（3）、敬虔主义奥秘派

这一派的代表人物有慕安得烈、盖恩夫人、宾路易师母、史百克等等。三元论的人论，把知识、神学都抛到一边，也反对圣职，只强调玄奥的“生命”，救恩论上也是持阿米念主义的。中国后来的倪柝声聚会处就完全承袭了这些错误。盖恩夫人一直到今天仍然是华人界教会所推崇的“属灵伟人”。这些是何等荒谬的事！因为盖恩夫人是天主教徒，有很多异端的思想。

（4）、灵恩派思想

救恩论上，是典型的阿米念主义，同时把十字架福音的中心性给破坏了，强调感觉，注重经历，推崇方言、神迹、医病、赶鬼等。片面强调圣灵在人心中的工作，而忽略了圣道的重要性，结果是被邪灵有机可趁。而人却无法分辨自己所受的是圣灵还是邪灵，因为真理判断的标准给废了。

鉴于以上几个方面的原因，所以中国家庭教会的老一代传道人几乎都是反对体制和圣职的，愿主怜悯中国教会，引导教会回到圣经中！

三、教会从什么时候开始？

对于这个问题，我们之前在《第三章、教会的建立与形成》中就已经说过，现在我们再稍微来浏览一下。

1、福音派一般都认为在新约五旬节圣灵降临，教会才开始，但是改革宗神学本着圣经，认为真正开始是在伊甸园中人类犯罪之时，神对人类的应许：“**女人的后裔要伤你的头。**”【创 3：15】这“**女人的后裔**”特指耶稣基督，泛指神的选民，当伊甸园中上帝福音的应许发出之时，教会就开始产生了，因为福音产生教会。

2、教会公开聚会是在亚当家，以挪士生下来以后，人“**求告耶和華的名。**”【创 4：26】

3、亚当——塞特——以挪士——挪亚——闪——亚伯拉罕——以撒——雅各——在埃及的以色列人，至此，教会都是以机体性的存在，以家庭式的表现形式存在的。出埃及后摩西建立了旧约教会的体制，进入体制化管理阶段【出 18：13-26】，随着规模的变化（不断扩大），神启示出教会的管理体制。

出 18：13-26 是全世界公认的管理学最早的根源，是上帝启示给教会的。但没想到的是今天教会竟然反对管理体制，这是何等可悲之事！

4、五旬节圣灵降临标志着教会成熟期的来到，这是启示的渐进性。等到神的儿子道成肉身的显现，到了启示的最顶点（来 1：1-2 “**神既在古时借着众先知，多次多方的晓谕列祖，就在这末世，借着祂儿子晓谕我们。**”）从亚当——摩西——使徒（五旬节），使徒们亲自跟过主耶稣的，直接领受神的启示，所以对于教会的建造，使徒们的建造就是最完美的教会模型，因此神说教会是“**被建造在使徒和先知的根基之上。**”【弗 2：20】

四、神在教会中赐下属灵的职份，目的就是成全圣徒，来建立基督的身体——教会的。【弗 4：7-16】

（使徒、先知、传福音的）暂时性的职份，使徒先知与神的特殊启示有关，当启示停止时，这两个职份也停止了，传福音的也是一特殊的职份，他们是经由使徒们接手，甚至也可直接行神迹的。徒 6：8 司提反行神迹。徒 8：6 腓利行神迹。徒 21：8 腓利被称为“传福音的”。因此，这一职份现今也应当是没有了。

牧师和教师是教会中恒常性的职分，牧师承袭着使徒的大部分功用在教会中治理和教导，使徒们当时在教会中按立了长老监督（两者同为一职分，长老侧重职分，监督侧重功用），徒 20：17-28，多 1：5-7，

也让我们看到是同一职分，徒 14: 23，使徒们一开始建立教会就选立长老的职分，后来长老的职分就有分化产生两类长老：提前 5: 17 治理长老和教导长老（也即牧师）。教师这一职分事实上是牧师的延伸，在教会神学院里的教师，事实上都必须是由牧师来承担的。另外，圣经中也提到有执事这一职分【腓 1: 1】，主要的职责是辅助长老和牧师，负责管理饭食和赈济贫穷等事务。

五、历代以来各种的教会体制

1、在使徒时代之前，圣经中的体制

(1)、从亚当到雅各及至摩西之前——家长制

一家之主带领全家献祭，敬拜上帝，一切都是以一家之主说了算。这是教会在以家庭式存在时所具有的治理模式，于现今教会已不适用！

(2)、摩西时代虽然建立了教会的管理体制，有十夫长，五十夫长，百夫长和千夫长的分工，但最终还是摩西一人说了算，所以还是属于家长制的成分居多，这是因为摩西是上帝特别膏立的。

(3)、摩西时代之后，以色列民族进入士师和王国时代，由于他们是神权政体，政教合一。我们没有看出有什么特别明显的单一治理模式，基本上是由君王和祭司共同治理，君王主要负责政治方面，而祭司负责宗教方面，另外上帝也特别兴起先知来督导百姓的属灵生活。

(4)、以色列亡国之后，进入了犹太公会的傀儡式治理，公会成员由大祭司和贵族所组成，但全部受制于统治他们的政府，所以那时的教会没有自主权。现今的三自体系就和那时的公会相似。

2、使徒时代的教会是由使徒和长老共同治理

徒 15: 耶路撒冷大会就是使徒长老会议，所以那时就是长老制的治会模式，这是使徒们在圣灵的指教下所制定的模式，长老是由会众进行选举产生的，代表会众的意愿，而且是多位长老，不存在个人独裁的问题，开会时不是全体会众参加，只有长老参加，这是集中。但长老由会众选举的，此为民主。所以长老制又称民主集中长老制，这是使徒时代所制定的模式。

3、使徒后教会又产生了哪些体制呢？

(1)、主教制

公元 110 年左右，出现了主教制，主教是根据圣经提前 3: 的监督而来的，众长老本来是平等的。但要有一位起来主持会议的议长，就逐渐演变成主教。后来教会扩展，又形成了区主教，到二世纪时为了抵制异端，又演变出了大主教，大主教之间互相平等。

主教制的优点：a、便于管理；b、容易抵制异端；c、更好保持合一；缺点是：a、容易发展成独裁；b、纵容腐败。

(2)、教皇制

教会发展到公元 5 世纪时，形成五大牧区（耶路撒冷、亚历山大、安提阿、君士坦丁和罗马），由于政治、军事等因素，罗马牧区的大主教逐渐脱颖而出，形成了教皇制，是极端的主教制，充满独裁和黑暗。

(3)、会众制或民主制

民主制是应对教皇制的腐败而产生的。

民主制的优点：每个会众都有表决权，考虑和维护了会众的利益，但是缺点远远大于优点：

a、很难合一，反而导致个人主义横行

b、抹煞了教会的属灵权柄

c、实行起来非常困难

d、常常是错误的决定（圣经中有两次的民主制，后果非常可怕。民 14: 民众要打死摩西回埃及，新约

时代犹太人呼喊钉死主耶稣)

e、最后往往发展成比主教制还主教制，每个教会的牧师就成了主教（独裁），别的教会不能干涉，因为互相都是独立的。

教会历史上采取会众制的有浸信会、弟兄会，公理会（教义上是持改革宗的）。

所以我们看到只有使徒们留下的治会模式——长老制是合乎圣经，也是最有效抑制人的败坏的，在一间地方教会中，由一位牧师和倍数长老（二或四或六.....）组成长老会来治理教会。牧师虽是议长，但他也只有一票权，不存在独裁的问题，有效地抑制了人的权力欲。

当然，任何一个再好的体制，也需要真正敬畏神的人来执行和运作，否则还是难逃腐败的厄运，愿主保守看顾祂自己的教会。

六、合乎圣经的体制有助于教会的建造，也特别有助于教会的合一

弗 4: 1-3 保罗特别呼吁要竭力保守圣灵所赐合而为一的心，然后，保罗提到了教会合一的三要素：（1）、**内在的真理**（七个一 4-6）（2）、**外在的圣职**（7-14）（3）、**圣洁、彼此相爱的生活**（15-16）

愿主使我们真正明白教会的组织体制是何等重要！使我们摒弃以往的错误观念和偏差，回归圣经的真理中，照神话语的吩咐建立合神心意的体制，更好地管理教会，引导众信徒同心合意来建造基督的身体，使神的名更加被高举，得荣耀！使神的心得满足！阿门！

思考问题：

- 1、教会需要组织体制吗？为什么？
- 2、为什么中国教会至今在体制上还是一片空白？
- 3、现今教会受到哪些错误的影响？
- 4、教会是从什么时候开始的？新约五旬节表明教会怎样的状况？
- 5、教会历史中有哪些的体制？现今教会最合乎圣经的体制是怎样的？

第十五章 教会的道路

经文：路 9：23，罗 12：1-2，彼前 2：9

引言：各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们，感谢上帝的恩典！我们今天继续来学习关于教会的真理。这一堂我们要来看教会的道路。

耶稣基督我们的主曾说过：“**我就是道路，真理，生命。若不借着我，没有人能到父那里去。**”【约 14:6】而教会就是因圣父所拣选、圣子耶稣基督所救赎、圣灵保惠师所呼召和引导的，朝向父那里去的群体。因此，教会在地上所走的道路是至关重要的！因为这是关乎到永生或永死的问题。

我们都知道：正确的道路引向正确的目标，错误的道路就导向错误的目标。如果道路错了，速度越快就会离正确的目标越远！这是很可怕的，我们今天常听很多所谓的基督徒说：“不管在哪里聚会，都一样，普天下信的都是同一位神，应当互相接纳，不要互相攻击。”这些话很合人的口味，很得糊涂之人的心，但这绝不会讨上帝的喜悦！因为圣经神的话说：“**认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。**”【约 17：3】先知的劝勉：“**我们务要认识耶和華，竭力追求认识祂。**”【何 6:3】主的兄弟犹大：“**要为从前一次交付圣徒的真道，竭力地争辩。**”【犹 3】使徒约翰要我们分辨圣灵与邪灵：“**亲爱的弟兄阿，一切的灵，你们不可都信。总要试验那些灵是出于神的不是。因为世上有许多假先知已经出来了。**”【约一 4:1】使徒保罗说：“**我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样见识上，多而又多。**”【腓 1:9】

但是放眼现今的教会界，像这样的立场不清楚的所谓教会和老在那里充当和事佬的所谓基督徒是何等多啊！实在求主怜悯，保守祂自己的真教会，感谢上帝的恩典！带领我们教会不断地归正，不断地明白真理，我们这一堂就特别来思想关于教会的道路这方面的信息。愿主赐福于我们，使我们明白教会在地上应走的道路，并确实地来实行，使教会能走合神心意的道路，也使我们最终真是到父那里去，而不是糊里糊涂地下地狱！阿门！

一、十字架的道路 路 9：23

在路 9：23 主耶稣基督对那些听祂讲道的众人说：“**若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。**”主耶稣在此要求每一个跟从祂的人要走十字架的道路，而教会就是跟从祂之人的群体，所以我们在此看到教会在地上首先要走的道路是十字架的道路。

那么，教会在地上要走十字架的道路是什么意思呢？

1、持守惟独恩典的教义

基督十字架的救恩完全否决人一切的作为，救恩是上帝单独的工作，是由圣父预备，由圣子成全，并由圣灵来施行的，完全没有人任何的参与。所以主耶稣要求跟从祂的人要舍己，要完全否定自己，因为罪人是全然败坏，一无是处。因此，现今凡是在惟独恩典的教义上打折扣的教会，就不是在走十字架的道路！她们若坚持在自己的错谬中，就不是基督的教会，而是撒旦的会了，因为关乎救恩的真理是教会最重要的根基。

2、教会要完全顺服上帝的命令和吩咐，不可凭人自己想方设法来行事

保罗在【林前 1：18-21】说：“**因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙。在我们得救的人却为神的大能。就如经上所记，我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理，拯救那些信的人。这就是神的智慧了。**”在【林前 2：14】又说：“**然而属血气的人不领会**

神圣灵的事，反倒以为愚拙。并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。所以我们若凭自己的聪明智慧想要来事奉神或讨神的喜欢，势必会弄巧成拙，就如现今很多的教会传福音，专讲人喜欢的，不得罪人等等。这是典型的用人的方法来取代上帝的命令和吩咐！我们应当完全顺服于上帝的命令和吩咐，因为祂的命令和吩咐都是最正确的，也是最智慧的。

3、单单倚赖上帝，不倚赖任何人或势力 亚 4: 6

在撒迦利亚书 4: 6: **“万军之耶和华说，不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。”**今天地上很多的“教会”，倚靠势力、才能，就如三自一类的倚靠政府，有些的“教会”倚靠某些有钱有势的老板等，这样势必会放弃很多真理的原则。所以这样的教会也就不是基督忠贞的新妇了，因为她向别人投怀送抱抛媚眼，这是淫妇之举！

4、与世界分别为圣的道路 加 6: 14, 彼前 2: 9, 罗 12: 1-2

基督的十字架可以说是教会与世界的分水岭，使徒保罗说：**“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上。就世界而论，我已经钉在十字架上。”**【加 6:14】这是保罗在论述每一个真基督徒和世界的关系，是水火不相容的，因为有十字架做分水岭。那么，今天教会（真信徒的聚集）与世界同样也是如此！因为神将教会从世界的黑暗中召出来进入祂自己的光明中【彼前 2: 9】，所以教会就当与世界分别为圣，保罗以神的慈悲劝我们：**“不要效法这个世界。”**【罗 12: 2】所以今天那些学效世界的样式，与世界联合、同流合污的，就不是在走十字架的道路，也就不是基督的真教会！像三自，与政府联合，听政府调配，让政府来管理，这是典型的不忠于基督，背叛基督。今天也有些所谓的家庭教会也在效法世界，用世界的方式来做神家中的事……，求主怜悯！

5、是受逼迫患难，被人厌弃的道路

主耶稣在世时，曾将祂上十字架一事称为“受苦”【太 16: 21】。因此现今教会常将十字架与苦难连起来，一提十字架就想到苦难，这其实是不全面的理解。十字架的含义，真正来说，基督的十字架的含义非常广阔，苦难只是十字架的一个方面而已，不能代表十字架的全部。

我们既然说教会要在地上走十字架的道路，而十字架里又包含苦难，所以我们可以理解走十字架的道路的意思也是指教会要受逼迫、遭患难。

(1)、主耶稣在地上时，人讨厌祂，攻击、诽谤祂：贪食好酒【太 11: 19】，靠鬼王赶鬼【太 9: 34】，最后弃绝祂，钉祂十字架【约 19: 6】

(2)、从前的先知，也是被辱骂、毁谤、逼迫【太 5: 11-12】

(3)、保罗告诉我们：**“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”**【提后 3:12】**“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”**【徒 14: 22】**“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为祂受苦。”**【腓 1:29】**“我们受苦原是命定的。”**【帖前 3: 3】

(4) 主耶稣也亲口说过：**“只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们。所以世界就恨你们。”**【约 15: 19】所以，**“人都说你们好的时候，你们就有祸了。”**【路 6: 26】

各位：我们从圣经的教导以及现今的教会界的现象可以看见，教会在地上实在是走在一条窄路【太 7: 13-14】，而且好像是越走越窄！……这样下去，似乎我们都撑不下去了，我们要丧胆了吗？实在大可不必！因为神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？【罗 8: 31】

二、上帝已赐教会足够的恩典，也为教会定下规则来扶持教会走这条十字架的窄路

1、上帝说：“我的恩典够你用的。”【林后 12: 9】

(1)、上帝赐下圣灵运行在教会中，引导信徒进入（明白）一切的真理【约 16: 13】，帮助信徒来荣耀

基督【约 16: 14】，并要将一切的事指教信徒【约 14: 26；腓 2: 13；罗 8: 26-27】

(2)、上帝也赐给教会有圣经【提后 3: 16-17】、圣礼和祷告【彼后 1: 3】，这三大蒙恩的法宝。

(3)、还赐下圣职来成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体【弗 4: 11-12】。

2、神为教会定下体制、法规和纪律来扶持，保守教会走合神心意的道路。

(1)、牧师、长老来带领、治理教会

(2)、严谨的法规、纪律来制约恶人，维护教会的秩序

(3)、什一奉献（上帝的供物）来使教会各方面事工得以正常运作。

结语：愿上帝使我们真明白教会当走的道路。可以分辨现今地上那许多的假教会；也使我们看见我们自己当尽的本分（真道上追求长进、顺服牧者的指引、恒切的祷告、殷勤地奉献），使我们教会真正走在合神心意的道路上，最终成全神旨，荣耀神的圣名！

思考问题：

1、教会的道路重要吗？为什么？

2、教会要走十字架的道路是什么意思？

3、十字架与苦难是一个怎样的关系？十字架就是苦难，苦难就是十字架吗？

4、上帝怎样来扶持、保守教会走这条十架窄路？

5、你从这堂信息中看到自己当尽的本分吗？

第十六章 教会的生活

经文：来 10：25

引言：各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们，感谢上帝的恩典！使我们仍然存留在这世上，可以为祂作见证！为着使我们更好地来见证祂，祂也继续不断地恩待我们，使我们仍然有这样美好的机会和时间学习祂的真道，我们实在是要感谢赞美主的恩典！我们从上一堂的学习中明白教会在这个世界所走的是一条回天家的荣耀喜乐的道路，但也是一条十字架的窄路，是一条不断否定自我，惟独基督的道路，是一条被世人弃绝的道路。虽然是一条要付代价才能走的窄路，但主已经赐下足够的恩典来保守、扶持我们能够走好这条道路。**我们这一堂要来学习关于教会的生活这方面的真理。**

在宗教改革时期，改教家们常常将教会比作孕育信徒属灵生命的母亲。加尔文说：“**凡以神为父的，必以教会为母。**”教会是信徒属灵的母亲，她的生活就是信徒属灵生命的活动，并且是群体性的活动。在玩吗聚会开始所读的经文中，使徒劝勉提醒我们：“**不可停止聚会。**”可见教会的聚集、教会的活动主要是以聚会体现出来的，而且教会的聚会是非常重要的，是必不可少的，所以不可停止聚会。

问题：教会生活的终极目的是什么呢？

一般教会生活有主日崇拜聚会、交通会、祷告会、查经聚会以及掰饼（圣餐）聚会等等，教会的信仰告白使徒信经说“**我信圣徒相通**”，这**圣徒相通**包含了所有的教会生活。而这一切活动最终的依归是叫神的名得荣耀！这是教会生活最终的目的！

让我们在此目的之下来检视今天教会的生活，就会发现有太多偏离上帝旨意的地方，这就需要我们悔改在上帝的面前。例如：在今天教会很多的聚会是以人为本的，目的是所谓的“造就人”，如果不造就人，那聚会就没有价值，像有的教会为了信徒在主日不耽误上班、做生意，就将聚会时间改为晚上或是凌晨；也有的教会为了吸引人，将聚会的形式改变成野外烧烤和饭局；再有的教会认为只要会让信徒受伤的、困惑的内容，就不要讲，因为不造就人了。这都是以人为本的，但圣经告诉我们的却是叫上帝的名得荣耀，这是教会一切聚会的目的所在！

一、主日崇拜聚会 出 20：8-11

1、这是上帝在诫命中的吩咐，除了上帝话语规定许可的原因之外，任何的原因都不可作为不参加主日崇拜的理由，凡违背的就是犯罪！关于第四条诫命“**遵安息日为圣**”，上帝所吩咐的是什么？海德堡要理问答是这样回答的：**第一，务要坚持福音和教会教育的服事；特别是在安息日的时候，我更当殷勤参加上帝的教会，聆听上帝之道，领受圣礼，与会众一起求告上帝，并周济贫穷，正如基督徒当行的那样。第二，我一生的日子要止息作恶，降服于主，让主借着祂的圣灵，在我里面作工，这样今生便开始了那永恒的安息。**

所以在基督徒的安息日，凡真信徒都当聚集在教会来敬拜上帝，除非特殊情况（生病、保护生命、救人于水火等）可以不参加。

2、因此，教会当尽可能地为信徒安排主日全天的敬拜，使信徒全天都可安息在上帝面前，聆听圣道，领受圣礼，并向上帝求告，因为上帝吩咐的是全天的安息。

3、旧约是安息日，新约是主日，从安息日到主日的转变，这不是人的篡改，而是圣经给我们看见自然的转变，其精义是一致的，只是时间上有改变。安息日的意义：1)、纪念上帝的创造。2)、纪念上帝的救赎。3)、让人的身体得休息。4)、预指永恒的安息。这在新约的主日的精义也是如此。为什么会有这样的

转变呢？1)、基督是在主日复活的，以表明祂彻底完成了救赎的工作。所以基督徒在主日聚集，纪念主的复活和神的救赎。2)、圣灵是在主日这一天降临的（五旬节正好就是七日的第一日——主日），新约教会就是在主日诞生的。3)、使徒们经常是在主日那天聚会，给我们留下了榜样【约 20: 19、26】。主耶稣也正是在他们聚集的时候向他们显现，给他们祝福“愿你们平安”，并没有责备他们或纠正他们聚会的时间。【徒 20: 7，林前 16: 1-2】使徒带领教会在七日的第一日聚会掰饼，并且吩咐他们聚会乐捐。

4、根据圣经徒 20: 7 和教会传统（海德堡要理问答 103），圣礼也都是在主日进行的，在施行圣礼的聚会中，时间会有所延长。

5、主日崇拜聚会是非常严肃、神圣的，因此教会的每个成员当认真看重、不可轻忽，并要完全根据圣经上帝的吩咐而行，进行规范性的敬拜。（宣召、誓言与问候、赞美、宣读十诫或信仰告白，唱诗回应律法，祷告、宣读经文、证道、祷告、唱诗回应、施行圣礼、乐捐、主祷文、祝福）

二、交通会 腓 2: 1-5 其实就是教会会议

1、何谓交通？

不是几个基督徒在一起拉家常叫交通，交通是在上帝的话语上，为着叫人灵性得益处而进行的探讨，包括教会事务的探讨，所以称教会会议更好。“交通会”基本上是福音派的用词，而且会使人产生误解，今天很多人误用交通这个词，甚至和不信之人谈话也叫交通。

2、教会会议的种类

(1)、信徒大会：全体会众参与，各人都可提出自己的见解、看法，但最终是要回到圣经。

(2)、堂会会议：也即长老执事会议，这是一间地方教会的权柄的代表机构，主要是商讨本会中的一些具体事宜，牵涉到信徒个人的灵性状况、生活状况及教会各样圣工，长老执事一起开会最终做出决议，并具体地来实施。

(3)、区会会议：是指某一地区或几个地区的地方教会的教牧同工在一起开会来商讨区会内的一些重要事宜。

(4)、总会会议：更多的地区甚或全国的地方教会中派教牧同工代表参加的会议。

后两方面只有等教会真正成形，有全国性的统一体制之后才能真正实现。

无论是信徒或是牧者，都当顺服各级教会会议的决议，真正发现或认为会议决议有问题可以提出建议或申诉，重大事情在本地方教会得不到解决时还可向上一级议会申诉，最终仍是要顺服会议的决议！否则便是犯罪，除非教会整体背道，但这种情况比较少见。

三、祷告会 徒 1: 12-14

1、在新约教会诞生之前夕，信徒们是聚在一起同心合意地恒切祷告【徒 1: 14】，结果使教会复兴增长，这就告诉我们教会的建立与复兴和祷告是分不开的。

2、当教会面临着重大难处时，也是借着祷告支取上帝的恩典来胜过的【徒 4: 23-31，12: 1-17】

3、不住地祷告是上帝所定的旨意【帖前 5: 16-18】

4、祷告会可以有形的（如主日全会众在一起的祷告），也可以是无形的（各人在家中同心为着某些事项来代祷）。

5、今日祷告是何等地被忽略！传道人和信徒花在看报纸看电视或娱乐上的时间要远远多于祷告、读经的时间！求主怜悯我们！帮助我们注重祷告！

四、查经会

系统地、按卷或按主题来查考圣经，这对每个教会都是非常必须的，因为只有这样，信徒才能够在真道上得到全面的教导和装备，才能够在真道上站立得稳，不被异端错谬掳去。所以作为信徒有责任参加教会的查经会，而教会也要呼吁、要求信徒来参加，使教会的破口被有效地防堵。

五、圣餐聚会 徒 20: 7, 林前 11: 23-32

我们前面已经说过了，圣餐基本上都是在主日崇拜当中进行的，圣餐对于信徒属灵生命来说是很重要的！它能坚固并印证信徒的信心，叫他们的生命得喂养，但圣餐的施行一定要按圣经上帝的吩咐，不可随私意来施行；否则，不但不能受益，反而招损。在林前 11: 23-32 使徒保罗对于这方面有详细的指导，由于我们在讲到教会的真标志的第二个方面“按圣经施行圣礼”时已经就这方面讲解过，所以我们在此只是简单地提及，要按理施行，也要按理领受，否则是干犯主的身体，主的血，是吃喝自己的罪，必会遭主的惩治！

六、此外，信徒个人在家中固定的灵修及家庭敬拜，这也是教会生活的一个部分，虽然表面看起来好像只是关乎个人或家庭，并不是全体性的，但是教会这个整体是由每个个体和信徒的家庭所组成的，个体会影响整体，所以在谈到教会的生活时，也不得不提信徒个人的灵修和家庭敬拜，这也是信徒自己直接面对神、与神亲近，在个人属灵生命的成长，也是很重要，很宝贵的。

教会当鼓励、指导信徒进行灵修和家庭敬拜，也要监督他们，使全体会众都如此行，这样教会整体也就能够更好地来见证、荣耀神的圣名了。

以上所提及的教会生活，除了信徒个人的灵修和家庭礼拜，其它的聚会，严格来说都只有蒙上帝呼召有权柄的人（牧师）来带领（那种由教会会议决定的，让一些有恩赐的弟兄进行事奉的操练的，可以放在除主日崇拜之外的聚会中进行）。因为只有蒙上帝呼召，经过正规训练的人才有能力传讲纯正的真道，带领会众行在上帝的心意当中，这样教会才能在地上合神心意，成就上帝的旨意，最终使神的名得荣耀，得称赞！愿主怜悯，恩待他自己的教会！阿们！

思考问题：

- 1、教会生活的终极目的是什么？面对此目的，教会和我们每个人当怎样来调整自己合乎此目的？
- 2、一般教会生活有哪些？你当怎样面对？
- 3、我们当怎样来对待主日崇拜聚会？当怎样来遵守主日？为何旧约是安息日，而新约是主日？
- 4、何谓交通？教会会议有哪几种？信徒个人当怎样对待教会会议的决定？
- 5、请举圣经例子来说明祷告对于教会是何等有恩典的特权？

第十七章 教会的敬拜

经文：诗 95：1-7 “来阿，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢祂，用诗歌向祂欢呼。因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。地的深处在祂手中。山的高峰也属祂。海洋属祂。是祂造的。旱地也是祂手造成的。来阿，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。因为祂是我们的神。我们是祂草场的羊，是祂手下的民。惟愿你们今天听祂的话。”

引言：各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们，感谢上帝的恩典！带领我们在对教会真理的学习上已经学习了前十六章，共 31 堂课，其中我们学习了：一、认识教会真理的重要性，也明白了什么是教会（二、教会的定义）。三、教会的建立与形成，完全是由三一神单独的作为。四、教会的形态。五、教会的根基。六、真教会的标志。七、真教会的分类。八、家庭教会和“三自”与政府的关系，这是我们在中国这特殊的环境中必须要认识清楚的。九、真教会的特性。十、圣经中对教会的喻称。十一、教会的使命。十二、教会的权柄。十三、教会的纪律。十四、教会的组织体制。十五、教会的道路。十六、教会的生活。今天我们要来学习关于**教会的崇拜或敬拜**。

（一）何谓敬拜？

1、对敬拜错误的认识

提到敬拜，作为出入教会的每个人来说，都不陌生。每当主日人到教会去的时候，别人问他：“你干什么去？”他都会回答：“我敬拜神去。”但是，什么是敬拜？可能很多出入教会的人都回答不出来，甚至从来没有想过这个问题！（1）很多人认为敬拜当然就是到教会去聚会，向神献上感恩和赞美，这样的认为没有错，但是很不全面，只是对敬拜的一个非常片面的认识而已。（2）今天还有很多所谓的基督徒一听到敬拜这个词，马上想到就是唱诗，甚至是蹦啊跳的，这是受到灵恩运动的毒害！现在甚至还流行什么敬拜赞美会的，这是很错谬的，是在混乱真道！使教会**对敬拜的认识误入歧途！**

由此可见，现今教会界对敬拜的无知以及在敬拜上是何等混乱！

2、敬拜的真正意思。

那么什么是敬拜呢？罗 1：19-20：“**神的事情，人所能知道的，原显明在人心里。因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。**”当自然界所显明的上帝的永能和神性与人内心的敬拜性相遇时，就产生了敬拜！**敬拜就是有理性的受造者在认识到创造主的伟大与恩慈之后，向祂所发出的尊崇、赞美和感恩以及降服与敬畏。**由此可见，动物是不会敬拜的，因为它们没有理性和悟性，上帝造它们时就没有赋予它们敬拜性。在受造界中，圣经给我们看见只有人类及天使才会对创造主上帝发出敬拜。

3、**犯罪堕落之人和堕落的天使不会敬拜上帝，因为罪使他们的心智昏昧，对创造主上帝失去了正确的认识，他们已经不认识创造主上帝了，所以也绝不会向上帝发出敬拜，但是他们里面的敬拜性仍是存在的，只是被玷污了。当被罪玷污的敬拜性在堕落之人和堕落的天使里面发出的时候，在人类中就产生了各种各样的偶像崇拜。**罗 1：21-23：“**因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人，和飞禽走兽昆虫的样式。**”人类的敬拜性得不到正确的对象，就产生了对鸟兽鱼的偶像崇拜；而堕落的天使就崇拜他们的主子撒旦。圣经中向我们暗示了天使长之所以变为撒旦的原因和由来，赛 14：12-15：“**明亮之**

星，早晨之子阿，你何竟从天坠落。你这攻败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说，我要升到天上。我要高举我的宝座在神众星以上。我要坐在聚会的身上，在北方的极处，我要升到高云之上。我要与至上者同等。然而你必坠落阴间，到坑中极深之处。” 结28：12-18：“人子阿，你为推罗王作起哀歌，说主耶和華如此说，你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石，就是红宝石，红璧玺，金钢石，水苍玉，红玛瑙，碧玉，蓝宝石，绿宝石，红玉，和黄金。又有精美的鼓笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你是那受膏遮掩约柜的基路伯。我将你安置在神的圣山上。你在发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义。因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪，所以我因你褻渎圣地，就从神的山驱逐你。遮掩约柜的基路伯阿，我已将你从发光如火的宝石中除灭。你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧，我已将你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。你因罪孽众多，贸易不公，就褻渎你那里的圣所。故此，我使火从你中间发出，烧灭你，使你在所有观看的人眼前变为地上的炉灰。”

4、只有罪的玷污和破坏力被除掉，人类的敬拜性才能被恢复正常，才能对正确的对象创造主上帝发出敬拜。所以，只有在基督教信仰下的敬拜才是真正的敬拜！因为耶稣基督的救赎就是要除去祂选民一切的罪以及罪所带来的一切影响，恢复选民的生命到上帝起初创造的光景，对上帝发出正确的敬拜！

（二）人类（基督教）为什么要敬拜？

1、敬拜是人类被造的根本目的。赛43：7：**就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所作成，所造作的。** 赛43：21：**这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。**

1) 在诗 148 篇中，上帝启示我们人类及万物被造的终极、最高的目的就是敬拜！因为上帝在这篇诗中，呼召万有来敬拜祂！祂呼召天使、天军、日头、月亮、放光的星宿、天上的天、天上的水、地上的大鱼和一切深洋、火与冰雹、雪和雾气、狂风、大山小山、野兽和牲畜、昆虫和飞鸟、君王和万民、首领和审判官、少年人和处女、老年人和孩童，宇宙中所有的一切都要赞美耶和華！当然，无生命的受造物和有生命的低级受造物敬拜上帝是拟人化的说法，它们不能主动地敬拜上帝，只能被动地彰显上帝的权能。但是在上帝所造的万物中，有两个类别是要特别赞美上帝的，那就是人类和天使！他们是高级的受造者，尤其是人类，他是带着上帝的形像在受造界的，他有理性可以主动地敬拜上帝。

2)、上帝用律法规范人类的敬拜

为了使人类有正确的敬拜，上帝特别在人类的内心中放了律法性的功用，那就是道德律的十诫。当人类对前四条诫命产生正确反应的时候，就生发出对上帝的敬拜，而对后六条诫命的正确反应就产生了人类的道德。这是对上帝属性的敬拜，也是敬拜在人类的生活及人际关系中的体现。所以，人类在被造时是带着理性、德性和法性以及真理的知性进入世界，这每一个功用，它的终极都是耶和華上帝！大自然在每天的知识、能量、丰富多彩中显出上帝的永能和神性，人接收这一切就产生对神的敬拜。

3)、敬拜的种类

敬拜主要可分为两大类，那就是神本的敬拜和人本的敬拜，神本的敬拜就是纯正的基督教信仰的敬拜，而人本的敬拜就是一切的偶像崇拜和错谬的基督教信仰中的敬拜。

4)、人生最高最主要的目的是什么？

韦斯敏斯德小要理问答的第一问说：人生的首要目的是什么？对这个问题的正确回答就是我们正确的崇拜敬拜的结果，错误的回答那表示你一生的虚空！四百多年前我们伟大的先辈们给我们的回答是：**荣耀上帝，永远以上帝为乐。** 这道出了人受造的目的。

那么人类所有的活动当中，什么活动是最高贵、最崇高的？我们每天有许多的活动，最崇高的活动乃

是对独一真上帝的敬拜！为这个原因，无论教会、还是个人一切的活动，都要围绕着敬拜而进行，最终一定要导致对上帝的敬拜，否则一切的活动都是枉然劳力！

5)、敬拜的永远性

在这个世界上，一切美好的活动有一天都会终止！你的家庭、工作、娱乐、科学研究都要终止，甚至宣教也会终止，只有一个永不终止，那就是对上帝的敬拜，将在永世中永远持续下去。启 7：9-12：“**此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。大声喊着说，愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏于地，敬拜神，说，阿们。颂赞，荣耀，智慧，感谢，尊贵，权柄，大力，都归与我们的神，直到永永远远。阿们。**”这就是受造者终极的活动，就是人类受造的根本目的！这也是教会及我们个人所有一切活动的中心！

今天有许多人信主很多年，但还没有活出人生真正的目的，还没有找到人生真正的方向。因为他的工作、生活没有引进对创造主的咏叹、敬拜和赞美！所以他一生的活动都是枉然，其价值就所剩无几了。所以，教会的崇拜是教会所有事项的中心，也就是格外严肃、格外高贵的一个活动。这也就是上帝为什么要我们要以祂的吩咐、祂的规范、祂的模式来进行基督教敬拜活动的原因。

2、敬拜是上帝救赎人类的根本目的 弗 1：4-6

上帝在祂永世的计划中，祂救赎人类的终极目的就祂的荣耀要得到永远的称赞！当人类在受造后犯罪不能荣耀上帝，不能活出人生的真价值时，上帝决定要恢复人被造的功用，所以实施祂的救赎计划。在弗 1：4-6 中，上帝告诉我们，祂救赎我们的目的。

弗 1：4 就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。1:5 又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，1:6 使祂荣耀的恩典得着称赞。这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。

(1) 使我们成为圣洁，无有瑕疵。

(2) 恢复我们上帝儿子的名分。

(3) 使祂荣耀的恩典得着称赞，这是终极目的。因此祂恢复我们敬拜的功用。“荣耀的恩典”原文是“恩典的荣耀。”

神本、人本的区别就在于是否叫神得荣耀。各位，请问你有否想过你的敬拜是人本还是神本的？你的信仰是神本还是人本的？今天很多人信耶稣只注重自己的利益得失，自己的感受，到教会聚会也是只注重自己，这都是人本的表现！信耶稣的真正目的不是人得什么，而是神有否得荣耀！这才是神本的。所以，敬拜必须是神本的，信仰也必须是神本的，否则就是虚假的！就是在拜偶像！

在教会中的神本的敬拜是怎样的？在教会的敬拜中，有些人只注重唱诗，有些人只注重讲道，有些只注重祷告，这都是人本的表现。正确的敬拜是无论怎样都是为了上帝得荣耀！所以如果一个人参加聚会时嫌弃诗歌的歌词或调子，或者嫌弃讲道的内容和时间，这都是人本的表现！我们不当以自我为中心，寻求自己的满足，应当看整个聚会的每个内容是否合乎上帝的心意和命令，敬拜不是为了满足自己的需要和感受，而是要让上帝的心得满足！否则，人在苦难中要不要敬拜呢？在疾病中要不要敬拜呢？

3、敬拜是神对我们的命令 出 20：1-17

神吩咐这一切的话说，我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神。不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像仿佛上天，下地，和地底下，水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四

代，爱我，守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和華你神的名，因为妄称耶和華名的，耶和華必不以他为无罪。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和華你神当守的安息日。这一日你和你的儿女，仆婢，牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，因为六日之内，耶和華造天，地，海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和華赐福与安息日，定为圣日。当孝敬父母，使你的日子在耶和華你神所赐你的地上得以长久。不可杀人。不可奸淫。不可偷盗。不可作假见证陷害人。不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子，仆婢，牛驴，并他一切所有的。

上帝在出 20: 1-17 中，借着摩西，特别颁布给祂的百姓有十条诫命，目的就在于命令和规范他们的敬拜。

第一条诫命：上帝规定了祂自己是我们敬拜的唯一对象。

第二条诫命：是敬拜的方式及方法。我们一生要用什么方式来敬拜上帝呢？是用人自己的方式呢？还是用上帝命定的方式呢？第二诫上帝就告诉我们必须用祂所规定的方式来敬拜，否则就是上帝所憎恶的，人绝对不能自己发明一个方法来敬拜，正如该隐，这是神所不喜悦的！

第三条诫命：上帝要我们有**诚实、敬畏的敬拜态度**，所以你来敬拜时，衣冠不整、背心、拖鞋等都不适宜的。这些表明了内心的态度不敬虔；聚会时心不在焉，拉家常等都不合适，都是犯罪！因为敬拜是面对上帝。圣经中的圣徒，当他们看见上帝的荣耀时，就仆倒在地，因为上帝太威严了。所以，今天的我们需要多多认识上帝的荣耀与威严，使我们有敬畏的心。

第四条诫命：上帝规定了**敬拜的时间**，使前三条诫命的规范得以落实，旧约是安息日全天敬拜上帝，新约是主日全天敬拜上帝。单单第四条诫命被干犯就已经是现今教会的普遍现象，愿主怜悯光照祂的真百姓能够醒悟，尊主日为圣！

第五诫命到第十诫命，这是上帝要求祂百姓将对祂的敬拜落实、运用到自己生活的方方面面，**第五诫是对权柄的顺服**，无论是在国家、单位还是家庭。**第六诫是对生命的尊重与保护**；**第七诫是在婚姻及性上的圣洁**，包括心思意念；**第八诫是禁止非法取财**；**第九诫是要求言语的诚实**；**第十诫是要有知足的心**，以上帝为喜乐，以上帝为满足！所以各位：让我们对照以上的规定，看看现今教会的敬拜已经沦落到何等偏离上帝旨意的地步了！教会中充斥着许多人意的敬拜（架子鼓、流行音乐使教会的敬拜像俱乐部和舞厅）。还有很多的“基督徒”的敬拜只在教会中那几个小时，出了教会聚会场所的门就已经将敬拜抛弃了，这些都是违背了敬拜的真义的，愿上帝怜悯现今的教会，带领祂的百姓不断归正，使教会的敬拜也回归到上帝的心意中，使上帝的荣耀得称赞！阿门！

思考问题：

- 1、什么是敬拜？现今教会的敬拜有哪些错误的认识？
- 2、谁才有真正的敬拜？为什么？
- 3、基督教为什么要敬拜？
- 4、敬拜有哪些种类？区别的主要原则是什么？
- 5、为了规范人类的敬拜，上帝特别赐下什么？分别是怎样来指导人类的敬拜的？

第十七章 教会的崇拜

(三) 真实敬拜的要素

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：感谢上帝的恩典！一直祝福带领我们在教会真理上的学习，我们这一堂要继续来学习关于教会的崇拜这方面的真理。在上一堂的学习中，我们认识了崇拜的定义以及基督教崇拜的原因。那么，什么是崇拜的呢？崇拜就是有理性的受造者在认识到创造主的伟大与恩慈之后，发自内心向祂所发出的尊崇、赞美、感恩以及降服与敬畏。由此定义及圣经的根据，我们知道只有人类及天使才会有对创造主上帝的敬拜，而堕落的人及堕落的天使心中是与上帝为敌的，所以他们也就不会有对上帝真正的敬拜。因此，只有蒙救赎的人类及蒙拣选的天使才会有对上帝真正的敬拜。【提前 5：21】

那么人类为什么要敬拜上帝呢？（1）这是人类受造的根本目的。【赛 43：7，21】（2）也是人类蒙救赎的终极目的。【弗 1：4，6】（3）这也是上帝向祂百姓所发出的命令。【出 20：1-17】

【赛 43:7】 就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所作成，所造作的。

【赛 43:21】 这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。

【弗 1:4-6】 就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞。这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。

下面我们再一同来看，我们聚会开始所读的经文【约 4：1-24】：

这一段圣经所记载的是主耶稣基督向撒玛利亚妇人传道时所发生的事【约4：1-26】。这妇人开始伶牙俐齿地和主耶稣辩论，甚至还嘲笑基督，但当基督借着律法指出她的罪时，约4：16-18“**耶稣说，你去叫你丈夫也到这里来。 妇人说，我没有丈夫。耶稣说，你说没有丈夫，是不错的。 你已经有五个丈夫。你现在有的，并不是你的丈夫。你这话是真的。**”她彻底被征服了。于是，就特别在乎自己对上帝的敬拜是否真实和正确，就向基督请教。约4：19-20“**妇人说，先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜。你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。**”一个罪人重生之后会特别在乎自己的敬拜是否合乎上帝的旨意，这个撒玛利亚妇人就是如此。现今教会中很多人说，“我不管别的，只相信耶稣就行了，在哪里都是敬拜，普天下都信同一位神。”这样的人，根本是没有重生的。因为妇人询问关于敬拜的问题，所以主耶稣说了接下来这一段话【约4：21-24】：**耶稣说，妇人，你当信我，时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道。我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂。神是个灵所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。**

我们从主所说的这段话中看到真实敬拜所具备的五大方面的要素：

一、信心

【约 4：21】：“妇人，你当信我。”

【来 11：6】：人非有信就不能得神的喜悦。因为到神面前来的人，必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人。

“**必须信有神**”这是对神本体的信靠；“**且信祂赏赐那寻求祂的人**”，“**赏赐**”是神的应许，是神的话语，而信神的话就是信耶稣基督。所以主耶稣在此对妇人说：“**你当信我。**”圣经又说：“**从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将祂表明出来。**”【约 1：18】主耶稣也自己宣告说：“**人看见了我，就是看见了父。**”

【约 14: 9】“我与父原为一。”【约 10: 30】所以信耶稣基督就可以是表明对三一神的信靠。圣经说：“**凡不认子的就没有父。认子的连父也有了。**”【约一 2: 23】只信神却不信耶稣是魔鬼的信。圣经雅 2: 19 说：“**你信神只有一位，你信的不错。鬼魔也信，却是战惊。**”

信心不是只有嘴巴上承认就可以的，也是实际行动上的顺服。什么是真信心呢？海德堡要理问答 21 问对此的定义是：**真信心不仅是一种确实的知识，借此我认定上帝在圣经中向我们所启示的一切皆为真理；也是一种坚定的信靠，是由圣灵通过福音在我里面做成的工作；使我确信，唯独出于上帝的恩典，唯独因基督的功德，就白白地将赦罪及永远的公义和拯救，不仅赐给别人，也赐给了我。**

例：**【创 4: 1-7】**中，亚伯和该隐的敬拜，为何上帝看重亚伯的敬拜而不悦纳该隐的敬拜呢？他们两者之间的敬拜，最重要的区别点在哪里呢？

(1) 不信的人读圣经说：“你们的神喜欢吃肉。”这是对上帝的亵渎！

(2) 有的人说因为亚伯行为好，该隐行为不好，这是律法主义，功利主义！

(3) 还有的说是因为该隐存悖逆的心，地已经受了咒诅，凡是地里的出产都受了咒诅，不可拿来献给上帝，而该隐就是故意要将神所咒诅的来献给神。所以不蒙悦纳，这是错误的，因上帝后来吩咐要将地里的出产献上。

(4) 真正的原因在于：亚伯的敬拜是“**因着信**”【来 11: 4，创 4: 4 下】，他是照上帝借亚当所吩咐的话，是上帝自己救赎的方法——流血洗罪，来献祭（敬拜）的。他不是用自己的方法，乃是照上帝所启示的方法，**你从哪里知道这就是上帝所定的方法？【创 3: 21】：“耶和华神为亚当和他妻子用皮子作衣服给他们穿。”**这就是上帝所启示的作为。亚伯就是从父亲亚当那里领受这启示的，所以亚伯的敬拜是标准的神本的敬拜，照神的方法，还要用心，亚伯是如此（他是将头生的献上）。该隐却不是这样，该隐的敬拜是私意的、人本的、血气的，亚伯被悦纳首先是神看中他的内心（他有真信心），也看中他的供物。

因此，真信心是蒙神悦纳的敬拜的第一要素。

二、真知识

“你们所拜的，你们不知道。我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的。”【约 4:22】

从主耶稣在此所说的，我们看见敬拜的第二个要素是对真神的认知。撒玛利亚人的敬拜之所以是错误的，就在于他们根本就不认识真神，所以如果不认识真神，连主耶稣是谁都不清楚的人，怎么能够算得上是敬拜呢？

我曾经在三自一个神学院的圣诞音乐崇拜中听到那些无知的人说，不信的人当他们唱赞美诗时也是在敬拜神，这是无知的说法。因为主耶稣说你拜的是谁都不知道，这算什么敬拜？

早在旧约的时代，神就借着祂的仆人何西阿说：“**我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识，我也必弃掉你，使你不再给我作祭司。你既忘了你神的律法，我也必忘记你的儿女。祭司越发增多，就越发得罪我。我必使他们的荣耀变为羞辱。**”【何 4: 6-7】这是上帝在责备当时的北国以色列在信仰上的堕落。主说，“**我的民因无知识而灭亡**”，可见对真神无知是会叫人灭亡的；“**祭司越发增添，就越发得罪我**”，因着祭司的无知和败坏，那么越多的祭司就会有越多的罪恶。各位，让我们将这些现象来对照现今的中国教会时就会发现，中国教会现在正是如此啊！随便叫几个人在一起就是教会，随便什么样的人都可以起来讲道，而他们在讲什么？所以越多的聚会，越多的“传道人”就越多地犯罪！真正属神的人是在“**知识上渐渐更新，正如造他的主的形像**”的【西 3: 10】，也是“**要满心知道神的旨意**”的【西 1: 9】。所以对真神的敬拜必须要建立在对真神的认知之上！否则就不能得神的喜悦。弗 5: 17 告诉我们，不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。什么是永生？“**认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。**”【约 17: 3】

三、感恩的心

“因为救恩是从犹太人出来的。”【约 4: 22】

认识恩典，有感恩的心是蒙神悦纳的敬拜的第三个要素。在上帝的恩典中要有感恩的心，就要明白恩典之约。这是上帝和犹太人的祖先亚伯拉罕所立【创 12: 1-3; 17: 1-8】，是上帝出于自己的恩典和主权主动与亚伯拉罕所立的，在此约中上帝白白地将救恩赐给原来不配的罪人。在此约中我们必须认识上帝几方面很重要的性情：

- 1、慈爱
- 2、怜悯
- 3、公义
- 4、圣洁

5、信实（守约施慈爱：【王上 8: 23】：**“耶和華以色列的神阿，天上地下沒有神可比你的。你向那盡心行在你面前的僕人守約施慈愛。”【尼 1: 5; 9: 32;】** 绝不背乎自己：【提后 2: 13】祂的恩賜和選召沒有後悔：【羅 11: 29】）

所以我们要在恩约中认识上帝，认识上帝在恩约中所彰显的荣耀，深深体会上帝在恩约中向祂子民所施的恩典是何等浩大，以致于生发感恩的心来向这位至善、至圣、至荣耀的上帝来敬拜，不认识救恩的人就绝对不可能有真正的敬拜！没有感恩的心，敬拜也绝对不能蒙上帝的悦纳！我们可以从上帝创造和救赎这两大方面的工作来认识上帝的伟大和恩慈。

各位，感恩的心是真实敬拜的第三要素，你有吗？你每次进到上帝面前来敬拜是存怎样的心呢？是因为惧怕祂的刑罚，抑或想得祂的恩典呢？还是单纯存着感恩的心呢？

四、重生的心灵

“那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂。”【约 4: 23】

因为上帝是灵，所以诚心在敬拜上帝中也是必不可少的，这是真实敬拜的第四个要素。传道者劝勉我们：“你到神的殿，要谨慎脚步。因为近前听，胜过愚昧人献祭，他们本不知道所作的是恶。你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言。因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。”【传 5: 1-2】先知哈巴谷提醒我们：“惟耶和華在祂的聖殿中。全地的人，都當在祂面前肅敬靜默。”【哈 2:20】这些都告诉我们来到上帝的面前，当存着虔诚、恭敬和敬畏的心。这心灵不是指单单的诚心，而是指被重生的心灵，是指出于真实的信心对上帝的态度。因为未重生者的心灵都是与上帝为敌的，他们即使来到上帝面前，也是“心不正”的，正如彼得责备撒玛利亚那个行邪术的西门【徒 8: 21】。

五、真理

“必须用心灵和诚实拜祂。”【约 4: 24】

“诚实”的原文是指“真理”，这是翻译的问题，“诚实”是强调人的一方，而“真理”却是强调上帝的一方。所以这里正确的应该用“真理”。主耶稣在这里告诉我们的就是真实敬拜的第五个要素，即按真理——上帝的规定来敬拜。

真理在基督徒的生命中很重要的，首先他们蒙了重生就是因为上帝活泼常存的道，即真理【彼前 1: 23】；叫他们得以自由的是真理【约 8: 32】；叫他们成圣的也是真理【约 17: 17】。而主耶稣在这里【约 4: 23-24】又告诉我们指导基督徒正确地来敬拜上帝的还是真理！我们之前也已经说过，上帝为了规范我们的敬拜，就特别地赐下律法（十诫）来约束、指导我们的敬拜。

所以敬拜必须遵循真理，否则就是私意的敬拜，如北国以色列的耶罗波安，他立凡民为祭司，私定节期，私设祭坛，为神造像等【王上 12: 25-33】。他这样做了之后，虽然徒有外在敬拜的形式，却是已经大大惹动了耶和华的忿怒，在耶和华眼中看为恶。圣经列王纪上下中所说的“**使以色列人陷在罪里的那罪**”就是指耶罗波安所作的事，足足出现了 14 次之多【王上 15: 26, 34; 16: 13, 19, 26; 王下 3: 3, 10: 29, 31; 13: 2, 6; 15: 9, 18, 24, 28】！致使北国以色列每一次的改朝换代发生叛乱和流血，并早早亡国。这是上帝的咒诅！今天的三自礼拜堂就是这样的徒有外在的形式！

所以我们看见了对上帝的敬拜一定要按真理而行！此真理也就是指上帝对敬拜的吩咐和指导，从更大范围来说可以指这一切敬拜的要素。**这也就是为何改教家和改革宗神学家们一直强调的：凡不在真理里的敬拜就是拜偶像！**

各位：让我们认真对照这敬拜的五大要素，再思想我们未归正之前的敬拜以及现今教会界的那些所谓敬拜，就会发现有多少人是在那里不断为自己积蓄上帝的忿怒啊！而很多人却还在为那样的敬拜在“大发热心”！求主怜悯现今的教会，引导他们归正！感谢上帝的恩典！没有任凭我们落在错谬之中，而是借着真理引导我们不断回归圣经。愿我们面对上帝的真理，离弃以往的错误，顺服真理的规范和指导，行在上帝的心意之中，有真实的敬拜，叫神的名得荣耀！阿门！

运用：

明白这些敬拜的要素之后，我们要怎样来敬拜呢？不在乎地点？随便哪里都行？只要是信耶稣就行？

思考问题：

- 1、真实敬拜的要素有哪些？
- 2、为什么说信心是敬拜的要素？真信心是怎样的？只相信独一的神够吗？为什么？该隐和亚伯的敬拜最重要的区别在哪里？
- 3、为什么说对真神的认知是敬拜的要素？知识不是叫人自高自大吗？【林前 8: 1】为何知识还这么重要？
- 4、为什么感恩的心也是敬拜的要素？感恩之心从何而来？
- 5、“用心灵敬拜神”，此“心灵”是指什么？为什么？
- 6、“诚实”的真正意思是什么？为什么说凡不在真理里的敬拜就是拜偶像？会遭致怎样的结果？
- 7、当你明白这些敬拜的要素之后，要怎样行？还要参加那些虚假的敬拜吗？

第十七章 教会的崇拜

(四) 合神心意的敬拜当持守的原则

经文：诗 47：1-9

47:1 (可拉后裔的诗，交与伶长。) 万民哪，你们都要拍掌。要用夸胜的声音向神呼喊。

47:2 因为耶和华至高者是可畏的。祂是治理全地的大君王。

47:3 祂叫万民服在我们以下，又叫列邦服在我们脚下。

47:4 祂为我们选择产业，就是祂所爱之雅各的荣耀。(细拉)。

47:5 神上升，有喊声相送。耶和华上升，有角声相送。

47:6 你们要向神歌颂，歌颂，向我们王歌颂，歌颂。

47:7 因为神是全地的王。你们要用悟性歌颂。

47:8 神作王治理万国。神坐在祂的圣宝座上。

47:9 列邦的君王聚集，要作亚伯拉罕之神的民。因为世界的盾牌，是属神的。祂为至高。

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们，感谢上帝的恩典！关于教会的崇拜，我们已经学习了崇拜的定义，崇拜的原因以及真实崇拜的要素。从中我们知道了什么是合神心意的崇拜，那就是具备真实崇拜五要素的敬拜，是哪五个要素呢？即：(1) 真信心；(2) 真知识（对真神的认知）；(3) 认识救恩并有感恩的心；(4) 重生的心灵；(5) 真理。简单地说，就是用重生的心灵照着神的吩咐，为着神的荣耀来敬拜！那么在这样的敬拜中当持守怎样的原则呢？这就是我们这一堂要来学习的合神心意的敬拜当持守的原则。

一、神主权支配的原则 诗 47：1-9

1-2 节 “**万民哪，你们都要拍掌。要用夸胜的声音向神呼喊。因为耶和华至高者是可畏的。祂是治理全地的大君王。**”

“拍掌”注意，不是今天教会中的鼓掌，而是象征从心里向神发出的尊崇，因为圣经中还说到树木向神拍掌，大水拍手等等。

各位，我们的神是至高者，是治理全地的大君王，祂对万物都拥有绝对的主权，祂当受一切的敬拜。那么今天，你的敬拜是向谁而发呢？如果是向神发的，为何不喜欢听责备、警戒的声音？为何嫌弃诗歌调子不好听？为何喜欢唱一些抒发自己感情的诗歌（像：“假如我有一天被下在监里... “走过多少路，翻过多少山”...”）？双唇为何唱赞美传道人的诗歌？（如：“我祝愿神的仆人平平安安”等等。）

7 节：“**因为神是全地的王。你们要用悟性歌颂。**”悟性是指人的思维、理性。上帝吩咐我们要用悟性来歌颂神。但今天一些歌在唱一些无意义的词句（喂、哦——喂、哦——啊...），所以我们要知道，人本化的泛滥，就是对上帝主权的冒犯！

二、圣经限定的原则 申 12：32，启 22：18-19

1、什么是圣经限定的原则？

一般教会都不太接纳灵恩派的敬拜方式，但你怎么去否定它呢？那就是要明白圣经限定的原则，这是改革宗教会所持守的敬拜原则中最重要的一个。当新教在否定天主教的错误时，曾使用圣经限定原则。但却没有将此原则在敬拜中一贯地持守下去，这只有在改革宗教会中持守到如今。例：天主教的七大圣礼（洗礼、圣餐、坚振礼、圣品、告解、婚礼、抹油礼），但新教只接受两大圣礼（洗礼、圣餐）。那圣经限定的原则是什么内容或什么意思呢？即：关于敬拜的事项，只持守圣经所吩咐我们的，凡是上帝没有吩咐的都

不可用来敬拜。而非改革宗教会所持守的是：圣经所吩咐的，我们当然要照着行，但是圣经所没有禁止的，我们也可以采用。这两个原则分别是由马丁路德（非限定原则）和加尔文（限定原则）所提出来的，又称开放原则和保守原则。

2、圣经限定原则的经文根据 申 12: 32, 启 22: 18-19

(1) 旧约圣经根据：出 25: 9-25, 26: 30, 27: 28, 31: 11 神吩咐摩西造会幕，要照神所指示的样式！以色列人是如何行的呢？出 38: 22; 39: 1, 5, 7, 21, 26, 31, 32, 42-43; 40: 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32。各位，若是摩西，在造会幕时用非限定原则的话，结果会怎么样呢？一根木头稍微长一厘米或短一厘米，按表面看是量的问题，但按宗教的原则却是质的问题！

利 8: 9, 13, 17, 21, 36; 9: 7, 10, 21, 这些都是关于祭司在圣殿事奉的限定原则，而利 10: 1-3 发生的悲剧就是因为违背了圣经限定的原则，拿答、亚比户献上凡火，被上帝击杀。什么是凡火，圣经说“**是耶和華沒有吩咐他們的。**”

违背圣经的限定原则的后果是很严重的，在出 28: 43, 神有警告，出 30: 33, 38 中，神说：“**要从民中剪除**”。利 8: 35 说：“**免得你们死亡。**”民 4: 15, 20. 神警告。撒下 6: 1-8, 大卫违背限定原则，结果乌撒伸手扶约柜被击杀。

(2) 新约圣经根据 太 28: 18-20 “**凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。**” 你所教训的，是主所吩咐的，这就是限定！应许是主的同在。

反面的警告：太 15: 3-9, 西 2: 22-23。不照主的吩咐叫私意的敬拜，就是枉然。

3、限定原则的教义根据是什么？

我们已经从新旧约圣经都看到了限定的原则，但是为什么必须持守限定的原则呢？不持守就不行吗？

(1) 圣经的无误性和权威性 提后 3: 16-17

神的默示是绝对无误，所以就具有权威。这和圣灵的引导不一样，圣灵的引导会因人的问题会有错误的可能性。

(2) 神人之间的差距性 赛 55: 8-9

神人之间的距离造成教会必须持守限定原则。

(3) 圣经的充足性 彼后 1: 3

圣经是充足的，关乎我们的信仰、生活及方面敬虔的标准、原则、圣经的指导已经足够了。改革宗教会在 1643 年所制定的西敏信条就是这样的宣告的，在圣经论的第七节说：“**圣经的内容并不是每个地方都同样清楚，也不是对每个人都同样明白；但凡是得救所必须知道，必须相信，必须遵守的事，我们都能在圣经找到，而且解释得非常清楚明白，不但有学问的人，就是无学问的人，不必用什么巧妙的方法，只要用一般的方法，就能充分理解。**”

第六节：“**神全备的旨意，与神自己的荣耀，人的得救、信仰、生活有关的一切必要之事，都是圣经明明记载的，或是可以用正当且必要的推论。**”（如圣经写了诗篇，推论：就是让我们唱的）。从圣经引申出来的，所以无论在任何时刻都不可加添，无论是借圣灵的新启示，或凭人的遗传，都不能加添圣经的内容。”

(4) 人的败坏性 罗 1: 21-23

为什么必须持守圣经限定的原则的第四个理由是因为人是全然败坏的，思想、情感都受到了罪的玷污，所以罪人所想出来的一切都是与神为敌的，神的仆人约翰加尔文的名言：“人心是制造偶像的工厂。”敬拜的事若叫人来发明，就必定是偶像。（如：人教育孩子，用图像来教导，这就是偶像！还有福音派用《耶稣传》的光碟来传福音也是在制造偶像。）

三、神人交往的原则 何 2: 23

教会敬拜的最高潮可以用一句来概括，那就是神说：“**你是我的民**”，而我们说：“**你是我的神**。”这也是亚伯拉罕之约的内容。创 17: 7 神说：“**我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的神。**”所以敬拜不是单向的，而是双向的，既有人对神的尊崇、感恩、敬拜、赞美、认罪等，也有神对人的劝勉、安慰、鼓励、责备、警告等等。那么，神人之间的交往是借着什么来实现的呢？是在圣灵的引导下透过神的话来实现的，这就是改革宗教会的敬拜为什么和福音派、灵恩派的不同原因。改革宗教会的教堂注重的中心是讲台(传讲神话语的地方)，而天主教却是祭坛。

改革宗神学告诉我们：敬拜最重要的是在神的话语（真理）上，不是注重情感，不是注重感觉，而是在理性上、悟性上，这也就是改革宗为什么那么看重理性的原因之所在（这也就是圣经所着重强调的）。因为对神话语的认识、领受，必须用悟性、理性，只有在神的话语上有认识，才是真正的认识神！灵恩派的聚会是在那时发泄人的情绪，这已经偏离了敬拜的原则。

各位，我们已经看过了敬拜的这三大原则，我们有否认识到敬拜的严肃与规范呢？看看现今教会界的敬拜，有多少是按照这三大原则来进行的呢？现今的敬拜是何等混乱与偏离圣经啊！但是感谢主！祂没有任凭我们在错谬中，而是借着真理不断引领我们归回圣经，但愿我们越发明白上帝对敬拜的旨意。也使我们自身的敬拜合乎神的旨意，叫神的名得荣耀，阿门！

默想：神主权支配敬拜的一切，圣经限定的原则。

思考问题：

- 1、真实敬拜的要素有哪些？总结之后简单来说是什么？
- 2、神主权支配的原则告诉我们什么？（敬拜的对象，是神本还还是人本？）
- 3、什么是圣经限定的原则？此原则是人的发明还是圣经的吩咐？试举出经文根据。
- 4、为什么必须持守圣经限定的原则？
- 5、什么是神人交往的原则？此原则告诉我们敬拜是怎样的？

第十七章 教会的崇拜

(五) 规范性敬拜的内容和秩序

经文：诗 95：1-7

95:1 来阿，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。

95:2 我们要来感谢祂，用诗歌向祂欢呼。

95:3 因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。

95:4 地的深处在祂手中。山的高峰也属祂。

95:5 海洋属祂。是祂造的。旱地也是祂手造成的。

95:6 来阿，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。

95:7 因为祂是我们的神。我们是祂草场的羊，是祂手下的民。惟愿你们今天听祂的话。

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们，感谢上帝的恩典，继续赐给我们机会和时间来学习祂的真理。关于教会崇拜这方面的真理，我们已经有三堂课的学习了，其中我们学习了（一）教会的定义；（二）敬拜的原因；（三）敬拜的要素；（四）敬拜的原则。这一堂课我们要来学习规范性敬拜的内容和秩序。

在思想规范性敬拜的内容和秩序之前，我们先来回顾上一堂所学习的规范性敬拜当持守的三大原则，是哪三个原则呢？一、神主权支配原则；二、圣经限定的原则；三、神人交往的原则。在神主权支配的原则里，我们知道崇拜的对象永远是上帝，祂是治理全地的大君王，是至高者，为什么敬拜要让上帝的主权来支配呢？因为上帝是创造主，是万有的主宰，而敬拜的命令本身就是祂所颁布的。人类心中敬拜的倾向（即宗教性）也是祂造人时安放的，并且当人类犯罪堕落之后，敬拜的功能已经被罪给扭曲玷污了，不能再对上帝发出正确的敬拜了，又是上帝亲自施恩拯救了罪人，恢复人里面的敬拜功能，指引人来正确敬拜祂。祂也特别赐下律法诫命来规范、指引祂所拯救之人的敬拜，所以敬拜应当以上帝为中心，以祂的话语为指导，绝不是求自己的感受和想法得满足。而圣经限定的原则告诉我们，上帝特别给我们指定了敬拜的方式方法，不可随人意的作为，只能照着圣经中上帝的吩咐。为什么必须要遵守圣经限定的原则呢？这是四方面的原因决定的。那就是：（1）圣经的无误性和权威性；（2）神人之间的差距性；（3）圣经的充足性；（4）人的败坏性。从神人交往的原则中我们知道敬拜是双向的，不是单向的，不是单单来听道，也不是单单来唱诗赞美。而是从神那里来的有对人的劝勉、安慰、鼓励、责备、警诫、恩典与祝福，从人这方面有对神的尊崇、感恩、敬拜、赞美、认罪、悔改等，并且这两方面是互动的，这就是神人交往的原则。我们依据这三大原则就可知道规范性的敬拜，无论是内容还是秩序都是很有讲究的，绝不是像现今中国家庭教会的敬拜那样随便和简单的。

一、传统敬拜的内容和秩序

教唱诗歌、唱诗、祷告、讲道、祷告、结束。

其中教唱和唱诗会用四十分钟，甚至近一个小时，然后讲道一个小时候左右，而教会和信徒对这样的敬拜，认识上也是不正确的，教会用教唱和唱诗这段时间来等信徒的来到；而信徒认为只要到教会时还没有开始讲道就算没有迟到。所以名义上敬拜的内容里包括教唱诗歌和唱诗、祷告、讲道，结束祷告，但事实上是只有祷告和讲道被看为敬拜，其它的内容就变为可有可无。而灵恩派的“教会”呢，正好与此相反，他们忽略讲道，着重唱诗，甚至认为唱诗才是敬拜。这些都是对于敬拜的内容和秩序的无知造成的。愿上帝怜悯施恩，引导祂的真百姓不断归正。

二、规范性敬拜的内容和秩序

- 1、宣召
- 2、誓言与问候
- 3、唱诗（颂赞）
- 4、宣读圣约十诫【出 20：1-21；申 5：6-21】，下午是信仰告白
- 5、唱诗（回应律法）
- 6、祷告（包括公开认罪、祈求赦免、更新和光照）
- 7、诵读证道经文，下午是诵读待讲解之海德堡问答及相关经文
- 8、证道，下午讲解海德堡问答
- 9、祷告（感恩，回应讲道内容）
- 10、唱诗（回应讲道内容，唱后可以在此时有宣布事宜）
- 11、施行圣礼（洗礼、圣餐）
- 12、唱诗感恩
- 13、奉献（乐捐）感恩的礼物，可以有唱诗
- 14、结束唱诗，主祷文
- 15、祝福（民 6：24-26 或林后 13：14）

1、宣召

这是在宣告上帝（教会的主）的伟大、尊崇，也呼吁神的百姓一同来敬拜祂。尼 8：5-8：“**众民都站起来**”这是对上帝恭敬的心。中国古代面对皇帝圣旨的态度是我们当思想的，圣旨不是随便什么人可以读的，上帝的话也是只有蒙召有权柄的人才可以读的。改革宗教会规定只有牧师、长老才可以在敬拜中宣读上帝的话，才可以带领教会的敬拜，在敬拜的开始，好的宣召可以马上带领会众进入敬拜。

2、誓言与问候——这是从神而来的安慰与问候

诗 124：8 或诗 121：1-2 是誓言常用的经文。这是上帝的仆人在竖立会众的心，因为知道我们得帮助是在乎那造天地的耶和华，誓言是对聚会的肯定。

问候的经文一般的是用林前 1：3 或启 1：4-5 上，这是上帝的仆人在向会众问安和祝愿。“**愿恩惠、平安从神我们的父并主耶稣基督归于你们。**”

3、颂赞唱诗——人对神的伟大尊崇的回应

教会再没有什么时代比现今这个时代在诗歌上更混乱了！真是五花八门，泛滥成灾！我在我们惟恩教会没有正式组建前，曾经是带着三本不同的诗歌本跑聚会点，加上那时在我自己家里聚会唱的诗篇诗歌本，一共是四本。而这其中，除了神所默示的诗篇外，其它的诗歌很多是人本的，或者在教义上是有错误的。这怎么能用来歌颂神呢？怎样才能规范和统一呢？只有回到神的话，只有用神所默示的诗篇或圣经中一些颂赞性的经文来歌颂神，才不会混乱，也绝不会有错误。早在近四百年前英国的韦斯敏斯德教会大会上就规定了基督教敬拜的唱诗是“**心被恩感唱诗篇。**”（信条二十一章第五节）

唱诗也有不同性质和类型，有颂赞性的，有感恩性的，有忏悔性的，还有祈祷性的等。所以唱诗在敬拜中可以分开在不同时间，而在敬拜的第三项内容唱诗是属于颂赞性的，歌颂神的伟大和慈爱以及尊崇。

4、宣读圣约十诫或作信仰告白（下午）

圣约十诫这是从神而来的圣洁标准，展示了神的圣洁属性，也是要神的儿女对照自己，看清自己的不

足，从而存谦卑、忏悔的心来敬拜神。

信仰告白，是全会众在认信自己的信仰，这是人对神回应，是在尊崇神。

5、唱诗（回应律法）：例如：诗 19：7-14，诗 119： 等。

6、祷告（包括了公开认罪、祈求赦免、更新和光照、祈求赐福等）

对于祷告，我们在此要多讲一些内容。今日教会已经渐渐忽略祷告，甚至是轻看祷告了。其实祷告是最微小的敬拜形式，也是最直接的敬拜。因为祷告是直接受圣灵感动向天父祷告，与天父相交，可以说祷告是敬拜中非常高贵的一项，它应该成为基督徒的生活方式！圣经命令我们要“**不住祷告**”【帖前 5：16-18】。这是神的旨意！

祷告的原则：

(1)、奉主耶稣的名向天父祷告，今天很多人的祷告不规范（向主耶稣，甚至是向圣灵祈求的）

(2)、在圣灵的帮助下（世上最难的事就是祷告，因为不知道祷告什么，也不知怎样祷告，连保罗这样伟大的圣徒也承认自己不会祷告，是圣灵在帮助我们向父神代求）【罗 8：26-27】，犹 20：“**在圣灵里祷告**”，这是什么意思呢？是灵恩派所解释的那样吗？绝对不是！乃是指在圣灵的感动和带领之下，照着神的旨意来祈求祷告。这个祷告是圣灵在引导和掌管，所以被称为是“**在圣灵里祷告**”。

(3)、照着神所定的次序。太 6：33，要先求神的国和神的义。

(4)、祷告需要具备一定的品德，即谦卑热切的心、信心、不灰心、感恩的心等，在公众场合必须用明白的言语来祷告。

(5)、祷告的事一定要合乎神的律法，不可违背神的旨意。

(6)、代祷的对象，为哪些人祷告？提前 2：1，为众人，万人。

为下一代将要出生的人祷告，但禁止为死人祷告。因这是否定了主耶稣的救恩与宝血（就像天主教所教导的，为死人祷告，甚至用赎罪券来买死人的灵魂上天堂）。

(7)、祷告的范例——主耶稣教导门徒的主祷文 太 6：9-13

7、诵读讲道经文（上午）或待讲解之海德堡要理问答及相关经文（下午）

8、讲道：

主日上午的证道一般是侧重于福音性的，因为考虑到初信的还没有重生的；下午则是讲解海德堡要理问答，这是教义讲道，带领会众系统地学习圣经的基本要道，这对每个信徒来说都是必须的，因为这样我们才能对信仰有正确的、系统的认识，才具有属灵的分辩能力；才不至被异端迷惑，中了撒旦的诡计。

讲道：

(1)、谁可以讲道？

必须是蒙召有权柄的人才可以讲道（牧师和教师）。罗 10：15 “**若没有奉差遣，怎能传道呢？**”这是对上帝话语的尊重，也是对传道人的尊重，世上一个没有经过训练的人能否做医生？教师？工程师？那教会中一个没有经过正规训练的人能否讲道？现今教会是何等混乱啊！

(2) 为什么要讲道？

a、在道中有使人得救的福音。罗 10：17，彼前 1：23

b、道使人成圣 约 17：17 “**求你用真理使他们成圣。**”

c、道使人享受真自由 约 8：32 “**你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。**”

d、讲道可以把神抽象的话语变成具体的意思。

(3)、怎样讲道？

a、要带有权柄 钦差大臣是有权柄的，耶 7： 2-15，雅 2： 1， 3， 6， 8 等都是用“你们”。“你们”就表示权柄，因为传道人是代表上帝；“我们”是分享。今天中国老一辈传道人告诉我们，你们讲道不能用“你们”的口吻，因为这样一点不谦卑，给人一种骄傲的印象，其实这是人的发明。

b、讲道的态度上要以顺服、悟性、信心、敬虔为原则。

c、讲道的中心是：耶稣是基督。

听道：韦斯敏斯特信条上规定信徒听道当以严肃、渴慕、敬畏的态度，因为听道也是在敬拜！

9、祷告：这是在回应讲道的内容，牧师代表会众向上帝的道回应，会众答“阿门”。

10、唱诗：会众一起以诗歌的形式回应上帝的道，回应上帝在道中所赐下的安慰、责备、警诫、劝勉、指引。

11、施行圣礼（洗礼、圣餐）

圣礼是可见的圣道，是神家的奥秘事【林前 4： 1】，必须是由牧师来施行圣礼，而且之前必须有讲道，将圣礼的意义讲解明白，使会众从圣礼中真正得益。

12、唱诗，感恩，感谢上帝借圣礼来坚固我们的心，喂养我们的灵性。

13、奉献，感恩的心也需有实际的行动，所以在敬拜中每个神的儿女都当献上感恩的礼物。

在圣经出埃及记 23： 15， 34： 20，申 16： 16-17 中，神都吩咐百姓不可空手来朝见祂。林前 16： 1-2，使徒也命令教会在主日收这些乐捐的款项，目的是为周济贫穷来使用的。既然主日上午和下午都在敬拜，所以上下午都当有乐捐。关于教会收取乐捐的形式不是绝对的，各教会可以自行决定。

乐捐不是在什一的范畴内。因为什一是当纳的【玛 3： 10】，本来就是属于神的【利 27： 30】，而乐捐是各人凭自己的力量行的【申 16： 17】，是甘心乐意献的【林后 9： 7】；但这两项都是信徒当尽的本分！

14、结束唱诗，主祷文

这里的唱诗也是属于感恩的类型，因为整个崇拜蒙主保守，平安顺利地结束了。所以会众在此时向上帝献上赞美和感恩，也仰望上帝的赐福。

公诵主祷文是会众一起用主耶稣教导我们的祷告文来向上帝祷告，将国度、权柄、荣耀都归给父神。

15、祝福： 林后 13： 14，民 6： 24-26

民 6： 22-27：祝福是神亲自吩咐祭司做的，因为神要定意祝福祂自己的百姓，所以在敬拜的最后，全会众一起站立，在神面前来领受祂的祝福。今日教会中是牧师奉神的名为会众祝福，神也必赐福。

这整个敬拜内容 15 项，就是我们惟恩教会所拟定的，每一项都是来自于圣经，绝没有人意的添加。这是在遵守圣经限定的原则，而在次序的安排上是依据神人交往的原则。当然，每个真教会在敬拜的内容上或许会有些不一样，次序上也会有些不同。但是规范性敬拜必须依据三大原则来实行！愿上帝带领我们的敬拜在内容和秩序上都越来越规范，合乎主的旨意，得蒙主的悦纳，荣耀上帝的圣名！阿门！

思考问题：

- 1、制定规范性敬拜的内容和秩序的依据是什么？
- 2、传统教会敬拜的内容和秩序是怎样的？
- 3、宣召的目的是什么？宣读十诫的目的又是什么？
- 4、谁可以讲道？为什么要讲道？怎样讲道？
- 5、祷告的原则有哪些？

第十七章 教会的崇拜

(六) 为什么敬拜必须唱诗篇

经文：代上16:7-43

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们，感谢上帝的恩典，我们这一堂课要继续有关教会崇拜真理的学习。

众所周知（指教会界），改革宗教会在崇拜中一直都是唱诗篇的，而我们教会在归正的过程中，早在两年前就已经使用诗篇颂赞神了。就因为这一点，我们教会包括整个改革宗教会都受到了别人的攻击和批评，认为我们太极端，而我们本教会的一些成员，虽然在敬拜中唱诗篇，却不知道为什么必须唱诗篇，在受到人的攻击和批评时也就不知如何是好，甚至也有些动摇。那我们这一堂课就专门从圣经中来认识为什么敬拜必须唱诗篇，使我们不单单是在敬拜中使用诗篇，也是真正知道为什么必须用诗篇来颂赞，以致我们教会的敬拜的归正是全面的，也是彻底的，而不是表面的，人云亦云的。愿上帝祝福恩待我们！

一、唱诗是基督教敬拜中最带有独特地位的事项，因为这是上帝亲自命定的

代上 16: 7-43 这段经文告诉我们，大卫是第一个将唱诗带进敬拜当中的人。代上 16: 7 的“初次”就是这个意思。圣经在这之前一共只记载了人类四次向上帝的歌唱：（1）出 15: 1-18 摩西和百姓在过红海之后向神歌颂；（2）出 15: 21 米利暗之歌；（3）申 31: 19,22,30；申 32: 1-44；耶和华神吩咐摩西写歌教导百姓；（4）士 5: 1-31 底波拉和巴拉赞美神的歌。但都没有被纳入到规范性的敬拜中，只有到了大卫的时代，上帝才启示大卫关于规范性的敬拜。代上 16: 7-36 中，大卫和民众唱的是诗篇，聚会处的倪柝声说在敬拜中唱诗是大卫自己加进去的，而神为什么没有因为大卫私意的敬拜发怒和降罚呢？这是因为神喜欢赞美唱诗，这实在是胡扯！因为根据圣经限定的原则，这绝对不可能是大卫人意加添的，否则一定会被上帝击杀（例：亚伦的儿子拿答、亚比户的下场，利 10: 1-3；还有乌撒，撒下 6:）。所以大卫能在敬拜中初次引进唱诗，这是出于上帝的吩咐。圣经根据在哪里呢？代上 28: 11-19：“**被灵感动所得的样式**”、“**这一切工作的样式都是耶和华用手划出来使我明白的**”。在 12 节所说的“班次”中就特别有唱诗的班次（代上 25: 大卫安排唱诗的班次）。因此，我们当明白在敬拜中可以有唱诗这是出于上帝的吩咐。在代下 35: 4-15，约西亚王时期的宗教复兴时，圣经就特别说他们的敬拜是“**照大卫所吩咐的**”，因大卫就是从神领受的，大卫的儿子所罗门在敬拜中是怎么做的呢？代下 8: 12-14 所罗门在圣殿建成后就照着大卫所吩咐的办理圣殿的敬拜之事，“**照着大卫所吩咐的**”，这一句话在圣经中反复出现，凡是圣经中反复出现的话都很重要。“**照耶和华所吩咐摩西的**”这一句话也是反复出现，今日福音派大多数注意了“**照耶和华所吩咐摩西的**”这句话，却忽略了“**照大卫所吩咐的**”。所以在敬拜上是一片混乱！因为没有“**照大卫所吩咐的**”而行！我们要注意，在以色列的历史上每一次宗教复兴时，都是恢复到“**大卫所吩咐的**”。代下 29: 25-30，希西家年代就是如此，代下 35: 1-9 约西亚王时复兴也是如此！拉 3: 10 以斯拉时的复兴也是回到“**大卫所定的例**”，尼 12: 45 尼希米时也是如此！什么是宗教复兴？回归圣经就是宗教复兴！马丁路德和约翰加尔文他们就是带领人回归圣经！宗教改革时的五大惟独之一就是惟独圣经！敬拜回归到“**大卫所定的例**”，也就是回归到神所规定的，代下 23: 18 耶何耶大改革时也是照“**大卫所定的例**”。

二、唱诗既是神所定的例，那么唱什么歌呢？

唱大卫的诗篇（包括亚萨、耶杜顿等人，他们也是先知，主要是以大卫的为主），为什么是唱大卫的诗篇呢？

1、上帝亲自膏大卫作美歌者

撒下 23: 1-2: “**以下是大卫末了的话。耶西的儿子大卫得居高位，是雅各神所膏的，作以色列的美歌者，说，耶和华的灵借着我说，祂的话在我口中。**”神亲自吩咐人要颂赞祂，祂也特别膏立了大卫作教会（以色列所预表的）的美歌者（赞美神的诗歌的作者），并且大卫所写的诗篇不是属于大卫自己的，因为大卫说：“**耶和华的灵借着我说，祂的话在我口中。**”所以诗篇是谁写的？是上帝写的，是圣灵默示大卫和其他先知写的。以色列人的犹太教到今天仍然只唱诗篇！因为这是出于神的诗歌。提后 3: 16-17，圣经是上帝所默示的，所以诗篇也是出于神的默示，是绝对无错误的！任何人写的诗歌，虽有可能有圣灵的感动与引导，但绝不是默示！让我们记得：（1）人写的歌与神写的无法比！（2）人写的会有错的可能。所以敬拜神的时候只能唱神所写的诗歌。

2、主耶稣定下了新约唱诗的形式

太26: 17-30 **除酵节的第一天，门徒来问耶稣说，你吃逾越节的筵席，要我们在哪里给你预备？26:18 耶稣说，你们进城去，到某人那里，对他说，夫子说，我的时候快到了。我与门徒要在你家里守逾越节。26:19 门徒遵着耶稣所吩咐的就去预备了逾越节的筵席。26:20 到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席。26:21 正吃的时候，耶稣说，我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。26:22 他们就甚忧愁，一个一个地问祂说，主，是我吗？26:23 耶稣回答说，同我蘸手在盘子里的，就是他要卖我。26:24 人子必要去世，正如经上指着祂所写的，但卖人子的人有祸了。那人不生在世上倒好。26:25 卖耶稣的犹大问祂说，拉比，是我吗？耶稣说，你说的是。26:26 他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒，说，你们拿着吃，这是我的身体。26:27 又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，你们都喝这个。26:28 因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。26:29 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。26:30 他们唱了诗，就出来往橄榄山去。**

主耶稣在逾越节时设立了圣餐，过逾越节是旧约的形式，但设立圣餐之后就是新约的开始。30 节说：“**他们唱了诗...**”，“**他们**”是指主耶稣和使徒们，这一次的聚集意义重大！首先，这是主耶稣设立圣餐进入新约的开始，所以这次的唱诗就可看为是从旧约到新约的转换，也可以说是新约的第一次敬拜，是主耶稣和使徒们同唱的，唱的是什么歌呢？无论哪个教派（天主教、东正教、改革宗、福音派）的解经家所写的注释书中都说他们所唱的是诗 115 篇到 118 篇，这几篇诗篇是以色列人过逾越节时必唱的诗篇。这样，主耶稣和使徒们在此唱诗篇意义就非同一般了。因为这是敬拜从旧约到新约的转换，这是新约教会的第一次赞美！“**他们唱了诗**”（30 节），原文是指“**唱了颂词**”，在弗 5: 19，西 3: 16 都有提到“**颂词**”，这是希伯来文诗篇的总称。“**颂词**”就是诗篇的总称，也指个别的诗篇，在圣经中“**大卫的诗**”和“**大卫的颂词**”是交互使用的，中文翻译一般都是用“**大卫的诗**”。旧约希伯来圣经在主耶稣的时代被翻译成希腊文，是《七十士译本》，诗篇在希腊文译为“**诗章**”，就是弗 5: 19，西 3: 16 所说的“**诗章**”。那意义为什么重大？来 2: 12 说“**我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬你。**”这是主耶稣说的，“**颂扬**”原文指“**用颂词来歌颂你**”；“**会中**”指教会。这一节经文引自诗 22: 22 “**在会中我要赞美你**”。怎么赞美？25 节说：“**我在大会中赞美你的话是从你而来的**”，就是说“**用从神而来的话来赞美**”。神的话从深层次理解是指什么？是指耶稣基督！诗篇是指向耶稣基督的。路 24: 44: “**耶稣对他们说，这就是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说，摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。**”诗篇 22: 22-25 预言神的儿子要在教会中颂赞神，有没有应验？应验了！太 26: 30 记载的就是这事。颂赞的话是从哪来的呢？是从耶和華而来的；借着谁呢？借着大卫而来的，因为大卫说：“**祂的话在我口中。**”【撒下 23: 2】，所以我们看到圣经美丽到怎样的地步！自我和谐到怎样的地步！主耶稣说：“**我要在会中颂扬你**”，是在新约，那颂扬神的话从何而来呢？从神借大卫而来（即大卫的诗歌）。我们看到这里已经很清楚了，教会在敬拜中

应该唱什么？在旧约的整个敬拜中唯一许可你唱的就是神启示大卫的诗篇；在新约我们的主在会中给我们留下的榜样是唱诗篇！祂与门徒同唱耶和華的歌！诗篇在希伯来文叫“颂词”，在希腊文叫“诗章”，而同时又叫“歌”，这三个是划等号的关系。从旧约的限定到新约的限定，我们看凡旧约预表的部分到新约就废掉了，但是对耶和華颂赞的歌曲却没有废掉，因为诗篇不是预表！新约的实体基督给我们留下的榜样是祂在会中唱诗篇！

3、使徒的吩咐

弗5：19：当用诗章，颂词，灵歌，彼此对说，口唱心和的赞美主。

西3：16：当用各样的智慧，把基督的道理，丰丰富富的存在心里，用诗章，颂词，灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂神。

雅5：13：你们中间有受苦的呢，他就该祷告。有喜乐的呢，他就该歌颂。

请问：弗5：19，西3：16这两处经文是指教会会众的崇拜唱诗呢？还是指基督徒日常生活团契中的唱诗呢？一般的解经家都说是指日常的生活。那如果连基督徒在日常生活团契中都要用诗篇来赞美主，那在教会正式的规范性敬拜中，岂不更应当只唱诗篇吗？

弗5：19，西3：16中的“诗章、颂词、灵歌”，“诗章、颂词”我们已经知道了都是指诗篇，那么“灵歌”呢？我们读圣经常习惯照自己的处境、背景来理解，所以一提“灵歌”，我们马上想到人写的歌，这是不正确的！我们应当回到保罗写信当时的处境来理解“灵歌”到底是指什么？请问保罗的时代有人写的诗歌本吗？没有，甚至连一首都没有！“灵歌”中文翻译的不太清楚，原文是指“来自圣灵的歌”！圣灵的歌就是指诗篇，按希腊文的格式与文法，这句应该是“当用圣灵的诗章、颂词以及歌来口唱心合的赞美主”。

“灵歌”在英文圣经就已明显是“圣灵的歌”，而且“诗章、颂词、灵歌”有时作一首诗篇的引言。诗76：中文圣经的引言很简单：“亚萨的诗歌，交与伶长，用丝弦的乐器。”其实原文不是这样的，我们看英文圣经也可知道！这是圣经诗篇中唯一一首将“诗章、颂词、灵歌”同时放在引言里的诗篇，引言怎么说的呢？是这样的：“**这诗章、这亚萨所写的颂词、这写给某某人的歌。**”保罗他精通希伯来文、希腊文，所以他写信用“诗章、颂词、灵歌”是指着诗篇说的。

在弗5：18 保罗教导我们“**不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。**”然后19节保罗说“**要用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心合赞美主。**”所以这让我们看到圣灵充满的人发出谁的歌？当然是圣灵的歌，而不是今天人写的歌了！

使徒保罗在西3：16也是同样的教导我们：“**当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂神。**”我们再来看主的兄弟雅各所教导我们的：雅5：13：“**你们中间有受苦的呢，他就该祷告。有喜乐的呢，他就该歌颂。**”“歌颂”的原文是“唱颂词”！指的还是要唱诗篇！

所以，新约至此已经非常清楚地告诉我们敬拜时只能唱诗篇！因为信徒平时的生活或团契生活时是唱诗篇，主耶稣给我们留下榜样【太26：17-30】，使徒们对我们的教导【弗5：19；西3：16；雅5：13】，主耶稣和使徒们一起唱诗篇【太26：30】，基督说要在会中颂扬神【来2：12】，又说“**我在大会中赞美你的话，是从你而来的。**”这是什么？就是大卫的诗篇！大卫说他被神膏立作以色列的美歌者，而他又说：“**耶和華的灵借着我说，祂的话在我口中。**”【撒下23：1-2】因此，全本圣经给我们的教导是非常清楚而明确的，那就是在敬拜中只能唱诗篇。

各位，如果我们明白圣经限定的原则（规范性敬拜必须持守的原则），那么以上的教导已经足够使我们信服了。但是，为了堵住糊涂无知之人抵挡的口，我们还要从几个方面来看敬拜中为什么只唱诗篇。

4、圣经神学的立场

我们前面讲的，那都是系统神学的原则，下面我们要从圣经神学的立场来看。**系统神学**：从圣经中系统地归纳出一些主题，加以研究和探讨。**圣经神学**：按照神在历史当中启示的先后次序，研究圣经，研究历史上的人物在救赎史上的位置。这样的立场叫圣经神学的立场。

从圣经中，我们看见有几个人在救赎史中占有非常重要的位置。例如：亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟、摩西、约书亚、撒母耳、大卫等，而这其中又数摩西和大卫更为突出。代下 23: 18: **“耶何耶大派官看守耶和华的殿，是在祭司利未人手下。这祭司利未人是大卫分派在耶和华中，照摩西律法上所写的，给耶和华中献燔祭，又按大卫所定的例，欢乐歌唱。”** 这让我们看到，整个旧约以色列人的宗教活动与两个人密不可分，那就是摩西和大卫！

律法书上反复出现的，**照耶和华中所吩咐摩西的**。历史书中经常出现的：**按大卫所定的例**。

摩西所讲的律法，大卫所定的崇拜，这都是来自于神的启示！

代下 23: 18 说：献祭照摩西所写的，欢乐歌唱按大卫所定的。我们今天常常注重 **“照耶和华中所吩咐摩西的”**，却忽略了 **“按大卫所定的例。”** 以色列人世代都遵循这两项重要的原则：献祭照摩西，崇拜按大卫的例。

这一个圣经限定的原则是圣经神学中一个何等了不得的看见！这宝贵的真理唯独被保存在保守的改革宗教会里！但是很遗憾，因着人的全然败坏，人到神面前来时总时常带着该隐的心态：“我来为神唱个歌吧！”于是，就有人写的歌进入教会了，就像该隐带着他地里的出产就来到神面前了。

5、早期教会的榜样

主后 419 年，耶柔米（武加大译本的翻译者）他是怎样描述当时人唱诗篇的情形呢？他说：“无论你在何处，转身一看，辛劳的收割工人以诗篇解工作之苦；葡萄园园丁在用镰刀修剪葡萄树时歌唱大卫的诗篇；这些是我们这个省份的歌，是劳动者的工具。”

犹太史学家沙夫记载：“除了诗篇以外，希腊教会在一到六世纪没有创作出任何有永恒价值或普遍使用的诗歌，他们长期依循大卫的诗篇。如屈索多模所说：大卫的诗篇出现在基督徒聚会中的开始，中间与末了。不但如此，他们因为反对人们像异端一样偏爱对未受默示的诗歌，甚至断然排斥敬拜中使用未受默示的诗歌。”

主后 5 世纪，伟大的神学家奥古斯丁也是反对在敬拜中使用未受默示的诗歌的，加尔文后来引用他的立场表示赞成，他说：“奥古斯丁说得对！没有人配向神唱诗歌，除非这诗歌是从神而来。因此，如果我们四处寻觅，就会发现没有诗歌比大卫的诗篇更好，也没有诗歌比大卫的诗篇更适合敬拜，它们是圣灵所写，并献给神。”约翰加尔文在日内瓦改教时就是只唱诗篇的。亚他那修这位非常正统的亚历山大主教在主后 367 年说：“我相信没有一个人能找到比这些诗篇更加光辉的产业；因它涵盖一个人生命的全部，包括内心的情感和灵魂的动态。他可以在每个场合挑选一首合适的诗篇来赞美荣耀神，而且就会感受到，这些诗篇是为他而写的。”

安波罗修这位有教会以来最有力的领袖之一，他在主后 385 年说：“律法的功用在于指导，历史的功用在于告知，预言的功用在于预测，纠正的功用在于指责，道德的功用在于劝戒，而这些功用在诗篇都能找到，诗篇配称为神的颂赞，人的荣耀、教会的声音和最有益的信仰告白。”

不单是有这些属灵的伟人，他们极力地推崇诗篇，还有一些早期的教会会议也规定在敬拜中只可使用诗篇。

主后 381 年，老底嘉会议禁止未受默示的诗歌或“私人的歌”在教会中使用。

主后 451 年，迦克墩会议再次确认禁止人写的歌在教会中使用。

主后 561 年，波加会议再次针对这问题颁布谕令，明令诗歌创作不能用于敬拜中的赞美。

在七世纪的第四次托利多大会也重复同样的规定。

在这段时期，教会热切鼓励，甚至要求人们使用诗篇，在五世纪的教会，一个人常常需要能背诵整本诗篇才能担任圣职。康士坦丁堡的主教格那丢（458-471）拒绝按立任何不能殷勤背诵诗篇的人为圣职，大贵格利因教会长老约翰对诗篇一窍不通而拒绝他任职为芮敏纳的大主教。

第二次尼西亚会议的第二正典（主后 587 年）颁布的谕令提到：如果一个人对诗篇没有十分熟悉，就不能担任主教。

第八次托利多会议（主后 653 年）下令：从此以后，那些没有完全熟悉整本诗篇的人，将不会被晋升到任何教会的重要职位。

在十六世纪的宗教改革，有一件很重要的事情，无论是在瑞士日内瓦，在英格兰，在英国长老会，所恢复的一件事情是什么？那就是唱诗篇，用诗篇敬拜上帝。

关于马丁路德，今天很多人对他有误解，认为他是在崇拜时唱人写的歌的，其实并非如此。马丁路德虽然在神学上没有完全持守圣经限定的原则，但他非常看重诗篇，他特别翻译了诗篇一百五十篇，并将之装订成一个小读本，以供教会在敬拜中使用，但这诗本后面有一附录，里面有一些非诗篇的诗歌，包括他自己写的一些诗歌（如《万古磐石》），可他在歌本的前言里特别声明：前面一百五十篇是专门用在教会崇拜上的，后面附录部分在非崇拜的时候可以使用。可惜后人对这些历史已经知道了，随着人意的滋生，魔鬼的搅乱，导致后来教会在敬拜上的混乱，那真是一塌糊涂！根本就没有照圣经的吩咐，只照人的遗传，才导致今天普世教会的这种局面，甚至还将唱诗篇当作是稀奇古怪的事情，看我们这些在敬拜中只唱诗篇的人为另类，何等可悲的状况！

宗教改革时一件很伟大、很重要的事就是将敬拜恢复到了圣经所规定的形式，只唱诗篇！在宗教逼迫时，法国的敬虔的胡格诺派信徒（即改革宗）唱着诗篇殉道。英国长老会信徒也是如此！苏格兰长老会从创立一直到今天，仍然持守着唱诗篇的圣经立场！后来他们影响了北美长老会，而北美长老会又将此真理传到了我们中国大陆。那么我们今天要唱什么？是照人的遗传呢？还是照圣经的吩咐？

6、诗歌与音乐严重影响人的文化和生活

为什么神吩咐在敬拜中要唱诗篇，并且只唱诗篇？我们再讲：因为神吩咐我们要将基督的道理丰富地存在心里【西 3：16】，那要怎么做才能将基督的道理存在心里？用什么方法？那就是用歌唱的方式。上帝知道音乐对人的灵魂的影响是至为深远的，每个小孩听到摇滚乐都会不自主地摆动身体。什么方式最便于人记忆？是不是将它编成歌曲？一唱就进入脑子了，而且很不容易忘记。紧张、恐惧、危急的气氛，怎么制造出来的？用音乐，对不对？所以上帝用什么方式来教导祂的百姓学习敬虔，将基督的道理存在心里呢？也是用音乐，唱诗篇的话语，魔鬼深知人一旦将神的话唱进去之后，就忘不掉，所以他千方百计把教会崇拜中神的歌拿走，给填上人的歌。弟兄姊妹你知道，第一次把人的歌引进教会的是什么样的人吗？是异端！是诺斯底主义，是马吉安。他写了 150 首非常滥的诗歌取代了诗篇，魔鬼在这一方面是特别攻击的，在潜移默化中把他的东西带入教会。一点、二点、三点.....一百点，及致全部被换掉，看看今天中国教会唱的诗歌就知道了，小敏的迦南诗歌有几首是真正歌颂神的？还自称是圣灵的感动，甚至说是圣灵启示的，这是魔鬼的工作！西方谚语故事：骆驼的鼻子伸进主人的帐篷，就应该毫不客气一脚将它踹出去，否则帐篷就会倒塌。我们要特别小心，不允许有一丝一毫人意的东西进入敬拜中唱诗才是好的，所以我们教会在制定教会法规时会有明确的规定。

各位：今天当我们学完了有关于教会崇拜这方面的真理后，你再看现今的教会，整个世界教会的敬拜是否是混乱的？不懂圣经的人在讲道，女人在施行圣礼，唱诗上一塌糊涂！在如今，上帝带领我们中国教会归正的过程中，愿主使教会在敬拜上归正！使教会的敬拜能完全合乎上帝的旨意，叫神的心得满足！阿门！

思考问题：

- 1、敬拜中唱诗是大卫私自加进来的吗？为什么？圣经根据在哪里？
- 2、为什么必须唱诗篇？有几方面的理由？
- 3、为什么说主和使徒最后晚餐的聚会意义重大？
- 4、诗章、颂词、灵歌是指什么？灵歌是人写的歌吗？为什么？
- 5、是谁把人写的歌最先引进教会的？这其中是谁的作为？目的是要干什么？我们今天当如何对待？

备注：

由于我们开始学习改革宗神学的时候，接触的都是长老会体系的观点和立场，所以就主张唯唱诗篇；但后来我们也接触了欧陆改革宗教会的神学立场，认为欧陆改革宗的神学在崇拜唱诗的立场上更中肯，更合乎圣经，所以我们就有所调整。下面我将欧陆改革宗教会的艾恩斯·李牧师的文章贴在这里，供大家参考，我个人更认可这样的唱诗立场。

只唱旧约诗篇，还是也唱其他圣诗？

作者：艾恩斯·李

改革宗教会敬拜最重要的特点之一就是强调主日敬拜中不做神没有吩咐我们在敬拜时做的事。这被称为敬拜规则，其圣经依据是十诫中的第二诫。第二条诫命从表面上看似乎只是禁止人用任何的“像”来敬拜神，但改革宗教会正确理解了这一条诫命，看到它不仅仅是说禁止拜“像”，而是说如何敬拜神必须由神说了算。敬拜首先是以颂赞为祭献给神（来 13:15）。既然敬拜是将荣耀和尊贵归给我们的创造主和救赎主（诗 29:1-2；启 4:11；5:12-13），那么我们就应该只将他已经启示给我们的、合他心意的祭献给他，向他献其他的祭是不可想像的，是违背敬拜的根本的。因此，这条规则确立了敬拜的第一条原则：我们无权用圣经吩咐以外的方式来敬拜神。有些方法看似有智慧，但不是神所启示的，这样的敬拜是“人意的敬拜”，我们要杜绝，因为它们是基于人的吩咐，而不是基于基督的吩咐（西 2:8, 22-23）。

只唱诗篇听似有理

那么，这条敬拜规则要求我们只唱神默示并记载在圣经中的那些诗歌，即诗篇了吗？乍看似乎是这样。如果神已经为我们保存了 150 首诗，并且把这些诗汇总成一卷书——诗篇，希伯来文

圣经称之为“赞美之歌”，那么神想要我们在敬拜他时只唱这些诗篇，而不唱别的圣诗这一说法不也是有道理的吗？既然我们已经有了神亲自为我们写的诗篇，我们为什么还要唱人写的圣诗呢？

我承认，这种说法有它的道理，我们不能不加思索地否定它。不加思索地予以否定往往是出于下面两种原因：一种：其一，他们坚持时代论解经法，根深蒂固地认为旧约中的标准没有一个是适用于新约时代的信徒的。由于诗篇是旧约正典中的内容，所以他们毫不怀疑新约教会不必再用诗篇来敬拜了。

其二，他们对我们上述的敬拜规则不以为然或毫不欣赏。在他们眼里，只要敬拜中不存在非正统的或故意违反圣经的做法，那么任何形式都是可以接受的，比如在敬拜中使用短剧、使用诗篇外的圣诗；任何不应该做这、不应该做那的声音对他们而言都是个人的攻击。他们会底气十足地回应说，在敬拜上我们是有自由的。我们可以做我们觉得好的事，可以做满足我们教会需要的事，也可以做一些事来帮助我们更有效地向失丧的人传福音。如果我们只能做圣经中吩咐我们去做的事，那就太狭隘、太律法主义、太“吹毛求疵”了。

这两种态度对改革宗信徒来说都应该是完全陌生的。当我们第一次听到“只唱诗篇”的说法时，我们的反应应该会是这样：“嗯，有道理，值得研究一下。”改革宗信徒非常看重旧约和新约之间的连贯性。事实上，我们很多的做法都是因为我们看到旧约中如此，而且相信新约中理当延续（比如，婴儿洗礼、守安息日、长老制教会管理）。因此，“只唱诗篇”的说法在我们听来并不离谱，而是有道理的。

另外，这一条规则并不是狭隘的、吹毛求疵的要求，而是对我们极好的保护，免得我们擅作主张将人的传统强加给教会，而不将传统强加给教会正是从宗教改革最重要的成果之一，即重新强调“唯独圣经”直接推论出来的。十六世纪的改教家们经历了许多的争战，很多时候甚至因此殉道，才将“唯独圣经”这一原则留给我们作宝贵的遗产，它教导我们只有圣经能约束人心；人的传统，无论它有着多么悠久的历史，无论它的出发点有多好，都不能约束人心。我们不会认为推行敬拜规则就是律法主义，或者就是狭隘的，相反，我们认为推行这一规则非常有必要。这不仅是为了确保教会坚持走改革宗路线，更是为了确保教会常常照着圣经来归正自己的信仰。

既然我们改革宗信徒不是一听别人说要到旧约中找新约教会做法的依据就会跳起来的时代论者，既然我们渴望常常以圣经为唯一标准来评估我们现有的敬拜形式，并始终愿意摒弃不合乎圣经的做法，那么我们就当认真对待“只唱诗篇”这一主张，而不是不假思索地予以否定。

争议的焦点

“只唱诗篇”听似有理，但它并没有使我信服。在我阐明理由之前，我们有必要确保自己知道这一争议的焦点在哪里。表明“只唱诗篇”这一立场的文章几乎无一例外地谈到这样一个话题：只有坚信“只唱诗篇”的人才是真正信奉敬拜规则的；否定“只唱诗篇”就必须先否定规范性原则。

我强烈反对这种逻辑，因为问题并不在于敬拜规则是否正确，争议的双方其实在这一点上没有异议；问题是在于圣经是怎样来规范敬拜中的唱诗的。圣经是用规范读经的原则来规范敬拜中的唱诗的吗？换句话说，在教会敬拜中我们只能读圣经正典中的内容，或者说是神默示的经文，其他任何文章，无论它多么合乎圣经，多么正统都不会在敬拜中诵读（比如我们不能用选读加尔文的《基督教要义》来代替读经），那么唱诗也是如此吗？我们只能唱圣经正典中的经文吗？有没有可能圣经更像是用规范讲道的方法来规范唱诗呢？换言之，我们在敬拜中的唱诗是否只要内容合乎圣经，是正统的就可以了，不必一字不差地是神所默示的经文呢？如果神不要求讲道者只背诵圣经经文，而是给他们自由，只要讲道内容准确、忠于圣经，他们就可以自己组织语言来讲道，那么神对唱诗也许也是这样的要求。

这一点必须强调。争议双方都要求不做圣经不允许做的事，他们只是在圣经怎样规范唱诗这一点上有分歧。那么，唱诗作为敬拜的一部分是什么性质的呢？它是更像读经还是更像讲道和祷告呢？我们发现，即便是主张“只唱诗篇”的一方也认同讲道和祷告的内容必须合乎圣经，但不必只读圣经经文。这就说明双方的立场都没有超出敬拜规则的范围。要回答唱诗是什么性质这个问题，我们不能只看敬拜规则，因为双方都认为敬拜中的某些元素可以使用圣经经文以外的语言。

所以问题不在于哪一方更能始终如一地遵守敬拜规则，而在于哪一种立场更能如实反映关于敬拜诗歌的性质这一方面的圣经教导。既然如此，那么我们就必须查考圣经。圣经就敬拜诗歌的性质作过无谬的教导。它以绝对的权威告诉我们被神接受的圣诗应该是什么内容的。那么，圣经是如何教导的呢？

我认为这些教导中并没有告诉我们只能唱诗篇中的 150 首诗。我有以下三个理由：

1. 圣经正典中除了诗篇还有其他圣诗

我的第一个理由是圣经中除了诗篇之外，还有其它圣诗，这就表明教会从来不是只唱诗篇的。那些认为敬拜中只能唱诗篇的人非常看重圣经正典中有“赞美之歌”，即诗篇这一事实。他们的理由是：你看，这是神赐给教会的诗歌集。如果教会不是只唱神所默示的这 150 首诗歌，就是在违反敬拜规则。

但是，诗篇并不存在着他们所认为的那种排他性的重要地位，因为圣经中还有许多向神唱的诗歌由于各种原因并不在诗篇中。下面的列表就是一些例子：

摩西和米利暗的歌（出 15）

井啊，涌上水来（民 21:17-18）

摩西的见证之歌（申 31:19-32:44）

底波拉和巴拉的歌（士 5）

素来以你的律例为诗歌（诗 119:54）

葡萄园之歌（赛 5:1-7）

论末世之歌（赛 26-27）

哈巴谷的祈祷诗（哈 3）

分散在旧约中的这些诗歌也是神所默示的，也适用于公开的敬拜，在这些方面，它们与诗篇中的 150 首诗无异。以色列在被掳的日子在会堂里难道不可以唱圣经中诗篇以外的歌，如摩西之歌吗？如果说不可以，那就太荒谬、太武断了，因为我们有证据证明摩西之歌曾在圣殿中唱响过。再比如，神的百姓唱摩西的见证歌也没什么不对，因为摩西明确吩咐以色列民背诵并吟唱这首歌（申 31:19, 22），但它也没有被收录在诗篇中。以赛亚论末世的歌也是如此。先知以赛亚说将来，在被掳归回之后，以及最终在新约时期，被神更新和重建的以色列民必唱这首歌（赛 26:1）。

旧约中没有被收录在诗篇中的歌可以唱，那么新约中的歌可以吗？虽然我们不能完全肯定，但我们可以作合理的推断：新约正典中有这些诗歌就说明这些歌在使徒时期教会的敬拜中唱过。这里我们再列出一些歌来说明问题：

马利亚的尊主颂（路 1:46-55）

撒迦利亚的歌（路 1:67-79）

天使颂歌（路 2:14）

西面称颂救主的歌（路 2:28-32）

保罗的基督颂歌（西 1:15-20）

基督颂歌（腓 2:5-11）

新歌（启 5:9-10; 14:3）

摩西的歌和羔羊的歌（启 15:3-4）

哈利路亚诗班（启 19:5-7）

灵歌（林前 14:15, 26）

主张“只唱诗篇”的人认为，诗篇是神指定圣约子民在敬拜中用的唯一的诗歌集。因此，按照他们的理解，圣经中有诗篇就说明神虽然没有明说，但间接地吩咐他的子民只唱其中的歌；如果神的子民唱诗篇以外的歌，即便唱的是圣经经文，也仍是在违背神吩咐的。然而，如果神吩咐他的百姓也要唱别的诗歌（比如，申 32），如果使徒时代的教会也唱诗篇之外的歌，（从哥林多前书第 14 章第 26 节，以及新约中有其他的新歌可以看出这一点），那么“只唱诗篇”的观点就不可能是正确的了。

2. 保罗在歌罗西书 3:16 和以弗所书 5:19 中的吩咐

接下来我来说一说我不认为圣经教导我们只唱诗篇的第二个理由。根据歌罗西书第 3 章第 16 节和以弗所书第 5 章第 19 节，神吩咐教会写新歌，因为圣灵藉此引领人更充分地认识藏在基督里的一切智慧和知识（西 2:2）。

有些人一直试图从歌罗西书和以弗所书的这两节经文中得出完全相反的结论。他们断言这些经文吩咐人只唱旧约的诗篇。然而他们的理由是站不住脚的：

对照七十士译本我们可以看到，“诗章”、“颂词”和“灵歌”这三个词在许多诗篇中被用作标题，但这只能证明保罗可能在指诗篇，并不能证明他就是在指诗篇。哥林多前书第 14 章第 26 节中的“诗歌”（*psalm*）这个词是指诗篇以外的诗，所以有一些英译本将它翻译成了“*hymn*”，也就是我们说的“其他圣诗”，或如圣经说的“颂词”。这个例子说明，如果没有其他理由就认为歌罗西书第 3 章第 16 节和以弗所书第 5 章第 19 节中提到的“诗章”（*psalm*）就是希伯来文旧约圣经中的 150 首诗篇，那是证据不足的。保罗若想说明他所指的不是别的，就是圣经中的诗篇，他只要说“诗篇这卷书”就可以了（路 20:42；徒 1:20），很简单！

一直有人说，“灵歌”就是指受圣灵感动或默示写出来的歌。但是这不大可能，有两个原因：其一，歌罗西书第 1 章第 9 节（与第 3 章第 16 节是平行经文）中“属灵的”这个词不是指受感或受默示，因为它修饰的是“智慧”，是信徒都该有的，而不是使徒时代从神得了特别的启示性恩赐的人才有的。其二，从以弗所书第 5 章第 19 节的前一节经文看，保罗不是在吩咐先知要受感动或默示，而是在劝勉所有的信徒要被圣灵充满（第 18 节），好写出“属灵的”歌。

如果没有有力的证据证明歌罗西书第 3 章第 16 节和以弗所书第 5 章第 19 节是在规定教会只唱诗篇，那么我认为，保罗在这两节经文中是在吩咐我们用属灵的智慧、以自己的语言来写适用于敬拜的诗歌。

请考虑以下几点：

如果保罗只想叫我们唱诗篇，那么他为什么要说“当用各样的智慧，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒”呢？难道我们需要用“各样的智慧”来为这个主日选诗篇第100篇，为下一个主日选诗篇第72篇吗？保罗考虑的恐怕不是这个问题，他似乎更可能在说用“各样的智慧”选择合适的词来彼此教导、互相劝戒。

这整节经文的主题句进一步证明了这种解释的正确性。主题句是这样说的：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里……”“基督的道理”是保罗在这封书信中一直在传讲的奥秘，这奥秘就是福音，也就是藉着在基督里的死和复活上与他联合（即洗礼所表明的），我们在他里面得以完全。整卷歌罗西书的重点就是信徒需要在这一奥秘中得建造，长大成人，满有基督长成的身量。诗篇的确是指着基督说的（路24:44），但保罗绝对不是在说“当把诗篇中有关基督的信息丰丰富富地存在心里，用诗篇彼此教导，互相劝戒”，而是在劝勉歌罗西的信徒将历世历代所隐藏、但如今向他的圣徒显明了的奥秘（西1:26）丰丰富富地存在心里。这样，信徒就能藉着思想这奥秘而写出来的诗歌，用这奥秘的丰富意义来彼此教导、互相劝戒。如果这是保罗的目的，那么歌罗西书第3章第16节所说的诗章、颂词和灵歌就不可能指旧约的诗篇了。

可见，歌罗西书第3章第16节吩咐我们要把基督的道理丰丰富富地存在心里，好叫我们在默想这一信息的时候用各样的智慧写出新约的诗章、颂词和灵歌来，用以彼此教导、相互劝戒。

这里还有一点使我们回到前面谈到过的问题，那就是：圣经是用规范读经的原则（即只读正典经文）来规范敬拜中的唱诗的呢，还是说唱诗更像讲道，只要内容合乎圣经，措辞上有一定的自由度？

我们可以通过比较歌罗西书第3章第16节和第1章第28节（“我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人。要把各人在基督里完完全全的引到神面前”）来一步一步地回答这个问题。请注意，这两节经文用了同样的词（“劝戒”、“教导”、“诸般的智慧”）。在歌罗西书第1章第28节中，保罗讲到的是他作为使徒和福音的使者所做的正式的“传扬”工作，而在第3章第16节中他劝勉歌罗西的信徒要彼此“教导”，而“传扬”和“教导”用的是同一个词 *preach*（讲道）。看来保罗所说的“传扬”和“彼此劝戒”（从“彼此”这个词看这里说的是集体敬拜）中的“劝戒”是一组同义词。这表明唱诗更像是讲道，而不是更像诵读经文。

除了上面所说的，我们还可以再深入一步。保罗在其他地方讲到了教会怎样藉着灵歌、颂词作教导：新约时代的先知，即信徒，不断受感写出新歌，以此使基督的身体在正式的聚会中得造就（林前14:26）。灵歌都是由属灵方面有辨识力的弟兄姊妹写的。他们充满各样的智慧，心里存着基督丰富的道理。他们写新歌是要使神的教会受劝戒和教导。

但是，使徒时期已经结束，领受神特殊启示的恩赐已经不复存在。今天的教会应该怎么看创作和使用新歌呢？我要说，我们仍当像早期教会那样写新约时代的诗歌。时代变了，但圣灵并没有离开教会，他虽然不再默示人写新歌，但他用各样的智慧和基督奥秘更深的理解充满我们。所以，歌罗西书第3章第16节不只是适用于使徒时代的信徒，它适用于历代教会的信徒。许多人认为，今天，先知的恩赐在教会中继续存在，无非不再体现于受圣灵默示，而是体现于讲道。虽然使徒和先知的根基立好（弗2:20）后先知这个特殊的职分已经不存在了，但被按立的牧师被赋予了一项责任，那就是用充满基督道理的讲道来教导、劝戒基督的肢体（弗4:11及其后续经文）。从这个意义上说，牧师履行着先知的职责。

如果将歌罗西书第1章第28节与我们的钥节歌罗西书第3章第16节结合在一起，我们就能看出，写新圣诗实际上是让人们得以用唱歌的方式接触圣经。“新圣诗实质上就是默想圣经。尽管它们不见得都是圣经经文，但其主要功用是反映圣经的整体教导。因此，新圣诗引导人去读圣经。”可见，如果我们承认新约教会的讲道与旧约教会的先知预言之间有可比性，那么我们就应该承认新圣诗与旧约诗篇之间有可比性。

如果新圣诗实质上就是对圣言的默想，就是歌罗西书第3章第16节所说的“把基督的道理丰富地存在心里”，那么我们就没有必要只唱诗篇或圣经中的其他诗歌了。事实上，圣经吩咐我们读了经文后都要展开默想，就像讲道者详细解释了证道经文后还要展开应用它，用它来教训、劝戒、督责教会一样。当然，这种默想要合乎圣经，并且必须按照圣经来加以分辨和评估（正如讲道和预言需要这样的评估一样，林前14:29，约壹4:1）。

3. 救赎史在发展

我的最后一个理由是，救赎史上的每一个重要时期都会涌现出许多新歌，也会有老歌新唱，这些都是为了标记神最近在救赎他百姓一事上的大能作为。难道我们不期待救赎史发展到顶峰时，教会中也涌现出许多新歌来作标记吗？

“神有新作为时，圣经中就有要求百姓唱新歌的吩咐（诗33:3; 40:3; 144:9; 149:1; 赛42:10; 启5:9; 14:3）。神将他的百姓从埃及拯救出来，百姓就唱新歌（出15）；他在旷野中赐给他们水，他们又唱歌（民21:17）；他重新与他的百姓立约，用申命记32章的歌使他们将这个约牢记在心；基督因圣灵感孕，马利亚就唱了一首尊主颂（路1:46-55，对比1:67-79; 2:14, 29-32）。由此看来，神并不是给万世代的基督徒赐下一本诗歌集就万事大吉了。不是的！他跟他的百姓是互动的：神不断地行奇妙大事，百姓则不断以高声赞美来回应。正如神的拯救激励人献上新的感恩祷告，给

了人新的讲道主题一样，他的拯救也使人写出新歌。那么，神藉着基督的救赎之工向人施行的最伟大的拯救有没有可能不激发人唱新歌呢？”

绝不可能！事实上，新约中有清晰的历史记载：神的新以色列民唱“新歌”来感谢赞美神在基督里完成的拯救之工，救他们离开了世界这个“埃及地”，摆脱了地上的愁苦生活（启 7:1-17）。保罗也说，新约信徒受感动写新歌，来迎接末世时基督的到来和基督工作的圆满完成（林前 14:15, 26）。那么我们能否说，随着使徒时代的结束，领受特别启示的恩赐已经不复存在了，所以我们不该再唱那些神特别默示给人的新歌了呢？新以色列是否必须重新回到只唱旧约诗歌的状态呢？如果新约中的诗歌只是给使徒时代的教会唱，后使徒时代因为有敬拜规则，所以不能唱这些歌来赞美耶稣的伟大圣名，这样的说法是完全没有道理的，是难以置信的。所以，不要因为听人说只能唱旧约诗歌而让人夺去你们的奖赏（参西 2:16-18）。

另外，在救赎史上，新约教会与旧约教会处于不同的阶段。神的百姓不再是受奴役的少数民族，因为时候已经满足了，我们已经被收纳成为神的儿子（加 4:1-7）。因此，坚持只唱旧约诗篇会让我们忘记自己处于新约时期。

“由于诗篇是圣灵的默示，所以对于‘只唱诗篇’的神学观点，我们不能说它完全是错的。诗篇确实为基督作了见证，这一点从新约引用诗篇可以看出来。但是，旧约时期的启示并不完全（来 1:1-3），诗篇论到基督还只是后事的“影儿”（西 2:17）。让人只唱诗篇来赞美神实际上等于只赞美神，不提耶稣的名，而在基督里完成救赎大工是需要我们用一种全新的语言去加以赞美的——赞美耶稣既是神又是人，赞美他所献上的一次永远的赎罪祭，赞美他为了使我们称义而复活，并使我们藉着信与他联合，成为神的儿女。诗篇无疑也包含了对基督的一切盼望，但是基督教会的敬拜不仅需要盼望神所应许的基督，还要赞美应许的成就和应验，因为这才是新约时期基督信仰的特别之处。正是因为神成就了大工，圣经时代的人才写出了那些圣诗。”

诗篇中除了讲到盼望基督的到来之外，也常常说到旧约圣徒在信心上的挣扎，主要原因是神的应许和圣徒所感受到的神的眷顾之间有差距——神应许说以色列将有自己的王和属于他们的土地，而实际情况是，他们的王常常不敬虔，他们甚至一度被掳，不得不离开他们得为业的土地。因此，诗篇中充满了对神的呼求：耶和華啊，你忘记我要到几时呢？这样的呼求大多没有得到回应。如果我们只唱诗篇，不赞美基督的解决之道，那就等于在说我们就仍活在旧约的光景下。

“我们处于基督复活之后的历史时期。正因如此，我们的敬拜从情绪上就与诗篇的不一样。诗篇中的渴望、哀叹、疑惑以及求神申冤在基督里都已经有了答案。当然，我们还在盼望着罪和痛苦都永远离开我们那一刻的到来，但新约敬拜中的伟大事实是耶稣已经复活，末后的日子已经

开始了。我们欢庆这件大事，而当时的诗人对此只能翘首以盼。可想而知，基督复活后百姓的敬拜当然有更大的喜乐，不会像诗篇那样强调哀伤、抱怨和神旨意的耽延。”

如果我们只唱旧约的诗篇，我们岂不就是在用帕子遮住新约的荣光，而不是在享受我们在复活的基督里得享的作嗣子的自由和大胆吗（林后 3:12，17）？

我们再来想一想在旧约到新约的过渡中敬拜方面出现的历史性转变。尽管从根本上说，新约时期的敬拜延续了旧约时期的敬拜，但它也是有变化的，而这种变化恰恰体现出了新约的新特征。比如，十诫中的第四条诫命是永远有效的道德律，新约时期也要沿用，但它也有了变化：我们不再是在一周的第七日敬拜，而是改到了第一日来敬拜，以此纪念基督的复活。请注意这里的变化模式：延续和历史性转变兼而有之。这种变化模式也体现在敬拜的其他方面，如：逾越节被圣餐所取代（可 14:12-25；林前 5:1-8），割礼被洗礼所取代（西 2:11-13）。鉴于上述方面的变化都有着“延续加历史性转变”的特点，如果以色列的歌没有任何历史性改变地被搬进新约时代，你不觉得很怪吗？没有什么是取自旧约，不经过以基督为中心这一“棱镜”加以释经，就可以直接应用到新约教会的。正如光透过三棱镜，单色就变成绚烂的七色光谱一样，旧约的敬拜形式透过基督的受死、埋葬和复活这一三棱镜就变得“荣上加荣”了（林后 3:18）。当我们遵照歌罗西书第 3 章第 16 节的吩咐，让基督的道理丰丰富富地存在心里，然后写新歌来反映基督道成肉身、住在我们中间所带给我们的一切丰盛时，我们就是在使敬拜“荣上加荣”了。

总之，“只唱诗篇”的观点没有充分考虑上述因素，即：1. 圣经正典中除了诗篇还有其他诗歌；2. 保罗在歌罗西书第 3 章第 16 节和以弗所书第 5 章第 19 节中的吩咐；3. 救赎史在发展。正是这些原因，我不认为“只唱诗篇”是圣经吩咐的敬拜规则。

圣经中其他圣诗的积极作用

在我结束全文之前，我想谈一谈圣经中其他圣诗的积极作用，尽管我的一些研究圣诗的同事并不总是对敬拜时用这些圣诗持肯定态度。虽然我不认同敬拜要被神悦纳，唱诗就只能唱圣经里的圣诗这种说法，但我相信诗篇以外的圣诗，无论是旧约中的还是新约中的，在现今的教会生活中都必须发挥至关重要的作用。

首先，圣经中的圣诗应当在敬拜中被唱出来。这听起来似乎是毋庸置疑的，但我还是要强调，今天尤其如此，因为在敬拜诗歌方面，我们似乎更多地让大众文化和传统来左右我们的口味，而不是努力与圣经保持一致。在敬拜中，我们需要多唱诗篇，使自己熟悉诗篇的语言，适应神所喜悦的诗歌风格。只有当我们沉浸在圣经的那些诗歌中，我们才可能着手写新圣诗，这些新圣诗才

可能在各方面，如诗歌形式、感染力、主题结构和有关救赎的象征手法上，与圣经中的圣诗一脉相承。

话要说回来，我们也需要保持旧约诗篇和诗篇之外的圣诗之间的平衡。教会常常在否定之前某种做法时像钟摆一样从一个极端走到另一个极端，从而犯了错。有证据表明，在教会最初的百年中，教会很好地保持了旧约诗歌和诗篇外圣诗之间的这种平衡。当时的教会敬拜中肯定是用到诗篇的，这一点使徒行传第4章第24-31节就说到过。（至于诗篇第2篇是用来同声祷告的，还是唱出来的，我们就无法确知了。）同时，集体敬拜中也用旧约以外的圣诗，哥林多前书第14章第26节提到这一点，启示录中也有一些这样的诗歌。可见使徒时代的教会既用旧约诗篇，也用新约圣诗。

后使徒时代仍保持着这种平衡。比如，七十士译本把一本包含42首歌的《所罗门颂歌集》加到了诗篇中，学者们认为这是新约圣诗集的开始。这一颂歌集的语言很容易让人联想到诗篇，但这集子主要是在默想长久等候的弥赛亚的到来，也就是旧约应许的实现。

后来以撒·华滋（Isaac Watts）延续了《所罗门颂歌集》的传统。他从基督成全了旧约诗篇这一角度去默想诗篇，然后写下了与诗篇十分相似、以诗篇为基础的新约圣诗，这些新约圣诗在对基督的描述方面比希伯来原文的诗篇更清楚、更明确了。“圣诗源于诗篇，又受诗篇的启发。华滋的诗歌解释了诗篇，又对诗篇作了延伸。”举例来说，华滋透过以基督为中心的“棱镜”来解读诗篇72首，最后写下了经典的新约圣诗《主治万方》：

“日月所照万国万方，耶稣必为统治君王；东西南北海洋极岸，主国普及永久无疆。”

有意思的是，信徒只有在了解诗篇第72首篇的情况下才能正确评估华滋这首诗歌的影响力。只有当我们听出这些圣诗是在回应诗篇时，我们才能完全明白它们是在以新约的角度释经。

“听新约圣诗的时候，我们的脑子里要有诗篇的经文。这样的美妙之处在于，你能感受到旧约的应许在新约实现了，祷告蒙了应允……看到这一点是十分令人兴奋的。正是这个原因，诗篇要有新圣诗来平衡，而新圣诗要有诗篇来平衡。这两者之间存在着重要的互动……从某种意义上说，新圣诗所写的是旧约诗篇所指之事的应验。”

正因如此，我们不应该走极端。我们不应该只唱诗篇，不用新圣诗来作补充，因为新圣诗不仅赞美神的应许，也赞美应许在基督里的实现，即救赎史到了顶峰时期，神藉着既是神又是人的基督圆满完成的救赎之工；我们也不应该只唱新圣诗，免得因为我们忽略了诗篇，就忘记这些新圣诗原本应该是透过以基督为中心的“棱镜”来解释诗篇的。完全不唱诗篇会让我们无法充分地理解和享受新圣诗。

这就把我们带到了今天教会唱圣经中的诗歌的第二个重要作用。神所默示的、记在圣经（旧约和新约）中的诗歌应该是我们写新圣诗的模板。新约中为数不多的圣诗在语言和风格上都与旧约的祷告、圣诗和诗篇相似（如尊主颂、撒迦利亚之歌以及启示录中的圣诗）。这给我们提供了有用的线索：虽然新约的圣诗更清楚、更全面地反映出在末后的日子神藉着基督和他的工作所行的大事，虽然因着神一步一步的启示，这些圣诗对基督有更深入的了解和确信，但它们仍保持着旧约诗歌的鲜明特征和风格。我深信新圣诗的创作者在诗歌的特征和风格上应努力向旧约诗歌靠拢。

可见，如果说敬拜中用的诗歌都要具有诗篇特征的话，那么我们在选择敬拜唱诗时就更要精挑细选了。许多圣诗从内容的正统性来说无可厚非，但它们不具有诗篇的特征。这样的圣诗并不适用于教会敬拜。它们可以在其他场合使用，如查经、团契、家庭敬拜或基督教营会等。不同场合选不同类型的圣诗是很有必要的。

对主张“只唱诗篇”的人来说，我所提出的新圣诗当具有诗篇的特征这一建议多少有点奇怪。从他们的角度看，明明有真正的神篇，为什么还要去用仿制品呢？如果我们写出来的新圣诗不过是诗篇的翻版，那我们还为什么要写呢？另外，不同的诗歌创作者在个人意见和品味方面有差异，模仿诗篇的程度也会有不同，有的可能更努力靠近诗篇，有的可能自由度要大一些。

如果不是新约吩咐我们写新圣诗（西 3:16；弗 5:19），那么上述异议是站得住脚的。

但是圣经的这一吩咐不是没有道理的：敬拜用的诗歌必须能以丰富的基督奥秘让教会信徒“彼此教导，互相劝戒”，这是旧约诗篇做不到的，因为诗篇是旧约的一部分，那时，遮住新约荣光的帕子还没有被揭开（林后 3:5-18）。诗篇为将要来的基督作见证（路 24:44），这一点是肯定的，但正因为它们见证将要来的基督，所以它们不可能写出“基督已经来了”这一点给人带来的喜乐。为此，神使早期教会的一些信徒受感写新圣诗，来反映新约的完全性（林前 14:26）。歌罗西书第 3 章第 16 节吩咐历时历代的教会，即便在神不再赐下特殊恩赐的时候，信徒仍要写新圣诗来教导会众，好叫他们都努力长成基督的身量（西 1:28；弗 4:13）。

毫无疑问，主张“只唱诗篇”的人对“也唱新圣诗”的立场并不满意。他们认为这个问题不需要争论，也不值得呼吁。他们的态度是没什么好争论的，新圣诗没有价值；只要不是诗篇，就不能接受，没什么可商量的。我们虽然支持“也唱新圣诗”的观点，但话要说回来，这种观点的确会引起许多的讨论、争议，甚至会被滥用。一旦我们说可以用圣经外的圣诗，我们就一定会得罪一些人——他们喜欢的有些新圣诗内容与圣经不冲突，但不被接纳为敬拜用诗。在这一点上，我们必须谨慎，不要自以为比神更有智慧。如果神吩咐我们将基督的道理丰富地存在心里，好使我们用人在圣灵感动下写下的新圣诗来彼此教导、互相劝戒，那么我们就当相信神的判断，相信唱新圣诗不会让教会受伤害，而会让她受教导。

当然，这不是说，在圣诗的选择上，我们不可以慎思明辨，不可以用圣经和神学上的高标准去衡量。相反，我们必须“凡事察验，善美的要持守”（帖前 5:21）。教会已经从主那里受了圣灵的恩膏（约壹 2:20,27），使我们可以分辨何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意（罗 12:2）。属灵的人能看透万事，因为他有基督的心在他里面（林前 2:15-16）。“只唱诗篇”是最简单的方法，因为它无需分辨，只需顺服。但是，我们应该用保罗的话祷告说，求神让我们在知识和各样见识上多而又多，使我们能分别是非（腓 1:9-10）。这条路一定会更难走，但我深信这是神在圣经中的吩咐。

第十七章 教会的崇拜

补充：关于唱诗敬拜中使用乐器的问题

感谢上帝的恩典！改革宗神学纯正的真理在中国大陆被越来越多人所接受。这真正是上帝在复兴、归正中国的教会！众所周知，改革宗教会强调规范性的敬拜，在敬拜中只唱诗篇及圣经中颂赞性的经文等由圣灵所默示的诗歌，而基本上在敬拜中也是不使用乐器的。就这些方面也引起了很多人的反对和议论，因为目前中国教会在乐器的使用上是很普遍的，也是很混乱的。天主教只使用管风琴，而且这也是最近一千多年才会有的，在公元8世纪之前，全世界没有一间教会使用乐器，8世纪之后有一间教会使用，都受大家反对。到13世纪时才有几个教会使用乐器，天主教当局规定如果要使用乐器，也只能使用管风琴，最近几个世纪天主教才有改变。各位，这件事情值得我们注意：在很早的时候圣像就引进了天主教会的崇拜，但是乐器却没有。16世纪宗教改革时，教会恢复了唱诗篇，不使用乐器（瑞士日内瓦、英格兰长老会、整个苏格兰教会、后来是荷兰教会、然后是美国改革宗长老会）。那教会在初期的七、八百年间为什么不使用乐器呢？是没有乐器吗？不是，因为在大卫的时代就有乐器了。那我们就应当思想，为什么那时神的仆人和主教们不使用乐器呢？为什么八世纪后有一间教会使用乐器就引起那么多反响呢？为什么天主教（大部份）到如今也只承认使用管风琴呢？

一、历史上几个伟大的神学家是怎么看待这个问题的呢？

天主教的托马斯·阿奎那：“新约的教会之所以不使用乐器，好让教会不重返犹太教的立场”，他只是伟大的人物，不是正统神学家。

改教晨星——威克里夫：“乐器之使用会使教会堕落而回到犹太教，也偏离了基督信仰的属灵本质”。

约翰·加尔文：“使用乐器来赞美神就与烧香、点灯以及回到律法以下的影子无所差别。”

这三个伟大人物对于使用乐器有一个共同的认识：就是回到犹太教的错误里了。约翰·加尔文在第二次回日内瓦时提出唯一的要求就是教会必须唱诗篇，并且不使用乐器（这之前他是被反对派赶出日内瓦到德国的施特拉斯堡教会的），可见教会之崇拜（唱诗篇并不用乐器）是何等重要！为什么后来将近五百年，美国改革宗长老会一直不使用乐器并唱诗篇呢？

二、我们要从圣经的教导来思想：

1、民 10:1—10 节，这是神第一次吩咐在会中使用乐器。

吹号：只有祭司才能吹。如何使用？①招聚会众、②打仗行军时、③旧约崇拜中在献祭时

献祭过节这是属于礼仪律的范筹，祭司也是预表，乐器的使用与两件事物相联：祭司、祭物，是预表性的。

摩西所吩咐的与律法有关，另一个伟大人物大卫说什么呢？

2、代下 29:25—30 记载的怎么说呢？

使用钹、瑟、琴被称为“大卫的乐器”，这是神启示大卫的，一般的利未人可拿大卫的乐器，祭司拿号（这是神律法的规定），这里看见还是在献祭时使用的，27 节“相和”与新约有关，28 节献完祭乐器马上停止，29—30 节乐器随献祭停止而止住，唱诗却可以继续！献祭礼仪律是指向耶稣基督的，当基督来到成全神的救赎之工时，礼仪律就完全停住了，都已经被基督成全了。实体来到影子就终止！

3、新约圣经从福音书——罗马书一直到犹大书从来没有提过乐器的事，只有启示录个别经文提到过琴，为什么不把启示录与前面的书卷同列呢？①启示录里的记载是属于异象、②启示录里提到乐器，不是指真正的乐器本身，例如：启 5:6 记载二十四长老各拿着琴和金香炉，这不能按字面解，因为圣经明确讲“这

香就是众圣徒的祈祷”从而我们该知道“琴”应指教会的颂赞！除了启示录有这么个别经文提到乐器之外，整个新约都没有提到用乐器，所以教会直到主后 700 多年从未使用过乐器，因为教会知道“献祭停止，乐器也停止”，当然新约吩咐我们要赞美神！用什么呢？弗 5:19 教导我们：“口唱心和地赞美主”，为什么用口唱心和呢？乐器在旧约的使用与什么有关？与圣灵的感动有关（例如：扫罗被恶魔搅扰，请大卫来弹琴就好了），旧约与新约有一特别的差别之处：那就是旧约圣灵未住在信徒心中，而新约圣灵内住在信徒心中（在此我们要特别注意，这并不是说旧约没有人重生或者没有人得救，也不说旧约没有圣灵的工作；而是说圣灵在旧约与新约工作的程度上的不同，就如五旬节之前后的圣灵的工作也是不一样的。我们一般都说五旬节圣灵才降下来，但并不是说五旬节之前圣灵就没有在地上作工，只是为了表明在新约的福音时代，实体基督的来到，带领祂的百姓进入了一个全新的、前所未有的圣灵大浇灌的时期。圣灵的内住与圣灵的浇灌事实上是同一回事，都是指向圣灵在选民身上所作的重生的工作，旧约也有圣灵重生的工作，只是在旧约与新约会有清晰度上的差别。）。我们前面谈到新旧约敬拜的异同点时说过，旧约是用可见的影儿，预言、预表来敬拜神，所以旧约常提到乐器这个可见的事物，它其实所预表的是在圣灵中的喜乐！到了新约圣灵普遍浇灌在教会，将敬拜从可见的影儿带入到新约属灵的实质中，不用外在的乐器了，只用口来唱，用我们的心来相和，“心被恩感”就是指被圣灵感动，不再是用乐器来感动，是圣灵借圣道来感动！这是最高级形式的敬拜，强调的是内在而非外在的。

三、现今犹太人的认识

犹太人使用乐器只在圣殿献祭时使用，后来一千多年的会堂中却一件乐器也没有，你如果问犹太拉比：为什么会堂中没有乐器？拉比就会很清楚地告诉你：因为乐器是大卫的吩咐，只在圣殿献祭时使用，而我们现在没有圣殿，所以就不用乐器了。一直到 1950 年全世界任一间犹太教的教堂没有乐器！这样我们就明白为什么新约教会不使用乐器，圣殿、各样的祭祀、祭司、乐器在希伯来书被称为渐旧渐衰的，都要归于无有！【来 8:13】连圣殿也要归于无有！

四、谨防魔鬼的诡计

魔鬼最害怕信徒唱诗篇，唱神的话，因为神的道进入人心中就会发生功效！所以魔鬼就千方百计把人的东西渗入教会的敬拜，只要开一个口就可以了，人会自然把更多的东西带入教会，天主教 8 世纪后使用管风琴，后来就有福音派的钢琴、电子琴、吉他、爵士鼓等，今天有的所谓教会已经完全是一个俱乐部了……。很多人说我们用乐器吸引人来听道，这是人的聪明，不是上帝的方法！今天教会很多人还是在人的里面转，不明白为什么只能唱诗篇，为什么敬拜不使用乐器，他们说：“我感觉也挺好的嘛”，关键是上帝看为好吗？

五、结论

只是在这里我们也要注意：从圣经的原则和古教父以及一些上帝所重用的仆人的教导中，我们知道新约教会在敬拜中不应当使用乐器，因为乐器是预表性的，新约的实体耶稣基督来到之后就可以停止了。但是在现今的改革宗教会里也有一些的教会（如欧洲大陆改革宗教会）是在敬拜中使用乐器的，他们只使用管风琴，这又是为什么呢？

因为：第一、根据改革宗的解经原则，一段经文不能确立一个教义。圣经对于不使用乐器这方面我们只看到代下 29: 25-30 这里提到说乐器只在敬拜献祭时使用，献祭停止乐器也就停止。但是这个我们不能上升到教义的地位，说在敬拜中使用乐器就是犯罪。如果我们将此上升到教义的水平，那么所有在敬拜中使用乐器的改革宗教会就都是在犯罪了，这不是真教会应该有的表现。第二、欧洲大陆改革宗教会当时的改革是由约翰加尔文亲自指导的，而欧洲大陆改革宗教会在敬拜中一直是使用乐器的（他们只使用管风琴），

约翰加尔文也没有禁止他们。但他们使用乐器是非常谨慎和讲究的，为什么他们只使用管风琴？因为他们在使用乐器时会考虑到该乐器的最初起源的用处，有些乐器开始就是用来拜偶像，那就绝对不可以用来敬拜上帝！

所以，我们教会的立场是这样的：①在敬拜中不使用乐器，因为新约圣经更多地给我们看见是在敬拜中没有乐器的使用的；②同时我们却也不绝对反对使用乐器，因为敬拜中乐器的禁止不能上升到教义的层次；③我们一般只接受如欧洲大陆改革宗教会那样在敬拜中只使用管风琴的方式，其它的我们就不接受了。因为如果我们将这个门一直开下去，后果是不可想象的，那将会是一发而不可收拾，使所有的乐器都进入教会，这就是在犯罪了！所以我们更多地是倾向于不使用乐器！

第十八章 认识神对教会的心意（一）

经文：【弗 3：8-11】

3:8 我本来比众圣徒中最小的还小。然而祂还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富，传给外邦人。

3:9 又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的。

3:10 为要借着教会使天上执政的，掌权的，现在得知神百般的智慧。

3:11 这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们，孝顺的儿女就是那些会体贴父母的人，我们今天是神的儿女，要做孝顺、顺命的儿女，我们就当体贴神的心意。那么神的心意是什么呢？祂的心意在哪里？

【弗 3：8-11】这里告诉我们：教会就是神永恒的心意！神要借着教会使天上执政的、掌权的、现在得知神百般的智慧。那我们作为基督徒——神的儿女，就当明白神对教会的心意，神对教会有哪些的心意呢？我们这一堂课就要从圣经中一同来思想神对教会的心意这方面的信息，使我们明白祂的心意后就可以更好地按祂心意来建造教会，愿神帮助我们！

神对教会的心意是什么？（以下内容参考林刚长老的《我信圣而公之教会》之相关讲章）

（一）是要借着教会召聚祂蒙赎的儿女

教会建造的基础在于对救恩的把关。为什么呢？因为教会的建立，开始于每一个人的得救，建立之后的使命又是要使人得救【太 28：19-20】。我们若忽略救恩的根基而谈教会的建造，这是教会的灾难！因为忽略救恩就是忽略基督！没有元首哪能有身体？论教会的建造必须要从这里谈起——教会是由神自己召聚祂蒙赎的儿女所组成的，这是最基本的却又是最被忽略的真理。现今教会界不就是这样吗？只要对方说自己也信耶稣，就是弟兄姊妹，根本不关乎他们持守怎样的真理，当我们在救恩真理上严格把关时，就被说成是极端。但是我们总要明白：救恩是义人的立足之根【弗 6：15】，更是义人群体（教会）的立足之根。

“根基若毁坏，义人还能作什么？”【诗 11：3】

1、教会就是由蒙赎之人构成的。

教会是什么？教会就是由圣父所拣选，圣子所救赎，圣灵所召聚之人的聚集和团契。圣经上让我们看到，这个世界上有两种人的聚集：一种是神所厌恶且要拆毁的；另一种是神所悦纳并蒙祂护佑的。前者如“巴别塔”，后者就是教会。神厌恶罪人在罪中联结行恶，尤其是还打着神的旗号。主耶稣警告我们，若不是圣灵的聚集，就将有七个更恶的鬼进来【太 12：43-45】，若构成一个地方教会的主体不是已悔改的罪人，那这个教会就将是一个可怕的“巴别塔”，最终一定遭受上帝的降罚！

【彼前 2：9-10】是论教会的重要经文，第九节论教会的本质和目的（本质：是被拣选的族类、有君尊的祭司、圣洁的国度、属神的子民；目的：要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。）第十节就追述教会的来源：“**你们从前算不得子民，现在却作了神的子民；从前未蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。**”由此我们看见教会的成员是已从“从前”转到“现在”的蒙赎者。他们“从前”是未蒙神怜悯的，是外人，在神的诸约之外，在神的国度之外，在撒旦的国度里；生在罪中活在罪中，也要死在罪中；是悖逆神顺服邪灵的；在世上没有神，也没有盼望；本为可怒之子，却居然蒙了神恩典的怜悯【弗 2：1-13，西 1：12-13，多 3：1-8】。这是全世界最大的神迹，最不可思议的事情，是惊天动地的大事。由此可见：这世上有两类人，一类是“未蒙怜恤”的，另一类是“已蒙怜恤”的，这些“已蒙怜恤”的人并没有什么功德好处配得怜悯，一切之所以改变仅仅是因为神借着耶稣基督所成就的救赎之工而来！

这提醒我们几个事实：

(1) 教会不是由世上所有的人构成，而是由蒙怜悯的得救之人构成。

(2) 教会不是由“义人”构成，乃是由“罪人”构成，但这些罪人是已切实悔改的人。

(3) 教会是恩典的产物，是神怜悯的结果，因此也必然要持续活在神的怜悯之中。

(4) 教会是在爱子里面的神子民的聚集，她既是在基督里面蒙救赎，基督就是教会的生命，惟一和全部！

这些救赎的原则是教会建造的基础，离开这一基础建造出来的“教会”，根本就不是教会！而是罪人杜撰出来的空中楼阁，是罪人的社交俱乐部！离开这一基础的“教会”，除了拥有一个空洞的宗教招牌之外，就一无所有了。它与神心意中的教会毫不沾边，因为构成它的人属世界的，而不是属神的蒙怜悯的；是自高自大悖逆的，而不是谦卑悔改顺从的；是活在自义之中，总想施舍给神的，而不是要受神怜悯，需要神恩典的；是处处自我做主的，而不是尊神为主的；是一心要立自己的义不服神的义；一心要扬自己的名，不尊崇基督的名；是一心要窃取神荣耀而不想要荣耀神的；是只有撒旦的性情，属肉体的情欲，而与基督无关也无基督生命的。因此彼得在说：“**惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。**”【彼前 2：9】之前却说：“**又说，作了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上绊跌。他们这样绊跌也是预定的。**”【彼前 2：8】

用福音彰显神子民，并将他们召集，这就是教会和世界的分别之所在！蒙赎与未蒙赎，体现在悔改与未悔改，信与未信的区别之处。这个界限决不能模糊，否则教会与世界就没有分别了，模糊了这个界限，教会的标杆就失去，罪人就奔逃无门。

前段时间我打电话回家，谈到教会洗礼的把关和治理时，我母亲对我说：“像你们这样做，把人都赶跑完了。谁还留在教会呢？像你们这样严厉，还有几个能得救呢？”各位弟兄姊妹：我想不是只有我母亲对我们教会有这样的看法，很多自称为基督徒和传道人的，都对我们教会有这样的看法，甚至我们教会中间也有人心里这样想，只是口里没有说出来而已。但是，各位，真的这样吗？我们严把救恩关，受洗关，就是没有爱心，就是把人从教会赶跑吗？事实上，把救恩废除掉，把重价的恩典廉价化，使罪人轻乎恩典，不能真正悔改接受耶稣，使罪人在自欺中快快乐乐地下地狱，这才是真正的没有爱心，是在害他们！

主耶稣说：“**我若从地上被举起，就要吸引万人来归我。**”【约 12：32】不高举这位钉十字架的耶稣却能够吸引人加入教会，那不是从神来的方法，当不愿意撇弃一切的青年财主忧心愁愁离开主的时候，门徒们也有同样的担忧。他们也问主耶稣说：“**主啊，这样谁能得救呢？**”你看我们主是怎样回答的：“**在人这是不能的，在神凡事都能。**”【太 19：16-26】所以我们要知道：是神所建立的教会还是人所建立的教会关键就在这里显明出来的！

2、我们不能以软弱为借口废除救赎的界限

今日中国大陆家庭教会许多问题中最首要的问题就是废除了救恩的根基，许多家庭教会根本未对信徒进行真理的教导和辨析就接纳他们受洗，他们随己意把未悔改的人宣布为信徒，把不认识基督的人称为基督徒，许多人正制造大量不信的“信徒”，不圣的“圣徒”，不要基督的“基督徒”！

这些人其实是“**为利混乱神的道**”【林后 2：17】的假师傅！他们才不管一个人是否真心接受耶稣，只要人多奉献多就好。这些人中，有对主不忠心；与“**醉酒的人一同吃喝**”【太 24：49】，根本没有按时分粮【太 24：25】，以至拔苗助长的【林前 3：7】；有受错误神学（其实是鬼学）影响的，以为得救是靠人的动员，“**人多力量大**”，用人为的办法代替圣灵的工作，客观上为魔鬼作工。以至不断制造以实玛利（非信徒）的【创 16： 1】；还有出于虚荣，要用人数量来装点自己的“大教会”的门面，藉着人的肉体夸口的【加 6：

13】 更有的就是直接出于撒旦，用神之名制造假教会，召聚不悔改的恶人，存在的目的就是行恶的羞辱主，毁坏人的【帖后 2: 3-4】。

就算现今在那些所谓传统家庭教会服事的人中（甚至是“老仆人”中），也是有很多人以圣徒的软弱，重生不好判断为借口，来模糊救恩的界限，动摇教会救恩的根基。例如：我就曾经听过一个所谓的“老仆人”说，跟从耶稣背十字架这样的道不能对信徒讲，只能对教会同工讲，对信徒讲的话，不就全吓跑了吗？这是典型的体贴肉体，更改基督的真理！因为基督是对所有听祂讲道的人说：“**若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来，跟从我。**”

这些人往往会说教会和世界，新人和旧人的区别“是在理论上”，“是一种理想的状态。”言外之意就是说教会和世界的分别不是一件事，但这与主的教导直接相违背！主说：“**你们若属世界，世界必爱属自己的。只因你们不属世界。乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。**”【约 15:19】整本圣经处处都体现出这个分别的原则，如：【林后 6: 14-18】，【林前 5: 9-13】，【弗 5: 1-14】，【加 5: 19-21】，【约一 3: 4-10】等。

当然，我们无法完全洞悉人的内心，也不能终极性地判断别人是否真实归正；而且地上的教会是处在过程之中，有形教会也不等同于无形教会，掺杂的稗子和软弱的信徒非常难以分辨。这一切都令关心神殿的人揪心！正是因此，保罗才安慰提摩太说：“**神坚固的根基立住了。上面有这印记说，主认识谁是祂的人。**”

【提后 2: 19】但我们不能终极性的判断人是否最终得救，并不等于我们可以以此为借口，轻易放弃神给我们的把门职责，连一个信徒是否已领受福音也不要关注。圣经处处提醒我们要忠于职责【太 24: 45-51】；基督吩咐我们传福音给别人的同时，既吩咐我们要接纳信的，也吩咐我们拒绝不信的【约 20: 23】；【可 6: 11】，【16: 16】；主给我们的不单是天国之门的钥匙，同时还有有关天国之门的权柄【太 16: 19】。正是因此，地上的教会存在着忠心与否的问题。放弃职责就不需要忠心，没有责任就谈不上交账，那些虚假的教会和牧人，正因为他们没有从主而赐的属灵权柄，就根本不存在着责任和交账的观念！没错，我们要警惕滥用主所赐的权柄，但我们绝不反对正用权柄，按真理判断【约 7: 24】。保罗在安慰完提摩太之后，同样提醒提摩太说：“**凡称呼主名的人，总要离开不义。**”【提后 2: 19】，使徒约翰告诉我们：“**凡不行义的就不是属神的。**”【约一 3: 9-10】圣经从没有教导我们可以容许教会和世界混杂，可以不对..信者的行为作基本的了解，反倒处处提醒我们信和不信的区别（参【约一 1: 4, 3: 1-11, 4: 5-6】；【雅 1: 17, 26】；【腓 3: 17-20】，【弗 5: 5-7】，【林后 6: 14-18】等。）

我们不否认真理在实际应用中的复杂性，也不否认信徒成长需要一个过程，不否认教会建造过程中的困难，但我们同样要问：神重生人的事实是“理论”上的吗？神要用一班已被改变生命的人来与世界显出分别的见证，难道也仅是“理想状态”？辨析一个人是否真信主是困难的，但帮助一个宣认信主的人认识清楚自己是否有基本的福音认识，是否有真实的悔改罪行，难道真的就这么艰难吗？问题恐怕都不在这里。今日家庭教会这第一关没有把好的真正原因乃在于我们忘记了主耶稣的话：“**我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。**”【约 10: 9】我们废掉了主这扇“门”，否定掉了洗礼所代表的真实意义，否定掉与主同死同活才能进入祂身体的绝对必要性【罗 6: 3-4】，我们忘记了吃祂的肉，喝祂的血是领受祂生命的惟一途径【约 6: 53-54】。因此，教会这个原本应当是生命的机体，永活基督的活身体却屡见僵硬和腐朽，因为里面充满了不是从祂这门进来的人。（**我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。【约 10:1】**）

想受人的荣耀，怎么能够荣耀神呢？要建立自己的地盘，怎么能扩张神的疆界呢？按照自己的意思和标准行事，怎么能遵循神的旨意和法则行事呢？所以那些只想为自己建功立业，使自己功成名就的人就不

可能为基督得回被掳之民，也不可能真正关心罪人的灵魂！他们所建造的也就不是神的教会，而是魔鬼的巢穴！

（二）神的心意是要借教会向撒旦的国夸胜

现在在世界中有两个国度存在，那就是神的国和撒旦的国，教会是神的国在地上有形的彰显。神在借着教会向撒旦的国夸胜。【西 1: 12-13】说：“**又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。祂救了我們脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里。**”圣经处处体现出这种撒旦治下的“黑暗权势”和充满光明的“爱子的国度”之间的对比。

1、两类人构成了世上的两个国度

这世上的国有万千，来了又去，世上的人可分属千国万国，但从历史开始到终结，无论哪朝哪代，只有两个真正的国度，是肉眼不能见的：一个是神的国度，一个是撒旦的国度。神的国度标志是义，特征是光明，本质是平安，结局是永恒的新天新地；而撒旦的国度标志是罪，特征是黑暗，本质是痛苦，结局是永远的硫磺火湖。这两个国度是绝对对立的，一个人若不是神的子民，就是撒旦的子民，若不以耶和華為父，就必以撒旦为父，绝没有中间中线和中间地带。当然最终是神的国度完全得胜，审判撒旦及他的国。

有人可能会说，圣经不是说神是万灵的父吗？【来 12: 9-10】保罗不也承认所有的人都是神生的吗？【徒 17: 29】为什么说这个世界上的人分为两类，一类是神的儿女，一类是撒旦的儿女呢？甚至还有人为此为依据来反对基督限定的救赎，反对预定论，说神既是所有人的父，祂就不忍心看见任何一个祂的儿女灭亡，所以神愿意所有的世人都得救，基督是为全人类每一个人死在十字架上，付了真实的赎价；罪人之所以灭亡，不是神的预定，乃是他们自己不信，是自取灭亡。真是这样吗？其实，世人都为神所生，神是万灵的父，这是从创造的角度来说的，所有的世人都是神创造的，这是事实；从创造的角度说所有世人都是上帝的儿女，这是可以说的。但是世人却自甘堕落悖逆神，以致成为了魔鬼的儿女【约 8: 44】，只有那些凭着真信心接待基督的人，才有资格和特权被称为是神的儿女【约 1: 12】，这样的人是圣父在万古之先所拣选，圣子在历史中所救赎并蒙圣灵所重生的“**新造的人**”【彼前 1: 2，林后 5: 17】，这样的人“**不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。**”【约 1: 13】所以，如今我们这些被称为祂儿女的人所蒙的恩典是何等地大啊！

2、神要借教会向撒旦的国夸胜

神定意要借光明国度揭露黑暗国度，借圣洁的国度定罪罪恶的国度，借义的国度反对罪的国度，借蒙恩的国度显明被定罪、受咒诅的痛苦虚空的国度；神定意借爱子的国度向撒旦的国度夸胜。这个对比明显的，这是祂的命定，不是由人的意志为转移的。神的子民是行在光明之中，而不是行在黑暗里面【约一 1: 6】；教会虽有软弱，但她的本质依然是有义居在期间，而不是成为罪恶的“合法藏身之处。”一个人怎能自称已被主的宝血洗净，已与神同在，却还喜欢活在罪中呢？约翰说：“**我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了...**”【约一 1: 6-8】但谁有资格住在这国中呢？圣经说没有寻求祂的，连一个也没有【罗 3: 10-12】，这个国度的鉴证不是我们自动申请的，因为我们是死在过犯罪恶之中【弗 2: 1】，但我们还作罪人的时候，基督就为我们死了【罗 5: 8】，我们还不认识祂的时候，祂就拣选了我们，我们得在这个国度中是出于神的恩典！正如保罗所说的：“**但你们在基督耶稣里是本乎神，神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。**”【林前 1: 30】

地上的教会就是神国度的彰显，但她在过程中，是永恒天国的预演，是属天国度的今世体现。地上的教会当然不完全，但只要神所设立的真教会，就必有神的恩惠和荣耀的彰显，就必须显出有别于黑暗国度的见证！尽管地上各地方教会的丰满程度不一。为什么要分无形教会、有形教会呢？为什么神容许有假

教会存在呢？因为神的无形教会是要真正荣耀祂！是要真正显出与世界的分别！是要真正向撒旦的国度夸胜！任凭人巧舌如簧，任凭人假冒伪善，若生命没有真正降服于基督，就都不在神真正的国度中，祂的国度是属天的，属灵的，是存到永远的，是永不被毁坏的，是阴间的权柄所不能胜过的。若没有重生，人可以在这个国的外国（有形教会）中，却无法真正进入这国里，还是在撒旦的树下。神的有形教会是圣洁的，不被玷污；神的无形教会是统一的，不被掺杂【提后 2：19】。撒旦可以掺进很多稗子，也可以建立许多所谓的教会，但还是跟神的国毫不沾边！

各位，举目看看现今普世的教会，看看我们中国的教会，基督荣耀的见证在哪里呢？真理的旗帜在哪里呢？到处是灵恩运动的泛滥，阿米念主义的横行，时代论神学的猖獗，到处充满了对真理的抵挡和排斥，普遍教会都在违背耶和华的诫命，废掉了上帝的律法。请问：教会这样能见证基督吗？能与世界分别为圣吗？能显明上帝的圣洁、威严和尊荣吗？能真正彰显神的荣耀吗？

求主怜悯现今的教会，怜悯祂的真儿女；求主兴起祂的真百姓，兴起祂的真教会在地上真正与世界分别为圣，真正彰显基督的荣美，上帝的荣耀！愿神祝福恩待我们，恩待我们教会，使惟恩教会真正合神的心意，向撒旦夸胜！阿门！

思考问题：

- 1、谈教会建造的基础是什么？为什么？
- 2、【彼前 2：9-10】告诉我们哪些方面的真理？
- 3、为什么不能以人的软弱废除救赎的界限？
- 4、教会要怎样把关才不让未重生之人成为教会正式成员呢？
- 5、“**神是万灵的父，世人都是祂所生的**”是什么意思？是说所有世人都是祂的儿女吗？为什么？

第十八章 认识神对教会的心意（二）

读经：来 10：19-25

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：感谢上帝的恩典！我们这一堂课继续来学习《认识神对教会的心意》，上一堂课我们分享了《认识神对教会的心意》的第一和第二个心意，那就是：**第一、上帝的心意是要藉教会召聚祂蒙赎的儿女**，所以教会是由蒙救赎的人组成的，没有重生的人虽然可以进入地上有形的真教会，但是在无形的真教会中却根本没有他们的一席之地。因此，今天我们在建造教会的时候就绝不可以为了追求人数而降低救恩的门槛，废除救赎的界限；反而应当严格把关，凭着圣经的真理、靠圣灵的帮助来尽自己的本分，阻止那些明显为未归正者进入基督的教会。**第二、神的心意是要藉教会向撒旦的国度夸胜**，教会就是神的国在地上的彰显，因此教会在地上要显出上帝的圣洁、荣耀、威严和尊荣，也要显出基督的荣美；借此向撒旦那黑暗、罪恶以及必受咒诅的国度夸胜。下面我们就继续来学习神对教会的第三、第四心意。

（三）神的心意是要建立一个彼此相交的群体

神为什么要在地上建立教会？今日我们的心真在教会中吗？

一、教会是合一相交的群体

教会虽由个别重生得救的人构成【约 3：5】**耶稣说：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”**，但却是整体合一的【林前 12：12】**“就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。”**。教会的存在，是由个别导入而以整体来体现。这是教会的法则，是救赎的步骤，是不能违背的。因此，没有一个真正重生得救的人会一直顽固的置身于教会之外，会一贯轻看、藐视神的教会。因为信徒得救以后的生命本质不是“个我”乃是“合我”，不是“利己”乃是“舍己”。虽然所存留的旧生命残余在信徒软弱时还会使他利己、为己，但拥有重生生命的人必会以此为耻，这是新生命之律。

神要在地上建立教会的目的之一是让信徒相交，而信徒生命的本能也向往着在教会整体中建造，与众圣徒一同争战、事奉，相携成长【来 10：22~25】**“并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前；也要坚守我们所承认的指望，不至摇动，因为那应许我们的是信实的；又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好象那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道(原文作“看见”)那日子临近，就更当如此。”**。神命定了将来在永恒中永远有这样一批不顾自己，只顾神荣耀的圣徒在神和羔羊面前过彼此相爱的生活【启 22：3~5】**“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座；祂的仆人都要事奉祂，也要见祂的面。祂的名字必写在他们的额上。不再有黑夜。他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们；他们要作王，直到永永远远。”**

真正的信徒心在教会中，神把他们聚拢在一起就是要他们合而为一。他们需要在合一中摒除自我，需要在磨合中成长。合一是需要操练的，在地上教会是在操练这生命的合一，也是在向世人演示这合一的生命。每一个罪人在悔改归正后，因生命的连结都当显出合一相爱的见证，主耶稣说：“**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 13：35】，彼此相爱的教会就是在世上荣耀神的教会。对教会而言，没有一个见证会大得过合一的见证，也没有一个攻击会大得过撒旦对合一的攻击，当然，也没有一个困难会大得过合一的困难。

二、以自我为中心是相交的最大拦阻

只有真正去除以自我为中心，领受基督那以神为中心的生命，信徒才能真正活出彼此相爱的生活。教

会是基督的身体，是拥有基督生命的机体。肢体再多身体只有一个，信徒再多只有一种生命。因此，以自我为中心是信徒相交和教会建造的最大拦阻。

现今人本主义者以自我为中心的救赎观常常告诉人：上帝拯救我们的目的是为了“我”个人的上天堂享福，把个人的得救当作神安排救恩计划的惟一、最高的目的。这是把人的需要放置在神的荣耀之上，犯了本末倒置的错误。圣经告诉我们：凡属神的人都是神在创世以先所拣选的【弗 1：4】，上帝造人是为了祂自己的荣耀，上帝再造新人仍然是为了祂自己的荣耀【赛 43：7；弗 1：12】。我们一定要清楚：**教会的存在最首要的是为了上帝的荣耀，而不仅仅是为了满足人的需要！**

而特立独行的自由主义者们也无法真正明白教会真理的实意，以自我为中心的人永远不能读懂圣徒相通的真正内涵。他们的眼中只有己而没有神，更没有人。今日中国大陆的教会和教会间正穿行着许多“教会独行侠”——不服上帝律法约束的“游客”，他们口口声声说“我只听神的，不听人的”，“我一定要祷告清楚”等等，其实这是典型的个人主义。

三、教会的合一就是教会的复兴

就神的心意和教会的建造而言，个人的得救仅仅是开始。只有透过一班得救的群体在一个地方的整体见证，才能真正在该地方彰显神、荣耀神；同样，也只有透过普世教会的合一建造才能在各个世代宣扬主、见证主。在神的救赎计划中，教会才是宇宙的中心，才是世界的主轴，才是时代的发动机。神让不属世界的教会处在这世界中，不是让教会逃避世界，而是要教会胜过世界，并且成为世界的祝福。教会兴这个时代才兴。

何为复兴？教会的合一就是教会的复兴！一个地方教会的复兴往往体现在这个地方教会的合一相爱上。复兴的教会就是荣耀神的教会，就是神自己彰显其作为的教会。教会历史让我们看到，教会复兴的时代往往就是神大得荣耀的时代。

四、合一是以基督的心为心，是在真道上的同归于一，而不是人为的联合、混合

今天，中国教会有合一吗？今天，我们所在的这个教会有合一吗？今天，有多少的人心向往着锡安的复兴？求主在这些年间彰显祂的作为！教会本是王子如今却像乞丐，举目看去，遍地荒凉！基督徒们，你当看清：如今我们正在猪圈中与猪争吃豆荚，像主耶稣比喻中的浪子【路 15：15-16】；正在埃及路上喝西曷的水，已经走向世界的老路了【耶 2：18】。

教会的见证体现在教会的合一上。什么是合一？合一就是彼此相爱；合一就是持守基督的心而不以自我为中心；合一就是活在“**无我惟主**”的生命状态中；合一就是人人都只以神的心意为念【弗 4：1~7，腓 2：1~5】。时候到了，这一代的教会就被接走。接走的信徒有得胜，有失败，而得胜和失败都只在于这个信徒在地上是否真实舍己背十字架？是否真实用心体贴神的事？在教会的建造中是否发挥了自己应有的功用？

合一不是人所争取的，而是主所赐予的【约 17：22】“**你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，象我们合而为一。**”。因此，我们无法创造合一，只能持守合一。但为何已经存在的合一持守起来却是如此艰难呢？因为教会在成长过程中要面对许多争战，有撒但的试探诱惑，有稗子的掺杂，还有信徒自身的软弱。许多生命未被破碎的挂名基督徒固然是教会复兴的障碍，而那些已蒙重生之恩的肢体心又被世界掳走更是令人痛心。教会是我们的家，是属灵的家，是要存到永远的家，但是现今很多弟兄姐妹的心却不在家里。神的儿女啊！你被撒但欺骗要到何种地步呢？你是何等在意自己属世的家是否兴盛，却根本不关心真正永存的属灵之家呢？先知哈该就曾经责备那些只顾自己享受却不顾神的家的以色列人：“**这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？**”因此“**你们撒的种多，收的却少。你们吃，却不得饱；喝，却不得**

足；穿衣服，却不得暖；得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。”【该 1: 4、6】想要利己却不知实是害己！保罗哀叹人都不顾念神的事【腓 2: 21】“**别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。**”今日这个时代有多少的人真正体贴神的心意呢？真正在乎教会的建造呢？在耶稣基督的教会中我们互为肢体，荣辱与共。但肢体的心却没有连结在一起，各人在意的都是“我的意思”，没有多少人在乎“神的心意”。人若只顾自己，又怎敢说自己已然拥有基督的心呢【林前 2: 16】“**但我们是有了基督的心了。**”？

五、神的儿女当兴起建殿

什么是教会建造？什么是建殿？教会的建造不仅仅是指组织的完善和体制的健全（虽然这些都是必须的），更不是指建一座漂亮的礼拜堂。教会的建造乃是指建一颗颗心灵，使每一颗心灵归正，与神相连、与道相连、与义相连。“殿”是指信徒的心，是教会全体信徒的心，神只住在我们的心中。关心神殿就是关心每一个被称为神子民的信仰光景和心灵状况：到底他心是向着世界还是向着神？是顾念自己的事还是顾念主的事？是装着七个恶鬼还是装着基督？这才是灵宫的建造！但今天，我们却极少看到有人顾念别人的心殿的建造。现今关心主殿的人何其稀少啊！

你不会真正在乎别人的家，因为你不是那家的人。同样，只有蒙重生的神的儿女才能真正爱教会。“凡爱生神之神的，也必爱从神生的”【约壹 5: 1】。教会既是蒙爱的圣徒之营【启 20: 9】，爱神者必然爱弟兄姐妹，必然关心神家（教会）的福祉与兴盛。爱主的人一定会为教会的荒凉祷告流泪，为教会的复兴欢呼感恩！他心所系的是神的家，他的心已经被提到天上【弗 2: 6】。他会为假教会林立，神的名被假冒、被羞辱而激愤，也会为真教会的颓废腐败、不冷不热而心中痛苦。真信徒的生命融在教会建造中！除了他父神的家，他哪里还有家呢？他怎能在外邦之中唱以色列的美歌呢？教会是他生命的全部，他活着就是为了教会的建造。为教会他要付出生命和一切，在葡萄园中他要献上全部的爱。因为，他爱耶路撒冷过于一切所喜爱的【诗 137: 1】。

当日大卫为了神殿的建造眼不打盹，身不上榻【诗 132: 3-4】说：“**我必不进我的帐幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹；直等我为耶和華寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。**”。弟兄姊妹们，难道感动大卫的灵今日不再感动人了吗？使用大卫的神今日不再做工了吗？亘古不变者已经改变了吗？

今日神正在寻找祂的仆人，寻找那些愿意为教会摆上生命的人。

求主兴起我们，使我们不再沉睡！

求主将感动大卫的灵深深感动你我！

让我们放弃彼此指摘的指头，不再相咬相吞，与神同工，融入圣殿的建造！

（四）神的心意是要教会活在祂的治理之中

我们要强调这个今日被普遍轻忽的教义：神是主权者，祂在教会中拥有绝对的主权。

一个国王若对他的王国失去统治权，对他的子民失去主导权，还叫做国王吗？罪人的不顺服所导致的结果是对神的悖逆，神救赎的教会首先要体现的是对祂的顺从。一个地方教会若始终体现不出这个最基本的特征，她还是神的教会吗【西 1: 18】“**祂也是教会全体之首，祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。**”？

神是至高的主，是万有的主宰，古代巴比伦王尼布甲尼撒曾经赞叹神的至高主权说：“**世上所有的居民都算为虚无，在天上的万军和世上的居民中，祂都凭自己的意旨行事。无人能拦住祂手，或问祂说：‘你做什么呢？’”【但 4: 35】**神造万物造人是随自己的意思所看为好的，神救赎人也是随祂所喜悦的旨意。祂拥有绝对、至高的主权。没有人可强迫祂，也没有人可命令祂。因祂绝对主权的美意，宇宙便存在；也因祂

绝对主权的美意，堕落以后的世界还能够暂时存留；更因祂绝对主权的美意，教会才被建立。教会是由一群被祂掌权作主的人构成的，理当比发出上述赞叹的外邦君王更明白神的绝对主权。

一、顺服和不顺服体现出两种生命本质

堕落就是指对神主权的不服，对神旨意的违背，对神话语的不顺从参创 3 章。堕落的人不将主当作主，反将“非主”视为“主”。堕落生命的本质是指拥有一颗自我为主的心【雅 1: 15】“**私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。**”。人心必须有主，否则被造的存在就没有依凭。但人的心只能以造他的、真正的主为主，否则就是迷失。我们的始祖违背这个生命律，从此人类陷入万劫不复的深渊。堕落的人之所以骄傲，因他不以神为主；堕落的人之所以虚空，因他心中以别的代替主【诗 16: 4】“**以别神代替耶和华的(或作“送礼物给别神的”)**，**他们的愁苦必加增；**”。恶人的定义首先不是道德性的，乃是生命性的，恶人是被称为心中没有神的人【诗 14: 1】。可怒之子就是悖逆之子【弗 2: 2~3】，人落在罪和咒诅中的惟一原因是不顺服神。没人顺服神，没人寻求神，一同变为无用，人人都以自己为主，肚腹为主，金钱为主，偶像为主。道德律刻在人的心中，人却无法遵行【罗 2: 14、15】；神的存在明明可知，人也不能寻求【罗 1: 19-20】“**神的事情，人所能知道的，原显明在人心里；因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。**”；因为人已经失去了以神为主的心。律法不单彰显了上帝的公义、圣洁和良善【罗 7: 12】，律法更显明了赐律者的完全主权。因律法要求人顺从，人也必须顺从才能够得生【加 3: 12】，但没有任何人能够顺从，因为所有的人都是罪人，都是死在过犯罪恶之中的人【弗 2: 1】，都是罪的奴仆【约 8: 34】。因此，圣经将人人都圈在罪里，圈在不顺服之中【加 3: 22】。

但基督的到来改变了一切【罗 3: 21-22】“**但如今神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证：就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别；**”，加 4: 4-5 “**及至时候满足，神就差遣祂的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。**”。祂藉祂的顺从显明了顺从的典范和精义，使我们明白顺从和主权的关系，教导我们万有之主和被造万民之间真正的秩序。祂用祂以至于死的顺服告诉人类顺服是生命的底色，没有生命的改变所有的“顺从”都是枉然。谁能够真正顺服？工作之约的要求连未曾堕落的亚当也做不到【何 6: 7】，律法的要求连带来律法的摩西也无法守全【申 32: 51】。万有之主赐给顺服者的一切福分无人支取得到，万有之主颁给悖逆者的一切咒诅我们反倒一一领受【参申 28 章】。谁能顺从？古往今来我们只看见这一位成了肉身的基督，用祂主动和被动的顺服，替我们成全了律法的要求，担当我们因不顺服带来的刑罚【加 3: 13】“**基督既为我们受了咒诅(“受”原文作“成”)，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’**”】。祂的死带去了我们不顺服的生命，祂的复活给我们带来全新的顺服的生命【罗 4: 25】“**耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义(或作“耶稣是为我们的过犯交付了，是为我们称义复活了。”)。**”。基督的顺从不单成了所有顺从之人的榜样，更是所有顺从之人的根源【来 5: 8~9】“**祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。祂既得以完全，就为凡顺从祂的人成了永远得救的根源，**”。

人类历史只有两种人，一种是未蒙救赎的不顺从的悖逆之子【弗 2: 2】，另一种是蒙救赎之后的顺命的儿女【彼前 1: 14】。这些顺命的儿女就叫做教会，那些不顺从之人就构成了世界。

二、教会的特征是顺服神

神在教会中要执掌王权，基督是教会的活元首。教会的本质是顺从神，就如同世界的本质是悖逆神一样。顺从体现出主权的降服，被改变的生命最重要的特征就是顺从。所有的圣灵的果子，生命的美德都是基于这个前提。圣灵内住在我们的心是引导者、主动者，而不是服从者、被动者。“**凡被神的灵引导的才**

是神的儿女”【罗 8：14】，生命的果子是因顺从圣灵而结出，生命的美德是因顺服基督而彰显。离开这个基础就无属灵生命可谈。一个人没有重生，直接体现在他不会顺服神，而不是首先体现在他有没有恭谦温良的表象上，因那是假冒为善者也擅长的。相反，信徒在重生之初首先表现出的往往不是这种道德表象，反而是显出旧生命真实的丑陋【罗 7：18、19】。因为他已经因有真实而不再习惯于伪装，所不同的是，他会为这种丑陋而痛苦【罗 7：24】。信徒的两律相争就是旧生命的自主权和新生命的神主权之间的相争，顺服的时候就是得胜的时候，失败的时候就是不顺服的时候，这伴随着信徒一生的成长过程【加 5：17】。没有一个重生得救的圣徒是本质不顺服的，是从来不顺服的，但却有常常不顺服的信徒，我们把他称为软弱、失败者。一个人在自我之中，就是活在不顺服神主权之中；一个信徒活在自我状态，就是活在软弱远离神的状态。信徒个人的生命是否由神作主体现出他生命的光景，教会整体的生命是否有神作主体现出教会生命的状况。正如没有圣灵的人无法顺服神一样，不常顺从神的信徒原因也在于不体贴圣灵，常随从自我。信徒个人不顺服圣灵的引导是偏行己路，教会整体不顺服圣灵的引导就是任意妄为，就是没有火柱云柱的暗夜摸索。正因如此，大卫才会发出“**求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪**”的呼求【诗 19：13】。圣经提醒我们“**没有异象，民就放肆**”【箴 29：18】，主耶稣警告法利赛人是“**瞎子领瞎子**”【太 15：13、14】。教会之所以为教会，因她是由顺从之人构成，而这些人是被圣灵所引导的【徒 5：32，罗 8：14】。

三、顺从体现在对神话语的遵行上

那么，教会对神主权的降服和神引导的顺从又如何体现出来呢？

顺从涉及到主权，涉及到生命，涉及到顺从的原则依据。因此顺从神从顺从的本质体现为**顺服内住的圣灵；从顺从的形态上体现为效法基督的模祥；从顺从的依据上体现为顺服真道的带领**。圣灵的引导是内蕴的，生命的彰显需要成长的过程，二者都不好立刻辨别，但是否顺服真理却是应当清楚又明朗的。你很难相信一个人说是爱主，却明明违背主的话，不遵守祂的道；你很难相信一个人说是圣灵感动、圣灵充满，却抵挡抗拒真理；你也很难相信一个人很有“生命”却不行在真理之中；你很难相信一个人说是已经信靠神，却从未交出生命的主权，还长期活在“自我”之中，哪怕这种“自我”包装了基督教的外衣。

因此，顺从神的直接、首要体现不是别的，正是“**顺服真理**”【彼前 1：22】，“**遵行主的道**”【约 14：15、23、24】，这就是神对教会的心意。不是献上公羊千千，油河万万【弥 6：6-8】“**我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华岂喜悦干干的公羊，或是万万的油河吗？我岂可为自己的罪过，献我的长子吗？为心中的罪恶，献我身所生的吗？世人哪！耶和华已指示你何为善，祂向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。**”，也不是茴香薄荷等物的十分之一【太 23：23】；不是宗教活动、宗教热忱，乃是顺服祂，生命让祂作主，凡事听从于祂，按祂说的（真理）而行【弥 6：8，约三 4】。这是检验一个教会是否行在神的旨意中，是否蒙神喜悦的不变法则。

神在带领教会走这条属天的道路，祂过去如何带领以色列民，今日也如何带领祂的教会。过去以色列民悖逆不顺从而倒毙旷野就是因为没有交出生命的主权。今日的新约教会是已经受了内心的割礼【西 2：11】，是由在本质上已经拥有神儿子顺从生命的人构成【约壹 5：12，彼前 1：14】。真正的信徒虽不会倒毙在旷野，但圣徒的软弱有生之年都会存在。故此，使徒的警戒我们要时常挂在心中【林前 10：1-12】。教会的软弱就是不顺服，教会的危机就是不以神为主。而一个教会不以基督为元首的最直接体现就是不尊主的道为大，轻忽祂的话语，不遵行祂的律例典章。永远要记住这句话：“**听命胜于献祭！**”神喜悦人热切的宗教活动，岂如喜悦人听祂的话语，遵守祂的诫命呢？【撒上 15：22】

各位：现今时代教会的悲剧正在这里，你看到有多少人真正在顺从真理？反而却有许多人正用虚假的

“属灵”来抵挡真理？他们口口声声说顺从神，但他们顺从的是人的传统和遗传，顺从的是某人的学说，某派的习惯。他们这是在用顺从之名，行不顺从之实！

愿神使我们这些祂的儿女总要真正明白祂对教会的心意，使我们在教会中活出彼此相爱的生活来表明自己是属神的儿女；也活在神的治理之中来尊荣上帝的主权，借着对祂话语（真理）的顺服来表明自己对祂的顺服；叫祂的心意得满足！阿们！

思考问题：

- 1、基督徒当如何彼此相交？彼此相交最大的拦阻是什么？你有什么需要改变的吗？
- 2、教会合一重要吗？你对教会合一有怎样的认识呢？
- 3、罪人自己能够顺从上帝吗？为什么？要怎样才能真正顺服呢？
- 4、人类有几种人？他们分别组成了什么？
- 5、教会和基督徒对上帝最大的本分是什么？对上帝的顺从具体提醒在什么方面？为什么？

第十八章 认识神对教会的心意（三）

读经：箴 16：4

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：我们这一堂课继续来学习神对教会的心意。上一堂课我们学习了神对教会的第三、第四个的心意，知道了上帝是要借教会建立一个彼此相交的群体，也是要教会活在祂的治理之中。我们这一堂课要继续来学习神对教会的第五、第六个心意。

（五）神的心意是要使用并造就教会

一、神造万有各适其用

神所造的神必使用，不被使用就没有存在的价值。所以就有人说过：“神造万物，但是神不造废物”。万有都是神造的，万有的存在都是要达到造物主的目的【箴 16：4】“**耶和華所造的，各适其用；就是恶人，也为祸患的日子所造。**”。人类被造有神的目的，但亚当的堕落已导致人达不到造他之神的目的，失去了被造的价值和意义。

那么，神造人有何目的呢？神是要透过人代表祂治理全地达到最终极的荣耀祂的目的。

被造之人又如何能代表神治理万有呢？人既按神的形像样式被造，神就赋予人有先知性的功用，作万有的诠释者（如亚当给动物起名字）；有祭司性的功用，成为万有与神之间的中保（如亚当的堕落连累万物受咒诅）；有君王性的功用，成为万有的治理者。但这一切都因亚当破坏神的工作之约而全部改变，人亏缺了神的荣耀，失去了君尊的身份，不但成不了神的代表，反而落入了神的咒诅之中；不但驾驭不了全地，反而被万物所制。仅仅是由于神的怜悯，救赎的需要，堕落之人才残存着些微的余光，在救赎完成之前的历史延续中，行使一些基本性的文化使命。

基督使一切都得到更新，蒙赎之后的基督教会是这元首的身体【西 1：18】，是已脱离咒诅，有君尊身份的神子民。他们不但恢复了神的形象【弗 4：24】“**并且穿上新人；这新人是照着 神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。**”；西 3：10“**穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。**”，并且这基督里的新生命已超越了原造属土的限制，有了属天属灵的超越本质。虽然他们正处在这种生命的最终成全过程中【林前 15：45-49】，还有着许多的不完全。但是生命既然已经蒙救赎、得恢复，所导致的结果必然是存在价值和生命功能的蒙赎与恢复，以至于所有蒙赎之人都可以被神使用【腓 2：13】“**因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意。**”。

二、惟有教会合乎主用

因而，基督教会是普世万民中惟一能够被神正面使用的器皿。虽然万有都在祂全权的手中被用，按祂至高的旨意而运行，但只有这由重生之人所构成的群体才能真正主动有意识的配合祂，遵行祂的旨意。这世界的一切都会过去，惟有遵行祂旨意的教会能存到永远【约壹 2：17】。

如果教会不明白她所肩负的使命，她又怎能在地上行使职责，合乎主用呢？那么，神要使用教会做什么呢？从教会在今世存在的实际意义上，我们可以从圣经总结出神所赋予她最基本的三项使命：

首先，神要借教会宣扬祂的美德【彼前 2：9】“**惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。**”；

其次，神要借教会传扬祂公义的佳音、和平的福音，使万民认识真道，引祂子民归正【太 28：19-20】“**所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗(或作‘给他们施洗，归于父子圣灵的名。’)。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。**”；

第三，神要教会靠着祂积极行善【弗 2：10】“**我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们**

行善，就是神所预备叫我们行的。”。

这三者就构成了地上教会存在的具体使命，是神使用教会在现世所要达到的目的。一个教会是否在神的手中使用，灯台是否发光，正是从这几项看出来的。

1、宣扬神的美德是神救赎的目的，神正是藉着教会彰显基督的生命而使祂的荣耀得着称赞【弗 1: 12, 彼前 2: 9】。

2、而教会的福音使命是主的吩咐，也是神所命定的救赎程序【罗 8: 29~30】。升天的主今日正坐在天父右边用祂所执掌的王权，藉着圣灵，使用祂的军队，扩展弥赛亚的国度。地上的教会当忠心执行这一使命，积极宣教，高举基督，将福音传遍全地。用各样合乎圣经的方法，传全备、纯正的福音，引领最多的人归正。一个不宣教的教会就好比是一潭死水，一个不宣教的教会就将成为被神弃而不用教会。但传福音不是孤立于生活的单独事件。每个人所处的地界都是神所量定的，每一人当忠心于神的呼召，在属世职业上显出属灵的生命本质，透过言传身教感染身边的每一个人，把基督的福音传达给身边的人，引他们认识基督。哪里是宣教工场？每一个信徒的家庭、单位都是福音的禾场。藉福音重建自己的家庭，改变家人、同事、亲属，进而在所属社区中见证主，这才是最根本、最重要的宣教策略。一个人若连自己至爱的亲友的灵魂都不关心，他还能够传福音给谁呢？【提前 5: 8】“**人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好，不看顾自己家里的人，更是如此。**”

3、基督徒的善行则是蒙赎之人必有的生命体现。用重生的生命承担起生命之责，这就叫做善行。海德堡要理问答 91 问指出真善行必须合乎三个条件：①出于真心；②按照上帝的律法；③以荣耀上帝为目的。信徒个人的善行如何不可或缺，教会群体的善行也就如何不可或缺。基督徒的善行是重生的结果，是生命的本能。其“行之因”是出于神，其“行之力”是基于圣灵，其“行之果”是荣神益人。基督徒的善行不是挤牙膏一样挤出来的，乃是生命自然活出来的。因此，只要一个教会存在着，她就活在善行之中。一个不行善的教会，不但是没有见证的教会，更是一个没有生命的教会。善就是恶的对立，不行善就是行恶！【雅 4: 17】“**人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。**”基督徒的善行就是基督徒的文化使命。文化使命不是指做一些文化事工，而是指信徒运用神所赋予的祭司性、先知性、君王性的职分，肩负起治理全地的使命。

教会在地上这三项具体的使命不能分开，宣扬神的美德是基于生命，透过“宣”教达至，也透过“扬”善而体现。一个教会要彰显基督的生命，荣耀主的圣名，必运用这两个平衡的手段：福音使命和文化使命。事实上只有一个使命，它叫做文化性的福音使命，也可叫做福音性的文化使命。就如同离开善行的宣教是空洞无力的说教，将福音使命和文化使命强行分割是走入了一个误区之中，所导致的结果将产生“文化”世俗化，“福音”孤立化，最终会使“福音使命”和“文化使命”都缺乏生命性。

三、神使用教会乃是为造就教会

人本主义者常常把为主摆上、为主做工视为自己的功德，好像神在剥削人的劳动力似的，又好像神是缺少帮手一样。但神的子民却深知我们能被用在葡萄园中乃是祂恩典的结果【太 20: 1-16】，是神开恩将职事托付我们【林后 4: 1】。神说有就有，命立就立，祂并不需要任何的力量帮助祂。不是我们帮助祂，乃是神帮助我们；不是我们成就祂的事，乃是祂成就自己的事。

就像一位富有的父亲使用儿子在工场中做工一样，神不是缺工人，乃是要磨练儿女。神爱教会，使用教会就是要造就教会。被神所造的人没有不工作的，懒惰是魔鬼的性情，不是神的性情。工作性是人被造的本能，正用工作性就叫做“事奉”，反用工作性则叫做“服苦”；正用带来殷勤而有安息【太 11: 28~30】，反用带来劳碌而不得安宁【创 3:17~19】。神的儿女本性是殷勤的，他们如同他们的主一样【约 5: 17】，工

作直到永恒，永恒之中他们依然殷勤地事奉他们的主【启 22：3】。

教会的被使用过程其实就是学习的过程，造就的过程，磨练的过程，教会正是在这种过程中得以成长。神调集各种资源，容许各样的风雨临到教会，为的是要叫万事互相效力，叫她得益处【罗 8：28】。因此，苦风凄雨、波浪洪涛，对教会而言都属正常。神的教会是在“夜间”侍立【诗 134：1】，是在风浪中前进的。教会若能体认这点，就能够有受苦的心志【彼前 4：1、2】，就能像保罗那样以受苦为乐【西 1：24】“**现在我为你们受苦，倒觉欢乐；并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。**”，就可摒除面对十架的惧怕胆怯，或“受苦生功”的自义。就不至于像今天家庭教会中的某些人那样，固然是从火窑出来了，身上却带着焦（骄）味；固然是担起事奉的责任了，却满带着居高临下的霸气；固然已走在十架窄路上了，却总像神欠了他的债一样满心抱怨。

（六）神的心意是要藉教会荣耀祂自己

最后，也是最重要的一点，上帝是要透过教会这一得救的群体来彰显祂的美德，使荣耀的称赞归于祂【弗 1：11-12】“**我们也在祂里面得了基业（“得”或作“成”），这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的，叫祂的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。**”。

一、神的教会肩负荣耀神的使命

彼前二章九节说：“**惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德**”。我们是上帝“**圣洁的国度**”，是圣洁之主的治下之民，我们的本质和表现都必然是圣洁的；我们是上帝“**君尊的祭司**”，我们已拥有祭司的身份，成为带万民到上帝面前来的一个管道，不是因我们，乃是因我们是基督的身体，我们里面有基督的生命，自然就彰显出基督中保性的功用。你看，神赐给我们多么大的职份，多么大的责任！因为教会的托付大，使命大，责任当然就大【路 12：48】。一个教会是否复兴太重要了，复兴的教会就是整体彰显基督的教会，就是能正确履行职责的教会，就是能带给这世界以希望，能带给世人正确方向的教会。一个时代教会的复兴，往往会带动这个时代的复兴，不单是特殊恩典中的灵命复兴，也包括了普遍恩典中的社会复兴。我们去查考历史就会发现，西方许多国家文化科学的昌明发达，正是因为他们有基督教文明的底蕴和根基。教会历史也让我们看到，属灵的复兴往往会带动全民的复兴。从这个角度看，今日你所生存的这个国家、这个城市罪恶横行的根本原因就是因教会的软弱，是因为教会的四分五裂。中华大地有这么多问题，是因为中国教会没有兴起见证，教会没有兴起发光【赛 60：1-3】。我们常听到那些“属灵人”在指责“外邦人”的败坏，岂不知责任正在我们自己身上。

那么教会要怎样来荣耀神呢？

二、教会是透过彰显基督生命的美德荣耀神

属上帝和不属上帝的区别在哪里呢？乃是有没有“**宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德**”。神要透过我们这些被赎之民生命真实归正更新的全过程，达到在万民之中彰显祂自己的目的。神要藉着我们的位格表达祂自己，神要藉着我们的生命显扬基督的生命，神要用我们这个瓦器溢出祂的香气【林后 2：14、15】。甚至，神要藉着我们与罪争战的成长中的跌跌撞撞来荣耀祂自己。重生后的我们仍有旧生命的残余隐藏在里面【雅 1：21】，我们几时活在自我中，几时就羞辱主名【约 15：5-6】；几时体贴圣灵，几时就彰显新生命而荣神益人。我们里面的好都是神的，是基督生命在我们里面的显扬；我们里面的恶都是旧我，是旧生命的残渣余孽。只要活在地上一天，我们里面就始终存有这两种性情。得胜就是不断显扬新生命的德行，失败则是表达旧生命的丑行。倘若一个教会中各肢体个个都常把旧生命的恶行显出来，这教会就是腐败、羞辱主名的教会；倘若一个教会各肢体个个都是靠着圣灵攻克己身【西 3：5】，操练敬虔，活出荣美的基督

生命【弗 4: 21-23】，这教会的见证就如光明显在黑暗中。新生命的德行彰显越多，教会的见证就越多。

基督的生命已在我们里面，我们旧生命已经死了【加 2: 19-20】。尽管还有旧生命的残余势力在我们里面，神要我们靠着圣灵天天与之争战。但重生之人是拥有神圣洁性情的新造之人【林后 5: 17】，这是他生命正常的状态。上帝建立教会，赐圣灵给我们，就是要我们时时顺从圣灵，新生命天天无阻碍的健康成长。以至于藉着我们的生命把基督表显出来，透过我们思想、感情、意志表达基督，透过我们的一言一行荣耀基督。

这样，信徒在地上就有一种奇特的生存状况。一面他们要靠着圣灵不断的摒除旧生命的残余，甘于被神对付破碎自我；一面又要顺从圣灵竭力促进新生命的成长，使基督的美德充盈在身上【罗 8: 13、14】。这是一个无法表述清楚的生命奥秘，是新生命成长的规律：“舍己”和“爱主”，“弃旧”和“扬新”，是一体的两面。若一个人从来都不舍己、不攻克己身，就不是属神的。但就算是重生的信徒，若不常常攻克己身，纵然已有宝贝在他里面，也无法有效的彰显基督【约 15: 1】。一个表彰基督的人，就是不断的舍己，持续在信心中生活的人【罗 14: 7-9，林前 9: 27】。真信心实际上有两面的体现，一面是对主的肯定，另一面是对自己的否定【约 12: 25】。

教会是个生命体，只有生命才有德性，才能显出德行。一个人无法全部完美的表彰基督，只有整体的身体（教会）才能将基督的丰满表彰出来。因此，神不是要侧重建造个人，神也不是要侧重建立一个组织，乃是要建立一个有生命的机体。一个不以彰显神的美德，不以荣耀神为目的的教会是不存在的。是神的教会就必彰显祂，虽然显出的光有强有弱，但光的本质不会改变。正因如此，整本圣经都在呼唤堕落的教会要悔改，都在责备背道的子民。特别在约翰给七教会书信中，主甚至说若不悔改就要将教会的灯台挪去【启 2: -3:】。但我们常常为了合理化自己的软弱，就把圣经的真理反用。比如圣经明明批驳哥林多教会的犯罪，我们却常常用犯罪的哥林多教会来自我安慰。

荣耀神是教会存在的目的，真正的荣耀神乃是透过表显基督的生命、宣扬神的美德而体现的。一个教会是否荣耀神，不是看她人数有多少，教堂有多大；不是看她会众文凭有多高，理论有多强，乃在于这个教会是否有宣扬神的美德。

我们讲教会的见证，讲文化使命。但什么是见证？什么又是文化使命？教会乃是用生命在作见证，是这个真实的生命在从事神所赋予的荣耀祂的使命，这使命是透过信徒群体的生活而体现的，它在教会聚会生活中体现，也在教会日常生活中体现。教会存在着的分分秒秒，所从事的每一样事情都是在表达这个见证。

三、教会当兴起发光

以赛亚传达神的话说：“**这百姓是我为自己所造的，好诉说我的美德**”【赛 43: 21】，这清楚告诉我们上帝拯救我们，建立教会乃是为了彰显祂的美德，我们可以再看太 5: 13-16 节“**你们是世上的盐。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。你们是世上的光。城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。**”这些经文都是在告诉我们教会存在的意义和目的。

每一个基督徒都是“**世上的光**”。“光”要照亮黑暗，在诡诈的人中要显出正直，在不洁的人中要显出圣洁，在虚假的人中要显出诚实【参诗 15:】。原本我们是根本无力这样活着，根本无法表达这样的生命，所以耶稣才成了我们的生命，圣灵才重生我们【弗 2: 1-5】。但一旦得救，每一个基督徒就都是光，都是光明之子，虽然有亮度的差别。有的基督徒是萤火虫之光，有的基督徒是耀眼的强光。这不是人的工作，乃是神的作为。

每一个基督徒又都是“**世上的盐**”。“盐”能调味，能使人与上帝和睦，与人和睦。世人是相争的，是恨人的又是彼此相恨的【多 3: 3】，是与神为仇，又是彼此为仇的【罗 5: 10】。而基督徒就是要成为神的和平使者，这是神所托付的使命【林后 5: 18-19】。

亲爱的弟兄姐妹，这个由你我构成的地方教会有没有在彰显主的美德？“**城造在山上是不能隐藏的**”【太 5: 14】，教会就当像一座建造在山上的城一样显出来，主一旦拣选了我们，建立了教会，我们就隐藏不住了。主建造教会的目的就是让我们去作展览品，显在神和天使面前，显在世人面前【林前 4: 9】。主点灯的目的就是要我们去照亮黑暗，而不是放在斗底下与黑暗妥协【太 5: 15-16】。没有光会被黑暗吞吃的，再弱的光也不会；没有光会怕黑暗，再小的光都能驱逐它周边的黑暗。从来只有黑暗怕光，没有光怕黑暗的！我们家庭教会虽未被官方所认同，但却不能像做贼那样心虚害怕，自贬身价，好像作了什么见不得人的事似的。因为我们有好行为显在这弯曲背谬的世代中。我们有什么可躲躲闪闪的呢？照着神给我们的恩，照着我们心中所羡慕的良善，我们没有一样可羞耻的！真正的羞耻是在德性的丑陋。我们若真正彰显神的美德，何羞之有？只有那些用信仰之名欺世盗名、男盗女娼的人才要羞耻。他们羞辱主、亵渎主，用敬虔之名图名，用宗教之名谋利，用主之名行恶【提前 6: 5，林后 2: 17】。所以他们难逃神烈火的刑罚【来 10: 26-31】！

今日有多少所谓的“教会”正扛着主的牌子满足自己的私欲？有多少的“祷告会”所祷告的都是属肉体的事？有多少的讲台讲道正在迁就喂养人的情欲？今日有多少人在真正关心神的心意？又有多少人真以彰显神的美德，荣耀神的尊名为追求？我们要深深悔改，因为神正在中国大陆动工，正在我们这块土地上行走，但祂的脚踪不被那些欺世盗名的虚谎者所觅，祂不迁就人的罪欲，更不能容忍人利用祂的名混乱祂的道，毁坏祂的教会！而祂大能工作的彰显往往是先体现在罪的揭露和抑制上。

弟兄姊妹们，复兴伴随着阵痛，伴随着舍命牺牲！兴起发光就意味着要迎风抗雨！圣经从来没有否定人想毁坏、攻击教会。教会在地上的艰难是命定的。主说那杀身体不能杀灵魂的不要怕他！父把我们视为眼中的瞳人、心中的宝贝，我们还有什么可怕的？今天中国大陆家庭教会的环境正是神对我们的爱的安排，是特意为我们量身定做的。我们既在这样的环境下熬炼，就理当成为普世教会的一盏明灯，一面旗帜才是。只要打开灵眼，不再睡觉，我们就必会看到主正在这个时代中拆毁重建、归正复兴祂的教会。爱我们的主居然把我们放在这个时代，我们该当多么感恩赞美神啊！因为我们处在时代的转折点中，处在神在这个时代工作的中枢里。

各位：暗夜越深才越需要明灯，夜色越浓灯光就越亮。愿我们珍惜机会，顾念神家的事，真心体贴父的心意，遵行祂的旨意！愿我们兴起建造灵宫，同心合意投身在教会的建造之中！这是荣耀神的需要！是教会整体的需要！也是我们个人灵命的需要！愿我们都积极顺服上帝的旨意，顺从圣灵对我们个人以及教会的带领，使我们能够真正地来荣耀上帝的圣名！阿们！

思考问题：

- 1、神造人的目的是什么？人能够成就这目的吗？为什么？
- 2、神使用教会在地上作哪些事？目的是什么？
- 3、教会的福音使命和文化使命之间是怎样的关系？
- 4、神建立教会的终极目的是什么？教会要怎样来成就这样的目的呢？
- 5、主耶稣在太 5: 13-16 告诉我们教会存在的意义和目的是什么？

第十九章 信徒和教会的关系

读经：林前 12：12-27

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：感谢上帝的恩典！带领我们关于教会真理的学习进入了最后的一章。我们从刚才所读的经文中看到使徒保罗在这里论述到教会和信徒之间的关系，他用的是一个比喻，他用身体和肢体的比喻来说明教会和信徒的关系是非常密切而不可分的。任一肢体从身体上被分开都会导致死亡，信徒和教会之间也是如此！

我们通过之前的学习知道：教会是被“**建立在使徒和先知的根基上，由基督耶稣自己为房角石**”【弗 2：20】。主耶稣升天后赐下使徒、先知、传福音的、牧师和教师等恩赐给教会【弗 4：11】，目的就是要“**成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体**”【弗 4：12】。随着初期教会的建立，虽然历历代使徒和先知的功用依然延续，但使徒和先知的职分已经过去。而作为教会普遍性恩赐的牧师和教师，则是使徒、先知所传承之真道的传讲者。他们并没有什么新发明新创造，而是把古旧的福音，一次交付给祖先的真道传扬开来、传承下去，用各时代所能明白的语言传讲这不变的真理。这些恩赐都是话语的恩赐，神要教会使用这些恩赐，“**使众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人**”【弗 4：13】。恩赐在教会中是为了造就他人而存在，神的心意就是要祂的儿女在教会中彼此建立。圣经也说信徒的身体就是圣灵的殿【林前 6：15】，上帝亲自借着圣灵在教会中掌权作主，基督徒立志行事都是圣灵感动引导的结果【腓 2：13】“**因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意。**”。他们要“**按着恩膏的教训住在主里面**”【约一 2：27】，要顺从圣灵的引导，注重内在的生命，在真道中生活。因此，对信徒而言，他和教会的关系就是绝对性的关系，绝不是可有可无的，因为这是上帝的命定。（本部分的内容也是参照林刚长老的《我信圣而公之教会》之相关讲章）

那么下面我们就要从三个大的方面来学习教会和信徒的关系：

（一）信徒有加入教会的责任

一、上帝命令我们要加入教会

主曾说：“**不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。**”【太 12：30】主在这里告诉我们一个基本的属灵常识：在祂和世界中没有中间路线，没有灰色地带。一个人要么属基督，要么就是不属基督，就是敌挡基督。我们不应当作心胸狭隘的“排他主义者”，但在福音真理上，我们绝不应当怕别人说我们狭隘。我们要敢于宣告：**除祂以外，别无拯救**【徒 4：12】！教会既是基督的身体，属基督的就当加入这个身体。既然领受了基督的生命，自然就会联结于这个身体。信徒一重生就自然是无形教会的成员，但有形教会则需要信徒有意识的参加。上帝的子民不能够不加入祂的教会。不与主相合就是敌挡主，不在教会中就在世界里。

这些话会扎一些人的心，会使我们的旧人老我不高兴，但却是圣经的教训。基督只有一个身体，就是教会。我们若说自己是属基督的，却故意不加入教会，不归入祂的身体，这岂不是自欺？圣经说我们蒙召要“**归为一体**”【西 3：15】。我们的心若真正归向主，我们的身体就必联于教会；我们就不会置身于教会之外。加入教会是每一位信徒生命的本能，也是信徒应尽的责任。

二、加入教会是上帝带领祂百姓的方法

圣经让我们看到，主是不断的把得救的人加给教会【徒 2：46-47】。上帝的儿女是被圣灵所引导的【罗

8: 14】，上帝的儿女也必顺服祂的带领【加 5: 25】，而神带领他们的第一步就是加入教会。使徒保罗告诉我们，一个罪人蒙了圣灵的重生就是受了圣灵的洗，并且同时被归入到耶稣基督的身体里面【林前 12: 13 “我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。”】，所以罪人明白福音真理之后，就应当加入教会，进入耶稣基督的身体当中。基督也命令使徒们给后来接受福音的人施洗【太 28: 19】“**所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗(或作“给他们施洗，归于父子圣灵的名。”)。**”。

洗礼不但是是一项印证，也是一个宣告。洗礼不但宣告罪得赦免，同时也是正式进入教会的开始。信徒借着洗礼在灵界中宣告自己不再属魔鬼而属基督；在世界中宣告自己不再属世界而属基督；在万民面前宣告罪恶不能再捆绑自己，因为基督已经洗净了他的罪。借着洗礼加入教会，是上帝对祂子民带领的方法之一。

现今有的人认为教会太复杂，就不加入教会，在家中自己读经、敬拜也一样有神的祝福。但这是人自己的想法，不是神的心意。当然，对上帝的儿女而言，在哪里都满了神的祝福，但不能用上帝个别性的同在，作为不加入教会的借口。我们不否认，一些教会的腐败会使人寒心，也会让初信软弱的信徒望而却步，但这也不能成为我们不加入教会的借口，因为教会就是千千万万和你一样有问题的人组成的，基督的教会正是在各样问题的碰撞中长大的。今天有些人就说：因为教会太败坏了，所以我不加入，我要找到一间完全的教会才加入。殊不知，就算有这样的一间教会，在他加入之后就变得不完全了，因为他自己就是一个有问题的罪人。但是有一种情况我们需要注意，就是有的地方没有教会，信徒不是不愿意加入教会，而是客观环境的不许可。尤其今天中国大陆纯正的教会是何等地稀少，大多的家庭教会都是敌挡真道的假教会，而“三自教会”也不是上帝所设立的真教会，于是信徒只好在家中敬拜，在网上听道，这种情况可以另当别论，但是也只能是过渡阶段，因为既是上帝的真儿女，上帝一定会为他预备真教会的。如果当地一直没有，就要考虑寻求上帝的带领，寻找真教会来委身，而不是在自己家里一直心安理得的满足于个人的敬拜。因为基督徒的生活应当是以神为中心，以教会为中心（旧约以色列人在旷野的时候是围绕着会幕安营，起行的时候是约柜在以色列民的中心，这都表明这方面的真理。）；同时一个教会的肢体是不可能一直活在身体之外的！

三、加入教会是宣教的自然结果

主耶稣说：“**所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗(或作“给他们施洗，归于父子圣灵的名。”)。**凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”【太 28: 19-20】，我们要积极的遵行这大使命，引人归主。但人听信真道后要归向哪里呢？今日主复活的身体虽在天上，但祂仍然借着圣灵亲自与我们同在，借着教会表显祂自己【约 14: 15-21】。因此人对教会的反应往往体现出他对主的反应。归信之人最先是归向主的教会。当然前提是这个教会必须能正确的代表主，也就是说必须是真教会。但是现今普遍的传福音是怎样的呢？他们只管所谓的撒种，根本不管接受福音之人后来的情况，这是极不负责任的！导致现今中国教会中有一大批的所谓基督徒，对教会真理没有正确的认识，也不知道信徒应当加入教会，自以为只要接受主耶稣作个人的救主就可以了，就可以心安理得地等着上天堂了。在他们的生活和工作中丝毫看不到教会的位置，他们远离教会飘荡在各地各处，看到他们就好像看到一些被炸弹炸飞的残肢一样；事实上他们不是真正的残肢，而是人体模特上的残肢，因为他们从来就没有拥有过基督的生命。

我们口头说爱主很容易，但在现实中爱教会却很难。殊不知爱神也必要爱弟兄【约一 3: 14-16】。教会的软弱不能成为我们不爱她的理由，正因为这中间有许多被捆绑的、饥饿的、赤身露体的，才更需要我们

去关怀。作在主身上就是要作在教会身上【太 25: 40】“**王要回答说：‘我实在告诉你们，这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。’**”。基督爱教会，为教会舍己，历代上帝的仆人都追随祂的脚踪。保罗说：“**现在我为你们受苦，倒觉欢乐；并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。**”【西 1: 24】加尔文说：“**对教会的爱和焦虑，使我不能不为她尽心竭力**”（大意），每一个真心爱主的人都不能置身于教会之外。教会的荒凉只当催逼我们全心投入，而不应导致我们远远逃避。

今日我们所处的环境真是一片荒凉。许多教会成员的心不是主的殿，却是鬼的住处；许多教会没有主住在里面，却有偶像、世界、罪恶在里面。真道不被接受，假道却大受欢迎。我们伤心地看到，现今许多教会不但不是主荣耀的彰显，反而终日在羞辱主的名。但越是这样，基督徒越要融入教会，忍受患难，兴起发光！因为这就是上帝给我们的命令。

四、加入教会是历世历代基督徒的榜样

在对教会的爱上，历代信徒给我们留下了美好的榜样，他们如同云彩般的在我们身边发出见证。没有一个忠心神仆的生命不是奉献给教会的。我们可以透过教会历史看到他们佳美的脚踪，也可以在历代信徒所发出的信仰告白中管窥他们的心迹。宗教改革之后著名的《比利时信条》第二十八章这样说：“**我们相信，既然此圣教会是得救之人的聚集，在她之外没有救恩，那么所有人，无论他处于何种身份和地位，都不应将自已排除于教会之外而孤立地生活。相反，所有的信徒都有责任加入教会，与之联合，维护教会的合一。他们应当顺服教会的教导与管教，背负基督的轭；教会众肢体应当按着神给各人的恩赐彼此服事，互相造就。为了更有效地遵守这一点，所有信徒都有责任按着神的话语，从那些不属于教会的人中间分别出来；同时，加入神所设立的教会，即使统治者的政令反对，甚至面临身体受罚或死亡时也不例外。因此，凡离开基督教会，或不加入教会的，就是在违反神的典章。**”

今天我们中国大陆的家庭教会的地位因着未被执政当局承认，信仰上有许多艰难。但作为基督徒不能因惧怕逼迫而拒绝加入真教会，却跑去加入“三自”假教会。使徒们给我们留下了美好的榜样，当他们面对公会的逼迫和恐吓的时候，他们说：“**顺从神，不顺从人，是应当的**”【徒 5: 29】。《比利时信条》第二十八章的标题正是《论加入教会的责任》，这也是历代神子民共同的心声。因此，加入教会是历代信徒的一致告白。惟愿今天的基督徒都能真正明白自己有加入教会的责任！

五、加入教会是荣耀上帝的需要

教会是荣耀主的器皿，是荣耀主的群体【彼前 2: 9】“**惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。**”，而威斯敏斯德小要理问答的第一问告诉我们，人生的首要目的就是荣耀神，永远以神为乐！因此，以荣耀上帝为人生目标的圣徒就必定会加入这个群体。

基督使我们与祂一同复活，赐给我们祂的生命，就是要我们彰显祂的公义、圣洁、慈爱等诸般美德。信徒要以活出基督的生命来见证、荣耀祂。但一个人的见证是有限的，而当众多肢体联合起来时，主的生命就更加有效地彰显出来了，这是整体性见证的功效。教会既是基督借以彰显祂荣耀的器皿，我们若拒绝加入，就表明我们并未以荣耀主为自己生命的目的。因为拒绝加入教会就是拒绝这种尊荣的彰显。

虽然我们已经从圣经看到加入教会是每一个基督徒的责任和本分，但是拒绝加入教会的现象却是历世历代都有。许多人孤立于教会之外自我苦修，要追求与神个人的“奥秘相交”却拒绝与基督这个奥秘的身体联合（如教会历史早期中出现的修道主义和后来的敬虔主义还有奥秘派）。而在深受奥秘派影响的中国大陆的一些家庭教会中，也不乏一些孤芳自赏，玩弄“属灵”的人，他们说：“我不听人的，只听神的”或者

说：“我一定要祷告清楚，你们代表教会和我讲的没有用，我要看圣灵对我的带领”等等。此外，另有一些信徒受自由主义的影响，崇尚自我，特立独行。不愿加入教会，只愿我行我素；不愿默默无闻的耕耘，只愿憧憬于轰轰烈烈的丰功伟绩；不愿在平凡的生活中实践信仰，只喜欢高谈阔论。这些都是非常错谬、极其危险的！

作为上帝的真儿女，我们要非常谨慎，总不要落在这些错误里面；要认识到我们里面的旧人是喜欢天马行空不受真理约束的，这个堕落的性情还会常常干扰我们。惟愿我们都能明白加入教会是我们基督徒义不容辞的责任；是我们作为基督徒新生命的本能；也是我们荣耀上帝，达成人生目的、价值和意义的唯一途径！让我们靠着圣灵的帮助摒除老我，融入教会的相交，和基督的众肢体一起同心合意，兴旺福音。阿们！

思考问题：

- 1、基督徒为什么必须加入教会？
- 2、基督徒新生命的本性中对教会是怎样的态度？
- 3、有什么情况是可以让基督徒不加入教会的吗？为什么？
- 4、传福音就是将福音真理告诉人吗？还是也要教导他们对教会的责任呢？现今教会的传福音是怎样的？
- 5、今天中国教会为什么有很多人加入教会？他们主要受哪些错误的影响？

第十九章 信徒和教会的关系

(二) 教会对基督徒的不可或缺性【一】

读经：弗 4：7-16

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：感谢神的恩典！让我们有机会继续来学习《信徒和教会的关系》，我们从上一堂课的学习中知道**信徒有加入教会的责任**，因为：（一）上帝命令我们要加入教会（二）加入教会是上帝带领祂百姓的方法（三）加入教会是宣教的自然结果（四）加入教会是历世历代基督徒的榜样（五）加入教会是荣耀上帝的需要。我们这节课继续来学习《信徒和教会的关系》之第二大点，那就是**教会对基督徒的不可或缺性**。

上帝的仆人约翰加尔文说：“**凡以神为父的，必以教会为母**”。对每一位真基督徒而言，他和教会的关系是必有的绝对关系，而不是可有可无的相对关系。因为这是神命定基督徒健康长进的方式之一，基督徒绝不可轻忽神智慧的安排。今日魔鬼正在中国大陆千方百计制造教会赝品，不遗余力布散教会纷争，其目的就是要使我们失去对真教会的信心，让基督徒落单远离教会，好各个击破，逐一掳掠。神的儿女断不可掉进其陷阱。我们所处的这个环境假教会林立、真教会颓废，为利混乱神道、以敬虔为得利门路的事比比皆是。因这缘故，这个世代的基督徒对教会意识空前淡漠，教会在许多信徒的心中几乎已成摆设。但越是在这样的环境中，我们越要强调神的教会对神儿女的不可或缺性。

教会对基督徒的成长是必须的，因神用教会供应信徒的需要。这个需要是信徒新生命的需要，而不是旧生命的需要。旧生命所要只是肉体私欲的满足，终日求吃求喝，专以地上的事为念【腓 3：19】。今日还在地上生活的基督徒，生活需要主的供应，身体需要主的看顾，但他们里面的新生命却不是追求属地的事，乃是追求神的国和神的义【太 6：33；腓 3：20】。当基督徒照神旨意正确追求，一心追赶时，那些身体生活的需要就都加给他们了，因为他们的天父并非不能顾念他们的需用。若基督徒充满贪欲之心，用属灵之名追求属世的宴乐，就会更深的陷进魔鬼的网罗里。

进天国的门是窄的，神的救法是因死得生，若不与主同死，就无法与主同活。放弃十字架的信仰是基督教的大敌，但可怜的是，今天我们大部分的讲台已经沦落成贩卖廉价救恩的兜售台。放弃真理与世俗妥协，追求外表入会人数的教会，这如何能得到神真正的子民？表面上教会增长了，但在骨子里却是更严重的萎缩，正是在积蓄将来崩塌的危机。今日中国教会已经陷入了严重的世俗化危机之中，教会和世界之间的界限已经被抹杀掉了。这样的事实摧毁了在信徒心中教会的神圣性。多数的教会在追求外在的人数，魔鬼也正大批大批地将大把未归正者撒在教会中。这种混杂对内导致神的儿女被掳掠，对外导致神的圣名受羞辱。这个时代的中国教会更是一片荒芜、哀鸿遍野，中国教会若要在我们这个时代中复兴，必要先经历一场全面透彻的大拆毁。

真正神掌权的教会是主基督自己将得救的人加入，主所用的器皿是引人归主而非勾引人入教。真教会当持守真道，高举基督，用纯正的福音，引罪人归正。虽然有形教会中稗子的掺杂是难免的，但她总体上应当是圣徒的聚集。她所接纳的应当是悔改的罪人，而不是不悔改的罪人。世界是教会的工场，但教会却不是世界。所有的世人都是教会宣教关怀的对象，但教会本身却只能是已被宝血洗净的神子民。虽然很多为神做工的工人都希望世人得救加入教会，但神并没有这样安排，教会乃是神从世界中拣选、分别出来的圣约群体。历史让我们看到，每个时代得救的人相对而言都是少数，不可能所有人都得救。世界是世界，教会是教会。教会是那些蒙了恩召，有共同信仰之人的聚集。这些人的人生观、价值观、兴趣、爱好都与世人不同。他们追求过敬虔生活，有共同的方向、共同的目标、共同的盼望。虽然他们有软弱，还处在行

走天路的过程之中，但他们蒙上帝的恩典、怜悯和保守。神眷顾教会，祂的眼目常看顾教会【申 11：12】。离开神，信徒不能存在；离开教会，基督徒无法成长。教会是，也只能是真基督徒属灵生命成长的土壤。

放弃十字架的教会是神眼中的淫妇，没有以基督为门的教会是世界的变种。今日许多教会所接纳的那些“不信的信徒”对教会也有“需要”，但他们对教会的需要与异教徒对庙宇的需要没什么两样，他们所要的只是肉体私欲的满足。为赚钱牟利、荣华富贵而来“寻求神”的捭拾皆是，甚至还有许多的人是带着邪恶的动机在教会中。“这些人喜爱白昼宴乐，他们已被玷污，又有瑕疵，正与你们一同坐席”【彼后 2：13】。神说：“你到神的殿要谨慎脚步。因为近前听，胜过愚昧人献祭，他们本不知道所作的是恶”【传 5：1】。真正的基督徒要谨慎自己在主面前的心态，不可像属肉体的以色列人那样，“是顽梗悖逆、居心不正之辈，向着神心不诚实”【诗 78：8】。神的儿女是属天的子民寄居在地上，他们追求神的国和神的义，思念的是天上的事，禁戒的是肉体的私欲。这不是说他们不能为生活的需要到主前求供应。相反，神喜悦祂的儿女在遭遇各种患难缺乏时向祂仰望求告，神甚至用各种苦难把祂的儿女催逼到祂面前来。但无论如何，人真正蒙圣灵光照而接受主的原因只有一个：靠祂拯救脱离罪恶，逃避将来的忿怒【帖前 1：10】。耶稣的名字就是“将祂自己的百姓从罪恶中拯救出来”的意思【太 1：21】。世上痛苦患难的根本原因就在于罪恶，如果没有罪的存在，就没有痛苦和患难。只有耶稣才能成就和平【林后 5：18-19】，罪得赦免才能平息神怒，与神和好才能以神为乐【罗 5：8-11；约 14：27】。因此，基督教不是世俗观念中的“平安教”，基督教会也不能沦为这类“平安教徒”的聚集。

那下面我们就来看看教会对于基督徒的不可或缺性。

（二）教会对于基督徒的不可或缺性

真基督徒对教会的需要与我们上述的平安教徒是迥然有别的。那么，神的儿女对教会当有哪一些需要呢？为什么说教会对他而言是不可或缺的呢？作为基督身体的教会又是如何乳养真信徒呢？我们将从六个方面来思想这个问题。

一、真教会用真理喂养信徒

如同身体需要物质供应一样，基督徒的新生命需要在真道的滋润和喂养下才能成长。属灵生命的粮食就是真理【约 17：17】。所以，神要借教会用真道来喂养基督徒的灵命，基督徒加入教会目的之一就是要受真理的教导。教会的元首基督也正是为此而赐下了诸般的恩赐【弗 4：11；林前 12：28】。

基督徒成圣的秘诀也在于对真道的领受、思想和遵行【约 17：17；彼前 2：2；雅 1：21-22】，道使他们不断被洁净【约 15：3；弗 5：26】。领受真道能使基督徒的灵命得以坚固，使之明白并遵行神的旨意。基督徒的生命要在主的道中才能生根建造【西 2：7】。主藉祂的道不断激发基督徒的思想，更新他们的心灵，使他们的灵命健康长大，使他们的爱心在“各样的知识和见识上多而又多”【腓 1：9】。基督徒多听道就能多明白在基督里隐藏的“一切关乎生命和敬虔的事”【彼后 1：3】，就能渐渐地多认识主【西 1：10】，就能不断地摒除自我、修正自己，行在父上帝的旨意中。对道的领受和遵行贯彻了基督徒一生的路程。圣经称真道是基督徒“脚前的灯，路上的光”【诗 119：105】，因为真道能使他们在诸多歧路中行在正路上【赛 30：20-21】。因此，真理的教导对信徒成长就是绝对的必须，离开真理信徒就没办法成长。正是因为真道如此重要，主耶稣离世时才为我们向父祷告说：“求祢用真理使他们成圣”【约 17：17】，保罗之所以把教会“交托神和祂恩惠的道”，是因为“这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业”【徒 20：32】。

主耶稣曾三次吩咐彼得：“要喂养我的羊”【约 21：15-17】，保罗对哥林多人说：“我是用奶喂你们”【林前 3：2】，又在米利都流泪告诉以弗所教会的长老：“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，牧养神的教会”【徒 20：28】，彼得吩咐众长老“务要牧养在你们中间神的群羊”【彼前 5：2】。神的教会必要喂养神的羊，但用什么来喂养？就是用这能救人灵魂的永生之道【雅 1：21；约 6：68】——真道就是信徒的灵命真粮【约 6：63】。

“训诲必出于锡安，耶和華的言语必出于耶路撒冷”【弥 4：2；赛 2：3】。唯有真教会才有真道，世界没有，撒但建立起来的假教会也没有。正是因此，有没有真理的道才成了辨别真假教会最重要的标记；是否尽职地用真理牧养神的群羊也成了衡量一个教会忠心与否的重要标准。对一个已被托付于真理的地方教会而言，她对信徒的真理教导方式应当是全方位的：既要有教牧的教导，也要有信徒间的彼此教导；既要有公众的讲道，也要有个别的辅导；既要有读经的引导，也要有实践的指教。此外还需要有教义的把关，属灵读物的推荐，影音资料的提供等等。一个为主所派、对主忠心的教会，应当是“忠心有见识，管理家里的人，按时分粮给他们”的教会【太 24：45】。

教导是教会的四大功用之一，神所赐的诸般恩赐都是围绕着真理的教导而展开的。神的恩赐只在教会中才有，离开教会就没有恩赐和教导。教会教导的质量是信徒成长的关键所在，教会教导的纯正与否决定了基督徒灵命的兴衰。但对信徒个人而言，若拒绝真理的牧养，就像一只羊拒绝牧人喂养一样，结果必定饿死。主的羊认得主的声音，没有一只羊会懂得自己找草吃，无牧之羊往往毒草香草一起吃。因此，片面夸大信徒个人读经的领受，以“圣灵感动”为名常常拒绝教会正统教义的传承，拒绝神藉教会所施行的真理教导的人就如这无牧之羊，其结果是相当危险的。

历史让我们看到，教会经常在走极端，当初的天主教以教会垄断真理，使群羊未受牧于主却受人的辖制。但今天中国教会的情况好像又倒过来了，魔鬼常以信徒可以“直接受牧于神”为藉口，诱使信徒高抬自我抵挡神藉教会所进行的教导，使个人的“感想、领受和亮光”凌驾于教会，以及教会正统教导之上。《圣经》从来没有叫信徒可以因自己有圣灵个别引导就不听教会的教导，反而处处吩咐信徒要听从教会的教导【提前 5：17；提后 4：1-5；来 13：7、17】。当然，我们不能认为教会凌驾于主的道之上，也不能认为教会可以垄断神的道，更不能否认圣灵对信徒个人的教导【耶 31：34】。但我们断不可用这些来反对神对教会整体性的使用，否定神藉教会宣扬真道、教导真理的基本立场。否则就会走入用“个人亮光”反教会教导的“属灵亮光派”的异端里去。这是今日我们在中国大陆的许多家庭教会需要特别谨慎的。

魔鬼最怕人在真理中成长，总要千方百计把人的道夺去、挤住【太 13：19-22】。所以牠才兴起许多假牧人，建立许多假教会，大量制造伪道。要么使人不听道，要么让人听伪道，要么就是使人虽听真道却不思行道。也正是由于撒但千方百计地想要夺去我们的真道，《圣经》才一再教导基督徒要珍惜、持守真道【林前 16：13；西 1：23；提后 1：13-14；来 2：1】。可惜今天许多教会并没有充分认识到这点，常把讲道听道当作宗教形式来摆设。

主基督是教会的大牧者，信徒最大、最终极的教师是主自己【太 23：10】。主藉着真理圣灵运行在信徒的心中亲自教导他们【约 16：13；约壹 2：27】，但主也藉着教牧来教导信徒【提前 5：17；来 13：7】，所以不可轻看教牧教导，对恩赐的尊重就是对神所安排次序的顺服【来 13：17】，对恩赐的轻看藐视就是对神所安排次序的藐视【林前 14：32；约壹 4：6】。由于错误神学的影响，大陆家庭教会中常有以“属灵”、“生命”为借口轻看甚至反对恩赐、反对教牧、反对教会传统的现象，我们要非常小心，不可掉进其陷阱中。

二、教会是信徒的敬拜中心

“耶和華本为大，在我们神的城中，在祂的圣山上，该受大赞美”【诗 48：1】。教会是宇宙的敬拜中心。教会不但满足神儿女敬拜的需要，还是基督徒真实敬拜的教导并引导者。神享受教会的集体敬拜，也借着教会带领信徒敬拜。

虽然万民都当颂赞神【参诗 148】，但唯有神的子民才能真正用心灵诚实敬拜祂【约 4：22-24】。凡在神面前的都只能是活的【太 22：32】，只有重生的活人才有真实的敬拜。在阴间没有颂赞，下坑必死的人不能赞美【诗 6：5；赛 38：18-19】。神在万民之中只认识我们。因此，我们有生之年在地上当竭力颂赞我们的神【诗 104：33】，在永恒之中还将永远唱新歌赞美祂【启 14：3】。

至高的耶和华是圣洁的神，是“**以以色列的赞美为宝座的**”【诗 22：3】，“**惟耶和华在祂的圣殿中，全地的人都当在祂面前肃敬静默**”【哈 2：20】。我们到主面前来不可造次【传 5：1-2】，每一次教会崇拜（尤其是主日崇拜）都要预先呼唤、提醒信徒预备心朝见祂。要以圣洁为妆饰【诗 96：9】，在真理圣灵引导下用心灵诚实敬拜【约 4：23-24】。神是至高者，是烈火，永远要在祂面前存虔诚、敬畏之心侍奉【来 12：28-29】，绝不能因为跟神亲近多了就随便褻慢，也不可因为聚会多崇拜多心里就开始随便。但另一方面，基督徒已被释放，拥有自由的心灵，是以儿女的身份亲近父，不是如奴仆一般被“捆绑”到神面前。因此，我们到神面前应当是“轻松却不轻忽，放胆但不放肆”。一个教会的崇拜从一个侧面体现反映出这个教会的品质，教会的僵化是从崇拜的僵化开始，教会的堕落是从崇拜的随便开始。

教会要“**唱诗歌颂主**”【诗 105：2】。虽然敬拜上帝不仅仅是以唱诗体现，但是诗歌崇拜是敬拜的重要组成部分，教会要非常注重对诗歌崇拜的引导。教会崇拜是非常严肃的一件事，因为它是直面至高的神，是与万千天使一同敬拜【参启 4-5、7 章】。教会的崇拜只能按照神所启示的方式进行，不可用自己想当然的方式随意敬拜，否则就是拜偶像【王上 12：25-33】。因此，教会崇拜所选用的诗歌要合乎《圣经》，曲调不可用低俗的世俗音乐。今天许多教会诗歌崇拜是轻忽随便的，有的教会把崇拜沦为世俗卡拉 OK 式的感情宣泄和自我陶醉；有的教会用摇滚的方式把人带入迷幻、疯狂的地步，整个聚会充满了混乱；有的教会所使用的歌词严重违背《圣经》，曲调是低俗甚至是异教音乐。由于我们教会只使用《诗篇》来崇拜，许多人在这方面对我们就有误解，认为我们狭隘、偏激。但我们依然坚持这样的圣经立场，不准备在这世代中随便妥协，我们坚决拒绝使用各类极端世俗化的媚俗诗歌和萎靡之音来敬拜至高的神。

敬拜和主权的降服是分不开的，一个拒绝交出生命主权给主的人不可能有真正的敬拜。真实的敬拜必然是整个心灵在神主权之下的降服。神在旧约中藉耶利米先知说：“**腰带怎样紧贴人腰，照样，我也使以色列全家和犹大全家紧贴我，好叫他们属我为子民**”【耶 13：11】，腰带贴腰，我们的心也要这样贴着祂。爱神之人的心灵是贴着主、粘着主的【诗 63：8】。神的儿女理当一生尊主为大，尊主为主；在乎祂，专爱祂，凡事依靠祂【申 10：12-13、20】。一个人的心灵有没有完全向主降服，是由他的心灵是否已被神的道所吸引、所引导而体现的【约壹 2：3-6；约 14：15、23-24】。

敬拜是全人向神的俯伏，是心灵对神的敬畏，生命向主的降服。敬拜不但体现在教会聚会中，更表达在日常生活里。我们唱诗赞美主是敬拜，我们在主前聆听祂的话也是敬拜。基督徒的心灵因主道的责备而扎心，因主道的鼓励而欢欣。心随主的道转就是随主的灵转【帖前 2：13】，因主的灵和主的道是分不开的。真假基督徒的区别就在于是否“**因主的话语而战兢**”【赛 66：1-5】从这个意义上讲，恭听圣言是比唱诗更高的敬拜。

敬拜不仅仅是一种形态，更是一种心态。敬拜上帝由“两态”表达：一是心态，二是状态。“心态”是注重内在的心灵，“状态”是注重外在的生活。有“心态”必有“状态”，但有“状态”未必会有“心态”。一位真基督徒必定是敬拜神的人，他要在三方面表达出对神的敬拜：个人生活的敬拜，家庭生活的敬拜和教会生活的敬拜。个人、家庭、教会涵盖了一个人生活的每一部分，因此，真正的敬拜是全方位的。而其中，教会的敬拜是带动信徒全方位的敬拜的关键。

真正蒙神悦纳的敬拜是以**公义、圣洁、怜悯**的敬虔实意来表达的【太 23：23；提后 3：5】。教会聚集

时有形的敬拜，若没有源于生活中无形的敬拜，就是假冒为善的表演【赛 1: 12-17; 29: 13】。缺乏在主面前俯伏的敬虔生活，教会就不可能有真正的崇拜。但我们却不能因此轻看教会的崇拜，聚会的崇拜往往会带动生活中的敬拜，使信徒把在聚会中敬拜主的虔诚之心带入生活中。若一个基督徒连主日敬拜都敢随便的话，他在日常生活中对主就更是随便了。

真实的敬拜不是在乎仪文，乃在乎灵【罗 2: 29; 腓 3: 3】。唯有真教会才有真敬拜，属神的人应当与教会群体一同敬拜。

三、教会是信徒的属灵保障

从属灵的角度看，这世上有两个国度：一是属神的，一是属鬼的。这两个国度的对比是明显的：魔鬼是罪王国的国王，所有犯罪的都在牠的捆绑之下。全世界都卧在魔鬼的权下【约壹 5: 19】，世人的心在魔鬼的手中【弗 2: 2】。在魔鬼权势下的世人生在罪中，死在罪中，也活在罪中。罪的工价就是死，罪的结果就是痛苦虚空。世人活在痛苦虚空之中，要么家破人亡、妻离子散，要么内心痛苦虚空、苦不堪言。但神的儿子显现，除灭魔鬼的作为，释放所有相信祂的人，将他们迁入爱子的国度。这个国度是光明的，是在义中的，是满有平安喜乐的。在这个国度中的人虽仍有软弱，甚至有时候到了跌倒的地步，但他的主仍然会保守他们。圣经说：“义人虽七次跌倒，却仍必兴起”【箴 24: 16】。

我们千万要记住：审判全地的主断不会以有罪为无罪，神称罪人为义，却绝不会称罪为义。罪一定要有刑罚，未蒙赎之人犯罪有刑罚，蒙赎之人犯罪有管教。在世上的罪人中，有些人表面好像没有报应，反而纵情宴乐，但那是神把他安在滑地【诗 73: 18】。在罪中就在痛苦中，就在魔鬼的辖制中，就在内心的捆绑中，永世不得平安。因为主宣告恶人必不得平安【赛 57: 21】。唯有白白被神称义，罪过得到赦免的神子民才有良心的真自由，生命的真平安【弥 7: 18-20; 来 9: 14】。

因罪的缘故，全地都在神的忿怒和咒诅之下。在世界上只有定罪、咒诅和刑罚，只有在神的教会中才有赦免、恩典和保护。魔鬼只有在罪之中才有合法活动空间【约壹 3: 8】，因此，魔鬼在这世界肆虐横行，因世界处在罪恶之中。但神的儿子已经打败了牠【约壹 5: 19; 3: 8】，属神的人罪既已被主担当，魔鬼就再也无法害他【约壹 3: 5; 5: 18】。因此，在地上只有基督才是唯一的逃城，在基督里就是在属灵的保护之中。基督是我们的藏身之处【诗 119: 114】、避难所【诗 46: 7】，是我们的磐石、山寨【诗 18: 2】、坚固的保障【诗 31: 2】。住在基督里就是住在至高者的隐密处，全能者的荫下【诗 91: 1】。基督徒在属灵上已经与基督实现奥秘的联合，因此也必然联接于祂的身体——教会之中。教会是主设立在地上的领地，阴间的门不能胜过她【太 16: 18】。对已蒙赦免的教会，魔鬼再也没有了“合法”权力，也许牠会蹲伏窥探，但却不能在其中明目张胆地公然活动。虽然自从教会建立以来，灵界邪恶的力量总在千方百计地攻击她，但总不能攻陷。因为基督是她的元首，她活在全能上帝的眷顾保守中【约 17: 11-12、15】。

一个真正代表基督的教会必然是信徒的安全港湾，这是由教会的属灵地位而决定的。但我们要小心的看到，教会的属灵地位不在于她的外在组织，而只因为她是基督里。真教会必有保障信徒的属灵地位，假教会没有，如同真信徒必蒙主的保守，假信徒没有一样。这种属灵保障的意识对成长中的基督徒是非常重要的，因为基督徒在成长过程中还有软弱，还会犯罪远离主。给罪留地步就是给魔鬼留地步【弗 4: 27】，魔鬼又好象吼叫的狮子到处寻找可吞吃的人【彼前 5: 8-9】。基督徒软弱犯罪怎么办呢？感谢主，基督的救赎之工一次成就永远有效，我们可以藉着运用信心，悔改认罪而重新站立。今天有许多肢体信心软弱怕魔鬼，却不知道全世界唯有信徒能够胜过牠。只要我们用坚固的信心抵挡牠，牠就必离开我们逃跑【雅 4: 7; 彼前 5: 9】。教会的肢体若不善用蒙恩之道，借祷告读经、圣徒相交、敬虔生活来与主亲近，就必然软弱跌倒，撒但会利用这些破口掳掠人，且在教会中兴风作浪。因此，“总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得

你们中间，有人被罪迷惑，心里就刚硬了”【来 3：13】，所以教会的肢体间应当要“彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治”【雅 5：16】。义人祈祷所发的力量，是大有功效的，只要凭着信心奉主的名祷告，仇敌必要溃逃而去。教会要肩负起这种属灵保护的责任，借着圣礼、圣道、代祷、宣赦、协谈、关怀来扶持信徒，使他们安稳在主里。神的教会是主所买赎的，是祂的领地，有天使四围护卫【诗 34：7】，有上帝大能膀臂的保守，魔鬼不能胜过她。

保罗为什么会说将犯罪不悔改的人交给撒但【林前 5：5；提前 1：20】？正是因为教会外面是世界，是撒但活动的地域。犯罪而又坚决不悔改的信徒若被教会除教，在属灵的原则中，这人实际上就是被拒在教会的领地之外，暂时失去了属灵的保护，被交给了撒但。因此除教是非常严肃的事情，教会只能对一再拒绝悔改的人才能执行除教，目的还应当是为了挽回他，“使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救”【林前 5：5】。因为犯罪拒绝悔改就是拒绝耶稣宝血的遮盖，是把神当作说谎的，是严重的罪，若不受责罚，他总不能醒悟【来 6：6；10：28-29；约壹 1：8-10】。

我们的神是不以有罪为无罪的神，虽然我们不再受罪的咒诅【加 3：13】，但我们犯罪神仍会管教【来 12：5-7】，甚至是严厉的惩治【林前 11：32】。因为“审判是从神的家起首的”【彼前 4：17】。今天的教会普遍轻忽对罪的教导，已经使许多神的儿女付出惨痛的代价。他们要么有罪却不去对付，要么犯罪却被定罪。许多的肢体是得了平安却享受不到平安，贵为王子却常作浪子。

弟兄姊妹们，我们原来都在魔鬼的网罗中，神却救了我们。这是何其大的恩典！祂把我们从罪恶、污秽、肮脏的国度迁到公义、圣洁、光明的国度【西 1：12-13】；把我们从充满刑罚凄凉之中迁到充满平安喜乐之地【赛 32：15-18】。我们既是魔鬼王国的叛逃者，祂就一定不会善罢干休，经常会派出爪牙窥探寻找我们的破口。我们要非常警醒，但我们不要惧怕丧胆，因为基督是被称为堵破口的【摩 9：11】。我们软弱犯罪会被魔鬼攻击，但可以立刻藉着祷告悔改以信心得胜【约壹 5：4】。这不是出于我们祷告的功劳，乃是我们的祭司在天上代祷的果效【约 17：15】。但我们不要总是等到犯罪之后才被动去对付，何必一定要等到受管教经痛苦之后才晓得要悔改呢？我们应当警醒，远避私欲，活在圣灵之中。在日常生活中我们就要时常与主亲近，谨慎自守，圣洁度日。

教会是基督徒的避风港，耶和华的膀臂是祂儿女安全的港湾。投靠耶和華，心中默然仰望祂慈爱，依靠祂保护的人有福了【诗 34：8】。我们的神是充满全地的神，是活神、真神，是宇宙之王、万主之主。万有都是祂所造的，有哪一件事情可以跳出祂的掌控？耶和華的膀臂环绕着教会，“众山怎样围绕着耶路撒冷，耶和華也照样围绕祂的百姓”【诗 125：2】。神的教会必有属灵保护，教会始终处在上帝的大能保护之下，但这种保护只有信心的眼睛才能看见。我们如此软弱，常常悖逆，一再消灭圣灵的感动，若不是主的怜悯和保守早就被魔鬼吞吃了。我们的安全感是建立在神那边，而不是在人身上。父神如此保守我们，感恩的人又有多少呢？

所以我们在此求主开我们的心窍，使我们明白教会对我们来说是何等地重要！愿我们每一位都活在教会之中，活在基督的牧养和保护之下，有力量更好地来过圣洁的生活荣耀我们的主。阿们！

思考问题：

- 1、基督徒与真理是什么关系？教会与真理又是什么关系？
- 2、教会对信徒的牧养与信徒个人直接从神得牧养这两者是怎样的关系？哪个占主要地位？
- 3、为什么说教会是信徒的敬拜中心？基督徒的敬拜从哪几个方面体现出来？
- 4、这个世界有几个国度？你从前是在哪个国度里？现在呢？是谁作成的工作？
- 5、基督徒被除教是一件怎样的事情？是非常可怕的还是无所谓的？为什么？

第十九章 信徒和教会的关系

(二) 教会对基督徒的不可或缺性【二】

读经：腓 2：1-4

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：感谢上帝的恩典！我们这一堂课继续来学习教会对基督徒的不可或缺性接下来的三点理由，为什么教会对基督徒是不可或缺的呢？除了我们上一堂课提到的三个理由：（一）真教会用真理喂养信徒；（二）教会是信徒的敬拜中心；（三）教会是信徒的属灵保障。我们现在还要来看三方面的理由：

四、教会是信徒争战中的有力扶持

1、基督徒的一生是争战的一生

神的儿女就是神的战士，基督徒的一生是争战的一生，这项真理在今日已被普遍忽视。现今教会中人本化的救赎观只强调了人的救赎，以个人得救为神救恩计划的终极目的。这样的教导必然使基督徒以为得救之后就可以高枕无忧，导致基督徒失去了对属灵争战应有的警醒和预备。神是要祂所救赎的枯骨兴起成为耶和华的军队，但今日的教会已经丧失了战斗力，我们的仇敌已成功地使我们未战先败了。

基督徒在重生之后就立刻进入争战状态，他有四大仇敌要面对：**肉体、罪恶、世界和魔鬼**。得救后的基督徒一生要靠着圣灵与这四大仇敌争战。一个未重生的人是被这四大仇敌所捆绑的，与它们是同一阵营的【弗 2：1-3】，他的仇敌不是它们，乃是神【罗 5：10】。但重生之后这四大仇敌立刻就会转而攻击他。魔鬼是用世界、肉体、罪恶来掳掠信徒，牠惯用两种手段，一是软的（诱惑）；一是硬的（逼迫）。所谓被掳掠，就是指基督徒又开始贪爱世界，放纵肉体，随从情欲，经常犯罪却不忧痛。

基督的教会是耶和华的军队，每一位基督徒都是战士，是耶稣基督的精兵。基督徒在地的年日终其一生都要与仇敌争战，他蒙召就是要从事这场战争。将来在天上得荣耀冠冕的得胜基督徒，就是今天在地上能够攻克己身，与世界分别，胜过罪恶的人。

2、靠圣灵争战才能得胜

但仇敌如此强大，软弱的信徒如何能胜过呢？基督徒的争战不能靠自己的力量，属灵的战斗唯有靠圣灵才能得胜。我们的生命已经败坏，是死在罪中之人，怎能靠罪胜罪、靠己脱己呢【诗 51：5；弗 2：1】？我们原本就是受这四大仇敌辖制的，正是因为“我”的无能为力，才需要在“我”之外的耶稣基督拯救。是基督替我们胜过了仇敌而不是我们【西 2：15】，基督徒的争战之路实际上就是体验和经历基督得胜之路，神将基督已胜过的仇敌摆在祂的子民面前，就是要他们借信支取基督的得胜，使仇敌成为他们的信心之宴，造就他们的信心，丰盛他们的灵命【参诗 23：5；彼前 1：7】。因此，基督徒要想争战得胜，就必须靠着圣灵，藉着祷告，时时刻刻仰望主的怜悯，依靠祂的恩典才能获得。神智慧的安排，就是要祂儿女始终活在信心的状态中【罗 14：23下；加 5：5】，活人无自我主权的新生命状态中。信心有两面体现：消极面是对老我的否定，积极面是对救主的肯定。信心的状态就是弃老我扬新我、舍己向主的状态；信心的生活就是信靠已经替我们得胜的主，依赖持续将这种得胜施行在我们里面的圣灵而活的生活。基督徒灵命成长的秘诀乃在于不断支取、经历、体验主的得胜。**何为成圣？将主的得胜化成信徒的得胜，就是圣灵成圣的工作。**

正是因此，已不在罪恶之下的基督徒却还有罪的盈余【罗 6：14；雅 1：21】；已脱离了肉体败坏的基督徒，还要活在肉身之中；已不属于世界的基督徒，仍然要活在这世上【约 17：14-16】；已不属魔鬼掌控的基督徒，依然要屡受牠的攻击。神之所以容许这已被主耶稣打败的四大仇敌搅扰信徒，就是要让它们成

为锻打基督徒信心的铁锤，就是要让祂的儿女运用信心，靠着圣灵活出基督得胜的生命【西 2: 15；林后 2: 14；彼前 1: 7】。这场争战不可避免，争战之胜败是随信心的强弱而决定的。因此，主才说人若不背十字架就不能跟从祂，假信徒固然走不了这条十架苦路，真信徒靠肉体、血气之时也会像彼得一样惨败跌倒。

3、神的法则就是信，争战得胜之秘诀也在于信

①就对“老我”的争战而言，在信心中就是在“攻克己身”中【林前 9: 27】，但是攻克己身不是“苦待己身”【西 2: 23】。不是用“自我”去攻克“自我”，乃是运用信心，靠着圣灵治死地上的肢体【西 3: 5】。什么时候我们顺从圣灵，什么时候我们就在生命平安中；什么时候我们远离基督，什么时候我们就活在旧生命的状态里【罗 8: 6；加 6: 8】。

②就对“世界”的争战而言，在信心中就在与世界分别为圣中。基督徒不但是在世而不属世，更要与世界争战，胜过世界，超越世界，最终成为世界的祝福。因此，我们不是消极避世，而是积极迎向世界。

③就对“罪恶”的争战而言，在信心中就是在“喜爱公义，恨恶罪恶”的离罪向义的生活之中。基督徒得救后再也不是对罪麻木不仁了，基督徒的灵命越长进对罪就越敏感，两律相争状况会伴随着信徒的一生。在争战中不要惧怕，不要忧愁，更不要被魔鬼借机控告而动摇自己因信得救的地位。因为我们不是靠自己脱离罪恶，乃是靠着宝血恩功而得救。

④就对灵界恶者的争战而言，在信心中就是活在圣灵之中，要持续住在主里，在光明中与神相交同行。不容许撒但用“老我、世界、罪恶”来诱惑并胜过自己。

因着主的得胜，这场战争的结局早就定了。“弟兄胜过牠，是因羔羊的血”【启 12: 11】，撒但明摆着的失败是我们的安慰。但对需要的的确确地去经历属灵战争过程的我们而言，这场战争仍然是真实、剧烈而又残酷的。正是因为基督徒需要面对这么强大的仇敌，这么激烈的争战，神才在地上设立教会来扶持他们。在地上这两军对垒原本应当壁垒分明、旗帜鲜明，教会是主的军队，世界是撒但的阵营。可惜的是，今日许多的教会已经沦陷，教会和世界已经同化，这就容易使得刚入伍的新兵常常陷入敌我不分的迷糊之中，甚至于常有软弱的肢体被欺骗、被掳掠，也常有活在血气、人意中的肢体站错阵营。这些都给仇敌大得浑水摸鱼的机会，甚至于在这个世代这块土地上，已近乎到了仇敌升高压制我们的地步。但无论如何，每一个时代都有耶和华的七千勇士。纵然在假教会林立、颓废教会遍布的今日，也断不缺乏耶和華自己保守的真教会如城显在山上、如光显在暗中。

4、信徒在这场争战中要同心合意，绝不能孤军作战

神的真教会是信徒争战的同盟军和坚定的大后方，因此，每一个重生的神儿女断不可再活在自我中心的生命形态中，不可只顾自己不顾他人，要全心关注神的教会建造，关心神的教会的兴衰起落，要把生命融进神的教会中。切忌离开神的教会而落单，更不要误入虚假的“教会”。要藉助教牧的关怀、属灵长辈的引导和兄弟姐妹的扶持，要与众肢体彼此相爱、共同生活，活在交通代祷中，同心合意以使争战得胜。“有人攻胜孤身一人，若有二人便能敌挡他；三股合成的绳子不容易折断”【传 4: 12】。神的心意是要让祂的子民彼此相顾，彼此扶持，彼此勉励，彼此相劝【西 3: 13、16；帖前 5: 11、15；来 10: 24-25】。整体面对争战强过个人单独面对【传 4: 9-12；弗 6: 18】。就地方教会而言，一个地方教会要突破狭隘的自我主义、堂会主义瓶颈，要积极寻求与众教会在真理中的合一，汇入普世教会的洪流中同心争战。

一个地方教会必是个别基督徒争战中的强力支持，普世教会也必是一个地方教会争战中的强力支持。那些自高自大、将自己置身于教会之外的人，常会被仇敌打得头破血流。基督徒要非常小心，魔鬼掳掠我们的第一步就是让我们因骄傲远离教会，不与众圣徒相交。经常的时候，神也容许这种自我中心的人多吃

苦头，目的是要让他醒悟而悔改。

因着元首的得胜，这场“信心之仗”就被称为“美好的仗”【提后 4: 7】。神不但喜悦祂的圣徒得救，更是喜悦他们都能得胜。为此，祂为他们预备了永恒中得胜的冠冕，计划了他们所应走的争战之路。在信仰的地位上，争战的胜败都不至于使一个参与战争的战士失去救恩；但对领受冠冕和奖赏而言，争战胜败的结果却是天差地别。因此，弟兄姐妹，让我们同心联结，站稳立场，跟从救恩的元帅，打这美好的仗，竭力去得神从上头召我们所要我们得的赏赐【腓 3: 12-14】。

五、教会满足信徒相交的需要

1、三一神之间的相交是人类相交的基础

人被造而拥有相交的本能，相交是人性基本而普遍的需要。人都有爱与被爱、了解与被了解的渴望，心与心之间的互动是必须的。在生活中我们不难发现，易患抑郁症的人往往是因为缺乏交通，孤僻所导致的结果常常使人的心理更不健康。若没有罪，人和神、人和人之间的相交必定是亲密无间的。但堕落导致人与神及人与人之间相交的断绝，堕落之人之间不可能有圣经意义上的真正相交。真正的相交是“十字”式的：人必须有纵向的与神相交，才有可能有横向的人与人相交。这种相交只在真正的圣徒团契中存在——重生的新生命是彼此相交的生命，恢复与神相交的生命一定会自然地在圣徒相交中体现出来【约壹 1: 3-4】。

2、只有教会才能满足人性最深层的相交需要

《使徒信经》对教会的基本定义是“**圣徒相通**”，基督教会最主要的特征之一就是圣徒相通。就如油和水不能调和一样，一个没有生命的人无法融入这种相通。相反，每一个重生的人内在生命的本能却是渴望着圣徒间的相交。圣徒相交就是生命的互动。在新生命中灵魂是“连线”的，在旧生命里灵魂是“断线”的。新生命之所以相联，是因为大家里面都只有一个基督的生命。生命相联就需要互动，需要彼此委身。心灵软弱时要彼此鼓励，犯罪跌倒时要彼此劝戒扶持；在患难痛苦中要彼此安慰，在喜乐满溢时要彼此分享；在平顺的日子要互相守望，在急难的时候要相互帮助。

3、圣徒相交和世人相交有本质的不同

这二者间的不同是由生命本质决定的。圣徒的相交是建基于基督的生命，被真理所支配，由圣灵所主导的；而世人间相交往往是出于自我生命的志趣相投、哥们义气。因此，圣徒相交是正交而不是滥交【林前 15: 33】，是在圣灵中的相爱，真道中的共通和生命中的互融。当一个基督徒群体活出这种亲密相交的生活时，世人就会被深深吸引，见证也就随之如光发出。一个自称为**教会**的群体，若显不出这种相交的见证，就是主耶稣所说的斗下的灯、隐藏的城，是被挪去灯台的腐朽教会。

4、在真理和圣洁中的圣爱是圣徒相交的基础

没有这样的爱就不可能有真正的相交【约壹 4: 16、20-21】。这爱是基督的爱，由圣灵浇灌在圣徒里面【罗 5: 5】。虽然爱要常以为亏欠，但没有一个已真正重生的圣徒是缺乏这种爱的。“**神爱我们的心，我们也知道也信。神就是爱。住在爱里面的，就住在神里面，神也住在他里面**”【约壹 4: 16】。基督徒的新生命就是爱的生命，在他里面强烈的基督之爱使得他不能不去爱弟兄【罗 5: 5；约壹 4: 19；彼前 1: 22】。正是因为这爱的催逼，我们被逼迫还要继续传扬真理；正是因为这爱的催逼，我们不能不传福音而听凭人灭亡沉沦。在这充满仇恨的世界，神设立了教会这“**蒙爱的城**”【启 20: 9】，基督的教会是由爱铺成的，神的儿女一定要在爱中相交。

但这种爱的相交一定要以诚实为前提。基督的爱是“**不喜欢不义，只喜欢真理**”之爱【林前 13: 6】，

真理的本质就是真实。吃分别善恶果的人是心比万物都诡诈的人【耶 17: 9】，在生命树中的人首要的特征就是真实。在神面前最可怕的罪之一就是如娼妓般把圣洁之爱拿来表演。神提醒我们：“爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近”【罗 12: 9】，又说，“你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱”【彼前 1: 22】。拥有重生生命的基督徒之间爱的相交应当出于自发和本能，而不应当刻意造作的。教会之外虚假的相交比比皆是，只有神的圣教会才有真正的相交，因为教会是圣徒的团契，是真理的柱石和根基，真实是她的底色。因此，圣徒必须诚实相待，要在圣洁和真理中彼此相爱，绝不能有假冒为善的相互欺骗。

5、彼此尊重是相交的另一基础

爱的基础是尊重，离了尊重就没有爱。因此，彼此尊重是圣徒相交的另一个基础。这世界满了歧视，满了对人性的践踏、对人格的藐视。已经领受神生命的基督徒不但尊重拥有同一生命的肢体，也必然尊重按神的形象和样式所造的世人。基督徒间的彼此尊重是生命性的，是建立在他们都同有一位主，一个生命，一种信仰的基础上。基督徒之间也会有很多不同意见，因为他们各有各的个性；基督徒之间也会有意见不合甚至纷争的时候，因为他们都有各自的软弱和不完全。但正是由于这种尊重在他们中间，所以他们就能求同存异，彼此谅解，互相认罪【西 3: 13，雅 5: 16】。

6、地上的相交不完全，需要宽容和饶恕

弟兄姐妹，天上的相交是完美的，但还活在地上的圣徒之间的相交绝对离不开宽容和饶恕。我们正处在成圣的过程中，都有各自的缺陷，需要彼此间的扶持。若是自高自大、互相打压、相咬相吞就要彼此消灭【加 5: 15】。我们都不过是蒙恩的罪人，都是蒙恩主宝血才洗净的。并没有哪一个人在神面前会比另一个人更义，我们的神只在主耶稣里看我们每一个人。在成圣的过程中，我们有在前的有在后的，有在前的又落在后面，也有在后的经努力又成为在前的。长进是一生的事，跑到底才是关键。天路客行在这条路上，需要彼此搀扶。今天我蒙主恩在台上讲道，明天可能我就会跌倒，需要你来扶持；今天主用你的恩赐来扶我，明天主可能就用我来扶持你。我们断不可不存谦卑的心彼此相待，否则跌倒就是立刻的事。“所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我们的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，各人看别人比自己强。各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事”【腓 2: 1-4】。愿我们在神的教会中有真实的相交，愿我们各人都能尽享这种相交的喜乐！

六、信徒要享受并彰显教会的荣美

亲爱的弟兄姐妹，圣经说：“从全美的锡安中，神已经发光”【诗 50: 2】，大能者神耶和華已经从全美的锡安中发光了，这锡安就是神的教会。基督的教会是荣美的，因为她的元首基督是荣美的，而元首的荣美又是藉着身体得以彰显。神的教会是生命的机体，充满了光明和美好，因为神就是她的永远的光。神的教会有属天的祝福，充满了平安和喜乐【约 14: 27；17: 13】，这喜乐让我们心满意足。教会越荣美信徒就越多享受她的丰盛，而信徒越饱享她的丰盛就越彰显教会的荣美，这是一个良性循环。但信徒若都只顾自己、彼此相争，教会就陷入恶性循环。好比一个家庭，如果家庭成员之间互相攻击，那活在这家中的人该多痛苦啊？若这家庭中每一个成员都能和睦共处、彼此促进，他们自己也就都享受到了家庭的荣美。家庭的成员是十指相连的，我们不能认为别的弟兄软弱与我无关。对犯罪的弟兄，我们要在爱心中规劝；对爱心冷淡的弟兄，我们要用火热的爱去挑旺；对软弱的弟兄，我们要用自己的刚强去担当。要彼此接纳，如同耶稣基督接纳我们一样【罗 15: 7】。这样的教会就是一个彼此相爱的群体，是共同建造的教会。

弟兄姐妹，教会的荣美是要透过我们的生命彰显出来的，主所赐的生命要从我们的身上流露出来。妄称主名的人可以用基督教的名号建立各样的组织，从事各种活动，但他们彰显不出这种荣美的内在生命【犹 19】，也享受不到这种生命的丰盛。只有神自己建立的教会才有这种生命的荣光，这是因为神自己住在她里面【彼前 2：9】。教会若想要彰显出基督的荣美，就需要从我做起。让我们摒除自我，融入教会，在这世代“重修历代荒凉之城”【赛 61：4】！

愿我们透过这两堂课的学习都能真正明白教会对我们的不可或缺性，让我们能真正地看教会为我们属灵的母亲，一生一世活在教会之中；也使我们的子孙后代生在教会，活在教会；并且彼此在基督里切实地相交、相通，使教会能随时彰显基督的荣美！愿我们的教会能荣耀主的圣名！阿们！

思考问题：

- 1、为什么说教会是信徒属灵争战中的有力扶持？
- 2、我们的仇敌是谁？应该怎样来与之争战？怎样才能得胜？
- 3、为什么说只有教会才能满足信徒相交的需要？
- 4、我们当如何来进行信徒间的相交？
- 5、教会的荣美与基督徒之间是怎样的关系？我们当怎样行才能使教会更加彰显出基督的荣美？

第十九章 信徒和教会的关系（三）

读经：弗 4：1-16

“我为主被囚的劝你们：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望。一主，一信，一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐。所以经上说：“祂升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。”既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的。）祂所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师；为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量；使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督；全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：感谢神的恩典！一直保守带领我们在认识教会的真理上的学习。我们这节课要进入《认识神的教会》这专题的最后一课，那就是信徒与教会的关系的第三点：**信徒必须竭力持守教会的合一**！之前几堂课我们学习了信徒与教会的关系之第一点：**信徒有加入教会的责任**，和第二点：**教会对于基督徒的不可或缺性**。从第一点中我们看见没有任何一个基督徒可以独立于教会之外，而仍然可以正常地过基督徒的生活，因为教会与基督徒是身体与肢体的关系，两者之间是生命的连属，是不可以分开的。而历世历代的基督徒都给了我们加入教会、全然委身教会的榜样，宗教改革之后著名的《比利时信条》第二十八章是这样说的：“标题是——论加入教会的责任：我们相信，既然此圣教会是得救之人的聚集，在她之外没有救恩，那么所有人，无论他处于何种身份和地位，都不应将自己排除于教会之外而孤立地生活。相反，所有的信徒都有责任加入教会，与之联合，维护教会的合一。他们应当顺服教会的教导与管教，背负基督的轭；教会众肢体应当按着神给各人的恩赐彼此服事，互相造就。为了更有效地遵守这一点，所有信徒都有责任按着神的话语，从那些不属于教会的人中间分别出来；同时，加入神所设立的教会，即使统治者的政令反对，甚至面临身体受罚或死亡时也不例外。因此，凡离开基督教会，或不加入教会的，就是在违反神的典章。”所以我们一定要明白自己有加入教会的责任。而从第二点**教会对于基督徒的不可或缺性**中让我们明白，因为真教会用真理喂养信徒，她是信徒属灵的母亲，所以信徒不能离开教会；因为教会是信徒的敬拜中心，要指引信徒的个人敬拜、家庭敬拜和教会的敬拜；同时教会是信徒的属灵保障，信徒在教会中就在基督的护蔽之下，反之就在魔鬼的残害之中；而且教会是信徒争战中的有力扶持，个人都是软弱的，不容易在属灵的争战中得胜，只有全教会肢体同心合意才能更好地战胜仇敌；还有教会也满足信徒相交的需要，活在教会中就是活在圣徒相通之中，就可以彼此相助，更好地建立基督的身体，也在爱中建立自己；所以作为信徒要享受并彰显教会的荣美，使神在我们身上的旨意最终得以成就。

那么这一堂课我们就来学习第三点：**信徒必须竭力持守教会的合一**

（三）信徒必须竭力持守教会的合一

在我们开始所读的经文中，保罗告诉我们持守教会合一的三个有效保证，那就是**真道**（七个一所表明的）、**圣职**（11节职分的恩赐所表明的）和**教会生活**（彼此切实地相爱，连络配搭得合适）。事实上，我们之前学习过教会的特性中就提到了教会的合一性（《认识神的教会》第九章第二节），教会是基督的身体这真理就决定了教会的合一性，因为基督只有一个身体，所以普世的教会只有一个。因此信徒就有责任维护

教会的合一。而在这关于教会真理的最后一堂课我们要再一次强调信徒对教会合一的责任。

使徒保罗在以弗所书四章一至七节告诉我们一个重要的原则：**那就是每一个基督的子民，都必须持守和促进教会的合一！**持守和促进教会的合一要从消极和积极两方面来看。从消极面说，信徒不得从事任何分裂教会的行动；从积极面说，信徒要用整个生命竭力从事各样能促进教会合一、和睦的事情。

下面我们先来看消极面：

一、信徒不得从事任何分裂教会的活动

作为基督徒，我们绝对不可以从事分裂教会的事情，那么要怎样做呢？

1、不可活在自我中心之中

以自我为中心就是旧生命的形态，就是堕落之人的特性，以自我为中心是导致与人不和睦的根本原因。这我们从始祖的身上可以看出来，在他们没有犯罪堕落之前，他们的关系是通透明亮的，是亲密无间、合而为一的；但是当他们犯罪之后，他们之间的那种和谐关系就被破坏了，他们开始彼此推脱责任，互相怨怪。以自我为中心的人就是不“舍己”只“利己”的人。自我中心的人是难以与别人相交共处的。可以说“己”是导致一切纷争的根源，利己的人往往只与自己意见一致的人相合。但对信徒而言，如果他人与自己不合却与真理相合，就要放弃自己的意见来寻求合一。在这里我们要区分开“结党”与“合一”，**结党是在自我堕落的生命中联合；合一则是在基督生命中联合。**在基督里就是在真理中，若不在真理中却在谬误邪恶中合一，那就是淫乱掺杂。教会绝不能以牺牲圣洁来追求和睦。圣经说：“**人若爱世界，爱父的心就不在他里面了**”【约壹 2：15】，“**凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了**”【雅 4：4】。信徒间的和睦一定要在真理和圣洁中【来 12：14】，否则就是在敌挡神！就是在分裂教会！在旧生命中的人往往不要真理和圣洁，是捍卫自我、固执己见的人。信徒得救后，自我中心的生命已经与主同死了【加 2：20；5：24】，但以自我为中心的形态却会随时冒出。以自我为中心既是教会不和睦的根本原因，信徒就当特别小心提防。

2、不可因各种原因不参加教会生活

不参加教会或不积极参加教会生活是分裂教会的一种变相。各位弟兄姊妹，你以前有想过这个问题吗？不参加教会或不积极参加教会生活就是分裂教会！为什么？因为如果每个信徒都不加入教会，不融入教会生活，那基督的身体就会七零八落；群体建造，整体见证就无从谈起。信徒要警醒，仇敌会利用我们肉体的软弱，以各种理由使我们不参加教会生活。包括对崇拜、领圣餐、查经、祷告、团契交通感到厌烦；或是人虽参加聚会心却不在其间；还有对事奉冷淡，对信徒懒于关怀等等。

3、不可轻易退出教会

在启示录中我们看到撒狄教会虽然很腐败，神却没有吩咐里面几个穿白衣的信徒离开【启 3：4】。真正属灵的人要去关怀不属灵的人，真正有爱心的人不会轻易指责别人没有爱心。地上的教会都有软弱，只要是神设立的教会，我们就不可轻易退出或离开。除非有信徒因为工作或者嫁娶而转到别的教会，这是在互相认可的教会间才能进行的，否则信徒就当以教会为中心，他的婚姻和工作都当以教会为主导。

4、不可从事任何分裂教会的活动

主绝不轻饶分裂教会的人，因为教会是祂的身体。分裂教会往往会大面积的绊倒人。对假基督徒神固然不轻饶；但对真信徒而言，犯任何一种罪受主责罚的痛苦也不会过于分裂教会的罪。所以凡是神的儿女都当引以为戒。分裂教会不单指分裂一个地方教会，也包括分裂各地其他的基督教会，布散纷争，论断其他教会的牧者，毁谤其他地方教会等都是分裂教会的行为。

二、信徒要竭力促进教会的合一

信徒不但不应该从事任何分裂教会的行动，还当竭力促进教会的合一。要促进教会的合一我们当怎么做呢？

1、要退出假教会加入真教会

若是真信徒却故意在假教会中，这本身就是在违背教会合一。当然有许多信徒是被骗、被蒙蔽在假教会中，比如今天的“三自教会”中就有可能有我们的兄弟姐妹；还有传统的家庭教会中也有一些神的真信徒，就如我们之前也都是在这些错谬当中的。但是信徒一旦明白真理就要立刻退出这些假教会。信徒若明白了真理，还故意主动或者碍于人情面子仍然去参加假教会，就是犯了分裂基督身体的罪【林后 6: 14-18】，而如果一直留在假教会中的，那就表明他根本不是真信徒！所以我们要劝阻那些愿意接受真理却还在假教会中聚会的人赶紧离开假教会，加入真教会，这是每一个真信徒理所当然的表现。

2、要积极参加教会生活

信徒要积极融进教会的生活中，与弟兄姊妹们一同追求属灵生命的成长。要爱心相同，意念相同，彼此安慰，彼此坚固；持守圣灵所赐合而为一的心，造就信徒荣耀父神【腓 2: 1-4；西 3: 12-14】。

3、要积极造就他人

在教会生活中，信徒要不求自己的益处，只求别人的益处；不求自己的喜悦，只求别人的喜悦【林前 10: 33】。每一个真信徒都要追求建立别人德行的事【罗 15: 2】。要用各样的办法，用神所赐的诸般恩赐造就他人【彼前 4: 10】。

4、要顺服教会的次序

每一个信徒都要顺服教会的次序，依从教牧的指导【来 13: 17】；尊敬年长者，看顾年幼者；以谦卑彼此束腰【彼前 5: 5】，按照圣经原则待人处事。若人人都不服次序，一个教会又怎能安定呢？不顺服次序就是在破坏教会的合一，使徒保罗告诉我们“凡事都要规规矩矩地按着次序行”【林前 14: 40】。由于现今教会在对教会权柄的认识上是一片空白，很多基督徒甚至传道人都不知道应该怎样来对待教会的权柄（事实上顺服教会的权柄就是遵守教会的次序）。我们透过之前的学习知道，在一间成形的教会中，她是有合法的圣职、完善的法规和健全的体制的，教会的议会（即长老执事会）是耶稣基督在地上的代表，所以教会的议会有实际属灵的权柄的，信徒若违背教会议会的决议和规定就是在违背基督！就是在犯罪！

那为什么说会众如果不顺服教会议会的决议和规定就是犯罪呢？教会议会又不是神本身，难道就不会出错吗？信徒不明白的时候他怎么顺服呢？这不是限制了基督徒良心的自由吗？所以接下来我要和大家来谈谈教会的会众应当如何来对待教会议会的决议和规定，因为（1）教会议会的决议并不能保证绝对性没有错误，因为牧者也是全然败坏的罪人；（2）同时教会中的会众并不是每一个人都有相同的属灵认识和看见。那么我们怎么说会众要完全顺服教会议会的决议和规定呢？这岂不是变成了独裁或者是愚民政策了吗？作为会众，到底当如何来对待教会议会呢？

（1）顺服，如同顺服主

既然教会议会是教会的元首主耶稣基督在地上有形教会中的代表，那么作为教会的会众就理当顺服教会的议会及其所做出的决议和规定。使徒保罗所说的“**在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的。所以抗拒掌权的就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罚。**”【罗 13: 1-2】这话同样适用于会众对待教会的议会，所以会众对待教会议会所做的决议和规定是必须顺服的！

（2）维护，不可私下议论

但是，我们之前已经说了，教会议会的决议和规定并不能保证绝对没有错误，而且会众可能不明白议

会的决议和规定，这个时候也要无条件地顺服吗？不是的，会众在遇到这种情况时，应该向教会的议会反映自己的看法或想法，会众可以自己根据圣经的原则来分析、思想议会的决议和规定是否合乎圣经，如果认为不合乎圣经，就可以以书面的形式向教会议会来反映自己的见解和想法。在这里要切记的是不可私下议论！因为当会众在私底下议论教会议会的决议和规定时，那是在犯罪！这是藐视教会议会的表现！也是使更多的信徒对教会议会产生怀疑，怀疑教会的议会是否有能力来治理教会！这就违背了使徒信经的告白“**我信圣而公之教会**”！因为你信教会，不是嘴巴说说而已的，乃是要在实际的行动上表现出来的，这表现就是在对教会议会权柄的顺服和维护上！所以不可私下议论！而在现今的教会中这样的情况是很多的（私下议论），我相信大部分人可能是因为对教会真理的无知所造成的，并不是有意要藐视教会议会的权柄，所以教会就需要好好教导信徒明白这些真理，使信徒在教会中不是在那里拆毁教会，而是在维护教会，建造教会。

（3）继续仰望，交托，顺服

那么当信徒对教会议会所做的决议和规定有疑问和想法，并且他也按照正当的方式向教会来表达自己的想法时，教会议会要怎么做呢？他们应该慎重对待每一个会众的想法和建议，并根据圣经的真理原则再思考、查验决议和规定是否合乎圣经，若是真发现教会的决议和规定不合乎圣经，那就要开会讨论修改决议和规定；若是合乎圣经的，那也要根据圣经原则来回复会众所提出的想法和建议，指明圣经是怎么说的，让会众能真正地明白这些合乎圣经的决议和规定。所以，当教会的议会没有采纳会众所提出的建议或想法时，会众可以向上一级的议会去申诉，当然，当成形教会中的最高级议会也否决了会众的建议或看法时，会众要记得，既然教会议会是耶稣基督的代表，就要继续顺服。可以为教会来祷告，交托和仰望上帝来负教会完全的责任！因为教会真正的主是耶稣基督，祂必不会丢弃祂的百姓！

愿主的圣灵引导我们，使我们得以明白加入教会是每一个信徒的责任，加入教会也是信徒成长的需要；并且明白我们自从成为基督徒后就一刻都不能离开教会；也竭力来持守教会的合一。各位，透过所学习的真理，我们要省察自己有没有因自我而置身于教会之外？省察自己有没有在教会中接受教导和牧养？有没有与弟兄姐妹彼此相爱，同心争战？有没有为父神素来的眷顾保守而感恩？有没有积极维护教会的合一？

各位弟兄姊妹，在今日的中国教会，崇尚个人主义、自由主义，不信教会、不爱教会的现象比比皆是。很多人信主多年，却仍是游行在各个教会之间的“游客”；很多人传道事奉多年，居然无知的说“我不是属于哪一间教会的工人，我是属于众教会的工人”。这表明他们根本就不懂得委身教会的真理，如果传道一辈子了还不懂得委身教会的真理，那就可想而知这些人所教导出来的信徒会是怎么样的！这是非常可悲的！但是教会的建造是主的心意，是祂永恒的旨意。不管现今有多少人信不信教会，不委身教会，我们这些属神的真儿女总要按着神的心意而行，努力委身教会，同心合意建造教会。那些高举自我的人会格外反感这样的信息，他们当然不会融入整体的教会生活，但我们却要象一家人一样彼此相爱。将来在新天新地中我们更是永远相爱，神也正是为此而在地上设立教会来操练我们。求主保守我们！祝福、恩待我们！使我们全心全意爱神的教会——我们永远的家！阿们！

思考问题：

- 1、使徒保罗在弗 4：1-16 节告诉我们持守教会合一的哪几个有效保证？
- 2、哪些事情是属于分裂教会的行为？
- 3、基督徒当怎样来持守和促进教会的合一？
- 4、知道自己所在的教会是假教会后应该怎么做？为什么？
- 5、基督徒当如何来顺服教会的权柄？