

第一课：释经讲道

Eugene Peterson 写道：“讲道能将关乎神的话变为从神来的话。讲道时，我们将所听见、所读到关于神和神道路的事加以转换，变成我们亲身传扬的好消息。”（*Christ Plays in Ten Thousand Places*, 249 页）

Philip Ryken 写道：“……释经讲道与其说是方法，不如说是心态。……释经者知道自己不是神话语的主人，而是仆人。他只想传讲圣经里确实的教导，再无其他奢望。他的目标是忠于神的话，好让神的子民可以听见他的声音。他自己不过是神的发声的管道，传讲神的信息，让神子民的耳朵可以听见，心可以领受。为此，他谨慎对待圣经，读经、释经，把经文应用在会众身上。”（*City on a Hill*, 48—49 页）

John Stott 写道：“讲道就是忠实准确地解开神所默示的经文，让人听见神的声音，令神的子民顺服他。”（*The Contemporary Christian*, 208 页）

声明：

- 释经式讲道并非讲道的唯一方法。

释经式讲道的定义

我们应该先谈一谈神和我们的关系开始的地方——祂对我们所说的话语。我们的属灵健康由此而来，我们教会的健康同样从神的话语而来。坚持释经式讲道，对于教会的领袖是非常重要的，对于教会的传道人尤为重要。这也是最古老的一种讲道方式。

尼希米记 8:7-8

他们清清楚楚地念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。

在利未人读神的律法时，他们还听众做了什么？第 12 节记载，人们聚集后大大喜乐地去吃喝、快乐。根据这段经文，他们为什么会快乐？

释经式讲道的目的是要详细地阐明圣经中的一个具体的经文段落，**非常仔细地解释这段经文的意思，并且将之应用到会众生活当中**。当然，还有其他很多种讲道方式。例如，**主题式讲道**是收集关于一个主题的所有经文，比如祷告或是奉献；**人物传记式讲道**是选取圣经中的一个人物，通过他的生活，来展示神的恩典，并且**为会众树立盼望和信心的典范**。但释经式讲道与它们不同：释经式讲道是对某段神的话语进行具体解释和应用。

释经式讲道不只是一种讲道风格

释经式讲道认定圣经的权威性。但不仅限于此，对释经式讲道的委身就是**对听从神话语的委身**。旧约时代的先知和新约时代的使徒不仅仅得到使命去演讲，他们更是去传递特别的信息。现今的基督教传道人只要是在传讲从神而来的信息，他们也具有同样的权柄。释经式讲道者的权柄始终是从神的话语而来的。有时候人们会把释经式讲道误以为是他们最喜欢的某个释经式讲道者的个人风格而已，但释经式讲道根本不是风格的问题。就像其他人观察到的，释经式讲道最终不是关于我们怎么说和说什么，而是**我们如何决定要说什么**。释经式讲道并不需要一个特定的格式，而是需要有符合圣经的内容。

顺服于神的话语，而不是讲道者自己的知识

有人可能会很乐意接受神话语的权威性，甚至承认圣经的无误性。然而，如果这个人（有意或无意地）不是用释经式讲道的方式来传讲信息，他将永远不能传讲多于他所知道的。如果一个传道人选取圣经上的一段经文，并且针对某一重要问题用这经文来劝诫会众，但却没有传讲这段经文真正想要表达的要点。当他这样做的时候，他和会众都只是听见了他们早已经知道的东西而已。

反之，当我们按照一段经文的背景，用释经式的方法讲解——**把那段经文的要点当作所传讲的信息的要点**——这样，我们就会听见神对我们说话。而那些话并不是我们一开始就预料会听到的。从最初我们悔改得救；到如今圣灵提醒我们在生活中需要悔改的方面，我们的整个救恩的历程是由听从神的话语组成的，而往往我们在听到这些话语之前都很难预料到我们会听到那些内容。**对神话语的顺服有非常重要的实践意义**，应该在传道人的事工中显明出来。在这里不要搞错了：会众最终有责任来确认传道人所传讲的的确符合圣经（耶稣在马太福音第 18 章或是保罗在提摩太后书第 4 章，都希望会众担负责任）。一个教会永远不应该指派**对听神的话、教导神的话没有委身的人负责教会的属灵监督**。选择不恰当的人做属灵领袖必然会阻碍教会的成长——

一事实上，**最多只能使教会成长到牧师的水平**。这样下去，教会只会慢慢地依照牧师的~~想法~~，而不是神的想法。

神一直通过祂的话语来造就祂的子民

神的子民一直通过神的话语被造就。从创世记第 1 章到创世记第 12 章对亚伯拉罕的呼召，从以西结书第 37 章遍满枯骨的平原异象到成为肉身的道降临，神一直通过祂的话语来造就祂的子民。就像保罗对罗马人写道，“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗 10:17）；或是就像保罗对哥林多人写道，“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。”（林前 1:21）好的释经式讲道往往是一个教会成长的源泉。在马丁·路德的经验中，认真地关注神的话语是改革的开始。我们也是这样，我们的教会必须要委身成为一直被神的话语改变的教会。

有一次，狄马可一整天在伦敦的一个教会教授关于清教徒主义的讲座。当我提到清教徒的讲道有时会达两个小时之久时，有一个人大声吸了一口气，然后问道，“他们什么时候开始敬拜赞美呢？”他的假设就是听神的话语不算敬拜。狄马可回答他，许多英国新教徒认为，敬拜的最首要部分在于用自己的母语听神的话语，并在生活中应用这些话语。相比之下，他们是否有时间一起唱歌就显得不那么重要了。

以神的话语为中心

我们的教会必需恢复以神的话语为中心。听神的道和回应神的道可能包括赞美和感谢、认罪和宣告，可能有些需要以歌唱的形式来表达，但不是所有元素都有必要。如果一个教会是建立在音乐上——无论何种形式的音乐，就等于是建立一个教会建立在滚动的沙石上。讲道是牧养最基础和最重要的部分。要为你的牧师祷告，祷告他将委身于严格、仔细、渴慕地学习圣经，神会带领他理解神的话语，并且能在他自己的生命中应用出来，能在他的教会中应用出来（参路 24:27；徒 6:4；弗 6:19-20）。如果你是一个牧师的话，请为你自己祷告。也为那些传讲和教导神话语的人祷告。最后要祷告，使我们的教会委身于倾听认真解析过的神的话语，只有这样，每个教会所行的才会越来越像神在圣经中所命定的。委身于释经式讲道是一个健康教会的标志。

释经式讲道的陷阱

声明：下面所说的内容来自三一福音神学院的沙夫博士，是我接受讲道训练的时候所领受的内容，我也一直按照这个模式在学习和预备讲章。本课中用来示范的释经式讲道模式只是开端，不是终点。就好像学乐器一样，我们先学会音阶，再学习演奏复杂的作品。

陷阱一：不信：讲道者如果不能信靠神，不相信神的话语，讲道就无法合乎圣经。

在讲台上不信或怀疑的症状：你会更喜欢不那么合乎圣经的讲道方式。例如：

1. 讲道时牧者在会众面前展现权威或控制会众。
2. 讲道时倚靠自己的人格魅力、机警思维、富有属灵深度的形象。
3. 讲道意立刻激发听众的情绪反应，而非长远改变他们的生命。
4. 讲道时间被敬拜、见证或其他内容占据，讲道过短。

讲道时的“信心”指：

1. 信靠神，相信神正如他自己宣告的那样，相信神会完成他所应允的，因此，神可以倚靠。（来 11:6；罗 4:20—21）
2. 一套信念（确信），不但相信神，而且相信神的话语、神的百姓、神的灵和祷告。信心关乎一系列真理（犹 1:3）。神的话语被传讲给神的百姓时，圣灵会在里面动工；神的话语被传讲给预定要得救的人时，圣灵会按着神的时间和计划在他里面做奇妙的工作。是神拯救人，不是传道人拯救人；是圣灵借着神的话语让人为罪、为义，自己责备自己，不是传道人。
3. 这两点（信靠和信念）是相关的。我们越认识神，越了解他的道路，就越能信靠他；我们越信靠顺服他，就越能够认识他。（罗 10:17；约 7:17；西 1:3—10；帖前 3:1—10）

陷阱二：不合格的讲员：人若未受呼召、未得讲道装备，或已受呼召却丧失讲道资格，就都无法按照圣经讲道。

不合格的讲员是神没有赋予以下某些资质的人。

- 神重生讲道的人（加 1:15-16）
- 神呼召讲道的人（来 5:4）
- 神赐下属灵恩赐给讲员（提前 3:2；多 1:9）
- 神借着教会装备讲员（弗 4:11-12）

什么样的人可以讲道？如何确定一个人的呼召。注意区分：讲道者和拥有讲道职分的人（长老）

什么样的人虽然蒙召却暂时失去讲道资格？

陷阱三：经文选择错误：讲道者选取经文过长、过短、过多，都可能令他们的讲道难以合乎圣经。

Walter Liefeld 提醒我们，讲道不应该是什（New Testament Exposition: From Text to Sermon, pp 19—22）。

1. “释经讲道不是逐节解经。”
2. “释经讲道不单是把解经书说出来而已。”
3. “释经讲道不是加了标题的经文综览。”

“上述非释经讲道的讲道往往有两个通病。（1）无法忠于经文的重点、教义和功用。（2）布道不当，在牧养方面不实用。”

选择讲章经文的较好方法：

1. 用祷告来明辨神对单个及所有教会的计划。弗 1:15-23；2:14-22；3:1-21；4:1-16；5:27-32。
2. 分辨圣经各书卷在神的计划中扮演了什么不同的角色。例：提摩太前书。
3. 在祷告及与长老商量之后，如果发现某一书卷谈到了教会现有、常有、或可能会有的“不足”，就可以针对书卷加以阐释（参帖前 3:10）。
4. 审慎地辨别书卷中的思想单元（thought units），找出其中的信息，用大部分听众容易接受的方式讲出来。
 - a. 句子
 - b. 段落
 - c. 数个段落
 - d. 章

如何找出思想单元：

- 运用你的中（英）文译本
 - 留心段落
 - 使用希腊文圣经中意思相近的单元（paraphrase units）
 - 不要以为出版者或译者能告诉你从哪里开始，到哪里结束。
 - 阅读注释书中的引言部分
 - 使用好的研读本圣经
5. 不要成为“串珠式讲道”，要关注这段经文本身在当时当地对听众所传达的信息，并使这个信息成为你的信息。

陷阱四：对经文认识不当：讲道者如果没有自己查考讲道经文，真正在上下文中理解经文的意思，就不可能把经文对听众解释清楚。

灵修时，我们会读一段圣经，若有经文打动我们的心，就加以默想，祷告求神让自己顺服经文的要求，小组查经时，我们会回答别人的问题，由此注意到经文的意思，但为讲道而做的研经则不同，我们需要努力分辨出段落的主旨（也称为负担、要求、主要观点或中心思想）。讲道就是要寻找主旨，明白上下文跟主题有什么关联。因此，为讲道而研经时，我们要找出：

- 主要观点。
- 观点之间的联系。
- 观点总意，即经文主旨。
- 每部分经文在整段经文中的地位，即各部分经文是如何引出主旨的。
- 整段讲道经文在更大范围的上下文中起了什么作用。

六个有帮助的问题：

1. **这段经文的作用是什么？**例：这段经文是命令？事件？解释？例子？认罪？鼓励？后果？
 - 这里所要思考的问题不是整卷书的体裁，甚至也不是诗歌历史书中某段经文的体裁。问这个问题，是为了根据讲道经文的文法结构，找出经文在上下文里所要传达的意思。
2. **这段经文的主题是什么？**即：经文所探讨的主要内容是什么？
 - 这个问题可以用一个词来回答。例如：祷告、信心、顺服、教义、悖逆
 - 这个问题可以帮助你了解讲章内容是否太多。例：如果你预备传讲的段落包含了两个或以上的主题，一次讲道可能就不足以涵盖经文内容了。
3. **作者关于这个主题是怎么说的？**
 - 要回答这个问题，我们必须：
 - 观察除了我们认定的主题之外，作者还提到了什么。
 - 考虑经文情境和经文主题的关系。
 - 分辨经文中其他内容和主题之间的关系。解释？举例？限制？激励？警告？
4. **圣灵可能会希望信徒如何响应经文？**
 - 例：这段经文为什么会保存在正典里？
 - 先思想经文在原始听众的生命里有什么功用，再考虑经文对当代听众的影响。
 - 可能包括：悔改、信靠神、认信/认罪
 - 注：这个问题的答案应与问题一的答案相同。若不然，则需至少修改其中之一。
5. **这段经文如何引导出预期的回应？**
 - 文体、修辞手法、论述和论述结构、举例，包括正面和反面例子、后果、益处、直接呼吁
 - 联系圣经神学：预期/盼望、详述、应许/实现、预表
6. **这段经文在救赎历史中有什么地位？**
 - 这段经文如何指向基督？
 - 这段经文处于圣经历史发展中的哪个阶段？创造、堕落、救赎、成全
 - 这段经文如何影响了原始读者？
 - 这时你该从神学上进行思考（如果你以前从来做过神学思考，现在就更应该思考了!）：从人的角度思考——为何如此，如何解决；从基督论角度思考——基督为我们做了什么，如何靠着十字架回应

什么时候读注释书？

陷阱五：情境化不当：若讲道者明白圣经，却不能明智、深刻地理解当前听众与原始听众所处世界的差异，对经文道理的应用就可能出现偏差。

忠实情境化的步骤：祷告

“好的讲道不会屈就于我们‘感到需要’的问题，也不会因我们觉得话题跟我们有关或无关就迎合我们的感觉。好的讲道能让我们不再注意自己的问题，而去关注必要的真理。”（Webster, Doug, *Text Messaging*, p 105）

忠实情境化的工具：主旨句

用祷告的心来了解听众，是为了能让经文合乎他们的处境——时间、地点、情况。这种了解所产生的，是我所谓的主旨句（**proposition**）= 与你听众有关的经文重点。

定义：与听众有关的经文重点。

- 主旨句必须包含下列两个元素：经文的重点及这个真理和听众的关系。
- 这并不表示主旨句要制式僵化地由两个子句组成，“因为神本为善，所以我们应当赞美他。”
- 主旨句是字字斟酌、易于记忆、简洁的简单句。
- 反映神学主题和人的回应

陷阱六：组织不善：讲道者明白经文意思，了解经文和听众的关系，但如果信息组织不好，讲道对听众的帮助就会打折扣。

记住，讲道当围绕主旨句。

所以最基本的问题是：怎样才能忠实敏锐地阐发讲章主旨？

两个基本选择：

- 演绎式：先讲主旨句，再展示经文各部分如何证实/阐明/澄清这个命题。

- 归纳式：先讨论经文的各个部分，再从中阐发，最后点明主旨句，就像把每块拼图都拼好后才能看见画面一样。

两种方法各有优劣。

关键要记住讲章的各个部分（也就是大纲）都从主旨句而出，或归纳为主旨句。论点必须与主旨句明确相关：你应当直接告诉听众各个部分如何与主旨句相关，好让他们知道各个次要论点跟主要论点间的关系。

呈现这种关系的工具叫做“结构句”。结构句连接主旨句和各个主要论点，展示各个主要论点如何引出主旨句。

- 用结构句**不是**为了传达讲章的**内容**，而是为了展示解经的架构。它应当反应经文的修辞特色，但传达内容**不是**目标。
- 如果经文提供了三个相信的理由，那么每个主要论点就应当分别讨论一个理由，并且可以标记为：第一个理由、第二个理由，第三个理由。
- 然而很多时候，经文和主旨句并不会这么明显地一一对应。这时你就应该辨明经文和主旨句的关系，并且提醒听众注意到经文的计划。比如，经文可能包括命令+顺服的理由+不顺服的后果。

引言的作用

结论的作用和需要避免的问题

陷阱七：例证不当：明白概念并清晰组织思想还不够，若想让听众理解真道，就要用形象的语言表达信息。

例证的定义：能给经文真理带来亮光的论述，能让听众形象化理解讲道的论述、以“比如说”开头的经文实例、经文的具体化。

例证的陷阱：

- 不要强行使用例证。
- 小心使用二手资料。
- 不要让例证喧宾夺主。
- 检查例证是否真实——Google 在这方面是祝福。
- 保守秘密和隐私（Respect confidences）。
- 不要太快说出例证。
- 在表述例证所要表达的观点后立即使用例证。
- 小心不要使用“超级英雄”式的见证，以免带来负罪感。

陷阱八：表达不佳：突破上述瓶颈后，讲道者若不能很好地表达信息，讲道的功用还是会打折扣。

“表达”，就是你将圣灵借这段经文告诉你的信息传达到听众心里时，所做的一切事。所以“表达”在我的定义中不单包括你如何说话，怎么站立，做什么手势。表达是三条河流的汇集：**品格**（你是怎样的人）、**威信**（人们看到、感觉到你是怎样的人，你的气质）和**技能**，也就是你的实践和技巧（你所做的）。

问题

第二课：教义与神学

基于圣经的神学

“纯正的教义”

释经式讲道对于一个教会的健康是重要的。然而，每一种方法，无论有多好，都会被滥用，所以方法必须要经过检验。在教会中，我们不但要注意牧师如何教导我们，而且要注意他们教了我们什么内容。我们应该珍惜“纯正”的信息，特别是对圣经中的神，以及祂对待我们的方法，要有正确的认识。

“纯正”是一个过时的词。在保罗写给提摩太和提多的信中，“纯正的”意思是可靠的、精确的、或者忠实的。归根究底，这个词源自医学用语，是“完全”或“健康”的意思。在提摩太前书第1章，我们看到纯正的教义是被福音塑造的，是和不敬虔、罪相对的。更清楚地，在提摩太前书第6章3节，保罗将“异教”和“我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理”进行对比，所以在他写给提摩太的第二封信中，保罗鼓励提摩太要守着“你从我听的那纯正话语的规模”（提后 1:13）。保罗警告提摩太，“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。”（提后 4:3）

当保罗写信给另一个年轻的牧师提多时，他也有类似的担忧。对于提多要设立的每一个长老，保罗这样说，“坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了”（多 1:9）。保罗又告知提多要严严地责备假师傅，“使他们在真道上纯全无疵”（多 1:13）。保罗又指示提多说，“但你所讲的，总要合乎那纯正的道理”（多 2:1）。

合一、多元和仁爱

如果我们要列出所有纯正的教义，我们就等于是要把整本圣经复制一次。但是，在实践中，每一个教会需要自己决定哪些教义需要完全的同意，哪些教义可以存在有限的分歧，在哪些教义上可以有完全的自由。

在我服侍的教会里，我们要求参加我们教会的每一个人都相信：我们的救恩是通过耶稣基督成就的。我们也对信徒受洗和教会的体制希望有一样（或十分相似）的理解。后面的这两点对救恩来说，不是非常重要，但对这两点的认可在实践上是有帮助的，并且对教会生活也是健康的。

除了救恩的问题和影响教会生活的问题，我们允许在某些方面有不同的见解。比如，尽管我们都同意基督会再来，但在祂再来的时间上存在着不同的观点，我们不会为此而吃惊。我们仍然可以在一些不是很清楚的观点上享有完全的自由，比如，用武力反抗是否正确（基督徒的战争观），或者希伯来书的作者是谁等。

在所有的这些事上，有个原则是明显的。越接近我们信仰中心的事情，我们就越希望看到合一：这合一表现在对信仰的共同理解上。早期教会把这原则归纳成：在基要的事上合一，在不重要的事上保留差异，在所有事上都要有仁爱。

处理复杂或有争议的教义

纯正的教义包括忠心地教导那些常被人忽略、却是圣经明显启示的教义。如果我们要学习圣经中的纯正教义，我们会遇到一些比较难，甚至有可能引起分裂的教义，但这些教义对于理解神在我们中间的工作是非常重要的。比如说，圣经中关于拣选的教义经常由于太复杂和太让人费解而被忽视。即便如此，不可否认“拣选”的确是圣经真理，而且是非常重要的。可能其中有一些内涵我们不能完全理解，但重要的是我们的救恩是从神来的，而不是从人来的。还有其他一些重要的问题是圣经已经回答了，但被我们忽视的：

- 人性本善还是人性本恶？人们仅仅需要鼓励和自尊心得以提升，还是他们需要饶恕和新的生命？
- 通过在十字架上的死，耶稣基督做了什么？祂只是为我们提供了一个信仰的选择，还是祂是替代我们受刑罚的？
- 当一个人成为基督徒之后会发生什么？
- 如果我们是基督徒，我们是否能确定神会继续关心我们？如果是，祂的这种关怀是基于我们的信仰还是神的信实？

这些问题都不单单只是钻在书本里的神学家，或是刚进入神学院的学生要思考的。对每个基督徒来说，这些问题也都是非常重要的。那些在我们中的牧师知道，如果对于这些问题中的任何一个，我们的答案有改变的

话，我们对人们的牧养将会是多么的不一样。对于圣经的忠实，需要我们清楚地、有权柄地讲解这些问题。

信仰告白的重要性

什么是信仰告白？简单说来，**教会信仰告白力图对我们的信仰和生活的基本真理作出总结，并作为教会教导所依据的神学框架。**它并不试图去教导新的真理，而是简洁、精练地传达和总结圣经所启示的主要真理。信仰告白包括的内容有：关于圣经的教义、关于神的教义、救恩的教义、教会的教义、教会崇拜事宜、教会圣礼以及其它一些重要的教义和教导。它把有关一个主题的中心问题都放在一起，进行陈述和声明，并附有圣经章节的引证，使读者可以继续深入地学习和查考该主题。信仰告白并不冗长，但是它所包含的内容却是格外的全面。三百多年来，改革宗的各教会普遍使用这些文件。

我们还有必要提醒自己，信仰告白只不过是人为的文件，它不是神所默示的，因此不能说它是绝对没有错误的。只有神的话语——圣经才是神所默示的、绝对无误的。比如说，在称为“威斯敏斯特信仰告白”的长老会信条中，我们认为有一些关于婴儿洗礼方面的错误（同时我相信，总的来说它是一个很好的信条，对神的话语也很忠实）。因此，鉴于信仰告白的这种本质，教会必须懂得如何妥善地使用它，绝不能把信仰告白与圣经等同起来，更不能让它代替圣经。信仰告白的目的只是简明、精确地总结我们所相信和理解的圣经所启示的关键教义。这样，如果我们发现圣经和信仰告白的某一句话矛盾，那么就有必要修正信仰告白，以使它正确地总结圣经的教导。正如 1689 浸信会信仰告白的第一句所说的：“关于所有得救的知识、信心及顺服，圣经乃是惟一充分、明确、无谬的准则。”接下来的第十段里又说，“要判断一切宗教的争论，审查一切教会会议的决议、古时作者的意见、世人的教训和私人的经历，我们所当依据的最高裁决者，除由圣灵所默示的圣经以外，别无其他。圣经是我们信仰的最高仲裁。”所以我再说，我们不可到信仰告白中去寻找有关信仰和生活的**最终答案**，而应当从圣经中寻找这些答案。信仰告白的作用正是对我们所理解、相信的圣经教导加以总结。

虽然不能把信仰告白跟圣经等同起来，但是我們也不应该陷入另一种错误之中。有人认为信仰告白对我们的信仰有害、会限制我们对圣经的理解，因此拒绝所有的信仰告白和系统神学。然而，我们要知道，信仰告白的来历是，一些爱神和祂话语的人，劳苦努力，小心谨慎地把圣经中的主要真理萃取出来，加以总结，使它成为一本小册子的形式。忽略过去、忽略前人的脚踪和足迹，总是很危险的。在哥林多前书第十章里，保罗告诉哥林多信徒，旧约圣经中所记载的事情是为了教导他们，也教导我们，警告我们，使我们不去重蹈旧约时代以色列人的覆辙，重犯他们的错误。

换言之，我们对圣经的理解，如果能够得到自使徒时代以来，诸教父和历代先贤的解释，及教会在那些合法而庄严的会议中予以制定的信经、信条的支持和印证，我们就能欢欣而和平地肯定，我们蒙了保守，走在“惟独圣经”的路上。相反，我们对圣经的理解，如果不符合历史上教会所传递的“纯正话语的规模”，而仅仅出自我们内心难以查验其动机和过程的感动，或仅仅是与当代社会的某种思潮极其吻合，我们就有理由怀疑自己已偏离了“惟独圣经”的方向，并有理由怀疑我们貌似独立的观点，其实已受到不符合圣经的文化的的影响甚至辖制。

信仰告白也为我们提供别人研读圣经的成果，使我们可以避免以前的基督徒在教义上和实践上所面对的许多危险，不再重复过去一些人犯过的错误。教会之所以有信仰告白，而且是不止一个版本的信仰告白，是因为教会一直在回应着错误的教导。因此，虽然我们不可说信仰告白是绝对无误的或者说是完全可以应对所有异端的，可是只有无知者和愚顽人才会完全不理会过去，妄图仅凭自己的努力搞清一切问题，得出所有结论。

二、信仰告白的作用

它的必要性和益处。这里我不打算详述教会信仰告白为什么必要和有益的所有原因，而只是简单地指出几个关键的原因，以便向大家证明，信仰告白对教会来说实在是必要的和有益处的。

A、信仰告白能澄清和总结我们对圣经教义最基本的理解和领悟，因而有助于使我们的信仰根基稳固。

从使徒行传第十五章中，我们就可以看到这样的例子。当时，教会在耶路撒冷召开会议来定夺在有关因信称义的教义上，神的心意是什么。会议的结果是，大家对这一教义的理解都更加清楚了。与此相似，信仰告白只是试图把圣经中有关我们信仰的关键的教导和教义萃取出来。在教会历史中，敬虔人士经过多年的刻苦研究和探索，又千锤百炼，从而把这些真理进行汇编和总结，为的是使神的子民得益。注意，那些在耶路撒冷的信徒没有声称教义不重要，也没有认为关于教义问题有一个决定性的声明不必要，甚至会引起纷争。相反，他们相信教义对教会生活来说是至关重要的，因而尽最大努力把这些事情解释清楚。只有这样，教会才能有

坚固的根基，并在其上成长。正是由于缺乏对我们信仰基本教义的理解，才导致很多基督徒在试炼和患难面前灰心，或者在艰难的时候抱怨神。只有对教义有良好的理解，才能为我们的信仰提供稳固的根基，这样同时也使我们的信仰不被生活中的患难和试炼所左右，飘来飘去；信仰告白就是要从这方面来帮助我们。教会要常常守住纯正话语的规模（提摩太后书 1：13），[要为从前一次交付圣徒的真道，竭力争辩]（犹大书 3），[同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力]（腓立比书 1：27）。信仰告白是实现这一使命的有用方法。它可用于辨别真伪，简洁却又完整充分地表达圣经的中心教义。一个教会的信仰告白和信仰告白告诉世界她是一个怎样的教会，是不是一个靠谱教会。（例如，圣经是否足够，是否别无启示，区别于灵恩派教会）

其次，信仰告白是公开教导会众的有用工具，也是教师、牧师和长老的有效参考。信仰告白简洁地体现了系统神学的主要内容，它能使我们广泛地认识真理，抵御谬误。在神子民及其他参与我们教会公开事奉的人之中，它大大地增长了他们对基督教的认识，并提高了他们的辨别力。对神子民而言，它又是教导孩子的有用工具。此外，信仰告白还起着一个框架的作用，我们在这个框架里，能够清楚地接受圣经的教导，并使我们不论在何处遇到新奇观点和谬误时都能警醒。

B、信仰告白能澄清和总结我们对圣经教义的最基本的理解和领悟，因而能保护教会，免受错误、异端或邪教的侵害。

到这里我们可以看出，如果我们对基本教义没有清楚的理解的话，人会很容易成为假教师的掳物和牺牲品。要是“东方闪电”的一个教师来到你的教会，开始传播假道说，“基督已经再来了，或在这里或在那里，或在旷野或在内屋”之类的话语，你能够使用圣经来回答他吗？或者“耶和華见证人”这群异端人士来到你的门口告诉你说，耶稣只是一个天使，你能戳穿他们的谬误吗？或者“三班仆人派”的一个人来争论说，我们是靠好行为得救，你为了驳倒他们已经作好准备了吗？记住，很多这类的异端也同样声称圣经是他们教义的源泉。所以，光说只信圣经，再不需要其他任何东西是不够的，甚至有点幼稚。没错，我们相信“唯独圣经”，但我们不是“只有圣经”。我知道有人就曾经说过这种幼稚的话。信仰告白的目的就是总结和彰显圣经的基本教义，还可以保护我们免受谬误和异端邪说的搅扰和侵害。当然这样说的时候，我不是在证明信仰告白有着和圣经同等，或比圣经更大的功用，而只是在说作为对圣经所启示的基本教义的总结，信仰告白能帮助教会快速、全面地明白圣经的教导，以便抵制错谬和异端毁灭性的影响。没有信仰告白，教会很容易受到各种错误神学和异端之风的吹动，飘来飘去，就象保罗在以弗所书第四章中所讲的那样。记住，异端之所以能够诱人，不是因为它不讲圣经，而是因为他偏颇地使用圣经，而信仰告白正是整全地总结圣经对与某一个议题的全面教训。

假如说我们惟一的标准是，“我相信圣经”，那么我们很可能因疏忽大意，而无意中允许异端、邪教分子加入我们的教会，这会带来灾难性的后果。有了信仰告白，我们就可以用圣经的基本教导来考察那些人所相信的东西，然后经过衡量和评估，就可以决定是否允许他们加入我们的教会。这对教会是一种很宝贵的服事。

C、信仰告白和信仰告白可以保护教会的合一以及与其他教会合作

那些有兴趣加入我们教会的人，也能因此看到我们所相信的是什么，好决定自己要不要加入我们的教会。例如，如果有一位相信婴儿洗礼的基督徒加入教会，教会没有信仰告白，等他有了孩子后提出要教会给孩子施洗，这就让教会陷入不必要的争论。最后，信仰告白能给我们提供准则，可以用它来决定是否有必要把谁逐出教会。比如说，某个人加入教会时说，他全心全意地、不折不扣地接受这个信仰告白，可是过了几年后，你就开始听他说，圣经里面有一些错误，不是千真万确、毫无谬误的，并且开始影响和教导别人。那么在采取了适当措施、努力说服他放弃他的错误论调之后，如果他还不改变他的观点，那么信仰告白就提供了一个快速、简便易行的指导，帮助我们向会众解释，为什么必须把那个人逐出教会。因此，总括起来就是教会信条可以有效地帮助我们，使异端分子远离我们的教会。

透过信仰告白，当我们当中出现不同理解和纷争的时候，我们可以比没有信仰告白的教会更好地加以解决而不会陷入无休止的神学辩论；在一些地方教会里无法求同存异的事情上（例如，要不要给婴儿施洗、谁来选立长老、教会间的机构对地方教会有没有权柄、到底是自由意志决定还是上帝的主权拣选），信仰告白表明了这间地方教会的立场；在教会合作时，根据教会的信条，我们可以更好、更深入地与有同样信条的教会合作，也可以在与信仰告白不同的教会合作时更加清楚彼此的界限，不至于被冒犯或冒犯到别人。

如前所述，所有的教会都有信经，无论是书面的，还是为会员内心所理解的。每一个有智慧的人，在入会前，都会要求了解那都会的信经是什么。他有权知道那教会信什么，教会也有权了解他信什么。一份出版的信仰

告白能让想入会者很容易地评估该教会的教义立场，也可以清楚地知道加入这间地方教会是否会违背自己的信念和良心。

对地方教会的教会生活是这样的，对教会之间的关系也是如此。一个教会高度重视它自身教义纯洁性的维护，以及它自身的和平和合一，如果一个教会对外一个教会怎样看真理和谬误毫不了解，那个教会能安全地与其建立团契关系呢？

在我们结束信经作为团契和纪律标准这个论题之前，有一句话还要说，免得一些弟兄姊妹得出结论，认为为了在一个有信仰告白的教会获得并维持会员资格，每个人都必须对神学有高深的认识。这并不是我们的意思。当然，这个信仰告白在清教徒时期——当时很多信徒只受过小学文化教育甚至从未受过教育——就被大量教会所采纳，但是另一方面，信仰告白是的主要用处是为教会的教导和带领设定界限，而信仰告白是最基本的、作为一间地方教会共同生活所必需的认信。但从另一个角度来说，《健康的教会成员》一书中说，无论你愿不愿意，你都是一个神学家，因为你都有自己对神的认识和知识，那么你面临的选择是：你要做一个优秀的神学家还是做一个糟糕的神学家？

信仰告白还可以成为聘牧的参考依据。我们不能仅仅听到一个人相信圣经的声明，就服从他的训导。我们必须了解，对圣经中那些重大问题，他相信什么。信仰告白给教会比较简单的方法，在圣经真理的广泛内容上了解一个人教义的纯正性。没有信仰告白，教会对它牧师的评估只能是任意和肤浅的，同时教会也会面临落入给新信徒和异端者按手的危险，所有这一切都只因它没有一个广泛深入的标准去评估牧师候选人。

D、信仰告白在历史上还能起到承前启后的作用

我们这些人怎能知道我们不是与历史相异的，即在历史上不是只有我们这样相信？信仰告白将我们与过去宝贵的信仰遗产联系起来，并成为让我们可以把我们的信仰传给下一代的途径。这当然不是一个小问题。历史的连续性极大地稳固了教会，及会员的个人灵性生活。在今天这个世代，有很多新奇的教训，有很多听起来不是太错也有它道理的教导，但如果这一教导缺乏教会历史上的依据，不是说它绝对不对，但是我们要回到圣经里去仔细去思考，而不是因为觉得听着有道理就盲目地接受。无论是 1689 信仰告白还是 1833 信仰告白都回应了教会历史上曾经出现过的谬论，可以作为我们今天做基督徒的有效参考。

福音是基督教的核心

我们对耶稣基督的好消息——也就是福音——的理解是教会生活中的一个重要内容，在这方面建立基于圣经的神学是特别重要的。福音是基督教的核心。同样，福音信息也应该是我们信仰的核心所在。我们所有基督徒都应该为此祷告：我们愿意更多关心福音——即救恩借基督而来——胜过关心教会生活的其他方面。一个健康的教会应当充满心系福音的基督徒。心系福音就意味心系真理。而真理就包括神在以下方面的教导：祂自己、我们的需要、基督的供应、以及我们的责任。当我向某人传福音时，我努力讲完五点：神、人、罪、基督、回应。我和这人分享过关于我们圣洁、全能的造物之神的真理吗？我是否讲清楚了我们人类是一个奇怪的混合体？也就是，人是按着神的形象造的，却堕落成为有罪的，和神分离了。和我谈话的那人能明白基督是谁吗？基督是神又是人，祂是联结神和人的唯一中保；祂替我们死，然后又复活。最终，我和他分享完所有的之后，他是否明白他必须对福音有一个回应呢？他必须相信这信息，从以自我为中心的、有罪的生活中转变过来。

悔改和信心

我们教会的信仰告白是 1833 年的新罕布什尔信仰告白（New Hampshire Confession of Faith）的一个改进版本。在 1925 年美南浸信会的大会上，这个信仰告白被确立为《浸信会信仰和告白》的基础。在 1963 年，《浸信会信仰和告白》被重新修订和删减。在我们的信仰声明第八篇写道：

我们相信，悔改和信心是神圣的义务，也是不可分离的恩典，是藉神重生的灵在我们心里所作的工。因此，我们深深地承认自己的罪、危险和无助，以及靠基督得救的途径。我们以真诚懊悔、认罪和恳求怜悯，转向神；同时又衷心地接受主耶稣基督作我们的先知、祭司和君王，单单倚靠祂为唯一和全备的救主。悔改归主是神在我们当中的工作。

请注意这里所说的我们的归主、我们的回转。我们转向是因为“我们深深地承认自己的罪、危险和无助，以及靠基督得救的途径”。这种转向（包括悔改和信心）是怎么发生的？“是藉神重生的灵在我们心里所作的工”。这个告白接着引用了两处圣经来支持其观点：“众人听见这话，就不言语了，只归荣耀与神，说，‘这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。’”（徒 11:18）“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的。”（弗 2:8）

从根本上说，如果我们的归主被理解为我们改变了自己，而不是神在我们里面工作，那我们就大错特错了。归主当然包括我们的行动——我们必须做一个真诚的委身、一个自己很清楚的决定。但是，归主还远不止这些。圣经很清楚地教导，不是所有人都在寻求神的道路上，有些人说，我已经找到了路，有些人可能仍在寻找。圣经显明我们的心都需要被替换，我们的意念都需要改变，我们的灵需要新生。这些事，没有一样是我们自己能做到的。我们可以做一个委身，但我们更需要被拯救。不管我们有怎样的外在表现，每个人都需要改变。这改变是如此的剧烈，而我们的罪又是如此根深蒂固，所以**只有神才能做到**。我们需要神使我们归主。

“你不是属于主的！”

我想起了司布真的一个故事：当他走在伦敦街道上的时候，一个醉汉来到他跟前，斜靠在他附近的灯柱上，说：“嗨，司布真先生，我是你的一个信徒！”对此，司布真回答道，“你肯定是我的一个信徒——但你肯定不是主的信徒！”

教会的“反面见证”

错误理解圣经对归主的教导，会导致不良后果。其中一个就是，在福音派教会中，充斥着很多人，他们在某个时刻做过一个真诚的委身，但他们显然没有经历到圣经所定义的那种根本性的改变。根据美南浸信会最近的一个调查，美南浸信会（我自己的宗派）的离婚率高于美国国内平均离婚率。这种“反面见证”竟然出现在号称是基督门徒的人当中。其中的原因一定是（至少一部分是）没有按照圣经去教导关于悔改归主的真理。

从果子证明一个人是否信主

当然，归主不需要一个感情上的火热的经历，但如果这归主是圣经上所认为的真正的归主，它就必须用**它的果子证明自己**。

理解圣经对悔改归主的描述是健康教会的标志之一。

问题：

1. 对福音要有一个符合圣经的理解。在你所在的教会中，你如何阐述福音，以及你的成员/会众/同工是否都能用相同的方式阐述福音？【神、人、罪、耶稣、回应】
2. 如果一个人想成为你的教会的一员，他必须相信什么？是相信教义还是要习惯于某些实践？这些信仰内容是怎样使你的教会和你周围地区的教会区别开的？在哪些问题上你的教会允许教会成员享有一定的自由？

第三课 教会论

导论

在 2012 年 1 月，有一位名叫杰弗逊·贝思克的 22 岁西雅图年轻人在视频网站 YouTube（相当于我国的土豆网）上发布了一个名为《为什么我恨宗教却爱耶稣》的视频。你也可以在土豆网和优酷网上找到配了中文字幕的这一视频。这一视频在互联网上迅速走红，十天之内被点击了一千五百万次，获得了成千上万条评论，并得到了主流媒体——例如华盛顿邮报、CNN、哥伦比亚广播网——的关注。在中文世界也获得了广泛传播和热议。

为什么这么一个平凡的年轻人，做了一个视频讲话，传到互联网上获得了那么大的回响？因为这表现出今天社会的一个文化：我们重视“灵性”，却拒绝“宗教”。当我们谈到“宗教”这个词的时候，我们想到哪些东西？规定、制度、教义、神职人员、组织架构，似乎不是？我们喜欢耶稣，却不喜欢耶稣所教导的内容；我们爱信仰，却不爱这一信仰所教导的行为和结构。对于一些人来说，只要提到“教会”这个词，他们就会撇撇嘴好像尝到了一只苍蝇。以至于有些基督徒在传福音的时候，往往会加上一句“成为基督徒是你和神的个人关系，并不意味着每周去教会”。是这样的吗？

我们的文化里为什么会出现这样的情况？对于有些人来说，他们看到教会已经腐败、不关心社会、不参与世界，所以教会与我们的生活已经毫无关系；对另一些人来说，教会这一组织架构没有问题，但是里面的人有很多问题。教会里充斥着虚伪的人、爱论断人的人、自以为义的人、思想不开放的人；教会是枯燥乏味的，人们只是在里面跟随一个让他们感觉舒服的传统，并且要求别人也去跟随这样的传统。

教会到底有多重要？难道信仰不是只关乎耶稣基督的吗？干嘛不丢掉所有的传统包袱，重新思考基督徒该怎么生活和活出信仰？在马太福音 18:20，耶稣不是说过“无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里有我在他们中间”吗？

这样看来，如果一个人说“我讨厌宗教，我只是爱耶稣”还是蛮有道理的。难怪贝思克的 Youtube 视频会那么受欢迎。但是这样说对吗？为什么有些基督徒会觉得教会和他们无关，去教会只是浪费时间？基督徒可不可以只和神建立关系，而不用去教会？

要回答这个问题，我们需要深入探讨和思考圣经怎么说教会，教会究竟是什么，有关教会的神学又是什么。当我们认真这么去做的时候，我们会发现教会完全不是我们想象的那样，教会对基督教信仰来说不是可有可无的，教会是神计划的中心。教会论——也就是圣经中有关教会的神学——并不是留给象牙塔里的神学家去思考的问题。因为神在圣经花了很多的篇幅论及教会，所以教会是什么这一话题对你我都尤为重要。

首先我们从最基础的问题开始：教会是什么？如果我们不知道我们在建造什么，我们就会犯下大错；如果一开始的定义错了，后面就要付出很多时间来弥补。在这一课之后，我们将要探讨教会成员制度的必须性（第二课），教会的纪律或者说劝惩（第三课），教会的圣礼（第四课）。如果教会的健康非常重要，那么我们一定要了解谁来治理教会和保护教会，所以我们将要在第五课学习教会的体制和教会会众与领袖所扮演的不同角色。最后，我们将会学习教会聚集的时候应该做些什么。在这一课程中，我们最关心的问题就是：对于教会、对于我们应该如何组织起来过基督徒生活，神到底说了些什么。

让我们现在开始……

教会是什么？

想象一下，你现在搭乘一架飞机从上海去北京。你可能去那里开会、去探亲访友、或者去度假——无论是出于什么原因。这架飞机现在已经从虹桥机场起飞了，飞机达到了巡航高度，安全带指示灯已经关掉了——这意味着你可以从座位上站起来伸展一下，在机舱里走动走动。你无意中发现驾驶舱的门是开着的。你从来没有看过飞机驾驶舱是什么样子的，你就走过去好奇地往里张望。这时你发现两位飞行员正在座位上疯狂地翻动着飞行手册，他们在讨论飞机应该怎么在北京着陆。他们学会了怎么让飞机飞起来，却从来没有学过该怎么着陆。

很恐怖是吗？有些时候，我们因为里面的热情，常常充满激情的开始一件事情或者一个事工，但是我们会忽略一些相当重要的细节，例如我们到底在做些什么？我们做的事情的定义是什么。十多年前我们开始锡安山

教会的时候，我们并没有认真去研究过教会是什么，教会应该是什么样子的。我们假设我们在各处聚会时的经验都是正确的，我们就找那些样子开始了教会。

但是这么多年的实践下来，我很确认我们对教会的定义是模糊的、有偏差的，以至于给植堂和教会建造都带来了拦阻。定义很重要，就像你希望飞行员在起飞前就知道怎么降落一样，我们也需要在建造教会前知道教会的定义是什么。

那我们从哪里开始呢？

“教会”这个词在新约圣经里出现了一百多次，所以要明白教会**是什么**，我们可以先看教会**不是什么**。

- **教会不是一个建筑物。**我们可能走过一个漂亮的教堂说，“这个教会造的很好看。”但是新约圣经中并不是这样定义教会的一一那时的基督徒根本没有自己的专用建筑物。今天即便这座教堂被烧毁了，国会山浸信会依然存在。这是为什么在罗马书 16 章，保罗问百基拉和亚居拉家中的教会安——他们的住宅不是教会，但是在里面聚会的人才是教会。新约圣经中的“教会”一词用的是希腊文的“**ekklesia**”，也就是召聚、集会的意思。教会在本质上是一个集会。
- 现在，我的问题是，如果你召聚一群基督徒一起去看一个球赛或是一场电影，这会是一个教会吗？显然不是。那么，教会是一个聚会，但是任何基督徒聚在一起就是教会吗？显然教会应该有更窄的定义。

在神学上，有一个概念叫做“宇宙的教会”或是“大公教会”、“无形的教会”。这个概念包括了历世历代以来所有地方的真基督徒。我们今天看不到这样的基督徒聚集，但是从神的眼光来看，在基督里面所有的基督徒——无论是生是死、无论在哪里——都是在一起的。而且，有一天这个大公教会的所有成员会聚集在一个地方，也就是启示录中所说，各种语言、各个族群和各个地方的基督徒都会一同来敬拜神。在新约圣经里讲到“教会”这个词时，有时指的就是“大公教会”的概念。例如，在以弗所书 1:22-23 节，保罗写到说基督是教会的头，他指的不单是以弗所教会，而是指大公教会（根据上下文的宇宙性创造神学论述和“the church”的定冠词）。但是新约圣经中也常常谈及地方教会：以弗所的教会、哥林多的教会、歌罗西的教会、安提阿的教会、加拉太的教会、帖撒罗尼迦的教会，等等。

所以教会不是一幢建筑物、不是教堂，教会是一群聚集的基督徒，但也不仅仅是一群聚集的人。那么我们该怎么定义教会呢？李约善在《教会成员制》一书中的定义可以作为我们的出发点：

一个地方教会是一个认信的基督徒团体，他们奉基督的名定期聚会，通过福音性的讲道和福音性的圣礼，正式地确认和监督彼此在耶稣基督及其国度里的成员资格。

我们会在后面的课程里继续探讨这一定义，但是让我在本课中特别强调这个定义里面所说的“耶稣基督和祂的国度”这个短语。神的国度与地方教会有什么关系？大有关系！神的国度是新约圣经（尤其是福音书）里的一个重要主题。当你读到“神的国度”时，你应该想到的是三件事情：**神的子民，在属神的地方，在神的权柄之下。**

神的子民、在属神的地方、在神的权柄之下，这三方面是地方教会定义的核心。为什么？因为教会存在的目的是为要敬拜神，那地方教会怎么敬拜神呢？

教会彰显神的形象

要回答这个问题，我们要回顾圣经的神学主线，来帮助大家明白我们如何展现神的形象。这是我们的关键词：神的形象（image）。

第一：创造

首先，在创世记第一章里，神创造植物和动物，“各从其类”。每个苹果都照着苹果的样子，每个斑马都照着斑马的样子。但是在第 26 节，我们却看到圣经说：

神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。

我们是照着神的形象造的，我们被造是为要代表神管理世界。

第二：堕落

在创世记第三章，被造的人决定不遵循神所设立的规则。他们想要按照自己的规则，“知道善恶”。因为我们违背了神的律法，所以我们犯了罪，败坏堕落。我们体现神形象的镜子被打碎了，所以我们所体现的不是

神的形象，而是一个堕落形象。

第三：以色列

神因着怜悯，按着他的计划拯救和使用一个族群来达成他起初创造的目的：彰显神的荣耀。在出埃及记第四章 22 节，祂甚至称呼这一族群为祂的“儿子”：

耶和华这样说，以色列是我的儿子，我的长子。

他为什么称以色列为神的儿子？因为儿子长得像爸爸，儿子彰显父亲的形象。

所以在西奈山上的十诫都服务于这一目的：让以色列彰显神的形象。以色列不能有别的神，以色列不能为自己造一个偶像来敬拜，以色列应该体现神的性情。

如果以色列这个神的儿子，敬拜别的形象而不是彰显神的形象，它将会从应许之地被驱逐出去。我们也知道，这的确是他们后来的结局。

第四：基督

在马太福音第三章，耶稣受了浸。当他受浸的时候，天父从上面说了什么？“这是我的爱子，我所喜悦的。”现在，我们有一个完美的儿子，他完美地彰显天父的形象。为什么我们这么说呢？在约翰福音 14:9，耶稣说“人看见了我，就是看见了父。”

这让我想起著名日本电影《如父如子》里，儿子应当体现父亲的形象和家庭的价值。

难怪在歌罗西书 1:15 中，新约的作者称耶稣为“爱子是那不能看见之神的像”，在希伯来书 1:3，作者说耶稣是“神荣耀所发的光辉，是神本体的真像”。他完美的体现了神的形象，并且让我们能够透过他认识神。

第五：教会

思考罗马书 8:29 怎么说：

因为他豫先所知道的人，就豫先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。

再看看哥林多前书 15:49 怎么说：

我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。

作为基督徒，我们的职责是展现圣父和圣子的性情、品格、形象和荣耀：

- 天父是一个和平之君，所以我们作为教会，也应当带来和平。
- 天父爱祂的仇敌——也就是罪人，我们作为教会也应当爱我们的仇敌。
- 圣父和圣子原为一，所以教会也应当合一。

上帝独生的爱子像神自己，我们作为神的众子也应当像神自己。

第六：荣耀

在约翰壹书 3:2，作者说“我们知道主若显现，我们必要像他。因为必得见他的真体。”有一天，神将在新天新地更新祂的创造，神将在从天而降的圣城里与人同住，我们将完美的彰显神的形象。

总结一下圣经的主线是这样的：

- 神创造人，为要彰显祂自己的荣美。
- 亚当和夏娃没有能够达成神的这一目的。
- 以色列作为一个被拣选的族群也没有达到神的目的。
- 但是耶稣做到了，耶稣来启示神自己、彰显神的性情和形象，也拯救我们。
- 现在，教会蒙召来彰显神的性情和荣耀。我们被呼召来用神的话语和我们的行为来见证神的智慧和神的救赎工作。

我们该如何敬拜神？我们该如何回应神的荣美？

回答是：我们应该像神！我们应该彰显神的荣耀！

让我们回到开头对地方教会的这段定义里：

一个地方教会是一个认信的基督徒团体，他们奉基督的名定期聚会，通过福音性的讲道和福音性的圣礼，正式地确认和监督彼此在耶稣基督及其国度里的成员资格。

如果你读过一遍新约圣经，你可能会注意到有好几个对地方教会的比喻，例如，教会常常被新约的作者们比

作：

- 一个身体（林前 12:12-27）
- 一个家庭（提前 5:1-2）
- 一个羊群（彼前 5:2）
- 一幢宫殿（彼前 2:5）
- 一群祭司（彼前 2:9）

要点在这里：地方教会根据这一定义而共同生活，他们需要遵循圣经中所写下的对地方教会的架构，并面向圣经所给我们的目标。他们要体现圣经所比喻的种种形象（身体、家庭、宫殿、羊群等等）。换句话说，教会应当从不同的层面反映神的形象。

两个结论

从上面我们所说的教会的定义，我们可以有两个结论：

结论 1：地方教会是神救赎计划的前哨站，为要向这世界彰显神的荣耀。

思想一下保罗如何写下以弗所书的。在第一章，他描述了我们得救的美好故事：唯独恩典、为着基督的荣耀。在第二章，他谈论那拯救我们的福音。在第二章的中间，保罗开始谈及福音的首要应用：犹太人和外邦人在基督里的合一。这两个族群原来无论在神学上、在历史上、在社会里、在政治上都是敌对的，但现在他们因着基督而合一了。保罗用两个广为认知的人际关系——家庭关系和族群关系——来描述教会应有的合一。我们是神家里的人了。我们是基督里的新人、新族群。我们之间虽然没有什么共同点，但是与基督在一起的时候我们就有了一切共同点。神在这一切中的目的是什么？以弗所书 3:10 这样告诉我们：

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。

不要漏掉这一点！神如何让这个世界得知祂有百般的智慧？**藉着教会**！神超自然的能力和智慧在我们当中，不是单单透过我们个人，也是透过我们的集体，我们作为教会的一个整体，作为神的展示舞台。教会不是可有可无的，教会是神计划的中心。

结论 2：地方教会要与世界分别

神对教会的心意在信徒与世界分别的时候得到最大的彰显。这里并不仅仅是说，在教会里不同种类、不同背景和不同族群的人为了同一个信仰而彼此相爱。这也意味着说，教会是圣洁的。在彼得前书 1 章 14-16 节，我们读到：

你们既作顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候，那放纵私欲的样子。那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。

只有罪人才需要教会。如果你不是一个罪人，你不需要救恩，也不需要来教会。但是教会同时也是给**悔改的罪人**的。如果教会看起来与世界无异，那么教会还有什么用处呢？如果教会与世界无异，世界不会聆听教会所传讲的信息。一个与世界没有分别的教会是毁坏神的信息的教会。

理解了这两点，也就是教会的首要使命之后，我要进一步地指出，其他的使命就相对而言成为次要使命了，我不是说其他的使命不重要，我是说他们相对次要，换句话说，你不能本末倒置。

教会的首要目的不是大诫命！当然，一间教会所活出的福音见证能够呈现大诫命，真信徒透过真福音所展现出的彼此相爱也能成全大诫命。但是爱不是教会的首要目的。教会的首要目的也不是马太福音 28 章的大使命。透过保护、传递福音的内容和确认福音的认信者，教会成为神在地上的代表，教会社群彰显神的荣耀。我们盼望整个世界都看到神的荣耀。但是，请允许我引用派博的一句话，“因为有人不敬拜真神，所以我们需要宣教。”敬拜神——认识谁是神并回应这位神——是教会的首要目的。因为神是首要的，所以教会的最终目的是透过捍卫和传递福音的内容，以及确认谁才是真正的福音认信者来彰显神的荣耀。

作为基督徒，我们需要地方教会。不仅仅是将地方教会看作是一个能听到教导的地方，也不是一个建筑物你周日有地方可去，不是一个你去获得鼓励、心灵复苏的地方。地方教会的确有这些功用，但是这些（场地、教导、彼此鼓励）都是为着教会的首要目标而服务的。我们需要教会，是因为我们需要福音。我们需要教会提醒我们，什么是福音，并且继续地确认我们是福音里面的子民，帮助我们让我们的生活和我们的认信一致。

教会做什么

当我们追寻新约中的神学思路时，我们发现了一个有趣的现象。如果地方教会的目的主要是为了捍卫福音认信的内容和认信者的话，你可能会认为每周的聚会是无关紧要的。毕竟最重要的是我们信从福音并且活出福音的要求，对吗？所以我们最关心的就应该是教导圣经和彼此之间的关系，对吗？如果仅仅是根据马太福音 16 章来构建地方教会，那么我们很可能建立一个像巴哈伊教那样的宗教组织。在巴哈伊教里，每周聚会不那么重要，但是人们看重彼此的关系、对团体的服事和教导学习教理。

但这不是新约教导我们的样式。在新约中，我们看到有规律的会众在地方教会的聚集是相当重要的。这个聚集很快变成了每周性质的聚会，而且被放在每周的第一天，以庆祝耶稣的复活。这个聚会非常重要，因为在聚会中我们听到神的话语，神的话语帮助我们记住和认识真正的福音。在哪些聚会中，我们重新透过圣礼重新确认天国子民的身份。

理解教会的首要使命对于我们理解每周聚会的重要性是非常有帮助的。接下来我会分享地方教会每周聚会的三个意义。

第一，我们聚集是神对我们的心意。

我前面提到说每一个基督徒都需要加入一个地方教会。我们每一个人都非常非常需要加入一个地方教会，在这个地方教会里捍卫福音认信的内容和主体。要知道，并不是每个自称教会的团体都会这样做。例如，有的人将基督徒召聚起来每周爬山，他称之为教会因为他认为这样做使教会成员每周都在大自然中与神亲近。但这不是耶稣在马太福音 16 章所说的教会！为什么不是呢？因为神很清楚地告诉我们作为教会聚集时，教会应该做些什么，很显然爬山并不在这一清单里。

是的，我们都需要教会，我们也要按着神的心意而运作的教会。这就迫使我们认识一个被神学家们称之为“限定性原则”的概念。当你问，“地方教会聚集的时候应该做些什么？”有些人会回答，“只要圣经没有禁止，你都可以作。”这被称作是“指导性原则”。但是更合乎圣经的回答是，“教会只能做神要我们做的事情。”换句话说，我们要跟从的是神命定的样式。

神所命定的是什么呢？在新约中，我们看到神命令教会要祷告（西 4:2-4，提前 2:1-2）、诵读圣经（提前 4:13，西 4:15-16）、聆听讲道和教导（徒 2:42，提前 4:13）、给信徒施洗（太 28:19），以及分享主餐（徒 2:42，林前 11）、彼此劝勉和口唱心和地赞美主（弗 5:19，来 13:15），还要奉献金钱（林前 16:1-2）。林前 14:26 很清楚地教导我们：我们共同在教会中所做的一切事情，都要为着造就人的目的而做。正如改革宗神学院院长邓肯所说，教会在主日崇拜所做的事情“可以是根据直接清楚的圣经命令、间接隐含的圣经要求、圣经的基本原则、要求我们去做的命令、榜样，以及从圣经教导推断而出的结论。”（Give Praise to God, 23 页）总的来说，我们用圣经祷告、我们朗读圣经、教导圣经、歌唱圣经，以及透过圣礼看见圣经。

如果某些事情不符合上面所说的原则，那么它就不在神给教会公共崇拜的要求里。爬山可能是对信徒很有帮助的、也是荣耀神的共度光阴的方式，这也有可能帮助你敬拜神，但这不是地方教会在公共崇拜中要一起做的事情。

为了更好地理解限定性原则（规管原则），请听听下面的三个理由：

1. 我们没有权柄用圣经没有要求的事情去捆绑基督徒的良心。因为圣经命令基督徒不可停止聚会（来 10:25），所以我们对主日崇拜的程序就需要特别的小心，这和教会其他聚会是不一样的。我们可以举办教会的退修会、野餐会，可以去打排球，我们鼓励信徒参加那些活动，但是他们也可以不参加。然而将打排球放在主日崇拜里，结果就是将可做可不做的一件事情变成了强制全体教会成员必须做的一件事情。我们没有权利这样要求会众。这就像你可能觉得不吸烟是明智的，但我们不会把基督徒不准吸烟写到信仰告白或是成员盟约里去，因为如果我们这样做的话，我们把一个圣经所没有要求的轭加在了成员们的身上。
2. 神比我们更知道应当如何敬拜祂。当你刚开始了解限定性原则的时候，你可能会自负地认为你可以有比圣经更好的方式来敬拜神。但是谁敢说，他比神更明白教会应该如何敬拜祂呢？这也是十诫中的第二诫所隐含的信息，“不可为自己雕刻偶像”。以色列人可能认为，为神造一个偶像能够帮助他们更好地敬拜神。“不要！”神回答说，“这不是我想要的敬拜方式！”当以色列人造一个金牛犊来敬拜的时候，他们是出于恶意吗？很可能不是，很可能他们想要让神更加可见，这样他们就可以更好地竟

比啊。他们的目的达到了吗？没有！在利未记 10 章，拿单和亚比户将凡火献在神面前的时候，他是出于好意吗？很有可能是！但是临在他们身上可怕的刑罚提醒我们，神的命令是轻慢不得的。

3. 圣灵将这些敬拜的元素放在圣经里，用以限定我们聚会的内容，他是有理由的。为什么将我们限定在我刚才所说的这些元素中，例如祷告、读经、讲道、圣礼、诗歌和奉献？诚实地说，我不知道。但是圣灵肯定比我要明白、比我更有智慧，所以我信靠祂。

在今天的世界里，有很多忠心的教会都在敬拜这件事上呈现不同的风格，即便在接纳限定性原则的改革宗诸教会中也是如此。有一些敬拜的元素可能不是你我想象的那么严格。基督徒们对圣经命定了哪些元素也有不同的理解。然而即便我们对这些元素可能有不同的认识，但至少我们都用同样的原则——限定性原则——来界定我们的敬拜和敬拜的目的。我们应当仅仅采用圣经所命定的敬拜元素。

如果你是教会崇拜程序的设计者，刚才我说的限定性原则对你就有很都实用的关系。但是我们当中很少人会处在那个职分上。所以对会众来说，我希望能够透过刚才我说的让你记住三件事：

- 1) 如果有一天你需要寻找一个新的教会，希望限定性原则可以成为你的思考框架，帮助你评估你要去的教会。你要找一个教会，他的每周主日敬拜是认真严肃地考虑了圣经中神对地方教会公共崇拜的限定的。
- 2) 这也会帮助我们评估我们自己教会的敬拜。与其简单的问自己，“今天的聚会感觉怎样？”，或是“我今天从讲道中得到了什么益处？”我们还可以做得更好、更加以神为中心。“今天早晨的崇拜讨神喜悦吗？敬拜有没有达成神要我们聚集在一起的心意？”我想我们都同意敬拜是关乎神的，而不是关乎我们的。但是我们怎么在敬拜后和配偶、朋友、家人谈论敬拜会给我们带来不一样的心志。
- 3) 圣灵给我们这些敬拜的要素，因为我们需要这些敬拜的要素。你有没有发现你喜欢讲道却不喜欢祷告？你有没有发现你喜欢唱诗却不喜欢长时间的读经？我们每一个人都要学会爱上圣经所命定的这些教会敬拜元素。

到现在为止，我谈及的都是教会共同的敬拜，也就是主日的事奉。但是我们知道在罗马书 12:1 中，敬拜远远超过主日的教会公共崇拜。这就带出下一个问题，教会的共同崇拜有什么特殊的地方？这是我下面要说的教会捍卫福音认信的内容与主体这一目标所带出的第二个结论。

第二，神对共同敬拜有特殊的目的。

要彻底明白这一点，我们需要先定义敬拜是什么。我喜欢大卫·彼得森所说的，敬拜就是“按着神所命定的形式和他所供应的方法来与神相交。”所以敬拜就是按着神的所是来回应他，敬拜也是按着耶稣基督在约翰福音 16:14 所说的：“（圣灵）要荣耀我。因为他要将受于我的，告诉你们。”。

我们要记住敬拜的三个特质：

- 敬拜是对神自己的回应。敬拜是我们的权利，也是我们对神的本性所发的荣耀所发出的赞叹。
- 敬拜应当陪伴我们一生。我们每天的生活应该是敬拜，因为我们透过每天的生活回应神的本性，我们每天的生活也带领我们进入敬拜——因为我们学习领会神的荣耀。例如，在你的工作中可能有一个很好的上司，这时你就会体会到一点点神怎样用爱心为着我们的益处使用祂的权柄。透过这一经历，你会进入到更深的敬拜中，因为你从前从未想到过这一点，所以当你意识到你的上司有祂的权柄，而且祂的权柄从某种意义上来说是属乎神的时候，你的工作就会更好地体现出敬拜的元素。
- 在基督里享受神的美好是一种敬拜。“敬拜”这个词常常被用来指向某种情感的经历，例如我们为神感到情绪高涨。但是我们可能更多的是在享受敬拜，而不是享受神。所以敬拜不是经历情感，而是经历神自己。

虽然我们的整个人生都是在敬拜神，我们生活中所做的一切都指向敬拜，我们现在所要探讨的却是比这更狭义的敬拜，也就是教会的共同、公共崇拜。当我说到公共崇拜时，我指的是每个主日作为地方教会，圣经命令所有信徒都应当参加的敬拜。

教会的主日崇拜有何特殊之处呢？主日崇拜中有什么是你个人祷告、唱诗、上网听讲道和读圣经不能经历的呢？我想让你看到三个方面的特殊性：

- 第一，我们听到的是一个信得过的信息。从长远来说，一个教会透过讲道、诗歌、祷告、读经所传讲的信息只有在地方教会生活里体现出来才算是真实的。被福音改变的生命会珍惜被福音塑造的讲道。

所以当你认识教会里的会众时，你会对他们所传讲的信息有更大的信心。这就是福音认信的内容和认信者之间互动、共同事奉所带来的果效。

第二，我们共同敬拜。这意味着说共同敬拜展现我们之间的合一。想一想，为了共同敬拜我们付出了多么大的牺牲：有的人牺牲他对音乐风格的偏好，有人牺牲他的时间，有人牺牲他对聚会长度的偏好，有人牺牲时间去照顾孩童，等等。这些牺牲都是为着合一。神是多么喜悦我们为着祂的缘故，也是为着合一的缘故付上代价啊！

第三，圣礼！想一想第三课我们所提到的圣礼的意义！圣礼是福音社群的外在表现和架构。就敬拜来说，我们似乎没有什么彼此建造关系的时间。例如，我们没有每周日早上先聊上两个小时。但是透过圣礼，我们的社群关系得以体现，圣礼也在教会作为圣约群体和世界之间划定了界限。

当真正的福音被传讲时，神被高举；当充满多元文化的社群聚集在一起合一敬拜的时候，神被高举；当神的话语被传讲、浸礼和圣餐被忠实地执行时，神也被高举。和这些相比，你自己开车时唱唱诗歌就显得非常单薄了。主日崇拜是非常特别的，因为福音的认信者和福音认信的内容被放到一起来勾勒出一幅优美又复杂的敬拜图景，我们中任何一个人甚至小组都无法做到这一点。

那我们应该怎么做呢？理解神对主日共同敬拜的心意可以帮助我们将主日崇拜放在更高的优先级上。假设你在渡假，你可能在主日的早晨花特别长的时间灵修以体现出区别来。当然，这样做并没有错。圣经并没有说你每个主日都得出现在自己教会里。但是，加长你个人的灵修时间和你参加教会的共同崇拜本质上仍然是有差别的。用加强版的个人灵修替代共同崇拜仍然是以人为中心的想法，这就好像说教会是重要的，因为我可以从教会的到属灵生命的造就，如果我从其他方面（“加强版灵修”）获得造就，我就不必去教会。我们必须理解，去教会参与共同敬拜是敬畏神，也是荣耀神的，这种向神的敬畏和荣耀是你个人所无法做成的。

教会捍卫福音认信的内容和主体，为的是要透过共同生活来彰显这位全能神的荣耀。当这样做的时候，他们的共同敬拜就展现我们自己无法达成的目的。这是我所要说的第二层意义。

有什么问题吗？

我们已经回答了这个问题：“教会的公共崇拜与我的个人崇拜有何区别？”你会注意到，我的回答都是垂直的、注重上下（我们与神）之间的关系。我们共同敬拜神与个人敬拜神有何区别。如果你对新约圣经中对地方教会的教导很熟悉的话，你会发现我有一个重要的维度没有讲到，也就是我说要说的第三层意义：地方教会聚集时也要展现我们彼此之间的关系。

第三，教会聚集时彼此造就

哥林多前书 14:26 是一节非常有意思的有关共同敬拜的经文，保罗这样说：

弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话。凡事都当造就人。

我们很容易以为教会的敬拜只是关乎神的、公共敬拜应该只是赞美神。但是如果教会存在的目的是为了捍卫福音认信的内容和认信的主体，那么我们这样的观点都显得太有限了。这也是保罗在哥林多前书 14:26 所要解决的问题。保罗看到，彼此造就也是我们每周聚集的目的之一。这就意味着说，我们参加主日崇拜不仅仅是为着上下垂直的维度（也就是与神相交），也是为着彼此之间水平的维度（也就是彼此相交）。在以弗所书 5:19，保罗同样写给以弗所人：

当用诗章，颂词，灵歌，彼此对说，口唱心和的赞美主。

这是为什么我们所唱的诗歌不仅仅献给神，也是唱给我们自己的；这是为什么我们大声地诵读圣经；这是为什么我们用启应的方式大声朗读经文；这是为什么我们新教的教会总是保持灯光明亮（而不是像天主教堂那样昏暗，他们认为最重要的是你心里所思所想）以便于大家看到彼此；这是为什么我们教会的座位是环形的，让大家尽可能彼此看见（可能当初设计的时候不是这个目的）。

这是我们每周主日崇拜的一个主要目的。我希望这会影响到我们如何聚会——我们来聚会的态度，和你在聚会时所做的事情。我现在问大家一个问题，如果你知道来参加主日崇拜的意义之一就是彼此造就，你会做出什么改变或者觉得来聚会应该做什么？

【回答：考虑如何讲真理唱出来、读出来、应用出来，并且帮助别人；考虑不要干扰别人认识真理；考虑大声歌唱这样我们可以让别人听到；与别人交谈，等等。】

结论

当我们主日共同聚集的时候，我们尝到将来在天国、在神的荣耀下共同敬拜的一点点滋味。对我们当中很多人来说，这是我们感到天国真实的一刻，我们也在此刻应当将神看作是超乎一切我们所重视的东西的，不是吗？我们需要这样一幅图景，因为我们周边的世界是如此破碎，而我们是天国的子民、为天国而受造的。感谢神，每个礼拜都提醒我们，我们永恒的目的地在天上。

讨论问题

1. 根据我们在这一课中所说的，基督徒是否可以用网上崇拜代替教会生活？是否可以用团契小组代替教会？是否可以每个主日去不同的教会或不同的聚会？为什么？
2. 你认为一群基督徒怎样在一起可以被称为是一个地方教会？一个教会分多个堂点是否健康和合乎圣经对地方教会的定义？

第四课：教会成员制

导论

如果你参加了我们的上一课课程，你应该记得我们对教会做出了定义。教会的定义是我们这个课程的起点，因为我们在建造教会前首先要知道我们建造的是什么。从整本圣经的叙述来看，我们必须注意到神的心意是**要一群他的子民聚集在一起，彰显祂的荣耀**。根据以弗所书 3:10，教会不是可有可无的，教会居于神彰显自己荣耀的计划之中心。但是如果地方教会没有能够彰显神的荣耀，如果地方教会没有按着圣经去做，结果会怎么样？

如果可以的话，请将您的圣经翻到哥林多前书第五章，在林前 5:1-7，圣经这样说：

风闻在你们中间有淫乱的事。这样的淫乱，连外邦人中也并没有，就是有人收了他的继母。你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人，就是你们聚会的时候，我的心也同在，奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。你们这自夸是不好的。岂不知一点面酵能使全团发起来吗。你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。

这里说了什么？

教会里有一个人，他和继母一起睡觉，而整个教会——也就是全体会众——对此无动于衷。

所以保罗就呼吁教会将这个人赶出去，将他除名，将他交给撒旦——不是为了毁灭他，而是为了恢复他（5节）。

那么我们就问自己这个问题：从哪里除名？从哪里赶出去？

这是我们在第二课中所要解答的问题。**要将一个人除名，你先得有一个名册；要将一个人赶出去，他先要在里面。这个名册和“里面”的关系，我们称之为教会成员制（会员制、会友制）。**让我们看看圣经怎么讲述成员制这个问题。

教会代表天国

让我们翻到马太福音 16 章。在这一章的上半部分（1-12 节），耶稣警告他的门徒不要信任法利赛人和文士的教导。他们是自以为义的，以至于他们错过了耶稣基督，因为他们的骄傲和自我依赖使他们看不到耶稣才是他们所等候的弥赛亚。在这个教导之后，耶稣转向彼得在 16:15 说，“你们说我是谁？”彼得回答说，“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣肯定了彼得的回答是正确的，然后说（18-19 节）【一起读】：

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。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。

在整个福音书中，耶稣提及教会的有两个地方，这是第一个地方。请注意耶稣将天国（19 节）和教会（18 节）两者是联系起来的。上一课里，我们提到神的国——也就是天国——是神的子民服在上帝权柄之下的地方。那么 19 节所说的天国和 18 节所说的教会有什么联系呢？显然，教会是神的国在地上的彰显，教会与社会的内外之别体现地上国民与天上国民的区别，**教会展现在地上，谁是/谁不是天国的子民。**

当耶稣与彼得谈话的时候，他特别强调的是**谁**认信了什么。什么是正确的认信，谁是那个做出认信的人。

耶稣在彼得面前使用了他的权柄，但是他也将这一权柄交给彼得和众门徒。这是一个什么样的权柄呢？就是聆听一个人的认信，并根据他的认信确认以下两点：

- 第一，这是否是一个正确的认信。
- 第二，他是否是一个真实的认信者。

我希望你对这一点非常清楚：拥有天国钥匙的人没有权柄去制造一个基督徒，但是有权柄宣告谁是基督徒。

教会就像天国的大使馆。假设我在美国丢了护照，我可以怎样证明我是中华人民共和国的公民呢？我可以去领事馆申领一本新护照。无论我有没有新护照，我都是中华人民共和国的公民，但是我仍然需要领事馆通过给我护照来**向其他人证明**我是中华人民共和国的公民。教会如何做出这样的宣告呢？透过浸礼和圣餐！

在马太福音 16 章，耶稣将这样的钥匙交给众使徒。然后在马太福音 18 章，耶稣将钥匙也交给地方教会。请翻到马太福音 18 章 15-18 节：

倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。

一个人犯了罪，多个人都告诫他，但是他都不愿意听从。所以在 17 节耶稣说，“若是不听（谁？_____）他们，就告诉（谁？_____）教会。”不是告诉牧师，不是告诉某个纪律委员会或纪律调查小组，不是告诉长老会或是上一层的区会，而是告诉整个教会。判断纪律惩戒的最高法庭是教会。

地方教会有权柄来确认认信的内容和做出认信的人是否合乎福音信息，确认这样的人是否能在地上一同来代表天国。地方教会掌有天国的钥匙。钥匙是用来干嘛的呢？开门或者关门！所以正如 18 节所说，持有天国钥匙的实体可以捆绑或者释放人。

耶稣授权地方教会站在一个做出认信的人面前，考虑他的认信，看他的生命所结的果子，代表天国宣告这个人的身份。他的认信是正确的吗？他说一个真的认信者吗？他所行的和他所认信的一致吗？就像耶稣对彼得所做的事情一样。

钥匙的权柄透过浸礼和圣餐得以实施

我们怎么捆绑和释放呢？我们怎么使用这把钥匙呢？回答是：通过浸礼和圣餐。请注意在马太福音 18:20，耶稣解释 17-19 节的钥匙怎么用的时候他使用了“因为”作为连接词：

因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里有我在他们中间。

“奉我的名聚会”是什么意思呢？耶稣在后面也讲到“奉我的名”可以做的另外一件事情：执行浸礼。翻到马太福音 28:18：

耶稣进前来，对他们说，天上，地下所有的权柄，都赐给我了。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。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。

因着教会掌管天国的钥匙，所以教会有施行浸礼的权柄。

浸礼是属灵实际的一个象征性表达——一幅我们在埋葬和复活上与基督联合的图画。但是浸礼不单单表征我们与基督的联合，这也表征着我们与其他神子民的联合。

浸礼好像是一扇门，走进去了就是进去了。但是主餐是一个不断重复的行为，透过主餐，我们也在信与不信、里面与外面之间划一条边界。还记得马太福音 18 章和哥林多前书 5 章吗？**如果有人声称自己是属于基督的，但是却拒绝遵行基督的教导，他们的宣告就不可信，教会就必须取消对他们的宣告的确认，不能再确认他们自称基督徒的身份，并将他们除名——也就是不能与他们一同领受主餐。**我知道这很难，但是主呼召教会要这么做，因为教会必须遵从圣经的教导，教会必须彰显神的形象——神的荣耀比我们的情感和关系都要重要。这对每个基督徒个人也很重要，因为我们需要诚实地彼此告诫真理，而不是互相欺骗和逢迎拍马。

浸礼和主餐就好象宣誓立约，我们彼此宣誓立约。我们宣告自己是跟从基督的，同时我们也作为同一地方教会的成员彼此确认对方的基督徒身份。

透过浸礼和主餐，我们从个别的基督徒变成了一个地方教会，并成为这个地方教会的成员。耶稣给我们权柄这样做，也给地方教会钥匙。

你还记得我们上周所讲到的地方教会的定义吗？

一个地方教会是一个认信的基督徒团体，他们奉基督的名定期聚会，通过福音性的讲道和福音性的圣礼，正式地确认和监督彼此在耶稣基督及其国度里的成员资格。

我们要进一步地注意一些细节。首先，地方教会是正式的，因为教会被授予天国的钥匙（钥匙不是给教会领袖们的，也不是给教会以外的任何机构或个人的）。教会的本质是聚会，但这个聚会不单单是一般的聚会，整个聚会是有目的的：为着彼此确认基督徒身份、彼此关爱和督责对方在基督里和在神国度里的身份。要达成这一目的，地方教会要教导和传扬福音，因为正是透过福音，神呼召他的百姓；正是为了福音，神设立圣礼。

地方教会成员制的目的是什么

我们前面所提到的有关捆绑和释放的钥匙向我们提出了一个至关重要的问题：加入地方教会的门槛是什么？这个问题至关重要，因为这不仅仅是“我适不适合加入”的问题，这是一个关乎永恒和生死的问题。教会是不是应该像高尔夫球俱乐部一样，只适合某种社会地位的人？还是像军队一样，要求你先符合某些体质上的要求？要回答这个问题，我们还是要回到圣经，尤其是马太福音中。

在马太福音里，耶稣这样描述一个天国的子民——也就是教会的成员：

5:3 虚心的人有福了，因为天国是他们的。

7:21 凡称呼我主阿，主阿的人，不能都进天国。惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。

10:32 凡在人面前认我的，我在我天上的父面前，也必认他。

18:4 所以凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。

这是天国子民的样式，这是教会应当接纳加入成为成员的人：灵里面虚心的人、遵行天父旨意的人、承认基督的人、像小孩子一样谦卑的人。

你看到这里的关键了吗？基督教不是给那些坚强的人预备的，并不是足够好才可以加入教会成员。教会成员也不是有共同兴趣或对某件事有共同负担的人、不是那些要按自己意思生活的人。教会成员是那些努力过也失败过的人：

- 教会成员是那些曾经有过道德理想，走偏了路，跌倒犯罪又回转的人。
- 教会成员是那些曾经努力想要成为完美的母亲却不断对自己失望的人。
- 教会成员是那些走到职业的尽头，回顾过去才发现：“原来我都是在为自己而活，我是一个非常自私、只顾自己的人。现在我该怎么办？”的人。

基督教和教会成员是为那些走到尽头的人所预备的。这是为什么在马太福音 9:12，耶稣这样说：

康健的人用不着医生，有病的人才用得着。……我来，本不是召义人，乃是召罪人。

这位天父令人难以置信地不是拣选那些道德上完美的人来代表祂自己，而是我们这些道德破产的人，也就是那些认识到自己是一个罪人、恨恶自己罪人的身份，现在从罪中回转，并将他的信心放在耶稣基督的完美和公义之上的人。

朋友们，这就是基督教信仰的核心。我们被造是为了美好，但是我们却把神的计划搞砸了。基督来到世上，或除了谦卑、虚己和完美的一生，那才是我们应该活出的样子。他随后死在十字架上，为我们付出了本该我们付出的罪的代价。现在，他呼召一切灵里面贫穷的人、一切渴望公义的人，来从罪中回转，跟随他，认信他是我们的救主和生命的主。

成员关系三角形

现在，学习了有关天国和捆绑与释放的关系之后，你对教会成员制还有问题吗？可能你会问，圣经里到底哪里提到了教会成员制这个短语？一个有帮助的思考方式，是换一个问题：圣经如何描述基督徒和地方教会之间应有的关系？

首先，彼此相爱。

罗马书 15：我们坚固的人，应当担代不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。

罗马书 12:13, 15-16：圣徒缺乏要帮补。客要一味的款待。……与喜乐的人要同乐。与哀哭的人要同哭。要彼此同心。不要志气高大，倒要俯就卑微的人。不要自以为聪明。

其次，彼此劝勉。

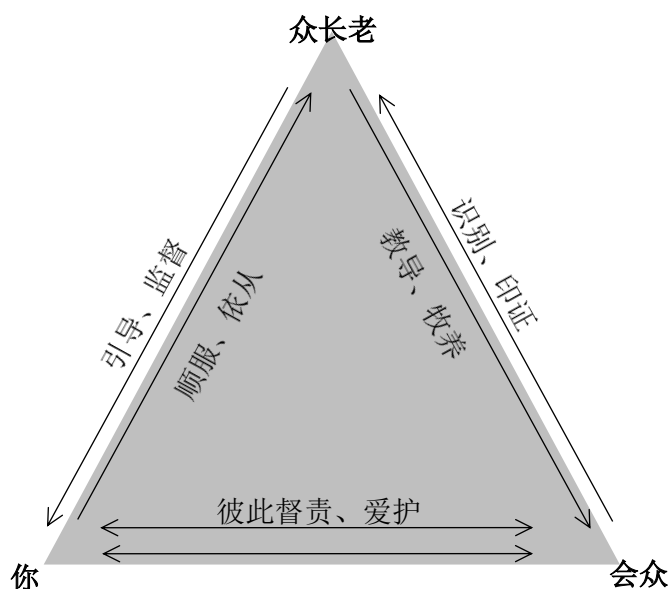
希伯来书 10:24-25：又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。

第三，彼此督责。

哥林多前书第五章、马太福音 18 章

第四，顺服你的属灵领袖。

希伯来书 13:17：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。

你现在看到新约圣经要求我们在教会里该如何彼此相交了吗？

那么现在带来了第二个问题：哪个教会？换句话说，希伯来书 13 章呼吁我们要依从教会的长老，但是哪些长老？每个教会的每个长老？长老被要求为灵魂警醒并要为他们交账，哪些灵魂呢？教会要掌管天国的钥匙，要将那些犯罪的、拒绝悔改的人从教会中除名，可是是哪些人呢？我想很明显，这里指的都是同一个地方教会的人：依从自己教会的长老、为自己教会的灵魂警醒、将自己教会中不悔改的人除名。既然如此，那么地方教会就需要有一个界限：哪些是教会的成员，而那些不是（慕道友、非信徒、访客、临时参与）。成员制是一个基督徒之间彼此委身的关系，我们加入这个教会成为成员，公开的表示我们承诺彼此相爱、彼此督责、彼此劝勉，并顺服这个群体当中的权柄：包括群体领袖（也就是长老们）的权柄和群体作为一个整体的最终权柄。

那么，作为教会的同工，你该如何帮助那些不愿意加入教会的人呢？下面有五个理由你可以用来鼓励他们：

加入教会成员的五个原因

第一， 加入教会成员是为着非基督徒的缘故

在哥林多前书五章保罗有一段著名的论述写给哥林多教会：

风闻在你们中间有淫乱的事。这样的淫乱，连外邦人中没有，就是有人收了他的继母。你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人，就是你们聚会的时候，我的心也同在，奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。

加入教会的原因之一是因为透过这样我们会真实的理解和活出我们基督徒的身份。我想林前 5 章中保罗所提到的这位犯罪的朋友一定以为自己是基督徒，也一定常常去教会，可能在很多其他事上都表现的和教会中其他基督徒一样。但这也正是保罗写信给哥林多教会、要他们采取行动的原因。保罗告诉哥林多教会，他们必须采取某种行动来清楚的告诉这位朋友，为着他的好处，告诉他这种行为是非信徒的做法。这样做看起来不客气，却是一种爱的表示。所以加入教会的原因之一是为了清楚地把福音呈现出来。福音被基督徒聚集在一起、形成教会而有形的向世界宣告出来，由此非基督徒会看到教会并且说，“哦，我自以为是基督徒，但我

却没有在生活行为上像这些人一样，有可能我还不是基督徒。”或者有人看到教会，就会说“啊……基督徒就是这个样子的。”

有很多教会没有实行会员制，他们其实是实行了一种隐含的会员制，即教会领袖团队或同工清楚的知道来聚会的人中哪些是“成员”（或“自己人”），哪些只是访客。然而这样的做法从福音的角度上来说容易在聚会当中产生困扰。可能有人做了一些祷告，但不真正认识耶稣，因着来频繁的聚会而自以为是基督徒，也被看作是基督徒。这也是我们为什么要实行一个明显的会员制而撇弃“隐含的”会员制。回应讲台呼召、跪下来祷告、在人前作见证都不一定表明一个人清楚的认识福音的本质并跟随耶稣，唯有透过悔改、委身、悔改、加入教会体现出来，“明显的”会员制的设计正是为着这个目的。

那么真实的基督徒信心怎么表明出来呢？在“明显的”会员制里，我们要求想要成为基督徒的朋友按照圣经在马可福音中所教导的，“悔改相信”，也就是为着你的罪而悔改，并转向基督。相信基督自己所宣告的。所以我们作为一个教会必须要成就的是使福音向非基督徒呈现和显明。

第二， 加入教会成员是为了软弱的基督徒的缘故

我相信我们认识一些真正的、但又是被消费主义文化和世界观影响的基督徒。他们把自己看作是自己的牧者，在教会间游逛，自己处理自己的属灵关系。但是所有的基督徒都应当属于一个地方教会，一个施行圣礼、宣讲神话语的教会，一个有属灵领袖的教会。这是一个基督徒正常的属灵生活。

我并不是说你不能一个人做基督徒、自己牧养自己。我的意思是说我看到过很多羊在羊圈外游逛，在危险之中，因为他们接受了一种错误的、自私的观点，以为基督徒的属灵生活就应该是那个样子的，或者可以是那个样子的。所以你为着这些软弱的基督徒，应当加入教会。这样透过你的见证，告诉你身边的人，自称为基督徒却不加入地方教会是错误的。作为中国基督徒，我们应当这样行来改变错误的文化，借此告诉所有认识你的人：“进入羊圈，不然不要自称为基督徒”。很遗憾的，今天有很多基督徒认为加入教会是得着救恩外的一个额外的选择。

国会山浸信会的狄马可牧师分享他这样的一个经历。当他在剑桥读博士的时候，有一位非常热心的基督徒朋友。这位弟兄总是在讲道开始的时候才溜进教会。终于狄马可忍不住问他说，“你为什么不能早点来？为什么不参加整堂崇拜？”这位弟兄说：“其他活动对我没有帮助。”狄马可问：“你想过加入教会吗？”他是这样说的，“从来没有过，为什么要加入教会？”他这样说的意思是，“加入教会对我有什么好处？”他进一步解释说，“我担心我加入教会的话，与其他基督徒在一起会降低我服事的效率。”这是一位非常热心的基督徒，参加跨教会的事工、参加传福音和门训。然而教会对他来说就像一个累赘。狄马可对他说：“你有没有想过，与别的基督徒连结在一起服事可能会降低你的效率，但是可能会提升别人的灵性呢？这也是神计划的一部分。”神对你的计划不是以你个人为中心的，神对你的目标不是你每个月可以多向 5 个人作见证、灵修时间每年增长 16 分钟、或是你每年的圣洁指数增长 16%。这些都是不错的目标，但是神所在乎的可能是更大的图画。加入教会是透过你将你的生命浸没在群体之中，帮助那些软弱的基督徒成长，使他们强壮。这是神对教会的心意之一。所以我鼓励你加入教会，为着帮助和造就软弱基督徒的缘故。

第三， 加入教会是为着刚强的基督徒的缘故

你会如何定义“刚强的基督徒”这个词？成为刚强的基督徒是否包括成为地方教会的委身会员？还是不包括？如果你认为不包括，我要挑战你的这个观念。耶稣在约翰福音 13 章说“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。”这样的彼此相爱是神对这世界传福音的基本组成部分，也是每个基督徒都应当去活出来的。

很遗憾的是，在我们的传福音计划中我们排除了教会，但正如圣经教导的，这样做是为基督所做出的伟大见证。“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也应当为弟兄舍命。”基督徒的彼此相爱不是每天对别人好、对别人友善。这是一种对可见的弟兄姊妹的爱，这是一种从神那里来的、在有形教会中体现出来的、以基督为榜样的弟兄之爱。

约翰在约翰一书中说，“人若说，我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的。不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。”如果你认为你是一个刚强的基督徒，你很喜欢听敬拜诗歌的 MP3 或是很爱读唐崇荣的书，但却不能够向一群人委身、不能够爱与你不同的人（他们只在信仰上与你相同，其他爱好都与你不同），那我想你很难说你是一个重生得救的信徒。我们越多知道自己的罪、越多明白神怎样在基督里饶恕你，我们心中越有能力去爱其他人，尤其是那些在基督里的弟兄姊妹。

这就是地方教会存在的意义。一个地方教会是看见、经验和呈现神的爱的地方，这也是刚强的真实定义。刚

强的意义是在于有能力持续的去爱，爱一群有限但不能总让你满意的人群。所以刚强的基督徒更需要加入教会去学习爱、学习怎样更刚强，怎样在真正的刚强中成长。

第四， 加入教会是为着教会领袖的缘故

如果你不是一个教会的成员，那么教会的长老、牧师、执事和同工可能不认识也不知道你的名字。我们既然不知道你，那么我们记不住你的需要，也很难常常为你祷告。我们甚至不知道你已经信主了，也没有听过你的见证。当一个人加入教会时，他要写下和分享他的见证，同工们问过他对福音的理解和认识，并且教会领袖团队承诺会为他祷告。不仅仅是教会领袖们会为他祷告，其他教会成员也会纪念他和为他祷告，这就是加入教会成员的结果。

但是如果每个来教会的人都是消费者心态，那么我们带领教会的团队就无法做到牧养和祷告。试想，如果没有人委身，每个人都在教会间游逛并且说，“我喜欢这个教会，但我更喜欢那个教会，我喜欢这个教会的崇拜风格，但我喜欢那个教会的讲道。”如果这样的话，世上就没有教会了。教会的存在是因为人们认识到“没有教会是完美的”，“我要在这里安定下来，我要在这里扎根和成长。我同意这间教会所教导的内容、他们的信仰告白、他们的盟约。这些都是我可以委身的东西，我会照着做、我会与基督一起在这群人当中服事。”我想这种态度能够帮助教会的领袖团队来成长和更好的服事与治理教会。

第五， 加入教会是为着神的缘故

如果你读过《使徒行传》，你会知道是神将人数加给他们，而将人数加给“他们”也意味着神将使徒和门徒们看作教会，他们也开始了教会的事工。教会是谁的呢？如果你看到使徒行传第二章和第四章，你会看到保罗（扫罗）再去往大马士革的路上，他看到了复活的耶稣。耶稣向他显现，扫罗扑倒在路上。你还记得耶稣对扫罗说什么吗？他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫那些基督徒？”耶稣是清楚明确的将他自己与教会联系起来，他知道那些教会是“我”。我想这是保罗为什么教导说教会是基督的身体了。他的教会论就是从那个异象而来的。在使徒行传 20 章，圣经说教会是基督的身体，是神用祂自己的宝血所买赎的。我不知道你的成长经历和你是怎样认识教会的，但是根据新约圣经我可以告诉你，教会是看作基督的身体，是神用祂自己的宝血所买赎回来的。所以我们成为基督徒并不是以个人为中心的、不是个人主义的，而是透过与其他弟兄姊妹相联结而体现出来的。

讨论问题

1. 教会是否可以给一个自称相信基督，却不愿加入地方教会的人施浸？或是一个声称相信基督，却不愿加入这一个地方教会的人呢？
2. 我们讲到教会要分清“内”和“外”时，是不是没有爱心？在一个有成员制的教会里，我们该如何彼此相爱？我们可以怎样爱那些没有加入教会却愿意来聚会的人？
3. 一间地方教会可不可以对成员提出超乎圣经的要求，例如要求成员都是 IT 从业人士、都是民工、都是演艺界人士或者政界人士？

第五课：教会纪律

导论

神的爱与神的管教有冲突吗？

神允许我们的生活中有难处和苦痛，这是不是说神恨恶我们？

当然不是。希伯来书的作者在第 12 章中这样说（来 12:5-7）：

你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说，我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心。因为主所爱的他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢。

在这段经文中，神的管教被看作是神爱的表达方式之一。作者甚至指出，这是你作为神之子的标记之一。

在《痛苦的奥秘》一书中，鲁益师这样说道：“人们感觉人的受苦和神的爱是冲突和矛盾的，唯一的解决方法是重新认识‘爱’这个词。‘爱’中也有考验的成分。”

神是如此的爱我们，以至于祂不能放任我们在自己的道路上走下去——这是福音书告诉我们的信息。神对我们的爱是圣洁之爱。最好的爱罪人的方式不是让罪人行在自己的路上，而是走在神的道路上。

在很多领域我们都觉得这不难理解，例如在做父母的时候、在教育领域、在体育训练时，但是当教会要用到“管教”时，很多人的反应就是：没有爱、论断人、分裂教会、不必要等等。我们很爱谈论神的恩典和怜悯，我们喜欢耶稣做我们的救主，但是对于将耶稣当做我们的主人这件事，我们常常有挣扎。事实上，耶稣也呼召我们将祂当作我们生命的主，跟随祂就意味着要拒绝其他人。

毫无疑问，有些教会惩戒的确是毫无必要、分裂教会、没有爱心。但是我们不能只看那些坏的例子，我们需要回到圣经去仔细研究圣经是怎么说教会惩戒这个问题的。

什么是教会管教（教会惩戒、教会纪律）

这里有没有弟兄姊妹曾经被教会管教过？

让我换一个方式来问这个问题，我们当中有多少人曾经在教会里接受过教导？

应该是我们这里的所有人，对不对？教会管教可能是塑造性的，就是教导你、塑造你，使你合乎神的心意；教会管教也可以是矫正性的，纠正你的错误。从塑造性的意义而言，我们现在都在接受教会的管教，而且每个教会都在管教。但是并不是每个教会都执行矫正性的教会劝惩。

大部分的教会管教都在小范围内、透过个人关系而发生：一个朋友在爱中呼吁和鼓励另一个朋友，而那个被呼吁、被鼓励的基督徒则接受劝告，更好地跟随基督。

这应该是基督徒生活中非常正常和经常发生的事情——彼此认罪、行在光明中，并带着爱帮助其他人来跟随耶稣。

让我们从这里开始，对于教会文化而言，做出下一步的教会管教——正式的、矫正性的教会管教，或称之为惩戒，对很多人而言是缺乏爱心和让人困惑的。如果我们将其看作是正常教会生活中的一部分，我们就会更多认识神圣洁的爱，教会管教也会成为教会生活的重要组成部分之一。

那么什么是教会管教呢？从现在开始，我谈到教会惩戒、教会纪律或者教会管教时，我都是指的正式的、矫正性的教会管教，也就是除名。

让我们回到圣经中两端非常重要的经文来回答这个问题。

首先是马太福音 18:15-19：

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

如果有一位成员身处罪中——有人告诉他，请他停止犯罪，但是他拒绝悔改。然后有两到三个人去找他，他仍然拒绝悔改，那么此事就要带到整个教会面前。如果他仍然拒绝悔改，他就会从整个教会中被除名，成员们看他就像看非信徒或税吏一样。

其次，参见林前 5:1-5:

风闻在你们中间有淫乱的事。这样的淫乱，连外邦人中没有，就是有人收了他的继母。你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人，就是你们聚会的时候，我的心也同在，奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。

保罗在这里并没有要哥林多信徒告诉教会，他直接就对这个人做出了判断，要求教会不要再将这个人看作教会的成员，而是直接将他交给撒但。在 12 节，保罗甚至将其看作是一个审判：“审判教外的人与我何干。教内的人岂不是你们审判的吗。”保罗说的究竟是什么意思呢？

这里是我们的定义：教会惩戒是将某个自称是基督徒的教会成员从教会除名的过程，他不但从教会名册中被除名，而且也不能参加教会的主餐，因为他不愿从罪中悔改，也不愿脱离罪的生活。当我们谈及教会纪律或惩戒时，就是指这个：除名。

教会为什么要执行惩戒？

从哥林多前书 5 章中我们可以发现一些教会惩戒的目的：

1. 暴露罪：罪在暗中发酵，教会惩戒将罪暴露在光明之下，以便使罪得到对付（5:2，参见来 3:12-13；约壹 1:5-10）。
2. 警戒众人：虽然教会不会像神一样向罪展现义怒，但是教会惩戒是一个地上的审判，就像天上和将来要来的审判的影子，给众人警告（5:5）。
3. 拯救罪人：教会惩戒的一个目的是让犯罪的信徒意识到罪的可怕后果。在 5:5，保罗说“要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。”教会惩戒是出于爱的举动。
4. 保护会众：在 5:6，保罗说“岂不知一点面酵能使全团发起来吗”。他是什么意思呢？正如面酵会影响整团面，不被对付的罪也会在教会里传播。如果你曾经坐在一间教会里看到他们怎么对待教会惩戒，在你身上所结出的一个必然的果子就是你更认真地省察自己的生活，对罪更加敏感和更加恨恶。
5. 保护教会的见证：注意到在 5:1，保罗很惊讶教会在容忍一个连外邦人都无法容忍的罪。教会的见证因此受到了威胁。教会应当在教会和世界之间有一条清楚的界限，但是如果没有教会惩戒，这条界限就消失了，神的子民会因此迷失在世界里。

什么样的罪需要被教会惩戒？

与其列出那些所有需要被惩戒的罪做一个纪律清单，不如从圣经得出一些关键原则，并且让原则来带领我们对每个个案的思考。在哥林多前书 5 章，保罗呼吁教会根据证据做出审判（5:12）。神虽然看见和指导一切的事情，包括我们心中的动机，我们却被我们自己的眼见所限制。所以圣经要我们看一个人的外在果子（太 7:16），但我们的观察并非全知全能的。所以，作为教会我们应当惩戒的是**明显的、严重的和不悔改的罪**。

1. **明显的：**教会不应该惩戒一个人只是因为怀疑他内心骄傲。要教会做出审判，审判的事必须是我们可以听见或看见的，这也是为什么在马太福音 18:16，耶稣要我们带上两三个见证人。
2. **严重的：**在教会的生活中，必须能够展现出“爱遮掩一切的罪”（彼前 4:18）。这样做不是轻视某些罪，而是要意识到在一同跟随基督的道路上，有些事我们需要彼此忍耐的（西 3:13）。
3. **不悔改的：**正如耶稣在马太福音 18 章中所指出的，如果一个人自称是基督徒却拒绝离弃罪，教会需要惩戒他（她）。但是一个人是否真悔改了，这就需要教会去观察和决定，这涉及到他内心的情形。

谁来带领这个过程？我的角色是什么？

这是一个可以花很多笔墨阐述的问题，请允许我总结一些基本的要点给大家：

首先，这个过程要让尽量少的人参加，这也是耶稣在马太福音 18 章所做的考虑：从一对一开始，然后带两三

个见证人，如果这样还不行，才告诉教会。当然，有些罪需要公开的对付和处理，但是如果不是必要的话，让尽量少的人参加，这是为着基督的名，也是为了保护当事人自己的名声。

其次，教会领袖应该带领这一过程。在加拉太书 6:1，保罗写道，“若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人，就应当用温柔的心，把他挽回过来。”他意识到信主不久的信徒有时很乐意帮助那些软弱犯罪的人，也更容易被罪影响。这并不是说教会长老才是唯一属灵的人，也不是说每件事情都需要教会长老的参与，但是考虑到长老的职责是带领和监督会众（彼前 5:2），长老们需要在艰难的处境面前承担起带领的职责来。

那么教会成员的职责是什么？

1. 活出一个行在光明中的生命，并用爱心彼此说诚实话——包括在需要呼吁人悔改、叫人归正的情形下（弗 4:15，提后 3:16）。这正是彼此相爱、彼此分享神话语的要求。大多数的塑造性劝惩都是指这个层面。
2. 我们应当将信息给到教会长老。长老是教会印证出来、圣灵设立的带领、教导和为教会祷告的人。他们往往对教会会有一个更全面的认识，他们也需要会众给他们有关一些个人的信息。
3. 如果你和犯罪的肢体有个人关系，继续请他悔改。如果你不认识他或跟他不熟，就不要急于与他发展友谊。
4. 祷告——即便你不认识他，也可以为他祷告。求神在犯罪者的生命里做工，并带领他们悔改。

教会应该花多少时间来回应罪？

教会该花多少时间来回应取决于需要多少时间来确定当事人的的确确是不愿悔改的，而不是根据一次性的回应或行为来判断。例如在马太福音 18 章，整个过程需要一段相当长的时间，需要对当事人作出至少三个警告（个人、两三个人、教会）。在林前 5 章，保罗相当快地作出判断，并呼吁教会将其除名。这两处经文的差别并不是说教会对不同的罪有两种差异相当大的做法。在林前 5 章，这已经是一个公开的罪，会众都知道这件事情（但是他们自高自大）！所以要一个人然后两三个人去谈就显得不太必要——已经众人皆知了、他也不愿意悔改——所以保罗呼吁直接除名。

我们来看另一个例子。在提多书 3:10，保罗教导说，“分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他。”所以我们看到马太福音说要警戒三次，林前 5 章没有警戒他，提多书 3 章说警戒两次。随着保护教会的紧迫性不同，保罗设定的时间也不同。很明显，花多少时间来做出回应取决于教会需要花多少时间来确定当事人不愿悔改。

教会惩戒前退出教会可以吗？

你可以想象一个情形：某人被指出犯了罪，他意识到如果不悔改就会被教会惩戒。那么他就提出退出教会，以免在人面前没面子。

要面对这个问题，我们就需要思考：在马太福音 16 和 18 章中，耶稣将天国的钥匙给了谁？教会！也就是全体会众！

所以，是教会来代表天国决定是否接纳某人加入，抑或是让某人出于正确的理由退出教会，或是因着被惩戒而被除名。换句话说，我们拒绝这样的情形下一个人可以退出教会，而坚持将他从会中除名。我们不应该把人的面子看得比神的圣洁更重要。

我们如何与被惩戒的人来往？

在林前 5:11，保罗说，“但如今我写信给你们说，若有称弟兄，是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的。这样的人不可与他相交。就是与他吃饭都不可。”

我们怎么理解这节经文呢？

1. 这并不是说我们禁止这个人来到教会？除名是取消他参加主餐的资格，因为主餐区分我们是承认自己的罪并信靠基督的人。但是教会的主日聚集是恩典的管道，让他们可以坐在那里聆听神的话语，我们应该欢迎和鼓励被惩戒的人来参加聚会。
2. 保罗说，“就是与他吃饭都不可”的时候，保罗不是在说我们不能和非基督徒朋友来往，远远不是这个意思。保罗是在说，要拒绝那些自称是弟兄但是却在罪中不愿悔改的人。因着爱他的缘故，我们不

能假装什么事都没有发生，继续和这样的人吃饭交往。他的灵魂处在危险的状态，所以我们正确的回应是和这样的人有智慧的谈论悔改的信息。

3. 如果被惩戒的人是一个家庭成员（丈夫、妻子、儿女）怎么办？我并不认为保罗的这句话是应用到那个情形的。在彼前 3 章、林前 7 章，保罗和彼得都谈到如果有不信的配偶该怎么办的问题。与配偶家人一起吃饭和与朋友一起吃饭是两码事。

我们如何恢复被惩戒的肢体？

正如一个人显明不愿悔改时，教会应该采取纪律和惩戒一样，一个人如果显明愿意从罪中回转，教会应当恢复与他的交通。教会要多快恢复当事人，可能需要视情况而定，但是如果确定他的确悔改的话，教会需要恢复当事人的会籍，并且赦免他。这一赦免不需要“试用期”也不应当将他（她）看作是教会里的二等公民。

圣经当中有一个例子，就是林后 2:5-11:

若有叫人忧愁的，他不但叫我忧愁，也是叫你们众人有几分忧愁，我说几分，恐怕说得太重。这样的人，受了众人的责罚，也就够了。倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来。为此我先前也写信给你们，要试验你们，看你们凡事顺从不顺从。你们赦免谁，我也赦免谁，我若有所赦免的，是在基督面前为你们赦免的。免得撒但趁着机会胜过我们。因我们并非不晓得他的诡计。

我发现 11 节是具有指导意义的。有的时候，我们需要个人的接纳，有的时候需要教会集体的接纳，有的时候饶恕是非常困难甚至需要付代价的。但是保罗鼓励我们饶恕别人，并不只是因为我们自己曾经得到饶恕（弗 4:32），而是因为他不希望我们被撒旦胜过。当我们不饶恕人的时候，苦毒、愤怒和分裂就会滋长。

2012 年，我第一次去国会山浸信会的时候，他们在成员大会里惩戒了一位发生婚外情并且拒绝悔改的弟兄，但是在 2014 年底我正要离开这件教会的时候，他回到教会里公开的承认自己犯罪得罪了神、也伤害了教会，请求大家的饶恕和接纳。虽然并不是每一个惩戒都有这样美好的结局，但是当一个人悔改被接纳的时候，那个曾经被惩戒的当事人曾经被严重的警告，他的哀伤导致了他的悔改，他现在不但被神赦免，也被整个教会所饶恕。路加福音 15 章告诉我们，天使天军都为这样的悔改而欢喜快乐——我们在重新接纳弟兄的成员大会上也应当由同样的欢喜快乐。

我们的盼望是，教会会非常认真小心地对待成员制度和实行教会纪律。当我们这样做的时候，我们不但是在彼此教导我们在神面前的真实情形，我们也在告诉世界我们所信奉的神是怎样的一位神。

讨论问题

1. 如果教会从未教导过教会纪律，在执行教会纪律前应该做什么？

（教导福音、教会纪律，认真的执行教会成员制、私下的劝勉，并且有全备的教会文件（盟约和信仰告白）可以体现教会在这方面的立场.....）

2. 如果教会的长老们向成员大会提出惩戒的建议，却被成员大会否决，应该怎么办？

长老应该带着耐心，继续教导

3. 如何对待每周来参加聚会，没有加入教会成员，但是却公开、严重地犯罪的情形？

虽然教会不能将其除名，但是可以口头告知会众此人不是成员，以及他的行为是恶的。

会众提问

1. 持续不来聚会是否需要管教？

回答：如果没有特殊的原因，能够来聚会而选择不来聚会，且不愿意悔改，这是公开地、严重地、不愿悔改地犯罪，应当被惩戒。

2. 惩戒是否分多个层次，例如停止事奉、停止圣餐等等

回答：当一个人被停止圣餐时，其实就等于被除名了。圣餐是视觉的恩典管道，如果他不是犯严重的、不愿悔改的罪，没有理由停止他的圣餐却不停止他的会籍。所以圣经之让我们看到一种惩戒，那就是除名。

第六课：门训关系

什么不是门训

请大家举一个例子：一个在教会中很久，对福音有正确认识，却没有成长和生命改变的人。

李弟兄：他知道福音是什么，他也有所改变（例如，愿意读圣经、停止习惯性撒谎），但是他聚会常常迟到，在和弟兄姊妹聊天时很少谈到属灵的话题，除了主日聚会其他聚会他能不参加就不参加，基本不阅读属灵书籍，读经很少。教会有需要他也乐意帮忙，你没有理由拒绝他受洗或者领餐，但是你总觉得他没有成长。

为什么要门训？因为基督徒需要生命成长，因为教会需要有质的成长。

健康的教会会有数量上的成长：使徒行传 6:1、7，12:24，13:49，19:20

6:7 神的道兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增的甚多。也有许多祭司信从了这道。

健康的教会也会有质量上的成长：以弗所书 4:15-16、贴后 1:3

贴后 1:3 弟兄们，我们该为你们常常感谢神，这本是合宜的。因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足。

现代教会用什么来促进基督徒的灵命成长，让他们更爱主？更乐意服事主？

- 营会、特会、大会
- 一个短暂的课程
- 让他们参与服事、宣教、诗班，用事奉来激发他们的热情？
- 发生问题时的探访？
- 当他有领袖潜质时对他耳提面命？
- 还有什么你想到的帮助他灵命成长的方式？这些能解决前面所说的问题吗？

从某种意义上来说，我们在一个地方教会中所做的任何都是为了成为或建立门徒。我们唱的诗歌，祷告，主日的信息都为了建立我们成为这位荣耀之主的门徒。我们共同的关系下的生活、服侍和学习是帮助我们成长为基督门徒的重要途径。但是今天我们要阐述的是更具体的内容。当我们使用“门徒造就”就这一词时，我们特别考虑的是个人的门徒关系。更正式地说，门徒造就是指在特定相爱的关系中有意识地鼓励和培训人成为基督的门徒。

第二，什么是门训

在约翰福音里我们能看到这样的相爱的关系。在约 15:17，耶稣说，“我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。”耶稣接着描述他怎样爱我们，让我们知道我们作为他的门徒该如何彼此相爱。

我们在这里就不再展开约翰福音 15 章和 17 节的内容。我们想借此让你注意到耶稣怎样讲论他对我们的爱以及我们该怎样彼此相爱。我们看到这节中基督的爱是有意的，有目的的，相关的，喜乐的和普遍的。

- 有意的：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们…”（约 15:16b）耶稣并非偶然爱他的门徒们，而是主动有意地爱他们。如同基督的爱不是被动的…它是主动的。所以当我们如同基督一样去爱对方时，我们是主动的一方。
- 有目的的：“…并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存。”（约 15:16b）基督对门徒的爱是有目的的。他知道他要做什么，就是要使他们结果子荣耀神。基督的爱不是仅仅风花雪月，它是在奇妙荣耀的计划里的。作为有限堕落的男人女人，我们对教会成员的爱的影响是不足的…但当我们爱彼此是照着基督爱我们的方式，我们的爱就有相对的目的-为着我们的朋友的属灵的益处和因着福音神荣耀彰显于他们而有满足的喜乐。
- 相关的：“我爱你们，正如父爱我一样。”（约 15:9）“我乃称你们为朋友…”（约 15:15a）。耶稣清楚地表明他和跟随他的人的关系是一种爱的关系，尽管他远比我们超越和尊贵，圣洁和尊荣。因此，当我们也选择像基督那样去爱这些堕落的人，我们也当把他们当作可亲的朋友。我们不是做一个项目，也不是导师和学生的关系，也不是只是维持一个阶段、一个学期。我们要向另一个人倾倒我们

的生命，如同基督那样建立爱的关系。

- 喜乐的：“这些事我已经能够对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。”（约 15:11）耶稣在这段里的教导是告诉我们当我们相爱的时候我们就有他的喜乐。关怀其他的信徒并有目的的鼓励他们在恩典中长进可能是个艰巨的工作。但却又是奇妙的。照着基督所言，喜乐由此而生。
- 普遍的：耶稣把这种门徒造就作为一个基本的命令给到所有的人，因此，这种关系是普遍适用于所有信徒的。当我们读到 12 节“你们要彼此相爱，象我爱你们一样；这就是我的命令。”基督徒彼此激励的门徒的关系正是基于此。所以在希伯来书 3:13 我们被告知要“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。”在罗马书 12:10 我们被告知“爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让。”在帖前 5:11 我们读到“你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。”我们还可以找到很多类似的，在新约书信中作者们关心的重点是在各处教会中的信徒们应该主动地彼此鼓励，在信仰上长进。

第三，圣经中的门训蓝图

门训最主要通过**教导**和**效法**运作，门训通过**爱**发挥到它的极致。当我们亲切地教导年轻信徒如何过敬虔和值得称许的生活的时候，他们就透过效法我们的生命和教训在基督里长进。（见提前 4:16）。

教导：圣经呼召牧师和父母去教导那些被托付给他们的人（箴言；加 6:6；弗 6:4；帖前 4:8；提前 1:18, 6:3；提后 2:25,4:2）。圣经也呼召所有的信徒都要彼此教导（罗 15:14）。我们今天的文化是一个表达个性和不愿受教的文化，所以受教首先要从讲台开始，讲台从圣经开始。一个有圣灵内住的基督徒一定会对神的话敏感，你要对神的话有信心。

效法：基督徒都是效法者，首先效法神，然后彼此效法。我们藉着聆听和效法在神的恩典中成长。思考以下的经文：

- “你们该效法我，像我效法基督一样。”（林前 11:1）；
- “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。”（来 13:7）；
- “你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。”（腓 4:9）；
- “但你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐……”（提后 3:10）；
- “亲爱的兄弟啊，不要效法恶，只要效法善。行善的属乎神，行恶的未曾见过神。”（约叁 11）

爱：即使是在你不主动爱他们的时候，人们依旧会效法你的生命。但一名带着爱心领导的领袖描绘出最好的基督的形象，并且当你爱他们的时候，人们将会最有效地仿效你。

友谊：就某种意义来说，门训是纯粹的友谊，但它是以基督为导向的友谊。朋友之间做些什么呢？他们彼此效法。我们在门训中与他人交友，为要在基督里长进并且帮助他们在基督里长进。

如何做一名门徒？（1）聆听并察看走在自己前面的基督徒如何工作、休息、抚养家庭、处理争执、给他们的邻舍传福音、在试炼中坚忍、事奉教会、与罪争战。（2）效法他们！

第四，有机的门训文化对比架构性的门训事工

什么叫做架构性的门训关系呢？

- 教会分配门训关系
- 教会将门训关系看作是一个课程
- 牧师和长老们指派成员需要加入的小组

许多词典把“文化”定义为“一个群体所拥有的共同的价值观，目标，并将其执行出来。”这就是我要在这里所提倡的“门徒造就文化”。我们希望看到门徒造就是一个教会中显而易见的特征——不仅是在活动项目中体现，更是在我们群体的基本生活层面，在我们的教会生活中成为经纬可见的东西。用正式的架构性事工来体现门训文化当然不错，但我们认为这和圣经的原意有所出入。我们所提倡的文化意味着这适用于每个成

员，因基督爱我们的爱彼此相爱，为着对方属灵的益处，主动地与其他成员建立关系。我们希望在这个文化下成员们无需签字委身某一个项目或得到某一特殊许可后才行动。而是希望成员们能自发、自动地、刻意地去建立这种爱的关系，而非由教会的牧师来推动和维持。简而言之，我们希望我们教会文化是基于圣经的、是健康的！我们希望建立门训关系是教会文化的一部分，是自然的，不需要教会出面组织的。

教会不应当把门训主要视作一个特别事件或专门项目。门训不是临时性的事情，也不是被封闭在我们基督徒生活之外的非常规事情。成为基督徒就是成为基督的门徒。成为基督的门徒意味着

1. 向他人学习如何效法基督（成为一名门徒）；
2. 帮助他人效法基督（造就他人）。

因此，教会应当将门训视作一种生活方式。门训应当被视作基督徒和教会成员生活的一个日常片段，门训就是基督的门徒应该做的事情。

这意味着教会有可能运用某些程序促进门训，有可能不用。但是教会无疑想要促进门训环境的培养。对于年轻信徒来说，在餐桌上与基督徒朋友探讨属灵问题应该是正常的。对于单身信徒来说，去基督徒的家庭里观看他们在生活每个层面的信仰实践（直到他们将他们的孩子放到床上）应该是正常的。倚靠神的恩典培养门训环境的教会，将满有愈来愈像主耶稣的成员（林前 11:1）。

门训文化的教会有什么特征呢？

承认：当人们深入交往的时候，他们一开始是不舒服的，因为这会使你不得不面对别人的罪，冒着被人拒绝、被人论断的危险。最安全的教会生活就是聚完会就离开。但是神呼召我们在同一个地方教会里，并不是要我们彼此之间只是泛泛的关系、生活上关心的关系，而是在属灵上彼此建造的关系。所以首先要训练会众拿去对人的惧怕。【我有一套课程，估计下个月上线】

- 聚会后主动地问候（不是被要求的，也不是安排好的）。【我如何改变】
- 问候时的两个关键问题：基督徒、成员。【福音和福音应有的果子】
- 加入成员后被约饭。主动地对别人的灵魂表示有兴趣，特别是在同一个地方教会里。
- 深入地交谈属灵话题，而不是泛泛地问“好不好”，要问“how”。
- 建立门训关系是有机的，当然他可以获得某些指导性建议。

带领者如何在地方教会里推动门训事工

用圣经对整个教会讲道。换句话说，你所讲的道不仅适用于个人，还应适用于整个教会。帮助会众看到特定经文对于整个教会来讲是什么意思，并且要寻找机会通过讲道鼓励门训和彼此相爱。鼓励会众来从你要讲的经文中一起来发现应用。

传讲并践行福音。正确宣讲福音会使信徒认识到他们都有义务在主内身份同一的基础上互相劝告并且彼此造就。尽可能地多讲多用，帮助会众将他们的信仰告白和彼此相爱的呼召连结起来。

时不时地提供关于辅导和门训的主日学课程，比如“人的恐惧”或“神的旨意和引导”。

利用教会成员课程，建立想要参与和进入他人生命的期望。在讲道中不断重复这样的劝诫。

利用和新成员面谈的机会，询问他们是否愿意参加一对一的门训。

在你的书店和教会图书室摆放充足的关于门训的书籍（我在图书馆专门分了一类是辅导与门训）。

在讲台上积极宣传并且分发上述的这些书籍和小册子。尽量的送好书。当这些成长中的领袖读完你送的书后，需要及时跟进，与他们约定下一次见面聊天的时间

为赠书向教会申请一项专门预算。在办公室准备一摞书，随时分发给有需要的人。【在几个聚会之前】

教导会众不惧怕人，乐意去邀请别人的批评和指正。

作为牧师，要显出谦卑的榜样，请别人指正错误，乐意问别人有什么问题、有什么不同意的地方。

根据教会小组类型为其推荐合适的书籍，如：年轻夫妻小组，单身小组等。

在祷告会中祷告求神兴起长老、敬虔的妇女和生命成熟练达的信徒来协助看顾群羊。

建立常规的“崇拜回顾”。邀请教会同工参与回顾当日的崇拜。鼓励他们对你当天的讲道或领会进行评价。示

范如何合宜的提出或接纳鼓励和批评。（小贴士：评估的重点在于圣经、神学和教牧方面而非个人偏好；诚实但不要对缺乏经验的年轻人一次性提出太多的批评意见；发现神恩典的显现。）

邀请成长中的领袖与你一起准备讲道。研读经文的时候，邀一两个人参与讨论。一旦你抓住了经文的核心，鼓励别人一同思考这篇讲道的应用环节。

在你生活和事工的方方面面寻找各种机会，邀请成长中的领袖一同参与：家宴，出差，探访，外出讲道，会议。

讨论目前教会的牧养现状（非敏感问题），并且邀请年轻人贡献他们的想法。这会训练他们从神学和教牧的角度进行思考，并且还能为你提供新鲜的洞见。

在你的每周计划里面列入和年轻信徒共度的时间（早餐会和午餐会、短宣、定期的讲道回顾等）。

寻找机会鼓励你会众中的成熟信徒与他人会面（“嗨，乔，你今天要和谁一起吃午饭？”）。并且寻找机会与教会成员网聊（“嗨，乔，你打算和约翰一起玩吗？”）。

不仅仅对个人应用你的讲道，也要对全体教会成员。（例如，“这段文字对于我们教会是什么意思？它的意思是我们应当愿意彼此鼓励并且互相指正。”）寻找机会通过你的讲道应用鼓励门训和相互关怀。

第三，成员如何促进门训文化

爱是不能组织的，我们不能组织教会成员去爱别人，爱必须是自发的。被人组织去爱很容易，但也不能持久。怎样自发的彼此相爱呢，我给你一些建议，你可以首先自己应用这些建议，同时在讲台上借着讲道的应用，让人在教会与人建立关系和融入教会。

聚会后留一会儿

融入教会的第一步，是在我们早晨或者下午的聚会后留一会儿，不要马上就走。我们希望我们提供的点心或爱宴能够成为你冗长聚会后的一点点鼓励，能够鼓励你留下来和别的成员交谈、和访客聊天、问候那些你不知道名字的人，并且和一些成员开始互相认识。当然，有的时候你可能会感到尴尬。但是反正已经留下来了，为什么不尝试去认识一下别人呢？很多一生的友谊都是从此开始的。

加入一个小组

第二个有帮助的步骤是加入一个小组。我认为圣经并没有命令每个人都必须加入小组，但是我们希望小组能够成为新成员融入教会、建立门训关系的一个开始。小组在各自的时间、各自的地点聚会。教会提供弟兄小组、姊妹小组和混合小组。教会的牧师长老会非常乐意知道你想参加哪一种小组，了解你的时间安排和所在区域，向你推荐合适的小组。但是你要注意，我们不希望他们的关系局限在小组里，也不希望小组成为他的首要委身对象。我们希望小组可以成为欢迎你进入教会的第一站，帮助他们与其他人建立更加深入的关系。

接待别人和接受别人的接待

在整本圣经中，神的百姓有一个清晰的标记：就是他们爱别人、乐意接待别人。有的人对被邀请到别人家里去，或者被人邀请一起喝杯咖啡、吃顿饭可能会感觉很奇怪，但是我们希望这成为教会文化的一个重要组成部分。我们盼望教会成员能够主动接触新成员，我们也希望新成员能够采取主动邀请老成员或者其他新成员一起吃饭，我们希望这是你加入成员后就可以开始做的事情。将你的生活打开，允许别人进入你的生活、了解你的生命，这是我们希望在一个福音为中心的社群中所建立的重要标记：一个彼此接待的文化。

发起或接受一个门训关系

最好的融入教会的方法，就是发起或接受一个门训关系。如果你决定成为教会的成员，你会经过一个成员面谈，你也会得到一篇名为《在教会成员中鼓励门训关系》的文章。我鼓励你读这篇文章，理解什么叫教会中的“门训文化”。简单地说，正如约翰福音 15 章所指出的，当我们积极主动地去建立门训关系的时候，爱就能够得到彰显。根据共同兴趣来找朋友当然会是很有趣的一件事情，但是更荣耀神的是基于福音的盼望而建立彼此劝勉的属灵友谊关系。在这种关系里，你们很清楚是为了属灵的益处而在一起的，你们讨论圣经、读一本基督徒书籍，或者是谈论这周的讲道，带着能够鼓励彼此的生命和更多信靠神的目的。作为教会的新成员，你不需要等候分派你的门训对象，你需要采取主动寻找同性别的成员来家里门训关系。如果你想建立门训关系这件事上获得帮助，你可以参加教会《门训关系》的主日学或者每年一次的门训研讨会。而且，你总是可以向教会的牧师长老寻求帮助来开始你的门训关系。

对于会众来说：

1. 加入一所教会。
2. 早点去教会聚会并且多停留些时间。
3. 殷勤接待你教会的成员。
4. 求神帮助你建立长期的友谊。
5. 倘若可能，在你的家庭或教牧预算中列入一个与门训对象每周见面的费用，并与你的配偶商讨这笔费用和时间。倘若可能，也给你的配偶预备着类似的预算。
6. 和愿受教的人（须是同性）筹划有规律的早餐会、午餐会，或其他的社交约会。根据这个人的情况，你可能会决定见一次面，无限期地见面或制定具体次数（假定五次）。倘若你和这人有相同的业余爱好，可以找机会一同娱乐。
7. 询问有关他们个人的事，询问有关他们的父母、配偶、孩子、见证、工作、与主同行等事。然而，询问问题的态度要与你的文化背景相称。（不要把他们吓跑了！）
8. 和他人分享有关你的事。
9. 寻找机会引出属灵的对话。有可能会一同阅读圣经或其他基督教著作。
10. 考虑他们物质上或实质上的需要。他们是否能从你的帮助获益？

第七课：教会的带领

我们今天所要谈及的话题是教会的体制：谁来带领教会、会众和长老各自的角色，以及他们如何搭配同工。在开始这个话题之前，我希望能先讲述这个问题为何重要。对大多数基督徒而言，会众制和长老角色并不是一个特别值得关注的话题，有的人可能觉得只要能受到牧养，你们怎么搞都可以。但是我相信如果你能够明白这个话题为什么重要会对你更有帮助。

让我做个这样的假设。假设你现在在教会没有职分，你也永远不打算在教会担任任何职分。你不想当长老也不想做执事，死也不想做。那么圣经所教导的带领模式跟你有什么关系？

【回答：希伯来书 13:17 告诉我们要帮助我们的领袖来带领教会，如果我们正确理解教会的体制，我们就能更好地帮助我们的带领者。既然我们要建立的是一个会众制的浸信会教会，我们就应该知道教会全体成员是教会的最终权柄所在。我们选择教会时，我们也需要理解这个教会有没有按照圣经来带领。】

好。现在让我来给大家一个今天的大纲。我们首先会论及会众全体拥有什么样的权柄。根据圣经，在基督之下，在地方教会里最高权柄属于全体会众，这是一个非常基本的概念。然后我们探讨长老的权柄，要注意长老的权柄是在会众当中的，因为长老的职责是带领和帮助会众来执行他们的权柄。最后，我们会看看两者之间如何互动和搭配。

会众的权柄

对于很多人来说，“会众制”是一个相当可怕的词。我们在说“会众制”时，我们在说什么？让会众投票来决定我们应该买什么牌子的铅笔文具吗？让会众在用什么颜色的地毯这样的问题上大打出手吗？

这样的故事让会众制的名誉很差。但是问题在于，圣经怎么说？

这里是我想让大家领受的概念：圣经教导说教会的成员也是一个职分，这是一份工作。作为教会成员，你的工作是保护福音的内容和福音的主体，也就是说，什么是福音和谁是信徒。

整个教会要回答这些问题：“福音所认信的内容是什么？认信的人是不是一个真的基督徒？”这是会众制的核心和关键概念。

让我用四个定义来解释会众制。

第一，教会中有不同的权柄角色。

人们常常把权柄当作一个要么有，要么没有的东西：这群人要么有权柄，要么就没有权柄。在很多地方的确是这样的。

但是在圣经里不是这样的。牧师长老有一种权柄，会众有另一种权柄。耶稣基督将不同的权柄交付给不同的人群，让他们负责，并且彼此督责。

第二，天国的钥匙这一权柄属乎会众全体

在第二课和第三课时，我们讨论过天国的钥匙。当耶稣在马太福音 16 章讲到教会时，他引入了这个观念。回顾一下，耶稣问彼得，“人说我是谁？”，彼得回答说，“你是基督，永生神的儿子。”耶稣认可了彼得所说的话，并且说（太 16:18-19）：

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

耶稣关注的是认信的内容和认信的人。什么是一个正确的认信？谁是那个做出认信的人？

然后耶稣给彼得和众使徒同样的权柄：站在认信者面前，聆听他的认信，并且代表天国做出官方的宣告：

- 他所认信的福音是不是真福音。
- 这个人是不是一个真的认信者。

我希望你们明确认识这一点：拥有天国钥匙的人不能制造出一个基督徒来，而是透过浸礼和主餐宣告谁是基督徒。这就像你离开祖国以后发现你的护照过期了，然后你访问你祖国的大使馆。大使馆不能制造一个中国

公民，但是他们有权柄给你换发护照、宣告你的确是一个中国公民。

在马太福音 16 章，使徒们被授予钥匙。然后在马太福音 18 章，耶稣将钥匙交给地方教会。当一个人拒绝悔改时，耶稣使用了钥匙的比喻来呼召教会采取行动。耶稣在这里没有提到牧师或长老，最终做出审判的是教会。

地方教会有权柄来确认福音认信的内容和主体。地方教会拥有天国的钥匙。

所以，会众制就是召开成员大会，把麦克风放在走道上，让满腹怨气的教会成员走上来挑战牧师、告诉长老们应该怎么做吗？绝对不是。

会众制是保护和宣告福音的信息。当你受洗归入基督时（太 28），你就要为这个家庭的名誉而负责。这个责任和权柄是对应的：哪里有两三个人奉基督的名作为教会在聚会，他们就有权柄使用钥匙（例如，执行教会惩戒），基督也在他们中间（太 18:20）。基督的名誉和权柄就在我们使用钥匙时站在我们的背后。

当我们在万国面前穿戴基督的名时，我们作为教会整体也有权柄在异端教导和假信徒面前保护基督的名。这是为什么会众制和会众权柄非常重要。

第三，教会成员是一个职分、一份工作

职位描述 1：帮助保护福音。对每一个加入教会的成员，你都应该告诉他：“作为教会的一个普通成员和受过洗礼的基督徒，你有责任保护和传扬福音。”

这是为什么保罗呼召加拉太的教会赶出那些错误教导福音的假教师。我希望在你所呆的教会里，如果确实情况糜烂到那个情形时，会众能够赶出那些传播异端的牧师。

职位描述 2：帮助确认福音国度里的子民。每一个教会成员都有责任保护和传扬福音，其中一个方面就是确认或否认福音的认信者。

正如我们在成员大会中看见的，哥林多前书 5 章和马太福音 18 章所教导的教会惩戒。会众整体要一同来确认谁可以向世界代表基督。

想一想，反面的情形是怎样的。如果牧师和长老们告诉会众，“嘿，接受教会成员是我们的事情，处分惩戒也是我们的事情，我们才是专家，我们才能捍卫福音，你们就坐着好好看吧。”那使基督徒变得软弱和懒惰，让教会自满，让会众变成挂名的基督徒。一千五百年的天主教统治就是这样的，主张下级教会顺服上级区会的长老会教会也在美国经历了严重的溃败，家长制的家庭教会则变成封闭盲从的律法主义团体，甚至在领袖被异端影响的时候整个教会都成为异端。

所以，让成员会议来接收新成员和除名是很重要的。这不单单是因为我们想让你们知道谁要加入教会，这也是因为我们想要你看到圣经给你权柄。如果我们不这样做，我们剥夺了你作为教会成员所拥有的责任和权柄。

第四，会众所拥有的权柄包括：惩戒和接纳成员（太 18，林前 5），以及教义和印证领袖（加 1）

这是我们需要投票的最基本的四件事情：接纳成员、教会惩戒、改变教义立场，以及谁是我们的领袖。

当然，从智慧的角度出发，我们也请教会来认可年度预算，因为预算决定我们在福音事工上的方向。

现在，我们需要考虑一些超越成员大会和投票的事情。如果我们要操练和执行我们的责任，我们就需要认识福音，对吗？要认识福音，我们就需要对我们的圣经有足够的理解，这样我们才会有能力去发现教导是否有错误，教导中是否有可能会有损福音信息的内容。

我们也需要彼此认识。在教会里，我们常常谈到这一点。成为教会成员意味着你愿意去认识别人，也愿意让别人认识你。我希望你可以从教会成员的职责描述中认识到这一点。我们有权柄去确认某人是不是一个真正认信基督的人，我们也需要积极的介入别人的生命中——这样才能确认他的信仰。所以，很自然的，我们会看到教会中需要一种门训、接待、恩典和诚实的文化。

这就意味着说，如果有朋友在灵命上挣扎，你有责任去帮助他，而不是仅仅告诉长老有人需要帮助。我们盼望你可以站在前线，给他属灵上的教牧关怀。长老们的职责是装备你、鼓励你，有的时候和你一起去执行这一职责。但是最终，彼此关心使我们共同的职责。

现在我要说的希望不让你觉得我是在奉承你：你们是一群很好的会众，你们之前做的很好。很多时候，当一个问题被丢到长老们面前需要关注的时候，已经有很多成员在其中做过努力了：他们帮助过、祷告过、鼓励过，甚至有可能教导过。赞美神——这是教会生活应有的样式。

到现在为止，有什么问题吗？

长老的权柄

既然会众的权柄是这些，那么长老的权柄在会众当中如何发挥作用呢？还记得我说过有两种层面的权柄吗？教会作为一个整体有权柄的钥匙，长老的权柄在于教导和监督。保罗在使徒行传 20 章说，“圣灵立你们做全群的监督”。

保罗在提多书 1 章说：“（一个长老）必须.....坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人。又能把争辩的人驳倒了。”（1:9）

希伯来书的作者说，“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。”

这意味着说，除非有一些特别例外的情况，长老们使用他们的教导与监督权柄来带领教会，使教会能够正确地使用她的钥匙。

如果会众没有办法有智慧地判断福音认信的内容和主体，如果会众不能智慧地完成他们的福音使命，他们就需要福音教师来教导和监督他们。

会众需要长老来完成长老的工作，他们需要长老来带领他们使用钥匙。

长老如何带领教会使用钥匙呢？我们可以将他们的责任分解为圣经中所启示的几大类：

第一，神话语的服事

除了新入教的人不可以做长老之外，唯一长老和执事在任职资格上的差异就是长老要善于教导。所以，长老需要公开或者私下地教导神的话语，并随时可以将神的话语应用在当前的处境下。在使徒行传 6 章，当使徒们引入执事的概念时，执事的一个主要职责就是帮助使徒们，使使徒们不会从话语和祷告的职事当中分心。今天的长老也同样需要专注于话语和祷告的职事。

长老同样需要有信心，相信神的话语必然能够成就神的工作。

第二，祷告的服事

这也是我们在使徒行传第六章所看到的使徒职事之一，这也意味着说长老必须祷告——为自己祷告、为其他长老祷告、为他们所知道的教会的需要祷告，以及为教会所面临的重大挑战祷告。

从你的个人生活中，我相信你一定经历过你祷告的心被繁忙的生活所打断。不要以为你的长老可以对这样的压力和诱惑免疫。当你为你的长老祷告时，你要为他们的祷告生活而祷告。求神帮助他们能够坚持祷告哦啊。正如户珥扶着摩西的手，你也要扶着你的长老祷告的手，这样他们就能持续地祷告。

第三，召集与保护的服事

身在旧约中的一个重要谴责，就是牧者任凭羊群分散。神应许说他会召聚羊群（耶利米书 50:6, 23:-14）。

当然，我们都知道耶稣是好牧人，他发声召集羊群，羊群也跟随他。他将羊群聚拢在周围。不仅如此，他保护羊群。他是那个撇下九十九只羊来寻找走迷的一只羊（所以牧师和长老会关注会众的两端）。然后他告诉天父他没有遗失任何一只天父所交托给他的羊。长老的职分就是成为这位好牧人手下的牧羊人。

保罗在使徒行传 20:28 这样告诉这些长老：“为**全群**谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。”在彼得前书 5:2-4，他又说：

务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心。也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。

长老要监督整个羊群。他们需要看顾软弱的、挣扎的、叛逆的，以及披着羊皮的狼。

成员们需要顺服和跟随他们的领袖。成员们应该顺服他们，正如希伯来书 13:17 所说的。他们需要效法长老们的榜样，正如希伯来书 13:7 所说的。长老们存在是为了装备我们——透过教导、祷告和牧养来装备我们——使我们完成我们的职事，使我们对耶稣忠心。

如何配搭？

最后一个问题：长老的权柄如何与会众的权柄配搭？

我认为以弗所书对保罗事工的描述可以成为一个很好的着眼点。保罗在 4:11 开始是这样写的：

他所赐的有使徒，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。

从这段经文中，我们看到马太福音 16 章所教导的教会职责：捍卫真道。在 14 节，我们看到不要被一切异教之风摇动，我们应当扎根在永不改变的福音真道上。现在，我们如何可以做到呢？是交给教会的领袖来捍卫真道吗？不！是整个教会。看看 12-13 节。很清楚，是教会整体来服事神，我们教会作为整体在合一上成熟，有基督长成的身量。我们彼此关心，我们每个人都对福音忠心，这时整个教会也会走在真道上。这是写的最好的信仰告白也达不到的目的。

但是会众靠自己并不能完成这一使命，对吗？他们要被装备来完成这一使命。谁来装备他们呢？保罗在 11 节说到，是牧师和教师。不是说长老的权柄超越会众的权柄，反之也不是，而是两个权柄彼此支持，没有一个权柄可以单独运作来成就神的计划。

会众不是被动的

从另一个角度来看，会众制并不是说会众只是在紧急状态下举个手投个票。可能有些会众制教会、或是有些情况下的确是这样的。但是总体来说，捍卫福音的工作是会众需要天天去努力、被长老装备去完成的事情。

想一想以下两间教会：

- 教会一：长老们拿着杠铃、跳着体操，他们在操练身体，其他会众坐着观看。
- 教会二：长老们走进会众当中，给他们哑铃和健身器材，告诉他们该如何使用健身器材健身。

你明白，我不是在说教会要健身，而是在说教会的福音使命。你觉得哪一个教会更健康呢？哪一个教会对外更有见证呢？

不是全能教会

从另一个角度来看，会众制不是民主代议制。特别是因为你们的传道人是在美国读了神学，有些人一进来看浸信会的体制就说，“好吧，我明白了，会众就是选民，长老就是国会。我们选举议员，如果议员不合我们的心意，我们就把给他们选下去。这是教会民主”不！你错了！会众制不是这样的！

当然，会众在基督之下拥有最重要、最基本的权柄。但是长老的权柄并不是我们委托给他们的，而是基督交托给他们的，就像希伯来书 13:17 所教导的那样。长老们使用他们的权柄，目的是来帮助我们作为教会使用我们的权柄。

这就意味着说，99.9%的情况下，这两个权柄是互相服事的。但是，在极端特殊的情况下，会众使用他们的权柄来反对长老们的权柄，就是否决权。会众就像地铁乘客拉下了紧急刹车。在成员课程中，我们会提到，如果长老们带领教会明显在违背圣经，在非常重要的事上，会众有责任站起来反对甚至撤销长老的职分。

但在一般情况下，这两个权柄是互相服事的，而不是互相敌对的。长老和会众都不能使出杀手锏说，“必须这样做，因为我命令你这样做。”相反，他们都在神的面前使用自己的权柄，要记得我们的权柄来自上面的权力。做长老的，我们要关心和教导会众，会众之间彼此鼓励和造就，这样教会作为整体就能保护福音认信的内容和福音认信的主体。

什么样的人做长老？

符合圣经的长老职分

一个健康的教会拥有什么样的领导层？一群委身于基督、有恩赐去服侍的人？是的。参与教会各类服侍的和起榜样作用的执事？是的。一个满有信心传讲神话语的牧师？是的。但从圣经的角度讲，还有一个角色也是属于健康的教会领导层的一部分：长老。

作为一个牧师，我祷告，基督在教会中安置长老或监督（在圣经中，这两个词是可交换使用的，如徒 20），并且在他们的属灵恩赐和牧养负担上显明神的呼召。我也祷告，神使一些门徒成长并给他们恩赐，当牧师在行使职责或是其教导出现疏忽时，他们可以给予帮助。如果很清楚，神已经给予了教会里的某个人这方面的恩赐，并且在祷告后，教会也认识到他的恩赐，他就应该被设立为长老。

关于长老的简要历史

所有的教会都有一些人在行使着长老的职责，即使他们被别人以其他的名字称呼。在新约中，有两个对这个职位的称呼：*episcopos*（监督）和 *presbuteros*（长老）。当福音派的人听见“长老”这个词的时候，很多人立刻想到长老会，然而，回到十六世纪，早期公理会教导：长老是新约教会的一个职分。长老也可以在十八世纪到十九世纪美国的浸信会教会中找到。实际上，第一位美南浸信会主席 W. B. Johnson 写过一篇论文，在其中他指出在教会设立多位长老是圣经所认可的，他也呼吁应该在更多的浸信会教会中实行这个制度。Johnson 的请求没有引起重视。无论是对经文的不在意，或是出于在边远地区生活的压力，在教会以惊人的比例出现的地方，教会领导栽培的质量却下降了。但浸信会信徒关于这个符合圣经的职位的讨论还在继续。直到二十世纪初，浸信会的出版物才开始将领导冠以“长老”的名字。

全体会众是教会生活的最终权柄

在对“长老”的理解上，浸信会和长老会有两个基本的不同点。第一个，也就是最基本的，浸信会主张会众制教会，意思是说，我们认为在对于某一件事上最终的决定或判断不是单单取决于一些长老（或更高的区会，就像长老会的模式），而是取决于整个会众。浸信会教会很强调在教会的行动上，大家要一致同意。所以，在一个浸信会教会中，长老和各部门实际上是对全体会众起到的是一个带领和监督的作用，而非最终决策者。

下面更进一步讲一下关于会众的权利。在基督之下，会众是最终的上诉之处。在新约中，我们可以一次又一次地看到这种集体主义的现象。在马太福音第 18 章，当耶稣教导祂的门徒的时候，祂教导他们若遇到一个有罪的兄弟，最终的裁判处不是长老，不是主教或教皇，也不是议会或大会，而是全体会众。在使徒行传第 6 章，使徒们把选择教会执事的决定权给了会众。

关于会众的最终职责的假设，我们也可以在保罗的书信中找到证明。在哥林多前书第 5 章，保罗责备的不是牧师、长老或执事，而是责备会众容忍罪；在哥林多后书第 2 章，保罗指出他们中的多数人惩戒犯罪成员的做法；在加拉太书中，保罗叫会众去判断他们所听的教训；在提摩太后书第 4 章，保罗不但责备假教师，而且也责备那些人付钱给假教师，叫他们去教导发痒的耳朵想听的信息。长老要带领，但他们带领的时候要按照圣经，而且要受会众的约束。

所有的长老都是“教导型长老”

第二个不同点是关于长老所担任的角色和职责。长老会倾向于强调保罗在提摩太前书第 5 章 17 节所说的话：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉，那劳苦传道教导人的，更当如此。”他们认为，最后一句话很清楚地说明了有些长老的主要工作不是传讲或教导，而是统管和治理。这就是在长老会中区别“治理长老”（平信徒长老）和“教导长老”（全职传道）的源起。然而，把 *malista* 这个字翻译为“更是”是值得怀疑的，从上下文来看，更好的翻译是“就是”（译注：即我们认为保罗是说“那善于管理教会的长老就是那劳苦传道教导人的”）。在提摩太前书第 4 章 10 节，我们可以读到，“我们劳苦努力，正是为此，因我们的指望在乎永生的神。祂是万人的救主，更是（*malista*）信徒的救主。”保罗似乎在说，没有相信的就不能得救，就像没有传道和教导就不能治理教会一样。

浸信会倾向于强调在新约中“长老”、“监督”和“牧师”这三个词的可替换的关系，并且指出在提摩太前书第 3 章 2 节，保罗很清楚地告诉提摩太，长老必须“善于教导”。并且在他写给提多的信中说道：一个长老必须要“坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。”（多 1:9）所以，浸信会一般拒绝不能教导神话语的人做长老。

应该有多位的长老

在十八世纪，浸信会和长老会所一致同意的是，在每个地方教会中应该有多位长老。尽管没有明确说明一群会众应该需要几位长老，但新约清楚地指出在每个教会应该有多位长老（如徒 14:23，16:4，20:17，21:18；多 1:5；雅 5:14）。我个人的经验也证实了效法新约已有的教会实践的益处。在可能的地方，设立多位长老而不只是一位孤单的牧师，并且让这些长老成为扎根于会众的人，这种实践在今天的浸信会教会是不寻常的，但现在却有了上升的趋势（这是好的）。多位长老的设立在新约教会是需要的，同样在今天的教会也是需要的。

牧师的独特角色

这并不是意味着牧师就没有独特的角色。新约圣经中有很多提到传道和传道者的经文，是不适用于一间教会中所有长老的。所以在哥林多，保罗迫切地讲道，而这对于教会中的一般长老来说是做不到的（徒 18:5；林前 9:14；提前 4:13，5:17）。传道人看起来是来到一个地方传讲信息的（罗 10:14-15），而长老看起来是一个地方性群体的一部分（多 1:5）（想知道更多这方面的不同点，请查阅作者的另一本小书：《神荣耀的彰显》）。

设立多位长老带来的益处

然而，我们必须记住传道人或者牧师也是会众中最基本和主要的长老之一。这就意味着关于教会的任何一个决定，可能并不需要教会中所有成员的关注，但仅仅牧师一个人不能做决定，而是要取决于教会的所有长老的意见。尽管有时候这样显得不方便，但是有很多益处。这样的制度可以帮助牧师发挥出他的恩赐，弥补他的不足，补充他的判断。还可以带来会众对决定的支持，使教会领袖免于不公正的批评。这使教会领导层根基更稳固和持久，并且更加成熟。同时这也会鼓励教会更多地对自己的灵命负责，而不只是依赖于教会的受薪同工。

长老与执事的混淆

许多现代教会倾向于把长老和执事或是和教会受薪同工混淆。再一次提醒大家，执事是在新约中提到的一个职分，在使徒行传第 6 章可以看到一个例子。然而要说明这两个职分的绝对区别是困难的。执事所要关心的是教会生活中一些具体细节：行政，维护修理，关心教会成员物质上的需要。在今天的许多教会，执事也担任一些属灵的角色；但更多的只是由牧师担任。对教会来说，将长老的角色同执事的角色区别开来是非常有益的。

作为一个牧师，长老是我所拥有的符合圣经的职分：我是主要的讲道长老。但所有的长老应该一起努力来提高教会的牧养，经常聚在一起祷告和讨论，或提出对于执事或教会的劝告。很清楚，这是具有实践价值的圣经的理念。如果这样的理念在我们的教会得到实践的话，会极大地帮助牧师，减轻他们身上的负担，甚至避免他们对教会实行自己的“独裁”。事实上，选择敬虔的、有属灵分辨力的、可以信赖的人作为长老是健康教会的又一个标志。

长老和会众的关系

长老和会众的关系中应体现敬虔的品格和共同依靠神的特性。这一关系包含五个特征——认可、信任、敬虔、一丝不苟和果效。

1. **明确的认可。** 长老是神为着教会的益处赐下的礼物，教会必须认可这一点。因此，教会应该把教导和带领的责任交给他们。唯有当长老在具体事情上明显违背了圣经时，这些职责才可以撤回。对长老来讲，他们必须承认神所赋予全体会众的权柄（如：太 18；林前 5；林后 2）。
2. **可交付的信任。** 教会应当信任、保护、尊敬并且尊荣他们的长老。因此保罗在提摩太前书 5:17 写道：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。” 长老们应当管理教会的事务，而教会应当顺服长老们的带领。希伯来书作者在 13:17 这样写道：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服；因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁；若忧愁就与你们无益了。”
3. **可见的敬虔。** 我们已经看到保罗强调说长老要“无可指责”。（在提摩太书 1:6，保罗写道：“若无可指责的人，只作一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立。”）因此，长老必须愿意让公众检阅自己的生活，主动把自己的家向外人开放，乐于接待，并且欢迎别人了解他们的生活。
4. **无伪的谨慎。** 长老在运用他们的权柄时必须明白教会不属他们，而属基督。基督用自己的宝血买赎了教会，因此长老看教会为宝贵，存温柔细致的心，忠心、专一地带领教会，寻求教会的益处和神的荣耀。长老们有一日也要向基督交账。
5. **有益的果效。** 在家庭中，或者我们个人与神的关系中，对权威的认可会带来益处。在教会中，当权柄被会众认可，为着会众的好处而被使用时，会众就从中受益。因为神借着赐给教会的教师来建造祂的教会。仇敌的谎言是，权柄永远不应被信任，因为权柄总是具有独裁性和压迫性。但是在全体会众中，因着对权柄忠心地使用和长老对权柄的认知，仇敌的谎言就不攻自破了。

B. 尊重牧师

当爱德华·格里芬（Edward Griffin，1770-1837）从其忠心事奉多年的教会退休时，他用一些话语劝勉会众。这些话对我们有很好的指导意义。不仅在看待牧师上（这是格里芬的初衷），事实上也体现在看待神赐给我们的众长老上：

“为着你们自己的益处，也为着你们孩子的益处，呵护、敬重你们所选立的牧师。他已经爱了你们，而他很快便会爱你们如同‘骨中的骨，肉中的肉’。你们当尽最大可能使牧师的辛劳成为甘甜，不要所

求太多。不要强求太多的探访。如果他在这些事上花费一半的时间，他也一定会全然忽略自己的学习，过早被重担压垮。不要向他汇报所有反对他、不善的事情，也不要当着他的面暗示别人的反对，即便反对不可避免……尽管他是基督的仆人，他也有着普通人的感情。”（爱德华·格里芬，《一位忠心牧师的含泪告别》，1809）

总结

我很喜欢司布真在谈论他的呼召时，引述《天路历程》所说的一段话：

……我的工作是尽力的杀死恶龙、砍下坏巨人的头，以及胆战心惊地带领大家，有的时候我害怕弄丢我们当中的软弱者。我常常为他们心痛。但是靠着神的恩典，靠着你们之间的彼此关顾，我盼望我们都能安全的抵达河边。在那里我们更好地彼此协作。我曾经站在岸边，我听到了川流中的歌声，我几乎已经看见了天使带领他们升上高山、穿过拱门，进入水晶碧玉城！

这也是我们作为长老的目的，不是吗？最重要的是，这是我们整个教会在经过长老装备后所要达成的目的：看见彼此都安全的到达河边，并为将来的奖赏而喜乐。