

第一课：我们的信仰告白是什么？	116
第二课：教会成员盟约	118
第三课：为什么要加入教会	124
第四课：教会历史简介	129
第五课：传福音与宣教	133
第六课：教会生活	138

教会成员课程

第一课：我们的信仰告白是什么？

你可能会困惑为什么成员课程的第一课又回到了教会信仰告白，不是在受洗课程、慕道课程都教过了吗？这不应该是神学家、牧师或者主日学教师应该牢记的内容吗？跟我每天的基督徒生活有何关系？我们不这么认为！对一间教会而言，最重要的事情就是她相信什么。教会存在的唯一原因，我现在站在你们面前教导的唯一原因，是因为我们所信的信仰告白是真实的。我们所信的是关乎生命与永恒的事情。

有些基督徒反对教会有信仰告白，他们认为耶稣基督，也就是基督徒信仰的对象，是远超乎被压缩和简化的几个信条的。从某个角度来说，这种陈述是正确的。没有一个信仰告白可以完美的揭示神启示的奥秘。尽管如此，耶稣基督的福音是关乎我们永恒的好消息，是关乎真理、关乎神的立场性宣告。这些真理必须被教导、被信徒理解、相信并且在生活中加以应用。所以我们在接下去的几十分钟里要严肃认真的来探讨作为一间地方教会我们相信什么。

在开始以前，我们要声明一些关于撰写和理解信仰告白的基本准则。首先，它们是基于圣经的。我们在圣经中可以发现这些信条。比如我们阅读哥林多前书15章时可以看到保罗这样写：“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……”保罗继续列出哥林多教会从保罗、耶稣和其他使徒那里领受的其他真理，并告诫他们要保守这些真理。“基于圣经的”也意味着这些信条是对圣经教导的总结，而不是人的观念。其次，这些信条是历史性的。换句话说，他们从第一世纪开始就被教会广泛使用以宣告圣经的教导，建立与其他教会的合一，并抵抗异端或假教师。正如我们想到尼西亚信经，在第四世纪所写成，来抵挡那些宣称基督没有完整的人性和神性的异端。

现在你可能会惊讶的发现，在历史上浸信会比其他传统发表了更多的信仰告白。很多人认为浸信会没有信仰告白，只有圣经。事实上，这是Alexander Campbell在十八世纪所说的，他批评的是他那个时候的某些浸信会。我们所用的信仰告白，又称1853年新罕布什尔信仰告白，是英语世界里浸信会用的最多的信仰告白。

第三，信仰告白，或称信条仅仅是告白。它们并不是教义的全部，而只是一些圣经中关乎基督徒信仰的核心要素。所以我一方面盼望各位相信信仰告白中的每一条（如果你要加入本教会，就需要签署这个信仰告白），但同时我另一方面也盼望这个信仰告白不是你们所相信的基督教信仰的全部。比如说，我希望你们相信神知道未来，祂不被时间所限制，但我们的信仰告白中没有提到这一点。所以从某种意义上来说，信仰告白是最基础的一些信条。它足以帮助我们建立基础的信仰并澄清一些误区，并且避免在一些非基要信仰的问题上产生分裂（如末世论——前千禧年还是后千禧年，等等）。

所以我们接下来会读信仰告白的每一条并解答大家的问题。请看你们手中的讲义，你会看到我们将18个信条划分为四大类。首先，你会看到有七个信条是归类于“历史基督教”的，这些信条与历史上的罗马天主教会、希腊正教会、东正教会，以及绝大多数的新教教会是一致的，你也会注意到这占了我们信仰告白中的大部分。我们说这是“历史基督教”，因为过去一千年当中基督教会发生了两次大的分离，第一次是公元16世纪发生的宗教改革，它将天主教会丢失的福音真理恢复回来，也因此造成了今天我们看到的天主教会与新教教会的区别；第二次是自由派与保守派的分离，从18世纪到19世纪的启蒙运动开始。这里说的不是政治上的保守派与自由派，而是在对圣经的观点与权威上的分野。在那个时期因着启蒙运动高举人的理性，就产生了一种思潮认为圣经不再是绝对无误的，认为圣经是人写的带着谬误的书。因此有一些教会和基督徒开始教导说基督徒信仰的最高权威不再是圣经，而是人的理性。这种思潮影响了当时很多的教会，所以在十七世纪没有教会会拒绝童女怀孕生子的教义，而到十八世纪的时候就有很多教会教导说这种超自然的神迹不会发生，甚至教会不承认有童女怀孕生子的教义。在我们的信仰告白中，我们仅包括了根据圣经、并从使徒时代开始历史中基督教的信条，撇弃了自由主义在过去两个世纪中给教会带来的困扰。所以我们是一个基督教会，我们所信仰的大多数与历代历代基督徒所相信的是一样的，包括历史中的天主教会、东正教会或者新教教会。

然后我们可以看到有七个信条被归类为“福音派”。这些信条是新教教会与天主教会、正教会所不同的信仰。我们爱天主教与正教会的朋友们，但是我们也相信他们所信仰的内容里面有不符合圣经的严重错谬，包括

教会成员课程

第一课：我们的信仰告白是什么？

对救恩和称义的看法等等。我们不赞同甚至反对他们的教导。

我们也有一个信条是被归类于“浸信会”的，这将我们与其他新教传统区分开来。我们不同于长老会、圣公会、循道会等宗派。我们爱他们，我们在福音和很多议题上都有相当程度的合一，我们也会请长老会的传道人来讲道，我们接纳在其他宗派中有敬虔可爱的弟兄姊妹。但是很遗憾的是，我们认为他们对洗礼的认识是错误的。我们希望他们是对的，因为对洗礼的认识直接影响到有形教会的本质。有形教会区分谁属于基督的身体、谁在基督的身体之外。我们认为我们不能忽略耶稣基督和使徒对洗礼的教导与实行：洗礼是属于信徒的，而不是“信徒和他们的儿女”。

最后，我们是一个会众制教会，这也是将我们与其他传统区分的一个重要标志。我们相信有关教义的最终权威并不在主教（圣公会/循道会），也不在总会（长老会），而是聚集的本地教会。

信仰告白一览表

最重要的是：我们的信仰告白说国会山浸信会是一个基督教的、福音派的、会众制的浸信会。我们的信仰告白包含十八个信条。“基督教”信条告诉我们历史上基督徒们普遍相信的教导；“福音派”分类重点指出宗教改革所恢复的关键问题；“浸信会”和“会众制”表明国会山浸信会作为浸信会教会的特性。

想一想我们的信仰告白如何展现基督徒信仰的核心内容，我们和其他基督教传统相比独特而又关键的信息，并思考浸信会对你的意义是什么。

信条	历史基督教	福音派	会众制	浸信会
I. 圣经		√		
II. 真神	√			
III. 堕落	√			
IV. 拯救	√			
V. 称义		√		
VI. 白白的救恩	√			
VII. 重生的恩典	√			
VIII. 悔改与信心		√		
IX. 神对恩典的目的		√		
X. 成圣		√		
XI. 圣徒蒙保守		√		
XII. 福音与律法	√			
XIII. 福音的教会			√	
XIV. 浸礼与主餐				√
XV. 基督徒的安息日	√			
XVI. 民事政府	√			
XVII. 义人与罪人		√		
XVIII. 世界的结局	√			

教会成员课程

第二课：教会成员盟约

在美国，所有现代的专业运动员合同都有一个部分被分别出来成为“伦理指南”，这是根据运动员行为规范编写，需要运动员签署的。这样做是为了当运动员做出非法或者不道德的行为时，球队单方面解除合同是合法的。球队的股东们知道运动员如果声名狼藉，球队的公共形象也会很糟糕，随之而来的是低迷的票房和破产。比如说，新泽西网队的NBA球员杰森基德很有才华，但是当凤凰城太阳队要招募他加入的时候，因为他受到家庭暴力指控，太阳队不想与他糟糕的名声联系在一起而放弃了招募，虽然他在篮球运动上才华横溢。

过去在美国，工作场合是不允许穿休闲服装的，我们可能都知道IBM要求员工在上班的时候必须穿西装打领带，不仅如此，员工只能穿深蓝色或灰色的西装，白色衬衫和打朴素的领带。IBM想要给外界一个统一的形象，那就是IBM员工都有良好的教养、干净的着装并且工作勤奋。IBM这样做是因为它知道员工的形象反映了他们的业务形象，业务形象影响他们的市场定位与份额。

世俗组织尚且如此，教会呢？新约中的雅各书这样警戒我们：

若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。（雅各书1:26）

换句话说，如果你自称是基督徒，但却没有活出改变的生命，你的信仰就没有给你带来平安。使徒约翰这样写：

我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。（约翰一书2:3）

简单的说：我们如何生活体现我们的信仰。成员课程正是我们在你加入教会之前，向你强调你的生活方式为何以及如何体现你的基督徒信仰。而且，我们要特别指出，对基督徒来说生活在教会之外是很危险的，我们鼓励大家在教会之内生活，在神的家中长进，正如小孩子在家庭里才能健康长大一样。在这一课中，我特别要和大家一起学习我们如何作为一间地方教会的成员而共同生活，以及我们为何相信地方教会在基督徒个人生命的重要性，可能你以前都没有想过这一点。

总结我们应当如何在地方教会中过彼此相爱的生活的文档我们称之为教会盟约。我们从定义什么是教会盟约开始。

什么是教会盟约

教会盟约是一个承诺。

- 一个对神的承诺。
- 一个对地方教会的承诺。
- 一个对自己的承诺

教会盟约是一个我们共同赞同的应当如何生活的总结。

如果说信仰告白是一个我们相信什么的总结，那么我们可以说教会盟约是一个我们当如何生活的总结。更重要的是，它体现神期望我们作为神的儿女应当如何生活。盟约并不包括需要顺服的每一条诫命，但是它对我们如何作为基督的门徒而生活给出了概要性的总结。

教会盟约是委身的记号

- 一个对神委身的记号。
- 一个对基督的教会委身的记号。

教会成员课程

第二课：教会成员盟约

- 一个对追求圣洁的委身的记号。

教会盟约是伦理性的声明

有一位教会历史学家这样写，“教会盟约是教会成员自愿想着神、向着彼此，就他们基本的道德与属灵标准和信仰操练所做出的根据圣经的一系列保证。”（《浸信会教会盟约》，第8页，Charles W. DeWeese著）

另一位神学家称教会盟约为“信仰告白的行动方案”。教会盟约是将基督徒世界观应用在我们生活各个层面的工具。教会盟约的目的是为了帮助成员理解加入教会也意味着在对圣经的共同理解基础之上彼此相爱，互相负责。

教会盟约是圣经的道德标准

当教会建立并使用合乎圣经的教会纪律时（我们会在这一课的后面和下一课讨论教会纪律），盟约特别重要。简单的说，作为教会的成员，我们彼此劝告以活出圣洁的生活，我们也告诫持续在罪中的弟兄姊妹。在这些情况下，我们需要一个基于圣经的、共同认可的盟约来正确的做出判断和劝戒那些在罪中不愿悔改的基督徒。换句话说，教会纪律只对那些愿意加入教会、持守盟约的弟兄姊妹才有效。

教会盟约的出处在哪里？

的确，在圣经中没有所谓的“教会盟约”，你找不到具体的经文或“盟约书第三章”之类的地方。但从旧约开始，你可以看到出埃及记中摩西是神和以色列人之间盟约的中间人，士师记中约书亚在临死之前非常担忧以色列会因为没有保守与神之间的盟约而不能成为圣洁、与他族分别的子民，当以色列人从被掳中归回的时候，你看到尼希米与以斯拉更新以色列与神的盟约，以斯拉作为祭司/先知朗读神的话并呼召以色列百姓悔改、从罪中回转过来，并追求像神的圣洁生活。

在新约圣经中，你看到基督是新盟约的中保（林前11章、希伯来书9:15）。新盟约就如旧的盟约一样，是在神人之间建立的。盟约也可以在人与人之间建立。圣经鼓励建立盟约以持守圣洁的生活。

谁可以签署教会盟约？

教会是由重生得救的人组成的。在16世纪的时候，深深相信因信称义和单靠基督的基督徒们离开罗马天主教会建立了今天的新教教会。我们深信：

- 洗礼或者教会成员身份不能给我们带来救恩或新生命。
- 加入教会成为成员并不是所有人的责任，也不像加入俱乐部或社团，而是一个对信仰的回应。
- 所以，谁可以签署教会盟约呢？
  - 首先，他/她是一位重生得救的基督徒。
  - 其次，他/她愿意加入这一群基督的肢体——也就是大公教会的有形彰显，也愿意这个地方教会负他/她的责任。“负责任”的意思是教会为成员的灵命、信仰的情况、生活/事奉是否符合神的心意和圣经的命令而守望、督责。没有责任约束的盟约是一个没有意义的文档而已。

国会山浸信会成员盟约

教会成员课程

第二课：教会成员盟约

我们教会在1878年成立的时候，就建立了：

- 信仰告白（我们相信什么）
- 教会成员盟约（我们该如何共同生活）
- 所以在1878年2月27日，华盛顿哥伦比亚特区城市浸信会联合会变成了“城市浸信会”，也就是今天的国会山浸信会。你可以在西厅的后墙上找到当时的教会成员盟约。

我们的教会盟约说了些什么？

我们可以把教会盟约分为三个部分：

- 导论
- 承诺
- 祝福

导论

因着我们被神圣的恩典带到救主耶稣基督面前，悔改并信靠祂；也因我们曾借着洗礼表达了信心，现在奉圣父、圣子和圣灵的名，也靠着祂恩典的帮助，我们庄严喜乐的宣告与更新我们彼此之间的盟约。

在导论部分，要注意三个要点：

- 教会盟约是基督徒才能宣告的。第一句中我们就看到耶稣基督的名字，并且宣告教会盟约必须发生在悔改、信靠和洗礼之后。
- 教会盟约是受洗的基督徒才能宣告的。他们必须借着洗礼表达和公开宣告了基督教信仰。
- 教会盟约必须靠着神恩典的帮助才能得以持守，我们写着“靠着祂恩典的帮助”。所有我们能够作出的持守盟约的努力都归功于圣灵的工作，而不是我们的坚韧。我们没有理由为自己生活中的“属灵成功”而沾沾自喜。是神的帮助，神当得荣耀！

承诺

当你读这条承诺的时候，你会注意到你的承诺是向三者而言的：

- 向整个基督的身体
- 向另一个信徒
- 向你自已

让我们来看看这些承诺

第一条：我们承诺会努力保守圣灵在我们当中的和平与合一，并愿意为此付上祷告。

合一在任何组织中都很脆弱，特别是一个“自愿”关联在一起的团体。耶稣称我们为“羊”是有理由的，羊群必须在一个圈中，羊群需要有牧人。我们需要小心，不要将自己从羊群中脱离开来，我们需要特别注重保护我们当中的合一。

教会成员课程

第二课：教会成员盟约

所以，我们要保护彼此的隐私与名誉，我们也要存着宽容的心看待对方的观点，我们不当将不绝对的事情绝对化，我们应当注意在成员大会和其他公开场合中如何对教会领袖提出意见和问题，我们也应当持续的为其他成员祷告，并始终心里存着基督的爱。

第二条：加入地方教会之后，我们承诺会在肢体相爱中共同奔走天路，我们会深深的彼此关怀和互相守望，我们也会在需要的时候忠诚的彼此劝诫和恳求。

我们互相承担重担吗？当我们看到肢体犯罪会向他指出来吗？我们一起追求圣洁的生活吗？当我们看到一对未婚的男女之间发生超乎圣经许可范围的关系时，我们觉得有责任带着爱劝告他们吗？我们关心教会中鳏寡的需要吗？我们关心教会中单亲家庭和子女的问题吗？这一条是让我们承诺我们会照着圣经的命令操练相爱和守望。

第三条：我们承诺不会放弃共同的聚集，也不会忽略为我们自己和其他人祷告。

基督徒的聚会是为了神的荣耀。当我们共同学习圣经、共同赞美神、共同祷告与共同服事时，我们是在准备基督的新娘等候基督。所以我们的聚会不是仅仅满足我们的某些需要，也不是单单为了向牧师的布道或教师的教导悔改，而是为了敬拜神和荣耀神。

有规律、常常参加聚会非常重要，因为这是彼此互相负责的第一步。如果你不来聚会，别人不能认识你，你也不能认识别人。如果我们互相不认识，我们就不能彼此负责，也不能在基督里互相劝勉、同奔天路。

我们发现，不常常参加聚会意味着两种可能性：

- 给罪留了破口（你可能没有犯其他罪，但是不聆听神的话语、顺服神的命令常常敬拜神毫无疑问的会导致对神话语的无知和犯罪）。

或者

- 生活在罪中的体现（你已经生活在罪中，所以你想不要见到那些“圣徒”。这种想法是撒旦的诡计，目的是为了让你在天上灰心退后。拒绝这种“不去聚会”的诱惑。）

第四条：我们承诺会靠着主的培育与劝诫，活出纯全圣洁的生活样式，努力为我们的家人与朋友的救恩而见证基督。

当你持续的参加聚会时，你就会发现纳尼开始成为教会的一部分。你会发现你和某一个孩子、某一位老人、某一个刚刚失去亲人的哀恸者或是一个属灵的长辈建立特殊的关系。共同持守盟约是我们彼此建立关系和共同生活的承诺。

就我们还没有得救的家庭与朋友来说，我们需要鼓励。向其他人作见证很容易，但是向最熟悉自己的朋友与家人就有难度。但我不认识你的朋友和你的家人，神将你放在你的家庭和朋友中间就是为了预备你向他们见证基督，而教会弟兄姊妹的角色就是鼓励你活出更好的见证，将家人和朋友带到基督面前。

第五条：我们承诺会为肢体的快乐而欢欣，也会竭力带着温柔与同情承担彼此的重担与哀伤。

有一位好莱坞的影星这样说，“看到我朋友失败我感觉就好多了。”在一个充满了嫉妒、羡慕和仇恨的世界里，神呼召我们乐见他人的快乐并为他们赞美神。也就是说，即便你是不孕的，却愿意为怀孕的欢呼；即便

教会成员课程

第二课：教会成员盟约

你现在失业了，但却为朋友和肢体找到工作而喜乐。

从苦难的角度来看，神造我们并不是让我们孤独的面对苦难，而是要彼此承担重担与忧伤。神透过其他弟兄姊妹来服事我们。（注意：举一个自己堂点里看到弟兄姊妹忧伤，别的肢体给他们安慰的例子。）

第六条：靠着神的帮助，我们承诺寻求在世上谨慎自守的生活，抵挡不圣洁和属世的邪情私欲。我们也会牢记，既然已经自愿透过浸礼受死、埋葬和从死里复活，我们现在有责任活出一个全新、圣洁的生命。

我们虽然生活在世界里，但是我们不属于这个世界。我们需要彼此鼓励走在这条义人的窄路上，并互相劝勉来对这个世界说“不”。我们需要互相鼓励来单单在基督里寻求满足，而不是在世界的事上。圣经称我们为“客旅”和“寄居的”，但我们常常觉得在世界里找到了家。所以，我们需要常常互相提醒我们圣徒和异乡人的身份，与教会建立这样的盟约给我们带来这种提醒与支持。

第七条：我们承诺透过我们对教会的崇拜生活、圣职按立、教会纪律和纯正教义的参与和持守，共同为着这间教会忠心的福音事工而努力。我们会喜乐、并且定期的支持教会的事工需要、教会的财务开支、教会对贫苦人的关怀，以及教会向着万国万民的宣教。

透过祷告、对圣经教导的委身、时间与金钱的奉献，每一个教会成员都在支持教会的身体这件事上有重要的角色。支持教会的事工不仅仅是教会少数成员（即所谓“热心的基督徒”）的事，也不是外面的区会或主教的责任，而是每一个教会成员靠着神恩典的参与。如果你加入国会山浸信会，你就对本堂点的每一个事工负有一部分的责任——敬拜、传福音、教导教义、帮助穷人，等等。

第八条：当我们需要从此地搬往别处时，我们承诺尽快与当地的地方教会建立同样的盟约关系，继续持守本盟约的原则。

教会成员并不是仅仅与某一个特定的基督徒群体间的关系，加入成员是与神放在你身边的基督徒群体之间建立合一。神可能在地理上将你带去别的地方，而当你转移会籍关系的时候，你也在帮助建立地方教会。我们盼望在神的国里与你再次相见。

祝福

愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在。

这句话是出自哥林多后书13:14，也常常被用于教会礼拜结束的祝福。如果你在基督里，你就理解什么是主耶稣基督的恩典，什么是神的慈爱，什么是圣灵的交通。这是祝福的核心。

总结

记得在一开始的时候，我提到了NBA的球员、IBM的员工，我们知道球队和商业企业都在乎他们的球员或员工的形象，因为个别的形象都反映球队或企业的形象。教会同样在乎成员的形象。我们也盼望所有的教会都在乎基督徒的形象，不单单是因为害怕教会成员给教会丢面子，而是因为不要让基督的名字因着基督徒的软弱而受到羞辱。基督的名字应当紧紧的与那些真正重生得救、真正委身与忠诚的门徒关系、真正委身与彼此相爱、委身与关顾羊群的人联系在一起。

在下一课，《为什么要加入教会？》，狄马可会谈谈到说如果你遇到一位自称是基督徒、又是教会成员，

教会成员课程

第二课：教会成员盟约

但是不再相信教会信仰告白或是成员盟约的时候，该怎么做。

如果你有机会正好在郁金香开花的季节坐飞机飞越荷兰，你会看到地面上有大片大片的红色或黄色，看不到一朵一朵的郁金香。但是当你下飞机、开车路过的时候，你会看到一朵一朵彼此不同的郁金香。这就像基督的教会，每一个人都透过门徒的关系、恩赐的运用来体现基督的荣美，每一个人都是一朵特别的郁金香，然而当我们在一起的时候，我们总体反映基督的形象，就像从远处观看一个郁金香花园。当我们总体在一起的时候，我们是一支祷告的军队、一个缠裹受伤者的属灵医院，一个呼唤弟兄姊妹归回圣洁的播音站，也是一个救赎主手中的传福音工具。我们都是神救赎蓝图的一部分。

教会盟约提醒我们、催促我们、呼召我们进入我们所信仰的主所教导我们要活出的生活方式。

教会成员课程

第三课：为什么要加入教会？

到目前为止，我们学习了作为一个教会我们所相信的是什么，以及我们如何在盟约下共同生活，现在我们要看一看这个题目：

为何要加入教会成员？

为什么我们要谈这个题目呢？这个题目今天并不寻常，因为

- ◆ 很多人今天压根不想教会成员这个问题。
- ◆ 也有很多人对这个问题想当然（认为自己就是教会成员）。
- ◆ 有很多人对这个问题有错误的理解。
- ◆ 也有人忽略这个问题，或简单的反对教会成员制度。

虽然并不是所有的教会都实行成员制度，但是我们相信教会不但需要建立成员制度，而且要在这里向新成员解释教会的成员制度。今天我们在一个消费主义的文化里面，我们在消费主义的观念中长大，认为我们是消费者，我们付了钱就该得到服务。甚至有很多教会领袖也是这样看教会，将去教会看成是一种购买宗教服务的行为。但这不是教会的真义。

如果你是一个基督徒，你必须加入一个教会，可以是国会山浸信会，也可以是其他教会，只要是教导圣经的。加入教会是为了成为教会的服事者，而不是消费者。教会的长老、牧师和事奉者也不是为了迎合消费者的需要，不是因为你奉献了金钱，教会就要满足你。不是的！教会的领袖团队带领的方向，是根据圣经的教导，相信如果我们按照圣经去做和带领，每一个人的真实需要都会被基督在教会中满足。

很多教会会做问卷调查和投票，来发现人们喜欢什么，然后根据各人的口味对教会的事工做出调整。当然，我们会讨论人们的差异，我们可以谈论和探讨，我们可以不同意对方的观点和共同祷告，但最基本的是，我们要理解来到教会不是为了享受教会提供的服务，而是作为服事神的人来彼此服事和共同服事他人：作为基督徒，我们彼此服事；对其他来教会的基督徒和非基督徒我们共同服事，为了神的福音。

成为教会的服事者和供应者有很多可以应用的地方，我们特别强调一点，那就是每周参加崇拜。为什么呢？试想一下，如果教会里人人都像消费者一样，在教会间游逛，教会会变成怎样？如果每次只有一半的人聚会，教会是不是应该关门了？或是取消一次主日崇拜？所以我们强调每周参加崇拜。

我们不但应当每个主日聚会敬拜神，而且还要准时到达。

- 如果大家11点过了再来，那我可能只是在对着诗班讲道。
- 如果大家都不迟到，是不是对你也会好很多？
- 尝试将自己放在事奉者和供应者的角度，我们这样想自己的时候，就应当提前来到，向人问候、帮助准备，使教会成为敬拜和欢迎的处所。

除了常常聚会、准时/提前到达，成为教会的供应者而不是消费者还有很多方式可以体现出来。比如，作为教会的供应者，我们在基督里互相委身，为彼此祷告，按着教会成员名册为每一个成员提名祷告。我自己觉得有很多时候，去教会的人欺骗自己说他们去了教会，就是认识神了，其实还差得很远，因为他们只是去聚会，并没有与其他基督徒建立联系。要注意的是，我不是说加入教会成员是救恩的核心部分，但作为犯罪堕落的人，我们的确很容易欺骗自己，用参加教会活动来替代基督徒真正的团契。教会是一个属灵社区，我们在这里认识的圣徒，也允许其他圣徒来认识和了解我们。

教会成员课程

第三课：为什么要加入教会？

新约中的教会

当你阅读新约圣经中有关教会的经文时，你会发现圣经用了多个比喻：

- 有时候保罗使用圣殿或者房屋的比喻（林前3:9；弗2:21；林后6:16）
- 有时候是那个著名的身体的比喻（罗12:4-5，来12）
- 有时候教会是羊群（彼前5:2）
- 有时候教会是家庭（提前3:15；弗1:5）

但在这些比喻当中，我们要问自己，“如果我们基督徒，按照这个比喻，我们与教会的关系应当是怎样的？”

- 如果教会是建筑物，我们是砖石，那么砖石应该在哪里？它们在建筑物里面。
- 如果我们是身体上的一部分，那我们必须首先属于这个身体。
- 如果我们是主的羊，那我们应该在羊群和羊圈里面。
- 如果我们被呼召成为神的儿女，那我们应当也在神的家中。

所有新约圣经中有关教会与基督徒的关系都其实我们基督徒是教会集体的一分子。现在让我们来学习关于加入教会成员的五个原因。

加入教会成员的五个原因

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。

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他自己是基督徒，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。”

很遗憾的是，在美国有一种做法正在鼓励大家放弃成员制度，那就是所谓的“呼召决志”。我认为很多美国教会用“呼召决志”的结果是用那些非信徒和仅仅是想要拥有基督徒名分的人塞满了教会的座位。可能他们做了接受祷告（而且还不止一次），但他们并不真正认识基督，他们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。“呼召决志”是十九世纪才出现的新事物。美国大陆的第一次大复兴并没有依靠呼召决志。

教会成员课程

第三课：为什么要加入教会？

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。

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。

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计划，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。

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、在游行教会中体现出来的、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或是很爱读派博的书，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

教会成员课程

第三课：为什么要加入教会？

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。

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。

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？他不是说：“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连结而体现出来的。

总结

来总结一下“为什么加入教会”这个题目：（1）为非基督徒而加入教会；（2）为软弱的基督徒而加入教会；（3）为刚强的基督徒而加入教会；（4）为教会的领袖而加入教会；（5）为神的缘故加入教会。当然，还有更多的理由。因为我们看重和严肃对待教会的会员制度，所以要加入教会的基督徒，我们邀请你签署教会的信仰告白和教会的盟约。这是为了帮助我们知道，你与我们共享同一的福音观、圣经观和基督徒信仰。透过签署盟约，我们理解你与我们共享同样的渴慕和追求，对基督徒生活有同样的目标。作为一个信徒群体，我们会尽力承诺与你一同活出这样的生命，即使我们在性情等很多其他方面不尽相同。

教会成员课程

教会成员课程

第四课：教会历史简介

在接下去的一课当中，我盼望大家来认识和了解国会山浸信会的历史。要认识本教会的历史，我们首先要了解浸信会的历史，但这还不够，我们还要了解新教的历史，理解宗教改革发生的原因，我们所信奉的教义是如何在历史中被塑造、从圣经中被发掘出来的。我盼望大家不只是了解一间地方教会的历史，而是退一步从历史的蓝图中看神的作为。我们可以称这一课为：“从施洗约翰到国会山浸信会”。

教会

圣经所启示的基本真理是上帝亲自透过他的话语建立、审判、转变和修正祂的百姓。神的话语是祂子民的生活中心。我们在旧约中看到，神将生气吹在亚当的鼻孔里，他就成了有灵的活人，神也透过祂的话语塑造亚当和夏娃，神用祂的话语呼召亚伯拉罕离开吾珥。我们看到在摩西身上，神透过摩西对祂的百姓宣讲律法。可能最生动的是在以西结书37章里头，神的话临到的时候，连骸骨都站起来有了生气。最终在新约当中，透过耶稣基督，道成了肉身。耶稣基督透过在十字架上为我们而死拯救我们脱离罪。虽然他一个一个的拯救我们，但是他也把我们拯救进入一个属灵的团体，一群神的子民，也就是教会。所以你看，教会不是人的发明，而是神的心意。耶稣建立了教会，而不是使徒们建立了教会（马太福音16:18）；耶稣颁布了去建立教会的大使命（马太福音28:18-20）；耶稣用圣灵的工作建立教会（使徒行传2:42-7）；耶稣也用神的话语治理教会。正因为如此，早期教会保存和持守使徒的书信，因为他们将使徒书信看作是圣经——神的话语。

但是很快，谬误就开始渗透进教会中。使徒保罗警告说教会会走到一个境地，人们拒绝聆听正确的教导（提后4:3-4“掩耳不听真道”），我们可以从新约圣经中清楚的看到这种情形的出现。有一个城市里的教会容忍了成员中的乱伦行为，另一个教会接纳了诺斯底主义的异端，还有一个城市里的教会特别偏爱富人和官员。这些情形都记载在在哥林多前后书、歌罗西书和雅各书中。

这种情形并没有随着时间的发展而得到改善。从使徒们去世到16世纪是一个漫长的教会在地理上得着拓展的历史，但也是教会在教义上争战的历史。在这个漫长的时期中，异端不断地出现，并且极力的想要侵害和修改基督徒信仰。**请见学生讲义**。这些异端是：诺斯底主义、孟他努派、亚流主义、伯拉纠主义等等。如果你是一个宗教研究者的话，你会发现正如所罗门所说，日光之下没有新事。今日的异教和异端都只是那段时期所出现过的的错谬得着重包装而已。

为了回应这些异端的挑战，教会不断地回到圣经，并不断矫正认信使徒们曾经教导的内容。这是为什么我们今天在教会里使用一些早期教会信经，例如尼西亚信经和使徒信经。这些信经并不是建立新的教义，而是辨识和确认圣经所教导所要求的信念。当福音真理受到挑战时，我们需要回到圣经和回到大公的信条。

早期教会不但透过信经和认信来持守信仰，也透过他们的生命见证持守信仰。从使徒行传第七章司提反被石头打死开始，有组织的宗教迫害就针对基督徒开始并且在历史中不断的出现。早期教会的殉道者们向我们展示了耶稣基督的真门徒意味着什么——意味着即便面临死亡，他仍然愿意跟随耶稣基督。

君士坦丁

在早期教会中最重要的角色就是君士坦丁，他从主后311年开始担任罗马皇帝。在主后312，他由于在异象中看到天空中的十字架和“奉这标记去征服”的文字而宣称自己归信基督教，事实上学界对于他当时到底是否重生得救今日仍然存在争议，只有神知道。但是他的归信却为教会的地位带来了极大的改变。在主后313年随着米兰敕令的发布，基督教从被迫害的地位变成了帝国国教，也结束了教会受迫害的阶段。然而这也带来了教会的世俗化。教会开始仿效罗马帝国的官僚架构。我们可以看到那个时期开始产生自称为基督在地上代表的教皇。教皇的谕令成为教会的权威。

在接下去的几个世纪里，不同的人起来反对教皇制度并寻求教会的圣洁，尝试想要把人带回到圣经所教

教会成员课程

第四课：教会历史简介

导的属灵生命里。这些努力都不长久。同时由于并不是所有人都认可教皇的权柄，教廷开始竭力维持和发展他的权力。在主后1054年，也就是教皇体制发展了六百年之后，东方教会与西方教会分裂。他们分裂的原因一部分是因为对圣灵论的教义纷争，另一部分原因是教皇权柄的不同观点。东方教会从此发展出我们今天所认识的东正教会，包括俄罗斯正教和希腊正教。

无论是在东方教会还是西方教会，教会被扭曲的权柄持续增长和控制社会直到宗教改革。教会开始宣称透过洗礼能够赦免原罪，透过认罪和苦修能够赦免今世的罪。最后这些神学“创新”发展到一个巅峰，就是教会可以随意宣称他们按照自己的喜好分派神的救恩。其他渗入教会的异端还包括要每个人都要尽力做到这些才能获得神的恩典：购买赎罪券获得饶恕、苦修、炼狱洗净将来的罪孽，然后才能得以成圣和洁净。这些做法和教导最后导致了宗教改革，也就是恢复因信称义、唯靠基督的教义。

宗教改革

宗教改革最有代表性的人物就是马丁路德。他出生于1483年，后来在德国威腾堡做一名修士。他一直挣扎自己如何才能被神接纳，但是在经历长时间的灵魂争战之后，神将他带到圣经有关福音的真理面前。路德所读到的经文给他带来很大的苦恼，也就是**罗马书1:17（一起读）**。路德一直被教导说这节经文是讲述他自己的义，但是他又知道自己没有义。最终透过深入研究诗篇和罗马书，主带领他认识到保罗不是在说他自己的义，而是一个来自外部的义，这义来自基督。是因着基督的公义所以路德可以在神面前称义。这种称义，也就是在神面前得称为义，不是基于他的努力，而是因信所接受的来自神的免费礼物。路德将其描述为“甜蜜的交换”。基督在十字架上承担我的罪、将罪归于他、在我的份上为我的罪而受死，移去了神的忿怒并替我获得了赦免。当基督的义因信归于我的时候，我就在神面前得称为义。

路德在人生中第一次尝到透过福音而来的灵魂的平安，因为他知道他在神面前获得赦免。并不意外地，他开始对教会出售赎罪券以贩卖救恩的行为感到忿怒。路德并没有立即开始一个新的宗派，他也不愿意与罗马教廷决裂，因为在那个时候教廷是欧洲独一的教会。他写道，“我所要求的第一件事就是人们不要用我的名字，他们不应该称自己为路德会友而是应该自称基督徒。路德算什么？这些教导并不是我的，我也没有为任何人钉十字架……像我这样一个装满蛆的臭包裹，怎能让人以我的名字命名基督的子民呢？”但是路德仍然希望看到教会的教导得到改革，所以按着当时的风俗，在1517年10月31日，他在威腾堡教会的大门上钉上了九十五条论纲，也就是九十五个他想要辩论的论点。

但是罗马认为路德的论点只是标新立异，所以开始的时候不予理会。1521年4月，他在达特沃斯受到审判，并要求他收回所有他的著作与教导。他坚持自己的基督徒信仰立场，并答复说：

“除非用圣经和明白的道理证明我有罪——我不接受教皇和教廷议会的权威，因为他们彼此矛盾——我的良心是被上帝的道束缚的；我不能而且不愿撤销任何东西，因为违背良心是不对的，也是不安全的。愿上帝帮助我。阿门。”（《这是我的立场》，第163页，【美】罗伦培登著，译林出版社1993年出版）

因着这个立场，路德最终被罗马定罪。但是罗马所定罪的这次并不是一个新的教义或是一场叛乱，罗马所定罪的是来自圣经的福音。路德所认定的是圣经——而不是教皇——具有最高的权威；他也认定称义是神藉着福音所赐的礼物，而不是教会有权免罪，更不能出售救恩。路德既不是第一个也不是唯一一个发现罗马天主教会谬误教导的人。欧洲历史上出现了很多其他的改教家，还有：苏黎士的慈运理、日内瓦的加尔文、法国斯特拉斯堡的布塞尔，还有英格兰的克莱姆。即使是在这些宗教改革时期之前的欧洲，在整个黑暗的中世纪，我们还可以找到14世纪的约翰·威克里夫、15世纪的约翰·胡斯，和很多其他的改教者。神从未离开祂的教会，神总是安排祂忠心的见证人在这世上。但神特别的使用了路德来恢复对福音忠心和正确的教导，以至于教会发生了翻天覆地的变化。

教会成员课程

第四课：教会历史简介

浸信会

从宗教改革发展出了多个新教支流，他们都反对罗马教廷对圣经教义的扭曲和错谬教导。首先出现的有路德宗，他们认信圣经所教导的福音，相信圣经具有最高权威，人人皆祭司，但是也与天主教的教义有很多关联，特别他们认同天主教对圣餐和洗礼的立场。也出现了再洗礼派，他们反对婴儿洗礼、坚持信徒洗礼，但他们也怀疑原罪论、反对民事政府、主张和平主义，甚至在某些极端教导中主张多妻和无政府主义。

同时出现的还有改革宗教会，包括长老会、公理会和圣公会（英国国教）。这些改革宗教会强调神在救恩中的主权，他们对洗礼和圣餐的观念与天主教不同，并且相信神持续不断的在信徒生命中动工、使人成圣。在1608年，英国圣公会中的一些传道人开始反对婴儿洗礼（例如John Smyth）。到十七世纪中叶，公理会有越来越多的牧师和堂会都开始反对婴儿洗礼。所以今天美国的浸信会更多的是发源自圣公会和公理会中的这一群人，和再洗礼派（重浸派）反而没有太大关联。

同时在英国也有很多清教徒开始意识到圣经命令我们给信徒洗礼，而不是给婴孩。所以在美洲新大陆，Roger Williams和另外11位弟兄在罗德岛建立了美国第一间浸信会。麻省的公理会因此将他们流放，但是Williams从罗德岛殖民地政府那里获得宗教宽容的许可。虽然Williams本人在神学上走得很偏，但是由于英国出现越来越多的浸信会，他们也开始向北美迁移。这些十七世纪末、十八世纪初的浸信会教会基本上都持有改革宗的救恩论：这位掌权的神拯救我们，不是因为我们的善行或是有智慧的选择了基督教，而是透过他在基督里、在十字架上所成就的恩典。

英格兰浸信会在文学和治理上都与其他教会迥异，前者我们可以看到约翰·班扬，后者有会众制的教会治理。在美国，浸信会对宗教信仰自由的贡献极为突出，例如浸信会牧师John Leland（李兰德）对宗教自由写了很多著作。有一件事我们必须知道：在美国宪法和民权法案制定过程中，李兰德与华盛顿和麦迪逊有多次会面交谈的机会，对宪法第一修正案的形成影响深远。

浸信会在普世宣教上做出了很大贡献。Luther Rice（莱斯）是乔治·华盛顿大学的创办者，同时他也建立了浸信会海外宣教会，这一宣教会就是现在美南浸信会的前身。他的目的是为要组织众教会协作差派宣教士。浸信会宣教士Adoniram Judson（耶德逊）是缅甸的第一个宣教士。

到十八世纪末的时候，浸信会增长极为迅速。由于强调个人的悔改、福音的简洁性、相对不太正式的敬拜方式、个人良心自由和会众制治理，浸信会对美国这一新成立的民主国家具有极大吸引力。透过浸信会的发展，很多浸信会教会也开始建立和改进教会信仰告白。

到了十九世纪末，也是国会山浸信会建立的时候，美国基督教面临了新一波的挑战：自由派神学的兴起。自由派神学在世界范围里得到发展、扩张，并拒绝童女生子、基督的神性、基督的神迹和身体复活。自由派神学的本质是挑战圣经的无误和权威。随着圣经权威的降低，人的权威就开始增长。到1930年，几乎美国每一个宗派都被自由派神学影响，持守正统神学的教会从传统宗派中分离出来：保守派浸信会从美北浸信会中分出来，正信长老会从美国长老会中分出来，密苏里路德宗从美国路德宗当中分出来，等等。

在1930年代和1940年代，基要派教会出于保护正统教会的目的从越来越世俗化的世界中脱离出来。出于同样的目的，与基要主义者在信仰上基本一致，但是拒绝被边缘化的教会们就开始推动新福音派（Neo-Evangelicalism）运动，他们企图与文化对话，但又持守圣经无误和救恩中神超自然的恩典。新福音派运动的领军人物是葛培理、卡尔·亨利、斯托得和巴刻。新福音派来自各个不同的宗派，但是团结起来共同捍卫圣经的无误、重生的必须性、基督对宣教的命令和教会与文化的适切。

教会成员课程

第四课：教会历史简介

国会山浸信会

在1860年末，Celestia Ferris太太在东北A街200街区开始了一个小小的祷告会。整个社区当时正在增长，很多孩子需要听到福音。所以在1871年，参加祷告会的人们注册成立了国会山主日学协会，在A街和7街路口开始了一个主日学校。到1872年，现在教会所在的地方被买下来，当时附近只有海军码头的第二浸信会、加略山浸信会和西北E街浸信会。

到1878年，这群人觉得需要有一个正式的教会，所以借着城市里其他教会的帮助，1878年2月27日注册成立了“城市浸信会”（Metropolitan Baptist Church），当时只有31位成员。你可以在西厅后面的签上找到他们共同签署的教会成员盟约。第一位牧师是Stephen Mirick，他只做了一年。随后的16年中教会换了五位牧师，但是到1892年的时候人数增长到244人。1888年，新的教堂建好了，旧的主日学校也寿终正寝了。

1903年，John Compton Ball上任成为牧师。他忠心服事了41年。在Ball博士的带领下，现在的主堂于1911年建成，教会成员人数增长到3000人，最高峰时有3577人。当时联邦政府正在两次世界大战之间大事扩张，城市也在增长。

在1920和30年代，当时美国教会正在与自由主义神学进行艰难的战斗。这个教会却持守了传统教义，相信圣经并且教导圣经的绝对无误。1878年所起草的信仰告白在这个教会从未改变，得到会众的共同持守。

1944年，Ball博士成为教会的名誉牧师，并继续在任六年直到1950年K. Owen White牧师上任。White牧师后来成为美南浸信会的主席。在接下来的20年里，教会换了5位牧师。牧师不能持久服事带来的结果是会众人数的下降。正如美国其他城市一样，华盛顿的居民逐渐向郊区扩散，越来越多的教会成员住在郊外并逐渐的不来教会，改去更近的教会敬拜。到1960年代，由于城市治安的下降，这种趋势开始加速。到1967年，教会改名为国会山城市浸信会（CHMBC）。

1980-88年间，教会的牧师企图将教会转型为一个以慕道友为中心的、柳溪教会型的教会，但是他的努力并没有被大家接受。到1990年，另一位牧师接任，他的讲道受到大家的欢迎，但是却因为在婚姻上不忠而深深伤害了教会。当他在1992年离开的时候，很多人怀疑教会是不是还有希望。虽然名册上教会有500位成员，但是实际出席者却不到100。

但是仍然有一些忠心的仆人希望让教会继续前进，舒马特（Matt Schmucker）就是其中之一。在1994年9月，狄马可开始担任主任牧师。教会改名为国会山浸信会（CHBC），并翻开了新的一页。教会在十年之中人数恢复到1920年的水平（490人），但是出席者却达到了650人。我们对海外宣教的支持增长比预算增长还快，教会再次在周边社区里建立了根基。

最重要的是，正如我希望你们所经历的，这是一个我们在使徒行传2章里读到的教会：一个忠心于使徒教导的教会，一个彼此交接、擘饼、祈祷的教会。靠着神的恩典，教会依然信靠历代圣徒所信靠的福音，这一福音是由这位“昨日，今日，直到永远”都是不变的耶稣基督所传扬的。

教会成员课程

第五课：传福音与宣教

介绍

请每一位同学分享他的姓名和在DC已经生活了多久（只在主日学中，密集课程可以略过本步骤）。

祷告

新约所展示的教会对外的事工

欢迎来到成员课程。这次我们会学习认识教会如何在我们的社区和城市乃至整个世界开展福音与拓展事工。但是我们先从大使命的概念开始。

在马太福音28章，耶稣告诉他的门徒要“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。”事情就这样成就了，福音从耶路撒冷直传到万国万邦。

今天我们想到大使命的时候，我们首先想到传福音。是的，作为基督徒，我们必须分享我们的信仰，正如哥林多前书9:16所说“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。”

我们也在圣经中看到很多超越本地布道范围的传福音。安提阿的教会也参与大使命的事工，他们参与的方式是透过禁食和祷告，并按手在保罗和巴拿巴的很伤，并差派他们出去传福音。约翰三书是一封有关我们应当如何支持宣教士的书信：“你若配得过神，帮住他们往前行，这就好了。因他们是为主的名出外，对于外邦人一无所取。所以我们应该接待这样的人，叫我们与他们一同为真理作工。”（6节下-8节）。我们需要为着福音的缘故同工服事。

在圣经中，除了个人布道和差传事工以外，我们也看到另一种事工。当大使命得着扩展的时候，我新约中看到教会帮助教会开展事工。思想保罗的书信：保罗被安提阿教会差派，写信鼓励和坚固以弗所与哥林多的教会。在哥林多后书8章，保罗分享马其顿教会如何超过自己的能力，在贫穷中仍然慷慨的支持犹太地区的教会。我们看到教会和教会之间不是独立的，而是互相联结、互相支持、合作开展一些事工的。

我们看到三种大使命事工：传福音、支持宣教、帮助其他教会。在国会山浸信会，我们也在财务预算、人力和事工上都投入到这三类大使命事工中。接下来我会和大家解释我们如何投入到传福音、宣教和帮助其他教会里的，大家有什么问题吗？

传福音

让我们从传福音开始。我们需要知道地方教会的传福音事工既是基于个人关系的，也是共同、集体的。基于个人关系的意思是说最自然的传福音往往发生在我们每个基督徒的个人关系里，与我们的朋友、家人、和同事。换句话说，传福音首先是每一个基督徒在自己的关系里面发生的，而不是简单的把人带来教会叫他们听道。当然，我们非常欢迎非基督徒来听福音和了解基督教。但是如果主日的信息只是用来给非基督徒传福音，我们就在造就基督徒和装备基督徒群体这件事上失败。

传福音既是个人的，也是集体的。新约圣经告诉我们，教会身体的合一与喜乐是福音大能的直接展现。换句话说，人们可能用他自己的语言解释他在你身上发现的不一样，但是当他发现教会中超自然的爱和大能时，他不得不在神面前折服。如果我们只是与人分享个人信仰，却不把人带到福音大能最直接最有效的展现——基督的教会——面前的话，我们就很愚蠢。

让我来解释一下我们如何装备教会成员透过个人和集体的方式传福音：

教会成员课程

第五课：传福音与宣教

- 我们训练弟兄姊妹，告诉他们如何在日常生活中分享福音。如果您主日早晨可以9点半就来教会的话，您会发现有一个班级的内容是“两种生命”，它通过六课告诉您如何分享福音。这是六根柱石，您可以借着这个课程学习如果从不同的话题进入到福音话题上。我们也有一个班级叫做“探索基督信仰”，也是透过马可福音的六课查经学习福音信息。我们教会的很多同工都上过这个课程，也与邻居、同事和朋友们分享。我们还有一个课程的题目就叫“福音布道”，教导和鼓励大家主动去和人分享福音。如果您希望更深度思考这个话题，我鼓励您阅读我们的主任牧师写的一本小书，《福音信息与个人布道》，这本书在书店里有。
- 教会也提供一些集体性的活动机会让你能够把你的朋友带来，将福音和教会里其他的人介绍给你的朋友。每个周五的午餐时间在国会（有时也在别的地方），我们会举办一个传福音的讲座和问题解答，任何人都可以来参加。我们也经常性的举办讲座，我们称之为亨利讲座系列，来谈及一些有意思的话题，例如对金融危机的属灵分析、巴赫与哥德堡变奏曲、欣赏印度教信仰等。这些都是很好的邀请非信徒来到教会、与基督信仰对话的机会。我们也为非英语国家的朋友们举办英语角的活动，帮助他们提高英语水平，也帮助他们认识圣经、认识基督徒。让我强调一下，福音是我们这个属灵社区的内容。我们可以在咖啡馆、在为未婚妈妈举办的讲座里、在为大学生提供的免费参会里，都可以谈论福音。我们当中有不少成员参与中央联合事工（Central Union Mission），或是一个与在押囚犯的家庭结对帮助的事工，或是与少管所的青少年查经的事工，等等。这些事工都是教会将非信徒与地方教会连结的机会。

由于教会也有一些服务属于“怜悯事工”，所以我觉得有必要在这里对“怜悯事工”稍作解释。我们在圣经中可以看到一些有关这个话题的教导：首先，圣经有很多讲到教会关顾物质需要的地方，但这些关顾首先是指对其他信徒、基督里的其他弟兄姊妹的。事实上，新约圣经中只有两个例外：好撒玛利亚人的比喻，它告诉我们要将教外的人看作邻舍；另一个是加拉太书6:10：“当向众人行善。向信徒一家的人更当这样。”所以根据圣经的教导，我们有责任用各种方式关心照顾有需要的基督徒，特别是本教会的弟兄姊妹，包括他们的属灵需要和物质需要。同时作为基督徒，圣经也教导我们爱所有的人，包括教会里的人和教会外的人，提供物质的需要也是这种爱的表达之一。但是作为一间地方教会，首要职责是向基督徒和非基督徒传讲神的话语，所以属灵的需要是我们首先需要考虑满足的。

这意味着什么呢？这意味着对每一个基督徒来说，我们需要预备去行各样美善的事情，但是作为一个教会，我们不直接将教会的全职同工的人力、教会的资金和精力直接投入到与福音无关的事工当中。有很多基督徒的机构和团体在开展这些方面的社会服务，我们鼓励弟兄姊妹去参加服务、操练爱心。如果有一些社会服务是给我们关心人群的属灵需要的，帮助我们建立属灵关系，或是操练弟兄姊妹的爱心与忍耐的，我们可以支持和投入。然而这些不是教会事工的核心，教会服事的核心是教导和牧养信徒，以及传扬基督的福音。神学家们称之为“教会的属灵本质”。所以如果教会的成员带领附近的青少年犯罪防范事工，这是我们鼓励的，但是教会不会直接参与，而是留给弟兄姊妹们去发挥恩赐和热情。

综上所述，作为教会，我们传福音的方法是多种多样的。我们帮助成员学会用一些工具去传福音，我们也鼓励每一个基督徒按着圣灵的带领和恩赐发现他们能够把福音带给社区的其他方式，也具有创意甚至创业精神。

传福音是我们看到大使命成就的第一种方法，我们再来看第二种方法：差传。

宣教差传

从圣经当中我们不难发现教会有责任超越自己所处的文化和地区传福音，我们称之为宣教（差传）：超越语言、文化和地理区域的传福音。宣教差传最直接的方法是透过我们的奉献支持。我们为在多个宣教机构服事的宣教士们提供经济上的支持，我们也支持美南浸信会的差传委员会。差传委员会（IMB）和其他宣教机构有很

教会成员课程

第五课：传福音与宣教

大的不同，很多宣教机构要求宣教士自己筹款，而美南浸信会的差传委员会则全额供应宣教士的需要，使他们无需分心去筹款。在美南浸信会里，很多教会都会将资金支持给差传委员会，这其中有很多教会都比我们小得多，无力独立支持一个宣教士，而我们的资金则比较充裕，所以我们每年总预算中的15%被用于海外宣教，其中一半都支持了差传委员会。

在宣教支持上，我们希望教会能够有更多的参与，而不仅仅是写支票和收代祷信。比如说，我们为来美国休息的宣教士提供住宿，我们每年探访每一个支持的宣教士，并且在主日的崇拜中为他们祷告。我们的策略是专注支持一群宣教士（目前有30位，大部分是本教会的成员），供应他们的全部所需，而不是给每个来筹款的宣教士一点钱。透过这种支持策略，我们希望我们支持的宣教士将我们看作是他们的差派基地。这样对他们、对我们都有好处。

你可能会注意到，我们支持的宣教士大多在中亚地区，那里是最排外的穆斯林地区，包括土耳其东部和阿塞拜疆、土库曼斯坦、阿富汗、乌兹别克、塔吉克斯坦、吉尔吉斯和中国的新疆维吾尔自治区。为什么呢？因为这些地方是最少听到福音的地方，而这些地方宣教士还可以开展某种程度的工作。教会有个事工叫做Access Partners，这是一个咨询公司，由本教会和其他教会的基督徒组成，在上述国家开展盈利的业务，以提供宣教士掩护的身份，使他们能够在当地开展事工。

国会山浸信会的成员可以怎样参与宣教事工呢？我们会祷告，我们会差派短宣队，我们会在宣教士开会的时候提供孩童看顾服务，或是在植堂团队工作的地方帮忙派发福音单张，等等。我们在宣教士回美国述职的时候鼓励他们，当然，我们当中也有很多人辞去工作、与朋友们告别并到海外去全时间宣教。如果你在考虑成为宣教士，你最好尽快与我们的副牧师Andy Johnson谈一谈，他主要负责教会的宣教事工。我们从圣经中看到，宣教士是由教会差派的，而不是自己决定想去就去的。所以如果您有兴趣成为宣教士，我们希望能够帮助引导和支持您的决定，以及您将来的服事，我们希望差派您。

您会在教会里听到很多跟宣教有关的事情，靠着神的恩典，我们很荣幸参与这一类的事工。但是还有一种事工我也想讲一讲，就是帮助其他教会。

帮助其他教会

我们透过以下事工帮助其他教会：

首先，我们差派年轻人去神学院，训练他们成为传道人。目前我们已经有将近20名成员正在神学院就读，我们给他们经济上的支持。我们每年也奉献支持五所隶属美南浸信会的神学院：北卡的东南浸信会神学院、肯塔基的美南浸信会神学院、新奥尔良浸信会神学院、德州的西南浸信会神学院、堪萨斯城的中西部浸信会神学院，以及加州的金门浸信会神学院。

其次，我们也训练其他教会的传道人。每隔半年，我们就招募六位实习生来本教会任职。我们给他们津贴、住房，这样他们就可以在这里第一手的观察教会的运作，包括崇拜、全职员工会议、婚礼、探访，等等。他们需要努力的读书、每天写作、彼此探讨、与牧师们讨论健康教会，以帮助建立他们正确的牧会理念。

第三，我们透过九标志事工鼓励其他教会。九标志事工是一个跨宗派的组织，办公室设在我们的教会里。九标志事工透过大会、咨询、网站、期刊、出版等帮助其他教会认识圣经中的教会观。同时，我们每年举行九标志周末研讨会，邀请牧师、神学生和教会领袖来我们这里一个周末，观察我们是如何共同建造健康教会的。每两年一次我们举办“共同为福音”大会，同时参加这个大会的有我们的主任牧师狄马可，CJ Mahaney（一位改革宗又有点灵恩的宗派领袖）、Al Mohler（美南浸信会神学院院长）和Ligon Duncan（密西西比第一长老会主任牧师）。我们的目的，是告诉大家虽然我们对教会体制有不同的认识，但是我们仍然能够为着福音而共同事奉。

教会成员课程

第五课：传福音与宣教

美南浸信会

既然我们有很多事工与美南浸信会有关，而在座的各位有很多都不知道美南浸信会是怎么回事，我就想和大家分享一下我们和美南浸信会的关系是什么以及怎样合作。我一般会收到如下问题：

加入美南浸信会教会意味着什么？

一个隶属美南浸信会的教会是一个基于自愿加入，为要“为着共同目标而与美南浸信会联合会互相合作”的教会。听起来可能有点拗口，这不是因为我们想要和联合会保持距离，而是因为这是联合会的官方表达方式。这意味着说，每个美南浸信会教会都是完全独立自主的。每个教会无需听从联合会，根据意愿与联合会合作，也基于自愿的脱离联合会。美南浸信会不是一个教会，而是地方教会为着宣教和传福音的目的自愿组成的联合事工。事实上，如果您用“宗派”来描述美南浸信会联合会可能是不准确的。“宗派”指的是一个对下属教会拥有权柄的组织，下属教会必须服从宗派的决定，例如长老会、圣公会、循道会、信义会可能都是宗派，但是美南浸信会联合会不是。联合会本质上是众教会的储蓄罐，大家可以从联合会那里得到宣教、神学院和其他事工上的支持。

所以当我们说“互相合作”的时候，我们是说我们与联合会在传福音与宣教上有共同的神学和异象，当我们说“为着共同目标”的时候，这意味着我们为联合会提供资金支持。

美南浸信会从何而来？

美南浸信会是因着要更好的支持和安排在北美和全球的宣教事工而产生的。在1814年，从南卡到麻省独立浸信会众教会聚集在一起，形成了美国第一个浸信会联合会组织，被称为“三年大会”，因为大家三年才聚一次，目的是协调宣教事工。当时差派的宣教士当中有耶德逊——著名的缅甸宣教士。

1845年，联合会因为两件事情发生分裂：第一，是由联合会差派宣教士，还是联合会的地方委员会差派宣教士？第二是因为蓄奴问题，关键争议是：蓄奴者能不能做宣教士？

很遗憾的是，南方很多浸信会（包括循道会、长老会和圣公会）并不认为蓄奴是错误的。然而，大部分北方教会（包括浸信会）认定蓄奴是与福音精神违背的。当时几乎所有的基督教宗派都因为蓄奴和州权两个问题发生南北分裂，浸信会也不例外。南方的浸信会就组成了美南浸信会联合会。内战结束后，有一些宗派恢复了合一，而美南浸信会却因为更重要的问题——自由派神学而无法与美北浸信会（今天的美国浸信会）恢复关系。

要感谢神的是，美南浸信会已经公开为过去支持蓄奴而道歉、悔改，宣告说“教会成员不得宣扬种族主义”并“为我们过去的种族主义而认罪悔改”。

蓄奴问题只是美南浸信会的两大危机之一。当美国教会从19世纪进入到20世纪时，自由派神学（拒绝圣经的无误和权威）开始在主流宗派中增长，包括美南浸信会。到1970年代末的时候，美南浸信会的神学院都被那些自由派神学的教授们所掌控，他们不相信基督的神性、不认为信靠基督是得救的必须，也不相信圣经的权威。正如前面所说的种族主义危机，如果任由这种情况蔓延，美南浸信会就不再是美南浸信会了。但是，靠着神的恩典，变化发生了。

自从1980年代开始，在美南浸信会发生了基层教会的“起义”，这在其他宗派里非常罕见，这全都归功于浸信会的会众制治理架构。神学院和各个委员会都开始发生改变，这也就意味着说支持宣教士和神学院的决策者们开始改变，他们开始忠于福音。所以今天我们很高兴地看到我们的金钱被正当的运用，我们也继续与他们合作差派宣教士和送我们的成员去读神学。

这也是为什么我们继续充满热情和忠诚地支持美南浸信会联合会。如果我们什么都要自己来，我们很难自己差派那么多的宣教士和神学生，也没有办法建立自己的神学院。但是因为全美有四万多间美南浸信会教会，所以我们可以共同差派宣教士。这也展示基督的教会可以怎样彼此搭配，在主里同工。

教会成员课程

第五课：传福音与宣教

结论

在国会山浸信会，我们带领成员们参与个人布道、宣教和帮助其他教会。这是新约当中我们所看到的教会应该做的事情。

我邀请您参与我们的事奉，加入教会成为成员，并与我们一起为大使命而摆上自己。当哦我们这样做的时候，神就因着我们不但在国会山浸信会，也在全世界得着荣耀。

教会成员课程

第六课：教会生活

引言

在希伯来书第十章，我们看到教会生活的蓝图应该是怎样的，以及教会生活的目的什么。让我们先来认识一下这章圣经的上下文：在第十章之前，作者已经向那些灰心和想要在信仰上退后妥协的人们展现了耶稣基督的超越性。耶稣是伟大的大祭司，比摩西更大，甚至比亚伯拉罕更大。旧约中的圣徒没完没了的献祭，也不能使他们成为完全的圣洁，耶稣却一次在十字架上将自己献上成为挽回祭，而且是足够的、完全的、最终的。透过他的献祭，旧约预言被成就了：神将他的律法写在信徒的心里，而不是在石板上。我们现在来看10:19：如果耶稣的献祭是完全的，透过他我们得着神的赦免和饶恕，并与神和好，那我们还要做什么呢？

“弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家。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。”

当我读到这里的时候，我心里会说，“当然！，我想要存信心来到神面前，我想要活出讨祂喜悦的生活！”我们该怎么做呢？请看24节：

“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。”

我们如何持守信仰到底呢？是透过我们在教会中的共同生活。这是一个有关集体生活的呼召，而不只是你个人跟耶稣。我们需要保持参加聚会的习惯。但是在希伯来书10章我们看到的不仅仅是一个主日早晨出现在聚会场所的命令。我们需要“要彼此相顾，激发爱心，勉励行善”，我们也要“彼此劝勉”。这种基督徒之间的彼此相爱关系是震动天下的。在这章圣经中，我们可以发现他们“一面被毁谤，遭患难，成了戏景，叫众人观看。一面陪伴那些受这样苦难的人。……体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美常存的家业。”无论我们的处境是好是坏，我们都忠诚的在地方教会中借着深入的关系而彼此陪伴，被神的话语所激励，为着神的国度而服事，放下地上属世价值观的缠累，单单为着神的喜悦而活。这也是我们今天这一课的主题。

在国会山浸信会，我们发现这个异象非常的激动人心，这也对我们如何过教会生活提供了很好的指导。所以当我们思想基督徒应该怎样共同生活的时候，我们首先考虑的是教会的文化，而不是教会的活动。我觉得带上组织管理的帽子、建立程序化又符合潮流的方式是一件很容易的事情：把人们分成小组，让小组长管理他们；将教会分成牧区，让每个长老管理一个牧区；等等。很多教会都用这些方式，我不会说这样做是错的，但是我们要追求的是一个迥然相异的目标，不是活动，而是文化。所以如果你问我如何参与教会，我不会给你一系列的活动让你参加，但是我会告诉你投资时间建立关系。我们相信活动和事工虽然可以让一些人很快的建立关系，但是从长期来看很难建立希伯来书所说的那种深入的友谊。

我们希望看到，人们有意识的建立属灵友谊，我们希望这是我们教会的文化。我们希望挑战和鼓励教会成员主动的寻找伙伴、主动的认识其他成员、主动的建立属灵友谊，为着属灵生命的益处经营自己的关系。我们需要大家有某种程度的企业家精神：不是参加某种活动，或者等着别人给你安排，而是采取主动。这样做是有机的，虽然不能在一个表格上画出谁跟谁建立什么样的关系，但却能在教会这一属灵社区里建立长期、深入和互相交织的关系。作为教会的领袖，我们的职责是忠诚地传讲神的话语，教导人们如何学习圣经、活出圣经，并展现如何为着国度而建立关系。我邀请您来参加主日午后的崇拜，你可以来这里认识整个教会而不仅仅是小组里的弟兄姊妹或是你平时就认识的朋友。在这里，大学生会邀请教会里的家庭去他们的寝室做客并殷勤地招待他们；在这里，长老很少会碰到那种棘手的问题而教会的成员不能帮忙；在这里，你会和人们不单单只是说说“讲道不错”或是“下午你去看球吗？”，而是“我一直在为你祷告，我觉得这段经文对你特别有帮助”；在这里，人们

教会成员课程

第六课：教会生活

可能会问你一些听起来让你不快，却帮助你脱离罪恶和危险的问题。

从我个人的角度，我从未在一间教会里看到过这样一个美好的社区，人们与我有深入的友谊、问有深度的问题，并给我带来真诚的鼓励。我常常告诉刚刚加入教会的成员们，他们刚开始可能是因为被讲道吸引而来到这间教会，但却会因为关系和属灵社区而留下来几年乃至几十年。如果他们只是来这里听讲道，而不去致力于建立关系，他们会错过神在这里所做的工作。

怎样建立这样的深度关系呢？我提供一些建议：

加入成员

首先，加入成员。我前面说到，希伯来书10章所勾勒的不仅仅是教会名册上有名字，但是这是基本的。我们有专门的一课讲为什么要加入教会，所以我不想继续废话。

参加聚会

一旦您委身成为教会的成员，下一个重要的与社区融合的步骤就是经常性的来到这里。这是我想到的第二个您应该按照希伯来书10章教导所做的事情：参加各种聚会。在希伯来书10章里也特别提到这一点。

主日学

每个礼拜都是从主日开始的，这是神特别设立、分别出来敬拜神的日子。我们的主日崇拜从9点半的主日学开始，这是我们装备成员更好的做基督徒的课程，包括圣经概览、神学、护教、如何明白神的旨意、约会、婚姻、为人父母、传福音等等内容。好好利用这些主日学课程，如果您有幸完成了所有课程（大约需要四年），那就用这些材料带领新信徒参加这些课程。

主日早晨崇拜

主日学后是我们的早晨崇拜。早晨崇拜关注福音中的主要线索：神的良善、我们的罪、神在基督里的救恩和我们的回应。我们会听到神话语的宣讲，神的话语是我们整个教会生活的根基。我们同时会庆祝浸礼。整个崇拜都是敬拜：不仅仅是诗歌，也包括读经、祷告和讲道。

让我鼓励你预备自己参加主日崇拜：周六晚上早点睡觉，周间每天都读一点圣经——特别是讲道要讲的经文，提早15分钟来（10点半就到），这样可以唱一些诗歌预备自己来朝见神。

主日晚间崇拜

每个主日的下午5点是我们的祷告会。我们从用诗歌敬拜神开始，成员们会分享他们自己的代祷事项，以及教会的代祷事项，然后我们为这些事祷告。我们会根据早上的讲道经文有一些灵修性的分享，所用的经文是和早上经文对应的新约或者旧约经文里的。在早晨崇拜，我们每个季度一次主餐，在晚间崇拜的时候我们是一个月一次主餐。

晚间崇拜非常特别：这是我们聆听教会里谁在经历苦难，谁在经历喜乐的时候。我们从中可以知道接下去的一周该如何祷告，如何差派宣教士和如何鼓励我们的成员。虽然听起来不可能，但确实您透过晚间崇拜可以认识整个教会。

我们期望每个成员都参加早晨和晚间崇拜。所以只要您没有出差，就务必前来参加。如果您有较长时间无法来参加，请让一位长老知道，这样我们可以跟进牧养您。

周三晚间查经

每周三晚上7点我们有全教会的查经聚会。这是一个很好的共同学习圣经的机会，我们会探讨如何应用经文，也学习如何查经。我们会很慢很细地查考经文，我们可能会花三年的时间查考加拉太书。我们鼓励成员参

教会成员课程

第六课：教会生活

加，但是我们也理解可能因为工作或其他责任您无法参加。

以上所提及的是我们的常规聚会。让我强调一点：您最重要的服事就是来聚会。这会让您更认识教会，也让我们更认识您。这是荣耀神的！所以来聚会！这比您想象的要重要得多。

上面所提到的是成人聚会，孩子们怎么办呢？我们欢迎孩子们来我们的聚会，事实上很多孩子都来参加，我们也为他们准备了特别的崇拜。在所有的常规聚会时间，我们都在二楼预备了三岁以下孩子的看顾服务。对大一点的孩子来说，主日早晨9点半我们为他们提供主日学（4岁到初中），主日崇拜开始的时候有“敬拜工厂”提供给5到9岁的孩子们。主日晚上和周三晚上都有儿童主日学。如果您对儿童事工有问题的话，请咨询负责辅导和家庭事工的副牧师Deepak Reju。

成员大会

以上所提及的是我们的常规聚会，但是我们还有别的聚会。每个月的第三个主日、晚间崇拜之后是我们的成员大会时间。成员大会仅对成员开放，讨论教会的事务，非成员不能参加。每个成员大会会讨论不同的事情，我们可能会批准成员申请、财务报告、资产报告、儿童事工报告、长老或者执事提名，以及其他事务。

我们会在成员大会上投票接受新成员。教会所做的一件最重要的事情，就是靠着我们所知道的，确认要加入教会的人是不是真正的基督徒。所以，虽然长老们尽力地与新成员面谈，了解他们的背景和资料，我们仍然需要整个教会投票决定是否接纳。我们也照着同样的原则处理教会纪律。我们执行教会纪律是希望成员们在所犯的罪上悔改。可能您听来会很刺耳，但是这是神命令我们彼此相爱的方式。大多数的教会纪律都是因为停止聚会，也就是忽略了希伯来书10:25不可停止聚会的命令。当然，也有一些特例导致成员不能来聚会，例如军人被派驻其他地区、出差等等，我们都能够理解。但是基于希伯来书的教导，我们会将那些能够来却拒绝来聚会，也不加入其他传扬福音的教会的成员除名。

到目前为止，我已经谈到了常规聚会、成员大会这两种我们聚会和建立关系的方式。但是还有很多其他方式我们可以建立彼此之间的关系和内部文化，反映希伯来书10章的要求。

非正式关系

接待

最实际的、也是圣经所建议的彼此对待的方法就是彼此接待。彼此接待不单单只是接待人到你家去，也是在心里接待和接纳你的弟兄姊妹。这包括（但不仅限于）：早点来聚会并且彼此问候、晚点离开教会和一起吃饭，参加教会成员的婚礼和追思聚会。

还有很多你可以想到的互相认识和建立关系的方法，例如为教会里年老的成员铲雪、帮助搬家。教会会有一个非官方的邮件群组，叫做“CHBC Social”，可以让您有各种机会与其他成员团契和彼此帮助。你可以自己到Google Groups里去找这个小组并申请加入。另一个机会叫做“聚会后吃饭”（Meals after Church），这是一个主日晚间崇拜后一起吃饭的非官方聚会，常常透过每周教会邮件告诉大家。

门徒训练

另一种比较正式，也是教会鼓励的建立关系的方式是透过门徒训练，我们教会有一半的人都参与这种同性别间一对一的关系。他们有规律的见面、一起读圣经或属灵书籍并彼此鼓励和督责。你不需要我们批准，我们鼓励你们主动寻求这样的关系。如果您需要一位这样的同伴，就问你的小组长或者任何教会同工。

小组

我刚才提到了小组。小组是与其他信徒团契的好工具。我们尽量不让小组有族群或者阶级的区分，因为我们希望小组尽可能的打消这些分隔。但是我们仍然有一些小组是只向弟兄、只向姊妹、或是只向某些地区居民开放的。另外，新婚夫妇也有属于他们的小组，因为我们发现新婚时期特别需要属灵的帮助。小组仅限教会成员

教会成员课程

第六课：教会生活

参加（可能有例外），因为我们希望人们在委身小组之前先委身教会。

所以，你看，有很多很多非正式的方式可以让您建立关系、有计划的为着神的国度拓展关系，并建立一个用真实行为彼此相爱的文化。

奉献支持

一个教会获得不单单只是信徒之间的关系，也包括财务上的祝福。另一种能够帮助建立教会的方法是在财务上支持教会和教会的各项事工。

圣经教导我们，一个人如何对待他的钱财表现出他的心是如何的，以及他真正信靠的是谁。马太福音6:19-21：不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在那里，你的心也在那里。如果你是基督的门徒，你应该知道神盼望我们在生命的每个层面都成长、都顺服基督，这当然包括我们在财务上的责任和十分之一奉献。所以我们鼓励教会成员从十分之一奉献开始学习在财务上对神忠心，正如在哥林多前书16:1-2我们看到保罗为我们设立的榜样一样：论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着。免得我来的时候现凑。奉献不是一个负担，而是基督徒的敬拜，正如我们用诗歌敬拜神、用学习神的话语敬拜神，我们也用服事敬拜神，我们同样用奉献敬拜神。我们盼望每个基督徒为着自己能够奉献财物而感到骄傲，因为神本一无所缺，但是他为着我们的缘故成为贫穷的样式，好让我们能在属灵里丰富。

到现在为止，我们谈到了教会的成员制度、教会的聚会、教会的关系，以及如何奉献支持教会。这些都帮助我们活出希伯来书第十章所讲到的基督徒社区应有的样式。但是圣经并没有把基督徒社区描述为一个没有组织、没有带领的乌合之众。相反，圣经清楚的教导教会的领袖团队应该是怎样的，以及教会应当如何做决定。思想希伯来书13:17所说的：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。所以我们接下来就要谈到最后一部分，教会的带领应当是怎样的。

教会带领

众长老

我们首先从圣经所教导的“众长老”来认识教会的带领。“长老”这个词在圣经中往往以多数（复数）形式出现，表明一间教会应当有多位长老来共同带领。圣经在这方面有清楚明确的教导，我们可以一起来看一看使徒行传14:23或是提多书1:5（中文圣经没有把长老的复数形式翻译出来），在这些经文中都讲到设立多位长老来治理教会。

众长老治会有何好处呢？这将会补足神赐给我们牧师的恩赐，帮助我们做更好的决定。思想箴言15:22：“不先商议，所谋无效。谋士众多，所谋乃成”。圣经鼓励多位长老共同带领，是因为神将不同的恩赐给到不同的领袖，这会帮助带领团队做更好的决定。我们教会的人数也决定我们需要多位长老。

长老具体做什么呢？很简单：祈祷、传道、治理。

首先，长老们用祷告来服事教会。这不单单是指他们必须参加教会祷告会，也是指他们在家中、在长老会议中都用祷告来服事教会和每一位弟兄姊妹。他们会按着教会通讯录祷告。祷告展示我们寻求神的引导，也表明我们信靠神。

教会成员课程

第六课：教会生活

其次，长老们需要治理教会，在基督的权柄下照顾牧养群羊。长老们需要治理负责的领域包括婚姻、财务、敬拜、按立、纪律、教义、宣教、成员的加入和退出、提名新长老等等。

第三，长老们对教会的教导事工有责任。在提摩太前书3:2中所列出的对长老的资格要求里，和对执事的要求最大的不同就是长老要善于教导。在提摩太前书2:12中特别提到这是神在创造的次序中给予弟兄的责任。这并不是说教会的教导都要长老去做，但是长老们需要负责教导的事工。比如说，长老们需要制定教会主日学的课程内容。担任主任牧师角色（众长老之首）的长老的首要责任就是操练忠心的释经讲道。

长老是如何产生的呢？

被按立的长老应该是那些已经在教会中获得其他成员的认可，并已经参与类似长老的服事（比如已经有教导的事工）的弟兄。现任长老们观察和考虑潜在的长老，并与他们会谈。如果长老们都同意，潜在长老会被提名和被成员大会投票。如果75%的成员都同意，新长老会服事三年。三年之后，他需要教会再次投票确认是否继续服事三年。连续服事六年之后，长老必须休息一年才能再次被提名。牧师不受六年的限制，因为长老是他们的职责。

我们的章程规定，当你在会员大会上要对长老团队的提名或议案要投反对票时，请确保你和长老们已经沟通过你反对的理由。这是因为可能你知道候选人的某些状况不适合他/她担任教会长老的角色，但是长老团队可能还不知道。如果你能预先和同工会有这样的沟通的话，同工会及时重新考虑是否要提名这位候选人或者是否要重新考虑这个议案。

我也要请大家注意，虽然圣经要我们顺服教会的领袖，但是我们也看到教会的纪律和教义最后由会众共同负责。这就像在林前5章或是加拉太书里面，当一个问题发生时，保罗要全教会采取行动，而不是长老们或牧师。我们如何在会众制的架构上顺服牧师和领袖呢？（讨论清晰度和重要性的2x2表格）

众执事

圣经中除了长老之外的另一个常常出现的职分是执事（和女执事），为简单起见我们以下都称为执事。

使徒行传第六章记载了执事的职分是如何被建立的。有一个后勤上的问题给教会带来争执：讲希腊语的犹太人抱怨讲希伯来语的犹太人，因为他们的寡妇在每日分派食物时被忽视了。这种问题如果继续忽视的话，就会给教会带来更大的分歧，所以门徒就要指派一些人来负责这些行政和执行上的事情。一些看起来很小的行政工作如果没有做好，也会给教会带来困扰和纷争。

所以执事的职责是什么呢？首先，执事应当给教会带来合一，他们透过行政上的工作和服务给教会带来和平和祝福，也让长老和牧师可以专注于他们的祈祷、传道和治理。所以在使徒行传第六章，执事被设立是用来照顾某个领域的行政工作的。

当设立执事时，我们需要寻找那些将教会的益处放在个人的益处之上的人，他们应当在乎教会的健康和兴旺超过在乎自己的情绪和得失。如果一个人只是因为行政能力强就让他做执事，这不会给教会带来好处。

和长老不同的是，姊妹是可以做执事的。因为执事的职位没有教导的责任，也没有属灵领袖的位分，所以我们看到新约圣经当中的确有女执事的称呼。

执事应当由长老们提名，并由相应的成员大会来投票进行印证，同样需要75%的同意。执事当选之后可以服事三年，然后休息一年才能重获提名。

教会成员课程

第六课：教会生活

其他职分

圣经让我们看到两种教会领袖：长老和执事。除此之外，我们也有两个重要职分：

- 教会秘书：记录成员大会并保管成员名单。
- 司库：记账和确保教会资产的合理使用。

全职同工

最后，我们有以下职位是教会的全职受薪职员：

- 全职受薪长老，也就是教会的牧师。
- 主任牧师助理
- 教牧助理：负责门训和教导，并帮助牧师们
- 儿童事工总监：负责儿童事工（到六年级）。
- 总务主管：负责教会的建筑、财务、项目，执事会协调
- 总务助理：帮助教会的后勤服务
- 行政助理：办公室事务

我们还有实习生项目。实习生项目是培训未来的传道人，让他们看见健康教会的原则和运作，并参与到教会实务中，这是神学院无法提供的。每个实习生都从教会受薪，并被要求参与所有活动，包括崇拜、成员大会、长老会、婚礼和葬礼。

为了让职员们能够更好的服事，教会购买了地产提供给牧师们居住。DC的房子很贵，如果不是我们的前辈忠心的管理（他们买了这些房产），我们可能连工资都发不出来。这是神给我们的祝福。

总结

今天我们主要交通的内容是如何过一个教会生活：我们是如何透过一个有意义的、以神为中心的属灵社区帮助我们建立用真实彼此相爱，并荣耀神的生命。

