目 录

[第一课 圣洁的教会 1](#_Toc381281608)

[第二课 教会的根源 3](#_Toc381281609)

[第三课 教会名称 6](#_Toc381281610)

[第四课 教会的基础 9](#_Toc381281611)

[第五课 教会的起源 12](#_Toc381281612)

[第六课 教会的形态 12](#_Toc381281613)

[第七课 时代的教会观 14](#_Toc381281614)

[第八课 教会的本质 16](#_Toc381281615)

[第九课 教会的属性 18](#_Toc381281616)

[第十课 教会的特性 25](#_Toc381281617)

[第十一课 教会和关系 28](#_Toc381281618)

[第十二课 圣灵和教会 31](#_Toc381281619)

[第十三课 教会的区分 34](#_Toc381281620)

[第十四课 教会的教派（参考） 36](#_Toc381281621)

[第十五课 真正的教会 42](#_Toc381281622)

[第十六课 变化的教会 45](#_Toc381281623)

[第十七课 教会的政治 50](#_Toc381281624)

[第十八课 教会的组织 53](#_Toc381281625)

[第十九课 教会的职份 54](#_Toc381281626)

[第二十课 教会的圣职人员 55](#_Toc381281627)

[第二十一课 教会职员的资格和职务 57](#_Toc381281628)

[第二十二课 职员的选举及任职 61](#_Toc381281629)

[第二十三课 教会会议 62](#_Toc381281630)

[第二十四课 教会的使命 67](#_Toc381281631)

[第二十五课 恩典方法 73](#_Toc381281632)

[第二十六课 恩典的方法（话语） 76](#_Toc381281633)

[第二十七课 恩典方法（祷告） 77](#_Toc381281634)

[第二十八课 恩典的方法（洗礼） 79](#_Toc381281635)

[第二十九课 恩典的方法（圣餐） 83](#_Toc381281636)

[第三十课 教会的劝惩 85](#_Toc381281637)

[第三十一课 教会的权柄 88](#_Toc381281638)

[第三十二课 圣徒的交通 89](#_Toc381281639)

[第三十三课 教会和国家 91](#_Toc381281640)

[第三十四课 教会和神的国 93](#_Toc381281641)

第一课 圣洁的教会

本文：【徒9：31那时犹太，加利利，撒玛利亚，各处的教会都得平安，被建立。凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。】

家庭是生我养我，到离开世界为止不可断绝的生活的地方， 同样教会也是我们信徒属灵的家庭，通过教会生了我，养育了我，一直到进天国为止。 基督徒中人人与神的关系，认为过好自己的信仰生活不就可以了吗？但这样的思想不是正确的，所以我们要正确的认识教会是什么？然后过好教会生活，这是做为信徒比任何事更重要的事情。有些人认为教会就是礼拜的场所，或是建筑物 ，但这不是教会的真正的定义，教会的真正的意思是通过耶稣基督被神召的得救的群【徒2：44】

1. **教会意义**

英语：Church；德语：Kirch；希腊语：κυριακοδ；教会的意思是“是教导又是聚集”，‘教会’在马太福音中出现过两次，其后通过保罗所写的书信中指基督徒聚集的团体就叫教会，教会这个词是耶稣所亲自造的，又使用的词语，教会真正的意义是什么呢？

1. 旧约语义的意思
2. “KA HA ER”本来是召的意思

那么这词又是为了商量，所招聚的共同体、也叫为了听道神的诫命聚集的“众人”的意思。是为了成为属神的、所呼召的、选民共同体。又称为耶和华的总会，或神的总会，在西乃山下摩西为了传达给神的律法，招聚了众人，这时就叫 KA HA ER聚集。 在旧约圣经中翻译为会众，也就是聚在神所指定的场所的众人，聚集就成了教会，若不聚就不能成为教会，主张无教会主义的是错误的解释圣经。当然根据状况不能聚集，却让它们强调聚集，这是错误的，但有了条件聚集却不聚集，那就不是真正的教会。

“KA HA ER”在新约中翻译为“AI KE LAI XI YA” 神的选民共同体拥有与周边的国完全不同的价值观和使命感，所以其它的国家当作为民族的繁荣、国家的复兴当作为最高的价值，但选民的共同体把成就神的旨意当作最高的价值观和使命。

1. “AI DA ”刚开始是和“KA HA ER ”一起使用的，但是比“KA HA ER”时间更悠久，更强的强调“拣选”的意思。 所以在这里他的意思是被拣选的人聚集的意思。但在70人译中是作为限制的词语使用，但最终使用为以色列人为了礼拜聚集的场所或建筑物。

在新约中翻译为 “XIU NA KAO GAI” 但最终这词成了完全的犹太人聚集的会堂。所以“KA HA ER”是指以色列人的聚集，也叫共同体 “XIU NA KAO GAI”是更强调聚集的场所。

1. 新约的语义的意义
2. “XIU NA KAO GAI ”

这是翻译旧约的“AI DA” 的词，意思是“一同来”一同来也带有共同体的意义，我们要注意的不是个人却要意识到共同体的意思。被神拣选的百姓是在任何时候都要聚集，成为他民族的光，也就是在耶稣里面不是分散、却是要成为一个共同体的意思。后期这词翻译成了会堂，北王国以色列是在主前721年被亚述分散，那之后不能在圣殿礼拜，不能礼拜的他们就成了亚述人，所以忘记了圣殿。

但南王国犹大被巴比伦掳去，过了70年被掳生活，但是他们也能坚持守礼拜，理由是因为有“XIU NA KAO GAI”“XIU NA KAO GAI”不是指圣殿，却是聚集在一处学习律法的教训，交通、有简单的仪式，以及民族之间在信仰中的相互团结成就的场所。犹太人就是在这场所定期聚集过安息日，这就是会堂的开始，耶稣也在会堂教导，保罗也在会堂教导，起初教会就是取了相似于会堂的形式。

1. “AI KE LAI XI YA ”

这个词是从“里面开始”的意思，是从“AI KE”这意思是“选出来、被招聚集的群体”。又有kalaiao 的意思，这话的意思是“相见”或“聚集”，是神的百姓聚集的意思，是为了一个目的招聚的意思，所以不是指场所，却是聚集的人。教会是从罪恶的世界中神为了把人作为自己的儿女拣选、被召出来的人的聚集就叫教会。

这聚集是认定神主权和应许，在基督里也要以神告白为自己主的信仰的聚集。所以与场所的意思 “XIU NA KAO GAI ”这词是不同的，真正的教会不是建筑物、或组织、却是以基督为中心重生的基督徒的聚集。

1. **神学的意义**
2. 教会的意思是

英语 C hurch ；德语kirche ；瑞典 kyrka；希腊语 ky rike ；教会就叫aikelaixiya 但是为什么用了属主这词呢？是因为路德不愿意使用aikelaixiya 却喜欢用共同体，所以受到他的影响，德国教会以及和德国相近的国家就使用了属主的共同体这样的词汇。

反面以罗马为中心的国，使用了希腊语aikelaixiya ；使用了拉丁语：Ecc lesia 、西班牙语：Igleia 、法语：eglise意大利语：chiesa

宗教改革当时，改革教会用的是共同体概念，罗马教会是普遍用了aikelaixiya 就是教会，改新教使用的词是属主的共同体。

在旧约圣经没有自己直接的使用教会这个单词，但也可以查找教会的概念。那就是“kahaer”和“Aida” “kahaer”是为了商量、招聚的共同体，是指以色列会众。

“Aida：是被拣选的人聚集的团体，在70人译本中“Aida”翻译成希腊语“XIU NA KAO GAI”

在新旧约圣经中教会这词与kahaer 与aikelaixiya 共同使用，所以他们的意思是被“特别的呼召、聚集的共同体”的意思。“Aida”和“xiunagaogai”是犹太人为了礼拜聚集的场所，也就是会堂的意思。所以基督教把教会称为“aikelaixiya ”犹太人的会堂称为是“xiunagaogai”，这就成了犹太教和基督教区分的重要的转换点。

1. “Aikelaixiya ”是希腊语语

原来的意思是一般的聚集，但后期基督教使用为基督徒聚集的共同体的意思。所以在基督教中成了专业用词，基督的教会、神的教会、主的教会、等等。 “aikelaixiya”是基督的教会，告白基督是救主的信徒的共同体，这共同体与世上的一切的权柄之下的共同体是不同的，因为教会是神人的共同体，是永生基督的身体，从这里要查找教会的尊严性。

1. “Aikelaixiya ”神学的意义
2. 为了特殊的目的所招聚的人的聚集【徒19：38】比如特殊的祷告会、或特殊的教育、也为了救恩聚集的聚会。
3. 在某一个地区所招聚的信徒的集团，比如：哥林多、帖撒罗尼迦、以弗所、马其顿、等成为团体聚集的团体。
4. 通过耶稣基督聚集的一个共同体的意思。
5. 是指神的默示的百姓，基督是教会活着的基础，是对以色列应许的弥赛亚，所以弥赛亚是聚集是成就自己的百姓的教会。这里“Aikelaixiya”包含了很强烈的末世信仰。

真正的教会不是建筑物，却是指得到救赎的人的聚集，他们的聚集是一同告白神是主，又公开宣布自己信仰的对象，为此而聚集的场所一般才叫教会，或叫礼拜堂。所以教会是受洗、宣布真正的信仰的被拣选人的集团。

1. **教会的定义**
2. 因为教会有多种的性格，所以要从多方面的观点做定义，有些神学者是以拣选的观点，称教会是被拣选人的共同体，但这样的定义是以神在我们的内心中为前提的末世完成的教会，却不是历史上实际的教会。
3. 属于基督身体的一切的信徒都是被拣选的，但以前被拣选的按现实看不能成为属于基督身体的信徒。
4. 为了补充从拣选的观点所下的定义，也要可以在属于教会的人的主观或属灵的特征、和有效的特征，有效的召命。信仰观点中下定义。是怎样下定义的呢？
5. 以神的灵被召的、被拣选的团体、是受了有效召命的人的团体。
6. 也可以定义为信徒的共同体
7. 在洗礼和信仰告白的观点中，教会是受洗以后告白真正的信仰人的共同体。

这些都是注重教会的外形面所下的定义，从这三个观点中综合起来下定义时，看为教会的无形面和有形面会成为更好的定义。

教会是神的拣选和代赎被呼召的神的百姓，基督的身体，成了圣灵的殿的人，以及披戴了三位一体神的救赎恩宠的人，为此赞美神的荣耀，并且又在世上见证他恩典的信徒的共同体！

第二课 教会的根源

1. **神的目的和预定中开始的教会**

基督教信徒团体出现是从基督出生后的历史的事件，但神为了拯救人，照着神的计划的教会是从宇宙创造中暗示的事实。通过旧约时代预备了很久，因着基督设立，在世界的末了完成的神秘的事工，所以论教会的起源不能单单考虑现世教会的出现，却要照着神的救恩的计划的现实考虑教会的起源，神在永远前为了彰显神自己的恩典，成就了教会组织【弗1：3-6】

1. **通过旧约以色列百姓的预备**

神创造人的目的是为了让人成为合神心意的百姓，参与神的生命，人犯罪、违背了神的旨意，但神没有放弃拯救计划【创3：15，9：16】；招聚神的百姓的工作，是从人犯罪开始，为了神和人、人与人之间、成为一致开始的。 神为了克服因着罪引起的分裂，神开始招聚了自己的百姓。

1. 神具体的介入到人的历史，拣选了亚伯拉罕，又应许通过他的后裔展开救赎史，亚伯拉罕又无条件的相信神的应许，成了所有信仰人的榜样【创15：1-7，17：1-8，12：4；15：7；加3：7-9】
2. 以色列百姓在埃及通过羊的血得救和解放，这是象征要通过基督的血成就救恩【林前5：7；路22：15-20】；以色列得到律法与神契约，成了神的百姓【出20：7-17，19：5-6；申7：1-16】是预表新约的神的百姓【帖2：12；彼前2：9-10】

（在旧约摩西在神面前得到了神的话语，然后对以色列会众说，以色列百姓说我们都守，他们都是答阿门了，这是摩西又怎么样了？让以色列12个支派拿石头立为柱子，然后祭上坛开始献祭，把这个羊血一半洒在坛上，一半盛在盆中。又将约书念给百姓听【出24：1-8】所以神和以色列百姓所立的给是血约。那么这个是什么意思呢？如果任何一个人不守约，如同是这个祭物被分开一样分、如同是这祭物流血一样流血，这样的就叫血约。但是到了新约之后我们用什么样的血得救了？是基督的血、因为我们用任何的血都不能担当，所以就立耶稣的血，让我们守好神的约、也就是耶稣他担当了一切，然后给我们有赦罪、称义、和睦、所以神的约要守为是比我的生命更宝贵，所以在新约当中就算是你们与罪争战了、要争战到流血的地步。）

1. 以色列百姓进入到应许之地立了王，大卫王虽然得到了他永久性的王权的保障【撒下7：5-16】；但他们没能守好契约，带来了王国的命运【王下25章；代下36：17-31】；通过被掳巴比伦流沛生活、他们净化、他们的民族的现世的普遍的救恩观、升华为属灵的救恩观。我们是通过立法成为神的百姓，成为新约时百姓的预表。

以赛亚、耶利米、以西结等先知们是耶和华所存留的忠实的人，他们预言了弥赛亚出现、拯救以色列和万邦【赛4：2-3；耶5：18】；【赛49：5-6】也传达了耶和华的话语、【赛42：3】这弥赛亚要受尽苦难，通过不名誉的死，【赛53：4】拯救世界。受苦难的耶和华的仆人，是预表耶稣基督，因此在以色列中很多的人在等候神的国实现。

1. **创立耶稣基督的教会**
2. 耶稣通过道成肉身，为了宣布神的国来到这世上，【太12：28】【 路16：16】新的神的国是属灵的解放，【太1：21】【可1：15】是通过耶稣的血所成立的新的国，【路22：20】包括了万民【太8：11】【约12：32】从一颗小的种子出发、包括善人和恶人成长【可4：30-32】【太13：24-30】在末世的时候完成、成就与神的亲交【可9：47】【路13：25-30】成就与神的交通 【路12：32 】【路25：31-46】【 可10：29】这样的神的国是通过耶稣本身实现。
3. 他是为了完成旧约来的人子【太5：17；但7：13-28；太26：64】；又是基督【可14：61-62】；为了百姓受尽苦难而死【太16：21-23】；他用无数的神迹见证神的能力来到这世界【路11：20；太12：28】；又责备了不信的犹太人【太11：20-24】
4. 耶稣宣布的神的国是属灵的，按现世看为是成长的百姓，他拣选了象征以色列12支派的12名使徒【可3：13-19】；在最后的晚餐中执行了圣礼，用自己的血与神人之间立了又新、又永远的契约【路22：20；林前11：25】；最终通过在十字架上的死成就了拯救人类的大业【路23：43；约19：30】；然后他复活、成了永远的大祭司，确立了神的国，在【徒 2：3】给使徒们权柄差遣他们把救恩的好消息传到地极【可16：15-17；太28：19-20；路24：47；徒1：8 】；所以教会是从基督的复活的奥秘中诞生的。
5. **成立新约教会**
6. 照着耶稣的预言，在五旬节圣灵降临成立了新约教会【太16：18 】这是预言；在【徒2：2-4、47，4：32】这是成立新约教会。
7. 主照着主应许圣灵降临，让使徒们明白真理，使他们勇敢地宣布真理【徒 2：14-36】；相信的人借着圣灵的能力成了神的百姓【徒22：1-36】
8. 圣灵的降临是通过教会创立完成，宣布给世界，从此常常住在教会，引导教会。
9. **要完成的教会**

有些人问教会是什么时候，通过谁在哪里开始的？又有些人把教会的开始是从旧约的亚伯拉罕被召，离开迦勒底的吾珥开始的；又有些人认为是从以色列百姓出埃及得了神的律法，成了契约的民族开始的；又有些人是通过【太16：16】彼得的信仰告白后耶稣说“要建立教会”从中查找原因。

但严格的说旧约时代神的百姓不是教会，再说在新约中耶稣也没有亲自建立教会，耶稣所宣布的神的国也不是教会，福音书中的教会出现两次【太16：18，18：17】；但“神的国”这词出现100多次，耶稣要建立神的国，又是教导了神的国，在【太16：18】所出现的教会，这个单词不是现在要建立的教会，而是意味着未来建立的教会。

在耶稣生平中活动，招聚了很多门徒，也有很多追随者，但那时还没有分别神的百姓，也没有建立以以色列全体百姓完全分别出来的新的共同体，也没有区分建立门徒新的共同体核心，唯独训练未来的工人。

教会是神的国的前兆，又是宣布神国的向往的是根据耶稣基督的门徒建立的，教会是耶稣死后第三天复活的信仰重新聚集开始的，所应许的神的国的完成是通过复活的基督一同等候、荣耀中降临的信徒的聚集开始，教会不是神的国，是等候神的国的人共同体开始的。

1. **教会的根源---耶稣基督**

教会的根源一句话就是耶稣基督的全部，基督的诞生和死、复活，以及所有信徒中临格的圣灵降临，这一切都能成为教会的根源。这样对基督告白的聚集，相信一切的信徒相互确认、喜悦、分享新约的饼和杯、服侍拯救的神。那么他们是从相信复活基督的信仰有了从基督的死得救的确信。这样基督的死和复活的确信有了对基督的教训和活动的确信，更近一步有了对基督父神的确信，复活信仰是根本，父神和耶稣基督对圣灵有了确立的信心、也整理为教会基础的信仰。

12门徒和耶稣的弟兄雅各、以保罗为中心开始了原始教会，他们的根源是相信复活的基督，他们又看为基督是首，将来要降临完成的统治者。教会的创立者，又是头的耶稣在教会中现在也通过圣灵继续的做自己的拯救的事工。通过圣灵的帮助相信耶稣、追随基督的人中耶稣拣选为使徒，以使徒为中心成立了一个共同体。

* **通过圣经查考教会的形成过程：**

1. 祭坛
2. 帐幕
3. 圣殿（所罗门圣殿、所罗巴伯圣殿、希律圣殿、以献祭为中心、以约柜为中心）
4. 成肉身圣殿：【约2：219-21】——教会的母体通过自己的肉体的十字架，并复活成就的教会。
5. 共同体圣殿：【林前3：16】【弗2：20】以生命体基督为中心成就的教会是指重生的基督徒的团体——没有献祭，有丰盛的喜乐和感恩的礼拜中心，祭司长以话语祷告为中心的圣灵的事工的、活着的共同体。

第三课 教会名称

教会有很多种的名称，用比喻表达的名称也很多，通过他的名称我们可以正确地认识教会的意义，也知道教会要做什么？

1. **教会在圣经的名称**
2. 在旧约中指教会的两个名词“kahaier” 和“Aida”
3. 在旧约中使用了123回，它的意思是召、聚集的意思。【出12：6】是指在歌珊地的全以色列百姓【申5：22】出埃及聚集在西乃山的以色列百姓，这是总会，所以名词 “kahaier”是指会众【出16：3】【代上29：3】【代下28：14】是指聚会。这个词是应用在以色列总会、耶和华总会、神的总会，用这会表达。【申31：30】【民16：3】【尼13：1】
4. “Aida” 在旧约圣经中使用了149回，他是指应许、聚集。是从yaade 这个词翻译为聚会、会众【诗7：7】【出12：3】【利8：3】【民7：3】【书9：19】【士21：13】这词很难确定、区分，理由是这两个词都包含了神的百姓的本体和聚会。如果说神拣选的百姓叫kahaer那么他们要礼拜的话，他们要定场所，所以他们是有约后而聚集的，这样看的话kaer包括了Aida， Aida也包括了kahaer 虽然所用的词不同， 但是都互相包括他们的含义。Kahare和Aida在旧约的70人译本中翻译为aikelaixia
5. 新约的名称：

在新约中70人译的译本中也用了aikelaixiya和xiunagaoge 但是“会堂”和“教会”使用了115回左右。Kahaer和Aida是指相信神的百姓的团体，aikelaixiya 意思是被呼召的众人。

1. “Xiunakaogai” 这是完成用在犹太人的聚会和共礼拜所建造的建筑物会堂。【太4：23，6：2，10：17；可10：21；路7：5】
2. “Aikelaixiya” 一般指新约的教会，在新约中也是指属世的人的会合【徒19：32；39、41】这单词本来是指各自被召的人聚会，会众、但从新约的教会指示单词，用指示单词的时候代表从世上被召出来的神的百姓。在新约中第一次使用的这词就耶稣，耶稣说自己是主，又是基督，应用在接受天国福音的人身上【太16：18，18：17】；信仰的小共同体才是真正的弥赛亚的“aikelaixiya ”根据教会扩张使用范围也广了。
3. 肢体教会：也就是一定的地区的信徒的聚集【徒5：10-11，11：25-26；林前11：18；加1：2-3】
4. 家庭教会【罗16：5；林前16：19；西4：15；门1：2】
5. 各地区教会的联合的教会【徒9：31】
6. 普遍的有形教会【林前10：32；林前11：22，12：28】
7. 普遍的无形教会【弗1：22-23，3：21，5：23-25、27、29、32；西1：18、24】
8. **意义**
9. 教会是从原意aikelaixiya“召、被召”的意思，也就是神把以色列从埃及的奴隶生活，用他的能力召出来一样。
10. 从罪中到义
11. 从死亡到生命
12. 从黑暗中到光明
13. 从世界被召为到天国里的会众
14. 教会是指得到神恩宠的神的百姓【彼前2：9-10】；也就是说教会得到了被神的拣选、呼召、重生、悔改、称义、儿子。
15. 在这世上服侍三一神
16. 成就圣化
17. 见证救恩的福音
18. 彼此相爱、彼此服侍，从多人的聚集中互相照顾、互相学习、学习服侍。
19. 向着神的国来
20. 也向着神的国度走去
21. 又是为向着神国度去的所有的基督徒使用的词
22. **其他的名称**

学习教会的多种的名称会给理解教会的本质有很大的帮助、

1. 神的百姓

新约中出现的重要的名称就是神的百姓，教会就是描述神的百姓的单词，教会就是真正的神的百姓【彼2：9-10；路1：68-69；可1：21；多2：11-14】

1. 基督的身体
2. 在圣经中说肢体教会也就是普遍的宇宙中的教会就是基督的身体。上头是基督、两边是信徒之间的有机的统一体。基督是教会的头【罗12章；林前12：27；弗2：23；西1：18】头和身体是一体、头的命运就是肢体的命运、肢体的命运就是头的命运，要一同受苦、一同得荣耀。要共死、共生、共荣、共辱的关系，与基督合一的人不能参与与罪合一的事。
3. 圣徒相互之间亲密的生命关系【西2：19】说明头和肢体之间生物学的关系，全身是以头所供应的各骨节联合起来成长，这是指基督支配的教会，头与身体分离就不可存在一样，教会你就要联合于基督，离开了基督不是教会，基督是教会的头这是指基督是教会的核心，基督外不能有任何的介入。除了基督的福音外不能传播其它的。

（有这样的一个故事，英国有个有名的诗人，很多人去爱颂他的诗，然后聚集到一起有诵读会，然后又发表相互间的读后感，然后这个诗人听说有解说自己的诗的这样的一个聚会，这个诗人就参加到他们的聚会当中一看，他们中间有这样、那样的解释，这时诗人bolaming说：你不能解释为这样，他们就问：难道不是这样的意思吗？他就把正确的意思讲解给他们听，他们就说：你知道什么？你解释的不对，这个诗就是这样的意思，也就是说诗人的诗让别人解释为完全不符合自己的意思，但他们还说他们解释的对，说诗人解说的错了。

所以我们也是一样，按照自己的意思去解释，就会解释错误，所谓的教会的聚集不把耶稣看为是首，不按照耶稣的旨意去传，可能会成为一个很奇怪的聚集，如果过分了就会成为异端。）

1. 头和身体的比喻就是彰显了命令和服从的关系性，头对身体命令、指示，身体就要随着头的命令指示行，身体就会根据头的指示行，如果你没有服从头的指示的身体，这人肯定是中风或者是残疾人。

作为肢体的教会不听从耶稣的命令，这人就是属灵的中风患者或是残疾人，圣徒是教会的个体，圣徒聚集成立教会，所以信徒你本身要知道就是基督身体的一部分，教会是与我们同在的基督。

1. 这名称是彰显了教会成长的事实【弗4：16】
2. 夫妻
3. 在旧约中把神和他的百姓以色列的关系表达为夫妻关系【耶2章；赛54：5-6；何1：1-3】；所以离开了神就称他为淫妇【耶3：9，5：7】
4. 在新约也描述为夫妻（教会和基督的关系）【林后11：2-3；弗5：24；启19：7；约3：29】；耶稣是新郎、教会是新妇，要知道夫妻关系的特别性，当基督再来的时候，教会要装扮好新妇的样子，等候在空中被提，称为新妇的教会要等候着新郎再来的生活，新妇的名称彰显了基督和圣徒之间的亲密的爱的联合的关系，要向着基督有一个纯洁的爱和顺从的义务。
5. 神的殿

也把教会称为神的殿【林前3：16；弗2：21-22；彼前2：5】；教会中混乱的理由就是忘记了教会是神的教会的事实，教会成了人的教会就会混乱，教会要成为神的教会，人无论是谁都要成为是管家，理由建立教会的就是神，神的殿要有神性、圣洁性。

1. 神的家

也把教会称为神的家【林前3：9、16-17；林后6：16；提前3：15】；特别神临格的家【代上6：48】；神通过这里相见【出25：8；29：43】；神听祷告应允的地方，从五旬节以后通过圣灵到现在的也做工的家，可以从一切的不安、恐怖、威胁中解放的地方，这家是被邀请参加筵席的，又能对所有进来的人成为避难所的家，在这家提供给信徒真正的安息，我们每个人都要成为神的殿。

1. 圣灵的殿

耶稣升天之后差遣了圣灵，圣灵现在也住在教会与我们同在，圣灵常常住在教会，离开了神的法柜，再也不叫法柜，离开圣灵的教会也不是教会，教会是靠圣灵重生的团体，这里常常圣灵同在

1. 教会是以圣灵联合的教会，通过圣灵得到能力，通过圣灵的事工去运作，在这样的教会彰显的是圣灵的能力，圣灵的殿要分别为圣，如同是至圣所分别为圣一样，圣灵的殿也要有区分，不能开放到世界。
2. 彰显了教会的圣洁和尊贵【林前3：16-17】；在旧约时代的会幕是神特别的方式居住的场所，神居住的地方是圣洁的。新约的教会如同是旧约的圣殿一样，这里教会不是指建筑物，是指圣徒的聚集，当然为了区分圣徒聚集的场所和建筑物称之为圣洁。再说这名称也是体现了教会正在建造中【弗2：21-22】

（有些坏的事情人们就能记住，但是有些好的就会忘记，因为我们有堕落的本性）

1. 耶路撒冷

把教会描述为在上的耶路撒冷【加4：26 】；又是天上的耶路撒冷【来12：22 】；新耶路撒冷【启21：2】；这样的描述体现了神居住的场所，与神的百姓交通。

1. 新耶路撒冷是永远的、完全的，教会的象征虽然不是实际存在的城，但是指末世的教会的荣耀。神的教会在最后的时候必得胜，撒但的势力必败坏，教会要借着神的权柄必得胜。
2. 新耶路撒冷是没有疾病、眼泪、痛苦的地方，没有罪恶、无缺乏的地方，没有罪的诱惑，没有嫉妒、分争、恨恶的地方，唯独有爱、感恩、赞美满盈的地方**【启21：3-4神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，因为以前的事都过去了。】；**那地方是圣洁的地方，所以教会要努力做成这样的地方。
3. 新耶路撒冷是有神统治的地方，真正的教会不是人在统治却是有神在统治的地方。人成为集团引导教会不是神的教会，却是是忘记神统治权的教会。
4. 真理的柱石和根基【提前3：15】
5. 指教会是以真理为基础建立，要保存真理，要从中被养育，教会离开神话语的就是丧失了这个根基。
6. 教会是真理的守护者，又是传播真理的地方，教会也有义务保存、保守真理，又要辩护的义，当然神的真理不是以教会的权柄为基础，却是要以真理的基础——神本身，教会也有这样、那样的错误发生，历史也证明了，但神把神的真理委托给教会，撒但的权势不能胜过教会，神真正的教会今天是真理的守护者和传播者。
7. 神的儿女

教会是藉着耶稣的代赎、成了神的儿女的地方，所以是属神的【 弗2：19；提前3：15】；我们同有一位父，那就是差遣独生子的圣父神，教会的根基是耶稣基督【林前3：11】；基督又是房脚石，教会就是建立其上的【弗2：20】

第四课 教会的基础

1. **话语和圣礼**

根据aboleku的信仰告白中说教会的基础就是福音的道和圣礼殿，话语和圣礼殿在本质上看的话，教会的本质基础就是话语，没有话语的圣礼仪式是毫无意义的，所以根据奥古斯丁的话：教会是从话语诞生，要靠话语养育、维持成长，这话语就是道【约1:1】

路德主张教会是从真理的道诞生，在这里我们可以发现教会的本质和使命，教会的本质是在于话语，教会的使命要宣布话语，所以教会的基础同伴话语和圣礼仪式。

1. **圣灵的事工**

通过圣灵的事工，神的话语才能成为我今天的活泼的话语，有些人听神的话语为神的话语，有的人却是听为人的话语，这是靠圣灵的感动听，还是不靠圣灵的感动听就是会有这样的相差。所以教会的基础在于圣灵的事工内在的活动，加尔巴特说通过圣灵的活动，才能兴盛存在共同体和真正的教会，圣灵可以把人和他们造就为圣洁，建立为真教会。

1. **人的信心**

应答神应许的话语的人的信心，也通过教会的基础形成的，每个人的信心也是通过人与人之间的关系中形成，基督教的信心是要与神和邻舍一同分享，又要形成共同体的生活，是通过共同体的生活由来的，没有神的话语和圣灵的事工个人的信心是不存在的，理由是个人通过信仰的果断以及结果所得到的他的信心是圣灵的事工，也就是通过神形成的，所以教会的最原始的基础不是个人的意志、信心，却是神话语和圣灵的事工。

1. **以色列民族的应许的事工**

旧约是通过基督的新约成就的，旧约圣经的启示是通过基督的启示形成的，反而用这新约和新的启示形成了内在的基础，旧约和新约、旧约的启示、基督的启示、以色列和教会他们之间虽然有不同点，却有联系性，耶稣基督是希望活动，他的教会是分享这希望，所以对于以色列民族所赐的神的启示，是形成神的应许和教会内在的基础。

从巴勒斯坦的地区中所开始的教会，不是没有任何历史的连贯性形成，是借着在那地方生活的以色列民族和历史的连贯形成的。在这里告诉我们的是旧约和犹太教真正的希望是全创造，也在教导这世界历史中所发生的神一切的事工、行为、目的和完成。

1. **最终基础——耶稣基督**

在以上所查看到的四点教会的基础，更原始的最终的基础就是耶稣基督，这基础也是基督所建造的，没有任何的人建造在这其上的【弗2：20-22】；这里的话语首先是与使徒和预言者的话语为基础，但是使徒和预言者的话语也是从耶稣基督来的，所以教会的最终基础就是耶稣基督。

在这样的理由中教会论的开始就是从基督论出发。基督论决定教会论的内容，在这四个基础中教会的最终基础耶稣基督成就，宣布的话语是以根据所记录的话语为基础，耶稣基督是把神的人格化的话语按照所记录的话语和宣布的话语为基础，赐给以色列的神的应许事工，也是通过耶稣基督里作为教会的基础，形成圣灵的内容是基督的存在和生活。

教会又通过另一面看是赐给以色列百姓的神应许的事工，要通过圣灵的事工给个人的信仰的结果、信心基础之上建立，教会是共同体实存的基督，基督的教会是在圣灵的现存中的基督。

有一个人的说法、命题“教会是圣灵现存的基督”加尔巴特说“耶稣基督是共同体”，这两个话题都体现了教会最终的基础内在的原因，一切的要素都形成教会的基础，但是教会的最终基础是在十字架上钉死复活的耶稣基督。

1. **在哪一个角度中基督是教会的基础呢**？

在历史中耶稣建立了教会吗？建立教会是耶稣的目的吗？到最近天主教学者们主张耶稣建立了教会，是根据与【太16：18-19】；但是哥底曼说耶稣末世论的意识排斥了今天的教会想法。

* 可分为四个类型查看：

1. 系统式的论证：对于教会只记录在马太福音，这不是很不利的系统式的数字。
2. 末世论式的论证：在福音书的耶稣宣布了末世论式的神的国，他没有形成存在教会的意图。
3. 教会史的论证：彼得实际上在起初教会中没有确固的地位做指导者，在外邦宣教中主要做工的人是保罗。
4. 心理学式的论证：按照心理学，彼得有很不完全的特征，所以像他这样的人托付给他天国的钥匙是很难理解的。

从这四点我们可以看出最近起初教会研究中，起初教会里有犹大派和希腊派的犹太人的矛盾，所以按结论是看为【太16：18-19】是通过保罗班次的共同体、是有对立关系的彼得班次犹太人的共同体。严格的说耶稣的关心不是建立会，却是建立神的国，所以不能把耶稣看为是教会的摄理者，看为教会的基础更正确。

1. 耶稣没有意图要通过特别的人组成一个团体，却是要建立以色列中的神的国，这神的国是社会式的、共同体式的，又是全宇宙式的，就是要建立神的末世的国度，所以教会的基础是在于末世论式的对神百姓的耶稣的意志。
2. 在全以色列中建立神的国，当中所活动的耶稣最重要的活动就是召门徒，神的国是要听耶稣的呼召，追随他脚踪的人建立，对门徒的保障是与耶稣基督联合外没有任何的，所以基督呼召门徒，让门徒跟随他，这就是教会最终的基础。
3. 与耶稣的死一同打碎的末世论的群体，是与他的死一同诞生。
4. 在复活的能力中实现的，教会是通过十字架的共同体耶稣在十字架上神完全了彰显了自己的心意。所以基督的共同体教会是不能自己教导自己，在十字架之下的教会，以及生活在十字架影子中的人的连带中理解为教会，教会是彻底的自己建立，自己教导的教会，这是指耶稣。

1. **基督是教会的基础指是什么？**

所谓的耶稣基督是教会的基础，这话题决定教会的存在、生活和未来，以下用六点去查看：

1. 教会包含是从耶稣基督来的意义。
2. 教会包含效法耶稣基督的意义。
3. 教会包含要指向基督的意义，这是意味着与基督同心同意，在他里面指向到耶稣里的新天新地。
4. 耶稣基督是教会的主，所以唯独基督才能管理教会，这话题就是对教会的基督的统治权。
5. 教会的生活和实践要借着基督验证，基础是指规范的技能，基督是教会的基础，所以基督就是验证教会的进取性、威严性判断的规范，要照着耶稣的生活，常常反省、判断自己、修正自己，又要成为改革的教会。
6. 耶稣是神儿子的同时，又是在犹太人的地平线中生存、活动的，特别在末世思想的地平线上生存、活动的，这也是指教会也要从旧约的弥赛亚式的等候和希望中展望。

教会论是要在基督论的基础上彻底的规定为教会的存在和生活、未来，基督的存在规定教会的存在，也规定教会的未来，也规定教会的关心，也规定教会的目的，他的教会规定未来。

1. **使徒式的教会**
2. 教会通过基督的门徒建立

门徒们是通过遇见了耶稣被召，被差遣，传福音到地极、施洗，又要给弟兄洗脚、医治病、赶鬼，扩张神的国，耶稣基督的门徒为这使命不顾性命的做工，大部分都殉道了，虽然使徒离开没有立使徒，但他们是用从主那里得到的职分委任给教会离开的，所以教会不叫使徒的教会，却叫使徒式的教会，因为只留下了使徒的事工。

1. 那么使徒的职份和使命由谁来继承？

天主教会说耶稣基督的权柄传给彼得，彼得传给教皇，教皇传给各地区的主教，主教又传给各教会的神父，也就是说，罗马天主教所主张的是耶稣把天国的钥匙交托给彼得，所以彼得交托给教皇，教皇是从耶稣基督继承了使徒权的唯一的人。在这样的角度看教会是基督的教会，使徒的教会，教皇的教会，主教的教会，所以他们说主教不认定的教会，没有神父的教会，就不是真正的教会。

难道是真的是这样吗？改革教会不是这样主张的，使徒们死把权威和使命、职务都继承给谁了呢？虽然天主教以【太16：16-19】的话语为根据说耶稣把教会建立在彼得之上，又交托给彼得天国的钥匙，但这不是指彼得一个人，却是以彼得为代表的使徒团的信仰告白。再说使徒从主那里得到的使命没有交托给任何一个人，却交托给教会，使命们把建立在基督话语之上的教会，让所有的使徒做为使命继承。

1. 教会是通过使徒的话语和使徒的服侍，又因着完全的顺从成就了使徒继承人。通过神和基督的灵圣灵、所赐的连续性，在五旬节所降临的保惠师圣灵与使徒一同做工，建立了教会，使徒们所建立的教会正是基督的灵、圣灵的殿，圣灵做了使徒和使徒之后的教会的连接的继承。
2. 通过使徒的证言，也就是通过圣经的话语，神的话语，基督的话语，把这话语靠着信心领受。
3. 使徒们按照主所吩咐的献上自己的生命执行了一切一样，教会要照着使徒服侍的榜样，服从、实践才可能继承使徒。当全心全力的服侍教会，传播福音、洗礼、祷告、给兄弟洗脚、施舍、交通、向着世界宣教、服侍、为拯救人类的共同体，当教会做为服侍的一个共同体竭尽全力做好使命的时候，才能成为真正的使徒式的教会。使徒式的权柄在于话语和服侍，听从使徒的就是听从神话语的。

第五课 教会的起源

1. **教会的主体**

教会在地上存在之前，已经存在神的目的和计划中

1. 根扎在永远前自存的神的目的中。
2. 在创立世界以前在基督里披戴了神爱的对象的拣选【弗1：4】
3. 藉着耶稣基督的血救赎，通过圣灵的浇灌和印记的神的百姓【弗1：7、13，4：30，5：25；启1：5；徒20：28】
4. 在神的救赎恩宠中赞美、更广的传，所以在黑暗中用神惊奇的生命的光召出来，成了神的百姓【彼前2：29；弗1：23，3：10；太28：19；林后5：19；启1：6】
5. **事工**
6. 如果认识不到教会的三位一体论的起源，就不能正确的知道教会的本质、位置、使命等。
7. 有人问这地上教会是从什么时候存在的？答案是从相信得救的福音的信徒开始存在的教会。
8. 最初的福音是【创3：15】；我们虽然不知道起初是谁信的？但亚伯是信徒【来11：4】
9. 神通过教会告诉救赎的爱、智慧、能力，以及灵界的一切天军天使【弗3：10】
10. 委任为基督代赎的喜讯传到地极的也是教会【太28：19；林后5：19】
11. 神通过教会在万物中使万物充满【弗1：23】用话语、恩典、爱充满万物。
12. 教会是基督的身体，所有的基督徒是通过这一个身体得恩典、成长，并服侍【弗4：11-16；林前12：27-31；罗12：5-8】
13. 教会的摄理、保存、更新、成长完全是神的恩典的事工。
14. 如果不知道教会就不能正确的理解神的目的，耶稣基督的代赎的世界史的意义、圣灵的事工、神的国。

第六课 教会的形态

1. **旧约教会的形态**
2. 从亚当以后到摩西之前教会的形态是以家庭教会的形态，以族长为中心，以家庭的组成员形成的教会，然后家庭的族长成了家庭祭司的活动，持守家庭教会的是塞特， 挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各持守了家庭教会【创4：26，5：24，6：1-2、12】
3. 出埃及后教会是从家庭的形态转变为国家式的教会形态，出埃及以后的以色列民族是组成一个国家，同时又构成了神的教会，但这时代也不能说教会和国家完全是统一的，虽然国家全体成为教会的成员，再说教会也按照国家式形态存在，但是两者有区别，国家里有国家的机关，同时也有教会的机关。
4. **新约教会的特征**

五旬节以后教会与国家有了不同的独立的组织，从这时候教会往普天下宣教，由形式的礼拜发展为属灵的礼拜。

1. 新约时代的教会虽然和旧约时代的教会在本质上是一样的，但各有各自不同的性格和特征。
2. 旧约时代的教会是虽然只存在以色列的神政国家中，但以色列教会是从耶路撒冷开始扩展到犹大，撒玛利亚到地极，成为世界的教会。
3. 新约时代的教会是从五旬节圣灵降临的现场开始，并用各国的方言传下了福音【徒2：41】
4. 耶路撒冷从马可楼教会扩张到犹太人的教会。
5. 形成了罗马帝国的教会。
6. 欧洲形成了教会，最终教会传遍到世界各地。
7. 旧约时代的教会是根据律法的仪式献的献祭式礼拜，但是新约教会是靠着基督的宝血、真理、圣灵礼拜的教会【约4：23；罗12：1】
8. **旧约教会和新约教会连续性和同质性**
9. 当基督来的时候不是废掉了旧约的概念，却是成全了。
10. 基督成了旧约和新约的桥梁【耶31：32；太5：17】
11. 新约教会是旧约教会的连续，所以称新以色列或是属灵的以色列。
12. 保罗把历史上的教会描述为独一的橄榄树，在以色列的百姓中，因为有许多人的不信带来了真橄榄树被截肢，却把野橄榄树嫁接在真橄榄树上成了亚伯拉罕的后裔、神的以色列【加3：29，6：16；罗4：11-18】
13. 圣经式教会论的根本思想是对神契约的百姓教会的思想
14. 神与亚伯拉罕所立的约虽然不是最初的约定，但却成了新旧约的基础。
15. 这契约的果效是影响到了后世代的亚伯拉罕的后裔为止【创17：7】
16. “我是你的神，你要成为我的百姓”这话语最能彰显这契约的目的【出29：45；利6：2；耶31：33；林后6：6；启21：3】
17. 让神的百姓认识神，在神面前行，这契约通过割礼确证【创17：1】
18. 后期通过摩西赐下了律法，又通过预言者多次的重复弥赛亚要来实现神的荣耀的国度。
19. 耶稣基督为实现这契约来了【太5：17】
20. 基督成了旧约和新约的桥梁【来8：10；耶31：31-34】
21. 新约是描述基督代赎的死，使外邦人成了神的百姓，是真以色列，亚伯拉罕的后裔，【太2：15；加3：8-29】
22. 通过模型的献祭的制度，又是实像，基督的代赎的死、相信这救赎事工的人、犹太人或外邦人都在基督里成了神的百姓。
23. 新约教会也把亚伯拉罕作为信心的祖先【罗4：11-16】；旧约也成了他们的圣经【罗15：4】；在新约中描述教会的时候也按照旧约式表达【彼前2：9；出9：5；何2：23】
24. 对教会的新约的概念是从神的契约的百姓的思想以及基督的身体思想增加的。新约教会描述为基督的死和复活得到了赦罪、称义、永生、与基督联合的身体。
25. 教会的工人不能忘记是基督的身体，自己又是肢体的事实 。
26. 圣经对普遍的教会、地方的教会或任何的家庭聚集的教会，称为神的教会，理由因为这些都是基督的身体的教会。
27. 在各时代、各地区、各教派的教会当中，已经在不能见的里面形成了一个圣灵、一个信心、一个盼望的统一性。
28. 真正的教会联合运动并不是用可见的统一性形成的，却是要认识到圣灵合一，神和真理、圣徒合一教会、以神为中心的联合，才叫真正的教会联合【约17：21-22】
29. 教会是神的目的中荣耀的存在，又是世界的光的存在，但教会并不是光的本体，在这地上的教会如同是把羊放在狼群中一样，但不用怕的是基督把天上、地上的一切的权柄都赐给我们，又要与我们同在到世界的末了，所以阴间的权柄不能胜过我们【太28：18-20；可16：18】

（信心就是认定神是全知全能的，并也要认定他的话语，如但以理的三个朋友，然后按照你所认定的去顺从。信心要有真实、圣洁、热情，如果没有这些，所信的都是死的）

第七课 时代的教会观

1. **教父时代的教会观**
2. 起初众教父、辩证家，比如罗马的革利免和伊格那修、坡旅甲、游斯丁，他们把教会看为是神拣选万里长城的圣徒的交通。
3. 因着异端的发生，从第二世纪后期开始感觉到了需要有形教会，所以认为教会是一个有外形的团队，有使徒的继承人、监督支配。
4. 强调了教会的普遍性，更强调了教会外在的一体性和主教的作用。
5. 因着教会的属世化和腐败性启发了各宗派运动，他们强烈的反对教会属世化，又彰显了真教会的标准要有圣徒的圣洁性，有一个派主张如果人受洗后还犯罪，那么这所犯的罪若不殉道，就不能得到饶恕的主张，还有另一个派别主张他们是不受罗马皇帝DAI XI WU SI 的洗礼，却受了再洗礼。
6. 真初教父宗派反对以上宗派，更强化了教会的监督制，特土良的门徒TIBOLI AN 第一次发展了基督教的教义，他的主张把监督看为是使徒的真正的继承人，又有构成教会的统一性，若不服从监督就会赶出教会，也会丧失救恩。

鞠普亮所主张的要点如下：

1. 主教是使徒的继承人。
2. 主教是教会的基础，又是主人，所以信徒进入教会或出教会都要交托给主教的决定。
3. 主教是祭司长，又能执行礼拜的祭司。
4. 主教的联合体主教是教会一体性的基础。
5. 主教都同等，当时还没有主张罗马主教的优越权。
6. 抵抗主教就是抵抗神，所以对主教抵抗就是丧失了教会的交通，以及丧失救恩。
7. 真正的信徒要服从教会，也要停留在教会内，如果在教会外就没有救恩，在这里出现了有形的一体性的全世界式的教会式的概念，这也是天主教式的错误的种子。
8. 奥古斯丁对教会观没能彰显一贯性，他与多拿丹派的争论，让他更深的反省了对于教会的性质，他说教会是被拣选人的团体，以神的灵聚集的、带有真正爱心的特征的，所以他的教会观和他的救恩观是不一致的。
9. 中世纪的经院神学者们认为圣徒交通是教会的本质，但他们更强调教职制度外在的组织，强调教职制度，终于发展了教皇制度，主教们的出现终于发展到罗马君士坦丁堡、压力上大、安提阿、耶路撒冷等，终于在主后533年，认定拜战廷的首位主教，主后607年罗马主教成了历史上最初的说自己是世界的主教 UNIVERSALBISHOP 这就是教皇制度的开始。
10. **中世纪的教会观**
11. 根据GEI PO NA LAO SI（鞠普亮）和奥古斯丁发展的教会的体积，传给中世纪的经院学者们，在一次会议后，通过他们的继承人有了发展，但在教会论中几乎没有发展，圣职制度更加的没有组织，这就是因着跟随教会组织发展的结果。
12. 因着奥古斯丁的圣徒的相通的教会观是遮盖了外形教会体的组织观，修课说：神为统治人所立的两个权力，在两者中的体质、君主比教会更有权力是教会帮助人得救，国家只为了现世的安宁所执行的权力。
13. 教会的仇敌关于教皇的教义渐渐的发展，教皇成了绝对的君主，神的国和教会统一的教会观是想把家庭、学校、竟技、科学、社会，以及文化的全领域，要放在教会支配之下，这样渐渐的把教会带到了属世化，最终教会比起拯救罪人，更关心社会和政治问题，结果属世的主权者成了有支配权的教皇。
14. 天主教的教会观虽然是在宗教改革以后公开制定，但是在中世时代已经确立，多伦多教义问答把教会定义为一个无形头基督和有形的头罗马教皇---彼得的继承人，这教会是由彼得的继承人到目前为止在地球上聚集的信实的团体。

16世纪末天主教的最卓越的辩护律师，他是PEI LA MIAN的追随者定义是使用了基督教的信仰告白和圣礼联合、合法的牧师，首先和地球基督徒的带领者罗马教皇，他们都要在罗马教皇的治理下的群体，所以根据天主教教皇就是他们的头，教会的外在组织就是教会的本质要素，这样根据天主教教会教皇是头，是教会的外在组织，是教会本质的要素。

天主教又区分教导的教会和学习相信的教会，他们更注重前者，然后归为教会的唯一性、普遍性、使徒性、无误性，又是基督通过教会分享救恩的恩典和福分，根据他们的教会就是独占了救恩的机关，又是救恩的中保。

1. 希腊正统教会不认定天主教，以及他们外在的组织和教皇制度，他们把权威放到教会的主教团和大会的无误的权威，他们根据权威最终的源泉是根据圣灵引导的教会不变的心，他们认为他们的教会才是在这地上真正唯一的教会。
2. **宗教改革期的教会观**
3. 宗教改革者没有跟随天主教的教会观，路德把教会的本质从信徒的属灵交通查找，他主张所有的信徒都带有祭司长职份，他看到教会有有形性和无形性的两面，他说无形的教会能成为有形的教会，不是因着圣职制度，却是通过神话语的宣布和圣礼的仪式形成的，也认定有形教会是常常有敬虔的会员和恶的会员混和，但是对于罗马教会的观点来说是反对这样的主张。
4. 加尔文和17世纪的改革者们，也认为教会在某一程度上要服于国家，再洗礼派主张教会和国家是完全分离，加尔文和改革派的神学家们，也如同路德一样把教会的本质看为是从圣徒的交通查找，但他们没有从教会统一性的圣职、话语、圣礼查找，却从客观的规律中查找，从信徒的主观交通中查找，他们主张不仅是要从教会的真标志话语和圣礼中，却要在劝惩的信实的执行中也会彰显。
5. 再洗礼派认为除了婴儿外，成人信徒才能成为是教会的组成人员，他们轻看教会的制度和恩典的方法。
6. **现在的教会观**
7. 受了18世纪合理主义的影响，人们对信仰的关心和对教会的热心渐渐的减少，现在自由主义的教会观的特征不把教会看为是神所建立的、属神的团体，却看为是人的机关。
8. 在20世纪中期登场了神的宣教思想，他们看为教会是为了世界被握在神手中的一个道具，宣教的出发点从教会归为神，这主张虽然是正确的，但把教会看为是一个道具，这是错误的。
9. 教会是在创世前在基督里拣选，藉着基督的血得到了救赎的恩典，又得到圣灵的印记的聚集的神的儿女，他们赞美神的恩典的荣耀，也见证这恩典生活被呼召的神的百姓。
10. 是要把天国的生活比别人先过，又引导别人到天国，教会不是单单为了服侍世界的机关，却是藉着救赎的神的恩典，照着神的旨意传播到这世上神的团体。
11. 神和被造物的要有很明确的区分一样，教会和世界也要有明确的区分，本来不是神的宣教思想，起初的意图、以及他的思想，在实际应用过程中消极的评价了教会，结果神的宣教目的没有显明，成了很模糊。

* 第八课 教会的本质

受洗后在会众面前告白信仰，把我们的人生交托给基督，不仅献身，也要成为教会的活着的肢体，我们为了在教会中生活，首先要知道教会是什么？在这世上这教会是怎样生存的？

1. **教会是共同体**
2. 教会是神的百姓的共同体

广义来说，教会是通过全世界存在的信徒，也就是在耶稣基督里被拣选的百姓，他们是在新耶路撒冷中与耶稣一同永远生活的人，不分种族、人种、国家、语言、性别、身份等，都在基督里统一信仰和献身的人，这是指在多样性中成就统一性的人群，我们在这世界上、在这庄严的光景中的一部分，我们相信我们的主在另一个世界中要建立永远的一体。

1. 教会是礼拜的共同体

所有的全信徒要定期聚集在一处是不可能的，所以称为基督身体，会众分为小细胞、通过礼拜交通，相互服侍，相互被连接在特定的场所和时间中成就可见的基督的身体， 圣经对我们劝勉全世界普遍的教会中能成为肢体和核心同工，是通过信实的同工一同加入到最近的地方教会【来10：25】

1. 教会是告白基督的共同体

要分享耶稣是救赎主，把所有的信徒合而为一，就算是这样对于信仰的问题常常不是统一的，因为分为各个教派的告白都是不同的。

如果把会众看为是身体的细胞，那么教派是比他更大的构造，也就是一个机关，他们的告白虽然不同，也不能把对方看为是敌人，我们要相互学习，当这样的时候圣灵通过团队、让各个团队在建立教会中各有贡献，在将来的某一天，神为了让我们的理解力完全，会除掉我们各自不同的教义。

1. 教会是服侍神的共同体

就算是你离开了教会，但教会的肢体和同工依然是如实的存在，无论做什么都是对主做，教会的肢体以及同工与我们的全部人生有关联的，信徒要继续的在主里面相互服侍，作为基督教会的代表者要彼此服侍，也就是在自己的工作岗位上，或是在市场、海边都要通过言行传达好消息，这就是信耶稣人的使命。

教会要与基督的现存同在，为此首先要对历史的耶稣基督有一个确实的信仰、明确的告白，根据耶稣的复活和再来的信仰要明确的知道末世论的共同体。再说耶稣为了我们死而复活、再来，对此要有一个确信，等候着过分享爱的生活。所以见证话语的时候，明确的见证基督是永生的，虽然对教会的外在逼迫是可怕的，但更要注意的是人本主义和人文主义（以学问为中心的）对真理的扭曲思想，这样会暗淡教会的重要性，让教会不能建立为教会。

1. **教会有事工**
2. 有教会就必有重生的事工显现

在某一个角度想抽烟的人戒烟、喝酒的人戒酒，就看为是重生，看为是新人，当然有这样的变化也是相当难的事，但是这不是重生，还有不去教会的人，就算到了教会也不能看为是已经重生了，重生是神的奥秘的事工。

若确实的明白重生的含义，可以通过【徒9章】使徒保罗的变化来说明，他原来是逼迫耶稣的人，不是什么强盗或犯奸淫的人，他是信奉律法，照着他所知道的律法知识逼迫了教会。根据自己的知识，他不能容纳基督徒，所以他违背着罗马的法、杀害信耶稣的人，又拿着公文去大马色，但在途中遇见了耶稣的瞬间，他的人生完全的转变。

传说保罗的个子很矮，但在途中听到了主的声音，他还说“主啊！你是谁？”他却是一个了不起的人，这时主说“我就是你所逼迫的耶稣”听了这话的时候他的思想和心完全的转变，到目前为止他是带着律法的知识认识了耶稣，但是通过耶稣查看到律法和世界，最终他成了耶稣忠心的人，也就是为耶稣而癫狂的人，他能有这样的变化可以称为是重生。

重生不是原来是吃的，但现在不吃，原来是做这工作却不做那工作，问题是**遇见了耶稣成就的神秘的生命的变化，才叫真正的重生。**

到目前为止，最能亲近耶稣，又是成为重生的标本的人是谁呢？可以说是使徒人保罗，其后是圣奥古斯丁，还有圣弗兰西斯，彼得虽然是热心的跟随耶稣，但是摇动的时候很多，得到圣灵之前他根本没有转变自己本来的性格，而五旬节圣灵降临之后彼得的生活完全的不一样了。但是使徒人保罗在根本的生活有了变化，原来是逼迫者，却变为是传道者，不仅如此，在瞬间有了属灵的变化。

有些人问信耶稣是什么？他会回答说我是母腹信仰，但母腹信仰会怎样呢？不过就是跟着大人到教会，一个在世上过放荡生活的人，信耶稣后他会有一个大转变，但从小在信仰的气氛中成长的人，如同是水对水一样没有什么明显的事情，但我们要明确知道的是必须要有重生的体验，如果没有重生的体验，却在无感觉的状态中出席教会几十年，又有职分做了工，也不一定是基督徒。

在任何一个瞬间都要有这样的体会遇见神，当然不能像保罗一样有大巴色途中的体会，但与基督的相见是必须要有的，有重生体会的人他就会把过去的生活断绝，过新人生活，也就是老我死、新人活，在律法面前死、以基督为生活。使徒保罗说“我真苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”【罗7：24-25】；这就是重生的使徒保罗的生活。

马可·路德原来是想在修道院中过一个圣洁的信耶稣人的生活，他用膝盖爬28个台阶为的是罪得赦，但是在最后一个台阶他站起来，他虽然用自己的义努力在神面前，但他明白了“义人因信得生”这句话以后他站起来了，我们不要忘记重生，要与基督有相见，对基督有体验，在这样的见证中有益。

1. 基督活着做工的地方就是教会

常常有人会问哪个教会会复兴？但基督活着做工的教会就是复兴，到教会就要遇见耶稣，就算是没有遇见也有一个遇见了主的感觉。若没有这样的体验，怎能叫教会呢？教会要有基督的生命，以基督为中心生活，并共有同行的事工。

1. 彰显悔改和圣化事工的地方就是教会。
2. 彰显爱和恩典的事工的地方是教会

遇见基督，靠着体会在基督里更新的人，又能接待邻舍的人，这样的地方就是教会，不是因着人的关系成就教会，却是因为耶稣可以分享爱，与兄弟姐妹成为一体。

1. 彰显灵魂得救的事工就是教会，有传道的就是教会

比如保罗他遇见了耶稣，就马上传道，这就是教会，传道并不是说懂得全部的圣经才能传道，只是传我遇见的，体会的，就算是一生信耶稣，但也不能给别人说一句信耶稣吧！ 这样的人不能称为信徒。

有名的斯密斯牧师对信徒说传道不能称之为是牧师，只是给信徒们好好的引导，做信实的行为就会很自然的传道。若真正的遇见了耶稣就不能不关心进地狱的人，所以这就是自然的宣讲、见证。彼得和约翰作为耶稣的门徒没能遇见复活的耶稣时，他们就是哑巴，但是得到了五旬节圣灵的降临刚强壮胆，很确信的传道，任何的逼迫也不能妨碍他们，最终有很多的人听了福音悔改归向主。

教会是以基督为首的成就了属灵的一体、一守、一信、一礼、一个圣灵、一个生命、一个盼望、一个复活、一个王，基督的身体教会彰显救赎事工，是为了赞美神恩典的荣光，也就是为了彰显神荣耀而存在的。

1. **教会的建立**
2. 教会不是单纯的外在的组织体，所以，教会的建立也不能成为单纯的外形的建立，教会的建立也不是建筑物礼拜堂，或是礼拜人数增加，神也没有在新约时代命令建筑礼拜堂，礼拜堂只是为了教会的聚集所需要，才建造的，信徒所奉献的数目，虽然也能测定福音结果的要素，但是绝不是本质的要素。
3. 教会的建立首先是要建立灵，在于福音事工最重要的就是一个灵魂得救和灵里成长，建立真正的教会是通过宣布福音的真理所得救的人，又通过新旧约圣经的话语教导，让他在灵里、道德上、人格上成长。
4. 在教会中有圣经和历史的正确的教训继承，是不能和外面的组织比较的，教会没有正确的教育继承，只有单纯的组织继承是毫无意义的，教会或团队就算是有很灿烂的历史传统，但没有使徒传达的历史的基督教信仰遗产的继承，那么他们的传统是没有意义的，也不能成为真正的教会。所以在教会中传授正确的神学和教育如同生命一样重要，神学是神真理的很系统的、正确的知识，在历史上改革神学是正确的圣经式神学，所以我们要正确的理解、研究、掌握改革神学，又要传达教导给下一代。

第九课 教会的属性

在于教会的性质不能排除属性和特性，属性是什么？特征是什么呢？属性指的是教会在本质的性格，特征是指教会属性能够维持的特征。当提到教会的属性和特征的时候，不是对于有形教会所说的，是绝对属于无形教会，外形是反映无形教会属性的教会，反面，罗马天主教的教会属性是教职的组织体，改革教会指三个属性，尼西亚信条告白我们相信一个圣洁的普遍的使徒的教会，这样的告白很好的表达了教会的几个属性。

教会是圣洁的，又是普遍的，或是世界型的，又要建立在使徒的教训根基之上，所以在使徒信经中圣洁的公会，是指统一性、圣性、共同性。

1. **统一性**

统一性也叫单一性，教会的统一性是指在任何时代、任何的地区、任何的民族组成，但教会的本质是一个。理由是虽然样式多样，但教会是与基督有机的组织的身体，内住在教会的圣灵是一个，信仰也是一个，更重要的是在这统治世界万物的背景中与神的同在【罗12：5；林前12：12-13；弗1：22-23】

起初教会虽然有分裂的危险性，但是没有像现在的各式各样，虽然因着教义的不统一性也有矛盾，也有国家的分裂带来的矛盾，但是教会却没有分开，因为他们都非常的关心教会的单一性，他们认为教会分离就是撕裂基督的身体，但教会的单一性依然没有持守到此，在1054年被分为东西两个教会，到现在还是历史重演，罗马教会虽然没有分离，但是因着弗洛得带来了很多的分裂，理由就是对圣经的解释不同。

1. 罗马教会的见解

罗马教会认定aikelaixiya 也表达世界组织教会的统一性，所以他们没有把教会的中心放在圣徒中，他们把同心圆放到了教职团，具体说明祭司与其他的职员构成，比如有一个大圆，下面就是比监督小的圆，其上有大监督，主教是最小的圆，如同是金字塔顶峰一样，顶峰就是教皇。

1. 弗洛得的见解

弗洛得主张教会是一个，谈到了教会的统一性时基本是指内在的属灵的性格，但其次也包括了外在的有形的统一，首先要查看的是内在统一，然后再查看外在的统一，外在的统一是有限的。

1. 内在的统一：是指身体、灵里、真理上统一
2. 身体的统一

是指以耶稣为首的教会有神秘的联合，借着代赎的恩典，生命是一个，也通过受洗在灵里成了联合体，身体是要接受唯一、耶稣基督为首的教训。生机也要从唯一的灵、圣灵领受，统一是属教会的所有的人参与到统一的信仰，圣徒相互联合，带来统一的荣耀的将来的希望。AA赫兹说“基督的身体是通过圣灵的降临、和能力、重生、与基督直接的联合，构成有灵魂的联合体”

1. 灵里的统一：

是指创世以前得到被神拣选、借着耶稣基督的血救赎，又得到圣灵的印记的人都是在灵里合一的，在基督里都成了一体，虽然在世上他们是分开的，但灵里是合一的，这事实谁也不能阻挡【罗12：5；林前12：13】

1. 真理的统一

圣徒的一体性是在神的真理中，用正确的教义合一的，离开了正确的教义就不能谈教会的一体性，所以教会是对神真理的共同的理解和告白才能形成。

耶稣在【约17：11、21】说让他们也如同我们一样成为合一，他所求的不是单单为人，也不是让他单单的信耶稣，就是让他们如同是他在父里面、父在他里面一样合一，从耶稣的祷告中可以查找出一体性，无论是在性格上和他的对象上，神和耶稣基督的真理是一体，使徒保罗也在【弗4：3-6】根据与圣灵、盼望、主、信心、洗礼、神等六点，说明真理的一体性是不能没有教义。

WOBI DE 说“新约圣经的一体性是基础打造基督教信仰”罗以得说“离开了真理和教义就谈不到一体性”现在世界的教会中也因着人的无知和误解对神的真理没有统一的理解和统一的信仰告白，但真正的教会最起码要有共同的告白和基本真理的合一。

1. 有形的统一

教会的内在的统一直接带来了外在的统一，信徒的信仰告白、基督徒的行为，又对神的礼拜、圣餐，很自然的从追求外在的表现得到的，所以他们立长老、执事，把组织形成具体化，教会应当形成多少无形教会的统一，也要形成多少有形教会的统一。

在【弗4：4-16】保罗强调的教会的统一性，为此有教会、圣职人员的任命，这是要有有形教会的统一，为了教会的统一地方教会要供给其它地方教会的需要，在耶路撒冷的会议就是为了解决从安提阿教会所发生的问题展开的，他们想从无形教会的统一成就有形教会，有形的教会是联合的纽带关系，教会本身也要在外在彰显一体性，不要满足于在灵里合一，也要努力外形的合一，这是圣经启示的神的旨意。分裂和结党在神面前是大罪【林前1：10；弗4：1-3；加5：19-21】；有形的一体性是通过联合礼拜、信仰告白、圣徒交通、传播福音，以及彰显出组织体的联合等等。

1. 一个组织体的有限性

根据无形教会的统一，形成了有形教会的统一，其实有有形教会成为一体的组织体是不容易的，就算是成就了也会有很多的难处，罗马教会企图成就，但是却没能带来很好的结果，却在形式主义、仪式主义、律法主义的更多的极端，人聚集用人的力量做事，会得到对神的悖逆，如巴别塔。

教会带有多样性，弗劳得主义的特征的教会很自然的发生了多样的神的赦免，教派增加，强调的是礼拜和信仰的自由自然的结果。他们是因为带着与主的有机体的关系分离，所以分化的法则成就了一致。根据多样化的分化，使有机体的内部更丰盛，当然太细分化的反而达不到目标，最重要的是要看是否是统一还是分离，我们要从统一的耶稣里竭尽全力查找同质。

1. 教会合并运动的有限性

教会统一的运动是为了见证福音为此统一的行为，当行动上统一的时候，也会带来损失和牺牲，但没有内在精神的统一要形成外在的组织统一是不可能的，没能内在的统一强行外在的统一，那么所要求的就是重大的灵里的牺牲。同样的教会内也有被定为异端的，又告白统一的耶稣基督被定为异端，这都因为在信仰和真理追求的是外在的统一带来的，这样的统一不是真正的统一，却是形成另一个形态的教会。

1. 多样性中的统一性

教会能形成多样化，反而体现了高度的美和秩序，赫智说教会是在圣灵的内住中组成，才能形成本质的灵里的合一，最高的美和秩序是统一的多数，所谓的长老教主张的真理是很重要的，教会的多样性也很重要，预定也很重要，但自由意志也不是无意义的。

在这地上会有各种类型不能合一的，但因着这些借口带来分裂是不正当的，要用和平的绳子在灵里形成完全的统一，促进将来、促进信仰将来在基督的日子的显现【弗4：1-3】；所以不要自做机械型的合一，也要努力的形成信仰的合一，当有信仰的合一的时候才能结果子。

1. 现今有教会的分裂要怎样理解呢？教会因着地区、文化不同、产生的分派，统一性虽然能调和，但教义的扭曲是不行的，要通过神的摄理被引导，不能被恶灵迷惑受到罪的影响。
2. 一个无形的组织体显现不是圣经的要求，也不是实行了历史的经验，这是无价值的。想形成一个外形的组织体的罗马教会所带来的结果，有形教会的统一性不是本来的统一性形成统一，却要通过圣灵合一 ，用实在的内在的统一性形成，所以没有内在的统一性的外在联合会给属灵教会的统一性带来损失，所以我们要竭力的追求圣灵里合一。
3. **圣洁性**

圣洁在教会中是最重要的，最有特征的个性，圣洁用希伯来文叫kadao 意思是切开的意思。用刀切后一分为二，意思就是与世界分别为圣，分别出来的是圣洁的。这词只能用在神身上，但教会的立场若不是属世的，就带有圣洁的意义。教会是神和耶稣基督、圣灵所组织的，又运作的。

三位一体神常常现存，又与他的话语交托，又要照着他的旨意进行一切，结果就是归荣耀于神。这是从世上查不到的，所以教会和世界是有冲突的，所以教会和圣徒之间的交通，与一切的自然界的交通是截然不同的，他要超越自然，高过自然，因着这属灵的德性，教会就与世界有冲突，也不属世界，但对教会的圣洁性也有不同的见解。

1. 罗马天主教的见解

天主教把教会的圣洁规定为外在的性格，通过圣灵、圣化的会员的内在的圣洁，不是通过外在的仪式被圣洁的，他们说是通过圣礼带来的，教会从开始到现在不看为是圣洁的属神的机关，而是取得救恩的机关。

天主教圣洁性是根据于耶稣基督的话语，现实教会是基督传给的属神权威的，通过基督先存的执行洗礼成了圣洁的机关，借着基督救赎功劳得到的圣化，成为圣化，所以教会是圣洁的。

1. 弗洛得的见解

教会的圣洁是因为有圣洁基督的身体的，圣洁神的百姓，有圣洁的圣灵的临格的原因，这是第一原因。第二原因是因为三位一体神每瞬间有交通，如果没有三位一体神教会就是稻草人，弗洛得说教会圣洁的理由第一是基督的义，第二是圣灵的更新，第三是神圣别的原因。

1. 客观的圣洁

教会是在耶稣基督里的，所以在客观的角度是相信绝对圣洁，因为有基督中保的义转嫁的果效，披戴了义，所以教会认定为在神面前是圣洁的【彼后1：1】

1. 主观的圣洁

相对来说看为教会是圣洁的，是在内在的原理中通过圣灵的更新，得到圣化在现实中圣洁，所以可称为真正的圣徒集团【林前1：2，6：11；林后5：17，6：17，7：1；弗5：25-27】

1. 圣别又是奉献式的圣洁

教会是从世界分离、分别出来奉献给神的，因此是圣洁的，把教会的物品看为宝贵，是因为分别为圣献上的，在这里跟随的是道德的圣洁，神通过摩西给旷野的以色列百姓说【**出19:6你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。**】

使徒彼得对新约教会说【**彼前2:9惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。**】使徒保罗又对哥林教会说【**林前3:16-17岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头么。若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人。因为神的殿是圣的，这殿就是你们。**】

1. 教会是神建立，又保存使教会荣耀的，让神的百姓成为信仰的共同体，又是圣灵建造、管理、常常更新的圣灵的被造物，又是基督用血赎回来建立的基督的身体。

那么教会是无瑕疵的，洁净的共同体吗？还是污秽满盈的罪的共同体呢？我们要如实的告白教会是罪人聚集的共同体，所以有很多的弱点发生，产生不好的是事实，难道教会是让罪人聚集，不能解决罪的问题的收容所吗？不是的，虽然罪人聚集，但要恨恶罪、从罪中脱离，解决罪的问题，从罪中得释放的共同体，所以在教会中是责备罪、悔改罪、在根本上解决罪问题的有圣洁赎罪事工的圣三位一体神的家，固执的持守教会的圣洁性，把罪人赶出教会，要成立圣洁的教会，这是错误的想法。

在严格的意义上，要区分谁罪更多，圣洁的教会不是通过建筑物或是制度、法成就的，教会的主人是神，神、基督、圣灵是教会的主人，又是头、根基、监督，所以在根本上是圣洁的，根基也是圣洁的，通过神拯救的事工、赎罪的事工、罪人得到变化成了新造的人，形成了圣洁的共同体。

所以教会的共同体与属世的任何共同体不同，教会带有神恩典之下圣洁的特征，教会是罪人的教会，又是圣洁的教会，圣洁的教会也是有罪存留着的人的共同体，但教会要像神圣洁一样的圣洁【利11：45】；教会在任何的逼迫中不能屈服，又不能破灭【太16：18】；也要在任何的罪恶的势力中不减少、不消灭，因为真理的保存【约14：16-17】；教会就算是犯错、受伤害、信仰软弱、摇动，但教会是绝不能变质的，因为他建立在确实的真理之上【提前3：15】

1. 教会是基督的新妇，又是基督的羊、神的儿女，就算教会做错了什么事，新郎基督也不能丢弃，也不能放弃，如同浪子回头一样，为了成就圣洁的教会，要完全依靠神的恩典、圣灵的事工而努力，特别是做为指导者走在前头，要服从基督，用神的话语更新，得到圣灵的能力，在圣灵充满之中宣布话语，继续的出现悔改、赎罪的事工，罪人重生、用水和火受洗的人数增加，执行圣洁的洗礼、教导、学习话语，效法基督。
2. 圣洁的义务
3. 教会不能以圣洁的事实为满足，要与破坏圣洁的势力争战、保持、维持圣洁，更要向着更高程度的圣洁前进。理由
4. 神是圣洁的
5. 圣徒是在基督里拣选为圣洁的
6. 通过基督的义洁净，所以圣洁是教会荣耀的属性，同时又是庄严的义务。
7. 破坏教会圣洁的敌人描述为世界、魔鬼、情欲，他们总想把教会变为属世化越来越更深，所以教会为了不属世化，为了持守圣洁而努力，教会就有义务持守圣洁。
8. 在教义上当今世界有很多教会都在腐败，在历史上多数的大教派都包容自由主义神学，甚至改新教宗改革当时比天主教更脱离福音真理，kayipao说“这时代的大团队几乎都受到了自由神学的危害，他们是否认圣经正是神的话语，基督正是神的儿子，他们认为超自然的重生才是得救的本质”

更是在19世纪以后自由主义神学形成的异端宗教耶和华证人、摩门教、安息教、还有真基督徒教、统一教、天父教等等，他们培养牧师的神学教育中更腐败了教会和牧师候选人。在这样的自由神学的意志之外，他们放弃新约的传统、也认定批评式的本文，时代主义的末世论，也认定女牧师、女长老等等，教会要弃掉这样错误的教义，要保守圣洁。

在伦理上也有很多的教会甚腐败，比如圣职人员的教权主义、名誉心、嫉妒、恨恶、分裂、富裕化、娱乐生活、贵族化等问题，还有一般圣徒属世化的生活、爱财、喝酒、抽烟、看电影、跳舞等问题，还有当今最深刻的社会的恶，流产、同性恋、安乐死等问题，教会就要排斥这伦理的恶。

1. **共同性**

共同性也叫普遍性，伊格那丢在去罗马的途中对亚细亚的七个教会所写的书信中使用的话“ka tuo li ka” 这个单词不是有什么权威、正统性、排他性，却是在任何地方相信耶稣基督为救主，以他的名聚集的教会的意思，就是基督徒聚集的所有的教会，教会的统一性在基督里扎根一样，教会的统一性也是由基督决定。

基督严格的说就是共同的，根据圣经**【罗10：12-13犹太人和希腊人并没有分别；因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为“凡求告主名的，就必得救”】**主用他的救恩丰盛赐给地上万民，在【**加3:28并不分犹太人，希利尼人，自主的，为奴的，或男或女。因为你们在基督耶稣里都成为一了。**】

主耶稣基督是对所有的充满【**西1:19-20因为父喜欢叫一切的丰盛，在他里面居住。既然藉著他在十字架上所流的血，成就了和平，便藉著他叫万有，无论是地上的，天上的，都与自己和好了。**】既然知道了共同体，我们要克服教派合而为一，也要超越人种、文化、言语、身份等，更要彼此的相爱。

1. 罗马天主教的见解

共同属性是罗马教会看为是他们的专用，这也是应用在有形的组织上，理由是虽然宗派有变，教会的构成员有变，但常常不变的是信实的儿女，神又把恩典和真理充满的赐给每一个人。

根据他们的主张教会就是全人类的中心，又起源于统一的原理和确实的根源，使徒的头圣彼得和罗马的圣座成了他们的继承人，带有最高的权威。教皇制的教会才是普遍的教会，但他们错误的是真正的普遍就不应当从教会分离人，那么不属于罗马教会的受洗的人结果应当如何呢？

1. 弗劳得的见解

改革教会威斯敏斯德记录中说“有形的教会应当是共同的或是普及的，在全世界中信仰真宗教的所有的人和其子女构成的”普遍性不是给任何特定的人或团体、民族，是适用于所有的人，成为真理，权威，弗劳得把共同性基本的应用在无形教会，其次是归为有形教会。

1. 有形教会的共同性

比起有形教会先应用于无形教会，是因为比任何的外在的组织体更防患未然，意义上称为是共同的。有形教会是不能包括所有时代的所有的人，但无形教会是包括了所有时代的所有的人，所有的人生在一切方面是成为真正的共同教会，所以罗马教会拒绝应用是因为唯独他们的属性才能称为组织体教会。

1. 有形教会的共同性

赋予给无形教会的共同性再次归为有形教会，但称为有形教会的共同性是不那么容易的，因为不能指定某一个有形教会是正确的，所以不容易，任何一个教派不可能都成为基督教会，但在这样的意义上赋予给有形教会是相信共同的有形教会的信念中，把耶稣基督的福音传给地上的所有的万邦，无论是什么样的民族都给他们施洗，不分种族的共同的发展。

1. 教会的统一性根据于教会的头基督一样

教会的普遍性也要根据于教会的头基督决定，所有的时代、地区、教派、种族中成了基督的身体的肢体的所有的信徒就是一个教会的普遍的普遍性。这样的普遍性不能应用全世界组织体中的某一个教派，如果是这样他就会脱离了真正的普遍性的意义。

教会的普遍性是使用于教会的统一性一样，使用在基本的无形教会，唯独无形教会才能包括所有的时代、地区、信徒、真正的共教会，但第二次普遍性归为有形教会，就算是这样也不能指定某一个教会就是唯一的、普遍的有形教会，任何一个教派也不能称他们是全体基督教。教会的普遍性最重要的积极视线是把福音传给万民，不分种族、不偏待人【西3：11】

1. 教会的普遍性在今生不能充分的实现，但在天国里完全的显现【启7：9】
2. **使徒性**

教会有使徒性的意思是听从耶稣基督对教会的教导，看到他的死、复活，又是目击者见证，保存了他的教导，基督教是以历史的客观的事件为根基开始的宗教，又根据客观的事件见证人开始的基督教共同体，以这些为基础381年，君士坦丁堡聚集的教会代表主张了教会的使徒性，保罗在以弗所教会中说明了教会的使徒性【**弗2:20并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石**】

伊格那丢对职务和恩赐争论的时候，为了让监督是使徒们的真正的继承者，渐渐的变形，使徒性却成了不是福音的继承，成了使徒职的继承，这是把把使徒职误解为使徒权，他们的主张是继承教会的使徒性或使徒的继承，理由是把教会的起源根据于使徒开始的，他们认为教会从使徒开始是很合法的继承给了教皇和监督，这样的继承分为两点，一个是教义的使徒的继承，另一个是组织的使徒继承。

1. 组织的使徒的继承

罗马教会和希腊正统教会，以及英国的教会都认为唯独自己的教会、根源、权威是亲自从使徒那里传承的，只有神父通过使徒按手直接继承了使徒的继承，但是他们的想法也各自不同，英国教会认定罗马教会和希腊正统教会也有使徒性，但希腊正统教会不认定英国教会的使徒性，罗马教会只认定自己的教会有使徒性，这样的主张都是无理的。

英国教会的一流学者说在一世纪末没有监督制，其实12使徒的任职在本质上传承是不可能的，某某监督也说“起初教会也没有现在的制度”那么教会是使徒的继承，就要通过圣经记录启示的话语亲自决定才可能，在这样的意义中教会有使徒性。

1. 教义的使徒的继承

罗马教会主张的使徒的继承基本是从彼得的信仰告白【太16：16-18】；在这里所说的磐石他们认为是使徒彼得，在这样的意义上彼得成了罗马教会的第一个教皇，但这是一个误解，彼得的信仰告白不是个人的，是使徒们的代表，所以这磐石不是使徒各人，却是全使徒。【弗2：20】也说明教会的基础就是众使徒，是复数，这磐石意味着所有使徒的时候才能成为教会的基础，不是某一个人物，是藉着耶稣基督和神的儿子彼得代替告白的信仰，也就是以相信耶稣基督是神的儿子的教义的基础上建立他的教会。

所以在以上所说的众使徒，当然也不是建立在人物之上，却是建立在所教导的教义之上，他们主张独特的使徒继承，又主张组织的继承或教义的继承是错误的，罗马教会是主张教义的继承，否认因信称义，这样本身就矛盾。如果没有这些就不能称之为基督的教会，弗劳得教会也不主张教会的使徒性是教会的属性，使徒的权威不能转嫁、使徒职也不能继承、以使徒职的标准记录了新约圣经，他们死后只不过追随教会和圣经的教导。

1. **无误性**

根据罗马教会，教会因基督教信仰和行为的一切事件中，是绝对无误的，又是神任命的信仰的法则的保管者和解释者，教会的职务是从神来的，不是把新来的启示传达给人的，但通过使徒所传达的本来的启示，没有解释错误，所以教会是在圣经之上，教会解经决定赋予权威，这权威在于教皇，那么为了证明此事，提示以下圣经的章节：

1. 使徒和他的公职的继承人，以及保证他们的权威有基督的应许结果【太16：18，18：18-20；路24：47-49】
2. 对教会赋予了做世界教师的使命【太28：19-20；路10：16】
3. 宣布教会是真理的柱石和根基，阴间的权柄不能胜过。
4. 给教会赋予可以捆绑和解开的权威，如果不听从教会，就把那人对待为外邦人【太16：19，18：15-18】
5. 教会有分辨真理和误解这样的资格【帖后3：16；罗16：17；约二1：10】
6. 根据人的集团、圣文律法以及有裁判官，若没有裁决官圣文律法是无价值的。
7. 这权柄是所有的人认定真教会的根本的属性、统一和普遍所需要的，但是基督的应许是为了保存教会的灭绝和误解，这并不是保障无误，这些应许不是给教会的职员，却是给所有的真信徒的团体【约20：23；路24：33，47-49；约一2：20，27】

再说圣经的应许保证的教会不是委任给使徒和外在的有形的教会，彼得不是无误的人物，彼得也不是在教义上没有错误的人，因为保罗也斥责过他，彼得不过是通过圣灵的默示记录圣经的作者，但这些也不能证明彼得无误。罗马教会在圣经无误旁边又放上教皇和监督会议，这就陷入到否认圣经的不充足性，他们主张教会产生了圣经，所以把教会看为是比圣经更高。

第十课 教会的特性

教会是基督的荣耀的身体，所以教会的本质也要荣耀，但是当今教会比起荣耀，却成了被指责的对象，这是很遗憾的事情，那么以下介绍荣耀教会的特征。

1. **保守性**
2. 教会的保守性虽然根据时代有变，但也不能按照思想的潮流摇动，因为信仰和生活的基础都在于神的正确无误的话语圣经，也就是说，要与使徒所传的福音、信仰一致，保守性是把过去的坚守到现在，所以坚固的持续了过去和现在的纽带关系。
3. 教会过去的关系是建立在使徒和先知的根基之上【弗2：20】；根据使徒教会的规范，以使徒的先例照明到现在应用，不仅是使徒的规范，也要认定历史教会的信条和教义，持守教会的保守，保守不是指教会保守真理，却是真理保守教会的事实。

1. **进步性**

教会根据于正确无误的神的启示的真理才叫保守，这样的保守性是教会最根本的特征之一，教会带有保守性才不会被异端迷惑，启示真理要更圆满，更要领悟，通过见证福音成就教会的成长 ，从这角度教会要有进步。对启示真理的理解教会的更新，成长面、都要继续进步。所以真正的教会即保守同时又进步，没有进步就是没有成长和果实的教会，真正的教会是保守性，同时也是进步性，所以进步性和保守性都是很重要的，教会的进步性也是教会荣耀的一面。

1. 圣经时期的进步性

根据新旧约的记录表达看到教会是有进步性的，这不是教会本身选择成就的，却是通过神给他们进步的启示成就的，圣经是通过16世纪记录的，是为了让神的百姓更具体的进一步的认识神、神又进一步的启示给人。

神应许亚伯拉罕的时候说“要让万民因你蒙福的人”但在旧约教会只限于以色列，但基督的死渐渐的发芽，把所有的人带到他面前【约12：32】；复活后又给使徒和教会命令宣教【太28：19】；五旬节后各国都来听福音【徒2：5】；彼得给罗马的百夫长传道【徒10章】；在耶路撒冷会议中的证言打开世界主义的口号【徒15章】；这就是彰显了教会的进步的样式。

1. 后期教会的进步

特别启示是在圣经完成的，但教会的进步没有结束，为了理解圣经所有的教会在每一个时代都带来进步，圣灵让教会更加更深的理解神的话语。虽然在某一时代没有进步，但根据圣灵的照明也带来了进步，圣灵根据多个时代给研究神话语的教会带来了进步的照明，教义的发展就是很好的例子。

第5世纪根据奥古斯丁的错误的主张，圣职主义继承了数世纪，但神是通过教会赐给个体，施恩给得救的罪人，但弗劳得发现圣职主义是错误的，神拯救人虽然是通过教会传播的福音，但得救是恩典，没有教会的个体亲自的执行，所以构成的教会是得救正常的结果，不是得救的先前要素，这就是彰显了教会进步的样式。

1. 现在教会的进步

现在教会是与保守性一同进步，如果停止保守性，就会失掉基督教的性格，如果不进步就会灭绝，所以研究圣经带来更丰盛的进步，是神指定教会的义务。教会有责任给变迁的时代解难题，当时朝鲜时代的方法不能应用现在的电脑时代，教会若不改革，那么就丧失了改革教会的意义。

1. **不灭性**

教会从外表来看不如属世统治的势力荣耀，但本质的角度是无法比较的荣耀，因为有恒久的不灭性【赛54：10；太16：18，28：20】；世上的国家再强，也会消失，也会兴盛，但是教会是不会消失的。

1. 不灭性的意义

在【赛54：10；太16：18，28：20】确证教会的不灭性，“阴间的权柄不能胜过他”就是指教会的不灭性，这话不是单应用于地方教会，却是适合于全体教会，因为地方教会的教派会消失，但按全体看教会是永不消失的。

1. 保存的样式

教会的不灭性不是靠教会本身的能力，却是根据于神的应许和他全能的引导和保护。虽然在历史上有过被异端的迷惑和堕落的危险，也多势力的逼迫带来了教会灭绝的危机，但教会没有灭绝，不仅保存了反而更成长，通过逼迫分散更扩张了福音，因着殉道的血结了更多的果实，当异端兴起的时候，因有真理的圣灵引导他们不被诱惑，在自由神学的诱惑中教会也守护真理，无论是在什么时代，神通过自己拣选的百姓保存教会，这一切都是根据于神恩典的约，通过传播福音神的教会继续保存下来。

1. 到主再来为止不仅是这地上的无形教会、连有形教会也有不灭的保证【太16：18，28：20】；世上的一切的组织体都会灭绝，但教会永存不灭。

1. **超越性**

教会荣耀中的之一就是超越性，教会不是属世的组织体的其之一，教会和其他的组织体是根本不同，是超越他们的存在，理由是教会带有神的起源，也有超自然的本质。

1. 神的起源

教会不是在世界中无数的组织体之一，教会是根据神设立的，不是按照人的想法组成的团体，所以教会在各方面与地上的组织体根本不同，却是超越了他们，教会是在永远前拣选的，披戴了基督的救赎，又是圣灵所赐新生命的独特的团队，所以教会的组成员是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民【彼前2：9】；aikelaixiya 是通过神召的人成就的，所以不能用人的方法经营，圣经说用基督的血买来的【徒20：28】，基督就是所有时代建立教会的主人，让教会得救的人数加增也正是主【徒2：47】

1. 超自然的本质

圣经说家庭或政府都属于神的起源 ，但不能与教会有同等的荣耀，理由是只有教会是通过基督创立的，创造时有耶稣的事工，耶稣对教会表达的时候强调了“我”，不仅如此，虽然家庭和政府属于自然的领域没能重生，也能成就，但教会是从上头用真正的信仰根据、接受耶稣为救主的人组成的，所以和世界的本质是完全不同。

教会的头是基督，这一面也可以看出超自然的本质，基督是在应许之面上、教会的头有机关系中也是教会的头，统治的角度上也是教会的头，所以在历史上最大、最强、最富、最灿烂的帝国也无法与基督教会的荣耀相比，世界无数的团体中基督的身体是唯独教会一个【 弗1：23】

1. 教会的超越性

是根据与神的起源，和世上的法则、知识是完全不同的，根据于神启示的真理，这是因为在血、圣灵、真理的恩典之下组成的教会是永远带着生命，又是神儿女、天国的了民、这样的意义上与属世是有区分的。

1. **普遍性**

【可11：17】教会常常关心的是万民，因为神不分国家、种族、肤色，他召人是从万邦召的，所以教会对任何人都要敞开，教会也要超越男女、老少、贫富相差、还有人种的差别、要尊重、爱他们，为了要成为这样的教会要有一个明确的姿态。

1. 要把所有的人看为是一个人一样，因为不看他的地位、所有、能力，只看他是比宇宙更宝贵的灵魂，人有两种人：不信耶稣就应当信耶稣，信耶稣就应该更好的信，唯独仰望人的灵魂才能维持与人有属灵的关系，如果牧会者不看人的灵魂，只关心其它的，那么这关系是不能持续的。
2. 虽然我服侍的教会很小，但要铭记是宇宙型的教会，教会不管他的大小，只要有圣灵的做工就够，所以不要敏感于大小。
3. 要除掉教会的衰败性，人们不去教会的理由中有人说“是残疾人很难进入教会、又有些人说太强调奉献，又有些人说在教会也强调亲戚关系、又有些人对政治理论强的教会，又有些人说地方特色强的教会”
4. **一致性**

教会的荣耀特征中之一就是一致性，与真理一致是指与神的特别启示一致，对真理无关心的教会是脱陷的教会，那样的教会虽然有很多的会员、有建筑物、有宗教的仪式，但若不与真理一致，就不能成为是教会，反面，虽然很简陋，但有单纯的礼拜顺序，又是一个聚会点，还没能具备服装，但对真理有忠心，这样的教会才是真正的耶稣基督的教会。

1. 真理的产物

教会是通过启示产生的，亚当犯罪以后是通过【创3：15】最初的福音已经组成了教会，也通过亚伯拉罕的应许组成教会【创17：7；罗4：11】；在五旬节的时候增加了更多的教会，这都是通过真理的启示成就的，所以教会正是真理的产物。

1. 真理的传达者

神有时通过天使传达，但一般都是通过人传达他的信息，在旧约中担当这使命的人叫先知，他们的工作就是传达从神得到的话语，在新约时代是通过使徒传达的，使徒们所传达的内容是在与主一同做工的时候所领受的。

1. 真理的守护者

旧约的教会也领受了神的话语，任务是保守、守护、保全的特别启示，新约教会也不例外，当做好真理的柱石和根基的时候，教会才能站立得稳，教会的作用是陪伴真理，所以教会不守护真理就会堕落，没有真理的教会就会倒塌。

1. 真理的解释者

罗马教会说特别启示还没有完成，他们说增加这一切的就是教会的任务，又是特权，所以他们把教会的教训看为与圣经同等，所以把童贞女诞生主张为马利亚升天说，但弗劳得认定圣经的充足性，教会不过就是解释话语，为了更正确的分辨话语、得到真理的圣灵，就算是基督教一切的教义也不能超越圣经的真理，因此我们也知道教义也会有误区的。

1. 真理的传播者

教会的任务中重要的就是传播话语，也会有各人的传播，但传播特别启示是教会的公认的任务，传道是重大的任务，所以教会要分配真理。

1. **主权性**

【太16：18】主宣布自己就是教会的主人，教会应当以告白耶稣基督的信仰之上建立【太16：16】告白基督信仰就是宣布耶稣是我的主人。

1. 教会最重要的使命是认识主的旨意、行主的旨意、归荣耀于主，这就是最高的价值，但现在教会不是以主为主人的教会，反而成了牧师的教会、长老的教会、开辟者的教会，所以会有分歧、有矛盾。
2. 各教会中的耶稣基督的主权性和主人被毁是一个很惋惜的事情，对于神没有比教会更宝贵的，教会就是主的教会，又是我们的教会，更是我的教会，按属灵的面看是主的教会，为了共同体性称为我们的教会，在神的教会中没有独步将军（独木不成林）要有担当教会难事的心，所以在心里这教会是成了我的教会，不要为了成立大教会努力，却为了成就好的教会而努力。
3. 今天有地上的有形教会没有荣耀一面，却被世上的人指责这是因为圣职人员和信徒的原因。教会的组成人员基督徒不走十字架的路的原因，就因为是过利已的旧人生活，教会不能成光和盐，就会被世界排斥藐视【太5：13】
4. 教会的外在可以磨损，但教会的内在的灵性可不能丧失。因为教会的荣耀是圣灵内住并做工、赐给各样的恩赐让人们有荣耀的盼望，连天使也羡慕，当我们考虑这一点的时候教会比地上的任何都无法比的、极荣耀的存在。

第十一课 教会和关系

1. **神的百姓**

神的百姓的意思是根据于旧约。

1. 最初的共同体当然是从犹太人的共同体结合几方面区分的，以下查看几个形式的区分：
2. 起初的基督教共同体按悔改罪得饶恕的标志施行洗礼，洗礼是对神统治的期待中奉耶稣的名举行，通过这洗礼仪式他区分了旧以色列（洗礼的意义又是什么？犯罪的我与耶稣同钉十字架，现在是与耶稣一同复活，用这个义生活，也就是你也要有这样的信仰告白受洗）
3. 他们通过共同的礼拜在各自的家庭中礼拜区分旧以色列。
4. 耶稣举行的圣晚餐是世上的晚餐，同时又是等候的晚餐，旧约是没有这晚餐，只是在神面前有平安祭，把剩下的这些肉和邻舍一同吃、分享。
5. 最初的基督教共同体带有他本身的组织和经营体系。
6. 最初的共同体爱的交通和相交有区分，但完全的犹太人的共同体的区分是因为脱离了摩西律法、自由的设立外邦人教会和耶路撒冷圣殿被毁、献祭中断事件，因此外邦宗教宗教的共同体势力更大。当这样的状况中通过第一次的反罗马革命、基督教共同体从旧以色列中公开分离。

又在第二次反罗马革命中完全的分离，在这样的过程中基督教的共同体理解为自己是神的真正的aikelaixiya 真以色列、真神的百姓，使用70人译本的新约圣经的百姓就是英文HAOS；希伯来语AM的意思是神拣选的百姓。

1. 神的百姓这概念是aikelaixiya，描述理解最悠久的基本的概念

基督的身体、圣灵的殿这样的描述是其次的，在基督教中神的百姓是重视犹太教肉体的血统，认为这是保证神的义，神的百姓的概念形成了希伯来书的重要的思想，在这里脱离了埃及流离，在旷野的以色列人是新契约的百姓，就是对基督徒有形的提示，属于基督的新的神的百姓，在这地上是客旅，是向着永远的故乡前进的人，“教会是神的百姓”这命题是什么呢？

1. 这命题是教会要超越人种、世界、性别，以及家族要成就新国际的神的百姓。
2. 新的神的百姓是通过耶稣基督呼召形成的，所以神的百姓是通过耶稣基督呼召的人，又称为圣徒。
3. 神的百姓以及教会是应了神的呼召，服从神的人组成的，所以这样的教会不是人做王。
4. 教会是和以色列百姓带有连接性，他们继承了隐藏在以色列信仰中的弥赛亚的希望和期待。
5. 教会是用罪人同时是义人组成的，所以教会也会陷入到谬理和罪恶中，教会要常改革。
6. 教会是照着耶稣基督的职分立了预言者传播神的喜讯、救恩的福音，并要求悔改，然后做为一个祭司长传神的饶恕和和好，如同是钉在十字架上的耶稣基督一样服侍世界。
7. 在旧约圣经中神的百姓称为希伯来人，他们是叫halubi 有法定的保护领域外的存在的人，也就是不受保护的人，所以现在社会也有很多 halubi的聚集。
8. 教会存在的目的不在于教会本身，最终为了全世界神的救恩事工，在神的救恩史也不是最终的目的，是开始、又是每个体。
9. **基督的身体教会**

教会是与耶稣交通分享的共同体，耶稣起初就呼召门徒教导他们，让他们有使命，又亲自与他一同生活，耶稣又预告他和跟随的人之间的亲密的相交，以及他的身体与我们之间要有亲密相交的神秘。【约6：56】耶稣升天的时候应许与我们同在到世界的末了，因此差遣了圣灵。圣灵强调耶稣和教会成就更亲近，把教会和基督成为一体，把教会比喻成基督的身体就是彰显了密切的关系。

教会不是单纯的聚在基督的周围，却是要在他里面合一的，基督的身体教会是基督的结合成就的所有的肢体之间的一致，这就是他身体的头基督，又是做为新妇的教会的样式。

1. 身体的单一性

应召神的话语，成为神的肢体的话语，与基督有紧密结合，教会是基督的身体，这样的表达很好的彰显了共同体之间的一致的根本【加3：23-28；林前6：15-17】；通过信仰成了神的儿女，靠洗礼与耶稣一致的所有的人都联合为一体【加3：28-29】；用圣洁的身体和宝血得救的信徒是一体、又是基督的肢体【林前10：16-17，6：15-17】

神秘身体的单一性会产生信徒之间的爱、克服人之间的分裂，身体的单一性他不能除掉肢体的多样性，形成基督的身体虽然各肢体不同，各职务也不同，在一个圣灵中根据职务上的需要为了教会有益各自给恩典。基督身体的概念，要形成和教会不同，分享的共同体一，基督徒和教会合而为一是指统一性，同时又是指他们的多样性，身体虽然是一个，但要靠多个肢体组成，所以宽容是相互需要的，所有的信徒和教会都是平等的。

所谓圣职人员和平信徒有区分这是在主后三世纪以后开始的，基督不仅是在教会内、也作为教会实存，基督的身体包括了基督对教会有其它的属性和区分性，也是指教会彻底的属于基督，教会不是一种宗教的共同体，却是与基督一同死，又是与他一同复活的人的聚集，基督的身体的概念是所有的被造物是被基督统治的概念。

1. 身体的头——基督

基督和教会的一致是神秘的一致，基督是教会的头，信徒是他的肢体，信徒是靠圣灵受洗、靠基督的十字架得救，成了基督身体的肢体【林前12：12-14】；基督成了教会的头【弗1：22，4：15-16；西2：19】；教会的头基督是创造和救赎的根源，在万物中是初熟的【西1：18】要通过教会执行万物统治权、作为首的基督，为了让我们效法他成长，在他的身体之上为了服侍赐下各样的礼物，让我们在得救的路上相互帮助。

教会是与基督合一，基督是与教会一同在教会内生活，以基督为首的教会得到圣灵的恩宠，通过认识他、成熟【弗3：19，4：13】；基督要通过他的身体教会展开救恩的历程，管理万物【弗2：15-16，1：22-23】

1. 基督的新妇——教会

基督和教会的一致表达为头和肢体，说明两者之间有区分，在这样的程度上把基督和教会的关系表达为新郎和新妇，主称自己是新郎，使徒保罗也说基督的肢体教会就是与基督定了婚的新妇【林前6：15-17；林后11：2】；这样的表达能说明基督和教会之间的一致，同时又很好的彰显了两者之间的区分性。

教会是基督的新妇，基督爱这新妇，为了让新妇成为圣洁，通过与他立了永远的约，如同照顾自己的身体一样，不断的照顾【弗5：26】

1. **圣灵的殿——教会**
2. 圣灵和教会的关系如同是我们的灵魂和肉体的关系一样，教会的神秘的属灵的生命的原理是圣灵，召信徒进入信仰【加3：2-3】；使他们圣洁【罗8：15】；他们与基督成为一致【罗8：9；腓2：1】；又赐给各样的职务和恩赐管理教会【林前12：4-11】
3. 基督的身体和肢体相互之间有结合一致的源泉，是根据神秘的灵魂和圣灵的做工，因为圣灵完全的进入到头和身体里面，因此圣灵称教会是永生神的殿【林后6：16】；最终教会通过圣灵的事工建立，当我们思想组成圣灵的殿的时候，教会不是圣职人员的所有，是组成教会的所有人的教会。
4. 圣灵的殿教会有基督的共同体，那是因为各肢体得到圣灵的各种恩赐，要照着恩赐所行的服侍，共同体教会的构造如下：
5. 教会是按照各自的分量得到圣灵恩赐的兄弟姐妹的共同体。
6. 教会的统一性和秩序不是根据职分，却是照着各自所得的恩赐成就。
7. 任何的人都不能在自己之上建立他人，也不能让他人所属于自己。
8. 圣灵是基督的灵，又是神的灵，所以根据圣灵的恩赐命令跟随基督的脚踪，圣灵不是教会的灵，却是神的灵，圣灵的殿虽然是教会，但圣灵与教会有区分，对于教会是自由，圣灵什么时候活动，这样的问题决定于圣灵本身，圣灵活动的领域也是根据圣灵本身决定。
9. 任何的问题都是属于圣灵的，现在的制度教会或是基督式的共同体式关系不能废掉制度教会，制度教会也不能产生基督式共同体，这是基督式共同体中所产生的延续性，保罗对圣灵论式的教会论的基督式共同体理论中理论是根据于对基督主权的仪式，通过圣灵的能力和经验发展，这是在神末世论式的历史的展望中展开。
10. 神秘体原理圣灵很生动的对所有的肢体有益的活动并引导，圣灵用多样的方法成就身体的全部。圣灵通过神的道、洗礼、恩宠和德行，多种各样的恩赐建设基督的身体并完成，圣灵的恩宠、恩赐是为了教会的益处、教会的建设，也为了人类做善工，而赐的恩赐。

圣灵通过赐给使信徒们适当的赐恩赐是为了建设教会更广的活动和职务，恩赐是基督神秘体的使徒的胜利和圣洁带来更丰盛的恩宠，所以得恩赐的人和教会的组成员都要感恩，因此恩赐是圣灵的真正的礼物，在这样的角度上，识别恩赐是常常需要的。

1. **神国度的标志——教会**
2. 耶稣宣布神的天国，不仅宣布用自己的身体建立神的国，他是神的国的实存

门徒们以他为中心形成属于神国的共同体，但因他的死，共同体分散，靠着复活的证明宣布神国的耶稣成了宣布的对象，形成了新的共同体，神的国是耶稣的主权在哪里、他也在哪里，对于保罗所讲神的国是末世论，又是未来彰显的【帖前2：12；帖后1：5】；与此同时用现今能经历的现存实现，我们可以把神国的标志整理如下：

通过耶稣和使徒们宣布的天国的福音，形成了基督徒的共同体，首先就是神国的标志。这样的人的共同体教会不是以党建立的，却是神国的实存的基督的身体，但教会与神的国是有区分，不是神的本身，神的国唯独通过神主权的介入扩张形成，教会也不是神国的前阶段。

1. 神的国是对教会以及对世界的神的恩赐，同时是作业，把神的国接受为礼物的教会，他们的作业就是宣布神的国，教会是神国的使者，对神的国的服侍要留意如下：
2. 在福音书中如同耶稣宣布了不是自己的国，却是神的国一样，教会也不能以自己为目的，为世界和社会存在。
3. 耶稣所说的神的国是要在这世界中属世的里面按照属世的形态成就。
4. 教会包括了耶稣的宣布、罪的饶恕、个人的悔改一样，不是社会改革的全部，却是每个人。
5. 福音书中的耶稣宣布了神的国是对罪人拯救的事件，所以教会要成为对社会的罪人实行慈爱的教会，得到神和人的信赖的教会。
6. 耶稣把神的国宣布为神自身的行为，这不是靠人的努力成就的，所以教会为了成就神的国竭尽全力，也不能认为神的国是靠自己成就的，教会只不过能见证神的国。

第十二课 圣灵和教会

本文：【弗2：22你们也靠他同被建造成为神藉著圣灵居住的所在】

1. **圣灵降临**
2. 基督披戴肉体来到这世上之前也是永在的，升天以后也是继续的与我们同在，但耶稣来到 这世上的时候完成了使命，完成了使命之后又回到父神那里去，同样圣灵也为了完成指定的使命来到这里，也存留到指定的时间。
3. 从圣经中出现的救赎事工，根据三位一体的教义查看可分三点：目的和预定是圣父的事工；创造以后一切的摄理和成肉身来住在这地上，成就救赎的是圣子的事工，耶稣升天之后到再来为止，把主所成就的救恩应用到每个人身上；成就救恩的完成是圣灵的做工。到耶稣再来为止，圣灵的事工会继续下去，当那时候就开始持续了另一个时代。
4. 三位一体神通过各自的事工彰显了完全的神，各位格在地上的使命各自不同， 圣父神临格在西乃山，圣子带着肉体来到这世上，圣灵在五旬节降临，圣父在天上对圣子说话【太3：17】；圣子把主的圣灵赐给我们【约20：22；约一4：13】；圣灵见证圣子【约15：26】；圣子也给人成就圣父的工。
5. 永远的圣子披戴着肉体来到这世上一样，圣灵也与他的身体教会永远的同在，同样的事工也在五旬节发生，所以五旬节叫圣灵降临日。

1. **通过圣灵降临发生的事情**
2. 教会的诞生

五旬节是通过旧约的节期、逾越节开始过第50天所守的节期【利23：15-23】；从节期的日历中可以查看到五旬节的位置。

1. 第一个节期是逾越节，还有吹角节、吹角节是指新的一年的开始，那么在吹角节的时候大祭司长带着百姓的祭物赎罪，吹角节是大祭司长一年一次进入至圣所赎罪的日子，也就是通过这一年一次的赎罪，这一年就过无瑕疵的生活，然后的节期就是逾越节。这节期是记念死亡的使者杀死埃及人的长子的期间，神的百姓却通过把羊的血抹在门框上，从埃及地救出，这是神羊羔基督死的模型，基督的血是从神的审判中受保护。
2. 过了逾越节一晚上第七周后的安息日，祭司长带着一捆秋收的麦子就是初熟的果子献给耶和华，把初熟的果子献给神的原理就是承认一切都是属乎耶和华的意思，这样把初熟的果子献给神之后，才能再去秋收，这是成了睡了之人初熟的果实，基督的模型。【林前15：20】；基督的死是秋收的初熟的果子，升天到上帝的右边，再也不用品尝死亡，他成了复活的第一果子，所以无论是谁，信他的人都复活享受永生。
3. 献摇祭开始过49天第50天的时候叫五旬节，用秋收的麦子磨成粉，做两个饼为摇祭献给神，吃这饼之前先把饼献给耶和华，这就是承认耶和华治理这世界的统治者，献上这两个饼之后，剩下的可以任意的吃，这模型的意义如下：聚集在马可楼里的120个门徒成为基督教起初的果子，在基督复活后第50日的那天，通过降临的圣灵献给神，五旬节的马可楼里诞生了最初的教会，其后又建立了更多的教会。
4. 从基督得到荣耀的见证：圣灵的降临是超自然的电报，也就是基督平安的到达父神的右边传达了电报【徒2：33】
5. 基督的事业完成

在西乃山下第50天以后，作为神的百姓以色列有了组织，他们看到了出埃及的雄伟的事业完成，同样五旬节以前救赎的事工还没有完成，当五旬节圣灵降临时救赎的事工完成，圣灵浇灌的事实彰显了在神的国里宣布了基督救赎的事工完成。

1. 膏抹教会

如同主受洗之后开始传道一样，教会也要靠圣灵受洗，开始往普天下传道，教会的传道是有新的秩序创造，但不是单纯的见证之一，世界型的宣教唯独要靠神的能力才能成就。

1. 内住在教会

在西乃山上以色列民族形成了神的民族的组织以后，神就临格在他们中间，临格在会幕中，通过五旬节圣灵降临居住在教会内，圣灵不仅住在团体的教会中，也住在各圣徒的心中，圣灵是为了照看基督的国的事工而来的，通过使徒行传可以查看全部事实，比如亚拿尼亚和撒非拉，其中他们是在彼得面前说了谎，实际上是在教会内的圣灵里说谎了。

1. 新的时代的开始

五旬节圣灵浇灌是为了邀请新信仰人的出现，表达的能力的神迹，并且又是新时代的开始。如同圣子带着肉体来到世上一样，圣灵也降临了，神差遣他的儿子到这世上来成就他的使命后，又代替儿子差遣了儿子的灵在新的条件下做工。

1. **圣灵的事工**

圣灵是基督的代表，委任了教会一切的行政，直到耶稣再来为止，基督在天国，圣灵为了在基督的身体教会造就降临，保惠师圣灵最终的目的是使基督的身体教得以完全，对圣灵的引导的信仰是在起初教会更深的扎根，他不是在没有认定的地方，或没有圣灵支配的事实中的生命的领域。教会是把全生命交托给圣灵的引导，在第一世纪的末，教会拒绝了礼拜的形式的设定，渐渐衰弱的教会因受到圣灵的影响力，通过圣灵的支配力重新强盛，圣灵的支配力可以从几个方面查看：

1. 行政

起初教会的伟大的宣教运动都是圣灵所命令的，也是承认圣灵的，也是被圣灵认可的【徒8：29；徒 10：44，13：2，4】；保罗认定自己传教也是受圣灵的感动【罗15：18-19】；当他宣教旅行的时候总是靠圣灵的引导【徒16：6-7】；圣灵组织教会的工作上、也可以看为圣灵引导教会【徒6：3，20：28】

1. 讲道

起初的信徒福音的话语是借着从天而来的圣灵所传的【彼前1：12】；他们是靠圣灵喜悦领受道【**帖前1:5-6 因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心，正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。并且你们在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主。**】是靠着能力圣灵的确认。几年前A.J.Gordon歌顿说“这时代的人已经丧失了对超自然能力的理解力，讲台陷入到团队的水准。”

1. 祷告

接着施洗约翰耶稣给门徒们也教导了祷告样式，耶稣离开这个世界之前讲了新种类的祷告【**约16:23到那日，你们什么也就不问我了，我实实在在的告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名，赐给你们**】；奉耶稣的名祷告不是一种念咒反复的，却是借着圣灵与基督在灵里联合接近神的意思，所以我们祷告在神面前的时候，如同感觉到耶稣在升天一样祷告。

保罗说一切的祷告和恳求都要在圣灵里【弗6：18】；犹大说真正的信徒是靠圣灵祷告【犹1：20】；通过【罗8：26-27】我们也知道圣灵为我们恳求的事实；也就是圣灵为了我们做中保祷告；耶稣基督在世上的时候给门徒教导了祷告的方法【来7：25】；现在是保惠师圣灵教导我们祷告，现在的教导是内在的引导。

1. 赞美

圣灵充满的结果信徒以【**弗5：19当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主**】“口唱的赞美”是指大众赞美；诗章是指旧约的诗篇、有时是背诵、有时是歌颂、灵歌指的是通过得到圣灵的感动所谱的曲子和赞美。

（在这里已经给分了诗章、颂词、灵歌、所有的赞美都是荣耀的，那么在这里说诗章是用诗篇的词，也就是因为是圣经的话语加上了谱、所以这是完全的赞美。颂词是借着自己对神的感恩赞美的，所以比起诗章没有那么的完全，那么灵歌是把福音的内容、也为了非信徒见证、传福音、所以也叫福音颂，那么比颂词还能欠缺一点。用我们的礼拜、我们的礼拜也有诗章、颂词、灵歌）

1. 见证

当今教会最能明显的区分是信徒和教导者之间的区分，但是在公众面前见证话语的工作没有只限于他们，得到圣灵的恩赐的人任何的民族、任何的人，都许可了预言、教导、知识、方言、翻方言、建立教会的工作。基督的身体这比喻是更好的彰显了受圣灵支配的团队的礼拜机能，当我们思想这比喻的时候，我们所有的肢体各自发挥所担任的机能，才能形成完全的礼拜行为，也可以在同样的能力的支配下发展。（最大的见证不是用口说出来的，而是用生活见证出来的，要与生活有一致的信仰）

1. **圣灵的升天**

对于基督最真实的，对圣灵也有真实的，圣灵完成使命后要回到天国，圣灵的特殊的工作是取为自己名的百姓工作【徒15：14】；同样完成后、外邦人的人数满之后就会被提【罗11：25】；如同是基督把他的国献给父神一样，圣灵也把自己的行政权给圣子，有些人说“教会在空中被提之后，圣灵不能住在这地上”这样的结论是错误的，圣灵是神，因为无所不在，作为基督的灵——圣灵，仍然用其它的形式存在这世上。

1. **事工的内容**
2. 圣灵建立教会
3. 重生【约3：5】
4. 承认耶稣是主【林前12：3】
5. 与基督联合【林前12：27】
6. 奉基督的名建立教会【徒4：12】
7. 圣灵统一教会
8. 圣徒是神的殿【林前3：16】
9. 圣徒是圣灵的殿【林前6：19】
10. 与圣灵统一【弗4：3】
11. 统一教会的根据为一神、一主、一信、一洗、一身体、一盼望。
12. 圣灵赐教会恩赐
13. 圣灵赐给教会各样的恩赐【林前12：4】
14. 圣灵照着他的己意赐恩赐【林前12：11】
15. 赐给教会恩赐是为了教会得益处，使信徒更完全，通过服侍更能彰显基督【弗4：12；林前12：7】
16. 圣灵管理教会
17. 圣灵召工人【徒13：12】
18. 圣灵感动个人引导会议【徒15：28】
19. 圣灵对教会说话【启2：7】
20. 圣灵使教会成长【徒 9：31】
21. 圣灵引导教会**【罗8：14因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子**】
22. 对圣灵的正确的姿态
23. 不要消灭圣灵【帖前5：19】
24. 不要使圣灵担忧【弗4：30】
25. 不要毁谤圣灵【太12：31-32】
26. 不要欺骗圣灵【徒5：3】
27. 不要拒绝圣灵【徒7：51】
28. 要随着圣灵行【加5：16】
29. 结圣灵的果子【加5：22-23】

第十三课 教会的区分

教会是从人类创造开始到世界末了是统一的共同体，在信仰告白第27条说“这教会是在世界开始的时候有，也要到世界的末了”韦斯敏斯德信仰告白25：1说“这教会是被拣选的人的全体的组成”

1. **旧约教会和新约教会**

根据组成人员和礼拜方式，也根据时代的独特性，我们可以把教会区分为旧约教会和新约教会。旧约教会是照着旧约圣经所启示的，在以色列民族中律法、会幕或以圣殿为中心生活的方式彰显，但新约教会是照着新约圣经所见证的，在万邦万民中以耶稣基督的十字架的福音和信心为中心生活。在旧约教会是按照神恩典的律法形式见证，在新约教会中是按照神恩典福音的形式见证。当然旧约教会和新约教会在本质上不是两个教会，却是一个教会，这教会在根本上有同质性和连续性，有同质性和连续性的根据如下：

1. （三位一体神）旧约教会和新约教会的名称统一使用，在前面我们所学的旧约圣经中的kahaer和Aida；在70人译人翻译为aikelaixiya，也就是在新约翻译为教会，是统一的词。
2. 旧约时代和新约时代得救的原理是统一的，亚当以后所有的罪人唯独有一位中保，神儿子耶稣基督赎罪，罪才得赦免、得救【约14：6；提前2：5；启13：8】
3. 旧约教会和新约教会中的信徒的身份与特权是统一的【罗4：16；加3：29；弗2：19，3：6；太8：11】；有些人很过分的区分旧约时代和新约时代的错误，当然旧约时代和新约时代的特征各自不同，在旧约时代耶稣救赎恩典用预言预表见证，新约时代是成就为实体见证，但是神的怜恤和恩典无论是在旧约时代，还是在新约时代都是同一的，旧约时代虽然是全面强调道德法，但在仪式法中很明确的见证神怜恤的会幕制度和献祭制度。
4. **无形教会和有形教会**

教会可以分为有形教会和无形教会，当查看到现实教会的不完全的时候更需要区分，因为教会有可见的一面和见不到的一面。

1. 无形教会

是以神所拣选的百姓组成的，韦斯敏斯德信仰告白25：1“无形的普遍的世界教会是在以基督为首成为一体的聚集的被拣选的数组成的，在万物中充满万物的妻子、身体、充满”教会是信徒联合，在这角度中虽然是有形，但真正的教会是无形的，理由是：

1. 因为现在我们看不到已经去天国的人和将来要得救的人。
2. 在现实教会中不能区分真信徒和假信徒。
3. 有形教会

是有正确的告白信仰的人和他的儿女组成的，韦斯敏斯德信仰告白25：2“不同于律法之下，只限一个国家，在福音之下，仍然用普及或世界的有形教会式告白真宗教的分散在世界的所有的人和他们的儿女组成，主耶稣基督的国、神的家和家族，这样的教会外没有救恩的可能性。” 教会是通过公开的信仰告白、礼拜、圣礼，以及外在的组织等彰显有形的样式，但有形教会的特征是在会众中有重生的，也包括没有重生的。在太13章麦子与稗子的比喻很好的彰显了世上的教会，教会里往往会有假冒伪善的像加略人犹大一样的人。

不可见的教会是在创世以前在基督里拣选的所有的人在末世的时候完成的教会，这教会是基督的身体，在万物中充满万物的【弗1：22-23】；（麦子和稗子的种子不同，一个是天国、一个是地狱）重生的人要成为不可见教会的会员，同时也要成为在这地上可见教会的会员，通过可见的有形教会礼拜，彼此在恩典中成长，给世界传播得救的福音，并且要服侍，在这地上可见的教会是不完全的，就算是最好的教会也要改正、改善、更新、成长。

1. **有机体的教会和组织体的教会**
2. 有机体教会

是指教会在灵里成为一个有机体的联合，教会是耶稣基督的身体，教会是与耶稣基督的头联合，又是信徒相互间的联合，这是眼看不到的属灵的生命的联合【罗12：5】

1. 组织体的教会

教会在外形是一个组织体，这就是可见的现实的教会的形式，教会内有牧师、长老、执事等有职份的人，也有各部门、各机关、各小组，也有老会、总会、大会，通常“教会”这词指的是组织体的教会，在这样的意义上教会可称为信徒的母亲。

1. **争战的教会和得胜的教会**
2. 争战的教会

是指在这世上的教会，在这世上的教会，也就是圣徒们要常常与魔鬼恶灵争战，所以这世界是属灵的战场【弗6：10-18】

1. 得胜的教会：是指进天国的圣徒，他们是在属灵的争战中得胜，在天国里享受安息的人【来4：10】
2. **期外的区分**
3. 根据国家可分为中国、韩国、美国教会等。
4. 根据于规模大小可分为总会、老会、支会（地方教会）、家庭教会、
5. 每一个圣徒都是教会。
6. 除了异端外，根据教派可分为长老会、监礼会、圣洁会、浸礼会等很多。

第十四课 教会的教派（参考）

1. **教会的开始**
2. 旧约的预备时间

在旧约时代也守着神生活，但没有当今的教会的形态，教会的主人是耶稣，但耶稣来这世上之前，因为祂是时代的主人，所以教会不能具备样式，但是立祭司长、长老、在圣殿献祭、也可以在多处聚集，这就是将来新约教会的形式。

1. 耶稣当时的预备时间

耶稣所做的工很多，大可分三点

1. 教训
2. 传福音
3. 医治患者和弱者

聚集门徒们做了救济的工作，也做学习话语的工作，并且为主而忠心，忠心是帮助主事工的工作，为了建立新约时代完成教会作前提工作，耶稣对门徒说要建立教会，然后升天。

1. 五旬节开始的教会

起初的教会是从五旬节圣灵降临以后开始【徒2章】；旧约的逾越节后第五十天就是五旬节，耶稣复活后五十天的日子，耶稣升天之前对门徒说：不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的圣灵【徒1：4】

在五旬节耶稣复活升天以后，门徒们恳切的渴慕主，照着主的命令没有离开耶路撒冷，有120个门徒聚在马可小楼恳切祷告，那时突然像风一样的声音，也像火舌一样的样式降临在他们各人的身上，同时被圣灵充满，说出各国的方言，借着圣灵的能力建立了教会！门徒们被圣灵感动，很喜悦地聚集把自己的分给贫穷人，没有惧怕，到耶路撒冷城刚强壮胆地见证了耶稣的复活与升天，在殖民地开始的教会是安提阿、马提顿，当然也扩张到了全罗马。

当时掌握世界的罗马帝国，没有放过从殖民地犹太地所传出来的基督教，他们用逼迫把他们囚在监狱，又打、又杀，他们逼迫弃掉奴隶制度，拒绝崇拜皇帝的基督徒，但基督徒就算是死也传了福音，在洞穴中隐藏起来、聚集礼拜，不仅如此，因着逼迫福音传到其他国家。因着福音的传播，罗马的逼迫更加强大，但基督徒不怕死，不怕苦难，更加热心地传福音，就算被囚的时候挨打，被杀时也能看到十字架光彩，因为比起死他们对天国的盼望和主的安慰的喜乐更大。教会是神建立的，阴间的权柄不能害他【太16：18】

主后312年罗马的君士坦丁皇帝，通过他母亲的祷告和劝勉，自身也接受了主，也被圣灵感动，让基督教得自由，同时宣布把基督教当作是罗马的国教，有罗马背景的基督教蔓延到了全世界。

1. **罗马天主教的开始**
2. 罗马教会的开始

罗马教会称天主教，又叫罗马教，这本名的意思是神圣的世界、使徒的罗马教会，以使徒建立的教会为根基，使徒时代抵挡异端站立得稳。在1054年因与东方教会和西方教会的分离，罗马的教会强调正统教会，但天主教很迅速的属世化堕落。

在1517年马丁·路德说“买卖赎罪卷是不正当的，又拿起95项宗教改革的条项后，分裂为改新教”。阿奎那通过奥古斯丁发展制作成罗马教的教义，强调了中世纪道德的腐败和行为宗教，因此也面临了黑暗期。根据这教会的主张天主教的这词是叫世界教会的意思。管理教会的大权不是赐给教会，却是赐给了彼得，所以这能力继承给监督，又流传到了今天的教皇。

1. 罗马教会的组织，教皇是可以宣布圣经的解释、规律和条例的人，也可以许可教会的聚会，是一个最高指挥权的人，他的职务是终身的，教皇是根据他们的规矩选拔，监督之下有教皇，以及大主教，主教下面是神父，这是他们连接的中央职权制度组织，比起改新教天主教的组织是很彻底的，为了命令执行的组织。
2. 天主教的仪式有弥撒和圣礼
3. 弥撒：大弥撒是在主日，独颂弥撒是在主日早5-10点。
4. 圣礼
5. 灵洗：是洗罪的标志，得到了灵洗才能进天国。（婴儿洗）
6. 见身：受到灵洗的孩子到了12岁的时候，要有迎接主的仪式。
7. 苦海：通过灵洗后把所犯的罪，按照自己的良心阶段性的告白在神父面前悔改，按照神父的指导赎罪。
8. 棕油：是对死之前给患者抹油，从大罪和小罪中赎罪。
9. 婚礼：要根据至圣的教会法结婚才能得救，和他信教的信徒许愿后才能结婚。
10. 任职：是指神品，这是在任职的时候受膏的，神父如果得到了神品，那么他的职位是永远不能抹去的。
11. 圣体：象征基督十字架的牺牲为标志，吃饼、喝酒的，这圣体也叫圣餐
12. 天主教会的圣条

天主教会使用的信条有使徒信经外，还有亚他拿修信条，325-1870的会议、教书，是多伦信仰标准和梵蒂冈信仰总结如下：

1. 无罪怀胎说：有罪的人类虽然是有原罪，但是马利亚有特殊的免罪，怀了耶稣她是无罪的，所以马利亚称为圣母马利亚。
2. 基督的化身：基督是神，但是不是按照人出生的人，他是作为一个神带有人的品性，也就是有神性和人性。
3. 教会论：教会是以基督为首的，带着信仰的人聚集的地方，所以在教皇底下被圣职人员管理的就叫教会。
4. 教皇无误说：他代替耶稣、神是把看得见的头教皇赐给了教会，教皇没有错误，教皇宣布的教义如下：
5. 在世上拯救人类的唯一的教会。
6. 在神圣的教皇那里有最高、最大的教会治理权。
7. 彼得是基督的代理者、教皇又是彼得的代理者。
8. 罗马教会是超越了民族和国家存在的，世界人类的普遍的教会，教皇的话比圣经有权，所以通过罗马教会主管世界一切属灵的团体，通过教皇运作世界的教会，这就是罗马教会的主张。
9. **教会改革以及路德和路德派**

我国虽然不多，但是德国、法国半岛的国家中定为天主教是国教的很多。

1. 马丁·路德1483年-1563的人，他出生于德国的某一城市，他是在HAN SI DA LI SI 出生，是长子，在1507年得到了能赦罪的职分，1517年他在一个地方，在正门中写下了95条改革项目，1520年虽然是有教皇的教书传达人，但是他给烧了。
2. 路德的主张

他的95项抗议文，当时普遍的教导者都要服从帝王，但是在主后1539年10、31日、他带着95项抗议文到了他出席的德国的一个教会。

1. 把95项抗议文概括如下：

圣经的绝对权威、万民祭司长、靠信心得生 ，还有圣餐饼的共在说，赎罪卷买卖不当，排斥圣物崇拜思想，修订修道院的非行。

1. 团队形成过程
2. 1521年教皇下达斥令，定路德为异端，
3. 路德把斥令公开的烧毁，然后宣布了教皇的丛博文，当时一得到这样的博文的人就是下地狱的，所以这个博文是相当大的事件。
4. 在1531年的时候，众改革者联盟、用军事防御皇帝的命令，这运动扩张到sikande全地、1527瑞典、1536年丹麦、1539年爱尔兰、弗劳依森是1525年-aierti 当时教皇任命皇帝，如果要是你这个王对教皇不忠，那么教皇就会给他驳文，有些王在教皇面前没有做好事，也就是一天都在他面前跪下求饶，教皇是爱理不理的状态，那个时候的教皇确实是皇上。
5. 在1529年 通过教义问答和书籍整理了神学。
6. 在1580-1700年正派的势力优秀。
7. 1670-1760年间是敬虔主义的势力扩张。
8. 1750-1790年产生了启蒙主义和理智主义，他们渴望新的知识，排斥权威。
9. 1750-1835年是陷入到观念论里。
10. 1817年与普劳一线联盟试图与改革主义联合。
11. 路德教是以德国为中心发展到波兰、俄罗斯、罗马尼亚、等地展开，不久后在荷兰、挪威、瑞典、波兰、爱尔兰等国，现在也大部分都相信路德教。
12. 美国在30年战争后，1623年接受。
13. 最大的危机是1934年希特勒企图的民族教会和告白教会的冲突。
14. 1939年有7000名的牧师被捕，但1945年以胜利告终。
15. 1918年在美国兴起了联合路德。
16. 1966年兴起了美国路德教协会。
17. 教义
18. 路德教的信仰告白是在1580年所定的教义，到目的前为止是一切信条的集结，有使徒信经、尼西亚信条、亚那尼修信仰告白、爱克斯信仰告白、路德的大小要义问答、还有米拉克信条。
19. 义人：通过信心借着基督任何人毫无代价可以成为义人，强调的是以信得义的思想，他们的救恩观是任何人只要相信就能得救。
20. 教会：教会是纯真的教导，还有正确的执行圣礼、圣徒为会众、牧会者是为了执行圣礼仪式的服侍者。
21. 圣经观：这是对信条唯一的最确实的规律，其外没有其它的涉入，为了圣经的解释可以参考教父的文献和传承。
22. 礼拜和组织
23. 通过音乐和讲道、礼拜、也执行圣礼，就是洗礼和圣餐。
24. 礼拜仪式中有洁礼、任职、圣职、婚礼、葬礼。
25. 瑞典教会主要继承主教继承制，会众教会可以任命自己的牧师，美国教会是会众教会制。
26. 牧师可以组成评议员会议，照看教会的工作，可以写教会的代议政治制。
27. **传统和体系的长老教会**

作为改革教会的母体教会，有最明确、确实的教义，在组织和政治中带来了民族主义原理教会，然后又经历了最多的分裂和沉痛，并且成长的教会，我们以下查看长老教会的发生和组织以及教义：

1. 改革者加尔文1509-1564年；加尔文是在1509年以次子在法国出生，他是1533年在尼哥拉斯kao pu 是法国大学学长的时候讲演了福音主义，那内容就是批判罗马教会的内容，1536年出版了基督教纲要，通过huaruite 担当了宗教改革，1564年离开了世界回到神那里去。
2. 团队形成和信条

加尔文的系统神学是扩张到全欧洲，从法国1560年设立约有2000个教会，在荷兰也兴起了改革教会。在英国反对天主教的改革教派的很多，但因为杀了他们，所以称为是血的女王。当时他们可以轰动了世界在多次的斗争中长老教开始扎根。1643年终于在英格兰使用了共同祷告书，为此理论有参反、在韦斯敏斯德的大赦院中开了最大的会议，这就是有名的韦斯敏斯德大会。在苏格兰和英国为了统一信条、有牧师121名、贵胄10名、下员20名、苏格兰代表6名等151名的成员，每天在早晨9点到下午2点，通过四年的时间开会的次数是1064回制定了，最后决定14000单词写了33章的文书，这文书在1947年在国会中通过，这就是加尔文主义制定的韦斯敏斯德标准文书。

大要义问答是作为一个教导者的信仰指南书，总共有196问答，小要义问答是平信徒的指南，总共是107问答，信仰告白书是42问，是信仰生活的标准，韦会议后英国借着改新教信徒支配，那时候除掉了君主政治、转为共合政治，但那时的情景不长，重新恢复了君主政治，那时候的逼迫是用言语不能形容的。1602年英国长老教信徒中清教徒105名，上了五月花船过了大西洋到了大陆，就是现在的美国，所以美国第一个设立的教会是1611年借着亚历山大一个牧师建立了教会。

1. 组织和政治

长老教的组织是根据代表组成的自制组织、议会民主政治，教会基本的职责是长老和执事，长老可以讲道，治理，这长老也要可以称为是讲道和治理的牧师，也有单单治理的长老、牧师和长老，那么现在分为牧师就是牧师、长老就是长老，但以前都是长老。执事做的工是教会的财政、事务、施舍。又立了传道人、党会、老会、总会，这是指圆满的判断决定，但基本的经营机关是党会。

1. 教义

采取了使徒信经和韦信仰告白书为标准的，相信创造主神耶稣基督童贞女诞生，以及十字架的苦难、灵体间的复活和三位一体。

相信圣经66卷是正确无误的神的话语，相信在地上教会建立在接受主的血、真理的柱石以及根基上。

加尔文教义的五大教义概括，他把一切教义的思想放在神的话语上，神的创造主权和救赎主权。

1. 人因着罪完全的无能，完全的腐败。
2. 在这里借着神的爱的属性无条件拣选。
3. 不是人人都召，却召预定的人，他们的罪得饶恕，这是有限赎罪。
4. 神所召的恩典是人不能拒绝的祝福（这是不可抗拒的恩典）
5. 被召之后通过百般的试炼虽然会灰心，但结果还是为了成就相称于神儿女的生活（这是最终的救恩）

加尔文的思想大部分用一句话概括就是预定，其实比起预定他更强调的是神的主权，但首先召人，让他重生、悔改，感谢、宣布义人成了神的儿女，既然成了神的儿女，要相称与神的生活，要进入到神的天国，肉体完全变化，展开新的生活。

1. **祷告运动开始的监礼教**
2. 约翰卫斯理宗

他是1703-1791年，是在英国教会的牧师撒母耳和他妈妈苏珊娜的第15个儿子，那么他的妈妈苏珊娜是祷告多特别的人，他的儿女都成了特别有名的人物。在1735年父亲离世后，被某将军邀请做了殖民地的某一个洲宣教。

某一天他遇见了风浪，在恐怖的时候见到了摩利安派一个牧师，他发现这个牧师坦率的态度，所以决定到摩利安派牧师那里学习。第一次传道失败，所以1737年归国，1738年到伦敦一个聚会听到了路德罗马书讲解的内容有了得救的确信。在1739年开设了野外讲道，地方叫meizhaodisitao ，1742年发表了联合会规定，两年后开设了伦敦会议，1768年开设了纽约的讲道所，在第二次会议时差遣了两名的宣教士，他每周讲道15次，旅行了8000公里的路程，他呼喊说全世界是他的牧会场所；在1791年他唱“我要赞美、我要赞美”结束了他88岁的老巡礼者的生涯。

1. 卫斯理活动和团队创设

18世纪初英国教会认为自然神论者和属世主义带来了危机，这时他在牛津大学和他的朋友几个人组成了集团，开始祷告和学习圣经，大学毕业后回到了本国想传道，但看到了教会分争的状态，他重新回到弟弟那里与弟弟卡尔卫斯理一同做祷告、学习圣经，主要做了平民传道、访问患者、给监狱传道。

1738年回到了英国的兄弟俩，以伦敦为中心的城市传道，也带来了很多的感动，也有了很多的同志，但卫斯理没有想形成一个教派，为此属于他教会的人们不给他讲道权，从此以后没有聚会的场所，所以常常是在信徒的家庭野外中聚会布道。

监礼教创立日以及运动：1729年在牛津大学，然后1736年形成了信徒会，1738年5月1日可称为是完全组织日，1744年为了传福音，更有果效的计划在伦敦有了一个总会，这总会就是监礼教（卫斯理宗）最初的会议形成，监礼教公开在美国的传道是1766年，在韩国传道的时间是1885年。

1. 教义和信条

监礼教有方法论的意思，他的别称叫leidaotisitao，这不是他们自己所起的名，却是降卑自己在所定的时间祷告，学习圣经的时候起的，还有彻底的守时间观念，所以英国教会给他们起的名leidaotisitao。单单等候神恩典的非活动的教会带来了很刺激的理论，神的恩典是宇宙型的，他不愿意一个人沉沦，愿意人人得救。神对人的救赎，是白白赐的，信心是恩典的方法，神赐给每一个人信心，全能的神为了基督的安全让他过道德的生活。原罪是确实有的，对于救恩可以要求圣灵确证，又可以得到确证，靠信心称义，就是在这世上到那世界都能圣洁，路德教会看圣洁和义同时成就的，也为了让义的人也成为圣洁不断的努力。

1. 组织和政治

是以监督为中心的，以监督为中心的中央主权组织体，监督是一年一次在总会中聚集 选拔监督，有总会和联会、侍会；掌管各样教会的事业发令、认命、领事、牧师、传道师；地方教会也有牧师、是用议会组成，议会中有党会、侍会、赎会，教会的职员除牧师外，有赎长、流事、卓事。

1. 赎长：是指赎会负责任的信徒，他是做照看家庭，然后养育信徒，报告给牧师。
2. 流事：又叫执事，他是管理教会的财政。
3. 卓事：他是管理教会的建筑物和不动产

现在各教会的体系有些不同，有长老、劝事，其它教派也为了坚固在转换着，有中央任命中、任命牧师任职，渐渐的在教会被邀请。

1. **通过自由运动开始的圣洁教会**
2. 圣洁派运动的开始

他们也是从卫斯理监礼教会开始的时候开始的，1843年牧师20名和6000名会员离开了监礼教，创设了卫斯理监礼教会。在1880年的时候很多的新圣洁派团体登场，1901年美国诞生了火柱圣洁教会，这样的运动开始在1968年的时候扩张到242个教会和7930名的会员，神的教会是在pulusi 救世军给会众讲圣化的福音的道开始的，后期神的教会救世军拿撒勒等教会也参与了圣洁运动，1907年 pulusi牧师接受了五旬节联合教会，就这样各教派中开始呼吁圣洁运动，随着时间的流失一个一个的聚集成了圣洁团队。

1. 教义和生活信念

圣洁教会的中心是重生和悔改后内心所发出的行动，其它的没有特殊的，他们的七大纲领是：

1. 相信新旧约圣经，他们的解释主题是重生、圣洁、再来、医治。
2. 不注重教派，只以基督为中心的教会。
3. 他们也采取了使徒信经。
4. 教会的政治是信徒的良心为基础，以会议制度去行。
5. 礼拜是对神的人的最高的行为，所以要严肃、庄严。
6. 以知、情、意、为基础，养育信仰指导。
7. 主要通过文书和讲道作为生活，但以示范为原则，特别禁止的（属世生活、舞蹈、剧场、扑克、抓阄、装修）他们呼召的是有圣灵的体验。
8. 组织和政治

教会有牧师、长老、教师、传道人等职员，他们要参加职员会（同工会），要有预算、结算，要选拔长老、事务是从总会解决，那么事务总会的会员是在教会最大的会议要员，在一般的地区中也有地方会，他们要照看教会的问题和行政，每年开总会设定团队的方向以及其它团队连接纽带关系，还有宪法修定等。

1. **浸礼教会**
2. 发展和组织

浸礼教会说他们是耶稣从施洗约翰那里受洗开始形成的，所以他们的教会创始人是耶稣，和新约时代是一样的，但是浸礼教和他宗教一样也是一个教派，1608年在英国约翰·斯密斯牧师把因着逼迫的亡命天涯的奋力信徒，他们把这样的信徒聚集在一处设立了浸礼教会，所以有信徒weiruiweisi 以他为中心的到英国伦敦1612年成立了浸礼教会。在美国1639年通过威利安和克拉克开辟了浸礼教会，通过多次的联合并分开来继续成长。

1. 组织和政治

浸礼教会和其它的教会只有一点不同，浸礼教会是独自有组织和体系，在礼拜仪式、教育、聘请教导者等形式都是教会独自做。

1. 教义和信条：浸礼教没有什么特别和信条，只是大大的主张浸礼，浸礼教的主张概括如下：
2. 洗礼的正确方法是全身浸礼。（他们不认定点洗礼，如果你在别的教会受洗他们不认同你受洗了。。。）
3. 不实施婴儿礼。（他们的教义上是不可以的，牧师到现在没有给婴儿洗过。。。）
4. 圣经是信徒的唯一信仰原理。
5. 教会是跟随耶稣的重生的信徒组成。
6. 教会是以各教会独立为原则。
7. 教会和国家完全的分离。
8. 必须实施圣餐。（天主教的弥撒。。。牧师说他一年有两次圣餐，秋收，感恩节，想一年三次，嫌太麻烦了，太勤快了）
9. 信徒通过教育、保护、成长、要负社会的责任。
10. 浸礼教在全世界分散，在美国形成了最大的一个教派。
11. **行善的团队救世军**

威利安福德和救世军的创始人威利安，在1829年英国教会的家庭出生，但在15岁的时候换教会成了卫斯理监礼教会，在1851年参加了监礼教分派改革者，成了牧师。

1861年受到了批尼牧师和夫人凯特利的影响离开了改革监礼教，建立了会幕教会，在1878年他们的组织完全是一个部队，他组织的刚开始称他为是总裁，后期就称他为是队长。

第十五课 真正的教会

（教会就教会呗，还真正的，只是有许多贴上教会的标签，所以加上真正的三个字）

教会不能成为赞美的对象，却成了批判的以对象，是最遗憾的，教会所发生的大小事情会带来世上的人的指责，这是因为教会没能真正的恢复教会的本质而导致事情的发生，若不能恢复本质，教会如同是失了味的盐被人践踏，真正的教会是恢复教会本质，除掉非本质的要素。

1. **恢复三位一体教义的教会**

恢复教会本质的教会是他的基础要站立得稳，他的基础正是要与神的计划和成就神计划的耶稣基督以及圣灵的事工。

1. 要成为与基督的关系恢复的教会

如果没有耶稣的生平就不能设立教会，十字架和复活的事件就是教会的根据【林前3：10-11】；要照着神的设计图、照着神所愿意的材料使用才能被神认定，其功劳记录为赏赐。教会的基础是耶稣基督，建立在耶稣基督之上的教会有力量、教会要以耶稣为基本成就有机的关系，如果耶稣是头、教会就是他的身体，耶稣是葡萄树，教会就是枝子，耶稣是新郎，教会是新妇，耶稣是房角石，那么教会是以房角石为中心连接的其他的石头，这样的教会就是被神称赞的教会。

1. 圣灵的被造物的教会—告白圣灵的教会

要告白成为圣灵的教会，教会是圣灵建造、神的灵浇灌的，圣灵在其中连接建造，教会的一切的源泉、存在、存属都是圣灵的恩惠，在这样的角度看教会就是圣灵的被造物，但是教会不是圣灵，不称为教会的灵是圣灵的原因在此，也不能把教会看为是神圣的存在，教会和圣灵是有区分的，只是教会要靠圣灵建造，靠圣灵主管，在圣灵里教会才像教会【徒2：1-4】

1. 三位一体神事工中的教会

把教会看为圣灵的单独的事工是不正确的，因为神用三个方法在人类的历史中做工。

1. 通过先知做工。
2. 通过道成肉身的耶稣基督做工。
3. 通过圣灵所做的就是圣灵的事工。

现在的教会也在圣灵的活动中，圣灵是传播福音的主要动力，使教会能合一，让他们能想起耶稣基督的教导，又能正确的理解福音，通过讲道正确的传达耶稣，也正是圣灵的事工。所以真正的教会圣灵的做工不被限制，圣灵的事工被限制的是因着罪恶满盈的人的心的原因，但不单单是通过圣灵的事工成就一切，要看为是三位一体共同的事工，三位一体神：

1. 在差遣的里面用三位一体做工。
2. 在荣耀中靠三位一体做工。
3. 通过三位一体的事工形式做工，发现这一点的教会就是恢复本质的教会。
4. **建立在信仰告白上的教会（污秽的词不准说）**
5. 【太16：16】通过彼得对主的告白后，耶稣在这告白之后应许了建立教会，真正的教会是对耶稣基督有正确的信仰告白之上建立，信仰告白正是真正教会的根基【太16:15-19】 （你们说我是谁？信仰告白不能是单纯的口里的信仰告白，要通过你的生活，人格，信仰告白渐渐成熟）（告白耶稣基督是圣子。。。在此基础上建立教会。。。）
6. 要告白耶稣基督就是救主，告白耶稣是基督的人有救恩、有永生，告白是完全各人的，又是单独的，这是任何人都不能代替的，那为什么要告白呢？
7. 告白是救恩的要素，当告白基督是救主的时候，这是信心外在的表达成就了救恩绝对的要素。
8. 这告白成了信心的见证，异端他们不能告白，起初教会的时候异端中有灵芝主义者，他们对基督的告白就是错误的。
9. 通过这告白成就了与神的属灵的交通，这告白是成就与神亲交的见证。
10. 当有这告白才能在审判台前得到基督的帮助【**太10:32凡在人面前认我的，我在我天上的父面前，也必认他**】但这告白是通过圣灵成就的，有这告白的教会有能力彰显，有永生，荣耀神。 （若不告白，耶稣在神面前不承认）
11. **有圣徒交通的教会**
12. 圣徒交通在使徒信经也出现，在旧约圣经中是没有圣徒相通这样的词，但新约圣经中却是最重要的词语，主要使用的单词是kao yi nao ni ya（希腊语）一共用了38回，这是指在基督里面与其它的圣徒分享基督的恩赐的意思。Kao yi nao ni ya （希腊语）意思是相交、参与、共同拥有，不仅如此也有与基督一同生、一同死、复活、荣耀，也就是与基督分享他里面的一切。 （给的多的，是要你把多的分给他人，在韩国有个姓崔的，特别有钱，但他们的家特别独特，家训：四方百里不能有贫穷饿死的。。。家外面有个大缸，每次装的满满的，哪个没有米了就来拿，他们家米不多，也是艰苦朴素，到了饥荒年不买地，到饥荒的时候有很多人家卖地糊口，不管是谁，你要饿了，就到他家缸里拿米吃，等哪家有米了，良心来了就倒回去。。。有些时候农民起义，那些周围的农民就合起伙来保护老崔家。。。到现在老崔家还是那么富足。。。晋州老崔家？？神给你多的就是让你分享不是让你独吞。）
13. 交通是垂直的，也有平衡的，垂直的交通是与神的交通，平衡的交通是与信徒之间的交通。（这四方都通，四通方通。。）在主的十字架之下没有一个人不能进入交通里，在平等的交通中是信徒之间相互间的交通，要有爱、团结、服侍、同情，在垂直的交通中要与神的关系一同、一起等意思。垂直的交通和平衡的交通不是同样的，但有不可分的关系，如果没有平衡的交通，那就不能成立垂直的交通。再说如果只有垂直的交通，没有平衡的交通，这样的教会是非本质的教会。
14. 交通我们人人都要参与的，带着自己所得的恩赐相互服侍、参与，肢体在乎于参与，身体上的任何一个肢体若不参与，那么说明他已经生病了，同样的不参与的教会也是得病状态的教会，主的福音和恩典是无穷无尽的，这不是我们单独拥有的部分，必须要分享。
15. 基督教是爱的宗教，神爱了人，所以人也要爱神，效法神的爱，要相互爱人，爱神的教会就是圣徒之间相互相爱的教会，圣徒爱教会就是爱神、有爱心的教会。
16. **共同体的教会**
17. 在契约内活着的共同体教会

以色列和神的关系是契约的关系，通过神的契约成为了他们的神，他们成了神的百姓，在这契约中，以色列百姓照着神的旨意生活才能维持，以色列通过契约的关系才能知道神的旨意，看到神的人格性，理解所启示的旨意，也能享受遵行契约的繁盛的福，但这样的契约没有完全成就，因着耶稣基督来成就了，耶稣基督就是教会，所以耶稣基督是神约定的完成，能实践这些的教会才是真正的教会。

1. 集团的信仰共同体的教会

教会要成为共同体，为了共同体而聚集是重要的，之后相互交通，要参与基督的苦难、效法基督的形象行义，成就这些事情的共同体才是真正的教会。

1. 作为见证的成就的共同体教会

门徒们可能是以聚集、礼拜为满足，但主命令他们还要见证福音【约20:21；太28:19；可16:15-16；徒1:8】；就这样照着耶稣的命令，门徒们不管是愿意还是不愿意都要见证福音，现在他们所需要的就是实践实现命令的忠诚，他们的忠诚没有惧怕罗马兵丁的逼迫，见证是以法律为目的使用的词，但是大部分的状况是使用为耶稣复活的事件的证词，见证了跟随耶稣时看到的、学到的、体会到的，这不是一般的见证，这是耶稣基督的，用神手所造的，这一切的计划都在耶稣里面完成，借着圣灵完全，这就是见证。

1. 作为末世论的共同体的教会

要区分末世和末了，末世是指世界的结束，如果发生了想象以外的事件人们就说是末世的现象，但末了的状况不同，末了有两个意思：一个是指某一个事态和时间结束，但这末了要与未来重新开始的连接，所以要明白末了的生活不单是结束，反而要有对未来的希望，不是照着十字架的死的结束，却是第三天要复活重新开始，现在和未来同时存在。（教会要过这样末了的生活）

【**林后5:1我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。**】在这里我们要注目的不是这家，而是仰望那个家，所以知道了更有力量、更有确实的对未来的保障。教会要从耶稣基督的复活中目睹现在的胜利和未来的现存、能力、荣耀、成为一个很坚强的末了的共同体。

1. **活着的教会**
2. 有生命体的教会：有生命体的教会要成长【彼后3：18】成长有三点：
3. 内在的成长【彼前2：4】；完全效法神的形像要有恢复，以圣灵九个果子生活，要有人格的成熟散发基督的香气。（以及姿态，开发神所赐的恩赐，用恩赐服侍人的人格和品性，这就是内在的成长）
4. 外在的成长【徒2：41-47】；外面的成长是指教会的成长、世界福音化，通过再生产的福音的扩张，也是数量上的成长。
5. 共同体的成长【弗2：20-22】；不仅是个人主义成长，也是指向共同体的成长，如果你不能认识共同体的重要性，成就不了平衡的成长，那么就会在教会产生大问题。
6. 不是以组织为中心的教会，却是以恩赐为中心的教会
7. 以组织为中心的教会就是天主教，组织应该对恩赐是保护的作用，但组织作为中心，那教会就失去了生命力，如果限制圣灵事工的组织用经验成就教会，结果就是死的教会。
8. 以恩赐为中心的教会是改革教会【弗4：11-12；林前12：4-11】；成就恩赐共同体的教会是可夸的教会，因为他们用神所赐的多样的恩赐服侍共同体，开发恩赐把这恩赐自然的活用的气氛，那么这教会就像是教会，有生命力、也有圣灵的事工的教会，恩赐和组织的关系性应当如何？以恩赐共同体成就中心的时候，组织和行政要活用好恩赐、秩序、平衡，不骄傲的时候才能更有果效的担当神的事工。
9. 要有正确的教会观
10. 要成为聚集的教会【来10：24-25；徒10：42】

沙漠的斑马生存法就是聚集，教会为了防御撒但的攻击就是聚集装备，要以祷告、话语、圣灵的引导为装备，聚集的教会是：

1. 礼拜的教会
2. 以话语装备的教会
3. 用祷告装备的教会
4. 以圣灵的权柄装备的教会
5. 交通的教会
6. 有了聚集的教会必须要成为分散的教会【徒1：8；太18：8-20】 （恩赐也要有秩序，活用好这恩赐，恩赐也得通过圣灵得恩赐）

教会要通过传道、社会服侍、宣教活动、社会变革，又要通过耶稣的人生提示正确的价值观和方向性，教会要有礼拜的生活【罗12：1-2】；要有灵魂拯救的事工，要做光与盐的作用【太5：13-16】

1. 成就正确的教会【太6：33】

为了成为一个正确的教会，有以下几点目标：

1. 养育天国工人的教会
2. 给外邦传福音有内在成长的教会
3. 有世界异像的教会
4. 服侍社会地区的教会

结论：

到目前为止我们查看了以本质为中心的教会，明白了真正的教会的本质，那么我们自己就要恢复本质，但愿我们都成为通过聚集恢复教会本质的教会。

（祷告的恩赐：有个人生病了，我们探访的时候祷告，求神医治吧，还真没想到有个人哪，被鬼附了，挺严重的，自己把自己的头揪下来了，揪自己的肉，一直吐吐沫，太可怜了。牧师带着教会的执事们去祷告：神啊，求你让她好了，就真的她了。但这女人还挺淫乱，就被打死了，所以我有点后悔，如果不给她祷告，等她有天悔改，她也不会这样死。。。有这样的人祷告：神啊，你让我好了，我就信仰你。。。让这个患者能明白，能认识神，让他有悟性。。。为穷人祷告，求神赐富裕，成了又远离神了。。。要求神赐他悟性。教给他得蒙应允的祷告原理。）

（更重要的是自己为自己祷告，恩赐很重要，但要相称于这个恩赐的人。有些人说：我为什么没有呢？那么首先，先用自己有的做好，有的都没做好，你再要神也不能给你啊。）

第十六课 变化的教会

所有的都在变，但是不变的就是真理，世界在变，历史也在变，教会在这变化的世界中存在，那么这教会应当怎样的存在呢？不能到无人的山上去，却要在村子里做光、做盐，我们要变，但也不能变，什么要变、什么又不能变呢？

（要有变的，也要有不能变的，我们的意气，信念，目的，不能变。要变的：错误的价值观，错误的知识，错误的习惯，要快快的变。）

1. **所变的是世界**
2. 世界在变，一切在变，科学变、学问、论理交通、医学、物理学、生物学、化学、艺术、电影、文学，世代在变、世界也在变，又要变化。（自己也要改变，世界变的那么快，我们要做的工，就是要指导他们的灵。现在我们的时代速度变化快的，让人无法想象。。。）**变**
3. 在变的世界有特征
4. 有颜色，并且带有多样的颜色。（过去的图就一个色，照相也是黑白，电视也是黑白电视，衣服也是黑白，但是现在这颜色要什么有什么。过去老师只要知道12上颜色就行，但现在要数百个）
5. 速度：神速的变，过去是10年才有变化，但现在不到一年就会有变化，并且现在人说双胞胎也有代沟，耶稣说在末世的时候会有很快的运转，这句话现在可以感觉到，因为一切都在变，所以不能忍耐，很急促。（过去说江山10年更改，但现在一年就有变化。过去中国人的特征是慢慢的，现在就是快速，现在中国人就是特快）
6. 变化：不能把持续统一的事件保存下来，很容易感到厌倦，家庭也是同样，很容易的相见，很容易的分散，这就是世界在变的特征。（过去离婚在家庭中是不能出现的，打仗的丈夫50年60年不回来，妻子也要守在婆家，但现在，新婚也会离开彼此。。。牧师：我是不愿意有这样的变化，这就是有变世界的特征）
7. 他们心中所存留的有一个就是不安，他们就是对变化的世界中怎样的适应的不安， 他们对这世界以后有什么样的变化而不安，科学发达、心里学发达，但不能解决这个问题。问题是在变的世界中人的不安是免不了的，所以就算是变也不是说全是好的。（这是全世界型的，美国精神病大夫最多。。。10名当中有7名是精神不安者，就算他是精神病大夫，他也要看大夫，所以美国最多的是精神病大夫。抑郁症，离婚。。。10对中有7对离婚。。。算命的最多的还是美国，这意思是他们算命的占卜，星象最多，科学越发达迷信越兴盛，政府机关那还要算命呢，这说明精神不安空虚。迷信随着科学进步越来越多。。。这就是现代社会的特征）
8. **再变的教会**
9. 在变的世界中的教会

时代在变，历史在变的期间，在世界中带有同样的历史的教会也在变，也要变，根据时代的变化、教会也变了，自己对教会的理解也变了，因为教会不在世界外，却在世界中所以是一同在变，也就是说教会中的人也是在世界生活的，所以是不得不变，就算是这样世界不是与教会无关的，虽然有教会外的世界，但从教会内出去的人会失去了生机。（硬化了）

教会在这样的世界中怎样的对策？怎样看待这样的变化？怎样对应于这样的变化中的教会？这就是我们当务之急的事，在前面三个特征中虽然多样快速的变化，但现在人的心里有不安。教会也不例外，因为教会内的人也在这世界上，所以教会内也有不安的种子存在，在这样的状况中我们该怎样的应对变化？

1. 变质还是变化？（变化可以变，变质是不行的）

在这世上的时候教会应当变，再说也要变，但教会应当变的是什么呢？要有两个概念，问题是变质还是变化？变化指的是内容有变化、样式也在变化，变质指的内容本身要变，教会的样式可以变，但教会的本质是不可变的，本质一变那不叫教会，所以称为变化的时候要常常把守本质，可以在样式上有变化。

（如同冰融化了变成水，水蒸发了，就变成空气，有固体、气体和液体，样式变了，但是他的本质不变，苹果烂了，就成为粪了，它的本质已经变了，也就是化学的构造变了）

1. **历史中的教会**

教会是在不断地变化的人的世界中存在的，也就是存在于历史中，所以教会的本质应该在历史的形态中查看，再说历史的形态常常要从本质的出发点和目标来理解，教会在变化的历史里也在变化，为了不变而努力到现在，那么教会的变化要到什么程度呢？

1. 起初教会时代

起初教会时代单单的为了教会解释为共同体，但是渐渐的他们的解释有变了，随着时间的流失对教会的解释更是多样化，在国家和教会的关系中评价了教会，评价了教会的变化、样式、结果，教会有外在的和内在的变化。

首先教会外在的变化是与国家对立的关系，起初3世纪带着教会与国家对立的关系，特别是希特利突这样的人是把罗马帝国看为是撒但的国，所以抵挡国家就是教会的样式，所以像伊格尼丢、亚他拿修，他们说教会是抵挡异端的武器，所以当时的教会就是抵抗国家的争战的教会，所以可以认识当时教会的立场。但教会渐渐的变化发展成了与国家调和的关系，所以教会有些时候是与国家对立，有些时候是与国家调和的时候。

Youtiwuxiu 说罗马帝国不是反对教会撒但的国，却是为了预备基督而铺路，成了执行神旨意的执行者，也就是对教会的态度变了，所以同样的事件对教会的解释不同，这就彰显了教会的变化，在这样的状况中教会是内在真理的图章，又是属灵的共同体开始变化，这是希腊人伯拉纠思想人的解释，他们重视的是真理的直观和理解，圣礼的象征救恩努力，又追求世界观和宗教的文化的共同体就叫教会，追求真理的教会才能是秩序稳定的团队，所以教会开始重视组成员的品德、顺从、严格的忏悔、规矩，又明确了生活的规范的教会秩序，也就是教会存在的意义变了，他们没有停止脚步，更深的强调变化，这时候出现了万人祭司长职。

到目前为止，以祭司为中心的教会转变为在神面前同等的主张，这是一个真理的再发现，一个大转变，这是奥利根 的主张，现在是信徒和使徒没有区分，但是区分了不完全的圣徒和自觉完全的圣徒，当时是很缺乏圣经的时代，所以他们开始重视教导圣经。（起初教会缺少圣经，也没有权利解释圣经，但后来都有了，开始读，默想，让所有人可以读可以默想可以解释。）

1. 中世时代

教会也继续的变化，中世时代的教会与国王权威的关系中有变化，中世时代的教会有三点变迁过程：

1. 不重视教会法定的权力，这时教会的指导权在皇帝手中，卡尔 大帝时代，皇帝是教会的保护者，主教也是通过皇帝得到权力，也可以聚集宗教会议，立教皇也是皇帝的一句话，所以当时教会没有自己本来的面目，所以不能试图变化，也不能呼吁为真理的声音，这样的理由是，教会堕落、宗教成了政权的使女，在这样的状况中教会就不能做成教会的事。
2. 也有王权和祭司权调和的时代，贵勾利以前的事。
3. 后期就是教会的法则制度面特别强的时候，强调主教的权威，这个时代Di ao ni xi ao称主教是神秘力的所有者，这时候教会的组织反映了地位秩序，所以“Sai bi la yi xi dao ri”主教说拥有所有权力的所有者，又把教会看为是全能的钥匙，所以这个时候主张教皇首位权，教会开始对国家行驶影响力，这也是教会的前盛期。

贵勾利七世的出现是恢复了中世纪黑暗教会的权威时期，教皇贵勾利七世以“ka nao sa”的屈辱有名，通过皇帝“hai yin li hei ”四世之间所发生的事件彰显了教会当时的力量有多大，当时德国地一半以上是监督和会堂长的所有，当时教皇让教会管理这些地，但是皇帝却让国家管理。

如果财产权归为教皇，那么国王的实权就会减弱，所以国王与教皇的反对派结合开了woersi宗教会议，想废掉教皇决议，这时候教皇又招集会议想罢免国王的位，宣布国民没有义务要忠心国王，这个时候国民害怕受到永远的刑罚，所以站在教皇这一边，国王一看事态不利自己，所以为了和好，在冬天的时候经过ayiraosi到了教皇那里，皇帝不仅要光着脚作为一个忏悔者，也要穿上忏悔者的服装，在城门外的雪地里站三天，在第四天的时候教皇接受了他，皇帝恳求饶恕自己的错误，在教皇的脚下谦卑的俯伏得到了赦免，这就是皇帝的屈辱，也是教会达到顶峰的时候，但是教会没有能自身洁身，结果成了政治的战争，因着政治的战争，结果“hai yin li hei ”四世得胜，教会的权威再次失落。

教会在外在的变化中应该有自己的变化，但没有找到变化的焦点，常常有政治的争战，所以中世纪的教会走了黑暗的路。当有变化的时候没能有变化，却带来悲惨的结局，虽然他们呼吁以祭司为中心权威，但没有带来真正的变化，但神没有丢弃教会，这时启发了宗教改革，让教会重新走变化的路，当时有“瓦尔德、位格理夫、路德、兹运理、加尔文、阿拿法提司特、所西尼安、爱格里康”等，他们的出现不是按照当时的流行，他们想要的却是发现真正形式的基督教，他们都是改革主义（清教徒？），这话原来是抗拒、反对的意思，就是反对罗马天主教的意思。

但路德的95条抗议文发表后，这话的意思也变了，这话的意思不是抗拒的意思，却成了公认、宣言的意思，所以改革主义这话成了错误的抗拒，恢复纯真的福音根本真理，又有再确认的意思。他们与罗马的天主教不同，他们不看为传统都是对的，他们显明自己本身也要有改革的余地。（我们自己也能有变化的意思）

W、E凯利森知道按照行为信仰想成为完全不变的宗教的人，不是改革主义者，意思是不变的不是改新教，他们许可了真理的再发现，也许可了对过去错误的告白，以这样的角度教会开始了真正的变化，当时享受绝对权的以教皇为中心转变为平信徒为中心。（一句话概括：归入圣经）

1. 他们都主张以信称义，相信靠神的恩典得救，借着基督的恩典称义，表明了救恩不是靠行为、功劳，却是靠信心。（靠耶稣的功劳，不在于教会，在于耶稣的血）（当时害怕被赶出教会，那意味着赶出天堂）
2. 强调了基督徒的自由和召命，主张脱掉了宗教律法主义，在基督内得自由，说“不仅祭司有召命，所有的信徒都有神的召命”
3. 再三确认信徒的祭司长职，表明了可以坦然无惧的遇见神，不要其它的中保。（当时他们的教会都要通过祭司，悔改也是，但现在的悔改，你亲自走到神面前：神啊我错了，我再也不这样做了，奉耶稣的名祷告，但当时 的悔改不是这样，你要去找神父，把所有的罪吐露出来，神父就开始提条件，你要这样这样，我就为你祷告，然后他的罪赦了。。。当时他们就是这样做的。。。耶稣来之前，自己所犯的罪要献祭，祭司长要献祭，当时就是靠这样的祭物生活，有效期一年。但耶稣使圣殿的幔子从中间裂开了。。。）
4. 主张圣经的充足性，教会的信仰行为、规范以圣经为充足，教会主张把教会放到圣经之上的传统是不合适的理论。
5. 近代

藉着多伦多会议时代为中心，教会也带来了变化的过程，加利亚主义者主张政治的影响和古代教会影响所受的惯例、关系要养育地方教会；教皇至上主义者陷入教皇权柄论中；启蒙主义者主张自然法，把教会看为是具备多样权力的社会程度，所以他们所带领的教会不过是寻找人权的水准。

Zm塞利说在宗教面上活着的信心是每个个体，法国复古运动主张过去之下绝对君主制度，教皇有绝对权，反面德国的“丢炳该”学派归为未来指向，从中米勒主张以职分和制度为中心，外在化的圣职主义者为了克服教会论，教会应当依靠圣灵，在爱里面有一致的信仰共同体，教会的一切的职务都要为这共同体服侍，就这样教会的立场前后、左右有多样化的变化进行到现在。

1. 现代

现代的教会如何？变化为什么样式？是否有真正的变化？对与国家的关系是政教分离、也有区分、相互用固有的领域不侵犯，但也有相互补充的关系，但是指向天国的教会有义务给国家提示方向，为此教会要有变化，要成为这时代复兴的肯定的变化，要变化为什么样呢？

1. **要变的和不能变的**

根据时代的复兴，教会要变是好的，但是也有应该变的和不应该变的，这是本质和形态的关系，形态可变，本质不可变，这两个是不可以分的关系，该变的和不该变的是不可分的。没有形态的本质是非实在，没有本质的形态又没有籽粒，所以这也是非实在，这两个都不能重视或忽视，但这两点不是同样的，本质和形态不能同视，却要区分，教会的本质没有如实存留的形态，当属灵的本质从变化的形态中查找的时候，才能发现正确的现实教会。可变的、暂时的、现象的都要变，自己的理解也要变，引用耶稣的话重复这也不是对自己有益的，致死肉体让灵活过来，教会为了自身的充实不能单纯保守过去，带着历史性的教会常常在变化的世界和过去、现在，都为了执行使命要随时的变，我们要根据我们的时代变形应用。

1. 该变的
2. 权威主义

独自觉得自己是大祭司长的行为在教会中应当消失，忽视万民祭司长行为的也要消失，必然要认定我们都可以直接进到神面前。

1. 一人独裁主义

教会不是独裁主义，要制止用强烈的领导气质带领教会的方法，长老教会不是独裁，这些都要逃避的，为要逃避所发生的就是宗教改革，但是重新进入到原点这是愚昧的。（教会窗帘的例子，红色？蓝色？导致10年窗帘未曾换过）

1. 会众制度

长老不是会众、政治，根据祭司单独的行为转变为平信徒万民祭司长，这是第一宗教改革，那么现在平信徒要从强暴中逃脱，这是需要第二次的宗教改革。（给信徒们权利了，这些人在一起一谋，牧师想做什么了，他们就起来反对，这个为了反对而反对也不行，有些教会开会开了2小时以上，但也没有什么案件。。。为了怀疑的一个开会，见面了就开始找把柄，如果提出了一个提议，下面就开始吵开了，吵着吵着肚子饿了，然后他们说：我们都饿了，回家吧。。。）

1. 传统主义及形式主义

要弃掉像法利赛人一样的传统主义，所以不能有改革，这是教会带有历史悠久的特征之一，但是我们还要弃掉像法利赛人一样的传统主义，他们的洁礼仪式、离婚、祷告、习惯、十一奉献都是用他们的传统进行，这样都是形式优先，如同是粉刷的坟墓，没有公义、忍耐、没有神的形式，教会要从形式主义中逃脱。

1. 人习主义

这是指跟随人的行为，要以人际关系为中心经营的一切制度都要消失，教会不是君主体制，也不是独裁，也不是王朝时代的世袭体制。

1. 不该变的

在宣教地可以接触文化，但有一个原则，就是接受那国家的文化，还是排斥的问题？因为接受就不能传正确的信仰，排斥就很难传福音，所以在这里为了逃避本土化是很微妙的，就算是福音传不进去，也有不可让步的，就是关于教会本质的问题，教会可以随着世界变化，但教会的根源真理问题是绝对不能变的，通过耶稣基督的神的拯救运动，原始的证言和信息是不能变的，已经决定的根本的本质是不能变的。 （例子：买一台车，有些人开着车到算命的那里，这时算命的在车前摆放猪头，挂血与脑袋，然后在那里祈福，让这车平平安安。。。然后有牧师这样做，“本土化”。。。）

1. **是保守还是改革？**

传统主义从开始就认为教会论本身是永久不变的，所以常常被过去特定的时代文化捆绑，所以他们不接受新的，不想有变化，这样他们都成为是保守主义，为了保存陈旧的过去，不关心现在的新的要求，相反激进主义是忽视活着的过去，却过分的注重一时更新的现在的新的变化，所以现代主义者为了适应现在的时代文化，不管有害有益、可变、现实，为了反对现代主义，又产生了根本主义，他们为了把守基督教根本原理，以下是反对现代主义的九个项目：

1. 圣经的灵感性和无误性
2. 三位一体
3. 基督的神性和童贞女诞生
4. 创造人和堕落
5. 基督的代赎
6. 基督的肉体复活和升天
7. 信徒重生
8. 基督的个人事和再来
9. 复活、永福和永罚作为基本教义

这以上九点是不能变的，他们是不妥协的，有很顽固主张一致的，害怕学历的自由，他们认为教义不是圣经式的就叫异端，他们没有感觉到他们是没有爱的行动，他们分离了文化和哲学的一般的流程和教会的传统，所以根本不需要什么批判，如果不是根本的问题他们就说是白辛苦，所以根本不想和他们交通，结果带来的是教会的分裂，他们的特征就是没有变化，没有进步的改善意识。

根据神学的信条斗争，因为只注重圣经一部分失去了全体的调和，所以他们的信仰和行为失去了平衡，大部分的保守教会都受到这样的影响，他们就是不想变化，教会不是成为传统主义、保守主义、激进主义、现代主义，却要成为改革主义，改革主义要常常带着“ pu lao tai si tan te”（改革）；教会的本质是不变的，主要变的是改善，所以改革主义就是要常常改革，这词已经说明了他们的精神。

1. **我们要走的路**

保守主义在变化的世界中拒绝变化的景象，但是改革教会常常追求改革，我们的教会要有改革主义思想的教会，作为一个改革的教会具体的要追求什么呢？

1. 真理是不变的教会

通过圣灵的事工和理解、教会的本质合一，教会要有正确的实现神国的过程，忽视现实、要弃掉主张两元论思想的教会，这意思是今天的生活要连接于明天的生活，如果没有今天的生活，就不能有明天的生活。

1. 追求样式变化的教会

新的对照现实感觉的正常的教会，适合与现代人生活相称的教会，所以常常追求新的教会。

1. 价值观有变化的教会

教会的内容要变，信行要一致，承认自己的不足，努力学习认识的教会，带着正确的世界观和教会观，比起背诵更努力实践生活的教会，带着对文化的关心产生出基督教文化的教会，把我们的视野扩张、成就协助、联合、连接的教会，要弃掉近视的思考的教会，要带着宽广的胸怀、相互的理解有价值观变化的教会。

不是只注重信徒数增加，却是通过基督有变化、成就救恩享受喜乐的教会，少讲祝福讲道，继续宣布使徒式信息，使基督徒相称于基督徒生活的教会，把牧师的祭司化、长老的特权取消，唯独在神面前谦卑的教会，恢复圣徒交通的教会，实现社会正义的教会，让平信徒也有工作的教会。

1. 在灵里成熟的教会

现在可要成为成熟的教会，有成熟的教会把自己拥有的回报于社会的教会，施舍和宣教是欢迎中的第一位。（不要对自我的发展耍小聪明。。没光和盐进入的教会就是成熟的教会？。。有个很抠门的人，买条鱼往墙上一粘，吃一口饭看一下鱼，就着盐吃饭，但最终钱还没花出去。。。快死了对自己儿子说：给我买瓶米酒。然后他把钱全烧了，和在米酒里，咔咔。。。死了。。。）

结论：

历史中教会是不得不变的，但是虽然是要变，但是选择有害无益的变化是不可能的，该弃的弃掉、该取的取，改革教会要常常有改革，要有改革的原理活在教会，教会不是不动产重要，却是适应性重要，教会要常常更新而变化，但更新而变化也要适应。【加6：2】也就是照着这个话语得到了祝福，那么你也要把正确教导你的人给（所谓的恩师要）供给他所需要的。用一句话说就是谢恩，当这样的时候恩典更多，只要把你的器皿变大了，神越给你。

第十七课 教会的政治

教会是人聚集的地方，所以虽然组织不是教会本质的要素，但也是需要的要素，圣经见证起初教会有某一程度的组织，比如通过洗礼成为教会地会员【太28：19】为了制定长老，执事职份的资格规定，教会聚会的顺序【林前13：26】；圣餐的顺序 【林前11：13-16】；奉献的规律【林前16：1-2 】；劝惩、寡妇登记和管理，在教会执行的规范【林前11：16】；秩序的必要性【林前11：40】

1. **政治体制**

在历史上教会带有政治体制，是监督、长老、会众体制，监督体制是指注重教牧人员的政治；长老体制是通过圣工人员中被选的代表；会众体制不是被教牧人员认定，如同是长老体制一样，但权威在于代表，这样的三大政治体制也带来变形。

1. 监督政治

这制度的基本原理是教会的头基督把教会政治继承给使徒，让他们委任给监督。

1. 根据这体制注视了圣职人员的排列
2. 监督教会、监礼教会等的监督体制
3. 教皇政治：这政治主要对罗马天主教和希腊宗教的以教皇为前提管理的政治。
4. 长老政治

是从地方教会的信徒选择长老、组织党会，党会执行治理权，主权在于信徒，他们有三神会，第一是党会，所以是民主政治起初是党会治理长老，牧师、讲道的长老、这都是根据于宪法。

1. 自由政治：不受其他影响、治理的会议，也就是教会自由行政的政治。
2. 调和政治

也叫独立性的政治，这政治的权威不是被选的代表，却是信徒直接决议，这政治仿佛是自由政治，但是通过各地区教会的代表组织联合会，他们彼此商量有益的问题，以命令主管、治理一切的事，劝惩、仪式、解释道、各教会都有自由的政治，监礼教和浸礼会都采纳这政治。

1. Ailaisitian 政治

教会也看作为是国家一个国面的政治，国家作为一个属神的组织体，为了属灵的浇灌缺乏的，为了执行传真道、教义、圣礼、劝惩义务，也要支援教会的财政，任命职员，担当职务。

1. 全国教会政治

他们主张个别的教会是一个全国教会的小部分，起源的权力在乎于全国的组织体，这组织体可以治理地方教会，这样的政治与长老教会的政治是相反的。

1. 无教会主义

是否认有形教会的政治，根据他们的主张如果教会论的外形他们一个隔离的状态，在特殊的聚会，或在特殊的时间生活的信徒，在那聚会场所组成了聚会和时间的教会，他们厌恶牧师（教会的组织），是因为怕做他们的牧师（机械化，监督化），威利安说明了以下理由：

1. 教会五旬节之前没有存在
2. 有形教会和无形教会是统一的
3. 唯一的神的总会
4. 圣灵的总指挥
5. 因为一个人排斥圣职
6. 因为教会不能有政治
7. **长老会主义的根源和发展**
8. 圣经的根源
9. 名称

长老会是通过长老这词起的名，长老这词在新约出现约有60回，在旧约出现约有100回，其实长老和长老会有同样的意思，长老叫kelaixiputaos 把长老教会用文字解释是长老政治的教会，在具体一点就是民选长老（的代名词）政治的教会。

1. 查考起源

长老会的起源要回到圣经的历史，亚伯拉罕时期、摩西时代，其后犹太历史也出现【创50：7；出17：21-25；太5：22】；新约时代也有【徒14：23，20：17；多1：5】；也描述了长老的资格 提前3：1-7

1. 其它名称：新约出现了监督5次【徒20：17；多1：5-7】
2. 民选和代议

新约长老是得到了民选任职的，选择玛提亚也是会众选的【徒1：23-26】；选择七执事也是会众选的【徒6：3、5，14：23】；选各教会的长老，不仅在圣经，也是起初教会的基督教文书中，也有全信徒承认有这职任的记录。根据民选选择的他们就可以代替义人政治，因着割礼的问题，安提阿教会出现这问题的时候，也是用这个解决方法【徒15章】

1. 历史的发展
2. 长老政治的埋没期

从使徒约翰别世到约翰加尔文宗教改革14世纪期间，圣经的长老改革政治是埋没期，通过很多长老有能的人的选择监督替代了这名称，渐渐的教皇权成长，到了贵勾利七世的时候有了最高权柄。

1. 独立的抗议的改革运动

当教会的政治、教义、礼拜生活的离开了新约的标准的时候，在迷茫当中的时候为了恢复教会的纯真性启发了运动，3世纪的摩尼斯派、5世纪的sikaola ；还有爱尔兰的基督教，8世纪开始的sikelao，意大利的waide 教徒，这样的运动从英国启发到1517年10月31日，根据德国的路德95项反抗文成功的启发了宗教改革。

1. 加尔文的功劳

加尔文调查了这一切历史的变迁，又复活了长老教会的教义和原理，组织了近代长老教会，加尔文与帕得一同预备了信徒概要和要义问答，加尔文的政治组织的优秀的代议体制给属世的民主政治带来了很大的影响力。

1. **改革派政治的根本原理**
2. 救主改革派五原理（荷兰）
3. 基督是教会的头，又是权威的源泉。
4. 话语是行驶权威的方法，却不是教会的武器。
5. 基督作为王给教会赋予了权柄，职员要参与赋予给教会的起源的权力。
6. 通过代表的机关执行权力。
7. 从地方教会的治理会扩张权力，地方教会的治理权扩大到广大的会议。
8. 英美长老派的政治八大原理
9. 良心的自由：良心的主题是神，他赐给良心的自由，对信仰和礼拜如果违背了圣经不受教训和命令，照着各自的良心判断权，无论是谁不被这权力侵害。
10. 教会的自由
11. 因着各人的自由，任何一个教派或教会、信徒的规则和成员，可以根据耶稣基督所定的自由权。
12. 教会不依靠国家的势力，唯独从国家中得到安全保障。
13. 教会的职员：教会的头、主耶稣，为了让自己的肢体教会被造就，设立了职员让他们传播福音、洗礼，让信徒遵守真理的本分，管理他们，所以教会中若有假道理的、假信徒、行为恶者，那么教会的代表、职员，或是治理会员责备他、或是把他除教。
14. 真理和行为的关系：真理是善行的基础，真理能见证真理，是因为见证的人有圣洁的倾向，主也说“看到他的果子知道这树”同样的，真理要通过人的信仰见证，信仰和行为是相互联络的，真理和本分也是不可分的。（真理和行为要一致）
15. 职员的资格：根据第4条的原理，教会理所当然的选择职员，让他信服教会的原理而制定的，但是性格和主义虽然都是善的，但是对真理和教规有不同的意见，这样的状况要容纳。
16. 职员的选择权：教会职员的性格、资格、权柄、委任的规律记录在圣经中，所以任何会中，任何的职员也没有权力擅定。
17. 治理权：治理权是从治理会被选代表、不问形式，照着神的命令遵奉传达，大部分都是对信仰和行为有唯一的原则，他们没有自己制定的权力，唯独要照着神启示的去做。
18. 劝惩：教会要努力持守以上各条的原理，就会增进教会的荣耀和福，教会的劝惩是道德、属灵上的，不是国法的惩罚一样有果效，他们的结果都在乎于万国教会的首、救主的劝告和恩典中。
19. 两面的性格

长老会的性格是根据长老的单一的性格，这都是公认的，但这政治有权柄和自由的两面性格，也就是有权柄制度的这一面，也有自发的结社的性格，这两者不能强调一面，如同是神的属性爱和公义一样。

1. 不是各教会和长老教会单单拥有这根本原理
2. 监督制度和会众制度也有根本的原理。
3. 任何一条的教会政治制度是完全的。
4. 当今的监督制度，也让平信徒的代表参加会议，跟随会议制度的各教会代表，也组成地方和全国协议会，制定代议政治。
5. 跟随长老政治的长老教会也采取长老制度和会众制度的利益。
6. 教会的政治性格都带有君主主义的性格和民主主义的性格，因为我们绝对服从于我们的王基督，在基督里也要照着他的旨意彼此服从。
7. 教会政治是一个方法不是目的
8. 因着教会政治的小面积的不同，教会分裂是否是圣经式，应当要反省的。
9. 比起管理的技术要更爱教会的头基督以及他的身体是更重要的。
10. 不要夸耀自己教会的体制是理想的、优秀的，却要专顾顺从基督的话语的权威，以及基督的公义、慈悲。（人越堕落，法律越多，起初，只有一个：园子当中的那棵树上的果子，你们不可吃也不可摸。）
11. 教会的指导者以圣灵的智慧和爱、能力充满，那么注重制度是非必要的。（如果没有这些，任何都不好使，那么就不必多说了。。。）
12. 特别注重政治就会成为暴君，相反没有政治就成了无政治状态，必须要避开两极端，教会的管理不是用独立的能力，却是要服从神的话语和圣灵的事工，所以在**【弗5：21又当存敬畏基督的心，彼此顺服】**

第十八课 教会的组织

（关于教会的政治,有一般原理,但没有事项指示)

教会是人聚集的方面来，组织虽然不是本质的要素，但是需要的要素。圣经上起初教会有某些组织。比如通过洗礼成为教会的会员【太28：19】；为长老，执事职份的资格规定【提前3章】；教会顺序【林前13：26，11：13-16】；奉献【林前16：1-2】；劝勉、寡妇的管理，在教会执行的规范【林前11：16】；秩序的必要性【林前11：40】

1. **现存的任何一个教派都不同于起初教会的组织**

教会虽然需要组织，但不是依靠外形的团体存在，教会是在基督里圣徒相互交通的生命的团契，基督是教会的头。

1. **组织教会的事工**

组织的目的在做教会的事工不受到妨碍，以合适的有秩序的维持，如同维持发展某一个团体需要组织一样，教会成长发展也需要组织和政治。(政治,不受教会事工的妨碍，以合适的有秩序的维持）

1. 早先耶路撒冷教会也有一个很简单的组织【徒2：41-46，6：1-7】
2. 在其他地方各教会虽然简陋，但也有组织【徒14:23，20：17；腓1：1】
3. 可以从圣经发现从起初教会为了礼拜亲交，劝惩事业所规定的规律【徒6：1-6；林前5：13，14：34，16：1-2；林后8：1-9：5】
4. **神的教会是照着神所立的在历史上最悠久的靠着神所建立的团队**

旧约教会是取决于家庭，部落，国家、教会的形式发展。

1. **新约教会**
2. 耶稣把门徒们聚集训练他们，讲传道、服侍、劝戒的原理，随着制定圣礼前的规定，教会的组织开始发芽，通过五旬节圣灵降临后，教会成长，明显的出现了组织轮廓。
3. 起初教会比组织更注重教训，保罗也是如此，但是他在晚年的时候，圣经也记录了很多关于教会的秩序问题【帖前5：11-13；林前12：28；罗12：6-8；腓1：1；弗4：11；提前3：1-2】
4. **对于起初教会的组织和见证是可以从使徒行传和保罗书信中发现**
5. 教会的会集【徒20：7；来10：25】
6. 职员被选【徒1：26，6：5-6】
7. 职员的名称【腓1：1；徒20：17，28】
8. 劝惩【林前5：4-5，13】
9. 乐捐【罗15：26；林前16：1-2】
10. 登记众寡妇【提前5：9】
11. 共同的规律 【林前11：16】
12. 圣礼的法度 【徒2：41；林前11：23-26】

第十九课 教会的职份

1. **职份的种类**

教会是得到救赎恩宠的神的百姓和基督身体，教会是敬拜三一神，建立基督的身体，让世界与神和睦，带着宣教的使命，为了让使命更有果效，教会需要组织和各种类的职份，为了教会多样的事工，也有圣经没有提到的各样的职份，在新约教会用单纯的职份，也可以有果效的担当好教会的使命，这秘决他们没有依靠复杂的组织，单单重视于信心和恩典生活。

1. 为了教导管理、有牧师和长老 【提前1：6-7，4：14，5：17；彼前5：1；弗4：11】，在【提前3：1-7】也说明了这资格。
2. 为了服侍的事工，有执事【徒6：1-4 】，在【提前3：8-13】说明了执事的资格。
3. **教会的职份是谁托付的？**

当然是教会的主人又是头的耶稣基督给我们各自托付职份，如同是神在荆棘中呼召摩西 一样【出3：4，10】；托付给他使命，让他到法老面前，加略人犹大抛弃自己的职份自杀后，门徒们为了选举后补人员，主要是会众投票，他们在神面前作了祷告【徒 1：24-25】；因为职份是由主所赐的，并不是牧师或党会给的，当我们知道是神的选择，就要感恩，就算有职分没有职分心里也会平衡，选职分的时候也有任命、也有会众的投票【徒6：5-6】；为了选长老或邀请按立牧师，也由会众、信徒投票，虽然人在投票，但作决定是主【箴16：33】

1. **有职份人的正确的姿态**

现在对我们所需要的不是去制造组织更新的职份，是照着已有教会所立的一切职份，以基督的心为心。

1. 为了基督舍已己，各自背起自己的十字架，在主面前献身、服侍的精神。
2. 当今教会最大的问题不在于共产主义、自由主义神学思想，也不是各样的异端思想侵入，却是教会内部的人本主义和权威主义，就是在教会内主张按照自己的功劳，又要通过自己才能成就一切事，就是自我中心主义是最严重的问题。
3. 要把职分让给比自己更能成就神的旨意的人，把自己的事交托神，如同耶稣祷告一样，不要照着我的意思，要照着神的意思成就，耶稣也是为了成就父的旨意而行了一切，所以我们又要以耶稣的心为心【腓2：5】
4. 如果按照自己的想法、贪心、感情所做教会的工作，那么就不能担当好自己的职分，神的永远的儿子耶稣基督照着圣灵的引导活动了一切，在十字架上藉着圣灵的能力完成了代赎的功劳【 来9：14】；所以教会的工人要以圣灵智慧充满。
5. 耶稣对他的门徒说不要愿意说师傅等这样的称呼【太23：8】；要成为所有人的仆人【可10：44】；比起正座还是要取下座【路14：10】
6. 在家庭中有父母和子女位置的区别，虽然父母因着爱愿意做奴仆，但教会职份有区分，但用爱服侍，成就神的旨意【 约13：4-14；彼前5：1-4】
7. 为了服侍主的身体教会，被选的各种职份的人，不要为拿第一做什么，却是要以被主的血赎回来的仆人，照着他的旨意致死忠心。
8. 单单仰望在主的面前，到了见主面会说“你这良善忠心的仆人”所以就算是任何的牺牲和苦难也要致死服从主。
9. **圣职者的留意事项**

教会对职份者所要求的：

1. 要认识教会是基督的身体，主亲自建立，又亲自管理。
2. 你不要认为自己行，却要以基督的旨意为中心，单单的敬畏他、彼此的服从。
3. 把守圣洁
4. 图谋和平
5. 为了得到圣灵的充满和引导要舍已，等候神的话语和圣灵的引导。
6. 生活低调、爱主和邻舍
7. 不要向往被人认定、称赞，得到属世的利益，却是仰望着神的认定和称赞，要有天国永远的盼望，做好所托付的一切的事情。

* 教会和管理教会内的人员，利用好职份和制度，不是为了服侍和牺牲，（而是利用教权行为）这样的人如同是耶稣时代的大祭司长法利赛人一样，他们的行为是违背福音事工，毁谤圣灵的人。

第二十课 教会的圣职人员

亚当犯罪以后，许可了救赎，教会就已经开始了，虽然在历史中教会变化了很多样式，但是教会内仍然存在组织，在旧约时代是以族长为中心有献祭制度，到了新约时代是以耶稣基督的十字架事件以后，通过差遣圣灵存在。

教会在五旬节以前也已经存在了，司提反他殉道之前已经涉及到了旷野教会，通过耶稣基督的十字架事件，以及五旬节圣灵降临的事件让教会更加的具体化，他的组织更是多样化，教会是以耶稣基督为中心成就的组织体。教会是为了传达耶稣基督的救赎事件的组织体，为了这组织圆满成就所以有圣职人员，圣职人员有什么样的种类呢？根据特征分为如下：

1. **教会圣职人员的区分**

教会创始职工也叫非常职员，他们只在使徒时代的教会存在的，他们是起初主耶稣基督为了行权能从各国中选拔的合而为一的人，得到神迹恩赐的人物当时使徒时代是非常职员，加尔文把【弗4：11】所排列的职员中前三种是非常职员：

1. 使徒

这话是apaositaolaos 是被差遣的意思，在圣经中特别对十二使徒和保罗使用的单词。严格地说不仅在十二使徒和保罗，协助于保罗事工的有使徒恩赐的任何一个人都可以适用【路6：13；徒 1：26，14：4；林前9：5-6；林后8：23；加1：19；罗1：1 】；特别是在新约圣经中【徒14：4】巴拿巴也有使徒的名称，使徒们有特别的职分设置教会的基础，使徒是为设立教会被差遣到全世界的人，使徒有特别的资格。

1. 这使命是要亲自从神或耶稣那里领受【可3：14；路6：13；加1：1】
2. 是基督生平的特别的复活的见证【约15：27；徒1：21-22；林前9：1】
3. 他们记录的时候意识到圣灵的默示【徒15：28；林前2：23；帖前4：8；约一5：9-12】
4. 通过行神迹的能力在多时代使用，确证了他们是使者【林后12：12；来2：4】；也给人按手得圣灵【徒8：17-18】
5. 通过他们丰盛的事工得到福分，也让他们看到了他们的努力蒙神悦纳【林前9：1-2；林后3：2-3；加2：8】；没有继承使徒而得到使徒职分的人，理由是因为没有目睹耶稣复活的人，也没有像使徒一样有特别能力的人。
6. 先知

新约时代也有对先知的记录【徒1：28，13：1-2；林前12：10 13：2；弗2：20，3：5；提前1：18；启11：6】；这先知们为了教会被建立德，给他们的恩赐非常多，也有神秘、预告未来的事。加尔文说“他们是得到特别启示、非同一般卓越的人，现在没有这样的人存在，因为现在废掉了先知职分，是因为新旧约圣经已经完成，不需要先知职分”

1. 传道的人

使徒和先知外圣经里还记录了传道人【徒21：8；弗4：10；提后4：5 】他们属于腓力、马可、提摩太、提多，也有人在像加尔文也属这使徒的班次， 对于传道人的记录很少，但他们执行为协助使徒，或在使徒那里得到使命被差遣，对传道人的职分比使徒低，他们做的是代理的事工，就是传道、施洗、立长老【多1：5；提前5：22】；也执行劝惩【多3：10】；他们的权威比一般的圣职人员更优越，他们的职分是辅助使徒，所以废掉使徒的时候一同废掉了。

1. **教会的恒存职员**

教会的创世职员外，也有通常职员，通常职员可以可分三点：恒存、临时、准职，恒存职员是长老和执事（监督）【徒 20：17、28；提前3：7 】；长老也要可以分两点：讲道，治理（也叫牧师）、单单治理就叫长老，他们是信徒的代表，教会的恒存职务年限是满70岁。根据教会的事情没有按手临时设置的以下的职员，但临时职的年限也设置为是70岁，临时职员的情况如下：

1. 教师

有男女教师，他们是由党会的推荐，或是通过老会考试给他们资格，教师是神学生，或又是神学毕业后，通过其它老会考试的都是或总会神学毕业的人年笔答考试，教师虽然不能成为党会的会员，但在特别的状况下通过党会长的许可长，可以当临时的组织会会长。

1. 传道人：男女都可以，传道人主要给不信的人传道，把所差遣机关的内容汇报给监督机关。
2. 劝事

是在女信徒中满50岁以上的，无其它犯罪记录的，占总人数的三分之二以上可以任职，劝事要做的事是根据党会的指导，去探访有病的人，或是软弱的人。

男女临时执事：一般这执事是通过有教会、牧师或党会选定信实的男女做为执事，他的任职时间是一年。

1. 准职员

牧师和讲道士的候补人员是准职员；讲道由党会推荐，又通过总会的考试，从老会中得到讲道的许可，虽然他可以按照老会指导做工，但是他没有教会的治理权，牧师候补生希望作牧师职的人，就要从老会审资格，照着指导学神学的修养，讲道士和牧师候补生是在党会之下，他的职务是在老会管理之下。

第二十一课 教会职员的资格和职务

1. **牧师**
2. 牧师的意义：牧师是老会按手任职以后传基督福音、治理教会，是教会最重要的唯一的职份【罗11：13】
3. 名称：在教会中担任重要的职分的任职的称呼很多，他们的称呼都能显出他们的职分。
4. 牧者：监视羊群【耶3：15；提前３：1】
5. 仆人：在教会服侍基督的人，所以叫基督的仆人，又是基督的同工，新约叫执事【腓１：１；林前1：1；林后３：６】
6. 长老：要严肃、智慧的行事，治理好基督的家和神的国，所以叫他长老【彼前5：1-4】
7. 使者：是神所差遣的使者，所以叫教会的使者【启2：1】
8. 使者：可以说是大使【弗6：20】；是给罪人传播神圣洁的旨意，借着基督与神和睦的人，所以叫基督的使者，又叫福音的使者【林后5：20】
9. 教师：用正直的教训责备违背的人，让他们觉悟，所以叫教师【提前2：7；提后1：11】
10. 传道人：给因着罪沉沦的人传救恩的消息，所以叫传道人【提后4：5】
11. 管家：是执行神广大的恩典和基督律例的人，他是背负神奥秘的道的人，所以叫管家，这些都不是管职，却是根据各校报责任所称呼的职分【路12：42；林前4：1-2】
12. 牧师的资格

要毕业神学，学问丰富，行为善良，信仰真实，善于教授，他的一切行为适合于福音，凡事上彰显尊重圣洁，管理好自己的家庭，也要受他人的称赞，年龄为满30以上，但军牧和宣教士满27岁以上【提前3：1-7】

1. 牧师的职务

神赐给所有牧师各自不同的恩典，担当相当的事工，教会按照他们的才能除了牧师和教师外，也可以立其他的职务【弗4：11】

1. 管理地方教会：当管理地方教会的时候，为了羊群、为信徒祷告，要照着神的旨意教训他们，牧师要用宗教的道理、本分、教训，当执行这工的时候，如同是牧者一样，为了拯救一个人在他心中撒下圣经的种子，让他能结果子，代表神祝福、教育孩子和青年、探访、交友、安慰贫穷的人和患者、受患难的人，和长老合力执行治理权。
2. 宣教士职务：牧师可以到国外宣教，宣教时可以举行圣礼、设理教会有组织的权柄。
3. 机关事工：牧师可以从事基督教新闻社或书藉社上班，从中为了建造教会的德、传福音而努力。
4. 教会教育指导者的职务：牧师、老会与地方教会有关联可以接受邀请，可以担任教导的工作。
5. 牧师的区分

根据所担当的职务、状况不同

1. 委任牧师

当聘请到一个教会或是一个地区，当得到了老会的认定和特殊的理由，要担任到满70岁，如果委任牧师没有出席本教会一年以上，自动离开本教会。

1. 临时牧师

是在共同议会中由出席的信徒三分之二以上投票，聘请他的任职时间是一年，在组织教会聘请委任牧师是牧师的原则，在不得已状况中，他们议会中的三分之二决定聘请再留一年，那么他可以再留一年。

1. 副牧：是协助委任牧师的临时牧师，根据党会的决议聘请，如果要继续担任要申请党会上的老会许可。
2. 员老牧师：在同一个教会担任了20年以上，到了晚年提出辞职的时候，本教会为了保存他的名誉关系，招聚会议投票决议后，给他退休金。
3. 功劳牧师

如果牧师在一个教会或是老会中担任了25年以上，那么他有显著的功劳，所以为了纪念他的功劳，通过老会会员投票后的三分之二决议，那么也给他存留功劳牧师的名誉，功劳牧师和元老牧师没有教会的治理权，但可以成为老会的会员。

1. 无任牧师：没有担任地方的牧师，虽然有老会的发言权，但是没有可否权。
2. 传道牧师：差遣到没有教会的地方去设立了教会，通过老会的决议设立了教会，执行圣礼引导教会的复兴，他只能有发言权，没有投票权。
3. 团队机关牧师：得到老会的许可在总会或是老会教会的各个机关服侍行政、新闻、书籍等等。
4. 从军牧师：在老会按手到了部队教会传道，执行圣礼。
5. 教导牧师：受到老会的许可在教育机关传授圣经和基督教义的牧师。
6. 宣教士：为了他民族差遣到外地的牧师。
7. 牧师要留意的

牧师要通过个人通读圣经、研经、祷告、家庭礼拜、神学教育、预备教义的知识和确信，要具备的人格和人品。

1. 首先在教义上的牧师要正确的掌握、确信耶稣基督十字架福音的真理，不要陷入律法主义和伦理主义中【林前1：22-23，2：1-2】；并且要掌握确信健全的传统改革的体系，更要分辨现代教会的背教和妥协的风俗，整理好正确的立场和路线，还要更正确的整理圣灵论、教会论、女性神学问题。
2. 按伦理牧师也要铭记以下的几点
3. 对钱要洁净：牧师拿生活费是正当的，又是圣经式的【林前9：11；13-4；提前5：17-18；徒2：33-35】；关于奉献支出的管理不要去管，而是要立信实的执事托付整理，不受别人的帮助，特别是在物质上，不要与不好的人妥协。
4. 对异性要洁净：牧师的婚姻是圣经式的，圣经没有教导独身主义【创2：18；林前9：5；提前3：2】；所以牧师要爱自己的妻子，要照看自己的儿女、从自己家庭中教导。一般教会女性很多，所以牧师要特别的注意不能过度的亲近女信徒，所以为了防止出现不必要的事情，牧师探访或是相谈时夫妻同做最好。

牧师要用人格对待自己的协助者、教育者、教会的职员，牧师是在牧会、行政事项中指示、管理、验证，为了更好的执行此事要诚实、谦卑，带着爱心和理解心行事为人，教会的副牧师或是职员的处事为人，也能为担任牧师的事工带来益处。

1. 其它：讲道预备要彻底，不传自己的思想，要正确的解释圣经本文，把圣经所启示的神的旨意要充分无误的传达到，礼拜引导也要预备好，诗会也要简单明了，赞美也要预选，当礼拜结束后伴奏要敬虔。
2. 洗礼问答或是入教问答必须要诚实。
3. 不要刻意的增加信徒人数，要注重灵魂得救，成长内在的建立，教导好基本教义。
4. 在外在的装修要极小化，礼拜堂的内在设施不要太豪华，只要适合会众礼拜的气氛，讲台后面的颜色要淡蓝色、青色，上面的照明灯不能给会众的眼睛带来障碍，麦克风声音不要太大，电子琴声音也不要太响，为了赞美队员的面部表情要喜乐，更要专心。
5. 周报：周报要简朴，有教会的指南，邀请的道友、福音要文，教会的基本信条，教会的简历，牧会者介绍，聚会介绍，位置略图，联系电话等等。
6. 聚集传道人训练，让他们背诵基本的圣经章节，确认福音的要点，研究传道方法实习，让他们在教会的周围每家每户的传道。
7. 各个部门要彻底的管理好，教会的行政也不要有漏洞。
8. **长老（长者执事要缓慢的建立，不要太多。。。）**

在律法时代有管理教会的长老，福音时代也有协助牧师管理教会的人，就是治理长老，长老对讲道、教训不是专业，但是在各个治理会中如同是牧师一样的权柄，治理好一切的事务【提前5：17；罗12：7-8】 （长老是，满35岁以上，就是弟兄，出席5年教会，在教会中有相当的远见，也有统帅力。。。提前3：1-7）

1. 权柄

长老教会中，治理长老是治理会众的所以与牧师同等的，但讲道只托咐给牧师，牧师要专注与牧会，牧会的主导作用和责任归给牧师，治理长老要辅助好牧会者，所以牧会可以说是长老协助牧师做好工作，所以说一般牧师为了做好牧会工作，长老要做好润滑剂的作用。但是牧师讲道非圣经式，还有行政的时候非圣经式，那么长老可以有权提问题，长老的资格和牧师的资格是统一的，一句话概括在教义、伦理上要无瑕疵的信仰人格者。（不要直接指责别人的错误。。。这么大人了太伤人了。。。）

1. 职务
2. 总管教会的属灵的关系：治理长老要受信徒选举，作为信徒的代表协助好牧师，行政、劝惩、管理地方教会，所以可以看了是总管。
3. 防止道理的误解或道德上的腐败：如果不按照主所托付的去行一切，可以通过党会、各人去劝勉，若不悔改报告给党会。（看到他的错了，也别直对着这一切。。。）
4. 探访教友安慰、教训、监护：虽然探访、交友，但特别要探访患者，还有安慰丧礼者、教导无知者和小孩子，比起平信徒长老身份的上的义务和责任更大。
5. 要查看信徒的信仰为他祷告：长老要与信徒一同祷告，为他祷告，通过信徒查找讲道的结果，就是他听了道后，他们领受的如何？
6. 特别要探访的人汇报给牧师：患者，受伤害的，有悔改的，特别要受帮助的，要汇报给牧师。
7. 员老长老

元老长老在同一个教会担任20年以上，他辞职的时候，为了保存他的名誉，通过共同议会决意，立他为员老长老，可以成为言权会员。

1. **劝事**

劝事的职份是在女信徒中受到党会的指导，去探访患者、贫穷者、受试探者、安慰、鼓励，可能韩国教会的信徒女性很多，所以根据教会的需要立了劝事职份，根据教会的宪法，劝事的候补人要满50岁以上，在本教会没有其他错误的记录，在周围有好评的人。

1. **执事**
2. 执事职是通过牧师和长老在教会中选拔，通过牧师的按手任命为教会的长存职，执事要选有好名誉、诚实的信心、智慧、分辨力、受到尊敬、行为适合于福音、在生活上给他人带来榜样的人，服侍者义务是理所当然要服事的、执事更要如此【提前3：8-13】
3. 执事的职务与牧师、长老合力，劝勉贫穷因乏的人，慰问贫穷，患难的人，寡妇，要在党会监督下行事，在教会做出纳或会计【徒6：1-3】
4. 执事的资格【提前3：8-13】
5. 端正
6. 不一口两舌
7. 不醉酒
8. 不贪污秽的事
9. 要有清洁的良心，有信心奥秘的人
10. 执事只要作一个妇人的丈夫
11. 好好管理儿女和自己的家
12. 姊妹们要做好一个丈夫的妻子端正，有节制，无控告，对一切事有忠心，守主日，十一奉献。
13. 还有男女临时执事

他们是临时担任职务的人，任期是一年，唯独韩国教会有这样的职分，因为是有预备的过程，再说韩国起初教会弟兄很少，所以也许可了女执事。现在有很多的人想临时执事和执事好像有高矮之分，但这样的想法错的。当今这样临时执事数教会有很多，这也是要修正的。

1. **教师**

是担任牧师的协助者；根据教会的需要性也有经济的条件，担任牧师可以推荐也可以任命，教师要在他的区域中帮助好担任牧师的牧会事工。

1. **职员的召命**

使徒是非常职员是神亲自呼召的人，他们被亲自呼召担当了职分，其外职员身体看为是双重的，一个是内召，一个是外召。

1. 内召是神非常的指示 一种特别启示，这内召是通常有摄理的指示构成，有三个特征：
2. 强烈的意识到献身于神的国
3. 有确信对职任有一定量的恩赐
4. 有经验为了这目标神打开了路
5. 外召是通过教会的信息所得到的召命
6. **职员的姿态**
7. 教会的职份没有一样是名誉职都是服侍的职分，在神的教会大的不是受服侍的，却是服侍人员【太20：26-27，太23：11-12】所以如果在教会你有了重要的职分，那么你要更谦卑服侍神和信徒，谦卑的人才有属灵成熟的标志。
8. 教会的职份是主所赐的【林前12：4-5、28；弗4：11】所以要绝对地服从主的命令、担当职份。

第二十二课 职员的选举及任职

1. **长老执事选举及任职**
2. 教会的职员通过选举任职，治理长老和执事在教会中按照规则选择投票，通过议会选举，但党会可以推荐后补人员，治理长老或执事可选举，长老要通过老会考试承认，选举的本人也应许，任期是满70岁，有三年一次的投票，票数应过半。
3. 长老或执事(老了)老眼昏花，或因着有病不能服侍，虽然没有异端的恶行，但教会多半的人不愿意让他任职时，根据本人的意见，通过党会的决意处理可以休职或辞职。长老或执事虽然没有犯罪，但对教会不能造就德，应决意休职或辞职处理，并记其原因，如果本人不愿意，也可以上诉。(那时老会就要开裁判会)

(任职的顺序是:在教会的党会所定的日了和地方聚焦开会,牧师讲完道后,说明品行和责任如何,让被选人起立,承诺,承诺的内容是:圣经是神的话语,顺从某人大小要义问答,也承认教会的劝惩条例和礼拜,担当职任,为和平的事工.信徒又要承诺,尊重任职人员,任期是到满70岁为止,一般长老都70岁退休...契约:每三年投票一次,这长老够资格不???如果他人缘不好就可能退...)

1. **牧师后补生和讲道师**
2. 把牧师的重任委任给软弱、不合适的人(?)、就会得到人的藐视，再者为了教导治理者的能力、要照着圣经所说的,首先是考试，所以总会要对他神学毕业再考试、要在老会讲道，他的讲道若没有什么特别的理由考试合格在一年以上，通过老会的指导有了本质的经验，可以重新再考牧师【提前3：6；提后2：2】
3. 牧师后补人员要申请老会，在那老会的管理下受教育，大韩耶稣教老会、要在总会神学院进学一年，学习神学、教会宪法。
4. 申请讲道师的人，总会必须要去查看他的德行是否端正，在自教会无瑕疵的会员要提出证明和老会推荐书、简历，总会对此人要问信德和宗教的简历，又问求圣职的理由，慎重地考试，通过老会认可。考试有口头考试，也有笔答，有毕业论文等，考试前五个月给他考试问题，老会为了信奉教会和平，老会要接受他的承诺，告白新旧圣经是神的话语、信奉韦斯敏斯德大小要义的问答，为了教会的事工服从老会的承诺。
5. **选举牧师、宣教士及任职**
6. 牧师神学毕业后，在总会执行讲道士考试合格1年以上，从事教育、又要在老会考试合格，被聘请的人才能称为牧师，在地方教会要聘请牧师时，党会要招聚共同议会，由党会长公布，若教会愿意聘请牧师对此就要投票，投票赞成数要过半。
7. 就算是投票后，赞成票过三分之二，若反对数虽然是少数，但是反对很严重，那么会长可以延期，投票一致或基本一致，要写合同按规则制定聘请书，各投票者签字，会长也要签字，共同会议的经过要记录，然后把聘请书和名单一同交给老会，但聘请书不仅是投票者，教会的人员中多半的人数都要签字。
8. 任何牧师或讲道书拿到了聘请书，就认定那教会愿意接收你，承认你是聘请过来的牧师或是讲道师，如果讲道者拿着聘请书在任职牧师状况下，也要进行委任仪式、牧师或者是讲道师若没有聘请书，或许又变更了聘请条件，那么把事由汇报给老会，再正式的公开场所重新制定。
9. 老会确认了被聘请的人有资格接受这圣职，那么执行圣职仪式，委任是在他任职的教会举行，那教会的信徒祷告！【徒13：2-3】
10. 在任职仪式中要告白新旧约圣经是神的话语，信从威斯特敏斯特大小信条问答，也要承认为了神荣耀的事工守护真理，也为了和平在教会面前承诺敬虔，教会就要接受牧师服侍、服从的承诺，这时老会的代表按手、会长祷告、用握手礼结束。
11. 牧师如果不能被老会承认，也不能转移到其他支教会，也不能任意的直接收聘请书，那么，牧师辞职有四个条件：
12. 自由赦免：牧师对本教会有难言的事情，所以对老会请求赦免，那么老会就要查看他的事情，许可他的赦免。
13. 劝告赦免：地方教会不欢迎牧师，想毁约的时候要汇报老会，老会派代表听了说明后处理。
14. 自由辞职：牧师担任教会时不能给教会带来益处时，自己要提出辞职，那么老会对此事协议决定。
15. 劝告辞职：牧师对圣职有相当的资格，但没有成绩，或他的身心健康，那么就算是有做工的地方，若五年没有担任，那也要劝告他辞职。
16. **女人的教权问题**

使徒保罗在【林前14：33-34】说女人在教会要安静，对此的解释是各式各样，还有【提前2：12】的解释也是各式各样，主张女权的解释又是不同，但对本文按照时代的条例错误的解释是不行的，有对女人不给教权的理由两点：

1. 女人比男人后造的，造的时候又是帮助者，帮助者是中属的位置。
2. 女人比男人教导的才干缺乏

通过夏娃比亚当先被诱惑就证明此事，但这不是忽视女人的宗教才能，在圣经中记录女人也带着独特的信仰协助好教会的工作，所以当今教会中女人也可以在多方面协助教会的工作，用多种类的教训做工也是应当的。但是你要总管全教会的法定的教权、教导、治理，那么违背了圣经的秩序，所以牧师职、长老职、其它按手的职分作为女人是不能接受。还有男女共同聚会中礼拜席上女人也不能教导，也不能按照平常的解释底波拉事件，那是非常摄理。耶稣的门徒中也没有女人，七个执事中也没有女人，在教会中男女的职务不同，教导这些不是非人道德的。

第二十三课 教会会议

治理教会要有明确的政治和组织【林前14：40】；关于这组织教会要管理，长老教政治主权不在于教皇、监督等圣职人员，是在于信徒的民主政治，形式主权的主权者信徒选择牧师、长老；老会、大会、总会管理，有正当的势力，圣经的教训，依靠使徒时代教会形式，因此，教会的形式不在个人，却在总会、老会、大会【徒15：6】

1. **共同议会**
2. 会员：本教会的无瑕疵的信徒都有资格做会员。
3. 召聚：根据党会需要认定时，同工会没有瑕疵的信徒三分之一以上的时候党会都召聚过来。
4. 任员：当地方教会的党会长、书记可以兼任支会会长和书记，当没有党会长的状况、党会要邀请临时会长，会议录另制定保管人是党会书记。
5. 会集：党会要在一周前通知开会的日子、场所、议案，如果制定的时间出席的人数太少，会长就另选日子。
6. 会议：在年末定期共同会议中，要听党会经过状况，由教会的执事班和部署各会的报告，采用教会经费结算和预算，按法定提出的事件决议，一般的决议要过半数，如果邀请牧师投票，投票数要过三分之二投票数，要选举长老执事劝士，投票数也要过三分之二以上。
7. **同工会**
8. 组织：地方教会要组织与党会员、执事聚集开同工会，会长要让担任牧师担任选定书记和会计，党会要按照各自状况，处理同工会事务、执事、传道师、劝事、传道人，也有权力成同工会员。
9. 微组织教会的同工会：微组织教会是指没有牧师，就算是有牧师，但没有长老两名以上的教会，因为他们不能成立党会，所以叫微组织教会，微教会是牧师、教师、劝师、执事、传道人可以临时处理同工会事务。
10. 财政处理
11. 同工会在处理教会委任金钱时，不动产要归老会所有。
12. 关于施舍经费的事件，就要通过出纳处理，会计要通过会议的决议拿出金钱。
13. 在同工会每年的最后一个月，通过共同议会要汇报支出一年的经过状况，通过会议要报告经费预算，会计的帐目要受检查。
14. 同工会开会、会员多半数聚集就可以成立开会 ，但通常事务通过出席的会员开会处理，也就是特殊的案件多半数要参加开会，一般的事物不看开会的人数多少，就是按照所出席的会员处理。
15. 定期会每月一次，一年开四次以上这是最好的。
16. **党会**
17. 组织

党会要以地方教会牧师和治理长老的组织、受洗的信徒25人以上的时候才能立长老，长老的增员也要有以上的条件【徒14：23；多1：5】

1. 党会的成立

党会如果长老有二人，出席的必须有一人才成数，如果长老有三人以上，就要出席过半数和牧师一人才能成立，如果长老只有一位，那么对于长老处理问题，长老反对时要交给老会处理，就算是100名长老、一名牧师，牧师没有出席的话那么这会就不能开。

1. 党会长

是支教会的担任牧师，但特别的状况，通过党会的决议，本教会牧师聘请属于老会的牧师作代理会长，当本教会牧师生病或外出时才可以聘请。

1. 党会临时会长

党会长是牧师做的，在任何的教会若没有牧师，教会可以聘请一位牧师，老会也要差遣一个人能做党会长的，如果老会没有差遣的时候，党会开会可以请临时党会长牧师，在不得以的状况中会长牧师如果不再，那么判断事件、重大事件外由党会处理事务。

1. 党会的职务
2. 总管信徒的信仰和行为，总并括信徒的知识和行为。
3. 管理信徒的入会和退会，比如入教、洗礼、移民证书（指我们在这个教会出席、你搬家了、或是有了什么事情到别的教会时，本教会会给出证书，证明你任职了什么职分）、学习，以及除名。
4. 举行礼拜和圣礼
5. 任长老和执事职份
6. 主张各项奉献支出
7. 劝戒、责备，停止圣礼受餐，除名出教
8. 图谋属灵的益处，监督各机关
9. 差遣到老会，汇报申请书
10. 党会的权利：根据礼拜的模范，掌管礼拜仪式、制定所有的礼拜时间和场所，也要整理好属于教会的土地管理。
11. 党会聚会：党会要一年一次定期聚会，本教会牧师认定为需要的时候邀请长老半数以上聚会，如果没有牧师的情况下必要聚集长老过半数。
12. 党会会议录：这叫党会录，党会录明确的记录决议事项，一年一次接受老会的检查。
13. 党会要记录保管好各样名簿，学习名单、入教名单、责罚、解罚、别事名单、移动名单、婚姻名单、婴儿出生名单等。
14. **老会**

基督的身体教会分开有很多的教会，那么要相互协议，保全教会的纯真道理，施行劝惩统一、核心发挥正确的信仰知识和道理，禁止背道和不道德。

1. 老会组织：在一定区域中选出的组织地更容易些，长老代表，1-100一名长老，200-500两位以上，500名以上，三名以上、
2. 会员资格：各地教会担任的牧师，元老牧师、具备会员权，牧师没有投票权，委员会有投票权和商会总带权。
3. 老会的职务
4. 党会的职务是包括那地方的党会，传道士，牺牲；
5. 处理党会上诉的案件，上诉的案件拿到上会，
6. 牧师后补人要考试，许可要讲道士，管理长老考试，教师考试，牧师任职，解任，任职、移动的命令、劝惩，要有对处理事件评估
7. 防止妨碍教会的神性和和平的言行，视察各教会。
8. 设立地方教会，设立，分立，合并，废除，邀请党会组织、地方教会微组织教会的牧师。
9. 指导支教会为组织教会邀请，传道学校和一切事件的处理方针。
10. 上会接收上缴的公文，执行牧师考试的内容信条，劝惩条例，礼拜模范，礼拜（牧会）学面试。
11. 对支教会的土质建筑物有辩论，就由老教会投资。
12. 为了监督治理，要立牧师、长老成为视察委员。
13. 老会汇聚

老会在预定的日子和场所开会，若有特别的事件，可以邀请支教会牧师三人，各地方长老三人聚集临时会议，当会长有事不能参加时，由副会长、书记代理开会，聚集临时会的时候，要把会议的案件、日子，在十天前就通知各会员，开会只讨论通知书中的案件，定期会议，一年要有两次。

1. **总会**
2. 名称：总会是某某总会的治理会的最高会，所以名称叫某某长老总会。
3. 历史
4. 组织：总会由各老会选出的一样数的牧师和长老组成，总代表由老会地方每七个党会选牧师一人，长老一人差遣，也可以差遣牧师长老一人出席，如果没有七个党会四个党会选送一个党会牧师、
5. 职务：总会要总管所属教会和治理会一切事务，以及联合的关系，又要合法提出现役，邀请员、查考，盼望，上告，上诉、委托，可以接受这些判决处理，通过会录检验、表示赞同、让各教会之间相互联络、信赖。
6. 权柄
7. 解释教会的宪法，判断教义和判惩的争论，警告或指责老会的误会，不道德的行为，劝戒。
8. 也可以设立老会、大会，也可以合并、分离、废掉。
9. 支持教讲道师志愿者的事，与其他教派交通。
10. 镇压分裂教会的事，实行德行。
11. 如果对教会的财产有争论，可以上告老会，可以接受判决此事。
12. 可以设置内地外地传道事业，有其他大事的重大委员，也可以设立神学院和大学校。
13. 汇集

总会每年在规定的聚会时间开会，如果会长不能出席，由副会长或前任会长开会，各总代表要接受书记的记录，通过点名了，会员权才有效。

* **开会时注意事项**

【箴20：18“计谋都凭筹算立定，打仗要凭智谋。”】神把我们的身体当作圣殿，不是按各人，却是按全基督徒，有机地协力，服侍一位神，追随一个真理的引导，成就基督身体，但各自又给长处，通过会议的形式，使全体查找基督的旨意。又赐给各自不同的能力，不是几个人的力量，却是让所有的人成就神的身体——教会。所以所参加的每一个人，各会员都有神托咐的义务和责任，所以要正确地认识这事实，各自要有托咐的责任和义务，为了解决问题做贡献，对会议的结论，负自己的人格和伦理的责任。

1. 会议时要留念的，是否是为神？是为人？
2. 一切都是照神的法度成就的，所以一切都要对在神的法
3. 要有利益，利于福音运动
4. 动机和目的善，连方法也要正确，再好的目的，如果方法错了还是错了
5. 靠神的爱再有盼望，靠信心做
6. 按祷告的心去做，不要给魔鬼留地步
7. 会议的决定没有违背真理，那么虽然与我不符，但要认为是神的旨意要通过多人显明，如实去遵行

* **参加人要做的事**

1. 要认识共同的责任和义务
2. 以健全的态度做协助者
3. 弃掉自我中心，按神中心，又客观，公正地行事
4. 积极参加
5. 要带有忍耐听他人的话
6. 充分发表自己意思
7. 负责共同的会议
8. 遵守会议的规则
9. 全体理解主题为了发展发言
10. 为了按发展的方向结论，取消消极，积极参与

* **参加 人的注意事项**

1. 想发言时，举手申请发言权
2. 向会众陈述所参加的所有人都听得懂的言语
3. 当得到提问，不要回答与提问不相干的意见
4. 不要为反对的反对，也不要无条件地同意意见
5. 不要为个人的人格担忧，也不要主张人身攻击
6. 在会议中不要与旁人说话
7. 不要把自己想的思想强制性的正当化，要以论理说出自己的看法
8. 要倾听其他参加人员的论点，考虑好后再发言
9. 把自己的意见说出的时候使神喜悦，并且是开放的，建设性的，对他人也有益处
10. 调节发言时间

* **讨论的状态**

1. 适当说同意或再请
2. 要虚心听
3. 他人的想法比我强，撤回我的意见
4. 不要关心谁赢谁输，要查找出所有人都能容纳
5. 避开对立，为了统一调和，不要换掉自己的主张。若换掉自己的主张，要有他人好的客观的、论理的好的主张
6. 意见不同是理所当然，当正确地认识不同点，都要参加决定的过程，意见不同对我们有益处，理由是有更多的思考方式，有机会下定合适的结论。
7. 不要说刻薄的语言，要考虑他人的人格
8. 相互要有信赖感
9. 带着协同精神，显出宽容的态度
10. 虽然热心讨论，谨慎兴奋偏见
11. 自由和气
12. 不要生气、发火
13. 途中不要离开你的位置
14. 全体都要确认今天的决意
15. 全体要努力守好闭会的时间

* **参加人的义务和责任**

1. 关于已经通知的议题把，要好好的整理好自己的想法，临时的发生是好的，但需要检讨时间，就耽误时间了
2. 需要时和自己发言和他人协力
3. 是否赞同反对必须要想出答案来
4. 如果需要，去听专家或教导教师的意见
5. 不要独占发言时间，也不要夺取别人的发言机会
6. 不要因着各人的攻击和情感的发言，使其他人不愉快
7. 不要把对立的意见结合于人际关系
8. 不要因着面子，立场妥协或联合
9. 尊敬对方，要取理解的态度

* **关于进行**

1. 把进行的责任和事会者一同负责，在进行中要有间接地、无言的协助，支援事会者，鼓励他，也要记住他的劳苦
2. 在预定的时间结束，这责任不单单是在事会者身上

* **关于结论**

1. 虽然结论不合我意，但也要收纳
2. 事会者说出结论，要协助使他人也理解
3. 对结果必须要负责
4. 客体分担：从会议中分担，要把荣耀归给神。我们离开这世界到神前那日，总是要改正学习，谦卑，与基督和基督所立的仆人们学习教训，改正实行，使我们全部在基督里成为一体，相互相爱，协力，成就基督身体-----教会

第二十四课 教会的使命

当今教会的任务——使命，有很多的说法，传统说法全教会所担任的财政，应当再整理，过去教会所做的事情到了现在不适应，所以初代教会要根据教会状况来决定使命，但决定教会的使命是新旧圣经的话语。圣经明确的见证教会的头基督，委任给教会的是什么？十字架的福音对不信的人是愚昧的，无论是使徒时代，还是现在都是同样的【林前1：18】；圣经很多样的指示教会的义务。

1. **礼拜的使命**

教会的使命中，最重要就是礼拜的使命，因为神创造人的目的正是为了礼拜，人的信仰成长也是在出席礼拜的时候，才会有成长。

1. 什么是礼拜？

礼拜是被造人进到神面前敬拜，通过敬拜见神、交通神、与神对话，当在神面前礼拜的时候，临格的神告诉自己的旨意，除去人的罪，成就属灵的交通，神寻找礼拜的人。

1. 礼拜的对象？

礼拜的对象唯独圣三位一体神，其外的任何都不能成为礼拜的对象，更是对物质石头、树等的礼拜，这是绝对的错误，其外用金属所造的更不能成为礼拜的对象。就算是那些已经标明神的名，也不能成为礼拜的对象。当时出埃及以色列百姓制作金牛犊说那是神，这是错误的，服侍了奴仆时代也是以色列的错误，唯独神是礼拜的对象，要有人格的礼拜。

现在这时代物质是礼拜的对象，（知识也能成为礼拜的对象）儿女成了礼拜的对象，虽然没有把（那些）供奉成神敬拜他，但是他的位置却坐到了神的位置上，比神优先的就是偶像，比起造物主更爱被造物，这也是错误的礼拜的一部分，耶稣为了完成正确的礼拜，他亲自成了牺牲祭物，把自己的身体在十字架上撕碎，打开了到神面前的道路，打开了道路以后，借着圣灵进到神面前，所以现在坦然无惧的可以进到神面前【来10：19-25】

1. 礼拜的姿态

要以心灵诚实献上的礼拜才是正确的礼拜，在【罗12章】说要献为活祭，这不是献礼拜时间，却是全人生，向神献上礼拜是以全人生的圣洁、真实的形态献上的，不仅如此，礼拜途中全身心都要向着神，不要有其它的杂念，周围很混乱、没有献上心的礼拜不是正确的礼拜。

1. 礼拜的顺序
2. 献给神的行为：是赞美、奉献、信仰告白。
3. 传达神的旨意：奉读圣经、讲道，神是通过圣经和讲道彰显给每个人做他的工作。
4. 圣徒交通：要互相告诉自己的事情、相互祝贺、鼓励，、安慰，这一切不能忽视一面。
5. 礼拜中话语的位置

在中世教会的堕落中，在改革的过程中又在礼拜的时候高举了神话语的权威，罗马天主教是把神话语的权威放在教会权威之下，教会的权威是因教皇，所以没有重视话语的权威， 但改革者的见解是不同的，他们的礼拜中心必须是话语，他们改革运动的口号就是“归回圣经”所以他们的礼拜是以话语为主，给人们更正确的传达神的旨意是最重要的事情。所以归回圣经就是指启示的话语是基督，所记录的话语就是圣经，所宣布的话语是讲道的概念。

1. 启示的话语就是基督

【**约1:1 太初有道，道与神同在，道就是神**】这句话不仅彰显话语就是基督，也彰显了他的神性、中保性、救主性，与人间的历史也有很重要的关系。人的话是为了传达人的理念的一个方法，又是文化的道具，但基督的话语在本质上有神性，同时在技能上有中保的作用，也有救赎的目的。不仅如此，是超时间的存在，在人类的历史中他成了一切的目的，所以基督无论是什么时候要传达给所有的人。因为教会是他的身体，如果没有首，是不行的。

无论是什么地方宣布话语的地方就有教会，有教会的地方就有基督。所以要传扬基督【**罗11:36 因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们。**】；所以他是万物中充满万物的【**弗1:23教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。**】

基督是全时代、全场所、全现存的神、所以教会要信靠基督、感谢他，无论得时不得时都要给希腊人、外邦人做见证。

基督是教会的全部、神学的全部、世界的全部，所以见证基督就是宣布话语，所以教会要做的第一件事就是宣布神的道——基督。

1. 所记录的话语圣经

圣经是否是神的话语，在397年坎特会议中正式决定为kaimake ；批判学者们主张圣经是用人的语言在特定的时间、特定的状况中通过特定的人物写的宗教信念的作品，所以不能成为神的话语，他们又说人宗教的作品不可避免人的过犯，但圣经学者们主张圣经无误说，因为圣经是神所默示的，所以没有误差。

加尔文还主张圣经是记录者用口传、记录的，所以主张是逐字灵感说，当然在文学上也会有问题，因通过多人的手抄写传达，可能会有时代有限性，但圣经不是人的动机所记录的，在超人的事态中不可抗拒的靠着能力写下来的事实，所以圣经不能单单理解为宗教的文献书。如果没有圣经教会不能成长，就不能供给属灵的粮食，教会就是把记录的话语接收，传达给所有的人。

1. 通过宣布的话语讲道（越到未日，越想我的时间长短？。。。）

改革教会和罗马教会的教导权为主的改教会不同于没有讲道为主的罗马天主教，还有无讲道的撒克拉相见为主的东方正教会不同，改革教会重视离点执行，强调了讲道的重要性，但讲道也变质了很多，因为根据听道人的异象讲道的原因，讲道根据人愿意听的讲，这是有错误，但比起福音本身更愿意听现在的福乐，福乐的信徒也有问题，讲道是在基督里成就的神的事工所指示圣经，所以是神的道。

讲道就是神对教会所讲的话，所以讲道不能注重个人的体验，也不能注重灵感，也不能过偏于灵感传达教义，也不能成为传达那时代思想的道。要成为kailikema 这是宣布给自己委托的信息，为此要讲圣经注解的道。也就是你要讲本文中的神，本文中的神的启示，又给我的神的旨意是什么，适合于这时代的神的话语，那么今天这话语要适应，怎样的适应呢？也就说在话语有这些内容。但强调话语的重要性是好的，也不能减弱礼拜的概念，礼拜是要献上的，那么参与者的姿态很软弱，这是要改变的，为了得到话语的恩典比起参与的礼拜要做献上的礼拜。（要成为神给自己委托的住处。）

1. 为了礼拜的秩序虽然需要仪式，不能代替心中的礼拜，没有中心的仪式，或没有仪式的无秩序，这两者都是不可靠的。对假冒为善的敬告不单单是对过去的法利赛人讲的，却是对我们今天也是需要的【赛1：11，29：13；太21：31，23：23，6：6-8】
2. 被聚集的圣徒能聚在一处礼拜神，这是信仰生活中最重要的一件事，通过团体礼拜归荣耀于神的时候，会得到新的恩典，也能带来自己人格和生活的圣化。（仪式不能带来礼物！）
3. 个人祷告、家庭礼拜也要继续，通过家庭礼拜归荣耀于神，当图谋圣化和和平的时候给邻舍带去福音。
4. **传道的使命**

传道是主的命令，又是我们的使命，主不仅要从罪恶中拯救我出来，也要通过我拯救他人，我们是欠福音债的人，所以要传福音，基督的爱就是强调我们这一点【林后5：14】；基督为了成就这事披戴肉体来到世上，过了奴仆的生活，死在十字架上，所以当务之急就是传道。

1. 传道是最宝贵的事

“好的”是“更好的”的敌人，“更好的”是“最好的”的敌人，虽然所有的人都追求更好的，但最好的是用宇宙也换不来的，这就是最宝贵的人，主为了拯救这人，舍弃了自己的生命，因为拯救人类就是最重要的事。

1. 通过耶稣的救赎，罪得赦免、传达得救的恩宠。
2. 把失去人性，处在死亡中的人使他得到新生命，重生，引导他走真正的路、真理的路，生命的路。
3. 把在这世上捆绑的绳索割掉，在真理里得享真自由。
4. 把咒诅灭亡之下的灵魂转到永远祝福和成功当中。
5. 给忧虑受痛苦的心灵传达永远的自由和喜乐。
6. 把属于是魔鬼的，又与神为仇，失去与神和睦的人，让他们恢复与神和睦，享受神儿女的权利和特权。
7. 给他传达在世界的末了的时候有永远的国度。
8. 给不信、绝望、恨恶中的人传达永远的盼望、信心、慈爱，所以耶稣是世上的盼望，给以世界为结束的人，传达他永远的国度，给不信、绝望、恨恶的人，传达给他信心盼望和爱，所以耶稣是世界的盼望，又是天国的喜乐。
9. 传道的能力是从圣灵来的【徒1：8】；圣灵让人拥有对福音的确信，传达有热心更有果效的福音。
10. 要遇见耶稣

为了要传道，首先自己要遇见耶稣，【约4章】出现的撒玛利亚妇人遇见耶稣后，很自动的去传福音，遇见耶稣的人就会体验恩典，体验恩典的人就会自动传福音，传道就是传自己所遇见的耶稣，也传自己所听到的神的声音，也把自己所得的恩典和祝福传达。

1. 要有流泪祷告

我们偶尔会听到很成功传道人的见证，当我们听他的道的时候，偶尔感激又羡慕，但是为了这成功的传道，他会流了多少的眼泪呢？为了一个灵魂就需要流泪祷告，男人弱于女人的眼泪一样，神对圣徒的眼泪也是弱的，眼泪中有爱心，希西家的眼泪延长了他的生命15年的恩典，以寻找迷失的羊的牧者的心情，又以寻找一个铜钱的心情，为了成功的传道秘诀就是献上祷告，为了出生一个生命还要等候10个月一样，为了一个灵魂的出生，也需要许多的眼泪祷告，这样流泪祷告的人会结喜乐的果子。

1. 根据是否传道有赏赐和祸

神对传道说有赏赐【但12：3】；相反若不担当这使命就有祸了；如同【王下7：9】他们的对话一样，若不传福音就有祸了有；【林前9：16】保罗也说我若不传福音就有祸了。

1. 具体传道的方法

这部分有传道训练课程，所以在这里是简单的介绍几点：

1. 首先的方法是“你来看”这是耶稣的传道方法，也是门徒的传道方法，也是撒玛利亚女人的传道方法。
2. 其次是见证：见证的方法是把自己遇见的神见证给他人；【约9：25】生来瞎眼的人被医治，见证医治的内容也是传道的方法。
3. 寻找传道的对象是以社会的关系网以及亲戚、朋友或是在以地区为中心传道，通过传道的训练，按照所教导的知识实践与现实，当这样的时候教会的使命就会具体的成就。
4. **教育的使命**

教导是耶稣的主要事工之一，呼召门徒不仅教导，也要把所学的教导给别人【太28：18-20】；所以教导是教会使命中的一点，正确的教育才能担当好教会的使命。

1. 通过教育的教会才能健康成长

【启3：1-3】说撒狄教会，他们没有按照所学的去做，是忘记了所学的，所以教会的教育是一生的教育，牧师也要继续的受教育，不然就会干渴，通过学习话语学习教义、学习服侍、学习教导，若没有正确的教育，那信仰就是无可用处的信仰。相反安提阿教会是健康的教会【徒11：25-28】；巴拿巴在那里教导，通过他们的教会，那里的人称为是基督徒，他们的教会也是被称赞的教会，在这里给我们看到了教育的重要性，受到教育的信徒才能健康的成长。

1. 教育是耶稣的命令

所谓的命令不是做也行，不做也行的事情，是无条件要做的事情，耶稣的命令就要无条件的顺从，耶稣说要传福音，又要教导、遵行【太28：19-20】；只有通过这样的训练才能成就的。

1. 教育的目标

【**弗4:12-13 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，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量**。】这话语就是给我们设定了教导的目标。

1. 使圣徒长成基督的身量：通过走圣化的路，让他们也可以吃干粮，这才是教育，教育能让人有自信，得到盼望，残疾人通过教育，能克服自己的困难，站立起来，所以教育是让你更加有力量。
2. 使圣徒长成基督服事的身量：耶稣是舍弃自己性命的服侍，我们也要效法他的服侍，所以教育的目标就是效法耶稣的服侍。
3. 使圣徒建立基督的身体：教导的最终目标是建立神的国，传福音来到教会的人，若在教会中不能受到教育，就建立不了基督的身体，教育是让神的工人做工，所以让受到教育的人必须要参与基督的事工。
4. **服侍的使命**
5. 服侍

服侍是diakaoniya 是马上、屈服的意思，这一个是行动，又是服侍饮食的，当服侍饮食的时候，主人和仆人有区分，主人吃饭的时候，下人就要侍候，这句话在广义上有吃饭、抚养、照看生机，但里面还有带有自卑的意思，但这句话在政治家们使用的时候可没有自卑的意义。

1. 服侍通过耶稣实现了

耶稣来到这世上不是要被人服侍，是要服侍人而来的【可10：15】；特别是不与神取为同等，却按照奴仆的形象来到之地上【腓2：6】；主的事工确实是服侍罪人的事工，因为他给门徒洗过脚就是服侍的姿态【约13：14-15】；在天国大的就是服侍的人【可10：42-44】；服侍彻底的说不是为了自己，而是为了别人，所以我们要从起初开始具备好我们的人格准备为他人服侍。门徒的生活要有服侍，门徒的成立要素不在于权力、学问、权柄、威严、却在于服侍。

1. 服侍的根和目标是爱：甚至可以说如果没有服侍，就不能称为圣徒，理由是【彼前4：10】(所以受教育的人必须要参与基督的事工)
2. 服侍是使命

更深一层说也是召命，不是在人面前服侍是好的，却是真正的服侍，是在看不到的地方的服侍才是有价值的，神为此而赐给我们恩赐，若不服侍这恩赐就会朽坏的。神不是用没有的服侍，他是赐给恩赐之后才让你服侍，如果泉水涌不出水来，就会成为死水一样，当你打出水来，泉水立刻又涌出新的水来，服侍的原理也是一样，只要把服侍的原理活用，那么从神那里会一直的浇灌。

1. 服侍要像好的管家一样

好管家是忠心于主人，我们的服侍不是给人，却是给主，所以所谓的服侍成了服侍神了。以先知的名给小子一杯凉水也能得到赏赐，所以奉主的名服侍的人，也能得到主的赏赐。服侍可以对圣徒的服侍，比如有教育、养育、施舍，还有对邻舍的服侍：传道、宣教、施舍、慈善等等。

1. **施舍的使命**

福音通过物质传播，为了在国内传福音，要施舍给困难的邻舍，但特别的宣教要与施舍区分，非洲、中国、北韩地区，要供给物质的施舍，并且要传福音；主的命令是照看寡妇孤儿，这就是给贫穷人救济的使命。

1. **宣教的使命**

福音不能只传我的邻舍，却要传到地极，地极是哪里？每个学者解释都不同，有些说是残疾人，有些人说是第三个世界，有些人说是北韩，把这些整理下来，地极就是很难传播福音的地方，所以福音无论是到哪里都要传播，这就是主的命令。

1. 宣教的目的

宣教是首先以个人得救为第一个目的，宣教是对个人传播基督的福音，使他得到福音后，让他体验果效，但不能停留于得救，要发芽、成长、结果子，这就是得到福音的人让他成为圣徒的过程，在这里再进一步让他成为教会的组成员，还要更上一层楼，让他成为神教会的组成员。

1. 宣教的同仁（同工、同事）

宣教是神的工，所以要符合神的旨意，为此圣灵参与宣教，宣教的同工是圣灵，使徒保罗对亚西亚有宣教异象的时候，圣灵却让他看到了马其顿异象，这就是宣教的同行圣灵让他看到的，得到圣灵的教会不得不宣教，可以说不宣教的教会就是没有得到圣灵，这教会是没有本质的非本质教会，圣灵是让人宣教，若不宣教就算是打散，也要让他宣教。

如果不去宣教的话，就算是逼迫他、打散他们、也要让他们去传，听到圣灵的声音的教会是不得不宣教，个人也是一样，若不宣教也可以说是没有得到圣灵的人，宣教士也是圣灵立的，宣教的使命不是指定某一个人、某一教会，却是所有的基督徒。

1. 圣经的主要内容
2. 主题是耶稣基督的人生和十字架、复活和再来，也就是要传播耶稣基督的福音。
3. 福音宣教与社会的服侍是不一样的，福音化运动不是社会化运动，也不是人权运动、民族化运动，却是基督(氵)参透的运动。
4. 宣教要使用圣经，唯独圣经才能传神的话语。
5. 做为一个得救的人不是通过社会活动，造就民族主义的国家，却是要开始建设神的国，托付给任务完成那国。
6. 宣教不是为了受人的接待，却是要让罪得饶恕，通过中保耶稣恢复与神之间的关系。
7. 宣教是使听的人悔改后，进入到基督的共同体内。
8. 宣教是把时代的问题大胆的取决于神学事???如同是盐化了教会要牺牲,在所赐的环境中挑战,这样的宣教是宣布式的,不是妥协成就的.
9. 宣教的方法

宣教的方法中一个是领养未传道的种族，听说在这地球上还有两万个部落还没有听到基督的福音，从中中国就占了12000个部落，所以为了给他们传这福音，首先要去领养他们的种族，也就是为他们祷告开始，具体的给他们带来帮助，并且传道。

1. 圣经里记录的宣教实例
2. 通过亚伯拉罕的神的宣教

神呼召亚伯拉罕是与宣教有关，在迦勒底吾珥召了亚伯拉罕宣教开始具体化，召了亚伯拉罕让基督的光照亮外邦，召亚伯拉罕说使万民因你蒙福【创12：3】；以这样的话给他建立了宣教的目标。

1. 约拿的宣教

在旧约具体的论到宣教就是约拿，这就是向着外邦人彰显了神的爱，就是到外邦人亚述的首都尼尼微去传福音，这就是向外邦人宣教，要脱掉自我民族的精神，没有偏待的思想，要向世界传达神的福音。

1. 保罗的宣教

保罗的宣教原则

1. 绝对性：唯独宣布耶稣基督的救恩，听说到印度某一个记念公园有一个甘地的佛像，旁边也有十字架耶稣像，把耶稣看为伟人中的一位这不是宣教的概念。
2. 紧迫性：传福音机会不是常有的，拯救生命是需要有紧迫性的。
3. 改革精神的宣教：不在别人所建造的根基之上建造【罗15：20】
4. 教会中心的宣教：无论去到哪就传到哪，又要建立到哪的教会。
5. 把握住机会的宣教：领受福音的地方是集中宣教的地方，不领受的地方是等候下一次的机会。保罗虽然在彼西底的安提阿跺了脚上的尘土出来【徒13：51】；但在以弗所停留了两年教导了神的话语【徒19：10】
6. 与同工同宣教的方法：他是与巴拿巴、提摩太、百基拉、亚居拉、马可【徒11：24-25，16：1-3；提后4：10】
7. 保罗的宣教是以城市为中心的宣教，在短时间内很有果效的传了福音，所以他就选择了城市。
8. **建立基督身体的工作**
9. 基督给自己的身体教会，赐多种职分的原因，就是使信徒得以完全、服侍、建造基督的身体【弗4：11-13】；礼拜、学习圣经、祷告会、各种形式都让信徒得到属灵恩赐，分享在基督里成就信仰人格和行为。(其目的是为了让其信心和行为完全)
10. 教会要努力的去做，让信徒接近神，认识真理，洁净自己、图谋和平，让他们做信仰的模范，让更多的人得以完全、服侍.说明让弟兄跌倒的祸是大的【太18：6-10】；能建立弟兄的他的称赞荣耀是大的【太25：31-46】
11. 爱神的人就会爱属神的人，爱神的儿女就是爱神，又是遵行他诫命的人【约一5：1-3】；教会通过圣灵和神的话语能成为世界的光和盐，这就是教会在这世上要做的重要的工作。
12. 教会对世界该做的事很多
13. 教会要在世界上做社会争议的问题、拥护人权、慈善事业、教育医疗，这样的活动都应该参加，但这都是以传福音为目的，教会第一重要的本分不在于一般恩宠领域中执行文化在社会中的使命，却是要传达特殊恩宠的宣教使命。
14. 教会做工也会导致基督教社会主义、基督教政治主义、基督教人本主义、基督教世上主义，但我们要记住教会不能是其它的什么主义，却是要以神为中心、以天国为中心。
15. 让世界与神和睦传道的使命唯独委任给教会，因为这工直接关乎到人的永生、永灭，教会的三重义务根本的目的在于荣耀神。

第二十五课 恩典方法

圣灵使拣选的人重生、圣化是成就神目的旨意的方法，为了成就统一的目的，圣灵使用的方法就是教会和信徒，广义是为了让人得救，神所使用一切的事工就是恩典的方法，但严格的意义，恩典的方法是神的话语、圣礼、祷告。

1. **关于恩典的方法作用在历史上很多见解**
2. 天主教会

主张话语和圣礼，圣礼是恩典的方法，但更强调圣礼，特别是神救恩的恩典客观的就是圣礼，圣礼是根据执行的行为，神的救恩的恩典的传达。罗马天主教发展了基督在十字架上牺牲的再现的弥撒为中心的礼典，耶稣基督的十字架救赎事工是要献在祭坛上，为了救赎事工完成要与基督的身体合一 ，那就是掰饼才可能。罗马天主教主张七圣礼，主张的理由是因为耶稣亲自制定祝福的原因，七圣礼意味主的显现的主的晚餐、得到主恩宠的方法、洗礼、洁身、苦海、还有棕油、身份的婚姻、按手。

1. 主的晚餐：他们看为饼和葡萄酒变成耶稣的身体和血。（这就是通过弥撒，照着祭司每日在祭坛上执行，认为耶稣基督重新钉死在十字架上。）
2. 洗礼和婴儿洗礼

看为是进入属灵生活的入门，为了完全的饶恕罪，需要洗礼，受洗才能有恩典注入，为了得救必须要受洗，如果说受洗不是为了得救，那么他们就说会受咒诅。

1. 洁身礼

得到婴儿洗礼的人披戴恩宠，又从世界一切的罪受保护，当他成长后再确认他的信心，把荣耀归给神的人，受洗后成为基督神秘体的一员，让他更加坚固信心，更能丰盛得到圣灵和他的恩宠，让他得到不可抹掉的基督士兵的印号，指这样的按手仪式就叫洁身礼。洁身圣事与洗礼圣事是完全的 ，洁身圣事虽然是为救恩需要，但就算是没有也可能得救，这圣事一般都是主教施行的，主教给信徒的头上按手划十字架的标志，有时是抹油，有时又是煽耳光，这就是参与基督受苦的标志，天主教会中受洗后要让他学习洁身教义，也让他考试，然后给他洁身资格。

洁身圣事这个是一般7-12岁，宗教改革以后改新教虽然是在原则上否认洁身仪式，但是他们入教后随着时间的流失，信仰生活可能会懒惰，为了防止信仰生活懒惰，如同像坚贞圣事一样有入教仪式。

1. 苦海圣事

指的是通过洗礼得到的恩宠的时候丧失的，再一次的用圣事洗礼就叫恢复圣事，有时又叫死之前的典礼，因为洗礼就是在灵里死的人所施的礼，所以苦海圣事是为了所犯死罪的人，又为死的人所进行的礼典，进行苦海圣事才能与神和睦。除掉阻挡从神来的恩宠的障碍就叫苦海圣事，为了苦海圣事需要有忏悔的心，必须要在神父面前做，信徒要在自己生活中所犯的一切罪都要告白在神父面前，但是根据教会历史神父就听到了信徒们的弱点，也有的时候就是去逼迫他、威胁他，我们的告白就要告白在神面前，那么在信仰上的忧虑你可以去相谈，但是把罪告白在神面前，这才是最合适的。

1. 患者圣事

改新教没有；当患病临终前他们的祭司来给他膏油、祷告的圣事就叫患者圣事，不单单是从临终之前所行，就算是病过几次、受过几次都可以，他们也是根据于圣经。【雅5：14】；但这圣事不能在大罪中行事，却是通过告白圣事之后才能得的，但是患者没有新意识的时候，可以通过患者圣事得到告白的效果，天主教通过这样的圣事安慰患者，让他信赖神，通过懊悔恢复健康，过去是处在危机当中只能得一次所以叫终傅圣事，但是在第二次梵蒂冈会议时说根据重病次数无关，可以行事。

在1972年11月30日教皇巴鲁教皇令为患者圣洁道油的神学和典礼，制定者耶稣基督，然后公布者是使徒雅各，患者圣事是教会的祭司按手、靠信心求告在神面前，神降福、通过圣洁给患者抹油。通过这样的仪式圣事恩宠开始，通过这样的形式得到圣灵的恩宠，患者就可以得到圣灵的帮助，对神的信赖从恶魔的诱惑、死亡的边缘坚固，减少痛苦、恢复健康、罪得饶恕、完成忏悔，所以圣事的效果就是罪得赦，灵里得力量，健康恢复，得到患者圣事的患者，最基本的要求是执行信仰和理性的可能性，虽然是在无意识的状态，可以申请圣事推定执行。

当患者死亡的时候这圣事不执行，只为死人祷告，当有临终余地的时候还有疑惑，那么给他一个条件簿圣事，正常执行圣事的是祭司，还有主教、本堂司牧者、医院司牧者、圣职修道者，也可以成为合法的执行者。在紧急的状况中不通过同意，先做仪式死后汇报，结果副祭司给平信徒抹油不叫圣事。

在圣事所用的油，主权在于主教，虽然有法定权的祭司、有法律上的教主和同等权的人，也可以在危急时刻做圣事工作。执行的时候给患者的额上抹油，又要读形式祷告文、两手抹油，但很危急的时候只有一次就可以，患者圣事是共同的典礼，所以尽可能的在本堂，把多人患者一同引导到圣堂在弥撒中执行，倒油圣事更好。

1. 婚姻圣事

婚姻圣事是为了婚姻更多得到恩宠执行的典礼；当婚姻生活期间为了得到帮助的时候，确实可以得到适当的恩宠；因为决定婚姻典礼的理由是基督定的，对此改革者反对，婚姻是公认的祭司两三名做见证才成立，但他们比起婚姻更注重独身。

1. 按手

按手不是单单任职，却是从使徒那里流传下来的恩宠如江河一样，根据他们的见解，通过按手恩宠传达到人类，通过这些会得到抹不掉的基督的品性，得到按手后与平信徒有区分，没有按手就不能传达救恩。

按手可以分为两点，一个是低级品性，一个是高级品性，低级品性就是守门员、读师、追魔、侍祭，现在不被认定，高级品性是指副执事、执事、祭司职，现在是加了监督职，认定8个品性，其中执事、祭司、执行的时候才为礼典，最近连监督职也认定为礼典，执事是能成为祭司的预备阶段的职务，从作辅助执事开始要求独身，就这样他们注视这七点，其中更把晚餐、洗礼看为重要的。

1. 路德教会

比圣礼更强调神的话语，圣礼是通过可见的话语进行，若离开了话语是无意义的，也就是把神的话语和圣礼他们本身就带着果效。

1. 神秘主义

恩典外在的方法是属于自然世界，他们没有任何的果效，因此他们主张不被神外在的恩典方法、所捆绑，他们是完全的忽视恩典的方法。

1. 理性主义：他们不看为恩典的方法是圣灵超自然活动的道具，看为只不过是说服人的道德的工具。
2. 改新教会

改革主义或改革神学虽然也不认为恩典的方法本身有什么神的能力，却是看为传达神恩典和能力的道具，恩典的方法不能取决于迷信，要看为是可贵的，恩典的方法就是给得救信徒圣化的方法，亭拿 说这些都是圣化的方法，所以我们要尊重这方法，又要渴慕使用。

按改革教会的立场看典礼是一个标志，通过这些让他们记住在十字架上死的耶稣，让他们告白对此事的信心。典礼是一个影子、图章、恩宠的方法，所以在海德堡要义问答中说“典礼是可见的圣洁的标志，又是章，神只用这些为了更充分的宣布福音的应许，也为了印记制定。”在改新教说圣礼的时候看为基督立的圣洁的仪式，也就是洗礼、圣餐，这是耶稣亲自执行的，所以这典礼有正当性，但改革者中也有对具体的事项见解不同的。

1. **恩典方法的概念**

恩典的方法是圣灵让拣选的人重生 、圣化，成就神目的的旨意的方法。为了统一的目的，圣灵所使用的方法就是教会和信徒，广义为了拯救人，神所使用的一切事工就叫恩典的方法。但严格的意义上恩典的方法是神的话语、洗礼、祷告，这都是圣灵通常使用的方法。

1. 因着罪灵里死的人，用神话种下种子重生，通过话语的奶成长【雅1：18；彼前1：23，2：2】
2. 洗礼和圣餐让我们我们天天与基督的死、复活联合，脱离罪，向着神过新生命、新生活的恩典的方法。
3. 祷告是对神的大的怜悯、恩典、祝福感谢，然后是告白灭亡和成为无数的罪，得到神的新的恩典，带来信徒属灵生活的安宁和充满。
4. 神的话语和祷告、洗礼都是神恩典继续的器具，所以教会要继续的做传神的道，使万民做耶稣的门徒，施洗【太28：19-20】吃圣餐、喝他的杯直到主再来为止，传主死的事情【林前10：26】为了肉体的生命要不断的呼吸一样，因此也为了属灵的生命要不住的祷告。
5. **恩典的方法是圣灵的事工**

恩典的方法是圣灵与施恩事工有联系的恩典的方法。

1. 圣灵使用的多种的方法中，最能占优势的就是神的话语
2. 恩典的机关，使徒传神的道，专注祷告，这就是告诉我们神的话语和祷告就是第一恩典的方法，教会的历史和自己的经验通过神的话语告诉所得的恩典最多。
3. 圣化的恩典是通过神的话语赐给的【约17：17；提3：15】
4. 神给自己的百姓所赐的属灵的福是听了神的话语顺从时降临的【申28章】；所以认定圣经话语的权威、努力读圣经、研究，听讲道的时候得到更大的恩典。
5. 恩典和祝福是多样的
6. 暂时和永远的
7. 在这里指恩典是通过耶稣代赎的功劳所赐的属天属灵的特殊恩宠永远得救的恩典。
8. 一般恩典是比起环境的变化、更关联的是人格、行为的变化。照着神话语成就的人或生活就叫恩典，只要你做好这一点，那么圣经所应许的福分都是属于你的。
9. 在教会历史有名的信仰伟人的人格和生活的变化是通过神的话语读圣经成就的多，比如奥古【罗13：14】路德【罗1：16-17】凡言【林前1：30】
10. 圣灵用神的话语把我们重生，又通过话语成长
11. 所以我们要像小孩一样渴慕纯真、属灵的奶。
12. 唯独神的话语使我们成为属神的人得以完全行一切各样的善事；我们要继续的做听神的道、读、默想、遵行的事情。
13. **信行和恩典的方法**
14. 使徒行传告诉了我们得到使徒的教导，圣徒相互交通，掰饼，恒切祷告，因此得到了很多恩典，教会大大的成长【徒2：42】
15. 礼拜是包括了传神的道，听道、洗礼和祷告，所以没有像礼拜更大的恩典方法，通过神所造的自然，也通过信仰的作品，特殊的人际关系、劳动和服侍也可以体会到恩典，但这一切都没有通过礼拜所得的恩典更能连接生活。
16. 代祷告和个人祷告都是得恩典的方法
17. 当祷告时要根据神的应许祷告，所以神的话语和祷告是不可分的关系。
18. 圣经的应许是祷告的横线、竖线，圣经引导祷告，祷告是进入圣经。
19. 圣经记录的信仰伟人都是祷告的人，如亚伯拉罕、摩西、大卫、约拿、以利亚、以赛亚、以斯拉、彼得、保罗。
20. 祷告是把所得的恩典用感谢告白罪，与神的商量、恳求、邀请神帮助的基督徒的姿态。
21. 祷告是进到神面前查找他向我指定的旨意，成就这旨意的方法。
22. 祷告是为了神的旨意如同在天上成就一样，在这地上成就，而为自己、邻舍，活着的人、将来要出生的人祷告。

第二十六课 恩典的方法（话语）

1. **恩典的方法和话语**

圣灵所使用的多样的方法中占首位还是神的道。

1. 恩典的机关使徒通过传播神的话语，恒切祷告，这就是他们认识到了恩典的方法【徒 6：4；提前4：5】
2. 教会的事工和自身的经验也是通过神的道得到的恩典最大最多。
3. 圣化的恩典也是通过神的话语赐给的【约17：17；提后3：15-17】
4. 神赐给他的百姓们灵体的祝福，是通过神的道顺从降临【申28章】，所以要认定圣经的话语的权威，努力读圣经，研究听讲道的时候就能得到大的恩典。
5. **律法和福音**
6. 神的话语是用律法和福音组成的，所以这两项都使用为恩典的方法，旧约强调律法，新约强调福音，这两者都是为人的救恩和圣化使用的【申6：25；约1：17；罗3：20-22】；但是在旧约中也通过仪式法见证恩典的福音，新约中也是强调了恩典的福音以及道德的律法，所以不能认为旧约是没有福音的律法，新约是没有律法的福音。
7. 在新约的福音之下的律法和道德法作用如下：
8. 律法是为了属世社会除罪造益。
9. 律法为了救恩事工打碎了人的罪，把他带到耶稣基督里，所以律法也是恩典的方法【罗3：20；加3：24】
10. 律法为了圣徒的人生提示神的旨意，也就是律法，就是十诫命，十诫命就是信徒的生活准则，这三项作用就是恩典和圣化的方法，对于神的话语是重要的【罗7：12、14；提前1：8】
11. 律法和信徒的关系是双重的，圣徒是因为约定的关系，就是以称义的条件从律法中自由，但他在道德义务上不能从律法中得自由，他仍然有义务守律法【 罗7：6，12，14 】【林前6：9-10】
12. **神话语的果效**

关于神话语的果效某些人单单看为是道德式的，所以否认圣灵的超自然的活动，又有些人认为圣经的道德的影响力不充分，所以需要圣灵补充的活动，又有些人甚至看为神记录的话语圣经是不需要，只需要信徒里面的内在的话语或内在的光，强调圣灵直接的活动（神秘主义者），但是改革神学看为通过神的话语和一同所做的工，都认为是圣灵做工的果效。所以圣经见证圣经是话语的能力，同时也见证拯救的事工是神的事工，也是圣灵的事工【约3：5，6：63，15：3；来4：12；林前6：11；多3：5】

（起初创造天地的那话语 就是亲近我们的那话语，这是同一位神，用同样的话语接近我们，但这话语给各人的作工不同，这是根据本人的信心，圣灵作工不同，如果他相信万分之一，圣灵就作万分之一的工，如果他否认，圣灵在他里面就一点不作工。如果有神的话语的百分之一，就没有作不了的了。。。但我们没能接主到我们里面，就不能作工。。。在信心里面，所谓的信心就包括了顺从，神通过人作工，都是看他的信心作工，耶稣看彼得是好的，就让他作工。。。让他到水深之处下网，包含很多东西，彼得从小在海边长大，比谁都认识，彼得虽不能相信，但因着耶稣的话，他还是去，打了一夜鱼，希望全都打碎了。。。但听了耶稣的话后，还是去了，他那时已经是筋疲力尽的状态了，再没有力气下网，但因着是耶稣说的，他就去下。。。虽然顺从的小，但耶稣看重他顺从的信心。。。今天一样。。。）

1. **圣经式讲道的重要性**

神的话语是恩典的第一个方法，所以圣经式讲道对福音事工是最重要的，灵魂得救以及圣化、成长都通过话语成就的，所以牧师特别留意以下几点：

1. 讲道者应该多研究圣经、祷告、预备很多的讲章。

（预备讲道的时候要有牧会方向，根据你的牧会方向要有一年的计划，然后在一年的计划中每个月都得有每个月的计划，然后一个月还有几个周，所以还是细分每周，也就是把每周的计划也要给详细的打出来。）

1. 讲道常常根据于正确的圣经解释。
2. 讲道者每次都要传耶稣基督，十字架赎罪的福音。
3. 讲道者要平衡的地强调称义和圣化，公义和爱都要调和起来。
4. 讲道人要平衡地强调要义和伦理（生活教训）
5. 讲道人要均匀讲新旧约圣经。
6. 讲道人不能抄别人的讲道集讲道。

第二十七课 恩典方法（祷告）

1. **第二个恩典的方法是祷告**
2. 我们通过祷告可以得到从神那里得到一切属灵的恩典，通过使徒行传使徒的教导，专心祷告，得到了很多的恩典，教会带来大的成长【徒2：42】
3. 礼拜是传神的话，又听，包括圣礼和祷告，所以在包括的意义上，礼拜是能得恩典最大的方法，信徒在公众礼拜中，得恩典，圣化，没有比这恩典更好的方法。
4. 通过神所造的自然，也通过信仰的作品，也通过特殊人的关系和劳动，服侍也能体会恩典，但这一切也是通过公众礼拜时得到的恩典连接生活时才可能的。
5. 代祷和个人祷告都是恩典的方法。
   1. 当祷告的时候要根据应许祷告，神的话语和祷告是不可分的关系
   2. 圣经引导祷告，祷告进入圣经
   3. 在圣经记录的信仰伟人都是祷告的人，这人物是亚伯拉罕，摩西。。。。。。
   4. 祷告是对恩典的感谢，告白，与神商量恳求的内容。
   5. 通过祷告接近神，寻求他向我们的旨意，为了成就他的旨意，求圣灵的智慧和能力。祷告是为了成就神的旨意，如成就在天上一样，成就在地上，为此，在地上为邻舍祷告。通过我的生活，通过我的顺从，成就神的旨意，还有比这更大的恩典吗？在天上成就的那旨意，神的旨意，竟要我们这微不足道的人来成就，这是何等大的恩典啊。通过我的生活来成就他的荣耀，没有比这更大的事。
6. **祷告对象---三一神**

我们一般是向圣父神祷告【太6：9】；但也可以向三位一体神祷告，在圣经中耶稣基督祷告的例子如下【路17：5，23：42；徒7：59-60；林后12：8；约14：14】；做代祷的时候以圣父神为对象祷告是最好的

1. **祷告的内容**

祷告的内容是感谢、赞美、罪的告白、恳求等；小要义问答98问祷告是告白我们的罪，认定神的慈悲，感谢，照着符合他旨意的奉主的名求靠在神面前，旧约诗篇很多都是赞美

1. 赞美就是祷告，祷告的主要部分就是感谢和赞美【西4：2】
2. 告白罪也是祷告【约一1：9】

（听了神的话语就是看到了我们里面的毒根，还有扭曲，看到我们没有顺从的，悖逆的，把那些在神的话语面前，说你的话语是这样，我却这样，当有这样的告白的时候才能有正确的悔改，才能知道自己怎样改什么才能正确地认识，这样的悔改才是正确的悔改祷告，但没有这些，但神说错了，怎样错了？所以悔改也要根据话语来悔改，恳求也是一样的，要按照神的话语生活，在世上看到了自己，照在神话语面前才知道自己是多么的软弱和不足，也看到了世界和魔鬼怎样的妨碍，就会看到为了胜过这些需要什么样的话，这样就能恳求在神的面前。离开话语的恳求不是真正的恳求。通过中保祷告也是一样的，所以每周所赐的话语成为每天祷告的题目，连自己都不知道，连神的话语一同增长，按神的话语的事工，在生活中体现出来，这样的祷告应许必然会成。）

1. 祷告包括恳求的内容：我们要求什么呢？先求属灵的，后求属肉体的物质，首先要为自己祷告，然后为他人祷告。
2. 【太6：9-13】主教导的祷告，告诉了我们祷告的主要内容是什么？（参考主祷文）
3. 首先是愿你的名为圣：我们首先要为神的名得荣耀而祷告。
4. 愿你的国降临

这里神的国不仅是未来荣耀的天国，却是通过现在福音事工成就属灵国度的教会。照着圣经所教导的真正的教会的就是基督的国，所以恳求神的国降临，带着双重的意思，借着主的再来恳求荣耀的天国降临，同时努力的传播耶稣基督赎罪的福音，也就是神拯救的福音，让拣选的百姓都归向主，这就是为传福音祷告，又是为传道者的祷告【帖前5：25；弗6：19；西4：3；帖后3：1】；所以要通过话语更新，用祷告把魔鬼打退，让自己的内心有平安 ，让对方也有平安，要成就这样的家庭天国。

1. 愿主的旨意行在地上如同行在天上

神的旨意是总包括不仅是个人的问题，也包括了家庭、社会、国家、全世界，又不仅是精神上的、属灵上的问题，连物质的、肉体的问题都包括在内。在这样的一切的领域中神的旨意在这地上成就，撒但和恶灵虽然是防止了神的旨意成就，让人犯罪不顺从，但神借着相反神旨意的一切也成了成就他旨意的过程。犹大卖主、罗马人把耶稣钉在十字架上的事情，这一切都成了成就神旨意的过程。我们用神给我们善的自由、理所当然的要成就神美好的旨意。最可怜的是什么呢？神所赐的善、你用在恶中。

1. 赐给日用的饮食：天天要求我们肉体的饮食，这包括了属灵的神的话语以及旨意。
2. 免我们的债，如同免了人的债：我们需要每天告白罪得饶恕，那么为什么需要每天呢？人与人之间、夫妻之间，如果相互之间说错了，你不要把这案件还在那里存留着，你不要把你的自尊心存留着，就说一句“我错了”这样不就坦率的过完了吗？
3. 不叫我们遇见试探救我们脱离凶恶：如果你没有陷入试探当中，就要求神保守你不要犯罪，你陷入试探就是要求搭救。
4. 阿门结束：前面都祷告完了，愿意照着所祷告的成就，用阿门结束。
5. **祷告的时间和场所**
6. 关于祷告的时间我们不仅要制定固定的时间祷告，而是要常常不住地祷告，把人生作为祷告，这样的果效更大【罗12：12；西4：2；帖前5：17】；公众的祷告会比如：周三祷告，早祷都是有益处的。

关于韩国教会的早祷有优点、还有不足点，优点是可以不住的祷告，不足点会对自己的生活不规律。首先是早晨4点，社会不同，睡的晚，起的也晚，做早祷4点要起来。。。但4点是很难起来的，但有规律的守这早祷有很多的优点。在我的一生中只有这一个日子，你不要看为是和昨天一样的，所以在第一天的第一时去见神、分享你的喜乐、把我的一天完全交给他，再说我们也不知道这一天将要发生什么事情，所以恳求在神面前引导走义路，这样开始的一天是多么蒙福的呢！

耶稣也是每天早上起来祷告开始的，早祷的时候要简单的传话语、牧师教会就传15分钟的道。也就是通过这话语按照教会的状况给他们三个祷告的题目，也是按照这本文给他们三个祷告的题目，以这样开始他们的一天。通过早祷圣徒更多的学习圣经、天天可以祷告、教导者也可以更多研究神的话语、西方的敬虔的人也是有早祷，又祷告、默想神的话语的时间。

1. 祷告场所不要只限于祷告院或是礼拜堂，祷告院虽然能带来益处，但是也不是必须的。再说新旧教会的礼拜堂是公众聚会的场所，到礼拜堂祷告比起在屋里祷告，在屋里在祷告有各式各样的妨碍、有家人，不能集中祷告，但是到了礼拜堂后可以除掉这些不必要的，所以不受妨碍，再说这又是祷告的特别的场所，也能得到特别的恩典【太6：6；可1：35】
2. **祷告的方法**

圣经对祷告的方法给几点教训如下：

1. 奉耶稣的名祷告：【约14：13】我们的义唯独耶稣的血，我们借着耶稣中保的名可以坦然无惧的进入到神的殿，可以恳求一切。
2. 我们要通过圣灵的帮助祷告：【弗6：18；犹1：20；罗8：26】
3. 我们要谦卑地祷告：【路18：9-14】耶稣祷告上圣殿的时候举了法利赛人和税吏的祷告的例子，这里所给我们的教训就是要谦卑。我们要常常认定自己的不足和罪性，所以要在神面前更加的谦卑求他的怜悯。
4. 我们要恳切地祷告【太7：7-11；路11：5-8，18：1-8】
5. 祷告出声音比小声音祷告更好，因为用默想祷告会带来困乏、杂念，但是在公众聚会中为了不打扰他人，用自己能听得到的声音小声祷告是最好的。
6. **祷告的益处（“我的民因无知而灭”，所以我要竭尽全力去学习，去追求。。。）**
7. 祷告成就圣徒人格的圣化，属灵的成长。
8. 祷告供应能跟随主、服侍主的力量。
9. 祷告是得神能力的管道

祷告是与神同行的方法，能力在于神【诗62：11】；神的工不是靠力量成就，却是用耶和华的灵成就，在我们这一方唯有祷告【亚4：6；太7：7-11；路11：13 】；如果不祷告就是灵魂枯干、冷淡、僵硬，在灵里没有灵命成长、不能结果子。祷告没有蒙应允的重要原因是没有按照话语祷告，并且没有按照祷告生活。

第二十八课 恩典的方法（洗礼）

神的话语是独立的完全的恩典的方法，但圣礼若没有话语就不能成为恩典的方法，通过话语明白圣礼的真正的意义，这时洗礼给你带来益处。救恩中话语是绝对需要，话语能强化信仰，但圣礼只关联到信仰的强化。圣礼是基督亲自制定的，教会的圣洁仪式有洗礼和圣餐，通过这圣洁的仪式，可以彰显出基督里面的神的恩典。

1. **要素**

洗礼时使用水，圣餐时使用饼和葡萄汁，外面的要素是一个标语，但里面的要素是：

1. 恩典的约【创17：11】
2. 赦罪【可1：4；太26：28】
3. 悔改和信心【可1：4，16：16】
4. 靠信心称义【罗4：11】
5. 联合于基督的死和复活【罗6：3-4；西2：11-12】
6. 行在新生命中 【罗6：4；彼前3：21】
7. **圣礼和救恩**

圣礼虽然不是对得救绝对需要的，但主命令持守，若故意不受洗，不圣餐，结果就会成为不顺从的罪。

1. 要铭记旧约时代割礼的命令是很严格的
2. 旧约时代的圣礼有割礼和逾越节。
3. 割礼对于旧约以色列百姓象征除罪、赎身、献身于神的圣礼。
4. 逾越节是感谢从埃及中救出的节日，象征预表神的救恩。
5. 新约时代也有两种圣礼：洗礼和圣餐，旧约的圣礼和新约的在灵里本质上没有不同，但有一些不同点：
6. 旧约的圣礼是展望基督和他的恩典，新约的圣礼是回顾基督完成的代赎的恩典，纪念他再来。
7. 旧约的圣礼是对基督来代赎的预表，所以是流血圣礼，割礼得流血、过逾越节也得流血要杀羊，但新约圣礼是因为基督已经流血代赎完成的，所以是无血圣礼。
8. 通过无血圣礼所得的恩典联系在我们的生活中，与罪对抗到流血的地步，服从神的旨意，这就是把主的血和肉做为我们饮食的方法。
9. **洗礼**

耶稣复活后对门徒说要奉父、子、圣灵的名受洗【太28：19】；洗礼是用水、奉父、子、圣灵的名洗礼，这是指我们与基督联合参与一切恩典的约，也是有圣灵的印记为标志。要小义问答94问“洗礼是要照着耶稣的命令行，要与耶稣的死与复活连接，所以悔改的洗礼也就是约翰的洗礼和门徒们的洗礼意义不同”

1. 洗礼象征的本质意义
2. 把所有污秽的罪恶洗净。
3. 与耶稣的死与复活连接，对罪已经是死的人，向神是得到了新生命。
4. 与拣选、代赎、重生的恩典的三位一体神连接新的关系。
5. 让得救的圣徒成为基督的身体、教会的会员。
6. 照着神的旨意，为了顺从的生活，献身许愿，恳求恩典的标志。
7. 代替割礼等·····洗礼确证我们在灵里像是我们的罪洗净一样，让肉体也通过水洗净。
8. 通过洗礼，神对我们说三句话
9. 我救赎了你
10. 你是属于我的
11. 你有特殊人生生活的目的
12. 以相信耶稣基督为自己救主的人已经得到了赦罪、称义、新生命，又成了神的儿女，属神的所有，所以要脱去神恨恶的老我、恶性、恶习、肉体的情欲，要照着圣灵过新人的生活。
13. **洗礼的形式**
14. 对于洗礼的形式改革派按照洗礼的象征和本质，带着进化的观念，圣经说洗礼是灵里的洗、是象征属灵的净化【徒10：38；多3：5】；所以改革派也认定浸水、灌水、点水等，但浸礼教(会)主张是不同的，他们单单主张浸水礼，他们主张的理由：
15. 因为洗礼的原文就是“ka pi jiao ”也就是浸水的意思。
16. 只有浸水才能象征洗礼的根本意义死与复活的象征。
17. 但圣经没有明确的指示洗礼的方式，但通过以下四点可以见证浸礼教主张的立场不完全：
18. 新约圣经洗礼有浸礼的意思，但不是必须有这样的意思，因为有浸水之外，也有洗净、洗等意思，比如：不洒水的话就不吃【可7：4】；也是多种的洗礼【来9：10】
19. 在新约圣经中没有见证洗礼必须是浸礼的方式【太3：16】；这句话不过是耶稣为了洗礼下到约旦河；【徒8：38-39，2：42】还有腓立比的禁卒全家在半夜洗礼，这些都用了浸礼的方式的可能性小【徒16：33】；起初教会洗礼不单单是浸礼的方式，爱德华、罗宾逊说“过去保存下来的洗礼用石缸是很小的，不能把人的全身浸透”还有君士坦丁皇帝洗礼的状况也是如此。
20. 洗礼的意思不是要求必须浸礼，洗礼的基本意义是洗罪，所以给他洒水或是浇水可以充分的体现出来，在旧约圣经也是因着洒水、点水，洒血可以丰富的见证罪洗净【利1：5】；是祭司长把那血带到会幕面前四面洒血，那么在这里说“洒”希伯来语是“charake”也就是很丰富的洒一地的意思。

但希腊语70人译翻译为“浇”然后【利4：6】祭司长就是用指头点血在圣所面前点7次，【结36：25】也是洒水，死和复活的意思虽然包括在洗礼里面的意义，但这是一个复数的意思；【罗6：3-6；西2：11-12】涉及到死与复活是与基督联合的结果；【罗6：3-6】所以洗礼本身也不是象征他本意。

1. 福音普遍的性格反对浸礼才是正常的完全的，比如说重病患者、沙漠地、很冷的地方，为了给他们洗礼，把受洗的人都浸到水里这是不合适的，因此我们认定一般的方法点水、洒水，还有浸水都是正确的。所以洗礼的时候这水的象征重要，水的量不重要，那么当然了是把这个人全部的给他弄到水里说“在世上的我已经完全的死了，然后他出来就说我现在要与主一同生活”比起点水礼可能是有果效的，虽然是好，但不是说必须要这么做。
2. **圣礼和话语的关系**

圣礼与话语有密切的关系，理由是福音的核心耶稣基督的赎罪和洗罪象征的就是圣礼，奥古斯丁主张圣礼是有形的话语，这两者都是神所制定的，内容都是耶稣基督，但是话语给信徒的救恩是绝对需要的，但是圣礼不是绝对型的，虽然圣礼是基督的命令，是所有信徒的义务，但对救恩不是绝对必须的，神的话语是赐给所有的人，但圣礼只给约定的百姓实行。如果没有神的话语，能不能达到完全的悔改呢？不能，但是洗礼不是这样的，我们在这里没有提到圣灵的洗，水洗就算是你没有受洗，你这人上地狱吗？不、这个和救恩是没有什么关系的。

1. **圣礼有两点**

新约圣经唯独教导了两点，就是洗礼和圣餐，这两点为旧约的割礼和逾越节【西2：11-12；太26：19；林前5：7】；在天主教虽然提到七个圣礼，除了洗礼和圣餐外没有耶稣亲自制定的，再说在圣经中虽然涉及到规律，但没有包括恩典的约和象征的圣礼。

1. **圣礼的正当性、果效、执行者的资格**
2. 圣礼的正当性在乎于正确的材料、形式和意图，正确的材料是水，正确的形式是奉父、子圣灵的名，正确的意图是受洗的人引导到耶稣基督的教会里面，让受洗的人相信耶稣基督，更能有顺从他的心。
3. 圣礼的果效不在于客观的圣礼本身，却在于与一同做工的圣灵的活动。韦告白27：3说“正确的使用圣礼不是赐给他什么力量，他的果效也不在乎于执行者敬虔的意图，唯独在于圣礼的制定和话语，其话语是任何使用命令、对受洗的人也包括了恩典的约定。”
4. 关于执行圣礼的资格：圣礼是福音真理的严格的有形的提示，所以要通过话语的传播、守护的责任、合法的事工人员执行。韦斯敏斯德信仰告白27：4“任何的合法的任职的话语的事工者外，不能举行圣礼”但历史上教会认定了分派主义者洗礼，改新教会也认定天主教的洗礼，我们在这里要记住的是洗礼和圣餐是在法定上认定的人才可以执行，其外的人是不能执行的，教师或是长老不能执行这样的圣礼，也就是正当的任职的牧师可以执行的。
5. **洗礼的对象**
6. 婴儿洗礼的正当性

关于洗礼的对象是告白耶稣基督是救主的人，以及他的儿女，也可以受洗。但浸礼教会主张没有婴儿洗，他们反对的理由是首先婴儿他不能对耶稣基督有正确的信仰告白，圣经也没有对婴儿洗的明确命令或是例子，牧师个人也是愿意听这样的主张。本人到了成年、本人又告白耶稣基督是自己的主，当他希望受洗的时候通过问答给他受洗。

在圣经中确实是没有婴儿洗的明确的指示，但也看为婴儿洗是正当的，理由：

1. 无论是旧约还是新约，神的恩典是统一的，旧约时代神的恩典出现在亚伯拉罕的应许中，那标志就是割礼，他们所生的孩子第八日就受割礼，意思是要参与神的约中【创17：12】；按属灵讲亚伯拉罕的约在新约里也有效，特别是在旧约以下的婴儿也接受为应许的百姓后没有把他们除掉，所以到了新约之后的婴儿也是神约定的百姓，绝不是外邦人，圣徒的婴儿是神应许的百姓，如果旧约时期的孩子们是神应许的百姓，那么新约也要如此，其实新约比起旧约神的恩典更丰盛。
2. 对圣徒的婴儿耶稣基督和使徒保罗的态度是支持婴儿的洗正当性，耶稣基督迎接信徒的婴儿也看为是天国的百姓【太10：13-16；路18：15-16 】
3. 保罗称信徒的儿女是圣洁，信徒也这样认为【林前7：14；弗6：1-3】
4. 记录在新约圣经的家庭救恩的约定和家庭洗礼的例子也支持婴儿洗礼的正当性【徒2：38-39，16：31】；吕底亚和他的全家都受了洗【徒16：12-15】；还有腓立比监狱长他和他的家人都受了洗【徒16：32-34】
5. 在新约教会最初开始执行的婴儿洗是一个普遍的传统的仪式，宗教改革时期再洗礼派虽然是反对，但也没有彻底的反对，yi ya ken耶利米见证使徒时代、外邦家庭从犹太教改宗为基督教的时候包括婴儿，全家受洗入教，这样的风俗是通过神的摄理连接到新约教会的。还有波旅甲在86岁殉道的时候说“自己是基督的86年的仆人”殉道者犹斯丁他当时是60-70岁，却说“从婴儿的时候已经是基督的门徒”

爱人纽说“基督是通过自己为了让所有的要重生的人得救来的，就是婴儿、幼儿、少年、青年、老年人”俄立根说“婴儿洗是从教会、使徒开始确定的习惯”253年“ka lao ta” 会议说“婴儿洗是理所当然的，因为婴儿第8天以前也可以受洗”刚开始4世纪的时候唯独两名教父主张婴儿洗延期，但是特土良支持对外邦父母的儿女施行的洗礼。还有na ji an zao si说“要延期到3岁的时候”但这两点见解都没有提到正当的根据。奥古斯丁说“婴儿洗的教义，虽然是没有通过会议制定，但全国教会都看是通过使徒的权威确定的。”

1. 对婴儿洗礼的反论

历史上对婴儿洗有多种的反论

1. 他们的理由是说，新约圣经没有对婴儿洗礼明确的直接的命令。但对婴儿洗的直接的命令不能成为直接的根据，就算是没有涉及到也没有充分的条件反对，因为在旧约时代传下来的恩典的约的原理在新约时代也如实应用，在旧约时代，婴儿也进入到了恩典的约，也没有除掉他们的事情，所以婴儿也要享受恩典约的特权。
2. 说新约圣经没有对婴儿洗礼的明确的例子，但新约圣经也没有反对或是除掉的例子，新约圣经的历史书对宣教历史记录了很多，除了宣教活动外也省略了很多的内容，但使徒行传中涉及到家庭受洗也包括婴儿洗，因为犹太人的风俗这样理解是最妥当的。
3. 洗礼的条件是信仰告白，婴儿不能信仰告白的，所以不能受洗；认为【可16：16】的话语是对成人说的，不是对婴儿说的。就算是受洗的信徒，也会有不确实的信心，所以也不能看为都是得救的，因此在家庭中也有外邦人、也有去地狱的，婴儿是根据应许的约可以受洗。
4. 婴儿洗礼和成人洗礼在根本上不同，但实际上两个洗没有不同，一切都是恩典的约，一切洗礼的根据都是恩典的约，唯有(?)不同点是成人通过信仰告白进入恩典的约，但婴儿通过出生进入到恩典的约。
5. 婴儿不能参与圣餐仪式，所以不合适受洗，但参与圣餐只不过要求分辨力。
6. 得到婴儿洗礼的人他的生活也不检点，但受婴儿洗的人他的错误不在于受洗，当然受婴儿洗的人生活不检点，教会更是要加强教育的问题，父母也为了自己的儿女在信仰中成长而养育，也就是很诚实的教导神的话语、与他们一同祷告，也给他们活出生活和行为的模范。受了婴儿洗的人到了成人后，通过一个仪式成为入教的人员，从那个时候开始他可以参与圣餐。

第二十九课 恩典的方法（圣餐）

圣餐是耶稣亲自制定的规律，【林前11：23-25】圣餐的由来是晚餐，晚餐不是耶稣现定的，却是犹太教实施的，是从逾越节由来的，起初教会是按传统礼拜后有晚餐，这晚餐无论是什么时候，没有资格的人是不能吃的，因为这里基督在灵里降临【林前10：21，11：20】；圣餐的饼和葡萄酒是意味着耶稣的血和肉，所以不当的人的吃了会犯罪。

1. **圣餐是与逾越节的中心要素有关**
2. 逾越节羊预表的耶稣基督和他代赎的恩典，带着饼和葡萄汁纪念，这就是圣餐。
3. 圣餐也是如同洗礼一样，主亲自制定、命令守这圣礼【林前11：28】
4. **圣餐的意义**

圣餐是纪念耶稣代赎的死【林前11：24；路22：19】；并且传达【林前11：26】

1. 记念耶稣为我流血，为了我永远的罪价、震怒的刑罚。
2. 纪念传达代替我满足了神律法的要求，至死顺从。
3. 纪念传达他的死成就的代刑和代行的功劳，我们所得到的赎罪和称义。
4. 感谢纪念传达主的死与复活联合，胜过死亡，按照永远的生命生活。
5. 披戴了主代赎恩典的我是属他的，为他的旨意投资我的所有、身体、心、生命。
6. 圣餐是确证信徒相互之间联合与交通的标志【林前10：17】
7. **圣餐的本质**

吃饼和喝葡萄汁是一个仪式，实际是为了成就救赎事工、灭了魔鬼的事，至死忠心的生活，常常怀念救赎恩宠，又记念这恩宠把我们的生活连接为圣餐的恩典。

1. **圣餐的材料和对象**
2. 圣餐的材料：起初教会一般使用的是普通吃的面包，但天主教和路德教使用的是无酵饼，改革教会随从的是起初教会的风俗，葡萄汁是使用没有发酵的【可14：25；路22：18】
3. 圣餐的对象

对耶稣基督告白真正信仰的人，婴儿是因为不能分辨自己的身体，所以先除外，犯罪者或者在劝惩中的人除外，就算没有被定罪的人，在自己的信仰良心上、自己认为这次不能参与圣餐，那么这样的人你不要让他刻意的守圣餐，但是我们知道在日常生活中都会有罪，也就是你在举行圣餐仪式前在神面前做忏悔的祷告，积极参与这是正确的【林前11：27-30】

1. **对圣餐仪式的不同的见解**

关于圣餐耶稣基督的降临，在历史上有多种见解，【太26：26，28】这是我的身体，这是我的血，这句话我们应当用文字意思，还是象征性的解释呢？

1. 初期教父中有些人按文字理解，有人按象征理解，奥古斯丁对圣餐说，在某个角度上虽然是耶稣的身体，但葡萄汁和饼是实体，是不变的存留下来。
2. 天主教是过弥撒的时候，饼和葡萄汁是实体，通过神父的宣言，他们有了特质的材料，所以称为化体说，这见解是在九世纪决议的，1215年第四次会议中被采用。1439年决定当祭司分别为圣的瞬间成了主的真身体和真血，不是因为是祭司的祷告成了，却是因为基督所赐的话语成的，就是在晚餐中基督本身现存。在圣餐中确实是按照实际实体，显现包括基督的灵和神性，在圣餐的饼和葡萄酒实际的变了耶稣的真体和血，这是在多伦多会议把这项称为“转换说”或是“化体说”。
3. 在宗教改革时，改新教也有三个见解：
4. 路德主张

圣餐的饼和葡萄汁确实有耶稣基督的身体和血，所以他们的主张共在说，这就成了路德教会的见解，路德教会见解是基督的人性的变在性，在圣餐论上路德很强烈的拒绝了慈运理，也就是基督的身体和血在饼和葡萄汁内，把这典礼看为特别的就是因为话语，所以离开了话语，就只是单纯的饼和葡萄汁，但是那里有话语同在，真正的成为身体和血。路德说只在参与者的眼前所摆的，成为基督的身体和血是赐给我们罪得饶恕的应许。他要求相信晚餐中有基督的身体，也说明基督要临格在晚餐中。

1. 慈运理的见解

他的主张就是饼和葡萄汁只不过是象征物，所以他的主张就叫象征说，这就成了改新教的一部分的见解，根据他的见解基督真正的降临不是实体或本体降临，却是按信心的对象存在，如果基督降临，那么就是一个想象的方法，又是信心绘画式的力量临格，主的晚餐是告白的行为，所以告白是主的肢体跟随他，记念基督的死，又彰显他的死的形式，在这样的角度就是记念意义，如果实际上变为身体和血都成了食人族。

1. 加尔文主张

是灵里临格，圣餐的饼和葡萄汁中耶稣基督实际的同在，就是所谓的属灵的临格，这就是成了改革教会的标准。韦斯特敏斯特信条告白在29：7“配得受圣礼的人他有形的材料按外界参与时，根据信心在内在、实际、真心的，但不是按肉身的，却在灵里得到在十字架上钉死的基督和他死的所有恩典”基督的身体和血虽然不是那时候饼与葡萄汁，但材料本身就对他们有外界的感觉 ，在那规律中信徒的信仰实际地在灵里同在。圣经称为圣餐的饼和葡萄汁是主的身体和血，但是错误的使用就是罪【林前11：27-29】

加尔文分三点说明就是义、物体、果效，义就是基督的应许，物体指的基督，这里包括了死和复活，果效就是救赎、公义、圣化、永生、福亻分，晚餐的神秘中基督彰显在我们里面，让我们参与他的恩宠中享受，并体会他的能力。加尔文把这样的灵格不局限在饼中，那临格是因为是神秘的，所以不能说明，这不是理解、是体验。

加尔文相信基督的临格，但他没有局限在肉体上，连接到圣灵的事工，强调了在物体中不是基督实在的临格，而是这物体只是象征基督的身体和血，但通过圣灵的事工与基督的本体连接，基督徒接受后与基督结合，因此得到所有的恩赐，所以圣餐的执行者就是圣灵,还有吃饼和葡萄汁的行为就叫属灵的吃灵粮，他是根据三位一体的概念理解了圣餐。

当我们宣布话语的时候，单单传播神的话语呢？还是神也一同的临格呢？是一同临格、也就是用这样的角度去理解晚餐就行。虽然饼是饼、葡萄酒就是葡萄酒，当我们记念主的血与肉的时候，要体验到耶稣基督的临格，也就是在灵里体验到他的临格。

第三十课 教会的劝惩

【太18：15-20】劝惩是在教会所犯罪的人管教、警戒、责罚的意思，为什么劝惩是否是在这地上的教会彰显天上的教会呢，反而把犯罪的人饶恕、又用爱遮掩这不更合适吗？我们很容易误解的就是这部分，总是用人的观点去判断神的爱，偷盗的孩子你不指责他，这不是爱他，神的爱是让我们圣洁才能彰显出神的百姓，所以劝惩没有矛盾，劝惩是父神爱的鞭子，所以教会的劝惩才能彰显神圣洁爱的标志。

教会劝惩要诚实的行，传播话语、洗礼是见证神的圣洁和爱，那么劝惩教会预防罪恶的工作，因为教会在罪恶的世界中基督徒还没有完全，所以教会外的罪恶会侵入，所以当这样的时候为了教会的圣洁，要除掉罪恶，但这管教不是憎恶的心，却是用爱心，劝惩不是打跨他，却是要让他活过来、恢复，劝惩的意思是劝勉、教训、管教，责备、修定，一般审判官审判的时候根本不知道劝惩是在什么样的目的的状态中审判的很多，很不幸的是韩国教会采纳了一般法的思想，裁判的时候如同是刑事犯或是民事犯一样的裁判，所以没有标准，没有限制、责罚混乱，其实教会中的裁判不是刑事责罚，却是通过伦理和道德劝善惩恶，那么以下查看劝惩的目的和根源。(与团队宪法关联,不是用刑事处罚,却是在伦理和道德的角度劝善惩恶.)

1. **劝惩的词语**
2. 旧约的劝惩是劝善惩恶的意思，也就是赏罚分明，在旧约中的劝惩这词的是“教训、管教，也翻译为责备、斥责、修定、决定、埋葬”所以带有教育的目的警戒，比起法的概念转回的意思更强，反面是有否定的意思，又有司法的倾向。
3. 新约中用希腊语“劝惩”意为“训戒、劝告”是从训练孩子，打、管教、教导的意思，所以这词有教育的意思，所以一般把劝惩解释为管教、鞭打、惩罚；也包含训诫、劝告的意思，虽然包含很强的惩罚，但不用在惩罚的警戒意思上，只使用在劝告、训戒的程度【弗6：4；徒20：31】；此意就是用泪教训人，劝惩是劝勉、惩戒。目的是一样的，但词的深度是不一样的，但劝惩和惩罚是不同的，惩罚是因为做错的行为带来的结果，劝惩是为了重新恢复错误的目的。

拉尼 把惩罚和劝惩用以下几点说明：惩罚是对做错行为的一个报复，劝惩是对做错行为人的一个恢复，所以父母就算是打孩子了，目的是为了审判还恢复？是恢复，所以对神的儿女他没有审判，劝惩是为了恢复。

1. **劝惩的目的**
2. 美国改革教团的宪法说“劝惩是一个法的样式，有应用和权位、劝惩用治理翻译的，劝惩的目的是为了除掉不法、高举基督的名义，让他们有修养建立教会。”所以劝惩是除掉不法、高举纯真，最终要把神所命令的教会建立得稳，所以这个方法是一个恩典的方法，让神教会的共同体每一个人员都要通过正确的教训和教育走上神救恩的班次。
3. 加尔文也在日内瓦涉及到了劝惩的内容，劝惩的目的是：
4. 使恶人不能妄称神的名，使他们从无秩序的生活转回， 我们的救主在教会内建立了管教和劝惩，从教会的团队中逐出无秩序的生活恶者，又分别腐败的人让他们进入到悔改，也让他们明白过犯和缺点，这管教是我们的主对教会命令的【太18章】；所以我们要照着主的命令不要忽视执行劝惩。
5. 劝惩为了保护教会，基督的身体教会不能被污辱，也不能被指责为没有名誉，受管教的人让他们知道自己罪是多么的羞愧，让他们有变化，再也不与犯罪的人同犯，教会不是行恶者的团队，不能因着各种的犯罪堕落，也不能被污辱，也是为了给他们管教，让他们知道自己的罪多么的羞愧，目的就是让他们有改善。
6. 在这样的生活中为了不堕落，又不被恶诱惑，让他们不犯同样的错误，最终就是让他们转回。对于加尔文的劝惩是让人们按照圣经中已经提到的规矩行，为的是免了神审判的争辩。如果教会没有规律就不能维持真正的状态，所以我们不能忽视，有些时候心理会惧怕神的报复，因此他们就照着圣经的规则行事，结果劝惩的目的是通过圣洁的生活圣化进入到荣耀的阶段，所以这是救恩论式的目的，从腐败和堕落中为爱保护这是教会论式的目的，为了免神的审判是末世论的目的。

所以对加尔文的主张强调的是教会的尊贵性，看到个人灵魂得救的贵重性、末世论的目的性，也为教会的秩序、维持教会的管教和目的是很明显的。日内瓦在1538年2月21日给护林格写信的时候说“使徒时代为了训练若不完全的恢复，就不能带属灵的教会等这样的话”加尔文特别对牧师的行为强调了，有教会治理的必要性......

1. 劝惩是为了防止牧师的非行和腐败性，在法国教会的牧师是在党会和老会的制裁下，在苏格兰的教会下党会可以治理牧师，牧师的免职也可以改革教会的党会和地区监督。
2. 约翰拿斯把劝惩的目的看为是未为了保护教会的纯洁性，所以是必须执行的，他在文书中记录说教会的治理要照着话语的规定，除掉恶德、赞扬美德。
3. 保罗对哥林多教会的信徒指示**【林前5：6你们这自夸是不好的。岂不知一点面酵能使全团发起来么】；**所以把教会存在的恶用最大的方法阻止，是为了维持属灵的秩序，存在的就是劝惩。
4. 威斯特敏斯特信条30章：
5. 主耶稣基督是教会的王，又是教会的头，所以把治理权赐给教会的圣职人员，这和世上的政权不同【帖前5：12；赛9：6-7；太28：18-20；徒 20：17-18；林前12：28；提前5：17；来13：7、17、24】
6. 对这样的职员交托了天国的钥匙，得到这治理权能做的事是：
7. 可以捆绑，也可以释放
8. 他们根据神的话语劝惩，对不悔改的可以关天国的门，对悔改的人打开天国的门【太16：19，18：17-18；约20：21-22；林后2：6-8】
9. 劝惩的需要和目的如下：
10. 使犯罪的弟矫正恢复
11. 使其他弟兄不陷入同样的罪
12. 为了除散发到全教会不好的酵
13. 为了拥护基督的荣耀和福音的圣洁
14. 为了让神的震怒停止，教会内的悖逆的事件会污秽神的约和话语的荣誉，如果教会出现了这样的事情，也不处理而是放任，那么神的忿怒会降临【太7：9；林前5章；提前1：20；犹1：23】
15. 为了成就劝惩的目的，教会的职员根据程度调节处理，警告，停止圣餐或出教【太18：17；林前5：4-5、13；帖前2：12；帖后3：6，14-15；多3：10】
16. 耶稣长老会宪法说劝惩的目的是为了保护真理，坚固基督的权威和尊荣、除掉恶行，洁净教会，建立德行。为了防止犯罪行为蔓延，为了维持教会的神性和秩序，催促犯罪者悔改，让他悔改归正，过正确的信仰生活。
17. **教会没有劝惩也成为问题，错误的劝惩成更大的问题**

劝惩的时候要注意的是否属于异端的人，和他们说了几句后，还是远离他们最好，因为这样的人是自甘堕落，自己定自己的罪。教会的最终目的就是纯洁、联合，关于劝惩，今天教会要查看的内容是：

1. 没能劝惩是问题
2. 带情感的劝惩是问题
3. 劝惩是让人活过来，不能集中暴露他的罪。(劝惩的目的是救人,不是为了暴露他的罪)
4. 把教会的问题还带到属世的法庭上是问题。

所以用正确的劝惩保存教会的纯洁和联合。

* **参考：**这是一个长老教中的劝惩法：第一章《总则》

1. 第一条：劝惩的意思，劝惩是耶稣赐给教会的权力照着法执行，如果有人违反安徽省和宪法委任的规定，那么照着所犯的劝告、管教、
2. 第二条：劝惩的目的，为了神的荣光和权威防止蔓延、维持教会的神性和秩序、催促犯罪者悔改让他进入到正确的信仰生活。
3. 第三条：能成为劝惩的罪过，圣徒或圣工人员若犯了以下的一条或是以上要通过裁判走劝惩的程序：
4. 对圣经的诫命违反的行为
5. 违反了总会宪法以及规条
6. 妨碍礼拜的行为
7. 积极的参与异端行为
8. 把传说说成真的意义
9. 滥用职权或不用职务的行为
10. 就因着乱七八糟的行为也犯了国家的法，就是良心犯罪行为。
11. 不顺从裁判的判决行为
12. 让他人犯罪的行为
13. 在治理会上有暴言、暴行、破坏物品的行为
14. 根据事件的担任犯了禁品的行为。
15. 第四条：这是责罚的原则，犯了罪的人的责罚是要通过裁判的顺序执行
16. 所有的信徒可以有权力防御、预防自己
17. 不受裁判不能劝惩，就是在裁判席上就是对第3条和10条犯罪项可以轻重处罚。
18. 裁判是三神、又要从第一神党会、治理会、第二神是，第三神是裁判部、掌管。
19. 这裁判是原告申请三个月后结束。
20. 第五条责罚的种类和内容
21. 责罚如下：
22. 斥责罪使他悔改。
23. 谨慎两个月以下、6个以下，让他反省罪过，禁止行动。
24. 停止圣餐，两个月以下6个月以下停止圣餐， 这个洗礼或是圣餐他不能参加。比如说他的服侍，也不能让他做。
25. 停止事务：三个月以上一年之内除了讲道权，停止一切的事务。
26. 结任事务：三个月以上一年以内，对他的事务完全停止。
27. 停职：6个月以上两年之内，做为一个职员的身体虽然保留，但是不能有职务，也停止圣餐。
28. 免职：剥夺他的职员身份。
29. 出教：在信徒的登记簿上除名、禁止出席教会。
30. 对信徒过分的法：坚责、停止圣餐、除教。
31. 对职员过分的法：坚责、谨慎、停止圣餐、停止事务、停职、免职、对职员与出教同时还加其它的责罚。
32. 对治理会的法：停止差遣商会总带。
33. 第六条：裁判的原则，裁判是要通过圣经和宪法规定的执行，并且要公正。

第三十一课 教会的权柄

在前一课说明了劝惩，还要具体的说明，神为了正确地维持教会，让教会执行劝惩，教会要正确的使用这权柄，让教会成为真正的教会。

1. **权力的源泉**

教会权力的源泉是教会的头——耶稣基督，耶稣是有机的行政的头，所以教会要服从他的权柄，耶稣基督带着权柄临格的教会才是真教会，如果因着人的团队埋没了这样的权威，那就不是真正的教会，但主赋予给教会权柄、让阴间的权柄不能胜过他【太16：18】；给彼得天国的钥匙，在这里我们可以得到神的再加，比如禁止喝酒、抽烟，这是在地上所捆绑的，在这里我们可以知道这样的权柄不是给彼得各人的；【约20：23】以这句话为奠基；【徒15：23-29，16：4；林前5：7，13，6：2-4，12：28弗4：11-16】特别有十诫命外、这里的提到了烟酒问题，还有赌博、乱人心的游戏，这些教会都是禁止的。

1. **权力的性质**
2. 灵性

这是属灵的权柄通过圣灵赋予的，虽然这是属灵的，但是不单单意味着内在的和无形的，因为他常常关系到有身体的人，当他是一个属灵的时候是以基督和圣灵的赋予有关系【太16：19】；却靠基督的名义、圣灵的能力行事，单独的与圣徒有关【林前5：12】；通过道德属灵方式可以实施【林后10：4】；这和国家的权柄是不同的，国家的权柄是外在的、现实的，可以享受他的所有和保障，但教会是对人的内在的属灵的神，是代表神的政治，所以反对恶灵，赋予给真理的知识，养成属灵的美德、顺从属神的教训、竖立生活的目的，教会从人的心、态度、信心、所产生的结果、行驶属灵的权力，所以这是非暴力型的。

宗教使用暴力争战的是脱离了本质，教会的治理权对肉体的事件没有治理权，神的法只是关系到神的法与人之间关系的工作，只是关乎到属灵和道德性这一方面。这意思是在世上按照世上的法所犯的法就在世上解决。

1. 事工性

这是牧会式权柄、包括圣经的意思【罗10：14；林前5：4】；教会的权柄不是独立的、主观的，却是通过基督所产生的，为了能做好基督的工所赐的权柄，所以这权柄就是代身，还有使者或下人的权柄。基督也没有赋予最终的权威，唯独为了确立坚责教会执行他的律法，所以可以说他只不过是一个协助的管道，又是宣传的管道，我们不能忘记在一切的事上基督同行，所以一切的事要行出基督的名义。一切的权柄是为了执行基督国的法典所赐的，基督的法要照着圣经所提示的宣布、执行、强行禁止的也不能执行、指示的也不能禁止，所以赐给教会的权柄是有条件。

1. **权力的总类**

基督有三重职关联，教会也有三重职：教义权、治理权、事工权

1. 教训权：也叫教义权，反应了基督先知职，守护真理、传达目标所赐的
2. 教会不被恶的势力占领，要守护真理、保护圣经，加尔文说在这世上不能灭绝真理的原因是因为基督是信实的，是教会的守护者，使教会的主力和事工靠着真理维持下来。
3. 再说教会有传播真理的使命，通过传播话语让信徒悔改、建立德行【提前4：13】；要执着于读、劝、教导，为了正确的传播神的话语、制定信经和信徒概要。(主祷文,使徒信经,信条等都属于教义.)
4. 治理权（入法权和司法权）

治理权包括耶稣的王权，就是入法权和司法权，这两点是有理由：

1. 为了维持秩序：神为了整理教会的工作定下了规矩，神不是混乱的神，却是有秩序的神【林前14：33、40】；不仅如此，他按照秩序行，为了秩序需要话语，主按照完全的律法统治，教会不能新立律法，但规定维持教会的秩序，为了维持秩序，毁坏属灵的也不行。
2. 为了维持圣洁：教会为了维持圣洁，在教义上和道德上拒绝、排斥异端、犯罪分子，通过这考试的人，教会接受为教会的会员或圣职人员，是为了维持教会的圣洁【出30：33；斯10：8；路6：22；约9：22；12：42、16：2】；维持圣洁是劝惩的目的，但不是强制的，当有会员协助的时候才能完成，所以执行劝惩的时候要用温柔的精神和爱执行。
3. 服侍权也叫事工权

也叫怜悯权，这是反应基督的祭司长职，基督牺牲自己成为赎罪的祭物，就是一个怜恤的行为，教会帮助基督做的工有很多种，。

1. 慰问患者和医治，通过话语和祷告得到安慰，平时不知道神的，也通过病遇见神，教会为了医治心灵的病做中保祷告，耶稣的事工也做了医治的事工。(原则是先治灵,有一种疾病是罪带来的,我们承担就行了,疾病不是遮盖神荣耀的.)
2. 为了慈善事工，救济是教会事工也是施舍了贫民，选拔了七执事也是为了施舍，教会要对金钱分配有关心，施舍要有属灵的性格，教会的施舍如同世上的慈善是不正确的，信徒靠着信仰生活。

第三十二课 圣徒的交通

1. **意义**

圣徒相通通过这句话，可以查看到起初教会信徒信仰的样式，交通按原文是“kao yi ao ni ya”用一句话、一个单词是很难翻译的，他最终的意思是为了彼此有益处、和善、相互交通。 (有些人叫交通,有些人叫分享,还有些人叫参与)

1. **圣徒的交通**

圣徒是以基督为首的，在基督里成就生命的有机联合的意思，不是说不需要有形教会的行政组织，有形教会的行政组织虽然需要，但这组织是为了教会的使命需要的方法，所以不能从组织中查找教会的本质。

1. 基督和信徒关系描述为葡萄树和枝子【约15：1-15；林前6 ：10-15】；头和身体【弗1：22-23，4：15-16，5：29-30】；这关系的比喻彰显基督和圣徒成就生命有机的联合。
2. 圣徒与基督有属灵的交通生活的同时【启3：20-21】要成就与基督联合其他信徒，也要有属灵的交通，带着共同的信仰告白，统一的盼望、同样的使命，作为一个身体的肢体就要受一个头的支配，相互协力。
3. 信耶稣的我们不分人种、贫富，有无知识，男女老少，都与神是一个家族**【弗2：19这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了】**；我们的交通不仅与这地上的信徒交通，到了天国之后还与先死的人有永远的交通；【林前13：12】这话的意思是就算是我们不认识的圣徒，到天国之后我们都能认识。

举例【太17：1-8】耶稣在变相山上，左右边是摩西和以利亚，虽然我们也没有互相介绍，但打开灵眼的人一下子看出三人一样，到了天国不用什么介绍可以认识，这样的世界在等候着我们，这就是圣徒交通，教会就是要以圣徒交通为本质，所以教会没有与基督生命有机的联合的圣徒的交通就不叫教会。

大小 辶 元 辶斤

1. **圣徒交通有先行条件**

圣徒交通前，首先与神先交通，就是与圣三位一体神的交通；【太22：37-40】所以守这诫命的人往上就是爱人，左右就是爱邻舍，本来十字架形状就是垂直、平衡、垂直指是神与人之间的交通，平衡是人与人之间的交通，借着十字架宝血的功劳，与神为仇的我得饶恕、服侍神，更进一步人与人之间阻挡的也被耶稣基督的功劳撤去的，所以要交通。

1. **圣徒交通的核心**

耶稣是通过自己十字架的义对每一个信徒宣告“你罪得赦了”这样每一个圣徒要做的就是要爱主，同时也要爱信徒生活【彼前4：8】；我们得到神爱的人若不能爱圣徒，得神饶恕的人你不能饶恕你的弟兄，有没有圣徒的资格？没有，你说仇敌可以饶恕，但是夫妻间不能饶恕、这是不行的。草木取水分成长，人要吃食物成长一样，信徒通过交通完成爱。圣徒交通是相互帮助生活的意思【罗12：15】；有花园自然而然会招来蜜蜂和蝴蝶一样，有美好圣徒交通的地方，信徒聚集是理所当然的。我们要效法起初教会美好的样子【徒2：46-47】；那么美好的交通中就会有香气芬发。

1. **圣徒要怎样生活**
2. 圣徒要交通，圣徒不能过孤立的信仰生活，理由信仰是从我和神的关系开始，但也不是停留在那里，要与神，邻舍三角关系的原因，所以树和枝子有连贯一样，(树一棵,枝子有很多一样)枝子和枝子都有连接一样，人的肢体都在身上，(圣徒是耶稣的肢体,又是耶稣的身体)所以与耶稣有关系交通，信仰生活就要有交通，有了交通才能有力量。教导者和信徒之间交通，信徒和信徒之间也得有交通，要应当有信仰的同志，所以圣经说要常常聚集。
3. 圣徒要为了和平一致努力，圣徒聚集是一个很可贵的事情，但更重要的是聚集做什么，哥林多教会虽然有很多的聚集，但有很多纷争，有派别之争，我是保罗派、我是矶法派，但我们要像起初教会一样成为因着和平一致的生活得到他人的称赞一样，圣徒的和平一致的生活很可贵，因此要有宽容的德。
4. 圣徒要相辅相助，圣徒交通是相信圣徒、相辅相助的生活，实际上起初教会就是这样的。
5. 得到恩典后，他们把物质相互通用（物质相辅相助）

他们就是按照字面的意思如实的分享，巴拿巴把自己的财产卖了，拿到使徒的脚前，使徒把它分给穷人，耶路撒冷远的安提阿教会也奉献给他们，腓立比、哥林多教会的奉献，仍然给耶路撒冷贫穷的信徒救济。我们奉献是应该的，我们奉献是奉献给神，又是一方有难八方支援。神的正义、人的正义是把有的抢过来给没有的人，但神的祝福和神的正义呢？神有的他更给，也就是把没有的把他的抢过来再给有的人，这就是神的正义，所以你有钱、越献的多越有钱。

1. 得到恩典后，用祷告相互帮助（祷告相辅相助）

有一个长老会的女宣教士，因为一条腿上有癌，所以不得不给他截肢，刚开始很疼痛，又很伤心，所以在神面前的埋怨很多，但是因着有很多的人为他祷告，做了手术后、用喜乐的心出院，重新到韩国传福音。所以相互祷告能得新的力量，也能医治病，所以患难中也要相扶相助，在逼迫中也可以相辅相助。

1. 他们相辅同苦同乐的生活，他们也劝勉同居同乐的生活，就是参与一切生活的就是圣徒交通。我（生活相辅相助）们参与善工有很多的路线，比如可以去孤儿院、养老院、幼儿园等参与善的事业，所以我们要努力相互帮助。

第三十三课 教会和国家

1. **福音书中出现的教会和国家的关系**
2. 有些人控告耶稣背叛罗马帝国，为了建立自己的国，自己又要成王，但是耶稣对彼拉多说**【约18：36我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界】**
3. 耶稣要管理的国与这世界国的国民、领土、主权、法、权柄是截然不同的，彼拉多是根本不能理解没有领土、军队就能成立王国，他不能理解用真理和爱统治的王国，所以彼拉多给耶稣交谈之后宣布他无罪，但**【约19：12你若释放这个人，就不是该撒的忠臣。凡以自己为王的，就是背叛该撒了】**因着这句话，犹太指导者强烈的主张，耶稣受到了十字架的死刑。
4. 耶稣是为了成就神的国来的【可1：15】；对属世的国家是坦然的态度，也为了不被误解上了税，他按照国家所规定的税纳税，他也没有否认国家，【太17：27】凯撒归凯撒，属神的献给神，这句话的意思是【太22：21】【可12：17】【路20：25】给信徒教导了属世的国和神的国的关系，基督徒本身是属神的，他的所有也是属神的，所以执行凯撒法的时候也照着他的旨意，也为荣耀归给他、用顺从的心纳税，违背神的旨意单单去服从凯撒，是不行的，对凯撒的服从与不服从常常也要照着神的旨意去行。
5. **保罗以及共同书信出现的国家和教会的关系**
6. 保罗作为罗马的子民，被上诉后，他不受犹太巡抚腓力斯、非斯裁判，他申请在凯撒面前受审判【徒25：10-12】；当然他是有传福音的目的，但作为一个传道者也可以看为是守法的传道者。保罗在审之前也得到了罗马权力的保护的例子，在哥林多、作为罗马一个管理他也不想采取宗教问题【徒18：1-17】；还有以弗所的总督迦流也拒绝了判宗教问题【徒19：1-41】；当时基督徒若不犯罗马的法，就可以自由的享受传播福音的制度，但耶路撒冷的犹太法庭公会却施加压力不让他们传播福音【徒5：29】
7. 保罗在罗马皇帝法庭不知道受了什么判决，但是明确的是他在软禁状态，也可以自由的传福音【徒28：4-31】；起初基督教在罗马帝国也没有受到什么逼迫，也有宗教自由，当时教会也没有与罗马帝国的权力有摩擦，所以可以扩张福音的领域；所以保罗说福音在天下结果子成长【西1：6】
8. 【罗13章 】辨证基督教不是否定国家权力，也不给社会秩序带来混乱，也告诉他们世上的权柄是从神来的，也是神所定的，对信徒教导受逼迫的信徒和属世的统治权柄是什么？告诉这国和那国的关系，罗13章在德国的纳粹政权，同样在第二世界大战中日本也恶用了这政权。

但这罗13章是教导现世的权力的起源，以及权力的义务，又是权力的有限性。这句话要强调的是在这世上有权力的人，不是他自己的绝对权，却是上头所托付的权力，当你委任执行任务的时候，你还能实行你的权力，但当作为你的绝对化的权力的时候，就是想代替神，所以结果就是灭亡。

1. 如果凯撒按照神要求一切是不行的，按照神相反求也不行，比如所以现世的政权要支配教会，德国希特勒政权、还有日本的大日本军国主义政权、共产主义政权，在中世纪罗马一样，教会也不能支配国家，要各自在自己的领域中守护好自己的领域，实行自己的任务。教会是为了拯救人灵魂的福音的见证者，国家是为了维持社会的秩序、正义、国民的自由的管理者，不能过分的干涉也不能排斥，要持守宗教和政治分离的原则，要维持相互补充的关系，国家的机能是要克制属世的罪恶，加增行善。
2. 基督徒要在神的摄理中认定国家的技能，也要尊重属世的统治者，要为他们祷告，当不违背神命令的时候要顺从，但属世的统治者要求非圣经式的服从的时候，那么不顺从是理所当然的，就算受到了逼迫也不服从政府的结论，处罚你、那你也要为属世的掌权者祷告。
3. **在启示录中出现的教会和国家的关系**
4. 【启示录13章】和【罗13章】有对照的属世观，把地上所有的有力量的国家的权力描述为畜类、断定为撒但的存在，这话语为了歼灭基督教，强制崇拜皇帝，残忍的加害逼迫，以罗马帝国多时代的国家，象征红龙和兽。
5. 国家的权力对教会可能会有好意，也可能是敌对的，在神的摄理中也是可变的，所以羔羊的教会虽然处在逼迫中要没有抵挡，没有革命，致死坚守信仰、见证福音得到了胜利！最有代表的人物是印度的甘地，对国家你也不能抵挡，就是非暴力、无抵抗，也就是用非暴力、无抵挡主义坚守我们的信仰。
6. **教会和国家的正确的关系**

信徒受国家的统治，同时也受教会的统治，这两个统治权有些时候会调和，有些时候会有摩擦，对于国家和教会的关系有如下观点：

天主教的见解是国家至上，就是想要把国家踩在自己的脚下，他们也想教会是国家的一部分，总想国家要支配教会。

1. 教会至上主义
2. 罗马天主教会说国家是从属于教会的一个机关，所以一切的行事都要通过教会。
3. 在公共形式参与教皇头上带着三层的帽子，那么天主教教皇的帽子是三层的，三重观是教皇的属灵的自尊性，世俗的权威,他们说是代理耶稣管理这世界，所以他们就是仅次于耶稣。
4. 罗马天主教会，把教会和国家之间的关系理解为灵魂和肉体之间的关系，如同灵魂比肉体更优越一样，所以教会要统率国家。
5. 对于国家的教会的优越权主张是教皇可以剥夺皇帝的位置，从这些可以显示教皇的权力（贵勾利七世，亨利四世对英国的王）
6. 国家至上主义
7. 罗马教会的至上主义，带来了反对的主张就是国家至上主义，教会应该依靠国家，应该受国家支配的教义，在ailasike主义传承下来。
8. 慈运理的随从者德国藉瑞士人的托马斯医生说“信徒的罪不是在教会受治理，却要用国家的法处罚”看为教会是国家多种机关中的一个，主张教会要受国家的支配。
9. 他们主张说国家当然要充足人的属世的要求，也要充足属灵的要求，因为教会是属神的机关，传播纯真的教义，执行正当的圣礼、劝惩正当的义务，所以他们主张国家为教会可以任命职员，照着法制定，有义务监督行政。
10. 国家排斥主义
11. 在16世纪开始，再洗礼派提议教会和国家之间的关系要有一个新的议文。他们当中确实有信仰和人格面受到崇拜的人，HANCE、FRANC、卡斯帕等，他们追求的是内在的神秘主义的宗教，他们离开外形的教会制度，却是追求真正的属灵的局限，他们又把国家看为是不需要的权力的集团，他们是拒绝承诺公职、许愿、死刑、兵役。

但是有两个人暴力式的革命体现了再洗礼派的极端的另一面，再洗礼派认为国家保护教会、支持教会是不可容纳的罪恶，他们说被拣选的人要为了属世、世界灭亡而祷告，并且要逃脱那里。国家原来对真正的教会是敌对的，又认为是恶的存在，属世的官吏统称为是撒但的代理人，他们完全的藐视政府，并且又把社会内的一切阶层看为是恶的，他们认为动刀的属世的政府就会消失，这时间是依靠基督和圣徒神政国家完全出现的时候。他们这样的极端的理想主义，对属世的权力的极端的对抗，整理教会和国家的关系带来了很大的思想上的影响。这个时候看到他们极端的否认国家得到了打击，罗马天主教会和普劳斯的教会开始取得接近国家政府的立场。

1. 再洗礼派的和平主义、无抵抗主义为了保守自己的信仰，受到了各式各样的逼迫，也能持守他们的精神，给后代的国家带来争取宗教自由作出大的贡献。
2. 政治宗教分离及相互补充主义

改革派教会的见解是教会和国家都是神所立的机关，虽然都有不同的目的，但各自是独立的，但也有相互补充的关系。

1. 路德说明国家和教会的关系是：在神的两个手上的两个王国，他说明的时候说右手上王国指的是教会，教会王国带来了福音，左边王国是国家，国家是为了人的生存维持秩序赋予了任务，因此也给他们刀剑，也就是法律和财政、权柄。
2. 加尔文在教会和国家的关系中警告两个危险
3. 在这地上把国家和神的教会一视同仁。
4. 教会和国家两者毫无关系；属世的权力、责任要支持教会，为了社会的秩序、实现社会的正义，也要提供社会一般的福利院等。基督教纲要第四卷20章2项。
5. 基督徒要在这世上只受一位神的统治，神的统治是通过神所立的两个机关彰显，可以分为更多的机关。如果不能正确的认识这两个机关的关系就会在现实生活中带来混乱、冲突、矛盾，所以对于教会和国家之间的关系，能用神学整理的事情，是给我们这时代人的一个作业。

第三十四课 教会和神的国

正确的认识神的国概念和教会的概念，才能理解末世论的概念，正确的明白神国的概念才能正确的认识教会，神的国意味着什么呢？我们对神的国有错误的概念，我们在前面也提到过我们不是单单死了才能进天国，神的国不仅是在我们生活的地方，也是在其它的另一个国，所以在本课当中查看对神的国的正确的概念，神的国和教会有什么样的关系？

1. **神国的概念**

神的国是耶稣教导的中心思想，以神的国为中心，耶稣也理解神的国为自己的本质和事工，耶稣作工的第一句话就是“悔改、天国近了”这就是宣布了神的国，他来就是为了宣布神的国，耶稣为了教导这些道成肉身，又为教导这些举了很多的例子，耶稣所说的神的国是什么呢？

1. 神的国叫“pa xi lai xi ya”本来的意思是“存在，本性，状态”的意思，也意味着王的威严、权能，这句话很自然的成了他执行的工作所需要的场所，也意味着王国，但按原意就是神同在，用他的威严统治的意思，神的国是神带着王权统治的国，神的国不在于这空间，却是在于统治，这个国不是在这个地上发展形成的，却是从上头降下来的，也不是人的努力形成的，是从上头介入的，所以对于神的国的概念不是让我们思想某一个地区最终去的空间，只是让我们渴慕神向他过敬虔的生活。
2. 什么叫统治？对神的统治概念怎样的理解？是现世还是未来的？是政治的统治，还是属灵的？根据耶稣的教导神的国是现时的，又是未来的。
3. 犹太人的概念是神的国将来要降临，但是耶稣宣布已经来到，通过【路11：20】对法利赛人说神的国已经降临，在这样的角度中神的国已经成就。
4. 但还没有成就，【可9：1】说神的国就近了；在【太6：10愿你的国降临】通过这样的章节我们可以知道神国的统治是现时的，又是未来的，这些也可以从耶稣比喻中查找：稗子、绵羊、山羊的比喻。
5. 神的统治不在这世上，耶稣虽然在这世上生活，但没有受这世界的统治，神的统治不是这样对比的概念，却是包括了宇宙万物，超越了一切的自然法，他的事工是照着神的本性，灵的方法做工。
6. 神的国与地上的所有是相反说明，也描述有时与自然断绝，也从耶稣的比喻可以查找，酵的比喻，隐藏宝贝的比喻等，这一切都是断绝的比喻，但耶稣的说明是肯定的说明， 神的国是在末世出现，但是耶稣自身的出现已经开始了，这不是能用人的眼睛看到的形态到来。
7. 谁能成为这国家的子民呢？首先是以色列民族全部，但只有这个资格是不够的，因为他们是悖逆、堕落的民族，以色列民族的特权已经消失了，现在是剩下的以色列人，他们是新以色列的核心，又是受神保护的人，他们是真以色列，他们是真正的可以做神国子民的人，这个国唯独悔改的人可以进去。
8. **教会和神国的关系**

神的国有几点理解：

1. 带着灵芝主义的特征理解为是末世论的主义的潮流。
2. 亚历山大的哥利免、奥利根，这样的人是以伯拉图主义和斯托亚学派理解。
3. 以罗马为中心的西方教会，坚信神国的地上显现，根据与奥古斯多德的教会观把地上的教会和神的国一视同仁，奥古斯多德说教会现在是基督的国，也是神的国，这样的见解成为了罗马天主教的教义。

宗教改革者也把这个概念如实的接受，加尔文也接受了这概念，虽然神的国就是教会，（教会代行神国的事工）但教会常常是不足的，有时也有背叛神的旨意的罪的存在，因此要继续的改革、服从神。在这里我们再具体的分析思考，特别是通过han si jin 的见解展开说明：

1. 教会不是神的国

神的国是有神统治的地方，就算是有神的统治，也不能看为都是神的国，教会应当有神的统治，不是人的统治，却是神的统治的教会，才是恢复本质的教会，虽然教会有神的统治也不能称为是神的国。

paxinlayiya和aikelaixiya 看为统一是很危险的，因为教会发展和神的国不可能是同质的，神是真理，真理不能成为神。教会是通过神的国发展，那么就算是教会发展了，能不能成为神的国？不能，我们不是实现父神的国，却是神的国降临在这世上的时候进入那国的人，所以教会为了建设神的国，在这地上扩张、做工，这也不是很正确的，因为教会再发展也不能成为神的国。

教会不能与神的国有连续性和统一性，统一性指的是教会就是神的国，但这话是错误的，因为在新约圣经中所说的神的统治包括的是全世界最终决定paxilaixiya，这就是与地上的教会不同点，连续性也不妥当，因为连续性是从教会中显现的神的国，神的国不是通过组织发展，也不是侵入的过程，人要做的事要打开心门、顺从、警醒、等候、相信、悔改。所以教会不能与神统一，也不能有连贯性。

把神的统治正确的应用在教会，那么就会有不当的教会称赞论，因着教会的不当的赞成论，他们不等候神的统治全能和荣耀，错觉的以为一切的应许都在教会内成就，又错觉教会是安息，是话语、是洗礼、是圣餐完成一切一样。教会是现实的，神的国也是现实的，又是未来形成的，必须要区分。

Aikelaixiya 是有罪人和义人同住的，paxilaixiya是圣人和义人的国。Aikelaixiya是从下面成长的人，paxilaixiya是上头降下的神的工、宣布神统治的主宰，耶稣的许多比喻不是说教会成就神的国，却是说明神的国降临。

1. 教会是天国的前兆

那么教会是什么？难道教会和神的国要分离吗？不是这么容易下结论的，他们是不可分的关系，不能独立存在，所以要知道神的统治和教会的关联性，教会是神百姓的同时又是基督的身体和肢体，成为教会的会员就是成了天国的公民，使徒保罗在【腓3：20】说在教会做工就是为神的国做工；【西4：11；帖2：12】所以知道教会和神的国是有关联的。

教会虽然不是神的国，但等候仰望着神的国，仰望着那国巡礼的路。巡礼的地方就是教会，不仅如此在这地上也宣布那国，教会不是未来成就神的国，却是已经开始的神的统治下的。当然教会虽然还走死亡的幽谷，但等候永远的复活、带着天国的盼望与主联合进成就。这样的状态就是在神的统治之下，就是成就神的统治。

在这时代通过话语的传播罪得赦成为新人，罪人埋葬在懊悔的坟墓里，靠着信仰让新人复活成就新造的人。通过圣餐的参与、宣布继承神国的得救的人参与圣餐、在继承神国的人显现在圣父的荣耀中，宣布再显、参与末世的时候进到救恩的宴席中。教会有圣灵的同在，也在做工，这就是已经成就的神统治的一个面貌。

神的统治虽然没有完成，但已经开始，这就是在教会内成就的一面，所以教会与神的统治有关。虽然不是连续性、统一性，但是神的统治前兆是不错的。教会是已经实现的神的国的实际的标志，也是指向还没有成就的神国的完成的前兆，完整的教会就是实现这一点的教会。

1. 教会是神国的传令

教会虽然不是神的国，但通过教会要宣布神国的到来，也担负着传令的使命，担当这使命的教会才是真正的教会。查看教会是否为了宣布神的国喜乐担当这义务吗？对神统治的服侍任何的教会无论如何也要担负的义务。神国的宣布在于信息，耶稣没有加减神的国的宣布，作为榜样的耶稣，不仅宣布又以亲身执行的，所以成了荣耀中的至高者，真正的教会就是跟随他的教会，但这样的宣布要从自己的生活中成就，常常要反复，为此我们首先被福音抓住，在这福音的话语中重新更新，因为信息才能给你恢复可靠性。

1. 神国的场所教会

虽然不是亲眼看得见的形态管理，但他的子民是在他的事工中生活的人，所以是通过他的子民做工。他们形成了信心的共同体，过信心的生活，所以教会是神国的场所，神的救赎事工也通过教会成就，教会外不能成就，所以教会明确的就是神国的场所。

（当真正的到禾场上做工，知道教义和不知道教义的人做工相差是相当大的，带着武器争战的人和没有武器战争的人相差是大的，魔鬼要迷惑也就是迷惑了，被迷惑绊倒的人就是因为你没有武器，但是你知道了这个教义，就算魔鬼再迷惑、世界要和你妥协、也不能妥协、也不能迷惑，所以关于教义要明确的知道。）

1. 天国的有形体的教会

奥古斯丁把罗马帝国看为是地上的国，对此的反证力看为教会是天国的地上的旧形体，但是在这地上人所组成的教会常常不完全的，所以不能成为完全的神的国，教会要常常改革走圣化的路。教会不是在某一个地步完成，也不是完全的圣化，如果否认教会的本质，那么这教义不符合圣经的教导。

教会是神国的有形体，神国的有形体是指以话语为中心聚集、继续的产生神迹、全信徒都成了祭司长，教会恢复神本质的爱的时候，称为神国的有形体。

1. 神的国和人间的历史中保者教会

神的国和人类历史是双重的，神的国是依靠ai jia bei运转，人的历史是靠ai lao si运转，这两者是不可比较的，人的历史是根本无法和神的国相比的，但他继续的挑战，难道神的国能被人侵略吗？难道人间的国可以挑战神的国吗？这里有神的摄理，摄理是在两者的立场，教会为了两者和睦带着使命。

1. 神国的先体验的共同体教会

神的国不是神造的本质的神的国，更特殊的是现未的国，在基督里看就是现在的，但神的国没有实现，只是未来的显现在现实，这就是先体验的，这就是成就的现款，就是通过教会可以看到神的国。摩特曼比起用先验的词语更喜欢用先取的，这句话也可以叫末世论的期待，这样的先验的可能性唯独在教会内发现。

1. 神的国是享宴的教会

【徒2：43-47】这彰显了一个圣徒的完全的生活，他们的生活真的是一个圣洁的、庆祝的生活，这就是教会的新式、神国的样式，教会就得有这样庆祝的生活，能过庆祝的生活的秘诀是

1. 基督徒要有一个变化的身分过与世不同的生活，要以变相山上的耶稣做榜样。
2. 藉着耶稣基督十字架的代赎死，要对此有感谢的表达，从中享受自由。
3. 要有新人的生活【加2：20】
4. 要成为希望的泉源，耶稣基督是复活的根基。
5. 教会要有在这世上不能体验的神秘性，天天要有感谢充满、喜乐充满，然后是有喜、还有赞美、也就是要成为幸福满盈、充满的这样的教会。
6. **作为神国的教会**
7. 过去的教会

这里更上一层楼为了神的统治前进，要向神的胜利和荣耀前进，教会要常常进取的，不是为了教会自己，却是要向着神教会前进，我们不是与教会有关联的人，却是与神的国有关联的人，信徒不是为教会存在的人，教会仅仅是为了到那国的一个过程的暂时的、暂定的过度中的一个，如果忘记了这概念的教会是没有未来，会跌倒，但常常以神的国为目的，教会在任何的风浪中都能挺得住，教会到了决定的存在会有挫折，但教会认为是临时的存在，那么教会就会有希望，地狱的权柄也不能害，但愿向着那至高的天天向上！

1. 信赖的教会

继续的强调不是教会实现神的国，却是神建立他的国，教会再努力也建立不了神的国，只是向着神国前进的一个过程，所以圣徒不要信赖教会，却要信赖神的国，教会能做的事就是为了实现神的国而祷告，追求让世界接受为此而努力。为了神的统治实现无条件的信赖，如果用自己的能力活动、能建立神的国成就，那么这教会就是要崩溃的教会，教会如果要是自己争取胜利，那么这教会就是能陷入到挫折。最后的胜利与教会的行动无关，是从上头所赐的带着这样的信仰确信，竭尽全力的时候世界就会改造。因为教会若有信仰让这山从这里挪到那里也是可能的。

1. 服侍的教会

在神统治下的教会绝对不能照着政治、神政、体裁登场，所以教会要做的工就是灵里的服侍，要按照仆人的样式服侍，通过服侍人服侍神，又通过服侍神才能服侍人。世界是恶的反而是要吞灭教会，（教会就在这样的世界当中）拒绝神的统治如同羊在狼群里一样，但是从中的教会不与属世的沾染，反而要服侍他们，怎样才可能呢？要与属世的权力配合是不可能的，如果与属世的权力同行，刚开始感觉很强，但是结果带来的就是他的奴仆，所以不能与属世配合，唯独通过十字架神的统治下才可能，要明白使软弱的变刚强的真理。

1. 罪人的教会

耶稣代赎的死是为了罪人救赎事工，所以教会把神的统治理解为罪人救赎事工，宣布定世上的罪、咒诅、造成不安是不行的，要传的不是破灭的敬告是救恩的消息，不是暴言是福音，不要宣传暴力却要传和平的信息，教会的存在不是为了敬虔的义人，而是为了不敬虔的罪人存在，所以教会要有饶恕、纠正、救恩，教会不是无瑕疵的圣洁的存在，教会也没有完全的，一切都是危险的、软弱的、不安的，因为教会与属世争战的战场，又是世界和神的统治争战的前线，如果不能认识这一点，教会就是独裁无慈悲的，真正的教会知道自己的里面常常会有麦子和稗子，所以知道不能创出世界高尚的伦理，知道自己也没有保障不被诱惑，所以也知道不可远离罪人、任何的罪人都要容纳，医院就是为患者设立的，教会也要为这样的罪人设立。

1. 顺从教会

教会要在属世的信息中归回，向着神的统治站立，要从神的统治中查看世界，要对神的旨意彻底的爱的顺从，不是因为命令顺从，却是因为爱才顺从，如果教会比起内在的更注重外在的合法性，比起时代的征兆更注重传统，比起清洁的心更注重用嘴服侍，比起完全的绝对的神的旨意却是用人的小聪明，这样的教会就是不顺从的样式，这样的教会让人不幸、悲惨做奴隶，当除掉这一切的时候，教会就会效法基督、自由的服侍世界。在这里得用内在的良心，用清洁的心，用温柔谦卑的顺从，才是真正顺从的教会。

结论：

这一切不能用自己的力量成就，唯独靠恩宠，向着神的国不断的前进的教会，在一切的非本质中却向着本质前进！

。。

弗2：8-9 信心的本质

弗2：8：信心是神的礼物

信心不出于我的理念，是神所赐的礼物，信心不是靠自己的努力得来的，我们很容易误解努力了就能得到信心，所以不知不觉忘记了神的恩典，靠自己的方法努力 因此带来了奇怪的信心，以为是信心，却什么 也不是，越想住信心，越离信心远

信心从神开始，不是人找神，是耶和华来找了我们，我们不是修道到神面前，真正的信仰人，谦卑的仰望神，主啊，怜悯我这罪人，愿 神怜悯我，我是罪人，我没有什么能说的，若不是神照看我，我能到哪里呢，若不是神保守我，我能到哪里呢，愿神怜悯我。。。信心就是从神开始的，为了赐我信心神先找了我，，这 就是恩典

信心是神说话开始，在创世纪第一章，神说有光就有了光，创造的原理是话语，有了话才有了光，才有了太阳，有了天，有了空气，没有话就没有信心，没有话语的信心如同是打空气，信心不是我的想法不是我的异象，不是我的默想，相信神所说的，这就 是信心。信心不是说服我自己，是神 说服我，罗10：17，可见信道的是从听道的来的。。。。不是给我确信，是神给我确信。。。。

这样我就不会动摇，不要代价，不要华丽，就算是旷野，也愿意背着十字架走，因为知道了信心，因为知道了信心。

信心是从离开开始，为了信心，离开执着，我们每个人都有一个执着。。。要离开自我，离开过去，你看为宝贵的都要断绝，为了变化，你要认定你的过犯，你的不足，神让亚伯拉罕离开本地本族本地父家，信心不是拥有，是抛弃，不是执着，是自由，不是安逸，是离开。离开彻底。。。

信心是象征目的前进，信心不是徘徊，不是偶然，也不是事物，是向着标杆前进，有些人因着失误，偶然更好，但信心不是彩票，信心是约定，就是走路，信心就是向着应许之地走，就算看不见路，路险恶，也会向着应许之地前进，比起现实 ，当我们仰望应许之地的时候，就会力上加力，有盼望也有内在说不出的力量，这就是属灵的力量。

信心是成就救恩的。。。我因着信耶稣得救，这可不是单纯幼稚的事情，却是无可想象的属灵的奥秘，能力，当你感觉到这一切，耶稣的能力就在你身上开始，就是宝血的能力，也带来饶恕的能力，现实是理性的调节。。。？？？

信心是通过我成就神的应许，相信成就神的应许，亚伯拉罕他能产生信心用的是25年，就算不是25年，用的是一生，他的方向正确 就可以了，但愿 在你们里面成就信心美好的果子，这是他上午讲的。。。

信心是对神的正确认识信赖顺从，信心是站在神面前的，是指在任何事情中没有动摇，我们的神是全能的神，若是我们相信这位神有什么可怕的呢，信徒弃掉惧怕理由就在此。

信心就是信属灵的事件，所以就叫属灵的感觉，所以我们的信心生活，不在属灵的感觉上，却依靠五官，那就是失败，多马失败的理由就在此，多马是想满足触觉和视觉，看到了信和不看到就信不一样，看不到就信的人更有福。信心是把情感钉死在十字架上的事情，人格是有自性意志情感形成，当自己做了受责备的事，自性说，是，确实，意志反应是下次不这样，但情感说，把我看成啥样？但大部分90%的人都 以情感的反应对应。所以我们当然把自性和意志钉在十字架上，但首先要钉在十字架 上就是情感，神让我们把信建立在州之上，却不是情感之上

信心是意志的顺从，可以试想园子里耶稣的祷告，其实耶稣当时是情感和意志的激烈斗争，但是在马太福音说：有3次的不要照我的意思，照父的意思，结果意志得胜，这样子的让意志顺从，这就是信心。。

依赖和顺从是在正确和神的关系中产生，罗1：17，与神有正确的关系生活的意思，因信得生，虽然无花果树。。。。何：4内容。。。。在旧约中亚伯拉罕是因信称义，那么这信指的是与神的正确关系。

信心是成就完全救恩的唯一道路，凭信心认识神是。。。凭信心是凭着所信的，渐渐认识。

当平时人们说信的时候，信立时科学的知识。。。？也就是认知信仰的阶段，相信耶稣为我的罪死的，这信就 是指事实。

靠信心成就人格的信赖 当我们走守之后不是相信 的程度却是完全依赖的程度，过去理性的提问不是重要的 了，如同是小孩子不认识自己的母亲却有信赖的意志一样。。。有人说我相信我父亲，难道是检查了DNA事实之后的相信吗？也就是相信父亲的恩典和爱，这也就是说相信父亲人格的意思，也有人用信赖一词。

凭信心成就完全的关系，当我们信赖父亲的时候，这时候关系起来越完全了，当产生信心的时候，就发动勇气，就是用行动彰显的信仰，所以自愿服侍，因为爱主，所以顺从主的话，当信赖对方人格的时候，不是单方面的却是互相的关心。所以人顺从献身于神，这不是勉强，却是因着爱，涌出来的自愿喜乐的顺从。

凭着信心，成就真诚的悔改的生活，依靠神和他的恩典，纠正妨碍信赖生活的一切，这样的生活必然成就圣化，没有悔改的信心不能成就真正的变化和成长，当然得救的人也在瞬间因着肉体堕落，但因着圣灵的责备事工就会悔改，但愿大家的信心如同耶稣一样成长。

信心的法则希11：1-2

信心的法则是为了成就在天上的神的旨意，成就在这地上，神的创造和生命的法则，得救的秩序，能把成就天上的旨意成就在这地上的法则启示的就是圣经，默想圣经应用在生活中，明白神的，发现神对我的旨意。

1. 有对象的法则希11：6信心的对象是谁呢，当理解信心的法则最重要的就是信心的对象，如果说用石头木头所造的是神，这是信心的对象，那信心是虚妄的死的，这是偶像。最伟大的信心是遇见神，最伟大的决心是相信神，信赖神，我们得到能看见的成就能看见的，效法能看见的，能看见的不是用能看见的成就，却是用看不见的成就的。人生的一切事件，都 是为了让你学习所赐的，学习人生的技术，学习神的原理最重要。比成功更重要的是成了属神的人。
2. 选择的法则，希11：4神为了造就我们成人格的，让我们用自由意志让我们选择，确实过信仰生活的时候，有不好的想法，就照着走，神也不阻挡，神是愿意让我们自己负自己的责任，能有自己 的刻苦胜利，神不愿意操控我们，当选择世上的路时，刚开始认为特好，但漫长的征战中，最终还是选择神，神就是等候这个时候，神赐人自由意志，让人甘心乐意回来，我们会说信心环境好坏，但这决不是自由意志选择的问题。像亚当夏娃在伊甸还是不信，约瑟但以理在恶劣环境还是信。。。通过自由意志选择的过程，让他明白无限的责任感，又养成智慧和明哲，有判断价值的眼目和意志，参与到神的事工，又通过了78十年的时间，让我们得到天上的基业。创造天地要6天，但给了我们自由，造就我们就要用78十年。。。明白 这点后要竭尽全力造就自己了，不明白，以后后悔也来不及
3. 有仰望的法则：希11：11人通过仰望什么决定他的人生，当彰显这人看的时候，用的是观，看什么生活这就人生观，对待物质怎么对待，，这叫物质观，你把什么放到你的价值上，叫价值观，对待来世的态度，叫来世观，平凡的人和非凡的人相差就看有没有异象，能把平凡的人造就成不平凡的人，这就叫异象，神的救恩事工是通过在神那里得到异象的人成就的，基督徒的异象是用神的角度仰望未来，因此神寻找有神异象的创造 的少数，神寻找有神异象的创造的少数。但愿大家成为那创造 的少数。。。。。。信心是仰望神，仰望十字架 上的主，当仰望主的时候，世界和我不存在，仰望主的人不能虚度光阴，有信心的人是单单仰望主，因为信赖他，又否认自己，单单仰望主就会信赖他，继续的把自己献上，当单单仰望主的时候有平安，因为确信这一切是属神的，当仰望主的时候，居住在信心里面，在任何的困境中不失望就是因为单单仰望主，单单仰望主的人不知不觉更像主。
4. 有创造未来的法则希11：7-8创造未来的法则中最重要的是思想的法则，异象从思想出发，改变世界之前，先改变自己的想法，能把人生成功幸福生活的人就掌控了思想的法则，我们里面就有变化思想的潜力，但为了改变环境和世界就要改变自己，能变化命运就是好想法，当思想有变化的时候自己有变化，当自己有变化时，环境有变化，选择好思想。。。。。主来是愿意让我们变化一切，但更重要的是我们的思想，在神面前智慧的人就是照着智慧的法则学习生活的人，当我们的一切思想，以神为中心，恩典中心，话语中心的时候，神赐给惊人的力量能力，不要住在否认的思想里面，却用信心的锯子把否认的思想的根锯掉，这就是变化的开始，当用神的话语仰望神的世界的时候就通过神的世界得到智慧拥有美好的人生，一切都要用肯定的接收，种下洁净的思想，收蒙福的果子。。。等着那加给我力量的凡事才能故

能力的法则希11：11信心是造就人伟大的强烈的能力，有信心这是超越、宗教、哲学、伦理道德价值的，过信心生活指的是过有能力的生活，信心是让我睁开可能性眼睛的能力，当认识他的用途的时候可以对症下药，才能发挥他的能力，信心的眼睛会看到神惊人的计划，当凭着信心察看自己的时候，就能发现自己里面无限的可能性和潜力，信心可以超越年龄，超越过去。。。信心超越常识和环境，坚信神与我同行，与场所无关，那里就是圣地，用信心反应的那地方就是圣地。信心不是给特定的人享受的特权，却是给所有的人的机会，是通过接待耶稣，信心开始的，信心是顺从的时候成长，信心是从听道来的，越听道信心越刚强，常听不是洗脑却是信心的法则，凭信心顺从的时候，加强能力，信心带来能力，我们的人生通过顺从和不顺从推出幸福和不幸，信心 是通过顺从体验属灵的，信心是克服困难的能力，又是给你自信的能力。？

最后一个：很多但就讲到这。。。。。。。

希11：8-10信心的过程8

1. 神的事工，为了造就信心的人，有神的拣选和呼召，都 说亚伯拉罕是信心的祖先，他不知去向离开，其实比起他成了信心的祖先先有了神的意志和计划，比起亚伯拉罕信心的反应、责任、决心，神的旨意更可贵，神呼召不堪的人，让他成为信心的祖先，成为万国的父，这是信心的开始，亚伯兰神召的时候，离开本地、本族、父家的时候是不完全的信心，却在神的引导中成就了完全，我们也是，当相信耶稣的开始是不完全的信心，理因着许多事件，渐渐具备完全。
2. 有造就信心之人的神的训练，神的设立结果造就出神是怎样一位神，又是谁，信心是当我们知道对象是谁，经历对方的时候才能造就，亚伯拉罕被召引导，经历了几十年，在15章的时候终于投降在神面前。
3. 救恩是相当的，把我们与独生子耶稣同等的位置上。。？造 我们的时候就是照着神的形象造 的，所以 我们要知道 我们是多么高贵的身份。在信仰中信心的一切行为的原理，。。。。。。。。。。。
4. 为了造就成信心之人，有神的预定，预备，神是阿尔法，所以他知道初和终，为了成就所预定的，具体的引导，神用他的话语障显了为亚伯拉罕预备的，预定的。。。让他先看到他会昌盛，当信赖盼望仰望前进的就叫信心。
5. 为了造就信心之人有神的设理之功？赛46：6，神用的是眼看不到，耳朵听不到，心想不到的方法预定成就，神是初，又是终，所以知道 我们一切，在神所预定的路上，神会把障碍物阻挡的墙垣都会除掉，我们不怕前面的道路的原因就是因为神为我们预备，也预备了对策，所以神的预定就是神的成就，当成就神预定的过程中会有光，也会有黑暗，有平安，也会有患难，但我们要明确记住，神是良善的，仁慈的，常常带给我们的就是良善仁慈。。。神预定拯救的人不会轻易堕落，不相信神预定的人会在途中堕落，但得到神预定的人会被耶稣的宝血重生，征服现实，成就救恩。

我们的信仰

神呼召的时候，我们要打开心门，把一切的心集中在神的呼召上，恳求圣灵帮助，有悟性，听不到神的话语没有悟性的人是因为心还没有敞开，心还没有信耶稣的原因，就算是神在叩你的门，心还没有打开就没有救恩的事工。。。

当听福音的时候，能听到福音就是他的心门打开，被拣选的人，神的羊当打开心门的时候就能听到神的声音，重要的是，当打开心门的时候就能听见，主在约翰福音说我的羊认识我的声音，当神呼召的时候神的羊就能听见他的声音，跟随他。所以在启示录，重复了7次说有耳的当听，但愿神召你们的时候能听见。

信心是研究神的旨意，理解爱、意志、盼望，为我们预定的神的旨意接收的是人的人生，很多人按着自己的主观欲望走自己的路，但神在寻找属他的有信心的人，让他走神所制定的路，有神预定的人得救之后，照着属世的路走会遇见风浪，被大鱼吞，就算如此，当悔改的时候，神还是照样引导他走正的路，先挨打再跟着走好呢？还是直接投降跟着走好呢？

如果有神的预定，神都能让我们看到是好的，但神不这么做，他也不用梦异象声音，所以我们只是一步一步的跟着就能到达主所预备的目的地。。。就算是眼见不到，耳朵听不见，手摸不着，你也要相信神的慈爱良善和仁慈，但愿先求他的国和他的义生活，神是引导我们人生给我们对策，使我们得胜的神，当我们明白神的预定，相信，刚强壮胆的前进的时候，神引导我们。当我们认识神的预定，就会刚强壮胆的，当我们的生活刚强壮胆就要确信神的预定和应许，当神让亚伯拉罕献上以撒的时候他没有忧虑，没有烦恼，没有痛苦，没有埋怨，没有不平的时候，理由是因为相信神的信实有复活的信仰。。。就算现实残酷，你要刚强壮胆不要疑惑不要惧怕，

当知道神的预定，满可以冒险。。。离开弃掉放弃，这都是冒险的，亚伯拉罕放弃了本地本族父家，摩西放弃了埃及宫殿生活，尼西米也放弃了安乐的生活，耶稣的门徒抛弃了船和父亲，保罗也把这一切弃掉，知道神的预定，就敢冒险前进。

很多的人都希望成就信心，但不是那么如愿以偿。把地卖了去买宝贝，为了成就神所赐的旨意，就要成为属神的人，为此就要支付代价，很多人都想拥有信心成就信心，但却不愿意支付代价。创造了世界，设立一切的神，又通过圣经里，对我的应许，为了成就这旨意支付代价，必须出现神迹。。。

知道神的预定就会忍耐得胜，我们得救不是因着我们的决定，却是因着神的预定，因为创立世界以前神在基督里拣选了我们，预定为神的儿女，当我们照着神的旨意生活的时候为了成就他的旨意，立了对策，这对策也不是我们立的，就算人没有路走，神有他的对策，神为了追求他的国他的义的人，已经打开了一切路，所以不要惊惶不要害怕，要刚强壮胆的忍耐到底。

阿们。