
视频课程系列 系统神学

七单元系列课程

Rev. Walter Harink / 瓦特·海润克牧师

The John Knox Institute
of Higher Education

传承改教精神 交托普世教会

John Knox Institute of Higher Education

Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2019 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA

Unless otherwise indicated all Scripture quotations are from the Authorized King James

Version. Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Walter Harinck is minister of the Gospel in the Gereformeerde Gemeente (Netherlands Reformed Church) in Utrecht the Netherlands. He served as board member of the denominational foreign mission committee for over 30 years. Throughout these years he traveled to many continents, advising missionaries and overseeing their labors in their remote stations and supporting young churches in their ministry.

<https://www.gergeminfo.nl>

系列

系统神学

第六单元逐字稿

课程目录:

1. 教会论：导论
2. 教会论：圣经如何谈论教会
3. 教会论：教会的本质
4. 教会论：教会的权柄
5. 教会论：教会的治理
6. 教会论：教会的职份
7. 教会论：教会惩戒
8. 教会论：教会崇拜与蒙恩之道
9. 教会论：圣礼之基督徒洗礼
10. 教会论：圣礼之主餐

第 1 课

教会论：导论
瓦特·海润克牧师

亲爱的学员们，我们与历世历代的教会一同认信《使徒信经》所说的“我信圣而公之教会”。在今后的系列课程里，我们要一同学习有关教会的教义。关于教会的教义的神学表述是“教会论（Ecclesiology）”。这个单词来自于“ekklesia”和“logia”这两个希腊词。Ekklesia的意思是“会众”或“集会”，而Logia的意思是“话语”或“逻辑”。这两个词组合在一起的意思就是“关于教会的学问”。教会论是基督教系统神学的主要研究领域之一。它所探究的是圣经有关教会的教导，这既包括普世教会，即基督里的所有信徒，也包括地方教会，即某个区域内基督里聚集的信徒。教会论对于理解上帝为今天的信徒在世上所定的旨意有着至关重要的作用。

因此，我们要为基督教教义课程中的这个新主题做一个导论。截至目前，我们已经学习了若干系统神学的主题。这包括启示论——有关上帝如何在自然和圣经中做自我启示，上帝论——有关上帝的本质和三位一体等。我们还学习了创造与护理的教义，有关基督的位格与工作的基督论。救恩论也是我们所学习的神学基本主题的重要组成部分。现在，我们来到了倒数第二个主题，即教会论。我们要先来讲一讲为何要学习教会论。

为什么要学习教会论呢？第一，教会论是一个备受忽略的主题。我们常常将教会论视为一道配菜，也就是它并不属于主菜。在他们的思维里，上帝论、基督论、救恩论和圣约才是主菜。我当然认同这些主题都非常重要，但我们也应该意识到，上帝论、基督论、救恩论和其他所有的教义都是与教会论密切相关的。教会论应当得到我们全身心的关注，因为教会贯穿了整本圣经。我们可以说，从圣经的开始直到结束，教会都是一个主要的主题。圣经中的很多地方都提到了教会，甚至多到我们无法用一节课的时间把它们全部涵盖到。

第二，教会论关乎上帝的拣选之工、重生之工和坚忍之工，即关乎基督所赐的诸般恩典。忽略教会是三一上帝的工作是一种犯罪，因为这是藐视祂命定教会的智慧，藐视祂影响教会的良善和藐视祂建立教会的权柄。

第三，合乎圣经的教会论有助于增进教会的福益。只有藉着符合圣经的教会神学，教会才能得到建造。宣教事工和传福音事工中的许多努力半途而废，都是因为缺少合乎圣经的教会异象。

第四，合乎圣经的教会论可以装备人去服侍教会。同理，通过合乎圣经的、经

历性的和实践性的事工，这些有关教会的课程也肩负着预备学员通过合乎圣经的、经历性的和实践性的事工去服侍基督和祂的教会。

那么，教会论到底是关于什么的呢？什么是教会？“教会”一词到底是什么意思？今天，许多人都以为教会就是一栋建筑。这样的理解并不符合圣经。教会不仅仅是一栋建筑。它关乎的是那些相信主耶稣基督的人。教会是上帝在这个世界上所拥有的最珍贵的宝贝。教会是祂的殿，是基督的新妇，是用祂自己的血所买赎的（徒 20:28）。

这教会超越了每个当地敬拜者组成的会众。一间地方教会可能会在属灵上死去，比如撒狄教会（启 3:1），基督也可能从其中挪去她的灯（启 2:5）。许多教堂空荡荡，十分凄凉，那里曾经有过教会，或者那先前忠信的教会堕入异端。但基督却说，祂的教会永不失落。

是什么让教会之所以是教会呢？为什么教会是不可缺少的呢？我们又如何识别一间真教会？当我们认信教会是“大公”之时是什么意思？我们当如何看待教会成员制？教会的目的是什么？根据圣经，教会的目的应当是：第一，教导圣经教义；第二，为信徒的团契相交提供场所；第三，执行洗礼和主餐这两项圣礼；第四，祷告。

有关教会的学问也包括教会行政。圣经是如何教导教会行政的模式？圣经教导，教会的领导层包括多位长老与执事，他们都是教会的仆人。但多位长老与他们中有一位长老担任主要的牧师角色，作为福音的传道人和教会的牧师并不冲突。

教会论可以帮助我们理解教会的角色以及我们在教会中的角色。它向我们教导教会法规，教会的领导层是如何被选择和构建的，还有教会面向信徒的功用——敬拜与门训，以及她面向非信徒的功用——宣教与传福音。合乎圣经地理解教会论在很大程度上可以纠正今日教会中的许多常见问题。最重要的是，我们必须明白教会是基督的身体，我们每个人在这身体上都拥有一个特别的功用和角色。使徒保罗在给哥林多教会的信中说：“凡事都要规规矩矩地按着次序行。”（林前 14:40）

在本课中，我们要学习有关教会论的关键经文，《使徒行传》第 2 章 42 节：“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。”我们将会发现，学习教会论是一种实践性的学习。有些人以为学习教会论是浪费时间。还有些人会反对说：“真属灵是关于耶稣的，不是关于教会的。”或者说：“关注教会会在基督徒间造成分裂。”但其实事实是，教会论是基督教神学最可见的部分，它与其他神学主题有着密不可分的联系。扭曲的教会通常都伴随着扭曲的福音。

我们想要在学习教会论的时候建立与系统神学其他主题的联系。我们无法脱离上帝论、人论和基督论等等去谈论教会。迦太基的教父西普里安，是三世纪的主教，他有一句名言说：“人若不以教会为母，他就不能以上帝为父。”将教会比喻成母亲的做法贯穿了整个早期教会，并且一直延续到中世纪，改教家们也欣然采纳这个比喻。约翰·加尔文引用西普里安的名言，教会指代为母亲贯穿了他的整个《要义》。教会作为母亲的这一历史象征有着十分重要的意义。我们从教会领受福音，就像我们从母亲领受生命。圣言与圣礼养育和喂养我们，就像母亲用自己的身

体喂养婴儿。使徒保罗用“新妇”或“母亲”来比喻教会，圣灵藉此给全世界带来生命。教会也可看作基督的新妇。《威斯敏斯特信条》也表达了相同的有关教会的圣经原则，它说：“无形的大公教会或普世教会由过去、现在和未来在教会的元首基督之下所召集的合而为一的全体选民构成；这教会是主的新妇、身体，是祂那充满万有的丰盈。”（第 25 章 1 段）

教会是由信徒组成的。教会论的第一个实践性意义就在于我们如何定义教会。倘若仅仅视教会为一栋建筑，那么这就会鼓励一种个人主义的基督教，信徒偶尔聚集在这栋建筑里从事某些活动。倘若教会被视为一个社会团体，那么她就会立刻失去福音，进而将焦点集中在社会活动与社会事业。倘若将教会视为由国家建立、治理和控制，那么，当国家偏离圣经真理时，教会也会如此。更不要说通常由非信徒组成的国家领导层来做教会的决定了。然而，倘若对教会的定义是以圣经为根基的，那么，地方教会就可以寻求按照上帝的计划来运作。

教会也有一个特别的目的。教会论中另一个极具实践性的重要教义就是思考教会的目的。倘若基督徒认为教会的目的就是增进或扩张现实的国度，那么教会的主要重心就会放在促进社会公义和为基督建造城市与国家上。然而，倘若教会的目的与圣经一致，那么，她就会将自己视为荣耀上帝直到永远的手段，就如《以弗所书》第 3 章 21 节所说：“但愿祂在教会中，并在耶稣基督里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。”

教会荣耀上帝的手段包括：

一、宣讲上帝圣言的真理，在真道上建造教会（弗 4:13-16；西 1:28；提前 3:15）。

二、传授与教导圣言（提后 2:2、3:16-17）。

三、团契相交（徒 2:47；约一 1:3）。

四、遵守教会法规（路 22:19；徒 2:38-42）。

五、将福音推广和传扬到全世界（太 28:19；徒 1:8、2:42）。

这些都是在每个主日的教会礼拜中清晰可见且极为实用的目的。

圣经教导，上帝主权地拣选一切将要被基督拯救的人。上帝在救恩中拥有无上的主权，祂是“那位随己意行作万事的”（弗 1:11）。上帝所有与救赎相关的目的都以基督为中心。信徒在创世之前已在基督里被拣选（弗 1:4）。选民被预定要在基督里同归于一（弗 1:10）。罪人必须与基督联合而成为基督的身体。按着本性，选民是在基督之外的，尽管他们可能属于有形教会的一部分（弗 2:3）。主耶稣基督将父所赐给祂的羊召聚到祂的圈里。因着圣灵的重生之工，罪人得以藉着信心与基督联合。因此，我们可将教会描述为一群被召聚的人和一个“被拣选的族类”（彼前 2:9）。选民被好牧人召聚，他们正是藉此而成为教会的活泼成员。

教会与拣选同时也意味着拣选的范围并不等同于聚集的教会的范围。由圣经和实际的教会生活可见，有形教会中也有假冒为善者。拣选也当被视为基督召聚教会这一工作的根基。倘若没有上帝的拣选之恩，就根本不会有教会。拣选也保证了争战的教会将会是得胜的教会。希望你们明白拣选的教义所带来的巨大安慰。

《教会独一的根基》这首极为优美的圣诗唱道：
“教会虽召自万邦，
信徒却成一体。
同有救恩的凭证，
一主一信一洗。
同尊独一的圣名，
同享唯一天粮。
同怀专一的盼望，
同蒙恩爱无量。”

作为教会论这一主题的导论课程，我要请你注意主耶稣自己是如何谈论教会的，祂在《马太福音》第 16 章 18 节说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”这句话遭到了罗马天主教的误用，他们教导说，我们的主将最高的尊荣与治理祂全教会的权柄都赐予了彼得，而作为彼得继任者的罗马教皇或主教，享有了同样的属灵权柄。

很重要的一点是，主耶稣在这里使用了两个希腊词，尽管它们并不相同，但在含义上却密切相关。祂说的乃是：“你是彼得（Petros），我要把我的教会建造在这磐石（Petra）上。”彼得（Petros）的意思是“磐石”。因此，不是我要把我的教会建造“在彼得（即磐石）上”，而是建造在“这磐石上”。这就好像文字游戏一样。倘若耶稣想说的是祂要把教会建造在彼得上，那么祂就会说：“我要把我的教会建造在你身上。”就像在第 19 节，祂意指彼得和其他门徒说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”一个会出现谬误与错误的亚当子孙不可能成为上帝教会的根基。不是彼得，不是保罗，也不是其他使徒或圣徒，而是“我要把我的教会建造在这磐石上”（第 18 节）。耶稣在这里谈论的不再是人名，而是实质。“磐石”的真正含义指向耶稣弥赛亚身份和祂神性的真理，这正是彼得刚刚所认信的（太 16:16）。

“西门彼得回答说：‘你是基督，是永生上帝的儿子。’”基督才是教会建造在其上的那磐石。没有别的磐石能承受人之罪恶与罪孽的巨大重量，也没有别的根基能满足堕落罪人的需要，《哥林多前书》第 3 章 11 节说：“因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”从这个术语最首要或最基础的意义上来说，只有一个根基，这个根基不是彼得，而是耶稣基督自己。

在次要意义上，说包括彼得在内的使徒是教会的根基也是不合法的。因为这些人从未让人注意自己，他们总是指明耶稣基督是唯一和独一的救主。圣经自身也使用这个次要意义，比如，《以弗所书》第 2 章 20 节说：“并且被建造在使徒和先知的根基上，有耶稣基督自己为房角石。”在这层意义上，重点依然应放在耶稣说的是祂自己是教会的建造者和主人，而不是彼得。祂说：“我要把我的教会建造……”（太 16:16）

以建筑来比喻教会常常出现在圣经中。值得注意的是，彼得在自己的书信中也使用了相同的图画，他在《彼得前书》第 2 章 4-5 节说：“主乃活石，固然是被人

所弃的，却是被上帝所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成灵宫，做圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献上帝所悦纳的灵祭。”

耶稣竟然将教会看为是属于自己的，这实在是极大的安慰。祂从天降下岂不是为了用自己的血买赎祂的教会吗（徒 20:28）？“我的教会”——祂是全体敬拜上帝之人的主，是真以色列的君王。基督用自己的大能建造教会，并应许教会永远不会被撒旦倾覆。因为耶稣在后面继续说道：“阴间的权柄不能胜过他。”（太 16:18）“阴间的门”（注：和合本为意译，此处根据需要按钦定本翻译）代表着撒但及其军团，一窝蜂地冲出地狱的门来攻击和摧毁教会。但基督却应许祂争战的教会必会得胜。教会的仇敌必不能胜过祂所建造的教会。有许多邪恶的势力都试图摧毁教会。比如逼迫，假教义，不冷不热的信徒和屈从于今世的生活方式等。虽然仇敌的弓会不停射箭，但基督要照着应许建造并保守自己的教会。

在我们即将开始学习教会论的时候，请将以上真理铭记在心。对教会论真正的研究，意味着为基督的缘故成为教会。

第2课

教会论：圣经如何谈论教会 瓦特·海润克牧师

亲爱的学员们，在如今的时代，我们都晓得准确的数据有多么重要。准确的数据为决策提供了必要的信息输入。没有准确的信息，那么我们对情况的了解将是错误的。想必你也认同这会带来严重的后果。教会论是我们在圣经中所发现的有关基督教教会的学问。圣经所提供的数据就是这一系统性学习的信息输入。若没有所默示的圣言作为我们主要和最重要的信息来源，那我们就会对教会产生错误的观念。

在本课，我们要透过整个旧约与新约历史，来追溯上帝之教会的形成、保全和发展的脉络。圣经让我们看到，无论是在过去还是今天，上帝恩典的工作在祂地上的教会中都是那么荣美。圣经不仅将人当作与上帝有关系的孤立个体来对待，也将人看作在耶稣的名下被召聚的属灵社群的成员之一。圣经不仅与每个基督徒应当相信的教义和必须遵守的训词有关，而且圣经全部的教义和训词都是为相信和敬畏上帝的人们所设计的。这不是一个偶然或自发的联合，而是上帝从最开始就设计和安排好的。在一开始就为教会的本质和特点定下圣经的原则是极为重要的。

旧约中的教会发展。首先，是种子教会。圣经从一开始就在谈论上帝的教会。在人刚刚堕落的那一刻，上帝就带着一个重要的应许出现。《创世记》第3章15节记载着说：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤祂的脚跟。”这一应许也被称为母系应许。上帝应许藉着女人的后裔建造自己的教会。在世界历史的某一刻，一个女人要诞下一位独一无二的男婴成为救赎主，这个孩子要粉碎撒但的头。众所周知，这个应许在我们的主耶稣基督身上得以成就。因此，从一开始，上帝就在实现祂的圣约计划，并着手建造祂以种子形式存在的教会。

拥有救赎大能的基督被应许给了亚当与夏娃，所以，他们就信了祂。亚当经受了信心的试验，他将自己妻子的名字改为夏娃。因为按着肉身来说，承受基督应许的她乃是众生之母。该隐出生的时候，夏娃欢喜地说道：“耶和华使我得了一个男子。”亚当与夏娃是教会的第一批成员，这教会世代都得蒙主的保养，她也必蒙保守直到世界的末了。在堕落之前，没有教会。人是按照上帝形像受造的，他原本可以直接与自己的创造主交通。

从一开始，教会就是上帝因着恩典在人类堕落后立刻建立起来的。上帝已经在亚当与夏娃的后裔身上实现了自己的应许。我们从一开始就能看到两个谱系，该隐一族与赛特一族。真教会就在赛特的家谱中。上帝圣约教会的第一个形式是个体的和特殊的形式，她出现在包括亚当在内的赛特一族中。《创世记》第4章26节说：“那时候，人才求告耶和华的名。”这节经文可以解释为圣经第一次提到教会

敬拜，就是那些敬畏主的人聚集在一起求告祂的名。

随着我们来到《创世记》接下来的章节，我们发现旧世界迅速地败坏了。在那场毁灭全人类的洪水当中，只有八个人出现在了方舟里。我们也可在挪亚建造的方舟里看见教会的象征。《希伯来书》第 11 章 7 节说：“挪亚因着信，既蒙上帝指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。”《彼得前书》第 3 章 20-21 节也说：“就是那从前在挪亚预备方舟、上帝容忍等待的时候，不信从的人。当时进入方舟，藉着水得救的不多，只有八个人。这水所表明的洗礼...也拯救你们。”因此，“我们坚信，自亚当伊始，直到基督在肉身中降临以来的世世代代，上帝都在保守、教导、扩张、尊荣和妆饰自己的教会，呼召她从死里复生。”（《1560 年苏格兰人信条》第 5 章）

第二，教会以亚伯拉罕帐棚的形式出现。上帝呼召亚伯拉罕，与他及其后裔立约。《创世记》第 17 章 7 节说：“我要与你...坚立我的约...，是要作你...的上帝。”这是上帝的圣约进入族长时代的开始。真宗教再一次到了濒临绝迹的边缘，但上帝却将亚伯拉罕的家庭分别出来归给了祂。对上帝的敬畏之心就出现在了族长的帐棚之中。我们一次次地读到他们在自己扎帐棚的地方建造祭坛。上帝同时也将圣约的记号和印证赐给了亚伯拉罕及其后裔，就是他们中间的每个男婴都必须受割礼。

教会是遵照恩典之约不同的阶段依次发展的。直到摩西时代，对上帝的敬畏一直存在于亚伯拉罕、以撒和雅各的家族当中。属灵的祝福也比先前变得更清晰明了，比如罪得赦免和圣灵的恩赐。我们需要将临到亚伯拉罕及其后裔的祝福分为两个方面。一方面是世俗的祝福，比如迦南地，不计其数的后裔以及战胜仇敌。另一方面，属灵的祝福象征和预表着属灵与属天之事。属灵的应许并没有在亚伯拉罕肉身的后裔中实现，而是只在追随亚伯拉罕脚踪之人的身上实现（加 3:29）。

第三，以会幕和圣殿的形式存在的教会。在出埃及之后的摩西时代，以色列人聚集在会幕的周围。以色列人因为礼仪律而变得丰盛，国家性宗教正是在这礼仪律中得到体现。救赎的福音表明在祭司和利未人的侍奉当中。所有的献祭都指向基督与祂的救赎之工。除了割礼以外，另一个旧约圣礼开始在以色列人中得到实践。逾越节的圣礼向以色列人表明“若不流血，罪就不得赦免了”（来 9:22）。

在应许之地，我们发现教会并非一个独立的组织，而是以国家的形式存在。以色列是一个国家教会，而耶路撒冷和圣殿就是宗教中心。外国人只有通过成为以色列人才能进入教会。以色列与外邦人，也就是与异教国家之间存在着泾渭分明的区别。以色列人与主有着特别的圣约关系。比如《申命记》第 14 章 2 节说：“因为你归耶和华你上帝为圣洁的民，耶和华从地上的万民中，拣选你特做自己的子民。”圣约中的特权也使以色列人承受相应的责任。摩西和先知不得不一次次地提醒以色列人，他们是蒙主祝福的百姓，他们理当服侍主。《利未记》第 20 章 26 节说：“你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们作我的民。”

在旧约的预言中，还有另一个方面也变得越来越清晰。上帝的教会将不仅在以色列人中间，她还要在列邦中间。《撒迦利亚书》第2章11节说：“那时，必有许多国归附耶和华，做祂的子民。祂要住在你中间，你就知道万军之耶和华差遣我到你那里去了。”早在赐给亚伯拉罕的圣约应许当中，我们就已发现上帝留心着世上的列国，《创世记》第12章3节说：“地上的万族都要因你得福。”

总结旧约中的教会观，我们可知上帝从全人类中呼召了一族人归祂自己，祂要作他们圣约的上帝。这一族人就是女人的族系，亚伯拉罕的后裔，会幕周围的会众，大卫的羊群，上帝的余民。上帝赋予他们极大的特权，向他们自我启示，带着祂的应许与诫命来到他们面前，呼召他们作为祂的百姓来与祂相交。在这间有形教会中，不仅有那些持续不信和不悔改的人，也有那些敬畏主和喜爱祂慈爱的人。上帝世代代所显明的怜悯是基于即将到来的弥赛亚的工作，上帝越来越多地将弥赛亚启示为教会的盼望。祂的降临会让教会成为万国的祝福，并在他们中间见证上帝的荣耀。以色列人被流放之后的那段时期是新约时代教会的预备期。

旧约里用来指代教会的词汇。在旧约中，有两个用来指代教会的重要的词：

“Qahal”和“Eda”。“Qahal”的意思是“集会”。它的希伯来词源的意思是呼召、召聚和聚集。它也与我们在《创世记》第3章8-10节读到的一个词有关。主在人堕落之后来到伊甸园，用听得见的响亮的声音呼唤亚当与夏娃。因此，

“Qahal”就是为着一个特别的目的被呼召的全体人员。从这个圣经词语我们可了解到，教会意指由普遍、公开、可听的呼召或为进行公开演说而召聚的集会。以色列人的帐棚在旷野中聚集在会幕的周围就很美妙地表明了这一点。会众聚集在主的周围，而祂就是中心。主在以色列人中间启示自己。

这个词既被用在了西奈山下的以色列人身上，也被用在了奉献圣殿的时候（申5:22;王上8:22）。它还出现在了《以斯拉记》第10章1节，那里说：“以斯拉祷告、认罪、哭泣，俯伏在上帝殿前的时候，有以色列中的男女孩童聚集到以斯拉那里，成了大会，众民无不痛哭。”该词也以对比的形式出现。信徒要远离恶人的集会，《诗篇》第26篇5节说：“我恨恶恶人的会，必不与恶人同坐。”

旧约中第二个用来指以色列会众的主要词语是“Eda”。这个词的最佳翻译是“会众”。该词的词源意思是在约定的时间或地点会面，按照约定一同前来。与之相关的最常见的短语就是“会幕”。这是上帝所指定的与祂的百姓相见的地点。

在流放期过了之后，我们看到会众开始在会堂里聚集。会堂（Synagogue）这个希腊词的意思也是“会众”，指的是一群在会堂这个作为祷告与默想之场所的建筑物内聚集的人们。

现在让我们看看教会在新约中的发展。新约甚至比旧约更清楚让我们看到教会是三一上帝之恩典的彰显，是祂赐下诸般恩典的途径，好将一切荣耀归于祂。新约教会是上帝藉着基督的降临、圣灵的浇灌和使徒的事工建立的。

我们接下来要看一些新约词汇。在新约中，我们也可找到两个用来指代教会的词语。希腊词“Kuriake”是一个世俗词语，在新约中它被赋予了一个神圣的用法。英语中的“教会”和荷兰语中的“教会”均来源于希腊语中的“Kuriake”。

该词的意思是“属于主”或“与主相关”。《启示录》第1章10节里出现的“主日”就使用了这个词，意思是属于主的那日子。该词也被用在了“主餐”上，即属于主的餐桌或饭食。早期基督教使用这个词来描述基督徒聚集的场所。后来该词便得到了教会的采用，且从中世纪开始，它就不仅指聚集的场所，也指奉主的名聚集的百姓。

新约中用来指代教会的主要词语是“Ecclesia”，即会众。该词的动词词源意思是“召出”（ec是出来，clesia是呼召）。在普通希腊语中，它指一群从家中被召出来的市民来到某个公共场所，或者为进行商讨而在公共场所聚集的一群人。在《使徒行传》，我们读到了合法的集会（徒19:32,39-40）。在圣经里，“Ecclesia”通常指基督门徒的聚集。“Ecclesia”不仅指实际的聚会，也指实际或可能聚在一起的上帝的百姓。

值得注意的是，“Ecclesia”一词在福音书中只用了一次。它只出现在了《马太福音》第16章18节和第18章17节。有些人甚至怀疑耶稣是否使用过这个词。他们认为耶稣不仅没有使用过“Ecclesia”，甚至祂也不是新约教会的建立者，因为祂仅仅宣扬上帝的国。但若没有耶稣，就不会有教会，因为耶稣自己和祂的工作才是教会的根基。我们也没有理由质疑《马太福音》文本的真确性。上帝的国与教会之间并不冲突。因为我们在福音中看见，耶稣所宣扬的国度不仅仅与一个将要来临的国相关，而且祂的国如今就在一切信祂之人的心中临在。在本单元的后续课程里，我们计划进一步学习教会与上帝的国之间的关系。就目前而言，我们要意识到，耶稣不常使用“Ecclesia”这个词，并不足以让我们怀疑祂不是新约教会的建立者。

“Ecclesia”一词常出现在《使徒行传》和使徒书信中，它指的是某个城镇或乡村的认信基督徒的地方团体。《使徒行传》第5章11节说：“全教会和听见这事的人都甚惧怕。”《使徒行传》第11章22节说：“这风声传到耶路撒冷教会人的耳中。”

这个词也以复数的形式出现。比如，《使徒行传》第15章41节说：“他就走遍叙利亚、基利家，坚固众教会。”因此，认识到“教会”一词并不局限于在某个建筑物内聚集的某一群会众是件好事。圣经中有强有力的证据支持若干个教会被统称为一个教会。这些教会在不同的场所聚集，却在同一个教会法规下合一。想想耶路撒冷的众多归信者，他们一同被称为“耶路撒冷的教会”或“亚细亚的众教会”，这一定包括同一个城市的不止一间的教会。

这个词还可以指全世界所有认信基督徒组成的普世教会或者某一个广大区域内的教会。在《以弗所书》第1章22-23节，我们读到基督“为教会作万有之首。教会是祂的身体。”最后，该词还可以指过去、现在和将来这世世代代的所有选民组成的选民的教会，他们已经或将要与基督同得荣耀（弗5:25-27）。

最后，我们可以说“Ecclesia”是一个质的概念，而非量的概念。教会并非一个有许多部门的组织。教会的规模虽然可能很小，但她却是基督货真价实的真教会（启3:8）。基督在何处召聚自己的教会，教会就必然出现在那里。对于普世教会

和地方教会而言，与基督的关系才是决定性的。

《使徒行传》对于教会论而言是非常重要的。此书以五旬节开篇的事实表明了基督藉着祂的灵召聚和充满祂的教会。尽管那个五旬节对于教会而言是至关重要的，但正如一些人所说，它并不是新约教会的生日。早在五旬节之前，教会就已经在耶路撒冷存在了。《使徒行传》第1章让我们看到，那时已经有会众在一个楼上的房间聚会了。因着五旬节圣灵的浇灌，他们接受了装备去履行自己在世上的呼召。靠着圣灵的大能，他们成为了一个见证的教会。

《使徒行传》中教会的特点是“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷”（徒 2:42）。由此可见，教会是以主耶稣基督的工作和教导为基础的。《使徒行传》剩余的内容让我们看到，圣灵充满人，差遣他们传道（徒 9:17,13:1-2），临到外邦人（徒 10:44）。福音从耶路撒冷传到了罗马。尽管经受着来自犹太人和外邦人的严峻逼迫，但教会却在不断增长。我们可以用以下两节经文进行总结：“上帝的道日见兴旺，越发广传”和“主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样”（徒 12:24,19:20）。

让我们再来看看使徒书信。如果说新约教会的轮廓在福音书中开始出现，在《使徒行传》中得到体现，那么它们在使徒书信中就得到了进一步的解释。这些书信的目的是建造教会，尤其是为了他们在知识和信心上的属灵长进（弗 2:21,4:15；彼前 2:2）。它们都是关于上帝在祂教会中和藉着祂教会所做的工作。这些事情在书信中得到了一次又一次地告白和祈求。主使用人来建造自己的教会，祂呼召和装备他们来服侍祂。属灵恩赐、属灵能力和教会中的圣职都是这同一位圣灵的恩赐，它们和谐一致地共同发挥效力，而圣职的设立在其中也是不可或缺的。

我们发现使徒书信对新约教会的描述方式极为丰富。每一种描述都体现了教会的某一方面。比如，上帝的殿（林前 3:16）；主的圣殿（弗 2:21）；基督的身体（弗 1:22-23；西 1:18）；祂爱子的国（西 1:13）；上帝的家（来 10:21；彼前 4:17）；永生上帝的城邑和天上的耶路撒冷（来 12:21）；耶路撒冷（加 4:26；启 21:10）；新妇，羔羊的妻（启 21:9）；枝子（罗 11:17）等等。

最后，让我们做一下总结。第一，教会起源于上帝。第二，教会首先是从以色列人中召聚的，然后是从以色列人和列邦中聚集。第三，新约教会与上帝已然和未然的国度有着密切的关系。教会倚靠上帝国度的恩赐而生存，并期盼着上帝国度的降临。第四，教会不同的名字教导我们她是三一上帝的工作。我们看见了父上帝的工作，教会被称为上帝的百姓；看见了圣子上帝的工作，教会是基督的身体；看见了圣灵上帝的工作，教会是圣灵的殿。第五，教会是由基督藉着祂的灵和上帝的道治理的。第六，与基督的相交是一种藉着圣灵的交通，由此而来的是圣徒，即教会成员的相通。第七，教会接受的是上帝所设立的圣职人员的服侍，教会被呼召去侍奉上帝，并要作为圣民生活，并赢得他人的灵魂。

第3课

教会论：教会的本质 瓦特·海润克牧师

亲爱的学员们，树木有许多不同的种类，比如橡树、苹果树、松树和棕树等等。这些树木都彼此不同，但论本质它们都是树，因为它们都有根、茎或树干、支撑的树枝和顶部的叶子。尽管树木的种类有很多，但我们可以说，它们都有相同的本质。树木在生长过程中会跟随太阳的转动。树木的根部通常会在地下反映出与地面上相似的蔓延和生长趋势，这就形成了一种映射。地面上怎样，地面下也怎样。在受造物当中，树木这个例子用来比喻教会的本质再合适不过了。从外在来看，教会可能在语言、文化和背景上彼此有别。但就本质而言，教会在本质上只有一个。在本课，我们要学习教会的本质。我们所说的教会的本质是什么意思？圣经又是如何谈论教会的本质的？

《使徒信经》说：“我信圣而公之教会。”要想解释信条中的这一句话，就需要面对一些挑战。第一个挑战是，信条的这句话使得基督徒间产生分歧。当你读到信条的这句话时，罗马天主教和更正教对什么是“我信圣而公之教会”就会出现分歧。

当罗马天主教徒告白这句话的时候，他们的意思是，罗马天主教会才是独一的真教会，它是圣洁的，因为它能产生圣人，又受保守免于严重的罪。它的大公性是因为它在全世界广传。它也是独一的为所有人保守全备真道的地方。当我们在宗教改革传统中谈论《使徒信经》时，这绝非我们想要告白的。那么，当我们说“我信圣而公之教会”时，这到底是什么意思呢？这意思是，我们相信全世界所有的信徒及其儿女的相通，他们的元首都是耶稣基督。我们相信这一普世性的相通是圣洁的，因为它是归于上帝为圣的，是祂的灵所分别出来的，尽管它的每一个表现都不完全。我们相信这是一个“大公”教会，因为它包含各地各处的所有真信徒，不论他们有着怎样特定的宗派关系。天主教将“大公”解释为“教会在哪里，基督就在哪里”。但改革宗却反过来解释为“基督在哪里，教会就在哪里”。在基督里并藉着基督，真信徒们与祂联合，且彼此联合。圣道在哪里得到传讲和相信，基督就在那里召聚自己的教会。

我们告白教会是圣洁的，因为教会的成员藉由圣灵的更新成为圣洁。教会是“大公”的，因为教会的成员是从各国各方召聚来的。牧人怎样召聚自己分散的羊群，耶稣基督照样从万国中召聚自己的选民，以祂的圣灵更新他们，藉着真实活泼的信心让他们与自己联合，又藉着弟兄之爱让他们彼此联合。当有人告诉耶稣祂的母亲和亲属在找祂时，祂说：“‘谁是我的母亲？谁是我的弟兄？’就伸手指着门徒说：‘看哪，我的母亲，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐

妹和母亲了。’”（太 12:48-50）

我们可用一长一短两个定义来描述教会的本质。教会是历世历代所有真信徒组成的群体。《威斯敏斯特信条》第 25 章 1 段说：“无形的大公教会或普世教会由过去、现在和未来在教会的元首基督之下所召集的合而为一的全体选民构成；这教会是主的新妇、身体，是祂那充满万有的丰盈。”这一长一短的两个定义全都认同教会是由所有真正得救之人组成的。《以弗所书》第 5 章 25 节说：“正如基督爱教会，为教会舍己。”保罗在此使用“教会”来指代所有因基督的受死而得赎的人。因此，这一定不只包括以弗所教会的真信徒，也包括历世历代全体上帝的百姓。这也不只包括新约时代的信徒，还包括旧约时代的信徒。

我们说到“大公教会”，但“大公（catholic）”一词并非指罗马天主教（Roman Catholic Church），而是指我们相信教会是普世性或国际性的。上帝的教会是由真信徒组成的遍及全世界的教会。有些教会成员已经进入了荣耀中，这是得胜的教会。还有一些依然在地上为信仰打那美好的仗，这是争战的教会。然而，在天上与地上的教会之间存在着圣洁的联结。信徒是从世界中被呼召出来，并同基督进入圣洁联合的族群。当我们一起在一间地方教会聚集的时候，我们乃是在基督里与天上地下的众圣徒一同藉着基督的灵向上帝献上敬拜。“你们乃是来到锡安山、永生上帝的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的上帝和被成全之义人的灵魂，并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。”（来 12:22-24）等以后学习“教会敬拜”时我们会更详细讲解这一点。因为得胜的教会对上帝的敬拜是完美的，但地上争战的教会却仍有诸多缺欠。

教会是无形的又是什么意思呢？它的意思不是说教会成员好像幽灵一样是看不见的，也不是说他们来到一栋幽灵般的建筑进行鬼鬼祟祟的崇拜。教会是无形的，是真正的属灵现实，是所有真信徒的团契。无形教会没有街道地址，没有 GPS 导航，也没有外形。它的意义在于唯有上帝知道谁是真正得救的。显然，我们看不透人心的属灵状态。我们不晓得里面的人。我们只能看见谁外在地参加了教会，只能看见恩典的外在记号，这些记号是内在属灵生命所结的果子。但我们却无法察验他人的心。唯独上帝知晓人心。所以保罗说：“主认识谁是祂的人。”（提后 2:19）我们的判断很容易出错，但上帝绝不会出错。

并非每个认耶稣为主的人都是祂所认识和拯救的（太 7:21-23）。教会成员并非是由参加洗礼和主餐所界定的，因为有些领受圣礼的人并不在基督里。想想行邪术的西门，他的心在上帝面前并不正（徒 8）。再想想旷野中的以色列人。他们全都在云柱的遮蔽下，全都穿越了红海，全都吃了吗哪，全都喝了磐石所出的水，但他们中的大多数都是上帝不喜悦的（林前 10）。

可以这样说，无形教会就是上帝眼中的教会！在宗教改革的时代，路德和加尔文正是使用这个论点反驳罗马天主教有关教会的教导的，他们认为教会是从彼得和其余使徒传承下来并经由罗马主教继承的有形有体的组织。外在形式，罗马天主教这一组织在改教家眼中仅仅是一个空壳，因为它已经背离了真正的传福音。

教会是无形的，因为它是由一群以心灵和诚实敬拜的人组成的（约 4:20-24），它是由信徒这一块块活石所建造的殿（彼前 2:5）。教会是由永恒和无形的因素所界定的。上帝奥秘的拣选和圣灵的内在之工是决定教会无形本质的两个主因。当然，前面已经说过，我们可以看见拣选的记号，也可以辨别圣灵的果子，但就本质而言，教会是无形的。真教会是由选民组成的。教会是“被拣选的族类”（彼前 2:9）。基督早在全体选民出生之前就为救赎他们而舍己（弗 4:5）。他们的名字从创世以来就被记在生命册上（启 17:8）。无形教会属于三一上帝，即属于父和祂永恒的拣选，属于子和祂的救赎之爱，也属于圣灵和祂的重生之工。

教会无形却又有形。无形教会是上帝眼中的教会，而有形教会是身处地上的基督徒他们眼中的教会。在这个意义上，有形教会包括所有认信基督并在生命中表现出信心明证的人。当保罗写信的时候，他写给的是在罗马、哥林多和以弗所等地的有形教会。保罗显然知道这些有形教会中的人并非都是真信徒这一事实。但保罗就是单纯地写给在某个地方一同聚集的全体教会成员。因此可以说，有形教会就是每周聚在一起进行敬拜并认信基督的一群人。教会因着其认信、职分、福音的传讲和圣礼的施行等而成为有形的。

有些人以为真属灵是极其神秘的，因此我们其实不需要有形教会及其信条、信经和敬拜形式，只要我们遵循上帝在我们心中的指示就行。还有些人过分强调有形教会及其职分，所以他们相信接受洗礼、参加教会和领受主餐真的可以确保人的救恩，除非他们确实做了极其糟糕的事。与这两种极端思想不同的是，改革宗教会不会将有形教会的生命与圣灵无形的工作分开，而是强调此二者对于认识和取悦上帝都是至关重要的。

世界中的有形教会总是会包括一些不信之人。主耶稣说到了网里的好鱼和坏鱼（太 13:48），打谷场上的麦子和糠秕（太 3:12）。教父奥古斯丁常常使用禾场上的麦子和糠秕这个圣经比喻来阐述有形教会的存在。耶稣也曾警告说：“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？”（太 7:15-16）

我们万不可误用有形教会与无形教会之间的不同。其实这很容易发生，我们彼此怀疑，判断对方在上帝面前的属灵光景。加尔文早就警告过要小心这种危险，因为这会给教会造成混乱。他说我们必须做一个“爱心的判断”，所以，对于那些“做出认信、拥有生命的例证、参与圣礼且与我们认信同一位上帝和基督”的人，我们应当承认他们是教会的成员。任何人都不当被排除在有形教会之外，除非他们因为公开犯罪而接受教会的惩戒。与此同时，对于那些在生活中明显表现出不在基督真教会之内的人，教会也不可接纳他们成为教会的一员。

有时候，人们会对有形与无形的教会产生疑惑。我们是在谈论两个不同的教会吗？绝对不是。也许下面这个比喻会有些帮助。一位古老的荷兰神学家威廉·布雷克曾将这二者比作人的身体与灵魂。我们都晓得，人的生命有无形和有形这两个层面。灵魂虽然隐藏在身体之内，但我们却不会把活人的灵魂与身体给割裂开来。我

们不会期望看到没有身体只有灵魂的人走来走去。同时我们也不会承认没有灵魂的身体还是一个真人，那仅仅是一具尸体。同理，我们认为教会也有无形和有形两个层面。无形教会隐藏在有形教会中间，但我们不可将它们分为两个教会。若有人声称自己属于无形教会，却同时与有形教会毫无关系，这就好比不可能出现没有身体而到处行走的灵魂，而且这也是骇人听闻的。另一方面，一间没有靠着圣灵与基督活泼联合的教会也不是真教会，它只不过是一个像尸体般的机构而已。有形教会会有责任将那些拥抱严重错谬和罪恶，并拒绝悔改的人摒除在其成员之外。

总之，可以这样说，无形教会在地上藉着有形教会并在其中彰显自己。需要注意的是，教会有时也或暗或明。这意味着真教会会经历黑暗、软弱和逼迫，这时它几近隐藏。想想以利亚呼喊说：“只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”（王上 19:10）以色列的官方教会已经臣服于偶像崇拜，然而，上帝却为自己保存了七千忠心敬拜祂的人，其中有一百个被藏在了洞穴里（王上 19:18,18:4）。

我们再来思想教会的普世性和地方性。就教会的本质而言，我们还可以说它是普世性的。普世性的意思乃是有形教会遍及全世界，并不局限在一个国家之内。亚当夏娃是这教会的第一批成员，随后在塞特的族系中教会得以延续。自亚伯拉罕、以撒和雅各起，上帝的有形教会就由以色列人和少数如同喇合与路得这样加入以色列的外国人组成。复活的基督吩咐祂的仆人使万国的人作祂的门徒（太 28:19），而他们是通过在各地植堂来实现这一点的（徒 14:23）。

新约教导我们一间家中的教会被称为“教会¹（the church）”，“又问在他们家中的教会安”（罗 16:5）。一整座城市的教会也被称为“教会”，《哥林多前书》第 1 章 2 节说：“写信给在哥林多上帝的教会”。一个地区内的教会也被称为“教会”，《使徒行传》第 9 章 31 节说：“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安。”一些译本在这里使用的是复数“众教会”，但其实单数的“教会”要更好，有些抄本就采用了单数。最后，全世界的教会也可被称为“教会”，《以弗所书》第 5 章 25 节说：“正如基督爱教会，为教会舍己。”

故此，我们可以说，无论在哪个层面上，无论是地方还是普世，上帝百姓的聚集都可恰当地被称为“教会”。我们不可错误地认为只有信徒在房子里、在任何其他建筑物里、在外面的露天场所聚会才能被称为“教会”。教会的本质是普世性的。无论在哪里，无论是地方还是城市，无论是国家还是全世界，只要有一群上帝的百姓奉祂的名聚集，我们就可恰如其分地称之为“教会”。

为什么我们要谈论普世教会和地方教会呢？它的意义比你第一眼看上去要重要得多。从使徒保罗我们可以学习到，我们应当爱地方教会和普世教会。请听听他在《哥林多前书》的开篇是怎么说的。他同时提到了地方教会和普世教会，他说：

“写信给在哥林多上帝的教会，就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的王，也是我们的王。”他首先提到了普世教会，即“上帝的教会”，接着他又提到了地方教会，即“在哥林多”。这就平衡地向我们呈现了上帝的教会。

¹ 译注，在汉语里，我们无法从“教会”一词中分辨单复数，需要注意的是，作者在本段中所说的各处经文的教会均为单数。

这提醒我们在想到教会的时候要极力避免两个错谬：

一、地方主义，即过分关注地方教会，从而忘记了上帝在世界上更宏大的工作。从这个意义上来讲，地方教会在更宏观的角度妨碍了普世教会和上帝国度的扩张。

二、扩张主义，过度关注普世教会，从而忽略了地方教会的重要性。从这个意义上来讲，上帝的国度吞没了教会。

要想纠正这两种极端，我们可以看看在《哥林多前书》第1章2节地方教会与普世教会是如何关联在一起的。在地方与普世这二者的关联性上，我们可以进行诸多卓有成效的反思。总之，普世教会是由一间间独一无二的有形教会组成的，而同时有形教会又是普世教会这更加庞大的身体上的一部分。

我们再来学习教会的记号。除了我们以上所提及的与教会本质相关的记号外，教会是由一些特别的记号表明出来的。《比利时信条》第29条提到了三个记号，教会正是通过这些记号来表明自己的特征。第一，教会是否传讲纯正的福音教义。第二，教会是否按照基督的指示维持圣礼施行的纯洁。第三，教会是否施行惩戒以刑罚罪恶。通过这些记号就可将真假教会区分开来。这些记号极其重要，因为即使是世界上的异端，他们也会自取教会之名。

为了区分真假教会，我们必须使用这些记号作为试金石。然而，我们在作判断的时候也必须分外谨慎。否则，我们就会因为教会的缺欠而把她当作假教会一样拒绝之。上帝的儿女在今生的成圣是不完全的，因此，有形教会就会有诸多的缺欠，尤其是在衰退的时候。即使是在以利亚所处的邪恶年代，上帝的教会在以色列中间依然得到了保全，基督寄居在世的时候也是如此。教会历史告诉我们，教会既有显著增长的时期，也有深度衰退的时期，但它依然是上帝的教会。因为在衰退的时期，真教会仍会寻求复兴之工和持续改革。教会的缺欠并不会让她成为假教会，因为假教会并不会努力进行改革。

在宗教改革的时期，加尔文和路德原本只想改革教会。他们并非一开始就打算建立新的教会。不，他们想回归上帝的话语，并呼召教会脱离罗马教党可憎的偶像崇拜。罗马教会不仅没有听从改革的召唤，反而依旧固守着错谬的教义。它甚至要求世俗政权镇压和摧毁一切认信改教真理的人。当使用这三个记号进行察验的时候，我们必须诚实地说，罗马教会是假教会。但这并不排除罗马一党的人归正的可能性。

我们现在进一步来学习真教会的记号。第一，纯正地传讲圣道。教会是由圣道所生的，好像出于活泼的种子一样（雅 1:18；彼前 1:23）。就教会的表现形式而言，它建造在上帝圣洁的见证之上。“并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。”（弗 2:20-21）论到耶路撒冷的教会，经上说：“都恒心遵守使徒的教训。”（徒 2:42）因它所赖以生存的教义之纯洁，教会被称为“真理的柱石和根基”（提前 3:15）。她正是因为纯正的讲道而与假教会区分开来。“凡越过基督的教训不常守着的，就没有上帝；常守这教训的，就有父又有子。若有人到你们那里，不是传这教训，不要接

他到家里，也不要问他的安。”（约 2:9-10）

第二，纯正地施行圣礼。第二个记号与纯正地传讲福音休戚相关。圣道当居于第一位，福音的传讲应当在教会中占据主导地位。圣礼乃是加添在圣道之上的可见的福音。说到圣礼，我们当然指的是基督亲自设立的洗礼和主餐这两个圣礼。罗马教会在此之外又加添了五个圣礼，它们是：告解、坚振、神父按立、临终抹油和婚礼。

第三，施行教会惩戒。除非通过正确地使用基督赐给教会的钥匙来不断地施行惩戒，否则圣道和圣礼的纯洁就无法得到保护。在下一课里，我们要详细学习天国的钥匙。通过以上提及的圣道、圣礼和惩戒这三个记号，我们就可晓得真教会，并将其与假教会区分开来。无论真教会要经历怎样的衰退和逼迫等等，她一定会借着这些记号为人所知，因为主必与她同在，“直到世界的末了”（太 28:20）。

第4课

教会论：教会的权柄 瓦特·海润克牧师

亲爱的学员，我们要在本课学习教会的权柄。上帝的教会有权柄可言吗？教会有什么权力吗？倘若我们拿教会与世界上强大的政权以及其他有巨大影响力的商务和教育机构相比，再来看看我们的地方教会，甚至看看我们的宗派，教会看起来似乎极其软弱，发挥不了任何作用。一想起邪恶在社会中迅猛增长，我们可能会怀疑教会到底有没有带来改变的权力。在以前，教会有着巨大的影响力。想想中世纪的罗马天主教，数世纪前的安立甘宗，加尔文在瑞士日内瓦的宗教改革。还有清教徒先祖时代的新英格兰，教会在民事立法和法律制定上起着重要作用。教会的权力或权柄不是从人来的，而是上帝所赐的。我们会在本课里学习教会的属灵权柄。可以这样说，教会的权力就是上帝赐予她权柄进行属灵争战，宣讲福音并执行教会惩戒。

一切的权柄都出于上帝，祂是万有之首。“在上有权柄的，人人都当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的，凡掌权的都是上帝所命的。”（罗 13:1）教会的权力形态并非政治性、社会性和结构性的，而是圣经称之为“团契相交（koinonia）”性的，即在基督的真理中以团契相交进行爱的服侍。无论教会拥有怎样的权柄，也都是为了促进这一团契相交。这是与众圣徒在基督里藉着基督的团契相交。

基督是万王之王和万主之主，祂在教会中享有君尊的地位。《诗篇》第2篇6节告诉我们，主是锡安的王。永活的基督执行的是君王的工作，祂以祂的道和灵施行统治。祂将自己带有权柄的圣道赐给了祂的教会。祂也凭着恩典，使身为其教会成员的罪人降服在这圣道之下。《海德堡要理问答》主日四十八第123问在解释主祷文第二祈求时，这样告白说：“‘愿你的国降临。’这便是求主用祂的话语和圣灵掌管我们，好叫我们越来越顺服祂。”基督同样藉着祂所按立的圣职人员，在教会中用圣道与圣灵施行统治。教会是藉着圣灵从基督那里领受权柄的。因此，教会权柄的第一个原则乃是，这权柄是属天和属灵的。任何脱离耶稣基督之圣洁的权柄和权力都不是基督徒的权柄。当教会试图通过剥削、操控和不公的竞争加增其权力时，他们就把自己放在了圣灵的恩典之上，所得的就不是真正的基督徒的权柄和权力了。

教会的权柄与其本质相关。这权柄是靠着上帝呼召罪人归信的恩典才得以存在。它也只能被用在与教会的这个特点相关的地方。教会的权柄与权力完全在于侍奉上帝的国度。这是为了祂的荣耀和罪人的救恩。因此，教会本身并不是其权柄的目标。这权柄必须被用来促进和推动教会的呼召。

教会的权柄也并非只担在某一个教会领袖、传道人或信徒的身上。它属于作为基督身体的整间教会。上帝藉着主耶稣基督将祂的权柄委托给自己的教会，而基督是教会永活的元首。下一课，我们会学习这一切是如何藉着教会中的职分在实践中执行出来的。到目前为止，我们已经学习了教会的权柄是属灵的，且必须用来荣耀上帝和扩张祂的国度。

教会权柄的主要形式又是什么呢？不同的人对这个问题有着不同的答案。有些人认为，教会的权柄是通过教皇、主教、议会、大会、牧师、长老和神学团体等执行的。你也可以说，教会通过教导圣经与教义、辅导基督徒、收支金钱、建立教堂、人事任命等执行权柄。

教会中的权柄是如何获得的呢？有些教会认为是通过任命获得的。有些认为是通过选举、按立和就职获得的。还有些认为教会中的权柄是通过圣灵特别的恩赐自动获得的。也有人认为是通过领袖的品格或恩赐获得。

这权柄是如何得到使用的？有些人认为教会的权柄是通过传讲福音和施行圣礼而被加以使用的。还有些人认为是通过宣教和传福音。也有人认为教会通过警诫和惩戒来执行权柄。

这权柄又如何被评估呢？答案也因人而异。有些教会让这权柄必须对堂会、区会或总会负责。而教皇的权力却不受任何制约。

这权柄的隐患或说典型的滥用又有那些呢？可悲的是，权力的滥用也出现在教会里。列出一份教会滥用权力的清单并不困难。因此，这就需要一个教会行政体系来对权力进行遏制与平衡。

我们可以就教会权柄列出五个原则：

一、上帝是唯一的立法者（雅 4:12）；

二、任何人都不得加添或删减圣经（申 4:2；启 22:18-19）；

三、主耶稣拒绝人的命令和条例（太 15:9）；

四、牧师的呼召是教导主在祂的话语中所吩咐的一切（太 28:19-20）；

五、每个成员都当小心不要成为别人的奴仆，不要让自己处在任何人的挟制之下（加 5:1；林前 7:23）。

我们现在来学习天国的钥匙。“天国的钥匙”这一表达只在圣经中出现了一次。《马太福音》第 16 章 19 节说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”还有些经文也有助于我们理解。在《启示录》第 3 章 7 节，我们看到，主耶稣在教会中是唯一有权柄开门与关门的人，祂说：“那圣洁、真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的。”这种权柄也是一种行政权，是照着主耶稣的吩咐并代表祂来使用的。“我必将大卫家的钥匙放在他肩头上。”（赛 22:22）

钥匙是用来开关门的。主耶稣用钥匙作为例子来描述传讲基督的福音，从而打开天国大门让人进入其中的权柄。彼得在五旬节的时候就使用了这一传讲福音的权柄。然而，其他使徒也在主要意义上被授予了这权柄，因为他们也是新约福音书的作者。上帝话语的执事在次要意义上拥有这钥匙，因为他们受到上帝呼召并由教会

按立去宣讲福音。忠心的传道人被召去使用圣道的钥匙开关天国的大门。这里的意思不是说传道人有权去判断自己的听众，也不是说他有权个人性地告诉他们谁会得救和谁不会得救。然而，在传讲上帝见证的时候，他必须告诉人们，天国为怎样的人而开放，又为怎样的人关闭。如此，教会就有权让人加入，或将他排除在外。

《海德堡要理问答》的问答 84 对此的表述非常精彩。它问道：“天国是怎样藉着圣洁福音的宣讲开放或关闭呢？”回答是：“照着基督的吩咐，要向一切信徒宣讲并公开作见证说，只要他们用真信心接受福音的应许，他们一切的罪就由上帝因基督的功德真得赦免了；反之，要向一切不信的和假冒为善的人说，如果他们仍不归正，上帝的忿怒和永远的定罪就会无可逃避地常在他们身上；上帝照此福音的见证，在今生和来世施行审判。”圣灵会为忠心的讲道作见证，不仅会排除圣道所排除的人，还会为圣道所收纳的人敞开天国的大门。

除了圣道的钥匙之外，还有另一把钥匙。主耶稣在《马太福音》第 16 章 19 节使用的“钥匙”是复数。这第二把钥匙就是在教会中执行惩戒的权柄。耶稣以“捆绑”和“释放”这样的表述结束了祂有关钥匙的讲论。这意思是执行教会惩戒和解除教会惩戒（请参看太 18:17）。这个捆绑和释放也符合《马太福音》第 16 章的上下文。在应许建造自己的教会之后（18 节），耶稣将钥匙赐给了彼得和其余门徒。《马太福音》第 18 章 17 节让我们看到，这一权柄是赐给全体教会的。与教会惩戒相关的权柄并非是有限的。它只针对真正的罪才能生效，就是在圣道中所定义，且由上帝圣洁的律法所揭露的罪。界定对错的权柄单单属于上帝。教会只能宣讲和教导上帝在祂的话语中所吩咐的内容。因此，惩戒的钥匙必须遵照圣经的标准来使用。

现在，让我们来听听《海德堡要理问答》第 85 问关于这第二把钥匙是如何说的。问：“天国怎样由教会的惩戒开放或关闭呢？”答：“照着基督的吩咐，若有称为基督徒的，教义不正或生活不检，经过多次劝告，仍然置若罔闻，便要向教会长老们告发他；若他仍然藐视不听，便由教会长老们禁止他领圣餐，把他摒除于教会之外，同时上帝也把他摒除于基督的国度之外；但他若答应悔改，并有实际的表现，便可重新接纳他作为基督及其教会的肢体。”在本单元的后面，我们会详细学习教会惩戒的目的和程序。截至目前，我们已经学习了这两把钥匙的功用都属于耶稣亲自赐给教会的权柄。

现在，我们再来看看教会与国家的关系。天国钥匙必须在教会的权柄范围内来使用。但教会的权柄与国家政府的权柄之间是什么关系呢？教会是否有权利用有形的力量，比如武器和军队，来执行自己的使命呢？另一方面，民事政府是否有权治理教会呢？圣经针对教会与民事长官间的关系是如何教导的？圣经告诉我们，教会在新约时代绝不可以动用武力来实现其目的。这正是十字军犯下的严重错误，当时的教会资助军队来重新夺回以色列地。

我们来看看圣经中的一些例子。当主耶稣站在本丢·彼拉多这位罗马长官的面前时，祂说道：“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。”（约 18:36）教会有掌管钥匙

的权柄，但却没有用来执行法律和秩序的掌管刀剑的权柄。教会被召要用上帝话语的宝剑进行属灵争战，正如使徒保罗所说：“我们争战的兵器，本不是属血气的。”（林后 10:4）意思是说这兵器不是属世界的。在《路加福音》第 9 章，撒玛利亚的村庄不愿意接待耶稣，雅各和约翰想求耶稣从天降火，但耶稣甚至因为这样一个提议而责备了他们。耶稣也公开表达对民事政府的尊重，甚至是罗马皇帝。祂说：“凯撒的物当归给凯撒；上帝的物当归给上帝。”（太 22:21）

上帝赐给民事政府掌管刀剑的权利（罗 13:1-7）。政府应当按照两块石版的律法进行治理。这意味着，他们不仅需要保护弱小者，照顾困苦者，刑罚强盗和杀人犯，他们还必须保护上帝的真教会，甚至应当通过服侍主和顺服上帝的诫命来促进真宗教。民事权柄应当是教会的养父母，就像以色列敬虔的君王所立的榜样一样。上帝要求所有的社会和文化都应当顺服祂的道德标准。通常在旧约的时候，上帝的先知不仅宣告对以色列人的审判，他们还宣告对道德败坏的异教社会的审判，即使他们没有上帝成文的律法（申 9:5；结 25-32 和《约拿书》等）。即便是民事政府，他们也是上帝差遣用来赏善罚恶的（彼前 2:14）。

教会与国家间的权柄关系通常用“in sacris”和“circa sacra”这两个拉丁词汇来表达。这里的意思是说，民事长官虽然没有掌管圣事的权柄，但他们的权柄却关乎圣事。换句话说，他们的权柄虽不在教会之内，却都围绕着教会。宗教改革时期的教会一直将其解释为这是呼召政府当供养和促进真宗教。

显而易见，宗教改革是将政府看作一个认信真宗教的基督徒来谈论的。因为只有基督徒政府才会发展和促进真宗教。即使是加尔文所在的日内瓦和清教徒所在的新英格兰，他们也没有实现在独一的元首基督治理之下的理想的基督教会与基督徒政府。他们可能已经接近圣经的原则了，但这并没有持久。

教会与国家之间的这些界限与罗马天主教的观点是不同的。在从前，罗马教会的权力有时甚至大过民事政府。英格兰国教与女王和国会的关系并不密切。再看看今日的穆斯林国家，以及许多印度教和佛教国家，你可以看到的是国立宗教。生活在一个宗教自由可以得到保障的国家，是主极大的祝福。我们应当恒切地为那些因耶稣基督的名而经历苦难和逼迫的人祷告。在今天这个时代，基督教信仰有能力在任何一个社会或文化中站稳自己的脚跟，并从中脱颖而出，甚至在承认主耶稣基督的名这种自由都被限制的时候，也是如此。因为耶稣是祂教会至高的元首和权威，祂在我们的软弱中赐下能力。

教会有责任为一切在上掌权的祷告（提前 2:1-2），尊重他们的人格，向他们纳税，并自觉地服从和顺服他们一切合法的命令。简而言之，就是效法基督的榜样。教会同样有责任努力给政府与社会带来积极的道德影响。它们的发展若不符合圣经的道德标准，教会进行公开反对就是正确的做法。

那么，教会与世界的关系又如何呢？自从我们在亚当里堕落之后，上帝的权柄就不再得到承认与顺服（创 3）。魔鬼、世界和人邪恶的肉体是反抗上帝权柄的仇敌。魔鬼从起初就是杀人的，自女人后裔的应许被赐下的那一刻起（创 3:15），牠就满怀邪恶的憎恨敌对这应许和一切相信的人。牠无所不用其极地折磨他们，倘

若可行，牠还要阻止他们来到基督面前。倘若他们已经来到基督面前，牠仍会千方百计把他们拖走，从而遮蔽教会的荣耀。为了与它们对抗，教会要让自己处于战斗状态，用《以弗所书》第 6 章 11-18 节所描述的属灵武器与这些仇敌争战。

世界使用有形的武器敌对教会，伤害其财产，嘲笑并愚弄敬虔之人的名声，还用烈火与刀剑攻击他们。这一切的幕后黑手就是撒但，牠是上帝的手和祂教会的仇敌。仇敌会竭尽所能地引诱信徒离弃真道和敬虔的操练。

教会寻求世界的救恩。为实现该目的，教会不使用有形的武器，作为一间教会她甚至没有这些武器。相反，她使用圣灵的宝剑，就是上帝的道，使用她全备的认信，使用成圣的生活，使用捍卫真理的果敢，使用为基督的缘故承受一切的恒久忍耐。正如保罗对提摩太说的话：“你要为真道打那美好的仗。”（提前 6:12）

在这场属灵争战中，教会被召要用爱心来服侍。教会并非要凌驾于世界之上，而是要在这充斥着诸般愁苦的世界中屈膝服侍（加 6:10）。即使是自己的仇敌，教会都应当服侍他（路 6:33-35）。教会应当靠着基督的恩典以真正的舍己之爱爱自己的邻舍（路 10:29-37）。教会也被召在自己的社区、祖国甚至在世界范围内向有需要的人提供帮助。

教会也需要用心参与到这些事情中。尽管教会不属于世界，但它却在世界之中，也当参与其中。教会是社会的一部分，通过参与到社会中，教会当寻求社会的益处。《马太福音》第 5 章 13 节说：“你们是世上的盐。”教会在工作场所、社会和政府中有抑制罪恶的作用。我们应当表现出归属于主的福气，上帝律法的可爱，祂恩典的奇妙，祂供应的丰富和祂话语的圣洁。基督作为教会的君王与元首的使命同样重要。

我们已经学习了教会的权柄。在本课即将结束的时候，我们需要把这个圆画满。我的意思是，我们要从开始的地方结束。教会所有的权柄都来自基督，正如《马太福音》第 28 章 18-20 节说：“耶稣进前来，对他们说：‘天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。’”阿们。

第5课

教会论：教会的治理 瓦特·海润克牧师

亲爱的学员，我们要在本课里一起学习教会治理。纵观使徒保罗的整个事工，他都分外谨慎地在他建立的教会中设立合适的组织架构。他看到了福音次序的必要性。这包括委任长老与执事，这是让新的归信者得以在属灵上长进的重要因素。这种委任还可以保护教会免于错谬和狂热主义，并促进信徒之间的合一。保罗走遍各处，殷勤地指导并协助教会建立合宜的次序。他写信给哥林多的信徒说：“凡事都要规规矩矩地按着次序行。”（林前 14:40）事实上，保罗将教会的组织架构看得相当重要，所以当他在路司得被人们用石头打了之后不久，他就回去组织教会去了。他发现包括委任长老与执事在内的福音次序是促进新信徒属灵长进的重要因素。这次序同样能保护教会免于错谬与狂热主义，并促进信徒之间的合一。保罗走遍各处，殷勤地指导和协助教会建立合宜的次序。在谈到他们在克里特的工作时，保罗指示提多要“将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老”（多 1:5）。圣经的默示让我们看到，委任长老与执事是保罗在教会所设立的福音次序的基本要素。一群信徒单纯地为聚会而聚集在一起，却没有选出来圣职人员作为长老与执事，这不是一个组织合宜的教会。

在本课里，我们要学习教会当以何种方式合宜地组织起来。教会中的圣职是什么？哪种教会组织形式是最符合圣经的？基督的权柄与教会圣职人员的权柄之间又有着怎样的关系？类似这样的重要问题都值得我们留心。

教会的治理模式有不同的类型。我们首先来看一看这些不同的类型。今天，我们有许许多多不同的教会治理模式。罗马天主教拥有一个在教皇权柄之下的世界性的行政机构。主教制的教会，比如英格兰国教和循道宗，他们拥有统辖地区的主教和统辖全国的大主教。长老会将区域性的权柄赋予了区会或堂会，而国家性权柄则被赋予了大会或总会。另一方面，浸信会和其他许多独立教会没有超越地方教会的最终治理权柄，他们可自愿地与其他教会建立从属关系。看看地方教会，你同样可以发现许多不同。通常来说，浸信会是一位牧师搭配一个执事委员会，但有些也有长老委员会。长老会有长老团，而主教制教会有教区委员会。

让我们用系统性的方式来列出这些不同体系。教会治理模式可被分为三大类别，它们的名字是主教制、长老制和会众制。现在，我们来看看这些不同形式的主要特征。

主教制的模式具备一个由被称为祭司阶层的教会圣职人员所组成的行政机构。制定决策的最终权柄并不在地方教会手中。长老制的模式具备一个由长老组成的行

政机构，他们对自己的地方教会拥有权柄。有些长老还可能通过区会获得权柄，从而作为总会的代表对一个地区和整个宗派的教会拥有权柄。会众制的教会治理模式，其最终治理权柄掌握在地方教会成员的手中，尽管他们的牧师、长老、传道、委员会和各类的宗派附属关系会被赋予不同程度的自治权。

让我们来察看一下这些不同的教会治理模式。第一，主教制。主教制的教会认为，基督将教会中的权柄委托给了一个独立的主教团，他们是使徒的继任者。信徒群体不可参与教会治理。从组织性来讲，可以说他们的权柄是自上而下的。大主教掌管众多主教，主教又掌管一个主教教区，这是一个在主教掌管之下的教会。管辖地方教会的官员被称为牧师或代牧，代牧是牧师的助手。大主教、主教和牧师都属于祭司。他们全都是遵照主教制教会的祭司制度而在相应的职分上接受按立的。

当今的罗马天主教体系十分接近主教制的模式。他们不仅认为主教是众使徒的继承人，还认为其中一位是彼得的继承人，而彼得是众使徒之首。教皇被尊为无谬误的教会元首。作为基督的代表，他有权定夺和规范教义、敬拜和教会治理。

虽然我们无法在新约中找到支持主教制的论点，但它却是教会在新约时代的发展过程中自然出现的。另一个支持它的论点是新约并未禁止该体制。因此，他们认为主教制就是自然而然从教会中发展出来的。今日的祭司阶层都是一脉相承的。使徒是这个谱系中的第一环，而权柄就是这样由祭司们代代相传的。通常来说，他们会说新约经文中使用了“主教（episkopos）”一词。但这个希腊词汇可以被翻译为“监督（overseer）”或“主教（bishop）”。不过他们的论证其实很薄弱，因为“episkopos”一词在新约中毋庸置疑的是用来指长老的。当保罗将以弗所的众长老叫来之后，他对他们说：“圣灵立你们作全群的监督（episkopos），你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养上帝的教会，就是祂用自己血所买来的。”（徒 20:28）因此，保罗十分乐意将这些长老称为“监督”（overseer）或“主教”

（bishop）。况且，不同观点的神学家们早已形成共识，新约圣经在描述同一个教会职分的时候会使用“监督”（bishop 或 episkopos）或“长老”（elder）这些不同的表达方式。我们同样需要谨记这个论据，即耶稣没有让哪位使徒比其余使徒拥有更大的权柄。尽管他们中的一些人，比如雅各、彼得和后来的保罗，在这个团体中占据了更突出的位置，但他们并未比其他人享有更大的权柄。彼得在安提阿甚至受到了保罗的责备（加 2:11）。

在保护教会不致滥用权力这件事上，我们可以看到基督的智慧。正如耶稣指派了一群使徒在早期教会中享有最高的权柄，照样，使徒们也总是指派一群长老管理各间教会，他们从未将治理的权柄单单授与一人。我们在新约中也没有发现为了建立使徒的继承人链条而进行物理连续性按立的例子。例如，在《使徒行传》第 13 章 3 节，按立保罗和巴拿巴的不是耶路撒冷的使徒，而是安提阿人按手在他们身上，又差遣他们出去。而提摩太也是由一个长老议会按立的（提前 4:14）。

总之，我们必须承认的是，主教制的治理模式偏离了新约的标准，这是人的观点导致的结果。因为使徒们从新约一开始就建立了由蒙选的当地长老组成的体系。

现在我们来看看长老制。长老制是建立在合乎圣经的长老制度基础之上的。该

体系的名字来源于长老（presbyter）或长老会（presbytery）。在改革宗教会的治理模式中，长老团的角色非常重要。该体系的一般原则是基于圣经的，而其中的很多细则是由人的智慧和经验定夺的。

长老必须蒙受基督的内在呼召，正如《提摩太前书》第3章1节说：“人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。”又如《彼得前书》第5章2节说：“务要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意。”当主呼召你作为长老服侍教会的时候，祂会赐你渴慕的心，祂会让你心甘情愿。除了内在呼召以外，还需要具备上帝教会的外在呼召。“我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。”（多1:5）不应该只有一位圣职人员（牧师或长老）治理教会，而是要让若干长老一同治理。使徒在各地方教会按立长老（徒14:23）。“保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。”（徒20:17）

因此，长老制下治理教会的权柄并未集中在一人手中，而是由主藉着教会委托给了整个长老团。基督渴望通过众多长老的治理来体现自己的智慧与良善。与之相应的是，教会成员必须降服在基督的轭之下，降服在教会合法的治理之下。“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁，若忧愁就与你们无益了。”（来13:17）

我们现在要来集中关注一些原则，并且会更加留心改革宗或长老会这治理模式的基本原则。第一，基督是教会的头和其各样权柄的来源。“基督是教会的头”这句话有两重含义。从有机的层面讲，基督是教会的头。教会是祂的身体，基督与之维持着充满活力和生机的关系。头与身体的关系极其密切。身体没有头就不能正常工作，反之，头没有身体也是一样。这密切的关系象征着基督是其教会的头这一宝贵真理。离了祂，我们就什么都不能做。基督将生命充满祂身体的教会，并藉着圣灵进行治理。

很多经文都谈到了这种密切关系。《以弗所书》第1章10节和22节说：“要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里同归于一...又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。”《歌罗西书》第1章18节也说：“祂也是教会全体之首，他是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。”

祂是教会的头，这意味着祂是教会的君王，祂掌管并治理教会。《哥林多前书》第12章5节说：“职事也有分别，主却是一位。”《以弗所书》第4章4-5节和11-12节说：“身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望；一主，一信，一洗.....祂所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”

基督正是以这个身份建立了教会，为其制定律例，设立其职分，将权柄赐给圣职人员，且永远与教会同在，藉着圣职人员说话和行动。可以这样说，基督是头，这是改革宗和长老会体制的核心。这也与教会中的三个职分有关，即牧师或传道

人、长老与执事。我们将在下节课学习这些内容。

第二，基督藉着圣道行使自己的权柄。基督藉着圣灵和上帝的圣道治理自己的教会。上帝将祂宝贵的话语作为教会权柄的标准赐给我们。不是人的话，而是永活上帝的圣道是教会治理的准则。所有的信徒都当无条件地顺服圣道，因它是主耶稣基督这位教会君王的话语，所有人都当顺服。因此，凡治理教会的人必须降服在圣道的管理之下。

第三，作为君王，基督将权力赋予自己的教会。基督赐下权力来管理教会。执行祂所托付的这工作所必需的能力是从祂而来的。虽然所有信徒都有福地因着圣灵的救赎之工而享有基督的权柄，但祂也将特别的一份赐给了教会的圣职人员。他们首先不是人的仆人，而是基督的仆人！他们的权柄不是由教会成员授予的，而是教会的头基督所赐的。

第四，治理的权力主要掌握在地方教会手中。地方堂会应当管理自己的会众。这权柄从地方堂会传递到区会和总会。虽然每间教会都有一定的自治权和独立权，但只要它还跟其他地方教会保持关系，那这种权利就会在各方面受到制约。地方教会的利益永远是第一位的。其次是整个宗派的教会的利益。

第五，更大范围上的教会权力。长老制使得主要权力留在地方教会成为可能，也使得区会、大会和总会能在更大的范围上发挥教会的权力。地方教会的代表聚集在一起，这让众教会间的纽带显明出来，并让它们发挥功用。圣经中关于这种集会的先例出现在《使徒行传》第15章，那次会议可以说是教会史上最重要的一次会议。在这个体制下，所有人都同意这更大范围的集会所具备的权柄不会夺去地方教会的权柄。只有在地方教会的层面出现无法解决的教会问题时，区会和总会才会按照一致认可的法规以教会的形式聚集来发挥其作用。

在改革宗教会的治理模式下，关于这些集会的权柄有两个基本观点。有些人认为他们本身就拥有这样的权柄，因为这些圣职人员的聚会是教会性质的。还有些人认为，他们是因着众教会的委派才享有这权柄。总会的决议具有强制性，因为他们都认同同一个盟约法规，也就是教会法规。因此，只要总会和区会没有明显违背（不是单单靠你的感觉）这些条令、原则，并通过正式的程序推翻圣经先例，这些加盟教会就必须让自己降服于他们的决议。

第六，盟约联盟的神学基础。长老制关心教会的合一。他们在区域性和国家性的宗派中建立地方教会间的联结，而这是在区会和总会中组织起来的。根据圣经，有三个强有力的论点支持该种教会治理方式：

一、这是以基督为中心的。教会在基督里是一，因此，教会间应当通过联结而体现这种独一性。《约翰福音》第17章所说的合一是一种属灵的合一，需要彰显出来让世界看到。这种教会的合一性与独立性是不相容的。

二、这是与圣灵相关的。圣灵将恩赐赐给各间教会的成员（罗12:4-5；林前12:4-7，12:14-26），为的是让他人受益（林前14:19）。圣灵的恩赐不该用来提升自满，而是要彼此依赖，不仅在地方教会中如此，在众教会中间也是如此。这些恩赐包括教会的治理和事工。而这种相互依赖性必须体现在包括教会治理在内的教会

生活的方方面面。

三、联盟性的。这种联盟性的纽带远远不是形式上和行政上的。它根植于独一的恩典之约。因为上帝的圣约，众教会应当努力在彼此间建立联系，互相扶持和服侍，以此表现出超越地方处境的在真道上的合一。

总之，可以这样说，改革宗的体制寻求分辨和应用圣经中有关教会治理的原则。这样做，他们既能维护基督作教会的唯一元首，也能维护众信徒的职分，维护教会职分的设立，基督正是藉着这些职分在教会里作工。这能规避成员们心血来潮的专政，并规避领袖个人的独裁。他们既承认地方堂会的自治权，又承认与其他教会建立盟约性纽带的重要性。此种教会治理模式可以造就教会，并保护其免遭许多疫病的侵扰。

第三个体系是会众制，这是最后一个。第三个组织教会权柄的模式叫会众制。它同时也被称为独立制。在该体制下，每间地方会堂都被视为一个完整的教会，彼此间相互独立。治理的权柄单单掌握在教会成员的手中。圣职人员必须按照全体成员大会的权柄来工作。赋予他们这些权力的不是别人，正是教会成员。

独立教会的治理模式也有若干变种。我们现在就简略地讲一下它们的不同之处。比如，只有一位长老或牧师享有权柄，或者一群长老治理教会，又或者是一个共同委员会进行治理。一些教会，尤其是新兴教会，大都有灵恩派背景，以及极端的敬虔主义倾向，认为教会的治理靠的是圣灵，而不是人。在这种情况下，教会会否认任何的教会治理模式。它的治理依靠的是全体教会成员敏锐地意识到圣灵在自己生命中的带领，并且大体上是靠共识来做决策。该种治理模式绝不可能长久。这不仅因为它违背了在教会中任命享有治理权的长老这一新约模式，还因为它滥用许多事情，因为主观感受取代了智慧和理性在制定决策过程中的地位。

最后是一些总结。必须清楚的是，采用哪种教会治理模式并非教义的重点。历世历代的基督徒们都在这些不同的体系下安乐无虞地生活，并卓有成效地服侍。在实践当中，我们看到不同的教会治理模式都能看似有条不紊地运行。然而，教会治理模式却可以决定一间教会圣洁的多寡。我们相信，长老制或改革宗是我们所发现的最接近圣经的教会治理原则。

改革宗信条早已强调教会治理必须基于圣经。《比利时信条》第三十条说：“我们相信，这个真教会必须以我们的主在祂话语中所教导我们的属灵原则来治理。”第三十二条又说：“我们也相信，虽然那些治理教会的人制定教会法规来维持教会是好的、有益的，但他们必须注意，不可离开我们独一的主基督所设立的那些事情。”改革宗神学强调所有的教会治理都必须基于圣经原则，同时认识到具体的方法和程序可能因时代、地域和文化而异。

有关教会治理的这一课让我们不禁开始关注教会的职分这一主题。非常欢迎你继续参加下一课的学习，愿上帝祝福大家。

第6课

教会论：教会的职分 瓦特·海润克牧师

亲爱的学员们，我们将在本课里学习教会的职分。一开始，耶稣有十二个门徒。而到了五旬节的时候，我们看到一共有一百二十名跟随耶稣的人同心聚集并祷告。这就是新约教会的开始。他们从耶路撒冷走出去，首先在犹太人中间建立教会，随后在希腊人和罗马人中间建立教会。因着圣灵大能的工作，教会增长的速度非常迅猛。最初，十二使徒全权包揽教会中的带领工作。但随后到了《使徒行传》第6章，问题就出现了！是的，圣经告诉我们，在使徒领导下正在增长的耶路撒冷教会，仍然会出现问题。

使徒们看到教会需要助手。他们说：“所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声，被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。”（徒6:3）他们拣选了七位大有信心，且被圣灵充满的弟兄。为了让教会中的事务井然有序，使徒们祈求赐下帮助者，而主就为他们提供了除他们以外的弟兄侍奉教会。他们希望凡事都能按着次序行，这样就不会有任何一个人被遗漏。这些蒙选的人就是教会的第一批执事。继续阅读《使徒行传》，你就会发现，在教会中设立长老和执事的这一模式被确立了。在本课中，我们要进一步学习教会中的职分。具体来说，我们要学习教会中的特殊职分。这就让我们想到了牧师、长老与执事。这些特殊职分当与“信徒皆祭司”区分开来。所有真信徒都与基督联合，他们也都在祂作先知、祭司和君王的受膏上有份。只要从众多经文中挑选一节就可以证明我们所说的话，《彼得前书》第2章9节说：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”

然而，因着恩典，一些教会成员领受了特别的恩赐与呼召，就是以正式按立的圣职人员的身份服侍教会。想想教会中牧师、长老和执事这些特殊职分，我们相信圣经教导这些职分单单向男性成员开放。此观点在《哥林多前书》第11章3节得到了全面的阐述，那里说：“我愿意你们知道，基督是各人的头，男人是女人的头，上帝是基督的头。”男性作头的意义也适用于教会的运作方式。早在旧约时期，上帝就已经指派男人做先知、祭司和君王，尽管在某些极端的环境下出现了户勒大和底波拉这样的特例。这种模式在新约得到了延续，所有的使徒都是男性。长老与执事的资格中有一条是“作一个妇人的丈夫”，这已经预设了他们都是男性。

学习教会职分应当从哪里开始呢？虽然《使徒行传》对此有详尽的阐述，但我们其实需要回到起点。教会中的职分与亚当和基督这两个关键的圣经人物相关。亚当承受了上帝的形像，他被上帝指派担当重任。也就是说，亚当承受了上帝的圣职。上帝任命他作为君王在祂以下统管受造物。《诗篇》第8篇5-6节说：“你...

赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的。”他原本应当成为上帝在地上执行自己王权的管道。上帝也任命亚当为先知，使亚当认识祂并在祂的造物中传讲祂的话语。例如，亚当要为所有动物命名。在这件事情当中，那确切认识每种动物的上帝，使用作为先知的亚当为这些动物取了合适的名字。上帝还任命亚当为祭司，使他以圣洁为乐，并将自己作为祭物完全奉献给上帝。可以这样说，亚当在君王的公义、先知的知识和祭司的圣洁这些方面承受着上帝的圣职。

亚当堕落了。他丢弃了自己的圣职所肩负的责任，失去了承担这圣职的资格。他不再是上帝之下的君王，反而成了忤逆上帝的叛民！他不再是赞美上帝的先知，反而成了谎言之父的儿女。他也不再归上帝为圣，反而因罪玷污自己。圣洁的创造主出现了，他却拼命逃跑，在灌木丛中躲藏自己。上帝失去了自己的圣职承担者。然而，在亚当堕落以后，上帝并没有灭绝人类。祂依然任命人承担包括先知、祭司和君王在内的职分。因为这些相关职分的缘故，上帝藉着膏抹将这些人分别出来。这一行为指向圣灵的充满，祂预备人承担这项使命。然而，所有这些职分承担者依然是不足的。他们指向的是那位将要来的至大的圣职承担者！祂不是受膏者中的一位，而是“那位”基督。唯独祂充满了完全的圣洁、公义和知识，唯独祂尊荣并完美地遵行上帝的旨意，唯独祂能够使堕落的罪人归回上帝。

耶稣的正式头衔“基督”显明祂是那位受膏的圣职承担者。《以赛亚书》第61章先知性地说道：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人……报告被掳的得释放……安慰一切悲哀的人。”耶稣在拿撒勒读完这段经文之后，便在《路加福音》第4章21节说：“今天这经应验在你们耳中了。”在教会的救恩、保全和得荣等事上，耶稣中保职分的这三个方面彼此有条不紊地协作。基督是至高的圣职承担者，然而，祂与教会中的职分又有什么关系呢？

他们是受基督膏抹的。基督直接任命圣职人员。首先受到任命的是使徒。祂拣选了十二门徒，任命他们为使徒，并以自己的灵装备他们，授予他们权柄，委他们以重任。使徒是教会中独一无二的圣职人员，因为基督使用他们来建立新约教会的根基。使徒身为圣职人员有四个特别的方面。耶稣将特别的使命交托他们。他们在一种特别的意义上是“使徒”，是基督直接“拣选”和“差遣”的。《约翰福音》第20章21节说：“愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”

耶稣任命他们为特别的见证人。他们与基督同行，并亲眼见证复活的基督。在五旬节之后，保罗也被包括在复活的主的使徒见证人之列。想一想《哥林多前书》第9章和15章。耶稣授予他们特殊的权柄。他们领受了圣灵特别的默示，从而将上帝的话语口述和记录下来。为了证实他们作为主的使者的权柄，他们也被赋予了行神迹奇事的能力，这是他们身为使徒的印证，正如《哥林多后书》第12章12节所说。耶稣也将一项特别的使命交托给他们。使徒们具备特殊的资质，这使得他们能够为历世历代的教会奠定使徒教导的根基。我们必须明白的是，耶稣呼召使徒是为了这些特别的目的。而另一方面，使徒的蒙召告诉我们的是主呼召人在教会中担任特殊职分的圣经模式。

再来看看新约中其他特殊的职分。新约也谈到了教会中还存在一些别的特殊职

分。在教会最初的增长和发展期间，主乐于在教会中使用特别的恩赐与功能。比如，《以弗所书》第4章11节说：“祂所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。”新约中存在某些先知和传福音者，他们的职能就是以特殊恩赐为特点的。他们与使徒事工的标志密切相关。无法确定的是，这二者是否是不同的职分。这些恩赐可能已经在与使徒相关的事工上以某种特别的程度显明了出来。

新约中提到的一些杰出先知特别受到圣灵的恩赐，可以说出上帝的启示，甚至预言未来的事。圣灵使用这些特殊的先知性恩赐来启发、警诫、鼓励和教训信徒。上帝在新约教会的初期赐下了这些特殊的恩赐，使教会得以建立。除了先知之外，还有一些传福音者，例如腓利、马可、提摩太和提多。虽然这些人的特殊职能被认为是使徒的助手，但他们与后使徒时代所按立的宣教士并无显著不同。因此，关于这一职分所承担的特殊角色仍存争议。

教会职分的特点都有哪些呢？圣职人员在教会中的独特地位又如何呢？圣经也在圣职人员和教会的身体之间做出了区分。正如《以弗所书》第4章所说的，那里说到，使徒、先知、牧师和教师与圣徒是不同的。在《腓立比书》第1章1节，保罗说他的书信是“给凡住腓立比、在基督耶稣里的众圣徒和诸位监督、诸位执事”写的。长老和执事不仅是拥有特殊恩赐的圣徒，他们也在职分上与圣徒有所不同。

教会职分是存在于基督的身体里的，且又是为了这身体而存在。职分并不是藉着担任职分之人进行承继的。按立的权利并不属于一位独立于会众之外的牧师或长老。职分的持续存在单单是因为它与信徒所组成的身体间那富有生机的关系。基督将职分的恩赐赐给了教会的身体，或说教会的机构。这意味着教会中的职分不能脱离教会而存在！

圣职人员不仅是会众所认可的，他们还是基督所任命的。《以弗所书》第4章明说升天的基督将他们作为自己的礼物赐给了教会。有一条管道直接从教会升高的元首基督那里传递下来。祂藉着这些圣职人员行使自己的职分。祂任命并膏抹男性来担任这些职分。祂藉着内在呼召进行任命，这内在呼召与护理中的机遇相关；同时，祂也藉着教会的外在呼召进行任命。“二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。”（徒14:23）

教会在任命圣职人员的时候要靠基督之灵的带领。例如，《使徒行传》第13章2节说：“他们侍奉主，禁食的时候，圣灵说：‘要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。’”基督也藉着教会进行膏抹或按立，并藉着祂的灵赐下与之相配的恩赐与恩典。因此，任何人都不可主动地把自己当作圣职人员而凌驾在教会之上。

圣职人员代表的是基督。基督从橄榄山上升入高天。在五旬节的那一天，上帝赐下另一位保惠师圣灵，祂要永远与教会同在。基督出于慈爱而将职分赐予自己的教会。祂藉着圣灵呼召男人来服侍教会。从《哥林多后书》第5章19-20节我们得知，圣职人员要代表基督。那里说：“这就是上帝在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以，我们作基督的使者，就好像上帝藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与上帝和好。”

福音的传道人被称为“基督的使者”。使者或大使代表差派他的政府。他讲话不是出于自己，而是代表那差派他的王权。同理，教会中的圣职人员也代表基督而行动。也就是说，他们乃是直接向基督交账，他们为基督履行祂的使命，带着祂的权柄出入。

基督教会的职分是照着基督的旨意发起的。作为教会的主，基督为召聚并造就教会而将自己职分的行使权交托给了男人。行使这些职分时理当遵照基督的榜样。基督为我们树立了服侍教会的伟大榜样。祂全然舍弃了自己，彰显了完全的仁爱与真理。在服侍教会的时候，你当渴求自己能效法基督。

保罗在《腓立比书》第1章1节称自己为耶稣基督的仆人。服侍的心对于职分来说是不可或缺的，它与权力、名望、财富或荣誉这样属肉体的动机是水火不容的。为了反映基督的权柄，圣职人员需要这种谦卑柔和的心，并心甘情愿“不是要受人的服侍，乃是要服侍人”（太20:28）。

基督教会的职分也是“使者性（apostolic）”的管理工作。希腊语中“使徒（apostle）”一词的意思是“奉差出去”。根据《希伯来书》第3章1-2节，基督是“我们所认为使者、为大祭司的……祂为那设立祂的尽忠。”因此，圣职人员蒙受的也是天上来的差遣！“若没有奉差遣，怎能传道呢？”彼得也说：“各人要照所得的恩赐彼此服侍，作上帝百般恩赐的好管家。”我们同样不要忘记加尔文的名言，他曾说道：“尽管上帝无需我们就可完成这项工作，但祂却让我们这些蝼蚁般的人投身于祂的事工，成为祂的帮助者和作工的器皿。”

我们所承认的教会中的常任职分有三个。一方面，这三个职分与基督身为至大的先知、独一的祭司和永远的君王的职分密切相关；另一方面，它们也与教会的呼召关系密切，为要遵照圣经教导真理，按照基督的定例进行治理，并在物质与身体需要上彰显怜悯。倘若身为先知、祭司和君王的基督赐予自己的教会教导、治理和彰显怜悯的权柄，倘若祂藉着按立的圣职人员执行自己的工作，那么，我们就必然相信存在着反映基督先知、君王和祭司工作的职分。教会中三个持久存在的职分包括牧师、长老与执事。我们在《比利时信条》第三十条告白说：“我们相信，此真教会必须按照我们的主在祂圣言中所教导的属灵原则来治理，就是说：必须有牧师传讲上帝的圣言，施行各种圣礼；同时，也必须有众长老、执事和牧师一同组成教会治理会。”

或许你已经想到了旧约中的先知、祭司和君王这些职分与牧师、执事、长老之间存在着类比关系。旧约中的先知蒙召传讲属天的教训，君王要在上帝的神权下进行治理，而祭司所从事的则是怜悯事工。我们在新约的职分中也发现了美妙的平行关系。牧师蒙召以先知的职分传讲圣道，长老以君王的职分治理教会，而执事则以祭司的职分从事怜悯事工。

与此同时，我们也不能说基督的祭司职分就局限在执事的角色身上等等。例如，基督在教牧的职分上也在行使自己的全部三个职分。传道人是先知基督的信使，是君王基督的大使，是从事和好之工的祭司基督的仆人。

我们现在要来更加详细地考察新约教会的三个职分。先来看看长老。该词频繁

地出现在《使徒行传》当中。例如，《使徒行传》第14章23节说：“二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。”这件事发生在保罗的第一次宣教之旅的途中，当时他正经路司得、以哥念和安提阿回程。这节经文告诉我们，自保罗的第一次宣教之旅开始，他宣教的正常程序就是在教会刚刚成立不久时设立长老团。保罗也指示其他人执行类似的程序。因为他曾对提多说：“我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。”雅各也写道：“你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。”这句话非常重要，因为雅各的书信在当时是写给众教会的一般书信。这意味着雅各早已料想他的一般书信所到的每间新约教会都有长老。在使徒彼得的书信中我们也发现同一事实。彼得的书信是在五旬节后三十年写成的，他也预设了小亚细亚的每间教会都有长老治理他们。同样，耶路撒冷的母会也由一群长老治理。

或许我们可从刚刚简短的新约查经得出两个重要的结论。第一，一间教会的规模无论有多么小，它都拥有数位长老。第二，我们亲眼所见各教会间存在一个协调统一的模式，它们都受到长老的治理与监督。关于长老，我们或许首先注意到他们是“治理你们...的”，这在帖撒罗尼迦前书第5章12节，和“监督”，这在使徒行传第20章28节。

新约中，长老的一个主要角色就是治理教会。《提摩太前书》第5章17节说：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。”彼得也对众长老说：“务要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。你们年幼的，也要顺服年长的。就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”（彼前5:2-5）

长老必须治理教会，在如此行的时候，他们必须做上帝羊群的牧人。《希伯来书》第13章17节劝勉信徒要尊重治理他们的长老的权柄，经文说道：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁，若忧愁就与你们无益了。”

我们再来思想牧师或说圣道与圣礼的仆人。显而易见，长老最初并不是教师。一开始并不需要专门的教师，因为已经有使徒、先知和传福音者了。然而，教导职能开始逐渐地与长老或监督的职分联系在一起。在《提摩太前书》第5章17节，保罗写给提摩太的话就关乎治理长老和其他特别蒙召进行传道和教导的长老。有一群特别的长老专门花费时间从事传道与教导的活动。保罗甚至使用“劳苦”一词，意思是说他们要靠传道与教导养生。根据《启示录》第2章1节、8节和12节，小亚细亚的七教会极有可能拥有这样的教师。随着各样异端的日益猖獗，对忠心传道人的需求也与日俱增。而这就需要特别的预备。保罗嘱咐提摩太要以祷告的心来寻求具备教导能力的敬畏上帝的男人。他也要求提多装备男人去坚守所教真实的道

理，这样他们就能将纯正的教训劝化人，又能驳倒争辩的人。那些为此圣工做预备的人就从其他的工作中释放了出来，并要接受教会的扶助。可以看到的是，今天的教会在遵循新约的模式。圣道与圣礼的仆人当被视为蒙受特别呼召的长老，他们要传讲福音，牧养群羊，教导会众中的年轻人与老年人，并要施行圣礼。

现在我们再来思想执事。我们在阅读新约的时候会不停地看到执事的出现。

《使徒行传》第6章1-6节记录了执事这一职分的设立。那里所提到的七个弟兄是第一批执事。本课在一开始就让我们看到这七个人解决了使徒们的难题。执事是使徒的帮手，他们要服侍贫穷人和困苦人。按照《使徒行传》第6章，我们可知执事的呼召是要服侍教会成员的物质需要或者服侍社区中那些需要帮助的人。通过查看保罗在《提摩太前书》第3章所提及的执事的资格，我们可知执事承担着照看教会财务的责任。经文说：“作执事的也是如此；必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财。”值得注意的是，按照新约，执事并不像长老那样具备治理教会的权柄。执事也不需要像牧师那样具备教导圣经和纯正教义的能力。

让我们做些总结。亲爱的朋友们，一想到教会中的职分，我们需要学习的内容就仍有很多。例如，长老与执事的资格是什么？为何我们不允许女性在教会中以特殊的职分进行服侍？我只是简单地提一下。长老与执事又该如何就职？诸如此类的问题更多属于教会法规而非系统神学的范畴。

现在我们要来做些总结。基督是教会中至高的圣职人员，祂是先知、祭司和君王。凭着自己的恩典，基督藉着使堕落的罪人有份于祂的受膏，从而恢复了他们身为先知、祭司和君王的职分。祂也任命男人在教会中担任职分，这样，祂便可藉着他们服侍并治理自己的教会。新约的第一个职分是使徒，他们奠定了教会的根基。现今常设的职分是牧师、长老与执事。因为这些职分都与在教会中执行上帝所赐的权柄有关，所以，只有男人可被按立承受之。切记，这些特殊的职分都是暂时的，而众信徒的职分，就是他们与基督联合，却是永远的。服侍教会诚然是祝福，但与基督联合则是更大的祝福。

感谢你们参与有关教会中特殊职分的学习。同时也热烈欢迎你们参加下一课有关教会惩戒的学习。

第7课

教会论：教会惩戒
瓦特·海润克牧师

当你目睹罪恶或伤害性的行为出现在某人生命中时，你什么时候该沉默，什么时候该讲出来呢？现在我们要带着这个问题直奔教会惩戒这一主题。直面罪是一件困难的事。无论你是在解决一位信主的家庭成员所犯的具有危害性的过失，还是面对一位后退的教会成员所出现的状况，抑或是提出一位基督徒弟兄或姐妹所存在的问题，直面罪对我们所有人而言都异常困难。但事实却是，耶稣期望祂的跟随者能按照一个有次序的方式去解决罪。请打开圣经，翻到《马太福音》第18章15-20节，我们来看看主耶稣是如何教导我们的。祂说：“倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们：若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”

问题是，我们当如何将主耶稣的这些教训付诸实践？我们已经晓得，教会拥有属灵的权柄，而主耶稣藉着服侍教会的被按立的圣职人员来治理自己的教会。这项权柄也包括制定可以正确应用律法的规条，例如信经或教会法规。这些法规的作用是定规谁可被视为正式的教会成员，人们需要满足怎样的条件才可获准在教会承担圣职，公共崇拜当如何进行，以及当如何执行教会惩戒。

在某些人群里，人们反对这些规条。他们认为，教会是那样圣洁和属灵的身体，为教会法规制定信经与规条完全有悖于教会的存在。尽管如此，我却深信圣经告诉我们，按照在圣道中发现的基本原则来制定规条是必不可少的。制定其中的细节时，必须要考虑到教会特殊的需要，考虑到教会的福祉与造就。在本课里，我们要来学习与实践教会惩戒相关的圣经原则。

教会惩戒，或说圣经劝诫，总是与罪相关。《约翰一书》第3章4节说：“违背律法，就是罪。”犯罪就是违背上帝的诫命。这种违背上帝律法的行为是如此严重，以至于必须被对付。先要记住的是，我们全都是罪人，干犯了上帝圣洁的律法。然而，当罪越过了某些界限时，就要直面罪。当我们在讨论一个必须受责备的罪人时，要明白我们说的是一个犯罪的教会成员。

同理，父母也为着孩子们的益处而管教他们。教会有责任藉着正确执行教会惩戒来维护自己的圣洁。凡属于教会大家庭的人都当接受监督。教会惩戒与教会之外

的人无关。耶稣吩咐祂的跟随者要责备教会中的罪人。祂说，如果你的弟兄得罪你，你就要责备他；如果他悔改了，就要饶恕他（路 17:3）。这听起来再简单不过了。倘若你的基督徒弟兄或姐妹公开犯罪，那你就当告诉他。不要以为这样做很尖刻和粗鲁，因为这是耶稣教导我们的。最直接的方法往往是最好的方法。倘若你的弟兄改变心意并悔改，那就要立刻赦免他。惩戒总是应该从这种私下的劝诫开始。当我们使用这些私下的谈话和祷告来处理案情和恢复关系时，上帝会在恩典中赐下何等的祝福呢！如此，就不需要正式的教会惩戒了，两人间私下的谈话也永不会被别人知道。不幸的是，情况并不总是这样。

耶稣在《马太福音》第 18 章的教导对我们有进一步的指导。倘若个人性的对峙没有产生效果，那么，你就应该再另外带上一两个人继续进行对峙。令我们惊奇的是，耶稣选择了这种更全面的方式来对付罪人。无论采取怎样的措施，主耶稣的目的都是为了罪人得救。

《马太福音》第 18 章甚至提到了更多步骤。因为当这种对待刚硬罪人的方式无法使他降卑或悔改时，耶稣告诉了我们接下来怎么做。现在就到了要告知教会的时候了，也就是要告诉圣职人员这些教会的权威代表。尽管全体教会成员都有责任警告并劝诫这位顽梗之人，但唯有教会的圣职人员可以执行教会惩戒。

我们在此仍需小心。只有当私下的罪按照《马太福音》第 18 章的原则被告知给圣职人员时，他们才可处理这类的罪。而对于公开的罪，圣职人员必须加以处理，即使这罪没有受到正式的控告。长老们必须遵照圣经就教会惩戒所作的教训而处理案情。教会正式惩戒的程序最终可能导致该罪人与教会间团契关系的破裂。正如保罗在《帖撒罗尼迦后书》第 3 章 14 节所说：“若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧。”

现在，我们来总结一下耶稣在《马太福音》第 18 章的教导。单独与罪人对峙。倘若他不悔改，就再带一两个人去与他对峙。如果他仍不悔改，就告诉教会。此时长老团组成的堂会就要承担进行教会惩戒的责任。如果罪人这时仍不悔改，那么就当革除其教籍。耶稣严肃地说道，上帝会藉着天上的印证祝福这个过程。

教会惩戒要对付怎样的罪呢？在民事法律中，并非对所有罪行的处置都是相同的。在百货商店偷窃一盒笔的刑罚是轻的，它也被称为轻罪。而另一方面，枪杀百货店经理则是一级谋杀罪，这是重罪。虽然每种罪行在上帝眼中都是错误和邪恶的，但谋杀比偷笔要更加严重。同理，从上帝的角度看，一些罪需要被直接对付。以下就是新约所要求的需要进行教会惩戒的罪行清单。尽管还有其他罪需要按照圣经来对付，但以下这些罪的区别在于圣经要求对其进行教会惩戒。

淫乱，保罗在《哥林多前书》第 5 章教导说：“但如今我写信给你们说：若有称为弟兄是行淫乱的、或贪婪的、或拜偶像的、或辱骂的、或醉酒的、或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。因为审判教外的人与我何干？教内的人岂不是你们审判的吗？至于外人，有上帝审判他们。你们应当把那恶人从你们中间赶出去。”还有其他的大罪，比如贪婪、谩骂、虐待、欺诈、勒索、醉酒和拜偶像。再加上制造分裂，《提多书》第 3 章 10 节说：“分门结党的人，警戒过一

两次，就要弃绝他。”

直面一位弟兄或姐妹的目的和心态是不容易的。教会惩戒是一项艰难的任务。当你们的关系岌岌可危时，责备一位偏离正路的教会成员就很困难。当你有了讲话的勇气时，你又很可能在说话的方式上完全犯错。上帝甚至会藉着护理赐下更多的引导来让我们晓得如何去对付罪。我们务必要十分清楚使用教会惩戒这一属灵权柄的目的是什么。它的目的有两个。第一，这是为要遵行基督的律法中关于接纳和革除教会成员的教导。第二，它要藉着确保教会成员顺服基督的律法来促进他们的属灵长进。这二者都是为了维护耶稣基督教会的圣洁这一更崇高的目的。

倘若有成员犯罪，教会首先要做的是寻求解决之道。但如果无法做到这一点，那教会就需要革除这位走入歧途的成员，为的是保护其他教会成员。在你执行教会惩戒时有两件事情非常重要。我们万不可以假冒为善的心来劝诫弟兄姐妹。作为登山宝训的一部分，在《马太福音》第7章里，耶稣警告我们不可以错误的方式进行判断。祂在那里谈到了刺与梁木的原则。倘若我们自己的眼里还有梁木，我们绝不可做监测刺的工作。实质上，耶稣不希望自己的百姓像假冒为善者那样去责备别人。

不仅如此，劝诫还要以一颗谦和的心来进行。对峙的时候绝不可尖刻。你所要传递的信息本身已经很严厉了，无需再在其上加上自己的声色俱厉。无论我们在什么时候对峙罪，都需要保持谦和。《加拉太书》第6章1节说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。”《提摩太前书》第5章1节说：“不可严责老年人，只要劝他如同父亲，劝少年人如同弟兄。”因此，当需要执行教会惩戒的时候，我们也必须提防自己，总是要在爱中说诚实话（弗4:15）。

直面罪是必要的。在如今的时代，直面罪并不受人欢迎。许多人尤其是西方人的思想都非常自由化。可悲的是，作为改革宗信仰基本标志的教会惩戒，如今早已在众多当代的更正教教会中销声匿迹。但感谢上帝，我们也正亲眼见证其他一些地方已经开始认识到教会惩戒的重要性。

教会惩戒为何重要到甚至成为了真教会的关键标志的地步呢？我们已经学习了基督在《马太福音》第18章所教导的原则。现在让我们更深入地关注一下基督徒问罪的必要性。在这里有三个原因，一个向上的原因，一个向外的原因，还有一个向内的原因。

向上的原因。我们行事为人的第一目的应当是上帝的尊荣与荣耀。教会惩戒就是为了维护上帝的尊荣。上帝希望自己的百姓能在世上留下美好的见证。当上帝的名因为信徒的劣行而在不信之人中间遭到亵渎时，这是巨大的悲哀。持续公开犯罪的基督徒是撒旦用来羞辱上帝之名的工具。当那些不信福音之人见到与罪眉目传情的信徒时，他们就有理由为自己的罪开脱。圣经却告诉我们，上帝的国度与世界的国度之间必须有泾渭分明的界线。主渴望自己的新娘是宝贵和无瑕的（弗5:27），这样就可成为祂的圣洁的迷人映照。因此，允许其成员活在罪中的教会就无法散发出基督的纯洁光辉。当我们丢弃教会惩戒这个工具时，我们恰恰在怀疑上

帝的荣耀。这可是十分严重的问题！因此，亲爱的牧师、长老与教会领袖，我们万不可忘记《启示录》第2章和3章的郑重警告。那两章经文中提到的大部分教会原来都曾一度充满生机，而它们的衰落就是因为疏于执行教会惩戒。

向外的原因。与向上的原因密切相关的是向外的原因。“向外”这个词的意思是保护基督的羊群。倘若我们允许毒根在教会中肆无忌惮地蔓延，那用不了多久，败坏就会扩散开来。一片烂水果总是把自己的腐烂传得到处都是。篮子中的一个烂苹果很快会变成两个烂苹果，然后不断递增。保罗对此恰如其分地说道：“一点面酵能使全团都发起来。”我们在公开责备那些持续活在不悔改状态中的人的时候，这也是对其余教会成员的警告。

在惩戒长老的时候，圣经说：“犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。”（提前5:20）这种惧怕显然是圣洁的惧怕。这圣洁的惧怕与基督徒的成圣间有着莫大的关系。对此，保罗和彼得间有一个极佳的例子，保罗曾公开地与彼得对峙，因为后者虚伪地疏远了外邦信徒。“后来矶法到了安提阿，因他有可责之处，我就当面抵挡他。”（加2:11）彼得得到了纠正，而使徒建立的教会学到了宝贵的一课。保罗将彼得的堕落扼杀在了摇篮中。

向内的原因。教会惩戒的第三个目的是复兴绊跌者。正如约翰·加尔文所说：“责备他们的恶行是极其必要的，这样，因着教会的杖，他们就能认识到自己的过失。倘若对他们温柔以待，这反而会让它们继续活在罪中，变得越发刚硬。”教会惩戒背后的动机在于赢回我们的弟兄，复兴犯罪之人，使他的灵魂到了基督再临的时候可以得救。倘若一个人只有感到羞耻才能悔改，那就这么做吧。“若有人不听我们从这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧；但不要以他为仇人，要劝他如弟兄。”（帖后3:14-15）倘若绊跌者是主的羊，那好牧人会使用这羞耻把祂的儿女带回圈里。与我们的后现代文化形成鲜明对比的是，新约圣经在维护教会惩戒中惧怕与羞耻的必要性。我们所盼望的结局就是绊跌者的重建。基督教会的杖总是慈爱的杖。

仔细看看以上三个原因，我们的确应该恢复践行教会惩戒。这是否受人欢迎根本无关紧要。要紧的是，这样做是合乎圣经的。最重要的，是主耶稣设立了教会惩戒，而祂显然比我们更清楚该如何使自己的教会更受造就。

教会惩戒的步骤。教会惩戒总是从私下的劝诫或静默的问罪开始，这时要应用上帝圣洁律法中相应的诫命。教会的圣职人员应当带着恒久忍耐的心私下劝诫犯罪之人，努力使他悔改认罪。这种静默的问罪包括必须禁止犯罪之人领受主餐，这是为了不让会众被绊倒。倘若这种静默问罪没有结出果子，绊跌者依然没有悔改，那么就必须要采取进一步的惩戒措施。这时要使用以下三个公开的步骤，一是公开劝诫，然后再次公开劝诫，最后革除教籍。

第一次公开劝诫的时候，只需要公开向会众宣布犯罪的事实及其严重性，而会众应迫切为绊跌者祷告。

第二次公开劝诫时，绊跌者的名字要向会众公布出来，再次迫切地吩咐会众为犯罪之人祷告，使他能悔改离弃罪。一些教会法规写道，在采取第二步之前，堂会

或区会必须与附近同一宗派的教会商议。同样，在进入最后一步之前，必须公开告知会众犯罪者的顽梗以及将要采取的用来针对他的措施，并要再次劝诫会众为这人的悔改祷告。

第三步，犯罪者要被开除教籍，且要公开向会众宣布。上帝的话语告诉我们，当革除某人教籍的时候，他要被视作外邦人和税吏（太 18:17）。如果惩戒是奉主的名忠心执行的，那么被除名之人就被排除在了主和祂的国度之外，且要被永远排除在外，除非他真正地悔改。革除教籍绝不仅仅是切断了与有形教会的联系。它与救恩息息相关。有一天，主会根据这个奉祂的名所执行和实施的革除教籍的措施来进行审判。因此，死在绞刑架上都比被革除教籍要好，这话实在是千真万确。主耶稣严肃地说道：“我实在告诉你们：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”（太 18:18）这三个步骤让我们看到了教会惩戒是多么严肃的一件事！

至此，我们还要在本课里学习一下施行在教会领袖身上的教会惩戒。我们为何要单独把这一点提出来呢？因为圣经中有一段经文针对惩戒教会的圣职人员给出了特别的教训。《提摩太前书》第 5 章 19-21 节说：“控告长老的呈子，非有两三个见证就不要收。犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。我在上帝和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你：要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心。”保罗用这个特别的提醒来保护长老免遭个人攻击。

只有在拥有两三个见证人可以作证控告长老时，教会才可以采取针对其圣职人员的行动。不可思议的是，保罗说那些一直犯罪的要在众人面前责备他。这是因为长老行为不当的坏榜样会在教会内部带来更为广泛的消极影响，甚至这影响可能散播到教会之外。犯罪的长老必须接受公开的责任。这意味着必须在一定程度上向会众公开宣布这罪行的本质。虽然不需要提及罪行的每个细节，但会众必须知道足够的信息，使他们明白事情严重到了应该执行教会惩戒的地步。无论是何种情形，都必须提及上帝圣洁律法中的相应诫命。

接下来，保罗又特别提到了偏心。虽然说长执会的牧师、长老与执事间的合一相爱是一个祝福，但这样的亲密也可能产生偏心这样的消极影响。有时你会发现，教会领袖的罪被长执会忽略或掩盖了。保罗说，一方面，你要分外谨慎，必须有两三个见证人；另一方面，在责备教会领袖的时候你也必须公正清明，就像保罗在使徒彼得的案件中所树立的榜样一样。

为何圣经教导对待教会领袖与一般教会成员要有所不同呢？因为他们的生活就该无可指责。“做监督的，必须无可指责。”这意味着他们的生活必须无可指责，这样就不会有人能恰当地指控他们有任何严重的不良行为。他们的生命必须成为别人和基督徒可以效法的榜样。

在有关对圣职人员执行教会惩戒的问题上，我们从众多改革宗教会所认可的教会法规章程了解到，当圣职人员犯下大罪时，若非经由两个堂会的建议，该犯罪的长老或执事就不可以被停工或罢免。但被指控犯下大罪的牧师应当停工，直到堂会或区会对案件进行审理。

现在再来了解一下恢复和重新接纳。一旦教会惩戒开始执行，罪人无论在哪个阶段表现出了悔改的迹象，圣职人员和教会成员就需要敞开胸怀，为罪人的复兴和医治寻求方法。保罗在《哥林多后书》第2章7-8节说：“倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来。”

在进行教会惩戒期间，提前设立任何的时间表都是不明智的。我们无法预知惩戒期的长短。我们应当带着祷告的心常常劝诫罪人，直到圣灵带来深刻与真诚的悔改，使起初导致他犯罪的内心状态发生改变。看见教会惩戒带来悔改是极大的祝福。当真正出现忧愁和渴望饶恕的记号时，重新接纳的大门就当打开。悔改的罪人要通过公开认罪来恢复与教会的团契相交。《箴言》第28章13节说：“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。”

即使一个人因为革除教籍而断绝了与教会的相交，他仍有归回之路。改革宗教会不仅拥有革除教籍的仪文，该仪文必须在教会公共崇拜中开除刚硬不悔改罪人之时宣读，教会还拥有重新接纳被革除之人的仪文。重新接纳的仪文也要在会众面前大声宣读，它十分感人地说道：“主里蒙爱的人啊，众所周知，不久之前，与我们同作弟兄的某某从耶稣基督的教会中被除名了。我们现今不愿向诸位隐瞒，因着上述所提到的救助，因着恰当的劝诫和你们身为基督徒所发出的祈祷，他已到了为罪自觉羞愧的地步，并请求重新加入到教会的团契当中”。

最后，回想我们一开始所引用的《马太福音》第18章的经文。要特别留心的是，紧跟着本章这段关于教会惩戒的经文，耶稣着重地教导我们必须个人性地赦免那些得罪我们的人。我们必须饶恕那些伤害我们的人，甚至“到七十个七次”（太18:22）。耶稣还说，倘若我们不从心里饶恕我们的弟兄，我们的天父就会严严地刑罚我们。千万不要以为耶稣的这段教导与实践教会惩戒是相冲突的。我们可以在心怀饶恕的同时去执行教会惩戒，因为基督的爱激励我们去寻求罪人的悔改，这是为了教会的福益和基督的尊荣，而且上帝的话语也是这样吩咐的。

朋友们，感谢你们观看有关教会惩戒的视频课程。愿主在我们执行教会惩戒的时候赐下祝福，让锡安的荣光大大照耀。

第8课

教会论：教会崇拜与蒙恩之道 瓦特·海润克牧师

亲爱的朋友们，教会的呼召是敬拜上帝。在与上帝的关系上，教会的目的就是敬拜祂。上帝已经命定自己的百姓要为使祂的荣耀得着称赞而活（弗 1:12）。教会中的崇拜本身就是在实现其在主面前的这个主要目的。

敬拜上帝是一个神学问题。想想主耶稣对撒玛利亚妇人的回答，祂说：“上帝是个灵，所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。”（约 4:24）《希伯来书》的作者同样说到，敬拜主是每个信徒和全体教会的呼召。他说，我们当“照上帝所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉上帝。因为我们的上帝乃是烈火”（来 12）。此处的形容词“上帝所喜悦的”意味着存在着上帝不喜悦的敬拜形式。把上帝描述为“烈火”，这应该充分让我们意识到，我们万不可轻率鲁莽地就近祂。倘若天堂中无罪的天使尚且在上帝威严的圣洁面前低头，并高喊：“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和華”，那我们这如同尘土一般的人岂不更应该按照上帝圣洁的定例以“虔诚、敬畏的心”敬拜祂吗？以上简短的介绍足以使我们确信，我们应当在学习教会论的时候花时间学习教会的崇拜与蒙恩之道。

我们与别人一同坐在教会里。我们为何要坐在那儿呢？我们为何要聚集在一起，尤其是主日的那一天？这是因为传统，还是为了满足自我？我们来到教会不仅是为了领受一些东西，而是藉着恩典赞美上帝。大卫王晓得这是教会礼拜最重要的方面之一。大卫在《诗篇》第 42 篇 4 节说，他曾与众人一同以欢呼称赞的声音进入上帝的殿。能够进入上帝的殿去赞美主，这是大卫真正的节日。在那里，他可以默想有关上帝的事情，并忘记自己。大卫进入会幕不仅是为了接受牧养，他还要记念上帝。倘若受到了阻拦，他就会因此而灰心。

教会的崇拜关乎上帝的尊荣与荣耀。我们聚集在上帝圣道的周围，一同聆听律法与福音的信息，聆听上帝的灵如何在祂百姓的心中作工。我们一同在祷告中呼求上帝的圣名，并向祂陈明我们的一切所需。我们颂唱《诗篇》与灵歌，述说悔改和对主耶稣基督的信心。所有这些都是好的，是教会生活不可或缺的，但敬拜主远非如此！

上帝造人，使他来赞美颂扬自己的创造主。因为我们都在亚当里堕落了，所以我们无法全心尊荣上帝。我们全都亏缺了上帝的荣耀。按着本性，我们全都在上帝面前有罪。就像以色列人一样，我们忘记了敬拜上帝，却敬拜着形形色色的偶像。改教家加尔文曾说，人心就是一间偶像工厂。唉，没有人能赞美尊荣上帝，除非上帝首先藉着祂圣灵的工作来更新其心灵。

与此同时，我们不可以隐藏在自己无法正确赞美上帝的事实身后。上帝以如此

值得称颂的方式创造我们，我们原本有能力荣耀并赞美祂。无法再满足上帝的要求，这完全是我们的过错。你看到、你感受到自己的罪责了吗？上帝配得尊荣与荣耀，而我们却无法将祂当得的尊荣与荣耀归给祂。我们需要的是圣灵的工作。要想以心灵诚实敬拜祂，我们的里面需要一颗新心与新灵。若没有对上帝的真知识，我们怎能敬拜祂？若没有主耶稣基督的中保之工，我们又怎能将尊荣与荣耀归于上帝？因为唯有我们至高的大祭司耶稣可以领我们到上帝面前。

这种信心的视角才是每一个基督徒所需要的。是信心会改变一切，而不是教会每周的聚会场所，无论它是在殿堂之内还是在河边，抑或是租来的演讲厅或一个楼上的房间。地上的聚会场所是次要的。这就是我早先提到的耶稣教导撒玛利亚妇人的真理。敬拜的关键在于对主耶稣基督的信心。尽管敬拜的中心是上帝，但自始至终我们都要充分意识到，唯独藉着主耶稣基督这位独一的中保（提前 2:5），我们方可来到上帝面前，为祂所悦纳，并享受与祂的相交。

早期基督徒所采用的敬拜形式广为新约时期的众教会所知。第一批归信者专注在四件事上，“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷”（徒 2:42）。这四件事对于敬拜上帝而言是不可或缺的。这四个敬拜的核心元素通常被称为“蒙恩之道”。上帝喜悦祂的百姓藉着圣道的宣读与传讲，藉着洗礼和主餐这两个圣礼的施行而彼此相交。我们确信圣灵使用这些蒙恩之道高举上帝，并造就祂的百姓。

“蒙恩之道”这一概念是什么意思呢？它意味着什么呢？一般来说，这里的“道”是指上帝用来在人类生命中达成特定结果的事物或事件。蒙恩之道更具体地是指圣灵用来给罪人的心灵带来道德或属灵影响的事物或环境。还有所谓的“常规的蒙恩之道”。上帝的话语吩咐我们要使用这些管道。原则上说，主会藉着这些日常蒙恩之道作工。当我们带着祷告的心忠心地使用它们时，主应许要在这个过程中赐下祂不可或缺的祝福。常规的蒙恩之道包括信徒家庭中合乎圣经的养育，基督教教育，查经，身边敬畏上帝的基督徒的榜样。

我们来列举一些提到常规的蒙恩之道的圣经经文。“彼此劝慰，互相建立”（帖前 5:11）。“不住地祷告（帖前 5:17）”。“你们禁食的时候”（太 6:16）。“（庇哩亚人）天天考查圣经”（徒 17:11）。“那时，敬畏耶和华的彼此谈论”（玛 3:16）。此外，我们还可以加上为教会事工做奉献，即为主的工奉献钱财，在合宜与相爱中的基督徒团契，教牧工作和福音工作等。

想想全部的这些蒙恩之道，我们应当认识到身为教会这基督身体的一员拥有怎样不可思议的特权。与此同时，我们也必须笃信，所有这些蒙恩之道都是在教会的团契内发生的，不可能在之外。那些故意让自己隔绝在教会之外的人必然会自食其恶果。因为这种做法等于让自己与绝大部分的蒙恩之道隔绝，而圣灵就是藉着它们将祝福带给自己百姓的。

在说完常规的蒙恩之道后，我们再来看看“一般的蒙恩之道”。按照该词的狭义含义，我们将一般的蒙恩之道定义为基督所设立的，由教会的圣职人员所施行的定例，为要在罪人心中作成并坚固信心。

我们承认两种一般的蒙恩之道。第一是圣道的传讲，第二是圣礼的施行。有些

神学家会提到三种一般的蒙恩之道。他们又加上了教会惩戒。但大部分时候，我们只区分两种一般的蒙恩之道：圣道与圣礼。主全权地藉着祂设立的定例约束自己，应许要在教会聚集的时候使用这些管道。

关于蒙恩之道有几种不同观点。圣灵的工作与蒙恩之道间的关系自古至今也一直争论不休。按照罗马天主教的观点，教会本身就是首要的蒙恩之道。教会使用这些管道的时候有能力藉着它们有效地施行恩典。也就是说，管道凭着自身生效。拉丁语的表达是“*ex opere operato*”，意思是“因功生效”。这个恩典尤其与圣礼相关。对该观点最大的异议是圣灵完全没有参与进来，恩典只与人的活动有关，因此它就不再是主权恩典了。

再看看路德宗的观点。他们着重强调圣道，并宣称离开圣道，圣礼就没有果效，这是马丁·路德本人的教导。此后，路德宗关于圣礼的教导开始向“同质说”倾斜，即基督与圣礼“同在”，又在其“之内、之下”，同理也适用于圣道的传讲。正如恩典在圣礼之下、之内，又伴随着圣礼被施行出来，恩典也伴随着讲道，因为它与圣礼密不可分。恩典的施行是伴随着讲道本身而来的。路德宗的教义教导，圣道本身就包含圣灵使人归信的大能。对于这一观点，我们也要提出关键性的质疑，因为它忽略了必须对外在呼召与内在呼召作出区分。

还有一种所谓的主观观点，这是对罗马派和路德宗观点的矫枉过正。这种观点将得救性恩典与所设立的管道割裂开来。救恩开始围绕着人的经历、心思与意志，而不再是上帝恩典的工作。该观点的危险之处在于，“内在之光”或“真理的灵”代替了笔之于书的圣道，若没有前者，管道就是空洞甚至毫无意义的。

还有些人不再倚赖圣灵的超自然之工，反而相信人的里面有着神性的火花。传道和圣礼的作用无非是点燃这火花。

阿米念主义我们也不得不提。按照阿米念主义的观点，人的意志拥有相信的天然能力。蒙恩之道，尤其是福音的传讲，会给人的意志施加强大的说服力。这些管道作为一种推动力，它们帮助人的意志作出悔改相信的决定。圣礼被视为基督救赎之工的记念和象征，而非一种蒙恩之道。

按照改革宗的观点，在应用得救性恩典的时候，上帝之灵的主权才是中心。恩典并非被应用在所有使用管道的人的身上。管道本身无法作成救恩。基督和使徒他们自己的事工表明，很多人来到了蒙恩之道之下，却没有领受恩典。他们的心因着不信而变得刚硬。我们也要区分圣灵的一般性工作与特殊性工作。

说到圣灵的一般性工作，我们是指圣灵保全创造、赐下智慧与知识等的工作。“你发出你的灵，它们便受造，你使地面更换为新。”（诗 104:30）藉着自己的一般性工作，圣灵可以塑造良心、作成历史性信心，甚至让人以不至得救的方式体验上帝百姓的福乐。

圣灵乐意以特殊的方式使用蒙恩之道，从而使罪人得救。事实上，只有圣道是不足以作成信心与归信的，但一般来说，圣灵不会在圣道之外作工。在应用救赎之工的时候，二者通力合作，圣灵使用圣道作为其工具。圣灵使圣道的传讲在听众的心里发挥功效。圣灵的这一特殊的得救性的工作是我们“与基督及其一切恩惠有

份”（《海德堡要理问答》第六十五问）的根据。《比利时信条》第二十二条一开始说道：“我们相信，为要得着这伟大奥秘的知识，圣灵在我们心中生发真正的信心，这信心拥抱耶稣基督并祂一切的功德，接受祂成为自己的，并且除祂以外别无所求。”藉着这不可缺少的圣灵的工作，福音应许中所提供的一切就被上帝有效的恩典应用了出来。

圣灵不仅在一开始的时候藉着蒙恩之道作成信心，祂还会不断地坚固这个所作出的信心。因此，圣灵使用相同的传讲的圣道与圣礼。圣道是不可或缺的蒙恩之道，而圣礼对于得救而言就并非是必不可少的。圣道作成信心，而圣礼证实并坚固信心。圣道是信心得以存在的工具，而圣礼加圣道则是为着信心的福益。

来看看圣道的传讲。在蒙恩之道当中，最主要的就是讲道。讲道就是指宣讲上帝的话语。保罗劝勉道：“务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”（提后 4:2）讲道应当努力传达“上帝全备的旨意”。因此，传道人当竭力讲说上帝所启示的全部真理。合乎圣经的教导包含两方面：解经与应用。

从教会论的角度来看，讲道就是带着权柄向教会宣讲圣道。它不是给一个未知的群体简简单单地传讲一篇福音性的信息。不，讲道是在会众当中将律法与福音这上帝话语的两个部分给揭开。

圣经认为讲道极其重要，甚至是最为重要。基督进入会堂讲道。祂打发自己的门徒出去讲道。自五旬节那天圣灵被浇灌下来算起，《使徒行传》的焦点就一直是讲道。这向我们表明，上帝亲自给予讲道极其重要的地位，这不仅是为了一个特定的时期，而且是为了历世历代的教会。基督亲自在讲道中临到我们，“并且人要奉祂的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦”（路 24:47）。上帝乐意使用愚拙的讲道来拯救罪人。主藉着圣道的种子使人重生，又藉着圣道的传讲喂养自己的百姓，正如《彼得前书》第 2 章 2 节说：“就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。”

《威斯敏斯特大要理问答》第一百五十五问对此有精辟的论述。“问：圣经怎样生发效力，使人得救呢？答：圣灵使读经，尤其是讲道，成为有效的蒙恩之道：（一）启迪罪人，使其知罪谦卑；（二）驱使他们脱离自我，吸引他们归向基督；（三）使他们合乎祂的形状，征服他们，使其顺服祂的旨意；（四）坚固他们，抵挡各样的试探和败坏；（五）在恩典中把他们建造起来，使他们的心藉信得救，成为圣洁，得着安慰。”

《海德堡要理问答》在问答六十五也解释了圣灵藉着蒙恩之道的工作。“问：我们既然惟独因信与基督及其一切恩惠有份，这信是从何而来的呢？答：这信从圣灵而来。圣灵藉着福音的传讲在我们心里作工，生发信心，并藉着圣礼的施行来加以印证。”

让我再引用托马斯·古德温所说的一句精妙之言，他说：“上帝选择用讲道来在自己的选民中并为着他们实现自己的救赎计划，皆因为讲道是所有方法中最软弱的手段，所以就越发彰显其权能，使祂自己得荣耀。”这话实在是千真万确！它与

保罗对讲道的看法完全一致，保罗在《哥林多后书》第4章7节说：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于上帝，不是出于我们。”

前面已经提及了针对圣道与圣灵之间的关系所存在的不同观点。现在，我们要进一步阐明这个重要的议题。尽管路德宗与改革宗均教导救恩从圣道与圣灵而来，但对于圣灵与圣道之间的关系，二者的观点仍有不同。我们改革宗信条对此的观点可用两个介词来表达：圣灵藉着圣道作工，且与之同工。“藉着圣道”这一表达方式强调的是圣灵与圣道间的密切关系。我们不可以像神秘主义那样将这二者分开。圣灵不在圣道之外作工，而是使用圣道作为其工具。与此同时，圣灵也“与圣道同工”。这里强调的是圣灵的主权。我们所说的圣灵的主权是什么意思呢？就是圣灵不会让自己被圣道所局限。圣灵以主权的方式使用圣道。祂照自己所喜悦的，在祂所看为好的时间，使圣道生发救赎的功效。改革宗同时强调圣灵藉着圣道作工，且与之同工。

除了讲道以外，上帝还将圣礼作为蒙恩之道赐给教会。“圣礼（Sacrament）”一词并未出现在圣经中。它起源于拉丁语“*Sacramentum*”，意指诉讼的双方所抵押的钱款。在法庭宣判之后，胜诉方的钱会被归还，而败诉方的钱要作为献给众神的祭物而被丢弃。该词逐渐演变出基督教的含义很可能是因为它在军事上的用法。“*Sacramentum*”指士兵宣誓向自己的司令官效忠时所发的庄严誓言。拉丁文圣经武加大译本在翻译希腊语中的“奥秘”时，采用了“*Sacrament*”一词。圣礼既被视为效忠，也被视为奥秘。

诸如路德和加尔文这样的早期改教家更喜欢将圣礼描述为记号和印证。记号是以肉眼可见的方式呈现不可见的现实。圣经中的诸多记号都同上帝与人之间的圣约关系有关，比如生命树、彩虹、沙与星、红海中的通道和神迹等等。但圣礼的记号却与众不同，因为它们是由上帝设立的。它们是上帝在基督里救赎之恩的常存记号，且作为所传福音的可见图像被赐给了教会。

印证是象征权柄的可见记号，用来证实一个严肃的应许。圣礼的印证是上帝所设立的，为的是证实圣约的应许与恩惠的福音。圣礼的印证之所以拥有权柄，是因为它们由基督设立，且由祂的教会施行，它们证实的是上帝将祂恩典之约诸般福分当中的应许在基督里赐给自己的约民。圣礼没有向某人印证他是一位信徒，而是向他印证上帝已经赦免其罪的应许，以便他可以相信。

按照《比利时信条》第三十三条的内容，圣礼被赐给我们，是顾念“我们的软弱与疾病”。接着，第三十三条继续解释圣礼有着三重目的：“印证祂的应许；保证祂对我们的美意和恩典”，保证是指用来证实所提供之物或将要发生之事的确证性记号，“第三是喂养和坚固我们的信心”。

上帝将圣礼的功用赐给我们，这是何等的福气！它们以图像的形式帮助我们更清晰理解基督救赎之工的福音。因此，我们可将圣礼称为福音的可见性宣告。它们藉着这些象征性的元素和行动向我们的感官，就是向我们的视觉、触觉和味觉描绘和陈明基督受死的事件，罪恶因祂宝血而洗净以及我们的信心正受祂的喂养。

我们可对圣礼作出如下的定义：圣礼是基督所设立的圣洁定例，藉着可感知的

记号，上帝在基督里的恩典以及恩典之约的诸般福益在圣礼中向信徒加以呈现、印证和应用，而这些事情也转而表达了他们对上帝的信心与忠心。

《海德堡要理问答》的问答六十六首先提到圣礼的客观功用，即“圣礼是圣洁的、可见的标志和印记。上帝设立圣礼，藉着圣礼的施行，祂可以更完全地向我们宣布并印证福音的应许，即祂因基督一次在十字架上所完成的牺牲，白白地把赦罪和永生赐给我们。”

罗马天主教相信我们拥有七大圣礼，即洗礼、坚振礼、弥撒、忏悔礼、临终抹油礼、圣秩礼（即圣职按立）和婚礼。可以这样说，天主教为人的生命的每个重要方面都提供了圣礼。在他们的教义中，圣礼对于救恩是绝对必要的。

改革宗的立场则是圣礼对于救恩不是必需的。圣经中没有任何一个地方教导圣礼对于救恩是必需的。唯有对主耶稣基督的真实得救的信心才能让罪人与上帝和好。使用圣礼无法拯救我们。唯有圣灵的重生之工和与基督联合才能赐下赦罪与永生。不仅如此，我们也认同《比利时信条》第三十三条所说“我们以基督我们的主人所设立的圣礼数目为满足”的话，只有洗礼与主餐是主所设立的。

洗礼的设立出现在《马太福音》第 28 章 19 节，那里说：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”而主餐的设立则出现在《路加福音》第 22 章 19 节，经文说：“你们也应当如此行，为的是记念我。”

圣礼的工作。圣礼不会自发地生效。罗马天主教教导圣礼本身就能作成得救性恩典。这意味着所有领受圣礼外在实际的人也都领受了其内在实际。路德宗的教义认为，恩典在圣礼之内、之下，且与圣礼同在，信徒和非信徒都可以同样地领受圣礼。

改革宗的观点与他们都不相同。记号和它所表征的事物之间是属灵和象征性的关系。在圣礼的要素与基督的身体和宝血之间存在着一种象征性的联系，而应许与圣礼间存在着一种庄严的印证性关系。圣礼的施行与参与同它们所表征的恩典之间也存在着属灵的关系。坚固信心的恩典是由圣灵施行的，也单单由信心领受。圣灵使圣礼在信徒的心中动工。圣礼以属天的方式和圣道捆绑在了一起。圣灵可以在圣礼之外使用圣道，但祂不会在圣道之外使用圣礼。而信心的手与口则需要领受圣礼的祝福。

愿主将恩典赐予我们，使我们能因着圣灵藉蒙恩之道所作的工来敬拜祂。

第9课

教会论：圣礼之基督徒的洗礼 瓦特·海润克牧师

亲爱的朋友们，你还记得我们为何要学习教会论吗？因为上帝，因为教会，这是上帝的教会！学习教会论关乎我们与耶稣的关系，也关乎我们的救恩。教会是基督的身体，由基督所建立，被祂的宝血所赎买，又因基督的灵蒙召而出死入生。祂保守自己的百姓，藉着圣灵领他们进入永生。我们在上一课中已经知道，上帝使用蒙恩之道带领罪人悔改，让他们与基督及其一切恩惠联合。为此，上帝将祂的圣道和圣礼的使用赐给了教会。在今天的课程里，我们要学习基督徒的洗礼这一圣礼。

基督亲自设立了洗礼的圣礼。我们在《马太福音》第28章19-20节读到有关设立洗礼的过程，经文说：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”这句经文印证了三位一体的教义，因为耶稣在这里所使用的

“名”不是复数，而是单数。在父、子和圣灵之间存在着圣洁的合一。真洗礼必须按照这个洗礼的程序进行。当经文说到使徒们奉耶稣的名施洗时，这是一个指向耶稣之教义的记号，而这基督的教义就包括奉父、子和圣灵的名所发生的洗礼。当使徒们奉基督的名施洗时，这里的意思并不是说他们没有奉三一上帝的名施洗。从早期的资料也可得知，基督的教会像我们今日一样使用相同的洗礼程序。

在洗礼时，三一上帝庄严地印证自己的圣约与应许。祂起誓说：“耶和華的真理必存到永远，祂永不割断自己圣约的纽带。”至于在洗礼时为何必须使用三一上帝的名，约翰·加尔文曾精辟地解释道：“清楚地提到父、子与圣灵是有着充分的理由的。因为父首先以我们不配得的怜悯藉着祂的独生子使我们与祂和好，接着基督以祂的死作为祭物出现，最后，圣灵靠着基督洗净并重生我们，简言之，使我们有一份于基督的益处。只有按着这样的顺序，我们才能经历到洗礼的果效。”

三位一体的三个位格在洗礼中都彰显了自己的救赎工作，每一位格都印证祂们会成全救恩所必需的工作。若没有父、子、圣灵，没有三位一体，没有一位上帝三位格，就没有救恩。当我们呼求父、子和圣灵的名时，我们是在倚靠全部的三个位格。我们在尊荣三一上帝，我们也是在表达，这个洗礼的行动是靠着三一上帝，也是为着三一上帝。

在希腊语里，“奉某某的名”是一个语气非常强烈的表达。它不仅指受上帝的吩咐，它还意味着与三一上帝的名相交。它拥有“归入”的意思。它表明迁入到与上帝的相交中。“奉某某的名”显明了上帝对其教会的心意，祂想要将他们带入到与自己的相交中，祂想要作他们全备救恩的上帝。你看见洗礼的程序中所蕴藏的深奥与丰富了吗？它向我们讲说的是被迁入到与上帝相交中的必须性与可行性，而这

是以圣灵和基督宝血所带来的重生为方式进行的。

奉三一上帝之名所施行的洗礼也是对祂圣约与应许的神圣印证。这就好比有人在一份重要文件的结尾签上自己的名字，用来表示他对其中内容的担保。三一上帝将自己的名放在祂的圣道与应许之中，是为了保证祂在自己的圣道中所说的每一句话都是真的。因此，圣礼印证上帝的应许。永恒的圣约坚立常存不动摇。真信徒因着他们与上帝之间永远的恩典之约而备受安慰，他可以在信心中说：“上帝却与我立永远的约。”（撒下 23:5）

洗礼也是对有形教会的祝福。在施洗礼中，上帝应许与有形教会及其后裔立约，并从她里面召聚自己选民的教会。祂通过将自己的三一圣名签署在其上来证实这一切。这就是给我们和我们儿女的巨大安慰。上帝起誓保证祂在福音中的应许是真实可靠的，就是耶稣已经来到世上拯救罪人。主希望我们用这样的祷告来回应祂的应许：“主啊，照你所说的而行。”（撒下 7:25）

总之，我们在设立洗礼一事上可发现三个要点。第一，洗礼是基督为历世历代教会所定的条例，为的是表明三一上帝藉着主耶稣基督与教会建立的关系。第二，三一上帝与耶稣基督绝不会分开或互相矛盾。第三，认识到洗礼中的三一信息是要呼召我们开展三一的事工，教导受洗之人三一上帝是谁，教导他们祂的所说所行。

最古老的洗礼形式是浸礼。这是洗礼模式中最重要的一個，但这并不是说点水礼就不那么重要。洗礼的记号是水。而水所代表的意义是洁净。正如水洗去身上的污垢，主耶稣基督的宝血也照样洗去我们一切的罪（约一 1:7）。耶稣并没有特别指定洗礼的模式，圣经也从未强调某一特定的模式。耶稣用来表示洗礼的词不仅有“浸”的意思，它还有“用水洁净”的意思。虽然圣经中所提及的洗礼的案例很可能是浸礼，但从最初开始，点水礼和浇灌礼也一直是约定俗成的事。五旬节那一天归信的三千人不可能都受的是浸礼。从早期教会史来看，浸礼与点水礼在当时都有采用。甚至在旧约时代，点水就被用在了礼仪性的洗濯之中。先知以西结也谈到了通过点水来得到属灵的更新。根据改革宗教会的观点，我们相信圣经并未要求只可以进行浸礼。点水礼也是符合圣经的合法洗礼模式。

现在，让我们集中学习一下新约中出现的几个洗礼的例子。请翻到《使徒行传》。从中我们能学到什么功课呢？在五旬节的那一天，有数千人悔改并受洗了。那些受洗的人被加给了教会（徒 2:47）。而加入教会的意思是不再属于“这弯曲的世代”（徒 2:40）。由此可见，洗礼是教会成员的记号。

我们在《使徒行传》第 2 章还可发现，接受洗礼的基础不是一个人的悔改或信心。他们“奉耶稣基督的名受洗，叫……罪得赦”（徒 2:38）。洗礼的基础是耶稣基督在祂所成就之工中彰显的启示，而不是受洗之人所拥有的任何东西。洗礼表明罪得赦免，并印证赦罪的应许，因此，洗礼要求以信心和悔改的方式来接受赦罪。

洗礼也与圣灵的恩赐有关。基督国度在五旬节的降临证实了施洗约翰所传讲的基督要以圣灵施洗的信息。《使徒行传》第 8 章记载了腓利给埃塞俄比亚太监施洗的这一有名的故事。在这位太监告白自己相信耶稣基督是上帝的儿子之后，腓利给

他施了洗。腓利并没有判断他的心，而是接受了他说的话并给他施洗。这个故事再次证实了洗礼并不是受洗之人信心的记号，而是为了证实所传的福音。这位太监所受的洗礼证实了腓利向他所传上帝话语的真实。

我们在《使徒行传》还可读到一家人的受洗。《使徒行传》第 10 章里，百夫长哥尼流与他的家人和身边人一起受洗。吕底亚的心在听见保罗讲道后被打开，她和她的全家就都受洗（徒 16:14-15）。腓立比的狱卒与他的全家都相信并受洗（徒 16:33-34）。哥林多会堂的主管基利司布和全家都信了主，还有许多哥林多人也都相信并受了洗（徒 18:8）。请将这一点牢记在心，新约让我们看到信徒和他们的全家都受了洗。在旧约中，上帝吩咐亚伯拉罕给他帐棚中的所有男丁行割礼。这再一次表明了新旧约之间的统一。在旧约中，所有属于亚伯拉罕帐棚中的男丁都要受割礼。而在新约，所有属于信徒家中的人也都要受洗。等下讲洗礼与上帝圣约的时候还会再提这一点。

不仅如此，新约还教导我们，洗礼是救恩惟独在基督里的证明。《罗马书》第 6 章 3-4 节说：“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入祂的死吗？所以我们藉着洗礼归入死，和祂一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。”《加拉太书》第 3 章 26-29 节也说：“所以，你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人、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。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”

保罗在《加拉太书》中极力反对律法主义，该主义会让人把律法作为得救条件。他的中心论点是“人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督”。基督在十字架上的工作满足了上帝的公义，除去了上帝忿怒的咒诅，并打开了救恩的道路。

保罗说，洗礼是“归入基督”，也关乎“披戴基督”。洗礼并不是另一条人凭自己赢得上帝喜悦的道路，而是要把我们引到基督和祂所成就的工作那里。事实上，新约信徒与亚伯拉罕一样都是藉着信心领受救恩。因为我们得救不是靠行为，而是藉着信。当一个人藉着信心明白了洗礼的信息并拥抱基督的时候，他所有的律法主义都会被粉碎殆尽，心中单单充满对基督里上帝之恩惠的崇敬。

新约圣经同样教导了我们洗礼与教会合一之间的关系。当一个人藉着信心拥抱洗礼的信息时，他与其他所有靠基督得救之人的差异就消除了。我们众人都必须承认，我们是在罪中成孕和出生的，我们都是可怒之子。唯独因着白白的和主权的恩典我们才得救，不是藉着行为，而是藉着对主耶稣基督的信心。我们全都需要同一位灵的工作，祂使我们与基督联合，也让我们有份于祂诸般的福益。

使徒保罗在给哥林多教会写信的时候因为他们的偏心而责备他们，保罗将他们指向洗礼的圣礼，他说：“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。”（林前 12:13）这个合一的呼召与成圣有着密切的关系。例如，《罗马书》第 6 章 3-4 节的背景是反律法主义对恩惠福音的误用。保罗使用洗礼来论证它如何显明了与基督的联合，而这联合将必然产生新生命。上帝在洗礼中的丰盛恩典虽无法因顺服领受，但却可因悖逆而遗

失。保罗用这一点来激励信徒不断警醒。

新约中的书信特别将洗礼放在基督救恩的救赎历史现实与这救恩的个人应用之间。作为对这救恩的见证与印证，洗礼呼召并激励对基督的信心、教会的合一及其成员的圣洁。反过来说，它也警告我们不可忽略洗礼所表明的如此伟大的救恩。

洗礼是圣约的记号与印证。我们现在要来处理基督徒洗礼教义的一个重要方面，即洗礼是恩典之约的记号与印证。上帝的圣约被正式启示给了亚伯拉罕及其后裔。上帝为此赐下割礼为记号。主宣告说：“我是耶和华你的上帝。”这就是上帝圣约的核心。纵观之后的全部圣经，上帝称呼祂的约民为“我的民”。以色列曾是祂的约民。这圣约的纽带包括祂应许要作他们的上帝，祂要求他们将自己的生命归于祂，靠祂而活并向祂而活，还包括祂对他们悖逆的警告。

尽管基督的启示在新约比旧约更清晰，祂恩惠的救恩在两约中却是一样的。上帝在两约中保持着同一个恩典之约。在将人带到与祂的圣约关系的过程中，祂使他们在历世历代中都成为祂教会的成员。在旧约的治理模式下，圣约记号是男性割礼。在《创世记》第 15 章，上帝与亚伯拉罕立约。而亚伯兰将若干动物切成两半，并在这些肉块之间留下了一条通路。他赶走那些想要吃肉的飞鸟，直到太阳落山，然后他沉沉地睡去了。接着他听见了上帝说话的声音，看见“有冒烟的炉，并烧着的火把，从那些肉块中经过”。这种古代确立盟约的方式是一种自我咒诅的誓言。立约者等于是说：“倘若我未履行盟约中我的义务，那就让我像这些动物一样被杀死。”在这件事上，只有上帝经过了这些肉块，这表明的是祂忠于自己立约的话。这也告诉我们，上帝，唯独上帝，将自己放在了与亚伯拉罕及其后裔的圣约关系中。

上帝首先与族长立约，接着与以色列人立约。在《创世记》第 17 章，上帝将割礼作为祂圣约的长久记号赐给亚伯拉罕及其后裔。该记号中包含了流血的要素，因为一块皮被割了下来。上帝想要印证祂与以色列及其儿女所立的约。在出生后的第八天，所有的男婴都要受割礼。圣约的应许就是孩子们受割礼的原因。然后孩子们就成为了以色列教会的成员。

我们在《约珥书》第 2 章 16 节可以清楚看到这一点，经文说：“聚集众民，使会众自洁；招聚老者，聚集孩童和吃奶的。”孩童也被包含在了上帝的圣约之中，因此他们也领受了圣约的记号。新约时代信徒的儿女也必然如此。他们是基督徒父母所生的，他们就被包含在了上帝的圣约之中，因此他们需要受洗。

众教会一致认可成人信徒的洗礼合法性，但在婴儿洗礼合法性的事情上却莫衷一是。浸信会否认婴儿有受洗的资格。但我们却相信，信徒父母的所有儿女都拥有受洗的圣经基础。虽然孩童的确无法运用信心，但这不能拦阻他们受洗，因为犹太人的男孩在受割礼的时候也无法运用信心。我们的儿女受洗也是基于同样的根基，这就是上帝的圣约与应许。

割礼是一个小型手术，它在肉体上留下一个记号。这样，以色列就成为一个被标记的民族，一群为上帝所有的百姓。照样，洗礼也将我们标记出来。这记号永远都不会除去，这话是千真万确的。甚至地狱的烈焰都无法抹除洗礼的水。有形教会

的孩子在他们的额头上承受着上帝的记号。它与以色列的割礼告诉我们的是同样的内容：这些民是被分别出来的。藉着割礼，以色列人与上帝建立了特别的关系。这也适用于所有受洗的人，无论是成人还是孩童。我们应当从世界中分别出来，并结出与信心和悔改相称的果子。割礼讲论的是心灵的内在改变。它呼召的是心灵的割礼。这一点在《罗马书》第2章29节得到了证实，经文说：“惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。”洗礼不仅仅是记号，它还是圣约的印证。

使徒保罗在《罗马书》第4章说，亚伯拉罕早在他受割礼前就已相信基督。他因此得以在上帝面前称义。之后，他接受了割礼作为自己因信称义的印证。割礼向亚伯拉罕印证了他因相信主耶稣基督应许而称义的事实。割礼向他的心印证了上帝的恩典。这印牢牢地固定在上帝的圣约与应许上。从上帝的角度看，这样做是不必要的，因为祂本身就是诚实。但主是为着亚伯拉罕的缘故做的，好加增其信心。

与割礼一样，洗礼也印证上帝的圣约与应许。受洗之人无需怀疑上帝对他说的“这应许是给你的”这话是否是真诚信的。上帝的百姓与亚伯拉罕领受的是同一个确证，他们都是因信称义的。

割礼这项礼仪的高潮是耶稣基督在出生第八天后受割礼。基督作为亚伯拉罕的后裔而受割礼。祂来完美地承担并履行上帝圣约中我们这一方的义务。祂成全了诸般的义。基督作为上帝的羔羊受割礼。祂背负了罪人的记号，而罪人的罪必须被除去，因为祂背负了那罪。割礼的刀下所流的血只是十字架上所要成就之事的开始。那被割下来的一小块皮预示着祂要“从活人之地被剪除”（赛53:8）。基督作为罪人的救主受割礼。在受割礼的那天，祂也受了自己的名字“耶稣”，即耶和華拯救。在祂里面，罪疚得清除，心灵受割礼，我们可以在信心中求告祂的名字耶稣——救主！

《歌罗西书》第2章11-12节显然是按照洗礼取代割礼的前设行文的。这意味着，旧约中赐给以色列人的圣约的诸般祝福与义务如今都已临到了新约教会身上。改革宗教会清楚地告白洗礼已然取代了割礼。《比利时信条》第三十四条让我们看到基督如何将洗礼与割礼联合在一起，《信条》说：“我们相信并承认耶稣基督为律法的总结，祂藉着流出祂的宝血终结了其他一切人用以赎罪或补罪的流血；并且祂既废除了用血所立的割礼，就设立了洗礼来取代……此外，割礼之对于犹太人，正如洗礼之对于我们的孩子一样。因此，保罗称洗礼为基督的割礼。”

关于婴儿洗让我们再多讲一点。在改革宗的圈子里，我们拥有婴儿洗的牢固根基。我们实践婴儿洗，是因为恩典之约及其应许。我们拒绝基于假定重生的婴儿洗的教义。我们给婴儿施洗不是因为相信他们已经或将会得救。以这样的假定作为给亚当的儿女施洗的根基实在肤浅。我们同样拒绝以父母的信心为基础的婴儿洗。不，圣约及其应许为我们提供了婴儿洗唯一可靠与客观的根基。

《海德堡要理问答》主日二十七的第七十四问：“婴孩也要受洗吗？”答：“是的。因为他们既然与父母同属上帝的圣约和教会，并且有因基督的宝血得救脱离罪，并领受赐人信心之圣灵的应许，这应许赐予他们正如赐给他们父母的一

样；因此，他们也藉那作为圣约标记的洗礼，被接入基督教会中，并且有别于不信者的儿女，正如在旧约中藉着割礼所达成的，这割礼已由新约的洗礼代替。”

洗礼是否意味着所有受洗之人都得救性地有份于圣约及其应许呢？在恩典之约的课程里，我们已经解释了约民分为两种。想想亚伯拉罕。他给他家里所有的男丁都行了割礼，包括他的儿子以实玛利。然而，以实玛利并非信徒。实际上，他和他的子孙偏离了上帝和圣约的训词。以扫也是一样。同理在新约教会中，我们看见糠秕和麦子也是混在一起的。想想亚拿尼亚和撒非喇，行邪术的西门和其他一些人。使徒在《罗马书》第9章6节说：“因为从以色列生的，不都是以色列人。”这些从外面属于以色列的人并不都是真以色列人。

这让我想到了加尔文和其他改教家的卓越贡献。他们认为我们应当从两个方面来看待圣约。第一，圣约的本质，也就是上帝所应许之事。第二则有关圣约在有形教会中的施行。我们不可忘记施洗约翰向以色列人所传讲的话，他说：“上帝的国近了！你们当悔改，信福音。”（可1:15）虽然我们不可藐视受洗而归入有形教会之人所享有的特权，但我们万不可成为嘴上说着“我们是亚伯拉罕的儿女”，却不行亚伯拉罕所行之事的这类人。洗礼的特权虽大，但救恩的要求远非如此。我们需要亚伯拉罕的工作。我们需要亚伯拉罕的恩典。我们需要亚伯拉罕的上帝。除非我们在这位成就全备救恩的三一上帝之内寻得安息，否则我们就永不得安息。

现在，让我们总结一下今天所学有关洗礼的知识。洗礼是教会成员与上帝圣约的记号。上帝使信徒和他们的儿女成为祂教会与圣约中的一员。祂向亚伯拉罕启示了这一切。祂在整个旧约时期都不间断地如此行。到了新约，祂并没有吩咐不再这样做，反而向我们表明祂依然将信徒及其儿女纳入自己的教会中。因此，他们当领受这收纳的记号，就是已经取代了割礼的洗礼。这是怎样的一个信息啊，上帝竟选招我们，将我们安置在祂的教会中！与之相伴的又是何等的呼召呢！这呼召就是作为祂教会的一员活在信心、悔改与新顺服中，并将祂的应许、警告和呼召铭记在心。

第二，洗礼是在基督里并藉着基督得洁净与新生的记号。水象征着洗濯、赐下生命与审判。这全都指向基督，祂承受审判，好救人脱离审判，祂是洁除罪疚和罪之权势的源泉，这样罪人才能向上帝活出一个新的生命。这信息实在让人大为降卑，因为上帝在宣告我们自身是何等污秽，是何等死寂。这信息又是多么奇妙，因为上帝在宣告祂赐下恩典！

第三，洗礼是上帝在基督里恩惠之应许的印证。从字面上来看，洗礼就是“归入”三一上帝的名。祂以圣约的纽带将自己的名与我们的名联系在了一起。上帝圣约的核心就是祂的应许：“我要作你和你后裔的上帝。”三一上帝印证祂恩惠的应许是要表明祂是多么值得信赖，祂为信心赐下了这样的根基。祂甚至应许赐下祂的灵来将基督里各样的恩典应用在我们身上。

第四，洗礼包含了《海德堡要理问答》广为人知的三部分：愁苦、拯救与感恩。洗礼表明我们的愁苦。只有污秽的人才需要清洗。有话警戒我们当在上帝面前厌恶和谦卑自己，并要寻求洁净，不是在我们这里，而是在我们之外的基督耶稣那

里。洗礼印证并见证我们从愁苦中得拯救。洗礼向我们宣告三一上帝的应许，祂应许要藉着基督洗去我们的罪，收养我们作祂的儿女，并让圣灵施行救赎的工作。洗礼也警戒并约束我们献上新的顺服与感恩的生活。洗礼要求我们紧紧依附于三一上帝，信靠祂，尽心、尽性、尽意、尽力地爱祂，要求我们撇下世界，将旧本性钉在十架上，并行在新的圣洁生命中。

第五，洗礼极其重要。上帝应许要记念自己的圣约并成就祂的应许。祂说：“祂记念祂的约，直到永远，祂所吩咐的话，直到千代，就是与亚伯拉罕所立的约，向以撒所起的誓。祂又将这约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约”（诗105:8-10）。洗礼是赐给上帝百姓的极大安慰，向他们印证上帝的应许。洗礼又如同可见的讲道，向全体会众宣讲主为罪恶污秽所开辟的洁净之泉。基督也将洗礼作为庄严的信物赐给自己的教会，向她保证祂所开始的善工，祂一定会在祂再临时完成。

感谢您学习本课有关基督徒洗礼的教导。我们还有一个圣礼要学习。下一课，我们要来学习主餐这一圣礼。愿上帝祝福你们。

第 10 课

教会论：圣礼之主餐

瓦特·海润克牧师

倘若我父亲在临终的病床上问我，在他过世后我是否愿意为他做些什么时，你觉得我会怎样回答？“你们要如此行，为的是纪念我。”这是耶稣在被钉十字架前最后一次与祂的门徒单独在一起时所说的话。事情发生在祂临死前的晚上，在一间楼房里。在这个催人泪下的时刻，祂要求自己的门徒以掰饼喝杯的方式持久地纪念祂。

亲爱的朋友们，我们要在教会论的最后一课中学习主餐的教义。主餐完全是关乎主耶稣基督。祂是这一圣礼的中心。就在祂死于十字架上不久前，耶稣设立了这宝贵的圣礼，用记号和印证来宣告祂的慈爱与信实。

主餐是在进行逾越节晚餐的过程中设立的。这绝不是一个巧合，而是关于主餐与逾越节的重要光照。逾越节属于旧约。直到新的来临，旧的才会过去。旧的是为新的所做的预备。因着主耶稣的来临，逾越节被成全了。因此，逾越节是为新约教会的晚餐所做的预备。

现在，让我们想象自己来到了耶路撒冷的这间楼房。我们看到耶稣和祂的门徒聚集在逾越节晚餐的桌前。桌子上摆放着烤羊、无酵饼、苦菜、杯与酒。主耶稣很可能遵循了通常的惯例。祂举起了第一杯酒并说道：“我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席。”（路 22:15）然后耶稣起身离席，祂用毛巾束腰，开始在盆子里给门徒洗脚。在众人全部就座之后，接下来很可能是犹大与耶稣一同蘸手在盘子里。之后耶稣举起第二杯酒，开始讲论自己的受苦、被卖与受死。祂按照惯例擘开饼，但祂却没有照惯例说“这是我们的祖宗在埃及所吃的苦饼”这样的话。相反，祂说的话令人无比震惊，祂说：“这是我的身体。”“身体”一词通常要用在烤羊的身上，然而，耶稣将羊放在一边，却说自己是逾越节羔羊的成就。最后是第三杯酒，也就是福杯，它极有可能转变成了主餐的杯，耶稣那时说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”

逾越节是上帝设立用来纪念以色列人脱离埃及的一年一度的宗教仪式（出 12）。保罗在《哥林多前书》第 5 章 7 节认出逾越节是基督的预表。因着涂在以色列人门框上的羔羊之血的缘故，灭命的天使“逾越”了他们的房屋，转而击杀埃及地一切头生的，因为他们没有将羔羊血涂在门框上。

逾越节羔羊是一种祭牲。献祭之后的晚餐的意义在于它与献祭的关系。它是一个生死共存的筵席，因为羔羊的死是一种替代性献祭。逾越节羔羊确保了以色列人的性命安全。

主餐与逾越节的晚餐有相似的性质。基督设立主餐不仅仅是作为一种纪念，祂

还将其作为祂赐下恩典的管道。领餐者象征性地吃了十字架的祭坛上所献的祭物。在吃的时候，我们并非重复献祭，而是持守基督所设立的筵席，以此见证自己来到了祭坛前，并得享其上所献祭物赚得的各样福益。主餐是为着与祭物相交（吃祭物）而设立的，这就意味着祭物已经被献了。

正如洗礼取代了割礼，主餐也同样取代了逾越节筵席。主餐其实是逾越节的新形式，建立在主耶稣基督所成就的工作之上。这一变化是为了要符合新约时期的情况。身体不再是一只烤羊，而是用来指向主耶稣基督身体的一张普通的饼。酒如今代表基督的宝血及祂所成就的完全的赎罪。基督成全了旧约所有的仪式以及整个的旧约礼仪体系。

圣经中有四处地方都记载了主餐的设立。它们是前三卷福音书：《马太福音》、《马可福音》和《路加福音》，以及使徒保罗写给哥林多人的第一封书信，这是我们找到的设立圣餐的四处经文。

我们一起来读《哥林多前书》第 11 章 23-26 节的记载，经文说：“我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就擘开，说：‘这是我的身体，为你们擘开（注：原文是擘开，此处根据作者接下来要表达的翻译为擘开）的。你们应当如此行，为的是纪念我。’饭后，也照样拿起杯来，说：‘这杯是用我血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。’你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来。”

耶稣论到饼时说：“这是我的身体。”这句话是最为基要的。在《路加福音》第 22 章 19 节，经文加上了“为你们舍的”这句话。而在《哥林多前书》第 11 章 24 节则是“为你们擘开的”。这些话表明，我们的注意力不该集中在耶稣身体的实存上，而是应当关注耶稣自己，祂是成为肉身的道，要为自己的百姓受苦、受死和舍命。这次晚餐主基督的言语和行动都是至关重要的。倘若我们遗漏其中任何一部分，就必然会扭曲整个行动。耶稣拿起饼，祝福这饼，将饼擘开，再分发这饼。祂说：“拿起来吃……你们应当如此行，为的是纪念我。”

圣经关于杯的记载甚至比饼更加详尽。耶稣招呼他们来喝，告诉他们这酒是祂的血，并应许祂会在上帝的国度里重新与他们喝这杯。关于这酒，耶稣用到的词有“我的血”、“为多人”、“新约”。因着为自己的百姓舍命，基督在自己的宝血中确保并设立了新约。当耶稣拿起杯的时候，救赎史就从旧约来到了新约：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”（路 22:20）“新约的杯”和“我的血”都与“使罪得赦”密切相关。基督作为完美的逾越节羔羊舍命流血，而祂的血可使罪完全得赦。不再需要其他任何祭物。基督宝血的完备性对于罪人中的罪魁也都是充足的。

耶稣对酒所做的行动是这样的：祂将酒倒在杯里，祝福这杯，然后将杯给出去（太 26:27）。接着祂就说：“你们都喝这个。”我们相信耶稣自己是第一个喝这杯的人，喝完祂就说：“你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”经文所记录的基督的言语和行动都非常重要。它们有助于我们理解主餐的设立。

在《使徒行传》的前几章，主餐被称为“擘饼”。作为《使徒行传》的作者，

路加用这样的表达将这特别的一餐与使徒教导、团契和祷告共同组成了起初的耶路撒冷教会生活的核心要素。在新约教会的早期阶段，主餐是那个时候爱筵的一个延伸（徒 2:46）。随着教会更深地领会基督的教导，他们对主餐之意义的认识也随之加深。

在新约中，我们发现有几个不同的名字都可以指代这一圣礼。《哥林多前书》第 11 章 20 节称之为“主的晚餐”。《哥林多前书》第 10 章 21 节是“主的筵席（注：原文是主的桌）”。《哥林多前书》第 10 章 16 节是“同领基督的血”和“同领基督的身体”。在《约翰福音》第 6 章 53-58 节，耶稣描述我们该如何吃喝祂。让我们一起读这段经文：“耶稣说：‘我实实在在地告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。永活的父怎样差我来，我又因父活着；照样，吃我肉的人也要因我活着。这就是从天上降下来的粮。吃这粮的人，就永远活着，不像你们的祖宗吃过吗哪还是死了。’”

这个圣礼还被称为感恩祭（译注：Eucharist，该词常被直接译为主餐或圣餐，但均未表达出它的原意），来源于希腊语中的动词“eucharisteo”，意思是献上感恩。耶稣在祂施行第一次主餐前献上了感恩。每个术语都有助于从不同的方面传达这一圣礼的意义。

在漫长的教会历史中，主餐一直都是一个产生争议的话题。历史上关于主餐一共有四种不同的观点，它们都试图解释主餐的本质，以及它如何使领受之人受益。

罗马教会教导的是“化质说”的教义。他们相信基督的身体和血具体地出现在饼和酒中。当神父对主餐中的物品祝圣以后，该教义声称所谓的饼与酒的“本质”就变成了耶稣基督的“身体、宝血、灵魂与神性”。中世纪的天主教于一二一五年正式承认化质说的教义。它宣扬了这样一种信念，即每次庆祝弥撒的时候，耶稣基督都要作为一个“不流血”的祭物被献上。弥撒这个名字来自于讲道与祷告之后所说的拉丁语仪文，为的是让所有的非教会成员在施行主餐前离开教会。这个化质说的教义是十六世纪宗教改革的神学主战场之一。改教家们极其正确地强烈谴责弥撒亵渎性地否认了基督所成就的工作，并促进了偶像崇拜和对饼与酒的敬奉。

路德宗试图让自己远离罗马的主餐观，在基督如何与主餐中的要素建立关系这个议题上，他们接受的是“同质说”的教义。他们相信的不是这些物品变成了基督真实的身体与血，而是基督临在于这些物品“之内、之下，又与它们同在”。他们试图公正地对待耶稣所说的“这是我的身体”这句话。但这种观点最大的弱点在于它未能维护圣经有关基督人性本质的教导。为了维持基督真实的身体与饼和酒这两个要素间的关联，路德宗的人会说基督的身体是“无所不在”的。这意思是说自从升天以后，基督的身体就是无所不在的。该教导造成的结果必然是基督的人性已经截然不同于其余全部人类的人性。但倘若基督除了罪以外没有在凡事上与祂的弟兄相同，祂又如何成为我们的代表与救主呢？

瑞士改教家乌尔里希·慈运理对主餐的解释与路德宗不同。相比于相信基督真

实临在于圣礼中，他更倾向于将圣礼看为基督与我们同在这一应许的延伸。他将主餐视为对基督在过去所成就之事的实时见证。慈运理强调的全部重心都是纪念基督的受苦。他相信圣礼的大能是藉着作为仪式一部分的讲道而来的。其他的改教家们并不认同这一观点，认为该观点未能领会福音书和保罗书信中讲论主餐时所使用的言语的全部要点。

宗教改革的主流观点反映在了众多改革宗教会的信条中，即基督藉着祂的圣灵与圣道在主餐中真实临在并运行。在这圣约性的筵席上，基督喜悦将自己分赐给祂的百姓。在主餐中，信徒“藉信在心中以感恩之心吃喝基督”。这一观点也符合与主餐相关的警告，经文说：“因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。”（林前 11:29）改革宗的观点就是日内瓦改教家的加尔文主义的观点。

约翰·加尔文发展了圣餐的工具性的教导。饼与酒是圣灵将基督分赐给怀有信心之领餐者的管道。与路德和罗马天主教不同的是，加尔文教导基督身体的真实临在与基督拥有真实人性的真理是相冲突的。作为上帝，祂无所不在；但作为人，祂的人性已升入高天。因为拥有人类的身体，祂的身体无法真实地临在于全世界成千上万个施行主餐的地方。圣礼的要素是属灵现实的记号，而非该现实本身。

加尔文坚决反对罗马天主教的观点。正如洗礼的水并未变成基督的血，也没有凭自己洗去罪，同样，饼与酒亦没有变成基督的身体与血。与慈运理不同的是，加尔文教导，主餐最重要的不是关乎信徒的见证，而是上帝的作为。主餐不仅是带领信徒的心回溯过去，更是引领他们来到现今在高天的基督面前。基督在主餐中的临在不是身体上的，而是属灵的。这一临在是在运用信心的时候靠着圣灵得知的。加尔文在强调圣礼的属灵本质时说：“基督绝非是一个用空洞的表象嘲弄我们的沽名钓誉的骗子。”基督以极其真实的方式藉着饼与酒用自己的身体与血喂养祂的百姓。祂藉着主餐用自己亲自喂养他们。

加尔文的观点在《比利时信条》第三十五条中得到了概括，《信条》说：“为要向我们表明这种属灵的属天的食物，基督就用世上的有形的饼来表征祂的身体，用酒来表征祂的宝血。祂用这饼酒向我们证实，我们确实是用双手来领受这一圣礼，用我们的嘴来吃喝饼酒，使我们的生命得到滋养，同样我们也藉着信心，就是我们灵魂的手与嘴，在我们的灵魂中确实实地领受我们独一的救主基督的身体和宝血，目的就在于使我们的灵命得到扶持。”

为了教导自己的百姓，基督设立了主餐的圣礼。祂讲说“祂的身体”和“祂的血”是有着特别的理由的。正如饼与酒支持着我们在今生的身体，同理，基督被钉的身体和所流的血才是真正的饮食，我们的灵魂凭此得到喂养直到永生。《比利时信条》第三十五条说：“为要向我们表明这种属灵的属天的食物，基督就用世上的有形的饼来表征祂的身体，用酒来表征祂的宝血。”

信心的新生命需要饮食。圣灵一旦开始在罪人的心中作成恩典，罪人就立刻感到对义与赦罪的渴慕，并寻求与上帝和好的道路。你会像那位浪子一样呼喊道：

“我倒在这里饿死吗？”为了维持这一属灵的生命，上帝赐下了耶稣基督，祂就是生命的粮。在主餐的记号当中蕴含着这般属天的教导。麦粒变成面包要经过一个漫

长的过程。麦粒要先被种在黑暗无光的土里，它要在那里死去。然后开始生长，在经受风吹、日晒和雨淋的过程中逐渐成熟。这时它要被割下来打谷，好使糠秕脱去。再然后麦粒要被磨成面粉，随后与油和水混合，在烤箱中进行烘焙。

同理，在基督成为滋养将饿死之罪人的生命之粮以前，祂也有很长的路要走。如同那粒麦种，基督也必须被播种在地里，祂必须死去。祂需要在自己百姓的罪责之下破碎。祂要因为我们的罪而在上帝圣怒的磨石下被碾碎。祂要进入布满撒但试探的烤炉之中。祂要伏在上帝公义的要求之下。耶稣将主餐的记号赐给我们，是为了纪念祂的受苦，让我们回想祂为我们的救恩所付上的宝贵赎价。想想祂所经行的这漫漫长途吧。

照样，赐下倾倒入来的酒这个记号也是为了教导和教训信徒。葡萄变成酒同样需要漫长的过程。葡萄在出酒之前要先在酒榨中进行压榨。在上帝对罪的忿怒酒榨中，基督也必须像葡萄一样被践踏，像浆果一样被压榨。祂说：“我有当受的洗还没有成就，我是何等地迫切呢？”（路 12:50）

主餐中的记号表明的是祂的受死之爱和使人称义的献祭。它们极其丰富地显明了耶稣是如何成为我们救恩的创始者的。对于饥渴之人而言，祂擘开的身体和流出的宝血是真正的饮食。这是藉着圣灵的工作经历到的，“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的”（约 6:55）。倘若没有这种属灵的饥渴，基督对我们而言就毫无佳形美容。那样，我们就看不见也品尝不到记号所象征的意义。若没有相信的心，记号对我们而言就是毫无意义的。

加尔文写道：“基督真实地向所有坐在桌前参加筵席的人提供并彰显了这一圣礼所象征的现实，尽管只有信徒领受了这现实及其益处，他们乃是以真心和感恩之心领受这慷慨馈赠的。”只有当我们多少认识到罪的苦痛时，基督对我们而言才成为甘甜。逾越节的羔羊必须就着苦菜吃。你可知得罪一位如此良善圣洁的上帝，用我们的罪刺透基督，这是多么苦痛的一件事吗？真希望你能品尝到上帝羔羊的甘甜，在擘开的饼与倾倒入的酒中尊崇祂。

基督在施行主餐的时候以属灵的方式临在。祂才是餐桌的主人。祂邀请那些劳苦担重担的人，并应许赐安息给他们（太 11:28）。祂也作为至大的医生发出邀请，祂晓得并能治愈他们一切的疾病。祂在桌前成就了祂在《启示录》第 3 章 20 节的应许，祂说：“若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我，一同坐席。”这才是重生的心灵在主餐中所需要和所寻求的。

记号并非空洞无益的。虽然饼依然是饼，酒也依然是酒，但主就在餐桌前，藉着这些记号向自己的百姓证实祂的慈爱与信实。《海德堡要理问答》第七十九问清楚地说道：“当我们为纪念祂而领受这些圣洁的标记时，祂用这可见的标记和保证向我们担保，藉着圣灵的运行，我们实在是分享祂的真身体和宝血；而且，祂一切的苦难和顺服也确实是我们自己的，好像我们自己受了苦，为我们的罪向上帝作出了补偿一样。”也就是说，主餐的丰盛就是信心的宝贵确据，即或生或死，我都属于我信实的救主耶稣基督。你看到这一圣礼中的丰盛祝福了吗？信心总是将手伸向基督，而若没有基督，信心就无法做到这一点。基督想向祂悔改的百姓教导并确保

自己的慈爱，向他们印证他们的罪得赦免，他们得蒙悦纳，他们灵魂的救恩。

在这项圣礼中，基督特别靠近祂充满疑惑的儿女，他们说：“主耶稣真的爱我吗？祂真的愿意为我流血吗？祂真的愿意让自己的身体为我擘开吗？祂真的愿意为我这样的人做这些吗？”耶稣会回答他说：“没错，我的身体也是为你擘开的，我的血也是为你流的。看看这些记号，看看在你眼前正被擘开的饼和倒出来的酒。正如你亲眼所见，亲口所尝，我亦为你一切的罪恶罪孽将自己作为和好的祭物而献上。”主耶稣这样做，是为了让他们能摆脱疑惑，得以与新妇同说：“我属我的良人，他也恋慕我。”

在圣经中的时代，也包括在今天许多的文化中，一顿饭的作用不仅是喂饱肚子，它还包括与人相交。主餐是有着简单外在记号的属灵饭食，它也有两个目的，喂养和团契。食物和主人都在基督里。主餐也关乎与基督相交。当我们来到主桌前的时候，主耶稣基督才是中心焦点。

关于与基督相交的关键经文在《哥林多前书》第 10 章 16 节，经文说：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？”在写完这节有关与基督的宝血和身体相交的经文后，保罗立刻在第 17 节经文中说：“我们虽多，仍是一个饼、一个身体，因为我们都是分受这一个饼。”保罗说“我们虽多”。我们全都是有着自身软弱和恩赐的不同与独特的个体。但我们也是“一个饼、一个身体”，在基督里有合一！主餐也当表达这种属灵的合一，这合一是基督在让罪人与祂联合的时候作成的，而祂就是生命的粮。每一位领餐者都做出同样的告白，他们全都表明主耶稣的死。

这也告诉我们，倘若我们与他人的相交被破坏，我们就无法享受与基督的相交。保罗郑重地警告有关“不按理吃饼喝杯”的事。当主餐施行在出现分裂的祂的百姓中间时，上帝的忿怒就会被点燃。他们的问题不是不按理，而是没有爱。因此，我们必须在领受主餐前省察自己（林前 11:28）。

主餐的目的是为了坚固已经存在的信心。基督设立主餐是为了那些以心灵诚实跟随祂的人。唯独信徒才能领受主餐的祝福。呼召纪念祂的前提是认识祂，分辨主的身体以属灵的视力为前提。以不信的心参加主餐就是吃喝自己的审判。因此，我们必须省察自己，正如保罗在《哥林多后书》第 13 章 5 节说：“你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。”

《海德堡要理问答》主日三十的第八十一问给出了合乎圣经的教导，“问：谁可来到主的桌前？答：就是那些因自己的罪而真心痛悔，并且相信因基督的缘故罪得赦免，后来的软弱也藉着基督的受苦和受死而得蒙遮盖的人；他们也渴望信心更得坚固，生活更加圣洁。但那些拒不真心归向上帝、假冒为善的人，乃是在吃喝自己的罪。”

上述所提及的三个简单的记号，悔改、信心和爱心，它们在圣经中是随处可见的。悔改是以对罪真正的忧愁而转向上帝与基督，在上帝面前认罪，并单单因着主耶稣基督的功德而祈求怜悯。悔改总是与信心相连。按理参加主餐的人不仅拥有因着己罪和愁苦而来的真正忧愁，他们还拥有渴慕基督的信心。信心会按照基督在福

音中对信徒的自我启示而转向祂说：“大卫的子孙啊，可怜我吧！”

最后但同样重要的是爱心，即渴望爱慕并服侍上帝与邻舍，渴望在上帝与众人面前过圣洁的生活。这种渴慕同样伴随着与里面的老亚当之间的争战：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？”（罗 7:24）你是否知晓悔改、信心与爱心呢？在预备主餐的时候，我们需要这样祷告：“上帝啊，求你鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”（诗 139）这是何等的祝福，真正地渴慕主耶稣基督，与使徒们一同说道：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”虽然悔改可能不是完美的，信心可能是软弱的，而爱心亦可能是缺乏的，但祂绝不会把你赶出去。

主餐的圣礼聚焦在过去、现在和将来。耶稣吩咐我们如此行来纪念祂。我们纪念祂在过去的受苦和自我牺牲之爱。我们关注现在，因为基督是我们永活的救主。祂是主餐桌永活的主人。藉着圣灵的工作，祂吸引自己的百姓就近祂。但我们同样对未来饱含期待，主餐宣讲一个荣耀的未来。《马太福音》第 26 章 29 节说：“但我告诉你们：从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”《哥林多前书》第 11 章 26 节也说：“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”

主餐是对将来之丰满的预尝。上帝的国度在基督里已经降临，领餐者得以品尝基督所预备的筵席。在主餐中，基督将祂百姓的心提升到祂面前，让他们期待那有福的将来。主餐预先指向那真正的最后晚餐，就是《启示录》第 19 章 9 节所说的羔羊的永恒婚筵。这个大有荣耀的未来使主餐成为充满盼望的一餐，使我们渴慕基督的再临。但愿我们都拥有这样有福的盼望与渴慕。

感谢你参与教会论这一系列课程的学习。我衷心邀请你参加系统神学下一个单元，也是最后一个单元有关末后之事的學習。