

版权页

Copyright Page

活泼的教会

作者：季本信
版次：二〇〇九年六月再版（简体字版）
出版及发行：活石出版有限公司
香港九龙尖沙嘴邮箱91855号

ISBN
版权所有©

The Dynamic Church

Author: O.J.Gibson
Editon: Second Simplified Chinese Script Edition, June 2009
Publisher & Distributor: Living Stone Publishers Ltd.
P.O.Box 91855, Tsim Sha Tsui, Kwoloon, Hong Kong.

ISBN
Copyright©

序言

为何有这个关于教会的课程？

因为这课题受到主耶稣，就是我们的神、我们的救主的重视。

因为神选派教会在地上担当真理的柱石和根基的角色（提前三15）。

因为缺乏教会（没有教会设立的地方）是个灾祸，教会的软弱和失败大大削弱神工作的能力。

因为在许多方面缺乏谅解和欣赏，教会合宜的支持和功用被动摇。

因为按圣经原则，教会的功能已遭受多世纪以来的歪曲、悖逆、忽视、妥协、权宜，和对神圣秩序的无知所混淆、蒙蔽。现代教会常宣称只跟从圣经，但行出来的却不如我们从圣经所领受的教导。对此矛盾，有人辩称，有些事情是纯粹文化或地区性的，并不受约束；任意用这些借口来推搪。

这个课程不可能完美地涵盖所有事情，或讨好每一个观点。其目的是检讨有关合乎圣经的教会的主要原则，并思考下面的问题：“圣经说什么？”这异于问：“马丁路得、加尔文或其它领袖的观点是什么？”也有别于说：“信条和议会说什么？”或“按调查所证实的，什么有助增加教会人数？”

引述的经文会用来建立论点——在有限的篇幅里尽量做好。新约记录了主耶稣基督教会初期的实况，并管理教会所需的教训和例子。

请细阅每一课。当读到你不同意的部分时，请忍耐一下，别让此妨碍你思考余下的材料。遇到明显是正确的部分，请问问自己，是否忠实地跟从其中的原则，是否对基督这教会的元首真诚。

教会的主快要回来，评估我们奉主名在教会里所作的。主必快来！

研读指引

你若留心注意下面的指引，预备自己，参与课堂；你研习本课程就必能得到最大的益处。

课前预备

每星期预留充足的时间来完成练习。每一课你都当采取以下的步骤：

- 1. 向神祷告。** 求神帮助你明白和应用祂的话语。你的祷告可以是：“求你开我的眼睛，使我看出你律法的奇妙。”（诗一一九18）
- 2. 阅读课文。** 把重点、不明白的地方或有疑问的地方，划上记号。翻查重点经文，参看一个好的圣经译本。
- 3. 回答练习里的问题。** 读完课文后，完成练习的所有题目。遇有困难的题目，可先跳到下一题，稍后再回头处理那棘手的问题。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

目录

序言		
研读指引		
第一课	教会的重要性和定义	6
	神怎样为祂的子民，设立一个以基督为中心的群体，取代以色列民	
第二课	教会的目的	14
	描述基督与教会的关系，并教会用以完成其职任的七大功能	
第三课	教会历史	20
	重温教会历史。从五旬节至今的七个主要时期	
第四课	教会的主	29
	显示基督是祂子民全权的元首、根基、磐石和聚集中心	
第五课	教会的牧者	35
	圣经中多领袖的模式，他们的责任、资格、任命与典型的比较	
第六课	教会的祭司身分	42
	表明信徒是全被召作圣工的，不只限于一班被称为圣品人的人	
第七课	教会有神的生命	48
	表明主是一个生气勃勃的地方教会的生命和力量，并展示我们怎样才能善用这生命	
第八课	教会中神所定的角色	55
	神怎样从创造开始，安排教会领袖和功能，编定男女角色	
第九课	教会聚会	61
	追溯自起初到现在，神子民聚会时的相交和功能	

第十课	教会的纪律	67
	在神家里，领袖们怎样肩负载培和纠正的责任， 并肢体怎样支持他们	
第十一课	教会与布道	73
	借人们悔改归信令教会增长以显明神的旨意， 并检讨有关障碍和提议改善	
第十二课	教会训练门徒	80
	综览教会中门训的需要和功用， 并探讨达到这目标的途径和方法	
第十三课	教会与宣教	87
	地区教会支持国外宣教的途径， 并检讨在世界和教会中遇到的阻碍	

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第一课

教会的重要性和定义

“我要把我的教会建造……”（太一六18）

这句值得注意的句子陈述主耶稣基督的目的，向我们表明教会是一个神圣的体系，有举足轻重的重要性。主决意要用一个完全崭新的群体，取替以色列民，作神在地上的代表。以色列人本当作外邦人的光，好让救恩可以临到地极（赛四二6）。作为神的选民，以色列在这神圣使命中却是对神不忠不实，其圣城、祭司制度、圣殿和献祭制度都被一一摒弃。以色列的先知屡次警告百姓会有审判，但他们是白费心机了。

神于是兴起一个新群体，不分犹太人和外邦人（西三11；弗二11~18）。希伯来先知已经预先看见在各民中会出现一个普世的事工；他们也预言，由于以色列不信和在属灵上的不忠，她要被弃一旁。神的子民成为教会这真理一直是个奥秘，直至在新约里启示出来（弗三4,5）。在四福音和使徒行传第一章以前，教会仍是一个未来的发展。在犹太人的五旬节（徒二），信徒借着圣灵的洗（徒一5；林前一二12,13），加入基督，教会才第一次出现。教会不是以色列的延续，而是承接。在神暂时摒弃以色列的这个时代，教会为神充当其中的角色（罗一一1,2）。将来，一班坚定相信的以色列余民，要透过主耶稣基督得复兴（罗一一25,26；亚一二10，一三1）。神今天借着教会的见证，呼召人们归向基督。主将得救的人天天加给教会（徒二47）。

神设立教会为要完成祂的目的。信徒得救，并非象一些人往往相信的，只生活在与神独一无二和个人的关系中；相反，他们是被召在属灵的群体内彼此相交，作神家中有用的成员。神说，不可停止聚会（来一〇25）。教会是一个神圣地被委任的群体，配受所有神子民的尊重、支持和个人投入。正如没有敬虔的以色列人会漠视他在其社群中属灵生命的责任，同样也没有敬虔的基督徒可以对他的属灵家庭——教会——不闻不问。

辨识教会

什么是教会？有人认为教会是一座建筑物，里面有聚会举行（“街角的教会”）；有人视它为一个宗派或宗教组织（“你属于哪个教会？”）。根据圣经的意思，在地区层面上，教会是一群在基督里的信徒，聚集一同敬拜、祈祷、研读神的话语，遵守礼仪（施洗和主餐）。事实上，是教会走进建筑物中，而不是人走进教会中。

教会一词是翻译希腊文 $ekklesia$ 意思的一个差劣选择。普遍、正常和合理的译法应该是召会或会众。这原文意指被呼召出来或被呼召聚集的群体，它本身并非一个宗教术语。在新约，这字被用来描述在剧院里的以弗所人（徒一九32,41）和流离旷野的以色列人（徒七38）。这字应用在主耶稣的信徒身上，就是指他们奉主的名聚集（帖后二1；林前五4）。这是一种特别的集会，神子民奉耶稣的名聚集。这些人活在基督里，在属灵意义上聚集。

对教会的两个观点

教会一词可以用在整体或普世的意义上，也可以用在地方的意义上。

普世教会包括所有在基督里的真信徒，不论是已经与基督同在或仍然生活在世的。它复盖的时期，从五旬节开始到被提。弗一22,23提到基督为教会作万有之首，教会是祂的身体。其它参考经文，包括弗三10,21、五23~32和西一18,24，都视教会为基督为首下整体信徒的合一。没有未得救的人会在其中，也没有已得救的人会在其外。直至今日，整体教会尚未同时在一个地方聚集；然而，当基督再来时，祂便会联合他们（帖前四14~17）。这描述应该清楚说明了，为何地上的教会不应作出荒谬的宣称，说自己是唯一真正的教会。没有地上的教会完全等同于普世的真教会，我们是所有真信徒的一分子，在基督的教会里合一。

地方教会（或众教会）指重生的信徒在地区上的聚集。新约中多封书信都是写给这些教会的，罗马、哥林多、以弗所、腓立比、歌罗西和帖撒罗尼迦都是一些例子。给提摩太的书信关注到地方教会的组织和领导；提多联同保罗在革哩底为地方教会设立长老；作为传教士，保罗的职责是在没有教会的地方建立地方教会，即使那地方有犹太人的会堂。说新约看信徒都与地方教会有关连，是公平的；一些说法，如“基督的众教会”、“神的教会”、“加拉太的各教会”，和“马其顿”或“犹太”的，都以主的名或地点为地方教会下定义，但并无以宗派为名的。用人名设立小组、为教会命名更是被禁止和错误的（林前一12,13）。一家理想的地方教会应该：（1）有履行职责的长老和执事，肩负神委托牧养和照顾信徒属灵需要的责任（林前一六16；来一三17）；（2）举行教会的两种礼仪：水礼（太二八19,20）；（徒二41,42）和主餐（林前一—23~26）；（3）提供一个环境，让信徒可以借使用自己的属灵恩赐而互相造就（来一〇25；林前一四26）。

不明白何以有受圣经教训的信徒，会认为毋需参与地方教会。没有参与、没有支持或漠视神子民的聚会的，不可能真正宣称跟从和顺从主耶稣——教会的头——的信徒。

教会的称呼

圣经中教会的名字很具指导性，这样的名字有很多，都应用在所有信徒身上，没有一个是分宗派的。这些名字包括：

1. **神的教会**（林前一〇32；一五9）：显示神的所有权。

2. **基督的教会**（罗一六16）：显示教会与其创立者的关系。

3. **基督的新妇**（弗五25~27；林后一一2）：显示主与属祂的人之间爱的关系和委身。

4. **基督的身体**（弗一22,23）：表明主怎样透过祂的肢体显露自己的生命。

5. **神的殿**（林前三16）：展示这是圣灵的居所，我们作为圣洁的祭司，是活石，被建造成为圣洁的敬拜之所（彼前二5）。

6. **神的群羊**（约一〇16）：表明我们是基督的羊，祂是大牧人（来一三20；彼前二25）。

7. **神的家**（提前三15）：暗示主是当中的领导，这家有秩序和纪律。

所列出的或许尚未完备，但足以提出两点：第一，这些名字都将主的子民与祂自己联系起来，没有别人；第二，这些名字没有在任何方面把整体信徒分割。它们叫所有信徒能在基督宝血的基础上，彼此不受限制地联系起来。就象大卫，凡敬畏主，守祂训词的，我们都可与他作伴（诗一一九63）。

教会肢体的称呼

我们的肢体身分主要是在基督的身子里，而不是在一个宗教组织里。一些常被视为必须，又很普遍的教会肢体称呼，都不是圣经用来辨识信徒的；取而代之，圣经已给我们适合称呼一切在基督里、在真理中敬拜我们唯一的主和救主的名字。

1. **信徒**（徒五14）一词显示，我们借信进入神的国并继续与主有生命上的连系。

2. **门徒**（徒九1）此名形容宣称跟从主耶稣的人效法并跟从祂；他们是主的教导的拥护者和先锋。

3. **圣徒**（弗一1）这名称解作“圣洁的一群”，表明我们分别为圣归神，按我们“在基督里”的身分远离污秽。

4. **弟兄们**（雅二1）此名显示神家里成员的家庭关系，是在基督里的弟兄姊妹。

5. **基督徒**（徒一26）一词在撰写圣经的时代，是最不普及的称呼，通常是不信者称呼信徒时才用的。圣经甚少用这词表示我们与基督的关系。

辨识跟从圣经的教会

要世上的人明白各个自称为跟从基督的教会，是十分困难的事。很多教会，若不是多数，并不曾表达忠于福音或其它圣经真理的信息，就是信徒也常被混淆，以下的警告必须留意。

真假教会在许多地方同时并存。这强调了一个事实，就是真与假的先知、教师或信徒经常出现；我们必须学会分辨。主曾经以麦子和稗子的比喻解释此原则（太一三24~30,36~43），祂将此比喻与撒网的比喻平行并列（太一三47~50）。“凡称呼我主阿、主阿的人，不能都进天国，惟独遵行我天父旨意的人，

才能进去”（太七21~23）。

我们如何分辨真假信徒呢？方法是根据他们的果子，或事实的证据（太七16）。

他们有没有清楚地宣扬或教导救赎的福音信息，并劝人悔改、归信、重生？或者，他们是否令人错误地以为，教会会籍、洗礼和其它礼仪最终可使他们得救？在信仰和实践的事情上，他们有无强调神话语为最终权威？抑或他们以人的吩咐和遗传为同样可接受的指引（太一五3,9）？拥有最终决策权的，是主自己，还是一些所谓的末世先知和人的组织？教会要尊荣的是基督还是一些属地领袖？教会以什么牧养神的子民？是神的话语还是人的理论？教会是否着意带领未得救的人群认识基督，或它对世人的属灵需要只是无动于衷？领袖的生命是否清楚证明圣灵能力带来的道德更新，或他们只追寻一分传道的职业？这些问题应该有助我们分辨“真理的灵和谬妄的灵”（约壹四6）。

不同种族与阶层教会出现，代表基督和祂的国。同一文化和语言的人总希望一同敬拜，这是可以理解的；然而，这可能令人单单基于文化因素和社群压力去认同一家教会。这些教会往往转离了原来的圣经基础。许多教会设立了祭司和圣品人的阶层制度，使人不能直接敬拜主。其跟随者不会为自己研读神的话语，他们倚赖受过专业训练和按立的领袖的教导，视为权威。国立教会往往倾向这种发展模式，用文化和传统，而非圣经原则，作为指引。

一家教会可以由同一语言的群体组成。但是在神眼中，祂独一的教会不会有种族或阶级的划分；这样划分是没有根据的。“基督是分开的吗？”（林前一13）。我们在基督耶稣里是合一的，身体只有一个，圣灵只有一个，一个指望，一主、一信、一洗、一神（弗四4,5）。我们在天家不会以种族、语言或文化分开就坐的！

当国家与教会合一，政教不分，情况就更坏了；这一直以来替基督的目标造成灾难。况且这种结合是毫无圣经权威支持的。人们往往倚赖他们与一个国家或任何教会的联系，作为他们对天国的盼望，而不是倚靠与基督的个人关系。他们被自己组织的思想和教导迷住了，而不是圣经教训。若教会本身并不教导和实践神话语的真理，问题就更糟了。这些教会给予会友错误的希望，以为透过婴儿洗礼和参加圣礼，就会蒙神悦纳。

神对教会的计划

教会是神在永恒的未来已预定的计划的一部分。今日，教会占据了主的心思，就是在以后的世代，这仍然是显着的（弗二7）。若基督是头、房角石和中心人物，那除了祂以外，还有谁比祂更重要（弗二20~22）？对教会真正的性质无知，就是对主的过去、现在和将来计划的中心无知了。

这是神创世以前永恒的旨意，借着教会使天上执政的、掌权的，得知神百般的智慧（弗三10,11）。祂计划使教会反映出祂圣洁的品格；祂救赎、呼召自己的子民过一个圣洁的生活，反映神的品格和道路。就是神教会的“活石”也是在创世以前已拣选了的（弗一4）。教会并非神次选的计划或事后才起的念头，而是

从起初已在祂心里的。

一·买赎者

神自起初已为设立教会付上令人可畏的代价（彼前一19,20）。基督以自己的宝血买赎教会（徒二〇28下），祂为羊舍命（约一〇15）。教会是一颗重价买来的珠子，主一找到就变卖一切所有的去买（太一三46）。基督代替教会受死、埋葬和复活的教训，是福音的精髓（林前一五3,4）。

这对于我们是何等的希奇！基督为着祂的教会，献上自己，作根基、房角石，并内住在祂荣耀的教会里（西一27；林前三11）。基督付上那么多，我们又怎能漠不关心？

二·预备者

基督亲自挑选栽培首班教会领袖，就是使徒。然而，一般人认为耶稣的三年传道（福音书时期），是完全脱离教会时代，就如使徒行传所记的。基督训练门徒有何目的？在太福音卷末，主颁布大使命（太二八18~20）；使徒行传以序言的形式出现（徒一8），引出早期教会的故事。可见福音书的最后命令，是使徒行传的首个命令。

三·建造者

基督说祂要建造祂的教会，祂透过圣灵作工，以圣灵为祂在教会的代表。但从使徒行传，我们看到教会的头主耶稣，也有直接和亲身参与建造。主自己把得救的人加给教会（徒二47下），又以活石建造灵宫（彼前二5）。祂亲自告诉亚拿尼亚，扫罗是“我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前，宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难”（徒九15,16）。

四·监督

基督不但是直接参与挑选材料和工人的建造者，更是每家地方教会的监督。在启示录，基督站立在七个灯台中间；七个灯台代表着第一世纪在亚西亚真正存在的七家教会。在祂给每家教会的信息中，基督显示出祂关心并参与每一家教会，它们要直接向祂负责。

基督与教会关系密切，触动教会就是触动基督的心。扫罗热心逼进幼嫩的教会，主基督责备他：“扫罗、扫罗，你为什么逼迫我？”扫罗不肯定主是谁，便说：“主阿，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”

总结与应用

主耶稣为拯救祂的子民脱离罪恶，降世负起这巨大的职任。但祂没有把自己的事工限制在拯救上，祂更帮助他们建立属灵的群体，就是祂的教会。这个群体，又称为主的身体，透过在各个福音传到的地方而发挥功能。那里有福音的传

播，那里就有设立教会的需要；在教会里，信徒可以聚会。这些教会应该有完善的圣经知识和健康的灵性。

地方教会并非单单是达到一个目的其中一个方法，或神采用有用的东西中的一项；教会是基督在地上的目的的中心焦点。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. “教会”一词的定义是什么？
2. 教会在何时出现？它是怎样形成的？
3. 普世教会和地方教会之间有何分别？
4. 试举出两个理由去回应这句话：“我认为你不必到教会才可活出基督徒的生命。”
5. 试举出三个分辨真假教会的方法。
6. 你会用什么称呼去证明自己是主耶稣的跟随者？为什么？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

7. 意见：举出在本课最令你印象深刻的一个真理。

8. 关于这一课所涵盖的材料，你有没有疑问？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第二课

教会的目标

“但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。”（弗三21）

一个人若不先问“作为信徒，我生命的目标是什么”，他便无法正确地回答这问题：“教会的目标是什么？”如果你随便按自己的好恶生活，那么教会无论按何种方式运作，你都很容易感觉无所谓。然而，若神在你里面工作，为要成就祂的美意（腓二13），那么你的人生目标就会是作个顺服的门徒，做一个为取悦神而轻看其它利益的信徒。这也帮助你回答自己这个问题：“神为何设立地方教会？”

信徒的属灵群体的正常运作，是神对个人目标的申延。我们同心合力，可以做到个人或個人力量加起来做不到的事情，因此我们不应该设计教会活动，是反映不出神的目标的。

一·对目标的描述

我们对教会的目标，以弗所书用三个描述性的名词展现出来。

- 1. 基督的身体：**教会是基督的身体，祂是教会的头（弗一23）。身体只有一个（弗四4），由肢体发挥恩赐建立而成（弗四12），肢体就象基督身上的骨和肉（弗五30）。林前一二12~27提到信徒的功能是互相倚赖和各有不同的。
- 2. 基督的新妇：**这个说法在启二一2,9表达得最清楚，不过这真理在弗五23~32有全面的阐释。基督对教会的爱，就象丈夫对挚爱的妻子理想的爱一样：我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督（林后一一2）。
- 3. 灵宫：**教会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……圣灵居住的所在（弗二20~22）。正如彼前二5所言，我们是活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。这种敬拜群体的意念，取代了耶路撒冷的实体圣殿，显示神在教会里以特别的方式同在。

二·目标的本质

有使命并讨神喜悦的地方教会，应当做好下面的事情。

1. **荣耀神**：方法是向世界彰显祂的圣洁、慈爱和恩典。借着属神的人，使基督以外的人得见父与子伟大的荣耀。有时候，神的荣耀是借圣子而得的（约一七1,5）。凡尊敬子的，就是尊敬父（约五23）。那些在生命中彰显主耶稣的道德样式，并归荣耀给祂的人，是荣耀神。我们当赞美这位召我们出黑暗入奇妙光明的神（彼前二9）。教会也当向人展示神的智慧（弗三10）和神的恩典（弗二7），如何临到我们这班渺小如宇宙一微小星体的尘土一样的罪人身上。我们的活动都应该荣耀神，我们的生命也当反映祂的品格。别人能在我们这宣称为祂圣洁子民的人身上，看见神的荣耀吗？他们会否将脸伏地敬拜神，说神真是在我们中间（林前一四25），因为他们看见神的生命在我们里头？
2. **敬拜神**：用心灵和诚实敬拜神，这正是父神所渴求的（约四23,24）。我们要用心灵敬拜眼不能见的神，不是那些说是代表神的偶像、雕像或物体。按神计划，我们要用诚实敬拜祂，谨记祂在我们身上的工作，并纪念祂为我们建立得蒙接纳的根基而流出的宝血。我们要每天作个人的敬拜，也要有集体的敬拜；故此，每星期的头一天是分别出来的。在天家，敬拜的中心是为我们曾被杀的羔羊（启五11~14），教会在地上也当这样敬拜。从撒但对敬拜的垂涎，可见敬拜的价值（太四9）。天使和神敬虔的仆人都拒绝接受敬拜，知道只有神配得敬拜。因此，没有教会可以漠视在神眼中视为首要的活动。
3. **顺服神**：遵行大使命（太二八19,20）。这使命所以称为“大”，是因为它超乎其它责任。我们要去使万民作主的门徒，给他们施洗，凡主所吩咐的，都教训他们遵守。靠着圣灵的能力，我们透过宣教工作，从我们的“耶路撒冷”（我们周遭的社群），直到地极，作祂的见证（徒一8）。地方教会被描述为灯台（启一20），意思是她要象灯台发光，作见证照亮四周的人。以色列做不成列邦的光；作为一家地方教会，我们决不可在此职分上失脚。当我们未能象早期教会般热心作见证（徒五42），我们就不是布道的大军。我们拥有的是一个需要宣扬、布道的信仰；教会不是一处方便被拣选的一群人聚会的地方！要收的庄稼多，作工的人少，我们当向庄稼的主求，也当参与作工，以舒缓不足（太九37,38）。神关心每一个丧失的灵魂（彼后三9），对面对死亡的世人我们又怎能无动于衷？

三·达成目标的方法

地方教会最早期的聚会是怎样的呢？徒二42写道：“（门徒）都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷。”换言之，他们都研读和遵从神的话语，在属灵的相交中彼此建立，一同定时遵行主的圣餐和祷告。我们可以利用不同的经文广泛地分析教会的目标，单是徒二42并不能详尽无遗地论述此题目。

- 1. 教导神的话语：**若要人脱离对圣经的贫乏和无知，无论得时不得时，也当教导神的话语（提后四2）。这应当是对神整个教导的聆听，而不是单单某些部分（徒二〇27）。在整个教会群体里面，缺乏有系统的教导，已经成为不少偶然听听某些信息的教会衰败的因素，他们的领袖并没有喂养他们的灵魂。在旧约时代，祭坛是敬拜的中心；今日，我们的祭坛是主基督在上面舍身的十字架，是只能透过神话语有效的教导和领受才能看见的。聆听和遵从神的话语是那些与天国有密切关系的人的标志，这更胜于举行庄严的宗教仪式（撒上一五22）。人的需要，远超过由祭司或圣品人主持仪式而带来的温暖、虔敬感觉；他们需要人将神的话语忠心地教导他们，告诉他们怎样开始自己研读神的话语（徒一七11）。
- 2. 牧养神的子民：**透过属灵的领袖牧养神的子民。主耶稣和使徒都教导牧养和带领的重要性（约二一15~17；彼前五2）。只有当人聚集一群，并得到大牧人的助牧忠心地牧养照顾，牧养才能成功。牧养的工作包括对羊群里面的人慈爱的关怀，从新生的初信者、基督里的婴孩开始（彼前二2）。“婴孩”一词也用来指属肉体的基督徒（林前三1~3），他们不成熟，不能吃使他们灵命成长的干粮（来五12~14）。这样的人不会违背律法，违背律法的不可能成为真信徒（约壹三4~9）。属肉体的人永不能成长，脱离幼稚的属灵行为；合宜的牧养关顾能助信徒变得成熟，使他们不再幼稚地活在幼稚的情绪化的行为中。羊受命要听从他们的牧人；转过来说，他们必须向主交灵魂的帐（来一三17）。这预先假设了羊不会把自己独立于教会以外。有些信徒象无拘无束的自由主义者，不对任何地方教会有清晰的委身，信徒这样做是新约所不认同的。羊群的牧人对他们的职责要负重大的责任，任何错误神都会知道。以色列的领袖在这方面失败，受主惩罚（结三四2~10）。长老和牧者牧养神的子民，牧养的素质可能为他们在“大审判之日”带来奖赏或亏损（彼前五4；林前三13~15）。
- 3. 与神的子民相交：**在群体的聚会中与神的子民相交，正如徒二42所见的。教会里的相交主要是属灵而非社交性的，是神子民之间享受主的同在；这包括借着集体的祷告和敬拜与神对话。在这当中，我们可专心思想所听的道和神话语的教导。停止聚会会使我们偏离神，属灵生命也衰弱了（来一〇25）。失掉积极参与教会生活这天赋责任，和从中获得的激发和鼓励，实在是极大的错误。虽然参与教会聚会并不就可以自动有属灵的保证，伪善者和只听道而不行的人也会出席聚会，但是漠视教会出席率往往是灵程下落的信号。
- 4. 造就神的子民：**透过信徒属灵恩赐的相互配合造就神的子民，这正是主离世前将属灵恩赐分给祂子民的原因（弗四10~12）。这些恩赐是从神而来的能力，赐给每个信徒在相交里建立别人，使他们能更好地事奉神。无论是说话的恩赐如教导，或服侍的恩赐如帮助人或怜悯人，神的目的是叫我们用恩赐帮助别人，而不是满足个人野心。得恩赐的人象身子的各肢体那样运作，各自有不同的功用，互相依赖，同为整个身体效力（林前

一二)。各人按着自己的本质在小组的模式里运作。这些恩赐若能使用得当，就能日渐成熟；相反就会变得衰弱无力了。每个信徒都拥有最少一样恩赐，而每样恩赐对教会的整体运作都是很重要的。建立信徒包括栽培他们在教会内事奉，有些特定的恩赐，是为达到这个目标而设的。对主而言，栽培十二门徒和其它门徒是当祂仍在世时很主要的事工。栽培信徒，就如教导孩童如何在世生活般重要。

总结与应用

这些要考虑的事，提醒我们神将范围广阔的责任交托地方教会，信徒个人则被召作地方身子里有用的肢体。无论是会众或领袖，都要承担使教会肢体得到合宜照顾和成长的责任，这包括要求肢体灵里清洁、圣洁。神渴望建立一个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病（弗五27），各肢体彼此相助，叫身体渐渐长成，在爱中建立自己（弗四16）。教会是一群人，显明自己是从黑暗的罪恶世界中走出来的，教会是分别出来成就神的目的，非为人的野心的。这样，她就是真正的 *ekklesia*，是基督呼召出来的会众，是荣耀主的。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 试列举课文中提到关于教会的三个比喻。

用你自己的文字，解释它们如何描绘我们的目标。

2. 解释地方教会能以整体的模式来荣耀神的一个主要方法。（可参考帖前一作例子。）
3. 作为一个信徒，你在自己的地方教会可以做些什么，去帮助达成大使命？在本周，摆上自己，踏出一个朝向这方向的实际步骤。你计划做些什么？
4. 什么时候或在何种情况下，你觉察到自己在教会聚会是真正敬拜神？答案要个人和具体。请举例解释。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第三课

教会的历史

“我就常与你们同在，直到世界的末了。”
(太二八20)

主耶稣对教会的永恒计划，正在历史中渐渐实现。教会的历史充满了高低起伏，有进步也有后退。虽然教会会得到最终的胜利，但在历史上她却不是常常获胜的。世界邪恶的势力，表征着阴间的门（太一六18），往往敌挡教会，诱使她走入歧途。不过，真正的信徒无论在生活上和聚会中，都设法持守信仰，克服困难的。

神会试验教会的忠实程度和结果子情况。教会必须靠着神的力量面对和克服障碍。若神的旨意是叫我们此生平顺，障碍全消，祂自会有安排。我们的失败和挫折对我们是饶有教导意义的。奇妙的是，虽然教会屡遭挫败，但她仍能存留下来，且影响力遍及全球。

教会见证最困难的部分，是要解释为何世上那么多称为基督徒的人，实际上却不代表基督。基督教界的表现常跟祂的品格和话语相矛盾。真信徒与挂名信徒、真正跟从基督的教会与冒充者之间的分别，叫世人大都不能明白。

教会是在犹太人节期五旬节开始的（徒二）。借着圣灵开始的施洗行动，信徒成了基督的身体（林前一二13），教会就这样形成了。犹太人和外邦人首次归为一体（弗二11~16）。基督是房角石，被以色列所弃，已作了房角的头块石头（太二一42；彼前二7~9）。在整个旧约时代，教会是一个没有人知道的奥秘（弗三3~6）；但自从基督复活，这奥秘就被启示出来。教会的初期历史记载在使徒行传和新约其余书卷中。篇幅所限，我们只能概述教会历史的大发展，可区分出几个明显不同的时期。

一·使徒时代的教会（主后33~100年）

教会在耶路撒冷戏剧化的形成，始于彼得令三千犹太人降伏在基督面前的福音信息（徒二）。此后，还有数以千计的人跟从，福音信息的传播十分迅速。圣经重点从摩西律法转移到耶稣复活的好消息上（徒八4），其后有人说，基督徒搅乱天下了（徒一七6）。最初，使徒是向犹太人传道的，后来，就转向外邦人了（罗一16；二9）。当时有人企图将犹太教的原素与基督信仰混合，例如要求遵行割礼和其它祭祀仪式（徒一五1~29；加二11~三12）。律法时代戏剧化的改变，使得外邦人与犹太人同等，就连使徒彼得也为这概念感惊讶。于是，一

个特别的启示应运而生（徒一〇九~16,45~48）。在犹太人社群中的阻力愈来愈强，使徒保罗决定由集中向犹太人传道，转向主要跟外邦人接触（徒一三42；一八6）。

使徒带着福音前往欧洲，以至遥远的东方国家。传统告诉我们，多马去了印度；最早期的基督徒都被差派出去，为基督传扬福音给世人。保罗担心有凶暴的豺狼，即假教师，趁机进入羊群（徒二〇29；犹）。教会内部产生了教义上的分歧。彼得和保罗在主后六十至七十年间，先后在罗马被处死；约翰也被放逐到拔摩岛去。据说，除了约翰以外，所有使徒都为主壮烈殉道。虽然如此，教会仍然继续成长，甚至渗透进入该撒的家（腓四22）。这初期的描述跟启二1~7中关于以弗所教会的描述有些相似的地方。

二·受逼迫的教会（主后101~312年）

第一世纪，信徒同时遭受从罗马君主尼禄（Nero）和敌对的犹太人宗教领袖，例如大数的扫罗而来的反对和逼害。而且，这仅为接着二百年更大规模的逼迫掀起序幕。从第二世纪初，罗马君王图拉真（Trajan）开始，到主后三〇五年，即戴克里先（Diocletan）时代末年，都有针对基督徒的残忍攻击，期间只有数年时间让他们喘息！信徒被钉十字架、被掉在野兽群中、被活埋、被拷打、被迫至不信。使徒约翰的门徒，教会领袖坡旅甲（Polycarp），于主后约一五五年在士每拿（就是今天土耳其的一部分）殉道，应验了关于士每拿教会要受难十日的信息（启二8~11）。这十日代表十次主要的逼迫，从第一世纪尼禄和图密善（Domitian）开始，到接着下一世纪的八次逼迫。

逼迫虽强烈，但教会却也同时急速地增长，福音传遍整个欧洲、英国，并申展到北非和世界其它已知的地方。一位领袖说得好：“殉道者的血，是教会的种子。”撒但想要消灭信徒而花的心机，反使他们更兴旺！在这时期另一个重大事件，是新约众书卷的汇合。四福音约在主后一百五十年已收集好并流传；除了彼得后书的最后议决外，整本新约圣经则大约在主后一百七十年定稿。赝品全被教会弃绝，其它书卷被视为有帮助的，但却非圣灵的默示。圣经没有遗失的书卷。信徒根据各书卷的特征和作者，早在任何议会作出最终宣告以前，已接纳这些书卷为圣灵默示的。另外在每个教会设立管理监督的意念，也是这时期的一个发展趋势。可是，这个由安提阿长老伊格那丢教导的意念，是不理想的。教权主义（即是将信徒分为圣品人和平信徒）强大地成长起来。各种关于基督位格的异端邪说兴起：一个称为幻影说的运动被宣布为异端，此说否定主道成肉身，否定神成为人。

三·妥协的教会（主后313~600年）

这时代的开始是戏剧性的。在接近罗马的一场大战役开始前夕，康士坦丁忽见天空出现十字架的异象，并有字句写着：“借此标志必得胜”。于是，他的军队在盾牌上都画上代表基督的字母，结果他真的把强敌打跨。康士坦丁相信，是

这基督徒的神令他得胜，并确识他为罗马君主。从此，他终止了国家对基督徒的逼害，甚至开始保护教会。继位的君主，除了一个外，都最低限度名义上称为基督徒。异教的军队加入教会，异教徒的庙宇变成基督徒聚会的地方，士兵一群一群地受洗。实质上，教会已经与国家结合，也跟世界结合了。

别迦摩教会意思是“极大的结合”，表征着这个时期（启二12~17）。这教会既受了尼哥拉（解作人民的征服者或平信徒）一党人的教训，又受了受雇先知巴兰的影响（犹11；民二二至二四；三一8）。任何尼哥拉一党人的证据，都跟一个行为不道德叫尼哥拉的人有关，都是不能使人信服的。

妥协时代的教会跟国家联结起来了。主后325年，罗马君王在尼西亚主持第一次教会大会；罗马主教被赋予为首的地位，超越亚历山太、耶路撒冷及安提阿等中心的领袖；自此就形成罗马主教比其它主教尊贵的概念。会议又教导，彼得不但是第一任教宗（或教皇），他更可以将至尊领袖的权力，转递到继承罗马教宗位置的人手上，至使罗马可以永远保持至尊的地位。圣品人和平信徒的划分（教权主义）变成标准化。圣品人从当时起变成一种特别的圣职。教会别的改变随之而来，例如敬拜已故圣人（394年）、崇拜马利亚（431年）、祭司衣着要跟平信徒不同（500年）、有炼狱的教训（593年）、在西方国家用拉丁文进行弥撒（600年），以及向马利亚祷告（600年），凡此种种皆是教会颁布的训令，背后由政府支持。伴随这些训令而来的，是灵性的滑落和对圣经教导的偏离。

尼西亚会议的主要结果，是把亚流的教义——相信神子仅是受造之物，本质上不是永生神——定为异端。接着在康士坦丁堡（当时东方帝国和东方教会的首都）、以弗所和迦克墩的会议，都针对影响三位一体和基督神人二性教义的异端邪说。奥古斯丁（351~431年）是当时最主要的领袖，他的著作至今仍影响着教会。在这时期，宣教士也纷纷带着信仰的信息远赴俄罗斯、中国和其它偏远的地方，可惜这些正面的发展，始终补偿不了那灾难性的错误——走错方向。条件优厚的教会反不及受逼迫的教会属灵，和对神真诚。

四·异教化的教会（主后601~1516年）

异教徒就是不信真神的人，他们过着玩乐、物质、腐化和不道德的生活。在这段教人忧伤的教会历史中，基督教界跟随堕落的趋势，走向背弃基督的路。所谓基督徒的统治者和罗马教皇的宗教权势，成为一股违反圣经原则的势力。有一段日子，从米所波大米到亚西亚的东方教会，依其叙利亚正统的形式，抵抗这浪潮。

这段时期称为中世纪。接着的十、十一世纪，叫做黑暗时期，当时无知、迷信、贪污腐化盛行。很明显地，神容许可见形式的基督教会渐渐的移离中东一带，而祂所用的势力，就是由穆罕默德（570~632年）创立的回教。他自称看见异象，又是神最后一个先知。凭着军事征伐，回教徒掠夺了所有曾属圣经的领土，包括西班牙、北非、印度和欧洲东南部，到维也纳才停止。仿佛凡此种种，都是神对基督徒权力中心的拜偶像、空洞的礼仪和令人讨厌的行为的征罚。东帝国首都康士坦丁堡于一四五三年落入回教徒手中，为了解放圣地，西方基督组

织错误地发起了几次军事行动，史称“十字军东征”（1096~1244年）。可惜这些战衣上有十字架标志的士兵，脚踪所至之处只留下憎恨，伴随着令人苦恼的道德例子。

在查理曼大帝（767~814年）统领下，欧洲尝试再成为基督教的政治力量；查理曼的王国称为神圣罗马帝国，当然她不是真正的神圣。国中德裔人比罗马人还多，而官方宗教中心很大程度上仍贪污腐化，教皇职权衰落。面对几乎完全背叛的教廷势力，那些真心为基督的领袖力挽狂澜，持守圣经在信仰上的主权！英国的约翰威克里夫（J. Wycliffe, 1324~1384年），把圣经翻译成英文供其国民阅读，他批评当时的教会没有追随圣经中的教导。他死后，官方的教会领袖竟然掘起他的骸骨焚烧！波希米亚的约翰胡斯（J. Huss, 1369~1414年），一边反对教廷的贪污腐败，一边传道，最后被判受火刑而死。意大利的萨沃那洛拉（Savonarola）和许多其它的真信徒，都因逆流而殉道。腐败的最高峰，是教廷为了集资兴建罗马圣伯多禄大教堂而广泛推销赎罪卷。这些赎罪卷声称可以洗净人一切罪污，教廷因而赚了大钱。这使本身是天主教神父的马丁路德非常愤慨，他写下抨击教会的文章。一五一七年，他把那些抨击的文章，就是《九十五条》钉贴在德国的威登堡教堂门外，这件事揭开了改革时代的序幕，同时结束了前面的时期。概括而言，异教化的教会可以用启二18~29的第四间教会——推雅推喇表征，这是一个容让错误教义和不道德的教会，却同时要炫耀浮华和笃信虔诚。

五·改革时代的教会（1517~1700年）

在官方教会中存在的贪污腐败情况，终于激起圣灵光照的人寻求改革。马丁路德的抨击正式展开宗教改革，但他没有企图把德国、瑞士和其它地方的教会从罗马分裂出来。但从此以后，这些改革的教会就被称为新教教会，虽然他们后来忘记原先所争取的。此运动在寻求回到圣经权威上算不上完美，但在澄清救赎信息和圣经权威超越教会传统上，就颇见成效。

在这宗教改革运动里，有三个基本的原则设立了。首先从一个问题开始：“我要做什么才可得救？”答案是，在神面前要得赦免，必须凭相信基督完成的工作，而并非任何行为。第二个问题是：“在基督信仰的事情上，什么是最终的权威？”答案是，唯独圣经，神的话语。圣经的权威毋须结合传统或教会宣告，否则，它只会沦为次等。第三个问题是：“谁会带领神的子民？”答案是，人不可设立特别的圣职制度，干涉个别信徒的良心，甚至避开圣经。人所设立的祭司，不能操控神的产业（彼前五3）。改革家看出，罗马天主教会并没有按照新约圣经，遵行其中大部分的教义、道德律或领袖守则。

改革运动中有几个领导人物，除了德国的马丁路德（Luther, 1483~1546年）外，尚有慈运理（Zwingli, 1484~1531年）和约翰加尔文（Calvin, 1509~1564年），后二者都在瑞士事奉。他们用神的话语指出天主教的不是，但这改革却没有彻底逃离天主教神学理论中所有不合圣经的元素。在不同程度上，改革家亦看不出政府涉及教会是错误的。区分圣品人与平信徒所引致的内在问题，他们也没有完全察觉到。婴儿洗礼仍然施行，好些反对者（重洗派及其它人）更受到逼

害。他们又接纳婴儿洗礼为得救确据，不论那人的属灵状况如何。一些新教领袖就如从前的天主教一样，对凡抨击自己教会立场的人，都施以宗教逼迫和杀害。

改革的大旋涡亦刺激了天主教，教皇部分最可憎的行为被清除了，不过天主教倚赖传统而不倚赖圣经的做法却依旧不变。同时，新教改革者利用了各个不同的国教作为新的宗教工具。德国和斯堪的纳维亚的信义宗、英国的圣公会、瑞士日内瓦的国教等，都控制着信徒的生活。人们靠受洗加入国教，便以为自己是基督徒。渐渐地，人们把信奉国教视为一种国家或民族的习惯，就如在国立的东正教中的一样。

这种模式的基督教无可避免地潜藏着导致其衰落的种子。国教变得了无生机，就是到了今天也依然如是，因此需要醒觉或复苏。谷登堡（Gutenberg）在一四六二年发明的活版印刷术，有助教会复苏。印刷品普及化，大量圣经就可以流传到一般平民百姓手中了。改革时代的教会灵性滑落，可以用撒狄教会来表征（启三1~6），按名这教会是活的，其实很大程度上是死的。教会肢体当谨记救主的呼吁：“所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守，并要悔改。”

六·醒觉的教会（1701~1900年）

当正确教义（正统）的知识跟实践的责任分开，往往造成灵性死亡。这种情况发生在德国的信义宗，正如发生在其它新教教会一样。在德国，这种情况终引发我们所称的敬虔主义，一个由早期领袖史宾挪（P. Spener, 1635~1705年）发动的运动。虔诚的信徒对祭司的自大傲慢，过分强调知识，圣职人员和会聚不敬不虔的生活，早已厌倦。敬虔主义者强调悔改、内心态度、个人研究和整体信徒对属灵事工的参与；这往往触怒国教中的人，他们指责敬虔主义者事事求全。

敬虔主义在整个十八世纪都具强大的影响力，且扩展到德国以外。另一位宗教领袖辛岑多夫（Zinzendorf, 1700~1760年），及其事工下的一群敬虔信徒，曾于一处名叫摩拓维亚（解作“主护村”）的小村，收容那些受逼迫的信徒。他们日复日地二十四小时轮流祷告，这种做法差不多维持了二百年。他们为基督的奉献是堪称典范的。当他们获悉西印度奴隶的苦况，就开始派宣教士去帮助。渐渐地，这一小群信徒差派的宣教士，足迹遍及全世界，开始了现代宣教的复苏。宣教布道是辛岑多夫对教会的大目标。

一七三四年美国的著名传道者爱德华滋（J. Edwards, 1703~1738年），从马萨诸塞的洛克顿开始，领导一次布道的复兴。十八世纪，约翰卫斯理和他的弟弟查理，并怀特非（G. Whitefield），带领了横扫英国、伸展到美国的大复苏。卫斯理兄弟把福音从教堂建筑物带到露天和工业区去。巡回的传道者四处去传道，亲身示范牺牲的门徒精神，持守社会公义。透过他们的影响力，奴隶制度被废除，监狱实行了改革，贫苦和有需要的人获得帮助。

为填补教会组织忽略了的需要，独立的宣教机构在英语世界纷纷涌现。这些在基督教历史里现在为人熟知的人物，为使异教徒信主而牺牲自己，威廉凯里（W. Carey）前往印度、贾德森（A. Judson）到缅甸、戴德生到中国、李文斯敦

(D. Livingstone) 到非洲。他们伟大的工作，为千千万万追随的人铺路。教会在从前没有的地方建立起来。这种为福音而宣教的努力，跟天主教神甫在中印度、南非、墨西哥和加洲海岸跟随西班牙士兵的强制性工作，截然不同。布道带来真正的福音，信徒人数倍增。

圣经公会兴起把圣经翻译成多种语言，并印刷数以百万计的数量，免费派发。圣经无论在那里译好和分派，教会亦随之在那里建立。神话语里许多宝贵的真理再次被发现，其中他最突出的，是有关期待主再来，信徒被提与主在空中相遇的教训（帖前四7）。早期教会盼望主随时再来，这时期的教会亦这样盼望，这是他们生活和讲道的一部分。信徒奉主名聚集，一起守主餐的欢乐，由简单地以弟兄相称的信徒带领复苏。这些一般称为“弟兄会”的信徒，闻名于英国的普利茅斯，后来传遍世界各地。

这时期的教会，正好回应启三7~13第六个的亚西亚教会非拉铁非，就是主没有批评的那个。她有一个敞开的门，是用来传福音的。主耶稣“我必快来”的呼喊，对他们是颇为真实的。

七·今日的教会（1901年至现在）

不幸地，在早一世纪，邪恶的种子已由不信的德国神学研究者教会中种下了。这个从学术角度批评圣经的风潮，先摇动神学生和知识分子的信仰，然后是一般人。它被称为高等批评主义、德国唯理主义或现代主义。它假设可以质疑多数圣经书卷的作者身分，宣告这些书卷为假伪的。它挑剔表面的矛盾，否定神迹，怀疑谁才是历史上真正的耶稣，将之与圣经中的耶稣相比。每样事物都重新定义，却仍保留相同的名称。这种主张是欺骗人的、有毒的、致死的。

这些意念慢慢地渗进大部分新教的主流宗派里，直到那些操控官方教会的领袖和神学院的主脑都被说服。这些教会成为所谓的自由派或新派，虽然他们自称为温和派。他们攻击保守派的群体，称其为“基要派”，意思是极端主义者。

“基要”本是个信徒始用的术语，表示他们持守圣经基要真理，后来却变成信徒和怀疑派之间的冲突。随着“新正统派”（不是正统派）、“新福音派”（不完全是福音派）和“大公教会”（意即教会组织在同一官方组织下合作一体化）等新名称的出现，情况就更混乱了。基督叫属祂的人合一，据理解这合一也必须包括不同宗派组织的合一，然而许多信徒与这些自由派教会群体之间，却出现了慢慢的分离。

一般教会成员的大幅增长，直至八十年代，自称为基督徒的人超过十五亿；其中三亿是福音派的，但并非全部都堪称为主的真正跟随者。独立自主的教会，或单独向基督负责、以圣经为权威的教会，数字急剧增加。为基督而作的决定，在这时期比历史上任何时期都多。葛培理成为世界知名的布道家，他的聚会吸引成千上万的人，电台和电视广播亦帮助推动这大趋势。但同时，这些认信的群众有的，却是肤浅的生命、腐败，和缺乏真诚的委身。宣教工场上的人手开始短缺，物质主义和富裕的生活已侵蚀着教会的命脉。

从本世纪开始，在美国肯萨斯洲的托皮卡，以及后来加洲的洛杉矶，出现了

一个现代方言运动。后来变成具广大影响力的灵恩运动，不但有教会以这概念创立，其原则更渗透入其它教会。灵恩运动强调神迹、医治、预兆和奇事，以此使他们的事工看来是神所认许的。他们以有没有被圣灵充满（即支持他们教义的），把基督徒分成两类，结果导致教会内分裂频仍。很多诚实的信徒都参与这运动，他们对神热心，跟早期教会的孟他努派有很多相同的意念。同时，当他们接受公开考验时，所说的声明部分明显是假伪的。这运动对下面两类人有最大吸引力：（1）不满本身教会缺乏属灵生命的人；或（2）对圣经知识缺乏根基的人。

近年，有越来越多证据显示，因为受到物质主义和自我满足的涂毒，教会对基督的委身变得不冷不热。这正好配合启三14~22关于第七个，也是最后一个教会老底嘉的记载。当然，世上仍有许多为基督殉道的人，面对逼迫仍坚守对基督的忠心。

总结与应用

在这末后的日子，正有人倾出巨大的努力，为将福音传给数以百万计未听闻福音、不认识主耶稣的人。从这意义来说，地狱的门并未危害教会。虽然好些教会领袖和群体犯错，但教会仍能生存。真正的信徒正稳定地朝向永远跟随基督统治作主的目标（启二〇6；二二5）。在被提后，教会会在天上羔羊的婚宴上庆祝（启一九6~9）。

至于官方组织的教会，就是叫做基督教界的，他们的命运又是另一回事。正如古时以色列人，由于假教导（彼后二1~3），将继续堕落到离弃真道的光景（提前四1,2；太一三33）。行各样恶事的巴比伦（混乱），灭亡后要面对神的审判（启一七1~6；一八1~4）。当背叛或假冒的教会撇下不顾，以色列就可得到一时的复兴（罗一一11~26），正如二千多年前，她因为自己的背叛，救恩便临到外邦人。对这种种事情，我们惊叹于神旨意的奇妙奥秘，因祂在基督里成就了永恒的计划。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

回答下列问题前，请先读启示录二、三章，及本课课文。

1. 试列出使徒时代教会两个最突出的特征，并一个危险的发展。
2. 为什么受逼迫的教会反而迅速增长？
3. 康士坦丁给教会的政治优惠，有什么结果？教会有没有在任何方面因着牵涉及政府，可在每天的工作上获得帮助？
4. 试列出在异教化的教会中，有哪两个趋势动摇其灵性成长？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第四课

教会的主

“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”
(弗一22,23)

我们的主有哪一个称号是包揽一切的？祂是那可称颂独有权能的，万王之王，万主之主（提前六15）。**耶稣是主**，祂是万物的主宰，是祂子民的王；因此，祂是教会的主，教会是祂的教会。

在旧约，以色列是一个神权政体，由神管治的国家。神是以色列真正的王，祂引领保守以色列民经过旷野，在迦南地建立国家。祂救他们脱离捆绑，又供给他们每样的需要。然而，以色列民仍背弃神，他们来到撒母耳面前，要求说：“现在求你为我们立一个王治理我们，象列国一样。”最令撒母耳不悦的，是他们说：“立一个王治理我们。”撒母耳于是祷告耶和华，耶和华对他说：“百姓向你所说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王”（撒上八5~7）。虽然神接纳这安排，但这在祂眼中不是讨祂喜悦的，祂看见百姓不想每天仰望祂，作他们的真领袖，那看不见的领袖。

基督作教会的头的权威

主是祂子民全权的元首，这话的真实性对今天的教会仍一点不减。若有人问：“谁是你教会的头？”你会怎样回答？我们或许想到弗五23宣称基督是教会的头。有人已忘记用这真理来教导已婚夫妇，按照神所定的次序，丈夫是妻子的头，这样的婚姻关系表征主和祂子民的关系。这领导身分是挂名的，还是真实可行的教导？耶稣作教会的头，是否只是一个象征意义、一个名衔？抑或祂实在地管理？

祂是教会——身体——的头（西一18）。这意味着在教会肢体与其领袖之间，拥有亲密又活泼的联击。**身体**是个集体的概念，标示着互相依赖的功用。生命是靠对头的依赖而来的，就象主耶稣在约一五1~8的解说，枝子的生命从葡萄树而来一样。当祂实际地领导着我们，祂就能够赐予属灵生命。

有人会执拗说，这仅是个漂亮的理论，又怎能实践出来？咨询一个看不见的领袖不是很困难吗？我们身边的人看不见祂，就连我们，只是靠着信心，也是不能看见祂。因此，人们建立的途径往往避开教会的头，正如在个人决策上不先求问神。教会领袖于是设立一个可见的领导层，就象从前以色列民要求撒母耳的。

我们地上的组织有活跃地管治会众的总部，他们常常委派和批核地方教会的领袖。这些领袖可能是擅于牧养的，或是支配一切的长老，或是甚少理会神或别人意见的领袖。教会或教会领袖没有认真祷告，或在祂话语中寻求主的心意，便随随便便做决定，这在当时看来是迅速的。在这种情况下，以基督为头这概念是没有什么实际意义的。

歌罗西教会部分教义的混乱，源自没有特定元首（西二19）。他们看不见基督的中心位置和需要倚靠祂。

领袖该怎样与为首的基督一同工作？应该以小心研读、谨守遵行神的话语开始。圣经不只是一本神默示的书，更是教会运作的手册。领袖必须认真地把需要寻求指引的事放在祂跟前，**用开放的头脑认真祷告**。为主的缘故，要顺服人的一切制度（彼前二13），并神定立在上有权柄的（罗一三1）。家庭的头是人类体现基督为首的工具（弗五22，六1）。教会的长老当受尊敬和服从（来一三17；帖前五13）。在生活的每一范畴，都各有权威，诸如政府、教会管理层、家庭管理层和公司管理层。要谘询不可见的头，可借着恒常和信任的祷告。神的话是要谨守遵行的，我们对敬虔的领袖要听从，对甚至是未得救的领袖也应尊重。

说到底，为首暗示向主负责，以祂为我们最高的权威。为首意思是我们借圣经和祷告谘询神，然后顺从我们不可见的头；只有这样做后，我们才可以寻求领袖或家中基督徒领袖的敬虔意见。我们不应该接受一个架空基督领导的教会的领导结构，或否定祂的做法。虽然如此，我们仍然要尊重领袖，不可藐视或造反。

基督作教会基础的权威

“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。”
（林前三11）

主耶稣说过一个两人盖房子的故事，一人盖在磐石上，另一人盖在沙土上。聪明人把房子盖在磐石上，能抵挡雨淋水冲风吹，总不倒塌；无知的人把房子盖在沙土上（太七24~27）。这故事说明必须顺服基督而行，不单是听。又强调凡我们所作的，都需要有适当的支持。根基就是提供基本支持的地方，而教会的属灵根基，象个别信徒一样，就单单是基督。诗人写道：“我建在基督这坚固的磐石上，其它地土都是下沉的泥沙。”基督是建造生命房子唯一可接受的根基（林前三11~15）。我们怎样建房子（我们作为基督徒，这一生怎样度过），将要在基督的审判台前被验明（林后五10）。

教会是神的家，建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为**房角石**（弗二20）。根据彼前二6,7，彼得引述赛二八16说，耶稣弥赛亚明显地是根基的房角石，也是向以色列家作绊脚的石头（赛八14）。

主耶稣在马太福音里向彼得说的话，常常被人用颇不同的方式去理解。罗马天主教视彼得，不是基督，为教会的基石。天主教教导说，彼得是首位教宗（父），接续他的是一位又一位的教宗；这些教宗相信自己正代表基督，在地上全权行使神的权柄。事实上，他们称教宗为基督的代理人（代表）。天主教怎能作这样的总结？在很大程度上是按照传统，引用的经文只有一处：主耶稣

问祂的门徒一个问题：“人说我人子是谁？”（太一六13）主查探他们对祂身分的认识。彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得（Petros），我要把我的教会建造在这磐石（Petra）上，阴间的门，不能胜过地。”（太一六17,18）在这里，我们的主利用一个文字游戏，将一个表达转化成观点。**彼得**是主赋予的名字，解作一块石头（Petros），这希腊字是**阳性的**。主然后说“**在这磐石（Petra）上**”，解作巨石，这希腊字是**阴性的**。主在这里指的磐石，**是彼得认信的对象**，即是主自己；就是在这磐石上建立教会，正如其它经文印证的。在希腊文语法中，阴性的Petra不能转成阳性Petros，因此主不是说彼得是磐石，两个字的意思和性别都不同。

故此，彼得并非教会的根基，这荣耀单属主耶稣。彼得只是十二门徒之一，不过他有一个名字，因着与基督在教会形成期同工，而与房角的头块石头（基督）有关的。而且，他仅是十二门徒之一，并非领袖。按照神的话语，太一六19提到天国的钥匙，给予门徒捆绑和释放敌神势力的能力，是平等地赋予每个在教会行使权柄的人的（太一八17,18）。宣扬福音才是真正运用这天国的钥匙，当人相信福音，他们就能从罪中被释放；若他们拒绝，罪就仍然捆绑他们。

彼得是错误根基中最明显的例子。除他以外，人们也将信心放在一些领袖身上，又将灵魂倚靠在这些人的教导上。数以百万计的人倚赖国立、传统或民族的教会，以为凭着受洗和教会会籍，就能进天堂。有人依赖自称从神得到权柄的祭司阶层；又有人信赖自己的理性论据，作为引向最高真理的正确指引。然而最高的权威——神的话语——说，唯独基督是教会的根基。

基督作当中的领袖的权威

在旧约时代，神住在祂的子民中间，在敬拜的中心位置——会幕中。神为祂救赎的子民降卑，其中一部分就是愿意跟他们同住，而不是仅仅住在一个遥远又不可见的世界。祂以日间的云柱和夜间的火柱，表示自己的同在（出一三21, 22）。

到了新约时代，主耶稣指示神同在的聚集的新秩序。祂说：“无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太一八20）在这里，**神**变成中心，而非神圣的建筑物。耶稣复活后的传道期间，祂站在当中（约二〇19,26）；就是在十字架上，在罪犯之间，祂仍是在当中。在启示录的象征描写里，主耶稣站在七个金灯台中间，灯台表征地方教会（启一13,20）。祂对每个地方教会拥有的直接权柄，可从祂右手中的七星看见，每颗星联系于一个地区教会。这清楚表明每个地方教会都直接向祂的头——基督负责，而不是向任何人或中介者负责。

把自己的子民聚集身旁，代表主深切的渴望。主耶稣设立主餐时，你应该记得祂说：“纪念我。”祂把饼和葡萄汁拿到门徒面前，嘱咐他们永远纪念祂的牺牲，使他们得与神相交。太一八21说到三件事：圣徒聚集一起；聚会是奉主的名；最后，祂应许自己的同在。这三件事表明没有信徒的聚集是随意来的。教会

是神的家（提前三15）。主在教会里，祂的子民在四周围绕祂，情形就象旷野的会幕一样。Ekklesia，即呼召出来的会众，由被召与主相交的人组成，因此教会是基督的会众。

总结与应用

由于耶稣是教会的主、教会的头、教会的根基和教会聚集的中心，因此在信徒的每个聚会中，人都应该认出祂这些身分来。基督以外的人，要察觉谁是神的子民并不容易。其中一个原因是名字的多样化；除了信徒（徒一一26）、门徒（徒二〇1）、圣徒（林前一2）或基督徒（徒一一26）外，我们尚有宗派的名称。人们除了按基督的名，在神面前丰丰足足的聚集，往往还注重别的教会传统。

每家地方教会都应该渴望被主耶稣亲自管理。虽然主是看不见的，但教会可以凭信心、用祷告祈求主的指引，就如我们寻求个人的指引一样。领袖都当在一位真领袖——我们灵魂的牧人之下工作。教会应直接向基督负责，而非什么中央议会或管治组织。地方教会可跟其它教会合作，但关于本身的情况和运作，却必须直接向主负责。

无论基督是身子的头、活石的根基，还是新妇的新郎，都是要显示我们与基督的关系，是教会相交的基础。我们当然是与父，并祂儿子耶稣基督相交的（约壹一3）。有人说，每一个地方教会，都应该是天国的殖民地，代表统治他们的主的生命。就如该撒或其它王在古代统治殖民地，基督也统治祂的属灵生命的殖民地。这殖民地由拣选的族类、君尊的祭司、圣洁的国度、属神的子民组成（彼前二9）。这跟属地教会组织的地方分堂是不同的。

明白基督在一切属灵事上的元首地位，我们便能够使实践这概念：我们不只是同一宗教组织的成员。进一步而言，我们是与主同作后裔、同作肢体，与主有分享的人，好象那些经历生死与共的人一样。既然基督是我们的生命、是我们的主，若我们也祈望的话，祂肯定愿意在我们当中作主动的统管者。如此我们便能成为有实效的君权政体，而不是假冒的民主政体。主渴望在我们中间做一个主动、多受谘询的领袖，而不单是挂名的元首。

练习

1. 请读撒上八4~7。你为什么认为以色列民十分渴望有一个属地的王，取替那属天的？
2. 在旷野时，神在会幕中住在祂子民中间，有什么重要性或价值。
3. 我们可以怎样实际地表达基督是我们地方教会的头的真理？
4. 西二19节描述一群信徒没有持定元首。他们在什么事情上失败了？我们怎样在态度和实践上，仰望主的领导？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第五课

教会的牧者

“务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心，也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。”（彼前五2~4）

主耶稣是祂子民的牧长（彼前五4），不是管理或行政总管。祂关心我们的灵魂，照顾、指引、保护和喂养祂的群羊。主耶稣的事工跟神在旧约所作的相类似，正如大卫说：“耶和华是我的牧者”（诗二三1）；这首诗是描绘主与祂子民关系的出色之作。神不是在远处，隐藏起来，或不理会祂子民生活的细节，祂在他们中间居住，作他们的朋友和向导；因此我们不必惊讶，连带领地方教会的人也是受牧养的。

在圣经里，教会领袖有多个不同的名字，每个名字都反映出牧养的不同方面。他们有被称为长老的（徒二〇27；多一5），显示那人在信仰的经历上，比较成熟、年长；长老在古代是部族或村落领袖的惯用名称。他们又被称做监督（提前三1,2；多一7；徒二〇28），表示他们的工作是照顾神的群羊。彼前五1,2使用的**牧者**，是描述监督神子民这工作的另一方法。这不是领袖的等级体系，一个在一个之上，而是描写主对祂子民关怀的简单关系；这亦是地方教会的长老或牧者当有的领导模式。

圣经对牧者的描述，跟可见于罗马天主教、东正教，甚至新教教会的一般模式，一点也不相似。多数教会都有圣品人与平信徒的划分。大部分圣品人都有“牧师”，甚至更尊贵的名衔，有些会穿着特别的服饰使自己与平信徒不同。这些人要受教会外的特别机构训练，获颁学位，甚至被称为神甫，彷彿他们是特别阶层的人。这样的安排跟新约的教导并不一致。若地方教会的关怀和管理层要仿效新约所载的，就应该与今天普遍所见的有颇大分别。让我们扼要地考察几方面。

牧者的复数制

圣经显示集体领导较诸牧者教师集一身，是更合适的教会管理的方式。在腓一1，保罗表示收信人是诸位监督、执事和众圣徒，而不是单一个牧者教师。提多往革哩底也不只设立一个长老（多一5）。保罗和巴拿巴在所设立各教会中

选立多个长老（徒一四23）。保罗往以弗所时，他把教会的众长老都请来（徒二〇17）。彼得写信给与他同作长老的人，又自称长老（彼前五1,2）。在使徒行传和使徒书信中，单一牧者的概念是不存在的。有人试图指出提摩太在以弗所、雅各在耶路撒冷，和启示录二、三章的使者，是牧者教师的身分，但都没有说服力。象保罗一样，提摩太是四处游历传道的；雅各在耶路撒冷是位传播者、发言人和主要的领袖；至于启示录二、三章的使者，从圣经理解，则纯粹是使者而已。三者都不能视作教会的牧者教师。

在圣经时代，牧者似乎无需从群羊外招聘；物色人选的干事、职业面试、讲道范例、调查候选人的其它个人资料及薪酬，都是后来的发展。那时并没有由教会管理层选派牧者这回事，相反，牧者是从羊群中兴起，他们必须愿意服侍且合乎属灵要求。在许多西方国家以外的教会，这仍然是牧者兴起的途径。

共同领导当然有其困难，单一领袖制也一样。姑勿论是那种制度，要教会运作良好，属灵领袖是必须的；形式并不能保证生命，倘若领袖不属灵或不称职，则制度无论是圣经教导或人自行加设的，均会失败。

集体领导制遇到的第一个挑战，是大部分基督教会都不是这样处理事情的。熟悉的习惯或习俗是甚难打破的，因为牧者自己不能应付这许多的事情，必须要有更多人一同研究、工作和带领。他们可能要受过训练，才能承担牧养的职责；或者没有人愿意，或能够帮助他们用长时间发展所需的经验。把所有重要的职责，特别是教导和牧养，交给一个受薪的职员去做，就容易得多了。

虽然如此，如果复数领导制属灵的话，其优点是意义重大的。复数制引领人之间属灵恩赐的更大发展，特别是讲道和牧养的工作，因为各种属灵恩赐可在不同的人身上发挥功用，而不必限制于一个人。这制度给予男性领袖更大的责任，当他们不再被视为平信徒，他们就要作牧养的工作了。它又减少信徒对人的倚赖，把注意力放回基督这全权的领袖身上。无论如何，没有人能拥有全部恩赐，或负起整个担子。这担子已经使许多一人承担教会的领袖崩溃。集体领导联合的力量，不再需要把许多恩赐集中一人身上，它让信徒在决定神旨意的事情上，有多于一个的观点，并可防止专权统治。说到底，这是圣经教导的。

牧者的责任

监督的各种职责是什么？不幸地，只有很少教会的表现，跟圣经展示的图画相似。在典型的教会，长老出席每月会议，检讨的问题却甚少或都没有关怀到人的灵魂。他们可能带领行政委员预备教会财政预算，或在主餐时分饼分杯；有时，他们是招待员。

圣经的图画是完全不同的。监督必须能教导圣经（提前三2；多一9），做真正的属灵领袖；并看守群羊的灵魂，好待日后向神交帐（来一三17）；又要真诚作牧养关怀的工作（彼前五2），包括引导、纠正和保护群羊（彼前五3；徒二〇28）。他们是教会中守卫教义的人（徒二〇29~31）。在旧约时代，未能完成牧人职责的，会受到主严厉的指责（结三四2~16）；主耶和华起誓祂要亲自完成牧人做不了的工作。一些长老受到地方教会的财政支持，特别当他们的工作是讲

道和教导时（提前五17,18），这暗示是地方教会的全时间事奉。

总之，我们从经文看见，长老们的工作是教导、带领和牧养群羊，为传道事工装备圣徒（弗四12）。他们应寻求信徒的发展，以完成今天教会交给专业或受薪职员的各种事情。

牧者的资格

提前三1~7和多一6~9指示，属灵或品格素质较诸个性特色，是更主要的资格。被委任为圣职人员，或从神学院毕业，既不被列入名单，也不暗示什么。敬虔比学术资格更为重要。属灵是敬虔领袖的最重要标记。

渴望完成职责是提前三1所提到的首个资格，彼前五2也提及甘心乐意。这不是纯粹的人的野心。若人渴望得到重要的地位（就如主所说的“行在人的面前”），他就不合资格了。出于对基督的爱而关心别人是必须的。主向彼得强调要照顾祂的群羊，以测试彼得对祂的爱（约二一15~17）。一个勉强照顾群羊的人尚未为他的工作有正确的准备；若他照顾群羊是因为世上的利益，或他根本不愿意承担牧养的工作，这说法就更真确了。如果人纯粹因为对自己个人能力的谦虚，那又是另一回事；在这种情况下，当寻求别人的判决，没有人是对自己能力的公平判官。

属世领袖所需的重要资格跟属神领袖所需的不同，主耶稣指责门徒象异教徒般，对作首领有野心，从而指出两者的分别。祂说：“这不可在你们中间……”。相反，领袖必须作仆人的工作，最伟大的领袖——我们的主，已亲身示范了作仆人应有的态度。谦卑这相关的资格在几个地方很明显，例如，经文有警告自高自大的，因此初入教会者不可作监督（提前三16）。好争竞的人不合资格（提前三3）；任性、暴躁、好争吵的也一样（多一7）。如果信徒都把这些教导放在心里，就不会出现好为首的丢持腓了（约）。牧人应当在道德上作群羊的榜样，而不是自己做神产业的主人（彼前五3）。

牧者必须只作一个妇人的丈夫（提前三2；多一6），这是希腊文的字面翻译，曾一度惹起好些争论。有人以为意思是禁止离婚人士当牧者，又有人认为限制未婚人士，其实是排斥一夫多妻者。显然没有女人会合资格（提前二11,12）。忠于一个妇人是概念的重心，牧者需要有效地领导妻子和儿女（提前三4,5），否则又怎能妥善地照料神的教会呢？

牧者在各方面都必须有特别崇高的品格，其见证在教内教外都受推崇。有无可指责的品格是规定的。领袖应该是一个能发起行动、按需要做决定的人，否则他便不是一个真领袖。一个被动或骑墙的人，纵使是个好基督徒，也不会是好领袖，他不能“善于管理”（提前五17）。

任何人懂得警告、责备、防止磨擦、促进和谐和与会众维持良好沟通的，肯定是个好领袖。这些质素在圣经里也有提及。做个殷勤、勤劳的工人是很重要的（帖前五12），就如主所示范的那样。热心而非散慢，是作领袖的必须条件。

牧者又必须能教导（提前三2；多一9），特别是持守教会纯正的道理。这不是说他必须有讲道的恩赐，而他应该有良好的圣经根基，并能够有效地运用圣经

待人。他应该能够持守真道，把争辩的人驳倒（多一1）。

牧者的委任

正如很多人所想的，教会不是民主体制，而是直接由我们的主、主基督管治的君权体制；牧者则是地方管理的代表。问题出现了：“谁任命长老？”最终他们是由圣灵任命的（徒二〇28）。会众应该认出那些既展示有合适资格，又正在做所要求的工作的人。一个合资格的人不是纯粹委任出来的。

提多在保罗的权柄下任命长老（多一5），保罗和巴拿巴在他们设立的每个教会里任命长老（徒一四23）。毫无疑问，这些人都经过了生命的测试，也有符合规定的品格。今天，既无使徒又无使徒的代表，现有的长老或建立新地方教会的宣教士，就成为任命合资格者的合适人选。信徒当认可那些在他们当中合资格又活跃的人（帖前五12,13）。如果没有现任长老、宣教士和栽植教会的人，那么信徒就要在他们中间认出，谁是最合乎属灵资格并已经承担领袖职责的人。长老们要成为一个被确认的群体，象执事一样，我们稍后会论述更多有关执事的事情（徒六6；腓一1）。由于作执事的也要先受试验（提前三10），因此同样地，先试验有潜质的牧者也是合逻辑的。

鲁莽地任命长老是不智的（提前五22）。长老可事奉多久？圣经没有指示确实的年龄，或事奉年期；但记着主约在三十岁开始公开传道。这可给我们一点指引。在摩西律法下，作祭司的最少年满三十。人若有各种情况的不足（包括年龄），显然不能再事奉。道德败坏、家庭破碎、无故旷工、未能完成工作，都是长老当停止事奉或被撤去的典型原因。总之，只要牧者能有效地发挥功用，又得到会众的支持，他就可以继续事奉。有智慧的牧者会帮助栽培年轻人作继承者，及为他们替代自己作活跃的工人铺路。倘若牧者的能力已经衰落，不能胜任，却仍抓紧职衔不放，直至离世，实在是个错误。

牧者的栽培

早期教会的监督，全都由教会出身的。他们不是从外面介绍或教会招聘来的。长老相比外人来说，当较认识自己和他们的情况。发展灵性最合理和最有效的方法，叫做个人门徒训练，就是主耶稣和十二门徒，及保罗与数个年轻同工示范的方法。门徒训练有经常的互相交流，包括教导神话语、互相代祷、一同事奉，和在小心指导下的在职训练。许多领袖没有受过这样的训练，但他们若是认真的话，还是可以学习的。有用的资料并不难找，教会总愿意在他们成功发展领袖的事情上，与其它教会分享，或在需要时寻求帮助。最重要的是，教会愿意为栽培领袖付上心力。

让青年人进入对他们有益的学院，或上一些课程，并无不妥。许多时候，所需的帮助不能从教会中有资格的人身上找到。问题是，一些良好的基本训练，是地方教会能够举办的，这责任不应该被忽略。主本身就是那大牧者领袖，祂喜欢用重心的仆人去继续栽培未来的领袖。长老应当透过基本的基督徒发展，指引有

潜质的青年人，特别在品格特质上。要在神话语上和的事奉的经验上，打阔并加深敬虔青年人的眼光，是领袖主要的机会和责任。

协助牧者

没有一班人能同时好好地照料群羊和教导神话语，又肩负太多无关系的职责。长老要负责关乎教会运作的必须事情，但却不是更多的世务。使徒看见这问题，于是设立了第一班处理教会事务需要的人（徒六2~6）；执事负责照料教会的事务需要（腓一1；提前三8~13）。为在神的工作上协助长老，教会尚要训练其它事工的领袖，他们同样要有高尚的属灵程度。工作时，他们是长老的“重担分担者”。这种训练是成为长老一个良好的准备或试验。

回应牧者

神叫祂的子民尊重、关心自己的监督（帖前五13）。近来，自由的概念和个人主义兴起，不顾他人和不受教的人站在除了神、不向任何人负责的立场上；然而圣经并不支持这种态度。经文明明白白地告诉我们，信徒当遵从那些管治他们的人（来一三17）；又说抗拒掌权的，就是抗拒神（罗一三1~5）。经文立下向权威顺服的次序（弗五21~六9；林前一3~12）。当然，人不应做任何不法、不道德，或明显违返良心的事情；这不是对属灵领袖的要求。领袖又当保守自己不受未确定和有可疑的指控（提前五19），他们应该得到整个教会信徒的祷告支持（提前二1,2）。

一家刚强的教会，需要一群有活力、从圣灵支取力量的领袖。我们急切地需要透过敬虔领袖，得到神丰富的祝福。我们不能期望正确的形式能医治灵性和活力的缺乏。改变可能慢慢的出现，永远不可把教会推向分裂的途径。祷告和忍耐是必须的。小心栽培青年人成为属灵领袖，是改善牧养和长老素质的基础。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第六课

教会的祭司身分

“你们来到主面前，也就象活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。”

（彼前二5）

“……你们是……有君尊的祭司。”（彼前二9）

祭司一词是指那些在属灵活动中心位置活跃的人，他们参与祭典或祷告，作神、人之间的中保。从远古开始，无论是在假宗教或真敬拜，祭司活动已经非常明显。在旧约族长时代，家族领袖如亚伯拉罕会象祭司般负起筑坛、预备祭物献给神的责任。撒冷（耶路撒冷古名）王麦基洗德作为至高神的祭司，连亚伯拉罕也向他纳十分一贡（来七11~22）。若人按神教导而行，祭司身分在神眼里是意义重大和圣洁的职分。

祭司的呼召

在圣经里面，祭司一词来自希伯来文kohen，这字又跟一个解作“靠近”的阿拉伯字有关。这个靠近神的概念在出一九22、二八43及三〇19,20出现过。从亚当时代开始，人类要接近神必须借着血祭。约伯是亚伯拉罕当代的人，代表家人献祭给神（伯一5）。神建立以色列国，祂想他们作祭司的国度，为圣洁的国民（出一九6）。但因他们的罪和未能达到神的目的，他们获准选出一个支派（利未）作祭司代表，代替其它支派去服侍神。在这选定的支派中，只有亚伦的子孙有资格成为大祭司，进入至圣所，就是圣殿最圣洁的内室。直到主耶稣成就伟大的牺牲之前，这种特权仍只限每年一次（来九6~14）。今天，因耶稣的宝血，所有信徒都可以进入至圣所，与神同在（来一〇19~22）。因此，祭司职分不再是保留给一小撮人的特权，而是赋予所有借主耶稣的牺牲得洁净的人。

现在凡信徒都被算为圣洁、君尊的祭司（彼前二5,9），这叫做众信徒同作祭司。唯独主耶稣自己是伟大的大祭司（来六19,20），信徒成为祭司的国度，在主之下服侍神（启一6）。这在早期教会本来是众所周知的惊人真理，经过多个世纪，已变得模糊不清，甚至无人知晓了。什么使它模糊不清呢？明显地，是圣经知识的缺乏，使信徒变得无知。教权主义制度在教会的兴起，制造了一个特别的阶层，只有他们才可叫做“祭司”，和委任继任的“祭司”。他们主持圣礼，在主餐中分派饼和杯，站在围栏后的祭坛上代表神举手给人祝福。一般的信徒被称

为平信徒，意思是普通人，他们只能作旁观者或次等的参加者，不晓得原来在神的眼中，所有信徒都要成为祭司的国度，有同等的特权。他们也不知道身穿长袍站在他们面前的，原来只是人为的祭司，并没有从神而来的权柄或地位。

只根据旧约对祭司与所有其它以色列人区分的记载，而将基督徒划分为圣品人与平信徒，显然是错的。可惜，这种做法是旧约制度披上基督徒的外衣。

在圣经教导与现代实践之间作出区分是很有用的。要明白今天的祭司职分，请留意下列的特征。

一·祭司只由神委任 “这大祭司的尊荣，没有人自取，惟要蒙神所召”（来五4）。事实上，我们一重生，就被任命为祭司，因为凡信徒都是君尊的祭司。在旧约时代，祭司职分随出生的家族而得（民三3），这做法可追溯至族长时期。到了新约时代，就神而言，祭司身分是关乎新生的。其它属地的祭司都纯粹是人为的，并无神的认可，就如士师记说明的（士一七5,6）。没有人或机构有权委任人作祭司。

二·祭司没有特别的服饰 在以色列，大祭司和他的从属，要穿神指定的服饰（出二八2,40）；但这制度已全然被神废弃了（来七12,18,19）。正如现在我们不再有圣殿、祭坛、指定的祭典或节期，我们同样不需要穿上长袍的祭司。试图令部分旧约制度复苏，替其披上基督徒的外衣，是否定现今圣经所教的秩序。有人称这些特别的祭司、衣饰、圣坛、蜡烛和香为“往昔影子未获授权的阴影”。旧约的制度不过是影子，是指向基督的象征模式。主已降临，影子再没有存在价值。

三·祭司不是礼仪的执行人 我们的意思是，他们没有官方授权去主持主餐、祝福饼杯并将其转化、施行浸礼，或在会众面前颂读规定的祷文。祭司不会有其它信徒没有的特别的权利，这些概念跟新约祭司的次序有明显的矛盾。我们在主内的权利是属灵而不是礼仪的。

祭司的特权

一般而言，真正的祭司是向神代表人，也是向人代表神。祭司被耶稣的宝血洗净，进入神的居所。在那里，他为自己和别人祷告；他又代表那些不能到神面前的人、未得救也未被基督宝血洁净的人，与神交通。那么，我们作为祭司有什么特权？

一·我们能到神面前来 没有这权利，我们就不能作祭司。信徒可以比古代祭司更有信心，从幔子经过，这幔子就是祂的身体（来一〇19,20），坦然进到神面前。主耶稣离世的那一刻，圣殿的幔子裂开两半，意味着人可以直接进见神（可一五37,38）。所有相信的人都可以存着充足的信心靠近神（来一〇22）。

二·我们向神献祭 凡祭司都必须有礼物和祭物献给神（来八3）。在旧约时代，这往往牵涉动物祭品，以预表弥赛亚将来的流血舍身。谷物的首次收成、葡萄和金钱都是会用到的祭物。敬拜内容是承认主神作为万有主宰所赐的良善和祝福。基督的牺牲结束了以祭牲献祭纪念神的需要。今天我们因着神子为我们所作伟大的牺牲，有特权献上其它祭物，包括（1）天天将身体献上，当作活祭（罗一二1,2）；（2）有系统地（林前一六1,2）献上金钱的礼物（腓四16~18；来一三16）；（3）以我们的事奉为祭物（腓二17）；（4）作福音的见证，为基督结圣灵的属灵果子，领人归主（罗一五16）；（5）以颂赞为祭，将嘴唇的敬拜献给神（来一三15）。我们当以对这些祭物的意义的深深感觉，向神献祭。这些是属灵的祭物（彼前二5），而不是琐碎的捐献。

三·我们向神为人代求 从圣经最初的记载，人需要别人为他祈祷是非常明显的（伯四二8~10）。圣经说，当神见到信徒没有与祂一起为他人代求，虽然需要很大，机会也多，就感到惊讶（赛五九16）。如果我们的主也天天花时间为我们——祂的子民代求（来七25），我们当怎样多多为万人代求呢（提前二1,2）？我们是被邀请，也是被命令，去使用作为祭司代求的神圣特权。代求的祷告是圣洁的，就象献在神面前的香（启八3,4）。

四·我们在神里面得到满足 以色列国的利未支派跟其它支派不同，是没有土地的。主是他们的产业（申一八1,2）。服侍神所得的大赏赐，就是事奉祂的大喜乐。另一个得益是天上的财宝（太六20）。就是在今生也会有酬劳（路一八28~30）。但无论是物质或属地的喜乐，都不能成为我们最终的满足。神必须是我们完全的满足。

祭司也可担任其它特定的职务。他们应能够教导神的话语（玛二7；来五12），象神的代言人；又当能够分辨圣、俗，洁净与不洁净（利一〇10）。他们也可能被请去判决困难的人事纠纷（林前六3；结四四24）。与愚蒙的、失迷的人相处，他们必须学习温柔，认清自己也是软弱的（来五1,2）。这一切都可以是祭司为神进行的职务。

祭司的圣洁

相比旧约时代的祭司，今天的信徒祭司在生活 and 行事为人上要圣洁，责任并不见得较少。事奉的人不可沾不洁净的物（赛五二11）。有详细的规条，禁止有缺陷的祭司执行事奉（利二一16~23）。有些是暂时性的，即是当问题纠正后，他们可马上再事奉；有些是永久的。有很多规条是关于不洁的（利二一1~5；二二1~9）。大祭司的冠冕前有牌刻着“归耶和華為圣”，表示这崇高的成圣。

这个对圣洁的突出强调，引致许多祭司只顾礼仪上的不洁。主斥责这种只顾外表，牺牲了内在的纯净和圣洁（太二三25,26）的做法。内在的不洁才是危险的，它可以借着虚伪地着重外在事物来掩饰。不洁破坏我们与神的相交，因此，必须得洁净，才能再次行使祭司的特权（诗六六18）。真正的圣洁不是借特别的

服饰、特别的建筑物或特别的宗教活动节日反映的；圣洁是一颗纯洁的心，是讨神喜悦的公义、仁爱、信实、和平（提后二22）。是清洁的虔诚使人看顾患难中的孤儿寡妇（雅一27），是无亏的良心叫人在有恒久重要的事情上对神敏锐，是这些特质使一个祭司有资格事奉（提前一5）。旧约的祭司要在礼仪上得清洁，新约的祭司就要在灵性上得清洁了。

祭司的标记必须是，把生活每个方面都绝对奉献给神。祭司是属神的男女，要脱离不洁，分别出来归神；这是圣洁、成圣的圆满概念。摩西使亚伦和他的儿子成圣的礼仪，表征着人全然为神分别出来。把血抹在右耳垂上，和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上（利八23），意味着祭司的听觉、服事、行事为人都已借血祭洁净了；准备一生为神而活。今天，祭司的目标也必须如此。基督拯救我们去过一个讨神喜悦的圣洁生活；因此，不洁的习惯、阅读或看不雅刊物或视像、腐败的言谈，或其它与不敬虔有关的事物，都必须从我们的生命中剔除。把我们的时间、力量、恩赐和其它特别能力都归神为圣，是祭司合宜的生活。

总结与应用

单单赞同全体信徒皆祭司的观念为我们所信的圣经教义，是不足够的；强烈指责教权主义，或其它阻碍人在教会内外明白和实行真正的祭司职分的做法，也是不足够的。我们需要认清在祭司国度里成为圣洁一员的全面含意，并开始主动地以此身分作事。神的真理要求我们有主动的回应。

既然我们已经得与神亲近，便应当常常手洁心清的到祂面前。神呼召我们献上祭物，我们当在所有列出的范畴内，照祂的吩咐而行。我们既能为他人代求，就要好好利用每个机会，不叫神失望。因为我们只有在神里面，而非在物质里面才有满足，所以让我们重新估计在基督里才找到的真财富的价值。最后，请记住那叫我们过圣洁生活的最高呼召。当这些东西都在我们日常生活中出现，我们就是实践信徒皆祭司的信念。虽然敬虔的公开敬拜并非对祭司的要求，却是作为祭司的荣耀。无论如何，每个信徒随时都可以自行实践祭司的职分，这是不可忽略的。

练习

1. 请读来九1~10。在你开始研习这题目前，你认为祭司是什么？对启一6的真理，你留意的程度有多少？
2. 请比较来一二18,21与一〇19,20对靠近神的态度。你靠近神的态度又如何？
3. 请读来一〇19~22。有哪些我们今天拥有的自由，是旧约时代的祭司所没有的？
4. 请读一三10~16。作为祭司，我们的祭坛和祭物是什么？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第七课

教会有神的生命

“……耶稣的生，也显明在我们身上”（林後四10）

教会是一个由人组成的、有生命力的身体，其属灵**生命和能力**，都完全靠赖主。基督是我们的生命，不管是个人的还是集体的（西三4）。我们住在祂里面，得到祂的滋养，就能多结果子（约一五1~5）。若我们仰望祂，就能倚靠祂信实地供应我们得祝福所需的一切。

神已经启示，祂的品性，祂是不偏待人的。因此，若任何人愿意符合获得祝福的条件，祂都会同样地愿意祝福任何奉主名聚集的人。一般而言，神的祝福是有条件的。信心、顺服、公义，甚至坚守不懈，都是神指明要祷告蒙应允或生活有力的必然条件。耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约一四15）圣经中充满了说明神的祝福临到义人身上，或审判归到不顺服或不信者身上的故事和诫命。

就象挂名的基督徒只属少数，能真正享受神生命的力量在自己身上有效地工作的人，也属少数。既然神不会犯错，那么一定是我们出了问题，或是我们没有利用（支取）祂的应许，或是我们未能符合祂的条件（信心和顺服）。如果我们以为主会满足于缺乏的生命，和暗淡地燃点的灯台，我们肯定是弄错了。祂对亚西亚的教会的指责清楚说明这点（启二、三）。

身体里的生命资源

我们往往跟所面对的问题和反对纠缠，忽略了带来胜利的资源。谈到失败时，信徒总诉诸撒但的势力、世界制度的邪恶和末世普遍的堕落，我们也会自我安慰，说教会活力松弛或衰落是情有可原的，只要我们忠实地遵行正确的模式、参加聚会就行了。但教会的主真的同意这种说法吗？

我们需要居住在教会元首供给祂身体的应许和资源里。祂已经将神的生命放进我们每个人里面，因此我们整体都有神的生命。当这生命流动，象葡萄树滋养枝子，枝子便会结果子。神期望我们结果子。祂剪去不结果的枝子。这道理可应用在地方教会上。神将祂的生命和祂的种子赐给信徒（彼后一3），有神的灵赐给我们作帮手（约一四16,26）。在幼嫩教会的成长历程中，圣灵被视为不可缺少的（路二四49；徒一4,5,8）。除非圣灵来住在教会中，否则他们不会开展事工；没有与基督的灵保持亲密关系，任何行动都会徒然。我们必须让祂充满我们、掌管我们；当人在生命每一方面完全让主去管治，耶稣的生命就可以透过教会流通

了。相反的做法是使祂的灵担忧，消灭感动或阻碍祂的灵，这样神的生命就不能适当地流动；结果是一个软弱的见证。渐渐地，这灯变得越来越暗，甚至整个灯台被挪去（启二5）。

表面的繁荣景象，使事物看似发展不错，即使内里大大的腐坏。这在所罗门王的时代，和那些大体上良善的犹大和以色列王期间是真实的，但灾难性的事件紧接他们的统治而来。一个教会可能借吸引大量群众，表现出有生命力的外表。别的可能公开地自吹自擂、作浮夸的宣称、用一时间引来大群的人物或音乐娱乐，去惹人注目。人伪装有真正的属灵生命的能力，是非常高超的。这些教会为达目的不择手段，若把这些教会和他们的方法跟主和祂的方法比较，前者便马上显得低俗。主耶稣从不追求公众注意，甚至祂行神迹奇事也是这样，祂常叫所医治的人别把发生的事情告诉人。祂从不筹款或乞求金钱。祂不是要娱乐人，也不会用这些方法去打动人。

身体里对生命的阻碍

部分已提及的东西形成对**德性成长**的障碍。物质主义的意思是被物质占据，渴望获得或抓住它们；象致命的烟雾，笼罩着许多西方国家的教会。甚至在受欢迎的领袖中也出现腐败，使**教会**一词沦为世界的丑闻；有些人让主的敌人得到机会嘲笑祂和祂的事业。在信徒生命里，最妨碍我们成长或胜利的唯一因素，也许是不完全的奉献，意思是我们在世上的时候缺乏完全委身为主基督而活的心。不成熟明显是哥林多教会众多问题的潜在因素，叫他们只能作婴孩，被称为属肉体的基督徒（林前三1~3）。为了帮助这些不成熟或属肉体的信徒，大部分教会的牧者抽调了栽培更愿意委身的圣徒的时间，或忽略了宣教的责任。自私是大部分罪行的根源，其它妨碍教会的毛病有：

一·缺乏属灵能力 上面提到的罪固然阻碍神的能力流通到任何生命里；但不察觉、未审判和未承认的罪，也必须从任何祈求神祝福的生命或身体里连根拔除。当我们犯罪，神会掩面不看我们（弥三4；赛一15）；敬虔的人都害怕这种情况。不信或只是怀疑，已经有碍神大能的工作（太一四29~31），这不信会成为我们没有使用神的应许的因素。沾沾自喜或冷漠在神的子民间，不但毫无建树，反而会妨碍祂的工作。许多时候，人们并不认真看待他们中间缺乏神能力的问题。他们或会注意到，却不足以推动他们去作任何会带来改变的行动。

二·缺乏属灵领袖 神无论何时施展能力，都会使用人的领袖。其实祂不需要人帮助也可以完成工作，因祂没有任何需要，只是神选择用人作祂的方法而已。在世界上，我们寻找更好的方法，神却寻找更全心奉献的人。结二二30记载神寻找一人站在破口中，使那地不致被毁坏，但却找不着一个。这暗示神比我们想象的更愿意寻找和使用任何可被使用的人。领袖的担子是沉重的，当中又得付上高昂的代价，舒适的生活的确比较吸引。许多信徒怯懦怀疑。除非有人愿意站出来说“我在这里，请差遣我”，否则不会有足够的领袖。当然，这些必须是爱

主的人，而非显赫突出的人。他们必定要愿意付上任何代价，甚至放弃最亲爱的（路一四26,27；约一二25,26）；他们不必有尼希米或保罗的能力，却必须走上同一条路。

三·缺乏有力的祷告 “你们祈求并继续祈求”，然后“寻找并继续寻找”，再“叩门并继续叩门”。太七7显示了主话语的力量；这样，主必定给我们回答，门必定为我们打开。当然，缺乏奉献心志和信心的信徒是不会经常这样做的！这种代祷预想祷告的人有深厚的信心和灵性。信心和顺服神的旨意，是祷告蒙应允的条件；也是我们按祂的旨意求必然需要的（约壹五14）。根据主的教导，有效的祷告必须持之以恒（路一一5~8；一八1~7）。当祷告的人确信祷告会依神的旨意得到回答，挑战越大，他就越需要不放弃祷告。祷告的一个主要攻势必须伴随着有效的属灵争战，这是身体里流动的生命不可缺少的。

四·缺乏圣经所教导的爱 当有人为主献身，过圣洁的生活，那么他也必定同时爱神和爱人。象神那样的爱是门徒的标记（约一三35）。爱可以象宣传口号或嘴里的说话那样肤浅；知道人对爱有极大的渴求，我们会很容易谈论爱多于以行动去爱。我们也可以对爱重新理解，以致我们总结出圣经以外的意思。请记住，圣经的爱是牺牲的爱，正如主耶稣亲身示范的。这是指着对别人的爱。

为身体里的生命善用恩赐

主怎样供应教会成长和造就的需要？一个主要的方法是透过属灵的恩赐，就是主升天后赐给信徒的礼物。这些恩赐是给信徒的属灵能力，让他们去成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体（弗四11~13）。属灵恩赐帮助信徒在教会内事奉、在基督里长进。圣灵最少赋予每个信徒一样恩赐，叫众人得益处（林前一二7），恩赐是按神的意思，不按人的要求分配的（林前一二11）。林前一四1提到会众普遍切慕有一些属灵的恩赐在他们当中出现，特别是作先知讲道的恩赐。为个人理由要求的不在这里讨论。

这些恩赐有许多不同种类，正如神的子民也各有不同。弗四11、林前一二28、罗一二6~8及彼前四9~11提到各种的恩赐，它们按照不同的方法分类。虽然这些不是神默示的分类，但在讨论时却很有帮助。

一类可称之为说话的恩赐，例子包括教导（罗一二7；弗四11）、传福音、牧养（弗四11）、作先知（不限于说预言）（林前一二28；罗一二6）、鼓励或劝勉（罗一二8）和说知识或智慧的言语（林前一二8），作使徒也可归入这一类。另一类叫做服侍的恩赐，包括帮助人（林前一二28）、施舍、怜悯人（罗一二8）、信心（林前一二9）、治理（作领导）（罗一二8），和辨别诸灵（林前一二10）。过分强调说话的恩赐，往往遮蔽了所需的服侍恩赐的重要性。最引起公众注意的恩赐叫作行神迹的恩赐，其目的是透过在某特定时刻的超自然工作，证明神的存在和能力。这些奇事既不是常有（定时发生），又不是设计来避开相信神话语的需要。行神迹的恩赐包括行异能（林前一二29）、借个别人直接和立

时医病（林前一二28）、说方言和翻方言（林前一二10）。方言恩赐的希腊文是 *glossolalia*，解作毋须研习而有的一种超自然语言能力。它是为了向未信者用他们的母语说话而赐予的（徒二1~11；林前一四21~23；赛二八11,12）。神所以用这方法向未信者说话，是因为若不以其本土语言作见证，他们不会相信。

关于恩赐，特别是行神迹的恩赐，各种细节的讨论和争论，并不在这部分的范围内。这部分的简介，只想说明恩赐是为整体会众正确发展而赐予的，恩赐并不限于说话的恩赐，也不单是给那些我们认为是聪明的人的。圣经教导我们，所有信徒都有恩赐，且要善用，不可轻忽（提前四14）。这种发展需要领袖的大力鼓励，领袖最底限度要为信徒在教会里担当事工提供机会；和寻求每个圣徒在一些方面委身，切实作工，而不是单单参与每周聚会。就是年长者和沉默的肢体，也可以以祷告支持。关于属灵恩赐的教导，包括澄清误解，和鼓励每个信徒以事奉回应神的赋予，也是重要的。关心教会工作的人普遍认同，除非教会所有圣徒都热心事主，否则工人缺乏的问题仍会持续，这最终引致重要的需要被忽略。

为身体里的生命教导神的话语

大能的讲道和教导神话语，对给予教会生命力，是不可缺少的。教会的增长，并其影响力的扩展，显然跟圣经话语有关（徒六7；来四12）：“务要传道，无论得时不得时……”（提后四2）。这是圣灵复兴、更新、滋养和清洁人灵魂的方法。圣经又称为圣灵的宝剑（弗六17）。

有活力的教会生活，往往跟有分量的讲道和系统的教导有关，许多圣徒因着这样的缺乏而饿荒了。当然，若对神话语没有勤勉的个人研习，信徒单靠听道是不能强壮的；但研习往往透过教会中有力的教导才能激发起来。有样事情是必须教导的，就是需要每天个人灵修。个人门训或圣经课程，都应当教导人们怎样研读和在生活上应用神的话语。

由具有教导恩赐的人接续和有系统地教授神的话，应当是会众的定期活动，而不单纯是每周的讲道信息或随意的讲道题目。有的教会看见每周最少要有两小时接受神话语的需要，一小时用来接续和系统地讲解圣经或教义，另一小时则用来作个人课程的教导，例如讲授、讨论和领袖技巧。这些课程应当分成不同程度，从初阶到进深。温习练习，加上课堂信息、讨论和演讲，对这方法的成功都是重要的。

总结与应用

若人们有爱主耶稣的心和肯为主的目标而献身，教会便会有生命。若信徒爱教会，象基督爱教会一样，甚至为她舍己，教会便会有生命（弗五25）。教会不应单被视作周日的聚会地点，相反，她应该象一个由人组成的身体，有着同一的使命，这使命一周一周的进行，周日就是主日（启一10）。这节经文以周日为主日，跟早期教会的一致。虽然方式不同，但信徒对神敬虔的程度，应要象犹太人遵守十诫中安息日的诫条那样；然而参与主日聚会却不可成为平日不事奉神的借

口。

教会当被视为基督的延伸，就象身体是头的延伸；这说法不是视乎我们有没有时间而作的次等宣称，也不是跟个人或家庭生活相争的要求。教会应该被看作一个整合的身体，当中每个肢体都是重要和有用的。最后，一家真正有耶稣生命流通的教会，会仰望主的完全供应，使她成为荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病（弗五27）。虽然这目标在今生不会成就，但教会当朝着这方向进发，不可停滞不前。教会要常常成为神祝福的因由，和对圣徒的鼓励。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 请读弗四1~16几遍，想想经文对你的教会有何意义。你当怎样克服教会内分党分派的现象（1~3节）？
2. 有些教会领袖追求教会有活力的表现，却不寻求神的能力，他们自行采用哪些方法？尽量按你的观察回答。
3. 试列出在你教会中最妨碍属灵生命的三种事情。你会怎样帮助改变这些情况？
4. 请确切地列出你能配合圣灵，以带来教会复兴的工作？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

5. 重温林前一二、弗四11、罗一二6~8和彼前四9~11列出的属灵恩赐。你觉得神有赋予你任何一样恩赐吗？是哪样？为什么？

6. 你怎样运用你的恩赐在教会中事奉？你会怎样和在哪里开始使用、发展恩赐？你的教会领袖又如何帮助你？

7. 神对教会的目标是什么？（弗四13,14）

8. 为增加讲道和教导事工的影响力，你建议教会领袖可按什么步骤去行？

9. 关于这一课，你有何问题或新见解可跟我们分享？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第八课

教会中神所定的角色

“我愿意你们知道，基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头”（林前一13）

秩序在神所作的一切事情上都显而易见。从创造的设计和宇宙间种种的定律，都可见井井有条的秩序。神按自己智慧的判断，将事情安排妥当，这就是秩序了。秩序的相反是混乱，在一段关于教会聚会的经文，我们读到“……神不是叫人混乱……”（林前一四33）。这劝勉是针对那些没有秩序和对本身功能有所混淆的教会而说的。

秩序跟平等无关，将二者并排而看只会叫人混乱。跟秩序有关的是责任的分配，和适度权柄的行使。在永恒的国度里，神是头，因为祂是神。在神里面有权柄，也有服从这权柄的。圣父是头，圣子和圣灵都要服从父；但当中没有不平等的情况。三位都永远地、平等地是神。只有异端和叛背基督信仰的人才会否定这教义。

在人类世界，人的头是基督，女人的头是男人（林前一13）。这不是不平等或次等的问题，而是关乎领导或带领的问题。“……彼此顺服……”（弗五21）这片语有时会用来支持相互服从的概念，即是每个人都应该对其它人顺服。这概念完全漠视了经文接着的部分，那部分跟互相服从的概念有所冲突，经文提到：“教会怎样顺服基督、妻子也要怎样凡事顺服丈夫”（弗五24）。在同一卷书信的稍后部分，我们又读到作儿女的，要听从父母，也就是服从他们（弗六1），作仆人的（雇员）也要顺服主人（雇主）（弗六5）。顺服的秩序再次清楚的说明了。对那些有合法权柄的人，我们都必须服从。

神从起初所定的角色

追溯男女角色的分别至伊甸园是很有意思的。先造男人（提前二13），后造女人，作男人的帮手（创二18）。男人要作带领和做决定，女人就跟随。在首次试探中，女人作了致命的决定，男人跟随了她（创三6）。被蒙骗的是女人，不是男人（提前二14）。男人没有用理智和意志遵从神，反而随从情感，与女人一同犯罪。撒但聪明地借调换男女的角色和能力范围，引诱二人走入歧途。

神对女人的判决，是要她承受生产的痛苦和受丈夫管辖；她的满足在于与丈夫的关系（创三16）。对二人和他们后裔的审判，是他们的肉体都有一死。对男人的判决，则是要他在受咒诅的土地上，终身劳苦，汗流满面，才能从地里得吃

的（创三17~19）。这规定的角色在以后的世纪和世代都没有改变，就如有人宣称，基督也没有废除或改变这些角色的分配。丈夫要作领袖、保护者和供应者，妻子要养儿育女、照顾家庭、作丈夫的帮手。无论是男是女，他们各自的身体或情感特征，都十分配合这不同的角色。多二4,5为现今的世代确立了这些角色。女人并没有被轻视，反而借主耶稣得着奇妙的福分。主耶稣把她们从奴役中升高，但没有改变她们在家庭中的基本角色。祂是将更重的责任放在男人肩头上，要他们爱妻子，象基督爱教会一样（弗五25）。丈夫和妻子之间没有竞争的余地，也没有平等婚姻观念下所谓的平等角色。丈夫和妻子是一个团队，角色互补不足，二人在家庭中发挥着不同的功能。

神就教会功能所定的角色

在教会的功能上，有分二性的秩序。这并不否定男人与女人在基督里或在神面前的平等，他们在基督里都成为一了（加三28）。秩序不是把女人限制在次等的地位上，也不是授权专横暴虐的管治，或专制的领袖。女人不可作教导或管辖男人（提前二12），经文的声明很清楚，没有含糊。跟着的13和14节，不应用以申辩说这规则暂时合用，要适应文化或偏见。我们若说使徒教导说女人要在顺服的地位上，只是迎合时代文化而已，这就是否认神默示新约圣经所写下的记载了。

不信的人常常反抗神在社会定下的秩序。信徒随从属世和属肉体的见解，将这样反抗的心带返教会，外面却穿着聪明的保护色。已经奠下基础好几世纪的圣经原则，遭受对某些经节精巧地重新诠释的挑战。这些挑战的目的，是要使经文符合今日有关女人的角色、民主或机会等的概念，当中并无新论点。人们把神的话语中早被接纳的原则扭曲，只为迎合现代人的思想。

神所定涉及教会的秩序有：在会众中**作带领的次序**，长老或监督是圣灵置在群羊之上的（徒二〇28）；他们当受**敬重**（帖前五12）和**顺服**（来一三17）。圣经没有说女人可以作长老；但可以有女执事（提前三8~13；罗一六1），纵使不是人人都赞成这点。深入研经的人必须在这点上归纳结论。

教会公开聚会也有参与的秩序，讲道、教导和祷告都由男人参与，提前二8~14、林前一—3~16和—四34,35的经文已定下规则。这点在下文会详细查究。女人不可僭取神所定下的功能，是只给男人在教会公开聚会时行使的。

本课虽然不是要谈这题目，但提出神所定**家庭中的次序**仍是必须的。丈夫是头，父母有权管辖子女（弗五、六）。家庭中的秩序正受到现代主义运动和一些学术（社会学、心理学）的多方面挑战。

神所定男人的角色

教会和家庭都一样，男人是作带领者。只有男人作长老（提前三2），就如主只选男人作十二使徒。女权运动已渗透福音派教会，要求有女人作长老、讲员和领袖，扮演男人所占的角色。女牧师、长老、传道人和领袖不断地增加。她们不

理会圣经就这题目所说的，或者把经文另作解释。

祷告和讲道的时候，男人的头不可以蒙着，因为男人祷告时蒙着头就是羞辱自己的头（林前一—4,7），他不蒙着头表示他展露神的形象和荣耀，就是基督。女人蒙头和她的头发表示把男人的荣耀遮盖。

男人当作家庭中的领袖，包括作属灵的领袖。丈夫要仿效基督爱教会的榜样，去爱妻子（弗五25~29）。男人当带领家中的祷告，也要负责教导家庭成员神的说话。倘若因为丈夫灵性幼稚，使得妻子被迫在这些范畴中作带领，那就是将神所定的次序颠倒了。父亲（母亲亦然）要照着主的教训和警戒养育儿女（弗六4）。若父母其中一方是不信的，另一方必须做这教导的工作。

无论老少，女性都当受男性最大的尊重（提前五2,3）。待老年妇女如同母亲，待少年妇女如同姊妹，总要清清洁洁。这种尊重在今天的社会和教会已经非常罕见。

男性不单要工作养活自己，也要供给家人所需（帖后三7~12；提前五8）。妻子出外工作维持家计，会损害婚姻关系的角色，且常撒下误解的种子。丈夫要求妻子进到世上工作，以提高或维持生活水平，很容易让她曝露在试探之下，并把孩子的母亲夺去。男性应该负起供养家庭，保持家庭不受损害的责任。

神所定女人的角色

女性在教会中担任了卓越的角色，值得称赞。她们从起初就是主要支持主耶稣的人；主耶稣被钉十字架，她们等到最后才走；探访主的坟墓，她们又是最先抵达的。近年来，女性成为宣教工场的主干，这真是男性的羞耻。女性是大部分教会活动的骨干，这包括帮助、主日学、宣教工作、祷告、出席聚会和会议等。她们或许比男性做更多宣教的工作，也更多在家中自行研经。男性在家庭和教会中软弱的表现，成为男性的写照。实在无法看出男性在上述范畴的重要性较低，除非他们不曾受过要负起适当责任的教导。妇女多会欣赏男性肩负教会工作。女权主义者或推动婚姻关系平等的人，不会改进男性在他们角色上的效率；相反，他们会动摇男性为负上本身责任而作的任何事情。

妇女可以也应该以个人见证向其它女性传福音，训练、辅导她们，栽培、成立祷告小组或网络，施舍、怜悯人、帮助教导小孩或妇女小组，做很多其它重要的事情，如前所述。女人祷告或讲道时要蒙着头（林前一—5~7）。她们在教会公开聚会时要蒙着头，这是服权柄的记号，表明她们顺服男人，更也顺服主（林前一—10）。林前一—15提到以头发作盖头与蒙着她的头发是两回事。若有人要辩论（林前一—16），要知道早期教会的情况是，女人都不会不蒙头的。很多人仍要在这点上争论，放弃蒙头的做法，以为是文化要求，过时的做法，或不必要之举。

提前五14和多二4,5说明了妇女在家庭中的首要角色。我们不可以此批评因为供养单亲家庭，或帮补家计而出外工作的妇女。现代社会在婚姻和家庭上带给妇人的压力，已变得非常沉重。女性在工作、专业和政治场所的表现，都证实非常出色。但无论如何，若已婚并有孩子的，她们的首要角色是作妻子和母亲。

对单身女性，还有几句话说。由于她们没有上述的家庭工作负担，她们可以自由地去事奉神，这对事奉而言是很大的优点。守独身是圣经称许的，特别是有助我们事奉主时（林前七34,35）。在任何情况下，独身与主同行，是较诸与一个错误的人选结婚，尤其是与未信甚至是属肉体的信徒，好得多的。

总结与应用

本课的大部分内容，都与今天福音派圈子的普遍做法对立。总体而言，只要不诉诸圣经以外的权威或看为习俗的改变，本课所引的经文足以支持教会在这题目上的历史立场。这不是传统的问题，而是圣经。

今天我们对自由、平等有许多奇怪的念头。但在基督里，自由是挣脱罪的枷锁，可以行神的旨意，而不是寻求自我满足。平等是能在基督里因着祂的宝血被平等的接纳，而不是跟别人的角色一样。圣经的方法是不会，也永不会跟世界的思想吻合的。神说：“我的道路非同你们的道路，我的意念非同你们的意念”。我们可以感恩，因这是真的。圣经的路要人舍己，时兴的道路却要你满足讨自己喜悦的要求，并不理会神在你生命里的旨意。

因着在神计划里工作的好处，和蔑视这计划的危险，神在那方面建立起祂的秩序，我们就要尊重那方面的事。主曾说：“天地要废去，我的话却不能废去。”这话是真的。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 你能否谈谈从创造夏娃开始，关于女人的角色（创二18；三16）？
2. 女人可怎样在教会里荣耀神（提前二9~15）？
3. 请读罗一六1、腓四2,3及徒九36~39。在这些经文中寻找妇女事奉主和服侍人的例子。举一个感动你更努力去事奉的圣经例子。
4. 比较加三28和弗五22、六1及六5。我们在基督里从何见得是平等的？作为男人或女人，我们的角色又有何不同？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第九课

教会聚会

“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”
(弗一22,23)

教会聚会的焦点是属神的人聚首一堂，特别是在主日。当然，相交与事奉不应该只是每周一次的。一个教会的成功或失败，往往取决于聚会是否有激励作用。教会信徒应该象家庭成员一样聚首，互相鼓励、互相分享，更重要的是一同享受主的同在和话语。聚会的素质一般决定于是否活泼、有益及启发人心。真正的相交是基督肢体里的属灵分享。

倘若我们的思想和成熟程度已有相当的水平，我们就可以去敬拜主事奉主；除了神同在的福气外，不为自己求什么。可是，达到这高水平的人只有很少。人们期望教会聚会给予他们温暖和爱，到教会就象回到家里般受人欢迎；他们关心讲台信息的素质，好的传道人往往吸引大量群众；这些高期望叫教会承担不少压力。再者，满足各种要求的聚会的需要正不断增加，保持教会的焦点属灵，就成为今日要面对的真正挑战。

这个世代正以复杂的问题和紧张的压力挑战教会，世俗的价值观往往变成我们的准则。电视成为争夺人们注意力和时间的最大对手，专业的体育节目和其它主要娱乐亦叫教会的聚会显得失色；滥用药物和酒精造成巨大的新问题；摇滚乐抓住青年人的思想，有时带来破坏性的影响。社会上，道德沦亡和家庭破裂竟变成规律，而不是例外！多年来，妇女出外工作，剩下子女下课后回到空无一人的家中。显而易见，若教会寻求在这世代为基督将福音传给世人，就必须改变许多一贯的做法，来面迎这些挑战。

早期教会的聚会

起初的信徒并无供聚会用的教会建筑物，他们只有在家里，或在其它既有的场所聚会。随着与犹太教的分歧日渐明显，他们不再到会堂去。他们初时聚会的耶路撒冷圣殿，在主后七十年被毁，所有相关的事物都一扫而清。此后，他们实行一种简单的形式，就是在任何地方，都可以因着主耶稣自己聚会，而不是因着一所圣所。神住在人心里，而不是在圣洁的建筑物里。祭司、蜡烛和香火，都因信徒借着耶稣基督亲自进到主面前，被取代了（来六19）。

徒二〇7把七日的第一日，就是主从死里复活的一天，立为基督徒聚会的新

日子。首要遵守的礼仪是主餐，即掰饼；而保罗就象其它人一样，在这聚会后讲道。聚会前通常有爱筵，就是大家一同分享食物（林前一—20~22；犹12）。第二世纪的著作《十二使徒遗训》有下面的劝勉：“当在主日聚集掰饼、感恩，要先为自己的罪忏悔，那么你的献祭就得以纯净了。”

聚会让许多弟兄有参与的机会。“弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话。凡事都当造就人。”（林前一四26~33）教会的主要聚会给许多信徒不少机会，在会众面前分享，在大家中间善用属灵的恩赐。奴仆和主人通常在主人家里，在同一的属灵地位上聚首（门1,2）。这里有平等的弟兄关系，尊重当得尊重的（提前六1,2）。大多数活动看来都集中在一个共同的聚会上，而这聚会往往在晚上当工作完毕后举行的。毫无疑问，当时尚与其它聚会，如祷告、教导和分享聚会，但上面所述的却是早期教会十分主要的聚会形式。

属灵教会的聚会

对使用“属灵教会”一词，我们有点迟疑，但它能叫人留心什么是讨主喜悦和建立神子民的教会聚会。属灵的教会既不应沉闷亦非死寂，而应当是脱离世俗和肤浅的。

一·良好聚会的模式 因为神寻求得着敬拜，优先权必须放在敬拜主之上（约四23）。在这集体敬拜以主餐的饼、杯为中心，正如主要求我们（路二二19）和早期教会实行的（徒二42）。应该有公开的敬拜让弟兄姊妹参加，敬拜必须是温暖、满溢和自发的，而不是沉闷、形式化或辛苦的！中间要有分别出来的讲道时间，由能够说造就话和激励人的人传讲神的话语，每周的讲者不必相同，但必须是有恩赐的教师并传道者。聚会中又要有分别的时间供成人和青少年研习、讨论和教导神话语；小孩子在聚会里的限定时间内，同样需要特别的教导、照顾和监督。此外，要有一同祷告的时间，不过也可以在其它聚会中祷告；如果有时间拨出来让圣徒祈祷就最好了。至于由属灵人带领的奋兴音乐也当包括在大部分的聚会中。布道会仍然应当举行，但真正接触人群，最好在教会以外进行。要把这种种聚会放在同一段时间内举行是很困难的，就算延长也是如此。

小组的交通、家庭研经和祷告会，是为满足人们寻求在教会内相交、聚集的需要。小组由十至十五人不等，如带领得好，这些小组能借着大家的参与、祷告和分享，吸引其它人到来参加。儿童聚会方面，如果能加强手工、背经、教导和游戏，会很有帮助。妇女的研经聚会是让平日有空的妇女参加的，不过当中也有危机，就是倘若聚会编排太多，可能严重打扰她们的家庭生活。

二·良好聚会的秘方 促成聚会良好的因素是什么？最重要的是让属神的子民彼此分享生命，并让属神的人有力地传道、教授神话语。倘若这两种元素都存在，那不论其它细节如何，这聚会就是有益的。因此，要改善聚会就得提升教会内属灵生命的素质。

良好的聚会跟差劣的有一定的不同。井然有序的聚会较混乱的有益（林前一四33~40），混乱、没有圣经根据或准备不足的聚会是毫无益处的。聚会应该有用圣经造就人的事工，也有造就人的音乐。我们当寻求能启发人心的聚会，提升自己到与神同在的境地。好的聚会就是能做好所有主要事情的聚会；除了讲道者外，这原则可以应用在报告、领诗或其它负责人身上。把事情做得妥善便能荣耀神，这往往须靠圣灵引领的预备和思想。我们需要主在聚会中作工。

参与聚会者根据他们的属灵恩赐，在聚会中发挥所长，是很重要的。如哥林多前书十二章所用的比喻，手不应该夺取只有脚才能做妥的事，只有眼能发挥眼的功能。每个人的恩赐在什么方面，一般是由教会领袖及会众判断的，一个人不是自己恩赐的适当判决者，因为先知讲道，别人裁定（林前一二20）。有些人懂得教导神话语去造就人，有些人的教导却沉闷非常，甚或所说的对别人毫无影响。有些人擅长领诗，另一些人则完全不晓；有些人最会当主席，但亦有人做不来。能将每个信徒放在他们最合适的事奉岗位是件美事。有些信徒，可能是许多信徒，在大众眼中并无任何事奉，其实他们是用其它方法事奉主。可能的话，别为任何理由指派信徒担当教会的岗位，除非他们表现出有圣灵加力去完成任务。

三·良好聚会的气氛 人们参加一个聚会，会感受到空气中好象有些东西。他们受到温暖的款待，或静静地被忽视；他感受到爱和友情，或冷漠无情；喜乐愉悦，或抑郁沉重；四周的人是真诚还是虚伪，是生意盎然或流水作业。他们猜想原因，是神在中间工作？还是那不过是世人的聚集，就如兄弟会或妇女会？他们会想：“这是一家有生气的教会”，或“死气沉沉的教会”？怎样才能可以营造良好的气氛？可考虑下面的建议：

1. 若你是负责人，你得看到教会的负面情况，又知道要做点事情。到底缺少了什么重要的东西？试列出几项可以做和有帮助的具体事情。有建设性的意见总比负面的埋怨好，消极的事情总有积极的一面，寻求解决方法吧！
2. 表面的重整不能改变深层的缺乏，属灵的因素往往藏在表面问题之下。倘若墙版朽坏，油漆只会是暂时性的掩饰。
3. 如果你是会聚，请在每次聚会前都作好准备。随时预备劝勉别人，和接待新朋友，去服侍人，不是受服侍；会众其实才是决定任何聚会气氛的关键。

总结与应用

早期教会有着巨大的能力，来自生命改变和欢喜快乐的人不断的加入，并神圣灵工作的充满。有圣灵同住的人会不时与人分享他们的信仰，以此为生活的方式，圣经说：“那些人……往各处去传道”（徒八4）。生动的聚会有活泼的人参加，成熟的人归信基督，会为教会带来新生命和热心。

向外发展的需要告诉信徒，不能花太多时间在信徒聚会或活动上，因它们有碍信徒建立信与未信者之间的桥梁。除非信徒已立志向未接受基督的人传福音，

否则宣教工作在地区教会永远不会有进步。教会中的弟兄姊妹需要很大的决心，心里每天都有清晰的先后次序，才能做到上面的目标。

二十世纪不同第一世纪，世界已经转变了许多；但我们的基本信息没有、也不能改变。神事情的中心至今依然。因着所处的文化背景，我们可能要调节聚会的细节或加以适应，只是我们不可以在原则上妥协。要知道基本原则与方法细节之间的分别，我们需要有属灵的辨别力；同样的辨别力会告诉我们聚会的好坏。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 早期教会的聚会有什么必备的元素（徒二41,42）？这跟我们今天所做的有什么异同？
2. 信徒会在什么时候聚集，聚集的目的是什么（徒二〇7；林前一—17~34）？
3. 请读林前一—17~34。造成聚会差劣的因素为何？良好的聚会要怎样运作？
4. 来一〇25提出了什么警告？你会怎样向人解释需要认真地看待这警告？你为何有责任参与？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

5. 在新约里的教会模式中，我们有什么（如有的话）可以加添或减少，去使教会在今天的文化环境中更有效率？对强而有力的文化洪流让步，有何危机？

6. 你对这一课的课文有没有不清楚的地方？有关于本课的问题吗？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第十课

教会的纪律

“教内的人岂不是你们审判的吗？”（林前五12）

今日大多数教会对这问题的忠实答案都会是，“不，不是我们审判的。”地方教会在审判或处分其成员的明确行动，正有整体性滑落的趋势。时代的趋势反对管教，家庭中的管教也渐渐衰落。人们随心而行，社会要求对所谓的罪犯施行严刑，却同时容忍不道德、醉酒、诈骗和贪婪，而这种种在神眼中都是罪。

在出名的领袖身上发生的丑闻，已侵害了教会的名声见证。行为不检和世俗的生活，在信徒之间也有大影响。这些同样是圣经时代的问题。哥林多前书五章记载了使徒保罗批评教会未能审判行淫乱的人，他说信徒不可与那些称为弟兄，但行淫乱、贪婪、拜偶像、辱骂、醉酒或勒索的人交往，就是与他吃饭也不可（林前五11）。

纪律并非限制在公开纠正或惩罚上；纪律的本质是品格或行为的训练，借教导和辅导带来成长，或纠正任何需要更正的地方。纪律（管教）一词的字根与门徒一词相同，意指跟随和效法的人；这包括两方面：（1）行为的教导，及（2）改变不能接受的行为或鼓励个人调节。没有管教，人就不能合宜地养育孩童。没有纪律，怎能发展在音乐、体育甚或时间运用方面的技巧？没有管教，教会怎样合宜地牧养、栽培、带领信徒呢？

管教的模式可以在神自己的榜样中找到，祂告诉儿女：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不灰心，因为主所爱的他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”（来一二5,6）**神的管教**是祂的爱标记，祂管教属祂的人，是为了他们的益处，引领他们过义的生活（来一二10,11）。祂有权也必须这样做，管教的结果决定于接受的人的回应和合作。

这怎样应用在教会里呢？或有人说：“神管教是好的，但何以教会也有这权利？”答案是因为神委派教会作祂地上的代表。主在太一八17,18说：“若是不听他们，就告诉教会，若是不听教会，就看他象外邦人和税吏一样。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。”这是说神认可教会按圣经行使的权柄。教会合法的管教就是神的管教，因此这样的行动是严肃的。倘若教会未能执行纪律，忽视神眼中的圣洁，就会丧失神的祝福。请读约书亚记七章有关亚干的故事，并林前一30,31。

教会管教的轻重

我们不能有效地管教一个不属于教会的人；神不希望任何信徒未能成为地方教会的成员。若某人是教会成员，他／她就得遵守与神话语一致的规则，因此在讨论任何错误行为时，都要以神话语为中心。重点应该常是神在圣经中怎样吩咐，这使人宣称当顺从神，不顺从人（徒五29）更加困难，这节经文常被断章取义。

管教的程度，由轻至重如下：

一·讨论（太一八15~17）：开始时当然要用调解的、冷静的方式与任何人讨论。冲动、计划差劣、又没有充足祷告的交涉，只会惹来更多冲突。记着目标是达至和平、公义，而不是延长争论和仇视。故此这经文指出要趁着只有他和你在一处时，跟他谈论，然后才带其它人同去，暂且不将问题带到众人面前。

二·劝化（多一9~11）：若人不愿顺从或爱搅扰，就当正视他，用神的话语单独与他处理问题，这些人得用圣经令他们知错。

三·警告（提后二14；帖前五14；帖后三11,12）：这是近乎劝化的，目的是减少一些如不断的争拗、失控的操守和懒惰等等问题。

四·责备，特别是公开的责备（提前五20；多一13）：如果人仍在罪中不肯悔改，就是长执也必须被制止。不光彩的操守在教会里是不可容忍的。倘若用过许多方法，事情仍没有改善，就必须把它带到会众前对质。当人已经完全悔改，并与长老合作，就不需要公开事件了。

五·避开（帖后三14；林前五11；罗一六17；多三10）：避开的目的是帮助别人知道他／她不再与神相交，就是不再与祂的子民相交。为表示爱，当事人的朋友总会倾向同情他，可是这肯定不是神对掩面不悔改的罪人的态度。坚持去孤立某人以致得不着相交的安慰，较诸与他站在同一阵线，对抗采取适当行动的人，是表达爱的更佳方法。如此严谨的行动，是用来对付那些自以为是地不顺服、好争拗、滋事和分化教会的人的。避开有点近乎隔离。

六·逐出教会（林前五13）：这行动可能将那人交给撒但（提前一20；林前五5），也是教会管教行动中最极端的做法。面对被逐出教会的人应当惧怕。采取这一步行动之前，必须已经尝试过所有别的方法，并且已由长老代表悖逆的信徒作了充足的祷告。

牧者必须小心处理针对信徒的任何指控，凭两三个人的口作见证，句句都要定准（林后一三1）。必须借个人观察或各种证据确定那为事实，单凭猜测是不够的。我们要确定，事实必须符合用来管教的经文。

教会管教的方式

怎样施行管教跟管教本身是同样重要的。严谨、冲动、无礼的行动或言语会带来伤害。若管教得宜，带来的批评也会减少。虽然我们不可以单凭见解判断事情，但听见有人说“这不是出于爱心的做法”时，总是叫人伤怀的。有说一切管教，包括神的，目标都是复和，事实上，神被称为复和的神；这真是对千千万万人的安慰源头。如果这是我们的目标，那我们就应该用最能达至复和的方法行动了。

加六1为这部分立下了基调，经文说：“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。”我们看见要挽回犯错的弟兄，必须有属灵的工作，以温柔的灵施行管教。必须记着，我们也是靠着神的恩典才能站在这里，若持守这谦卑的态度，任用管教都会变得容易接受。

偏心或不公平，即在同一件事情上用不同标准对待人，是不可接受的，就连小孩子也可轻易察觉不公平的存在。主耶稣处理任何事都完全公正无私，不论富或贫，有势力与否，都当用相同的方式去处理。雅二1~9用这原则批评那个偏心善待进会堂的富有人的人。总之管教的事绝不可偏心。施行管教时，显贵的成员与其它成员所得到的对待应要相同无异。

在处理错误行为时，忍耐、肯定、坚固和具建设性的方法都是重要的，这不是软弱，人必须记着神是既良善又严厉的（罗一—22）。对质、指责，以至逐出教会都是强硬的行动，因而为多数领袖所避免，他们宁愿由主自己管教这些错误，一句伟大的说话：“用爱心说诚实话”（弗四15），指出了两项必须的要素。主吩咐我们不可争竞，只要温温和和的（提后二24）；西三13列出要彼此包容，彼此饶恕。只要我们能用这些方法，管教便能更有果效，因这种态度才能软化而非硬化犯错者的心。

教会管教的对象

教会中每一个人都必须记着，我们是受神管教和训练的，我们是家中一分子，非独立个体。既因为我们关系如此密切，我们就必须彼此关心，到可以纠正任何有害的行为的地步。当有需要，一些信徒好象寻求帮助没有什么困难的；当他们出现有问题的行径，却会拒绝更正的行动。智慧明辨的领袖晓得寻找这些人出来，牧者应当寻找迷路的羊……倘若他们真的关心羊群的话。

在地方教会里，谁是在大牧人和祂仆人下受牧养的呢？在普遍的基督教界内，对耶稣含糊的认信已经被视为足够，人们就算没有清晰的得救见证也往往被接受。教会对成员（即是奉献金钱者）的需求实在太大了，以至就算单纯愿意参加聚会的人也被接纳为成员。更高的标准只为用来确认真正属主，愿意加入教会的人。教会能合宜地管教的，只有那些明确地参与的人。因此，管教以先，得决定谁是把自己交托主、教会和领袖的。

圣经教导，要接纳所有基督接纳的人（罗一五7）。我们怎样知道谁是基督接

纳的人呢？他们是否口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活（罗一〇9）？他们是否表现得象个真信徒，不是口里随便说几句熟悉术语？凡称呼我主阿、主阿的人，不能都进天国（太七21）。有没有遵照祂的吩咐，施行浸礼（太二八19）？记着约壹三4~10以下的句子结束：“从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女，凡不行义的，就不属神，不爱弟兄的也是如此。”一个人的生命应该显出这特质，那么我们就能够分辨谁是信徒了。

不论属于那个宗派，真信徒历世历代以来持守的基要教义元素，信徒都当接受。这些教义包括基督的神性、三位一体、神话语的默示与权柄、天堂和地狱的真相，以及借主耶稣在十字架上完成救赎，靠恩典而非行为得救。

还有别的东西吗？真正与神相交的人必须行在光中。若我们象主一样行在光中，我们就能与他人相交，神爱子耶稣的宝血能洗净我们一切的罪污了（约壹一7）。能否与其它信徒相交也决定于我们的行为，当人受着神的管教，或当他没有行在真理和光中，他就不该被教会接纳相交，直至问题解决。我们应该尽力彼此帮助，达至和好；但是，容让表面的悔改，或轻率处理严重的问题，会引致罪恶在将来再次在教会出现。

总结与应用

地方教会以敬虔的方法施行管教，有着炼净或净化的作用。我们忽视管教会叫圣灵担心，与神坦诚交通的道路就隔阻了。教会的主不应要来到教会叫人悔改，就如祂在启示录二至三章所作的。祂要呼召我们要有更高层次的圣洁，方法是让我们对自己的生活负责，使我们不致羞辱祂或教会。管教使圣徒自己得益，带领他们返回讨神喜悦的道路上。

基督的审判台，是所有信徒生命和事奉的最终交帐地（林后五10；林前三12~15）。虽然基督的宝血已为我们的罪付了赎价，但那却不是可以说我们可以避开生活和事奉最终的评估。彼前四17告诉我们，审判是从神的家开始。无论在新约、旧约，神已宣布属灵领袖要在祂子民中间施行管教，祂一而再地审判那些宣称信祂的人的罪和不实。我们要成为健康的信徒群体，关键是能否在教会施行管教。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 按教会可应用的情况，为“管教”下一定义（按你从课文的理解）。
2. 根据哥林多前书五章，哥林多教会发生何事，引来保罗的责备？
3. 神管教祂儿女的动机和目标是什么？（来一二6,10）？
4. 谁应当被接纳在教会里（罗一五7；一四1）？
5. 谁不应当被接纳在教会里（约贰9,10；加五19~21）？什么时候我们要拒绝和另一个信徒交往（林前五11；罗一六17；多三10,11）？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

6. 教会如何避免神的惩治或祂停止祝福（林前一—31；五12,13；启二5,14~16；三15~16,19）？

7. 你从约书亚记七章里阿干的故事得了什么教训？

8. 管教的轻重程度在下面的经文中表明出来，请完成下表：

<u>经文</u>	<u>触犯的罪</u>	<u>行动</u>
-----------	-------------	-----------

a. 帖前五14上

b. 帖后三10~14

c. 提前五20

d. 林前五11,13

9. 意见：你有没有留意到教会执行一些的管教的行动？你有何回应？

10. 你有任何关于本课的问题吗？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第十一课

教会与布道

“主将得救的人，天天加给他们。”（徒二47）

主耶稣降世最主要的目的，是寻找失丧的人（路一九10）。祂用三个比喻——失羊、失钱和浪子的比喻，来解释自己与罪人的关系（路一五），以表示祂的使命是拯救罪人。主第一次呼召门徒时，邀请他们跟从祂去作得人的渔夫（可一17）；主受死前的最后一次讲道，也是提醒门徒要在世上作主的见证。五旬节后第一篇信息是福音性的（徒二37,38）。初期的信徒会不断地布道（徒五42，八4），若有教会希望运作得象新约时代的教会，那她必定是一家布道的教会。若那时候的信徒不努力传福音，福音就不会在世上传开；若今天神的子民不同样努力，这信息也无法传开了。

要灵里健康，教会不单要相信福音，也有义务有效地传福音，这是说教会必须花大量精力向外布道，得取灵魂。有人说得好：“要么宣教，要么死去”。对那些在失丧者身上有负担，并为他们做事的教会，神有一套特别的同在方式。转递增长（弟兄姊妹来自别的教会）和自然增长（人数增加因信徒家庭有孩子出生）并非真正的属灵增长，因为都不涉及接触未清楚听闻及回应福音的人。我们不是单单被召去守着堡垒（留在城墙内防守），更是去进攻堡垒（就是地狱的要塞），那里有阻碍真理的墙垣。宣教实际上就是外展。

有人执拗说，只有圣灵才能使人灵性从死里复生，又说任何行动都完全由主自己负责。这样说却不晓得信徒已被委以劝人与主和好的职分（林后五18,20），我们都是基督的使者。虽然并非每个人也有宣教的恩赐，但是每个信徒都有责任以行为与人分享生命的信息，及用话语向身边的人见证神。借着自己使人得救，就是保罗所言的“用福音生了你们”，成为别人的属灵父亲了（林前四15；门10）。因我们传福音而进到神面前的人，是我们永远的喜乐、冠冕和荣耀（帖前二19）；有智慧的人必得人（箴一一30）；叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪（雅五20）。神已拣选我们作祂的见证人。

在这事情上，除非我们愿意移除妨碍我们顺服神的一切东西，否则，要继续结布道的果子就不太可能了。有些普遍的事情是颇难改变的：缺乏领袖是教会的普遍问题，推动祷告和属灵生命的力量都是重要的，年老的一群往往没有出外布道的精力，有些教会位处文化和种族都跟主的群体很不同的人口中集中地，多数信徒住在距离聚会很远的地方……凡此种种都使信徒为基督向本地的社区传福音感到困难。

阻碍教会热心宣教的因素尚有：

一·缺乏属灵的生命力 有效的见证实际上是属灵生命的涌流，因着圣灵充满和神的能力而来的。当信徒自满、懒惰、不祷告，且过着少有向主献身的生平时，就难以获取灵魂了。造成这情况的主因是生活丰裕和物质主义。

二·畏惧人 许多信徒未能跟身边常有接触的人分享福音，原因是他们害怕被人拒绝、嘲笑和冒犯。神给我们的，不是惧怕人的心（提后一7）。惧怕人的，陷入网罗（箴二九25）。不过，只需一点训练、鼓励和实习机会，就能克服缺乏信心的问题。

三·缺乏向外布道的目标 除非借着祷告和神话语的教导，否则不论是长老执事或那些打算遵从神，去与失丧者分享福音的弟兄姊妹，都只能依然固我。要达至目标，立志献身、设定目标、检视方法和殷勤祷告都是不可缺少的。我们必须为所信的福音同有一个心志，站立得稳（腓一27）。

四·不肯对新朋友开放 不少信徒从不邀请教会以外的人回家，或与未得救的人做朋友。这些信徒只把门户开放给别的信徒。教会聚会里，到访者有时会感到缺乏温暖和友情的款待。新朋友往往会把他们的问题，甚至怪异的行为带到聚会里，为了叫教会不被尴尬的问题骚扰，你甚至会逃避他们。这样，我们可能被试探，对跟我们不相象的人冷漠无情。然后，我们变成一个封闭的宗教俱乐部，而非布道的教会了。

五·墨守成规的方法 若说新约圣经严格规定了传福音的方法，这是说不通的，因为只有信息本身才不可改变。早期的帐棚聚会、长达一星期的福音聚会和街头布道，都能有效地将救赎的信息传递给许多人；这些形式今天在某些地方仍然有效，然而我们需要留心一些新方法。人们不是随时等候你邀请到教会、参加主日聚会或去其它特别的布道聚会的。信徒要跟电视、体育节目和高生活水平的文娱节目竞赛。如果我们仍不改进接触新朋友的方法，很快归信的人就会越来越少。我们应该用个人之间的交谈和努力，寻找有兴趣的人。

六·缺乏以身作则的宣教领袖 接触失丧者通常是由一个或多个人在聚会中带领的，他们激发起会众的力量、热心和良心，叫事情得以进行，又向别人展示自己也可获取灵魂的方法，这是很大的刺激。倘若这样的人物不存在，有关人士就要一起祷告，然后选出带领的人。

七·没有承担个人或教会的责任 因为我们未尽力而获取不了人的灵魂，这责任是不能推御的。我们可以自辩，说已有不少福音聚会、布道家、主日学或栽培聚会，我们已尽了自己的本分。可惜问题是，若我们自己不去传，教会这方

面的事工就很难结果子，在神面前留下一个严重的问题，我们需要正视这问题，为改变情况做点事。

为布道改进内部

打算带领新朋友参加聚会前，也许需要先整理一下教会。假若新朋友出席过一、两次聚会后，便不再出现，我们不能把他们留下来，就是浪费机会了。新朋友总是不想再来的，为什么？

1. 他们是否在进门的一刻，已感到**温情的接待**，好象返回家中一样，且被介绍予一些信徒认识？为了鼓励再进一步的接触和沟通，你有否礼貌地留下他们的姓名地址（来宾留名卡）？

2. **殷勤的款待**，意指在当日或日后，邀请新朋友一起用饭，这是广泛使用的方法。这饭餐甚至可以在聚会地方举行。此外，电话或通信也是传递欢迎信息的好方法。

3. **聚会的素质**受几个因素影响。领诗的带领得宜吗？特别的诗歌素质良好吗？主席有良好的表现吗？我们有避免小圈子话题、术语及某些人的化名，以致别人明白我们说话的内容吗？有尽量减少报告事项，使人不觉沉闷吗？这些都是新朋友留意到的。

4. **讲道**有多好？那是否一篇有力、解经的信息？由一位有恩赐的讲员以生动、有趣和属灵的方式表达？这是教新朋友再来的因素，也能鼓励信徒邀请新朋友。

5. 若新朋友决志信主，教会有**迅速的栽培工作**帮助初信者吗？这工作当由受过训练或准备充足的合适人选来担任，可以保存布道所结的果子。

6. 若新朋友，不论是初信或转递而来的，继续返聚会，并希望成为当中一分子，怎样可以使他们投入参与教会生活？**参与**有助信徒留下来，并按本身的属灵恩赐和才干事奉。

7. 有**特别的小组**吸引慕道者吗？青少年聚会与其导师的素质如何？有没有选择性的成人研经班？有专为单身人士、夫妇、或伤残人士而设的事工（后者需要传译员）吗？有人说，不住地开设小组的教会最能吸引新朋友。

8. 有留给可能迟来的新朋友**好的座位**吗？医护、幼儿设备和服务素质如何？

9. 有定期为布道工作**祷告**吗？你在这方面有目标吗？对于如何增加新朋友参加各种聚会，有任何计划吗？教会的长老和领袖可有为接触邻里而定下什么计划和策略？

为布道与教外人交往

在布道工作上果效良好的教会，都学会把精力转到教会以外，进到社会去。绝大部分需要福音的人，都不会为了听福音，穿好衣服等我们去邀请的，新约圣经乃是叫我们去，而非请人来探望我们。

开始这样的计划以先，要在教会里唤起对布道的警觉，让信徒在分享信仰上

有负担。得救赎的人往往是信徒生活网络中的人，例如亲戚、朋友和邻居，这情况在活跃地见证神的初信者（信主一、两年的）身上尤为显着。我们必须订下策略，让这样的扩展有最大的果效。可能信主的人，百分之九十是来自这网络的。

世上并无一种布道手法可称为最好的，不过有越多策略跟从，有机会信主的新朋友就越多。对有需要或面对危机的人加倍留神是很好的，因为他们最能接受属灵事物。病重的人、婚姻刚刚失败的人或要为子女担心的人，都易被主呼召。人的需要就是敞开的门户。

考虑以下的可能性：

1. 设立非正式的**家庭聚会**（细胞小组），逐步邀请邻居加入。透过平日不涉及信仰的闲谈，和乐意助人来建立桥梁，这种聚会就最能成效。可以有简单的研经，例如查考约翰福音，或强化婚姻的小组讨论，又可播放有基督教信息的音乐。人们最先是到访你家，接着就是你的教会了。

2. 父母都关心自己子女的需要，因孩子们不懂关心自己的属灵需要。对五至十二岁的孩童而言，**手工艺、游戏、活动和背诵圣经**，都是受欢迎的，每星期举办一次最好。

3. 由愿意献身的领袖带领**青少年活动**，也是吸引新朋友的重要方法，这年龄的人最易接受属灵事物。

4. 可以为吸毒或酗酒的人士举行特别的**活动**，且最好由已归信的过来人现身说法。

5. 尚可以举办单身人士的事工、长者活动、妇女研经班和日间托儿中心。

训练一班愿意献身的核心成员专作家访，那么当你接触过一些新朋友，就可以由这小组去进一步接触。这班成员不论男女，都被训练成为能有系统地传福音，或牧养人的人；他们受训练直至可以训练别人。教导所有小组成员定时向身边的人分享基督。为了使这布道小组发挥最大果效，当挑选那些真正以基督为主，和能够从其身上看出神样式的人。当我们向人表达关怀，主动接触他们，他们就会被基督吸引。

作见证的人有一个强烈的信念，就是人没有基督就要灭亡（约三18：八24）。他们知道如何简单有力地作见证，相信神会使用他们为基督获取灵魂，而他们也寻求作这工作。神会为他在特别的环境里安排有需要的灵魂（约四4～15）。

领人信主有果效的人不会只希望人作信主的决定，他们期望人诚意地立志一生跟随主。他们借彻底、谨慎的工作，并不促迫人，免得人作错误的宣称。真正的归信必须包括对福音的基本认识、真诚的悔改和顺服基督。

总结与应用

布道不单是教会一个长年举行的聚会，更是一群人内心深处的负担，因他们关心身边的人将要面对没有基督的永远。布道心源自对失丧者强烈的责任感。当我们接受主一生的目标——寻找拯救失丧的人——为我们的目标，就会去传福

音。教会必须认真地看待这种立志，并努力作工，有需要时，要考虑用一些更创新和不同的方式接触外人。

任何决定为基督接触人群、获取灵魂、等候圣灵的教会，都蒙神祝福。意愿必须在方法之前。愿我们火速行动！

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 请读徒二47，初期教会有何事发生？
2. 从徒六7，你看见教会——初信者的素质怎样？
3. 在众多妨碍布道果效的障碍中，列出给你最深印象的两项。怎样才能克服这些障碍？
4. 腓一27是对教会的四部分教导。在这教导的各元素中，我们作为教会，哪些做得好？哪些不好？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第十二课

教会训练门徒

“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。”
(太二八19,20)

如果全世界的人都认罪、悔改、信主，并受洗加入教会，但工作到此就停下来，那么仍然是未达到基督完全的托付。这话怎么说呢？因为我们还没有使人作主门徒，教导他们遵守主的一切命令。

忠实地宣讲福音信息仅仅是过程的开始而已，决志可不是最终目标；就算已受洗，甚至加入教会，归信者往往仍停留于作旁观者，而非基督的仆人。这教信徒留在婴孩、缓不上进的地步。许多教会就属灵生命而言，被描述为“一群平庸人”，原因是缺乏发展，这也是哥林多教会（林前三1~3）和部分犹太信徒（来五12~14）的景况。信徒经常听到过得胜生活和多结果子的挑战，但却多拒绝回应。他们在走向更高呼召的路上落后，不愿成长。他们的数目庞大，以致控制了所属教会的属灵素质和生活方式。他们的生活并不符合神的旨意，更可能去逼迫或批评寻求使他们有进步的人。

使徒保罗看到了神对我们的真正目的，是用诸般的智慧劝戒各人、教导各人，把各人在基督里完完全全的引到神面前（西一28）。主耶稣对群众最常见的邀请是“来跟从我”，这是指在世的生活，而不是往天堂的车票。神的旨意是叫祂的子民成为顺服的门徒和真正的跟从者。门徒训练是在地方教会内进行的活

动。如果神的旨意，是要教会在训练真正门徒上献上心力，那么有何计划达此目的？领袖在这面当有何种程度的献身？有领袖愿意亲身参与吗？这些问题都需要考虑。

何谓门徒？

门徒一词的意思是学生。就实际的用法而言，是一个跟从某老师学习的人。他们聆听、仿效、顺从自己选择的老师，帮助传扬其教训。人若单单在头脑上认同其老师的教导，却不行出来，他就不能被视为那位老师的门徒。

门徒一词并不是主耶稣的跟从者专用的。有人自称是摩西的门徒（约九28）或施洗约翰的门徒（太九14），但事实却未必如他们宣称的那样。就基督而言，门徒是相信祂的人的别名（徒六1,2），不过主知道谁才是**真正的门徒**（约八

31)，就是名副其实的门徒。圣经曾描述一些自称门徒却中途退出的“人”（约六66）。虽然门徒一词可指一般信徒，或真或假的，也可指十二使徒；本课讨论的门徒，乃是指真正的门徒。主耶稣向群众讲道、邀请他们跟从自己时，心里想要的也是这种门徒（路一四25,26）。

我们邀请人跟从主耶稣时，应该同时召唤他们行走门徒的路。这种生活是自愿的，我们不可强迫他人，因为主耶稣也不曾强逼人。按照太二八20，我们要身体力行，不是单单邀请人去认识主，甚至只是知道主；当象主一样邀请人，遵守祂的一切命令。最理想的教会应当是门徒的相交，而非聆听者或服务员的仓库。我们的目标，是能看见旁观的人，都一一变成与基督同行同工，圣洁又愿意献身的敬拜者（林前六1）。

门徒训练的要求

教义可以同时向一群人教授，门训却必须单对单进行。这两方面虽然可以按功能分开，但实际上应该是同时发生的。门训要求反应或行动；教义的教导则往往在一群体内进行，这跟门训不同。我们可以在几小时内教晓人作为门徒必须具备的基本原则，却难以即时在人的生活中建立这些原则。良好的门徒训练是一个漫长的事工，草率而行，只会带来差劣的结果。这里有一些重要的元素：

一·作门训导师的条件

我们必须先发展自己的品格，才能生有价值的东西与人分享。必须以耶稣为主，生活中每一方面都由祂管理，不作半点保留。我们不是要求完美，却想要在作基督徒的路上真诚、有明显的进步。

按教义和基本实际做法，我们应该有：

1. 对福音有良好的认识，并能够向人解释；
2. 能作清晰的见证，按作主耶稣门徒的宣称生活；
3. 有稳定的灵修生活，包括在个人生活上有效地应用神话语及有系统的祷告生活；
4. 有效地处理试探；
5. 定时分享信仰（作见证）；
6. 活跃参与地方教会；
7. 能够和洽地跟其它信徒同工；
8. 没有严重的人格失败，这失败会损害我们的事奉或人际关系。

二·作门徒的条件

同意作某人的门训导师之前，祷告是十分重要的（路六12,13）。所选的人，必须真诚地希望在基督徒生命和事奉中成长、忠实（可靠）、有时间（能稳定参加聚会）及受教（渴望学习任何我们分享的）。从另一个人身上学习对自己有益的东西，当中并不涉及次等的问题。

其它考虑包括：

1. 完全摆上给主基督，毫无保留；
2. 有得救的确据，能作清晰的见证，并其得救与属灵生命相称；
3. 属灵的成熟程度达到合理水平；
4. 表现出能与别人和睦同工；
5. 必须愿意付上成长的代价；
6. 在门训过程中愿意帮助他人。

如何有效地训练门徒

门徒不是由书本、手册、训练材料或研习课程制造出来的，乃是由门训导师借生命影响生命，把自己从神学习得来的东西教授他们而培养出来的。虽然起初的原则可以在门徒训练中学到，但门训是超乎帮助初信者在属灵生命初段成长的；虽然帮助跌倒的信徒是需要的，但门徒训练比修补来得高层次。门训**首要**目标，并非社交活动或心理辅导，它是一系列认真的聚会，认真的人期望成为门徒导师，为基督塑造门徒。其实，**所有**基督徒都是要使人作门徒的；不过，不是所有都愿意付上代价成为**真正的**门徒（约八31）。那些准备好献上一切，在灵里渴求的基督徒，就是我们在这事工里要帮助的人。

我们怎能在教会里实际地协助达至这目标？其实并无某一个特别的方法，但我们可以描述一下这事工是怎样运作的。门训肯定不只是流水作业式地重复某几个步骤。

尽可能**由长老或别的领袖发起**，最低限度要获取他们**完全**的支持，因为只有认同这事工的教会里，这必须的使命才可以发挥功能；初期他们可以作小组聚会，最好在大清早进行。不论是带领或被带领的，都必须献身，彼此**负责、灵里长进**。这计划既不是要研习圣经书卷，也不是一般的属灵讲座，乃是关乎属灵成长的基本元素，为要用神话语去培养每个人与神的个人关系。每个参与者都必须立志天天祷告、研习圣经和应用经文，又当预备好分享他们每天从神领受的亮光和应用。

初期的核心成员应该以扩大接触范围到其它认真的信徒（不论男女）为目标，那么门徒训练就能渗透整个教会。成就这目标的最大难题是要有智慧的挑选和有效的训练。聚会若没有高水平，或不能改变生命的素质，是不能训练出我们想有的门徒的。我们找寻渴求成长、愿意为人牺牲及为主献身的信徒，然而个人外表、财富、地位或口才等条件往往在挑选过程中错误地引领我们。

一·以圣经为神的话语：每人都分享自己从早前研读的经文的领受，让他们阅读经文，可给予简单的注释。由他们指出根据经文背景有充分证明的属灵原则，然后把神放在他们心里的亮光应用在个人生活上；避免概括的意见或认同，要使应用个人化，且有相应行动的立志，这是表示某人是否真正聆听神话语的证据，也是属灵成长必须的。透过实践和聆听敬虔人如何在生活上应用经文，门训就能发展得好，所谓“铁磨铁，磨出刃来”（箴二七17）。

二·以祷告作属灵争战的工具：若争战的工具不是属血气（肉体）的，应该是什么？我们争战的兵器当然是圣灵的宝剑，就是神的道。知道主听我们一切所求的（约壹五15），且祂会挪去我们的重担，为我们代求，这也是我们的兵器。有功效的祷告非常有用（雅五16下），我们应该一起分享代祷事项，然后开声祷告。祷告能将参与者在灵里联系在一起，这是彼此代求的价值之一，学习祷告的方法就是祷告。

三·以见证作生活方式：要将未得救的朋友名字加入祷告项目里，为他们得救祈祷，这有助我们作定期的见证，而见证是令门徒训练真实和完善的一环。一同作见证或布道活动都是非常需要的。

四·个人生命和事工的分享：与人分享（用最大的信心）个人挣扎和试探，能深化大家的相交。当我们表现需要，并在这些地方恳切祷告，就在人前变得“有血有肉”了。神向我们说话后，我们跟人分享，是自然不过的事，但重要的，是要为这分享设定一些个人目标，以及达致这目标的特别方法。这些目标应该包括最少一个品格目标（殷勤、坚持、勇敢）、一个事工目标（改善灵修生活、见证果效、敬拜）及一个个人目标（人际关系、财政等）。以上事项都要写下来，影印或手抄给有关人士。这计划是自愿性质的。

五·背诵经文：两个人之间互相向对方负责，是很有用的。开始时，选择一些简单的福音性经节，然后加上有关与神同行的主要经文。

这计划的整体目标，不单是帮助其它信徒在灵里成长，更是期望被训练的人能在将来的日子训练其它门徒。倘若彼此之间的聚会仍有助成长，我们可以继续；否则，就当按情理地离开。这样决不是撇弃他们，只是明白到我们的聚会未必足够帮助满足他们继续的需要。也许可以在未来某些日子重聚，也许别的人可以做得更好。

我们没有说保罗训练的（提摩太、西拉及其它人）都严格地跟从上面的计划，但他们肯定符合不少上述的元素。保罗是许多人的属灵父母，既象父亲（帖前二11），又象乳养的母亲（帖前二7）。他明显地希望看见他们在神话语、祷告及继续的成长中茁壮，真象个门徒一样。

当这事工能在整个教会内殷勤地推行和发扬，就能在信徒合一属灵生命上有良好的影响，对那些诚心要求成长和愿意付上任何代价的门徒，提供实际可行的协助。

训练门徒的障碍

不幸地，并非每个门训导师和门徒的关系都可以带来成果，问题可能出在任何一方身上：

一· 门训导师的问题

1. 缺乏信心的祷告和聚会前的准备。
2. 缺乏真诚的关心，以致觉得这仅是一个任务或作业。门训失败亦可能由于门训导师太忙，没有时间。
3. 本身生命的崩溃或瑕疵，对门徒肯定有负面的影响。若你们成为亲密朋友，他们可能在你身上发现不可接受的矛盾。
4. 如果对门徒的弱点或挣扎不敏感，你的要求可能会太严苛。

二· 门徒的问题

1. 他们向主或门训过程献身不足。
2. 他们没有聆听，没有彻底跟从，常常过没纪律的生活，或总是躲懒。
3. 借口、埋怨别人、被过去的失败缠扰，都是阻碍进步的原因。
4. 讲多于做。只讨论问题却没有作出实际行动去改善。
5. 对他们注意到的地方，不能好好遵从。
6. 自我中心，不以别人为重，不以基督为中心。
7. 懒惰或不愿为付出所需的努力。
8. 聚会动机错误，例如，把它当作社交活动、让人觉得自己属灵、在可见的地方事奉、吸引门徒导师的注意力。

总结与应用

最好记着，真诚地赞美门徒，总比批评门徒来得应该。需要用肯定的圣经和实际帮助来建立美好的模式，标准必须来自神，而不是你的个人意见。常常引用圣经，不时表达爱，细心聆听，尽量将自己说话的影响减低。总而言之，靠着圣灵的加力，尽你所能仿效主耶稣所作的。切记祂训练十二门徒的榜样。

门徒训练是最重要的属灵事工，值得我们花上最大的努力。基本上，我们只能看见别人借着祷告，而非方法改变。成功的门徒训练，对教会和个人的永恒生命，都有巨大的回报。虽然要做得好，得付出代价，有时看来很叫人沮丧，但是把你的努力花在一个门徒身上，比将时间无止境地花在许多不事生产和没有回应的人身上，要好得多。这是主耶稣在其生命里十分重视的工作，值得你花上时间。门徒训练对教会属灵生命的成长举足轻重。

练习

1. 在下列经文里，主描述的真正门徒是怎样的呢？

路六40

路一四26

路一四27

路一四33

约八31

约一三34,35

2. 路一四28~32中的建楼者和王，怎样帮助我们明白何谓舍弃一切？

3. “教导他们”和“教训他们遵守”（太二八20）有何分别？你的教会可以做什么来改善这情况？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第十三课

教会与宣教

“田地就是世界……。”（太一三38）

宣教异象是基督信仰的重要部分，我们的信仰是带有使命的信仰，是宣教的信仰。神不单呼召我们聚集，进行一些道德、文化和宗教的仪式；祂是叫我们“往普天下去，传福音给万民听”（可一六15）。若这异象变得昏暗甚至消失，我们就失去主耶稣教导的精髓了；我们宣教的禾田是世界性的。

这信息要急切地尽量广传。主警告聆听者：“不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。”（约三18）与基督无关的人被形容为活在世上没有指望，没有神的（弗二12）。主降世为叫信祂的人不致灭亡，及得永生（约三16）。人子来，为要寻找拯救丧失的人（路一九10）。祂是第一位宣教士，从天上来到世上，到这罪恶的地方，以爱拯救罪人。

祂把自己的使命交托祂的子民和教会，叫我们与世人分享。“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们”是主耶稣向祂的跟从者，就是我们所说的话（约二〇21）。我们必须举目向天观看，庄稼已经熟了（约四35）。我们必不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改（彼后三9）。教会是真理的柱石和根基（提前三15），因此，也是一切宣教努力的总部。她要提供异象、工人、财政支持、祷告和不断的能力，让宣教伸展到世界每个角落。神不许教会将这责任转介别的机构身上，教会（包括地方教会），是神建立并委托作祂在地上的代表的。我们在地方和国家层面上为宣教付出的精力，若相比世界的整体需要，实在太微不足道了。

地方教会与宣教工作

我们说及的宣教和宣教士是指什么？根据神的话语，真正的宣教士是神的儿女被召向从未准确听闻神救恩的人工作的。宣教（特别是海外宣教）是远离自己的社区或国家，去接触那些住在没有福音传到的地方的人，宣教是一项需要献上心力的任务。如果基督叫我们向万国万民传福音的命令仍然有效，那么问题就变成是否顺服主了。如果教会作为神的子民，是祂在地上的代表，那么这命令就是应用在我们身上了。然后我们要面对一个问题：“我的教会顺服主当到达什么程度？”

宣教历史显示，由使徒行传开始，地区教会往往是传福音的基地。那时，几位圣经作者都以安提阿，叙利亚一个城市的教会，为早期宣教异象的典范（徒一一19~30；一三1~4）。保罗和巴拿巴在那里劳苦地教导和训练信徒。安提阿

是一个成长和属灵的教会，这是有果效的宣教的先决条件，曾培养出不少优良的教师。神的灵感动保罗和巴拿巴前去外地宣教（徒一三1~4），教会便分派他们作这事（徒一四26）。这过程中，并不涉及任何中间团体，没有人保证他们能够获得支持，他们只有倚靠神，或当地信徒的补给。

单在头两年，这精力旺盛的宣教小队，就已经建立了四个地方教会（彼西底的安提阿、路司得、以哥念和特庇，再加上整个居比路海岛）。后来，他们回到本来的教会向负责人汇报，当中并不涉及独立的部门。

宣教活动从第一家地区教会开始，经历了许多个世纪。可惜，基督教会的行政越来越受到一些在行政中心工作的旁观者操控！他们往往不能真正协助宣教工作，海外宣教日渐疲弱，部分原因出在这些组织身上。许多个世纪后，当一些从大型官方教会出来的小组，重新反省圣经对偏远、未听闻基督的地方的异象时，分裂就出现了。德国辛岑多夫带领的摩拉维亚教会就是其中一个例子。小组的人深深关注失丧者的属灵需要，于是差派宣教士到世界各偏远的地方去。摩拉维亚教会的影响力经过几个世纪仍然不衰，如此细小的群体竟有这么大的能力，是何等奇妙！十九世纪，英语世界出现普遍的属灵觉醒，因而导致一次大型的分裂。这样的反思更新往往引伸到对失丧者的关怀，包括那些海外的灵魂。神已经向人展示，祂会在热心接触未闻福音者的小组里作大工。大部分的宣教工作由一些称为“独立信仰使命”的团体和个别小组继续进行，不再由地方教会出发了。

世人的需要与宣教工作

试想想，福音已遍传天下，现在已再没有宣教的需要——这是教人多么适意的说法！但若果然这样，主肯定已经再来，宽恕义人，闭塞恶者的口了（太一四14；彼后三3~9）。其实，祂正等候世上许多没有基督的人去听福音，作出回应。现时全球人口约有六十亿，估计当中不超过二至三亿人是得救重生的信徒，纵然有超过十亿人自称是基督徒；无论接受那一个数字，需要福音的人数仍然是叫人震惊的。在回教国家、亚洲、印度、欧洲和南美洲，仍有数以亿计的人等候我们去将福音传给他们，有些国家甚至没有一个既知的信徒！数以百计的少数语族，甚至连自己语言的圣经也没有。部分西方社会却非常世俗，或受了错误教导，对圣经竟然无知得象个在偏远地方的人。在任何社会里面，最易接受新事物的，是年轻人。有些地方，有一半人口是在二十五岁或以下的青年人，但当中的一些学生，或就业职青，许多都是未闻福音的。有人说，一些国家的信徒有责任向自己国家的未信者传福音，但仍有从这些国家来的领袖，宣称他们需要别国和教会差派受过训练的神的仆人到他们那里去。

海外宣教工场的需要包括：缺乏有效的领袖训练（包括实际可行的门训），向冷漠或受威吓的人布道的发起人，给识字者的良好书籍，给其它人的录音带，在学生和大学中心工作的人和流利的圣经翻译者。外国的同工需要训练当地人，并从旁协助，然后退出让他们自己管理。海外的捐献长期来说是敝多于利的；太过倚靠外国自由社会的金钱对当地教会和领袖，只有带来长远的损害。

有效的宣教工作的障碍

问题看来不是缺乏机会或需要，也不是主今天改变了祂的大使命。真正的问题可分成两个方面：在这不断改变的世界中的人，和在疲弱的教会中的人。

世界有严重、但不是无法克服的困难。

1. **属灵和道德的绝对标准正日渐下降**，对与错、是与非，中间的分别不是遭否定就是不被察觉。**相对主义**变成主流，这主义视道德真理仅为撮人选择相信的，因为真理并无确立的基础。有谓我们的思想是有限制的，自然不能确定所知的是否真实，因此谁能宣称何谓绝对正确或错误呢？这致命的、人性的观点否定了神和祂话语的主权。

2. 与上述论点有关的是**世俗主义**，这主义表示神与我们世界的，以时间为基础的生活毫无关系。在地上，生命的种种皆为此刻而存在。另一有关的观点是物质主义，它提出最高的利益，就是拥有财富或物质，和满足生理或心理的渴求。有一种更狡猾，也许更危险**的物质主义**，就是信徒为了屯积财富而不懂牺牲事奉神，却又同时宣称相信主耶稣的教导，他们所行的跟所信的背道而驰。

3. 一个日渐兴起的危险的观点是**人文主义**，包括人文心理学，它在知识分子中特别流行。这主义认为人是理解何谓生命中的美善的中心，人文学家并不关心，也不接受神在他们生命里的计划。极端的人文主义，甚至把人变成自己的神或最高权威。

4. **错谬的宗教**以各种各样的形式继续增长。它看准人们不断寻索属灵的需要和人生的意义，而提供与真理相反的东西去欺骗人。假先知与假教师精心设计骗人的计划，去迷惑千千万万的人。这些宗教自行训练热心的传教者，活跃程度往往比宣扬真理的人更甚。

疲弱教会里的问题是问题的真正核心，我们需要改善这情况，以求根本的宣教工作能健康地扩展。

1. **宣教士的人数、素质和对宣教士的支持都有下降的趋势**。许多国家的宣教士不是回流就是退休，出去的却很少。

2. **信徒对丧失者的危险情况，向他们传福音的迫切性，信念渐渐衰落**。表面上，他们仍抓紧布道的教义，又背诵经文、出席教会聚会，但对千千万万在其它地方居住、没有基督的人，却没有半点关怀。

3. 没有教导信徒**顺服基督，遵行祂的一切教导**。他们只拣选自己会回应的方面去遵行，包括立志宣教。

4. 财富和向世界标准妥协，正逐步削弱教会中信徒的属灵力量。**唯名论**或有名无实的基督徒，问题的严重程度比已经在福音派教会中确认的更甚，很少信徒有兴趣为基督和神国过奉献的生活。

5. 相信**普救论**者日众，这道理认为全部或最低限制大部分人类，在末日时会获神恩慈的救续。

6. **调和论**也有兴起的趋势，它将非基督信仰的习惯与圣经元素融合。事实上，二者是互不相干的。经文被误解，使之能与非基督教的意念互相兼容。会众

未必能清楚地分辨二者。将异样的元素和基督信仰掺杂，就限制了传福音的需要。这只是与错谬混合而已。

教会成功的宣教工作所需的基本行动

地方教会若能为宣教工作献上，可以成为一股重要的力量。开始的步骤是借着圣灵复兴的工作，使教会变成一个有生命力、能布道和有纪律的教会，就如从前叙利亚的安提阿教会那样。不冷不热或冷漠的教会决不是宣教的良好基地。当这基础有了一定的进步，就可以进行别的步骤了。

1. **决定**成为一个差派圣灵充满的宣教士到禾场去的教会。坚决地设定这目标后，成功机会便高得多了。

2 在教会里**兴起**事奉的人，而不是尝试在外面招纳。灌输普世的异象；提供实际可行的训练，让信徒为基督作影响他人生命的工。培养一大群有效率的工人，让当中有被鼓励出去宣教的人。

3. **保持教会得到与有趣、最新的宣教资料**，让会众知道关于工场具挑战性的信息。设立宣教祷告小组，定期分享工场的消息，由他们呼求神差派工人。

4. **鼓励、拣选**合适的人作宣教士。短期宣教，例如一个夏季或一年，可以显示他们能否好好地习惯宣教工作，并他们的表现。除非工人在母会已证明有结果子的能力，否则别随便差派人出去。

5. 对在宣教工场有出色表现的工人，**加强**财政支援。

6. **写信**鼓励工人。收到这些书信，他们会十分高兴，也感到本身的缺乏。可能的话，可以探访、鼓励他们，看看他们做的怎样，并观察教会可怎样供给他们所需。

总结与应用

在启三8，主耶稣评估、挑战非拉铁非教会，非拉铁非是个今位于土耳其的城市。祂说：“你略有一点力量，也会遵守我的道，没有弃绝我的名，看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。”

在我们的教会中，主今天同样在我们面前敞开宣教机会的大门，就是那极大的需要；只有祂能把门关上，但祂尚未这样做。如果我们定意遵行祂的话，特别是在这事情上，我们略有一点能量，也能有更大的力量。

旧约时代，先知约拿拒绝到尼尼微宣讲神的道，纵然神已清楚命令了。他的不顺从结果惹来惩罚，他的路途最终也给调校归正，而宣道的成果是尼尼微的亚述人都信而悔改。神今天会祝福那些听呼召而向全世界传福音的教会，教会是神的中间人，为完成祂拯救失丧者的心愿，直到地极。主耶稣不单会评估非拉铁非和圣经中的其它教会，也会评估我们和其它每个教会。盼望当我们在基督审判台前被神评估时，我们不会是缺乏的一群。

练习

1. 教会在地上的工作目标是什么（路二四47）？
2. 当主耶稣望向世界时，祂看见什么？祂的感受如何（太九36）？
3. 主耶稣教导我们作什么来回应祂对世界的观点（太九37,38）？
4. 耶稣吩咐使徒为差派工人到禾场而祷告后，使徒之间发生何事（太一〇1,5~7）？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

5. 试列出三个原因，解释为何安提阿教会在协助宣教的工作上，是其它地方教会的模范（徒一一20~26；一三1~4；一四26,27）。

6. 用你自己的话，解释下列名词：

相对主义

世俗主义

物质主义

人文主义

唯名论

7. 参考徒一四21~28，清楚描述一位宣教士的工作。

8. 在世界宣教的工作上，你可以做什么来帮助教会产生影响力（西四2,3；腓四15~19）？

9. 这一课中，哪个真理给你最深印象？

10. 这节课里面，有没有任何你未能完全明白的地方？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司