核心课程：系统神学

第廿三讲：教会论·上

【欢迎与祷告】

一、导论

在过去的四个礼拜中，我们都在学习救恩次序的内容，也就是神如何把救恩应用在每个基督徒的个人生命中。神当然在乎每个信徒的得救，但是神在意的不仅仅是个人的救恩，神的计划大过一个个个别的信徒。为了帮助我们以更宽广的视野来看待身的计划，让我们首先来思考一个问题：你为什么今天来到这间教会聚会？或者说，为什么我们要来教会？

【等待大家给出一些答案】

所以我们从刚才所听到的这些答案中可以看到，我们的得救不仅仅是“个人与神的关系”而已，神的心意远超我们个人的救恩。若主许可的话，今天和下周我们需要思考一个个被神拯救的基督徒个体如何作为神的百姓群体而生活。这一领域的神学我们称之为“教会论”（ecclesiology），我想请你跟旁边的人练习一下这个词的英文发音——对你身边的人说“ecclesiology”。这个词来自希腊文词根*ekklesia，*意思是“聚集”或“聚会”。那么Ecclesiology这个词顾名思义是“关于聚会的学习”，中文称之为“教会论”。

在漫长的历史长河中，人们一直在争论该如何理解教会生活、教会是什么、教会生活该如何组织，等等。我们今天比较熟悉的话题可能包括：女人能做牧师吗？婴儿应该受洗吗？教会的治理模式是什么？等等。

如果主许可的话，我们下周将会讨论到一些更有争议的话题，我们下周会讲到教会中的教导角色、洗礼的争议、主餐的意义、教会纪律、教会治理，以及合乎圣经的教会带领，等等。但是在我们回答这些现代问题之前，我们先需要根据圣经回答一些古老的问题：神如何“组织”圣徒进入一个组织/机构中，而这个组织和机构又是神亲自设立的、为要能够在地上荣耀神？教会健康的标记又有哪些？要进入教会论的探讨，我们首先要定义教会是什么。现在请大家看着你手中讲义的第二大点：教会的定义。

二、教会的定义

是谁构成了教会？我没有说“什么构成了教会”，我的问题是“谁”构成了教会？

古德恩在《系统神学》一书中把教会定义为：“历史上所有耶稣基督里真信徒所组成的社群。”所以我们不能把教堂建筑物、或者我们聚会的这个空间称作为“教会”，教会是人组成的群体。在以弗所书5:25，圣经说：“基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，”这里的“教会”值得就是所有被基督的代赎之死而拯救的信徒们，历史上所有的真信徒——包括新约时代的基督徒和旧约中那些信靠应许之弥赛亚的信徒——都是被耶稣的宝血所拯救进入天国的百姓。

然而我也要澄清一个概念，“教会”包括了基督降临以前信靠被应许之弥赛亚的真信徒，但这并不是说整个旧约以色列民族构成了“旧约的教会”，而是唯有那些在旧约时代凭着真信心被神拯救的人，才是得救的和教会的一员。

保罗很清楚地在罗马书9-11章提到以色列人中相信的“余民”，他们是真正信靠基督的人。耶稣在约翰福音8章也表达了同样的观点。谁是真以色列呢？在罗马书9:6，保罗说：“从以色列生的不都是以色列人”。保罗宣告说，并不是所有亚伯拉罕的后裔都是神的儿女，亚伯拉罕的真后裔是那些对神的应许有信心的人。

使徒们都相信，教会是神曾经给予以色列的应许所成就的真正属天群体。所以我们可以在彼得前书2:9看到，彼得称呼新约的基督徒们为“被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民”；雅各在写信给各地的新约教会的时候，居然称呼他们为“散住十二个支派之人”（雅各书1:1）；而加拉太书6:16则告诉我们，教会是神的以色列民，教会是旧约以色列的真正继任者。

基于这一对教会的认识，我们来看第三点：耶稣基督的教会。

三、耶稣基督的教会

接下来我们要看到的一个重要的信息，是教会属于主耶稣基督，教会是主的。因为是基督把教会带到世上来，是基督用自己的宝血买赎了教会。在马太福音16:18，耶稣告诉彼得说：“我要把我的教会建造在这磐石上”。

一个人怎样可以进入真教会、成为成员呢？是借着他对耶稣基督的信心。所以，教会是国际性的，在教会中不应当有种族、性别或者社会阶层带来的分隔，这个世界给人群带来的分隔应当在教会里被消除、得着合好。

在歌罗西书3:11，保罗说在教会中“在此并不分希腊人、犹太人，受割礼的、未受割礼的，化外人、西古提人，为奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内。”在十字架上，基督不但成为人和神之间和好的中保（这是最重要的），基督也给人和人之间带来和好的可能性。保罗说，神的目的是在祂里面造一个新人（也就是教会），这个新人是从犹太人和外邦人中间建立起来的。因此，信主的外邦人不再是“外邦人”，不在是陌生人，而是与信主的犹太人一起做神的百姓与国民。

那这是不是说，一个人信主、成为基督徒和加入教会以后，就不再是农村户口、不再是博士生了呢？不是的，神并不是要撤销我们的社会身份，而是说我们最核心、定义我们的真正身份不再是原先社会加给我们的——单身、民工、海归、九零后等等，核心身份是我们属于基督，我们是基督徒。我们是基督的门徒，基督是我们的，基督成了我们最核心和最重要的身份标记。

【暂停一下，看大家有什么问题或者感想。】

现在我们来看第四点，在你手中的讲义内页里：圣经中关于教会的比喻有哪些。

四、关于教会的比喻

如果你读完过新约圣经，你一定会发现圣经中有很多关于教会的比喻，为什么呢？因为神想要帮助我们理解教会的本质和特征，为此祂使用了很多比喻来帮助我们，这些比喻就好像一幅幅图画一样，使我们思考我们教会应当是什么样子的。

总的来说，这些比喻可以分为四类，每一类比喻都可以帮助和教导我们认识神如何与祂的百姓之间建立关系，以及我们该如何回应这样的关系。当我们讨论这些比喻的时候，思想这些比喻如何落实在你与教会的关系上，我们该如何在教会生活中体现出圣经给我们的这些比喻？

1. 家庭的比喻

第一类的比喻，也可能是我们最喜欢的比喻，是把教会比喻成为家庭。当保罗告诉提摩太该如何带领教会的时候，他叮嘱提摩太要把教会看作是一个家庭、所有的成员都是家庭的成员。因此，提摩太前书5:1-2说：“1不可严责老年人，只要劝他如同父亲；劝少年人如同弟兄；2劝老年妇女如同母亲；劝少年妇女如同姊妹；总要清清洁洁的。”以弗所书3:14说，神是我们在天上的父亲，而耶稣称呼他的跟随者为弟兄姊妹（马太福音12:49-50），这幅画面是不是非常美好？

这样的一个画面提醒我们，教会中成员之间的关系应当是深入的关系，而不是肤浅的关系。我们应当用爱心来对待其他教会的成员，就像我们对待我们的家庭成员一样。

在另一个家庭的比喻中，我们接收到稍微不太一样的信息：保罗把教会看作是基督的新娘（弗5:22-33）。这个比喻给我们另一个角度去看待教会：因为我们（教会）要作为新娘在基督再来的时候嫁给祂，所以我们要竭力地保守自己的圣洁、不被罪玷污。

2. 农业比喻

第二组的比喻画面都是跟农业生产有关的。

在约翰福音15:5，耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。”在哥林多前书3章，教会被比作是一片田地，人所播种的，却是神使之生长的。

这些经文都有上下文中的独特应用，但是一个普遍的主题确实要我们在基督里得安息，并且倚靠神得以在基督徒的敬虔生活上成长。

3. 建筑物或圣殿比喻

教会在哥林多前书3:9中也被比作是一个建筑物，但是圣经中给人印象更深刻的则是一个“新圣殿”的比喻，或者说是新约之下一座上帝的圣殿。虽然我们今天的语言通常也会把一个教会常常聚会的建筑物也称为“教会”，但是圣经所说的“教会”是指基督徒的共同聚集，而不是聚会的地方。这是为什么我们在主日早晨领会说的是“欢迎来到某年某月某日某某教会的主日上午聚会”，而不是“欢迎来到某某教会”。

彼得在彼得前书2:4-5说：

4主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。5你们来到主面前，也就像活石，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。

教会作为建筑物、或者作为圣殿这样的一幅画面更清楚地让我们看到神对教会的心意。旧约的圣殿目的是表明神住在祂的百姓中间、神的荣耀向全世界彰显。所以作为新约的圣殿，我们要意识到神的灵主在我们中间，这是一个事实，我们也要向全世界彰显基督，这是我们作为圣殿的使命。

既然如此，什么是把我们这些活石连接在这个建筑物上面的呢？是我们的共同兴趣吗？是我们的共同阶层、共同经历、或者共同需求吗？都不是，是圣灵，同一个圣灵住在我们里面，使我们相连结并且合而为一。

4. 基督的身体

最后，教会的作为基督身体的概念透过圣经中的多处经文体现出来，这可能是所有的比喻画面中最广为人知，也最生动的。

哥林多前书12章讲到身体有不同的肢体，每个肢体都有其价值，每个肢体都是必须的，这样身体才能够按着神所设计的目的来发挥功用。这一比喻有两重的含义：首先，这一比喻呼吁教会的合一——我们应当在生活上被人看出是一个身体来；其次，这一比喻呼吁我们欣赏教会中的多元，尤其是不同的成员所拥有的不同恩赐。每个肢体都要用自己的恩赐来造就整个身体，这样神才能得着荣耀。而这个身体的头则是基督（弗1:22-23）。

现在我们看到了圣经给我们的多种不同的教会画面：作为家庭、作为田地、作为建筑物和作为身体，这些画面都是为了帮助我们理解教会和神对教会的心意。然而我们也要小心，不要让这些比喻取代了其他的经文所带来的信息（例如，因为教会像一个家庭而否定了教会的体制）。古德恩在《圣经教义与实践》壹书中指出：

既然新约以各种各样比喻来形容教会，我们就不要只专注于任何一个比喻，更不要不当地强调某个比喻而排除其他比喻，这都可能会导致我们对教会持有偏颇的看法。用来形容教会的每个比喻都可以帮助我们加深了解神接着收纳我们进入教会所赋予我们的特权是何等地丰富。

现在我请大家继续往前，我们来看讲义中的第五点：教会的无形和有形。

五、教会的无形和有形

我们前面定义了教会是谁，教会要服事谁，以及教会内信徒之间的关系应当是怎样的。既然神设立教会的目的是为要向世界彰显祂的荣耀（弗3:10），那么教会在现实中看起来是怎样的呢？是不是有一个成员名单、所有的真基督徒都在这个名单上？

从属灵的角度而言，教会作为所有真信徒的集合是不可见的，我们看不见一个由真信徒组成的教会。为什么呢？因为我们作为人类不可能知道其他人类内心真实和最终的想法。我们当然可以看到那些来参加教会聚会的人和那些做了决定要跟随基督的人，我们也可以看到内在改变所带来的外在果效，但是我们却不能知道另一个人最终的属灵状态，只有神能知道。在提摩太后书2:19，保罗说：“主认识谁是他的人”。所以当我们借着教会纪律除名一个人的时候，我们不是象天主教一样宣告说这个人不是基督徒了，我们只能说我们无法继续确认这个人所宣称的基督教信仰。

这就意味着说，我们可以对其他人的救恩有一些认识，我们也会借着一个人生命的改变、所结出的果子对他的救恩非常有信心，因为耶稣在马太福音7:16也这样告诉我们：“凭着他们的果子，就可以认出他们来。”但我们毕竟是可能会犯错的，我们对人的信心状态也可能会做出错误的判断，所以最终是神自己认识谁是属于祂的羊，神不会犯错。从这个角度来说，我们可以给无形的教会下一个定义：**无形的教会是神眼中看见的教会。**

但从另一方面来说，基督的教会有有形、可见的一面，正如你们在这里所看到的，所以我们可以称有形的教会为：“**世上真基督徒眼中的所见的教会”。有形的教会包括了所有宣称信靠基督、并且在生活中结出信心果子之证据来的人。我们在圣经中多处看到这样的定义所带来的应用。**

保罗在写给很多有形教会的书信中称呼他们是教会，这是按照有形教会的定义而言的。例如在哥林多前书，他称这封信是写给“哥林多神的教会”的，在腓立门书1:1-2，他说这封信是写给“我们所亲爱的同工腓利门，和妹子亚腓亚并与我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会。”的。

同时，保罗也常常提及一些假先知和假教师，还有一些看起来像基督徒但其实已经离弃信仰的人，有时候他会提名，有的时候他不提名。但无论如何这可以让我们看到，因为罪和人的错谬，有形的教会总会包括一些非基督徒。但是主在真教会的整全性上掌权，当主来审判神的家的时候，祂会认出和区分出真信徒来。

作为一间地方教会，我们致力于确保教会的成员身份仅仅给予那些真正信靠基督的真基督徒。我们希望教会的成员制度是一个基于重生的成员制度，也就是说我们仅仅让重生得救的人加入教会成为成员。当然我们知道，因为我们作为人的有限所以我们有可能会犯错误，但是我们仍然要为此努力，不然教会的见证就会因此受到影响和向世界妥协。我们相信，借着教会的努力和忠心，有形教会的成员是可以和无形教会的成员产生高度契合的。这是为什么当一个人要加入教会成员的时候，我们需要他见证自己的信仰，让我们看到他的确信靠了正确的福音、的确顺服基督受了洗礼，也的确在生活中结出果子来，不仅如此，这个人需要顺服这间地方教会的治理、相信我们所相信的福音和教义。透过这样的步骤，教会可以更好地向世界来彰显神的荣耀和福音的信息。如果你觉得今天这堂课内容太多什么都记不住，我希望你记住：教会的目的是要彰显神的荣耀，教会使福音信息不仅仅是可听的、而且是可见的。

【如果可以的话，送出两本狄马可的《教会论》】

六、教会的普世性与地方性

我们还需要区分教会的普世性与地方性。在新约圣经中，教会这个词的希腊文意思是描述一群彼此立约的信徒，但是它的的范围是很广的，小到一个家里聚会的小组，大到全世界所有时空中的真基督徒。

例如，在哥林多前书16:19，保罗这样写：“亚居拉和百基拉并在他们家里的教会，因主多多地问你们安。”保罗说的是一个地方性的教会聚会，这个聚会是在一对成员的家中举行的。而启示录则写给小亚细亚地区的七个特定的教会。

在使徒行传9:31，一个地区的教会也被称为是“教会”，这种称呼则更多地具有普世性：“那时，犹太、加利利、撒马利亚各处的教会都得平安”。在哥林多前书12:28，保罗则说：“神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知……”如果你对“使徒”这个词有所了解的话，你应当知道使徒在新约圣经中并不是像长老或牧师一样是某个具体地方教会的职分，使徒是一个服事所有教会的职分。所以很清楚，保罗在林前12章所说的“教会”是指普世的教会。

这些经文的要点是什么呢？一群基督徒，不管人数多少，只要是符合圣经对教会的要求和描述，就可以称之为“教会”。我们是一间地方教会，但我们同时也是普世教会的一部分，另一间和我们不同的教会——例如XX长老会，也是这个普世教会的一部分。既然是这样，为什么区分普世教会与地方教会那么重要呢？因为新约圣经期待基督徒加入一个可见的地方性的教会。对基督徒来说，成为教会成员是一个非常基本的命令，而不是一个可选项。普世教会的概念提醒我们，我们不是孤独地做教会，我们可以与其他相信同样福音的教会合作来更好地传扬福音。如果有人说，“我加入普世教会，不加入地方教会”，这就好象一个打篮球的人说“我不和任何人组队”，这是不合理的。接下来我们看到第七点：教会既争战又得胜。

七、教会的争战与得胜

当我们说教会既是“争战”的，又是“得胜”的，这是什么意思呢？

教会是争战的，这意味着说，教会由那些仍然生活在世上，继续在属灵的战争中争战的人组成。教会蒙召进入一个神圣的战争中，这并不是说教会使用属世的各样武器（林后10:4），我们不需要像穆斯林一样做基督徒。一个基督徒是被神的灵重生了，拥有了一颗新心，也因此活出悔改和信心的样式来，他被装备了属灵的武器。我们的战争不是与其他属血气的人之间发生战争，而是与属灵的力量、与这个世界的邪恶，在属天的领域里发生争战（弗6:12）。

但教会不仅仅是争战的，也是得胜的。因为教会中也有那些已经在天国的人，在天国教会将是大大得胜的。基督曾经说过，在马太福音16:18，祂所建造的教会“阴间的权柄不能胜过他。”我们不是在打一场必败的仗，而是打一场基督已经得胜的仗。所以教会是争战的，教会同时又是得胜的。

【看大家有什么问题或感想】

八、教会的特质

我们有时候会在主日的时候诵读一些历史性的信条，我不知道大家有没有注意到，在诵读尼西亚信经的时候，信条是这样说的：**“我信唯一圣而公之教会，众使徒所传者。”我们来想一想每个形容词的意思是什么。**

首先，教会是独一的。以弗所书4:4说“身体只有一个”。教会的独一性表明了教会在基督里面的合一。在约翰福音17章，当耶稣为门徒们在父面前祷告的时候，他在23节是这样祷告的：“我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全地合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。”所以，合一是建立在基督的基础之上，并且合一能够荣耀基督，以弗所书4:3说当我们用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心”的时候，基督就更大地得着了荣耀。

那么，我们很容易想到另一个问题：为什么基督教有那么多宗派呢？因为神把祂无谬误、完美的话语赐给了一群堕落的人，因为基督徒的有限和犯错，所以我们在次要的教义上产生了很多分歧。虽然有这些分歧，但这并不是说圣经是模糊的或者写的很糟糕，而是我们的理解犯错、我们的理解很糟糕。从另一个角度来说，基督徒的合一是属灵上的合一，而不是组织上的合一。宗派的产生正是合一努力的结果，宗派至少在某个组织的层面上促成了教会之间的合一，挪走了地方教会之间一些不必要的不赞同所产生可能的壁垒。对此，莱肯指出：“可能神赐给我们这些的差异，为要让我们借着对话来学习如何彼此相爱。”

其次，教会是圣洁的。莱肯说：“除了监狱系统以外，教会可能是唯一一个起初就为罪人所设计的组织。”所以并不是我们自己的义让教会变得圣洁，而是基督的义使教会圣洁。教会被基督的宝血所洗净、成圣，也是基督不断地在用他的道洗净教会、使之成圣。

第三，教会是大公的。“大公”这个词的意思就是普世的，不是天主教的意思。所以教会是普世的，我们在前面已经讨论过这一话题了：教会是普世的、也是地方性的。

第四，教会是使徒的。天主教会认为说“使徒的”意思就是说有一个“使徒统绪”，保证教皇和主教们都有从使徒那里借着按手所传递的权柄来治理教会。灵恩派的教会则是走另一个方向，他们认为成为一个使徒的教会就意味着教会就应当能在现在能够做使徒当年所做的事情，尤其是神迹和奇事，以表明教会的使徒性。但是保罗在以弗所书2:20则指出，教会有使徒性是因为教会“被建造在使徒和先知的根基上”，我们要基于这一点来认识教会的使徒性。

耶稣差派了使徒们代表祂去向世界宣讲福音和传递福音。耶稣是房角石，使徒们奠定了教会的基础，圣灵给了使徒们力量和权柄奉耶稣的名教导和行事。所以教会被建造在使徒的根基上，因为教会是建立在使徒们所说、所做的基础之上的。所以教会具有使徒性，是借着教会与使徒们一致的教导，而不是借着按手传递、或者做一样的事情。

最后，在你的讲义上你会看到一个九标志的摘要，既然在一间浸信会，我们就需要了解一下“健康教会”的九个标志。

九、教会的标志

圣经一方面讲到对教会的定义，另一方面也有很多的经文讲到教会应有的标志。这些标志的存在是要帮助我们成为更好的教会，也可以帮助我们鉴别真教会和假教会。

在哥林多前书10:20，保罗教导说哥林多的那些异教庙宇是在献祭给撒旦，而不是献祭给神；同时启示录2:9说，有很多犹太人的宗教聚集其实是“撒但一会的人”。换句话说，圣经告诉我们会有假教会、有自称在敬拜神、甚至自称教会的宗教团体，这些团体并没有由真正重生得救的基督徒组成、没有在教导真理，也没有荣耀神。在末后的日子，这些假教会会受审判而不是得荣耀。

弟兄姊妹们，我们必须知道，并不是所有自称是真教会的宗教团体都真的符合圣经所说的真教会标准。耶和华见证人不是真教会，摩门教不是真教会，甚至我可以说根据圣经、天主教不是真教会。不仅如此，那些占有了古老教堂却在宣讲自由派神学的聚会也不是真教会。可是我这样说的理由是什么呢？圣经如何描述真教会与假教会的区别呢？

自从宗教改革以来，神学家们经过深入的讨论、大部分都同意一间基督教的教会需要居有两个必备的标志，这两个标志是：（1）圣道的传讲和（2）圣礼的施行（圣礼包括了洗礼、主餐，其中也间接包含了教会纪律）。我再强调一下，真教会的两个标志是：**正确地宣讲神的道，和恰当地施行圣礼（洗礼及主餐，以及与此相关——教会需要施行纪律）。[[1]](#footnote-1)**

这两个标志都扎根于福音的信息，并且与天主教会的宣告截然相反：教会不是建立在人的基础上，而是建立在道的基础上。在宗教改革时期，宣讲神的道就意味着要传讲正确的福音、因信称义的福音，而正确地施行圣礼则表明会中持续不断地在福音中宣告自己的所信和行出自己的所信。天主教当时则认为，观看弥撒对就恩来说是必须的、水的洗礼能够真正除去人的罪，这都是与圣经相悖的。

下周我们将进一步地讨论这两个圣礼：洗礼与主餐。但我今天需要告诉大家，我们在洗礼和主餐上也要考虑那些福音派的非浸信会教会。他们相信我们所相信的福音，但是在对圣礼的理解上与我们不同，他们仍然是真教会。是的，我们认为给婴儿洗礼不符合圣经，也会给教会的健康带去负面影响，但是只要他们在执行圣礼时对圣礼的理解和解释没有破坏福音的信息，我们仍然认为他们是真教会。

所以，我们现在知道有真教会、也有假教会，那么我们可以说在真教会中，有“好”教会、“一般的教会”和“糟糕”的教会吗？对这个问题的回答我们需要很小心，不同的人也会得出不同的结论。现代神学家在对现代各个宗派的教会进行深入调研后认为，在满足两个真教会的标记之后，世界上的教会处在一个宽广的光谱中，我们可以在纯正的程度上对它们作进一步的区分。

我们可以这样解释教会的纯正性：教会的纯正程度是指教会免受错误的教义和行为的影响，以及它遵从神对教会所启示的旨意的程度。

圣经中的确让我们看到有“更纯正”的教会和“不太纯正”的教会。在保罗的教牧书信中，我们看到他对腓立比教会和帖撒罗尼迦教会的喜悦（腓1:3-11，帖前1:2-10），因为他们相对而言有比较少的教义错谬或者道德犯罪。同时我们可以看到保罗责备加拉太的教会（加1:6-9）和哥林多教会（林前3:1-4、林后1:23-2:11），因为他们在纯正的教义和道德的圣洁上都有很大的亏损。即便他们都是真教会，但是就教会的纯正程度这一光谱而言，他们处在不同的位置。然而，即便在不够纯正的教会中，保罗也仍然为他们喜乐、并从他们身上看到圣灵的工作。

“我们如何做教会”，或者说“教会体制”——我们如何治理教会，对我们来说非常重要，因为这直接影响到教会的纯正程度。如果我们退一步来看新约圣经的话，我们可以看到耶稣期待祂所建立的教会是一个合一、纯正的教会（约翰福音17:21-23），保罗也花了大量的时间指导教会要追求合一与纯正。但是弟兄姊妹们，我们也要小心，当我们在说“健康教会”的时候，常常好像我们能够评估别的教会是不是健康一样。事实上，所有的这些工具，包括“健康教会九标志”，都是给我们用来评估我们自己的。

当然，所有的教会都有同样的目标，无论这些教会以什么样的形式运作，那就是想要回到圣经的模式上来，想要荣耀神。那么一个“更纯正”的教会应当是怎样的呢？当然，有非常多的标志和记号可以供我们来查看，譬如一些基督徒认为祷告是一个重要的标志。我们教会通常使用的评估工具，就是狄马可牧师所写的《健康教会九标志》这本书。这本书虽然并不是列出了所有健康教会的标志，但是这九个标志是非常基本的，也是常常被忽视的。

1. **释经式讲道（经文的要点也是讲道信息的要点）。**
2. **纯正的教义（按着圣经的教导理解教义）。**
3. **合乎圣经的福音信息（神-人-罪-基督-回应）。**
4. **合乎圣经的悔改归正（需要看到悔改和信心）。**
5. **合乎圣经地传讲福音（传讲全备的福音并且信靠神的大能）。**
6. **合乎圣经的成员制度（做出有意义的区分）。**
7. **合乎圣经的教会惩戒（带着爱心责备不悔改的罪）。**
8. **门徒训练与成长（委身于教会的健康）。**
9. **合乎圣经的教会带领（多位长老带领下会众拥有最终权柄）。**

我们需要不断地为教会祷告，求神帮助教会活出祂的话语、并且荣耀神自己。

【问题与感想？祷告】

附录：

A. 教会的目的是什么？

* **敬拜（以弗所书1:12）**
* **传福音（马太福音28:19）**
* **门训造就（歌罗西书1:28）**

B. 对于教会作为基督身体的补充

地方教会并不是好像更大的基督身体上的一个肢体，而是基督的身体在这一个地方的体现。这可以帮助我们更好地理解地方教会的功能和自治，地方教会当然不应该被孤立，可是也不需要寻求一个更大的身体才能完成身体的必须功用。地方教会就是基督的身体。

J. Hammett, Biblical Foundations for Baptist Churches, 英文版37页

1. 在《奥斯堡信条》这一路德宗信仰告白中，对教会所作的定义是：“由圣徒组成的会众，能正确地教导福音，又能恰当地施行圣礼”。（第七条）加尔文则在《基督教要义》中说：“不论在哪里，只要看见有人能宣讲及聆听神纯正的道理，并按照基督所设立的方法施行圣礼，则我们无需怀疑，那里必有神教会的存在。（第四卷第一章9节） [↑](#footnote-ref-1)