

第6部

教会论

第四十四章

教会的本质、标志与目的

什么是构成教会的必要质素？

如何认出真实的教会？教会的目的是什么？

背诵经文：以弗所书4:11-13

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；直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。

诗歌：教会唯一的根基（*The Church's One Foundation*）

¹教会唯一的根基 是主耶稣基督 她是主全新创造 借水与道而出
主从天上来寻她 作主圣洁新妇 付上生命的代价 用血将她买赎
²虽蒙拣选自万邦 信徒却为一体 所享救恩的宪章 一主一信一洗
同尊惟一的圣名 同享惟一天粮 同怀惟一的盼望 同蒙恩爱久长
³虽她历尽了艰辛 受人讥笑毁谤 内争分裂她身体 异端背道中伤
圣徒傲醒对主说 黑夜到底多长 哭泣即将变歌声 转瞬即见晨光
⁴教会永不会灭亡 因有恩主保抱 导引辩护又珍惜 同在直到末了
虽然敌意四环绕 伪信潜伏内里 面对仇敌和背道 教会终必胜利
⁵历经诸般的争战 颠沛流离困顿 但荣耀教会异象 充满希冀眼神
她等候圆满结局 平安永远满溢 那日教会奏凯歌 方得永远安息
⁶她在地上却联合 真神三位一体 与得享安息圣徒 奥秘甜蜜团契
恳求主赐恩我们 能像快乐圣徒 那样温柔又谦卑 高处与主同住

词：Samuel J. Stone, 1866

曲：AURELIA 7.6.7.6.D., Samuel S. Wesley, 1864

A. 教会的本质

A.1 教会的定义

教会是所有时代一切真信徒的团体。这个定义将教会理解为是由所有真正得救的

人所组成的。保罗说：“基督爱教会，为教会舍己。”（弗5:25）“教会”一词在此是指所有基督为之而死以救赎他的人，即所有借基督的死而得救的人。然而这样的定义就包括所有时代的信徒了，即新约时代的信徒以及旧约时代的信徒。¹ 神为教会所怀的计划是这样地伟大，以至于祂已经为着教会的缘故，将基督高举到最高权柄的地位上：“又将万有服在祂（基督）的脚下，使祂为教会作万有之首；教会是祂的身体，是那〔在万有中〕充满万有者所充满的。”（弗1:22-23）

耶稣基督藉着呼召祂的百姓归向祂自己，来建造教会。祂应许说：“我要建造我的教会。”（太16:18，和合本译作“我要把我的教会建造在……”）路加谨慎地告诉我们，教会的成长不是单靠人为的努力而已，而是“主将得救的人天天加给他们”（徒2:47），然而这个基督建造教会的过程，只不过是神在旧约时代所建立之方式的延续罢了；那时，神呼召百姓到祂面前来，成为一群敬拜神的会众。在旧约里有好几处的地方显示，神将祂的百姓视作“教会”，即一群为了敬拜神的目的而被召集的人。在摩西告诉百姓主对他说“你为我招聚百姓，我要叫他们听见我的话，使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我……”（申4:10）之处，七十士译本（旧约圣经的希腊文译本）将希伯来文的*qāhal*（“招聚”）这个字，译为希腊字*ekklēsia*，即“召集一群会众”，此动词和新约名词“教会”（*ekklēsia*）是同一个字源的。²

因此，当新约圣经的作者把旧约时代的以色列民说成是“教会”（*ekklēsia*），

¹见本章A.5节有关时代论观点的讨论，他们认为教会和以色列必须被视为不同的群体。在本书里，笔者在这个议题上采取非时代论的立场，虽然有许多福音派人士会赞同本书其他的许多部分，但在这一个特别的议题上，却可能有不同的看法。

²事实上，在新约圣经里被译为“教会”的希腊字*ekklēsia*，就是七十士译本最常用来翻译旧约希伯来文*qāhal*的字，共有69次，这个希伯来字是说到神百姓的“聚集”或其“会众”。七十士译本第二常用来翻译*qāhal*的字是*synagōge*，即“会堂”或“聚会的地方”，共有37次。

但Chafer反对这种分析，因为他说七十士译本使用*ekklēsia*，并不反映“教会”一词在新约圣经中的意义，只是用它来指一个普通字汇“会众”罢了，所以，我们不会称呼在以弗所戏园里“聚集的人”为一个教会（徒19:32），即使在那里用*ekklēsia*这个字来指着那群人。与此相似的是，当司提反指着在旷野里的以色列人为一个*ekklēsia*（“会”）之时，并不表示他认为他们是一个“教会”，他们只不过是一群聚集的人而已。Chafer认为七十士译本对这个字的用法，和新约圣经中特指教会的意义不同（Chafer, *Systematic Theology*, 4:39）。

不过，在七十士译本里广为使用的*ekklēsia*这个字，所指的会众不是异教群众，而是神的百姓，这一点确实能帮助我们明了新约圣经的作者们使用这个字时的意思。七十士译本是新约圣经作者们最普遍使用的圣经，他们一定会注意到*ekklēsia*这个字在旧约内容中的用法，这也解释了为何使徒行传的作者路加能够很自然地就把司提反说到摩西的事记录为是在旷野的“教会”中，并且又多次在使徒行传前后数章里，说到五旬节后“教会”的增长；毫无迹象显示路加对这两者在用字的意义上有何差别。新约的教会是神百姓的聚集，只不过是持续了旧约里神百姓聚集的形态罢了。

就不足为奇了。举例来说，司提反把在旷野里的以色列民说为“旷野〔的〕会（*ekklēsia*）”（徒7:38）；希伯来书的作者说到基督要在天上神百姓的大会当中赞美神：“在会（*ekklēsia*）中我要颂扬你。”（来2:12，引用诗22:22）

由此可见，希伯来书的作者领会到今日在地上组成教会的基督徒，是被一大群“……见证人，如同云彩围着……”（来12:1），这可以回溯到旧约最早时期的人，包括了亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕、撒拉、基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳和众先知们（来11:4-32），所有这些“见证人”都围绕着今日神的百姓；而似乎只有将他们和新约时代的神百姓看成是神的属灵大“会众”或“教会”，才是合宜的。³此外，希伯来书的作者后来在第12章里说，当新约时代的基督徒崇拜时，便进入了“名录在天上诸长子之会（直译为‘教会’，希腊文是*ekklēsia*）”的同在中（来12:23）。这样的强调在我们明白了一个事实——新约圣经的作者们视犹太人信徒和外邦人信徒现今联合于教会中——之后，就不足为奇了。两边人合为“一”了（弗2:14），他们成了“一个新人”（弗2:15），是“与圣徒同国”，是“神家里的人”了（弗2:19）。

所以，即使在新约时代神百姓确实有新的特权和新的祝福，但从圣经里“教会”一词的使用，和从神一直在呼召祂百姓聚集来敬拜祂自己的事实看来，将教会看作是由所有时代的神百姓所组成，包括旧约信徒和新约信徒，这观点是合宜的。⁴

³新约圣经里的希腊字*ekklēsia*被译为“教会”，其意思只是“会众”。

⁴关于是否要将“教会”和“以色列”视为有差异的两群神百姓之问题，请见本章A.5节的讨论。

Millard Erickson在他所写的*Christian Theology*里（p. 1048）举证，教会在五旬节以前并不存在，因为路加在他的福音书里并不使用“教会”（*ekklēsia*）一字，却在使徒行传里使用了24次。他推理说，假使教会在五旬节以前就存在的话，为何路加在那时间之前不提及？然而，当耶稣在地上传道之时，路加不使用“教会”一词的原因，可能是因为那时尚未有清楚定义的或可见的群体，用得上这个字。从教会的意义来看，教会包括了所有那时候在以色列人中的信徒，因此那时真教会确实是存在的，但那只是那一小群忠实的犹太人余民（如约瑟和玛利亚、撒迦利亚和伊利沙伯、西面、亚拿，和其他像他们的人等），他们丝毫不是外在明显或能妥善定义的群体。犹太人中的大宗团体都离开了神，并且以其他种类的宗教活动代替，例如律法主义（法利赛人）、不信的“自由派”（撒都该人）、冥想的奥秘派（那些书写或相信启示文学的人，他们是一些党派的随从，就如那些在昆兰社区的人）、粗俗的物质主义（税吏和其他视财富如偶像的人）、政治或军事的活跃份子（奋锐党派和其他要透过政治或军事手段来寻求解放的人）。虽然在许多或所有这些的群体中，无疑地是有真正的信徒存在，但就以色列国为一整体而论，并不构成一群正确敬拜神的会众。

此外，一群神百姓新近“被呼召出来”跟随基督而成为一个会众，首先在五旬节那天实现了。所以，虽然就着教会是所有真正相信神之群体的意义而言，在五旬节以前，教会已经存在，但是在五旬节当天开始是更清楚地显现出来了，因此，路加就很可能地在那时开始使用“教会”的名称。在五旬节以前，“教会”一词除了和以色列国整体相联之外，不指任何设立的实体；然而，在五旬节之后，这个词便可被用来指称那些愿意并公开将自己与这群新的神百姓认同的人。

我们也应当注意到，耶稣在马太福音里两次使用“教会”（*ekklēsia*）一词（太16:18；18:17）。

A.2 不可见的与可见的教会

教会真实的属灵实质乃是所有真信徒的团契。从这一方面来看，教会是不可见的，因为我们不能看见人心的属灵光景。我们能够看见那些外在参加教会的人，也能够看见人内在属灵改变的外在证据，然而我们不能实在地看透人心，也看不明他们属灵的光景——只有神能够看得见。这就是保罗为什么会说：“主认识谁是祂的人。”（提后2:19）甚至在我们自己的教会和邻居中，只有神有把握毫无错误地知道谁是真信徒。论到不可见的教会，希伯来书的作者说到：“有名录在天上诸长子之会（即“教会”）所共聚的总会”（来12:23），并说今日的基督徒在崇拜中加入了那个会。

我们可以这样定义：**不可见的教会（invisible church）乃是神眼中的教会。**

马丁·路德和约翰·加尔文两人都热切地要肯定教会之不可见的一面，以对抗罗马天主教的教训，因为罗马天主教教导说，教会是一个可见的组织，是从使徒们开始，并透过教会的主教们，未间断地传承下来的。罗马天主教辩称，只有靠着罗马天主教会这种看得见的组织，我们才能找到一个真教会、惟一的真教会。这样的观点甚至在今日仍为罗马天主教所坚守。美国有一个全国性的天主教之主教评论圣经基要派的专门会议，他们在1987年3月25日所发布的《天主教评论圣经基要派的教牧声明》（Pastoral Statement for Catholics on Biblical Fundamentalism）里，批判了福音派的基督教（该会议称之为“圣经基要派”），主要是批评他们把神的百姓从天主教所认为的那一个真教会里带离开了：

“圣经基要派的基本特点是，他们将主耶稣所建立的教会从基督教中消除了……他们不提历史上的、有权柄的教会，那是延续彼得和其他使徒的……新约的研究……显示出隶属于耶稣基督所开创之教会的重要性。基督拣选彼得和其他的使徒们，作为祂教会的根基……罗马的主教和其他的主教们延续了彼得和其他的使徒们，这样……基督的羊群就仍旧在基督这一位宇宙性的牧人之下。”⁵

路德和加尔文都不同意这种教训。他们说罗马天主教会虽具外在的组织形式，然而只是一个空壳罢了。加尔文反驳说，就如同该亚法（基督时代的大祭司）是从亚伦传承下来，但他并非真祭司；所以，虽然罗马天主教的主教们是从使徒统绪传承下来，但也并非在基督教会里的真主教。因为他们悖离了福音，没有真传讲它，所以他

⁵主教们的声明全文可以由以下地址获得：National Catholic News Service, 1312 Massachusetts Avenue NW, Washington, D.C. 20005. 其文本发表在“Pastoral Statement for Catholics on Biblical Fundamentalism,” in *Origins*, vol. 17:21 (Nov. 5, 1987), pp. 376-77.

们可见的组织也不是真教会了。加尔文说：“因此这统绪是虚假的，除非他们的后裔毫无瑕疵地保守教父们所交付的基督真道，并不偏左右……由此可见，除非后来的传承之人继续遵守神的约，否则这统绪就毫无价值！”⁶

在另一方面，基督的真教会当然也有其可见的一面。我们可以使用这个定义：**可见的教会**（visible church）是在地上的基督徒们所见的那个教会。就这个意思来看，可见的教会包括了所有认信基督、并在他们生活中证明那信仰的人。⁷

从这个定义看，不是任何一个在上世上的人（例如一个未信者或相信异端教训者），所看见的教会就是可见的教会；而是那些真正的信徒——他们明白信徒和非信徒之间的差异——所认识到的教会才是可见的教会。

当保罗写其书信时，是写给每一个地区的可见教会：“写信给在哥林多神的**教会**”（林前1:2）；“写信给帖撒罗尼迦……的**教会**”（帖前1:1）；“写信给……腓利门，和……亚腓亚，并……亚基布，以及在你家的**教会**”（门1-2）。保罗当然知道在那些教会中，有的人还未信主，有的人虽口中说相信但却非真信徒，有的人看起来是基督徒但至终却会滑跌出去。可是保罗或任何其他人都说不准谁是这样的人，保罗的信只是写给在一个地方一同聚会的全教会。就这个意思而言，我们今日可以说，可见的教会乃是一群人，他们每周以一教会形态聚集在一起崇拜，并且认信基督。

含括世界各地教会的这个可见教会，总是会有一些未信者，而各地的会众群体中也通常会包括一些未信者，这是因为我们不能像神那样地看明他们的心。保罗谈及“许米乃和腓理徒，他们偏离了真道”，就“败坏好些人的信心”（提后2:17-18）。但是保罗又有把握“主认识谁是〔属乎〕祂的人”（提后2:19）。保罗还语带悲戚地说：“因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了。”（提后4:10）

与此类似的是，保罗警告以弗所的长老们说，在他离去以后“必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群；就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。”（徒20:29-30）耶稣自己也曾警告说：“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。”（太7:15-16）奥古斯丁明白了可见教会和不可见教会的区分以后，便就着可见教会

⁶Calvin, *Institutes*, 2:1043, 1045 (4.2.2-3); 或钱曜诚编审译本: 加尔文, 《基督教要义》, 2:882-883, 884 (加尔文出版社, 2007)。

⁷一般认为可见的教会必须有洗礼和主餐礼等两项圣礼为其条件, 但加尔文和路德则认为要加上第三个条件, 即可见教会的人在生活中必须展现信心的证据。有些人可能认为这第三个条件只属于较低层次的要求。

说：“教会之外有许多羊，教会之内有许多狼。”⁸

当我们认清了可见教会中有未信者，就会产生一个危险：我们可能会变得多疑了。我们可能会开始怀疑许多真信徒是否得着救恩，因而带给教会莫大的困扰。加尔文警诫这种危险时说，我们必须要有“出于爱心的判断力”，就是要根据“人的信仰告白、生活见证、参与圣礼，并与我们信靠同一位神和基督”来判断，有这几项的人我们都认定是教会的肢体。⁹ 我们不当将人从教会的团契交通中排挤出去，除非他们犯了公开的罪行而招致教会的制裁。另一方面，教会当然也不应当容让“公开的未信者”成为教会的会员，因为那些人已藉着言行清楚地表明他们是在真教会之外的人。

A.3 地方性的与普世性的教会

在新约圣经里，“教会”一词可以应用到任何层面的一群信徒，其范围可从非常小的家庭聚会到非常大的普世性教会里的所有真信徒。在罗马书16:5里（“又问在他们家中的教会安”）、在哥林多前书16:19里（“亚居拉和百基拉并他们在他们家里的教会，因主多多的问你们安”），都称在家中的聚会为“教会”。在整个城市里的教会也被称为“教会”（林前1:2；林后1:1；帖前1:1）；整个地区的教会也被称为“教会”——“犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立。”（徒9:31）¹⁰ 最后，整个世界的教会也被称为“教会”。保罗说：“基督爱教会，为教会舍己”（弗5:25），又说：“神在教会所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师……”（林前12:28）以上这节经文里所提到的“使徒”，并没有局限于哪一个特定的教会，因此就保证了这节经文所指的是普世性的教会。

我们可以下结论说，任何层面的神百姓之群体，从地方性的到普世性的，都可合宜地被称为是“教会”。我们不要误以为只有在家中聚会的教会才表达出教会真正的性质，也不要误以为只有跨城市层级的教会才适宜被称为教会，或误以为普世性的教会才应该被称为“教会”。正确的观念是，任何层级的神百姓团体都可被称为“教会”。

⁸Calvin, *Institutes*, 2:1022 (4.1.8); 或钱曜诚译本, 2:864。

⁹Calvin, *Institutes*, 2:1022-23 (4.1.8); 或钱曜诚译本, 2:864。

¹⁰使徒行传9:31在希腊文的不同抄本中，有一个经文异文 (textual variant)：有些抄本的“教会”是单数，有些则是复数（“众教会”）。单数的读法远比复数的读法为佳。联合圣经公会 (United Bible Societies) 给予单数读法的或然率为B（次于最高级的或然率）。单数的读法出现于许多早期和各种不同版本的经文中，而复数的读法则见于拜占庭的经文传统，却不见于主后五世纪之前的版本中（为了让文法显为一致，希腊文经文里的六个字必须同作改变，所以这个异文是有意地朝着一个或另一个方向而作的变动）。

A.4 教会的譬喻¹¹

圣经为了帮助我们明白教会的本质，就使用了各种不同的譬喻和意象，向我们描述教会像什么。¹² 有一些经文用家庭的意象来说明教会，举例来说，当保罗告诉提摩太要如何对待教会中的人时，就把所有教会中的成员看作是一个大家庭的成员：“不可严责老年人，只要劝他如同父亲；劝少年人如同弟兄；劝老年妇女如同母亲；劝少年妇女如同姐妹；总要清清洁洁的。”（提前5:1-2）神是我们的天父（弗3:14），而我们是祂的儿女，因为祂对我们说：“我要作你们的父；你们要作我的儿女。这是全能的主说的。”（林后6:18）所以，我们在神的家中彼此都是兄弟姐妹（太12:49-50；约一3:14-18）。还有一个略为不同的家庭譬喻，就是保罗把教会比喻为**基督的新娘**。他说，这种夫妻之间的关系“是指着基督和教会说的”（弗5:32）；他说，他促成了基督与哥林多教会之间的订亲，这订亲就如同新娘和其未婚夫之间的订亲：“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11:2）——保罗在此向前展望基督再来的时刻，他把这时刻比喻为要将教会呈献给基督作新娘的时刻。

在其他的譬喻里，圣经还将教会比喻为**葡萄树上的枝子**（约15:5）、**橄榄树**（罗11:17-24）、**耕种的田地**（林前3:6-9）、**房屋**（林前3:9）和**收成**（太13:1-30；约4:35）。教会也被看成**新圣殿**，但不是用实际的石头所造，而是用基督徒所建造起来的，他们是“活石”（彼前2:5），被建造在基督耶稣这块“房角石”上（彼前2:4-8）。然而教会还不只是崇拜神的新圣殿而已，她还是**新的祭司群**，是“圣洁的祭司〔团〕”，可以奉献“神所悦纳的灵祭”（彼前2:5）。我们也被看成了**神的家**：“我们……便是祂的家了。”（来3:6）有耶稣基督自己被视作这家的“建造者”（来3:3）。教会也被视作是“**真理的柱石和根基**”（提前3:15）。

最后还有一个我们很熟悉的譬喻，那就是将教会看成是**基督的身体**（林前12:12-27）。我们应当知道，当保罗论及教会时，他事实上使用了两个有关人身体的不同譬喻。在哥林多前书12章，保罗使用**整个身体**为譬喻来比喻教会，因为他提及了“耳”、“眼”和“闻味”（林前12:16-17）。在这一个譬喻里，基督并不被视为联合于身体的头，因为各个肢体本身就是头部各别的器官。在这个譬喻里，基督是主，是

¹¹有关此一论题的更多讨论，见Edmund P. Clowney, “Interpreting the Biblical Models of the Church,” in *Biblical Interpretation and the Church*, ed. by D. A. Carson (Nashville: Thomas Nelson, 1985), pp. 64-109.

¹²在此所列的譬喻并非圣经中所有关于教会的譬喻。

在代表教会的“整个身体”之外的，祂是教会所要事奉和敬拜的对象。

但是在以弗所书1:22-23; 4:15-16和歌罗西书2:19里，保罗谈到教会时用了不同的身体之譬喻。在这些经文里，保罗说，基督是头，而教会就像身体的其余部分，有别于头：“凡事长进，连于元首基督。全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”（弗4:15-16）¹³ 我们不当将哥林多前书12章和以弗所书4章的两个譬喻混淆了，而应保持其区分。

新约圣经用来比喻教会的譬喻很广，这应当提醒我们不要只执着在任何一个譬喻之上。举例来说，虽然“教会是基督的身体”是一项真理，但我们得记住，这只是许多譬喻中的一个。假如我们单单专注于那个譬喻，就可能忘掉了基督是在天上掌权的主，也是住在我们中间的主。我们当然不应该赞同罗马天主教的观点说，教会是神儿子今日在地上“继续的肉身化”。教会并非在肉身里的神子，因为基督已经带着人性的身体复活，带着人性的身体升天，如今又成为道成肉身的基督在天上掌权，祂与此处地上的教会迥然有别。

每一个用来比喻教会的譬喻，都能帮助我们更感谢神藉着把我们放入教会而赐予我们丰富的特权。教会像一个家的事实，应当增加我们彼此之间的相爱与团契；教会像基督新娘的事实，应当激励我们追求更深的纯洁和圣洁，和更多地爱基督，并顺服祂；教会为葡萄树枝子的形象，应当使我们更完全地安息在祂里面；教会为农田庄稼的思想，应当鼓舞我们继续在基督徒的灵命上成长，并为我们自己和别人获取适宜成长的属灵养分；教会为神新圣殿的图画，应当加增我们聚会时那种神住在我们中间、与我们同在的感受；教会为祭司团的观念，应当帮助我们更清楚地看见，神从我们献给祂的赞美和善行之祭中所得的喜悦（见来13:15-16）；教会为基督身体的譬喻，应当加增我们彼此之间的互赖，并使我们更多欣赏身体内恩赐的多样性。我们还可以从圣经所列的这些和其他有关教会的譬喻里，得出更多的应用来。

▲.5 教会与以色列

在更正教福音派的信徒中，关于以色列与教会的关系之问题，一直有不同的看法，而这个问题被一些持守“时代论”神学系统的人突显出来。时代论者薛弗尔

¹³第二个譬喻可以说并不是一个完全的或“合适的”譬喻，因为身上的肢体不会长大后连接于头部，但是保罗将基督为元首（或权柄）的思想、教会为身体的思想，和我们都在基督里长进以至于成熟的思想，都混合在一起了；他将它们合并在一个复合的叙述里。

(Lewis Sperry Chafer) 所写的《系统神学》(*Systematic Theology*) 包含最全面,¹⁴ 他指出以色列与教会之间的许多区分, 甚至包括在旧约时代信耶和華神的以色列和在新约时代的教会之间的区分。¹⁵ 薛弗尔认为, 神对祂所救贖的两个不同的群体, 有两个不同的计划: 神赐给以色列的目的和应许是属地的祝福, 并且将在未来的某个时刻在地上应验; 然而神赐给教会的目的和应许是属天的祝福, 要在天上才会应验。按照薛弗尔的说法, 神所拯救的这两个不同群体之间的区分, 会在千年国度时特别看得见, 因为到了那个时候, 以色列要以神百姓的身分掌管全地, 并享受旧约应许的应验, 然而这时教会已经在基督为祂圣徒秘密回来的那时, “被提”到天上去了。按照他的观点, 教会在五旬节以前并未开始(徒2章), 因此若把旧约信徒连同新约信徒当成是合组的一个教会, 是不正确的。

当薛弗尔的立场继续在一些时代论的圈子里——尤其是在较出名的讲道中——发挥影响力时, 有一些较晚近的时代论者领袖, 并不同意他的许多观点。有些当代的时代论神学家, 如索斯(Robert Saucy), 布拉辛(Craig Blaising), 及达瑞尔·博克(Darrell Bock), 称他们自己是“渐进式时代论者”,¹⁶ 而他们的观点也得到广泛的认可。渐进式时代论者并不将教会视为神计划中的一个括号, 而是将教会视为迈向建立神国的第一步。他们认为, 神并没有为以色列和教会订出两个不同的目的, 神的目的只有一个, 就是要建立神的国, 而以色列和教会两者都在其中一同承担。他们认为以色列和教会将来在永世状态里没有区分, 因为两者都是神所有百姓的一部分。此外, 他们还认为, 在千年国度时, 教会将以得荣的身体, 在地上与基督一同掌权(见本书第五十五章有关“千年国度”的讨论)。

¹⁴Lewis Sperry Chafer所著的*Systematic Theology*一书, 共有七卷(1947-48)。虽然时代论还有其他一些特殊的教义为其特征, 但是它将以色列与教会在神整全的计划里区分为两个群体的教义, 可能是最重要的一项教义了。时代论者所持守的其他教义还包括了: 教会在灾前被提到天上(见本书第五十四章), 旧约有关以色列的预言未来将照字面应验, 圣经历史按照神对待祂百姓的方式分为七个时期或“时代”, 以及将教会时代理解为神对各时代之计划的一个括号(或打岔)——当大多数犹太人拒绝耶稣作他们的弥赛亚之时, 这个括号就被放进来了。然而, 今日许多的时代论者也不全接受或拒绝这些教义。时代论主义之成为一个系统, 开始于英国J. N. Darby(1800-82)的著作, 但是它在美国是透过《司可福串珠圣经》(*Scofield Reference Bible*)而普及化的。

¹⁵Chafer, *Systematic Theology*, 4:45-53.

¹⁶见Robert L. Saucy, *The Case for Progressive Dispensationalism* (Grand Rapids: Zondervan, 1993), 及Darrell L. Bock & Craig A. Blaising, eds., *Progressive Dispensationalism* (Wheaton: Victor, 1993). 又见John S. Feinberg, ed., *Continuity and Discontinuity: Perspectives on the Relationship Between the Old and New Testaments* (Wheaton: Crossway, 1988).

然而，在渐进式时代论和其他的福音派之间，还有一点差别：渐进式时代论说，旧约有关以色列的预言，仍将在千年国度时，应验在犹太民族身上，他们将会信基督，住在以色列的地土上，成为一个“模范国家”，为万国所观摩学习。所以，渐进式时代论者不认为教会是“新以色列”，也不认为所有旧约的预言将会应验在教会身上，因为这些预言尚待应验在以色列民族的身上。

本书所采取的观点在这一事件上与薛弗尔的观点大不相同，也与渐进式时代论者稍有不同。不过，在此要先说明，有关圣经中的预言未来究竟会怎样地应验，这问题的本质就令人难下断言，因此，对这些事的结论保留一点推测的态度，则属明智之举。有了这样的想法，我们才能继续以下的讨论。

在时代论立场以外的更正教和天主教神学家认为，教会包括了旧约时代和新约时代的信徒，他们都在一个教会或一个基督的身体之内。甚至也有非时代论者的人主张，将来会有大规模的犹太人归主之事（罗11:12, 15, 23-24, 25-26, 28-31），¹⁷但是这个归主的结果只是使犹太信徒变为神的真教会的一部分，他们“要接在本〔橄榄〕树上”（罗11:24）。

关于这个问题，我们应该注意到一点：许多的新约经文将教会理解为“新以色列”或新的“神百姓”。“基督爱教会，为教会舍己”（弗5:25）之事实，也提示此点。此外，现今的教会时代为千千万万的基督徒带来了救恩，因此它并不是神计划中的一个打岔或是括号，¹⁸而是神从旧约时代一直延续下来的计划，那就是要呼召一群百姓归向祂自己。保罗说：“因为外面作犹太人的不是真犹太人；外面肉身的割礼也不是真割礼。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。”（罗2:28-29）保罗在此表明，虽然从字面或从天然的意思来说，从亚伯拉罕肉身遗传下来的人才叫做犹太人，但是还有一层更深或属灵的意思，那就是指心里信主的“真犹太人”，他们的心已被神洁净了。

保罗说，亚伯拉罕不只是在肉身的意义上被视作犹太人的父，他也在更深的、更真实的意义上，“作一切未受割礼而信之人的父……又作受割礼之人的父，就是那些不但受割礼，并且按我们的祖宗亚伯拉罕未受割礼而信之踪迹去行的人。”（罗4:11-

¹⁷见本书第五十四章F节。虽然就一般对这个名词的理解，笔者并不算是一位时代论者，但在那里肯定了罗马书9-11章的教导：未来犹太人的大批归主。

¹⁸Chafer所用的字是“一个插入”（an intercalation），其意思是将一段时间插入先前已经计划好了的行程或行事历里。Chafer在此说：“现今的教会时代是一个插入，置于神所启示的行事历或古时先知所预见的计划里。”

12; 另参罗4:16, 18) 所以, 保罗能够说: “……从以色列生的不都是以色列人; 也不因为亚伯拉罕的后裔, 就都作他的儿女……这就是说, 肉身所生的儿女不是神的儿女; 惟独那应许的儿女才算是后裔。”(罗9:6-8) 保罗在此的意思是说, 亚伯拉罕的真儿女, 那些最具真实意义的“以色列”, 并非那些由亚伯拉罕之肉身遗传下来的以色列民族, 而是那些信了基督的人。真正相信基督的人, 现在享受特权被主称作是“我的子民”(罗9:25, 引自何2:23)。所以, 教会就是现今神的选民; 这个意思是说, 当肉身的犹太人在未来某一个时刻大量得救之时, 他们并不是另组一群神的百姓, 仿佛像是另一棵橄榄树一样, 而是要“接在老树上”(罗11:24)。另有一节经文也指明这事, 那就是加拉太书3:29: “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。”与此类似的是, 保罗说基督徒是“真受割礼的”(腓3:3)。

保罗一点都不以为教会是犹太人之外的另一个群体, 他写信给以弗所的外邦人信徒, 告诉他们说, 他们以往“在以色列国民以外, 在所应许的诸约上是局外人”(弗2:12), 但是现在我们“靠着祂(基督)的血, 已经得亲近了”(弗2:13)。当外邦人被带到教会里时, 犹太人和外邦人就联合成为一个新的身体。保罗说, 神“将两下合而为一, 拆毁了中间隔断的墙……藉着自己造成一个新人, 如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇, 便借这十字架使两下归为一体, 与神和好了。”(弗2:14-16) 因此, 保罗能够说外邦人是“与圣徒同国, 是神家里的人了; 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。”(弗2:19-20) 保罗很清楚地认识到新约圣经中的教会有旧约的背景, 因此他会说: “外邦人……得以同为后嗣, 同为一体……”(弗3:6) 这整段经文有力地说到犹太信徒和外邦信徒在一个基督身体里的合一, 经文从未指出有任何独特的计划是专为拯救犹太人、而不包含在这个基督身体——即教会——以内的。教会将所有真实的神百姓都包括在自己里面, 而几乎所有旧约圣经里用在神百姓身上的称呼, 在新约圣经里也都用在教会身上了。

希伯来书8章提供了另外一个强而有力的论证: 它将教会视为旧约对以色列之应许的接受者及应验。在说到基督徒属于新的约时, 希伯来书的作者从耶利米书31:31-34引用了一段很长的经文, 在其中他说: “日子将到, 我要与以色列家和犹太大家另立新约……那些日子以后, 我与以色列家所立的约乃是这样: 我要将我的律法放在他们里面, 写在他们心上; 我要作他们的神, 他们要作我的子民。”(来8:8-10) 希伯来书的作者在此引用主的应许说, 祂要与以色列家和犹太大家另立新约, 并且又说, 那约也是现今与教会所立的新约——教会的信徒如今已是约下的成员。因此我们似乎很难避

免地要下这样的结论：希伯来书的作者视教会为神的真以色列，神在旧约赐给以色列的应许已在教会的身上应验了。

与此相似的是，雅各写了一封公教书函给许多初代的基督教会，而且说他是写给“散住十二个支派之人”（雅1:1）。这一点显明他是将新约的基督徒视为以色列十二支派的承继者与应验。

彼得也有同样的说法。在彼得前书最开始，彼得称呼其读者为“那分散……寄居的”（彼前1:1），¹⁹ 到全信最后的倒数第二节时，他则称呼罗马城为“巴比伦”（彼前5:13）。在此书信中，彼得屡次用旧约给犹太人的意象和应许来提及新约的基督徒，这个主题在彼得前书2:4-10达到巅峰，在此他说神已经将几乎所有在旧约里应许给以色列的祝福都赐予教会了。²⁰ 神的居所不再是耶路撒冷的圣殿，因为基督徒是神的新“圣殿”（彼前2:5）；能够献上可悦纳之祭给神的祭司团，不再是从亚伦传承下来的，因为基督徒才是现在真正的“有君尊的祭司〔团〕”，可以进到神的宝座前（彼前2:4-5, 9）；神的选民不再是那些从亚伯拉罕肉身繁衍下来的人，因为基督徒才是现在真正的“被拣选的族类”（彼前2:9）；被神祝福的国度不再是以色列国，因为基督徒才是现在神真正的“圣洁的国度”（彼前2:9）；以色列民不再是神的子民，因为基督徒——犹太人基督徒和外邦人基督徒——才是现在“神的子民”，是“蒙了怜恤”的人（彼前2:10）。此外，彼得从旧约的背景下取用这些经文，是因为旧约屡屡警告说，神将会弃绝那些持续背叛祂、并弃绝神所设立之宝贵“房角石”的百姓（彼前2:6）。我们还需要什么进一步的证明，才有把握说教会现今已经成为神的真以色列，并要得着神在旧约里应许给以色列的所有祝福？²¹

A.6 教会与神的国

教会和神的国之间的关系是怎样的呢？赖德（George Ladd）将其间的差异作了一个很好的摘要：

“**国度**主要是神活泼的掌权或君尊的统治，其衍生的意思则是人经历到神之统治的范畴。在圣经的用语中，国度并不等于其下的臣民，臣民乃是进入神统治下的百姓，他

¹⁹ “分散”（Dispersion）一词是指分散在以色列地之外、散住在古代地中海世界各地的犹太人。

²⁰ 本段其余的部分大多出自 Wayne Grudem, *The First Epistle of Peter*, p. 113.

²¹ 时代论者可能会同意，教会已经成为了旧约许多有关以色列预言之应用的接受者，但他们会认为，这些预言或应许的真正应验，却要在未来临到以色列民族的身上。然而笔者所列这些明显的新约经文，都清楚地旧约的应许应用到教会身上，因此似乎就没有任何强大的理由否认，神的应许在教会上的应验，就是神真正对这些应许所要给予的惟一应验。

们在国度中生活，并受它的管理。教会是国度下的社群，而绝非国度本身。耶稣的门徒属于国度，就如国度属于他们一样；可是，他们并不是国度。国度是神的统治，而教会则是人的社群。”²²

赖德继续摘记了国度和教会之关系的五个特点：(1) 教会不是国度——因为耶稣和初代的基督徒们传讲的是神的国近了，而非教会近了；他们传讲的是国度的福音，而非教会的福音（徒8:12；19:8；20:25；28:23, 31）。(2) 国度创造了教会——因为当人进入神的国，他就加入了教会中人的团契。(3) 教会为国度作见证——因为耶稣说：“这天国的福音要传遍天下”（太24:14）。(4) 教会是国度的器皿——因为圣灵彰显国度的能力，祂透过门徒们作工，医治病人、赶出鬼魔，一如祂在耶稣的事奉中所作的（太10:8；路10:17）。(5) 教会是国度的照管者——因为教会拥有天国的钥匙（太16:19）。²³

所以，我们不当将神的国等同于教会（如同罗马天主教的神学那样），我们也不应当将神的国看成完全是未来的、有别于教会时代的（如同早期时代论的神学那样）。我们乃是应当认明，在神的国和教会之间有一个紧密的联结，当教会传扬国度的好消息时，人们要进入教会，并且开始经历神在他们生活中施行统管而带来祝福。国度透过教会得着彰显，借此，神未来的掌权打入了现时——神的国“已经”来到（太12:28；罗14:17），但“尚未”在此完满（太25:34；林前6:9-10）。所以，那些相信基督的人要开始经历一些神在终极国度掌权时的光景，例如：他们能在某种程度上胜过罪（罗6:14；14:17）、胜过鬼魔的敌对（路10:17）、胜过疾病（路10:9）。他们要活在圣灵的大能之中（太12:28；罗8:4-17；14:17）——圣灵就是那将要来之国度的活泼能力。至终耶稣要回来，而祂的国度统治要扩展到所有的受造之物以上（林前15:24-28）。

B. 教会的标记

III.1 教会有真假

教会何以能成为教会呢？成为教会的必要因素是什么？当一群自称是基督徒的人变得不像教会该有的样子时，是不是就不应该再称他们为教会了？

在最初数世纪里的基督教会，很少争执过什么才是真教会。这世上只有一个普世性的教会，那就是遍布世界各地的“可见的”教会，而这个教会当然就是真教会。这个教会有主教，有地方性的神职人员，也有人人看得见的教会建筑。任何人若在教义

²²George Eldon Ladd, *A Theology of the New Testament*, p. 111.

²³这五点摘要自Ladd, *Theology*, pp. 111-19.

上发现有严重的错谬，就会被教会排除出去。

然而在宗教改革之时，出现了一个重要的问题：我们如何才能辨识出一个真教会呢？罗马天主教会是不是真教会呢？为了回答这个问题，就必须先决定出什么是真教会的“标记”，即教会显著的特性，使我们可以辨认出教会的真伪。圣经上确实说过假的教会，保罗在哥林多前书中提到当地的异教庙堂，他说：“外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神。”（林前10:20）他又告诉哥林多教会的人：“你们作外邦人的时候，随事被牵引、受迷惑，去服事那哑巴偶像。”（林前12:2）这些异教的庙堂当然是假的教会，或假的宗教集会。此外，圣经说到了一处宗教的聚集，其实是“撒但一会的人”（启2:9; 3:9），在此复活的主耶稣似乎是指着犹太人的聚集说的，他们自称是犹太人，但不是有得救信心的真犹太人，他们的宗教聚集并不是属乎基督之人的聚集，而是那些仍旧属乎黑暗国度——撒但国度——的聚集。这个聚集当然是假教会。

关于真教会是由什么所构成，路德和加尔文的意见大约是一致的。信义宗的信仰告白——《奥斯堡信条》（Augsburg Confession, 主后1530年）——将教会定义为“圣徒的聚集，他们在其中正确地教导福音，并正确地执行圣礼”（第七条）²⁴。与此类似的，加尔文说：“不论我们在哪里看见人传讲和听从神纯正的道，他们又根据基督的吩咐执行圣礼，我们就不需怀疑，那正是神的教会。”²⁵虽然加尔文说到的是“纯净地”传讲神的道，而信义宗的信仰告白则是说要“正确地”传讲神的道；虽然加尔文说到不仅必须要传讲神的道，而且要叫人听见；而信义宗的信仰告白只提及必须要正确地教导神的道；但整体而言，他们所理解分辨真教会的标记，是非常地相似的。²⁶关于真教会的标记，相对于路德和加尔文的观点，罗马天主教之立场则始终是：从彼得和使徒们所传承下来的可见的教会，才是真教会。

我们在此采取加尔文对真教会之标记的观点，认为其观点在今日仍旧是正确的立场。诚然如果神的话不被传讲，只是传讲虚假的教义或是人的道理，那么，就没有真教会了。在某些案例上，我们或许会有难处，决定不了教义的错误要多严重才认定一个教会不算是真教会；然而，有许多清楚的案例，我们能确实地说真教会已不存在了。举例来说，耶稣基督末世圣徒教会（摩门教会）并不持守任何有关于救恩、神

²⁴引自Philip Schaff, *The Creeds of Christendom*, pp. 11-12.

²⁵Calvin, *Institutes*, 2:1023 (4.1.9); 或钱曜诚译本, 2:864。

²⁶后期的信仰告白有时候会加上第三个教会的标记（即正确地执行教会纪律），但是路德或加尔文本人则都没有列上这个标记。

的位格、基督的身位和工作等主要的基督教教义，因此我们很清楚地就知道它是假教会。与此相似的是耶和華见证人会，他们教导人要凭行为、并不单单凭信靠耶稣基督而得救，这是基本教义的偏差，因为假使人相信了他们的教训，那些人就不会得救了，所以耶和華见证人会也得被视作假教会。若一个教会不传讲惟独因信得救的信息，教会的成员听不到福音，福音的信息被封住了，已有好一段时期不曾传扬，那么这个群体的聚会就不是教会了。

教会的第二个标记——正确地执行圣礼（洗礼和主的晚餐）——之陈述，可能是为了反对罗马天主教的观点，因为罗马天主教认为拯救的恩典是透过圣礼而来的，而圣礼就因此成了我们的“行为”，我们换取救恩的功德。就这样，罗马天主教坚持得救恩的凭借是付出代价，而不教导信心才是得救的凭借。

然而把执行圣礼作为教会的标记还存在另一个原因。一旦一个机构开始执行洗礼和主的晚餐，它就成了常设的机构，并且*尝试要照教会的功能来运作*（在现代的美国社会里，一个机构开始在礼拜天早上聚会，他们崇拜、祷告和教导圣经的教训，就明显地是要照教会的功能来运作了）。

教会也使用洗礼和主的晚餐作为“会员管制”的方法。洗礼是人获得许可加入教会的依据，而主的晚餐则是人表明仍然持续地留在教会之内的象征——教会借这两项圣礼指明，那些接受洗礼和主的晚餐的人是得救的。这些圣礼活动指出一个教会怎么看救恩，因此，这些圣礼也就合宜地被列为教会的标记了。反之，那些不执行洗礼和主的晚餐的团体，就表达了一个信息，他们无意照教会的功能来运作。人可以站在街角，聚集一小群人，真正地讲道叫人听见神的话，但这群人并不是一个教会。即使是在邻舍间的查经班，每次在一人家中聚集，并且也有真正的讲道与听道，但他们却不成为一个教会。然而，假如在一个地方的查经班开始给其新近带领归主的人施洗，并规律地参与主的晚餐，这就指明此查经班*有意照教会的功能来运作*，因此若不视之为一个教会，也是说不过去的。²⁷

3.2 今日真假教会

从宗教改革时所揭橥的这个问题来看，今日的罗马天主教是真教会吗？就罗马天主教整体而言，我们在此似乎不能轻易地作一决断，因为它太多元多样了。要问今日

²⁷救世军 (Salvation Army) 是一个特别的案例，因为它不执行洗礼或主的晚餐，但是它在其他每一方面又像是一个真教会。该组织用其他方式来指明会员资格和显明会员仍然持续参与教会；它用其他的方式作为“会员管制”的凭借，取代了洗礼和主的晚餐两项圣礼。

的罗马天主教是真教会、还是假教会，就如同问今日的更正教是真教会、还是假教会一样——很难回答这个问题，因为其中的种类太多了。有的罗马天主教教区肯定缺少两种标记：一是没有传讲纯净的神话语，以致教区的人不明白或不接受惟独因信靠基督而得救的福音信息；另一是将参与圣礼看成一项“行为”，人可以用之作为功德向神换取救恩。这样的群体就不是真正的基督教会。但另一方面，今日在世界上不同地方有许多的罗马天主教教区，其神父真正认识基督的救恩，并且藉着祷告和读经，与基督建立了活泼的关系。他的讲道和私下的圣经教导，都强调个人的信心和个人读经祷告的必要；他有关圣礼的教导，强调它们的象征性和纪念性，远多于说它们是可以从神换取拯救恩典的行为。对于这样的罗马天主教会，虽然我们不得不说，我们和他们之间在一些教义上仍有很深的差异，²⁸然而他们趋近教会两个标记的程度，似乎近得足以使人难以否认说，事实上他们是真的教会。在福音得以教导（虽然不纯）、圣礼得以执行（方式上对多于错）的会众之中，这群信徒似乎就是真教会的会众了。

在更正教里面有无假教会呢？假如我们再看看教会的两个显著标记，就笔者的判断来看，说今日许多更正教的自由派教会事实上是假教会，似乎是合宜的。²⁹这些教会所教导的——靠行为称义的福音和不信圣经——比起罗马天主教在宗教改革时所教导的，更可能拯救人吗？在没有纯正的教训之下，他们所执行的圣礼，对于走入其教会的任何一个未重生的罪人，岂不是给予了更多的虚假确据，就如同宗教改革时罗马天主教使用圣礼之行径那样？当一群人自称为“基督徒”，却坚持地教导别人不要相信他们的圣经，其牧师和会众很少研读圣经，或以任何有意义的方式祷告，不相信或甚至也不了解惟独因信基督而得救恩的福音，那么，我们怎么能说这是一个真教会呢？³⁰

C. 教会的目的

我们可以用服事神、服事信徒和服事世人，来了解教会存在的目的。

²⁸重要的教义差异仍然包括了：持续献祭的弥撒、教皇和教会大会的权柄、对马利亚的尊崇、马利亚在救赎上的角色、炼狱的教义，和圣经经典的范围。

²⁹早在1923年，J. Gresham Machen就表达过类似的结论：“虽然罗马天主教的教会可能代表了一种颠覆的基督教信仰，然而自然主义的自由派却一点都不是基督教。”（*Christianity and Liberalism*, Grand Rapids: Eerdmans, 1923, p. 52）

³⁰我们在下一章将要讨论教会之纯洁度的问题。虽然基督徒不当主动地与假教会有关联，我们却也要认知，在真教会之中有比较纯洁与比较不纯洁的教会之分。在此还有一点该注意的事也是很重要的：今日在一些更正教自由派的宗派里，有许多的假教会，它们没有传讲福音使人听见；但这些宗派里也有一些地方性的教会仍在清楚地、忠心地传讲福音，乃是真教会。

◎.1 服事神：敬拜

就教会与神的关系而言，教会存在的目的是敬拜祂。保罗教导在歌罗西的教会要“用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂神。”（西3:16）神命定并指明要我们在基督里，“叫祂的荣耀……可以得着称赞。”（弗1:12）在教会里的敬拜不只是为了要预备达到另外的目的，敬拜本身就实践了教会最主要的目的——与主的关系。这正是保罗为何在勉励我们“要把握机会”（和合本译作“爱惜光阴”）之后，接着就命令我们要被圣灵充满，然后要“口唱心和的赞美主”（弗5:16-19）。

◎.2 服事信徒：养育

按照圣经的说法，教会有责任养育那些已经是信徒的人，并且要在真道上建造他们以达于成熟。保罗说，他自己的目标不只是领人进入得救信心的初阶，而且还要“把各人献上、做在基督里长大成熟的人。”（西1:28，吕振中译本）他告诉以弗所教会说，神将有恩赐的人赐给教会，“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体；直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”（弗4:12-13）如果以为教会惟一的目标只是领人进入得救信心的初阶，那就很明显地是与新约圣经所教导的模式相反。作为一个教会，我们的目标必须是将每一个基督徒献给神为“在基督里长大成熟的人”（西1:28，吕振中译本）。

◎.3 服事世人：传福音与行恩慈

耶稣告诉祂的门徒们说，他们应当“使万民作……门徒”（太28:19）。宣扬福音的工作是教会迈向世界的基本事工，³¹然而伴随传福音事工的还有恩慈事工，这是一项包括奉主名照顾穷乏之人的事工。虽然新约圣经强调教会应当在物质上帮助教会的成员（徒11:29；林后8:4；约一3:17），但新约圣经也肯定教会应帮助那些不知感谢或不接受福音的未信者。耶稣告诉我们说：

“你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还；你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子；因为祂恩待那忘恩的和作恶的。你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。”（路6:35-36）

耶稣所要解释的重点是，我们也要在善待那些自私、不懂感恩之人的事上，效法神。并且，我们有耶稣为榜样，祂不只医治那些接受祂为弥赛亚的人，而且当一大群人来到祂面前时，“耶稣按手在他们各人身上，医好他们。”（路4:40）这点应当鼓励我

³¹ 笔者的意思不是说，传福音比敬拜或养育更为重要；而是说传福音是我们对世人所作之最重要的事工。

们行恩慈，为人的得医治和别的需要祷告，对未信之人和信主之人都一样。服事世人的恩慈事工也包括了参与公民活动，或尝试影响政府的政策，好使它们更加与圣经的道德原则相符合。在一个明显有系统化不公义对待穷人、少数民族或少数宗教信仰者的地区，教会也应当为之祷告，并在适合的时机声明反对这样的不公义。所有这些的作法，都能增强教会对世人的传福音事工，并且显示出福音信息的美好。然而服事世人的恩慈事工，永远不应当取代真正的传福音，或上述服事神和服事信徒的事工。

◎.4 保持三个目的的平衡

当我们列出了教会存在的三个目的以后，可能就会有人问，哪一个目的最重要呢？我们会不会因为觉得某个目的比较不重要而忽略它呢？

面对这样的问题，我们必须回答说，所有教会的三个目的都是主在圣经里所命令的，所以，所有三个目的都是重要的，没有一个可以被忽略。事实上，一个强健的教会在这所有三个领域里，都会显出有效的事工。我们要留心，不可将教会的三个目的缩减为其中一个，还自认为它是教会的首要焦点。事实上，这种作法常常会造成教会忽略另外两个目的。

只强调敬拜的教会，最后会变成圣经的教导不够，信徒对圣经的了解肤浅，生活上也不成熟。如果这教会也开始忽略传福音，教会就会停止成长，不能再发挥影响力了；她会变得只向内长，至终会开始萎缩。

只强调养育的教会，把建造信徒的目的放在其他两项之上，就会倾向于产生出许多熟知圣经教义、却在生活上显出属灵枯干的信徒，因为他们不太知道敬拜神或向人传基督的喜乐。

只强调传福音或行恩慈的教会，以传福音为优先，并使其他两个目的被忽略，至终也会产生不成熟的基督徒，他们强调数字上的成长，却愈来愈少在敬拜上向神表露真实的爱，在教义上也愈来愈不老练，在个人的生活上也愈来愈不圣洁。

因此，一个健全的教会必须持续地强调所有三个目的。

但是从另一方面说，个人却不同于教会，可以在实践教会的目的上有相对的优先次序。因为教会就像一个身体，个人有不同的属灵恩赐与才能，我们可以将个人的重点放在实践教会的某一个目的上，而那是与神赐给我们的恩赐和兴趣最有密切关连的。当然，每一个信徒没有义务要分出他在教会里正好三分之一的时间去敬拜，三分之一的时间去建立其他的信徒，三分之一的时间去传福音或行恩慈。虽然有传福音恩赐的人也会花一些时间来敬拜和建立其他的信徒，但他最终却可能是花大部分的时间

在传福音上。若有人有带领敬拜的恩赐，他最终可能是用他在教会里百分之九十的时间专注在预备带领敬拜上。这些都是我们对神赐给我们不同恩赐的合宜回应。

个人思考与应用

1. 当你想到教会是历世历代以来所有真信徒的不可见的团契时，会如何影响到你对自己身为一个基督徒的看法？在你所生活的社区里，真信徒之间是否有可见的合一？（也就是说，是否有不可见教会真实存在的证据？）新约圣经中是否曾说过个别教会要多大才合乎理想？
2. 你认为你现在所参加的教会是真教会吗？你曾经作过一个你认为是假教会的会员吗？当福音派的基督徒持续地给人一个印象说，他们认为更正教自由派教会是真教会时，你认为这会造成任何伤害吗？从最后审判的观点来看，我们若不指明我们所认为的不信派教会是假教会，会带来什么好处和伤害呢？
3. 你是否能用一个有关教会的譬喻，重新表达你对你现在所参加之教会的欣赏？
4. 你认为你最能有效地贡献在教会的哪一个目的？哪一个目的是神放在你心里，使你有强烈的愿望要去实践的？

特殊词汇

基督的身体 (body of Christ)

教会 (church)

聚会 (*ekklēsia*)

传福音 (evangelism)

不可见的教会 (invisible church)

教会的标记 (marks of the church)

可见的教会 (visible church)

本章书目

Banks, Robert J. *Paul's Idea of Community: The Early House Churches in Their Historical Setting*. Grand Rapids: Eerdmans, 1980.

Bannerman, James. *The Church of Christ*. Cherry Hill, N.J.: Mack Publishing, 1972. (First published in 1869.)

Berkouwer, G. C. *The Church*. Trans. by James E. Davidson. Grand Rapids: Eerdmans, 1976.

Bock, Darrell L., and Craig A. Blaising, eds. *Progressive Dispensationalism*. Wheaton: Victor, 1993.

Carson, D. A., ed. *Biblical Interpretation and the Church: Text and Context*. Exeter: Paternoster, 1984.

- _____. *The Church in the Bible and the World*. Grand Rapids: Baker, and Exeter: Paternoster, 1987.
- Clowney, Edmund. "Church." In *NDT*, pp. 140-43.
- _____. *The Doctrine of the Church*. Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1969.
- Feinberg, John S., ed. *Continuity and Discontinuity: Perspectives on the Relationship Between the Old and New Testaments*. Wheaton: Crossway, 1988.
- Gaffin, Richard B. "Kingdom of God." In *NDT*, pp. 367-69.
- Ladd, George Eldon. "The Kingdom and the Church." In *A Theology of the New Testament*. Grand Rapids: Eerdmans, 1974, pp. 105-19.
- Martin, Ralph P. *The Family and the Fellowship: New Testament Images of the Church*. Grand Rapids: Eerdmans, 1979.
- Omanson, R. L. "Church, The." In *EDT*, pp. 231-33.
- Poythress, Vern. *Understanding Dispensationalists*. Grand Rapids: Zondervan, 1987.
- Saucy, Robert. *The Case for Progressive Dispensationalism*. Grand Rapids: Zondervan, 1993.
- _____. *The Church in God's Program*. Chicago: Moody, 1972.
- Snyder, Howard A. *The Community of the King*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1977.
- VanGemeren, Willem. *The Progress of Redemption*. Grand Rapids: Zondervan, 1988.
- Watson, David C. *I Believe in the Church*. Grand Rapids: Eerdmans, 1979.