

教會教義與實踐

版權所有© 環球牧者課室 2016

Available for free download at <https://www.shepherdsglobal.org/downloads>

This course is made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0) except where otherwise noted.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

This course may be copied and distributed freely in print and digital format but must not be altered in any way and may not be sold for profit (although printing costs may be charged). Educational institutions are free to use/copy this course even if they charge tuition fees. For more information, please visit www.shepherdsglobal.org/copyright

Third-party materials are the copyright of their respective owners and shared under various licenses.

若無特別註明，本書中譯本所有引用的經文均取自新標點合和本。

Unless otherwise indicated, all Scriptures are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®), copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved.

Lead writer: Dr. Stephen K. Gibson

目錄

課程說明及目標	5
(1) 一神，一教會	7
(2) 基督徒的合一	13
(3) 地方教會	19
(4) 教會協會	23
(5) 教會匯籍	27
(6) 共享的生命	35
(7) 世上的教會	41
(8) 地方教會的支援	47
(9) 什一奉獻	53
(10) 洗禮	59
(11) 聖餐	65
(12) 教會紀律	71
(13) 基督徒領袖的品格	79
(14) 屬靈恩賜	85
(15) 如何確認教會是否成熟	93
作業紀錄	99
環球牧者教室證書申請表格	99

課程說明及目標

課程說明

本課程介紹符合聖經的教會概念，是神在世上工作的核心。學生將對基督徒合一、教會的會籍資格、團契、事工的資助、十一奉獻、洗禮、聖餐、教會的管教和成熟教會的記號等主題有所認識。此外，課程也解釋生命及教會工作的原則與運用。

課程目標

1. 瞭解教會的身份和聖經對教會的描述。
2. 看見神對教會的計劃和工作。
3. 學習身為教會會友和領袖的責任。
4. 對在地教會的支持、管理及發展上運用原則。

教學引導

每課都有以斜體字標示的指示說明。

► 每題討論問題都有問號的符號，老師要問討論的題目並讓大家有時間討論答案。假如都是同一個學生先回答或有一些不發言的學生，老師就要點名學生回答，如：「皮爾，你怎麼回答這問題？」

本課程使用大量的經文，有需閱讀經文時，會有如「請一位學生替大家讀羅馬書第六章」的說明，有時經文出處會標示在括號內，如（哥林多前書十二 15），這些經文出處是用來支持課文內容，括號內的經文不必每次都須閱讀。

有指派測驗，測驗時間應在每堂上課之前，學生需背下並寫出前次上課內容的重點摘要，老師要確認學生沒有偷看小抄或作弊，若有學生當次無法測驗，可安排時間補考。

每課的最後都有作業的說明，作業都要完成並在下堂課繳交，若無法完成作業，可以稍後補交，但老師要鼓勵學生準時繳交作業，以求更有果效的學習。

方框引述

此課程的目的之一就是預備學生成為老師，老師應給學生機會培養教學技巧，例如老師應偶爾讓學生試教小部分的課程內容。

學生須有三次對外的試教，不需要每次都教導整課的內容，此試教作業沒有規定時間，但學生要找機會完成試教作業。

每課都會至少有兩個引述歷代神學家的一段話並以方框顯示，看見方框引述時，老師應叫一位學生朗讀引述並解釋引述的話。

若有學生想取得環球牧者教室的證書，就必須參與課堂上課並完成大多數的作業，對於學生是否有資格領取證書，老師可用這個標準：繳交十四篇的「七要點論述」報告、十三項其它的作業和測驗、十五次的課堂出席和三次的對外試教，一共有四十五項的作業，必須完成三十七項才能領取證書。

第一課

一神，一教會

簡介

► 你為什麼要上教會呢？

當人們說到「上教會」時，指的是到教堂參加預定的敬拜。

很多人上教會是為了認識神，有時候感覺跟神疏離的人上教會是希望感受神的同在，認識神的人則希望透過敬拜經歷祂的同在。教會是關乎神，人們應該能夠在教會的敬拜中經歷神的同在。

然而，教會不是建築本身，也不僅是敬拜的聚會。教會是信徒的群體，共同委身成為教會。因此，當我們談到看見教會或是進入教會的人時，我們指的是信徒群體。當我們說教會是關乎神時，不只意味著建築與敬拜是關乎神，委身的信徒群體的生活全部都是關乎神。

「教會」的來源

希臘文的「*ekklesia*」一詞在第一世紀很常使用，當城市發出公告召聚市民集會時，這種集會就稱為「*ekklesia*」。

新約使用「*ekklesia*」稱呼教會，這個字在新約總共出現 117 次，但那些事件並非都是指教會，有時指的是其他種類的集會（使徒行傳十九 32、39、41）。

福音提供給所有的人，不分種族、社會階級、地域與職業。正如城市的每個人都能聽到集會的公告，沒有特定的族群被排除在領受福音的供應之外。

教會是回應福音呼召的一群人，他們來自各種不同的背景，組成獨特而多元的群體，委身於基督與基督的教會。

教會中的父神

三位一體—聖父、聖子與聖靈—在教會中以獨特的方式和信徒產生關係。

神因為祂在教會成就的工作永遠得著榮耀。

「但願他在教會中，並在基督耶穌裡得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠！阿們。」（以弗所書三 21）

教會的存在是為了神的榮耀，因此教會不應該做任何羞辱神的事。教會不應該誤導眾人對神的認識，或是讓個人取代神成為焦點。

教會是神的家。

「所以，有了機會就當向眾人行善，向信徒一家的人更當這樣。」（加拉太書六 10）

「所以，你們禱告要這樣說：我們在**天上的父**：願人都尊你的名為聖。」（馬太福音六 9）

因為教會是神的家，一個人若不相信神並與神建立關係，他就不可能真正屬於教會。一個人進入教會，不只是因為認識別的信徒，而是因為他與神建立關係，然後委身於和神的子民建立關係。

► 神是你的天父，這代表什麼意思呢？

教會中的基督

教會是耶穌建立的，耶穌應許教會最終的成功。

「我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄不能勝過他。」（馬太福音十六18）

耶穌應許與教會同在。

「…我就常與你們同在，直到世界的末了。」（馬太福音廿八 20）

「因為無論在那裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。」（馬太福音十八20）

基督是教會的頭，教會是基督在世上的身體。基督與教會之間的個人關係，比我們所能瞭解的更深遠。

「將萬有服在他的腳下，使他為教會作萬有之首。教會是他的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」（以弗所書一 22-23）

「因我們是他身上的肢體，就是他的骨，他的肉。」（以弗所書五 30）

由於教會的會友是基督身體的一部份，除非一個人個別信靠耶穌作為他的救主，並接受基督作為主的權柄，否則他不可能真正成為教會的一份子。

► 什麼樣的人可以被稱為基督身體的肢體呢？

「根據馬太福音，『我的教會』這句個人的詞彙指出，耶穌刻意要塑造一個禱告、宣講與操練的持續的群體。耶穌呼召並訓練他的門徒，應許他們在他升天以後，聖靈將會引導他們。」
〔托馬斯·奧登，《聖靈裡的生命》（Thomas Oden, Life in the Spirit）〕

教會中的聖靈

從使徒行傳可以看出，早期教會察覺聖靈的同在與能力。聖靈賜下宣講所需的啟發與能力（使徒行傳二 11），呼召人進行特別的事工（使徒行傳十三 2）。聖靈引導他們到正確的地點展開事工（使徒行傳十六 6-10），解決教義的議題（使徒行傳十五 28）。

聖靈是教會卓越的指揮，帶領教會履行全世界的使命。

單靠人為的組織無法完成全部的任務，神呼召並派遣宣教士，祂清楚每個地區的需要。

一個人透過聖靈經歷重生的神蹟進入教會，由於重生是超自然的體驗，傳福音也是透過聖靈超自然的引導並得到能力，傳福音的結果無法以自然的因素解釋。

教會的生命是在聖靈裡的生命

早期教會的敬拜是由聖靈帶領，聖靈透過不同的肢體說話。(使徒行傳四 30-31) 即使是事先計畫的敬拜，可能隨時被聖靈改變。

教會與其他的人為組織不同，教會的會友彼此團契是因為他們與神建立關係，擁有屬靈的生命。即使一個尚未歸信的人喜歡教會，也跟教會的人成為朋友，他並非真正擁有那種團契。

聖靈賜下屬靈的恩賜，會友應該使用恩賜彼此服事。(哥林多前書十二 4-7) 在耶路撒冷的早期教會，會友的委身與合一如此強烈，以致現代的信徒很難想像。這些信徒變賣家產並奉獻金錢，如此教會的會友能夠一起分享生活。當亞拿尼亞與撒非喇說謊時，他們立刻就死了，因為他們的罪蔑視聖靈在教會所成就的奇妙工作。(使徒行傳四 32-35、五1-4)

聖靈的生命成就教會的合一

教會(不是建築，而是信徒的群體)被稱為「神的殿」，因為聖靈以特別的方式住在教會裡。(哥林多後書六16) 任何人傷害基督徒合一所在的聖靈的殿，將會受到嚴厲的審判。(哥林多前書三 16-17)

▶ 有人聲稱聖靈賜給他能力，卻攻擊並分裂教會，你會對他說什麼話呢？

「不論耶穌基督在哪裡，大公(普世)教會就在那裡。」
(伊格那丟(Ignatius)寫給士每拿的一封信)

神透過教會啟示

教會幫助信徒記念神、專注在神身上，並經歷神帶來的改變。

教會是由神創造和設計，與世界上其他地方不同，教會是愛神的人尋求神所定的旨意的地方。因此，教會將神的本質呈現給世界。

▶ 有哪些神的本質是人應該從教會看到的呢？

當人看到教會時，他們應該看到神既慈愛又憐憫，神關心所有人、原諒、支持真理、持守應許，祂厭惡罪，但是愛罪人。

▶ 藉由記住教會是關乎神時，人們應該避免那些錯誤呢？

的敬拜

因為教會是為了神存在，教會的敬拜應該聚焦在神身上。當敬拜聚焦在教會領袖或執行者身上時，變成以人為中心，這就是偶像崇拜。錯誤的敬拜變成刺激感官，高舉特定人士，訴諸本性的慾望。錯誤的敬拜甚至能受到邪靈操控，因為敬拜者本身所降服的感覺和靈不是從神而來。

一個普世的教會

▶ 請一位學生讀以弗所書四 1-6。這段經文對教會所提出的重點是什麼呢？

保羅呼籲信徒要合一，因為只有一個教會，正如只有一位神和一個福音。所有真正的基督徒都屬於同一個身體，因為有一位神，所以是一個基督教和一個教會。

哥林多前書十二 13 強調有一個普世教會的事實，保羅提到相信的外邦人都進入一個身體。

信經是基督徒基本信仰的聲明，早期有一份信經稱為「使徒信經」，其中包含「我信大公教會」的聲明。信經中的「大公」指的不是羅馬天主教會，而是指「普世的」或「完全的」。這份信經提到有一個教會，那是各地的基督徒所代表的教會。

▶ 請一位學生讀以弗所書二 20。

教會是建立在這個根基：使徒與先知所揭示的事工與真理，以及耶穌基督的事工、信息、贖罪與持續的生命。根基只有一個，教會只有一個。

中國有一個教派稱為東方閃電，他們相信耶穌的工作已經完成，神差派一位新的彌賽亞來到現代世界，這位新的彌賽亞是一位教導新教義的中國女性。

▶ 你會對來自東方閃電教派的人提供什麼答案呢？

普世教會的合一不是指一個組織代表全體教會，沒有單一的組織接近實現神對世界各地教會的旨意。耶穌告訴門徒，不要期望所有基督徒都屬於同一個組織。（馬可福音九 38-39）

羅馬天主教會宣稱他們代表神的全部教會，摩門教與耶和華見證人抱持同樣的觀點。

▶ 有人宣稱他的組織代表世界上全部屬神的教會，你會對他說什麼話呢？

地方教會對一個教會負責

地方教會不應該隨意發展獨立的教義，保羅在一個地方提供指導，然後他說「神的各教會」都這麼做。（哥林多前書十一 16）他告訴一間教會應該接納某些傳道人，因為他們代表其他教會。（哥林多後書八 23-24）保羅顯然暗示，一間教會決定持守與其他教會不同的教義，這是錯誤的。

哥林多教會因為屬靈的恩賜而蒙福，他們開始認為自己獨立，不再需要聆聽別人的教導。保羅糾正他們的想法與行為，提醒他們神的話語並不是來自他們，而是來自其他人，並非只對他們顯現。（哥林多前書十四 36）他繼續提到，他們教會那些具有屬靈洞察的人會認清保羅的教導是神啟發的。

地方教會應該自我管理，自給自足，但需要與普世教會建立關係，以尋求教義的穩定，訓練的資源，以及世界宣教的觀點。

今日有各式各樣的教會與教義，即使他們都宣稱遵循聖經的教導。教會對普世教會負責不代表要跟周遭其他教會一樣，教會應該持守新約教會起初視為必要的基督教教義。教會也應該成為教會協會的一份子，彼此負責。

為了教義的穩定，地方教會應該具備三樣特質：

5. 相信聖經是絕對的權威
6. 瞭解歷史的基督教的基本教義
7. 與擁有良好神學的教會協會團契。

我們在本課學習清單上的第二項，另外一課才會探討教會協會。

地方教會不應該接納與早期基督教基本教義對立的教義，早期的一些信經聲明那些教義。使徒信經、尼西亞信經與迦克敦信經聲明從起初對基督教即是必要的教義，包含三位一體、基督的神性，以及聖靈的教義。如果教會拒絕那些信經的教義，就不該自稱為基督教，因為那是不同的宗教。

尼西亞信經

「我們信獨一的神，全能的聖父，創造天地，並造有形無形萬物的主。」

「我信獨一主耶穌基督，上帝的獨生子，在萬世以前為父所生的，從神出來的神，從光出來的光，從真神出來的真神，受生的，不是被造的，與父一體；萬物都是藉著主所造的。主為要拯救我們世人，從天降臨，由聖靈感孕童貞女馬利亞，取著肉身，並成為人，在本丟彼拉多手下，為我們釘於十字架上；被害，埋葬；照聖經第三天復活，升天，坐在父的右邊；將來必有大榮耀，再降臨，審判活人死人。祂的國無窮無盡。」

「我信聖靈，為主，並賜生命的根源，從父子出來的，與父子同受敬拜，同受尊榮，曾藉眾先知傳言。我信唯一神聖聖而公之教會，眾使徒所傳者。我認為赦罪設立的獨一洗禮。我指望死人復活，並來世的生命。阿門。」

假如一個人決定他不同意尼西亞信經的其中一項聲明呢？因為教會從一開始就堅信這些教義，若他否認一項，代表他宣稱瞭解教會兩千年來並未擁有的真理。如果教會或個人沒有持守使徒信經、尼西亞信經與迦克敦信經的教義，我們不應該信任他的教義。信經的教義支持福音，如果一個人否認信經的教義，他可能與福音對立。

► 有人自稱基督徒，但是不同意尼西亞信經的一項聲明，你會對他說什麼話呢？

以下七要點論述是本課的重點，本課的目的是使學生明白這些重點。

七要點論述

1. 地方教會是在特定地方共同委身於教會的信徒群體。
2. 教會使世人看見神的本質。
3. 聖靈的生命即是教會的生命與合一。
4. 教會的會友關係建立在與神的關係，並委身於信徒的群體。
5. 有一個普世教會遵循一個基督教，因為教會是關乎一位神。
6. 沒有人為的組織代表世界上全部屬神的教會。
7. 地方教會必須持守普世教會基本的、歷史的教義。

第一課 作业

下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。

下一次開始上課時，老師請幾位學生分享他們寫下的內容。

每一堂課（除了最後一堂課）除了寫「七要點論述」的文章，另有額外的作業，可能是測驗、訪問、研讀經文或寫作。

課程期間，學生應該向班級以外的個人或團體教導其中一課，或課程的其中一部份。學生可以挑選教導的教材，以不同的教材進行三次教導，並在每次完成後向老師報告。

第二課

基督徒的合一

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。

老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。

每當看到▶ 符號時，請讓學生回答問題。

介紹

▶ 請一位學生讀方格內的短篇故事。

虛構故事：從前有一座城市面臨河水氾濫的危險，居民組成隊伍填裝沙包放置在河邊。大伙齊心投入，熱血澎湃，於是培養出團隊精神。不久，各個隊伍替自己取名字，分別是城市拯救者隊、鏟沙勇士隊以及力抗河水隊。團隊認同變得重要，各組團員穿著匹配的運動衫，談論自家隊伍是最傑出的，甚至批評其他隊伍的表現。

當力抗河水隊的隊員需要跟城市拯救者隊借手推車時卻遭拒絕，城市拯救者隊認為稍後或許需要用到。當鏟沙勇士隊用完裝沙的麻布袋時，即便其他隊伍尚有多餘的袋子，他們仍需等一小時才有更多的袋子送達。這些隊伍早已忘記他們共有的任務，每個隊伍的成功似乎比任務的整體成功更重要。

▶ 有時候教會如何表現得像故事中的那些隊伍呢？

聖經極力強調基督徒合一的價值，保羅責備哥林多教會的分裂，他提出問題：「基督是分開的嗎？」（哥林多前書 一 13）。保羅告訴以弗所的基督徒要保持聖靈的合一，他指出：「身體只有一個...，一主，一信，一洗。」（以弗所書四 4-5）。耶穌熱切地為信徒的合一禱告，這樣世界會相信他是從父那裡來的。（約翰福音十七 21）

從一開始，教會認定自己是一個。使徒信經包含這項聲明：「我信聖而公之教會，聖徒的相通」。尼西亞信經包含這項聲明：「我信獨一神聖大公使徒的教會」。大公這個詞彙的意思是完整且具有普世性，指教會是由使徒所建立，仍遵守使徒的教導。

早期的信經表達基督教教義的精髓，若有人不接受這些教義，教會不認為那個人是基督徒，因為信經的用意就是定義基本的基督教。因此若有人認為大公教會之外還有真實的教會，這個人就是異端份子。

教派

幾世紀以來，世上的教會並沒有組織成一個機構，反倒是有許多獨特的教會團體形成稱為教派的組織。

西元四五一年，東方正教因為教義的歧異脫離羅馬天主教。今天東方正教有幾個位於不同區域的教會組織，例如科普特、衣索匹亞、厄利垂亞、瑪蘭卡敘利亞、敘利亞和亞美尼亞使徒教會。

西元一〇五四年，東正教脫離羅馬天主教。今天東正教有十五個區域的教會組織，包括俄羅斯正教會、塞爾維亞正教會和賽普勒斯教會。

除了那些龐大的分支，其他教會團體也在那些世紀期間脫離羅馬天主教。

新教的宗教改革發生於一五〇〇年，許多教會脫離羅馬天主教，因為他們相信羅馬教會不再清楚地傳揚真實的福音。還有許多其他導致脫離的議題，包括政治因素，但最主要是教義的分歧。

自從宗教改革以後，許多的教派形成。英格蘭國教會是由英格蘭的教會組成，他們也在其他國家建立教會，這些教會稱為聖公會。

長老教會的成立是受到改革者的影響，例如瑞士的加爾文（John Calvin），蘇格蘭的諾克斯（John Knox）和其他改革者，今天有數個長老教會的教派。

路德派（信義宗）起源於德國馬丁路德（Martin Luther）的事工，許多國家也有路德派的教會。

重浸派相信宗教改革沒有完全恢復聖經的福音，他們相信崇拜中不能有任何聖經以外的儀式，洗禮只針對悔改信主的人，嬰兒不能受洗，衍生自這教派的有許多國家的浸信會。

五旬節教派始於一九〇六年洛杉磯的一次復興，世界上許多國家存在各種五旬節和靈恩派的教會，他們的教義也是五花八門。

現今有數千個教派自稱為基督徒，也有數千間不屬於任何教派的獨立教會。

教派往往始於一群人，他們認為所屬的教會否認或忽略一個重要的真理，於是這群人創建新的教派，意圖矯正錯誤的教義。日子漸久，他們持續發展自身的教義，有別於其他的教派，他們也發展關於敬拜的適當形式和基督徒生活細節的傳統。

有時候教派起源於福音的傳揚，假設在一個地區有許多悔改信主的人，但沒有教派照顧他們，新的教派可能因此建立，教派也可能因為宣教組織在特定國家的的工作而開始。

大多數基督教的教派不會聲稱是唯一真正的基督教派，假如某個組織宣稱是世上唯一正統教會，我們不應該信任這樣的教會。

► 你知道多少不同名稱的教會和教派呢？

非信徒對基督教的反對來自基督教的分歧和多樣，許多非信徒認為基督教的眾多派別彼此牴觸，基督徒當中沒有合一的型態。

► 哪些行為似乎是否定教會之間的合一呢？

教會傾向於強調他們與其他教會不同的地方，即便那些不同無關信仰的基要教義。有時候教會在沒有全然瞭解的狀況下，指控其他教會的假冒為善、妥協或其他的罪。有些教會說其他教會不是基督徒，即便他們相信基要的基督教教義。

在履行大使命的任務上，教會沒有展現合一，教會似乎像商業一般競爭。許多領袖認為假如協助的事工沒有掛上他們組織的名稱，投入的勞力與資源就是浪費。

或許所有的基督徒都會同意基督徒應該合一，但許多人不知道應該採取什麼形式的合一。首先，我們會談論普世教會的合一，然後再談論地方教會的合一。

普世教會的合一：不是機構的聯盟

有些人認為所有的教會應該聯合為一個組織，許多獨立組織的存在表示教會沒有合一。他們沒有區分教會的本質及教會的機構，因此對這些人而言，合一意謂機構的聯合。

► 一個人認為所有基督教的機構及教會應該聯合為一個組織，你會對他說什麼話呢？

機構之間的聯結若不是取決於其教義上的差異則無關緊要。為了聯合，機構必須對一些基要教義的看法一致，並決定其他的教義沒有重要到足以讓他們與不同意者分道揚鑣。

試圖讓所有的教會聯合為一個組織，這是立基於基督徒的合一就是機構的合一的觀念。耶穌展開世上事工的期間，他沒有要求所有的跟隨者加入同樣的組織，猶如這個事件所顯明：

「約翰說：『夫子，我們看見一個人奉你的名趕鬼，我們就禁止他，因為他不與我們一同跟從你。』
耶穌說：『不要禁止他；因為不敵擋你們的，就是幫助你們的。』（路加福音九 49-50）」

耶穌的話說明了「不與我們一同」（不屬我們的機構）的人，然而仍可以是「幫助我們的」，顯然地，基督徒的合一不是包含在一個機構中。

自從耶穌開展世上事工幾個世紀以來，已經有組織聲稱他們是全部的教會，沒有其他單獨的組織是基督徒。即使耶穌親身領導門徒時，祂並沒有聲稱祂的門徒群體是全部的教會。

有時人們使用*無形的教會*這個辭彙，*無形的教會*指向這個事實，亦即沒有一個具備會員名冊的有形組織包含所有的基督徒。基督教的組織也有會員不是真正的基督徒，因此我們無法指向任何特定的組織，並說它是普世教會。

即使普世教會不是單一的組織，所有基督徒的合一應該是看得見的。耶穌祈禱信徒能夠合一，叫世人可以相信他（約翰福音十七 21），這意謂基督徒的合一必定以某種方式讓基督徒和世界看見。

► 當你遇見自稱是基督徒的人，你需要做什麼才能與他分享基督徒的合一呢？

基督徒合一的基礎

地方教會合一的基礎建立在聖經的教義，恩典的經歷以及屬靈的生命。超越地方教會的基督徒合一建立在相同的基礎，雖然細節較少。

陳述合一的基礎的另一個方式是：假如有人見證他已得救，似乎擁有靈命，也相信基要真理，那麼基督徒的團契是可能的。只要他的生活與神建立關係並順服聖經，團契就能夠繼續。

基督徒的合一不是取決於同意教義的每項細節，各地的教會不可能對教義的所有細節看法一致，就連使徒都會意見不合（加拉太書二 11-14）。

信徒群體研讀聖經並討論他們所相信的一切，試著確定他們是正確的，他們瞭解他們不同意某些基督徒群體的教義。

有些教義是基要的，對基督教信仰不可或缺。若有人不相信那些教義，他就無法瞭解和相信福音。

有特定的教會相信更長的教義清單，大部分的教會瞭解，並非各地的基督徒都同意所有的教義。即便聖經暗示某個教義，但不是每個人都會用同樣的方法理解聖經。

► 哪些是基要教義的例子呢？哪些不是基要的教義呢？

若是你心思端正，猶如我對你一般，那麼溫柔地愛我，猶如比弟兄還親的朋友，猶如基督裡的弟兄、新耶路撒冷的市民、戰場上的同胞，聽命於相同的救恩統帥。愛我猶如國度的同伴與耶穌的耐心，以及祂的榮耀後嗣（約翰·衛斯理《靈的合一》）。

有些基本的教義是關乎神的本質、基督和聖靈的神性、基督的贖罪以及救恩是本乎恩也因著信。

有些非基要的教義是有關敬拜的形式及基督徒生活的細節，對我們而言，凡事合乎聖經當然重要，但我們必須瞭解，不是所有真正的基督徒對這些細節看法一致。

真實教會的記號

羅馬天主教及宗教改革者都持守真實教會的記號這個古老的觀念，數世紀以來的基督徒相信，真實的教會的四個記號是合一、聖潔、大公性和使徒性，那些辭彙以不同的方式被定義。

這裡是一些簡單的定義：合一是指教會包括所有真實的基督徒，雖然不一定列入正式的名冊。聖潔是指教會對抗罪，相信從罪中得到拯救。大公性是指教會能夠在任何文化情境中採取適當的形式，同時持守重要的真理，使徒性是指教會遵守使徒所建立的原始信仰。

教會競爭的錯誤

有時候一個地區的教會因為相距不遠，人們可以選擇想要加入的教會。教會的會友或許嘗試讓社區的居民看見他們的教會比其他教會更好，他們開始和其他的教會競爭，試圖讓自己的教會更有吸引力。他們認為只要人數不斷增加，他們就是成功的教會。

教會之間的競爭是因為對教會的誤解而產生，許多人似乎認為教會就像需要吸引顧客的商場。或者教會就像需要吸引觀眾的展場，這些都是對教會的錯誤觀念。

教會是屬靈的家庭，美滿家庭的成員嘗試彼此照顧。他們一起努力提供家庭所需的一切，因為是家人的關係，他們利用時間相處。

教會是信仰的家庭，建立在與神以及與彼此的關係，他們希望被福音和教會的家庭生活吸引的新成員加入。教會應該專注於傳福音和展現教會生活，那麼他們會吸引對的人，以及有興趣成為家庭成員的人。

► 假如教會試圖與同區域的其他教會競爭，這樣的競爭會如何改變教會呢？

地方教會的合一

► 比起普世基督徒的合一，為什麼地方教會的合一需要同意更多的教義呢？

基督徒可能接受對其教義非全然認同的基督徒的見證，只要他們立基於基本教義且表現出基督徒生活的樣式。然而，因為基督徒必須個別操練所相信的是正確的，所以他無法與所有的基督徒同工。例如，若某牧師相信聖經告訴他為歸信的人施洗，他無法牧養一群教導歸信者不應該受洗的人。

另一個例子是，假如有人相信方言的恩賜並非聖靈充滿的證據，他就很難與相信聖靈充滿一定會說方言的人一起同工。他們的團契會出現問題，因為他們不會接受他的見證。事工的合作會有問題，因為這些人會試圖帶領新的信徒體驗說方言。

若有人做出違背聖經教導的事，他就是違背自己的良心。他要接受神的譴責，因為他選擇明知故犯。

基督徒可能相信擁有不同教義的人是真實的基督徒，但是他必須與同意大部分教義的人產生團契及發展事工，這意謂地方教會的教義聲明必須超越普世教會的基要教義。

► 為什麼一個人嘗試同意每一項教會的教義會是錯誤的呢？

結語

基督徒對其他人的態度必須保持平衡，不應該因為對非基要教義的枝節末微看法不同，就認定其他基督徒都是假冒的。然而他必須與持守教義，讓他們一起產生團契並發展事工的地方教會擁有親密的團契。

七要點論述

1. 聖經強調基督徒的合一。
2. 初代教會相信教會的合一是重要的教義。
3. 教會無法透過聯合所有的基督徒加入一個組織來完成合一。
4. 基督徒的合一奠定在聖經的教義、恩典的經歷及屬靈的生命。
5. 各地的基督徒同意基督教的某些基本教義。
6. 不同教會的基督徒對教義的細微末節看法會不一致。
7. 地方教會必須同意教義的詳細聲明。

第二課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 訪談作業：學生應該訪談三個不同教會的會友，問他們對其他教會的看法。他們認為所有基督徒之間存在什麼樣的合一呢？撰寫訪談三位會友的短文。
3. 提醒：學生應該計畫三次示範教學，為非本班的學生教導本課的部分內容。

第三課

地方教會

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。
老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。
學生應該繳交有關上一課訪談作業的短文，全班可以討論他們的一些訪談。
每當看到▶ 符號時，請讓學生回答問題。

介紹

▶ 什麼是地方教會呢？它和其他團體有何不同呢？

地方教會的定義

地方教會的這個定義可分為七個要素，本課程將進一步解釋這些要素。

地方教會是由一群信徒所組成的屬靈家庭及信仰共同體。教會為認罪悔改的人帶來福音及團契，施行洗禮及聖餐，在敬拜、團契、宣教，以及信徒訓練上同工，藉由聖靈的恩賜成就基督的事工，順服於神的話語之下，並在聖經的教導上、恩典的經驗中，以及聖靈的生命裡合而為一。

接下來本課將分段重述地方教會的定義並且在後方括弧中做出每段定義的解釋。

▶ 老師可以在定義的部分提出任何問題：「為什麼這是教會的必要特質呢？如果教會缺乏這種特質時，會有什麼結果呢？」

地方教會是一群信徒，具有屬靈家庭和信仰群體的功能（教會是由基督教信仰組成的群體，它比世界上任何其他團體的關係都更堅固。）；

…向所有悔改的人提供福音和教會的團契（教會不能排斥種族或人的階層，仍要忠於福音。沒有共同的種族或社會階層是必要的，如果教會忠於福音，它不能拒絕饒恕某些罪惡。）

…實行洗禮和聖餐（耶穌為這些儀式向教會提出說明，洗禮代表透過歸信進入教會，聖餐代表福音中所彰顯的恩典。）；

…在敬拜、團契、傳福音和門徒訓練方面合作（這是教會的基本目的，為了實現這些重要的目的，教會需要合作。）；

…透過聖靈的恩賜成就基督身體的工作（教會的屬靈工作不可能單憑人的能力完成）；

…順服神的話語（教會的福音，教義和權威取決於聖經，如果教會選擇不遵守聖經，教會就失去教導的權威。）；

「信徒不是被單獨呼召過著與神有個人關係的生活，而是被一起呼召並連結為子民。」
〔歐登，《聖靈的生命》
(Thomas Oden, Life in the Spirit)〕。

…合一的基礎建立在聖經的教義、恩典的經歷和聖靈的生活（因為有這三樣特性，教會的會友才能彼此委身。沒有這三樣，真正的基督徒團契就不存在。）

神在教會的投資

►請一位學生為小組讀以弗所書三 1-10。保羅對他的事工說些什麼話呢？

保羅訴說解釋教會是他的事工重要的部分，所以我們知道，解釋教會應該是今日事工重要的部分。神計劃將外邦信徒帶進教會，教會在世界上會彰顯神的智慧。

我們需要記住，教會不是建築物。在教會最初幾代的期間，基督徒沒有教會建築。這意味著當新約談論教會時，它是在談論人。

以弗所書解釋教會對神的計劃是多麼重要。

「又將萬有服在他的腳下，使他為教會作萬有之首。教會是他的身體，是那充滿萬有者所充滿的（以弗所書一 22-23）。」

這節經文說耶穌是教會的頭，教會是他的身體，經文說教會擁有神的充滿。

想像一條為大城市提供所有水的河流，數百萬人使用水，但取水量卻少於順流而下的水量，很難想像有多少水。（另一個說明請參見註腳。¹）

但是神的充滿呢？如果神要一個容器或管道為世界傾注祂的祝福、恩典和能力，什麼樣的容器會容納神的充滿呢？這節經文說教會就是那個容器，教會包含神對世界的祝福。

記得，容納神的祝福的教會不是建築物，而是在基督徒團契中的人的群體。

在創世的起初，神對教會的計畫就存在。那麼神心中對教會的旨意是什麼呢？

再讀以弗所書三 10-11。

「為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。這是照神從萬世以前，在我們主耶穌基督裏所定的旨意（三 9-11）。」

百般的意思是「各式各樣的」，神擁有人生每一種景況和每一個面向的智慧。神透過教會所成就的一切，將祂的智慧啟示給這個宇宙，包括屬靈的世界。人透過他在教會所看到的認識神，看到教會應該促使人敬拜神，他應該在教會看到神的智慧在運作。世界無法從星期日的崇拜看到這一切，而是透過教會每天的行動以及人生的每一種景況看到。

► 人生的什麼景況中神的智慧顯得重要呢？

「虔誠基督徒聚而成會，會中講論上帝純潔真道，遵守基督命令，施行聖禮，是為基督有形之教會。」
（循道會的宗教條款）

¹有一家名為Carbonite的公司支援個人電腦，他們可以儲存電腦的所有內容，以防情況發生。想像一下那種儲存量，他們必定容納數千台電腦的內容！

神「百般」的智慧包括關於家庭問題、貧困、失業、住房不足、教育水平低下、青少年犯罪、忽視兒童、醫療需要以及其他人類問題的智慧嗎？當然。世界如何看到神的智慧呢？他們將看到教會展現智慧，因為教會顯明神的解決方法如何在信仰群體落實。

► 請一位學生為小組讀以弗所書三 20-21

神創造萬物的目的是為了榮耀神，教會是神特別得到榮耀的地方，因為

- 祂在這裡彰顯愛與救贖；
- 按照祂的形像被造的受造物願意在這裡敬拜並順服祂
- 信仰的家庭在這裡彰顯神所祝福的生活，並且
- 被救贖的人在這裡透過傳福音參與其他人的救贖。

透過教會現在所做的一切，神將得到全地和永遠的榮耀，你的地方教會所作的工將成為神榮耀的永恆紀念碑。

地方教會的充足性

聖經談到一個教會，但是也談到地方教會。例如，使徒約翰寫信給亞細亞的七間教會（啟示錄一 4）。保羅提到「神所有的教會」（哥林多前書十一 16）。

地方的會友是一個教會的一部分，也被稱為教會，新約中的許多書信都是寫給特定地方的教會。

► 哪一個可以稱為神的殿，普世教會或地方教會呢？

保羅在以弗所書二 20-21中說，建立在起初根基的教會是神的殿。他在 22 節說以弗所信徒是神居住的所在，他在另一處經文告訴哥林多信徒，他們是神的殿（哥林多前書三 16）。因此，我們看到普世教會是神的殿；但地方教會也是。

► 哪一個可以稱為基督的身體，普世教會或地方教會呢？

保羅說教會是基督的身體（以弗所書一 23），但是保羅在寫信給哥林多教會時說：「你們就是基督的身子」（哥林多前書十二 27）。他沒有說哥林多信徒只是基督身體的一部分，他們是為那個地方而存在的基督的身體。

神定意讓會眾具有完全的教會的功能，擁有他們所需的一切，成為一個地方的基督的身體。

保羅將地方教會的會友與身體的部分（如眼、腳和手）進行比較，顯然身體的部分必須在一個地方共同作用。保羅並不是說他們只是身體的一個部位，而其他的部位被分散在世界各地，他的意思是他們就是那地方的一個完整的身體。

保羅對哥林多人說，「當整個教會聚集在一處時」，某些事要成就。他顯然不是在講普世教會，而是地方教會。當地方的會眾發揮教會的功能時，它擁有特殊的權柄。

「教會的所有基本要素都呈現在這個早期對教會的四重描述（使徒行傳二 42）：使徒的教義、群體、聖禮、共同的敬拜。」
（歐登(Thomas Oden)，
《聖靈的生命》(Life in the Spirit))。

神賜給地方教會所需的聖靈的恩賜，擁有不同恩賜的會友一起同工，滿足會眾的需要。

因為地方的會眾是基督的身體、神的殿和教會，它足以成為所在地的教會。

地方教會的充足性意味著地方的身體在所在地擁有事工所需的恩賜和資源，即使沒有其他地方的幫助，也可以發揮教會的功能。教會的地方領袖幫助會眾為地方的事工培養異象和目標，會眾共同努力為事工提供財務的支持並照顧會友。

教會的必要性

除非將新信徒帶入教會的生活，否則很難留住他們。如果信徒沒有參與地方教會，他無法得到良好的門徒訓練，沒有教會經驗的人無法接受事工的培訓。

教會沒有存在之前，福音在群體中沒有可見的形式，可見的形式不是教會建築，而是發揮功能的信仰家庭，彰顯與神建立關係的生活。直到教會存在，世界才看到成為基督徒的意義。教會沒有存在之前，群體無法被認為完全福音化。

七要點論述

1. 歸信的人不應該因為種族、社會階層或過去的罪而被排除在教會之外。
2. 教會的任務只能透過教會藉著聖靈的工作完成。
3. 教會的合一是建立在聖經的教義、恩典的經驗和聖靈的生命的基礎。
4. 神透過在教會所成就的工作向世界啟示祂的智慧。
5. 地方教會的充足性意味著地方的肢體在所在地擁有事工所需的恩賜和資源。
6. 教會對於留住初信者、訓練門徒和培訓傳道人是必要的。
7. 直到教會存在，群體才完全福音化。

第三課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 寫作作業：研讀以弗所書五 25-32，撰寫關於基督與教會的關係的一些句子。
3. 提醒：學生應該計畫三次示範教學，為非本班的學生教導本課的部分內容。

第四課

教會協會

班主任須知

本課需要預備教材，本課討論教會與協會的關係。假如學生來自協會的教會，老師應該準備一份協會的規定影本與全班討論。

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。

老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。

學生應繳交上節課的寫作作業給老師。

每當看到▶ 符號時，請讓學生回答問題。

教會協會的定義

▶ 你所屬的教會協會或教派的名稱是什麼？

當基督徒遇見不同的地方教會的基督徒時，問題就產生，他們詢問他的信念與儀式為什麼與他們的不同。他注意到不同型態的教會之間有教義的差異，敬拜的風格也南轅北轍。

會友可能找尋比他的地方教會更廣泛的宗教認同，他想看到自己的教會是相信相同教義、共同合作及團契的教會類型的一份子，不希望自己的教會是世界上唯一有特定信念及儀式的教會。

▶ 請一至二位學生解釋，他們如何與自己教會一樣的教會接觸而從中受益。

我們在第一課探討以下的聲明：

就教義的穩定性而言，地方教會應該擁有三項特質：

1. 相信聖經是絕對的權威
2. 擁有歷史上的基督教的重要教義
3. 與具有良好神學的教會協會團契。

本課將探討上述的第三項特質。

定義： 教會協會是教會的團體，具備核心的領導、分享某些信念、委身於共同完成某些目標並擁有某種共同團契的形式。

軟弱與堅固的協會類型

協會能夠被稱為「軟弱」或「堅固」取決於共同維繫協會的要素的力量。

在軟弱的協會，核心的領導對於地方教會沒有強大的權柄，共同的信念可能基本又簡短，共同的目標不需要會眾太多的參與，團契可能是會眾的代表偶而聚會。在那些協會，教會的財產屬於地方教會，地方教會可以選擇隨時離開協會。若教會覺得協會不再供應他們的需要，他們可以離開協會。

軟弱的協會的會員通常強調地方教會的自治權，他們不想讓協會管理地方教會，所以小心翼翼地限制協會的權柄。因此稱某協會「軟弱」並不是說協會沒有發揚宗旨，而是協會的會員不想讓核心的權柄過於強大，權柄被去中央化並由地方教會掌控。

▶ 你認為「軟弱」的協會有哪些好處呢？ 有哪些壞處呢？

在堅固的協會，核心的領導有權柄可以否決地方的領袖，共同的信念含蓋許多議題，會眾被期待為共同的目標付出，會眾時常彼此接觸。教會的財產可能是協會所擁有，若是如此，個別的教會不能選擇離開協會。

堅固的協會的會員傾向倚靠核心的領導解決某些問題，他們強調委身於協會和地方教會。

有各式各樣的教會協會，一個協會可能沒有具備堅固或軟弱的協會的所有特質，但能夠依據所具備的特質被歸類為較軟弱或較堅固的協會，堅固的協會時常被稱為「教派」。

「教會有權力制定儀式或典禮，乃是信仰爭議的權威，然而教會的命令不能牴觸神的話語…」
(英國國教會的宗教條款)
(Articles of Religion of the Church of England)

▶ 你認為「堅固」的協會有哪些好處呢？ 有哪些壞處呢？

▶ 哪些教會協會是你知道的呢？你如何形容他們呢？

教派的責任

堅固的教會協會可能被稱為教派，那並不是說協會具有堅固的協會的所有特質，而是它能夠被形容為堅固，而不是軟弱。

良好教派的存在是為了服事地方教會，教派幫助教會一起完成大多數地方教會無法獨自完成的事情。

- 1. 教派賦予認同感，有別於其他類型的教會。**地方教會的會友知道他們與同區域的其他教會不同，他們被鼓勵知道自己屬於分享他們的教義的教會群體。
- 2. 教派建立教義。**地方教會不應該不聽建言而任意更改或發展教義，教派應該持守歷史上及重要的基督教教義，也擁有更多合乎聖經的詳細教義。
- 3. 教派制定牧師及教會會友的資格。**教派應該制定標準，讓牧師及教會會友樹立一致的基督徒典範。資格應該依據提摩太前書三章和提多書一章制定，但必須針對每一種文化說明清楚。
- 4. 教派提供教會行政的制度。**教派應該提供地方教會人事指派以及維繫責任的制度。
- 5. 教派提供訓練牧師的方法。**許多教會沒有資源和教材訓練未來的牧師，教派應該發展可取得及實用的訓練計畫。
- 6. 教派引導教會牧師的分派。**沒有教會的牧師和沒有牧師的教會能夠獲得教派領袖的協助，優秀的教派領袖在一切的決定會尊重忠心的地方教會領袖。

7. 當地方教會面臨危機時，教派提供指引方針。假如地方教會因某個議題分裂，或沒有可以信任的領袖，教派的領袖應該伸出援手。
8. 教派協調以及支持宣教和拓植教會的事工。教會群體應該分享宣教的異象，結合資源並支持人們完成宣教目標。
9. 教派提供比地方教會更大規模的團契。會友被鼓勵和來自教派的其他教會的會友分享。
10. 教派規劃活動凝聚所屬的教會。教派應該籌辦會議和研討會，協助教會團契和一起制定目標。
11. 教派差派領袖到教會，提供輔導及勉勵。協會的領袖應該至少每年一次拜訪每間教會，拜訪次數愈多會更理想。
12. 教派提供發展地方事工的財務永續諮詢。協會應該強調地方教會的潛能，引導他們朝向財務的穩健。

假如教派適當地提供這些目的，對於完成教會目標是極富價值的協助。大多數的地方教會不可能獨自履行上述的所有責任，教派領袖務必切記教派存在的目的就是服事地方教會。

- ▶ 既然我們已經看到教派能夠為所屬教會做什麼，讓我們思考這個問題：教會如何能夠受益於軟弱的協會，同時避免通常會產生的問題呢？
- ▶ 教會如何能夠受益於堅固的協會，同時避免通常會產生的問題呢？

地方教會委身於教派

這份清單不會是切合每個教派，卻是教派對所屬教會的一般要求。

1. 接受並教導教派的教義聲明，不允許在教會內教導對立的教義。
2. 教導及要求會友活出言行一致的基督徒生活。
3. 參加會議和其他活動，盡所能支持所需的經費。
4. 提供聚會人數、受洗人數、員工及收入的正確年度報表。
5. 與教派的其他教會和領袖維持合一，以聖經的方式處理衝突。
6. 不加入其他要求類似委身的機構。

向世人傳福音顯然是基督教的任務，但完成這任務，教會不能缺席，因為完成任務所需的工具性機構，除教會外，別無他法。
 [(約翰·米利 (John Miley))，系統神學
 (*Systematic Theology*)]

假如學生來自協會的教會，利用一些時間檢視協會的要求。

- ▶ 你的教會協會是由國際宣教機構創辦的嗎？假如是，請敘述教會與宣教機構的關係。

宣教機構與教會協會的關係

有時候教會與國際宣教機構有所連結，教會可能是宣教機構所開拓，或目前的教會屬於宣教機構，教會與宣教機構連結形成協會。

外國的宣教士剛開始可能住在協會所在的國家，並擔任協會的領袖。隨著時間的推進，領袖培養該國的牧師。宣教機構應該擁有培植領袖的目標，這樣外國宣教士就不用持續直接帶領教會協會。

培植國家的協會領袖，機構就有三個層級： 宣教領袖，協會領袖及地方教會的牧師。協會的領袖直接與牧師同工，宣教機構的領袖則大部分與協會的領袖同工。

有些宣教機構提供建立堅固的教會協會所需的核心領導，其他宣教機構則為軟弱的教會協會提供協助，沒有宣稱任何的權柄。

若這三個層級的關係沒有解釋清楚，可能會產生誤解。有時候教會的會友直接聯繫宣教機構的領袖講述他們的需求，而不是向協會的領袖，因為他們認為機構會更慷慨地提供資源。宣教機構的領袖有時候跳過協會的領袖，直接和教會同工，這會讓協會的領袖感到困惑，因為這樣的做法模糊他們的角色。

我們在前半部列出教派的責任，由宣教機構所創辦的教會協會，責任必須由協會的領袖及宣教機構的領袖一起完成。一段時間過後，協會的領袖應該逐漸負起更多責任。成熟的協會的理想情況乃是，即使沒有宣教機構的協助仍然能夠運作順利。

七要點論述

1. 教會協會幫助地方教會維持穩定。
2. 協會能夠被稱為「堅固」或「軟弱」取決於核心領導是多麼重要。
3. 「軟弱」協會的會員強調地方教會的自治權。
4. 「堅固」協會的會員強調委身於協會及地方教會。
5. 教會不能隸屬某教派，同時隸屬另一個要求強烈委身的協會。
6. 教派的存在就是透過合作幫助教會完成他們的目的。
7. 國際宣教機構應該逐漸把責任轉移給協會的領袖。

第四課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 測驗： 下一堂課上課前，學生必須默寫至少十項教派的責任，以及至少五項地方教會對教派的委身。
3. 提醒： 學生應該計畫三次示範教學，為非本班的學生教導本課的部分內容。

第五課

教會會籍

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。
老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。
測驗：請學生默寫至少十項教派的責任和至少五項地方教會對教派的委身。
看到► 記號時，請讓學生嘗試回答問題。

介紹

► 人可以在沒有教會的情況下，成為基督徒並過著基督徒的生活嗎？

有許多好的理由讓人想來教會，原因可能是學習、感受神的同在、感受接納及友誼、得到鼓勵、生命改變、與其他人一起敬拜神、展現對神及祂子民的委身、幫助教會的事工及看見神將施行的事。

假如有人不來教會，上述的事情就不是到教會的重要理由。什麼樣的人不會在乎那些事呢？上教會不能證明一個人是基督徒，但若有人不去教會，他不可能是基督徒。

► 為什麼教會會籍重要呢？只是去教會和成為基督徒不夠嗎？

「那些初代的信徒愛教會，因為他們愛耶穌。」

〔賴瑞·史密斯（Larry Smith），
《我相信：基督徒信仰的基礎》（in I Believe: Fundamentals of the Christian Faith）〕

教會會籍是對神計畫的委身

在前面的課程，我們看到保羅事工的優先就是解釋教會。保羅強調教會，因為教會是神將救恩遍及世界的方式。

使徒保羅受呼召

「使眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之神裏的奧秘是如何安排的，...為要藉著教會...得知神百般的智慧。（以弗所書三 9-10）」

這「奧秘」是神在教會表達祂豐盛及啟示祂智慧的計畫，教會是回應並委身於神計畫的一群人的團契。若一個人沒有委身於教會，他就沒有委身於神的計畫。

► 拒絕委身於教會會籍的理由有哪些？

神真正的家

神住在每位信徒的心中，但祂以特別的方式住在教會中（委身的信徒團體），檢視這些談到神居住的經文：

各房靠他聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿。你們也靠他同被建造，成為神藉著聖靈居住的所在。
(以弗所書二 21-22)

神住在教會中，教會就是一群信徒的組成，乃是神透過聖靈居住的地方²。神住在教會是為了祂的旨意，那是超越個人所能實現。若有人拒絕委身於教會，他就是拒絕參與神的計畫。

神的家

當人認罪時，他找到屬靈的身分，體驗神的愛、恩典及接納。當人悔改並信靠基督時，他成為神的兒女，這是人能夠擁有的最重要的身分。

信徒也擁有屬靈的身分成為神家中的成員（以弗所書二 19）。其他的信徒是他屬靈的弟兄姊妹，他能從真實的基督徒互動中感受親人的關係。

教會的存在是為了成為神普世的家，而地方教會的會友們就是神的家人。假如弟兄姊妹有需要，地方的屬靈家庭就要幫助他。猶如信徒能期望他屬靈的家庭能隨時伸出援手，他也應該委身屬靈的家庭並隨時伸出援手，若沒有信徒願意付出時間和資源，就不可能有屬靈家庭的援助。

有些人要求幫助，但從不願意幫助別人，他們不瞭解何謂委身於神的家。

其他人照顧自己並期望別人這樣做，他們不瞭解他們具有滿足別人需求的責任。

► 你如何向一個人解釋他必須委身於神的家呢？

個人主義的錯誤

個人必須各自相信神的真理並各自選擇順服神，一個人與神的關係始於悔改及相信基督。他與神的關係不是取決於任何人，每一位信徒都擁有聖靈來指引他瞭解神的話語。

然而，許多基督徒在態度上變得太獨立，自我的見解成為終極的權威。他們只信任自己對聖經的詮釋，尋求會高舉個人恩賜的人生目的，而不是尋求在神的肢體中使用那些恩賜。個人的意見、感受和渴望成為重要決定的基礎，而不是讓教會的智慧指引他們的抉擇。

許多人無法解釋教會的目的，認為教會的價值只是為個人提供某些好處。他們沒有委身於像家一樣的教會，不接受任何屬靈的權柄。假如有問題，他們趕緊離開教會，尋找另一間教會。這樣的問題到處可見，但某些文化的人更傾向於尋求屬靈的獨立，因為他們的文化強調個人自由。

許多教會接受人在屬靈上獨立的假設，講道教導個人如何做出決定以得到最佳的結果。許多教會是由一群表演節目的人帶領，會眾就是一群觀眾。另一種教會是牧師個人的企業，他嘗試提供足夠的好處以留住會友並收取財務的資助。

新約教會的景像是分擔責任的地方教會，除非是委身和相互合作的會眾，否則教會不可能履行它的責任。新約大多數的書信不是寫給個人，而是寫給教會，所以書信的詮釋和應用應該以教會的角度來看。

² 在哥林多前書六 19，信徒個人的身體稱作聖靈的殿，所以個人是神的住所的想法是正確的，在哥林多前書其他的地方，地方的肢體是集合的用法，意思是神的聖殿。

新約中地方教會的一些目的

► 針對清單中的每一個項目，討論會眾如何能夠分擔這個責任，以及如何能夠做得比個人更好。

1. 傳福音（馬太福音廿八 18-20）。
2. 會眾一起敬拜（哥林多前書三 16）。
3. 維持教義（提摩太前書三 15; 猶大書 3）。
4. 資助牧師（提摩太前書五 17-18）。
5. 差派及資助宣教士（使徒行傳十三 2-4, 羅馬書十五 24）。
6. 幫助需要的會友（提摩太前書五 3）。
7. 管教落入罪惡的會友（哥林多前書五 9-13）。
8. 遵守洗禮及聖餐（馬太福音廿八 19, 哥林多前書十一 23-26）。
9. 操練信徒邁向成熟（以弗所書四 12-13）。

大多數的這些事情無法靠單打獨鬥完成，這些責任有賴信徒團體和領導結構共同合作。

神呼召每一位信徒委身於地方教會，協助教會完成在世上的目的。除非參與教會服事，否則會友沒有履行身為基督身體的肢體的目的。

神對信徒的地方肢體擁有祂的計畫，神供應所需並要求會友的委身。

每一位基督徒的責任不只是公開告白他相信基督，而是與社區裡的信徒肢體彼此交流團契，擔負起身為會友的責任。
〔（Wiley & Culbertson），威利與庫爾拜特遜《基督教神學導論》(Introduction to Christian Theology) 〕

身體的隱喻

► 請一位同學替大家讀哥林多前書十二 12-27。

保羅說教會的會友應該像身體的肢體一樣合作，肢體不應該嘗試獨立於其他部位，孤立的肢體沒有其他肢體的幫助無法完成許多工作。

基督徒應該瞭解自己的能力在教會生活中展現價值，猶如眼或耳若沒有替身體效力就無所用途，除非一個人成為教會委身的會友，否則他不可能在神的旨意中找到重要的目的。

會籍程序

► 請一位同學替大家讀使徒行傳二 46-47。

「主天天加給他們」，在教會初期加入教會一點都不複雜，會籍的基礎就是悔改及信心的見證。甚至沒有正式的會籍程序或是長串的會籍規則，誰是教會的人顯而易見。

教會的開始時常沒有正式的會籍，起初教會是由服事團隊組成，後來因應事工的需求，當地的人加入並參與。這群人經常聚集共同討論實際的事務、屬靈的議題，未來的願景和分享生命的觀點，沒有會友名單，但大家都清楚誰是委身的人。

隨著教會的成長，問題開始出現，許多人參加聚會並參與活動，但誰是屬於教會的人呢？教會應該成為見證，但假如群體不知道誰是教會的人，如何能夠成為見證呢？我們教導會眾委身於幫助肢體內的其他人，但他們如何能夠知道那些人是誰呢？若有人拒絕改正並公然生活在罪中，會眾如何能夠把這樣的人與委身於信實生活的核心信徒作區別呢？

許多現代的教會擁有廣泛的會籍規定，他們擁有教義聲明、會友的生活方式規則和觀察期，初信者很難快速地成為那些教會的會友。

初信者需要盡速得到接納並加入教會團契，他需要成為彼此委身的信徒群體的一份子。信主之後，他失去非基督徒的朋友，他需要基督徒的團契。

初信者也需要來自與其他基督徒親密團契的門徒訓練，他會藉由與他分享生命的基督徒的價值而被塑造。

若歸信者因為無法理解高標準的會籍規定而無法加入教會呢？若他被排除在會籍之外，他會感到不被教會接納，他立即需要某種會籍，初代教會能夠快速讓歸信者加入成為會友。

若教會快速接納初信者成為會友，教會會籍將包含不成熟的基督徒。初信者不瞭解教會所有重要的教義，他們尚未培養成熟的基督徒生活方式，所以他們不應該負責教會的決策。因為教會的會友包含不成熟的基督徒，教會的決策方向不應該由教會的一般會友參與。

從一般會籍裡面挑選治理主體，教會的治理主體應該由瞭解教會教導的教義及生活方式的成熟基督徒組成。教會的決策是由這個小組負責，對治理小組成員的要求比一般會籍嚴格。治理小組的成員可以在教會擔任教師和領袖，治理小組確信教會持守教義及宗旨。

一般會籍接納的條件就是委身於教會的真正的歸信者，一般會籍的要求是基督教的基礎和委身於那個特定的教會。若初信者真誠悔改，他能夠快速得到教會的接納並擁有一般會籍，他領受團契並參與教會，這是他立即需要的，有些教會稱一般會籍為「團契」。

- ▶ 為什麼初信者需要快速參與教會呢？
- ▶ 從這個部分所描述的會籍制度，何謂團契？什麼樣的人是會友呢？
- ▶ 從這個部分所描述的會籍制度，何謂治理主體？什麼樣的人是成員呢？

團契和治理主體是會籍的制度，以下方框的內容是其他兩種會籍制度。

其他會籍制度

成熟的基督徒會籍

有一種會籍是要求會友要有健全的教義觀念並充分的成熟，這樣就能信任他們對教會的決策進行投票。他們以選舉選出會友來擔任服事的職務，包括牧師。他們投票決定事務，或是選舉一群代表作出那些決策。

因為會籍掌控教會的治理，初信者或許無法快速納入會籍。越是保守及謹慎的教會，會籍規定的清單越長，初信者納入會籍的等待時間越久。教會設立會籍規定是要涵蓋成熟的基督徒應該具備的一切，而不

是歸信者的基本要求。歸信者可能已參與教會生活數年之久，卻沒有具備會友的資格，一些歸信者可能因無法成為會友而離開教會。

會眾的會籍

在某些教會，正常參加崇拜的人被視為會友，教會的事務可能由一些其他的權威決定，但參與教會的任何人就是會友。教會或許宣稱他們沒有會友名單，即便如此，有決定誰是或誰不是會友的不成文制度。

在會眾制的教會，教會或許掌控在牧師或有影響力的家庭的領袖手中。

假如新成立的教會採取會眾的會籍作為終極的權威，將無法預測幾年後教會的光景。

假如成立已久的會眾制教會表現穩定，它可能由家族團體或穩固且長期在任的牧師掌控，要他們解釋教會事務的規則很困難，但他們信任掌權的人。書面的規定可能不存在或被忽略，當牧師或其他領袖換人時，教會可能經歷很大的變動。

► 上述方框內描述的兩種會籍制度，你看到哪些好處及壞處呢？

以下（在七要點論述之後）是團契與治理主體會籍的例子，美國的印第安納州的印第安納波利斯城（*Indianapolis*）的一個教會施行這個制度，接下來的例子是菲律賓聖經衛理公會使用的教會誓約的例子。

全班應該審視這兩個例子，討論如何將這兩個例子與你認識的教會所施行的會籍比較。

看完本課最後的兩個會籍計畫實例後，再回到「七要點論述」。

維多利亞教會團契

歡迎大家參加維多利亞教會的活動，包括敬拜聚會、家庭聚會和查經班。大家都能參與敬拜、分享需求、禱告、會眾愛餐、井然有序的討論及輕鬆的團契。然而，新約表明組成地方教會的人應該是可辨識的，大家應該知道誰是教會的人。沒有這樣可以辨識的團體，教會不可能在世人面前有清楚的見證、分享建立在基督徒合一及超越友誼的真實基督徒團契、操練聖經的教會紀律，以及一起承擔教會事工的責任。因此，維多利亞教會的事工責任由會眾裡面稱為「團契」的團體負責。

團契成員遵守的標準

有許多其他的特性是靈命成長的記號，但是以下的清單提供合一和真實的基督徒團契的基本要素。

(1) 屬靈的生命

展現悔改信主的證據、屬靈的渴望和委身於順服與神的關係。

(2) 聖經的道德

禁止不道德的性慾、非法吸毒、抽菸以及喝酒。

(3) 委身於教會

除非健康因素、其他事工或星期日必須工作的攔阻，應該忠心地參加教會所有的禮拜。

對教會什一奉獻。

(4) 教義的合一

合一和瞭解維多利亞教會的信仰聲明是必要的，牧師會和每位合適的人選分享討論和教導時間。

(5) 實際的倫理

在所有的關係上都要誠實並信守承諾，對團契的組員要有愛和忠誠。

Policies 政策

教會瞭解一些新的會友可能不會持續來，但仍選擇不要有觀察期，因為初信者需要立即參與教會。

治理主體在牧師與合適人選面談完後會為團契評估提出的人選。

被接納加入團契的歸信者會擇期進行洗禮，除非他先前已受洗。

若團契的信徒被發現違反規定，治理主體可能將該信徒從團契除名，或是容許他擁有觀察和問責期，過後再重新考慮他的案例。

菲律賓聖經衛理公會

接受耶穌基督為我的救主，相信他的死、寶血的流出及復活成就我完整的救恩，現在我與基督的普世身體連結，猶如身子有許多肢體，基督的肢體也是一樣。透過誠心的祈禱，我感覺聖靈引導我與菲律賓聖經衛理公會家庭合一，隨著神不斷賜給我力量，我進入團契、信心與屬靈的操練。藉由如此做，我將自己委身於神和其他的會友，我願意服從以下規定：

第一，保護教會的合一

- 愛其他的會友- 彼得前書一 22
- 拒絕道人是非或背後毀謗- 以弗所書四 29
- 依從指派的領袖- 希伯來書十三 17
- 憐憫犯錯的弟兄- 加拉太書六 1-2

第二，分擔教會的責任

- 為教會的成長祈禱- 帖撒羅尼迦前書一 1-2
- 邀請未信者來教會- 路加福音十四 23
- 熱情歡迎教會的客人- 羅馬書十五 7
- 向人們介紹耶穌基督- 使徒行傳八 33-35

第三，參與教會服事

- 發掘屬靈恩賜- 彼得前書五 10
- 受裝備與牧師一起服事- 以弗所書四 11-12
- 若有機會及管道，透過服事聖徒、飢餓者、赤身露體者、病痛者、寡婦孤兒及受刑人培養僕人的心。馬太福音廿五 31-46；腓立比書二 3-7

第四，支持教會的見證

- 忠心參與聚會- 希伯來書十 25
- 謙卑接受所傳講的神的話語並行在神話語的光中- 約翰一書一 9-10
- 追求聖潔的生活- 希伯來書十二 14；腓立比書一 27
- 認錯- 雅各書五 16
- 領受主的聖餐- 哥林多前書十一 23-26
- 定期奉獻- 利未記廿七 30；哥林多前書十六 2；哥林多後書九 7

日期 _____

立約人 _____

核定 _____ 在地教會牧師

七要點論述

1. 神以特別的方式住在信徒的群體中。
2. 教會是神的家，是信徒委身於家庭關係的地方。
3. 教會會籍是委身於神對教會的計畫的方式。
4. 會眾必須一起分擔教會的責任。
5. 個人的能力使用在教會生活乃是最有價值。
6. 初信者需要立即參與教會。
7. 成熟不應該是教會會籍的要求。

第五課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 寫作作業：評估你的教會委身的會友比例，描述如何能成為你的教會會友。
3. 提醒：學生應該計畫三次示範教學，為非本班的學生示範教導本課的部分內容。

第六課

共享的生命

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。

老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。

學生應該繳交上節課的寫作作業給老師。

每當看到▶符號時，請讓學生回答問題。

五旬節後的教會

▶請一位同學替大家讀二 42-47。你在五旬節後的教會團契中看到哪些細節呢？

五旬節過後不久，使徒行傳描述教會的生活。「信的人都在一處，凡物公用。」許多人變賣家產支持教會的群體生活。他們時常在聖殿一起敬拜，也在信徒的家中聚會團契。

那一段時期聖靈在教會當中的工作達到最高峰，教會的群體生活顯出最深刻的意義。對早期的基督徒而言，成為教會的一份子不只是星期天參加禮拜，他們每天分享彼此的生活。

「不論在聖經或信經裡，基督徒團契都被視為展現恩典的途徑。」
〔威利與庫爾拜特遜 (Wiley & Culbertson)，《基督教神學簡介》(Introduction to Christian Theology)〕

家庭生活

新約將教會稱為家庭³，信徒被稱為神的兒女⁴，並稱彼此為弟兄姊妹。⁵

想像一下，直到現代，世界大部分地區對家庭的理解，親戚網絡形成了親族，那是種族的一部份。延伸的家庭提供保護、伸張正義、擁有土地、工作機會、安排婚事、教育、老年照顧，以及支持孤兒和寡婦。在家庭關係外，很難取得如此完善的支持。

在那種文化中，家庭的每個成員信仰同樣的宗教。宗教並非個人的選擇。孩子在家庭的宗教傳統中接受訓練。

許多改信基督教的人遭受家人拒絕，他們失去家庭的正常供應。

教會成為他們新的家庭，所以他們彼此互稱弟兄姊妹。教會會友彼此幫助，互相依賴。

「因為教會是神的家，藉著重生和血我們也屬於那個家，我們藉著重生進入傳承與愛的群體，藉著耶穌的血得救。」…〔賴瑞·史密斯 (Larry Smith)，《我相信：基督信仰的基礎》(Larry Smith, in I Believe: Fundamentals of the Christian Faith)〕

³ 加拉太書六 10、以弗所書三 15

⁴ 加拉太書三 26、約翰一書三 2

⁵ 雅各書二 15、哥林多前書五 11

如果教會會友只在星期天見面，他們開始以為只有星期天的聚會才是教會。新約時代的教會雖然在星期天聚會，但是教會每天都很活躍，充滿生命力。

► 對於一個每天分享生命的教會，景況會有什麼不同呢？

牧師應該明白，整週服事會眾和在星期日帶領敬拜一樣重要。各種屬靈的恩賜和能力都是必須，不僅是使用在教會禮拜的恩賜。

每個人都有方法服事，社區的人會明白，身為屬靈家庭的一分子真正的意義。

身為信仰的家庭，教會撥出人力資源並尋找屬神的資源，以滿足團契那些人的各種需要，在生活的每個層面向世人展現神的智慧，同時邀請尚未得救的人歸信並進入這個家庭。

分享生活的層面

如果人們在一起分享生活，他們在一起的時間將包括以下幾個方面。如果人們一起分享生活，他們相聚的時間會包含以下的層面：

- 1. 一起計畫並完成事工。**在許多教會裡，一個小團隊負責規劃並執行教會所有的工作。教會的每一個會友應該能夠參與事工，即使是初信者。
- 2. 需求一起得到滿足。**如果信徒遇到困難，教會的朋友應該協助他。這不代表信徒應該被允許不負責任，但如果他已經盡力而為，教會家庭應該準備好提供幫助。
- 3. 一起完成工作。**當信徒一起工作幫助團契的人，就會建立堅固的關係。信徒也可以一起支持彼此的家庭。
- 4. 一起從事休閒活動。**教會會友應聚在一起享受聚餐、探訪和從事活動的時間。
- 5. 一起慶祝人生中特別的時刻。**並非所有的文化都會慶祝人生中同樣特別的事件，人們慶祝的某些特別時刻是出生、達到某個年齡、開始上學、畢業、受洗、生日、結婚、生小孩、喪禮，以及其他特別的時刻。其他宗教通常會舉行特別的儀式慶祝這些時刻，教會也應該擁有一起分享人生這些特別的時刻的方式。

旧约中的什一税

舊約的十一奉獻不只是為了支持聖殿與那些執行敬拜的人，十一奉獻也用於紓解寡婦、孤兒與外來移民的財務需求。⁶ 十一奉獻同時用於舉辦特殊的派對。⁷ 十一奉獻的使用向我們顯明，人生所有的層面都和教會有關連。

團契與經濟

► 請一位同學替大家讀雅各書二 15-16。這些經文對基督徒團契意味著什麼呢？

⁶ 申命記廿六12

⁷ 申命記十二 17-18

有時候人們以為財務的需求和信徒的團契毫無關聯，但是聖經告訴我們，身為信仰家庭的一份子意味著我們應該回應需求。

團契意謂分享生命，這不只包含屬靈的經歷。希臘文的「**Koinonia**」在新約通常譯為「團契」，這個字用在任何一種分享。有時候用於分享財務的資源（哥林多後書九**13**、八 **4**、羅馬書十五 **26**）。第一世紀耶路撒冷的基督徒社群中，所有信徒的生活都沒有任何缺乏（使徒行傳四 **34-35**），因為信徒彼此分享。

當教會的財務資助出現不公平現象時，事工就會受到阻礙。當這個問題被導正，福音持續使信主的人倍增（使徒行傳六**1**、**7**）。

西元一二五年，一位名叫阿里斯提得斯（**Aristides**）的基督徒寫道：

「他們奉行謙卑與良善的生活，沒有一點虛假，而且彼此相愛。他們既不藐視寡婦，也不欺負孤兒，生活富足的人慷慨地和缺乏的人分享。如果他們遇到陌生人，就會邀請對方來家中作客，像款待親兄弟一樣招待他們。信徒稱彼此為弟兄，不是因為血緣的關係，而是因為聖靈和神。當貧窮的信徒過世，其他人會依據能力供應喪禮的費用。如果他們聽說任何信徒因為彌賽亞的名被囚禁或迫害，所有信徒會供應他的需求，盡可能將他解救出來。在這些信徒中如果有貧窮、需要幫助或沒有充足資源的，他們就禁食禱告兩三天，禱告能提供食物給這些有需要的人。」

叛教者朱利安（**Julian the Apostate**）（西元三六一至三六三年在位）是一位迫害教會的羅馬皇帝，對於基督徒，他發出這項聲明：「不信神的加利利人不只餵飽他們的窮人，也餵飽我們的窮人。」⁸

假如教會宣講悔改，卻不邀請悔改的人進入信仰的家庭，使他在那裡學習如何維持新生活，那教會只履行一半的責任。例如，若教會告訴一位婦女，他們無法支持她的不道德關係，教會也應該告訴她如何在信仰的家庭裡找到支持。

我們在世界的一些地區看到展現這種基督徒社群的教會。這種全面的團契不僅關懷會友的財務需求，對於事工也發揮極大的助力。

「這些（玻利維亞的）窮人的教會擁有我們所謂的「存活的管家」。受歡迎的教會在窮人當中被拓植，他們不能依賴傳統、政府的協助、有錢人的捐贈或一群專業的宣教士。必須有會友可以彼此合作的團契，藉此讓社群得以活絡、成長、宣教並存活下來。完全投入宣教的事奉是體驗全方位的人生管理的方法，在規模完備的教會要讓平信徒也投入宣教的事奉-參與基督教社群的整體福利似乎較為困難。然而在貧困的教會，平信徒的宣教事奉是稀鬆平常的生活型態，沒有其它的生活型態和服事的可能性。」⁹

我們可能假設，教會必須擁有許多資金才能為會友承擔責任。然而，玻利維亞的窮人教會卻展現出這樣彼此扶持的社群。

「表現出成為基督徒的意願…特別善待有信仰家庭的人…優先雇用他們、相互捧場、商場上彼此關照，甚至要做的比世俗人還個更好，因為這個世界只愛屬他們自己的。」（約翰·衛斯理（John Wesley），《為循道宗會社制定的規則》（Rules for the Society of the People Called Methodists）

⁸基督徒被稱為「不信神的」或「無神論者」，因為他們只相信一位看不見的神，而不是相信許多看得見的偶像。

⁹ Samuel Escobar, in *The Urban Face of Mission*, by Harvie M. Conn and others, 105.

在每一個社會中，人們透過公共經濟在財務方面分享生活。我們以金錢購買需要的物品，並且工作賺錢。家庭中則有另一種經濟模式，每一位成員為家庭所做的工作並不是用金額衡量。每一個人都應以他能力許可的方式幫忙，不需一筆不漏地記下每個人的貢獻，乃是在家庭關係的脈絡中提供幫助。不要期待每一位成員做相同的事情，或是做同等價值的工作，而是盡力而為。如果有家庭成員不願意貢獻自己的力量，就要追究，他也可能得不到他想要的協助。

教會的經濟應該更像家庭經濟，而非公共經濟。這種經濟要順利運作，教會的關係必須超越表面的友善。當信徒沒有以負責的態度善用資源，或不願意幫助他人，然後他請求幫助，我們必須提出一些問題。

會眾學習在他們彼此當中發展這種關係，他們必須對那些要求幫助，卻從不幫助他人的會友解釋教會。

他們必須教導無法與別人合作的會友，他們必須正視那些在道德事務上隨心所欲、不回應牧者糾正的人。

► 教會會友可以在哪些方面彼此幫助呢？（園藝、育兒、就業、危機狀況）

實際的指引

► 請一位同學替大家讀提摩太前書五 3-16。

這段經文提供教會實際的指引關於該如何支持會友的需求。第16節提到人們應該照顧自己的家庭成員，這樣教會才能夠照顧那些沒有人幫助的會友，使徒認為關懷會友的財務需求是教會的責任。

顯而易見地，如果每一個會友都在財務方面依賴教會，教會便無法幫助任何人。這

這段經文特別提到寡婦，但是這原則也能夠適用於其他人。我們知道教會對其他人有責任：雅各書二 15-16暗示我們應該回應弟兄或姊妹的需求，雅各書一 27提到寡婦與孤兒。

關於教會對會友的財務支持，這裡提出三個原則：

- 1. 家庭擁有優先責任。** 家庭成員有責任幫助有需要的親屬，這樣教會就不需要支持他們（五 4、16）。如果有人不幫助他的家人，他就不是信徒（五 8）。如果牧師看到教會某人有需要，他應該找出這個人的親屬，詢問是否能幫得上忙。
- 2. 忠心的會友配得幫助。** 如果一位寡婦過著忠心的基督徒生活，並且幫助別人，她配得幫助（五 10）。這個相同的原則也適用於寡婦以外的其他人，如果他們有需要，又沒有能力供應自己。
- 3. 會友應該為自己和別人竭盡所能。** 基督徒應該盡可能成為別人的祝福（五 10），如果他沒有工作，他可以透過別的方法幫助人，教會不應該支持不願意工作的人（帖撒羅尼迦後書三 10）。

► 請一位同學替大家讀帖撒羅尼迦後書五 3-16。

這段經文詳細描述早期教會的生活，保羅在這裡處理一個問題，那就是會友依賴教會支持，這樣他們就不需要工作，他們把時間用在拜訪會友和散播謠言。

關於那個時期的教會，這段經文告訴我們什麼呢？他們照顧自己的會友，教會有責任確保沒有任何人挨餓，他們就像一個家庭。

因為他們就像一個家庭，可能有會友懶惰並依賴別人。保羅告訴他們，他們應該要求每個人盡力貢獻所能。如果有人不願意這麼做，他不應該被允許吃別人提供的食物。

當教會像家庭一樣滿足各種的需求時，這是一件美好的事。要達成這一點，教會必須遵循一些原則。對於依賴教會支持的那些人，教會必須設立規定。沒有這些規定，教會很快會因為懶惰的人而變得負擔沉重，沒有能力繼續滿足需求。

牧師與執事必須引導教會像家庭一樣運作，他們必須以愛回應需求。然而，愛意謂他們願意說真話。如果會友沒有承擔責任，必須有人願意和他談論此事。如果會友不幫助別人，並且不盡所能支持自己，教會不應該繼續支持他。

當有人尋求幫助時，提出問題是正確的。他願意幫助別人嗎？他盡力工作嗎？他有智慧地運用金錢嗎？他有負起家庭責任嗎？

許多人到教會尋求協助，當他們首次來教會時，甚至在這個人展現責任感之前，教會必須表達對人的關懷。然後必須有方法來發展這種關係，會友應該知道要去做什麼事來成為教會團契的一份子。

七要點論述

1. 聖靈在教會的工作使會友進入共同分享生命的親密關係。
2. 教會是一個家庭，會友每天一起分享生活，並一起工作滿足每一種需求。
3. 教會邀請悔改的罪人進入信仰的家庭，使他在那裡學習繼續新的生活。
4. 當教會每天運作時，每一位信徒都有服事的位置。
5. 教會共同度過的時間包含服事、需求、工作、休閒與慶祝的時刻。
6. 基督徒的團契包含分享物質的資源。
7. 教會不需要幫助那些沒有盡所能幫助自己和別人的人。

第六課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 寫作作業：除了敬拜，你的教會會友以哪些不同的方式共同分享生命呢？
3. 提醒：學生應該計畫三次示範教學，為非本班的學生教導本課的部分內容。

第七課

世上的教會

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。
老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。
學生應該繳交上節課的寫作作業給老師。
每當看到▶符號時，請讓學生回答問題。

社會中的教會

▶ 教會應該如何參與社會呢？

耶利米寫信給被擄的猶太人，告訴他們應該和所處的外邦社會建立什麼樣的關係。這些猶太人在那裡不是出於他們的意願，他們所處的環境信奉異教，政府壓迫猶太人並毀滅他們的國家，他們迫不及待想離開，或許他們認為他們不應該牽涉那個社會的問題。

聆聽神透過先知傳達給這些人的信息：

「我所使你們被擄到的那城，你們要為那城求平安（shalom），為那城禱告耶和華；因為那城得平安，你們也隨著得平安。（耶利米廿九7）」

希伯來文的Shalom這個字通常譯為平安，它指的不只是平安，還有伴隨著平安而來的祝福，Shalom論及神的祝福。當這些在外邦敬拜神的人嘗試把那些祝福帶給異教社會的人，他們會發現神的祝福。

這個問題的根本原因是罪，個人和有組織的權勢不尊重神的話語。

教會特別有資格對世界的問題發聲，因為教會能夠解釋神的話語並展現神的智慧。教會不應該僅是指責社會的罪，而是應該解釋並展現社會應該具有的樣式。

「聖靈透過基督教會這個社群進行救贖與分配恩賜，藉由這個途徑，神與人和好的工作在基督裡成就。教會從這個世界被呼召以慶祝神的到來，同時被呼召回到世界宣揚神國，這個國度是以神的來臨和期盼再來為中心。」

〔托馬斯·奧登 (Thomas Oden)，
《聖靈裡的生命》(Life in the Spirit)〕

教會與鄰里

▶ 成功的教會有哪些記號呢？

依照世俗對成功的概念，成功的教會應該擁有大量的會眾、大筆的經費和雄偉的建築。

基督徒知道那些事物在神眼中並不代表成功，但我們太常被那些事物影響。如果一位牧師擁有這樣的教會，我們通常認為他是成功的。

對於成功更重要的衡量方式乃是，因教會事工而真正信主的人數。信徒的靈命成長也很重要，但是難以衡量。一個說明教會成功的重要方式就是，教會對鄰里帶來的改變。

▶ 你對這項聲明有何看法呢？

「地方教會的成功應該直接取決於教會鄰近地區的整體改變程度，其他的成功因素都是次要的。」

10

福音的衝擊超越那些歸信的人，一個人信主並開始按照基督教的原則生活，他就會影響其他人，耶穌說他的追隨者是世上的光和鹽。

基督教的原則是自由與正義的根基，也是改造社會的基礎。如果教會影響人遵守基督教的原則，就能影響社會建立自由和正義。

這個原則適用於地方的社區，如果鄰里的人得救，鄰里應該有所改變。

▶ 如果很多人被影響而遵守基督教的原則，你的鄰里會發生哪些改變呢？

教會事工對鄰里會產生什麼影響呢？犯罪、虐待與忽略兒童、不道德的行為、暴力、種族歧視、非法企業、剝削勞工與破壞公物等行為會減少。房客會更信實，房東會提供安全的房子，更多人有能力擁有他們的家。商人會樂意投資員工，員工會更敬業。

教會的屬靈衝擊是最優先的，但如果確實有屬靈的衝擊，鄰里的改變會顯明出來。

對窮人的事工

▶ 耶穌所說的第二條最大的誡命是什麼呢？

▶ 請一位同學替大家讀路加福音十 25-29。

有一位律法專家問耶穌要如何得到永生，耶穌問道：「經上說什麼呢？」那個人結合兩條最大的誡命，他說你應該盡心、盡性、盡力、盡意愛主你的神，又要愛鄰舍如同自己。（路加福音十 27）耶穌說他的回答是對的，他說：「你這樣行，就必得永生。」一個人擁有那種愛就有永生。

這個人接著問：「誰是我的鄰舍呢？」他不認為他必須愛每個人，他想要找出他必須愛那些特定種類的人，如此他就能夠符合要求，耶穌用一個故事回答他的問題。

▶ 耶穌說什麼故事作為愛你的鄰舍的範例呢？

▶ 請一位同學替大家讀路加福音十 30-37。

耶穌以撒馬利亞人的故事，作為「愛鄰舍如同自己」的範例，愛激勵我們回應有需要的人。

耶穌在路加福音四 18-19陳述他的使命：

¹⁰ John Perkins, quoted by Daniel Hill in “Church in Emerging Culture,” in *A Heart for the Community*, 203.

「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告：被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年。」

這段陳述回答「耶穌為什麼來到世上？」這個問題，耶穌說這是他被膏要做的事，這是舊約預言他的目的。

耶穌的使命為教會提供方向，教會就是世上的基督的身體。耶穌說他要做的第一件事是向窮人宣講好消息，如果教會忽略或排斥窮人，就沒有實現使命。耶穌說貧窮的人是有福的，因為天國是他們的（路加福音六 20）。使徒雅各說神揀選世上貧窮的人，使他們在信仰上富足（雅各書二 5）。神選擇使用世上貧窮和軟弱的人顯現祂的大能（哥林多前書一 27-29），教會有許多理由要特別努力向窮人傳福音，一個理由是福音在窮人當中傳播的速度更快。

耶穌對他的事工的描述顯示，他也期待改變世上的景況。

► 請一位同學替大家讀彌迦書六 6-8。這位先知提出什麼問題呢？

先知彌迦思考神真正要祂的敬拜者做什麼的問題，有些人詢問一群牛是否足夠做為祭物，或甚至是以孩童獻祭。彌迦解釋重點不在於找到大得足夠配得神的祭物，神已經啟示祂的要求。我們有責任伸張正義，並且幫助別人獲得正義。

憐憫指的不只是善加使用權柄，憐憫也指救濟有需要的人。耶穌說這位撒馬利亞人是神所命令的愛的典範，因為他「展現憐憫之心」。有時候教會以為他們應該只聚焦在屬靈的需求，他們認為貧窮的問題不是他們該負責處理的。然而，聖經大約有四百次提到窮人，神關心窮人的問題。教會應該像這位好撒馬利亞人一樣，以愛心對待需要幫助的人。

► 請一位同學替大家讀以西結書十六 49-50。這些經文提到所多瑪的什麼罪呢？

所多瑪城以性墮落的罪為人所記憶，但這座城市的邪惡不僅這樣。所多瑪人利用他們的繁榮為自己提供休閒，沒有尋找方式讓窮人有能力（扶助困苦和窮乏人的手）改變他們的處境。

教區概念

當教會負責特定的一個鄰里時，這個地區稱為教區。在歷史上，大型的教會組織期待每一間地方教會服事一個特定的地區。這是世界各地的羅馬天主教會、德國的路德派與英國國教的慣例，大部分新教的教派則沒有教區的概念。

想像教會自認為是社區的教會，那會是什麼狀況呢？教區的每個人會知道牧師是誰，不論他們是否參加他的教會，他都能夠提供禱告、鼓勵和輔導。當牧師拜訪社區時，他的主要目標不會是說服他們上教會，而是將教會事工帶給他們。

教會會提供回應鄰里需求的事工，例如家庭輔導、青年指導與根據個性進行的就業訓練，這些事工並非與教會的宗旨沒有相關。聖經為這些領域提供重要的答案，教會應該在實際的領域分享神話語的智慧。指出社會上錯誤的事很簡單，但教會必須描述社會應該具有的樣式。

► 你的鄰里有哪些需求能夠被神的話語改變呢？

舊約先知看到人與土地都是屬於神，他們呼籲所有人遵守神的約。他們宣講當社區遵守神的計畫就會得到祝福，不順服則會遭到詛咒。

牧師應該把他的社區視為神管轄之下的教區，神是地主與統治者，如果人們根據祂的計畫生活，祂會提供賜福。牧師應該持續呼召社區的人生活在神的引導之下，他應該解釋何謂受到神祝福的生活，並鼓勵他們與神建立關係。

教區的概念並不代表鄰里每個人都是教會的會友，教會只包含那些委身於和神建立關係的人，但是社區是會受教會影響的。

教區的概念不代表鄰里控制教會並設定教會的價值，教會是由神託付，遵守神的話語，並向鄰里宣揚神的主權。

因為教會被呼召成為光和鹽，教會被呼召在鄰里帶來改變。

「作為耶穌的肢體，教會存在的目的是實現他的旨意，呈現他的國度益處的團契。」

〔賴瑞·史密斯（Larry Smith），《我相信：基督徒信仰的基礎》（in I Believe: Fundamentals of the Christian Faith）〕

福音的優先次序

許多事工提供計畫，回應鄰里人們的物質需求。他們服事社區的需求，認為以實際的方式幫助人可以結交朋友並使福音得到注意。他們的目標是製造機會分享福音，讓別人知道他們的關懷。

他們的方案是：提出計畫、建立關係，接著分享福音。然而，有許多協助的計畫方式出差錯，除了給予者和接受者的關係，協助可能無法建立任何關係。

有時福音似乎與教會提供的事物毫不相關，人們能夠得到幫助，卻對福音毫無興趣。

在計畫中工作的人可能忙著提供幫助，而沒有分享福音。接受者可能盡量多拿取，然後離開，再從別處尋求幫助。

這個方案應該倒反過來，教會首次和每個人接觸時應該強調福音。

► 福音是什麼？

當教會把福音呈現給世人時，必須忠於描述教會裡的新生命。救恩不是個人的決定，讓一個人獨自過著奇特的新生活。罪人通常不會接受福音，除非他們被傳福音的信仰群體吸引。

在耶穌與使徒的事工中，我們看到福音是神國的「好消息」。它是罪人能夠被赦免，並與神建立關係的信息。他從罪的權勢被拯救，成為新造的人。他進入信仰的家庭，屬靈的弟兄姊妹鼓勵他，幫助他的需要。

教會應視傳福音為首要任務，每個人應該明白，靈魂的得救工作乃是教會的職責。然後教會吸引對福音有興趣的人，福音的事工創造一種關係。

接下來教會幫助與其建立關係的人，也許那些人並非都已經得救，但是他們被教會的福音事工吸引。

所以，這個倒反的方案是福音，然後是關係，最後是幫助（而不是計畫）。教會不應該只是一個提供幫助計畫的機構，教會反而是一群幫助那些與他們建立關係的人。如果教會開始推動計畫，人們會因為計畫而來，卻沒有建立關係。

七要點論述

1. 一間有成效的教會在鄰里帶來改變。
2. 我們必須藉由回應需求，顯示我們對鄰舍的愛。
3. 教會必須服事窮人，以達成教會的使命。
4. 教會應該服事所屬地區的人。
5. 教會應該描述並展現社會應該具有的樣式。
6. 教會應該把福音事工當作優先。
7. 教會應該在關係的脈絡之下幫助人。

第七課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 訪談作業：訪談幾位沒有上教會的人，請他們描述教會對鄰里的影響，總結他們的看法。
3. 提醒：學生應該計畫三次示範教學，為非本班的學生教導本課的部分內容。

第八課

地方教會的支援

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。
老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。
學生應該繳交有關上一課訪談作業的短文，全班可以討論他們的一些訪談。
當看到► 記號時，請讓學生嘗試回答問題。

耶穌的指示

► 請一位同學替大家讀路加福音十 1-9。當耶穌差派門徒出去展開事工時，他有什麼特別的指示呢？

門徒受差遣成為到各個村莊宣講福音的開路先鋒，耶穌擁有一切的能力和資源可以讓門徒不虞匱乏。他可以給門徒足夠的錢買所需的東西和滿足其他人的需要，賜給他們能力將餅和魚倍增以餵飽他們和聽福音的眾人，也可以提供他們在各個村莊所需的食物。

相反地，耶穌叫他們身上不帶任何錢出去，他吩咐門徒倚賴村民的幫助，門徒就依照指示出去，一切所需都得到供應¹¹。

► 為什麼耶穌用這樣的方式差派門徒呢？

他們的事工吸引正確的人，因為他們先傳講福音，所以吸引對福音有興趣的人。因為門徒有需要，所以吸引有心幫助的人，他們擁有最好的人作為教會的開始。

假使門徒預備一切所需和提供給村民的東西進入村莊，結果會是如何呢？他們會吸引不對的人，讓身邊聚集一群有目的而來的人。然後事工只能藉由不斷地給予才能持續下去，沒有更多的給予，事工就無法繼續成長。除非他們付出，不然就得不到幫助，他們就不會擁有讓教會具備美好開始的一群人。

耶穌給他們的方法使他們開始了一群可以成為教會的人。這是一群對福音的信息感到興奮並渴望提供幫助的人。教會以正確的方式開始是很重要的。

地方教會的財務支援

► 為什麼教會應該由地方支援呢？審視以下列出的內容之前，你能想到什麼理由嗎？

1. 耶穌讓我們看見地方事工應該用正確的方式開始，他差派門徒不帶銀錢就出去，這樣一來他們的事工會吸引對福音有興趣和願意幫助的人。

¹¹ 路加福音廿二 35

2. 神指示新約教會要付出，他們應該接濟在耶路撒冷的第一間教會（哥林多前書十六 1-3、哥林多後書八 1-7, 九 1-6），應該照顧教會中的寡婦及其他有需要的人（提摩太前書五 16、雅各書一 27、二 15-16），應該支援全職事奉的人（加拉太書六 6）。
3. 神裝備每間教會成為其所在地的基督的身體（哥林多前書十二 27），這是說一間成熟的教會能夠為自己的事工作決定及發展異象。如果教會依賴外部領袖的支援和指引，就不可能做到這一點。地方財政支援是教會成熟的必要條件。
4. 神賜福十一奉獻的人的財務，咒詛臨到沒有十一奉獻的人（瑪拉基書三 8-10）。
5. 依賴外界的支援讓地方教會變得軟弱，國內外的經濟不確定，假如遠方的贊助者停止資助，仰賴他們的教會就會受苦。
6. 牧師應該由他們服事的人支援（加拉太書六 6），地方教會知道牧師是否信實，是否投注時間在他的事工，牧師不應該由遠方的人長期支援。

► 倚賴遠距支援會發生什麼問題呢？

宣教的財務政策奠基於地方教會的向心性

國際宣教或教派應該遵守特定的原則以便幫助教會，機構應該謹慎地幫助教會更茁壯，而不是讓教會更依賴，以下是宣教或教派可以發展的政策實例：

1. 強調十一奉獻是基督徒財務的基石，若會眾沒有十一奉獻，神不會祝福教會的財務。假如會眾沒有依照自己的能力奉獻，就是對事工所需的財務擁有錯誤的理解，外界的幫助可能讓情況變糟而非變好。
2. 與其提供例行的支援，不如進行帶來永久影響的專案。機構應該把錢花在讓教會財務更穩定的專案，而不是提供薪水讓教會依賴遠距的支援。機構應把每月資助的薪資轉移至幫助教會成為自給自足的教會。
3. 絕對不要開始永遠無法由地方支援的事工，機構不應該開創只要運作就需仰賴外界支援的事工。目標是建立能夠屬於地方教會和能夠由地方維持的事工或事業，例如學校應該是地方教會的事工。
4. 任何不可能由地方負擔財務的事工應該是短期的目標，沒能快速完成，又不造成任何依賴，（例如：特會或講座）。
5. 授權給在地教會的高層領導人員，而不是忽視他們的存在，當外人或更高階層人員直接去幫助在地有需要的人時，會讓在地的事工顯得沒有發揮其功能，與其直接救濟教會的人，機構應裝備教會的領導高層來滿足在地人的需求。

► 有哪些錯誤的宣教協助例子呢？ 有哪些正確協助的例子呢？

避免救濟產業

教會絕對不能受「救濟產業」影響而偏離優先重點，有些人或組織想要提供資源濟助貧困的人，但沒有直接接觸需要幫助的人。「救助機構」是收集贊助者資源，提供給有需要的人的機構。有時候救助機構的行政人員從管理資源賺取薪資，有時會發生詐騙，捐贈者和需要的人都被蒙騙。即便援助到達所需之人的手中，救濟產業傾向於取悅捐贈者，而非嘗試瞭解人們的真正需求。

救濟產業通常無視地方教會的存在，它給予的方式忽視教會與接受援助者的關係。當給予是透過教會，藉由知道人們處境的領袖，並以展現教會重要性的方式進行，就會擁有更好的成效。

假如一個組織滿足窮人的基本需要（像食物），但沒有改變他們的情況，這只會讓他們更依賴。假如他們擁有足夠的資源，可能產生仰賴救濟的群體。如果援助持續得夠久，他們還會養育倚賴的新生代。

宣教不應該成為救濟產業的一部分，而忘記教會的優先重點。若教會這樣做，對教會和有需要的人終究都會造成傷害。

► 你看過哪些救濟產業和成效的例子呢？

神對牧養的支援計畫

► 請一位同學替大家讀申命記十八 1-5。有關對事工的財務支援，這段經文告訴我們什麼呢？

對全職事奉者的財務支援是神從舊約時代訂定的計畫，祭司因為在聖殿工作，所以要得到支援。祭司不能擁有土地，因為他們不可忙於農耕。

有時候當以色列人敬拜的忠心減弱，他們對祭司的支援也減少。當聖殿的工人必須離開聖殿，尋找其他的方法謀生，這是以色列人不忠的表現（尼希米記十三 10）。

► 請一位同學替大家讀哥林多前書九 1-14。

有關對事工財務上的支援，這段經文告訴我們什麼呢？

保羅說神的計畫是要傳福音的人依靠事工維持生活，就像舊約的制度（哥林多前書九 13-14）。保羅使用幾個比喻解釋這個原則，農夫依靠耕種的農作物生活，牧羊人依靠羊的產品生活，軍人沒有自備糧餉打仗。

使徒保羅要傳達的是事工值得牧師全神貫注，最好的情況是讓他能夠不用做其他的工作（第 6 節）。使徒說事工也應該能夠支援牧師的妻子，包括孩子在內（第 5 節）。

► 請一位同學替大家讀提摩太前書五 17-18。

有關對事工財務上的支援，這段經文告訴我們什麼呢？

善於領導教會的長老配受加倍的敬奉，第 18 節顯示敬奉就是財務的支援。

「讓我們不要讚揚那些遊手好閒的人，他們沒有和教會連結，因為他們找不到地方實現自己的理想，總是缺乏某些東西。」

〔墨蘭頓（Melancthon），
《教義要點》（*Loci*）〕

► 請一位同學替大家讀加拉太書六 6。

從事工得到益處的人應該協助支援事工。

一般教會的開始

自從教會開始的第一世紀，大部分教會都是由在家聚會的小組開始。最初兩百年並沒有教會建築存在，然而基督教快速拓展。在一些大的城市，數千人都在教會的團契中，但是他們分成小組在家中聚會。

保羅四處旅行傳福音，他的優先重點是在每個地方設立教會，那個方法包括指派牧師（使徒行傳十四 23；提多書一 5）。各地的牧師都是當地人，也是團契的一分子。

牧師通常是在沒有財務支援的情況下開始他的事奉，他協助宣教士或是沒有在宣教士的情況下開始傳福音，因為他渴望提供協助。他開始展現事工的恩賜及能力，他不是為了薪水而事奉，而是因為屬靈的火熱。

當一群信徒逐漸成形，牧師的責任增加，投入的時間越多。這群會眾應該協助支援牧師，讓牧師能夠把他的時間投入在事工。一開始的支援可能不充分，但可以漸漸增多。

► 一個人想要成為牧師但在等待財務的支援，你會對他說什麼話呢？

例外

保羅解釋神的計畫是要牧師得到支援，但是保羅自身的事工有時卻是例外，他在幾個地方工作養活自己（帖撒羅尼加前書二 9，帖撒羅尼加後書三 8）。

新成立的教會或許無法完全支援牧師，當宣教士到新的地區傳講福音，有可能得不到很多支援。因此傳道人必須是因為渴望追隨神的呼召而傳道的人，即便他沒有薪資可拿，也會因為心中的呼召而事奉。

假如牧師不願意在必要時工作養活自己，沒有薪水仍舊宣講，那他就沒有對神付出應有的愛。有些人會為了金錢去做他們不會為神做的事，我們應該願意為神做任何事。假如牧師認為自己太重要，以致不能工作養活自己，他應該記住保羅的典範。沒有比保羅更偉大的宣教士，但保羅願意做任何必要的事以完成事工。

保羅說他傳講福音是因為神的呼召，若不這樣做，他無法討神的喜悅。傳道人擁有特別的責任，他若是不順服，會遭受神的審判（哥林多前書九 16-17）。

► 牧師對事奉的動機應該是什麼呢？

使徒彼得說長老是照顧羊群的牧羊人，樂意牧養及帶領他們，他的動機不應該是為了金錢（彼得前書五 1-2）。

底馬原先是使徒保羅的幫手，但因為貪愛現世而離開保羅（提摩太後書四 10）。想像這是何等榮幸能在第一代的教會與保羅同工，但因為物質主義的引誘，底馬離開神的事工。有些牧者愛這世界多於愛神，有些就此離開事奉的道路，但有些則使用事奉做為得到世間物質的手段。

假教義的教師的一個特色就是，他們所做的一切是為了錢（提多書一 11；彼得後書二 3）。

▶ 請一位同學替大家讀哥林多後書十二 17-18。從這處經文我們學習有關保羅與提多的什麼事呢？

▶ 請一位同學替大家讀腓立比書二 19-22。從這處經文我們學習有關提摩太的什麼事呢？

因為對神的愛，保羅樹立服事的典範，提摩太與提多都追隨保羅的典範（腓立比書二 19-22；哥林多後書十二 17-18）。

財務的問責

地方教會擁有財務的問責是重要的事，使徒保羅替我們樹立典範。當他從一個教會收取奉獻要拿到另一個教會，他擁有見證人並確保一切都是公開透明（哥林多後書八 20-21）。

世人不信任管理錢財的人，他們假設許多人偷取管理的錢財，他們相信許多牧師只為金錢而服事。地方教會擁有財務的問責制度，以證明他們的牧師能夠被信任，這一點非常重要。

▶ 哪些作法可以幫助教會，讓人看見奉獻被誠實地使用？

就財務的問責而言，奉獻應該由數個人收取及點算，而非只是一個人。除了牧師以外，應該有人記錄金錢如何支出。

有些牧師教導所有的十一奉獻屬於他們，聖經沒有教導所有的十一奉獻應該歸給牧師，十一奉獻有幾個用途（申命記26：12）。

牧師應該協助管理十一和奉獻的使用，以便照顧教會的事工。會眾會更樂於奉獻，假如他們看到教會信實地使用獻金。

七要點論述

1. 新地方的事工應該強調福音並吸引正確的人。
2. 成熟的教會不是依賴外界的支援或領導。
3. 機構幫助教會的方式不應該削弱地方的支援。
4. 給予援助的機構時常阻礙教會的事工並造成依賴。
5. 教會應該支援牧師，讓牧師能夠把他的時間投入事工。
6. 教會應該建立財務的問責制度，證明他們的誠實。
7. 牧師應該被他對神的愛和渴望事奉激勵。

第八課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 測驗：請學生默寫至少五個要地方教會來支援的理由，以及四個宣教機構的財務政策。
3. 提醒：學生應該計畫三次示範教學，示範教導本課的部分內容給非本班的學生。

第九課

什一奉獻

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。

老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。

測驗：每位學生應默寫需要地方教會支援的六個原因中的五個，以及上一堂課中的每當看到▶符號時，請讓學生回答問題。

介紹

在某些地方，什一是一個有爭議的主題。有人認為什一奉獻的觀念與靠恩典得救並不相符。他們認為這聽起來像是為救贖付出代價。有些人不想承擔支持教會的責任，只在自己想要奉獻時才奉獻。在本課，我們將探討什一的聖經基礎和實際目的。

▶ 你聽過甚麼拒絕什一的理由嗎？

萬物之主

基督徒明白神是宇宙萬物的所有者。神是我們的創造者，我們屬祂。祂創造了我們，賦予了我們能力，並創造了我們使用所有的資源。萬有靠祂所造，因祂而立，並為祂的榮耀而存在（歌羅西書一 16-17）。

神也透過救贖來擁有我們。祂為我們的救贖付出了代價。祂把我們從因罪而應受的審判中救贖出來。我們欠祂我們生命，因為耶穌為我們而死（哥林多前書五 14-15）。

神也因拯救而擁有我們。作為罪人，我們處於撒但和罪惡的力量之下。救恩使我們脫離那邪惡的控制（使徒行傳廿六 18）。

因為我們屬於神，所以我們擁有的一切都屬於神。

▶ 舉例說明如何管理神的財產。

神明確的指示

有時，神透過為我們所擁有的一部分來具體的指示表明他對一切的所有權。當我們服從神的指示時，就表明我們願意在所有事情上順服祂。

例如，當神把亞當和夏娃放在伊甸園裡時，他就限制他們不能吃某棵樹上的果子。該特定的命令提供了順服的證明。

神的特定要求使我們有表現順服機會。如果人沒有在生活的某些方面遵循神特定指示，則表明他在其他的地方也不會遵循神的一般指示。

一位婦人向牧師抱怨說，她不明白為什麼神沒有祝福她。牧師問她是否有順服神。她說：「是的，我正在努力做對的事情。我不知道我應該做些什麼。」牧師提醒她，她沒有去教會。他說：「妳可能不知道神要妳做什麼，但妳知道祂在星期日要妳做什麼。如果妳在那一天沒有依照自己已知道的去做正確的事，那妳在其他的日子中可能也就沒有順服神。」

聖經中有幾個例子，說明神對人的生活給出了具體指示。神給順服的人獎賞，而不順服的人則受到懲罰。獎賞和懲罰並不僅影響了須順服神的生活面向，人的選擇也影響了生活的每一部分。

特定指示的例子

(1) 伊甸園中那棵特定樹上的果子

神告訴亞當夏娃不要吃那棵特定樹上的果子。在他們不順服之前，他們是有福的，並且生活在神的同在之下。當他們違背這吩咐時，他們失去了與伊甸園的聯繫，破壞了與神的關係，並為全人類帶來了詛咒（創世記三 17-19）。

(2) 第七日

神給安息日的限制。那天沒有順服神的指示的人也表明了他在其他日子沒有順服。不順服神帶來了詛咒，影響了生活的每個部分（以賽亞書五十八 13）

(3) 耶利哥

耶利哥是以色列進入應許之地時第一個被以色列摧毀的城市。神告訴他們，從耶利哥取來的一切都要獻給祂。其他城市則沒有這個要求，神給耶利哥做了特別的指示。不順服的結果導致戰鬥失敗，三十六個人的死亡和一個家庭的死亡（約書亞記七5）。

(4) 掃羅和亞瑪力人

神告訴以色列的掃羅王滅盡亞瑪力人，並殺死所有的人和動物，掃羅並未順服。他聲稱他順服神，即使他沒有遵守特定的命令。神拒絕掃羅做王（撒母耳記十五 3、9、20-23）。

(5) 土地的安息日

土地本應在第七年休息。百姓不聽神的話，不為土地守安息日。如果一個農夫在第七年不順服神，他可能在其他年份也不會順服神。當百姓不聽話的時候，神允許他們徹底失去土地。因地被擄而享受其安息七十年（歷代志下卅六 21）。

(6) 初果

以色列人應該向神獻出他們田地裡初熟的土產。如果他們聽從了，神就會祝福田地的生產（箴言3：9-10）。不僅是他們付出的部分，而是他們整個莊稼都受到祝福。如果他們不遵守神的吩咐，他們的田地就不會被祝福。如果一個人沒有獻出神所要求的部分，那麼他也不會在其他部分上順服神。

(7) 什一奉獻

神吩咐要什一奉獻。如果一個人沒有什一奉獻，就表明他在金錢上沒有順服神。他也沒有將其餘的百分之九十用於神的榮耀。神必保守那什一奉獻者的財產（瑪拉基書三 10）。如果人不願意奉獻支持事工，他的所有財產都會受到詛咒（哈該書一 6）。

一家商店的老闆去旅行。在離開前，他告訴他的員工：「店顧好，並要確實掃地。」當他回來時，地板還沒有被打掃。員工說：「我為您照顧了商店。」店主說：「因為你沒有做我要求的掃地工作，所以我知道，在你所有工作中，你取悅的是你自己而不是我。」

► 一個人如何表現出他是順服神的？

什一奉獻的初衷

► 什一奉獻該運用哪裡呢？

舊約的祭司職分是由什一奉獻所支持的（民數記十八 20-21）。祭司支派的利未人沒有分得土地（申命記十八 1-4）。他們因在聖殿的服事而得到生活上的供應。神的計劃是讓利未人專注於事工，而不是從事經商。

什一奉獻曾被用來支持聖殿的敬拜和其負責人。什一奉獻還被用於邀請窮人來參加敬拜與餐會（申命記十二 17-18、十四 22-29）。什一奉獻也曾被用來幫助窮人，寡婦和外國移民（申命記廿六 12）。

► 現今在運用什一奉獻上有甚麼不同？

以色列人知道自己忠實地奉獻什一後，他們便可以禱告求神的祝福（申命記廿六12-15）。不願奉獻什一是在搶劫神，但將什一奉獻進「神的倉庫」將帶來無窮盡的祝福（瑪拉基書三 8-10）。

► 若有人說他太窮了無法什一奉獻，你該如何回應呢？

什一奉獻的現今意義

有人說什一奉獻只是舊約的制度。

► 有理由相信什一制度不是舊約的短暫要求？

(1) 亞伯拉罕

亞伯拉罕在摩西律法傳給以色列更早之前就把十分之一交給了麥基洗德。這表明，這是在摩西之前的一般原則。什一不是從舊約律法開始的，而是從一開始就是一個原則（創世記十四 20；希伯來書七 4）。

(2) 雅各布

雅各答應向神奉獻十分之一（創世記廿八 20-22），即使摩西的律法尚未頒佈。雅各已經知道這是奉獻給神的原則。

(3) 耶穌

耶穌肯定了什一，且沒有說什一是古時候的東西（馬太福音廿三 23）。

(4) 保羅

保羅告訴教會成員要在「一週的第一天」奉獻，因為他們已經興旺起來了（哥林多前書十六 2）。因此，他們要按他們所得的比例奉獻。舊約中百分之十的準則向我們顯示了神認為合理的比例是什麼。沒有理由認為神的觀點已經改變了。

(5) 今天

神仍然計劃讓那些全職服事的人在經濟上得到事奉的支持。「傳福音的人應該為福音而活」。神並沒有計劃讓牧師們工作來支持自己，而沒有時間奉獻給他們的服事。哥林多前書九 11-14說，給予屬靈利益的人應從他所服事的人那裡得到經濟的補助。哥林多後書十二 13表明，當保羅向他們傳道時，教會通常在經濟上支持他。

有時會聽見有人訝異地說：「那人都有固定什一奉獻！」我不禁要問什一在猶太人中既不是什麼大新聞，也不是只有名人才會做事情，為何在現今什一奉獻居然變成基督徒中令人訝異的消息？若在當時沒有什一奉獻是危險的，那現在沒有盡到什一奉獻的責任更是危險。

〔金口若望（John Chrysostom）的以弗所書證道篇，寫於西元四〇〇年前〕

教會政策

教會應期預那些忠心會友的什一奉獻。教會不應向尚未得救的人傳講什一奉獻。

第一次來教會的人，不應覺得自己有義務奉獻金錢給教會。

教會不應該試圖向那些參加聚會但尚未委身的人收取什一稅。

教會應確保人們瞭解奉獻什一不是救贖的一部分。沒有人應該認為什一奉獻可以幫助一個人得救。

教會應無償服事會友和社區。

所有教會會友都應知道教會是如何運用奉獻的金錢。教會應遵循謹慎的資金管理程序，使每個人都知道教會是誠實地運用的奉獻的金錢。

什一奉獻並不只屬於牧師。什一奉獻應是為了支持教會的事工。然而，支持牧師應該是教會的優先事項。

「無論你從事什麼職業，都應該要什一奉獻。」〔奧古斯丁（Augustine）〕

七要點論述

1. 神是我們和我們所有的擁有者。
2. 什一奉獻是對教會和神的承諾。
3. 一個不願意奉獻的人，在他的財務上是不順服神的。
4. 什一奉獻並不是為救恩而付出的。
5. 什一奉獻是神支持教會事工的計劃。
6. 神祝福什一奉獻和犧牲奉獻。
7. 什一奉獻是我們依靠神供應的承諾。

第九課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 訪談作業：學生需訪問三個不同的教會的會友，問他們對其他教會的看法和所有基督徒間有怎樣的合一？撰寫訪談三位會友的短文。
3. 提醒：學生應該計畫三次示範教學，為非本班的學生教導本課的部分內容。

第十課

洗禮

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。
老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。
學生應該繳交有關上一課訪談作業的短文，全班可以討論他們的一些訪談。
當看到▶ 符號時，老師應盡量讓同學回答。

洗禮的由來

▶ 請一位同學替大家讀馬太福音三 1-12。

在新約中，我們透過施洗約翰的事工首次認識了洗禮的概念。然而，洗禮並不是施洗約翰所發明的。法利賽人就曾為改信猶太教的外邦人施洗，但因為法利賽人認為猶太人本來就是神的子民，所以不為猶太人施洗。而施洗約翰的儀式不同之處就是他也為猶太人施洗。

▶ 施洗約翰拒絕為誰施洗？他拒絕的原因為何？從這當中能看出受洗者必須具備的條件是什麼？

有法利賽人來尋求施洗約翰為他們施洗，但施洗約翰認為他們並未悔改，因此拒絕為他們施洗。

法利賽人認為，因為他們是猶太人，所以他們不需要認罪悔改，而施洗約翰則希望他們能瞭解，神真正的子民是那些愛祂並願意事奉祂的人。單單因為猶太人身份就宣稱自己是神子民的人就好比不結果的果樹。神不會接納他們。

▶ 請一位同學替大家讀約翰福音三 22-23以及四 1-2

耶穌基督的傳道生涯中很強調洗禮，但他並不親自替人施洗，而是由他的門徒施行。門徒們所施洗的人數甚至超過了施洗約翰。

▶ 請一位同學替大家讀馬太福音廿八 18-20

在耶穌傳道生涯的末了，他指示門徒們到普天下去，使萬民作他的門徒，並為他們施洗。

我們知道這個使命並不僅限於使徒們，不然要完成任務得花費好幾世紀。耶穌承諾他將與門徒們同在，直到世界的末了。由此可看出，他所賦予的使命與許下的承諾是給世世代代的教會。

從新約中我們可以看到初代教會遵從了這個使命字面上的意思（使徒行傳二 38、八 38）。

▶ 請一位同學替大家讀哥林多前書一 12-17 保羅為何慶幸自己並未在哥林多教會中替太多人施洗？

洗禮在當時代表的是進入教會。哥林多教會內部的分裂導致信徒們分別追隨著不同的領袖。保羅在信中提醒他們，受洗代表的不是他們變成了某一個人的追隨者，而是變成了基督的追隨者。他不願哥林多教

會的人認為他替人施洗是希望信徒追隨他，因此很慶幸自己並未替太多人所施洗，畢竟保羅重視的是福音的宣揚。

► 從這段經文中看出初代教會普遍的洗禮方式是如何？

從這段經文可以看出初代教會遵從了耶穌的誠命，四處為人施洗。洗禮並非單單為了以色列人，也不是一個暫時性的儀式，而是福音傳到哪，哪裡就洗禮。

從一開始，教會就將洗禮視為罪人公開認罪悔改並加入信徒的團契的見證。

對大部分人來說，受洗的那一刻並不是他們成為基督徒的時間點。一個認罪悔改的罪人在相信基督的那一刻就已獲得救贖，而獲得救贖之後，他便應該遵從神的誠命受洗，以表明他將遵從基督為主的新生命。當然，也有一些例外的情況是在受洗時才相信基督並經歷信仰的轉換。然而，正常情況下，洗禮是個人的救贖已經完成的見證。

「基督教洗禮是一個莊嚴的儀式，象徵的是接受耶穌基督的救贖，並宣示遵從神的聖潔與公義。」

〔威利與庫爾拜特遜（Wiley & Culbertson），《基督教神學導論》（Introduction to Christian Theology）〕

► 你會對宣稱自己受洗時便已成為基督徒的人說什麼？

常見的錯誤：認為洗禮是改信的一部分

有些人將聖經中關於洗禮的經文詮釋為救贖的一部分，並認為一個人惟有洗禮後才算真正獲得救贖。亞拿尼亞對掃羅說：「起來，求告他的名受洗，洗去你的罪。」（使徒行傳廿二 16）然而，洗淨我們一切的罪的是耶穌的血（約翰一書一7），而用水洗禮代表的僅是個人的精神狀態。亞拿尼亞吩咐掃羅的，是將他的「信」具象化，用洗禮來象徵罪惡被洗淨。

希伯來書十 22，信徒應將心中天良的虧欠灑去，身體用清水洗淨，而後來到神的面前。我們無法完全確定經文中的「清水」指的是否是洗禮，但即便它是，經文也沒未曾提及洗禮就是救贖，僅單純說我們應當遵從神的誠命受洗。

耶穌在約翰福音三5中對尼哥德慕說人應從水和聖靈而生。由於耶穌的前一句講的是人應該重生，因此尼哥德慕想的是肉體的重生，他也因而感到困惑。但耶穌說的，是人若要見神的國，不但要從肉身生，也要從靈生。而「從水而生」指的便是從肉身生。

洗禮並不是讓人符合救贖的條件或獲得救贖的方法。某些教會擔憂信徒將信仰寄託於洗禮而非救贖，並認為既然洗禮無法換來救贖，就根本不應該施行洗禮。然而，任何一個基督的誠命都應當被遵守，但我們也不能認為遵守誠命就會換來救贖。

洗禮可以被稱為一種領受恩典的方式，但這並不表示洗禮足以救贖我們，或是會自動帶來恩典。如果一個受洗的人沒有信心，那他的洗禮就沒有任何價值。因為洗禮是神設計給我們的，所以它是一種領受恩典的方式。當我們抱著信心及對神的順服受洗，則神的靈便在我們心中建立起基督徒的人生。

► 我們為何需要受洗？

神學象徵主義

► 請一位同學替大家讀羅馬書六 3-11。根據這段經文，洗禮象徵的是什麼？

聖經告訴我們洗禮象徵的是基督的死、埋葬，以及復活。信徒受洗見證的是他與基督的救贖聯合，使徒更說我們是「受洗歸入基督。」

在救贖中，我們領受的是基督的死所帶來的恩典，但某種意義來說，我們也與他同死。基督因罪而死，但那個罪不是他自己的罪，而是世人的罪。在救贖中我們認了罪，也離開了罪，因此，我們對罪而言也已經死了。

「我們所需要的恩典不是來自水，而是來自聖靈的動工，而洗禮象徵的便是聖靈的動工。恩典不是來自餅與酒，而是來自它們所象徵的救贖。」
〔米利（John Miley），《系統神學》〕（John Miley）

羅馬書六章的主軸是戰勝罪惡，但經文講的不只是罪被赦免，而是罪不再繼續做信徒的主（12-14節），信徒也不繼續在罪中（1節）。

在救贖中，我們也與基督同活。當我們向著罪死去時，我們也像基督從死裡復活般獲得新生，開啟了一個戰勝罪惡且不受罪所綑綁的人生。

洗禮的方式

關於洗禮方式應該用水在頭上彈灑，用水澆灌，還是全身浸入水中？

大部分有施行洗禮的基督教會多以全身浸入的方式洗禮。

這些基督徒認為全身浸入洗禮才是正確的洗禮方式的原因有幾個：

1. 「洗禮」（baptize）一詞源自於希臘文的浸入或蘸。
2. 洗禮象徵的是基督的死、埋葬，以及復活，而最好的表達方式就是浸入（羅馬書六 3-5）。
3. 聖經中，人們往往進到水裡受洗（馬可福音一 10、使徒行傳八 38）。
4. 除了因個人健康因素或在沒有足夠的水的情形下，初代教會皆以浸入的方式施行洗禮。根據大約在西元七〇年完書，主要摘要了使徒的教導的《十二使徒遺訓》中記載，若水不夠時，信徒可以以澆灌的方式受洗。

因為以上的原因，許多基督徒認為浸入洗禮才是符合聖經及歷史的洗禮方式。

另有其他的基督徒認為還有一種符合經文的洗禮方式。舊約中有記載以彈灑的方式來代表救贖，而新約也有記載以血彈灑。因為以血彈灑象徵救贖，因此以彈灑來施洗也能代表救贖（聖經中關於彈灑的記載，請參照出埃及記廿四 8、希伯來書九 19-20、十 22、十二 22-24、民數記八 6-7、以賽亞書五十二 15、以西結書卅六 25，以及彼得前書一 2）。

由於聖經中並未明確記載洗禮的方式，因此我們應當包容對洗禮方式持不同意見的基督徒。

小兒洗禮

教會是在神的誓約中生活的信仰共同體。當一個罪人認罪悔改並加入這個共同體時，洗禮便是他改信的見證。

但若是一個基督徒父母所生的嬰孩又當如何？小孩已是信仰共同體中的一員，而小孩在成長到足以做出改信的抉擇前，是受到神的接納的。

有些教會認為幼兒應該接受洗禮以做為他加入信仰共同體的象徵。當小孩成長了並選擇接受教會的教義時，這些教會會進行所謂的「堅信禮」。有些教會認為小孩出生便在教會中，也接受了他所被教導的教義，因此沒有必要再經過改信的階段（例如：天主教會、路德宗，以及英格蘭教會）。其他有在施行小兒洗禮的教會則認為改信的過程相當重要（例如早期約翰·衛斯理所帶領的循道宗便認為即使是幼兒時期就已受洗的信徒也必須要經歷改信的過程）。

有些人認為舊約中的割禮也具有相同的功能。小孩受割禮象徵的是他活在誓約中，並不需要等到他成長到足以瞭解誓約為何。

早期的教會也有施行小兒洗禮。希波律陀（Hippolytus）在西元二一二年關於使徒傳統的紀載中寫道小孩應當受洗，而若小孩的年紀不足以表達自己的意見，那他們的父母可以代為表達。俄利根（Origen）則在西元二四八年寫道使徒會有施行小兒洗禮。奧古斯丁（Augustine）在西元四〇〇年也寫道小兒洗禮不但從使徒時代便在教會內施行，他也未曾聽說有人拒絕幼兒施洗。

在使徒行傳中，使徒們有時會替一整個家庭施洗（十一 14、十六 15、33），而我們也可以假設他們有替幼兒洗禮。

反對小兒洗禮的原因

1. 新約中的信徒都是做了信仰見證後才受洗。他們都是認罪悔改並相信福音的人，而經文中並沒有關於小兒洗禮的教導。
2. 小兒洗禮不符合受洗者向著罪已死，今為主而活的初衷。
3. 歷史上，小兒洗禮的結果就是製造了許多並未真正改信但卻認為他們是基督徒的會眾。

有些教會不施行小兒洗禮，而是為幼兒進行「奉獻」的儀式。儀式中，父母將小孩獻給神，並承諾將以基督信仰教導小孩。這些教會中，當小孩成長到足以瞭解認罪悔改及信仰時才會施行洗禮。

對一個曾受小兒洗禮的人傳教時，不需要否定他所受的洗禮。卻應強調一個人沒有認罪悔改及救贖的信仰前，是不會得到救贖的。若一個人活在罪惡中，就沒有理由單因自己的受洗便認為自己是基督徒。

受洗的時間點

► 教會應該等多久才為改信者施洗？

新約中，改信者立刻就受洗了。洗禮象徵的並非信仰上的知識或成熟度。

有些教會則希望改信者可以成為基督徒的榜樣，因此要求改信者必須經過一系列的教育與靈命增長後才得以受洗。他們希望看到改信者能先過上一段基督徒的信仰生活，以降低他們受洗後又叛教的機率。

洗禮是改信的見證，而不是信仰知識或成熟度的表徵。因此，改信後不久就應該受洗。等待就意味著我們不是很確信這個人是否真的相信了，也顯現我們懷疑他的個人見證，而這也可能導致他自己的信仰變得薄弱。

若一個人遵從信仰並作了見證，神就將恩典賜予他，因此洗禮也是領受恩典的方式。

如果一個人不瞭解福音，也沒有展現出領受恩典所帶來的轉變，那他不應該受洗。但若他瞭解福音並且展現出生命的轉變，那他便應該盡快受洗以更加堅固自己的信仰。

推遲受洗

有些宣稱自己是基督徒的人會推遲自己受洗的時間；他們認為自己已經相信，也已經認罪悔改，但他們還不要受洗。有時一延就延了好幾年，有時甚至一路等到臨終之際。

當一個人不願意受洗時，往往意味著他不願意許下受洗所伴隨的承諾。或許他不願意委身於教會，或許他在生活中還沒有停止犯罪，又或許他不願意公開見證自己基督徒的身份。

如果一個人真正改信，那在受洗之前便已經是基督徒，也不需要洗禮才能變成真正的基督徒。然而，若他不肯完全認罪悔改並為基督作見證，那他就還不是基督徒。

► 你會對一個宣稱自己是基督徒但卻不願意受洗的人說什麼？

奉誰的名施洗？

► 牧師施洗時應該說什麼？

當耶穌賦予門徒大使命時，他指示門徒們要奉父、子、聖靈的名給萬民施洗（馬太福音廿八**19**）。

奉聖父、聖子、聖靈的名受洗就是在三位一體的權柄之下受洗。耶穌說他不願意奉自己的名來時所說的「名」（約翰福音五 **43**）與施洗時所奉的「名」也有相似之處。

有些教會認為牧師在施洗時，要說「我奉父、子、聖靈的名為你施洗。」另有其他教會則認為奉三位一體的名施洗時，正確的說法是「我奉耶穌的名為你施洗。」

新約當中可以找到幾個關於洗禮的教導，而這些教導中的用詞跟耶穌賦予大使命時所用的詞則有不同之處。五旬節時，彼得對眾人說要「奉耶穌基督的名受洗。」（使徒行傳二 **38**）他也奉耶穌的名為以弗所的信徒施洗（使徒行傳十九 **5**）。在哥尼流家中講道時，彼得也吩咐眾人應奉主的名受洗（使徒行傳十 **48**）。保羅則暗示說哥林多教會的信徒是奉耶穌的名受洗的（哥林多前書一**12-13**）。

使徒行傳將奉耶穌的名所施行的洗禮與施洗約翰的洗禮（施洗約翰的洗禮在使徒行傳中也被提及七次）及其他宗教的洗禮區別開來。

乍看之下，教會似乎以奉耶穌之名施洗來遵從耶穌的誠命。第一世紀的牧師在施洗時說的可能就是「我奉耶穌的名為你施洗。」在教會創立的頭幾年，最主要的問題就是一個人是否相信耶穌，若信了耶穌，他便是一個基督徒。

然而，根據很早期的教會歷史，教會在施洗時強調的是三位一體。在第一代教會中，有宣稱自己相信耶穌，但對於神的信卻不太正確的信徒。《十二使徒遺訓》中載明受洗者需浸入水中三次，每一次浸入前要分別對父、子、聖靈，闡明信仰。西元二四八年以前的作者也說當時教會中普遍的方式是在洗禮時提及父、子，以及聖靈（希波律陀、俄利根、特土良（Tertullian）等）。

當今世代的問題是某些宗教團體否認三位一體的存在；他們宣稱相信耶穌，但不相信耶穌是一個分別於聖父與聖靈之外的人。他們相信耶穌是父、子、聖靈的名字，因此奉耶穌的名施洗。他們也相信父、子、聖靈就是一個人。五旬節教會就是這樣的教會之一。

相信三位一體的當代教會在施洗時會說：「我奉父、子、聖靈的名為你施洗」，藉此確認對耶穌的及三位一體的信。

洗禮的形式

改信者應站在一起面向觀禮者。當會眾聚集時，可以帶領他們唱幾分鐘的詩歌。

請一位同學讀馬太福音廿八 18-20。

牧師應對著會眾說：「今天在這裡要受洗的人已經為自己的罪悔改以及對基督的信仰作了見證。既然洗禮代表的是耶穌的死與復活，這些人藉著洗禮也證明他們向著罪已經死了，如今為神而活。他們開啟了順服神的新生。」

接著牧師應該帶領教會替受洗者禱告，並包括類似下面的禱文：「主啊！我們感謝祢的恩典所帶給這些人的救贖及靈命，我們也感謝祢救他們脫離罪惡的權勢。我們祈求聖靈的力量每天充滿他們並帶給他們得勝的生命，使他們成為社會的見證以及教會的祝福。」

受洗者應逐一進到水中走向牧師，而牧師在為每個人施洗前都應該要說：「我奉父、子、聖靈的名為你施洗。」

洗禮後，會眾應一同吟唱詩歌，另也可請人帶領大家簡短的禱告。

七個總結陳述

1. 耶穌的門徒在他的傳道生涯中便替人施洗。
2. 初代教會在福音所到之處都有為人施洗。
3. 洗禮象徵著耶穌的死、埋葬，與復活。
4. 洗禮是救贖與在基督裡重獲新生的見證。
5. 信徒在改信後應盡快受洗。
6. 信徒不應單單因為已受洗而假定自己是基督徒。
7. 教會在洗禮時應確認三位一體的教義。

第十課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 訪談作業：學生應該找三個已受洗的信徒，詢問洗禮對他們來說的意義是什麼，並簡短寫下他們的答案。
3. 提醒：學生應該計畫三次示範教學，為非本班的學生教導本課的部分內容。

第十一課

聖餐

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。

老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。

請學生繳交上一課的訪談報告。

看到有▶ 記號時，請讓學生試著回答問題。

前言

老師或請學生簡短分享以色列出埃及的故事，讓一些學生補充故事的細節。出埃及記第十一 - 十二章是有關第一個逾越節的故事。

守聖餐的起源

逾越節是以色列人民離開埃及前一晚所吃的慶祝筵席，他們不只慶祝神拯救他們出埃及，也慶祝神對他們的憐憫，神擊殺了埃及人卻越過以色列人的家門口，沒有擊殺他們（出埃及記十二 27），因此這個事件是神展現對祂子民憐憫的象徵。

在神拯救他們脫離埃及後，以色列人每年都有吃逾越節的筵席，神指示他們逾越節的儀式，包括要吃的特別食物及儀式用的血。

拯救以色列人出埃及就是救贖，這不是說那天得救的以色列人，他們罪完全得赦免且與神和好，而是說他們從奴役中得解放，得到神的憐憫，鮮血是神要求的一部分，這些細節讓這救恩事件成為基督所帶來的救恩的象徵。大多數的以色列人慶祝逾越節，但沒有瞭解完整的意義。

在耶穌與門徒共度的最後一個逾越節晚餐上，他解釋了逾越節的意義。當他說「你們也當如此行，為的是紀念我」時（路加福音廿二 15-20），他設立了教會日後要守的一個儀式，教會稱這儀式為「主的晚餐」、「聖餐」、「聖體」或「彌撒」。

保羅寫道教會要定期守這儀式直到耶穌再來（哥林多前書十一 24-26），教會也有其它在特別時間所舉辦的團契筵席，不應與聖餐儀式搞混，例如，當聖經說初代信徒「在家中擘餅」，應記住在這邊擘餅純粹是指在不同人的家裡吃飯（使徒行傳二 46），這些信徒在不同會友的家中彼此團契，一起吃飯；教會也會舉辦不同於聖餐的「愛宴」（猶大書 12）。

聖餐的意義

▶ 請一位同學替大家讀約翰福音六 47-58。

耶穌說 he 自己是來自天上的糧，他們要吃他的肉，喝他的血，這些話讓聽的人著實嚇了一跳。

► 耶穌這番話的意思為何？

耶穌說他是為世人之生命所賜下的糧（約翰福音六 51），意思是他將犧牲自己成為罪的贖價，他把自己的犧牲比喻成是糧食和飲水，就如人活著需要食物，耶穌必須接受基督為了永生得犧牲自己。

► 請一位同學替大家讀路加福音廿二 15-20。

在與門徒度過的最後逾越節的晚餐上，耶穌說餅就是他的身體，酒是他的血，為了他們的救恩，他要犧牲生命。

餅與酒¹²

► 為什麼耶穌要在聖餐儀式上用餅和酒？

耶穌在聖餐上使用餅和酒有幾個原因。餅（麵包）是基本的食物，世界許多地方都有餅（麵包），餅（麵包）不只代表普遍的食物，也代表生命，因為糧食是生命的基本需求；在當時除了水之外，酒是最普及的飲品，酒也有歡慶的意思。

有些現代教會聖餐儀式上用酒，即便他們平時不喝酒；有的教會使用葡萄汁，因為不想鼓勵喝任何有酒精的飲品，在新約時代，葡萄汁被稱做是酒，無論它是新鮮的果汁或在任何發酵的階段。

有些教會則完全改變聖餐上吃喝的東西，對於聖餐典禮使用不同的東西要非常謹慎。摩門教使用麵包和水，但他們不相信基督教的贖罪教義。

在有些國家，麵包和酒並不普遍，他們的基本糧食和飲品可能是其他的東西，在那樣的情況下，教會在認真禱告後，或許可以考慮使用其他的選項。

不是真的身體和血

羅馬天主教和東正教相信餅和酒會變成耶穌真正的身體和血；有的教會相信他的身體和血真實存在聖餐的餅和酒，大多數改革宗的教會相信餅和酒是基督身體和血的象徵，不是真的身體和血。

當耶穌擘餅和遞葡萄汁給他的門時徒，他說：「這是我的身體…這是我的血」，耶穌當時仍站在他們當中，與他們在一起，他還沒犧牲他的身體與血，顯然地，他是說餅和酒是他身體和血的象徵，不是真的指他的身體和血，聖餐時用的餅和酒也應該是以這樣的象徵來看待。

救恩是藉由耶穌一次的犧牲而成就，他的死不會重覆發生，因為聖餐是崇拜和信仰的行動以紀念耶穌受死的事件，餅和酒沒有必要是真的耶穌的身體和血。

¹² Image: "The Lord's Supper" taken by Allison Estabrook on Oct. 14, 2022, retrieved from <https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52476662295/>, licensed under CC BY 4.0.

因為羅馬天主教相信教會有權力賜下基督真實的身體與血，所以很多天主教徒相信教會也有權力掌控誰能得救，他們認為假如神父拒絕某人領聖餐，那人就不能得救。許多人相信得救是透過領聖餐。

聖餐是基督替我們而死的象徵會比較恰當的看法。守聖餐同時，神也賜下恩典給用信心回應的參加者，聖餐是給得救的人，但他們不是因為領受聖餐而得到救恩。

- ▶ 為什麼不要認定耶穌說餅和酒真的是他的身體和血這樣的說法？
- ▶ 為什麼救恩不需要依靠聖餐儀式的餅和酒成為真正基督的身體和血？

恩典的管道

聖餐經常被稱做恩典的管道，當人願意相信基督的贖罪，以信心領受神設立的聖餐，聖餐就成為恩典的管道。基督徒應順服神，遵守以下聖經的命令，不該忽視恩典的管道。

若人沒有相信基督就領受聖餐，恩典不會自動就臨到那人。

若有人沒有存敬畏的心領受聖餐，是自取滅亡（哥林多前書十一 27-29）。

悔改與信心是救恩的必要元素，聖餐則不是，聖餐是順服的行動和信心的表現，假如基督徒無法領受聖餐，他仍是基督徒。

恩典的管道是神指定的渠道，藉此渠道，聖靈能與人的靈魂交通。〔威利與庫爾拜特遜（Wiley & Culbertson），《基督教神學導論》（Introduction to Christian Theology）〕

- ▶ 基督徒領受聖餐是有必要的嗎？請解釋。

守聖餐的正確方式

使徒保羅糾正哥林多教會分享聖餐的錯誤方式，這是一番值得後世謹記的珍貴指正。

- ▶ 請一位同學替大家讀哥林多前書十一 20-34。

守聖餐的那日，他們各自帶食物烹煮，每個人自顧自的吃吃喝喝，沒有分享，也沒有等待一起享用食物，有的人吃太多，有的人則餓肚子，有的甚至喝到酒醉。

- ▶ 保羅給他們哪些明確的指正？

保羅告訴他們不要讓聖餐變成餐會，教會有愛宴和團契聚餐，但那些都不是守聖餐的時候，他告訴他們要等候大家一起開始。

保羅回顧耶穌為教會設立聖餐時所用的方式，耶穌先遞餅再來是遞酒，並解釋餅與酒的意義。重要的是聖餐的參與者都要以敬畏的心來守聖餐，並紀念聖餐的意義。

保羅說人應省察自己確保沒有「不按理」守聖餐，有些人的詮釋是在生活的一切細節上都討神的喜悅，這樣的人才能守聖餐，但這不是這節經文的教導，保羅這邊是指守聖餐時的方式，若有人是以隨便及輕率的方式來領受聖餐，就會自招審判。

守聖餐的時候，會眾一起禱告是很好的作法，可安排不同的人在敬拜不同的時間帶領禱告，也可以有一起唱歌讚美的時刻，守聖餐的敬拜應是安靜且有次序，不是大聲且不自主的歡唱大叫時刻，這段時間是安靜默想耶穌為我們救恩所付出的犧牲。

合宜的聖餐領受者

► 誰可以領受聖餐？

耶穌教導門徒守聖餐的作法，並告訴他們要一起守聖餐，好讓大家知道聖餐是給基督徒的，聖餐不該是給信奉其他宗教的人，崇拜其他神祇的人是在膜拜鬼，這樣的人不能同時也敬拜基督（哥林多前書十 20-21）。

假如有人明顯地活在罪中，沒有悔改，他就不該領受聖餐。領受聖餐是見證我們認同基督的死，任意犯罪的人沒有這樣的見證。

顯然犯罪的人如淫亂、拜偶像或是醉酒的都不是基督徒（哥林多前書六 9-10），聖經告訴我們不能與犯這些罪，但還稱自己是基督徒的人來往（哥林多前書五 11），因此這樣的人不能領受聖餐。

若會友犯罪，但拒絕教會的指正，就該視他為沒有得救的人（馬太福音十八 17），因此他不能領受聖餐。

聖餐是屬於基督徒特別合一的表現，英文*communion*這字（華語的翻譯為聖餐）有這樣的意味，使徒說守聖餐就是同屬一個身體的表現（哥林多前書十 16-17），因此若有人是毫不在乎的罪人，他就不能有份於這屬基督徒的合一。

牧師的責任是帶領基督徒守聖餐，但不用負責他們生活上的所有細節，假如有人自稱基督徒，沒有公然活在罪中，牧師可以接受他的見證。

真實得救的人接受聖餐所代表的贖罪意義，無論他是否為某間地方教會的會友，因此，地方教會的會籍資格不應成為領聖餐的條件。

真實的悔改的信徒就有資格領聖餐及受洗禮，假如他願意受洗，就不應等到受洗後才能領受聖餐。

若會眾中有基督徒和未得救的人，包括公然活在罪中的人，聖餐就不應給開放給全體會眾，應是另外排定時間給那些可以領受的基督徒。

► 有哪些理由說明那些明顯活在罪中的人不能領受聖餐？

聖餐的次數

► 聖餐應多久一次？為什麼？

每間教會守聖餐的次數不盡相同，從每週、每月、每年到沒有特定的時間或極少守聖餐的都有。

聖經沒有講明守聖餐的次數。

有些人在還沒得救之前相信宗教儀式能讓他們得救，然而他們在得救且不再碰觸宗教儀式後，可能會對任何的宗教儀式感到不舒服，於是就認為不要常守聖餐。

有些人則一味地相信宗教上的儀式，他們想常守聖餐，因為聖餐幫助他們感到有得救了。

牧師重要的責任之一就是解釋聖餐的意義，幫助會眾瞭解如何讓聖餐成為與神關係的祝福，並同時對聖餐有正確的觀念。

執掌聖餐一切事宜的恰當權力

► 誰有權力分發聖餐？

聖經告訴我們每位信徒都是祭司（啟示錄一 6，彼得前書二 5、9），這是說我們可以直接敬拜神也能幫助別人敬拜神，與神親近不需透過任何的中間人，因為耶穌是我們的最高祭司，他讓我們能自由親近神（提摩太前書二 5，希伯來書四 14-16）。我們需要依靠耶穌，常常以頌讚為祭獻給神（希伯來書十三 15）。

因為每位信徒都是祭司，我們可以有理由說任何信徒都可以分發聖餐給其他信徒，特別是沒有牧師的情況下。然而，有一些原因表明，聖餐應在牧師的指示下來進行。

聖經沒有直接了當地說聖餐就只能由牧師主持和分發，但是保羅有特別指示聖餐就是要以有秩序及敬畏的方式來進行，這是給小組的指示，領袖有責任要帶領小組。教會的會眾自然地依賴牧師來確保聖餐的一切程序都合宜，牧師有責任管理聖餐的事宜。

► 再看一次哥林多前書十一 27-34的警語。

因敬畏基督身體和寶血，不能忽視保羅的聖餐指示。假如有人以隨便的態度守聖餐，他就有罪，已經有好些衰弱的、患病的，也有些死了的，這些人就是自招審判。保羅說假如這些人能小心地審視自己，他們就可以不用遭受神的審判，保羅也說他之後會有更進一步的指示。

恰當地分享聖餐是很重要的事情，不只是能避免由於誤用導致的傷害，也能得到神定意給我們的益處。

我們可以合理的認為使徒期許教會的領袖必須確保會眾遵守聖餐的指示，因為聖餐的重要性，會眾也會想要牧師幫他們用合宜的方法守聖餐。

牧師也有特別的責任，因為聖餐不能分給參與其他宗教或公然活在罪中的人。

因此，聖餐通常是由牧師或接受牧師指示的人員來主持，牧師可以在聖餐禮拜請求其他人的幫助，牧師不在時也可以授權給其他人來主持並分發聖餐給會友。

聖餐流程的例子

聚會：應有定期的聖餐禮拜給參與聖餐的人，假如聖餐是在一般的崇拜當中進行，教會的領袖就必須知道哪些人可以領聖餐。

經文：守聖餐前，要唸聖經。可以簡短分享經文，但不要冗長，聖餐禮拜可用的經文有馬太福音廿六 26-30；馬可福音十五 22-28；路加福音廿二 14-20；約翰福音十 11-18；約翰福音九 1-6；約翰福音十九 16-19；約翰福音廿 26-29；哥林多前書十一 23-26；希伯來書十 11-17；希伯來書九 24-28；希伯來書四 12-16；啟示錄一 12-18；以賽亞書五十三 1-5或以賽亞書五十三 6-12。

禱告：請人帶領禱告，禱詞內容包括如「主，我們感謝你透過耶穌的犧牲為我們預備了救恩，感謝祢賜下白白的恩典。我們聚集分享聖餐，見證我們靈命對祢的依靠，展現信徒的合一，祈求賜下每日恩典，每日討主喜悅」。

分聖餐餅：聖餐餅可由牧師或牧師指派人員來分發。牧師分餅時可說：「這餅代表基督的身體，為了我們的救恩而捨」。聖餐禮拜中，會眾要安靜並敬虔。有些教會的牧師會請會眾先把餅拿在手中，等大家都拿到餅在一起領受；有些教會的慣例是拿到餅就可自行先領受。

禱告：牧師或牧師選定的人可以帶領會眾做個簡短禱告，感謝神的恩典。

分聖餐酒：牧師可說「這酒代表耶穌的寶血，為了我們的救恩而捨」。有些教會分發個別的聖餐杯，一些教會是傳遞一個公用的聖餐杯，有些的做法是每個人把拿到的餅沾聖餐酒。無論方式如何，重要的是聖餐要以有秩序及敬虔的方式來進行。

禱告：牧師或指定的人可以帶領敬拜禱告。

聖詩：會眾可以一起唱首詩歌。

七要點論述

1. 聖餐源自猶太人的逾越節筵席。
2. 逾越節代表基督所帶來的救贖。
3. 聖餐餅和酒是耶穌身體和寶血的象徵。
4. 聖餐不會自動讓領受的人得到救恩。
5. 若領受的人願意相信基督的贖罪並以信心領受，聖餐就能帶給人恩典。
6. 聖餐不該分給公然活在罪中的人或是其他宗教的信徒。
7. 牧師有責任確保以合宜的方式進行聖餐。

第十一課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 訪談作業：訪問三位信徒，詢問聖餐對他們的意義，將訪談寫成短篇的摘要。
3. 提醒：學生應該計畫三次示範教學，為非本班的學生教導本課的部分內容。

第十二課

教會紀律

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。

老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。

學生應該繳交上節課的訪談作業給老師。

當看到▶ 符號時，老師應盡量讓同學回答。

地方教會的定義

在討論教會紀律前，請複習一下第三課中對地方教會的定義：

「地方教會是由一群信徒所組成的屬靈家庭及信仰共同體。教會為認罪悔改的人帶來福音及團契，施行洗禮及聖餐，在敬拜、團契、宣教，以及信徒訓練上同工，藉由聖靈的恩賜成就基督的事工，順服於神的話語之下，並在聖經的教導上、恩典的經驗中，以及聖靈的生命裡合而為一。」

現在讓我們來看看教會紀律的定義。

教會紀律的定義

教會紀律是指教會以共同的方式回應信徒犯下的罪，其旨在維護教會合一、堅守真理、保護信徒免受錯誤的影響，並將犯了罪的信徒帶回接受救贖的道路及教會的團契中。

▶ 請參考教會的定義以及教會紀律的定義，思考一下教會的本質並試著解釋教會紀律的必要性。

教會紀律的必要性

若有位信徒回到行罪惡的道路上，但卻繼續參與教會活動時會發生什麼事？若有位信徒並不真心相信教會的基本教義，而傳錯誤的道理時該如何？若有位信徒得罪別人又不認錯時又該如何？

耶穌曾經責備過那些沒有實行紀律的教會。別迦摩的教會中有教師傳假道理卻沒有被撤職（啟示錄二 14-16）；而推雅推喇教會則有一位耶穌稱為耶洗別的婦人，引誘信徒行姦淫並祭拜偶像，因此耶穌也責備了這間教會（啟示錄二 20）。

聖經告訴我們光明和黑暗沒有相通，事奉神的和事奉其他神的也沒有相干（哥林多後書六 16-17）。

為了學習上的簡便，我們先概述為什麼教會紀律有其必要性，後面再檢視聖經的經文如何支撐這些論點。

- 1. 教會紀律是必要的，因為教會必須要合一。**教會的合一建立在聖經的教義上以及聖靈的生命中。從「教會」的定義中便可以看出信徒在靈性上連結是何等的重要。這樣的連結是建立在與神的關係上以及恩典的經歷中。如果一個信徒失去了屬靈的生命，他就無法擁有基督的連結，而如果一個信徒拒絕接受真理，拒絕認罪悔改，或拒絕承認錯誤，他就無法繼續與教會合一。

2. **教會紀律是必要的，因為教會必須堅守真理。**容許信徒不斷的犯罪就無法堅守真理。教會的信徒如果不斷地違反真理，那教會就無法在世上持守真理。
3. **教會紀律是必要的，因為教會必須保護信徒免於受到誤導。**如果信徒很明確地犯了罪但卻仍然以基督徒的身份受到敬重，那其他的信徒也會被引誘犯罪。
4. **教會紀律是必要的，因為教會需要幫助犯了罪的信徒恢復。**教會必須將犯了罪的信徒引導回接受救贖的道路。如果一個犯罪的信徒不需要面對自己的罪，那他就不太可能認罪悔改。雖然要求他面對自己的罪可能會使他生氣，但之後他也比較可能認罪悔改。

教會紀律的目的並不是為了懲罰，因為懲罰信徒不是教會的責任；惟有神可以懲罰罪惡。教會的作為是為了導正，而非懲罰。

► 如果教會對於公開行罪惡的信徒不實行紀律會發生什麼事？

「教會內部的掌權與政府的掌權截然不同。教會內的掌權是建立於謙卑以及弟兄姊妹之間的愛。這個愛是從教會的頭——耶穌基督而來，並遵照他的話語及精神實行。」
〔葛拉克（Adam Clarke）
，《基督教神學》（Christian Theology）〕

耶穌對於教會紀律的教導

► 請一位同學替大家讀馬太福音十八 15-20。

耶穌曾教導我們如何處理信徒之間的衝突。如果一位信徒覺得被另一位弟兄姊妹得罪，那就應該私底下找他談話。由於衝突多半僅是因為兩人之間存著誤解，所以藉由這樣便得以化解大部分的問題。若這兩位信徒坦承而謙和，那他們便能順利解決他們之間的問題。

信徒之間的關係是非常珍貴的。如果有人覺得被他人得罪，那這兩人之間的關係便會受到傷害。被得罪的一方應該用謙和及良善的態度來面對得罪他的人，並展現出他們兩人的關係有多麼重要。他可以說類似這樣的話：「弟兄，我相當感謝你為教會所帶來的祝福。對我來說，你是非常重要的朋友，但我覺得被你冒犯了。我希望我們的良好關係得以維持，所以我才直接找你談。」接著向對方解釋他如何冒犯到自己，但避免用苛刻的言語或控訴的語氣。同時，要準備好傾聽、理解，並饒恕對方。

依據耶穌的教導，如果確實有人得罪了他人卻又不認錯，被得罪的一方便應找一兩位受到敬重的信徒一齊再與他談一遍。記得要再一次向對方強調他在基督裡是如何被愛的，以及你們之間的關係是多麼重要。

如果他仍然拒絕認錯，那就應該將他的行為告知教會牧長。牧長們與他對談完後若他仍拒絕認錯，那麼教會就應該共同決議將他認定為非信徒。

認定一個人為非信徒不代表我們應該無禮地對待他，但表示他不再是教會的一份子也不再在教會裡帶領任何事工。同時，教會應該將他視為外邦人，不得再領受聖餐（17節）。教會必須讓他知道他們不再將他視為信徒，但會持續為他的認罪悔改禱告。

耶穌也曾教導我們關於饒恕的功課（馬太福音十八 21-35）。如果一個人認錯並認罪悔改，那我們也必須要準備饒恕對方。

► 當你要修補一個得罪你的人之間的關係時，你會怎麼對他說？

保羅對於教會紀律的教導

► 請一位同學替大家讀哥林多前書第五章。保羅在這個章節中所面對的景況是什麼？

使徒保羅針對哥林多教會中一個行淫亂的特定案例也留下了教導。

保羅告訴他們教會紀律並非針對教會外的人，而是針對教會內的人（**11-12節**）。教會信徒應當一同採取行動（「就是你們聚會的時候」），並將這個人從教會中趕出去。

若有「稱為弟兄」的人犯下了十一節中所列出的罪時，信徒應該拒絕與他往來。這麼做的目的是要讓他知道他不是基督徒，也讓世界知道這個人不是教會的一份子。另外，也應該撤除他教會內的職務。而由於領受聖餐比起一同聚餐來說象徵更親密的基督連結，因此這樣的人也不可繼續領受聖餐。

保羅暗示了兩個這麼做的目的：其一是保持教會內的聖潔（**6-7節**），畢竟如果信徒行罪惡，那教會就不可能合一。

另一個目的是將犯罪的人帶回領受救贖的道路（「使他的靈魂在主耶穌的日子可以得救」）。如果他持續犯罪，教會卻繼續接納他，那他會認為自己沒有問題，便不太可能認罪悔改。但若教會對他實行紀律，那麼他就比較可能認罪悔改。

這個做法被稱為「把這樣的人交給撒但」。另外一個例子是保羅將傳假道理的教師交給撒但（提摩太前書**1-20**）。犯罪的人必須理解到他並不在神的祝福與遮蓋下，因為行罪惡的已在教會外成了撒但的奴僕。如果他不認罪悔改，那罪惡的生命最終會將他毀滅。

► 請一位同學替大家讀提多書三 **10-11**。

若有人傳異端思想，教會應該先警告他兩次，在那之後便應棄絕他。聖經告訴我們這種人已經背棄了自己的良心。

異端並不是指教義上微小的相異之處，而是與福音的基本教義相抵觸的假道理。我們不應該隨意地指控別人傳異端，因為有些人可能對於教義的解讀有誤，但內心仍忠心地跟隨基督。

► 請參閱帖撒羅尼迦後書三 **6**以及**14-15**，並試著解釋這兩段經文中的教導。

牧師的紀律

牧師時常遭到批評，也常常身陷容易遭道不實指控的景況中。因此，牧師以成為眾人榜樣來建立信徒的信任是相當重要的。

對於牧師的指控，若沒有兩三個證人，便不應該採信（提摩太前書五 **19**）。教會的領袖應監督牧師善盡職責，也應參與牧師被審查或撤職的過程。當教會的事工被質疑時，這些領袖們便扮演著維持教會合一的角色。

► 為什麼牧師犯罪特別嚴重？

恢復的過程

我們應當謹記，教會紀律的目的之一是將犯了罪的信徒帶回救贖的道路及教會的團契，但教會的功能並不是確定犯罪的人得到應有的懲罰。當信徒認罪並悔改時，教會也須有允許其恢復的過程。

針對一些比較小的罪，若信徒馬上認罪悔改並修正自己的行為，他便可以繼續參與教會活動。哥林多前書六 9-10則列舉了如行淫亂、偷竊、醉酒等較嚴重的罪。犯了這些罪的信徒應被撤除教會內的職務並撤銷會籍。

恢復的過程則是在犯了罪的信徒認罪後開始的。若是犯了比較嚴重的罪，則他不能馬上恢復會籍及教會職務，而是必須經歷過一段時間方能完全恢復。

恢復的第一步驟是認罪。

行了罪惡的信徒應先向被他傷害的人、跟他一起犯錯的人，以及他的屬靈領袖認錯。

恢復的第二步驟是切割。

不好的人際關係或是會帶來不良影響的人際關係都應該被結束掉，而任何在行罪惡的過程中直接使用的物品或曾被誤用來行罪惡的物品也都必須丟棄。行了罪惡的信徒應該藉此展現出不再回到罪惡中的決心。

恢復的第三步驟是在恢復的過程中的問責。

這一個步驟需要花一些時間才能完成。犯了錯的信徒應該定期向屬靈領袖（可以是牧師或執事會）會報他恢復的狀況。他應該報告他戰勝試探的過程，並分享他是如何保護自己免於再度落入試探中。

這個面對及問責的過程，可以藉由屬靈領袖所指派屬靈導師來更密切地關心正在經歷恢復的信徒。導師應該頻繁的與該信徒對話（甚至可以每天聯絡），而這位導師與該信徒應為同一性別。

這個問責的過程至少應該持續數個月，而如果長時間犯下道德方面的罪惡又牽涉到他人時，那問責的過程應該要更久。在這段時間中，該名信徒不可做任何形式的帶領或教導，但如果他是真心認罪悔改，那他仍然可以領受聖餐。

這一段問責的時間並不是在暗示說這位信徒不是基督徒，畢竟一個認罪悔改的罪人便已經被饒恕及救贖了。這一段時間的目的是要讓他可以從行罪惡對他所造成的影響中恢復、建立更強的屬靈規律，並展現出一個穩定的基督徒人生。

聖經告訴我們，要在教會中擔任領袖的人在教會外也應該有好的名聲（提摩太前書三7、10）。而如果一個以前公然行罪惡的人剛剛信主，那在他擔任教會領袖的職務之前，應該先讓世人看到他過一個基督徒的人生。若不這麼做，看起來就像是教會指派了罪人擔任教會領袖。同樣地，教會在指派剛剛經歷過恢復的人擔任領袖職務時，也應秉持此一原則。

恢復的第四個步驟是重新見證信仰。

這個步驟代表的是這位信徒完全的恢復，得到了教會的信任，且可以擔任教會分配給他的任何職務。不過，比較高階的教會領袖職務（尤其是牧師）仍然需要一點時間。

► 試描述問責的過程，解釋其功能及目的。

教會會籍

大部份的教會除了基督教的基本教義外，都還有自己獨特的教義宣言，而這些宣言成了各教會間的相異之處。有自己的教義宣言的教會包括循道宗、長老宗、路德宗、浸信宗等。教會之間的差異並非異端，因此教會也不應該單純因為信仰不同教義就將信徒稱為罪人。

教會內的成員要能一起敬拜及同工，首先必須要能在教義的細則上達到共識。因此，教會也可能要求信徒必須認同他們的教義宣言。然而，雖然教會可以明定唯有認同他們的教義才能在他們的教會中合一敬拜，但卻不能說唯有相信他們的教義才是基督徒。

如果一個信徒不相信某個教會的教義，那麼那間教會可以拒絕接納他為會員，而如果一個會員教導或提倡的教義與教會本身的教義相衝突，那麼那間教會也可以撤除他的會員資格。

然而，信徒因為與教會的教義相左而被撤除會員資格，與他因為異端或明顯地罪惡行為被施行教會紀律是不同的。教會不能單單因為信徒不符合會員資格就說其不是基督徒。

如果教會對於會員資格有包括衣著、娛樂或其他行為上的要求，那教會自然可以因為會員不符合要求而撤除其會員資格。不過，這與教會因為明顯地犯罪而實行紀律是不一樣的。教會不可單因為會員拒絕履行教會對會員資格的要求就說他不是基督徒。

「聖經包含了救贖所需要的一切，所以任何不在聖經中或不能用聖經佐證的事物，就不應該被視為信仰的教條或救贖的要件。」
(英格蘭聖公會《宗教信綱》)
(Articles of Religion of the Church of England)

► 有哪些對於會員資格的要求是只有部份教會才有的？

帶領及參與敬拜

一般的教會敬拜應該是開放給公眾的，並邀請任何人來參與。

但是，如果有人有醉酒等脫序行為時，那麼教會便不應該允許這種人進入教會。另外，若有人穿著明顯不尊重或不雅，教會也不應該允許他進入。但是，要避免因為某人衣著不好或是不熟悉教會禮儀就拒絕其參與敬拜，這一點很重要。若有人因為覺得自己的衣服品質不夠好而不能去教會，那是很悲慘的。

如果有人人在敬拜的過程中有脫序行為，那麼牧師或是牧師指派的弟兄姊妹應該去勸戒他。如果他拒絕配合，那就應該禁止他繼續參加禮拜。

有些在教會中領唱或彈奏樂器的人本身在靈命生活上卻無法做為他人的見證。任何在台前領唱或伴奏的人代表的都是教會的立場，若他在生活中行罪惡，那其他人便會認為即使在生活中犯罪，教會仍然會接納那人為基督徒。

► 教會對於帶領敬拜的人應該有什麼要求？

常見的錯誤

教會信徒在處理教會內的問題時必須避免下列三個錯誤。

(1) 標準不一

有些罪惡看起來好像比其他的罪惡嚴重，但這之間的差異有時是文化因素所造成的。教會可能會因為文化因素而對處理不同罪惡的輕重程度有所不同，但是神呼召教會持守的不只是文化價值，更是聖經的真理。

有時教會對個人也會有差別待遇。如果某人的家族在教會裡有很大的影響力，那教會領袖在處理他的事情時可能會更加小心，但聖經也警告我們不可因為個人的地位而有所偏袒（雅各書二 1-9）。

(2) 沒有耐心

有時教會內的人會覺得教會處理問題的速度不夠快，進而在教會內外與人討論這個問題，並抱怨教會領袖不解決。然而，這只是替教會增加了新的問題並傷害教會的影響力。

(3) 缺乏愛心

有些人喜歡挑別人的錯誤，也很容易輕信傳言。他們嚴格地檢視他人，但卻不嘗試理解對方的立場。他們不會因為教會有人行罪惡而感到悲傷，反而更喜歡散佈壞消息。而他們對於教會的見證被傷害也不會感到抱歉。

牧師及教會內教導的教師都應該反駁流言謠言，更應教導信徒憎恨流言並拒絕聽信。

如果一個人愛神、愛教會、愛主內的弟兄姊妹，他就應該將教會內的罪惡視為一件悲哀的事情。當他聽到教會內有人犯罪的消息時，他會希望消息不是真的，而如果是真的，他也會希望犯罪的人可以得到恢復。他會協助教會避免遭受傷害，更不會過度散佈消息。

七個總結陳述

1. 教會紀律旨在維護教會合一、堅守真理、保護會眾免於受到誤導，以及將犯罪者帶回接受救贖的道路及教會的團契中。
2. 教會不可將一個犯了罪卻不認罪的人視為信徒。
3. 教會紀律的目的不是懲罰，而是改正與恢復。
4. 教會不可單因信徒不同意其教義或不履行會員資格要求就將其視為罪人。
5. 恢復的步驟有：認罪、切割、問責、見證。
6. 恢復的過程需要花一些時間，以利信徒從行罪惡對他帶來的影響中復原、建立堅強的信仰規律，並展現一個穩定的基督徒人生。
7. 教會應該避免標準不一、沒有耐心，以及缺乏愛心。

第十二課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 提醒：學生應該計畫三次示範教學，為非本班的學生教導本課的部分內容。
3. 將以下的經節分配給同學，請同學用一段文字解釋自己被分配到的經節教導了我們什麼？
 - 提摩太前書五 13、
 - 提多書二 3、
 - 加拉太書五 15、26
 - 及六 1、
 - 歌羅西書三 8-9、
 - 歌羅西書三12-15、
 - 腓立比書四 8，
 - 以及以弗所書四 29-32

第十三課

基督徒領袖的品格

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。

老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。

請學生繳交上一課的聖經經文作業。

每當看到▶ 符號時，請讓學生回答問題。

基督徒領袖的挑戰

本課所查看的經文特別適用於牧師及長執，但也適用於教會其它的領導位階，如教導的老師、家庭教會的負責人或是崇拜的帶領人，這些擔任領導職務的人都是教會所許可的，所以他們基督徒品格的榜樣就顯得格外重要。

領袖個人的品格比起他自我天生的能力還重要，神賦予基督徒領袖在其事工上所需的能力。

▶ 請一位同學替大家讀提摩太前書三1-7。

若人的動機純正，冀望成為牧師並沒有錯，但假如尊榮和權力或尋求獲利的機會是這人的動機，那他就沒有牧師的心。這樣的人應要渴求服事他人的機會。

這邊我們看到成為牧師和執事條件的兩處經文，出自使徒保羅分別寫給提摩太和提多的信，提摩太負責以弗所的教會，提多是負責克里特的教會，他們要負責指派牧師去牧養每個地方教會的會眾。

想像一下成為初代教會的牧師會是怎樣的情況！他沒有學術上的訓練、沒有關於牧會事工的書可讀、沒有機會觀察其它的牧師、也沒有機會長時間觀察教會的生態，因為他的教會是新創立的，甚至當時大多數新約的書卷都還沒寫成。

保羅告訴提摩太如何得到會眾的尊重，他告訴提摩太要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣（提摩太前書四12）。牧師無法透過要求尊重來獲得尊重。

▶ 牧師如何贏得尊重？

使徒告訴提摩太和提多有關成為牧師的資格，大多數的資格都有關基督徒的品格與成熟而非特殊的才能，因此須鼓勵每位基督徒培養這些特質。

牧師的資格

（1）無可指責

牧師不應做錯事，假如牧師自己都做錯事，是不可能帶領他人做正確的事情。牧師必須長時間展現言行一致的基督徒生命，以便教會能信任他並在社區有好見證。

(2) 只作一個婦人的丈夫

在世界許多地方，多妻制是常態，但神定意男人只能有一個妻子，牧師就要樹立這樣的模範。

(3) 警惕

牧師是會眾的保護者，應抵禦錯誤的教義和惡的影響力，必須教導會眾，讓他們的教義基礎紮實穩固，也必須隨時準備發出靈命危險的警告。

► 如果牧師沒有警覺他的會友所遇到的靈命危險，會發生什麼事情？

(4) 嚴肅

牧師必須嚴肅認真地看待自我的服事職務，不應衝動而草率做決定，必須能夠冷靜思考重要的議題，也絕不能讓個人考量、休閒或誘惑來影響思考方向。

「全能的父神已給你們善意以及力量和權力來做這些事，祂在你們身上成全了祂所開始的善工，透過耶穌基督讓你們在末後的日子能純全、無可指責」。

〔主教的成聖，《公禱書》
(The Consecrating of Bishops, Book of Common Prayer)〕

(5) 端正

牧師應行為端正不輕浮，學習表達敬重以及尊重所服事地方的習俗。

(6) 樂意接待

牧師必須回應他人的需求、願意與人分享，友善且樂於幫助初次見面的人。

(7) 善於教導

牧師必須能解釋真理好讓人能理解，也有責任多讀書和進修。

(8) 不酗酒

牧師不能允許自己受酒精的影響，也不能讓自己的行為舉止像受酒精影響的人一樣，相同的原則可適用在任何類似會影響精神的物質。

(9) 不打人

牧師不能用暴力威脅來達成自己想做的事，不能傷害冒犯他的人。請閱讀提摩太後書二 24-25。

► 有哪些合宜的方式讓牧師表達義怒？

(10) 不貪財

世人會因利益考量而改變說詞，某些行業的人如律師、業務或政客會受誘惑去竄改事實來取越人們。牧師也會受引誘因為神話語的真理並不取悅人，無論能否有利益，牧師都必須忠於真理。

「福音的宣揚和牧師關懷都屬服事職務，是神設立讓罪人悔改及信徒得造就的管道，因此神揀選自己的事奉者，特別呼召他們服事祂是再合理不過的」。

〔約翰·米利 (John Miley)，《基督教神學》
(Christian Theology)〕

牧師必須渴望看見教會的事工都能得到經濟上的支持，他必須帶領教會運作有如家庭般地關心會友，而不是總想著他們對他的回饋。

(11) 好好管理自己的家

牧師的領導能力要能展現在家庭中，他要能管束自己的孩子，假如牧師無法管理好自己的家，他也不會有能力治理教會，但不包含已長大成人，不受他權力管轄的孩子，因為牧師不用再替他們負責。

(12) 不是初信徒

如果太快讓人坐上權力的位置，他就會掉入驕傲自大的誘惑陷阱，驕傲就是讓撒旦墮落的罪。升遷應要隨著經驗累積，一步一步往上升。

▶ 假如人被太快賦予權力又沒有勝任，會造成什麼傷害？

(13) 好名聲

被指派成為牧師前，必須在教會外擁有好名聲，所作所為誠實且可信任，若悔改信主之前的名聲不好，就需要在成為牧師前，花時間建立良好的名聲。

▶ 請一位同學替大家讀提多書一 5-11。

大部分列在提多書的牧師資格也有列在提摩太前書。

▶ 在提多書中還有哪些其他的牧師特質？

這段經文強調牧師回應假教義的能力，牧師必須紮根於純正的教義並有能力辯護真理，不只是糾正那些相信錯誤教義的人，更是保護會眾不被誤導。

執事的資格

▶ 請一位同學替大家讀使徒行傳六 1-6。這段經文所描述的問題是什麼？

五旬節過後不久就任命第一批的執事，使徒們需要專注在禱告和宣揚神的話語上，有七個人被任命來協助管理教會的瑣事，執事幫助牧師打理教會事工上面的細節，他可以是傳教士，但不是必要的條件。

▶ 第一批執事的資格是什麼？

第一批執事的資格是有誠實、被聖靈充滿且有智慧，他們將管理教會的財務，所以誠實的名譽是必要的；他們的事工對教會有屬靈的影響，所以必須被聖靈充滿才能得到引導、恩膏和純潔；他們也須處理複雜的情況，所以智慧非常重要。

保羅列出執事的一些資格。

▶ 請一位同學替大家讀提摩太前書三 8-13。

(1) 受人尊敬

執事必須在他與家人、朋友和鄰舍的關係上都受人尊敬。

(2) 真誠

執事的一切所言都能讓人信任，身為執事將會聽到對他人的批評，也會聽到許多對於教會問題的意見，所以他必須是誠實無偽的人。

(3) 不好酒

執事不能受酒精的影響，他的行為必須受人敬重且言行一致。

(4) 不貪財

執事的責任是管理教會錢財和關心會友的需要，絕不可以是想從事工中圖利自己的人。

(5) 存清潔的良心，固守真道

當人墮入罪中時，經常就是開始相信錯誤的教義，但人若活在屬靈的勝利中，就比較會去持守真道。

(6) 承受試驗

賦予人執事的位置之前，應有機會給他展現事工上的智慧和可靠，有智慧的領袖在賦予人們權力的位置之前，會讓他們有機會服事。

► 有哪些例子可以讓人在沒有被賦予權柄的景況下還能幫助教會事工？

(7) 忠心的妻子

假如執事的妻子與人說長道短，又沒有基督徒的好榜樣，那執事的事奉一定會蒙損害。

(8) 善於治理家庭

就如牧師，執事也應要有能力好好管理家庭。

委身會友最優先

教會是由一群委身於神和彼此的信徒，他們組織起來為了完成在地教會的任務，教會事工運作所需的資源及人力來自這群信徒，沒有他們，就沒有教會。

走進生意場所的陌生人很重要，因為他可能是潛在的顧客，相同地，到訪教會的人也很重要，因為他很有可能加入這群委身的會友行列。就生意上來說，常客就是最重要的人，教會最重要的人就是委身教會的人。

因此，教會的職員應服事這群委身的會友，每位牧師和教師應以服事委身的會友和吸引更多人加入這個團體為目標。當有人得救並委身於教會時，或者當已得救的人意識到需要委身於教會時，團體的人數就

會增加。教會的職員應下工夫瞭解委身會友的需要，提供門徒訓練課程，屬靈指導，事奉訓練和團契聚會的型態，引導這個團體相互合作以滿足他們的需求。

成為有信仰的大家庭，教會承諾人力資源並尋找屬天資源來滿足教會團契成員的各種需要，讓世人看見神在生活每個面向的智慧，邀請未信者來信主並加入神的家庭。

► 若教會的領袖把培養這群彼此委身的信徒看為第一優先，會有怎樣的結果？

教會靈命最優先

雖然財務對教會是必要的（資助牧師，關懷會友以及其他的方面事工推展），但教會應首先聚焦於傳福音和使人做主門徒這些屬靈重點，牧師應成為主要的屬靈領袖，這是說牧師不應過度負擔教會的管理，理想的情況是教會會友擁有固定的工作或是自己的事業，並從所得中給予什一奉獻。初代教會任命第一批執事的目的就是要讓使徒能專注在禱告和傳道的任務（使徒行傳六 2-4）。

稱職牧師的特質

► 全班一起討論每點的重要性，以「為什麼這個特質重要？」做為討論的開始。

1. 他不讓其他機構分散他的負擔。
2. 他願意建立一個事工團隊，使用其他人的能力。
3. 他代領會眾就像屬靈家人般地分享生命，關懷所有人的需要。
4. 他出自對神及人的愛來服事教會，而非為了個人利益。
5. 他靈命的優先順序如崇拜、傳福音和靈命成長都是他事工的重心。
6. 他得到人們的信任及信心。
7. 他願意建立教會成為一個非屬他個人永久的機構。
8. 他代領教會邁向成熟，教導什一奉獻和能滿足需要的團契生活。
9. 他凡事誠實，包括金錢的使用。
10. 他善於管理財務和職員的能力。

事工專案領袖的特質

被選為教會運作的領袖應要有這些特質，教會領袖應培養會友擁有這些特質可以幫忙分擔教會的責任，也讓他們也加入領導團隊。

► 全班一起討論每點的重要性，以「為什麼這個特質重要？」做為討論的開始。

1. 信實參加聚會、什一奉獻、參與活動並有可信的基督徒見證。
2. 已有把自己的努力和熱情投入在地方教會。
3. 凡事誠實，並有高度的倫理標準。
4. 已展現積極和全力以赴的企圖心。
5. 有紀律、積極並時常自我改進。
6. 有能力去組織並領導他人，不是被吩咐做事時才表現做事能力。
7. 有能力勝任在專案所擔任的角色。

七要點論述

1. 領袖的個人品德比天生的能力重要。
2. 成為領袖之前，必須用時間展現基督徒的特質。
3. 在教會擔任職務的人就是教會品行的映照。
4. 財務管理對教會是必要的，因須資助牧師，關懷會友以及推動其他的地方事工。
5. 教會應首先專注於傳福音和使人做主門徒這些屬靈要點。
6. 教會領袖應專注培養對教會委身的會友團體。
7. 教會必須建立屬於會眾的永久機構。

第十三課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 每位學生都須研讀以西節書卅四 1-10並繳交讀後摘要。
3. 提醒：學生應該計畫三次示範教學，為非本班的學生教導本課的部分內容。

第十四課

屬靈的恩賜

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。

老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。

請老師收學生以西結書卅四 1-10的讀後摘要，可以與全班分享寫一些寫的不錯的作業。

每當看到▶ 符號時，請讓學生回答問題。

屬靈恩賜的定義

屬靈恩賜是聖靈賜給信徒做為教會事工使用的能力，是聖靈透過信徒所做的工，然而信徒可以選擇如何使用他的恩賜，也可能誤用了恩賜，屬靈的恩賜不同於天賦，但恩賜可能伴隨著天賦，無法很容易區別兩者。

各種屬靈恩賜

在新約的幾處地方都有提到屬靈恩賜和服事的角色，所列出的恩賜雖然類似但不完全一樣，聖經沒有列出所有屬靈的恩賜。

▶ 請一位同學替大家讀以弗所書四 7-12。

第 7-8 節告訴我們神的恩典以屬靈恩賜的形式賜給每個人，顯然使徒不是在談論救恩的恩典，因為在第 11 節他列出了神賜下的幾個服事角色。

神呼召人進入特別的事奉並賜下所需的屬靈恩賜，保羅列出了一些服事項目，而不是像在哥林多前書一樣列出屬靈的恩賜，所列事奉的角色有使徒、先知、傳福音的，牧師和教師，可以清楚看到，這些事奉的角色並不是完整的列表。

使徒：

耶穌在世上的服事結束後，特別揀選使徒來擴展教會，這些使徒因服事中所行的神蹟為大眾所知（哥林多後書十二 12），耶穌在世上服事的期間，他們全都親身認識耶穌（哥林多前書九 1，使徒行傳一 21-22）。

啟示錄有提到城牆十二根基所代表的意義就是十二使徒，表示他們在教會歷史中的獨特性（啟示錄廿一 14）。其他暗示只有十二使徒的經文有馬太福音十 2和使徒行傳一 26，猶大書第17節是暗指使徒已是過去的人，現今不再有活著的使徒。

先知：

有些人假設預言就是預測未來的事情，但新約提到傳揚神的話語就是預言，在舊約預言經常包含預測未來，因為預言是先知證明所傳講的信息是來自神的一種方法，舊約時代，大多數聖經的書卷都還沒寫成。

先知是接受神信息的人，接受到的信息可能包括或沒包括預言，信息的權威通常來自聖經。

傳道：「傳道」(evangelist) 這個字是來自「福音」這字，傳道是對個人或群眾傳遞福音的人，基督徒都應傳福音，但有些人就特別有傳福音的恩賜，牧師應做的事工也包括傳福音（提摩太後書四 5）。

牧師：

牧師不只是傳揚神神話語的人，也提供屬靈關懷給一群特定的人。

教師：

在教會，教師是解釋聖經及屬靈真理的人，牧師都應是教師（提摩太前書三 2，提多書一 9），但其他不是牧師的人也是有教導的恩賜。

► 請一位同學替大家讀羅馬書十二 6-8。

使徒在這處經文說明各人應朝神給予他的恩賜上面努力，而非把精力和時間都四散在不同的事工上面。

有些特別的勸誡是給特定的事工，例如領袖就該殷勤，不是看心情來引導身邊的人，而是時時確認自己有履行所有的責任；給予不應該是為了讓自己得到注意力，而是很單純地給予；「憐憫人的」就是幫助有緊急需求的人，憐憫人時應該高高興興，而不是一臉不情願的樣子。

► 請一位同學替大家讀哥林多前書十二 28。

保羅顯然無意在這處經節列出完整的恩賜或事工的角色，例如他沒有在這邊提到牧師，但他在以弗所書有關恩賜的經文有提到牧師。

使徒、先知和教師已在前面課程中討論過。

有些人受呼召去做神蹟和醫治的事工，每位信徒都有祈求神蹟的特權，神會回應信心，但有些信徒有辦明神旨意的恩賜並操練神蹟的信心。

有些人有幫助別人的恩賜，他們比起別人能更快看出人們的需求，看見幫助別人或教會事工的機會且非常能幹。

有些人則有帶領及管理的特別的能力，許多人認為領袖是最重要的人，但教會若沒有其他恩賜的信徒，領袖也無價值可言。

方言的恩賜是列在最後一項，或許使徒想要矯正那些認為方言是最重要恩賜的人。

彼得的原則

使徒彼得簡短地論述了有關屬靈恩賜的最重要原則。

► 請一位同學替大家讀彼得前書四 10-11。

在這段經文，我們可以看見至少六個屬靈恩賜的重點。

1. 信徒受託擁有神賞賜的屬靈恩賜，因此他們有責任為了神來使用這些恩賜，而不該認為自己就是恩賜的擁有者，我們要對神交代屬靈恩賜的運用。
2. 恩賜是用於服事他人，不是用來做為個人升遷或利益的使用。
3. 神的恩典是多樣的（多重的），有各式各樣的恩賜。
4. 人的言談要與聖經一致。
5. 服事時，要依靠神的力量。
6. 所有服事的目標都是榮耀神。

保羅的原則

哥林多教會是間擁有許多屬靈恩賜福氣的教會，他們對恩賜有些誤會，所以使徒保羅為他們解釋哥林多前書十二-十四章的屬靈恩賜。

這幾處的經文教導我們許多屬靈恩賜的原則，以下是一些讓我們學習的原則。

► 請一位同學替大家讀哥林多前書十二 1-3。

（1）教義檢驗的原則：屬靈的經驗應用大家所認識的真理來評估。

哥林多教會的信徒曾經是膜拜偶像的人，偶像不會說話，但靈會，許多異教的追隨者會對靈界的作為沒有防備之心，似乎認為任何有關靈方面的經驗都是好的，他們追求出神或是情緒狂野的境界，樂於受靈的掌控，即便這會讓他們瘋言瘋語或是做出放蕩的行為。

使徒警告說，被神的靈感動的，沒有說「耶穌是可咒詛」的。如果邪靈掌控了拜，就會有人透過所做的事情或言語來對神不敬，聖靈不會帶領會眾對神有任何的不敬。

「然而，不是每位用靈說話的人都是先知，只有走在神的道中的才是先知。從人的行為就可以辨明真假先知。」

（《十二使徒遺訓》成書於教會歷史的第一世紀。）

我們不該因是超自然的現象，就設想靈命的活動都是好的，這裡提到的試驗可以與約翰一書四 13 做比較，若自稱有聖靈的人所說的話與神話語抵觸，就不要信他。

► 有哪些宗教容許邪靈掌控膜拜者？請一位同學替大家讀十二 4-11。

（2）恩賜多樣化的原則：聖靈在每位信徒生命中作工，但方式不同。

這些經文強調聖靈用許多不同的方式作工，他選擇分配屬靈恩賜的方式，每位信徒都至少有一種屬靈恩賜，但沒有人會擁有所有的恩賜。

會友應用自我的恩賜來造就主內的肢體，神所賜的恩賜不是用在自己的利益上。

► 請一位同學替大家讀十二 12-26。

(3) 肢體的原則：每位會友都很重要，也彼此需要。

保羅把教會的會友比喻成身體各個部位，每個肢體都各有功能和用處，不該有肢體認為必須有如其他肢體一般才算是身體的一部分，例如耳朵不該認為它必須就像眼睛一樣才能算是同屬一個身體。教會弟兄姊妹沒有必須擁有某項特定恩賜才算是屬主的肢體。

不該有會友因為自己本身的恩賜，就認為他可以不需要其他會友，沒有了完整的肢體，身體就無法好好運作。

有些恩賜比起其他恩賜更容易引人注目，某些恩賜會被認為是屬靈地位的記號，神決定如何賜下恩賜，不會因恩賜就會有固有的地位。

► 有些人認為傳揚神話語的人就比清掃教會的人更屬靈，你會對有這樣想法的人說什麼？

► 請一位同學替大家讀十二 27-31。

(4) 事工角色的原則：神給每個會友他所需要的一切來完成屬於他們的特定事工。

這段經文替十二章做了總結，神呼召人們完成各樣的事工，事工不是個人升遷用，而是服事教會用。

唸十二 29-30 的問題，唸問題時，學生要回答，例如，唸到「豈都是使徒嗎？」全班就要回答「不是」。

因為事工不同，恩賜也不同，保羅問了一連串的問題，每題都暗指答案為「否定」，簡單說就是不是每位信徒都會有每項恩賜。

► 請一位同學替大家讀第十三章。

(5) 愛的原則：愛是永恆的第一優先，屬靈的恩賜不是永久的。

前三節說到我們不能以天賦、屬靈恩賜或個人的犧牲來彌補愛的缺乏。

以此做為個人的檢驗，試試看在 4-7 節中把有愛的地方都換成你自己的名字，想想這樣替換後是多麼貼切。

第 11 節不是呼召信徒要成熟，使徒把在世的生活比喻成是童年時期，在天的生活比喻為成年時期，有朝一日，我們將不再需要現在所需要的東西，現在需要預言和知識的恩賜因為我們的認知理解沒有完整，在永恆，不再需要屬靈的恩賜，這些恩賜會像「孩子的事」一樣被丟棄，就連信心和盼望有天也會不再有用處，因為一切的事都已成就，但愛仍是居於首要，具有最高的價值。

哥林多前書第十四章強調一個原則：溝通的原則，當然在這章也有教導其它的真理，但使徒多次解釋說明這個溝通的原則。

(6) 溝通的原則：事工建立在用人能理解的方式傳達真理。

► 請一位同學替大家讀十四 1-5。

宣揚神的話與比講其它語言還重要。

預言不只是對未來的預測，也是宣揚神的話語，在舊約，預言經常包括預測未來將發生的事，因為這是先知證明他的信息是來自神的一種方法，在舊約時期，聖經大部分的書卷都還沒成書。

今天傳道人可以從聖經來證道，說明他傳揚的信息來自神，仍然還是有超自然的面向在其中，因為神會給傳道人特殊的領悟並將真理運用在所面臨的景況中。

所說的話若用聽眾不懂的語言就沒有什麼用處，假如說的話沒人能懂，那也只有神能懂了。

有些人把「沒有人聽出來」解釋成是就連說話者都不懂自己所說的話，但這不是這句子的原本意思，假如有位德國人在我們教會做見證，稍後我們說「沒有人懂他說什麼」，這不是說那位德國人連自己說什麼都不懂。

在教會用沒有人能懂的語言祈禱或是主持神聖的典禮，是與神的話語和初代教會的慣例相牴觸。
(循道宗的宗教教條)

所說的話若沒有解釋，就不能造就教會。

► 對於經常在教會說沒人能懂的話的人，也沒人能翻譯他說的話，牧師該怎麼做？

在第 5 節，保羅說若人人都有方言的恩賜，那很好，但請注意哥林多前書四 8 和七 7。保羅在四 8 說若他們能像王一樣統治就好了，但他不期望這會實現，因為就連使徒都在受苦；在七 7 保羅說我願意大家都像我一樣不結婚，但不是每個人都有獨身的呼召，我們知道婚姻是神對大多數人的計劃。在十四 5，他簡單地強調願意人人都有方言的恩賜，但這不是暗指人人都會有方言的恩賜，在十二 29-30，他清楚的表明，沒有某項恩賜是每個人都要有的。

► 請一位同學替大家讀 14：6-19。

沒人能懂的言語毫無價值。

在第 6 節，保羅問：「有什麼益處呢？」若無法理解，就沒有益處可言，就連樂器的彈奏都必須依照某樣式或曲調，若沒有不過是噪音，完全沒有意義。小喇叭可以用來做為軍隊信號，假如小喇叭吹奏的聲音沒有按照排定的信號，沒有人會知道該是衝鋒陷陣或是打道回府，傳達就是整個十四章的重點。

沒人懂的話就如「向空氣說話」（9 節），這是在說這樣的言語完全沒有價值。

保羅說若有無法彼此瞭解，那彼此就像化外之人（11 節），假如有人想要持續說沒人聽得懂的話，這人並沒有試著造就教會，只是想要達成自己的目的（12 節）。

► 是什麼理由使人說沒人聽得懂的話？

保羅說假如說的話沒人能懂，這人的悟性沒有果效（14 節），保羅不是說這人無法瞭解自己，而是說他的理性對其他人沒有益處。

保羅說最好的方法是用悟性和靈來服事（15 節），在靈裡面不是說沒人能理解他。

他說沒有受教育的人很可能聽不懂所說的（16 節），這就確認了保羅所談的是真實的語言，他說我們不該對不懂的事情說「阿門」。

保羅說他很高興他會說許多語言，然而他寧可用悟性說五句教導人的話，強如說萬句方言（18-19）。

► 請一位同學替大家讀十四 20-25。

能讓人懂的靈語是榮耀神的。

方言的目的是傳福音（馬可福音十六 15-17）。

有些人相信方言的恩賜是聖靈的記號，但 22 節說方言的恩賜不是給信徒做憑據的，也就是說方言的恩賜不是向能說方言的人或是看見說方言的信徒證明任何事情。方言只有在能讓人理解的情況下傳福音時，它才是不信的人的憑據。

假若有人又墮落罪惡中，破壞了與神的關係，屬靈的恩賜的確有可能還持續替那人效力，所以屬靈的恩賜不能證明人的行為是對的或甚至證明他是得救的人。

假如有教會的訪客聽見會友全都在說方言卻不懂他們說的話，可能會認為他們都瘋了，但假如未信者聽見的是讓他認罪的真理，他就會瞭解神在那裡。

► 請一位同學替大家讀十四 27-35。

（7）秩序的原則：教會必須在敬拜中保持秩序。

保羅問：「為什麼大家都認為他們必須在禮拜中做些什麼？」哥林多的信徒認為若有人在禮拜中說話或帶領禮拜，那他就是重要的人，所以大家都想表現一下。

他說若有人說別人聽不懂的語言，那就要翻譯，不應該在敬拜當中花許多時間在那些沒有翻譯的事情上面（27 節）。

若沒有人翻譯，在聚會中不說別人聽不懂的語言（28 節）。

不該同時有兩個人說話（31 節），顯然地，因為每個人都想說話，有好幾個人同時說話，敬拜就變得一片混亂（31 節）。

有些人可能說他們無法遵守規定，因為聖靈感動他們時，他們無法控制自己，但保羅說先知是有能力自我控制的（32 節），他說神不會在教會引起混亂（33 節），聖靈不會感動人去做出違背聖經教導的事情。

► 保持有秩序敬拜的好方法有哪些？

顯然地，在哥林多教會的婦女造成教會的紛亂，她們有可能是在問問題而辯論起來，因為保羅說這些婦女應順服掌權的，有問題回家再問。理想的情況下，婦女可以在參與敬拜並服事，但必須要有秩序。

► 請一位同學替大家讀十四 36-40。保羅怎樣暗示他們與其它教會的關係？

（8）使徒的原則：每間教會都應順從使徒的原始教義

哥林多教會的信徒有屬靈恩賜的福氣，或許也因這樣他們開始認為不用聽從教會的權柄，保羅提醒神的道是由別人傳給他們，他們必須順服整個教會的教義，假如有人自認高過使徒的教導，那他就是無知，絕不該視他為有智慧或屬靈的人。

保羅告訴他們不要禁止各種語言的使用，方言的恩賜很重要，特別是在使用不同語言的各個地方，但這項恩賜必須依照聖經的指示來使用。

教會間屬靈能力的競爭

有些教會試著藉由展現屬靈能力來吸引注意力，他們相信神蹟和屬靈的恩賜是復興教會的指標，標榜許多醫治的神蹟，當中有些會友聲稱經常得到神的啟示，敬拜聚焦在展現屬靈的恩賜多過聖經，相信每位基督徒都要有方言的恩賜，想要看見敬拜中講方言，鼓勵大家要在敬拜中要主動表現，而過頭的表現就讓敬拜混亂，領袖群也試著讓自己出名，炫耀自己的屬靈能力，批評其它教會。

有些問題存在於喜愛屬靈表現而相互競爭的教會中，這類教會的會友，甚至是領袖都明顯地活在罪中，他們不瞭解因信心而展現出忍受生命風浪的成熟靈命，他們的領袖大多無法戰勝罪惡，也不尊重長者和靈命成熟的信徒，沒有聖經依據的操練說方言，大多數的會友都沒有真正經歷神蹟，但非常期望能經歷到神蹟。

真正有聖靈恩膏的教會應展現信心及有聖經依據的屬靈恩賜，教會應能引導會友培養能忍受困苦的信心並戰勝罪惡，與其像表演般地展現屬靈恩賜，教會應使用屬靈恩賜來服事有信仰家庭的需要。

► 嘗試藉由展現屬靈能力來相互較勁的教會有哪些現象？

七要點論述

1. 屬靈恩賜是聖靈賜給信徒做為教會事工使用的能力。
2. 每位信徒都能得到屬靈恩賜，但不是每個人都能期許擁有某項特定的恩賜。
3. 教會的會友都應像一個肢體般彼此各司其職、相互合作，每個恩賜都不可或缺，一樣重要。
4. 屬靈的恩賜伴隨事工的呼召。
5. 假如所說的話沒人能懂，就沒有價值。
6. 信徒必須小心使用他的恩賜來榮耀神和造就教會。
7. 從今時直到永遠愛神和愛人都是最重要的。

第十四課作業

1. 下一堂課之前，學生應該撰寫「七要點論述」的短文（共七段），文中應該解釋每個要點的意思及重要性。寫作的方式是向非本班學生解釋這些要點，此作業要呈交給老師。
2. 測驗：保羅所談的八個屬靈恩賜，學生必須能默寫出七個。
3. 提醒：學生應該計畫三次示範教學，為非本班的學生教導本課的部分內容。

第十五課

如何確認教會是否成熟

班主任須知

學生應該繳交前次上課內容「七要點論述」的作業給老師。
老師應該請幾位學生與全班分享他們所寫有關「七要點論述」的其中一項。
測驗：保羅所談的八個屬靈原則，學生必須能默寫出七個。

前言

本課以問題的形式說明成熟教會的特質，教會應思考這些問題以瞭解他們需要如何發展。

本班學生可能不是全都來自同一個教會，也可能不是能為教會做出改變決定的人，但他們可以使用這些問題來評估教會的成熟度，同時也替自己的事工訂定目標。

對於下列的問題，請利用所提供的解釋，討論問題的含義。想想教會可以做些什麼來發展它所需要的特點。

(1) 賦予教會靈命的小組在哪裡？

健康的教會通常有一些提供靈命養分的小組，這些小組可能是家庭式教會，主日學課程或是其它類型的小組，它們可能是有組織架構的或是非正式的，靈命的復興通常始於這些小組，教會的靈命不是只有在敬拜中得到養分或得到復興，靈命的責任感及生命轉變通常發生在小組中，教會的領袖們應確認小組有在實踐這些目標，假如現有的教會結構沒有在促進靈命的成長，就需要做出改變。

(2) 教會屬於誰？

除非有群委身的會友願意擔負起教會的事工和財務，是不可能會有成熟的教會。

假如事工是像在替牧師經營個人事業，教會永遠不會成熟。如果教會的建築是租來的，並由個人或外部機構支付租金，教會也不會成熟。

理想上，建物和事工應該都是由教會會友所擁有，假如教堂是租的，會眾就應負起房租的責任。

地方教會事工的建立應以機構的模式維持，直到基督的再臨。

(3) 如何資助在地事工？

教會最佳的財務狀況是一切事工都能由會友的什一奉獻來維繫，假如教會是由外界機構資助，這就不是成熟的教會，是間軟弱的教會，假如教會是由牧師或幾位贊助人來維繫而非會眾，會眾就是還沒成為有信心的成熟家庭。

什一奉獻是神支撐地方教會的方法，教會的領袖應教導什一奉獻並逐漸讓會友支持教會的事工，教會的運作不應依賴外界的支援，外界的支援應是用在建立教會能力的專案上。

(4) 教會贊助全職的牧師嗎？

聖經教導牧師要完全奉獻他的時間來做教會事工，但有時新成立的教會無法支付牧師的薪水，即使這樣教會仍應設立目標來支持牧師，讓牧師不用操心經濟重擔，可以全心專注在事工上。

(5) 是否有財務的當責制度？

應由一人以上來收取和點算奉獻，一些受到信任的會友應負責建立教會的財務優先次序和政策，會友也應知道教會的財務系統如何運作。

(6) 傳福音給教會外的人所用的方法有哪些？

教會的首要責任就是照顧委身的會友，然而教會必須不時地對所在社區中的未信者傳福音，一定要舉辦活動來讓教會外的人看見教會的工作並聽見福音。有些活動很臨時，領袖也要需要統整人力，有必要邀請並訓練有能力的會友來負責這些外宣的活動。

所有達成基督教任務的屬天方法中，傳福音居於首位。
〔米利 (John Miley)，《基督教神學》(Christian Theology) 〕

(7) 教會如何回應社區的需求？

教會應尋求回應社區需求的方法，讓人們看見神的愛和聖經的原則永遠是第一優先。

(8) 是否有哪些族群或經濟類型的人被排除在教會外展的事工中？

衣衫襤褸的窮人參加聚會時會受到歡迎嗎？即便社區中的父母沒有參加教會，仍歡迎他們的小孩來教會嗎？是否有某族群會認為教會不是他們去的地方？

(9) 如何歡迎教會的訪客？

教會應訓練會友招呼到教會的訪客，接待訪客最重要的目的就是讓他們覺得自在和受歡迎，要有一些人試著去認識到教會的新朋友，不只是邀請他們來參加下一次的聚會，還要邀請他們到小組聚會或家庭聚會，讓他們可以學習並問問題。

(10) 教會讓初信者立刻接受門徒訓練的方法是什麼？

無論是在教會或其它地方剛得救的人，不是只有邀請他來敬拜聚會，而是也邀請他參與即刻的門徒訓練系統。可以從牧師個別的探訪開始，也可以邀請他參加每週的小組聚會。教會要準備好服事這些剛得救的人。

(11) 教會如何描述成熟的靈命？

靈命成熟的人看起來是什麼樣子？要教導會眾成熟靈命的特質，這些特質不一定都伴隨著領導能力或恩賜，但有這些靈命成熟特質的人都是值得敬重的榜樣。

耶穌建立教會的方式是透過親自呼召和聚集使徒在身邊；訓練及教訓他們，並任命他們做宣教和聖禮的事工，清楚說明他決不更改的目的就是建造永續的社群團體，賦予他們能力，授權讓他們施洗，傳講主的道，教訓眾人並與復活的主一同慶賀逾越節的宴席。
〔奧登 (Thomas Oden)，《在聖靈裡的生命》(Life in the Spirit) 〕

(12) 什麼是有目標的屬靈建造系統？

教會的重要任務之一就是幫助會友的靈命建造（以弗所書四 11-13），教會的領袖不能只期望靈命的造就會自動發生，不該就只有證道，卻讓會友自動自發去造就自我的靈命，牧師應有一套系統來鼓勵會友運用屬靈紀律，對所有接受紀律的會友要負起責任，可以透過交談、小組、課程和其它方法來運用屬靈紀律。

(13) 是否有會籍的結構，讓人們有委身教會的方法？

想委身教會的人必須確切知道委身的意義，有些教會說他們沒有會籍的結構，但每間教會都有其方法知道誰是會友。每個人都需要知道誰是組成教會的人。

(14) 會籍資格的規定是否清楚且每個人都知道嗎？

每個人都應該知道成為會員需要作出哪些承諾。應印製成為會員的規定和程序說明。

(15) 會籍的規定是否可讓初信者快速融入教會？

準備好要委身教會的初信者應要能夠立即幫助教會，這不是說要給他職位或領袖的責任，而是說他應知道他是教會的一份子。

(16) 負責維繫教會價值觀和標準的團體是誰？

會眾中，有群決定教會本質的委身會友，他們可能是執事董事會或可被稱為治理單位的具有投票權的會友，領袖要特別花心思來發展這個團體，任何發生在這團體的變化都會影響教會的未來。牧師必須對這團體交代並隨時向他們稟報，他們和領導小組必須對教會有同樣的優先權。

(17) 教會是否有明確的異象？

牧師、領袖小組以及委身的會友一定要多多討論教會的目的和目標，一起制定能力可及的教會異象，會眾也須熟悉教會的異象。

(18) 會友知道教會的教義嗎？

教會所做的不能僅僅帶領大家敬拜和有屬靈經驗而已，當外面的人問會友說：「你們教會所信的是什麼？」會友應有好的答案，他們要能夠解釋基督教的基本教義和所屬教會的特別教義。

(19) 會友是否瞭解教會與其教派的關係？

教會應履行對其所屬機構的承諾，機構或協會舉辦的交流可協助強化教會的教義，應鼓勵教會的會友參加機構或協會所辦的活動。

(20) 如何規劃及評估敬拜？

領袖應以禱告的心來規劃敬拜，假如聖靈以意想不到的方式來帶領敬拜，那當然很棒，但領袖應有可遵循的計劃，一些小組長應一起開會籌劃敬拜的細節。

假如教會的敬拜很棒，會眾就會參與且享受在其中，教會應試著在敬拜的各個不同程序中安排許多不同的人，這樣能讓更多人感到興趣且投入。

(21) 洗禮與聖餐的進行是否符合聖經且有意義？

每位真誠的初信者都應已經受洗或是即將受洗，聖餐應是給有恩典見證的信徒，聖餐要對參加敬拜的人有益處。

(22) 教會是否有符合聖經的教會紀律？

教會應對抗罪惡，假如教會的會友犯罪了，就必須與他對質，目標是讓他悔改並重新過著靈命得勝的日子。

(23) 是否有分擔事工的小組？

事工要能成長就必須建造領袖團隊，每個人的影響力都有限，所能擔負的責任也有限，教會的事工不該變成一人事工。

(24) 是否有挑選、訓練和增加服事團隊人員的制度？

服事團隊沒有培育新的人才，服事就無法成長。團隊服事人員應要慎選，即便如此教會一定要尋找並培育能在將來承擔責任的隊員，事工的成長取決於培養更多的領袖。

(25) 是否有因應教會中的衝突和問題的制度？

沒有解決的衝突會弱化教會，要教導會友如何解決與人的衝突，教會的領袖不能忽視衝突而是隨時準備化解衝突，帶來和解。

對抗掌權勢力，甚至在未來會面臨更多艱辛的同一個群體，憑藉著與天上元首的連結已經贏得勝利，他們可以期待末日在主裡那種全然的喜樂，並與信實的眾聖徒一起讚美主。

[蒲柏，《基督教神學概要》(William Pope, A Compendium of Christian Theology)]

(26) 教會是否與其它教會合作來支持宣教？

假如教會真的想要看見神國度的進展，就不會只擴展自己在地的影響力，還會去支援其它的事工。願意替不能帶給自身教會任何利益的事工奉獻，這樣的教會就是彰顯神的榮耀。

(27) 教會是否協助新教會的成立

成熟的教會應幫忙鄰近新教會的成立，新教會所觸及的人是現有教會沒有關懷到的人。

(28) 教會的事工是否服務到會眾中所有的年齡層和各類型的會友？

孩童、長者、青少年、年輕夫婦的家庭、弟兄、未婚弟兄姊妹和等等其他人都對教會很重要，教會應從靈命成熟的所有程度來思考會友的需求。

(29) 會眾是否有相互合作來照顧彼此的需要？

教會一定要關照會友的經濟需求，大部分的需要應該由人們互相幫助來滿足，而不是由教會領袖來管理。若大多數的會友不覺得有責任幫助別人，那麼他們還沒有形成一個成熟的教會。

(30) 教會如何確保會眾的經濟需求有得到供應？

教會應請執事來確保有注意到會友的需求，使徒行傳中的初代教會就是為了這個目的任命了第一批的執事。

教會教義與實踐

作業紀錄

學生姓名 _____

每項任務完成時的初始。當學生獲得 70% 或更高的分數時，測試被視為“完成”。必須成功完成所有作業才能獲得 Shepherds Global Classroom 頒發的證書。

第課	七個陳述 & 段落	訪談	寫作作業	測試
第一課				
第二課				
第三課				
第四課				
第五課				
第六課				
第七課				
第八課				
第九課				
第十課				
第十一課				
第十二課				
第十三課				
第十四課				
校外教学				

環球牧者教室證書申請表格

如您也可以到我們的網站填寫證書申請表：ShepherdsGlobalClassroom.org