An introduction to the Church

Mark Dever

* Photo of: Mark DeverMark Dever is Senior Pastor at Capitol Hill Baptist Church, Washington DC. [View all resources by Mark Dever](https://www.theologynetwork.org/search/author/Mark%20Dever)
* [Share on Facebook](https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=334293021970&display=popup&href=http%3A%2F%2Fwww.theologynetwork.org%2Fchristian-beliefs%2Fthe-church%2Fan-introduction-to-the-church.htm&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.theologynetwork.org%2Fchristian-beliefs%2Fthe-church%2Fan-introduction-to-the-church.htm)
* [Print this Page](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/starting-out/an-introduction-to-the-church.htm)
* [Comment on resource](https://www.theologynetwork.org/email)

Introduction

The church is important in God’s plans, and so it must be in our own understanding. Though many systematic theologies have largely omitted ecclesiology[1](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote1sym), the doctrine of the church is a crucial component of Christian truth. It is the most visible part of Christian theology, and it is vitally connected with every other part. A distorted church often coincides with a distorted gospel.

Today, many local churches are adrift in the shifting currents of pragmatism. They assume that the immediate felt-response of non-Christians is the key indicator of success. At the same time, Christianity is being characterized as intolerant and portions of biblical doctrine are classified as hate speech. In such antagonistic times, churches must once again begin measuring success not in terms of numbers, but in terms of fidelity to the Scriptures.

The Nature of the Church

The church is the body of people called by God’s grace through faith in Christ to glorify him together by serving him in his world.[2](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote2sym) God’s eternal plan has always been to display his glory not just through individuals but through a corporate body. In creation, God creates not one person but two, and two who have the ability to reproduce more. In the Flood, God saves not one person, but a few families. In Genesis 12, God calls Abram and promises that Abram’s descendents will be as numerous as the stars in the sky or the sand at the seashore. In the Exodus, God deals not only with Moses, but with the nation of Israel - twelve tribes comprised of hundreds of thousands of people, yet bearing one corporate identity (see Exod. 15:13-16). He gives laws and ceremonies that should be worked out not only in the lives of individuals, but also in the life of the whole people. And throughout the Old Testament, we see that God continues to work with the nation of Israel. How does this relate to the church? Through Jesus Christ. Christ is the fulfillment of all that Israel points toward (see also 2 Cor. 1:20), and the church is Christ’s body.

In the New Testament, the people of God are called by the name “church.” The English word “church” can be used to describe both a local congregation or all Christians everywhere. In contemporary use, the word is also used to describe buildings and denominations. In these latter ways, the English word “church” does not exactly parallel the Greek word in the New Testament.[3](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote3sym) The word from which “church” is translated, ekklasia,occurs 114 times in the New Testament.[4](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote4sym) No other word translates into the English word “church.” But the Greek word, ekklasia was used in the New Testament period to describe more than the gatherings of Christians. The word was often used in Greek cities to refer to assemblies called to perform specific tasks. In Acts 7:38 and Hebrews 2:12, ekklasia is used to describe Old Testament assemblies. Luke uses ekklasia three times in Acts 19 to describe the riot which gathers in an amphitheater in Ephesus to deal with Paul.[5](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote5sym) The remaining 109 uses of the word in the New Testament refer to a Christian assembly.

Taken together, the images used in the New Testament present a rich theology of the church. The church is the people of God, the new creation, the fellowship and, of course, the body of Christ. In this fellowship are those people who have accepted and entered into the reign of God. This reign is not entered into by nations, or even families, but by individuals (see Mark 3:31-35; cf. Matt. 10:37). According to Jesus’ parable in Matthew 21, the Kingdom of God was taken from the Jews and given to a people, as Jesus said “who will produce its fruit.”[6](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote6sym) The relationship between the kingdom and church can therefore be defined, The kingdom of God creates the church. True Christians “constitute a Kingdom in their relation to God in Christ as their Ruler, and a Church in their separateness from the world in devotion to God, and in their organic union with one another.”[7](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote7sym)

Attributes of the Church

The Niceno-Constantinopolitan Creed, fashioned by the Council of Constantinople in AD 381, affirms that Christians believe in “one, holy, universal and apostolic church.” These four adjectives (notae ecclesiae) have been used historically to summarize biblical teaching on the church.[8](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote8sym)The church is one and is to be one because God is one. Christians have always been characterized by their unity (Acts 4:32). The unity of Christians in the church is to be a property of the church, and a sign for the world reflecting the unity of God himself. The church on earth experiences this unity only as they are united in God’s truth as it is revealed in Scripture.

The church is holy and is to be holy because God is holy.[9](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote9sym) The holiness of the church describes both God’s declaration concerning his people as well as the Spirit’s progressive work. Both Old and New Testament emphasize the importance of holiness among the people of God so that they might accomplish that service to which they are called.[10](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote10sym) Certainly a church which resigns itself to evil fails dismally. This holiness of status is a being-set-apart, not a being-cut-off, which results in holiness of action in the world.

The church is universal and is to be universal because God is the “Lord of all the earth”[11](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote11sym) and “King of the ages.”[12](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote12sym) The church is universal then in that it stretches across space and time. Universality alone among these four attributes is not actually found in the New Testament. Rather this description developed from later reflection upon the true church. “Catholic” is the older English word used to describe this attribute. But because of that word’s association with the Church of Rome, “universality” provides a better translation of the Greek word originally used in the creeds, katholicain.*[13](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote13sym)* Universality is not the domain of any one group of true Christians. In Ignatius of Antioch’s letter to the Smyrneans in the early second century a.d., he wrote that “where Jesus Christ is there is the universal church.” The continuity of the church across space and time prevents the church from being held captive to any one segment of it. The church, in both its local and universal manifestations, belongs to Christ and Christ alone.

The church is apostolic and is to be apostolic because it is founded on and is faithful to the Word of God given through the apostles. Early in Jesus’ public ministry, Jesus “called his disciples to him and chose twelve of them, whom he also designated apostles” (Luke 6:13). Toward the end of his ministry, Jesus then prayed “for those who will believe through their [the apostles’] message” (John 17:20). But what does it mean now to say that the church is apostolic, since the apostles are long-gone? Edmund Clowney put it succinctly: “To compromise the authority of Scripture is to destroy the apostolic foundation of the church.”[14](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote14sym) The physical continuity of a line of pastor-elders back to Christ’s apostles is insignificant compared to the continuity between the teaching in churches today and the teaching of the apostles.[15](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote15sym) Only with the apostle’s teaching is the church, as Paul describes it to Timothy, “the pillar and foundation of the truth” (1 Tim. 3:15).

Marks of the Church

Over the centuries, the four attributes of the church have been joined and often replaced by two marks which define a local church.[16](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote16sym) These two marks are the right preaching of the Word of God, and the right administration of baptism and the Lord’s Supper. In fact, a biblical ecclesiology can largely be organized and presented under these two marks, since in them both the creation and the preservation of the church are accomplished. Here is the fountain of God’s truth which gives life to his people, and here is the lovely vessel to contain and display this glorious work. The church is generated by the right preaching of the Word. The church is distinguished and contained by the right administration of baptism and the Lord’s Supper. It should also be noted this latter mark presumes and implies the practice of church discipline.

Right Preaching as a Mark of a True Church

The correct preaching of the Word of God accurately presents the teaching of the Bible with the Gospel at the center. So God’s people in Scripture are created by God’s revelation of himself. His Spirit accompanies his Word and brings life. The theme of life-through-the-Word is clear in both the Old and New Testaments. The first man and woman fall away from God, rebelling against him, God sustains them and their descendants by his Word. Ezekiel 37 presents a dramatic picture of re-creation by God’s Word.

Moving to the New Testament, God’s Word again plays the central role as bringer-of-life. So the eternal Word of God, the Son of God, becomes incarnate for the salvation of God’s people (John 1; cf. Rom. 10:17). The consistent message of Scripture is that God creates his people and brings them to life through his Word. The right preaching of the Word of God that creates the church is not only the Word from God; it is the Word about God. When God’s people hear about God and what he requires, they willrespond.

In that sense, a right understanding of God provides the right framework for right preaching. Everything a preacher says must be placed within and shaped by the grid of biblical theology that teaches both preacher and congregation about God and what he requires of humanity. After all, a right understanding of God can be the only true foundation for the church, even as the gospel provides the center, or point, of right teaching. The right preaching of the word of God is central to the church, and is the basis and core of it.

Right Administration of the Ordinances

The second mark of a true church that the Reformers talked about was the right administration of the sacraments, or ordinances. Jesus Christ has given two visible signs of his special presence to his people. These signs are baptism and the Lord’s Supper. Christ himself ordained these practices both by example and by command. When a church practices baptism and the Lord’s Supper, they obey Christ’s teaching and example. Conversely, a church fails to obey Christ’s command when it neglects either of these two signs.[17](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote17sym)

Baptism is intended for all Christians (Eph. 4:5). While it is generally understood to have been practiced by immersion in the New Testament church, believers have disagreed over the significance of the mode or manner of baptizing—some (like the Eastern Orthodox churches and some Baptists) insisting on immersion, others saying that the mode is a matter indifferent. Also controversial has been the question of the proper subjects of baptism. All have agreed that believers are appropriate subjects for baptism, but there has been dispute between Christians over whether the children of Christians may be baptized. Either way, among evangelical Christians,

baptism functions as both a confession of sin and a profession of faith for the believer. Faith is professed (by the believer, or through a proxy) in Christ and the objective realities of Christ’s death, the gift of the Spirit, and the final resurrection, all of which are depicted in baptism. Evangelical Christians have agreed that water baptism does not create the reality of saving grace or faith in the one being baptized. As John Calvin said, “it is the mark by which we publicly profess that we wish to be reckoned God’s people . . . .”[18](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote18sym)

Christians also celebrate the Lord’s Supper in obedience to Christ’s command. “Do this in remembrance of me” (Luke 22:19; 1 Cor. 11:24). The Bible does not provide an exact form (protocol and words spoken while distributing the elements) for the celebration of the Lord’s Supper. This reticence, combined with the widespread nature of the practice, suggests the Lord’s supper should probably remain simple in form. The elements presented by the New Testament for the Lord’s Supper are bread and wine (‘the fruit of the vine,’ Matt. 26:29; Mark 14:25; Luke 22:17). As with baptism, the question of who should participate in the Lord’s Supper (the subjects) is more important than the question of how to participate in the Supper (the mode or form). Instructing the Corinthians, Paul teaches that participating in the Supper testifies to participating in Christ’s body and blood. It is the believer’s subjective identification with Christ’s saving work, represented objectively by the elements on the table. The one who takes the bread and the cup testifies to sharing in the fruits of Christ’s death, including a communion with both God and fellow Christians through the Spirit. Clearly, then, “the church must require of all those who desire to celebrate the Lord’s Supper a credible profession of faith.”[19](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote19sym)

Membership

In today’s world, the concept of membership makes one think of clubs and other voluntary associations. Such organizations exist in the world of the Bible, too.[20](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote20sym) But the idea of membership is even more basic to humankind. Households and families have members. Races and tribes and clans have members. So, also, do communities and parties and elite groups like orders, guilds, and councils. An even more basic meaning of member refers to the human person. Our bodies have members.[21](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote21sym) The Bible uses the concept of “member” and “membership” in all these varieties.

The Bible also represents churches as composed of members. From the earliest of times, local Christian churches were congregations of specific, identifiable people. The idea of a clearly defined community of people is central to God’s action in both the Old and the New Testaments. The lives of Christians together display visibly the gospel they proclaim audibly.

If the church, in fact, presents a glorious climax in God’s plan, several questions arise: How does an individual know he or she belongs to the church? How can one become a part of it? What is entailed by membership? The responsibilities and duties of members of a Christian church are simply the responsibilities and duties of Christians.[22](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote22sym) But Christians also have particular duties in relation to the congregation. “Christianity is a corporate matter, and the Christian life can be fully realized only in relationship to others.”[23](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote23sym) The most fundamental duty Christians have in relation to the congregation is the duty to regularly attend gatherings of the congregation.[24](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote24sym) In general, membership duties can be divided into duties toward other members and duties toward pastors.

The duties and responsibilities church members have toward one another summarize the life of the new society that is the church. As followers of Jesus Christ, Christians are obliged to love one another.[25](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote25sym) Christians are members of one family, even of one another.[26](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote26sym) Church-members are also obliged to seek peace and unity within their congregation.[27](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote27sym) Love is expressed and unity is cultivated when church-members actively sympathize with one another. Church-members also have particular responsibilities toward the leaders of the church.[28](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote28sym) Church-members should remember their leaders and imitate their life and faith.[29](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote29sym)

Polity

Polity, or leadership, is an essential part of a Christian church. Here, Christians have disagreed about whether a congregation, some assembly within a congregation (elders), an assembly outside of a congregation, or a bishop has the final say in matters of the church’s life together. While such questions have caused divisions between Christians, they cannot be avoided. As with any gathered body of people, the church must be led. Universally and locally, the head and chief-shepherd of the church is Christ.[30](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote30sym) Christ did not establish any sort of leadership structure, explicit or implicit, for the universal church during his earthly mission.

However their authority is structured in the local congregation, church leaders should be explicitly qualified. Not all Christians are qualified to serve as leaders or overseers in the church. In Acts 20, 1 Timothy 3, Titus 1, and 1 Peter 5, characteristics are laid down for under-shepherds or elders of the flock. Distinctive among these qualifications is the requirement that those who serve as overseers be “able to teach.”[31](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote31sym) They should also be particularly reputable with outsiders, and possess a keen sense of accountability, knowing that they are under authority themselves. The reality of the coming judgment should have present implications in a minister’s life and work. Church leaders should exercise authority, and they should do this in order to edify the church.

The way most evangelical churches are structured today is around a single main public teaching elder, called variously pastor, minister, vicar, rector, or reverend. In the New Testament churches there may have been a common practice of setting aside at least one individual from among the elders potentially from outside the congregation’s community, supporting that individual, and giving him the primary teaching responsibility in the church. Even with that arrangement, a plurality of elders seems to have been evidently present in Ephesus and elsewhere, and can clearly aid both him and the church by rounding out the pastor’s gifts, making up for his shortcomings, supplementing his judgment, and creating support in the congregation for decisions, leaving leaders less exposed to unjust criticism. As the elders lead and the deacons serve, the congregation is prepared to live as the witness God intends his church to be.

Discipline

In the Old Testament, God calls Abraham and his descendants to be his special people. However, God’s holy presence with this people requires a special holiness on their part.[32](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote32sym) During the millennia between Moses and Ezra, Israel exists as a testimony of God’s faithfulness to his promises to Abraham. It is an honor to belong to God’s people, and membership has both obligations and privileges. Ultimately, the nation’s sins become too great for God to tolerate, and so he judges the whole nation.

In the New Testament, the church is also to exercise discipline, because an expectation of holiness remains upon God’s people. “As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; for it is written, ‘Be holy, because I am holy.’”[33](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote33sym) The church is founded by Christ, and its success is promised and ensured by him.[34](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote34sym) The concept of church discipline, which can culminate in exclusion from the church, originates in the teaching of Christ himself. In Matthew 18, Jesus teaches on the nature of following him, instructing about love which seeks the lost, and mercifulness toward others. In the same context, he also raises the matter of what should be done when one of his followers sins against another. “If your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take one or two others along, so that ‘every matter may be established by the testimony of two witnesses.’ If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector.”[35](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote35sym)

Discipline is inextricably bound up with the church Jesus envisions. Perhaps the most cited text on the practice of excommunication or church discipline is 1 Corinthians 5. The nature of the exclusion Paul enjoins is excommunication, which typically means excluding the parties in question from communion (the Lord’s Supper), until there is sufficient evidence of their repentance. Church discipline should be practiced in order to bring sinners to repentance, as a warning to other church members, to encourage health of the whole congregation, to promote a distinct corporate witness to the world, and, ultimately, for the glory to God, as his people display his character of holy love.[36](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote36sym)

Mission and Purpose of the Church

The church’s mission and purpose lie at the heart of its nature, attributes, and marks; and right practices of membership, polity, and discipline serve those purposes. To summarize, the proper ends for a local congregation’s life and actions are the worship of God, the edification of the church, and the evangelization of the world.

The church ultimately exists for the glory of God. Whether pursuing missions or evangelism, edifying one another through prayer and Bible study, encouraging growth in holiness, or assembling for public praise, prayer, and instruction, this one purpose prevails. The church is the unique instrument for bringing God such glory. According to the Bible, God’s “intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to his purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord.”[37](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote37sym) No lesser matters are at stake in the church than the promulgation of God’s glory throughout his creation. As Charles Bridges expressed it, “The Church is the mirror, that reflects the whole effulgence of the Divine character. It is the grand scene, in which the perfections of Jehovah are displayed to the universe.”[38](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote38sym)

[1](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote1anc)From Thomas Aquinas in the thirteenth century, to the nineteenth century theologies of J. L. Dagg, J. P. Boyce, C. Hodge, R. Dabney, W. G. T. Shedd, and to the early twentieth century theology of E. Y. Mullins—separate sections on ecclesiology have often been omitted from systematic theologies.

[2](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote2anc) A great definition of the church is given by Robert Barrow in 1589: “This church as it is universally understood, containeth in it all the elect of God that have been, are, or shall be. But being considered more particularly, as it is seen in this present world, it consisteth of a company and fellowship of faithful and holy people gathered together in the name of Christ Jesus, their only king, priest, and prophet, worshipping him aright, being peacably and quietely governed by his officers and laws, keeping the unity of faith in the bond of peace and love unfeigned.” A True Description out of the Word of God of the Visible Church (London: 1589).

[3](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote3anc) William Tyndale regularly translated ekklasia as “congregation.”

[4](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote4anc)Three times in Matthew, 46 times in Paul’s writings, 23 in Acts, twice in Hebrews, once in 3 John, once in James, and 20 times in Revelation.

[5](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote5anc) Acts 19:32,39,41.

[6](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote6anc) Matt. 21:43; cf. Acts 28:26-28, 1 Thess. 2:16.

[7](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote7anc) Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1938), 569.

[8](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote8anc) For more on this, see Richard D. Phillips, Philip G. Ryken, Mark E. Dever, The Church: One, Holy, Catholic and Apostolic (Phillipsburg: P&R), 2004.

[9](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote9anc) Lev. 11:44-45; 19:2; 20:7; 1 Pet. 1:14-16.

[10](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote10anc) Deut. 14:2; 1 Cor. 5-6; 2 Cor. 6:14-7:1.

[11](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote11anc) Josh. 3:11,13; Ps. 97:5; Mic. 4:13; Zech. 4:14; cf. Jer. 23:24.

[12](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote12anc) Rev. 15:3.

[13](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote13anc) kaqolikhn

[14](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote14anc) Clowney, The Church, 76.

[15](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote15anc) Robert Reymond comments on this succinctly: “Just as the true seed of Abraham are those who walk in the faith of Abraham, irrespective of lineal descent, so also the apostolic church is one which walks in the faith of the apostles, irrespective of the issue of ‘unbroken succession,’” New Systematic Theology, 844.

[16](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote16anc) For an interesting comparison of the function of the classic four attributes (unity, holiness, universality, apostolicity) and the two marks of a true church, see Kung, The Church, 267-69.

[17](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote17anc) The organized bodies of confessing followers of Christ which deliberately reject these practices are the Quakers and the Salvation Army. Many contemporary evangelical congregations could also be said to neglect baptism or the Lord’s Supper in practice, if they are evaluated by either frequency or understanding.

[18](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote18anc) Calvin, Institutes, IV.xv.13.

[19](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote19anc) Berkhof, Systematic Theology, 657.

[20](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote20anc) The synagogue of the Freedmen in Acts 6:9; the Pharisees and Sadducees; various courts, councils and guilds. In the Old Testament, there were members of brotherhoods of warriors (e.g., David’s Thirty Men) or prophets.

[21](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote21anc) Rom. 6:12-19; 7:23; 12:4-5; 1 Cor. 6:15; 12:12-27; Eph. 4:16; Jas. 3:6; 4:1.

[22](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote22anc) For the teaching on the duties of church members by Benjamin Keach, Benjamin Griffith, the Charleston Association, Samuel Jones, W. B. Johnson, Joseph S. Baker, and Eleazer Savage, see Mark Dever, ed., Polity, 65-69, 103-05, 125-26, 148-51, 221-22, 276-79, 510-11.

[23](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote23anc) Erickson, Theology, 1058.

[24](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote24anc) Heb. 10:25; cf. Ps. 84:4,10; Acts 2:42.

[25](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote25anc) John 13:34-35; 15:12-17; Rom. 12:9-10; 13:8-10; Gal. 5:15; 6:10; Eph. 1:15; 1 Pet. 1:22; 2:17; 3:8; 4:8; 1 John 3:16; 4:7-12; cf. Ps. 133.

[26](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote26anc) 1 Cor. 12:13-27.

[27](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote27anc) Rom. 12:16; 14:19; 1 Cor. 13:7; 2 Cor. 12:20; Eph. 4:3-6; Phil. 2:3; 1 Thess. 5:13; 2 Thess. 3:11; Jas. 3:18; 4:11.

[28](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote28anc) 1 Cor. 4:1.

[29](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote29anc) 1 Cor. 4:16; 11:1; Phil. 3:17; Heb. 13:7.

[30](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote30anc) Eph. 4:1-16; Heb. 13:20; 1 Pet. 5:4.

[31](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote31anc) 1 Tim. 3:2.

[32](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote32anc) Exod. 33:14-16.

[33](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote33anc) 1 Pet. 1:14-16 (quoting Lev. 11:44-45; 19:2; 20:7).

[34](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote34anc) Matt. 16:17-19.

[35](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote35anc) Matt. 18:15-17.

[36](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote36anc) See Matt. 5:16 and 1 Pet. 2:12.

[37](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote37anc) Eph. 3:10-11.

[38](https://www.theologynetwork.org/christian-beliefs/the-church/an-introduction-to-the-church.htm" \l "sdfootnote38anc) Charles Bridges, The Christian Ministry, (1830; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1980), 1. Cf. J. L. Reynolds majestic statement: “When Christ uttered, in the judgment hall of Pilate, the remarkable words—‘I am a king,’ he pronounced a sentiment fraught with unspeakable dignity and power. His enemies might deride his pretensions and express their mockery of his claim, by presenting him with a crown of thorns, a reed and a purple robe, and nailing him to the cross; but in the eyes of unfallen intelligences, he was a king. A higher power presided over that derisive ceremony, and converted it into a real coronation. That crown of thorns was indeed the diadem of empire; that purple robe was the badge of royalty; that fragile reed was the symbol of unbounded power; and that cross the throne of dominion which shall never end.” J. L. Reynolds, Church Polity, of the Kingdom of Christ, in Dever, Polity, 298.

[建立健康教会](https://cn.9marks.org/healthychurches/)

对多堂点教会的神学批判：到底什么是“教会”？

[**Article**](https://cn.9marks.org/articles/)

2015-03-29

原文标题与链接：[Theological Critique of Multi-Site: What Exactly Is a “Church”?](http://9marks.org/article/theological-critique-multi-site-what-exactly-church/)

翻译：何之是

以你的理解，一群基督徒在一起，需要表现出哪些必要的元素才能被称为一个地方教会？我猜想你不会认为三个在公园扔飞盘的基督徒就组了一个教会吧。那么什么才是教会呢？

如果这三个基督徒玩好飞盘，一起去一家本地的餐馆，在吃饭之前一起做了一个祷告。这时他们算是一个教会了吗？如果他们拿出圣经开始彼此劝勉呢？如果他们准备每周固定时间见面了呢？如果他们开始一起领圣餐了呢？如果他们整了一套会员盟约了呢？如果他们向本地市政厅提交了一份成立教会的法律文件呢？如果他们从餐厅搬到了一个有尖顶的建筑物里呢？在那个时刻，“三个聚在一起的基督徒”变成了“一间有三个基督徒的教会”了吗？

长话短说，是什么让地方教会成为一间教会？这个问题因着教会多聚会点现象的产生而被提出。我认为，对于多堂点教会最清晰且简单的驳斥就是字义的证据。Ekklesia的意思就是聚集，也就是说，一个聚集就是一个教会。

尽管也有例外，多堂点教会通常不会把他们的某个聚会点或分堂视为一个教会。比如说，明尼苏达伯利恒浸信会（主任牧师：约翰·派博）——我对他们的事工非常感恩——他们的视自己的三个聚会点为一个“教会”。A聚会点不是教会，至少他们不这么叫。B、C聚会点也不都是教会。但是他们说，三个聚会点合在一起成为了一个教会。

这样问题就来了，一个聚会点在什么时候才能变成一个教会呢？为什么说，在一处聚会的一群基督徒不是一个教会，而几个这样的聚会点却合成了一个教会呢？何况在每一个聚会点发生的事情似乎都是教会的事——诗歌崇拜，分领圣餐，传讲圣道。那么为什么他们不能被称为教会？

接下来，让我们听一听多堂点教会如何回应这些问题。随后让我们回到圣经，看多堂点教会是如何找到支持性的案例。然后，我会就“是什么组成了地方教会”这个问题的答案做一个取舍，并且引用非会众制立场者的总结。最后，我会对多堂点教会做出四点总结。

在你阅读本文时请大家相信，尽管我在教会治理的问题上提出诸多挑战，但是我依旧感谢上帝藉着许多多堂点教会开展着美好的福音工作，拓展神的国度。事实上，他们的服事热情让我谦卑下来，盼望他们也可以分配一些时间来帮助我找到我需要改正的地方。

多堂点聚会支持者关于教会的定义

那些主张多聚会点或多堂聚会的人们在认定他们是一个教会时是怎么说的？据我所知，这被当做是一个通常的企业组织形式。在一本叫多堂点教会《多堂点教会的沿革》的书中，作者写道：

多堂点教会是一个在不同地方聚会的一个教会——在一个地点的不同房间，在一个地区的不同地点，也可以相距甚远，在不同的城市、省甚至是国家。一个多堂点教会有一致的教会异象、联合的财务预算、共同的领导团队以及决策层（Zondervan, 2006, p. 18）

如果我对这段话理解正确的话，那么对于一群基督徒而言，“非教会”到“教会”的转变，仅仅基于他们有了一致的异象、合并的预算、联合的领导团队。显然，这些作者会说其他一些元素是教会的实质，比如宣讲神的话语，实行圣礼等。但是在讲道和圣礼以外，我们需要领导、预算、组织架构。这似乎在暗示，在某个堂点一起听讲道，一起参与圣礼的一群会众并不构成一个教会，而是说，所有的堂点组成的才是“一个教会”。

明尼苏达州，明尼阿波利斯市伯利恒浸信会的网站上也是这么说的：

“我们是一个多堂点教会。作为“看重联于基督策略”的一部分，我们旨在建立更多的聚会点。因此，自从1871年在明尼阿波利斯市城区建立了第一个聚会点，我们于2002年建立了市北聚会点，2006年建立了市南聚会点。与植堂不同，所有的聚会点都是伯利恒教会的一部分，我们有同一个异象、一致的策略，相同的神学基础，联合的长老团，同一本章程，一起差派宣教士，一起做预算花钱。”

注意，这不是“植新堂”，没有新教会产生。他们是新聚会点。约翰派博牧师就多堂点教会的事在他的博客里写道：我认为合乎圣经的教会共同体与合一的本质是合一的长老团、合一的教导以及合一的事工理念。于是，是否一个教会，视乎这几群人之间是否有合乎圣经的彼此委身的关系以及践行圣经中所有涉及“彼此”的教导。

这里，派博使用了这个词：“合乎圣经的教会共同体与联合”。我希望我这么假设是合理的理解：他是在说，有一些东西把伯利恒教会那么多的崇拜场次以及聚会点连成了“一个教会”，那就是一个名字、一个领袖团队、一样的教导和事工理念。他也用了“几群人之间的关系”这样的词，但是我们看不到这样关系的表现，因为至少从实践形式来看，这些人群之间的关系是分散的——一些人在一个聚会点，另一些人在其他的聚会点… 毕竟，派博说到的彼此委身的关系理应意味着他们常常在一起，彼此认识。

对于多堂点教会理解上，我还有一些迷茫：怎样的聚集或聚会才让一个教会被称为教会。一方面，主张多堂点教会的人会宣称，“一个基督徒当然需要和其他基督徒一起聚会，这是圣经的教导（来10:25）。而且，我们认为一个基督徒必须稳定的在一个地点与其他信徒聚会。如果没有人能够在所有的地方聚会的话，我们就无法称之为一个教会。”

另一方面，严格的说，他们其实是把聚集、聚会的概念抽离出了“教会”的定义。聚会点A和聚会点B并没有在一起聚会，简单明了。但是他们还是一个“教会”。事实上，多堂点教会是聚集的，至少是分头聚集。但是根据定义，我必须说，他们的聚集不是教会（ekklesia）所说的聚集。至少，在这里有一股张力，这就是我有一些迷茫的地方。他们可以说基督徒必须作为教会聚在一起，但是他们把一个严格意义上说不在一起的东西称为了“教会”。

如果我说的是对的，多堂点教会（ekklesia）其实是领导团队、事工理念或者组织结构的聚集，或者是“一群因为共同的领导架构和事工理念走在一起的基督徒们，他们不需要聚在一起”。

圣经的多堂点案例

让我们回到圣经来聊一聊。关于多堂点教会概念的圣经依据，支持者们会指出新约中对于“教会”概念的灵活性。比如，Mark Driscoll和Gerry Breshears，参考了新约中的教会，并写道：“不断变化的地点说明早期教会是非常灵活的，（门徒们）在众多的地点进行聚集并崇拜，以满足不同的需求，迎合不同的时间”（《古代教会》，十架路出版社，2008，244页）。Driscoll和Breshears指出“在特定的城市里布满了教会组成的网络（比如，哥林多、加拉太、帖撒罗尼迦和腓立比）”

这样论证的问题在于，保罗并没有写过“教会网络”。他写信给哥林多的“教会”（单数）以及在加拉太地区的“众教会”（复数）。我不知道这为何被混为一谈。Driscoll和Breshears同时也指出“分散在本都、加拉太、加帕多家、亚细亚、庇推尼的众教会”（彼前1:1），认为这指的是分散在教会网络中的会众们。”当然，文本本身指向的是“众圣徒”而非“众教会”。但是，我依然不能在此看出这是一个多聚会点的“教会”，在不同的地方建立了“聚会点”、“崇拜”或“堂点”。

多聚会点的支持者们还会引用罗马书和歌罗西书中描述的家庭教会的经文依据。在罗马书中保罗写道“我写信给你们在罗马为神所爱，奉召作圣徒的众人”（1:7），这要么是指一间教会，或者是一个教会网络。然后在这封书信的结尾，保罗告诉他的读者问百基拉和亚居拉安，以及“问他们家中的教会安”（16:5），这可能是在说，如果保罗写给罗马的一间教会，那么这间“教会”是由许多家中的“教会”组成的。在歌罗西书中也有类似的表达：“歌罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄”（1:2）。保罗之后专门提到了一间家庭教会（4:15），而这间教会应该不是在腓利门家中聚会，因为我们知道腓利门也住在歌罗西（门1:2）。

这里论证会是这样的：一间家庭教会可以被视为“教会”，同时教会网络也可以被称为“教会”，就好像花旗银行的一间分行可以被称为“银行”，而包括所有分行支行的整个花旗银行集团也被称为“银行”。如果“教会”这个词拥有足够大的灵活性，或者“教会”一词的本意允许这样的解释，抑或经文中明显叙述了这种情形，这个说法或许可以成立。

多聚会点的支持者们会使用罗马书16:5和歌罗西书4:15来论证他们的观点，对我而言有些奇怪，因为这些经文事实上并没有把不同地点或聚会点称为教会，这两节经文明确的把家庭教会称为“教会”。多堂点教会的支持者们并没有按照他们所说圣经的方式把经文灵活化。如果如同保罗所说，罗马城中百基拉和亚居拉家中的聚集是一个“教会”，同时又是罗马城“教会”的一部分，那么为何不把每个独立的聚会点称为“教会”呢？而且，有怎样的神学依据可以支持家庭教会是“教会”，同时城市教会是城中众教会组成的教会呢？这两个教会有什么区别？如果家庭教会本身已经是一间教会了，为何他们得加入城市教会呢？简而言之，多堂点教会的支持者们如果用这两段经文来支持他们的观点，他们需要更加详细的解释。

这样论证的更大困难在于保罗从未说过罗马或歌罗西教会是单数，他也没有提过耶路撒冷的众家庭教会。尽管我们有理由相信，书信是写给罗马或歌罗西的某一间教会，正如一些解经家们说，绝对没有理由相信一间家庭教会必须成为城市教会的一部分。可能保罗只是写给罗马的一间主要教会，也可能百基拉和亚居拉家中刚好有这么一间教会。谁知道呢！问题是圣经对此没有提及。仅仅在第一章中提到“在罗马为神所爱的”，并在16章提到“家中的教会”。其他的信息，我们得说，我们只能推测。

多堂点教会的支持者们还在使徒行传中找到了经文的支持，说的是耶路撒冷教会。至少有两处论证。首先，因为耶路撒冷城的规模，信徒肯定在不同的家中聚会。他们不可能全部聚在一起。这个论点的问题在于，使徒行传清楚写道耶路撒冷的教会凡事都在一起做——所有的几千名信徒都在一起（见 徒2:44; 5:12; 6:1-2）

其次，他们会说尽管耶路撒冷的信徒在各个家中聚会，耶路撒冷教会还是被称为“一间教会”。支持的经文都取自使徒行传：

* “他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中掰饼，存着欢喜、诚实的心用饭”（徒2:46）
* “扫罗却残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。”（徒8:3）

说实话，用这些经文来支持让我有些惊讶。在多堂点教会流行起来之前，据我所知从未有人如此解释过这些经文。我认为，最自然的对这些经文的理解，就是在说尽管当信徒各回各家，耶路撒冷教会依旧是一间教会。就好像当球员晚上住在不同的酒店房间时，他们还是一支球队。他们首先是一支球队，因为他们常常聚在一起，做一些事情让他们称为一支球队。

就好像在使徒行传2章中，教会聚集在会堂，做一些事情让他们称为一个教会，同时他们也会在小组中团契，擘饼。他们不因他们分开时所作的成为一个教会，而是因为他们聚集时所作的。然后，在使徒行传8章，我们读到扫罗进入各人的家逼迫耶路撒冷的教会，就好像我们这么说：“教练进入各人的房间，告诉球队，比赛时间推迟了”。

在这里有一个关键的概念需要澄清一下。在新约圣经中“教会”一词，尤其是在使徒行传中，开始被用来定义教会的成员，甚至当他们不聚在一起，不在参与教会事务时。所以当保罗“在该撒利亚下了船，就上耶路撒冷去问教会安”（徒18:22）。是不是意味着他刚好在礼拜天一早抵达，走进教会对大家说“早上好”？或者是说他转了一圈，问候了不少教会成员？我认为是后者。使徒行传8章的例子更加的清楚。

今天，许多人也如此使用“教会”一词，因为当我提及在周间的“教会”祷告会时，我们未必会在周二聚集全教会的人，但是我们依旧认为教会在周二是存在的，因为当教会成员聚集在一起时，我们定义其为“教会”。但是你能否因着成为“周二教会”的一员而加入教会，却从不参加主日的教会呢？

好吧，在美国过去的几十年间，在我所在的宗派，回答是“可以”

但是在圣经里呢？这让我们回到起初的问题：是什么让地方教会成为一间教会。从一群基督徒的聚集到教会的分水岭在那里？

是什么让教会成为教会？

到底是什么建立了地方教会？我认为圣经给出了简单而直接的答案：地方教会由一群基督徒在基督自己的权柄下组成，执行捆绑和释放的权力。成为一间教会，需要满足三个条件：你需要一些基督徒，在基督的权柄下聚集，执行钥匙的权柄。

地方教会的成员身份并不令你成为基督徒，信心和悔改才行。然而，正是因为基督使我们成为基督徒，我们不能理所当然地认为基督授予基督徒群体的权柄一样给予独立的个人。在马太福音16和18章，事实上，我们看到耶稣授予使徒性的地方教会（16章，使徒；18章，地方教会）天国的钥匙。这个权柄并不授予独立的基督徒或教会长老。他授予全教会。

我不会在这里花时间解释论证我如何理解“天国的钥匙”和“捆绑和释放”（可以看我写的书《教会和上帝之爱的特别方式》第四章上半段）。但是迈克尔·霍顿给出了一个宽泛的对于钥匙的定义，他这么写道：“通过圣道的传讲，洗礼的执行，圣餐桌的护卫，天国钥匙被使用了”（《人和地点》WJK，2008，243页）。同样，我会说地上的教会有天国钥匙的权柄传讲福音，按着人们信心反映出来的行为捆绑和释放人。（与信心不相称的行为带来的是拒绝加入或教会惩戒）

所以耶稣赋予每一个基督徒在地上彰显祂和它神国的权柄。但是公开接受或拒绝基督国度公民的权柄被赋予了地方有形的教会。地方教会被授权通过洗礼和圣餐的方式公开确认信徒的信仰或可见的拒绝非信徒于教会以外。这么来看，地方教会就好像是白宫的新闻发言人，公开声明总统说或没有说什么，而这不是普通公民都拥有的权力。

不仅如此，有趣的是，经文如何论及钥匙以及在聚会时借助一些规范来使用钥匙，这些聚集的特点是有耶稣的同在。我们一起来看以下的例子。

耶稣说：

“若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他象外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意地求什么事，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太18:17-20）

保罗说：

就是你们聚会的时候，我的心也同在。奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。（林前5:4-5）

第一，我听说，你们聚会的时候彼此分门别类，我也稍微地信这话。在你们中间不免有分门结党的事，好叫那些有经验的人显明出来。（林前11:18-19）

注意，第一，这些信徒正在奉基督的名（在祂的权柄之下）聚集。在马太福音18章，他们将要使用者权柄逐出一个人。哥林多前书5章里也是如此。在哥林多前书11章，大家一起领主餐是因为所有人都在同一个权柄之下。事实上，不按理吃就是“干犯主的身、主的血”（林前11:27）,因为圣餐是彰显基督以及在基督权柄之下的行为。

第二，基督徒组成了“一个教会”，无论我们聚在一起或分散，就像无论球员聚集或分散，他们都是一支球队。这是一个身份的问题，如同我们之前提到过的。但是保罗也会把“教会”一词用得更加的狭义，并具有组织性，就好像他在哥林多前书11章里所说的。他说“像教会”一样聚集，似乎在说当基督徒没有聚集的时候，我们并不是“教会”，至少不是“一间教会”。换句话说，相比我们分散的时候，这样的正式的聚集是特别形式，拥有特别的权柄。就好像保罗说：“当你们聚在一起成为一个球队的时候，好好比赛！”他并没有说身份的问题，他从技术层面在说是什么组成了一个球队，或是教会。是集体性的聚集构成了一个教会。如果你们不聚在一起，不聚集在耶稣的权柄之下，使用钥匙的权柄，你就不是一个教会。

可以理解《宣教和圣餐》一书的作者针对教会的制度化提出了反对意见。他们批判教会是一个处所，活动，或是一系列的活动，他们模糊了一个地方教会和一群在公园聚集的基督徒之间的界线。他们忽略了一个事实，就是基督在地上建立了一个有正式权柄的组织形式来宣告谁是属于祂的，谁不是。作为这个组织（教会）的成员，并不能随时随地、随心所欲地使用公司信用卡（教会权柄）。那么作为成员，什么时候能够使用呢？只要当基督徒奉基督的名并圣灵同在时正式的聚集，通过上帝的话语和圣礼，这个权柄就可以被使用了（参考：徒4:31，6:2，14:27；15:30；20:7）。耶稣和保罗都是这么说的。

不仅仅是公理会

在历史上，并非仅公理会看到了当教会聚集时才是“教会”。20世纪一篇关于《圣公会39条信纲》的文章中写道：“可见的基督的教会是一群忠心的人聚集，传讲上帝的话语，按照基督的指示行使圣礼，这些必须的元素必须统一” 路德宗的奥格斯堡信纲的第七条是这么说的：“教会是圣徒的聚集，福音被正确地教导，圣礼被正确地执行”

我在这里再增加一些辩论，那即是会众制。但是这不是我的重点。这是因为多堂点教会为我们提出了一些教会历史上不曾有的课题。是的，我们会面临各种各样的新环境，但是凭什么一些人就可以因此可以把许多个聚集称为一个教会呢？无论我们是在说初代教会的主教制结构，路德宗、圣公会还是长老会的结构，或者是一些独立教会结构，一直以来都相信不同的聚集就是不同的教会，而不是多聚会点或多堂崇拜。

多堂点教会和多堂崇拜教会到底是什么意思？

我们可以从多堂点教会身上学到些什么呢？我看到了四个功课。

1．**不是一个教会，而是多个教会。**首先，多堂点教会如果从不全体聚集的话，他们就不是一个教会，因为成为一个教会的因素之一就是聚在一处。事实上，这是几个教会的联合——有几个堂点或聚会点就有几个教会。但是在多堂点教会的例子上，这是模糊的。我为了神在每一个分散在各地的教会里的工作而感谢神，同样也感恩我能够和他们一同在福音里同工。

然而，有一些多堂点教会每年会有三四次聚集。我们会怎么看呢？好吧，如果当他们分开聚会时，每一个聚会点在通过传讲福音，实行圣礼来实行钥匙的权柄，同时在他们中间捆绑或释放（接受、逐出）人，那么这些分来的聚集就是教会。如果是这样，这几个教会每个季度聚一次…我不知道…算什么呢？——可能算是教会聚集，在更大的聚集中夺取并实行了钥匙的权柄。

另一方面，如果分开聚会的时候，只讲道，但是不实行圣礼，因为他们把洗礼、圣餐、新人加入教会和教会惩戒留到每季度一次的聚会中实行，那么从技术角度来看，每季度一次的聚会才是一个教会。这个情形让我很震惊，我不想说他们不顺服上帝，但是从理性角度来看，新约圣经好像是建议教会应该每个礼拜都聚会的，而不是每季度一次。而且，如果说实行钥匙的权柄意味着确定信心的外在表现，并且拒绝显出没有信心的行为（犯罪），那么一年才见4次的聚集有什么意义呢？并且按照教会的结果，在不同聚会点，参加不同场崇拜的人都没办法认识彼此，怎么能够彼此确认信仰呢？

最后，注意行使钥匙的权柄的场合是每季度的聚集，那么某种程度上说，这部分和上帝话语的事工是割裂的。换句话说，如果我所在的聚会点被一位讲员所讲的圣道归正，另外一个聚会点的讲员带来那里的改变，在每季度的联合崇拜时，我们组成“教会”，需要实行一些教会最重要的工作，比如教会惩戒、提名长老。但是我们并不能在同一个崇拜中分享“同一个意念”，独立聚会点的教会能够周复一周地坐在台下听同一位讲道者分享。

2．**抢夺钥匙。**第二，如果几个聚会点或几场崇拜（事实上是几个不同的教会）彼此实行天国钥匙的权柄，其实是犯了彼此夺权的罪。如果有两三个聚集是奉基督的名，同时也是有基督的同在与权柄，我们怎能在这个聚集之上设立另外一个聚集？对我而言，他们所做的超越了他们的权力范围。因为会众的使徒性权柄是教会的前提，我相信基于每一位信徒的祭司身份，如果有任何的团体（无论是另一群会众，一群长老，一位主教还是一个组织体系）把自己的权力强加于信徒群体之上，那么就是错误的把自己置身于上帝和信徒之间了。不可否认，这样的批判来自于公理会成员的观点。

3．**授予领袖使徒性的权柄。**教会所拥有的钥匙的权柄是使徒性的。这是一种有效的捆绑与释放的权柄。比方说，一个教会要劝诫一名教会成员，这个行为并不是一个个人性的决定。另一方面，根据圣经，我认为长老的权柄不是使徒性的，是没有效力的。根据圣经，任何一位或多位长老都无权决定一名成员的劝诫或接受一名新成员。用古老一些的说法，教会能够发号施令，而长老只有顾问的权力。这么说的一个主要原因基于一个事实，那就是聚集才是教会的本质，而长老则是为了教会的益处。

另外一个针对以上两点（抢夺方面）的质疑是这样的：多堂点教会把使徒性（天国）钥匙的权柄给予了领袖，而不是教会。正如派博所说：

我认为合乎圣经的教会共同体与合一的本质是合一的长老团、合一的教导以及合一的事工理念。并且，是否一个教会，视乎这几群人之间是否有合乎圣经的彼此委身的关系以及践行圣经中所有涉及“彼此”的教导。

这似乎在说，派博想把使徒的权柄给予众长老（而非会众）。“几群人之间的关系”在这里没有任何价值，因为这些关系被不同的聚集和崇拜分开了。不，在这里，合一的力量来源于众长老和一套组织架构。众长老和这套组织架构是这些分堂唯独能共享的东西。（但是，他们是否共享一个福音呢？当然，但是这将和普世其他教会有何分别呢？在这里，是一套组织架构让这个“教会”被称为伯利恒“教会”。）既然是他们的众长老和行政安排造就了这个“教会”，那么众长老就承担了使徒性的角色。他们把自己放进了教会的实体中。我相信，这是每一个多堂点教会正在实践的。

4．**多堂崇拜怎么样呢？**仔细思考的读者应该能够察觉到，在我的讨论中多聚会点和多堂崇拜其实是一回事。从影响来看，多个聚会点和多堂崇拜其实没有区别。一个是从地理上分开了会众，一个是从时间上分开了会众。经过一段时间的多堂崇拜之后，教会领袖的下一步就应该是分聚会点了。4.

我是不是在说多堂崇拜的教会不是教会？没错！我的意思是，如果你正在牧养的教会有两场崇拜，其实你是在牧养两个教会。这些教会可能成为“双胞胎”教会，因为他们接受一样的牧养，但是他们是不同的ekklesias（聚集）。有趣的是，当我和许多带领多堂崇拜的牧师聊及此事，他们都有这样的感觉。

总结

多聚会点或多堂崇拜教会支持者们常常用这样的方式回应批评：当教会规模大到一定地步的时候，教会成员不可能彼此认识，所以把教会分为几堂崇拜或多个堂点对现有教会不会造成负面影响。况且，当年的耶路撒冷教会应该也很大。

但是，在此我想说的是，一个地方教会不单单因着团契关系而存有，而是因着聚集时，实践出基督的权柄而存有。所以，这样的抗辩其实忽略的一个重点，那就是“什么使教会成为教会”。20000人聚在一起，聆听讲道，施行圣礼就是一个教会，但是两堂聚会，每堂10人，这20人彼此认识，却不能称为一个教会。

现在，我已经准备好承认20000人的会众群体会难以合一的执行（天国）钥匙的权柄，就好像一个“教会”一年只聚四次那样。事实上，我也愿意说单单一次聚集是无法完成马太福音16和18章中耶稣对教会的教导，因为20000人，每周一次在体育场聚一下，是不可能合一地执行天国钥匙的权柄的。所以，我们在使徒行传6章，看到了许多混乱的局面需要被解决。从操作层面看，巨型教会有时候就是多堂点教会了。

总结一下，理论上说，多堂点教会无法实现马太福音16章中的要求，因为不同聚会点的成员事实上并不聚在一起。讽刺的是，多堂点教会的人常常谈论新约时代教会（许多大型教会）的样子，而新约时代的教会历史却没有描写多堂点教会。如此，他们其实忽略了新约告诉我们“是什么使教会成为教会”——无论属地的或属天的。

许可声明：你可以各种形式使用、复制与分发本文，但不允许修改文中内容（更正翻译错误除外），不允许收取超过复制成本的费用，并且分发不得超过1000个拷贝。如果要在网络或邮件中转贴，请务必保留译文链接。任何例外需征求九标志中文事工的许可。

请在分发时保留本许可声明和以下信息：9Marks网址：http://cn.9marks.org，电子邮件地址：chinese@9marks.org

宗派与家庭教会的神学、牧养及建制转型

[2014年05月号（总第47期）](https://www.churchchina.org/archives/category/journal/issue047), [期刊](https://www.churchchina.org/archives/category/journal)宗派与家庭教会的神学、牧养及建制转型已关闭评论

文/霍或

几年前，不少家庭教会领袖同聚香港，共商神国大计。其间，大家就宗派问题展开了激烈争论，我还被几位不同辈分的传道人视为“宗派分子”。因当时氛围难以深入讨论，也就一笑置之。转眼好几年过去，没想到《教会》杂志布置此篇“命题作文”给我，我祷告后深觉有此负担，刚好也回应下那场讨论，就欣然提笔为文。

不少反宗派的弟兄姊妹常自称为圣经派，推重家庭教会“没有宗没有派，只有耶稣只有爱”的传统。在写作形式上，我愿学他们，除圣经外不再有任何引证，以求与弟兄姊妹们一起回到圣经和神的心意。愿主动工！

一、圣经中到底有没有宗派？

旧约毫无疑问有十二支派，祭司、百姓肯定得有各自宗族所属（参民1:2；26:2）。无支派、无族谱者，尤其是祭司被定为不洁（参民2:2；尼7:64-65）。而听从祖训不喝酒的利甲族还特别受神表扬和赐福（参耶35:1-19）。

我们从旧约说起，就是承认旧约以色列和新约教会都属神恩典之约群体，二者从神人交往的立约性质来看，没有根本不同，尽管立约对象大有不同。宗派即同一信仰下的不同立约群体。这一群体在旧约因支派有不同，在新约也因种族和地域有不同。

不过，不少弟兄姊妹不承认旧约以色列和新约教会的连续性，无形之中受时代论影响。这些弟兄姊妹要面对如何解释占全部圣经三分之二的旧约和我们今天的关系这一难题。除了道德劝勉的作用，旧约和新约就没有属灵关联了吗？同一位神从旧约到新约改变了吗？人得救的方式改变了吗？旧约是让人靠律法得救，新约是让人靠恩典得救？当然不是。

我们再来看新约。保罗对提摩太说：“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。”（提后3:14）保罗要提摩太知道他的信仰是跟“谁”学的。这是在强调信仰传承的重要。在同封书信中，保罗还写：“我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的神。祈祷的时候，不住地想念你，记念你的眼泪，昼夜切切地想要见你，好叫我满心快乐。想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲友尼基心里的，我深信也在你的心里。”（提后1:3-5）你看，保罗仔细地提到自己和提摩太的信仰传承，更让提摩太不要忘记。甚至，为提醒提摩太的信仰归属，他还特意给提摩太行了割礼（参徒16:3），让他向犹太人作犹太人，利于传福音。

再进一步，使徒行传中，腓利去撒玛利亚传福音，很多人信主。“使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。”（徒8:14-17）

这里有一释经难题：为何圣灵暂时没降在他们身上？这原因在于：从职分上来说，腓利只是传福音的，他并非使徒，所以，他不能建教会。教会必须建在使徒和先知的根基上（参弗2:20）。故而，彼得、约翰是以使徒身份去建立和宣告撒玛利亚教会正式成立，而圣灵的适时赐予正是这一事件的神圣见证。以弗所书2:20中的“先知”代表旧约，“使徒”代表新约，教会必须建立在圣经根基上，这一记载就证明了这点。那时还没有新约，所以，使徒在场就很重要。

有人说，我们今天既然已有全本圣经，只要遵从全部圣经教训，忠心传扬神的道，教会就可宣告成立。使徒这一职分是暂时的，后来就没了。这话有道理，但也有问题。我们后边再讲。

总之，不管旧约还是新约都强调信仰传承和信仰归属的重要。“弟兄们，你们各人蒙召的时候是什么身份，仍要在神面前守住这身份。”（林前7:24）

二、在哥林多前书1章中，保罗是在反对宗派吗？

保罗在哥林多前书1:10-13中说：“弟兄们，我藉我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。 因为革来氏家里的人，曾对我提起弟兄们来，说你们中间有纷争。我的意思就是你们各人说：‘我是属保罗的’，‘我是属亚波罗的’，‘我是属矶法的’，‘我是属基督的’。基督是分开的吗？保罗为你们钉了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？”

有人以此为据，认为保罗和圣经反对宗派。但这些人忘了保罗也批评那些自称“我是属基督的”！他们藉高抬所属来高抬自己、打击别人，其实是中了宗派主义的毒。说白了，他们把“宗派”看得比基督更重要，把自己的归属绝对化，把基督给相对化，因此保罗才批评他们：“基督是分开的吗？”

在此，我们要把宗派和宗派主义分开。宗派是指同一信仰下的不同群体。而宗派主义是指以自己宗派利益和自我利益为出发点的思想和行为。我们提到宗派，当然强调基督、信仰、真理都是绝对的，宗派则是相对的，我们也绝对认同“唯独圣经”。但宗派主义则高举“圣经+宗派”，最后就变成了“唯独宗派”。

保罗反对宗派主义，但不反对信仰归属和传承。就像圣经反对律法主义，但从没反对律法。神的律法是好的，但靠律法得救和成圣的律法主义则是错的。

神把我们放在一定的信仰群体中，让我们在这有形群体中受教和成长。宗派正是这一有形群体的形式之一，它是神使我们蒙恩的管道。神藉着家庭、社会和教会使我们蒙恩和不断接受教导，神也藉着小组、团契和宗派等来使我们成长。藉着各种不同形式，我们谦卑受教成长，我们通过委身有形宗派来委身无形的神，从而更多、更深地认识基督和真理。“使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深。”（弗3:17-18）

跟永不犯错的神相比，宗派算不得什么，因此一旦宗派有错，我们要勇敢地听从神而不听从人，我们是在主里接受宗派教导；但跟更易犯错的个人比，宗派又很重要，它给我们一基本规范，让我们在此门下谦卑受教。所以，最关键的是宗派是否属神。老约翰说：“我们是属神的，认识神的就听从我们；不属神的，就不听从我们。从此我们可以认出真理的灵和谬妄的灵来。”（约一4:6）

信仰，谁也不能替谁信，我们都是单独蒙恩。但圣经从来没让我们成为一个又一个的孤立信仰个体，而是让“我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体”（罗12:5）。

而且，连我们的认信本身，圣经认为也是一群体性事件。“然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？”（罗10:14-15）

总之，神藉着种种施恩管道使我们蒙恩，从而让我们认识绝对真理。对任何宗派来说，把施恩管道绝对化，就是宗派主义。宗派主义者不相信无限的神能藉着有限管道使我们蒙恩，却一味信赖个人感觉和亮光，最终走向关门主义和感觉至上。

三、宗派在家庭教会神学建造中所起的作用

有人很看不起家庭教会神学，甚至认为家庭教会没神学。有人又过于看重家庭教会神学，甚至挟此自隔于大公教会的属灵传统。这两种态度都不对。家庭教会当然有自己的神学，我称之为“敬虔的生命”传统，前辈们受苦如此之多，操练敬虔，当然不是徒然的。我个人在受逼迫灵里最艰难时，有次读到诗篇66:12说：“你使人坐车轧我们的头。我们经过水火，你却使我们到丰富之地。”当即泪流满面，我把这当成神对我的应许和安慰，也当成家庭教会的生命写照。然而，我们不可圣化受苦、画地为牢，忘记除家庭教会传统，我们还有宗教改革传统，还有大公教会传统，更有初期教会传统乃至圣经传统。基督不是分开的。只有在基督里，我们四海之内的兄弟姐妹和历时历代的圣徒才能联络整齐成为一座城（参诗122:3）。

从圣经来看，人无非有两大归属，你不属于基督，就属于亚当。我们要么被基督代表，要么被亚当代表（参罗5:12-21）。认信基督就是脱离以亚当为头的这一阵营，加入到以基督为头的这一阵营中来。这就是真正的“改宗”。从这一意义上说，圣经坚持的是改革宗信仰，除非你不承认因亚当作代表而传递给世人的原罪，而只讲人所犯的本罪。但这和全本圣经的教导违背，因为“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪”（诗51:5）。

人的全然败坏必然是福音和圣经的逻辑起点。“没有义人，连一个也没有。”（罗3:10）罪必然全面玷污了人的理性、情感和意志，因为“没有明白的，没有寻求神的”（罗3:11）。因此，才有了神无条件的拣选。只有这样，我们才能全然归荣耀给神。我们因罪而都在地狱和死亡中，神无条件拣选我们得救（参弗1:4）。然而，圣洁公义的神怎么能随便就赦免有罪的人？我们就必会相信基督限定的救赎（参来2:17；7:25），神不是随便赦免人，而是因基督流血替百姓赎罪。基督不可能替每一个个人流血牺牲——若是这样，那些最终下地狱的人，岂不在宣告耶稣宝血在他们身上无效？主的救赎大能难道不能洗净人不信和拒绝的罪？所以，圣灵内召当然是百分之百召人，人也不能拒绝。一个使枯骨复苏、使拉撒路从坟墓复活的神，他的呼召绝不徒然。他也必会保守他的百姓到底。主耶稣说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。”（约6:37）

这正是改革宗信仰的精髓。藉着这宝贵的信仰传统，我们看到了神的完全的主权和荣耀。在真福音和真神学里，宗派才能帮助到家庭教会的神学建造。

不少人会说：“神不会把全部真理交给一个宗派，所以，他把神主权的真理交给了改革宗派，把人的责任的真理交给了阿米念派。”这么说的人，其实不太了解什么是神的主权，什么是人的责任，及二者间的有机联系。一个真正承认神主权的人，才能真正尽上人的责任。神告诉保罗在哥林多城有许多神的百姓，所以保罗才“不要怕，只管讲”（徒18:9）。一个不承认有神预定和主权的人，怎可能有像保罗一样的信心去拼命？正因为神定了，我的拼命才有意义和作用。神不只定了目的，也定了使用我来达成他目的的这种方式。所以，你看神对保罗说船上一个人也不会死，他才昼夜守望，确保大家都等在船上（参徒27:31）。一个相信他的元帅运筹帷幄、百战百胜的士兵，才会勇敢、尽责地去打仗。

所以，我不会笼统地谈宗派在家庭教会神学建造中所起的作用，而是具体到改革宗信仰，我认为这能真帮到家庭教会。我们固然已有“敬虔的生命”传统，但我们缺乏“纯正的教义”传统。而那纯正教义，神正藉着改革宗神学这一器皿传递给我们。我们通过这一器皿去喝那属灵活水。一旦喝到了，就归荣耀给神，而不归荣耀给人。任何一个属这宗派的人，作了神的工作之后，也当说：“我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的。”（路17:10）

今天，不少改革宗学习者高举改革宗过于圣经，实不知改革宗精神的实质就是不断以神为本改革自身，改革宗永永远远高举神的荣耀，而不是高举宗派。而那些宣扬“后宗派”和搞宗派调和的人，更忽略了一个基本事实：超宗派其实也是一种宗派，他们是更强的以自我为中心的宗派主义者。

四、宗派在家庭教会牧养中所起的作用

有一次，一位家庭教会牧者跟我谈起家庭教会的现状和需要，他说：“中国目前最大的需要是福音，家庭教会最大的责任是传福音，这也是基督徒活着的根本目的。这时候谈牧养，其实是锦上添花，而家庭教会需要做的是雪中送炭。一个肢体信主了，哪怕信得歪歪扭扭，甚至不去教会，都不要紧，他（她）只要能进天国就行了，为何一定要他（她）懂那么多神学？”

他的话有道理，因目前确实不少教会完全照搬国外教会的牧养模式。我们目前也确实要重视传福音的工作。家庭教会的神学成熟和牧养成熟，也许需要多代人努力。

但他的话也有很多问题。首先，人活着的主要目的应该是荣耀神并永远以他为乐，而不是传福音，传福音只是让神得荣耀的一种方式，不应该被高举到不适当的位置。其次，主耶稣布置的大使命任务，其实包括了传福音、牧养和教导（参太28:18-20）。我们不只要生孩子，还要养孩子，还要教孩子。只生不养，是不负责任。再次，一个基督徒可以离开教会而存活吗？所谓歪歪扭扭的信仰大都最终证明没有真信。仅仅止于得救的信仰不啻是宣扬廉价恩典。一个基督徒不只要得救，也要成圣。耶稣基督是救主和耶稣基督是主是分不开的。

改革宗信仰在家庭教会牧养中会起到什么作用？首先，改革宗信仰提醒我们要传讲全备福音。“因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。”（徒20:27）我们只有把人的全然败坏讲清楚，才能把唯独恩典、唯独信心讲清楚。那怎样才能把全然败坏讲清楚？必须得讲神的律法和亚当之约，讲述神的圣洁而不只讲论神的爱。

其次，改革宗信仰的信条和要理问答可以帮我们深化和教导信仰。神学和生活是分不开的，有什么样的神学就有什么样的信仰，神学其实就是教我们怎么在神面前生活。圣经内容博大精深，如何传讲和传递？扎根于圣经的改革宗信条和问答当然是非常好的工具。这些不是捆绑我们，而是带领我们在圣经真理中得着真自由和真喜乐。

再次，改革宗信仰向来把圣道的传扬、圣礼的施行和纪律的执行当成教会的三大记号。改革宗信仰传扬全备的福音，也施行合乎圣经的圣礼。天主教圣餐观即化质论，使圣餐礼成为偶像崇拜。而路德宗的同质论，则误解基督人性，认为基督的人性以一种神秘方式与圣餐同在，忘记了耶稣带身体升天，现正坐在天父右边。家庭教会不少人接受慈运理圣餐“记念说”，而忽略了信心中基督确实的同在和奥秘喂养。只有改革宗神学圣礼观坚持圣礼既是标志和记号（避免迷信化），又是凭据和印证（避免理性化）。洗礼象征着圣灵洗去我们的罪，圣餐象征着信徒与基督相连并分享他赐给的恩惠。同时，洗礼又是福音应许和恩典之约的真实凭据，圣餐也成为新约子民与主联合并得到实际喂养的印证。圣礼背后，其实是圣约神学。圣约神学把旧约和新约连成一个整体。而贯穿旧约和新约的恩典之约，从亚伯拉罕到基督，恩典实质并没变，只是记号从割礼变成洗礼（参西2:11-12）。亚伯拉罕之约既然包括圣约家庭孩子，所以新约当然也应包括孩子。因此，婴儿洗也就成为牧养圣约家庭孩童的重要方式之一。

给婴儿施洗从新约使徒到奥古斯丁，再到马丁•路德和加尔文，都施行。他们难道都错了？反而只有我们家庭教会受重洗派影响的这一小传统才对？我曾问一传道人：“你不给孩子施洗，那你承不承认生在基督徒家庭的孩子和生在不信家庭的孩子有区别？”他说：“承认。所以，我们教会给孩子行奉献礼。”我大吃一惊，就说：“弟兄，你们放着美好传统不用，而用奉献礼，会不会以人的遗传废了神的话？”

总之，改革宗信仰可以帮助家庭教会更好地牧养神子民，使他们“长大成人，满有基督长成的身量”（弗4:13），也“不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端”（弗4:14）。

五、宗派在家庭教会建制转型中所起的作用

你如果给大家上一门叫“宗教导论”的课，你会把基督教仅仅当成宗教之一种来上课吗？若这样，你如何给宗教下定义？这就是我不愿笼统谈宗派作用的原因。教会是神的家，在家庭教会中真正起作用的是圣灵所使用的圣道，也就是真理。而宗派给我们一种解经规范，使我们能在前辈理解的基础上，力争靠圣灵来按正意分解圣经。

我们上文提到过使徒在初期建造教会中所起的重要作用。现在时代已没有使徒，教会如何建立和确立？一方面教会必须建立在全本圣经根基上，有基督耶稣自己为房角石（参弗2:20）。但仅这就够了吗？

所以，天主教就提出使徒统绪问题。我们不要对此嗤之以鼻。不少人就是因看到新教处处是“教皇”，教会内部又如此混乱才从新教改到天主教。

当然，我们认为天主教对使徒统绪的解释是完全错误的。主耶稣把天国的钥匙给了彼得，要把教会建造在“这磐石上”（太16:18），这里的“磐石”不是指彼得，而是指彼得说耶稣是基督、是永生神的儿子这一认信。但同时，我们又看到，彼得确实是代表，他和其他使徒们在当时代表了教会。关键问题是：彼得以什么身份代表了教会？

这里的解经线索在于主耶稣和全本新约第一次用到的“教会”一词（参太16:18）。主耶稣用到这个词的时候，为什么门徒没有提问到底是什么意思？他们当然不是不敢问，而是大家都心知肚明是什么意思。接下来到了马太福音18:17，主耶稣说：“若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。”接下去，主又重复马太福音16章捆绑与释放的教训，又说：“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太18:20）

对主耶稣和门徒来说，他们如何理解“教会”？从体制上来说，他们理解的出发点一般而言是犹太会堂。而管理会堂的正是长老们。耶稣和门徒并没有否定会堂的管理制度，而这样的管理制度，最早可追溯到摩西（参出18）。有十个犹太家庭可组成一个会堂，大家会选出长老们来管理。一个地区的数间会堂可选出代表参加犹太最高公会。因此这里的“两三个人”从上下文来看首先应指代表教会的长老，而彼得接受耶稣基督授予的权柄不是以使徒身份，也不是以主教身份，而是以长老身份。一间教会除了立在圣经根基上，至少还得有两三位代表教会的长老，教会方可成立。彼得自己也强调他的长老身份：“我这作长老、作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人。”（彼前5:1）

这在新约可得到有力佐证。使徒行传14:23说：“二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。”原文的“选立”就是希腊文举手投票的意思。提摩太前书4:14说：“你不要轻忽所得的恩赐，就是从前藉着预言、在众长老按手的时候赐给你的。”这里的“众长老”在希腊原文是单数，也就是一个按立的“长老团”，而不是保罗以个人身份私下按立。当然，更重要的明证是使徒行传15章，各教会有了问题，就选出代表，一起开长老会总会，来定割礼派为异端。使徒们以长老身份开会，雅各显然是第一次总会主席。耶路撒冷教会也好，哥林多教会也好，以弗所教会也好，那么大的城市，大概会有不同堂会，但在各自城市都是一间教会，“教会”此词也是单数，就因为他们的长老团是一个。而他们在一起开会，就是一个基督教，就是一个教会，教会也能发出一个声音。但现在，我们已经做不到了。谁能代表基督新教？

有人把教会体制看得很随便，甚至认为摩西采用的模式受文化影响。这当然是错误的。摩西固然是听了岳父叶忒罗的话，其实他俩都知道这是神的意思。“你若这样行，神也这样吩咐你。”（出18:23）这种长老制的体制模式，后来在大卫和约沙法时代进一步推行（参诗122:4-5；代下19:8-11等）。

有人说摩西设立的更像家长制。这当然不是家长制，因为摩西是耶稣的预表，所以不能把他看作教皇式的人物。“摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠，为要证明将来必传说的事。但基督为儿子，治理神的家；我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。”（来3:5-6）

除了长老制，我的确没有看到圣经指示我们别的教会体制模式。我也不承认说这么重要的神家治理制度，神竟允许他的百姓自由采纳受到罪玷污的文化理念。同时，我们也可以回应天主教说，长老制才是真正的使徒统绪（长老统绪）。这样的长老制教会既有真理根基，又有长老精神传承，岂不正是家庭教会转型和建制所急需？“耶和华如此说：‘你们当站在路上察看，访问古道，哪是善道，便行在其间；这样，你们心里必得安息。他们却说：‘我们不行在其间。’”（耶6:16）

有了合神心意的建制，长老们才能代表教会执行教会纪律和惩戒，同时又甘心牧养神的群羊。牧师，在开教会长老堂议会时，是作为长老一员开会。这样在神的家中，力争规规矩矩按着次序行（参林前14:40）。而从旧约到新约，我们也从来没有看到姊妹可以作长老（参提前2:12-13）。

家庭教会要转型和建制，首先要知道“在神的家中当怎样行，这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基”（提前3:15）。而改革宗神学和长老制体制可很好地帮我们回到圣经和回到神的心意。没有归正，就没有复兴。不合神心意，工作再大也没用。

六、家庭教会目前的状况和需要

说到目前家庭教会的状况和需要，不怕大家批评，我觉得此时很像士师时代。“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（士21:25）

我们似乎也受了世界风气影响，要“摸着石头过河”，不怕做不到，只怕想不到，没有最乱，只有更乱。

前段时间，大家一窝蜂去灾区，奉献很多钱物，但不少人对基督教印象反而更糟，因基督教内部纷乱扰攘、互相攻讦。一位在灾区待了两年的主内弟兄对我说：“连非信徒都知道分工对口，我们倒好，乌烟瘴气、一盘散沙！”

接着就是成为闹剧甚至丑剧的武汉跨世纪婚礼事件，武汉某家庭教会三十六对之前甚至不认识的男女要在体育场举办婚礼，结果被搅局。有人说，这使大家对家庭教会的印象倒退到封建迷信那个阶段。

不久就是洛桑大会事件，大家投入盲目热情，根本不管洛桑运动两位发起人葛培理的普救论和斯托得否认地狱永火的严重信仰问题，甚至要以问题多多的洛桑公约作为各教会联合的基础。后来，大家外出受阻，大多不加反省，就说是为主受苦。不少人又忙着推动宣教、回宣和“回到耶路撒冷”等运动。其实，没坚实的教会基础，宣教谈何容易？

再接着就是建什么山上之城、有十字架的变革和基督徒宪政运动等。不少人高呼家庭教会要走向中心、走向公共空间、走向主流文化等。海内外齐造声势。我真不知道多少人是利用家庭教会，多少人是真爱家庭教会。门徒跟着主耶稣走向耶稣撒冷，渴望重新复兴世俗的以色列国，实现他们打着属灵旗号的野心和梦。主耶稣却是走向受苦、走向十字架、走向死亡，当然也走向复活。这才是真正的路。“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”（约12:24）一位老牧者说：“这一代年轻家庭教会领袖，最大的问题是野心；当然，他们自己把这叫雄心，甚至认为是在为主大发热心。”

现在，不少人又在忙着讨论什么家庭教会身份焦虑、基督徒公知、城市植堂、教会办学、神医灵恩、福音减肥等，而忽略了最基本的神学建造、教会牧养和建制转型等。我们大可不必太在意自己的身份，也不必太在意家庭教会的地位，我们心心念念的是要让基督为王。“他必兴旺，我必衰微。”（约3:30）

而改革宗和长老制是神给我们的宝贵礼物。谁愿把自己投入进去，被主的真理和圣灵点燃和更新，那更新和复兴就指日可待。而复兴的前提是什么？那就是回到神的心意：让基督为王！在我看来，不管改革宗神学，还是长老制体制，其初衷就是为完全荣耀神并让基督作王。基督本来就是王，但他要藉着我们的生命和服事显明出来。他乐意使用我们。

在一个“后基督教”时代，谈真理和道路都会被人嗤之以鼻。但谁也不敢小看那被真理更新而走在生命之路上的人们，他们的生命多么活泼、丰盛。看，他们连在一起，彼此相爱，大家就认出他们真是基督的门徒（参约13:34-35）。身份不是争取来的，是活出来的！

七、神开的门无人能关！

十三年前九月一天，一位纽约牧师接到一年轻人电话。这位年轻人曾有过数不清的钱和美人，但现在躺在病床快要死了，他想见见这位牧师。牧师赶快出门。一到街上，他突然看到眼前两栋大楼在冒黑烟，街上到处是尖叫的人群、混乱的车辆和呼啸的警笛。他只得从另一面赶到那家医院。医院很快被伤员挤满了，到处弥漫着惊恐不安和绝望愤恨的情绪。在年轻人床边，这位牧师投入地讲着福音，他发现不只这年轻人需要，原来他每时每刻也需要。濒死的年轻人流着眼泪，悔改信主。他死在二零零一年九月十一日。

“九一一”那天，神的作为在哪里？你如果看历史，你绝不会看到这个年轻人的故事。在整个历史洪流中，这个小人物微不足道的死亡不值一提。但那位牧师的双眼从年轻人的脸上移开，抬头看到窗外混乱的人群和坍塌的世贸大厦，却实实在在看到了一位伟大的神的伟大作为。他叫“瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们”（太11:5）。他叫枯骨复苏（参结37:10），他叫拉撒路出来（参约11:43）！这作为难道还小吗？他不以人的方式而是以他自己的方式工作。他也常不以我们认为的那种方式工作。

有一次，我受邀在内地一城市家庭教会讲道。讲道地点在一客厅。快到时间了，一弟兄才带我进去。在门外听不到一点声音，一进去了，却发现坐了满屋人，大家都以极低的声音唱诗和祷告。随后进来的人也都悄悄地走路。没有音响，没有讲桌，只有主的话和一双双闪着泪光的眼睛。

还有一次，我在一家主内书店开办讲座，只能坐二十来人的狭小空间，一下子挤进三四十人，后来的人连座都没有。我担心在公共场合讲跟福音有关的内容会给书店带来压力，就声明今晚开讲只谈读书，不谈宗教。讲完后，大家提问，整整两个小时的问答和交流，没有一个人提读书，问的全是宗教。结束后，还有几位年轻人继续跟我聊。有位年轻人，我走到哪，他就跟到哪，一定要跟我谈一整宿。没地方谈，就在寒风瑟瑟的路上说吧。心却是滚烫的。

美国每年出版的基督教书刊有八千种，而大陆每年出版的基督教书目仅一百三十种。相比之下，家庭教会真没多少资源。但在家庭教会，你却真看到神开了一扇无人能关的门（参启3:7）。不只信主人数的增长，更是福音对人心的吸引和对生命的翻转。是啊，我们什么都没有，但有了耶稣基督这道路、真理、生命，我们又缺什么呢？“**似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。**”（林后6:9-10）

为何如此？这是因为主看家庭教会为他新妇。“女子啊，你要听，要想，要侧耳而听，不要记念你的民和你的父家，王就羡慕你的美貌，因为他是你的主，你当敬拜他。”（诗45:10-11）单单敬拜他！这位“女子”的心完全放在她的“王”那里了，甚至都忘了她自己。“当你掌权的日子，你的民要以圣洁的妆饰为衣，甘心牺牲自己。你的民多如清晨的甘露。”（诗110:3）

如此，出于基督，本于基督，归于基督，不顾一切活出基督。为那不变而变，为那生而死，为那荣耀而活，好让基督在一切事上居首位。因为他是王，他已经作王直到永远。家庭教会愿意只为他而妆饰整齐，在这块苦难的土地上活出那份属天美丽！