

系統神學(III) 教會論 聖靈論

教會論：第二課

教會隱喻多樣性的意義

那麼看到這裡跟大家走過的，就是不同的在新約裏面所談到的，教會的隱喻。那麼這些隱喻本身在應用上，我們應當怎麼去看待呢？看到說我們不能額外的強調某一個隱喻。聖經上用那麼豐富的隱喻來說教會的話，每個隱喻本身都有助於幫助我們對教會更深的認識，因此我們不能太強調某一個隱喻。

像有人說教會就是家啊，就不顧到其他新約所用的隱喻，就會非常的不平衡。當我們看到新約的作者在談教會的時候，用了那麼多，豐富的隱喻來幫助我們認識教會，就看到在神的眼光裏面教會是那麼的重要，那麼的美，那麼的豐富。

教會是家：強調教會是一個愛的團契

當新約裏面提到說教會是家的時候，我們就必須要看到，家的這個隱喻後面所強調的是，教會是一個愛的團契。她是一個非常緊密，有緊密關係的一個團契。所以那個家的隱喻，後面所教導的是這樣的一個真理。

教會是基督的新婦：強調教會是聖潔的，是被分別為聖的

不但這樣子，我們看到說教會是基督的新婦，這裡後面所強調的什麼，就是她是聖潔的，是一個被分別為聖出來的一個基督的新婦。所以他的這個意義在這邊。

教會與基督好像葡萄樹跟枝子的關係：強調教會與耶穌基督之間生命的連結關係

不但這樣子教會如果把她說成是葡萄樹跟枝子的關係的時候，其實看到，我們的生命跟耶穌的關係是密切的；看到說我們必須要更多的依靠祂，更多的住在祂裏面，如同剛才所讀到的經文在約翰福音第十五章的第 5 節。所以這個隱喻後面所強調的是這樣的一個教導。

教會是靈宮：強調基督耶穌的同在

不但這樣子，看到說教會是靈宮的話，看到這裏強調是基督耶穌的同在，所以這靈宮後面所強調的意義是這樣子；講到基督耶穌在教會中的同在。

教會是祭司：強調教會為別人代求的服事

不但這樣子，教會把她說成是祭司的話，看到說其實教會本身應該更多的在那裏，扮演祭司這樣的一個角色。必須要在那裏更多的有這個服事，為別人代求，所以這個有這樣的意義在裏面。

教會是主耶穌的身體：強調教會恩賜的豐富性與彼此密切的關係

不但這樣子看到說教會是主耶穌的身體，那麼當教會把她說成是耶穌的身體的時候就看到神在教會當中那個豐富性，有各種各樣的肢體在當中，各種各樣的恩賜在當中；強調這個豐富性，我們看到她的彼此相互密切關係的層面。大家都彼此有需要，彼此去顧到對方的需要，他者的需要。教會把她說成是身體的時候，有這樣的一個意涵在裏面。

在新約裏面談教會的時候，用不同的隱喻來說教會。那麼不但談到教會的本質，教會是什麼，談到教會有她的地方性，有她的普世性，也談到教會本身的無形跟有形的這

個層面，也談到教會的那個隱喻。

（五）教會與神的國

那接著我們必須要談教會跟天國，跟神的國的關係是什麼？在這點上面看到，其實很多時候我們來瞭解教會跟神國關係的時候，有人會把教會跟神的國當作同一件事情，有人是把教會跟神的國的關係把她分開來看待。所以到底我們該怎麼看教會跟神的國的這個關係。新約裏面的確有很明確的教導，關於教會跟神的國的關係是什麼。

1) 教會不是神的國

教會不是神的國，不要把教會當作是神的國的同義字。為什麼這樣講呢，因為我們知道說，基督耶穌來，祂是宣揚神的國，宣揚天國近了，祂不是來宣揚教會，也不是宣揚教會近了，基督耶穌所宣揚是「天國」的這個信息，不是「教會」的信息，所以不要把教會跟神的國當作同一件事情。我想在這裏這點上面我們必須要有一點釐清。

所以第一件事情，很重要的就是教會不等於是神的國，教會不是神的國。因為耶穌來，祂宣揚天國近了，不是宣揚教會近了。特別是使徒行傳的第八章第 12 節說：「及至他們信了腓利所傳神國的福音…」。腓利是「傳神國的福音」，不是傳「教會的福音」。耶穌來也是傳神國的福音。天國的福音、神國的福音，「及至他們信了腓利所傳神國的福音和耶穌基督的名，連男帶女就受了洗」，那這個也是一個例子。

還有第十九章的第 8 節，「保羅進會堂放膽講道，一連三個月，辯論神國的事，勸化眾人。」看到保羅在辯論神國的事，不是辯論教會的事，我們看到這裏很明顯，教會跟神國的這個關係應當有一個區別。好，再看一個例子我想就會很清楚了。使徒行傳的第二十章的第 25 節「我素常在你們中間來往，傳講神國的道。如今我曉得，你們以後都不得再見我的面了。」這裏提到保羅他說我傳講神國的道。所以看到第一件事情，教會跟神國的關係，就是教會不是神的國。

2) 神的國創造教會

第二件事情就是什麼呢，就是神的國創造了教會。當人進入神的國，他們就進入了教會，因此神的國創造了教會。當我們信的時候我們進入神的國，我們也同時成為教會的一份子。好，這個是另外的區隔，我們必須要把它凸顯出來，神國創造了教會。

3) 教會見證神的國

那第三件事情呢，就是教會見證神的國。教會見證神的國，就如同馬太福音的第二十四章第 14 節那邊所教導的，：

「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」

天國的福音要傳遍天下，因此看到說，教會要見證神的國，所以怪不得這裏耶穌說天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證。好，這個是第三個區別。

4) 教會是天國的器皿

那第四個區別是什麼呢，就是教會本身是天國的器皿。教會的成員靠著聖靈的能力，如同耶穌的時代的門徒們在那裏趕鬼。在耶穌的事奉裏面，也是靠著聖靈的能力趕鬼，所以門徒也這樣子。因此看到，教會要成為天國的器皿。關於這點馬太福音的第十章的

第 8 節看到這樣子的教導，「醫治病人，叫死人復活，叫長大痲瘋的潔淨，把鬼趕出去。你們白白的得來，也要白白的捨去。」

因此看到教會是天國的工具，天國的器皿。看到聖靈透過門徒來醫治，來趕鬼，所以說教會是神國的器皿。

5) 教會是神國的管家

還有呢，另外一個區別是教會是神國的管家。我們看到神把天國的鑰匙交給教會，如同馬太福音第十六章的第 19 節這樣的教導，「我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」

因此看到神把這個天國的鑰匙交給教會，所以教會本身從這個角度來看的話，被瞭解成是神國的管家。

所以談到有五個部分，談到教會跟神國的關係的時候，我們必須要非常清楚，教會不等於是神的國，教會不是神的國。我們看到，神國創造了教會。也看到教會見證了神的國，看到說教會是神國的器皿，教會是神國的管家。因此我們不要太草率，就把神的國跟教會當作是同等的。也不能說，像有些很保守的教會就把神國當作是完全將來的。今天我們看到透過聖靈的工作，教會也要成為神國的器皿。一些比較自由派的學者會把教會跟神國當作是同樣的來看待；今天當我們在宣揚，在那裏改造社會，在那裏作社會關懷，作社會福音工作的時候，看到說神的國就臨到了。這是一些自由派學者們，對神國跟教會關係的一個瞭解。

因此看到，神要透過教會來彰顯神國的力量。因此我們剛才提到說，教會是神國的器皿，神要透過這個教會來彰顯神國的時候，看到將來神國掌王權的勢力，在今天也要進入歷史，所以在今天看到已經有這個「已然」的層面，在將來整個神國的彰顯要更清楚，更豐富。因此有這個所謂的「已然」和「未然」的這個面向在裏面。那今天每一位相信祂的人，今天就開始經歷到將來神國的那一種掌王權的事實，而不需要等到將來；今天就可以經歷到的「已然」的這個層面。那麼今天你和我都信耶穌的時候，我們就經驗到將來神國的那個力量，那個掌王權的事實。那當然我們看到在將來，我們更豐富的經驗到這個部分。因此剛才跟大家提到，教會跟神國的這個區別，我們在這方面需要非常的清楚。你和我必須要在教會跟神國的這個認知上，有這樣的一個瞭解。

那在最後，大家所認識的那個非常重要的學者賴德，他也談到教會跟神國跟這個神國度的這個關係。在他的新約神學（上）的那一本書的第 120 頁裏面，他就特別提到，教會跟神國的這個關係，他給我們一個非常直接的、清楚的一個定義，他說「神的國度基本上是神強有力的統治或王權，且神的國度可演繹為經驗神治理的範圍。按聖經用語，神的國和神國子民不同。神國子民是神治理下的子民，是進入神的治理在神的治理下生活，並受神的治理所管轄的百姓。教會是神國度的會眾，但絕對不是神國本身。耶穌的門徒屬於神的國度，正如神的國度屬於他們一樣；但他們不是神的國度。神的國度是神的統治；而教會是人的團體。」

我想這個定義本身很清楚，如同這裏所說的，耶穌的門徒屬於神的國度，正如神的國度是屬於他們一樣，但他們不是神的國度；神的國度是神的統治，而教會是人的團體。

我想當我們在思想神的國度跟教會的關係的時候，賴德給我們一個非常清楚地界定，一個清楚地一個定義。好，我們看到這些就是不同層面，對教會本質的一個瞭解跟認識。

二. 教會治理

(一) 引言

前面跟大家談到教會的本質，然後教會跟天國的這個關係。接著我們來談就是教會的治理。今天我們看到其實有不同的治理形式。

幾種教會治理的模式：

羅馬天主教：中央集權體制，由教皇（或譯：教宗）領導

聖公會：由主教與地區性的大主教來治理

長老會：在教會由長老（由會員選任）治會，教會之上有地區性的中會（presbytery；或譯：教務評議會），由總會（General Assembly）來管轄。

浸信會：由地方教會的成員來管理；

（註：各地方的浸信會並不受一個中央的總會管理，而都是各自獨立、自主和自治。各地區的浸信會聯會並不是管理各地方浸信會的組織，而是由各地方浸信會自由加入，目的在協調同事工的推動。）

如果我們看羅馬天主教會的治理方式就看到他們最高的治理領導者就是教皇，所以他們是中央體制的一個治理的方式。那麼在聖公會裏面我們看到，這在今天的教會裏面非常大的一個團體，他們比較是以主教，是大主教在一個地區來治理的方式。接著看到長老會，長老會是用中會的方式，用長老的方式來治理這個教會。浸信會本身我們看到，比較是治理在地方的教會的成員，有最後的權力。因此看到，有很多的不同治理的模式。

很多時候我們會問這個問題；到底新約本身有沒有提供我們一個教會治理的模式呢？或者有沒有哪一個模式是我們必須要特別的重視？這也就是很多時候我們談到教會治理模式的時候所需要問的問題。但是我必須要強調就是，教會治理的這個教導，在新約裏面不是一個很主要的教義，所以它不類同於，就是像三位一體或者是基督論，或者特別是基督耶穌的神性，基督耶穌在十字架上的代贖，或者聖經的權威，它可能不是在那麼高的層次上面。教會的治理很重要，但是它不是一個很主要的教義，所以因此在治理的這個這個模式上面可以有一些彈性。

(二) 教會職分

好，以這個作我們對教會治理的問題上開始的認識，我們就必須要先來談在新約裏面所呈現的，關於教會治理的這個模式所給我們的明顯的教導。在新約裏面特別談到教會治理的時候，談到教會的這個職分。談到教會職分的時候，在教會裏面有使徒，有長老，或者是牧師監督，或者主教。看到說教會裏不但有長老，同時看到教會也有執事；這個是新約裏面所呈現的教會的職分的這個部分。

那麼談到教會職分的時候，我們需要先給教會職分有一個清楚的定義；到底教會的職分是什麼？這裏給大家一個很簡單的定義，到底什麼叫「教會的職分」？

「教會職分」的定義：教會的職分是公開被承認擁有責任和權利，

去執行某一些對教會有幫助的工作，或者事奉。

教會的職分是一個公開被承認擁有責任和權利執行某一些對教會有幫助的工作，或者事奉。這個是一個很基礎的定義。

1. 使徒

那麼談到教會的職分，看到在新約裏面很明顯的提到，教會裏有使徒。在這個時候我們必須先來瞭解，「使徒」是什麼。因為現在在某一些圈子裏面談到說今天教會也有使徒，甚至於我們看到說，有某一些牧師稱自己為使徒。因此這裏的牽連就很大；到底今天有沒有使徒在教會的裏面？因此我們必須要先來瞭解，到底聖經上怎麼談這個使徒。使徒的資格是什麼，使徒要怎麼去認定他。那麼到底今天教會是不是還有使徒的這個職分？

1) 誰是使徒？

談到這個使徒的時候我們看到說，在新約裏面其實讓我們看到說，使徒本身有四個層級，或者四個層面。所以這個字「使徒」在新約裏面有四種用法。這個時候我們來看，那第一個用法，

(1) 耶穌是真正的大使徒 第一個用法我們看到說，其實耶穌基督本身是那個真正的大使徒，這個是新約裏面所明顯所教導的，在希伯來書的第三章的第1節提到說：

「同蒙天召的聖潔弟兄啊，你們應當思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌。」

如果你看這裏的英文，很明顯把耶穌說成是那個 Apostle，那一個「使徒」，所以和合本把它翻成是為「使者」。其實那個是

「為使徒，為大祭司的耶穌。」

所以新約那個字「使徒」，它的第一層面的用法是用在耶穌基督上面，耶穌基督是唯一的，那個真正的使徒，那位神所差派的，從父所差派的那一位使徒；這個是第一個用法。

(2) 耶穌選立的 12 位使徒

那第二個用法，是你和我最熟悉的用法。就是基督耶穌所選立的、所設立的、那個原來的十二個使徒。我們知道說這十二個中間有一個就是猶大，出賣了耶穌，後來請馬提亞來遞補。那這十二個，基督耶穌親自揀選的使徒，是在新約裏面非常重要的一個團體。這個團體非常獨特。這個團體不但獨特，它是一個關閉的團體。就是因為它這個「十二個」這個數字在新約裏面是非常重要的。所以這第二個用法，今天我們看到說，沒有這個原來的基督耶穌所選立的這個十二個使徒。

那麼談到這十二個的這個特別性，其實我們看到說在新約裏面也有這樣的教導。就是來自於馬太福音的第十九章，「²⁸耶穌說：『我實在告訴你們：你們這這跟從我的人，到復興的時候，人子坐在祂榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。』」

看到說門徒們要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。所以看到他們有很獨特的角色，他們有這個審判的角色，他們要審判十二個支派。所以看到說這個「十二個」數字是獨特的。所以這第二個層次的使徒，我們看到今天沒有再有它。好，再看啟示錄的第二十一章，第14節：「城牆有十二個根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。」

再次提到那個「十二使徒」的這個觀念，看到這很特別的那一群的人，是基督耶穌所選立的那十二個使徒。好，這個是第二個，「使徒」這個字在新約裏面的第二種用法，它的第二個層次。

(3) 保羅和其他的使徒

那麼第三個層次呢，我們可以把它歸納成為保羅跟其他的使徒。所以看到說，第一個層級，耶穌基督是那唯一的，神所差派的那真正的使徒，從父所差派來的。第二個層次就是，基督耶穌原來所選立的那十二個使徒，但還加上後來遞補猶大的那一個馬提亞。

那麼第三個層面就是，保羅跟其他的使徒。那麼這個保羅跟其他使徒他們的權柄，應該類同於原來基督耶穌所選立的十二個使徒。關於保羅是不是使徒，這個經文上有明顯的記載。這記載是來自於哥林多前書第十五章第 9 節保羅這樣說：

「我原是使徒中最小的，不配稱為使徒，因為我從前逼迫神的教會。」

這裡保羅說，「我原是使徒中最小的」，所以保羅也是這個所謂第三個層面，保羅也是使徒。不但這樣子，保羅是使徒。同時看到巴拿巴也是使徒。那麼巴拿巴是使徒，在新約裏面也有明顯的這樣的記載，是來自於新約的使徒行傳的十四章第 4 節：

「城裏的眾人就分了黨，有附從猶太人的，有附從使徒的。」

附從使徒的。那麼跳到後面的第 14 節，這裏提到說「附從使徒的」是誰呢，看到：「巴拿巴、保羅二使徒聽見，就撕開衣裳，跳進眾人中間，喊著說」

所以看到說，這裏巴拿巴跟保羅都放在一起被稱為是使徒，所以我們從這經文看到說，連巴拿巴也是使徒。

不但巴拿巴是使徒，同時看到新約裏面記載雅各，耶穌的兄弟雅各也是使徒，特別是加拉太書第一章的第 19 節記載：「至於別的使徒，除了主的兄弟雅各，我都沒有看見。」

所以看到，從這裏保羅提到說，連雅各，主的兄弟，主的這個兄弟也是使徒。在這裏提到雅各，同時在哥林多前書十五章的第 7 節也提到雅各，第 7 節談到雅各也是使徒，第 7 節提到說：「以後顯給雅各看」，哥林多前書第十五章看到，基督耶穌復活以後，向誰顯現。這裏特別提到祂「以後顯給雅各看，再顯給眾使徒看。」

那麼顯給雅各還有眾使徒看。所以看到也把雅各，耶穌基督兄弟，列在使徒行列的裏面，所以雅各也是使徒。

所以不但有保羅、巴拿巴、加上雅各，同時看到西拉也被列在使徒的行列的裏面。那麼西拉是使徒是怎麼看到呢，是來自於帖撒羅尼迦前書二章 6 節：

「我們作基督的使徒，雖然可以叫人尊重，卻沒有向你們或向別人求榮耀。」

那麼這裏所說「我們作基督的使徒」，這「我們」是誰呢？「我們」當回到帖撒羅尼迦前書的第一章第 1 節來瞭解

「保羅、西拉、提摩太寫信給帖撒羅尼迦在父神和主耶穌基督裏的教會。」

所以看到西拉也應當被看為是使徒。那麼這裏看到說也提到提摩太，那有人會說提摩太本身也可能是使徒。有可能是使徒。從剛才所讀的經文裏面特別是帖撒羅尼迦前書第一章的第 1 節那邊所提提到的，把提摩太、跟保羅西拉放在一起。但是也有學學者告訴我們說，可能提摩太沒有包括在這個使徒的行列裏面。因為這邊提到說，「我們作基督的使徒」，不包括提摩太。那麼怎麼說呢，請大家來對照一下就是帖撒羅尼迦前書的第二章第 2 節：「我們從前在腓立比被害受辱，這是你們知道的；然而還是靠我們的神放開膽量，在大爭戰中把神的福音傳給你們。」

那麼在這裏提到說「在腓立比被害受辱」，這腓立比被害的背景應該是來自於使徒行傳的十六章的第 19 節，那麼如果回到使徒行傳的十六章的第 19 節，來看腓立比被害的那個情況中間，那裏就沒有提到提摩太。所以看到，提摩太到底是不是真的使徒，是有一點被質疑。因為從這個經文來看的話，可能他只是被當作是個同工，而不是當作使徒來看待。那麼這個怎麼說呢，我們可以對照帖撒羅尼迦前書的第三章，第 1 節到第 2 節：「我們既不能再忍，就願意獨自等在雅典，打發我們的兄弟在基督福音上作神執事的提摩太前去…」，

所以可能是保羅跟西拉打發提摩太去，這裏把他說成是「作神執事的提摩太」。所以可能提摩太不列在這個使徒的行列。但是我們很清楚看到，西拉應當是列在使徒的行列的當中。

那除了保羅，除了巴拿巴，除了雅各和西拉以外，還有誰是使徒呢？按照羅馬書第十六章第 7 節，讓我們看到說有可能還有其他的使徒。羅馬書十六章第 7 節告訴我們：

「又問我親屬與我一同坐監的安多尼古和猶尼亞安，他們在使徒中是最有名望的，也是比我先在基督裏。」

這裏提到兩個人，一個是安多尼古，一個是猶尼亞。從這個經文裏面看起來，他們也可能是使徒，因為這裏提到說，他們在使徒中是有名望的。那麼除了這些是新約裏面明文提到的名字，他們是屬於這個第三個層次的使徒。還有什麼經文裏面告訴我們，還有其他使徒呢。我們可以來對照一下哥林多前書第十五章，第 7 節：

「以後顯給雅各看，再顯給眾使徒看。」

那麼說，這「眾使徒」也有可能除了我們剛才所看到，新約裏面明文提到的名稱以外，可能還在其他的，沒有在新約裏面提到的因為這裏提到「眾使徒」，好像有可能有好多位沒有舉名的使徒。所舉名的，是剛才跟大家所流覽過的那一些的名稱，就像保羅、巴拿巴、雅各跟西拉，還有安多尼古跟猶尼亞，他們都應當是屬於這個第三個層次的使徒。那麼，像提摩太，亞波羅，我們看到他們可能沒有直接被提到說是使徒，但是我們知道在早期教會裏面，他們是很重要的教會領袖。

那麼這個時候我們還需要來談的一個問題，就是猶尼亞，剛才在羅馬書第十六章第 7 節所提到的猶尼亞這個人。猶尼亞到底是不是使徒，不但我們要來瞭解他是不是使徒，同時猶尼亞到底是男的呢，還是女的。如果是女的話，那麼就變成是早期教會有女使徒。這是一個我們需要來談的問題。到底猶尼亞是不是使徒？如果是的話，那麼是不是有可能猶尼亞是一個女使徒。因為因為猶尼亞這個名字，也可以是一個女人的名稱。如果我們研究早期教會希臘的文獻時，發現到猶尼亞，的確在早期的希臘文獻裏面，有兩次出現是用在女人的身上，是一個女人的名字，因此猶尼亞有可能是一個女的，女的使徒。這個是一個可能性。不但這樣子，她是女的這個是一個可能性，同時看到這裏提到說，猶尼亞跟安多尼古他們在使徒中是有名望的，這個字「有名望的」，也可以被瞭解成為，是被使徒所認識的。意思就是「在使徒中」是被使徒所認識的這個安多尼古跟猶尼亞。那這樣講的話，可能不應當是使徒，因為他們是被使徒所認識的，不代表是他們是擁有使徒的這個這個職份，這個地位。所以這裏跟大家來釐清這個問題。

（4）被教會差出去的代表

那麼第四個層次是什麼呢？在新約裏面看到，他們是被說成，是被差出去的那個「報信者」，或者那個被差出去的那一個教會的代表。這是第四種「使徒」這個字在新約的用法。那麼這個用法我們看到在新約裏面有幾個例子。

像什麼例子呢？就是像腓立比書第二章提到以巴弗提，他不像第三個層次保羅、巴拿巴他們使徒這個層次，他被稱為是被差出去的教會的代表。他們是，也可以用使徒的稱呼，但是是第四個層次的那一個使徒。腓立比書第二章第 25 節告訴我們說：

「然而，我想必須打發以巴弗提到你們那裏去。他是我的兄弟，與我一同作工、一同當兵，是你們所差遣的，也是供給我需用的。他很想念你們眾人，並且極其難過，因為你們聽見他病了。」

這裏提到以巴弗提，他是那位屬於第四個層次的，他是一位同工，一位被差的同工，差的教會的代表。還有另外一個經文，就是哥林多後書的第八章 23 節保羅說：

「論到提多，他是我的同伴，一同為你們勞碌的。論到那兩位兄弟，他們是眾教會的使者，是基督的榮耀。」

提多，這裏看到不是這第三層次的使徒，他是屬於第四個層次，是教會的使者，他是同工。以巴弗提是同工，那個被差遣的同工，所以可能提多也被歸屬於這第四個層次的使徒。

思考問題：

1. 請說明新約聖經中關於教會的隱喻，每個隱喻後面所強調的意義！
2. 神的國與教會之間有哪五種關係？請分別加以說明！
3. 請從「已然」和「未然」的角度，簡單的說明神國度的意義！
4. 如果要用一句話來說明神的國度與教會的區別，你會怎樣說呢？
5. 請說明現有的教會中有哪四種常見的治理模式？到底新約聖經有沒有提供我們一個教會標準的治理模式呢？
6. 在新約聖經中，使徒（Apostle：*Apostolos*）這字被用在哪四個層面上？請用經文的例子來說明！