

新约教会动态

NEW TESTAMENT CHURCH DYNAMICS

(第二版)

帮助双职、家庭教会、小教会牧师
从初代教会学实践中汲取灵感

史蒂夫·阿特克森 著 康立新译

新约教会动态

帮助双职、家庭教会、小教会牧师

从初代教会学实践中汲取灵感

第2版

史蒂夫·阿特克森

特别感谢立新·阿特克森 (Lixin Atkerson) 为本书进行版面设计和艺术创作。

《新约教会动态》，第 2 版

史蒂夫·阿特克森 (Stephen E. Atkerson)

©2017, 2024 新约改革宗团契 (NTRF.org) 亚特兰大, 佐治亚州。

ISBN 978-0-9729082-3-8

圣经引用来自 ESV®圣经 (《圣经》英语标准版®), 由好消息出版商旗下的 Crossway 出版事工于 2001 年版权所有, 经许可使用, 保留所有权利。

目录

简介……………IV

策略#1 参与式敬拜（激发爱&善行策略）…………… 1

策略#2 对话式教导（圣徒成熟策略）…………… 21

策略#3 主的晚餐（社群合一策略）…………… 32

策略#4 管理&决策（仆人式领导策略）…………… 53

策略#5 小规模会众（门徒训练策略）…………… 70

策略#6 激发传统（成功事工策略）…………… 88

关于作者…………… 102

好消息…………… 103

简介

《新约》中的每封教会书信都是写给在某人家中秘密聚会的非法会众，这些会众通常都由双职牧师领导，因此书信中所提出的教会学是为了有效地牧养小型教会而设计的。结果如何？上帝的国度像酵母一样传遍了整个罗马帝国。

我担任双职小型教会牧师已有三十多年的时间，深知其中的挑战。在这段时间里，我在初代教会实践的背景下牧养教会，大大提高了事工的有效性，教会在属灵和关系上都得到了惊人的发展。我相信，今天的小型教会领袖们也可以在一世纪教会学的背景下，发挥门徒造就的重要影响力。

耶稣说：“没有人把新酒装在旧皮袋里，恐怕酒把皮袋裂开，酒和皮袋就都坏了；惟把新酒装在新皮袋里。”¹ 他的意思很简单，有些行为是不恰当的。借用耶稣的比喻，如果我们把新酒比作教牧事工，那么酒袋就可以比作教会学。可以说，新约中充满活力的小型教会实践是牧养的最佳酒袋，**有谁比耶稣更了解教会实践中用最好的酒袋训练人们遵守他的一切命令呢？**

充满活力的新约小型教会的教会学非常**简单**——家庭氛围、“各人都有”的参与式敬拜、关注“彼此”的事工、每周通过食物进行团契、真正的仆人式领导以及对圣经的深入讨论。经济学家舒马赫（E.F. Schumacher）说：“任何聪明的傻瓜都能把事情做得更大更复杂，向相反的方向发展需要更多天才和勇气。”² 一世纪小教会的做法为教会领袖高举耶稣创造了理想的环境，

¹ 《马可福音》2: 22。以利户耐心地等约伯的三个朋友说完后，说：“我的胸怀如盛酒之囊没有出气之缝，又如新皮袋快要破裂。我要说话，使我舒畅，我要开口回答……”（约伯记 32: 19-20）。

² EF 舒马赫，“小即是美”《激进人文主义者》第 37 卷第 5 期（1973 年 8 月），第 22 页。

“用诸般的智慧劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到神面前。”³

在初代的小型教会中，培养门徒的环境也具有**战略性**——这是一种精心设计的环境，用于训练信徒遵守耶稣的命令：通过参与式敬拜参加教会的聚会，旨在激发他们的爱和善行；批判性思维能力通过对话式教导得到了培养；每周一次主的晚餐，门徒之间建立了深厚的团契和稳固的关系；领袖们坚定地致力于通过建立会众共识来管理教会，从而促进了合一。在这些战略性教会实践的背景下，门徒的培养使属灵成熟度直线上升。

最重要的是，原始教会的做法显然是**合乎圣经的**，是神圣的设计。它们以耶稣的教导为基础，由使徒们制定，一世纪的信徒们清楚地实践着，并且在《新约圣经》中有实际的规定。⁴ 这些做法所产生的牢固关系，有助于在有时难以接受纪律处分的时期，将人们牢牢地固定在关系轨道上。它们构成了永恒而充满活力的教会传统，能有效地使万民成为门徒。

不要误解，仅仅采用初代教会的做法并不能代替有意识地培养门徒这一耗时的任务。然而如果遵循新约教会学，你就能在有效地教导信徒遵守耶稣所有命令方面获得巨大优势。根据大卫·普拉特（David Platt）的观点，造就门徒就是我们一起经历生活，互相展示如何祷告、研读圣经、在基督里成长并带领他人归向基督的过程。⁵ 一世纪的教会学确实可以使你的牧养和造就门徒的工作变得更加自然和有效：

- 一世纪的教会聚会不是一种观赏性活动，任何成员都可以在会议中发表口头意见。但首要的指导原则是，所有言论都必须具有造就、鼓励、装备或激励的效果。在聚会的阶段，领袖更像是边线教练，而不是明星球员。

³ 歌罗西书 1: 28。

⁴ 帖撒罗尼迦后书 2: 15，哥林多前书 14: 37。

⁵ 大卫·普拉特，“我们应该如何培养门徒”，Radical.net。访问日期：2023年8月30日。

- 他们的教学时段以动态讨论为特色，而非单向地演讲。这种教导风格促使信徒的灵性成熟度和批判性思维能力显著提升。
- 主的晚餐每周都以一顿正餐形式来庆祝。这是一个关于食物、团契、社区、彼此服事和建立合一的时刻，《希伯来书》10：24-25 在这里得到了实践。
- 领导者的主要权威在于他们用真理说服人的能力，与自上而下的首席执行官模式不同，教会领袖花时间通过建立会众对重大决策的共识来管理教会。这个过程增强了教会的力量，促进了合一。

采用这些新约策略的小型教会已经抛弃了教会的商业模式，它们更有机而非有组织，更像家庭而非公司，规模更小而非更大，更有关系而非程序化，更非正式而非正式，更关注彼此而非领袖，更喜欢真实性而非专业性。此外，一世纪教会学的目的是让更多的人参与进来，使每个成员都成为服侍的人，这种分散的事工负担也为双职领袖减轻了压力。因为透过这些做法可以建立真正、亲密、稳固的关系，所以门徒训练可以个性化——针对加强每个人的弱点而量身定制。

早期超大型教会之一的领袖坦率地承认，虽然他的教会每周都吸引超过两万人参加，但他们并没有培养门徒。⁶ 在森林里打棒球是不可能的，你可以在足球场上打，但真正在棒球场上打才会更好。培养门徒也是如此——正确的小教会实践是有效牧养的理想场所。

凯文·德扬 (Kevin DeYoung) 在他的《上帝的旨意》一书中写道：“有没有更好的方法来遵行上帝的旨意？答案是肯定的！当然有更好的方法，这是一种古老的方式，是符合圣经的，是耶稣的方式。”⁷ 同样地，我们问：“有没有更好的方式来管理我们的教会？答案是肯定的！当然有更好的方法，

⁶ 鲍伯·伯尼，“关爱寻求者的教会领袖承认他们做错了”，ReformationHarvestFire.com，浏览日期：2023年6月22日

⁷ 凯文·德扬：《做点什么吧》（芝加哥：穆迪出版社，2009年），第53页。

这是一种古老的方式，是符合圣经的，是耶稣的方式。”愿主喜悦并大大使用你作为他计划的一部分，使教会可以“献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。”⁸

史蒂夫·阿特克森
亚特兰大

2024

*新约改革宗团契 (NTRF.org) 是一个由小型教会牧师组成的教导团契，帮助其他教会领袖了解如何重新找回一世纪教会生活的亲密、简单和活力。坦白说，我们没有足够的智慧去梦想新潮的教会生活方式，但是我们有足够的智慧认识到，至少对我们来说，最好还是坚持十二门徒为我们留下的屡试不爽的榜样。您可以在 **NTRF.org** 上找到免费的视频、音频和著作。我们也为其他教会领袖提供咨询服务（充分利用我们这 30 多年以这种方式做教会的经验吧！）*

⁸ 《以弗所书》5: 27。

策略#1 参与式敬拜

激发爱&善行策略

耶稣和使徒们是如何设计小教会的聚会，以激励信徒们更加深入地信仰和顺服？ 最初的设计中，教会聚会并不是一种观赏性运动，而是会众每周都有相当大的自由度在教会发言。有一个参与的原则，神的子民可以自由地提供见证、分享属灵的经历、劝勉、带领祷告、见证战胜罪恶的胜利、讲述神在他们生活中的恩典、带来一首新歌、赞美主等。（“让主所救赎的人说吧！”）

好处

首要的指示是，所说的话语都必须是为了造就（加强、建立、鼓励）会众，另一个结果是爱和善行被激发出来。所有这一切都促使信徒们更加顺服主的命令，这也是门徒训练的一个重要方面。

参与式分享还有许多其他好处：更多的人积极参与到造就教会的事工中，有机会为聚会做出真正有意义的贡献，并且参与的兴趣也会提高；会众所分享的观点往往是实用的、发自内心的，并且是来自神的话语在现实生活中的应用；所有这一切不仅减轻了领导层的巨大负担，也让他们享受到被事奉的乐趣；此外，还能防止因被动而产生的挫败感导致的冷漠，使得涉及言语的属灵恩赐得到了更充分的表达。这种“开放麦克风”的方式还有助于避免因属灵恩赐缺乏使用而导致的萎缩。

神学教授观点

在《中美洲浸信神学通讯》中，吉米·米利金（Jimmy Milikin）教授指出：“在初代基督教会中，显然有一种圣灵的自由表达。在聚会中，一个人可能会有一首诗，另一个人可能会有教导，还有一个可能会有启示，还有一个可能会说方言，还有一个会解释方言。”¹

在《早期教会的本质》一书中，教会历史学家欧内斯特·斯科特（Ernest Scott）写道：“属灵恩赐的运行是原始敬拜的特征，这些恩赐在性质和程度上可能因每个人的能力而有所不同，但它们赐给了每个人，并允许礼拜中在场的人参与……每个会员都被期待为共同的敬拜做出自己的贡献。”²

神学家约翰·德蓝（John Drane）在《新约导论》中写道：“在最早的日子里……他们的敬拜是自发性的。这似乎被认为是理想的方式，因为保罗描述了教会会议的进行方式，描绘了许多人受圣灵引导的参与……事实上每个人都有自由参与这样的敬拜，当每个人都受到圣灵的激励时，这是基督徒自由的完美表达。”³

关于新约教会的公共敬拜，伦敦圣经学院讲师 G.W.柯比（G.W. Kirby）得出结论：“似乎存在相当大的灵活性给予自发参与的时间。”⁴ 苏格兰评论家威廉·巴克莱（William Barclay）表示：“初代教会礼拜的真正显著之处在于，几乎每个人都感到他有责任和特权为之作出一些贡献。”⁵

¹ 吉米·米利金，《集体敬拜的失序》，《中美洲浸信神学通讯》（田纳西州孟菲斯：中美浸信会神学院出版社，1983年），第125页。

² 欧内斯特·斯科特，《早期教会的本质》（纽约：查尔斯·斯克列布纳之子出版社，1941年），第79页。

³ 约翰·杜蓝，《新约导论》（英国牛津：狮子出版社，1999年），第402页。

⁴ G. W. 柯比，《Zondervan 圣经图解百科全书》卷1，梅里尔·坦尼主编（大急流城：Zondervan，1982年），第850页。

⁵ 威廉·巴克莱，《哥林多前、后书》，《每日研经》（费城：威斯敏斯特出版社，1977年），第135页。

经文依据

开放的犹太会堂：

我们知道，保罗在整个罗马世界的犹太会堂中自由地传讲福音（徒 13: 14-15, 14: 1, 17: 1-2, 17: 10, 18: 4, 19: 8）。如果古代的犹太会堂在某种程度上类似于现代基督教的敬拜仪式，那么保罗就需要制定替代策略来向犹太人传福音。一世纪的会堂鼓励在场人的参与，因此犹太基督徒形成了最早的教会，可以说初代教会的聚会开放给听众参与也就不足为奇了。⁶

相互劝勉：

《希伯来书》的作者敦促他的读者（普通基督徒）要“彼此顾念，激发爱心，勉励行善，不可停止聚会……常常彼此劝勉。”（来 10: 24-25）每个信徒在来教会之前都有责任思考如何激励他人，因此很明显，初代教会的聚会设计是为了提供充分的机会进行相互鼓励，焦点不仅仅是牧师，而是彼此。参与式敬拜符合五十九个彼此经文的原则（约 13: 34, 罗 12: 10, 彼前 4: 8, 约一 3: 11 等）。在参与的原则上，每个基督身体的成员根据圣灵的引导发挥自己的作用，⁷ 即每个成员都有责任通过见证、歌唱、赞美、祷告、劝勉、教导和分享个人属灵经验来鼓励他人。

保罗与他们交谈：

使徒行传 20: 7 记载保罗在访问特罗亚教会时通宵讲道，描述他行动的希腊词是 *dialegomai*（英文单字 dialogue 是音译），它的意思是讨论而非传道。⁸ 在使徒行传 18: 4 和 19: 8 中，同样的字被翻译为“讨论”和“辩论”，根据英文标准版圣经的翻译，保罗与他们“交谈”。那个晚上，保罗无疑是说得最多的人，但并不像广播电台上不间断的布道。因此，

⁶ 我们不主张将犹太会堂的做法融入教会，我们只是想指出，对于最早期的基督徒来说，参与式敬拜并不是一个陌生的概念。

⁷ 有圣灵的引导是参与式敬拜中至关重要的要素，否则它只会成为一种宗教版的业余表演。每个信徒都被赋予了一种属灵的恩赐用于造就教会，信徒应根据自己的恩赐来事奉。领导层的责任是装备教会，使其理解和实践这一点。

⁸ 鲍尔，阿恩特，金里奇《新约希英字典》（芝加哥：芝加哥大学，1979年），第185页。

初代教会为教导留出的时间，即使由使徒主持，也在某种程度上是以讨论为导向的，这是初代教会参与原则的另一个指标。⁹

每个人都有：

哥林多前书 14: 23 提供了在“全教会聚集”时运用属灵恩赐的准则。《英文标准版圣经（研究版）》指出：“这些经文让我们窥见初代教会作为基督的身体聚集敬拜主时所发生的各种活动。”¹⁰ 这一窥见揭示了一种参与原则：“那麽弟兄们，当你们聚集的时候，各人有诗歌、有教训、有启示、有方言、有翻出来的话。”（林前 14: 26）这段文字直接写给“弟兄们”中的“每个人”，而不仅仅是领袖们。这些初代的聚会并不像现代的敬拜那样以牧师为中心，如果将“每个人”（14: 26）替换为“只有一个”，哪一个更能描述你的教会敬拜呢？

哥林多前书 11-14 章是关于教会聚会的一段篇幅较长的经文，令人惊讶的是，**在整个章节中甚至没有提到牧师**。这并不意味着牧师不重要，相反他们对教会的正常运作至关重要。塞耶（Thayer）把“episcopos”这个希腊文解释为“负责确保正确完成工作的人。”¹¹ 他们是不可或缺的人员，然而在教会聚会的参与阶段，牧师似乎更像是边线教练，而不是明星球员。

新约的信徒们不仅仅是参加礼拜，而且每个人都可以自由运用自己的属灵恩赐来造就教会。他们是敬拜重要的参与者，并在聚会中做出重大贡献。¹² 他们参加教会聚会的座右铭可能是“个个肢体皆牧者”。

⁹ 允许提问和对话是很好的。

¹⁰ 丹尼斯，格鲁顿合编，《英文标准本圣经（研经版）》（惠顿：クロス威圣经，2008年），第2212页。

¹¹ 约瑟·塞耶，《新约希英字典》（大急流城：贝克书屋，1977年），第243页。

¹² 不应该期望每个人在每次聚会中都要发言。

造就：

在这样的聚会中所说的一切都有一个总体目的，那就是：“凡事都当造就人。”（林前 14：26）希腊文的“造就”（*oikodomé*）与坚固或劝勉的行动有关，词典将 *oikodomé* 描述为促进他人在基督的智慧、虔诚和圣洁中的成长。¹³ 会众发表的任何评论都必须充满爱意，旨在鼓励、建立、加强或造就，否则它是不合适的，应该保持沉默。哥林多人被告知：“你们……既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。”（林前 14：12）每一个见证都必须经过深思熟虑，以便造就教会。为了具有造就性，所有的教导都必须既真实又实用。预言的作用是为了“造就、鼓励和安慰。”¹⁴（林前 14：3）每个人都根据自己的属灵恩赐事奉，正如罗马书 12：6 所说：“按我们所得的恩赐，都当将恩赐用在彼此的身上。”（作者强调）所有这些都强调了初代教会的参与原则。

音乐：

当保罗在哥林多前书第 14 章对于在敬拜中行使属灵恩赐的规定进行阐述时，他特别指出了每个人在聚会中的角色。例如当他提到“每个人都有‘诗歌’（希腊文中的 *psalmos*, 14：26）时，他指的是那些具有音乐才能、受圣灵引导并在教会中享有良好声誉的人，这些人有自由能够透过他们的恩赐来造就整个教会。

此外，似乎音乐中存在一定程度的即兴性。初代教会的唱诗也具有“相互”的特点，即使那些没有音乐天赋的信徒也受到劝勉：“……乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。”（弗 5：19）同样歌罗西的信徒也受到劝勉：“当……用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神。”（西 3：16）那些具有音乐才能的人应该在崇拜中促进整个教会的歌唱。有人曾警告说：“音乐不能使教会变成欣赏音乐的观众，而应使教会成为在主面前高声赞美的会

¹³ 塞耶，《希腊文词汇》，第 40 页。

¹⁴ 即使是具有警醒性质的责备也可以具有造就的作用。

众。”¹⁵ 我们的音乐事工应该回应诗篇作者的邀请：“我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。”（诗 95：2）

教导：

深入而实用的圣经教导是每周教会聚会的重要组成部分。在主日礼拜中，牧师们合理地承担了大部分的教导工作，然而新约圣经中提到有教导恩赐的“弟兄”中的“每个人”也有自由带领每周的“教导”。（林前 14：26）因此雅各警告说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”（雅 3：1）这个警告在初代教会充满参与性的聚会背景下是有意义的。根据参与原则，明显存在着为有超自然恩赐、成熟的兄弟提供教导机会的可能性（在牧师的监督下）。¹⁶（在另一章中，有证据表明，一世纪的教导时间更多是讨论而非演讲。）

两、三个人说方言：

初代教会聚会的参与性质，也可以从方言的使用指导中看出来：“若有说方言的，只好两个人，至多三个人，且要轮流说，也要一个人翻出来。若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和神说就是了。”（林前 14：27-28）要求把方言翻出来，是为了“使教会造就。”（林前 14：5）多个人逐一参与，显然具有一定的自发性。许多人认为说方言的恩赐只限于一世纪的现象。¹⁷ 即使现在不再实行，自发性参与的原则仍然存在，人们仍然可以透过教导、歌唱、见证、祷告、劝勉、鼓励和公开诵读经文来做出贡献。

两三个人说预言：

新约聚会的参与性也可以从一世纪预言的指导原则中看出：“至于作先知讲道的，只好两个人，或是三个人，其余的就当慎思明辨。”（林前

¹⁵ D. A. 卡森编，《按着圣经敬拜》（大急流城：Zondervan，2010年），第212页。

¹⁶ 提摩太前书 2：12 禁止妇女在男人面前教导圣经，所以只有弟兄应该带领教导。

¹⁷ 如果所有信仰灵恩派的教会都遵循《哥林多前书》第14章的指导原则（最多三人，一次一个，并且需要解释），许多被认为是合法的说方言的行为将被视为无序。

14: 29) 预言的即兴性质很明显：“若旁边坐着的得了启示，那先说话的就当闭口不言。”（林前 14: 30）预言的目的是“叫众人学道理，叫众人得劝勉。”（林前 14: 31）许多人经过研究确信，像方言一样，预言的恩赐在使徒时代就已经停止。¹⁸ 即便如此，参与的原则依然存在。领袖们的职责是确保一切都“规规矩矩地按着次序行。”（林前 14: 40）

女人要沉静：

圣经中说“妇女在会中要闭口不言。”（林前 14: 34）在今天的大多数教会中，除了牧师之外，通常没有人（*无论男女*）会讲话，所以没有必要特别强调这一点。无论这个命令意味着什么，如果一世纪的教会聚会不是以参与为基础的，它就不会被写下来，因此即使这个禁令也反映了参与的原则。

视角

了解为什么参与式敬拜如此重要，以及它是如何失落的对我们非常有帮助。在罗马皇帝狄奥多西一世（Theodosius）将基督教定为罗马国教（公元 380 年）之后，许多大型异教寺庙被改建成教堂建筑，教会的聚会地点也从人与人之间关系亲密的家庭教会，转移到了空间宽敞但失去人情味的长方形廊柱大厅，这些大型教会崇拜自然演变成由专业人员进行的表演。苏格拉底式的教学被高雅的独白所取代，随之而失去的是自发性和参与原则，聚会中的“彼此”关系的特质变得不再实际，“每个人”的模式逐渐转变为“一个人”的模式，非正式的聚会变成了正式的仪式，教会领袖开始穿戴特殊的神职服装，引入香、圣像、蜡烛和手势等崇拜辅助物。在《LION 手册——基督教史》中，苏格兰教会的牧师亨利·塞夫顿（Henry Sefton）写道：“在家庭教会中的敬拜是亲密的，所有在场的人都积极参与……（这个）从整个教会集体行动变成了‘神职人员领读，信众倾听’的仪式。”¹⁹

¹⁸ 领袖们的任务是拯救教会免受那些情感不稳定、自以为是先知的人带来的不必要的烦扰，他们可能会每周预言核爆大灾难的来临。

¹⁹ 亨利·塞夫顿，《LION 手册-基督教史》（英国牛津：狮子出版社，1988 年），第 151 页。

许多人认为传统的敬拜仪式是参与性的，仅仅因为会众参与一起诵读圣经、领主餐、唱赞美诗并进行奉献，这些是敬拜的积极方面，然而它们并不构成一种开放的模式。戈登·菲（Gordon Fee）观察到：“总的来说，教会的历史表明，在崇拜中我们并不十分信任肢体的多样性。造就必须始终是规则，这就带来了秩序，使每个人都能学习并得到鼓励。然而，历史上的教会在追求‘秩序’的同时，也选择了压制众多信徒的事工，这并不是一个令人引以为傲的成就。”²⁰

我们中的许多人都听说过宅男宅女（couch potatoes）这个词，那么我们是否也训练了上帝的子民只会坐在教堂的长椅上“宅”呢？结果是很多人觉得他们宁愿待在家里看电视上的教会节目。不允许众多信徒参与事奉可能会导致冷漠，就像一个关于主日学教师的笑话揭示的那样：有一次，教师问孩子们：“为什么我们在教堂里要保持安静？”一个敏锐的小女孩答道：“因为里面的人都在睡觉。”

会众的口头参与使圣灵的工作更加丰富，因为它使许多事奉的恩赐得以展现。保罗在《哥林多前书》第 14 章中提到，神会给很多人负担——做简短的见证、说劝勉的话语、带领祷告或带来一首诗歌。其他肢体的成员可以提供额外的应用和说明，以增强教导的内容。弟兄们可以在教导之间或之后提出问题或发表评论。当新信徒观察到较成熟的信徒在聚会中分享时，他们将学习如何以基督的心来思考。这样一来，他们的成熟度将会大大增长，弟兄们将开始对聚会负起责任，逐渐成为积极参与者而非被动旁观者。透过这样的参与，造就将得以实现。

对症下药

在参与式敬拜指示后，保罗写道：“我所写给你们的是主的命令。”（林前 14：37）命令并非建议，而且它超越了一个好主意。哥林多前书 14 章的教导不只是有趣的历史，这些参与性的规定也不只是对原始聚会的

²⁰ 戈登·菲，《哥林多前书注释》（大急流城：Eerdmans.1987 年），第 698 页。

描述，在某种意义上它们具有规范性，主的命令意味着一个更大的背景，即众人的开放参与。

我们建议你考虑在你们的教会中引入参与式敬拜，也许你担心这样做可能会带来一些问题，而这些问题可能不值得面对。“家里无牛，槽头干净；土产加多，乃凭牛力。”（箴 14：4）潜在的祝福是值得冒险的，更值得注意的是，那些衰败教会的最后几个字是：“我们从未这样做过。”

在哥林多教会中，有些人希望以不同于哥林多前书第 14 章所规定的方式来聚会，于是保罗提出了两个问题：“神的道理岂是从你们出来吗？岂是单临到你们吗？”（林前 14：36）这两个问题的目的是要说服哥林多的信徒，他们没有权力以任何不符合使徒所规定的方式来聚会。神的话显然不是起源于哥林多人，他们也不是唯一接触到神话语的人，因此适用于哥林多教会的原则同样适用于我们，参与的原则应该要遵守。

在聚会的时候，我们应该将焦点放在牧师身上，还是将其视为一个神可以透过众圣徒讲话的机会？将注意力扩展到多个人的信息能够加强整个教会，因此教会不再过度依赖一个人的恩赐。通常情况下，当一位有恩赐的牧师离开教会时，教会的出席人数会急剧下降，个人崇拜的可能性也减少了。马丁·路德（Martin Luther）对改革的一个论点涉及到信徒的祭司职分，我们真的相信这一点吗？如果是的话，也许我们可以通过允许信徒在我们的敬拜中服事来证明这一点。在耶稣和使徒设计的教会聚会中，有言论自由——这是一个开放的模式，用于分享见证，自由行使属灵恩赐，尤其是言语方面的恩赐。会议上的口头贡献是常态，人们期望信徒们为“各人都有”的聚会做好准备，这将导致许多人在圣灵引导下公开参与，也将激励人们追求更深入的门徒生活。

实践

领导角色：

对于刚刚接触参与式敬拜概念的教会领袖来说，保持谨慎是合理的。他们有充分的理由预见可能出现的不当情况。长老的角色之一是确保教会会议按照正确的方向进行，并始终遵循造就为首要原则。字典编纂者约瑟夫·泰耶（Joseph Thayer）将 *episcopos*（监督）定义为“负责确保他人任务得到正确完成的人。”²¹ 将 *presbutéros*（长老）描述为“主持会议的人。”²² 如果一个聚会缺乏造就性，长老有责任进行必要的调整。

《以弗所书》4章11-12节启示，牧师和教师的职责是装备圣徒从事事奉，包括培训他们在参与式聚会中能够做出有意义的贡献。如果圣经真正揭示了上帝希望进行参与式敬拜，我们可以期待长老通过确保会议的成功来实现上帝的旨意。我们知道墓地有秩序，但缺乏生命。为了拥有生命，我们需要冒一点风险，容忍一些混乱，相信并依靠圣灵在教会生活中的做工。

造就性的参与式敬拜并非凭空产生的，它应当受圣灵的引导，同时长者们通过他们的工作来确保其具有造就性。他们在幕后担任教练的角色，鼓励和培训，使每个人能按照自己的属灵恩赐来事奉，并确保所说的一切都具有造就性。以下是一些典型情景，提供这些细节是为了帮助那些刚开始尝试参与式敬拜的人避免一些常见的错误。

婴儿学步：

慢慢开始，最初不要试图全面进行参与式敬拜。在一周中，如果你听到一个弟兄分享主如何教导他的事情，邀请他在下个星期天的教会中分享，并与合作确保分享内容简短（不超过七分钟）和实用，指导他简洁明了。之后每周可以安排几个弟兄在会议中分享一个简短的见证。一个分

²¹ 塞耶，《希腊文词汇》，第243页。

²² 塞耶，《希腊文词汇》，第536页。

享见证经验的人可以激励胆怯的人去传福音；一个应允祷告或满足需求的见证，可以鼓励那些正经历困难的人；参与监狱事工的人可以谈论与囚犯的良好成果，并促使其他人也参与进来，专注于属灵意义的真实经历，就可以激励人心。这样教会会逐渐习惯于更多的参与，并有一个适当类型的造就性分享模式作为参考。随着教会逐渐适应这种方式，可以增加分享的总时间，并给那些被圣灵感动的人更多自由度，让他们自发地站起来分享，而不必先安排发言。

文化阻力：

在西方文化中，采用参与式而非表演式敬拜是与主流相违背的，许多人对参与式敬拜感到不舒服。有一个浸信会教会在星期天晚上尝试了参与式敬拜后，可悲的是，再次出席的人数急剧下降。（会员们表示他们不想听到业余人士的观点，他们希望听到专业牧师的精彩演讲。）领导阶层的教导、培训和装备是上帝的子民为参与式敬拜做好准备所必需的，典型的教会成员并非专业演讲者，因此存在着演讲表达不完美的潜在问题，然而“爱能包容一切。”（林前 13：7）如果参与式敬拜真的是基督的心意，那么我们的文化却把它视为不切实际就太奇怪了！参与式敬拜的益处就像重价的珠子一样，值得付出代价。当人们被教导顺服上帝的话语并理解这是圣经的概念时，他们会更开放地接受参与式敬拜。

发言障碍：

在长期被动地参加礼拜后，大多数基督徒已经习惯了像看电视一样静静地坐在教会里，要克服这一点需要耐心和鼓励。对于很多人来说，开始有意义的参与可能会感到尴尬，因此教会领袖可能需要不断进行劝勉，直到突破“发言障碍”为止。平时长老应在幕后鼓励弟兄姊妹分享，要求男性每周带领祷告或公开朗读经文，可以帮助他们克服拘谨。

开放的参与并不排除私下的准备，每个弟兄都应该受到指导，提前考虑主如何使用他来造就教会（来 10：25）。就像在河流表面上拉一张网，随着时间的推移，各种原本会随波逐流的东西都会附着在网上。同样地，

整个星期都在思考下次聚会要带来什么，会对教会大有帮助。如果没有人在家庭聚会上带来食物，那么盛宴就不会丰富；如果没有人准备好为参与式敬拜做出贡献，那么就不会有像样的分享。

长老可以向弟兄提出以下问题：

- *本周与主相处的时间里，主向你显明了什么？*
- *主是否希望你带来一个见证？*
- *你可不可以在教会中带头进行对话式的祷告？*
- *是否有一首歌曲能够造就教会？*
- *是否有一个主题或经文可以进行当众教导？*
- *这周你在罪上是否有胜利？*
- *神在你生命中做了哪些恩典的工作？*

缺乏参与的最糟糕原因是没有任何属灵的东西可以分享，许多基督徒既没有与主同行，也没有过着被圣灵充满的生活，他们虽说从神学上讲正直无亏，可是里面却空无一物，这种灵里干枯的信徒，到了主日也不会有太多值得分享的东西。造就性的参与式敬拜只有当教会成员与耶稣同行时才会发生，太多的时候，礼拜仪式和教会领导的主导地位往往成为掩盖教众堕落的必要手段。相较之下，在会议中真诚地分享和认罪会使那些过着虚伪生活的人感到责备，并悔改自己的罪。顺服是具有感染力的！爱耶稣的人不是来教会敬拜，而是带着他们的敬拜来教会。

不荣耀神的言论：

有时候弟兄们习惯了分享以后，他们可能在言语上会变得过于随意。除非有人拥有预言的恩赐，否则即兴发言通常不能造就会众。开放式的形式并不意味着人们可以随心所欲地说任何话，领袖们需要提醒教会，聚会时所说的一切都必须旨在造就基督的身体为目的。有时仅仅要求发言者站起来，站到前面的讲台、读经台或曲谱架后面（而不是坐在座位上

发言)就可以有效地抑制随意、不造就性的言论。长老们必须指导每个人记住：“一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里。”(箴 25: 11)

教会聚会不应成为受伤者的治疗场所，聚会的焦点只集中在有需要的人身上是不应该的，这种属灵的黑洞一旦任由其发展，就会吞噬教会生命。有需要的人，当然需要有人提供咨询，但应该是在大家敬拜以外的时间进行，团体的造就始终是首要任务。

长老有责任帮助人们理解什么是有造就的什么不是，并提供私下辅导，帮助人们做出有造就的评论。兄弟们应该接受培训，要讲一杯水的时候，不要搬来整个海洋，就像一支铅笔一样，每个信息都应该有一个要点，那些分享的人也应该被教导集中于一个要点，以保持简洁，所说的话必须具有力量，目标必须是勉励。尽管进行了最好的示范，但有些兄弟可能仍无法理解，他们需要私下反复接受指导关于造就和不造就的区别。

参与式敬拜应保持一定的庄重。彼得曾说：“各人要照所得的恩赐彼此服侍，作神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲。”(彼前 4: 10-11)参与式敬拜不应该是互动的，当有人试图与站起来的人进行讨论时，通常情况下不具有造就性，教会不应该被迫听取一场大庭广众下的聊天对话。为了在敬拜时造就教会，个人应以与旧约圣徒奉献祭物的态度呈现口头奉献，其他人应避免在已经奉献过的内容上进行追加或附和(我们称之为‘过度发言’)。

异端神学：

参与式的聚会可能会吸引那些试图宣扬离经叛道教义的人，这是另一个需要长老介入的情况。提摩太在长驻以弗所时曾短暂担任长老，他“嘱咐那几个人不可传异教。”(提前 1: 3)作为长老的一个条件是：“坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。”

(多 1: 9)同样提多被告知：“这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。”(多 2: 15)约翰警告一个众所周知的欺

诈者：“若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安。”²³（约二 1: 10）长老的角色之一就是预防和纠正错误。

一种杜绝错误教义的方法是教会拥有官方的信仰声明，在教会会议期间发表的言论必须与信仰声明一致。此外只有在教会名声好的弟兄才可以分享，每周都应宣布只有教会会员允许发言，对于持有非异端、但不寻常信仰观点的教会成员，他们不应该自由地在公开场合表达观点，长老要对发言的人把好关。

集体无知：

在一次关于参与式敬拜的访谈中，一位基督教广播员聪明地问道：“我们如何防止那些知识最少的人说得最多？”有些会众并没有事先考虑好如何在教会中鼓励他人，而是毫无准备地出现。那些社交迟钝、缺乏圣灵引导的人，可能会做即兴、冗长、重复的演讲，这种情况最好避免发生。长老们的职责包括深入了解，知道哪些人可能会过度而不合适地分享，他们必须与这些人合作，帮助他们在分享时保持简洁、审慎。这种协作有助于避免盲人领路，并确保分享的质量和合适性。

会众规模：

人数过多（几百人）或过少（少于十人、二十人）都会对参与式敬拜产生阻碍。人数过多会对亲密性产生不利影响，因为大场面可能会吓住害羞的人，并限制他们的分享。在大型聚会中，只有少数人能够有机会分享自己的想法和意见（即使他们有勇气这样做）；在小型聚会中，如果人们的贡献太少，会议可能显得乏味，因为缺乏属灵恩赐的多样性。一世纪的典型教会聚会是在大户人家的宅邸里进行的，出席人数约为六十

²³ 约翰的教训尤其适用于具有参与式敬拜的家庭教会。

到七十人，²⁴ 甚至有时在一层楼里聚会的人数可能达到 120 人。²⁵ 初代教会的聚会通常是几十人，而不是几百人，更不是数千人。

对小型教会来说，一个主要的优势是能够实现真正造就人的参与式敬拜经验。一旦牧者有效管理，开放式的敬拜便能够调动会众的属灵恩赐，使人们能够做出有意义的贡献，并从他人的祝福中得到滋养，从而对参加教会充满热情。有时完整的神的信息需要透过多人的见证、教导、诗歌和劝勉的美妙融合来传达，就像多条小溪汇成江河一样。在会众中推广这种“彼此造就”方式，可以为小型教会的成员带来极大的鼓励和成长。如果这些事情不重要，《圣经》中又为什么要提到呢？参与式敬拜能够将小型教会的聚会从平凡变成非凡。

迟到的人：

如果某位弟兄认真地分享内心深处的东西时，突然一家子人迟到并进入教会，大家自然会转身看看是谁进来了，迟到的人需要走过早已就座的人，还要拖动椅子等等。这会对正在分享的信息产生什么影响？信息会被打断，并扼杀了圣灵的工作。所以迟到的人应该被要求在外面安静地等待，直到唱诗时或换人讲话出现间隙时，他们才应该进来。

在参与式敬拜中，迟到者要求唱已经唱过的诗歌并不罕见，更糟糕的是，迟到的弟兄可能会带来与教会已经花费了数分钟讨论的事件相关的劝勉。教会可以采取一项政策，即要求迟到的人不要讲话，因为他们不知道以前人们说过什么（这对防止迟到也有好处）。

²⁴ 格雷顿·斯奈德，《康斯坦丁以前的教会生活》（马肯，佐治亚州：默瑟大学出版社，1991年），第70页。

²⁵ 使徒行传 1: 15 可能不能反映一个正常的教会聚会，但它确实显示了一世纪房间可以容纳的人数。

时间有限：

如果一次敬拜只有一个小时的时间，同时包括音乐、参与式分享和深入的教导，这就会很困难，一个半小时或两个小时的聚会可能更理想。即便如此，会议时间也必须经过妥善安排。聚会每个阶段（赞美、分享、教导）分配的时长都要注意遵守，此外，应该限制可以分享的人数和每个人所分配的时间，讲话时间可以限制在 7 到 10 分钟，这样可以防止聚会时间为一个人独占，让大家可以分享，领导阶层有时需要打断冗长的演讲者。

深入教导：

喂养羊群是健康教会的重要部分。每个主日聚会都不可缺少针对信徒的高品质深入教导，这就是哥林多前书 14：26 中提到的教训。我们的主指示使徒们透过教导遵守他一切的诫命（太 28：20）；使徒行传 2：42 说耶路撒冷教会恒心遵守使徒的教训；在对长老的众多要求中，有一项是长老要善于教导（提前 3：2）；劳苦教导人的，要加倍的敬奉（即工价，提前 5：17-18），因此不应低估教导的重要性。理想的方式是持续提供系统化的经文阐述，并包含清晰实用的应用，教导不仅应关注内容（是什么），还应涉及其意义和实际应用（那么怎样）。如果教导未能将内容与应用连结起来，可能意味着教导存在不足，所有教导的最终目标应是加增“清洁的心和无亏的良心、无伪的信心”出来的爱（提前 1：5）。

虽然我们渴望人们来到基督，但我们必须谨慎，不要将教会聚会变成传福音的场所。新约强调，教会聚会主要是为了信徒的造就，旨在信仰中建立和加强基督徒，并鼓励他们遵行上帝的命令。教导如此重要，以至于如果要在一个有参与性敬拜但没有深入教导的教会，和一个有良好教导但没有参与性敬拜的教会之间做出选择，我们会建议选择那个有深入详解教导的教会。²⁶

²⁶ 我们基于三十多年参与式敬拜的经验而提出这项建议。

灵恩恩赐：

在推崇恩赐运用的教会中，必须严格遵守哥林多前书 14 章 26-32 节的指导原则。在聚会中使用方言应禁止，除非有人能翻译，最多只允许三个人使用方言。关于预言，也应限制为三人，每位预言的人必须意识到自己的言语将接受细心的检验和判断。管理这些事务可能会带来困惑和挫折，因为情绪激动和不稳定的人常自认拥有这些恩赐。也许这就是保罗为何劝导帖撒罗尼迦人的原因：“不要藐视先知的讲论；但要凡事察验，善美的要持守，各样的恶事要禁戒不做。”（帖前 5：20 -22）在这些超自然的表达中，必须保持秩序：“先知的灵原是顺服先知的”，上帝是和平而不是混乱的上帝（哥前 14：33）。在这方面，长老再次扮演关键角色，确保凡事都要按次序行（林前 14：40），并负责质量控制的责任。

女性：

参与式敬拜显然不代表“任何事都可以。”那些说方言的人，在没有翻译者的情况下必须保持沉默。先知如果被打断，也必须保持沉默。在每种情况下，为了更大的善，都需要克制。保罗写给提摩太的第一封信（提前 2：12）表明，女性不可以教导或在男人身上行使权柄，因此姊妹们不能自由地教导（林前 14：26），哥林多前书 14：33b-35 似乎进一步限制了她们的参与（请参考 NTRF.org 获取有关此主题的帮助）。²⁷

儿童：

新约确实表明，儿童应与父母一同参与敬拜。例如，保罗打算将他的一些书信在整个教会中朗读（西 4：16）。如果儿童不在会议中，他们就听不到保罗对他们的教导（弗 6：1-3；太 19：13-15；路 2：41-50；徒 21：5）。对儿童来说，与父母一同参与敬拜比在儿童教会中被隔离更好。

²⁷ 女人：要在教会中沉静？

如果一个年幼的孩子在会议中大声哭闹，父母应该将他带离会场，直到他平静下来，为此设立一个特定的房间是有益的。有些父母可能对此毫不在意，当遇到这种情况时，教会领袖应当私下与父母交谈，寻求他们在控制孩子方面的合作。对于稍大些的孩子，应该被教导要安静地坐着或在地上静静地玩耍，以避免造成干扰。

错误的期待：

新来的人往往会带着不同的期望参加参与式敬拜。例如，有些人希望经历一次感人的敬拜体验；唱诵伟大的信仰诗；期待戏剧性的医治发生；或期望福音以情感激动的方式呈现。当他们的期望没有得到满足时，可能会产生失望和不满，教会领袖需要意识到这一点，并采取措施帮助人们建立符合圣经的期望。教会网站上可以发布一个典型教会会议的描述；每次聚会时，可以简要说明教会会议的进行方式，同时可以为访客提供一份简报，以便他们了解会议的预期内容。

重生的会员：

能够进行参与式敬拜的前提是教会拥有经历重生的会员，这需要教会纪律的存在。改革宗认为真正教会的特征之一就是教会纪律。²⁸ 福音的奇妙之处在于，它为那些无法自行找到悔改之路的罪人提供了希望，一个充满爱心的教会会在恩典中帮助犯错的会员重新融入完整的团契。²⁹

敬拜的三个阶段：

我们建议每个主日聚会分为三个阶段。第一阶段可以是参与式的：分享、祷告和唱赞美，然后是一个短暂的休息时间；第二阶段由合格的长老或弟兄带来教导；第三阶段可以是主的晚餐/爱筵。当然，阶段的顺序可以根据需要来调整。

²⁸ 《比利时信条》第 29 条。

²⁹ 《马太福音》18：15-22。

聚会样本通告

10: 15-10: 30, 抵达和安顿

与人相识，享受一杯咖啡，并找到座位。

10: 30-11: 15, 参与式敬拜

一世纪时的教会聚会有个特点就是“各人都有”（林前 14: 26），所以在教会有好名声的信徒可以自由地使用属灵的恩赐，透过唱诗、见证、读经、劝勉、赞美来造就教会。

11: 15-11: 30, 短暂休息

站起来，伸展一下腿，加杯咖啡，并向他人问候。

11: 30-12: 15, 教导

参与式敬拜的重要组成部分是由长老或具有教导恩赐的弟兄深入教导上帝的道。

12: 30-2: 30, 主的晚餐/爱筵

初代教会每周庆祝主的晚餐是作为实际的正餐，这个神圣的餐食透过团契成为造就教会的美好时光。饼和杯是核心，象征耶稣为我们的罪付上十字架的死，一杯一饼，象征的是合一。主的晚餐作为实际行动的祷告，提醒我们耶稣应许要再次回来，并与我们在羔羊的婚宴上再次共同进餐。

来吧，主耶稣！

探讨题

1. 从整体来看，《哥林多前书》第 14 章中的哪些陈述显示初代教会的聚会是参与式的？
2. 假设哥林多前书 14: 26 是对哥林多教会的批评，那么启示的解决方案是对参与式敬拜原则的规定而不是禁止，其属灵意义是什么？

3. 为什么教会聚会中所说的一切都要有造就性是重要的？请参阅哥林多前书 14：1-25。
4. 根据哥林多前书 14 章和希伯来书 10：24-25，参与式敬拜的指导原则有哪些？
5. 在参与式敬拜中牧师应扮演什么角色？参见《提摩太前书》1：3-5；3：5；4：11-14；5：17；6：2b，提摩太后书 4：1-2；《提多书》2：1；2：15。
6. 如果在连续的几个星期里，只有少数圣徒在参与式敬拜中做有意义的分享，你应该做些什么？
7. 为什么即使没有灵恩恩赐，也不会推翻参与式敬拜的整体原则？
8. 神在《哥林多前书》14：37 的命令是什么？
9. 根据《使徒行传》2：42、14：26-28 和《提摩太前书》4：13，什么是对教会敬拜的适当贡献？
10. 在参与式敬拜方面，规模小的教会比起规模大的有哪些优势？

NTRF.org 提供有关参与式敬拜的音频、视频和教师讨论指南。

策略#2 对话式教导

圣徒成熟策略

在大教会中讲道有许多好处（如查尔斯·司布真所做的）。然而在规模较小的聚会中，应该考虑独白式讲道的机会成本。***那么新约圣经提供了什么样的教导方法，可以有效地在 100 人以下的团契中培养门徒呢？***

好处

对于双职牧师而言，采用对话式教导方式的一大好处是能够节省准备教导的时间。由于涉及讨论，每周所涵盖的内容虽然不多（但所涵盖的内容会更好地为会众所掌握），因此查考的时间也就不需要那么多，此外讲道讯息也不必精心制作成独白表演（三个要点和一首诗）的形式，这样也能节省很多时间。

机会成本：

朋友问 ChatGPT 有关“独白式演讲的总体机会成本是多少？”以下是回答：“独白式演讲的总体机会成本包括准备演讲所需的时间和资源、观众参与度可能不高，以及无法从回馈或合作中受益。此外，独白式演讲在传递信息和激励行动方面，可能不如互动式演讲有效。”

劣质的教导方法：

坦白说，在规模较小的聚会中，独白式讲道是一种劣质的教导方法。这是因为许多听众的注意力集中时间有限（一般为二十分钟）。因此他们在听讲过程中会时而入神，时而出神，只能抓住讲道的片段，其余的很

快就会忘记。更糟的是，每周的讲道“模仿了现代工业社会最糟糕的特征之一——创造了一个依赖性强、不善于反思、半文盲、相对缺乏技能、几乎没有创造力的人群。大多数传道者不但没有意识到激发他人的思想是教师的主要职责之一，反而常常反其道而行之。”¹

对话式教导法

基督教存在的最初几个世纪里，它是一种非法宗教，教会必须秘密聚会，通常是在私人的家里。在罗马的一栋别墅里可能会挤进一百人，但不会有几百人，更不会有几千人。那么在这样的小型教会聚会中，**独白式讲道是正常的教会实践吗？**

保罗与他们谈话：

请看路加在描述保罗访问特罗亚教会时是如何教导的（徒 20：7 以下）。首先，路加记录到“保罗与他们谈话。”（20：7）来自词根 *dielegeto*，词形是 *dialégomai*，（音译为对话），其主要意思是“进行讨论。”² 在其他上下文中 *dialégomai* 可以被翻译为“辩论”或“推理”。³ 接下来，路加描述保罗“直讲到半夜”，这里的“讲”（Speech）是从 *logos* 而来，是一个非常广泛的术语，虽然它确实可以指演讲，但 *logós* 也可以简单地指言论和交谈。⁴

保罗与他们谈论：

路加进一步描述了保罗的交流方式，他写道，保罗“与他们谈论了许久。”（徒 20：11）在英语中 converse 一词显然与 conversation 有关。原始的希腊文是 *homileo*，意思是“与某人说话。”⁵ 在这段话中，*homileo* 与 *dialégomai* 几乎是同义词。保罗无疑有很多话要说，但根据

¹ 大卫·诺林顿，《讲道还是不讲道？》（奥马哈：教会出版社，1996年），第125页。

² 鲍尔，《字典》第185页。

³ 《使徒行传》18：4和19：8。

⁴ 鲍尔，《字典》第477页。

⁵ 鲍尔，《字典》第565页。

《使徒行传》20: 7-11, 他的传道方式似乎不是以演讲的形式传递信息, 保罗的教学方法显然更像是讨论, 而不是独白, 当然也不像在广播中不可间断地传递讯息。

彼此:

初代教会的聚会非常亲密, 因此极度重视“彼此”的事工。例如希伯来书 10: 24-25 劝告普通信徒不可停止聚会, 而是要“彼此相顾, 激发爱心, 勉励行善.....彼此劝勉。”歌罗西书 3: 16 提到, 信徒应当“彼此教导, 互相劝戒。”保罗对罗马的基督徒能够“彼此教导”(罗 15: 14) 感到满意。在这种彼此支持和互动的背景下, 采用对话式的教学风格似乎更符合“彼此”的教会聚会方式。

参与:

从《哥林多前书》第 14 章可以明显看出, 自发性、非正式以及普通、未受命的肢体可以自由发言是新约教会聚会的准则: “你们聚集的时候, **各人都有.....**” (14: 26, 斜体为作者所加) 准则是每次只能有一个人发言, 而且所说的话都必须是为了造就教会, 所有这种有秩序的参与都是“主的命令。” (14: 37) 在这个“各人都有”的语境下, 保罗还提到了“教训” (ESV; 来自希腊文 *didaché*, 音译为‘教导性’ 14: 26)。NIV 译为“训诲的话”, NASV 译为“教导”, **三个版本都没有将其翻译为“讲道”**。那么, 在这样开放的形式下, 要求会众静静地、被动地聆听单向讲道的可能性有多大呢?

静心学道:

保罗禁止妇女教导男人或拥有凌驾于男人之上的权柄。相反, 妇女应该“沉静学道, 一味地顺服。” (提前 2: 11) 希腊文的“安静” (*hesuchia*) 的主要意思是不惹麻烦, 不与老师争吵。此字在提摩太前书 2: 1-2 中已经使用, 敦促为君王祈祷, 使基督徒“能过安静、恭敬的生活。”它也在帖撒罗尼迦后书 3: 11-12 中使用, 指责游手好闲的忙碌者, 鼓励他们“安静地 (*hesuchia*) 作工, 吃自己的饭。”因此在教导时, 妇女应

该安静，不与教师争论——这样的要求若不是会众常与讲道者互动，便不必特别强调。

初代基督教历史：

对初代基督教历史著作的研究证实，教会聚会中的教导具有这样一种性质，即教师与会众之间相当坦诚和开放。演讲者的发言经常会被打断，例如鼓掌、跺脚、向演讲者提建议、会众公开引用经文、哭泣、大笑以及演讲者与听众之间的对话。⁶这与今天会众安安静静、被动地聆听高功率圣经讲座的情况大相径庭。

神学教授观点

批判性思考被许多教育工作者认为是难以教授的技能。哲学家苏格拉底注意到，他的学生们在面对一连串具体而针对性的问题后，往往失去了为自己先入为主的观点辩护的能力。因此，苏格拉底通过进一步适当的提问，发现这些学生最终发展出了自我生成知识和调整思想的能力。⁷

100 个被记录下来的耶稣的提问：

教导批判性思考是一种有意识且理性的行为。⁸在一个牧师总是单向演讲的教会里，这种批判性思考根本无法培养。根据教学方法专家布莱特（D.A.Blight）的说法：“.....学生如果要学会思考，他们必须处于思考的情境中，这些情境要求他们积极地回应问题.....”⁹因此在较小的聚会中，耶稣教学方法的核心是提问也就不足为奇了。在《福音书》中，耶稣提出了超过 100 个问题。他不断地提问（并非因为不知答案！），有人说，耶稣来到世上不是为了回答问题，而是为了提出问题；他的目的不是使人们灵魂平静，而是要激发人们思考。¹⁰

⁶ Norrington, 《传道》第 35 页。

⁷ 道格拉斯·奥勒&弗兰克·罗曼内利,《无知的事实：重新探讨苏格拉底方法作为教授批判性思维的工具》ncbi.nlm.nih.gov, 存取时间 2023 年 9 月 7 日。

⁸ “批判性思维技能工具包”, ADEA.org, 存取日期: 2023 年 11 月 21 日。

⁹ Norrington, 《传道》124 页。

¹⁰ 《名师耶稣》(纽约: 协会出版社, 1920 年), 第 51 页。

坏习惯：

不使用批判性思考技能的学生其习惯包括：思维处理和准备工作杂乱无章、思维过于简单（我已经有足够的信息，不需要寻求更多的信息），以及使用不合理的标准（我已经祈祷过了，我的信念是真诚的，反对的证据无关紧要）。¹¹

好习惯：

教育家罗伯特·恩尼斯（Robert Ennis）总结说，批判性思维者往往能够根据证据的要求采取和改变立场，能够紧扣重点，寻求信息，保持开放的心态，考虑整个情况，记住问题的核心，寻找原因，有序地处理复杂问题的各个组成部分，寻求对问题的清晰表述、替代方案，并表现出对他人感受和知识深度的敏感性，同时使用可靠的数据源。¹²

讲道 VS 教导（训）

在现代思想中，讲道和教导之间的一个主要区别在于，教导可以更自然地被打断，可以提出问题，补充见解，陈述不同意见。耶稣委托使徒们培养门徒，他说这个过程需要“教训”（*didasko*）人们遵行他所吩咐的一切，**而不是仅仅宣讲如何做**。¹³《使徒行传》2：42 清楚地表明，门徒致力于使徒的教训（*didaché*），而非单纯的讲道。在两处提到教会领袖资格的经文中，一处说他必须能教导（*didatikos*）（提前3：2），另一处说他“能教训（*didaskalia*）（多1：9），因此，**讲道并不是必要条件**。在《提摩太后书》2：24-25a中，我们了解到主的仆人必须善于教导……以温柔劝戒那抵挡的人。”这种温和的教导方式看似与单向、表演式的讲道截然不同。

¹¹ “批判性思维技能工具包”，ADEA.org，存取日期：2023年11月21日。

¹² 罗伯特·恩尼斯，“批判性思维和学科特殊性：澄清和所需研究”，《教育研究者》，1989年；18：4-10。

¹³ 《马太福音》28：19-20。

高超的技能组合：

让问题更加复杂的是，很少有教会领袖具备相当高超的技巧来有效地制作和传递一场引人入胜的教导。更糟糕的是，单向的交流往往会削弱人们的好奇心，导致被动，造成对传道人不健康的依赖，并且无法有效地培养人们独立思考的能力。因此在小型教会中，单向的讲道是一种不自然、不适当、效果较差且过于正式的沟通方式。

讲道的渊源

在希腊和罗马的世俗社会中，一种称为修辞学的演讲风格是一种流行的娱乐形式，这种风格与我们今天所理解的讲道非常相似，是一种有趣、有说服力、情感动人的独白表演，甚至被视为一种艺术形式。¹⁴

巨大的建筑物，大量的人数：

埃德温·哈奇（Edwin Hatch）等历史学家告诉我们，直到新约时代几个世纪后，独白式修辞才开始定期融入教会会议。¹⁵这部分是由于基督教成为帝国官方宗教后，大量名义上的信徒涌入教会。此外，教会从私人拥有的罗马别墅的亲密环境，转移到可以容纳数百人的大型、无个性的建筑物中。¹⁶

名义上的信徒：

由于出席人数众多以及这些新“门徒”的名义性质，使得保罗在特罗亚所示范的“彼此”式讨论教导变得不切实际。¹⁷此外，许多尼西亚前的初代教会领袖在信主前都是演说家（Tertullian, Arnobius, Cyprian,

¹⁴ 诺林顿，《布道》第 44 页。

¹⁵ 埃德温·哈奇，《希腊思想与习俗对基督教会的影响》（爱丁堡：威廉斯与诺盖特出版社，1891 年），第 86-115 页。

¹⁶ 哈罗德·特纳，《从圣殿到会堂》（纽约：穆通出版社，1979 年），第 159-162 页。

¹⁷ 汉斯·冯·卡本豪森，《前三个世纪教会的权威和精神力量》（斯坦福：斯坦福大学出版社，1969 年），第 208 页。

Lactantius, Augustine, etc.), 他们乐于使用这种沟通方式也就不足为奇了。¹⁸

以保罗为榜样:

哥林多是个盛产诡辩家的城市，他们精通演讲艺术，擅长说服。他们能言善辩，受人尊敬，拥有大批追随者。¹⁹有趣的是，保罗似乎明确反对当时极为流行的表演型辞令。可悲的是，哥林多教会在追随不同的基督徒领袖（如亚波罗、彼得、保罗，甚至基督）后分裂成各派。更糟的是，他们甚至受到各种虚假、口才了得的超级使徒的迷惑（林后 11: 5）。从保罗给哥林多教会的书信中可以看出，他说：“我不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。”（林前 1: 17）“从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣讲神的奥秘。”（林前 2: 1）与超级使徒相比，保罗承认自己“言语粗俗。”（林后 11: 6）显然，保罗希望自己像耶稣在棕榈主日骑乘的那匹驴子，人群几乎没有注意到驴子，他们的目光集中在耶稣身上，他们为耶稣欢呼，而不是驴子。²⁰

拒绝空谈:

所以，重点是什么？今天，在一个由真正信徒组成的罗马式别墅规模的小型教会中，继续使用古罗马辞令的演讲应该受到严肃的质疑。不要简单地复制大教会因其规模所不得不采用的做法，让会众在沉默中被动地聆听讯息并不是促进学道的最佳方式，在小的环境中也是完全不合适的。

讲道

坦率地说，在我们的英文圣经中，讲道一词被过度使用。在《钦定版圣经》中，有三十多个不同的希腊词都被译为“讲道”，这对后来的大多

¹⁸ 诺林顿，《布道》第 46 页。

¹⁹ 《圣经效应》，《哥林多前书和后书的历史背景》，YouTube.com，浏览日期：2023 年 8 月 8 日。

²⁰ 阿德里安主义：《阿德里安·罗杰斯的诙谐与智慧集》（科利维尔，Innovo 出版社：2016 年），第 319 页。

数英文翻译产生了深远影响。²¹ 如果将新约中所描述的“讲道”活动与现代传道人每周在讲台上进行的讲道活动相混淆，那将是一个错误。²²

Euangellizo:

通常被翻译为“讲道”的常见希腊词是 *euangellizo* (译为传福音)。²³ 顾名思义，它指的是传福音。例如保罗写到，基督差遣他去“传福音。”

(译自 *euangellizo*, 林前 1: 17) 这种活动发生在会堂、市场和亚略巴古等地方。由于新约教会聚会的目的是为了造就信徒 (林前 14: 26)，而非向非信徒传福音，因此这种 *euangellizo* 在教会每周的聚会中并不常见。孟恩思 (R.H.Mounce) 评论说，在《新约》中，讲道“并不是向一群封闭的入门者发表宗教言论.....”²⁴

Kéruosso:

另一个在历史上通常被翻译为“讲道”的常见希腊词是 *kéruosso*，它也通常与传福音活动有关。²⁵ 例如，“若没有奉差遣，怎能传道呢？”(罗 10: 15) 在古希腊文中，这个词表示一种公开、具有权威性的宣告，要求听众服从。²⁶ *kéruosso* 在一世纪时意为“宣告，公开宣布。”(历史上由传令官宣布)²⁷ 然而，我们不应将思维局限于一种宣告方式，例如怀特菲尔德和卫斯理的露天福音布道。*kéruosso* 也有通知或告知的意思，²⁸ 例如，如果有人悄悄地与坐在他旁边的人分享福音，那么他就已经向他“传道”了(而无需提高嗓门)。新约中的福音宣讲，无论如何进行，主要是针

²¹ 诺林顿，《布道》第 27 页。

²² 同上。

²³ 名词形式的 euangelion，意思是“好消息”——福音。

²⁴ R.H.蒙斯、“讲道”《新圣经辞典》，第 2 版，JD 道格拉斯编辑，(惠顿：丁道尔，1982 年)，第 961 页。

²⁵ 诺林顿，《布道》第 32 页。

²⁶ U. Becker, D. Muller, “宣讲、布道、启示”，《新约神学国际字典》，科林·布朗编，第 3 卷 (大急流城：Zondervan, 1978 年)，第 45 页。

²⁷ 鲍尔：《字典》第 431 页。

²⁸ 贝克尔，《宣言》第 47 页。

对失丧的人，而不是聚集在一起的教会。多德 (C.H. Dodd) 将新约的宣讲定义为“向非基督徒世界公开宣讲基督教。”²⁹

宣讲神的话语：

在教会聚会中，有哪些经文支持向基督徒教导/训 (*kérucco*) 圣经呢？例如保罗嘱咐提摩太说：“你要传道；无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”(提后 4: 2) 保罗提到的“道” (*logos*) 很可能指的是在 3: 16 前面两节所引用的经文——即圣经都是神所默示的。保罗吩咐“务要传道 (*kérucco*) ”的命令，值得注意的是要以“百般的忍耐和教训”(提后 4: 2) 来表现。正如之前所述，*kérucco* 的基本意思是“使人知晓”。提摩太被嘱咐以多种方式使神的道显而易见，其中之一显然是教训。因此，除了现代概念中的讲道之外，还有很多方法可以让人们了解圣经。

Katangello:

一个不太常见的可译为“讲道”的希腊词是“*katangello*”。然而在《新约》中，它并非指任何特定形式的宣讲。³⁰ 这些宣告是如何进行的，已被历史遗忘。把 *katangello* 想象成布道者讲道一样，未免太想当然了。我的目的不是要证明初代教会聚会中从未有过演讲，而是要证明还有另一种更常见、更有效的教导方式——对话式教导。

所有人都是传道人吗？

考虑到今天对“讲道中心性”³¹ 的强调，值得注意的是，在哥林多前书 11-14 章中——这是一段关于教会学的长篇章节——既没有提到传道人，也没有提到讲道。在这一节中，当保罗强调神赐予教会各种多样的属灵恩赐来造就教会时，他没有问“所有人都是传道人吗？”而是问“岂都是

²⁹ 蒙斯,《讲道》第 961 页。

³⁰ 贝克尔,《宣言》第 47 页。

³¹ 莫勒在“讲坛的力量”研讨会上提到了布道的中心地位, BaptistPress.org。

教师吗？”（林前 12：29）罗马书 12 章有关属灵恩赐的目录列出了“教导”（*didaskalia*），但没有列出“讲道”（*kérucco*，12：7）。

先知 = 传道人？

有人猜测，哥林多前书第 14 章中提到的先知相当于现代传道人，让我们假设情况确实如此。经文清楚地表明在任何一个主日，都有两个或三个人教导（而不是像今天常见的只有一个），此外，教导的人也可能在教导中途被打断或停止教导：“若旁边坐着的得了启示，那先说话的就当闭口不言”（林前 14：30）；更有趣的是，每篇讲道都需要当场评判：“让两三个先知发言，然后让其他人做出判断。”（林前 14：29）这样的轮流发言肯定会让教会聚会变得非常有趣！然而托马斯·施赖纳（Thomas Schreiner）指出，先知与现代的传道人不同，先知不是根据自己事先仔细研究过的经文来阐释经文，相反当他们直接从神那里得到启示时，他们是即兴讲话的（林前 14：29-30）。³²

勤劳于道和教义：

提摩太前书 5：17 提到那些勤劳于“讲道和教导”（ESV）的长老。这里“讲道”的希腊词是“logos”，其基本意思是指在交谈时所说的字词，³³也可以指一篇演讲，但并不是我们今天所认为的讲道（*kérucco*）所用的希腊词。不论其具体意思是什么，它显然与同一节经文中提到的教导（*didaskalia*）有所不同。由于“logos”也可以指神写下来的话语，³⁴经文可能是保罗所指的内容，而不是讲道。也就是说，教会领袖们如果勤劳于研究圣经并随后进行教导，便值得加倍的尊敬。因此钦定版圣经译作：“……那劳苦传道教导人的。”同样，问题的关键并不是说讲道绝对不可能在教会聚会中进行，问题的关键在于，与教导不同，讲道并不是每周定期进行的。

³² 托马斯·施赖纳，《属灵恩赐：它们是什么，为什么重要》（纳许维尔：B&H 出版社，2018 年），第 6 章。

³³ 鲍尔：《字典》第 477 页。

³⁴ 鲍尔：《字典》第 478 页。

对症下药

在小型教会中每周进行讲道的机会成本值得我们评估。我们可以从《新约》中看到，沟通方式与西方讲坛事工完全不同。尽管讲道有其益处，但对话式教导更为有效，并且更符合圣经。

挑战性问题：

作为教会领袖，我们要如何在教导方式上最好地服侍教会，从而最有效地造就门徒呢？让我们不要像耶稣面对的那些人一样，不知不觉地因传统而忽略神的话语。我们最好效法《新约》的榜样，在小型教会中停止演讲，而是提出能够挑战人思考，并促使他们自行发现真理的问题。我们应该采用耶稣和保罗所示范的对话式教导方式。

“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，并教训他们遵守我所吩咐你们的一切事。”³⁵

NTRF.org 提供有关教导的音频、视频和教师讨论指南。

³⁵ 《马太福音》28：19-20。

策略#3 主的晚餐

社群合一策略

在羔羊的婚宴上，每个信徒都有一个预订的晚餐，在即将到来的主日，耶稣也为你安排了晚餐。初代，主的晚餐是每周以一顿**真正的正餐**来庆祝，这种擘饼的团契是建立亲密关系的理想环境，为个性化的门徒训练奠定了基础，同时也为他的再来创造了超自然的合一、奇妙的团契和个人的圣洁。

好处

饼和杯回顾了耶稣为赎罪而死在十字架上的情景，这顿饭则增加了前瞻性。当主的晚餐在喜悦的婚礼气氛中作为一顿正餐来庆祝时，它就成为了羔羊婚宴的象征。同时，这是一个定期的提醒，提醒我们耶稣应许他会回来并与我们一起享用，凡是盼望他显现的人都洁净自己，正如他是洁净的一样。

另一个好处是基督身体的每个成员所体验到的团契和鼓励，领导阶层也能和其他人一起享受这种团契。与神的家人一起享用这顿轻松、不急不忙的餐食，是造就教会、建立社区、巩固爱的纽带和创造超自然合一的重要方式。这是一个彼此关心，激发爱心，勉励行善.....互相劝勉（来10：24-25）的完美环境。透过这顿主的晚餐所建立的牢固关系，也为有效和个性化的门徒训练奠定了坚实的基础。

神学教授观点

学术界的观点明显倾向于主的晚餐最初是作为一餐来食用的结论。在《新约神学》一书中，唐纳德·古特立（Donald Guthrie）指出，使徒保罗“将主的晚餐置于团契餐的背景中。”¹

著名福音派注释丛书《新约国际注释》的编辑戈登·菲（Gordon Fee）指出，“在古代，祭祀餐作为崇拜的一部分是普遍现象。”他断言，“在初代教会中，主的晚餐很可能是作为这样的餐，或与这样的餐结合起来吃的。”菲还进一步指出：“从一开始，**最后的晚餐**对基督徒来说并不是每年一次的基督教逾越节，而是定期重复‘纪念主的’，因此称为**主的晚餐**。”²

在《新圣经辞典》中，G.W.格罗根（G.W. Grogan）观察到：“主的晚餐的举行显示它是在团契餐的背景下进行的……将主的晚餐或爱宴与圣餐元素分开，这样做不属于新约时代的做法。”³ 在他对《哥林多前书》的注释中，C.K.巴雷特（C.K. Barrett）指出：“在哥林多，主的晚餐仍然是一顿普通的饭，其中附加了象征意义的行为，而不是纯粹象征性的食物。”⁴

联合卫理公会出版社编辑约翰·古奇（John Gooch）写道：“在一世纪，主的晚餐不仅包括饼和杯，还包括整顿饭。”⁵ 耶鲁大学教授J.J.佩利坎（J.J. Pelikan）得出结论：“通常（如果不是总是的话），它是在共同用餐的环境中庆祝的。”⁶

¹ 唐纳德·古特立，《新约神学》（伊利诺州唐纳斯格罗夫：Inter-Varsity 出版社，1981年），758页。

² 菲，《哥林多书信》532页，555页。

³ G.W.格罗根，“爱筵”《圣经新字典》，J.D.道格拉斯主编（惠顿：廷代尔，1982年）712页。

⁴ C.K.巴雷特，“哥林多前书”《布莱克新约解经》（马萨诸塞州皮博迪：亨德里克森出版社，1986年），第276页。

⁵ 约翰·古奇，《基督教历史及人物志》，37期（伊利诺州卡罗尔溪：今日基督教》，1993年），3页。

⁶ 雅罗斯拉夫·佩利坎，“主餐”，《大英百科全书》，沃伦·普里斯主编，卷八（芝加哥：威廉·本顿出版社，1973年），第808页。

经文依据

逾越节盛宴：

第一次主的晚餐的背景是逾越节盛宴。耶稣和他的门徒围坐在摆满食物的餐桌旁（出12章，申16章）。当“**他们吃的时候**”（太26：26，特别强调）耶稣拿起饼来，将其比作他的身体；“**饭后**”（路22：20，同样强调），耶稣又拿起杯，将其比喻为他的血，即将为赎罪而流出。这里的时间点至关重要，主的晚餐中的饼和杯是在实际进餐的情境中引入的，十二门徒自然会理解主的晚餐是一顿正餐。希腊文中的晚餐（*deipnon*）指的是傍晚时分的主餐，⁷它从来不指任何不完整的一餐。

末世筵席：

在最后的晚餐上，耶稣说：“我将国赐给你们……叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝……”（路22：29-30）这种末世的筵席有何意义？一世纪的犹太人认为天堂是在弥赛亚的筵席上享受盛宴的时刻，例如一位犹太领袖曾对耶稣说：“在神国里吃饭的有福了！”（路14：15）；耶稣自己也曾谈到那些将在“天国里与亚伯拉罕、以撒和雅各一同坐席的人。”（太8：11）⁸因此，将主的晚餐当作一顿正餐来庆祝预示着羔羊的婚宴——地上的天堂！

丰盛的弥赛亚筵席：

以赛亚这样描述即将到来的弥赛亚筵席：“在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。他又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。他已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。”（赛25：6-8）同时《启示录》也描述了在羔羊婚宴上将来盛宴的时刻（启19：9）。

⁷ 鲍尔，《希腊文词汇》，173页，用在《哥林多前书》第11章20节。

⁸ 这种在神面前吃饭的景象可能起源于西乃山的经历，以色列诸长老和摩西一同上到山顶的时候，神没有伸手攻击他们，相反，“他们观看神，他们又吃又喝。”（出24：11）

羔羊的婚宴：

初代教会在举行主的晚餐时，包括饼和杯，显然是一顿正餐。理解为什么主的晚餐最初是一顿正餐是很重要的，它是耶稣再来与我们一起共进晚餐时所做事情的形象和预表。**试想一下，有什么比一顿充满天国盛宴所拥有兴奋、团契和爱的饭能更好地象征羔羊的婚宴呢？**

有人饥饿：

关于主的晚餐，最详尽的论述见于《哥林多前书》10-11章。显然，哥林多教会将其作为一顿正餐来庆祝。可悲的是，阶级和文化分歧导致他们的聚会弊大于利（11：17-18）。上层阶级不愿与社会地位较低的人一起用餐，提前来到聚会并避开了穷人；等到因工作限制而迟到的工人阶级信徒到达时，所有的食物都已被吃光，穷人饥肠辘辘地回家（11：21-22）。这里，富人并没有将他们贫穷的弟兄视为基督身体的平等成员（11：23-32）。

各吃各的饭：

哥林多教会的滥用问题非常严重，以至于主的晚餐变成了他们自己的晚餐：“你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐；因为吃的时候，各人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个酒醉。”（11：20-21）如果仅仅吃自己的晚餐是聚会的全部目的，那么在家里私下用餐就足够了。因此保罗问富人：“你们要吃喝，难道没有家吗？”（11：22）从滥用的性质来看，明显哥林多教会常以正餐的形式举行主的晚餐。

使徒所立定的：

有人认为，哥林多的滥用行为导致保罗终止了这顿饭。例如，1599年的《日内瓦圣经》中的原始注释写到：“使徒认为有必要取消爱的聚餐，因为它们被滥用了，尽管它们在教会中已经使用了很长时间，并且是被使徒指定和制定的。”⁹ 这引发了以下问题：保罗会不会单枪匹马地推翻

⁹ 1599版《日内瓦圣经》（怀特霍尔，西弗吉尼亚州：托勒热出版社，2006年）。

耶稣建立、使徒传授、并由所有教会支持的做法？我们认为不会。然而《日内瓦圣经》的注释确认了主的晚餐和爱筵同时进行，就像使徒所规定的那样。

彼此等待：

有人说，对抗滥用的最好方法不是不用，而是适当使用。保罗对哥林多的滥用问题的解决方法**不是**取消这顿饭。相反，保罗写道：“所以，我弟兄们，你们聚会吃的时候，要彼此等待。”（11：33）只有那些太饥饿以至于不能等待其他人的人被指示“在家里吃饭。”（11：34）备受赞誉的评论家C.K.巴雷特（C.K.Barrett）警告说：“保罗的观点是，如果富人希望独自吃喝，享受比穷人更好的食物，他们应该在家里这样做；如果他们不能等待其他人（33节），必须放纵过度，他们至少可以让教会的共同正餐不受到只会给它带来耻辱做法的影响……保罗的意思是那些太饥饿以至于不能等待其他弟兄的人应该在离开家之前满足自己的饥饿，以便礼貌和秩序能在聚会中得以保持。”¹⁰

小结

总结起来，从圣经中可以清楚地看出，在初代教会，主的晚餐是作为一顿正餐来庆祝的，包括饼和杯；这不仅是与主透过元素一同庆祝，也是与其他信徒透过用餐一同庆祝；这种初代教会的实践促进了社群和合一，也造就了教会，并预示了即将到来的末世筵席；将主的晚餐作为一顿饭来庆祝，类似于参加一场重大婚礼和盛宴的彩排晚宴。

视角：对未来的关注

弗里茨·赖内克尔（Fritz Reinecker）说：“逾越节庆祝了两件事：一是从埃及的拯救，二是期待中的弥赛亚救赎。”¹¹ 它既回顾了过去，又展望了未来。当耶稣将逾越节变成主的晚餐时，他赋予了它过去和未来的特

¹⁰ 巴特雷，《哥林多书信》263 & 277 页。

¹¹ 弗里茨·赖内克尔及克莱翁·罗杰斯，《希腊语新约语言要义》（大急流城：Zondervan，1980年），第207页。

征，它回顾了耶稣作为终极逾越节羔羊的牺牲，拯救他的子民脱离罪恶，同时也展望着他再来时与我们一同吃的时刻。例如，2000年的《浸信会信仰与使命》声明中写道：“主的晚餐是教会成员透过分食饼和杯的象征性顺服行为，纪念救赎主的死亡，**并期待他的再来。**”（强调）¹²

末世论的意味：

富乐神学院新约教授R.P.马丁（R.P.Martin）写道，主的晚餐中的“末世论的意味”是“对荣耀降临的期待。”¹³ 在最后的晚餐期间，上帝未来的国度让主的心很沉重。耶稣首次在逾越节开始时提到了未来：“我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。”（路22：16）这里的“直到”即 *heos hutou*，是前瞻性的，表示对未来事件的期待。此外，耶稣使用“成就”一词暗示了主的晚餐中存在某种预言的性质。

直到天国降临：

人们常常忽略了耶稣在传递杯时所提及的未来：“从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到。”（路22：18）每次我们分享这杯的时候，都应该记得耶稣的承诺，他会回来与我们共饮。晚餐结束后，他再次提到未来的筵席：“我将国赐给你们.....叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝.....”（路22：29-30）

未来的天国盛宴：

因此，我们看到耶稣在主的晚餐中赋予了几个具有前瞻性的特征。作为一顿丰盛的正餐，它预示了羔羊的婚筵。每当我们领受这杯时，都应该记得耶稣的应许：“我不再喝这葡萄汁，直到神的国来到。”（路22：18）《大英百科全书》提供了以下描述：“初代基督教将这一仪式视为一种使命.....即使在这个现世中，也应该学会体验天国盛宴的喜乐.....过去、现在和未来都在主的晚餐中交融在一起。”¹⁴

¹² 《浸信会信仰与讯息》，sbc.net，浏览日期：2016年9月6日。

¹³ R.P. 马丁，“主餐”《圣经新字典》，J.D. 道格拉斯主编（惠顿：廷代尔，1982年）709页。

¹⁴ 佩利坎，“主餐”808页。

直到他来：

《哥林多前书》11: 26表明，透过主的晚餐，我们宣告主的死“直到”他再来。“直到”(*until*)通常表示一个时间框架，例如，当下雨时使用雨伞，雨停后就会收起来，但使用雨伞并不会导致雨停。然而，保罗的陈述重点在于宣告主死亡的原因。希腊文“*achri hou*”（直到）十分特别，保守的德国神学教授弗里茨·赖内克尔（Fritz Rienecker）指出，这种用法（与过去式虚拟动词连用）不仅仅表示一个时间框架，还可以表示一个目标或目的。¹⁵

目标是他的再来：

在《耶稣的圣餐言语》一书中，有人提出希腊文 *achri hou*（在哥林多前书11: 26中对应“直到”）不仅仅是时间上的参考，而实际上具有一个目的从句的作用。换句话说，这顿饭成为了对上帝不断提醒的方式，以促成第二次降临。¹⁶ 保罗指示教会透过分享饼和杯来宣告主的死，其目的是期待他的再来。因此，透过饼和杯宣告他的死，主的晚餐预示了他的再来。荷兰神学家赫尔曼·里德博斯（Herman Ridderbos）指出：“这不仅仅是一种主观的回忆，而是对基督之死的持续和实际意义的积极表现。”在这方面，“宣告”具有预言性和宣告性的意义……一切不只指向过去，也指向未来。这是宣告，在基督之死中，新的和永恒的恩典之约已经生效，尽管仍然是暂时的还未完全实现。¹⁷

我们的主，来吧！

有趣的是，初代的信徒在《十二使徒遗训》中将“*maranatha*”（我们的主，来吧！）作为与主的晚餐相关的祷告，既包含着晚餐又包含末世论的背景。¹⁸ 将这一点与哥林多的情况联系起来，R.P.马丁（R. P. Martin）写

¹⁵ 赖内克尔，《语言学》427页。在说到末世的经文中用到这一结构的还有《路加福音》21章24节，《罗马书》11章25节，《哥林多前书》15章25节。

¹⁶ 约雅斤·耶利米，《耶稣的圣餐话语》（纽约：查尔斯·斯克里布纳之子出版社，1966年），252-254页。

¹⁷ 里德勃斯，《保罗——神学大纲》，约翰·R·德维特英译（大急流城：埃尔德曼斯出版社，1975年），第422页。

¹⁸ 巴特雷，《哥林多书信》397页。

道：“《哥林多前书》16：22中的 *maranatha* 很可能是放在主的晚餐背景下，使书信的结尾以‘我们的主，来吧！’的祈求结束，并为书信读给会众后庆祝主的晚餐做好准备。”¹⁹

目的#1：建立社群

食物与团契：

在古犹太文化中，共享一餐象征着接纳和友谊。因此在启示录3：20中，耶稣邀请任何听见他声音并开门的人与他“一起吃饭” (*deipneo*)。庆祝主餐的一大好处就是每个人都能享受到真正的团契。这种宴会中团契的主题在《使徒行传》中显而易见，粗略阅读使徒行传 2：42，似乎教会四个优先事项：使徒的教导、团契、擘饼和祷告。然而仔细研究发现，重点其实只有三项：使徒的教导、在擘饼中的团契和祷告。（在希腊文中，“团契”和“擘饼”是同时进行的活动。）²⁰

擘饼=主的晚餐

F.F.布鲁斯 (F.F. Bruce) 认为，使徒行传2：42所描述的团契体现在擘饼中。²¹ 主的晚餐经常与“擘饼”一词联系在一起，“擘饼”这个词在《使徒行传》中多次出现。例如，布鲁斯认为“擘饼”不仅仅是普通的共同用餐：“毫无疑问，这指的是定期举行的主的晚餐……这种仪式似乎是普通餐食的一部分。”²² 初代教会将主的晚餐视为团契和欢欣的时刻，就像婚宴上的情景：“他们在家中擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。”（徒2：46-47）**主的晚餐的特色是团契的时刻，听起来很吸引人，不是吗？**

¹⁹ 马丁，《主餐》709页。

²⁰ 在许多英语版本中，“和 (and)”被放在“教训”和“团契”中间，然后又放在“擘饼”与“祷告”中间，然而在《使徒行传》2章42节中，“团契”和“擘饼”中间却没有这个“和 (and)”字。原因是在一些希腊手稿中，“团契”和“擘饼”是作为同时发生的行为连接在一起的（团契和擘饼中间没有‘*kai*’（和）这个希腊语单词）。

²¹ F.F.布鲁斯，《使徒行传》，《国际新版新约解经》（大急流城：埃尔德曼斯出版社，1981年），第79页。

²² 同上，79页。

主的葬礼？

许多教会在庄严的气氛中举行主的晚餐，风琴轻柔地演奏反思的音乐，每个人都低头闭眼，安静地反省需要忏悔的罪。在教堂前方，一个狭长的长方形桌子上铺着白布，摆放着元素，排列得令人联想到灵柩，像抬棺人一样的执事们庄严地分发这些元素。荷兰神学家卡尔·德登斯（Karl Deddens）指出：“在虔诚主义和神秘主义的影响下，人们内心唤起了一种‘不配’的感觉，他们害怕自己可能是在‘吃喝自己的罪’。至于那些仍然勇敢走向主的桌前的人，他们的表情似乎在进行一场葬礼，而不是庆典。”²³ *这种庄重的圣餐方式是否与使徒的传统相符呢？*

不配的方式：

保罗批评的是不配的方式，而不是不配的人（林前11：27）。他指的是在主的宴席上酗酒、故意避免与穷人同吃，并使那些穷人因羞辱而不得不饿着肚子回家。富人们未能在他们较贫穷的弟兄身上认识到主的身体，导致了神的审判。他们有许多人患病，甚至有些人已经死了（林前11：27-32）。确实，每个人都应该自我省察，以确保自己没有犯同样严重的罪：即未能在其他信徒身上认识到主的身体（林前11：28-29）。一旦我们每个人都审查了自己，我们就可以毫无畏惧地享受主的晚餐，享受这真正婚宴般的团契时光。

邻里酒吧：

我们都期待在教会中建立真实而有意义的关系，不只是友好的，而是能真正交到朋友。主的晚餐可以帮助实现这一目标。一个新归主并加入教会的人参加了一系列传统的主日崇拜，最后他问道：“我看到人们在礼拜开始前互相问候，礼拜结束后拥抱告别，然后迅速回家，我没有机会认识任何人。”²⁴ 根据圣经的教导，每周以轻松的擘饼团契形式庆祝主的晚餐就是对他问题的最好回答。

²³ 卡尔·德登斯，《在那一切都显明祂的地方》，西奥多普兰廷加译（内兰迪亚，AB：继承出版社，1993年），93页。

²⁴ 1980年代中期与笔者的谈话。

敬拜的核心仪式：

为了最大程度地实现团契的目的，应该经常庆祝主的晚餐。对初代信徒来说，参与主的晚餐是他们每个主日聚会的主要原因之一。《大英百科全书》将主的晚餐描述为“基督徒敬拜的核心仪式”和“自教会初代以来不可或缺的一部分。”²⁵

主日与主的晚餐：

每周主餐的第一个证据是语法上的。对基督徒来说，星期天是主日（启 1: 10），是耶稣死里复活的日子，希腊文中独特的翻译是“属于主的日子”（*kuriakon hemeran*）；短语“属于主的”来自 *kuriakos*，在新约中只出现在启示录 1: 10 和哥林多前书 11: 20 中，指的是晚餐是“属于主的”（*kuriakon deipnon*）。这两个词语被用于相同但不寻常的方式之间的联系不容忽视，属于主的晚餐在属于主的日子每周都进行，主日和主的晚餐是每周的套餐。²⁶

为擘饼聚会：

我们聚在一起是为了擘饼。在圣经中，可以找到更多关于每周庆祝主餐的证据，这也是定期教会聚会的唯一明确理由：即吃主的晚餐。在使徒行传 20: 7 中，路加写道：“七日的第一日，我们聚会擘饼。”这里的短语“擘饼”是一个表示目的或目标的不定式，意味着他们聚会的目的是为了擘饼。

为吃主的晚餐聚会：

另一个明确说明教会聚集目的的新约经文是哥林多前书 11: 17-22。这些聚会（11: 17）带来的伤害大于益处，因为当他们作为教会聚集在一起（11: 18a）时，存在着深刻的分裂。因此保罗写道：“你们聚集的

²⁵ 佩利坎，“主餐”，807 页。

²⁶ 艾里克·斯文森，《主的餐桌》（亚特兰大：NTRF，1997 年）140 页。

时候，算不得吃主的晚餐。”（11：20）因此，每周教会聚集的主要目的是为了吃主的晚餐。

聚集的原因：

第三个也是最后一个明确说明聚集原因的引用在哥林多前书11：33中：“你们聚会吃的时候，要彼此等待。”（强调）与之前一样，这节经文表明他们聚集是为了吃饭。圣经中没有其他关于每周教会聚会的原因，显然每个主日都有祈祷、赞美和教导的时间，然而中心焦点是主的晚餐。

早期见证：

早期的证据确实证实了教会最初每周庆祝主的晚餐的做法。例如，贾斯汀·玛尔定（Justin Martyr）在公元二世纪中叶写的《第一护教辞》中提到了这一点，还有《十二使徒遗训》。大约在公元200年左右，希波利图斯（Hippolytus）描述了罗马典型的教会聚会，其中包括了主的晚餐。

基督的命令：

有些人普遍认为，新教教会用讲坛取代了祭坛。然而约翰·加尔文（John Calvin）主张每周一次主的晚餐。²⁷ 卡尔·戴登斯（Karl Deddens）写道：“如果更频繁地举行主的晚餐，我们不应视其为迎合‘圣礼论者’而减弱对道的重视，而应将其视为执行基督的命令……”²⁸ 在每周聚会中，每个成员所享受的团契和鼓励都是重要的，主日的聚会中这一方面不应匆忙或是被取代。同样重要的是，聚会应致力于祷告和使徒的教导（徒2：42），然而这并不意味着要以牺牲每周主的晚餐为代价，相反会给教会聚会增添了无与伦比的动力。

²⁷ 大卫·考西斯，《主餐：频度》，ReformedWorship.org，访问日期：2016年9月1日。

²⁸ 卡尔·戴登斯，《在那一切都显明祂的地方》，93页。

目的#2：超自然的合一

一个杯，一个饼：

每周以团契餐形式庆祝主的晚餐对促进合一有着重要作用，同样重要的还有元素的视觉呈现。圣经中提到了感恩的杯（一个杯，林前10：16）和一个饼：“我们虽多，仍是一个饼、一个身体，因为我们都是分受这一个饼。”²⁹（林前10：17）如果使用一个杯和一个饼象征着我们在基督里的合一，那么使用预先掰开的饼干和多个小杯则代表着分裂、分歧和个人主义。

超自然的合一：

单一的饼不仅象征我们在基督里的合一，而且根据哥林多前书10：17的说法，分享它实际上**创造了合一**。应注意启示文本中的话：“因为”有一个饼，所以我们是一个身体，“因为”我们都分受这一个饼（林前10：17）。一位学者认为，主的晚餐“旨在作为促进教会合一的手段……”³⁰教授戴歌德（Gerd Theissen）说：“因为大家都吃了同一个元素的一部分，他们就成为一个合一体，他们之间的关系就像同一个身体的成员一样，仿佛超越了人与人之间的身体界限。”³¹阿奇博尔德·罗伯逊（Archibald Robertson）和阿尔弗雷德·普拉默（Alfred Plummer）在他们对哥林多书的评论中总结道：“单一的饼是合一的象征和工具。”³²戈登·菲（Gordon Fee）写到“信徒团契的团结是由他们所有人分享‘一个饼’而创造的。”³³

彼此等待：

哥林多教会的一些人因不配领受主的晚餐而有罪（林前11：27），可耻的阶级分化破坏了主的晚餐所象征的合一的核心，保罗对这些有害聚

²⁹ 《新国际版圣经》。

³⁰ 佩利坎，“主餐”，807页。

³¹ 格尔德·泰森，保罗基督教的社会背景：关于哥林多的论文（尤金：Wipf & Stock 出版社，1982年），第165页。

³² 阿奇博尔德·罗伯逊及阿尔弗雷德·普拉默，《哥林多前书》，《圣经新、旧约全书国际点评》（纽约：查尔斯·斯克里布纳之子出版社，1911年），213页。

³³ 戈登·菲，《哥林多书信》515页。

会的解决方案是什么？“所以，我的弟兄们，你们聚会吃的时候，要彼此等待。”（林前11：33）哥林多人缺乏合一的部分原因在于他们没有围绕着一个杯和一个饼，以共同进餐的方式来吃主的晚餐。

合而为一：

耶稣祷告说“叫他们合而为一，像我们一样。”（约17：11）在主的晚餐中，我们表达了在基督里的合一。主的晚餐是反映教会和基督教永恒形象的基本实践：“身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望；一主，一信，一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。”（弗4：4-6）我们在基督里的合一是一个强大的见证。耶稣祷告说：“使他们都合而为一……叫世人可以信你差了我来。”（约17：21）

目的#3：耶稣的再来

上帝记得盟约的应许：

在上帝与挪亚所立的约中，他承诺不再用洪水毁灭地球。关于彩虹，上帝宣告：“虹必现在云彩中，我看见，就要**纪念**我与地上各样有血肉的活物所立的永约。”（创9：16；强调）韦恩·格鲁登（Wayne Grudem）指出：“圣经经常提到上帝‘记得’某事情，因此，当我们提及上帝意识到已经发生的事件时，以这种方式表达是合适和一致的。”³⁴ 神记得盟约的应许是符合圣经的。

亚伯拉罕与西乃山的记忆：

在与亚伯拉罕所立的约中，上帝应许将以色列人从埃及的奴役中解救出来。因此在指定的时候，“神听见他们的哀声，就**纪念**他与亚伯拉罕……所立的约。”（出2：24；强调）在巴比伦流亡期间，上帝向犹太人做出了一个承诺：“我要**追念**在你幼年时与你所立的约。”（即西奈之约，结16：60；强调）上帝记得盟约的应许！

³⁴ 韦恩·格鲁登，《神性永恒的本质——答威廉·克雷格》，WayneGrudem.com，访问日期：2016年9月3日。

新约的提醒：

在主的晚餐中，葡萄汁代表“新约的血”（太26：28），饼象征耶稣的身体，耶稣说吃饼“是为了纪念我。”（路22：19）饼和葡萄汁是对神为我们所舍身体和流血的提醒。希腊文中“纪念”（*anamnesis*）的意思是“提醒”，提醒可以是对过去或将来事件的提示；将 *anamnesis* 翻译为“纪念”会导致过度关注耶稣在十字架上的死，然而如果将 *anamnesis* 翻译为“提醒”，则可以理解为既涉及过去（耶稣在十字架上的死），也涉及未来（耶稣再来的应许）。

它属于耶稣：

正如我们已经看到的，上帝记得盟约的应许。主的晚餐的另一个非常重要的功能是提醒耶稣自己对新约的承诺。³⁵ 耶稣说：“你们要为我作这事，作为对我的提醒。”在“对我的提醒”，“我的”是希腊文 *emou* 的翻译，它不只是人称代词，还是物主代词，显示这个提醒不只关于耶稣，而且实际上是属于耶稣的，这是对他的提醒。神学家耶利米亚（Joachim Jeremias）理解耶稣使用 *anamnesis* 作为对神的提醒：“这样，主的晚餐就成了一个既定的祷告。”³⁶ 正如看到彩虹会提醒神他永远不再以洪水毁坏世界一样，耶稣看到我们吃主的晚餐也会提醒他回来与我们一起坐席。因此，主的晚餐被设计成为祷告，呼求耶稣再来。（‘愿你的国降临’路 11：2）上帝记得盟约的应许！

小结

总之，当我们分享饼和杯时，就想起耶稣的身体和血，这是为赦罪而赐予的。与耶稣一起，我们也会想起他的应许，他会回来与我们一起吃主的晚餐。庆祝主的晚餐是提醒耶稣回来的祷告，每周提醒我们主的再来迫在眉睫，可以成为圣洁生活的动力：“.....我们知道，主若显现，我们

³⁵ 关于上帝的记忆或被提醒的陈述当然是拟人化的，无所不知的上帝既不会忘记也不需要提醒。

³⁶ K.H.巴特尔斯，纪念，《新约神学新国际辞典》卷三，科林·布朗主编（大急流城：Zondervan，1981年），244-245页。

必要像他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约一 3：2-3）**主必要来！**

观点

宴席变成了饥荒：

如上所示，学术界普遍为初代教会是将主的晚餐作为真正的一餐来庆祝的。然而，后使徒时期的教会却很少使用这种做法。从正餐到象征性仪式的过渡是逐渐发生的，有些地方是二世纪中叶，有些地方则在三世纪中叶：“过渡的关键与会众的规模有关，规模较大的过渡较早，他们需要一种更有效的方式来召集人并分发最重要的象征性餐点……规模小的则一直聚餐，直到三世纪中叶，标准做法变成由主教等主要领袖及其批准的领袖主持的更为人熟知的主餐仪式……研究者很难准确理解为什么会发生这种转变。到了四世纪，在家庭举行全餐的传统已不复存在，在大殿或其他大型教堂内举行的主餐仪式成为了新的规范。”³⁷

在泰尔的一次祝圣仪式上，尤西比乌斯（Eusebius）作为主教祝圣了一座教堂，在典礼上，尤西比乌斯谈到了这座建筑物的中心——最神圣的祭坛。后来的老底嘉大公会（约在公元300年后）禁止在私人住宅中举行主的晚餐。彼得·戴维斯（Peter Davids）和西格弗里德·格罗斯曼（Siegfried Grossman）对此发表了评论：“一旦你有了一个有着‘圣食’的祭坛，将其与家庭聚餐中的普通食物混合在一起显得亵渎。因此，将餐桌作为祭坛的做法导致禁止在家中庆祝主的晚餐。具有讽刺意味的是，在会幕和圣殿中，敬拜的中心活动是在神灵面前的聚餐，而圣殿既是屠宰场，也是烧烤场，还是焚烧动物脂肪和献香的地方。”³⁸

³⁷ 威利斯顿·沃克，《基督教教会史》（纽约：查尔斯·斯克列布纳之子出版社，1970年），第38页。

³⁸ 彼得·戴维斯与西格弗里德·格罗斯曼，《家庭教会》论文，1982年。

错过的祝福：

在历史上，教会有时偏离了新约模式。例如，在基督教世界长达千年的时间里，基本上没有听过只有信徒才能接受洗礼。自从宗教改革以来，这种被长期忽视的使徒传统就已经广泛实践了。另一个例子是政教分离，这在新约中是一个模式，但在欧洲漫长的政教合一期间被忽视了。然而，如今大多数信徒都认可这种分离。如今的教会可能因忽视初代教会的实践而错过了一个更大的祝福。那么，**初代教会每周以一顿正餐的形式庆祝主的晚餐，我们是否应该效法呢？**

对症下药

值得称赞的传统：

对许多教会领袖来说，新约中将主的晚餐作为每周团契餐的例子是一个珍贵的历史记忆，他们并不觉得有必要去效法。然而圣经表明，初代教会的做法不仅仅是历史上的学术记录。例如，哥林多前书 11-14 章涉及教会实践，这段以称赞哥林多教会遵循保罗的传统开始：“我称赞你们，因你们凡事记念我，又坚守我所传给你们。”（11：2）希腊文 *paradosis*（传统），意思是“传承下来的事物。”这个同样的希腊词在哥林多前书 11：23 中作为动词形式出现，涉及到主的晚餐的实践（即从耶稣传到保罗，再从保罗传给哥林多人）。**我们真的想要忽略一个耶稣亲自传下来的传统吗？**

必须遵守的命令：

人们通常认为主没有命令说过必须遵循传统，然而帖撒罗尼迦后书 2 章 15 节明确地命令：“你们要站立得稳，凡所领受的教训/传统.....都要坚守。”³⁹ 因此，我们不仅应遵循使徒的教义，也应遵循使徒的传统。⁴⁰ 帖撒罗尼迦后书 2 章 15 节的背景是使徒关于末世的传统。2：15 中的“传统”一词是复数形式，作者所包括的传统不仅限于关于基督第二次来临

³⁹ 在希腊语中为祈使语气。

⁴⁰ 《新约》中所记载的使徒的传统与后来的天主教、东正教的传统不同。

的传统，难道它不应该也适用于新约中所提及的有关教会秩序的传统吗？

41

小结

初代教会每个主日聚会的主要目的是庆祝主的晚餐，它是一场散发着欢乐婚礼氛围的盛宴，而不是沉重的葬礼气氛；作为一顿正餐，主要好处是每个成员都能体验到的团契和鼓励，这是每个成员成为事奉者的完美场所，彼此激励去行爱和善事；作为一顿正餐，它象征着羔羊的婚筵，并展望未来，鼓励过圣洁的生活。在信徒团体中，应该有一个杯和一个饼，既征又创造团结，饼和杯代表耶稣的身体和血，是新约的记号，也作为耶稣应许与我们一同吃主的晚餐的提醒。（阿门。主耶稣，快来吧！）

实践

圣餐的元素：

一个杯和一个饼，象征我们在基督里的合一，一定要摆在会众的眼前，预先破碎的薄饼、斟好的小杯，代表的是分裂、各行其是。整个教会应该一同分享同一个杯和同一个饼。几个世纪以来圣公会一直这样做，并没有对健康产生明显的危害。另一种选择是将酒从一个大瓶（所有人可见）倒入小杯中，或让每个人把饼蘸入共享的杯中。

开始阶段：

如果教会是刚刚建立的，教会植堂者可以轻松地使每周庆祝主的晚餐成为教会从一开始就不可或缺的一部分。已经建立的教会可以逐步引入这一做法，其中一种方法是将这顿饭作为可选择的活动。圣餐元素可以像往常一样供应，然后在团契厅为那些希望参与的人提供一顿饭，给教会

⁴¹ 《帖撒罗尼迦后书》3章6-7节也表达了对传统的类似态度。传统在这里指的是实践，而不仅仅是教义。使徒们显然希望教会在神学和实践上都遵循他们的传统。难道我们应该对使徒的教训限制在末世论和事工惯例中的应用吗？

会众足够的时间逐渐兴奋起来，并告诉其他人。此外，除非他们被圣经中关于每周庆祝主的晚餐的依据所说服，否则可能缺乏准备食物并分享的动机。每个人都要了解这顿饭的神圣性是非常重要的，它不是一个不方便的午餐，而是在主面前与他的子民一起共享的神圣约餐。

星期三晚间聚餐：

许多教会在星期三晚上都会举办团契聚餐，将圣餐的实行与周三晚上已有的餐点相结合，是一个有创意的选择，但应该只限于过渡阶段。西方基督教两千多年的历史已经在信徒心中烙下了根深蒂固的观念，即只有主日所发生的事情才是真正重要的。初代教会每个主日聚会的主要原因就是为了庆祝主的晚餐（*Agapé*）。因此，我们的目标应该是在主日庆祝，依据使徒的规定使其具有同样的重要性。当整个会众，而不仅仅是星期三晚上参加的少数人都分享杯和饼时，就会蒙受恩典而得以合一，整个会众都需要体验每周的爱宴团契。

互动影响：

杯和饼是在晚餐的背景下给予的，为了避免主的晚餐给人印象只是杯和饼，其他一切只是一顿饭，应当注意不要将元素与餐食分开。食物应该在元素呈现之前准备好，一个方法是提醒大家元素的重要性并带领大家祷告，然后每个家庭的头应该上前来把杯和饼领给家人，在分享元素之后，每个家庭可以立即去自助餐桌开始主的晚餐环节。这是一个自由选择的问题，可以根据每个教会的需求进行调整。

面酵：

饼应该是无酵的吗？在逾越节期间，犹太人吃无酵饼，以象征神迅速将他们从埃及带出来。毫无疑问，耶稣在最后的晚餐中使用了无酵饼。然而，新约圣经中对于外邦教会是否使用无酵饼的问题保持了沉默。在新约圣经中，酵母有时与邪恶连结在一起（林前5：6-8），但也被用来表示神的国（太13：33）。因此，真正的象征在于饼本身，无论是有酵或无酵，都代表耶稣的身体。

葡萄汁里面应该含有酒精成分吗？从《哥林多前书》11章可以清楚地得知，主的晚餐中使用了酒——有些人喝醉了。然而，在新约中并没有明确的神学原因说明为什么要使用含酒精的酒（参考创27：28；赛25：6-9；罗14：21），耶稣只是简单称其为葡萄汁，这个教训的目的是红酒看起来像血液，和使用有酵或无酵的饼一样，使用酒或葡萄汁似乎是一个自由的问题。因此，每个地方教会都可以以灵性的敏感度为彼此作出决定。

非信徒：

大多数教会限制了非信徒接触元素的权限。例如，2000年的浸信会信仰声明规定受洗是享有主的晚餐特权的先决条件。然而，将主的晚餐作为一顿饭来庆祝可以改变对非信徒在场的看法，我们应该宣布饼和杯只供信徒使用，作为一顿真正的饭食，主的晚餐对信徒才有属灵的意义，而对非信徒而言，它只是一顿饭而已。就像信徒一样，不信主的成年人和年幼无法相信的孩子也会感到饥饿，我们可以邀请他们一起享受这顿饭，我们可以透过爱将他们带到主面前！对于在“不按理”下参与主的晚餐的人，有危险的警告只适用于信徒（林前 11：27-32）。

餐点安排：

桑德拉·阿特克森对餐食安排有过以下实际建议：“要求每个家庭在家准备食物，并带来与大家分享。许多教会透过自助餐（或提供餐食）的方式取得了很大的成功。主的晚餐是以基督为中心的丰盛美食与团契的盛宴，是羔羊婚筵的写照。这是与基督里的弟兄姊妹慷慨奉献和分享的时刻。至于要带多少食物，如果你邀请一家人来与你的家一起共进晚餐，你会准备多少菜？如果教会因为某些原因取消，你准备的食物能否满足你自己的家庭呢？鼓励每个家庭带一道主菜和一道配菜，甜点可以视为可选，作为第三道菜带来，但永远不要作为一个家庭的唯一菜肴。每个家庭至少应该带足够的食物，可以满足自己的需要，并有剩余的食物与他人分享。单身人士，特别是那些不擅长烹饪的人，可以带来饮料、花

生、甜点和薯片，或准备好的熟食，如马铃薯沙拉或烤鸡。教会应该将此视为一种奉献给主的开销，一种事奉，一种献给主的奉献。

如果您在到达时已经将食物煮好，就能最大限度地减少在供餐时的混乱。以考虑购买保暖/隔热型强化不炸裂玻璃器皿，确保食物温度不散失；可以插上电炉，保持餐点温度；还可以携带电热锅加热；将烤箱调至保温模式并在其中存放菜餚。在食物携带过程中，使用羊毛毯、海滩浴巾，可以起到很好的保暖/隔热作用，夏季月份，使用冰箱可以很好地冰镇冷菜。

食品安全非常重要，确保热食保持在华氏150度（65摄氏度）以上，冷食保持在华氏40度（4度）以下，一旦食物被取出来供食用，它应该在冷藏前放置不超过2-3小时，任何放置时间超过四个小时的食物都应该丢弃。

家长应该考虑帮助孩子盛装食物，小家伙往往眼大肚子小，有可能浪费食物。许多教会倾向于购买较小的12或16盎司的杯子。大多数人倾向于把杯子装满，但往往喝不完，较小的杯子会减少浪费，回去续杯总比把喝不完的饮料扔掉要好。

对于卫生方面可能需要提一下，要对细菌保持敏感。去自助餐桌前的人，都一定要先洗手再接触夹、盛的餐具。可以在自助餐桌起始处放置一个洗手液泵瓶，为方便打扫清理，可以考虑使用纸质盘子和塑料的杯子、叉子。⁴²

探讨题

- 1.学术界对初代教会庆祝主的晚餐的共识是什么？这个共识为什么重要？
- 2.主的晚餐的焦点既有向后看又有向前看的特征是如何体现的？

⁴² 桑德拉·阿特克森，《圣餐招待提要》NTRF.org，访问日期：2015年3月31日。

- 3.如果《使徒行传》2 章 42-47 指的是主的晚餐，你会如何描述它的氛围（葬礼或婚礼）？
- 4.保罗在主的晚餐上使用一个饼的神学原因是什么？
- 5.在哥林多前书 11 章 17-22 节中，有哪些迹象显示主的晚餐是一顿真正的餐食？
- 6.为什么哥林多前书 11 章 26 中的“直到”一词表明目的（为什么），而不仅仅是持续时间（多长）？
- 7.描述哥林多前书 11: 27 中，使一些哥林多人对主的身体和血有罪“不配的方式”是什么？这对今天的我们有何影响？
- 8.根据哥林多前书 11: 33-34，对于滥用主的晚餐的问题，圣经给了什么启示性的解决方案？
9. 在新约圣经中，初代教会每个主日聚会的唯一原因是什么？
- 10.教会如果不将主的晚餐当作真正的餐食来庆祝，可能会错过哪些祝福？

NTRF.org 提供有关主的晚餐的音频、视频和教师讨论指南。

策略#4 管理&决策

仆人式领袖策略

耶稣说，教会领袖的权柄与儿童和奴隶（罗马社会中最没有权柄的人）的相同。他透过给门徒洗脚让人们明白了这个真理，甚至应许说：“你们既知道这些事，若是去行就有福了。” ***这对教会领袖的管理风格和决策有什么启示呢？***

好处

耶稣领导战略的一个重要部分是，教会领袖透过花时间与会众建立共识来为教会服务。这在规模较小的会众中是非常可行的，但在规模较大的教会中几乎是不可能的。当带领人引导全体会众就重大决定进行集体决策时，就更有可能体现基督的心意。当教会成员意识到每个人的建议都会根据圣经得到尊重和权衡时，他们就会受到鼓励，合一得到了加强，教会也更容易得到圣灵的引导。在这个过程中，带领人的角色包括透过教导圣经对某一问题的论述来帮助建立共识，与教会成员就决定进行私下交谈、向有不同意见的人发出呼吁，并在经过反复劝说后，呼吁持不同意见的少数人向领导层和其他会众让步。以耶稣为榜样可以让教会的决策过程既团结又造就全体会众。

证明#1—牧师的权威如同孩童和仆人

对比世俗政治领袖与教会领袖的权威，耶稣说：“外邦人有君王为主治理他们，那掌权管他们的称为恩主。但你们不可这样。你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服侍人的。”（路 22：25-26）让我

们花一些时间来思考这句话，一个家庭中最年幼的人有多少权力？仆人在雇主面前有多少权威？尽管耶稣使用了夸张的修辞手法，但其中蕴含的底层真理不容忽视。牧师应该是仆人型的领袖，他们的领导态度应当是谦卑的，而不是居高临下的权威。牧师必须以仆人的心态来领导，正如耶稣的话所示，彼得在彼得前书 5: 1-3 中教导长老们“务要牧养在你们中间神的群羊……也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”¹

我已给你们作了榜样：

耶稣以自己为教会领袖树立了榜样：“是谁为大？是坐席的呢？是服事人的呢？不是坐席的大吗？然而，我在你们中间如同服事人的。”（路 22: 27）还有一次，为了强调任何想要成为教会领袖的人，必须先学会成为众人的仆人，耶稣洗了门徒的脚，他说：“我向你们所作的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我为你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。这事，若是去行就有福了。”（约 13: 12-17）身为教会领袖，我们是否想要得到上帝的祝福？那么我们必须活出耶稣所树立的榜样，怀着仆人的心去行使我们的权柄。

证明#2—正确地理解长老治理

因为圣经提到“善于治理的长老。”（提前 5: 17）很明显，神要长老（牧师）以管理的能力来服事。“治理”这个字的字面意思是“站在前面”，即指挥或管理他人，其次的意思是以护士或主治医生的方式站在前面，关心或为他人提供帮助。² 将这两个定义结合起来有助于构建牧师应该采用的管理风格。

¹ 新约圣经中使用牧师、长老和监督，这些词是可以互换的，没有任何等级上的区别（徒 20: 17,28; 多 1: 5-7, 彼前 5: 1-3），它们是同义词。

² “*Proistémí*” 鲍尔，《希腊文词汇》第 707 页。

服从领袖：

拥有孩童或仆人权威的人又如何被指望去管理教会呢？《希伯来书》13:17 教导信徒要**顺服**教会的领袖。³ 常见的希腊文“顺服” (*hupakouo*) 在圣经中常用于描述孩子顺服父母，奴隶顺服主人（弗 6: 1, 5）的情境。然而在 13: 17 中并未使用常见的“顺服”这个词，取而代之的是 *peitho*，这个词的基本意思是“劝导”或“说服”。⁴ 在希腊神话中，Peitho 是一位女神的名字，她是阿芙罗狄蒂 (Aphrodite) 的配偶，象征说服的力量。⁵ 与这个根本意义一致，麦克雷诺兹 (McReynolds) 在对 13: 17 中 *peitho* 的逐字翻译中使用了“说服”。⁶ 另一位解经学者则更进一步指出，使用 *peitho* 时“所暗示的顺服不是透过服从权威，而是出于劝导而产生的。”⁷ 伦斯基 (Lenski) 对这段经文的注释是，那些被某人说服的人将会顺服于那个人。⁸ 在我们的经文中，它出现在祈使语态/被动语态中，意思是“顺服”。⁹ 然而作者使用 *peitho* 这个词，暗示着这种顺服源于对话、教导、说服和论证，这并不是盲目的顺从，一个被说服的人会按照它去做，带着喜悦的信念去服从它。

劝说：

长老的资格之一是有教导的能力（提前 3: 2），这是因为教会领袖必须透过教导真理来说服会众。艾森豪威尔 (Dwight Eisenhower) 在表达《希伯来书》13: 17 时说：“我宁愿试着说服一个人去，因为一旦我说服了他，他就会坚持下去。如果我吓到他，他会在害怕的时候待在这

³ 新约通常以复数形式提到教会的领袖，在初代教会中，一个牧师管理整个教会的想法是奇怪的。

⁴ 鲍尔，《希腊文词汇》第 639 页。Peitho 的其他例子见《路加福音》16: 31、《使徒行传》17: 4 和 21: 14。

⁵ “Peitho” en.Wikipedia.org. 浏览日期：2017 年 10 月 5 日。

⁶ 保罗·麦克雷诺兹，《希-英新约语词汇研究》（惠顿：汀代尔出版社，1999 年），第 819 页。

⁷ W.E. 范恩，《新约字解释辞典》（爱荷华瀑布，爱荷华州：河畔图书圣经之家，1952 年），第 124 页。

⁸ R.C.H. 伦斯基，《希伯来书与雅各布书汇释》（明尼阿波利斯：奥格斯堡出版社，1966 年），第 490 页。

⁹ 霍斯特·巴尔茨、格哈德·施奈德合编，《新约释经词典》，第 3 卷（大急流城：艾尔德曼斯出版社，1993 年），第 63 页。

里，然后就一去不复返。”¹⁰ 长老们不应该像教宗一样高高在上地宣布决定，仆人般的牧师也不是发号施令，而是循循善诱。那么理想情况下的《希伯来书》13: 17 中对顺服的描述是发生在劝导过程之后的。

顺服领袖：

《希伯来书》13: 17 进一步教导信徒要顺服他们的教会领袖。然而常见的希腊文 “*hupotasso*”（顺服）在这里找不到，¹¹ 相反，作者选择了古典希腊语 *hupeiko*，它是 *hupotasso* 的同义词，意思是“屈服”或“让步”。¹² 赖内克尔（Rienecker）将其更精确地定义为“屈服、让步、顺服”。¹³ *Hupeiko* 在其他地方用来指称参赛者（如摔角手），意思是在挣扎后的屈服。¹⁴ 对 *hupeiko* 的微妙理解不是指一个人自动服从的结构，如公民政府，而是指在一个过程、斗争或竞争结束后的顺服，它是在一方让步之前进行认真讨论和对话的写照。

小结

总之，在新约中所呈现的关系并不是领袖和被领导者之间无意识的奴隶般顺从。上帝的群羊必须愿意被牧者所说服（*peitho*），而领袖们则必须致力于持续的教导和讨论，然而有时团契中的某些人或少数人却无法被说服。教会是由既成熟又不成熟的基督徒组成，有行在圣灵中的，也有不行的，有具有分辨力的，也有没有的，出现僵局在所难免。《希伯来书》13: 7 呼吁持不同政见者，经过多次劝说后，要顺服（*hupeiko*）教会领袖的智慧，然而只有在对话、讨论和推理之后，这种服从才会出现。因此，尽管最终的决策权掌握在领袖手中，长老统治的一个关键方面必须包括透过建立圣灵领导的会众共识来服事教会的承诺。就像一个

¹⁰ QuotationsPage.com, #2662, 浏览日期: 2016年9月30日。

¹¹ 例如在《罗马书》13: 1、《歌罗西书》3: 18、《以弗所书》5: 21、《彼得前书》2: 13中均有使用。

¹² 鲍尔，《希腊文词汇》第838页。

¹³ 赖内克尔，《语言学举要》第720页。

¹⁴ “*hupeiko*”, BibleStudyTools.org.浏览日期: 2021年2月25日。

人可以有自己的观点而不固执己见，或者做出判断而不武断一样，牧师也有权力统治而不是专制。

证明#3—牧师：明星球员还是场边教练？

令人惊讶的是，在使徒书信中教会领袖并没有受到太多关注。保罗高度神学性的书信《罗马书》只是简单地写给了“圣徒”（罗 1: 7），并没有特别提到牧师，而写给哥林多教会的两封书信都是写给整个“教会”的（林前 1: 2; 林后 1: 1），在问候语和信件正文的任何地方也都没有提到牧师。考虑到这两封书信涉及关键的领导议题，如主的晚餐、敬拜仪式和教会纪律，那么这个现象就更加引人注目了。

加拉太书；以弗所书；腓立比书；歌罗西书：

《加拉太书》的问安部分是针对该地区所有的“教会”，没有提到教会领袖（1: 2）。在整个加拉太书中，读信的人被称为“弟兄们”；《以弗所书》中“在以弗所的圣徒”是信件的指定收信人（弗 1: 1），4: 11 中提到了牧师-教师的重要性，但即使在那里也没有直接写信给牧师们；

《腓立比书》1: 1 打破了对领导的忽视模式，监督们与圣徒一同受到问候，没有再提到这些领袖，也没有直接写给他们的任何其他东西；

《歌罗西书》1: 2 的问安是对“圣徒……有忠心的弟兄”，没有什么是直接写给领袖或关于领导人的；《希伯来书》的最后一章，读者被要求“问引导你们的诸位和众圣徒安”（13: 24），写信人不但没有直接特地向教会领袖问候，甚至都没想到要他们读这封信。

帖撒罗尼迦前书；帖撒罗尼迦后书；雅各布书；彼得前书；彼得后书；约翰一书；约翰二书；犹大书：

这种不关注领袖的现象在《帖撒罗尼迦前书》、《帖撒罗尼迦后书》、《雅各布书》、《彼得前书》、《彼得后书》、《约翰一书》、《约翰二书》¹⁵ 以及《犹大书》的问安中继续存在。在所有写给教会的书信中，

¹⁵ 《约翰三书》是写给教会领袖该犹的，而不是整个会众。

唯独在《彼得前书》5章是专门写给长老的。¹⁶然而，这一切都不代表牧师不重要，很简单，牧羊人本身也是羊。牧师们是整个教会的一部分，没有强烈的神职人员与平信徒之间的区别。《以弗所书》4: 11-12告诉我们，牧师-教师的职责是装备圣徒，使他们能胜任事工。这一点，再加上使徒对整个会众的关注，而不仅仅是牧师，表明牧师的角色是作为场边教练，而不是明星球员。

直接呼吁整个教会：

从新约作者对全体教会的直接呼吁中，我们可以获得许多启示。他们不遗余力地影响所有信徒，而不仅仅是那些有领导地位的人，使徒们不是像军事指挥官那样大声下命令或发出命令，相反他们将信徒视为平等的伙伴，并直接向他们呼吁，这是积极地实践信徒的祭司职分。地方的教会领袖无疑也要以类似的方式带领，他们的主要权威来自于他们透过真理的影响力，所获得的尊重是透过诚实而获得的，这与军事权威恰恰相反，士兵尊重军装，但不一定尊重那个人。亚里斯多德（Aristotle）精辟地说：“我们更全面、更乐意地相信善良的人胜过其他人。无论问题是什么，而且在确切的确定不可能且意见分歧的情况下，这尤其如此……他的品德几乎可以被称为他所拥有的最有效的说服手段。”¹⁷

以身作则带领：

《希伯来书》13: 7 反映出教会领袖所采用的领导风格主要是透过榜样来引导的：“从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局”。同样，《帖撒罗尼迦前书》5: 13 也揭示出领袖应受尊重的原因并不是因为任命的地位自动赋予的权威，而是因为他们的服务价值：“又因他们所做的工，用爱心格外尊重他们。”正如耶稣所说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大

¹⁶ 提摩太书和提多书被称为“牧师书信”，因为它们强调了对牧师的关注。然而，提摩太和提多并不是当地的牧师，他们是使徒保罗派遣到各地组织教会的使徒工人。

¹⁷ 亚里斯多德，《修辞学》卷一，第二章。

臣操权管束他们，只是你们中间不可这样，你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。”（太 20：25–28）

小结

总之，使徒们写信的对象是整个教会，而不是领袖层。使徒们教导、说明理由、说服和引导，而不是发命令。仆人式的带领人也理应如此，领袖应该在服事中获得尊荣。

证明#4—教会如同议会

如果我们不考虑希腊文“教会”（*ekklésia*）一词的原意，我们对基督教会的理解就会大打折扣。如今如此强调政教分离的时代，政府很少与教会联系在一起。然而在耶稣的时代，*ekklésia* 在新约之外用来指定期召开以做出决定为目的的政治集会。¹⁸ 根据塞尔（Thayer）的解释，它是“在议会的公共场所以商议为目的的人民大会。”¹⁹ 鲍尔（Bauer）将 *ekklésia* 定义为“定期召集的政治机构的集会。”²⁰ 劳森·克嫩（Lothar Coenen）在为《新国际新约神学辞典》撰写的文章中指出：“*ekklésia* 明显具有政治现象的特征，按照一定的规则并在一定的框架内重复出现。它是一个全体公民的集会，在功能上根植于民主制度的宪法，是一个做出基本政治和司法决策的集会……*ekklésia* 在整个希腊和希腊化地区始终保留着对政治体制集会的指代。”²¹

合法集会：

在使徒行传第 19 章中可以多次看到 *ekklésia* 的世俗意义，它被翻译为“合法集会”而不是“教会”。²² 《使徒行传》第 19 章中有两次提到底米

¹⁸ 在圣经中，“教会”（*ekklésia*）这个字也用来指称以色列人的聚会，指生活在一个地方的所有基督徒的教会，以及所有信徒所属的普世教会。

¹⁹ 塞耶，《希腊文词汇》第 196 页。

²⁰ 鲍尔，《希腊文词汇》第 240 页。

²¹ 劳森·克嫩，“教会”，《新约神学国际辞典》第一卷，科林·布朗主编（大急流城：Zondervan，1971 年），291 页。

²² 使徒行传 19：32，39，41（NIV）。

丢召集的银匠会议，这些工会成员冲进由公民做出决定的市政场所，决定如何处理名誉受损和生意损失问题。²³然而，他们超越了自己的管辖范围，因此镇书记建议由“合法”的 *ekklésia* 而不是工会 *ekklésia* 来解决此事（徒 19: 37-39）。

决策授权：

为什么耶稣选择使用如此具有政治色彩的词汇 *ekklésia* 来描述他的信徒和他们的聚会呢？²⁴ 如果只是要描述一个没有政治涵义的聚会，耶稣本来可以选择使用 *sunagogé* 这个词。也许是因为耶稣希望他的跟随者能够与政府的使命相平行，共同运作，如果是这样的话，信徒有责任透过共识一起做出决策，上帝的子民有决策的使命。教会是一个被授权权衡重大议题、做出决策并对各种问题作出裁决的国度公民的集体。《浸信会信仰与信息 2000》指出：“每个教会都透过民主程序在基督的主权下运作。”²⁵

王国的钥匙：

在新约中确实有许多关于上帝的子民集体做出决策的例子。耶稣向彼得应许要在他启示性的信仰告白上建立教会 (*ekklésia*) 后，立刻讲了天国的钥匙、捆扎和释放的权柄（太 16: 13-20）。这里象征着开启和关闭某事物的权威，而国度是一个政治术语，捆绑和释放涉及做出决策的权威。但这个权威是否只赋予了彼得呢？在马太福音 18: 15-20 中，耶稣将捆绑和释放的权威赋予了整个教会 (*ekklésia*)。而在使徒行传 1: 15-26 中，彼得责成整个耶路撒冷教会寻找犹太的替代者。随后，使徒们在教会整体中寻求选择人来管理教会的救济计划（徒 6: 1-6）。使

²³ 戏园 (Theater) Ephesus.us, 浏览日期: 2016 年 9 月 1 日。混乱之至，大多数人都不知道为什么被召集。

²⁴ 《马太福音》16: 13-20 和 18: 15-20。在七十士译本中，古代以色列人在旷野的聚会被称为 "*ekklésia*"。

²⁵ 第六条，教会。

徒行传 14: 23 更进一步显示，使徒们在当地教会的广泛一致同意下任命了长老。²⁶

耶路撒冷议会：

使徒是信仰和实践的典范，如果有适当的时间和场合，让使徒在教会之外独立做出决策，耶路撒冷公议会（参考使徒行传 15 章）似乎是最合适的例子。福音的本质受到了质疑，然而即使是这样，令人惊讶的事实是，公议会不仅包括耶路撒冷当地的长老，还包括整个教会：²⁷ 科林布朗（Colin Brown）指出：“在议会的决策中，他们没有被授予特殊的优先权……这与使徒行传一贯展现的教会领袖的非权威性和合作性特征相一致（1: 13–26；6: 2 以下；8: 14 以下；11: 1 以下；13:1–4）。”²⁸ 仆人式领导是权利下放的，此外，哥林多前书第 5 章揭示了教会集体拥有用爱心纪律管教不悔改肢体的权柄。

神学教授观点

唐纳德·格思里（Donald Guthrie）在谈到教会成员广泛参与的现象时指出：“这些初代团体展现了显著的活力，这是那个时代的特征之一。这些教会是生命有机体，而非刻板的机构。圣灵的引导远比教会法规或主教的声明更为重要。在做出决定时，是整个信徒团体共同参与决策，而不只是领袖的决定……然而，基于这一点认为教会以民主方式运作的观点是不准确的。《使徒行传》的记载清楚显示，圣灵的引导是主导因素。”²⁹

加斯里（Guthrie）进一步指出：“任何对保罗关于基督徒领袖观的研究都必须从他的基本思想出发，即教会是一个以基督为首的肢体。如果没有赋予基督自己最高的权威，任何权威结构都是不可能的。即使在这里，

²⁶ “保罗和巴拿巴选立了长老”（注脚中的替代翻译，NIV）。

²⁷ 使徒行传 15: 4, 12, 22。

²⁸ 布朗，《新约神学新国际辞典》卷一，第 135 页。

²⁹ 唐纳德·格思里，《新约神学》，（伊利诺州唐纳斯格罗夫：Inter-Varsity, 1981 年），第 741 页。

权威也必须理解为有机的，而不是组织的.....它是一种最亲密的权威.....任何被提及的领袖都必须被视为在头的指导下行使其各种职能.....尽管基督教会不是一个民主政体，但也不是一个专制体制。事实上，新约中提到的一个人试图凌驾于社群之上的例子受到了强烈的反对（约三 9-10）。新约中关于教会的概念是一个以基督而非人为首的团体（西 1: 18; 弗 1: 22）。它是神权的，而不是民主的。它的律法和秩序由神的旨意主导（参考林前 5: 3-5）。”³⁰

小结

新约的做法是让领袖将整个教会纳入重大决策中，依靠圣灵的引导，并在重要事项上寻求达成会众共识。初代教会的管理是在基督为首的领导下，长老管理和会众共识的结合。如果教会过于偏向一个方向，就会变成独裁统治；而过于偏向另一个方向，就会出现暴民统治。领袖和教会是在相互尊重的微妙平衡中共同前进，他们将耶稣视为元首，是舞蹈的引导者。

神的预备

教会为达成共识所经历的过程与最终达成的共识同样重要。共识治理需要时间、承诺、相互启发和兄弟姊妹之间的深厚爱意，这项原则确实适用于较小的教会，例如新约时代的教会。³¹ 我们必须拥有足够的爱才能彼此接纳，克服分歧。共识的理念可以被称为团结、合一、和谐或相互一致的治理，我们真的相信圣灵会在我们的生活和教会中做工吗？

主的祷告：

考虑神是如何帮助他的子民是很重要的。首先，我们的神亲自祷告“使他们合而为一，像我们合而为一.....父阿，使他们都合而为一，正如你

³⁰ 同上，第 760 及 946 页。

³¹ 因为初代教会在富裕会员的私人住宅中聚会，所以每个教会的规模必然较小（几十人，而不是成百上千）。

在我里面，我在你里面.....愿他们完全合而为一。”（约 17： 11； 20-23）既然是耶稣为我们代求的，那么合一必定能成就。

主的晚餐：

神为我们的合一所做的另一项安排体现在主的晚餐中：“因为我们只有一个饼，也都分享同一个饼；所以，我们人数虽多，仍然是一体。”

（林前 10： 17）其中的“因为”和“所以”这两个介词非常重要，吃主的晚餐不仅象征合一，甚至能够创造合一。³²

领袖：

最后，基督赐给教会各种恩赐的职分（例如牧师-教师），其目的是：“直等到我们众人在真道上同归于一。”（弗 4： 11-13）因此，领袖在建立共识方面发挥着至关重要的作用。

提议

耶稣教导说，教会领袖要像孩童和奴隶：在世俗的罗马社会中拥有最少权威的人。耶稣来到世间，不是作君王，而是作仆人。仆人领袖关心他人的需要和愿望，真正尊重弟兄姊妹的价值和尊严，相信并实践信徒的祭司职分，采用参与式的管理风格，在问题解决和决策过程中投入时间和精力来建立会众共识。以这种方式提供的服侍包括：牧养、建立社群、造就门徒、教导、说服、倾听、解释、移情、谦卑和指引。

整个教会可以比喻为一个国会，有权做出对其成员具有约束力的决定和判决。教会领袖也是国会议员，不过他们被任命为一个特别委员会的成员，该委员会的目的是研究问题并提出建议、教导、告知或提示国会。教会领袖通常不应该代表教会做出决定，而是应该引导、教导、建议和建立共识。然而当教会陷入僵局、无法解决问题时，牧师可以充当预定的仲裁者或决策者。在这些情况下，那些持反对意见的人应在主里顺服

³² 详见主的晚餐-社群合一策略。

长老的领导和智慧（来 13: 17）。充满圣灵的长老管理，加上会众在重大决策上的共识，为圣灵提供了自由发挥的空间，使教会能更好地分辨基督的心意，在神话语的光中前行。

实践

决策是应该追求共识还是简单多数制的方式？思考这两种选择所蕴含的意义是至关重要的：共识意味着广泛的一致、代表性的趋势或意见，它与“同意”和“一致赞同”的概念相关；而简单多数制度可能使得仅占 49% 的反对意见被占有 51% 的多数所压制，这对达成合一是不利的。因此，共识的追求旨在建立合一。

不可分党：

请考虑以下圣经经文：“看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等地美！”（诗 133: 1）“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。”（林前 1: 10）“用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。”（弗 4: 3）“你们要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。”（腓 2: 2）“所以，你们既是神的选民、圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体；且要存感谢的心。”（西 3: 12-15）

创建共识：

有系统、有条理、以圣经为基础，结合热切的祷告的教导将促进成熟的讨论。尽管带领人会在教会聚会中传授与所考虑问题相关的教导，但大部分建立共识的过程是在教会聚会之外进行的。这个过程是在一对一的情境中进行，兄弟与兄弟之间以多种方式，包括主的晚餐、周中社交互访、电话交谈、短信和电子邮件等。让教会成员达成一致需要时间、耐

心、谦卑、温和、长老的服侍。共识与简单多数规则之间有很大的区别，后者涉及投票和 51% 的胜利。

会众投票：

在共识的过程中，可能永远不会有进行投票的时候。领导阶层应该透过个别的对话来了解每个兄弟的立场，认真考虑虔诚、成熟、长期的会员的意见，而不是刚开始参加的人。在达成共识并要求剩下的少数异议者顺服长老之后，可以进行公告并实施提案。

教会是否应该举行一次全体会议来确定是否在一个问题上达成共识？理想情况下，教会规模应该足够小，以至于领导阶层知道每个人的立场，而无需一定要召开全体会议。然而除了敬拜外，举行特别会议来教导和讨论重要问题是合适的。

在共识过程中由谁来决定？是男性和女性，还是仅限男性？每个人的想法都很重要。在三位一体中，圣父与圣子都是平等的，然而，圣子自愿顺服圣父的旨意。虽然在上帝眼中男女是平等的，但妻子被呼召顺服她们的丈夫。上帝是基督的头，基督是教会的头，丈夫是家庭的头。这种神圣的秩序在教会中的一种表达方式是，只有弟兄才可以担任长老和教师，这种秩序再进一步体现就是男性作为家庭的领袖，代表妻子的意见参与共识过程。当然，妻子也有有效的意见和见解，这些观点可以由女性直接表达，也可以透过她们的丈夫传达。一个有爱心的丈夫会仔细考虑妻子的观点，但最终的决定权在弟兄手中。决定对教会具有约束力的决策是弟兄们。（参考林前 11：1 以下；14：33-35；提前 2：11-15）

在纯粹是个人偏好的问题上，考虑到女性的感受并顺从她们的愿望是适当的做法。然而在神学或圣经应用的问题上，最终决策必须由男性来做出。R.C.H.伦斯基（R.C.H. Lenski）在他对哥林多前书 14：33-35 的评论中引用了首都大学神学院的意见：“在教会的各种聚会中，给予姊妹们发言权、表决权，只会使她们在所有这类会议中与弟兄们处于完全平等

的地位，并且严重干扰了神所安排的属灵从属和顺服关系，我们无法理解这样做会有其他效果。”³³

何时问题会上升到需要共识的程度？将整个教会都卷入每个决策是不现实的，关键是专注于在重大事项上达成共识，例如重大采购、选举长老和执事、教会纪律、确定教会会议地点、对会议进行重大变更、创立新教会、支持宣教士、开始外展事工等。

什么时候会众的规模会出现问题？圣经并未提供一个特定的数字作为最佳教会规模的标准。如果一个教会变得太大，以至于长老们无法与每个人建立关系，那么就已经超过了合适的规模。共识治理在小规模的会众中效果更好，因为每个人都可以彼此认识和互相关爱。在这种情况下，人际关系必须足够稳固，使人们在解决分歧时不会感到沮丧并离开教会。值得注意的是，初代教会在罗马别墅中举行聚会，而典型的别墅可以容纳约 100 人左右。³⁴

不活跃或新转信的会员怎么办？在共识过程中，他们的声音有没有影响力？教会中几乎总会有属灵尚未成熟的人。不活跃会员的意见应该与他们在教会的参与程度相同，这正是《希伯来书》13: 17 所涉及的内容，经过合理的讨论和呼吁后，这些人应该倾听并顺从长老的智慧。

在对圣经的解释上，共识应该如何应用呢？当然，我们应该以个人的身份研读圣经，但不应以个人主义的方式进行。我们需要将自己的解释与教会的共识进行比较：不仅是我们所在的本地教会，还包括整个普世教会。我们还需要有历史的谦卑态度，拒绝数千年来数百万基督徒的经验结论，实际上是在成为自视甚高的小教皇，认为自己有权利自主地解释圣经。³⁵

³³ R.C.H.伦斯基，《哥林多前书、后书通解》（明尼阿波利斯：奥格斯堡出版社，1943年），第617页。

³⁴ 要了解更多有关规模考虑的内容，请参小规模会众-门徒训练策略。

³⁵ 基斯·马西森，《唯独圣经的特征》（莫斯科：佳能出版社，2001年）。

信仰规则：

圣经教导圣灵住在每个信徒心中。当我们调查世界教会的信仰，从今天追溯到过去的两千年，我们可以清楚地看到关于正确解释圣经的一些基本共识。这不可能只是巧合，而是圣灵的作工。其中一些普遍共识包括童贞女产子、三位一体、基督的神性、基督十字架上的赎罪性质、基督的死里复活、基督的再来、将来死人的身体复活，以及圣经的默示。当普世教会在一个教义上达成共识时，它就具有权威性。一个教会是否有权利违背教会的历史共识？这些基本的共识教义构成了“**信仰规则**”，我们需要在历史面前谦卑下来。

死者民主：

因此我们可以看到，作为决策机构的地方教会在某些方面有限制。没有哪个地方教会有权对历史上的基督教信仰重新定义，有些教义根本不容置疑。每个教会 (*ekklésia*) 都应在正统的范围内运作，长老们应将有害和异端的观念视为禁区（提前 1: 3）。这是因为，今天和历史上的整个教会已经就某些基本圣经解释达成了共识。圣灵在引导教会进入一切真理的使命中并没有失败（约 16: 13）。G. K. 切斯特顿 (G. K. Chesterton) 曾说：“传统意味着把选票投给所有阶层中最不起眼的人——我们的祖先。这是死人的民主。传统拒绝屈服于那些只是碰巧四处走动的小而傲慢的寡头统治。”³⁶

多人领导：

新约圣经中关于地方教会领袖的提及通常是复数形式。例如：“他们在各教会中选立了长老”（徒 14: 23），还有“请教会的长老来祷告”（雅 5: 14）。从这些经文中，许多人推论每个地方教会应该有多位长老。一般来说，每个教会应该有尽可能多的合格人士担任长老，理想情况下应该是多人领导体制。³⁷ 以下是多人领导者的一些好处：

³⁶ 传统是已逝之人的民主，Chesterton.org，浏览日期：2016年9月1日。

³⁷ 关于长老、监督（KJV译为“主教”）和牧师（牧羊人）之间的区别，参阅使徒行传 20: 17、28-30，提多书 1: 5-7 和彼得前书 5: 1-3，就会发现同义词的用法。

- 多人领导者可以降低独裁发展的可能性。我们应该记住阿克顿勋爵的智慧之言：“权力会导致腐败，绝对的权力会导致绝对的腐败。伟人几乎都是坏人。”即使只有一个弟兄有资格担任长老，也要理解长老治理包括在所有弟兄之间建立共识，这将有助于避免现代版“丢特腓”现象：“我曾略略地写信给教会，但那在教会中好为首的丢特腓不接待我们。所以我若去，必要提说他所行的事，就是他用恶言妄论我们，还不以此为足，他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会。”（约三 1: 9-10）
- 对付豺狼的攻击相对比较容易：“我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。”（徒 20: 29-30）《传道书》4: 12 说：“有人攻胜孤身一人，若有二人便能敌挡他；三股合成的绳子不容易折断。”
- 更大的智慧：“作战必须先有策略；参谋多，必操胜券。”（箴 24: 6）
- 正如叶特罗给摩西的建议所反映出的（出 18: 13-27），拥有多位长老可以让工作负担得到分担，例如医院探访、教导、辅导和处理问题。
- 挖掘更广泛的属灵恩赐。长老并不拥有相同的恩赐或动机：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。”（提前 5: 17）
- 高处不胜寒。身为独自的长老可能会感到孤独和沮丧，有多位长老可以互相鼓励。

探讨题

1. 路加福音 22: 24-27 对教会领袖的权柄有什么教导?
2. 希腊文 *ekklésia* 最初指的是什么?
3. 为什么耶稣选择使用 *ekklésia* 这样一个政治性词汇来描述他的追随者?
4. 新约中神的子民作为一个团体做出决定的例子有哪些?
5. 简单多数制和共识的差别是什么?
6. 共识和一致性之间有什么区别?
7. 神为帮助教会达成共识做了哪些安排?
8. 教会领袖如何建立会众共识?
9. 在希伯来书 13: 17 中, 鼓励信徒服从他们的领袖, 这与会众治理制度如何协调一致?

NTRF.org 提供有关教会管理&决策的音频、视频和教师讨论指南

策略#5 小规模会众

门徒训练策略

谈到会众规模时，人们很容易认为越大越好。**但事实真的如此吗？与其让一千人在一间教会中，是否让他们更好地分散在十间教会中呢？**在最初的两百年里，教会非法且秘密地在其成员的私人住宅中聚会，典型的牧师是兼职的。由于新约圣经中的每一封书信都是写给在某人家中聚会的教会，因此使徒书信中所呈现的教会学是为了在较小的环境中进行有效牧养而设计的，借助这些教会实践，神的国像酵母一样在罗马帝国传播开来。因此‘大’不一定就是最好，只有‘更好’才是最好！可以说，小型教会在有效牧养事工方面具有策略性、神圣设计的规模优势。

好处

美国所有新教教会中有 60% 的教会有不到 100 名成年会众¹，超过 40,000 间美南浸信会教会属于这一类。² 我们的前提是好东西不在个大。较小的环境可以培养简约、亲密、团结、爱、支持和问责，而这些都是初代教会的特征。新约圣经中所描述的关系在每个人都彼此认识的情况下效果最佳，一个充满爱的家庭般的氛围更容易发展出来。圣经中许多“彼此”的劝勉可以更现实地实践出来，教会纪律具有真正的意义，门徒训练变得自然且个性化，参与性会议更适合较小的环境，在一个较小、家庭般的环境中，与**爱筵**一起庆祝主的晚餐更为自然，当每个人都认识彼

¹ 《小型教会因吸引的人群而难以增长》，Barna.org，浏览日期：2016 年 8 月 26 日。

² 卡尔·瓦特斯《小型教会的惊人力量-服事超过十亿人》，ChristianityToday.com，浏览日期：2016 年 8 月 30 日。

此并且真正存在开放的沟通渠道时，实现会众共识更容易。参与小型教会可以是一种奇妙的祝福，具有策略性、神圣设计的优势。

小型会众：

司布真（Charles Spurgeon）曾表示：“我觉得，如果那些家里有宽敞房间的人能够组成很多小型聚会，将会产生好处.....当家庭成为教会时，每个成员都努力增进彼此的舒适，致力于促进彼此的圣洁，每个人都努力根据自己在教会中的位置履行责任。”³

聚集在某个家庭：

马丁·路德（Martin Luther）这位宗教改革时期的伟大人物也写道：“那些.....真心渴望成为基督徒的人.....应该在某个房子里聚集.....那些行为不符合基督徒身份的人可以被认出、受责备，或被逐出教会.....在这里我们可以施行洗礼和圣事.....并将一切指向神的话语、祷告和爱.....”因此，小型教会在有效事工方面拥有战略性、神所设计的规模优势。

经文依据

根据耶鲁大学的考古学家们的研究：“最早的基督教聚会是在私人住宅中，会员们轮流在富有成员的家中聚会.....礼拜通常在住宅的中庭，或者中央庭院中进行。”⁴ 例如，非利门是个富裕到能够拥有奴隶的人，他在自己的家中设立了一间教会（门 2 节 b）；教会女主人吕底亚是个生意兴隆的商人，经营贩售昂贵的紫色织品，并且能够雇用家庭仆人（徒 16：14）；圣经中提到阿居拉和百基拉这对夫妇，经营一世纪获利丰厚的帐篷制造业务，他们的家也是教会聚会的地点（徒 18：1-3）；⁵ 还有该犹，他的家够大，甚至能招待庞大的哥林多教会（林前 1：14；罗 16：23）。

³ 查尔斯·司布真，《牧师探访记》，ccel.org，浏览日期：2020年9月4日。

⁴ 《发掘基督教建筑》，杜拉-欧罗波斯：考古（耶鲁大学美术馆，第2页）。

⁵ 透过他的制作帐篷手工艺，保罗不仅能够养活自己，还能够养活他的旅行同伴（至少七人，见使徒行传 20：4，34）。

在康斯坦丁之前没有建筑物：

较少人知道的是，初代教会在使徒时代结束后数百年仍然保持在家中聚会。芝加哥神学院的格雷登·斯奈德（Graydon Snyder）观察到：“新约圣经的教会起初是一个小型家庭教会（西 4：15），直到三世纪中叶或末期。在公元 300 年之前，没有证据显示教会在较大的场所聚会。”⁶ 斯奈德还说：“没有文学证据，也没有考古学证据表明这样的家庭被改建成现存的教堂建筑，也没有任何现存的教堂可以确定是在康斯坦丁之前建造的。”⁷

理想的大小：

真正的问题不在于教会聚会的地点，而是它如何最好地履行上帝对它的要求，大小是一个重要因素，出席人数过多可能会违背举行地方教会聚会的初衷。大型人群非常适合偶尔的赞美音乐会、教导活动（太 4：25-5：1）或布道会（徒 5：12-14，19），这些聚会在相互关系的亲密程度上显得不是很重要。然而，每周的地方教会聚会应该提供相互造就、社群合一和团契等个性化的好处。依循新约的榜样，一个教会的理想规模可能是容纳一世纪罗马别墅中的人数。⁸ 因此，较小的教会在有效事工上具有策略性和神设计的规模优势。

神学教授观点

关于初代教会聚会的场所，改革派学者威廉·亨德里克森（William Hendriksen）说：“由于在一世纪和二世纪时，像我们今天所理解的教堂建筑尚未存在，都是教会成员在自己的家中举行礼拜。”⁹ 英国圣公会牧师和布道家大卫·沃森（David Watson）指出：“在头两个世纪，教会

⁶ 斯奈德《教会生活》第 166 页。

⁷ 同上，第 67 页。

⁸ 徒 16：40，20：20；罗 16：3-5a，16：23；林前 16：19；西 4：15；门 1-2b；雅 2：3。圣经虽然没有明确陈述，但有可能教会也在出租公寓房屋，即 *insula*，这些房屋不像罗马别墅那么大。

⁹ 威廉·亨德里克森，《罗马书详解》，《新约注释》（大急流城：贝克出版社，1980 年），第 22 页。

在其成员的家庭中以小组形式聚会，除了在公共演讲厅或市场上举行的特别集会外，那里可以容纳更多人。值得注意的是，这两个世纪标志着教会最强大和活跃的进步也许是前所未有的。”¹⁰

马丁·塞尔曼（Martin Selman）是伦敦斯伯金学院的学者，他写道：“‘神的家族’的主题无疑在初代基督教中与房屋的功能密切相关，作为聚会和团契的场所。”¹¹（提后 4: 19;腓 2 节; 约二 10 节）W. H. 格里菲斯·托马斯（W. H. Griffith Thomas）是达拉斯神学院的共同创始人，他认为：“两、三个世纪以来，基督徒在私人住宅中聚会……这些信徒小组的非正式聚会无疑对保持初代基督教的简朴和纯洁有着巨大的影响。”¹²

神学院教授罗纳德·赛德（Ronald Sider）得出结论说：“初代教会之所以能够挑战罗马文明的堕落价值观，正是因为他们基督徒团契中有着深刻的实践……基督徒团契意味着对其他弟兄姊妹毫无保留地给予支持，无论是在情感上、经济上或属灵上。当一位成员受苦时，他们同受苦；当一位欢乐时，他们也同欢乐（林前 12: 26）；当一个人或教会陷入经济困境时，其他人毫不保留地分享；当一位兄弟姐妹陷入罪中时，其他人会温和地挽回迷途的人（太 18: 15-17；林前 5 章；林后 2: 5-11；加 6: 1-3）。兄弟姐妹相互聆听、相互负责、相互追求成圣。当然，初代教会并不总是完全实践新约中基督身体的异象，也发生了悲剧性的失误。但遍布罗马帝国的小型家庭教会，确实非常清楚地体验到在基督里的合一，以至于他们能够违抗，并最终征服了一个强大的异教文明。然而，现今绝大多数教会并没有提供一个让弟兄姊妹之间能够互相劝勉、彼此警诫和门徒训练的环境。我们迫切需要新的场景、新的架构，得以

¹⁰ 大卫·华森，《我信教会》（大不列颠：Hodder & Stoughton，1978 年），第 121 页。

¹¹ 马丁·塞尔曼，《家庭》，《圣经新字典》，J. D. 道格拉斯主编（惠顿：丁道尔出版社，1982 年），第 498 页。

¹² W. H. 格里菲斯·托马斯，《圣徒保罗致罗马人书》（大急流城：埃尔德曼斯出版社，1984 年），第 422-423 页。

在爱中彼此看顾。”¹³ 因此，小型教会在有效事工上拥有策略性、神所设计的规模优势。

模式

我们如何应对初代教会大多在家中聚会的事实？初代家庭教会存在的最常见解释是遭受迫害和压力，他们的情况类似于当今的中国或伊朗。然而即使没有受到迫害，使徒们是否有意创建一个小型的形式追随功能的聚会模式呢？在较小的环境中聚会将对个人的教会生活产生实际影响，使徒们对教会**功能**的信仰自然地体现在一世纪教会的**形式**中。以下一些初代教会的独特实践值得考虑：¹⁴

作为家庭的教会：

新约教会的核心意义在于其关于社区神学。使徒们用与家庭相关的词语来描述教会。信徒是神的儿女（约一 3：1），蒙召加入神属灵的家庭（约 1：12-13），因此神的子民被看作是家庭的一部分（弗 2：19；加 6：10），他们被称为兄弟姐妹（腓 2 节；罗 16：2）。因此，基督徒之间的相处应如同家庭成员一般（提前 5：1-2；罗 16：13）。从神的儿女是属灵家庭这一神学真理中，产生了许多关于教会实践的问题，这包括什么样的教会规模最有助于作为神的家庭运作。根据富勒神学院教授罗伯特·班克斯（Robert Banks）的说法：“即使是‘全教会’的聚会也足够小，使成员之间能够发展相对亲密的关系。”¹⁵

¹³ 赛德，《饥渴世代的富足基督徒》（唐纳斯格罗夫，IL: Intervarsity, 1977 年），190-191 页

¹⁴ 特别感谢印度海得拉巴的史蒂芬·大卫为本节做出的重要贡献。

¹⁵ 罗伯特·班克斯，《保罗对社群的概念：早期家庭教会在历史背景下的设定》（大急流城：埃尔德曼斯出版社，1988 年），第 41-42 页。

彼此关怀的事工：

圣经中充满了关于“彼此”行为的指示。¹⁶ 一个教会应该以相互鼓励、相互问责、人际关系、社群和教会纪律为特征。这些理想在较小的会众中最能实现，人们彼此相知相爱。在一个座无虚席的大礼堂中，人们很容易变成相对陌生的旁观者，因此难以实现这些理念，名义上的基督徒往往滋生于那些容易在人群迷失的环境中。因此，小型教会最能培养上帝渴望赐给教会的简朴、生机、亲密和纯洁的关系。

“各人或有……”的聚会：

初代教会的聚会显然是参与性的（林前 14：26 之后）。由于公众演讲对许多人来说是一种巨大的恐惧，因此参与式的敬拜更适合那些相互认识、相爱的小型聚集。当罗马别墅中的中庭聚会被更大的教会取代后，参与式敬拜也被专业编排的舞台表演所取代。直到宗教改革以前，信徒的祭司身份都只是名义上的，并没有实际应用。

主餐社群：

最初主的晚餐是每周以实际的正餐形式庆祝的（**爱筵**，林前 11）。每个地方教会都应该像一个家庭，家庭最常做的事情之一就是一起吃饭。会众越大，主的晚餐作为实际正餐的家庭感就越少，也越缺乏人情味。初代教会的聚会围绕着主的餐桌，是充满团契、社区和鼓励的时刻，那时进餐的氛围不是在葬礼的氛围中进行，而是在期待羔羊婚宴的喜悦中庆祝的。

会众共识：

每个新约教会有多位明确识别的领袖，他们更多是通过榜样和劝导来领导，而不是命令。在决策中获得会众的共识非常重要，这种共识可以在大家相互了解、相互关爱、彼此包容、彼此耐心、并且彼此承诺的教会

¹⁶ 这些命令超过五十条，例如彼此相爱、彼此尊重、彼此勉励、彼此和睦、彼此接纳，以及彼此顺服。

环境中实现。较小的非正式聚会环境是建立共识的有效场所，随着团契规模的扩大，维持关系和沟通的难度也会增加，亲密感也会减弱，牧师也可能变得难以接触，并且必然会像公司执行长那样运作。

倍增：

小型教会在通过倍增实现增长方面具有巨大的潜力，新教会比老教会增长更快。¹⁷ 应该不断培训新领袖，使他们能够外出建立新教会。我们需要以真正宏大的方式去思考小型教会。与其让单一教会不断扩大，我们应该考虑派遣一批人出去建立其他教会。我们应该致力于成为一个创建其他小型教会的小型教会，这些小型教会又会创建更多的小型教会。

资源分配：

圣安东尼奥浸信会协会的宣教主任查尔斯·普赖斯（Charles Price）感叹，北美新建一个教会的典型成本竟高达两百万美元。¹⁸ 奥兰多第一浸信会的牧师吉姆·亨利（Jim Henry）表示：“我们的两个教会植堂在三年内将花费约 2,450,000 美元。”¹⁹ 鉴于这些惊人的数字，我们必须创造性地寻找具有成本效益的聚会场所，当我们的教会开始新的小型教会时，可选择的场所包括租用公寓俱乐部、舞蹈学院、店面、学校食堂或社区中心。那些具有神国度意识的老教会也许愿意在他们的聚会结束后让其他人使用他们的建筑。在适当的情况下，在某人家中聚会的可能性也不应被排除，这仍然是一个可行的选择，也许还是最好的选择。一个合适的家庭要有一个大型聚会区域和充足的路边停车位（这是一世纪教会无需处理的问题）。有些屋主在家后院甚至建了一个四车位车库，可以供教会聚会使用。

¹⁷ 《为什么新成立的教会成长速度比老教会快》，rmdc.org，浏览日期：2016年9月1日。

¹⁸ 与作者的电子邮件往来，2013年5月8日。

¹⁹ 《开办教会需要多少成本？》，MissionalChallenge.com，浏览日期：2016年9月1日。

门徒训练：

你是否有效地在进行门徒训练？其中一位最早的巨型教会领袖坦率承认，尽管教会每周吸引超过 20,000 名参加者，但并未有效地培养门徒。他们决定“拿出一张白纸，重新思考我们所有的旧假设。”²⁰ 我们认为，门徒最适合在小型教会的密切关系中培养。

配比

几十个，不是几百个：

因为一世纪的教会几乎完全在私人住宅中聚会，所以使徒时代的典型会众相对较小。²¹ 虽然家庭教会与现代的大型教会截然不同，但我们要避免**过小**。教会规模应该适中：既不要太大，也不要太小（既不是巨大也不是微小）。教会的人数不会超过一个富有人的住宅所能容纳的人数（在中庭、庭院或起居区）。耶稣在马太福音 18 章中详细描述挽回弟兄的步骤来看，教会显然不是只有几个人；在哥林多有一个单独的家庭教会聚会；哥林多前书 14 章中运用属灵恩赐的信徒数显示有一大批信徒。初代的家庭教会可以救济符合条件的寡妇和长老，这需要的信徒数量不仅仅是一小撮人（提前 5：3-16）。在一个太小的环境中，一个教会拥有多位长老的情况是不太可能的（徒 14：23）。在罗马别墅中聚会的初代教会通常由数十人组成，而不是几百人，更不是数千人。²²

罗马别墅：

如前所述，圣经表明初代教会聚会在富裕信徒的家中。这可能是因为这些家庭的房屋更大，而且主人能够提供许多爱筵所需的食物。今天在家中敬拜的挑战在于，现代家庭中最大的房间通常远小于一世纪罗马别墅中最大的房间。那时的别墅都是大型的、半公共的住宅，面向街道的房

²⁰ 鲍勃·伯尼，《对寻求者友好的教会领袖承认他们做错了》，ReformationHarvestFire.com。浏览日期：2023 年 6 月 22 日。

²¹ 虽然无法确定每个教会都在家中聚会，但确凿的事实是，当圣经中指定了聚会地点时，它是在家中。或许有些教会会在更大的建筑物中聚会，但这种观点是建立在假设之上的。

²² 耶路撒冷教会有成千上万的成员，在不同的家中聚会（徒 5：42）。在圣殿中短暂举行的大型聚会是特殊的事工聚会，而不是定期的教会聚会。

间通常是商铺，它们之间的走廊通往中庭，中庭的远程是办公室，陌生人在家中进进出出并不罕见，此外，通常多代人居住在同一屋檐下。有一些大空间，例如中庭，可以用于教会聚会，办公室之外还有一个更大的半封闭庭院，宽敞的客厅经常围绕在庭院周围。在这种住宅里，可以容纳足够多的信徒聚在一起展现出多种属灵恩赐。有多位拥有相同恩赐的人在场，有多位长老的存在，也能够支持符合资格的牧师-教师们的经济需求。（这样，牧师-教师们就有时间致力于门徒造就、深入教导和领导工作。）

考古学：

在英格兰肯特郡的拉林斯通别墅教会聚会室（建于罗马占领时期）大约为 15 英尺乘 21 英尺（约 4.6 米×6.4 米），²³ 依照现代标准，这可容纳约 50 人。²⁴ 威廉史密斯在 19 世纪对庞贝进行的研究显示，罗马别墅的中庭尺寸为 20 英尺乘 28 英尺，²⁵ 可容纳 60 至 80 人（约 6.1 米×8.5 米）。

《ESV 研究圣经》指出，初代基督教教会“聚会在家中……有大量考古证据显示，一些家庭结构上被修改用于举行教会聚会。”²⁶ 在现代叙利亚的杜拉，一栋改建的房子就曾是一座教会，据考古学家挖掘发现，它可以容纳 65 到 70 人。²⁷ 由于初代的信徒对个人空间有更多亚洲人的心态，可能会容纳超过 70 人。杰罗姆·墨菲-奥康纳测量了庞贝和以弗所的六座住宅，发现平均中庭面积接近 800 平方英尺（约 243.8 平方米）²⁸，每人预留 6 英尺的空间，这可以容纳大约 130 人。路加记载说，有 120 位信徒聚集在一个房子的楼上（徒 1: 13,15,2: 1-2）。

²³ 《拉林斯通古罗马别墅》，English-Heritage.org.uk 数据基于原理图测量。

²⁴ 《宴会厅会议厅空间计算器》，BanquetTablesPro.com，浏览日期：2016 年 10 月 4 日。

²⁵ 史密斯，《希腊罗马古迹辞典》（伦敦：约翰·默里，1875 年），430 页。

²⁶ 丹尼斯，《英文标准本圣经（研经版）》第 2217 页。

²⁷ 史奈德，《教会的历程》第 70。蓄水池里铺上地砖，沿墙加设长椅。此外，拆除了相邻房间之间的墙壁，从而创造了一个 714 平方英尺的区域。前面还添加了一个升起的区域，这是否是为了讲台尚不清楚。

²⁸ 墨菲-奥康纳，《圣徒保罗的哥林多：文本与考古》（明尼苏达州学院维尔：礼仪出版社，2002 年），第 180 页。

150 法则：

在《临界点》一书中，马尔科姆·葛拉威尔（Malcolm Gladwell）引述了英国人类学家罗宾·邓巴（Robin Dunbar）关于“150 法则”的说法：“150 这个数字似乎代表我们可以真正建立社交关系的最大人数，这种关系是指我们了解他们是谁，以及他们如何与我们相关联的那种关系。”²⁹ 邓巴指出，例如军事单位通常保持在 150 人以下，因为“可以基于个人忠诚和直接的人对人联系来执行命令并控制不守规矩的行为。”³⁰ 另一个例子是哈特派（Hutterites），他们是再洗礼派教徒地方自治主义者，数百年来实行一项严格的政策：当殖民地接近 150 人时，就会将其分成两个。哈特派发现，随着人数增加，人们会分裂和疏远。哈特派领袖比尔·格罗斯（Bill Gross）认为：“保持在 150 人以下似乎是管理一群人的最佳和最有效的方式……当人数超过这个数字时，人们会成为彼此的陌生人。”他说：“当殖民地接近 150 人时，你会在大群体内出现两、三个小团体。这是你真正想要避免的事情，当它发生时，分裂是一个很好的时机。”³¹ 格拉德威尔总结道：“群体的大小是另一个可以产生重大影响的微妙背景因素……超过 150 人这条线是一个可以带来重大改变的小变化。”³²

繁殖：

当一世纪的教会会众增长时，他们显然没有建造越来越大的建筑物。相反他们进行了繁殖，不断地训练领袖，并派遣分组去创办新的教会。遵循这种方法，我们的目标不应是让一个教会变得越来越大，而是要创办新的小型教会，让这些新的小型教会再去创办其他的小型教会，³³ 这样的小型教会在很大程度上与在罗马别墅中聚会的使徒时代的教会规模相符合。

²⁹ 马尔科姆·葛拉威尔，《引爆点》（纽约：Little, Brown and Company, 2002），第 179 页。

³⁰ 同上，第 180 页，第 182 页，第 186 页。

³¹ 同上，第 181 页。

³² 同上，第 182-183 页。

³³ 有帮助的资源：《五级繁殖教会实践指南》，威尔逊 & 弗格森（Wilson & Ferguson）合着（Exponential Resources, 2015 年）。

视角

关系优势：

小型教会既有优势也有劣势。它们可以通过整合各种古老的教会增长策略（参见前几章）来发挥其关系优势。根据巴纳集团的研究，35岁以下的人群最有可能考虑参加小型教会，他们渴望被了解并感到连结，这在大型教会中可能更难实现。另一方面，有子女的人通常在寻找提供优秀儿童事工的教会。这类项目需要投资于一流的设施和聘用能力优秀的工作人员，这对小型教会来说在财务上可能会很困难。³⁴然而，大多数小型教会并未遵循先前提到的古代教会增长策略，采纳这些策略在吸引和保留人群方面有着重大的差异。

复制：

带领小型教会，采纳初期教会的实践将会带来祝福，促进属灵的成长，激发一种传染性的兴奋，并有可能导致人数的增长。然而，在这个过程中需要警惕的是试探，即追求过度增长，使教会变得过于庞大，超越了使徒时代典型教会的规模。因此要确保目标是保持繁殖小型教会，让繁殖成为教会基因的一部分。同时重视教导男性在家庭和教会中发展领导能力，培养新的领袖，以及在适当的时机派遣人员创办新的小型教会。

实践

战略型的小型教会：

大教会的牧师艾德里安·罗杰斯（Adrian Rogers）对那些喜欢小教会的会众开玩笑说：“只需坐在前十排，别回头看！”³⁵然而，小型教会的一个真正优势在于，它们有机会从采纳初代教会的小型成长策略中获得策略性的益处，这包括参与式的敬拜，每周主的晚餐/爱筵，多位平等的长老以基督仆人之爱来领导、并致力于会众的共识，深刻理解透过定期教导人们遵守耶稣所吩咐的一切，培训门徒。遵循初代教会方式的小型

³⁴ 《小型教会因吸引的人群而难以增长》，Barna.org，浏览日期：2016年9月1日。

³⁵ 罗杰斯，阿德里安主义（Adrianisms），第266页。

教会，有很好的机会提供许多人所追求的东西：真正的团契、持久且透明的关系、以及更少的政治争执。

教堂之家：

教堂建筑并非教会本身，它只是一座羊棚。因此，唐纳德·古斯里（Donald Guthrie）得出结论：“在‘教堂里’（*en ekklesia*）这一说法……指的是一群信徒的聚会，没有任何特殊建筑的意味。事实上，将教会理解为建筑物的观念，与新约中的说法是格格不入的。”³⁶ 有趣的是，新约圣经中没有任何关于建造专门敬拜建筑的指示，这与摩西的律法截然不同，后者对会幕有着详细的蓝图。当新约的作者提及这个主题时，他们指出信徒自己是圣灵的殿：活石聚集在一起，构成一个属灵的殿，耶稣基督是首要的房角石（彼前 2：4-5；弗 2：19-22；林前 3：16，6：19）。巡回英国圣经教师阿瑟·沃利斯（Arthur Wallis）说：“在旧约中，神为他的子民设立了圣所；在新约中，神使他的子民成为圣所。”³⁷ 美南浸信会牧师约翰·哈夫利克（John Havlik）提出了这些深刻的话：“教会从来不是一个地方，而永远是一群人；不是一个羊圈，而永远是一群羊；不是一座神圣的建筑，而永远是一个信仰的集会。教会是你们祈祷的人，而不是你们祈祷的地方。一座砖或大理石结构无法成为教会，就像你的羊毛或缎子衣服无法成为你一样。在这个世界上……没有人的圣所，只有灵魂。”³⁸

克莱诺的伯纳德（Bernard）写道：“我不会谈论他们教堂的庞大高度，不合理的长度，荒谬的宽度，以及华丽的拼板，这一切都分散了敬拜者的目光，阻碍了他们的虔诚。你们在装饰上花了大量的金钱……你们的烛台高如树，用精美工艺制成的大块青铜，上面镶嵌着宝石，闪耀着光

³⁶ 古斯里（Guthrie），《神学》第 744 页。

³⁷ 阿瑟·沃利斯，《激进的基督徒》（加州兰乔科尔多瓦：City Hill 出版社，1987 年）。

³⁸ 哈夫利克，《以人为中心的福音传扬》（纳许维尔：布罗德曼，1971 年），第 47 页。

芒，你们认为这一切的目的是什么？会融化一个罪人的心吗？还是更让他惊奇地凝视？噢，虚荣之虚荣——不，应该说是疯狂而非虚荣！”³⁹

在购买大部分时间空置的教堂建筑之前，需要进行审慎的盘查。这些资金可能更明智地用于培训门徒、福音事工、慈善活动，或支持当地教会领袖和传教士。查尔斯·司布真（Charles Spurgeon）问道：“神需要房屋吗？创造天地的主，难道要住在人手所造的殿宇中吗？这是多么愚味的想法！在这天下，没有比基督徒生活、进食、饮水、睡眠，并在所做的一切中赞美主的地方更为圣洁的，没有比那些全心敬畏主的圣洁家庭所奉献的崇拜更为大的。”⁴⁰ 真正的关键不在于教会的聚会地点，而在于教堂能在何处以及如何更好地完成上帝对其的要求。

家庭教会：

在适当的情况下，私人住宅可以是教会聚会的理想场所。J. 弗农·麦基（J. Vernon McGee）预言：“正如教会起源于家庭，它将回归到家庭中来。”⁴¹ 较小的家庭环境培养了真正的友谊，在这种轻松、不匆忙、舒适的环境中举行的主的晚餐作为团契餐，有助于建立团结和爱；家庭的规模并不足以容纳大量的人员，因此，每个人根据自己的属灵恩赐参与的参与式敬拜才更加亲近和有意义。在适当的私人住所内聚会是对有限财务资源的很好利用，每位成员的参与和事工在初代教会中得到高度重视和鼓励。因此，一个家庭仍然是每个人都可以舒适地为基督的整个身体做出贡献和发挥作用的地方。家庭教会可以是简单、美妙、脚踏实地（却又触及天堂）的新约教会生活的表达。在家中举行聚会的另一个优点是，通常用于支付租金的资金可以用来支持牧师。

³⁹ 大卫·诺尔斯，《英格兰修道会》（剑桥：剑桥大学出版社，1950年），第82页。

⁴⁰ 司布真1874年4月5日讲道题为建造教会。

⁴¹ J. 弗农·麦基，《圣经通讲·腓立比书与歌罗西书》（纳许维尔：托马斯·纳尔逊，1991年），第190页。

休斯敦浸信会大学的彼得·戴维斯（Peter Davids）教授和德国浸信会牧师西格弗里德·格罗斯曼（Siegfried Grossmann）提供了这一深思熟虑的见解：“新约的见证是清楚的：教会的生活空间是家庭，我们判断教会历史的发展是从关系到宗教的一个倒退。如今，面对面的团契渴望再次出现。长久以来，我们过于把正式的教会礼拜当作教会的中心，忽略了我们在家庭中的具体生活。我们不能盲目地模仿初代发生的事情，但我们应该重新受到这个以家庭教会网络为基础结构的教会挑战。我们看到以下具体挑战：教会需要面对面的团契；教会不能将日常生活从教会的生活中剥离；教会需要透过策略来鼓励现实生活的实践；教会必须保持传授话语和传授生活的平衡。”⁴²

许多现代住宅空间太小，无法容纳足够的信徒像一世纪罗马别墅大小的家庭教会的力量。在典型的现代西方家庭教会中，没有人有资格担任长老，此外，没有人有足够的空闲、时间来持续进行深入的教导。由于合格领导的严重短缺（圣灵并没有赐予足够的牧师-教师恩赐来供应如此众多微型教会），新生家庭教会的繁殖受到阻碍。在缺乏合格领导和深入教导的情况下，家庭教会变得有点像一个“祝福我”的俱乐部。**爱宴**的团契非常美妙，崇拜也很出色，孩子们在一起玩得很开心，然而没有进行重要的门徒训练，外展事工也很有限，因此，避免错误地认为“小”是很重要的。即使家庭足够大，可以容纳许多人，但如果每周主日周围的街道都堵塞着交通，邻居也不会高兴。许多地区出于这个原因已经通过了反对在家庭中举行教会的区划法令。这种情况受到家庭教会被许多社会人士视为异端的影响，此外它们也未被典型信徒认真对待。也许最糟糕的是，它们倾向于吸引异常高比例的名为“门徒”，实为反对权威、社交能力失调的人、支持异端神学、或者高举次要问题、分裂自己与其他信徒（造成派系）。

⁴² 戴维兹与格罗斯曼，《家庭》。

总之，要实现初代教会所取得的成就，不一定要在家中聚会，灵活处理可能更适合。因此，重点应该放在遵循小型教会的新约原则上，而不仅仅是在家中聚会。为了使教会能像初代教会一样有效运作，建筑的规模和布局应该经过仔细考虑。理想情况下，建筑应该给人家的感觉，它应该设计成能够容纳相对较小的会众，座位安排应该灵活。由于一起用餐是初代聚会的重要部分，教会应该有一个食品准备区域（例如水槽、长条操作台、冰箱等）和用餐区域。为了帮助有小孩的家庭，应该有一个婴儿看护区和安全的室内、外活动区，还要有充足的停车位。

为了克服相对于古罗马别墅较小的西方住宅限制，地区内的各家庭教会的长老可以每周聚会，形成一种类似长老会的聚会。另外，那些在教导方面有特别恩赐的牧师可以在每周中间时段提供一次集中教导，可以对所有家庭教会开放。此外，家庭教会还可以每月或每季在一个较大的租赁场所聚会，进行共同的敬拜和相互鼓励。

前瞻性思考者认为西方教会正走向受到迫害的趋势。例如，圣经中反对同性恋的教导可能被视为仇恨言论；基督徒可能会被媒体描绘为心胸狭隘、右翼极端的偏执者，站在历史的错误一边；当性自由凌驾于宗教自由之上时，政府可能会透过立法取消教堂的免税地位（征税权即毁灭权）等等。因此在迫害时期，选择在私人住宅内聚会是个有吸引力的选择。

双职牧师：

东南浸信会神院校长丹尼·艾肯（Danny Aiken）认为，随着西方基督徒数量的减少，家庭教会是未来的趋势。他也进一步建议神学院的学生做好成为双职人员的准备。⁴³ 在新约时代，双职事奉是常态。耶稣关于施比受更为有福的言论是著名的，然而这句话的背景却较为不为人知。这句话在四福音书中都没有出现，它是保罗在一次牧师大会上引用的，

⁴³ 与作者在亚特兰大“喂养我的羊（Feed My Sheep）”会议上的个人交谈，时间为2014年5月9日。

保罗假定大多数牧师会从正常的工作中谋生，就像他自己一样。因此，他们将成为向教会奉献金和银的人，而不是受赐者：“我未曾贪图过一个人的金、银，或衣服。我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。我凡事给你们作榜样，叫你们知道我应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说：“施比受更为有福。”（徒 20：33-35）

牧师们感到巨大的责任来造就门徒。他们与耶利米产生共鸣，耶利米曾说：“我若说：“‘我不再提耶和華，也不再奉他的名讲论’，我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。”（耶 20：9）这种责任造成了双职牧师所表达的紧张情绪，其中一位牧师写道：“我早上 5：30 离家，晚上 5：30 回家。虽然我看到我周围的人是一个需要事奉的广阔领域，但我大部分的时间都消耗在商业活动中，以至于我感觉有一种超越这一切的东西，不断地吸引着我的思绪。”⁴⁴ 也许保罗的榜样可以给我们一些安慰，他是上帝的首席传道者、教会策划者和门徒造就者，然而，上帝在主权下认为制作帐篷是保罗时间的良好利用，在他的神圣智慧中，上帝也判断保罗大部分时间都待在监狱里，不能做‘主的工作’是更好的选择。然而，如果不是保罗在监狱的时间，教会可能就没有他的监狱书信了。我们的想法和上帝的想法可能不同，我们都不知道上帝正在我们的生命中做什么。为了准备我们迎接未来的事情，我们是否在他呼召我们服事的地方就位？如果是，除了继续忠诚、留在原地，我们还能做什么呢？耶稣承诺要建立教会，让我们安息在上帝的主权中。

小而精神：

牧师们深切地渴望看到他们的教会在属灵和数量上都得以增长。他们想要用福音触动人们，看见生命得以改变。一个具有基督生命的小教会，采用初代教会的实践，很可能在属灵和数量上都有增长，随着人们在与

⁴⁴ 作者与南非牧师查德·哈钦森（Chad Hutchinson）的电子邮件往来。

基督更亲近的过程中得到满足，他们变得兴奋，并且情不自禁地向他人传达关于基督和他的教会的信息，成长的教会充满爱，而充满爱的教会也会成长。

这里有个试探，是任由一个小教会不断成长。然而在达到某个规模之后，教会将开始失去小教会的优势，遵循新约的实践将变得越来越困难，教会将成为自己成功的受害者。解决方案是通过多次创立小型教会、持续培训新领袖，并派遣最优秀的人开始新的聚会，有意识地保持教会相对较小。目标是建立充满活力的小型教会，这些小型教会又会创立其他充满活力的小型教会，以便继续传承下去。

我们必须赞颂小型教会的倍增，将成功的衡量标准定为倍增而非仅仅是人数增加。教会增长顾问比尔·伊桑姆（Bill Easum）提出：“成功不应仅透过我们的礼拜出席人数来衡量，成功还必须透过我们送出和释放到事工中的人数来衡量。”⁴⁵ 美国有 40 万间平均规模为 100 人的教会。⁴⁶ 如果只有百分之十在未来五年内创立新教会，那将是 4 万个新教会，现在这才是一件令人兴奋的事情！

小型教会在有效事奉方面具有策略性和神圣设计的规模优势：亲近、亲密、令人耳目一新的简单、易于繁殖、相互事奉、面对面的团契、主的晚餐作为**爱宴**、较少的官僚主义、较少的管理困扰、拥有教会纪律、有意义的参与式崇拜，以及达成共识。毕竟：“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸”（林前 1: 27-29）。

⁴⁵ 伊萨姆，《教会繁殖的涟漪》，m.exponential.org，浏览日期：2016年8月31日。

⁴⁶ 罗伯兹，《教会繁殖的根本》，m.exponential.org，浏览日期：2016年8月31日。

探讨题

1. 初代教会在家中聚会的原因不仅是受到迫害，还有哪些？
2. 有人认为，罗马别墅大小的教堂是初代教会的特征，他们认为每个教会在逐渐成熟后会超越家庭的狭小范围，建造更大的聚会场所是理所当然和自然而然的，您对此有何看法？
3. 小型教会群体只是历史上的偶然事实，还是为使教会服事产生果效而有意设计的？为什么？
4. 使徒为什么会设立一个有意义的小型教会模式？
5. 在家中聚会的实际优点和缺点是什么？
6. 教会聚会规模对于聚会本身和参与者可能产生哪些心理效应？
7. 聚会参与的人数如何影响参与式敬拜？又是如何影响达成团体共识？
8. 家庭教会相对于需要建造教堂的教会，在成长和繁殖方面可能有哪些优势？
9. 家庭教会聚会的场所过于狭小时该采取哪些措施？
10. 新约时期的教会是如何在人数上增长又继续在私人住宅中聚会的呢？

NTRF.org 提供有关规模的音频、视频和教师讨论指南。

策略#6 激发传统

成功事工策略

为什么以一世纪的方式做教会对你来说很重要的？ 如果采用《新约》中给我们的榜样，上帝对他身体的旨意可能会在你的教会中实现。耶稣没有让我们纠结最佳的教会学，他透过使徒用永恒的《新约》传统装备了第一批基督徒，使他们在事奉中取得成功。鉴于耶稣和使徒之间的独特关系，我们不要忽视他们所示范的小型教会的做法，因为它们是成功的。

好处

根据牛津大学的福音派教会历史学教授斯坦利·格林斯莱德（Stanley Greenslade）所说：“教会的存在是为了促进上帝的崇拜、灵魂的内在生活、世界福音的传扬以及按照上帝的旨意塑造社会。”¹ 耶稣知道实现这些目的的最佳方法，使徒们也在他们所建立的教会中有意为我们示范了这些做法，他们的榜样旨在构成正常且普遍的教会实践。神在旧约中给以色列一个清晰的会幕和敬拜模式，那么他在新约中给了我们什么样的敬拜模式呢？神的属灵圣殿必须在教义和健全的实践两方面都建立在房角石上，采纳使徒们的方式更能让圣灵在信徒的团体中创造合一、社群、委身和爱，成长中的教会充满爱，充满爱的教会也在成长。²

¹ 《大英百科全书》第 14 版，1973 年，见“初代基督教教会”词条。

² 爱主音·罗杰斯，《爱主音道》（田纳西州科利维尔：Innovo 出版社，2015 年），第 271 页。

假设

教会领袖在教会学上有两个选择，一个是采纳使徒的方式，一个是按照他们自己的路径行事。关于历史先例，戈登·菲（Gordon Fee）和道格拉斯·斯图尔特（Douglas Stuart）在《圣经导读·解经原则》一书中提到：“我们的假设与其他许多人一样，除非圣经明确告诉我们必须做某事，否则仅仅叙述或描述性的内容永远不能以规范性方式发挥作用。”³ 例如，没有人会主张效法士师记 11 章 29 节关于耶弗他的悲剧性例子。然而当涉及教会实践时，菲和斯图尔特还指出：“几乎所有的基督徒都倾向于将先例视为具有某种程度的规范权威。”⁴ 那么有哪些证据表明，新约中关于教会实践的传统并非“仅仅”在圣经中有所描述，而是旨在以规范的方式发挥作用呢？

证明#1—坚守传统是值得称赞的

哥林多前书 11-14 章组成了四章关于教会实践的内容，在这段经文中，保罗揭示了他对遵循他的教会学传统的态度：“我称赞你们，因你们凡事纪念我，又坚守我所传给你们的。”（林前 11：2）保罗称赞哥林多教会坚守他的传统。

敬拜的传统：

希腊文“*paradosis*”（传统）指“被传递的事物”。⁵ 在对哥林多前书的评论中，戈登·菲（Gordon Fee）指出，在哥林多前书 11 章的语境中，*paradosis* 专指有关敬拜的宗教传统，⁶ 同样的希腊词汇在几段之后以动

³ 戈登·菲和道格拉斯·斯图尔特，《圣经导读·解经原则》第 2 版（大急流城：Zondervan，1982 年），第 97 页。

⁴ 戈登·菲和道格拉斯·斯图尔特，《圣经导读·解经原则》第 4 版（大急流城：Zondervan，2014 年），第 124 页。

⁵ 鲍尔、阿恩特·金里奇、丹克，《新约希腊文词汇》（芝加哥：芝加哥大学出版社，1979 年），第 615 页。

⁶ 戈登·菲，《哥林多前书》，《国际新版新约解经》（大急流城：Eerdmans 出版社，1987 年），第 499 页。

词形式出现，涉及到主的晚餐的实践，即它是从保罗传递给教会的（11:23）。

哥林多前书：传统是复数形式

值得注意的是，哥林多前书 11: 2 中的“传统”是复数形式，保罗显然考虑的不仅仅是哥林多前书 11: 2-16 中提到的一个传统。⁷ 在 11: 2 中，“就像”一词表明他们对这些传统的遵循程度：完全按照传递给他们的方式，保罗赞扬这个教会坚定地坚持他关于敬拜的传统，他也愿意对我们遵循他的传统感到满意。

示例法：

就像摩西的立法具有典范性一样，它是一种范例法，只有少数例子被摩西记录下来，以色列人被期望将这些案例应用到其他没有具体引用的生活领域。同样，我们认为对使徒传统的遵守也具有类似的典范性质。如果我们注意到，当教会遵循一种特定的教会实践传统时，使徒们会感到高兴（林前 11: 2），那么我们就应该把这种认可应用到我们所看到的使徒们在建立教会时所示范的其他模式上。教会是基督的新妇，具有永恒的重要性，绝不可以让教会偏离主和使徒们所设立的传统。

好与坏的传统：

当然，不是所有的宗教传统都是好的，法利赛人的传统削弱了神的诫命。保罗在《哥林多前书》11: 2 中使用的同一个词也被耶稣用来质问法利赛人：“你们为什麼因着你们的传统 (*paradosis*) 犯神的诫命呢？”（太 15: 3）相比之下，保罗称赞哥林多教会遵守他的传统。使徒的传统与基督的教导是一致的，因此坚守使徒的传统是值得称赞的，正如保罗对哥林多教会的称赞所示（11: 2）。

⁷ 同上，第 500 页。

证明#2—坚守传统是众望所归

新约中的教会被期望遵循使徒关于教会实践的传统。在上文提到的关于教会实践的四章中（林前 11-14），保罗透过呼吁所有其他教会的普遍实践，使那些不同意他传统的人安静下来：“若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的。”（林前 11: 16）这个声明旨在解决任何反对意见，保罗期望所有的教会都做同样的事情，只要意识到一个教会与众不同，就足以制止反对意见。显然，他之前强调的应该以相同方式在各地实行的做法在任何地方都应该是一样的，这表明所有新约教会中存在着一一种实践的一致性。

就像所有的教会一样：

在哥林多前书 14: 33b-35 节中，保罗提到了另一个在普遍情况下都成立的事实：“神的**所有教会**中的妇女都当沉默不言。”（强调）保罗再次引用普遍的模式作为服从的基础，这种模式在所有教会中都存在。⁸ 需要注意的是，所有的教会都被期望在他们的聚会中遵循相同的实践。

神的道是从你们出来的吗？

哥林多教会做了与其他教会不同的事。因此在详细说明敬拜礼仪应如何进行之后，保罗责备他们说：“神的道理是从你们出来的吗？岂是单临到你们吗？”（林前 14: 36）很明显，这两个问题的答案都是否定的。这两个问题的目的是要让哥林多教会与其他教会的做法一致，他们没有权威偏离使徒所建立的教会传统。在一世纪，坚守使徒的传统（新约教会模式）是众望所归，也许在今天也应该如此。我们应该自问：神的道是从我们的教会出来的吗？我们的教会是唯一传承它的地方吗？如果哥林多教会无权偏离使徒的传统，那么我们也没有。

⁸ 要解释哥林多前书 14: 33b-35 节，请参阅 NTRF.org 上的文章**妇女在教会中应保持沉默**。

证明#3—坚守传统是神的命令

令人惊讶的是，尽管使徒的传统构成了有趣的历史，但许多人认为遵循它们是可选的。那么，我们该如何理解帖撒罗尼迦后书 2: 15 的命令，要求我们“要站立得稳，坚守所传的教训。”⁹ 这表明我们不仅应该坚守使徒的教导，还应该坚守使徒的传统（正如圣经所启示的）。¹⁰

帖撒罗尼迦后书：传统是复数形式

帖撒罗尼迦后书 2: 15 的整体上下文指的是使徒关于末世事件的教导传统，而不是教会实践本身。然而“传统”（2: 15）一词是复数，作者显然想到了更多的传统，而不仅仅是关于第二次降临的教导传统。这个命令在原则上也不适用于关于教会秩序的传统吗？我们不仅要遵循使徒们的神学传统，也要遵循他们的实践传统。

实践传统：

在接下来的章节中也表达了对传统的类似态度：“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们：凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他。因为你们自己知道该怎样效法我们……”（帖后 3: 6-7）这里的“传统”明显指的是实践，而非教义。很明显，使徒们希望教会在神学和实践两方面都遵循他们的传统。

证明#4—坚守传统是合乎逻辑的

遵循使徒们的教会实践传统（如圣经中所记载的）是合乎逻辑的，也合情合理。如果有人真正理解教会的目的，那肯定是使徒们。他们是被耶稣挑选并亲自培训了三年的人。主复活后，在四十天里多次向他们显现（徒 1: 3），随后耶稣派遣圣灵教导他们一些未曾教导过的事（约 14-16），保罗也在旷野的十四年里得到了耶稣进一步的启示。因此，耶稣

⁹ 希腊语中的祈使句模式。

¹⁰ 在新约的篇章中记录的使徒传统，应与天主教和东正教后来的历史传统加以区分。

教导这些人有关教会的事，自然反映在他们建立和组织教会的方式上。

明确的秩序：

保罗写给提多的书信直接牵涉到教会实践：“我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。”（多 1: 5）从这段经文可以看出，使徒们对于教会实践有着明确的方式，并不是留给每个教会自行决定的。显然，在组织教会时有一个明确的“秩序”，其模式或传统要被遵循。同样地，在哥林多前书 11: 34（另一个关于教会实践的经文）中，保罗写道：“其余的事，**我来的时候再安排。**”（作者强调）遵循使徒的教会传统是合乎逻辑、讲道理的，如果使徒回来看到现代教会的运作方式，他们会满意还是伤心呢？

效法我：

保罗大胆地将自己当作榜样，要求人们效法他对基督的忠诚服务：“所以，我求你们效法我。因此我已打发提摩太到你们那里去……提醒你们，记念我在基督里怎样行事，在各处各教会中怎样教导人。”（林前 4: 16-17）更进一步地说，如果我们在教会实践方面效法保罗在基督里的方式，无疑是对任何教会来说都是明智的选择。

证明#5—坚守传统将带来上帝的平安临在

腓立比教会被告知如何让平安的上帝与他们同在：“你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。”（腓 4: 9）这段经文的背景涉及效法基督的谦卑，将他人置于首位，并在主里欢欣。从延伸的角度来看，这难道不也包括保罗组织教会的方式吗？从圣经中可以明确地看到使徒是如何设计教会运作的，因此在这个领域绕过使徒的传统可能意味着错过一些上帝的祝福。那么，遵循使徒的教会传统是否会使教会更能享受上帝的平安临在呢？

神学教授观点

菲 (Fee) 和斯图尔特 (Stuart) 教授承认, 对许多信徒来说, 使徒行传“不仅告诉我们初代教会的历史, 而且还作为各个时代教会的规范模式。”¹¹ 他们进一步指出, 大规模运动和新教派的创立, “部分是建立在这样一个前提之上, 即几乎所有新约模式都应在现代尽可能全面地恢复。”¹²

以身作则:

早期美南浸信会神学家 J.L.达格 (J.L.Dagg) 认为, 如果使徒们“以身作则, 教导我们如何组织和管理教会, 我们就无权拒绝他们的教导, 并强词夺理地坚持只有直接的命令才能约束我们。我们不应该选择走自己设计的道路, 而应该乐于跟随那些圣洁人的足迹, 我们从他们那里接受生命之道……对他们所受圣灵引导的尊重, 应该促使我们选择他们的组织和管理模式, 而不是我们低劣的智慧所建议的模式。”¹³

新约教会的形式:

前圣公会牧师罗杰·威廉斯 (Roger Williams) 认为, 教会应尽可能地遵循《新约》中的教会形式和教规。¹⁴ 这一信念促使威廉斯依照《新约》中的政教分离模式, 在 1638 年于罗德岛普罗维登斯建立了北美第一个浸信会教堂。

永久模式:

根据教会历史学家和前往封闭国家的秘密传教士 E.H.布劳德本特 (E.H. Broadbent) 的说法: “使徒时期教会史上的事件被选取并记录在使徒行

¹¹ 菲和斯图尔特,《圣经导读·解经原则》第 4 版, 第 112 页。

¹² 同上, 第 130 页。

¹³ J.L.戴格,《教会次序论》(维吉尼亚州哈里森堡: Gano Books, 1990 年), 第 84 页。

¹⁴ 高斯塔德,《良心的自由-罗杰·威廉斯在美洲》(良心自由: 罗杰·威廉斯在美国)(大急流城: Eerdmans 出版社, 1991 年), 第 106 页。

传中，是要为后世教会提供一个永久模式。偏离这个模式会带来灾难性的后果，而所有的复兴和恢复都是由于回归圣经中的模式和原则。¹⁵

我们永远的模式：

根据中国教会领袖倪柝声（Watchman Nee）的说法：“《使徒行传》是教会历史的‘创世记’，保罗时代的教会是圣灵工作的‘创世记’……我们必须回归到‘起初’。只有神在起初为我们设立的榜样才是永恒的旨意。这是神的标准，也是我们永远的模式……神不仅透过下命令来启示他的旨意，也透过在他的教会中做特定的事情，以便在未来的时代，其他人可以简单地看着这个模式并知道是他的旨意。”¹⁶

普遍模式：

为主宣教殉道的吉姆·艾略特（Jim Elliot）坚定地相信：“关键在于神是否在新约中揭示了教会的普遍模式。如果没有，那么任何事物只要能起作用都可以。但我深信，基督心中最亲爱的新妇不应该缺乏关于她集体行为的明确指示……如果神对教会有一个模式，那么无论代价多大，我都有责任去寻找并确立那个模式。”¹⁷

神圣计划的结构：

牧师兼作家托泽（A.W.Tozer）写道：“在神的工作中引入‘新’事物的诱惑对某些人来说总是过于强烈和难以抵挡。教会有一些善意但被错误的人承受了难以言表的伤害，这些人认为他们比基督和耶稣的使徒们更了解如何管理神的工作！一列坚固的车厢也不足以拖走为教会服务、希望在原有模式上加以改进的宗教火车。这些东西都是真理前进的巨大障碍，改变了神所安排的结构，以至于使徒们如果今天回到世上，几乎认不出

¹⁵ E.H.布罗德本特，《天路客教会》（大急流城：福音对开本出版社，1999年），第26页。

¹⁶ 倪柝声，《正常的基督教会生活》（科罗拉多斯普林斯：国际学生出版社，1969年），第8-9页。

¹⁷ 伊丽莎白·艾略特，《全能者的荫蔽-吉姆·艾略特的生平及见证》（全能者的阴影：吉姆艾略特的生平与见证）（旧金山：Harper&Row，1989年），第138-139页。

所造成的畸形！”¹⁸他总结道：“如果圣灵从今天的教会中撤走，我们所做的 95%的事情都会继续，没有人会知道其中的差别。如果圣灵从新约教会中撤走，他们所做的 95%的事情都会停止，每个人都会知道其中的差异。”¹⁹

主张

关于上帝对遵循《新约》教会实践模式的旨意可以得出什么结论？菲（Fee）和斯图尔特（Stuart）提出了一般性的观察，即仅仅叙述或描述的事物无法自动成为所有教会的规范或义务。然而在他们书籍的后续版本中，他们对这一立场进行了修正：“除非经文明确告诉我们必须做某事，否则只是叙述或描述的内容并不具有规范性（即强制性）功能——**除非能以其他理由证明作者有意使其具有这种功能。**”²⁰本章的目的是要证明，使徒们确实有意让教会遵循他们为教会实践所制定的模式，在教会实践中坚持他们的传统（这些传统在一世纪的教会中被广泛实行）会带来上帝的平安临在。这合乎逻辑、值得称赞，甚至被命令的。因此问题不在于我们必须按照新约中的方式行事？相反问题是，**我们为什么要以其他方式行事？**

初代使徒传统的教会实践都包括哪些？以下有些仍在遵守，有些则长期被忽视：

- 1.每个星期天，即主的日子，以纪念耶稣的复活而聚会。
- 2.信徒的浸礼，采取全身浸入水中的方式。
- 3.政教分离。

¹⁸ 詹姆斯·史奈德，《托泽论敬拜与娱乐》（宾州坎普希尔：风山出版社，1997年），第17章。

¹⁹ 克罗斯比，《托泽论圣灵与当今教会》，Patheos.com.浏览日期：2016年10月16日。

²⁰ 菲和斯图尔特，《圣经导读·解经原则》第4版，第124页。

- 4.每个教会都有一组共同的、平等的长老来领导。
- 5.长老主导的教会共识。
- 6.参与式的敬拜仪式。
- 7.每周举行主的晚餐作为团契餐。
- 8.罗马别墅大小的教堂（既不是微型教堂也不是巨型教堂）。

抛弃现代传统：

大多数教会遵循其中的一些模式，但并非全部。*为什么不呢？*或许因为神学院很少关注使徒传统应该发挥的作用；或许是因为大多数教会固守着使徒时代之后漫长时期内形成的人为传统，许多教会领袖只是简单地采纳了从其宗派传承下来的历史传统。为了更现代的传统而忽略了使徒们受启示的传统，岂不是很危险吗？（太 15：1-3）

偏离新约模式：

我们主张保持一致性。解释的责任应该由那些偏离新约模式的人承担，而不是那些希望遵循新约模式的人。这种一致性尤为重要，因为使徒显然希望所有教会都遵循他们所传承的传统（林前 11：2）。也许这些教会实践的模式正是初代教会拥有活力的一部分，而今天的教会有时却缺少这种活力。

视角

正如耶稣在启示录中对教会的警告所表明，尽管一世纪的所有教会都遵循了使徒的做法，但它们仍然远非完美。然而在教会生活中采纳使徒的方法是一个战略垫脚石，可以使团契处于更好的位置，成为基督所希望的他身体。这些做法会丰富你的教会，但不能解决教会的所有问题。

例如，如果没有基督作为中心，新约教会生活模式就会成为律法主义和死亡，成为空洞的形式和空壳（约 15: 5）。

一个圣洁的教会：

神学院教授雷金纳德·巴纳德（L. Reginald Barnard）在他漫长的忠心事奉生涯结束时告诫说，一个人可能对初代教会的行事方式有非常符合圣经的想法，但却完全错失了教会的真正理念。巴纳德认为，即使我们的教会与使徒的理想完全相同，除非这个教会比我们开始时的教会更圣洁，否则我们将一事无成。²¹ 切勿让我们在最后向神呈现的只是一个形式，而不是被福音赎回的圣洁子民。

一个不完美的教会：

我们必须时刻铭记教会是人，是基督活着的身体。耶稣受难为了使他的新妇成圣，将她没有玷污、皱纹，圣洁无瑕地献给祂自己。没有完美的教会，然而神要在他不完美的教会里做他完美的工作，因为那是他的教会。

神圣的设计：

当一个教会真正拥有新的属灵新酒时，最好的酒袋就是使徒的传统。使徒们的教会传统是简单的、有策略的、符合圣经的。最容易被忽视的做法是有意缩小会众规模、参与式的敬拜、每周举行主的晚餐作为团契餐、以及建立会众共识的仆人式领导。今天，将这些传统融入我们的教会会带来巨大的祝福。如果这些教会的领袖在充满活力、圣灵充满的初代教会实践背景下，坚持把重点放在门徒造就上，那么这些教会将拥有光明的未来和巨大的潜力。这是神的设计！

²¹ 写给笔者的信，1991年5月15日。

实践

死气沉沉：

耶稣来是要叫我们得生命，并且得的更丰盛（约 10：10）。教会生活的任何外在表现都必须首先有内在生命的表现。在没有圣灵新酒的情况下，技术上正确的教会实践只是一个空壳，它是干燥的、经过时日的木材，堆积在一起，却没有火焰。耶稣是葡萄树，我们是枝子，离开耶稣，我们一无所能（约 15：5）。只关注外表的完美却忽视每天与复活主同行是愚蠢的，耶稣是真实的，使徒式教会实践是这一现实的应用。

许可：

对于那些真正拥有耶稣内在真实生命的人面临的一个诱惑是，将其外在表达视为自由的问题，他们觉得自己有能力决定较小的事情（酒袋），他们有圣灵的许可，可以在外在形式上为所欲为，受使徒的方式约束被视为毫无意义的模仿。然而耶稣警告说，将新酒倒入错误的酒袋可能导致酒的损失（太 9：17）。难道我们真的比使徒们更懂得如何组织教会吗？保罗特别提到了教会实践，他告诫说：“若有人以为自己是先知或属灵的，就该知道，我所写给你们的是主的命令。”（林前 14：37）

律法主义：

罗马世界已经一去不返了，坚持使徒传统与无意识地照搬《新约》中的一切（穿长袍、用羊皮纸写作、在油灯下阅读等）之间存在很大的区别，关键是要注重新约教会的实践，我们也必须谨慎把新约中没有模式的东西变成模式。例如，使徒行传第 4 章的基督教社群主义是一个单一教会的一次性事件，对任何时代的信徒来说，这是一个选择，既不是一项命令，也不是一种圣经模式。

谨防无声胜有声。有些人坚信我们应该遵循《新约》的模式，以至于他们觉得自己没有自由去做任何初代教会没有做过的事情。他们认为如果一种做法在《新约》中找不到，那么我们就不能做，这是被禁止的。例

如，如果《新约》没有提到使用乐器，那就不能使用乐器。对此首先必须指出的是，没有提到某种做法并不能证明初代教会没有遵循这种做法；其次，这种消极诠释学的倡导者非但不寻求积极遵循《新约》的明确模式，反而以他们所反对的一切而闻名。如果《新约》中没有提到的事情是错的，那么为什么耶稣要参加修殿节和犹太会堂的体制呢？这两者都是圣经之外、圣约之间的历史发展。

自由：

我们提倡一种规范解释法：教会通常应坚持初代教会所遵循的使徒传统，没有说的事项就是自由的事项。如果圣经在某方面保持沉默，既没有命令也没有模式可供遵循，那么我们就有自由去做适合我们的事情（在圣灵的引导下）。

是否有合理的理由违背新约的模式？摩西告诉以色列人要遵守星期六的安息日——违反它将被判为死罪。如果一头牛掉进沟里，那么在安息日工作是可以的，耶稣——安息日的主——阐明了在安息日行善也是合适的，他进一步教导说安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的，同样新约中的传统是为教会设立的，教会不是为传统而设立的。经文表明，我们通常应遵循使徒所制定的模式，然而有时特殊情况会无法坚持某些模式，只是不要让例外成为常规。

依照《新约》的方式做礼拜——不是其他方式——与婴儿洗礼和信徒洗礼属于同一范畴。虔诚的信徒在这个问题上有分歧，其中一个立场可能是错误的，但这是一个真诚的错误，肯定不会与说谎、偷窃、通奸等同日而语。我们无意暗示不照新约的方式行事就是罪。尽管如此，我们确实想让那些不以新约方式行事的人暂停一下，因为在参与性的聚会方面使用了“命令”一词（林前 14：37），并且坚持使徒的传统也是命令（帖后 2：13）。耶稣和使徒们一定有充分的理由这样安排。你的教会如果不遵守他们的传统，会错过哪些潜在的祝福呢？

探讨题

1. 如何将“形式服从功能”这一公理应用于使徒们设立教会的方式？
2. 新约圣经中的哪些内容显示所有初代教会的实践基本上是一致的？
3. 耶稣批评法利赛人坚守犹太传统（太 15），保罗却赞扬哥林多人坚守他的传统（林前 11），为什么会有这样的不同？
4. 为什么区分《新约》中使徒传统和后来的历史传统很重要？
5. 摩西律法具有范例性质，范例性原则如何适用于《新约》中要求遵循特定使徒传统的命令？（帖后 2: 15, 3: 6）
6. 是什么赋予使徒权柄来建立所有教会都必须遵循的模式？
7. 坚守使徒传统与盲目地模仿《新约》中所见的一切（穿凉鞋、在羊皮纸上写字、用油灯学习、穿长袍等）有什么区别？
8. 耶稣为他的门徒洗脚，耶路撒冷教会实行社群主义，我们如何确定什么是使徒传统，什么不是？
9. 对于新约中初代教会的实践，我们应该如何理解学术界的共识？
10. 有些人认为试图重建初代教会是愚蠢的，因为它还不完美；上帝期望他的教会成熟，超越幼稚阶段，你如何回应这一观点？

NTRF.org 提供有关传统的音频、视频和教师讨论指南。

关于作者

Stephen E. Atkerson (美国中美洲浸信会神学院道学硕士), 帮助双职、家庭教会和小型教会的领导者们发现耶稣赋予初代教会的牧养策略。1991 年他创建了一间小型浸信会教会, 并任其中之一的双职牧师。30 年多来他一直与亚洲、美洲、欧洲和非洲的传道人、宣教士、教会创始人和牧师同工, 同时也是新约改革宗团契 (NTRF.org) 的主席, 该组织致力于帮助小教会在世界各地产生大影响。

好消息

上高中时，母亲因癌症过世。我很纳闷：**她怎么了？她去了哪里？我还能再见到她吗？**经过对死后生命的深入探究，我了解到无论一个人有多好，都不足以上天堂。上帝是如此圣洁，只要犯一次罪就会让一个人与他分离，这是一个坏消息，但好消息是，化身为人的上帝耶稣为了赎罪而死在了十字架上，由于他是无限的神，他能够在十字架上用有限的时间承受一个人在地狱里要花无限时间才能承受的痛苦。耶稣死后，第三天真的从死里复活了，他战胜了死亡！然后升入天堂，基督徒们在那里等待他的归来。以下是这一好消息的摘要：

- 上帝——是万物的创造者（创 1: 1）。他是完美的，配得一切的敬拜，在我们之上有权柄，并将惩罚罪恶（约壹 1: 5；来 4: 11；罗 2: 5-8）。
- 人——人人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。（创 1: 26-28；诗 51: 5；罗 3: 23）我们的罪使我们与神疏远，使我们承受神的愤怒（弗 2: 1-3）。
- 耶稣——是完全的神，也是完全的人，他过着无罪的生活，替所有相信他的人死在十字架上，承受了神的愤怒，并从坟墓中复活，将永生赐给相信的人（约 1: 1；提前 2: 5；来 7: 26；罗 3: 21-26；林后 5: 21；林前 15: 20-22）。
- 回应——神呼召每个人悔改自己的罪，信靠耶稣，从而从罪和愤怒中得救（可 1: 15；徒 20: 21；罗 10: 9-10）。

虽然我从很小的时候就听说过耶稣，但我对他的信仰与我对爱因斯坦的信仰并无二致：我相信这两个人都存在，但并不指望他们为我做什么。我误以为天堂是我的宿命，只因为我真诚地努力做一个好人。然而我发现获得永生并不是取决于我有多好，而是取决于耶稣的良善。当我最终认识到这一真理时，我有意识地把对永生生命的信任从我和我身上的任何善意转移到了耶稣身上，我就像早期信徒多马一样地忏悔：“我的主，我的神。”

（约 20：28）信靠耶稣之后他给了我遵从他教导的愿望：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约翰福音 14：15）

我呼吁你们向耶稣寻求永生，敬拜他为主和你的神。呼求他，今天就是救赎之日！要了解更多信息，请在《圣经》中查找《约翰福音》，一次读一章，在每一章结束时问自己两个问题：根据这一章，耶稣是谁？他想要我做什么？《约翰福音》共有 21 章，你愿意接受 21 天挑战，每天阅读一章吗？