33基要真理第三十三课 - 我信圣而公之教会

我们这一次的基要真理课程已经接近尾声了。我们花了很多的时间，根据使徒信经的主线，来学习基要真理。

根据使徒信经的内容，首先是圣父，中间大部分的内容是圣子，我们也花了十几次的时间来讲基督论，然后用一句话讲到“我信圣灵”。

我们需要思想一个问题，为什么使徒信经先提出相信圣灵，然后才论到教会及个⼈的得救问题呢？例如（我信罪得赦免、我信身体复活、我信永⽣）。其实使徒信经这样的顺序正切合严谨的神学逻辑的。虽然圣⽗和圣⼦爱教会，而且圣⼦更把教会救赎过来，但真正借 着赐信⼼给⼈⽽创造教会的却是圣灵。借着教会的圣工和肢体相交，⼈享受到救恩之乐。

很不幸的是，在教会成立的两千年的历史当中，就是在这里产⽣意见的分岐。罗⾺天主教和基督教同样宣读使徒信经，但却各⾛异路。你会问为什么会是这样呢？基本上是因为对「我信圣⽽公之教会」这句话的解释不同。

使徒信经给教会定有两个特点：即圣洁(holy)与大公/（普世，普遍）（catholic) ；但尼西亚信经却定下四个标准:独一、圣洁、大公，及为使徒所立(one , holy, catholic, apostolic) 。教会历史虽然屡经权力斗争而慢慢以低调处理独一和使徒统绪两个特性，却从没有放弃这“四个坚持”；它成了教会的四个身份特征，也是使她与别的社团分别出来的因素。什么时候教会不再看重这四重身份，她与其他的社团就没有分别了。

拉丁本的信经论到教会时是十分小心的，它说“我信上帝……我信圣灵” (“ I believe in “)却不说“我信教会”,只说”I believe “ ,中间并没有那个”in”。这种精细的分别在中文自然译不出来，英文也只是believe in God，和believe the Church。我们不可能“信教会”像“信上帝”那样，因为教会就是我们——一群败坏和该受咒诅的人。虽然这样，信经仍要我们“信任”教会，因为她是上帝救赎工作的媒介，也是神临在的特别地方（例：圣礼）。有人说得好,“信徒最常有的引诱，不是对教会信得太多，就是信得太少，结果都叫我们看不见教会的本质是什么”(P.C. Hodgson)。着重教制、阶级、权威等“高教会” (highchurch)，自然会用各种办法证明她的权力是合法的，一般教会在灵恩运动影响之下，也认为自己的教会对圣灵、教权、及“纯正道理”是有特别的“直达通道”；二者相同的，都是对教会信得太多。

另一方面，则是对教会信得太少。不管是“高”“低”教会，一定有许多人是对教会完全失望的；他们面对教会人事的复杂，争权时显出的卑污人性，他们完全否定教会有存在的必要。若要存在，他们也不要教会再讲自欺欺人的属灵大道理；教会只是一个社团，她若不能接受社会的议程(agenda)来运作，就根本没有存在的资格。较隐晦却是远为普遍的版本，则是看教会为满足个人需要的团体，他们认为教会只要供应个人心灵的慰藉、友伴，甚至是婚姻与择业的促进因素，不时加些某种不需付代价的理想，那就是教会存在的原因；至于真理、使命等问题，在不损害个人利益的大前提下讲是没有问题的，一但越过雷池就会遭遇抵抗。有人说得好，早期教会是变质于制度主义，近期的则变质于个人主义(E. Farley)，二者相同的是，教会已不是昔日耶稣所立的群体；对教会信得太多或太少，都足以叫教会衰减成另一个社团，再没有属天的理想和尊严。

这里所指的「教会」根据尼西亚信经（尼西亚信经，又称为尼西亚-君士坦丁堡信经，是初代基督教会，为抵挡以亚流主义为代表的诸多异端思想，所制定的正统信仰宣言。），是指「⼀个圣洁、⼤公的使徒教会」。

尼西亚信经所言的：“独一、圣洁、大公、和为使徒所立”这四条。

1. 独一(one)是指到教会合一性。保罗把教会的合一性建立在“基督的身体”上，即“一主、一信、一洗、一神……”(弗四5及下)。
2. 圣洁(Holy)，是指到教会的源出和本质，不是她的道德生活，这是教会付出重大代价才学来的功课。
3. 大公（catholic），那是指历代教会在基督之内的共同信仰。
4. 使徒所立（Apostolic） ，是指教会信仰内容与方式均来自使徒。早期教会面对异端的挑战，和反教者的逼迫，他们觉得需要坚立由使徒传下来的信仰规模，好作信徒守道的依归，是为“使徒统绪” (Apostolic succession)

一、天主教与基督教对垒

周一（4月22日，第266任天主教教宗方济各辞世）

天主教的教义认为，基督的教会是⼀个组织的团体，维系着⼀群受洗的信徒，他们与教皇相通，并且接受神职⼈员的教导和统治。教会是圣洁的，因为教会产⽣圣⼈，⽽且教会不会犯严重的罪；教会是⼤公的，因为它是普世性的，随时愿意接纳相信的⼈；教会也是建于使徒根基上，因为教会神职的编制（ m i n i s t e r i a l o r d e r ，即圣秩）都是由使徒传下来的；⽽教会的信仰（包括与圣经无关的教义，如圣母无原罪成胎、圣母升天、弥撒祭——**弥撒亦称「感恩祭」，是天主教的一个重要的圣礼，其名称来自拉丁文Missa的音译。在天主教教会举行感恩祭时，在礼仪结束时会向参礼会众说：「Ite, missa est」（拉丁文）意思是：「弥撒礼成，你们去传布福音吧」！因此，「弥撒」便成了感恩祭的代用名称。弥撒来源于《圣经‧新约》的最后晚餐**，以及和教皇无误等）也是从使徒的信仰的基础稳健地成⾧出来。⾄于其他不属天主教的教会的团体，不管如何酷似教会，也绝不能被承认是教会的⼀部分。

基督教却从圣经的⽴场反对上⾯的看法。根据圣经，教会是普世信徒所组成的团契，教会的元⾸就是基督；教会是圣洁的，因为教会是分别为圣献给神的（虽然教会也难免会犯罪）；教会是⼤公的，因为教会包罗了世界各地的基督徒；教会是建于使徒根基上的——因为教会保存了纯粹⽽毫无搀杂的使徒教训。⾄于教皇、神职制度和圣经以外的教义，⾮但不值得保留，并且还歪曲了真理。 假如天主教真正是教会（它是不是教会这⼀点，改⾰宗⼈⼠对它仍产⽣怀疑），就应除掉了上述多余的教义，⽽不是天主教必须具备上述多余的教义，才成为真正教会。这里还要特别指出⼀㸃，惟有神透过圣经所说的话才是无误的，⽽教会或任何神职⼈员不能拥有这种特权。教会内信徒所实⾏的教训，或教会所颁布的教训，都必须以英国教会规章(Anglican A r t i c l e ）第⼆⼗章「写下来的神的话语（ G o d ’ ' s W o r d W r i t t e n ）⼀条所规定来公开订正。

有些基督徒抓着使徒信经「圣⽽公之教会」与「圣徒相通」两句话，当为使徒信经对教会所下的定义，即是说，教会就是基督徒与基督徒互相交接的⽣活，只此⽽已，不须计较任何神职阶级。不过，⼀般来说，这句话的解释应为教会在基督里的真正合⼀（来⼗⼆22—24——22 你们乃是来到锡安山，永生 神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使， 23 有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的 神和被成全之义人的灵魂， 24 并新约的中保耶稣，以及所洒的血；这血所说的比亚伯的血所说的更美。），和在地上的争战终必得胜。或者，这句话的原意指属灵的事情上相通（如读经、圣礼、崇拜和新祷等），同时也强调⼀个事实：在教会内，⼈们确能分享神的⽣命。另⼀⽅⾯，不管这句话是怎样解释，圣经明显告诉我们，从「属灵」的⾓度来看，教会纵然没有组织，也仍然可以⾃成团契。

二、新约

新约圣经与更正教的看法互相⼀致的事实似乎无可置辩的了。教会有三重意义：它是⽗神的家，是圣⼦耶稣基督的⾝体，也是圣灵的殿（居所）；只要教会遵⾏圣礼和具备事奉神所应有的辨别眼光，就不必坚持任何组织上的规条。教会是蒙神救赎、由已受洗的⼈所组成的⼀个超⾃然的团体，他们⼀⾯感谢基督昔⽇降⽣，另⼀⽅⾯又盼望祂再来。「你们的⽣命与基督⼀同藏在神裹⾯，基督是我们的⽣命，祂显现的候，你们也要与祂⼀同显现在荣耀里」（西三3、4——3 你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？ 你们是这样的无知吗？ 4 你们受苦如此之多，都是徒然的吗？ 难道果真是徒然的吗？） ，这就是教会现今的光景和未来的盼望。圣礼也说明上述的盼望：洗礼预告将来的复活，圣餐预告将来参加「羔⽺的婚筵」（启⼗九9——天使吩咐我说：“你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！”又对我说：“这是 神真实的话。”） 。

就⽬前来说，⼀切教会，不说别的，就拿哥林多、歌罗西、加拉太和帖撒罗尼迦的教会为例吧，都不免在信仰和道德上犯错误，所以需要圣灵透过神的话语在各⽅⾯不断地更正和改⾰，如知识⽅⾯、敬虔⽅⾯、组织结构和崇拜仪式⽅⾯等。

⾃⼗七、⼗⼋世纪开始的福⾳派神学复兴，和现今兴起的「灵恩运动」提醒我们，天主教和基督教在争论真理教义之际，却渐渐忽略⼀件事情，就是让圣灵作主，让祂随时引导。此外，没有秩序但却朝气勃勃的教会，总⽐秩序井然但却死气沈沈的教会好得多。

三、地⽅教会

教会的状况如何，可以从地⽅教会的表现看出来。每个地⽅教会都是普世性教会所结出来明显的果⼦。普世性的教会就是蒙选召出来谦卑地事奉神和服事⼈的教会，为着将来荣耀的盼望，不惜受⼈藐视。每个地⽅教会都应该是圣灵所充满、敬拜神、作⾒证、真诚地爱护信徒和⾮信徒、⾃⾜，⾃存之外，还要不断增⾧，因为地⽅教会就是神在夺回这叛逆的世代时所⽤的攻击性武器。

四、真教会的标记

因为世界上有无数自称为教会的机构，而且无论个人或机构都可能会背离真道。因此为了保护神子民得到牧养和照顾，界定真教会的标记就显得更加重要。根据圣经和教会历史的发展，界定真教会的标记概括为以下四点：

1. 传讲神的话
2. 执行圣礼
3. 实行教会纪律

你的教会的情况如何？

经⽂研读

教会的本质和⽬的 彼前⼆

 弗⼆11⾄四16

思 想 和 讨 论 的 题 ⽬

罗 ⾺ 天 主 教 和 基 督 教 对 新 约 的 圣 经 的 运 ⽤ 有 甚 么 不 同 ？ 这些 不 同 之 处 怎 样 影 响 两 者 对 教 会 的 认 识 ？

作 者 给 「 圣 徒 相 通 」 所 下 的 定 义 是 甚 么 ？ 你 赞 成 他 的 说 法吗 ？ 为 甚 么 ？

对 普 世 性 的 教 会 来 说 ， 地 ⽅ 教 会 有 何 功 ⽤ ？