

罗伯特·A·彼得森博士，《教会与最后的事物》，

第 8 节，教会的历史神学、 教会与教会、教会的属性。

© 2024 Robert Peterson 和 Ted Hildebrandt

这是罗伯特·彼得森博士关于教会教义和末世论的讲道。这是第 8 节，教会的历史神学、教会和教会、教会的属性。

我们继续用历史神学研究教会教义，但首先，让我们祈祷。

仁慈的天父，感谢您的真理。感谢您的圣经教诲。鼓励我们这些教会的学生在祈祷时也成为教会中的爱人、仆人和工人。

奉众教会之主耶稣基督的名祷告，阿门。如果您愿意的话，继奥格斯堡信条、斯科特信条和比利时信条之后，我们最后的历史神学路标是 1646 年的威斯敏斯特信条，它仍然是长老会和信仰教会标准。第 25 章是关于教会的。

它有六个陈述。第一，天主教或普世教会是无形的，由全体选民组成。奥古斯丁将教会定义为预定的，过去、现在或将来都会在教会的首领基督的领导下聚集在一起。

而正是祂的配偶、祂的身体和祂的丰盛充满万有。天主教意味着普世，不意味着罗马。它肯定了无形的教会，肯定了各个时代、世界各地所有上帝的子民。

它使教会建立在选举、上帝的主权恩典之上。聚集在一起，聚集指的是上帝在福音中呼唤人们归向他，用约翰福音的话来说，就是人们归向基督。天父吸引人们归向基督，这样他们就会归向基督或相信他。

在基督的带领下，教会是配偶、新娘、身体，是充满万有之人的丰盛，来自歌罗西书，来自以弗所书，对不起。有形教会，即第 1 条，无形教会，有形教会也是福音下的天主教或普世教会，不像以前在律法下那样局限于一个国家，有

形教会也是福音下的天主教或普世教会，由全世界所有信奉真宗教的人组成，他们对教会有内容，他们的子女，家庭中也有圣约神学，就像斯科特的信条一样，是主耶稣基督的国度，是神的家和家庭，离开这里，没有普通的救赎可能性。我想说，教会与神的国度并不相同。

上帝的王国是一个更大的实体，而教会只是其中的一个子集。上帝的王国是上帝对万物的统治，也许他们指的是上帝对祂的子民的统治，这是狭义上的。两者更接近，但我不会对此表示异议，我要澄清的是，教会与王国并不相同，也不完全相同。它是上帝王国的一种表达，请注意塞浦路斯人，提到塞浦路斯人的想法，教会之外没有救赎，他们限定，教会之外没有普通的救赎可能性。

上帝之家是描述教会的另一种方式。上帝的家，威斯敏斯特 25:3，对于这个天主教有形教会，普世有形教会，基督已将上帝的圣职、神谕和条例赐予这个教会，以聚集和完善今生的圣徒，直到世界的末日，并根据他的承诺，通过他自己的存在和精神，使它们对他们有效。基督已赐予三样东西：圣职，实际上是教会的圣职，包括牧师圣职、布道、灵魂的治愈等等。

神谕讲的是上帝的话，彼得前书 4 章使用了这种表达方式，我很感谢 ESV 恢复了这种表达方式，我不想说这是错的。啊，我们就是这样，是的，无论谁说话，彼得前书 4 章，都要像讲上帝圣言的人一样说话。它意味着上帝的话，这给圣言的事工增添了极大的庄严，因为圣言的传道人正在处理上帝自己的话语。基督，对于这个普世可见的教会，已经赋予了圣言的事工，以及更多的神谕、上帝的话语和上帝的仪式，圣餐中的洗礼，有两个目的：聚集和完善圣徒。

聚会将他们带到基督面前；完善就像歌罗西书 1 章；保罗的目标是将每个人呈现为在基督耶稣里完美而成熟的人。在今生，直到世界末日，教会将继续存在。上帝不仅赐予这些东西，而且他通过他的存在和精神，按照他的承诺，使它们有效。

因此，他赐予这些礼物，并通过它们产生他的结果，即聚集和完善。25，第 4 条，这个天主教会有时更显眼，有时更不显眼，作为其成员的特定教会或多或

少是纯洁的，这取决于福音教义的传授和接受、仪式的执行和公共礼拜的纯粹程度。同样，它没有将教会一词用作标记，但它暗示福音教义被传授，不仅被传授，而且被相信，仪式被执行，结果是公共礼拜或多或少是纯洁的。

教会或多或少是纯粹的。教义、教规和崇拜或多或少都是纯粹的。他们在做什么？他们在否认任何完美教会的概念。

好吧，下一篇文章说得很清楚。第 5 条指出，天下最纯洁的教会容易出现混杂，回到圣奥古斯丁，教会是信徒和非信徒的混合体。天下最纯洁的教会容易出现混杂和错误。

教会有错误，每个教会都有错误，每个基督徒都有错误，当我们讨论教会的标志和教会分离时，我们会看到这一点。我只讨论错误的程度，我的两个观点之一是将系统中的重大错误与异端区分开来。异端会诅咒人们。

阿米尼乌派为异端，反之亦然时，我就会很生气。不，他们是基督的信徒。现在，他们每个人都认为对方犯了系统性或系统性错误，不管怎样，这都是正确的，但他们不是异端。

我讨论教会分离与错误的另一个目的是让我们谦卑下来，认识到没有人能完全理解。没有人能正确理解圣经中的每一节经文，曲解一节经文是一种罪过。所以，我们所有人都有错误。

世上最纯洁的教会也容易混杂和犯错，有些教会已经堕落到不再是基督的教会而是撒旦的会堂的地步。这是启示录 2:9 中写给第二个教会的信。撒旦的会堂根本不是真正的教会。

这不是我们随便说说的，尽管在我看来，当今我们文化中的教堂确实是撒旦的会堂。那是因为他们洗礼问题上与你意见相左吗？不是。教会管理？不是。

土地？不。那是因为他们不传福音，或者故意不相信福音。然而，地上永远会有教会，按照神的旨意敬拜神。

我听到回声；我将建立我的教堂，地狱之门无法战胜它。天哪，这句话贯穿了这些改革文件，甚至还有那句刻意引用的话。耶稣保证他的教堂将永垂不朽。

当然，你得给教皇一记当头棒喝。第六条规定，除了主耶稣基督之外，没有其他教会的领袖，罗马教皇也不能成为教会的领袖。好吧，历史神学并不能取代上帝的话语，但它丰富了我们上帝话语的理解，我们因此受益匪浅。

它让我们思考某些问题，神学应该以释经为基础，但神学也为释经提供信息。我们在圣经中看到了我们的想法，而且很多时候，这是正确的。对教会和教会的真正简短讨论。

实际上，我们只是在研究新约圣经中表示教会的单词ekklesia。新约圣经中的教会一词（希腊语为ekklesia）是指教会的多种表现形式。这就是重点所在。

埃克利西亚（Ekklesia）指的是教会的多种表现形式。我来总结一下。我会给出一个概述。

指的是教会，就是在家。家庭教会就是教会。指的是教会，就是城市教会。

例如，所有家庭教会，即新约城市中的教会，可以称为以弗所教会。所有罗马省份的教会，即省级教会，也被称为同一个东西。教会。

使徒行传 15 章耶路撒冷郡的普世教会仍然令人惊讶。它被称为教会。新约中的教会指的是教会的多种表现形式。

事实上，有时它指的是无形教会。家庭教会。哥林多前书 16、19，保罗说，亚居拉和百基拉在主里热情地问候你们，还有他们家里的教会。

哥林多前书 16、19 章，亚居拉和百基拉有一个家庭教会，在他们家里聚会。保罗写道，我们亲爱的朋友和同工，离开家，到我们的姐妹亚提亚、我们的战友亚基布和在你家里聚会的教会。离开，一和二。

通过离开，他在家里举行了家庭教会会议。新约作者有时使用教会这个词来指城市教会和大都市教会。因此，我们在使徒行传 8:1 中读到，那天耶路撒冷的教会遭受了严重的迫害。

那是一个大实体吗？从某种意义上说，是的，但事实并非如此，它是由许多家庭教会组成的。但你可以把它们统称为耶路撒冷教会。也就是说，这是一种共同身份的原则，而不是权力的原则。

无论是指某个教会还是所有教会，都是教会。我们在《使徒行传》第 20 章中读到，保罗从米利都差人去以弗所，召集教会的长老。这些长老就是以弗所城里的家庭教会。

他们被称为教会。罗马省份的教会，如果你愿意的话可以称为省教会，统称为教会。使徒行传 9:31。

于是犹太、加利利、撒玛利亚全地的教会都平安，并且坚固了。使徒行传 9:31。哥林多前书 16:19，亚细亚的众教会都问你们安。

那是许多城市的许多教堂。因此，我们从较小的实体转向较大的实体，重点是所有这些实体都可以称为教会，而且也被称为教会。在一些情况下，教会一词（ecclesia）指的是整个普世教会。

使徒行传 15:22。那时，使徒和长老，并全教会，定意从他们中间选出几个人，差他们和保罗、巴拿巴，并称为巴拉巴的犹大，并西拉，同往安提阿去。这二人是弟兄中的领袖。使徒行传 15:22。

整个教会。有时，教会用来描述我们所谓的无形或普世教会，它代表着世界各地所有信徒的团结，无论生者还是死者。请听以弗所书 1:22。

上帝将万物都放在他的脚下，耶稣的脚下，并任命他为教会的万物之首。他说他的教会包括地上的战斗教会、胜利教会和那些已经获得奖赏的人。以弗所书 1:22。

以弗所书 3:20 和 21。神能照着运行在我们心里的大力，成就一切，超过我们所求所想的，叫我们在教会里，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。

以弗所书 3:20, 21。或者以弗所书 5:27。基督做到了这一点。

他把自己献给教会，使她成圣。他这样做是为了将教会献给自己，毫无玷污、皱纹等任何缺陷，而是圣洁无瑕的。以弗所书 5:27。

从这个意义上讲，教会并不等同于任何地方教会教派或协会。它并非完全为人类所见，而是指来自各个地方和各个时代的所有信徒的总和。在新约中，教会一词大部分时间指的是地方的、可见的教会，即聚集在一起的上帝子民的社区，他们立约一起敬拜三位一体的上帝，彼此相爱，向世界作见证。

使徒行传 14:23。他们照使徒所设立的，在各教会中为他们选立长老。使徒行传 16:5。于是众教会信心越发坚固，人数天天加增。

这是教会的主要用法，也是圣经的重点。教会是一群信奉基督、彼此忠诚的当地信徒，共同努力荣耀上帝并服务于他的使命。地方教会是团契和敬拜的主要场所。

这是上帝传福音、培养门徒和事奉的主要手段。这就是保罗建立地方教会、任命教会领袖、派代表去教会、写信给他们的原因。地方教会是保罗神学的关键，也是保罗传教策略的关键。

在地方教会，我们聚集在一起，一起成长，一起事奉，一起敬拜，一起作见证。当然，这应该从无形教会的角度来看待。因此，有家庭教会、大都会或城市教会、省级教会、整个普世教会，以及无形教会，包括所有时代的所有信徒。

现在我们来谈谈教会属性这个重要话题。接下来的两个话题是属性和标志。它们应该形成对比。

这些属性是教父们强调的。它们来自早期教会。这些属性是教父们的。

标记是改革性的。属性是定义性的。它们具有决定性。

它们定义了教会。这些标记具有区别性，将真与假区分开来。教会的属性，即四个名词，来自君士坦丁堡会议的形容词，正如我们多次说过的那样。

历史特色。标志是改革的。属性是教父的。

目的。这些标记具有辩论性，可区分真假教会。属性具有定义性和忏悔性。

381 年君士坦丁堡会议的信条说，我们相信一个神圣的、天主教的、使徒教会。教会的属性是，从一而来，我们得到统一。从圣而来，我们得到神圣性或圣洁。

从天主教中我们得到了天主教性。从使徒教会中我们得到了使徒性—教会的统一性。

教会是合一的，因为信徒们已经在同一主耶稣基督里联合起来，并且要明显地促进这种永恒的精神统一。在约翰福音第 17 章第 20 至 23 节中，我们看到了耶稣在这方面的重要话语。事实上，我在约翰福音第 17 章中找到了教会的四个属性中的三个。

有趣。耶稣为他的教会祈祷，祈求团结、神圣和普世性；甚至可以暗示使徒性。你的话语就是真理。

很有意思。约翰福音 17:20 至 23，耶稣说，我不但为这些人求，也为那些因他们的话和使徒的话信我的人求，使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。

你赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全地合而为一，让世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。教会的合一超越了世上一切种族、社会地位或性别的差异。

保罗在加拉太书第 3 章中明确提到了教会的合一，而这正是加拉太书第 3 章的重点，而不是圣经所教导的男女平等，但这里确实强调合一。加拉太书 3:27 和 28，因为在基督耶稣里，第 26 节说，你们因信都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。

不分犹太人、希腊人、奴隶、自由人，也不分男人、女人，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，就是照着应许承受产业的。亚当的罪带来混乱和不团结，但上帝的计划是通过在基督里全面恢复宇宙的团结来荣耀自己。

以弗所书告诉我们，上帝会通过将万物在基督里归一起来做到这一点。上帝的新造物，包括教会，与他宇宙统一计划的所有三个领域有关。首先，教会由信徒组成，他们因基督的救赎工作而与上帝疏远，并通过圣灵与上帝联合。

第二，教会也是神子民彼此和好。第一点来自以弗所书二章一至十节。第二点来自以弗所书二章十一至二十二节。

第三，教会是上帝宇宙和解计划的体现。以弗所书 3:8-11。上帝创造教会是为了展示和荣耀自己。

以弗所书 2:7 至 10, 3:10。教会合一宣告，只有一个身体、一个灵、一个盼望、一个主、一个信仰、一个洗礼、一个超越一切、贯穿一切、在一切之内的众人之神和父。这些就是基督教会七个合一。

它们是客观的，没有人能够摧毁它们。无论教会遭受多少迫害或变得多么腐败，圣三位一体仍然是圣三位一体。

例如，教会的合一是现实，因为上帝创造了一个新民族。与基督合一，彼此合一。以弗所书 2:11-22。

合一是整个教会或普世教会的标志。犹太人和外邦人和解成为一个新的民族是全球性的，因此需要相信普世教会。合一也是地方教会的标志。

犹太人与外邦人的和解彰显了上帝宇宙统一的旨意，需要教会的可见性，因此也需要地方教会。教会的统一既是当前的现实，也是永恒的追求。这意味着教会的统一见证了王国的已然与尚未实现。

因此，保罗敦促教会采取具体的行为，并将这些劝告建立在教会身份的神学现实之上。团结是难以实现的。因此，在保罗给出教会的七个客观团结之前，他说教会必须以谦卑、温柔、忍耐、用爱心互相宽容，热心保持圣灵所赐合而为一的心，以和平彼此联络，正如以弗所书 2、3 章所说。

下一个词是，一个身体，一个精神，等等。七个统一之前紧接着的是主观统一的呼吁。要热心维护和平纽带中的精神统一，因为有七个客观统一的基础，需要在主观统一中实现。

教会合一建立在神学基础之上，即一个上帝、一个主、一个精神等等，4 到 6。保罗强调，团结一致意味着我们必须说真话，不怀怒气，慷慨解囊，避免伤人的话，启迪他人，不让精神忧伤，25 到 30。他敦促团结，强调要消除一切苦毒、愤怒、愤怒、叫喊和诽谤，以及一切恶意。

基督徒应该彼此仁慈、有同情心，彼此宽恕。教会的团结可以用爱来概括（5:1 和 2）。教会的团结是一项重要的教义，也是一项实际挑战。我们常常忘记团结是一种教义。

基督教会是在福音中和通过福音而建立的。那些否认福音、基督的神性或其他核心真理的人会破坏团结。见加拉太书 1:6 至 10。

教会合一的教义塑造了教会的实践。以弗所书 4:1 至 6 和 17 至 32。教会合一可以在文化和传统观点的差异中存在。

令人惊讶的是，保罗从未敦促罗马教会就饮食法和习俗达成一致。相反，他敦促他们尽管存在这些差异，但要用同一个声音敬拜上帝。罗马书 15:5 至 7。教会团结的日常实践体现在我们与整个教会以及与个别信徒的关系中。

保罗后来表明，教会的圣洁和敬拜如何体现上帝和教会的团结。团结也体现在我们的基督徒家庭关系中，包括丈夫和妻子、父母和子女，甚至主人和仆人之之间的关系。教会的团结是其历史属性之一。

教会是一体的，我们必须小心促进团结。这在实践层面上可能很困难，对于一些信仰狂热的人来说尤其难以团结。我以前喜欢问神学院学生，我是一名圣约神学家。

我和时代论者有什么共同点？圣父、圣子、圣灵、福音。我和他们共同点比不同点多得多。我是一个坚定的五点加尔文主义者，一个狂热的改革者。

阿民念派的五点观点有什么关系？上帝的恩典、对主耶稣的信仰、圣灵的合一、和平的纽带。这并不意味着这些东西对我来说不重要。它们对我来说很重要，而且我已经写过关于它们的书。

但圣经有教会合一的教义。这也是一个教义，我们必须践行它，即使我们强调某些真理胜过其他真理。再次期待神学错误的讨论。

我们不会将异端邪说和异端分子视为基督里的兄弟姐妹，但我们会将基督里的兄弟姐妹视为基督里的兄弟姐妹。我们可以在观点上持不同意见，即使是对我们而言很重要的观点，但不会排斥他人。《罗马书》第 15 章，你们要彼此接纳，正如上帝接纳你们一样。

这是很重要的一点。教会不仅是一个整体，而且教会还具有统一性和神圣性。神圣性是教会的另一个属性。

救赎作为圣化或神圣，是初始、渐进和最终的。初始圣化产生圣洁。渐进或终身圣化意味着上帝将实际的圣洁融入圣徒的生活。

还有最终或完全的圣化，上帝将通过这种圣化确认祂的本性完全圣洁。最初的圣化是圣灵的工作，将罪人一劳永逸地分别出来归给上帝和圣洁。哥林多前书 6:11。它也被称为确定性的圣化，因为上帝将那些最初被圣化的人定义为祂的圣徒。

哥林多前书 1:2。哥林多人都是圣徒，尽管他们有各种问题、挣扎和罪孽。他们是圣徒。这应该会鼓舞我们。

渐进式或基督教式的圣化是上帝通过使他的身体（即教会）成员越来越远离罪恶、越来越趋向他，将圣洁真正地融入他们的生活。帖撒罗尼迦前书 4:3-5。圣灵通过言语、教会和祷告，在信徒中逐渐产生圣洁。约翰福音 17:17。帖撒罗尼迦后书 2:13。最终的圣化是圣灵使圣徒保持完美圣洁的工作。

当耶稣再来时，以弗所书 5:27 中说，他将把完美而神圣的教会呈现给自己。让我说得更清楚。所以，他可能会把教会以辉煌的形式呈现给自己，没有斑点或皱纹或任何类似的东西，这样她就可以是神圣而没有瑕疵的。

这一定会发生，正如耶稣是神人一样，他的赎罪被上帝接受，他从死里复活。帖撒罗尼迦前书 5:23-24 强调地教导说，基督再来时，将有完全的圣化。愿赐平安的上帝亲自使你们完全圣化。

愿你们的灵、魂、身子，在我们主耶稣基督降临的时候，得蒙保守，完全无可指摘。那召你们的本是信实的，他必成就这事。

圣化是开始的。当我们信主时，我们就成为圣徒。它是渐进的或终生的，它是最终的或完整的。

教会是神圣的，因为上帝会以集体和个体的方式居住在信徒心中。保罗将教会视为一个整体，他说，上帝的殿是神圣的，而你们就是上帝的殿。哥林多前书 3:17。保罗将信徒的身体视为圣殿，他说，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的。哥林多前书 6:19。教会的圣化是三位一体三位一体的工作。

这是父神的工作，因为万灵之父管教我们是为了我们的益处，以便我们能够分享他的圣洁。希伯来书 12:9 和 10。这是圣子的工作，因为基督爱教会，为她献出自己，使她圣洁，用水藉着道把她洗净。

以弗所书 5. 25. 26。圣化当然是圣灵的工作。正如保罗在谈到通过圣灵的圣化和对真理的信仰而获得救赎时所教导的那样。帖撒罗尼迦后书 2:13。在他的大祭司祷告中，耶稣请求天父圣化教会。

用你的真理使他们成圣。你的道就是真理。约翰福音 17:17。在某些人看来，教会是神圣的，因为我们已被分别出来归给上帝，成为他的圣徒，被圣灵居住，献身于侍奉上帝，并遵行他的道。

基督复临时，教会将达到完美的圣洁：合一、神圣、普世或天主教。教会是普世或天主教的，因为它不局限于任何一个地方或民族。

相反，它是由遍布全球的所有上帝子民组成的。教会的普世性根植于旧约的土壤中，上帝承诺让亚伯拉罕成为万民的祝福。创世记 12:3。列国记 22:18。先知预言弥赛亚将为万国服务。

以赛亚书 42:1-9。49:1-7。52:15。这些应许都应验了，暗示也应验在新约中。当耶稣作为犹太人和外邦人的救赎主降临时，上帝指示东方的聪明的外邦人在耶稣出生后崇拜他。马太福音 2:2。虽然耶稣首先来到以色列家迷失的羊那里（马太福音 15:24），但他也服侍了迦南妇女（第 21-28 节）。

撒玛利亚人，约翰福音 4。希腊人，约翰福音 12:20-26。讽刺的是，不是犹太人而是撒玛利亚人承认耶稣是世界的救世主，约翰福音 4. 42。耶稣的伟大使命毫无疑问地表明了他面向全世界的意图。所以，你们要去，使万民作我的门徒。使徒们服从他们的主，向万民传福音，使万民作我的门徒。

因此，福音首先传给犹太人，然后传给外邦人，罗马书 1:16。随着时间的推移，它成为教会教导的固定原则。引用，父亲差遣他的儿子作为世界的救世主，作为世界的救世主，约翰一书 4:14。由于福音在世界范围内传播和教会在许多国家规划，教会遍布全球。大多数国家的社区中都有地方教会，总的来说，教会是全球性和多国性的。

教会的普世性必然导致民族、种族或性别歧视是罪恶的。我再说一遍，因为教会是神圣而普世的。种族歧视是罪恶的。

种族歧视是罪恶的。性别歧视也一样。不仅所有人类都是按照上帝的形象造的，而且上帝还将来自各个部落、语言、民族和国家的人们带入他的家庭，《启示录》第 5 章第 9 节。早期的基督徒承认一个神圣的、天主教的、使徒教会。

使徒性是教会的第四个也是最后一个属性。罗马天主教徒认为，一个神圣的天主教和使徒教会的描述仅适用于他们的教会。罗马天主教会声称只有它是使徒性的，因为主教的连续传承可以追溯到使徒时代。

这尤其与罗马教会有关，罗马认为其第一任主教是彼得。罗马信奉基督，让彼得成为使徒之首，还选举他为第一任教皇。基督在世上的代表，他在世上的代理人。

使徒性保证了罗马教会的权威、教义和圣礼。与此相反，福音派认为教会是使徒性的，因为它建立在包括彼得在内的使徒的布道和教导之上。因此，使徒性是基于对新约中福音的忠诚。

事实上，教会是建立在使徒和先知的基础上的，基督本身就是基石，以弗所书 2:20。早期教会致力于使徒的教导，这与上帝的话语相一致，使徒行传 2:42，即使徒性。使徒性是对使徒教义的忠诚，而不是通过所谓的罗马天主教任命而成为罗马主教的直系后裔。使徒性体现在使徒对上帝真理的承诺中。

提摩太后书 3:14-4:4。保罗写道，“我不以为耻，因为知道我所信的是谁，也深信他能保守我所托付他的，直到那日。你从我所听见的纯正教训，要凭着在基督耶稣里的信心和爱心，常守着。”提摩太后书 1:12-13。福音是真实的，上帝的话语是真实的，所以我们的信仰、教导和生活都以它为基础。

此外，耶稣承诺他和天父将派遣真理之灵给门徒，圣灵将见证耶稣并引导他们明白一切真理，约翰福音 15:26 和 16:13。圣灵这样做，结果，门徒和使徒们相信并传扬福音，将其置于使徒事工的中心。哥林多前书 15:3-4。根据圣经，基督为我们的罪而死。他被埋葬了。

根据圣经，他第三天复活了。因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前，彼得前书 3:18。使徒身份是一件非常严肃的事情，根据新约，传扬不同的福音，即使是由天使或使徒传扬的，也会给使徒带来神的咒诅，加拉太书 1:8-9。即使我们是天使，即使我们作为使徒，向你们传扬与我们传扬给你们的福音相反的福音，他也应该被咒诅。正如我们之前所说的，现在我再说一遍，如果有人向你们传扬与你们所接受的福音相反的福音，他就应该被咒诅。

就使徒保罗而言，他服从福音。他只是信使，只有他忠于上帝向他启示的福音信息，他才是值得信赖的。上帝的话语甚至对像保罗这样的使徒也具有至高无上的权威。

事实上，新约要求所有教师和传道人接受、相信、守护和传递上帝的真理。他们要传道，无论何时何地都要做好准备，用极大的耐心和教导来责备、纠正和劝诫，提摩太后书 4:1-3。因此，我们与早期教会一起承认，有一个以福音派方式理解的神圣、天主教和使徒教会。

在下一讲中，我们将从教会的属性转向讨论教会标志的改革问题。它教导教会的教义和最后的事物。这

是罗伯特·彼得森博士关于教会教义和最后的事物的教学。这是第 8 节，教会的历史神学、教会和教会、教会的属性。