

罗伯特·彼得森博士，《教会与末世》，

第 10 节，教会条例、

教会管理、教会核心教义

© 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 10 节，教会条例、教会治理、教会核心教义和教会服务。

我们通过讨论教会条例或圣礼来继续研究教会教义。

我们的主耶稣赐予我们教会两项圣礼，即洗礼和圣餐。上帝照料我们的五种感官。上帝的话语针对我们的耳朵和眼睛，上帝则通过触觉、味觉和嗅觉强化口头和书面的话语。

以色列有自己的年度盛宴和献祭制度。新约圣经在洗礼和圣餐的仪式或圣迹或圣礼中戏剧化地展现了福音。仪式一词强调主耶稣命令教会遵守这两种习俗。

上帝通过洗礼向我们传福音，使徒行传 2:38，以及圣餐，哥林多前书 11:26。洗礼。施洗约翰传道洗礼和悔改，为弥赛亚的到来做准备，马可福音 1:4。耶稣和约翰都谈到了即将到来的圣灵的洗礼，而圣灵确实在五旬节降临了，路加福音 3:16，使徒行传 1:4-5。耶稣教导洗礼是成为门徒和培养门徒的一部分，我们在马太福音 28:18-20 中看到了这一点。保罗教导说，洗礼表明某人与基督的死亡和复活有关，罗马书 6:3-4。他教导说，基督徒的洗礼象征着与基督的死亡和复活联合。一些教会错误地认为人们必须受洗才能得救。

对于那些教导婴儿洗礼的教会和一些教导信徒洗礼的教会来说，情况确实如此。对于婴儿洗礼，罗马天主教会和路德教会都教导婴儿洗礼或再生。所谓的复兴运动教会，如基督教会和基督教教会和基督门徒，经常教导信徒洗礼是救赎的必要条件。

但在保罗看来，传福音比洗礼更重要。哥林多前书 1:17，“基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音。”保罗在这段经文中说，“感谢神，我没有给你们任何人施洗。”

然后他想起了一对他曾为之施洗的夫妇。我无法想象保罗会说，感谢上帝，我没有向你们任何人传福音。这是不可理解的。

那是不可能的。我是说洗礼不重要吗？不，我认为洗礼很重要。事实上，我认为洗礼是一种圣礼。但它并不会自动拯救。

洗礼的观点。教会对基督教洗礼有不同的看法。

我们将调查罗马天主教、路德宗、改革宗和浸信会的观点。罗马天主教会为未受洗的婴儿和成年人洗礼。根据罗马天主教教理问答第 12.13 节。如果你没有罗马天主教教理问答，你应该买一本。这是一本便宜的平装书。它是官方的。它有出版许可。

它被正式认定为教会通用的教学工具。它被翻译成无数种语言。它无处不在。

这是官方的。用简单的英语写的。你需要一个。

你可以帮助你的罗马天主教朋友理解他们所信仰的。根据《教义问答》第 12.13 节，通过洗礼，我们摆脱了罪孽，重生为上帝之子。我们成为基督的成员，融入教会，并成为教会使命的参与者。

洗礼是通过圣言中的水进行重生的圣礼。据密苏里路德教会（LCMS）网站称，路德教认为洗礼是一种神奇的恩典方式。另一种是上帝的话语，上帝通过书面或口头的方式在人心中创造和加强信仰的礼物。

虽然我们并不声称完全理解这是如何发生的，但我们相信，当婴儿受洗时，上帝会在婴儿心中创造信仰。我们相信这一点，因为圣经说婴儿可以相信。马太福音 18.6 并且新生、再生发生在洗礼中。

约翰福音 3:5-7，提多书 3:5-6。路德宗信徒不相信只有婴儿时期受洗的人才能获得信仰。信仰也可以通过圣灵的力量通过上帝的书面或口头话语在人的心中产生。路德宗信徒不相信洗礼是获得救赎的绝对必要条件。

我不能对这些事情置之不理。我不同意罗马教廷关于洗礼使人重生的说法。我不同意我的路德教兄弟姐妹们的观点，他们接受改革派基督徒的观点，认为婴儿有信仰。

我不会为婴儿洗礼，因为他们有信仰，或者洗礼能拯救他们。我不敢苟同。改革派基督教。

根据《威斯敏斯特信条》第 28 章，改革后的洗礼观点如下。洗礼是新约圣经中的一项圣礼，由耶稣基督制定，不仅是为了庄严地接纳受洗者加入有形教会，而且也是他或她的恩典之约的标志和印记，是他或她被接枝到基督里、获得重生、罪孽得到赦免以及通过耶稣基督将自己交给上帝以过上新生活的一种标志和印记。这并不是说洗礼可以拯救人，而是说洗礼是一种标志和印记。

罗马书 4 中的圣经语言。根据基督本人的任命，这项圣礼将在他的教堂中延续到世界末日。不仅那些真正信仰和服从基督的人，而且信教父母一方或双方的婴儿也必须接受洗礼。虽然谴责或忽视这项仪式是一种大罪，但恩典和救赎并非密不可分，并非附属于它，以至于没有它，任何人都无法重生或得救，或者所有受洗的人无疑都会重生。

标记和印记的语言来自罗马书第 4 章，我们读到亚伯拉罕接受了割礼的标记，这是因信而来的义的印记。罗马书 4:11。标记的意思是象征。它与浸信会的理念非常接近。

也就是说，割礼象征着通过割除种族繁衍根源处的包皮来净化。精神上的割礼是心灵的净化。割礼不仅是一个标志，也是一个印记。

这是上帝承诺要实现标志所代表的事物。新约圣经中没有明确提到这一点，但如果割礼是旧约中恩典的标志和印记，那么基督教洗礼和圣餐就是新约中上帝恩典的标志和印记。也就是说，基督教洗礼肯定象征着净化。

使徒行传 22 章，亚拿尼亚告诉扫罗（后来成为保罗）要受洗，洗净你的罪孽。他是说实际的仪式会执行它吗？不是，但他说它象征着，是净化的标志。主的晚餐肯定是参与基督的标志。

哥林多前书 10。我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？洗礼和圣餐都是印记。神应许要成就洗礼所代表的事。

他承诺在主的晚餐中真正使人与基督联合，洁净他们，带走他们的罪，赦免他们的罪。每当你们吃这饼、喝这杯的时候，你们就宣告主的死，直等到他来。在主的晚餐中，上帝承诺使我们与基督联合，或者已经使我们与基督联合，他象征着这一点，他承诺要做这圣礼所表示或象征的事情。

浸信会对基督教洗礼的看法载于 2000 年《浸信会信仰与信息》第 7 条。基督教洗礼是信徒以圣父、圣子和圣灵的名义浸入水中。这是一种顺服的行为，象征着信徒对被钉十字架、埋葬和复活的救世主的信仰，象征着信徒对罪孽的死亡、旧生活的埋葬和复活，在基督耶稣里过着新生活。这是他对死者最终复活的信仰的见证。

作为一项教会条例，它是获得教会成员特权和参加圣餐的先决条件。有必要进行简要比较。我们没有时间详细讨论这一点，但罗马天主教和路德教认为洗礼会使受洗者重生，而改革宗和浸信会则不这么认为。

罗马天主教、路德宗和归正教会为婴儿和成年人施洗，而浸礼宗只为信徒施洗。罗马天主教、路德宗和归正教会允许洒水、浇水或浸礼的洗礼，但这种洗礼很少采用，而浸礼宗只采用浸礼。主的晚餐。

耶稣为他的教会设立了另一项圣礼。主的晚餐。路加福音 22:19 和 20 是其中的几处经文，马太福音 26 章、马可福音 14 章、路加福音 22:1 章和哥林多前书 11 章是设立主的晚餐的四处经文之一。

约翰福音没有记载。圣餐使人注意到耶稣为我们所做的牺牲。这种做法是回顾性的。

它回顾十字架。它是有远见的。它期盼基督的再来，并宣告他的死亡，直到他再来。

在来世，虽然我们将参加羔羊的婚宴，但洗礼和圣餐将不再需要。启示录 19:9。奥古斯丁教导说，在圣餐中，复活的基督向我们所有的感官宣讲。可以说，这是可见的话语。

加尔文在这一点上追随奥古斯丁。在圣餐中，我们一边握着圣餐，一边触摸福音。如果你闻到花香或有自己的杯子，那么这样做是很好的：在葡萄酒或葡萄柚中感受福音。

我们在圣餐中的面包和葡萄酒中品尝福音。上帝，教会的领袖，主耶稣，仁慈地设立了圣餐；他将福音仪式化，并将其传授给我们所有的感官。当然，当我们读到设立的圣餐时，我们的耳朵会听到福音，如果我们仔细阅读圣经，我们的眼睛会看到它，当然，我们会看到代表基督的身体和血的元素。

因此，正如奥古斯丁和加尔文所教导的那样，晚餐是一个可见的词。它实际上是一个吸引我们所有感官的感官词。上帝不只是吸引我们的耳朵，真是太好了。

路德反对罗马天主教朝圣等，他呼吁基督徒的正确器官，正确的器官不是他的脚，好像他去朝圣是为了得救，他不会用手，好像他有东西要献给上帝，接受他。不，路德说，基督徒的正确器官，正确的器官是他的耳朵。他教导的是信仰的被动性。

救赎是一种听觉体验。罗马书 10:17，信道是从听道而来的，听道就是基督的道。他阐明了自己的观点。

圣餐调动了我们所有的感官。基督教洗礼也调动了更多的感官，因为水是洒在人身上的。改革者坚持认为，圣餐需要圣经的解释。

如果没有设立的字眼，就没有晚餐。保罗强调主的晚餐表明我们与基督的联合。哥林多前书 10，让我不要再弄错了，但要正确阅读。

我们所祝福的祝福之杯难道不是分享基督的血吗？这些是带有否定词的否定陈述，表示肯定的答案。是的，不是吗？我们所擘开的饼是分享基督的身体，不是吗？圣餐讲的是与基督的联合。它不会创造与基督的联合；它加强了与基督的联合。

它让人回想起我们最初的信仰，相信耶稣，通过信仰的结合，我们靠着恩典与他联合。这是垂直的联合。下一节经文谈到了水平的联合，以及哥林多人如何需要它，因为他们在晚餐时犯了错误，保罗在下一章《哥林多前书》第 11 章中纠正了这一点，并试图纠正。

因为只有一个面包，所以哥林多人显然使用的是普通面包。这是允许的，但没有命令我们这样做。我想，在一个大教堂里，你需要多个普通面包，但它会送到你面前，你会掰下一块，然后把它传下去。

他们就是这么做的。因为只有一个饼，我们虽多，仍是一个身体，因为我们都是分受这一个饼。与基督联合最深刻地说明了这一点。主的晚餐最深刻地说明了与基督联合。

它还有其他含义，但这是其最深刻的含义。其次，我们应该团结起来，共同分享圣餐。这是一项集体圣礼，不应私下进行，例如，在家里。

晚餐需要我们的信心和爱。哥林多前书 11:17-34，神使一些哥林多信徒软弱、患病，甚至死亡。这里用了睡眠的委婉说法。

他不是在谴责他们。保罗说，这样做，上帝给予我们父亲般的管教，他用了这个词，这样我们就不会被世界谴责。哥林多信徒被主击杀，因为他们在主的晚餐中破坏了教会的团结，当他们旁边的穷人一无所有时，他们却带着大餐，不等别人吃完就自己吃。

上帝没有谴责他们，但至少在少数情况下，他牺牲了生命来警告其他人。这顿饭以许多名字流传下来。它是圣餐或感恩节。

名词圣餐没有使用。耶稣感恩被反复使用。哥林多前书 11:24 感谢之后，他擘开饼，说，这是我的身体。

这是一种圣餐，一种与基督联合的活力，正如我们在《哥林多前书》第 10 章和第 16 章中看到的那样。我们所擘开的饼，难道不是参与身体吗？我们所喝的杯，不是参与基督的血。我们期待得到肯定的回答。这是主的餐桌，是《哥林多前书》第 10 章和第 21 章中在餐桌上供应的主的晚餐的转喻。

转喻是一种修辞手法，即两件事紧密相关，因此一个代表另一个。如果你听到新闻，今天白宫传来一条消息。你想到的不是建筑物。你想到的是美国总统办公室。

这是个转喻。或者，如果你在其他城市，请原谅我，但红雀队今天进行了交易，换来了两名大棒和两名强壮的投手，也就是击球手和投手。不仅仅是字面上的投手和球棒。

这是主的晚餐，是基督设立的荣耀他的晚餐。将逾越节晚餐变成恩典之约的标志和印记，成为新约中恩典之约的持续标志和印记。主的晚餐。

对圣餐的看法。对圣餐的看法主要有四种：罗马天主教、路德宗、茨温格利派、改革宗和茨温格利派。

罗马天主教对圣餐的看法被称为变体论。罗马天主教神学认为，当牧师被任命时，他们就被赋予了在弥撒中献祭基督的权力。这就是牧师的职责。

主祭司是罗马天主教堂的牧师，他不是传道者。这是宗教改革的观念。罗马天主教堂的主祭司是神父，据说他在弥撒中献祭基督。

天主教堂上没有说，来听三点或十一点的福音布道。它说，是做弥撒的时间。这才是主要的仪式。

做这件事的人是牧师。他被特别任命，并被赋予圣礼权力，在弥撒中献上基督。罗马天主教会教导说，当牧师祝圣这些元素时，它们会奇迹般地变成基督的身体和血液。

它们的外表不会改变。这是托马斯·阿奎那的神学，他使用了亚里士多德的本质或物质和偶然性范畴。偶然性是外在特征。

这个讲台的一些意外之处在于它的形状、颜色和大小。如果它小一点，如果它是紫色的，或者如果它的设计不同，它仍然可能是一个讲台。例如，我见过漂亮的玻璃讲台，或者塑料讲台。

有华丽的瞭望台，你得爬上楼才能到达。它们仍然是讲坛，而且它们之所以被识别出来，是因为它们的本质或实质就是讲坛。根据罗马教廷的说法，面包和葡萄酒的意外事件、外观仍然是面包和葡萄酒，而实质已经改变。

这是奇迹般发生的变体。面包和葡萄酒的外观没有改变，但奇迹般地，这些元素的无形本质变成了基督的身体和血液。牧师在弥撒中向上帝献上无血的基督祭品。

路德在圣餐方面拒绝罗马天主教的献祭和变体论，而是信奉共体论。圣餐不是祭司向上帝献上的祭品，而是上帝赐予信徒的恩惠。路德说，这不是朝那个方向的献祭，而是朝那个方向的恩惠。

哦，他疯了。哦，天哪。根据路德宗神学，在圣餐中，元素不会改变。

相反，基督以肉身的形式出现在拉丁语中，拉丁语介词，同质化。同质化。物质，本质，与。

他的临在，他的肉身存在于面包和酒中、与之共存、在其之下。是的。这很复杂，但有某种基督论支撑着这一点。

路德派认为，在他的复活中，无处不在的神圣属性被超自然地基督的神性转移到他的人性上。这是圣餐的动机。这使得他的身体无处不在，包括圣餐的元素中。

兄弟，恕我直言，我不同意。没有什么变体论和共存论。基督的身体在天上父的右手边。

圣灵将基督工作的好处带给参加弥撒的信徒，就像祂在宣讲上帝之道时所做的那样。圣礼是可见的话语。荣耀的基督与信徒之间的纽带是圣灵。

改革宗对圣餐的看法与罗马天主教和路德宗的观点不同。它有时被称为基督真实存在的教义。它既拒绝变体论，也拒绝共体论。

元素不会改变，基督的身体在天堂。神性属性不会赋予他的人性，反之亦然。值得庆幸的是，路德教并不教导这一点。

为什么它只向一个方向发展，即属性的交流？相反，改革派的观点认为，当圣灵将复活的基督的益处从祂在父神右边的位置带给参加圣餐的信徒时，基督就出现在晚餐中。茨温利派对晚餐的看法与其他三种观点不同。虽然这是否真的是乌尔里希·茨温利的观点尚有争议，但它仍然与他的名字有关。

它之所以被称为纪念观，是因为它强调教会在基督的死亡中铭记祂。晚餐是一种纪念，它让人想起基督的死亡及其在消除我们罪孽方面的效力。与它所持的其他观点不同，基督并没有以独特或超自然的方式出现在晚餐中。

我们从晚餐的观点转到晚餐的神学。我们将再次讨论同样的四种观点。事实上，事实并非如此。

我们会边讲边提到这些，但我们还要讲其他观点。我们要提出神学观点。圣餐的神学。

首先，圣餐遵循耶稣的命令。这是一项条例。教会遵守圣餐的理由与实行基督徒洗礼的理由相同。

耶稣命令门徒这样做。马太福音是福音书的代表。当他们吃饭的时候，耶稣拿起面包，祝福，说：“拿去吃吧。”

拿去吃吧。这是我的身体。这是命令。

晚饭后，我把杯子递给他。你们都喝吧。吃喝是命令，不是选择，不是我们的选择，不是使徒的想法，而是耶稣的想法。

第二，主记得主的死。这是个纪念。在他被出卖的那个晚上，我们在举行主晚餐时经常听到这句话。

我不知道为什么我们只读《哥林多前书》第 11 章。我希望我们交替阅读这四个单词，但没关系。在耶稣被出卖的那个晚上，他拿起了面包。

感谢之后，他擘开圣餐，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是纪念我。”至于杯，他说：“这杯是用我的血所立的新约。”

你们每喝一次，都要这样做来纪念我。这是一种纪念。这是我们记住的历史课，尽管从圣经的角度来看，这比我读给你们听的话更有力。

纪念不只是在心里思考和演练。而是敬拜那位在圣餐中与他的子民同在的永生主。第三，圣餐阐明了耶稣的牺牲。

这是圣约。耶稣的死是新约的牺牲，正如耶稣和保罗所说。它是为了教会，由教会遵守，由信徒承担。

耶稣爱他的教会，并为之献出自己。在圣餐中，他提醒我们，每当我们参加圣餐时，我们都会宣告耶稣拯救、保守和激励我们成为他的子民的信息。第四，圣餐使耶稣的教会团结起来。

它是集体性的。它庆祝基督的救赎工作，强调我们与基督的联合，强调我们与基督的联合，以及作为耶稣社区的团结。我们都分享同一块面包。

所以，我们虽多，仍是一个身体。哥林多前书 10:17。它要求我们彼此相爱，彼此尊重，彼此包容，不像哥林多人在那里所做的那样，我应该早点说，在他们的爱筵上。

再次，这是新约中一个选择，但不是命令。爱筵是教会晚餐，人们在晚餐中敬拜主的晚餐。人们一起吃教会晚餐，也就是爱筵，他们享受基督徒的团契。

哥林多人，表面上看，实际上是在爱筵上庆祝主的晚餐，在爱筵上，但他们却无礼地忽视穷人，不与穷人分享食物，甚至否定了爱的意义。不分享食物，不一起吃饭。第五，主的晚餐传播了耶稣的福音。

这是宣教的。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死。哥林多前书 11:26。

圣餐是一篇布道。它宣扬福音。第六，圣餐庆祝耶稣的供应。

这是一种参与。我们参与主耶稣。我们除了罪以外什么都没带来。

我们来接受。接受基督的救赎之工。接受上帝慷慨的恩典，他接纳相信耶稣的罪人。

圣餐不是献祭。它与传道、基督徒洗礼和祷告一样，是一种恩典的手段。这意味着上帝已经规定了祂向祂的子民施恩的方式。

这些事都不会自动赐予恩典，但它们是上帝用来拯救和加强其子民的手段。耶稣已经完成了他的牺牲。主的晚餐见证了上帝对他子民的供给。

恩上加恩。我们在圣餐中参与。我们领受了神的恩典。

第七，圣餐预示了耶稣的再来。它是末世论的。它展望未来。

正如耶稣在设立圣餐时所应许的，从今以后，我不再喝葡萄酒，直到我在我父的国里同你们喝新的那一天。马太福音 26:29。保罗将圣餐与基督的第二次降临联系起来。

吃饼喝杯宣告主的死亡，直等到他再来。哥林多前书 11:26。最后，不是最后。

接下来，圣餐预示着主的再来。最后，也是倒数第二，我们要考虑教会的治理。我们也想考虑教会的事工。

基督徒对教会治理的看法大相径庭，但他们对几个共同点有着共同的信仰。在探讨共同点之前，我们将总结各种教会治理。罗马天主教会是一个全球性的等级制度，受罗马主教教皇领导，总部设在梵蒂冈城。

天主教认为，教会的最高权威是彼得，他们认为彼得是基督在世上的第一任教皇或代表。权威是通过罗马教会的使徒继承而传承下来的。罗马天主教的教义包括祭司制，即通过按手礼将赦罪的权力从教皇传给主教。

主教还拥有许多衍生的权威，可以统治协助他们的牧师和执事。罗马天主教会的力量源于其在地方教区服务的牧师。所有这些都是根据罗马天主教的资料 and 神学得出的。

实行主教制的教会由主教管理，教会的权威就掌握在主教手中。有人可能会说罗马是主教制，但罗马也是教皇制，所以我们会以此来区分。圣公会的主教可能会受更高级别的主教管辖，这些主教被称为大主教、大主教或牧首。

他们也召开宗教会议。圣公会的管理不是简单的指挥链，一些权力掌握在平信徒教会委员会手中。但总而言之，罗马天主教会是由主教管理的。

长老会教会政府是代表制的，权力由层级的理事会决定。最低层级称为会议或长老会，由管理地方教会的长老组成。教会牧师或教导长老是会议成员，并主持会议。

会众选举平信徒代表和执事长老。会议将长老送往下一级理事会，长老会称之为长老团，改革宗称之为班级。最高理事会是大会，或长老会和改革宗分别称为宗教会议，每个长老团都派代表参加。

公理会教会管理将权力赋予会众。地方会众自行管理并选举自己的领袖。这些教会可能是由牧师领导、由工作人员领导、由长老领导或其他方式，但在每种情况下，会众都保留最终权力。

外，都无法相互控制。协会或大会是志同道合的教会的关系和财务网络，通常旨在促进教会健康、传教和神学教育。

传统上实行公理教会治理的教会包括浸信会、公理会和许多形式的非宗派基督教。我们说过，教会治理形式各有不同，这是事实。我们还说过，它们有一些共同之处。

我只想简单总结一下。它们有一些共同点。也就是说，我们强调了差异。

我们还想传达教会的核心教义。这很好。因此，罗马天主教、圣公会、长老会和公理会是不同的政府形式，但它们有共同之处。

首先，基督是教会的领袖。马太福音 16、18 和 19 章，以弗所书 5:25-28。因此，他对整个教会和地方教会拥有最高权威。

我并不是幼稚。当然，在我们所说的四种教会治理形式中，对此的理解各不相同。然而，指出一些共同点是件好事。

第二，圣经对教会有权威。这绝对是福音派的评价。见加拉太书1章8-9节。

第三，这是福音派的核心教义的总结。我尽可能地友善。第三，基督通过教会的领导来表达他的权威。

马太福音18:15-20，使徒行传6:3。第四，教会有两个职分。第一个是牧师、长老和主教。

牧师一词表示用言语关怀和培育。彼得前书 5:1-4。长老表示成熟和智慧。

提多书 1:5-9。主教或监督代表领导和管理能力。提摩太前书 3:1-7。

一名合格的牧师是品行端正的基督徒，能领导好家庭，在社区中享有良好声誉，能够教导教会。提摩太前书 3:1-7。提多书 1:5-9。

它也以智慧、爱他人、谦卑和自我控制为标志。雅各书 3:1-18。牧师是长老，牧师是长老，他们牧养教会。

彼得前书 5:2。带领教会。提摩太前书 3:5。传道。提摩太前书 3:2。反对错误。提多书 1:9。为教会成员祷告。雅各书 5:13-15。

为其他人树立榜样。彼得前书 5:3。第二个职位是执事，腓立比书 1:1。

执事的主要职责是为教会服务。执事的资格（提摩太前书 3:8-13）与牧师的资格相似，但不需要能够教导。第五，有灵性天赋的会众本身对于履行教会的职责至关重要。

牧师和其他领袖负责教导和领导，但所有会众成员都肩负责任，也是牧师。他们是仆人。以弗所书 4:12-16。

他们积极地运用各种天赋来侍奉主、教会和其他人。我们都有属灵的天赋。我们要用它们来加强基督的身体。

我们接受，我们给予和接受；其他人给予和接受。在这一切中，目标是上帝得到荣耀，因为他是礼物的赐予者，赋予礼物力量的人，也是通过教会日益健康而受到赞美的人。最后，教会生活中的决定应该反映教会的使命、团结、圣洁、真理和爱，它应该反映教会的性质、团结、圣洁、真理和爱以及它的使命，我们现在研究这个使命是为了结束我们对教会教义的研究。

教会的服务或使命包括敬拜、传福音、教化和执事工。教会的服务包括敬拜。彼得前书 2:9-11，我们本来不是子民，现在却被称为神的子民，为要宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。

在罗马书 15 章中，保罗将自己视为祭司，向上帝、向外邦人献祭；这是他作为祭品的一个非常美丽的比喻。这真的很美。15:5，那是错的，是罗马书 15:15。

上帝赐予我恩典，使我成为基督耶稣的仆人，为外邦人传扬上帝福音，作祭司，使外邦人的祭物蒙圣灵悦纳和圣化。这要怎么做呢？他是一个传福音者，他的目标是让上帝受到崇拜。我想说，教会所有服务的最高目标确实是对上帝的崇拜。

我们不是在努力接触罪人吗？是的，我们在努力。我们难道不关心他们的救赎吗？是的，我们在关心。但约翰·派博说得对。

我们这样做是为了让更多的人敬拜神。这是最终目标。教会的礼拜包括敬拜。

这包括祈祷和遵守教会的条例或圣礼。其次，教会的服务包括传福音。我们在约翰福音第 20 章中看到，彼得私下觐见耶稣，并抢在其他人之前从船上冲出来与耶稣交谈。

耶稣使三次被拒绝的彼得恢复了过来。耶稣三次让他承认他爱耶稣。这是一次艰难的忏悔，但却是一次好的忏悔，也是必要的忏悔。

彼得确实悔改了。耶稣给了他一个使命。喂养我的羊，照料我的羔羊。

他要怎么做呢？通过传扬神的话语，接触尚未得救的人。而通过传扬神的话语也包括门徒训练。我确实这样做了；我确实在约翰福音 21 章里，这是真的。

然而，在约翰福音 20 章的结尾，耶稣明确地差遣了 11 个门徒，犹大已经离开去出卖他的门徒，耶稣已经出卖了他的主人。复活的主说，正如父差遣了我，我也差遣你们约翰福音 20:21。说完这话，他就向他们吹了一口气。

这是在回忆神向亚当吹气，使他活过来。在这里，耶稣向他们吹气，说，接受圣灵。如果你原谅任何人的罪，他们就会得到原谅。

如果你拒绝宽恕，那就等于拒绝宽恕。当然，这与他派遣他们并为他们提供他们应有的精神有关，这样他们就可以与未得救的人分享福音。这也反映我们在罗马书 15 章中读到的经文中。

保罗的使命是向外邦人传福音，以便将他们作为祭品献给上帝。教会的服务包括传福音。这涉及所有荣耀上帝的传教形式。

正如我们之前所见，马太福音 28、19 至 20 章的大使命中也隐含着传福音的意味。所有荣耀上帝的外展形式都包含在这项服务中。这一切都是对上帝的服务。

敬拜、传福音、教化。我喜欢保罗和彼得的说法。上帝是属灵恩赐的赐予者。

它们是他的礼物。他把它们给了我们，从某种意义上说，它们也成了我们的礼物。我们并不否认这一点，但它们不是我们可以自己留着的。

这些恩赐不是我们用来为自己赢得赞美的，而是，正如哥林多前书 12:7 所说，圣灵的彰显是为了大家的益处。上帝赐予我们恩赐，以便我们可以通过服务他人和促进教会的共同利益来荣耀他。14:12 呢？所以，既然你们渴望圣灵的彰显，就努力在建设教会方面出类拔萃。

这就是我们要做的，我们要启迪他人，我们要培养他人。我们可能会得到认可，但这不是我们的目标，不管有没有认可都无所谓。彼得前书第 4 章经常被忽视，但与保罗的话却非常吻合。

圣灵赐予的灵是为了共同的利益。彼得说，彼得前书 4、10 和 11，每个人都收到了礼物，彼得同意保罗的观点，每个信徒至少都有一种礼物。用它来互相服务，成为上帝各种恩典的好管家。

太美了。上帝的恩典在这里被视为精神礼物的来源，我们从上帝那里得到礼物，他的恩典是多种多样的。它是五彩缤纷的，各种各样的礼物都来自他，但我们应该用我们所拥有的一切来互相服务。

彼得前书 4:10。为了共同利益。哥林多前书 12:7。为了彼此造就。

哥林多前书 14:12。要互相服事。彼得前书 4:10。

我明白，我明白，我明白。然后彼得举了两个例子。凡说话的，要像讲神谕言的人，讲神的话的人，凡事服事的，要像靠神所赐的力量服事的人，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。

荣耀和统治权永远属于他。阿门。对此，我只能说阿门。

最后，哦，我应该说教会的服务包括教化。这涉及培养门徒和团契。最后，教会的服务包括敬拜、传福音、教化、执事事工和社会行动。

加拉太书 2，10。非常了不起。保罗上去向那些在他之前的使徒，那些支柱，雅各和约翰，彼得，雅各和约翰，传扬他的福音，他们接受了他。

他们不会为他的福音添砖加瓦。他不会捧着帽子上前乞求他们的果实。不，他以平等的身份上前，他们分享，他们相互接受。

但 2:10 非常引人注目。当然，他们在这种情况下说的任何话都非常重要。这就是我的观点。

2:10 和 2:9。雅各和矶法（彼得和约翰的亚兰语名字）被视为教会的柱石，他们明白了所赐给我的恩典，叫我到外邦人那里去，如同上帝赐给他们一样，上帝的恩典叫我到犹太人那里去。他们向巴拿巴和我伸出右手，表示我们应当像他们一样，到受割礼的人那里去。请注意这一点；他们只要求我们记住穷人。

哇。这太不可思议了。这正是我渴望做的事。

我的意思是，这不是一件微不足道的事情。这不是一件可有可无的事情。教会有自己的顾虑，也应该把顾虑作为教会的一项事工，一项主要事工。

不，我从一开始就说过，主要的事工是敬拜上帝。侍奉上帝也包括传福音和教化，但事工的一部分是向所有人行善。加拉太书 6，特别是信徒之家。

加拉太书 6，10。我们不可丧志行善。所以，我们一有机会，加拉太书 6:10，就当向众人行善，特别是向信徒一家的人行善。

詹姆斯说，在上帝和我们的父亲眼中，这是纯洁无瑕的宗教。如果你和我不知道这段经文，我们会说，哦，敬拜上帝，赢得迷途者，向众人传道。他说，要保持自己不受世俗的污染，探望孤儿寡母。

太神奇了。或者约翰一书 3:16 至 18 怎么样。如果你看到你的兄弟有需要，而你有能力却不去做，基督的爱如何住在你里面？约翰一书 3:16 至 18。

教会的服务包括执事事工。我应该把使徒行传 6 章 1 至 7 节作为基础。这涉及到所有荣耀上帝的仁慈事工。

我赞扬艾米·谢尔曼的《希望的恢复者》一书和蒂姆·凯勒的《事工》 仁慈。我们花了大量时间，实际上是本课程的一半时间，来讨论教会的教义。在课程的下半部分，我们将把注意力转向末世论的教义。

我期待与你们分享这些。

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 10 节，教会条例、教会管理、教会核心教义和教会服务。