

保羅佈道遺規

**NORTH CHINA UNION LANGUAGE
SCHOOL LIBRARY**

Date Due

西歷一千九百十五年

保羅佈道遺規

中華民國四年

上海廣學會出版

THE MISSIONARY METHODS OF ST. PAUL

The Rev. Roland Allen, M.A.

(Late of Peking, China)

Adapted for use in China by Mr. Allen

Translated by

W. Hopkyn Rees and Hsü Chia-hsing.

Shanghai

Christian Literature Society for China

1915

保羅佈道遺規

保羅佈道遺規目錄

序言

第一章 保羅傳道之地其社會道德及宗教之狀況若何

第二章 保羅佈道之方法

(一) 奇事 (二) 度支 (三) 佈道之法

第三章 保羅教誨信徒

(一) 保羅之教誨信徒若何 (二) 如何預備領人受洗

(三) 如何預備爲人受佈道之職

第四章 保羅如何對待所立之教會

(一) 保羅如何施行其權與所定之懲戒

(二) 教會之懲戒

第五章 保羅聯合之主義

錄

目

二

第六章
總結

保羅佈道遺規

英國連若蘭原著

英國瑞思義
上虞許家惺 同譯

緒言

保羅佈道遺規

保羅於十年間在羅馬加拉太馬其頓亞該亞西亞四省。倡設教會。其地當主後四十七年時。初無基督教會。迄主後五十七年。證諸保羅所言。知其傳道之功。已樹立其地。雖保羅西行播道。然於已設立之教會。無失人之遺憾。由是可知保羅於此十年中。已使各教會聯爲一體。縱有其他使徒。襄助爲理。然世界倡設其地教會之功。則首推保羅。矧新約明載教會爲彼所手倡。且其成功。殊爲充滿。據使徒行傳所載。亦謂保羅在四省倡立教會之基礎。已告成功。嗣後各教會間有墮落之患。然非因保羅所言倡立有缺憾也。余茲撰小冊。約列五問題如下。(一)先當知所傳道之四省。其社會道德。及宗教之狀況若何。然後知保羅於十年內所成之功。(二)保羅所傳福音。其有特別之方法乎。(三)

其教誨入教者。有特別之法歟。(四)保羅對於所立之教會。有特別法以遇之乎。(五)保羅傳道。具有重要主義。吾人苟知其主義。則如得一祕鑰。而知保羅於十年間。如何能致教會於興盛之地位不難矣。

第一章 保羅傳道之地其社會道德及宗教之狀況若何

保羅倡設教會之地。卽在羅馬希臘文化之邦。羅馬希臘之文化。據吾人普通之觀察。必以其人感受最高哲學教育之感力。然其文化程度。初無若何之標準。其政府大僚所信仰之宗教甚多。城鎮居民。階級不齊。文野各異。故吾人論保羅在羅馬四省設立教會。不可不注意於是。吾儕恆思保羅傳道進步之故。其原因必其所處社會之程度甚高。然細察保羅所感化之信徒。其所處境遇。率非良美。雖間有具高尚之哲學。奧蹟之理論。純誠之信徒。見於各階級各時代。但論其時大多數之人。率不類是。吾人於是雖不能細察其時社會之狀況。然欲稍明保羅傳道之方法。不能不藉此以爲一助也。

(二) 當知其時異教。多信鬼神。彼等遇有災害。則惟膜拜鬼神爲務。不獨崇拜偶像也。且不論何事。皆範圍於鬼神權力之下。如帝天之巍然在上。以乞其靈而呵護之。由是世界變爲地獄矣。據約翰一書。五章十九節我知吾儕自上帝出亦知舉世從惡敵可

知之已。是不獨野蠻之人如是。即羅馬希臘猶太諸人。亦復如是。不獨不學者如是。即受教育者亦復如是。彼等皆深信鬼神之權力。而其迷信。必有一定之效果。是準古今而皆然。其身體心靈。交受其害。如足以養成其殘忍暴虐束縛罪愆等皆是。而哲學家潑里尼曰。如以姦淫競爭竊盜等罪惡。謂皆由於鬼神。則吾未能信。蓋彼深信可憎之魔術。循其流弊。當有以生人獻祭之事。其時人皆信巫術。即學者亦信如遇仇敵。必背匿其人。喃喃詛咒。能遂其報復之方。時有學者潑魯泰克。優於學問道德。彼信卜筮日之吉凶。啖食生脯。戕害身體。或禁食。或擊胸。或登臺而發不入耳之言。或狀如顛狂。其如是崇拜鬼神。洵無裨益。余恐是術不足以事神。殆恃其法以驅逐惡魔而已。迨保羅在以弗所傳道時。彼等以無數異教書籍燬之於火。使徒行傳十九章十九節素行異術者集已書焚衆前其值五萬金可徵迷信異術者之衆矣。然其迷信。猶不止此。或藏錫骨之牌。或信夢兆。或信異徵。或製蠱藥以媚人等。種種卑劣之迷信皆是。故聽從保羅講道者。皆產生於此。

社會中。其四圍皆有此類之感誘。且於信道之後。仍有迷信鬼神者。哥林多前

至今數人謂有主偶像者。遂食厥祭物。

保羅與其他使徒傳道時。初不顯言鬼神爲無有。但爲信

道者預備器械。以抵禦羣魔。使漸信上帝之靈。以禦靈界一切罪惡。而驅斥心中之鬼神於斯世也。故非否認鬼神爲無有。但求勝於鬼神。而脫離鬼神之權。無論對於何種異端。是爲良美之方法。不必藐視鄙薄之。但宣播耶穌具上帝唯一之權力而已。使人心匿其信鬼之念不難。由人心驅其信鬼之念。則甚難。故與人講道時。或言無鬼。或譏誚鬼神。是皆無裨於人。無助於信道。其完全方法。則以一切權力在耶穌。彼獨能於彼等黑闇時拯救之。斯爲良法矣。

(二) 吾人當求保羅傳道時。羅馬四省宗教之情狀。及其奧祕之要點。或亦有裨益於道德。彼等亦區分靈魂與肉體。而獨注重於靈魂。復區上帝與世界爲二。而以上帝爲人類所不能測度。言語所不能形容。視爲至大至善之標準。且以宇宙及身體爲不必過於重視。欲求人之得救。必由於其人之智識及贖

罪。欲求人之永生。則必歸嚮上帝。又謂靈魂、智識、上帝、贖罪、得救、永生等問題。皆屬於個人最高尚之問題。得以活潑健行者。世苟有確信宗教之人。必於是種人中求之。其人數之多寡。姑置不論。但苟能覈核其數之多寡。則於吾人所論問題。大有關係。然吾人知其中能窺察奧理。具有宗教之目的者。其人實居少數。其多數之人。則不能窺察其中之要理也。嘗有自修之士。巡行舞蹈。自殘肢體。周歷村落。昇一小偶像。徧至各地。欲自懲戒以贖罪惡。巡行既畢。乃集捐資。顧其所行如是。則將何以感人。而使之明晰罪惡與救贖之要理耶。其他尙有在殿宇敬拜之儀文。及其敬拜時所行之各事。皆穢褻羞恥。不可言喻。不獨其所拜之神爲可恥。卽其拜神之人。亦皆淫穢無理。

以弗所四章卅九節。人詭譎伎倆。以其教風動煽惑基督爲教會首爾。居仁而言實。萬事托之生長。賴基督全體聯絡。鞏固百節。相承依才運動。故能生長。克周以仁。我念主勸爾勿效異邦人所行。志意虛妄。心思蒙昧。頑固無知。棄上帝生命之道。失其本心。逞一己邪侈行惡。無度。

近世傳道者。因人心之沈迷不潔。思欲挽回此種流弊而改革之。乃從事於播道。故吾人當知保羅昔日播道時。其時

社會宗教之景象。實未高於今日吾人所處之程度也。

(三) 尙有羅馬鬪場之積弊。其殘忍酷烈。大背人道。實爲今世人類所不堪寓目者。人皆知其流弊。茲不贅述。其最可異者。當時哲學家皆漠然置之。如潑里尼西色羅二人。則謂人獸相鬪之劇場。縱無裨於耳官。實於目感。大有效果。且能養成忍痛輕死之風。使人民競以負創爲榮譽。羅馬某法官受任之日。欲令禁錮之俘奴。使與獸鬪。以誌其盛。囚徒聞之。一夕皆自殺。其殘酷可知矣。鬪場鬻奴之害有二。一、區人類爲權力與無權力及自由與不自由之兩種。一、使其時人民不重視他種有益之遊戲。而真正之戲園。亦受鬪場之影響。肆爲詼諧淫穢之詞。以悅庸俗人之耳目。故其時劇場之規模。粗鄙猥褻。不堪入目。且以古昔相傳之嘉言莊論。一以輕侮戲弄之意變易之。間亦飾演古世之神。而採其卑污可憎之形狀。模繪情慾之態度。於稠人廣衆之前。當時劇場之猥褻。爲其時觀者耳目所接觸。殆有今人所未測。其所模繪之污穢。實有吾人所未

知。是於人民道德。至有關係。所幸近世。尙無此種弊害之發生。雖不得謂近世劇場。絕無是弊。但在今日人類。實不容有此種殘忍淫穢之事實。存於當世。世界無論何國。亦決無以囚徒飼獸之慘聞也。

(四) 爲羅馬鬻奴之事。當時奴制。非與吾人所知販奴之事相若也。亦非若美洲西印度之鬻奴然。羅馬之主人奴僕。皆屬同色種人。且同一種族。或同受相等之教育。有今日爲奴明日釋放者。既釋以後。卽與主人同等。此種奴僕。殆無家無之。且有一家蓄有多奴。且在各城鎮鬻奴之家。其族人亦有爲人奴僕者。哥林多城爲該撒所立。其城居民。皆爲已釋之奴。是以羅馬全國社會之基礎。卽設立於奴制之上。其所生之流弊有二。一、導人以卑屈諂媚。一、導人以傲慢奢侈。其最可異者。奴僕中亦有學者。屢雜其間。間有主人待之甚厚。但無自主之權而已。至婦女及童男女。則主人可任意待遇。卽加以鞭扑。亦任主旨。然亦有初爲奴僕。漸致富素。自贖釋放。而其身尙殘留鞭撻之痕。恆以多資求藥。

以愈其創。主人初生之孩。即令女奴任保姆之責。而女奴等皆習於迷信之術。

小孩耳目。爲之濡染。稍長就傅。傅亦奴也。復多方誘惑其心。使之罹於罪惡。吾

人今日恆以古籍相傳之注皮特 *Jupiter* 羅馬主神 費納斯 愛神 *Venus*

麥克萊 商神 *Mercury* 伊思扣臘剖 藥神 *Aesculapius* 諸神。爲人所稔知者。

皆以是爲虛傳。惟在保羅時。則不以是說爲虛傳。在哥林多城。則有費納斯殿。

有女尼千人。爲之祀奉。其惑人之詭術。世人皆知。復有伊思扣臘剖廟。凡人子

女有疾。則父母咸往祈禳。在以弗所城。復有台雅納 行獵女神 *Diana* 廟。 使徒行傳

十四節有金工名底米丟素作亞 謂是女神。由猶皮特所降。其女神之像。至爲

猥褻。以故羅馬人之幼童。皆早開情竇。而家規亦多缺憾。即有賢父母良師傅。

亦不能杜絕女姆迷信之玷染也。男童既出學校。其父母多資者。則令其習修

辭學。以嫻雄辨之才。且優美其演講之姿勢。其爲之師者。則授以各種問題之

辨論。或評論人物。或衡量品性。以勗其徒。故其學者對於一切姦淫賭博之事。

既能誥誡。復能辨護。以逞其口才。其對於文學。亦能辨別其精粗。卒業修辭學後。彼復稔知人類鬼神之情狀。其宗教觀念。則除懼惡鬼外。無他道也。彼復游歷鬪場。劇場。博場。射擊場等處。受種種之引誘。迨及節期。復縱覽神廟所飾之女神。以激動其情慾之感。其行止起居。則皆有奴僕。奉命惟謹。保羅傳道十年中。除猶太人外。其所接之士人。則皆嫻習此種惡習。蓋其所謂士人者。除誦書游廟觀劇鬪射博諸場外。無他學問也。

然在小亞西亞人道德之狀況。尤爲卑下。其地宗教情形。最可歎喟。遠出希臘羅馬之下。希臘人教育道德。國政哲學。以及嫁娶之規制。尙稱高尚。希臘羅馬法律。不認私生子爲公民。而亞西亞法律則不然。蓋其社會。以爲嫁娶苟有定制。則不適於人生自由之意志。故其所奉之女神。亦皆穢褻淫污。故其人民。淪於禽獸。茲特約略言之而已。蓋欲明保羅傳道所處之情形。則不能不探討及之。因苟不明其真相。則不能明保羅傳道之方法。是以如相傳之惡鬼。及穢污

不潔之宗教。鬪場奴制等事。皆不能存而不論矣。設如視友人之疾。苟漫謂鬼崇。則將何以看護之耶。人遇患難。輒求鬼物。則在高等哲學家。尙能視之爲端人耶。凡人所奉之神。苟穢褻淫污已甚。則何以能發生可崇拜之真神耶。況強分世人爲上下兩級。屬於下級者。絕無權利。或生或死。惟主人之命是從。不啻爲主人之機械。然則人生於世。將何以自立爲善人耶。卽教會初亦未嘗評論鬻奴問題。大約當時基督徒。漠視奴制。亦未設法改易。保羅設立之教會中。有爲奴者。有蓄奴者。保羅勸奴僕以忠順。勸主人以寬厚。其時教會未論及奴制者。殆爲人所認許耳。

第二章 保羅播道之方法

可區三節以明之一、所行之奇事。二、所用之度支。三、所傳福音之要理。

(一) 奇事 保羅在羅馬四省傳道。多行奇事。或謂在今日傳道者。必不能利用奇事。得其效果。故吾人傳道。不能與保羅同其方法。試稽保羅在四省所

行奇事。約得五處。一、為以哥念。使徒行傳十四章二節及希利尼人信者甚衆不

信之猶太人峻異二、為路士得。使徒行傳十四章八節至十節保羅注目視之弱足

邦人憾衆兄弟三、為腓力比。使徒行傳十六章八節保羅言保羅如羅注目視之弱足

其有信可愈乃大聲四、為以弗所。使徒行傳十九章十節及十二節保羅病者疾除邪神出

此女神五、為特羅亞。使徒行傳二十章九節十節十一節及十二節保羅病者疾除邪神出

日勿號咷惟第五處與前四者略異。但以安慰信徒。非有裨益於傳道也。而其

其氣猶存在安提阿、帖撒羅尼迦、哥林多、特庇、庇哩亞等處。使徒行傳皆未載保羅在其

地行有奇事。可徵保羅所行事蹟之中。其顯示奇事。尚非屬於要端。亦非輔助

傳道所必需。即奇事之成效。引發人之信心。亦無特別效果之可言。惟於以

弗所一隅。因行奇事而增其信徒。且有一度因顯行奇事。不獨不能引起人之

信仰。乃因而發生意外之波折。但反是言之。路加於使徒行傳之所載。蓋視保

羅所行之奇事。必於福音進步。大有裨益。在帕弗所行奇事。使徒行傳十三章六節至十二節

則能使方伯信道。在以哥念所行異能。則能證主之恩施。在路士得所行奇事。而獲播道之良機會。在以弗所行異能。而使福音獲一至大之優勝。據路加所述數端。似視爲保羅播道必需之方法。惟路加所載保羅顯示之奇事。初未詳備。閱哥林多後十二章十二節可知之矣路加之所載者。藉示保羅奇事之一斑而已。而且保羅固未嘗有一度以所行奇事。用以使人受其所傳之道。亦未嘗集衆示意而許之也。況保羅在何人身體。顯示奇事。聖經亦未明敘其人信道之成績。但在路士得所愈足疾者。似有信道之感力。特稽其記載。知其人實先有慕道之心矣。其在腓力比所遇之婢。雖云以救道傳我。然亦出於推論之詞。非明載於經傳也。或其人既受其惠。其心理有所變易。然路加未嘗言之。是以保羅未嘗以行奇事。求變易其人之心理。彼未嘗欲吸引人入會。許以治病。亦未許其苟來聽道。當予以愈病之利益也。由是觀之。當主後數百年。基督教會中人。初未有以周濟貧乏。因而令人入會之初意。是爲基督教最要之主義也。或謂保羅苟

非以是激發他人使之易於受教。則其所行奇事。果有何利益乎。茲略述其利益。有三端焉。●以所行奇事。吸引人之聽道。其所講道。或於廣衆。或於路士得。或在聖殿之美門。以及他處。因保羅苟在某地醫治人病。則必有多人羣集聽道。以覘顯示奇事者爲何如人。彼既能行奇事。則其所言。必有特異之點。故其所行奇事。實爲播道開其途徑之機會也。●人皆以爲上帝承認顯示奇事者。爲其播道之僕役。使徒行傳十四章三節二人居彼日久。毅然傳主道主俾行異迹奇事以證其恩施。如瞽者答法利賽人曰。我知上帝。不聽罪人。惟崇拜上帝而遵其旨者。則聽之。亘古以來。未聞生而瞽者之目。人能明之。若此人非出自上帝。則無能爲也。約翰九章第三十一節三十二三十三節

當耶露撒冷議會。商議外邦人能否入教問題。其意蓋欲解決保羅巴拿巴二人傳道之事。究合於上帝意志否耳。彼得卽警醒會衆曰。向外邦傳道。實荷聖靈之引導。巴拿巴保羅亦先後陳說於會中。使徒行傳十四章二十七節既至集會以上帝用己行事告之開信

門來異蓋在當日議會。使徒等欲使會衆注意於奇事。使徒行傳十五章十二節使衆默然聽巴拿巴保

邦人

羅述上帝用己於異邦人中行異迹奇事。但其時外邦人已受改變。信從福音。且有為道受迫誠服

耶穌者。在使徒當可滿意。而在會信徒。以為上帝藉使徒顯示奇事。然後上帝

明認其為僕役耳。保羅對於加拉太人言福音勝於法律。加拉太三章五節。夫

於爾中者其特法而行復述及異能。其對於哥林多。述使徒之證據。哥林多後

二節。昔我為使徒其可徵者即多忍異迹奇事妙用行於爾中。亦述及奇事。是以凡猶太教或異端或基督教

人。皆認此奇事為不可駁斥之據。既有此奇事。則無論奉何神行之。謂必蒙神

之悅納耳。◎奇事所以闡發耶教之內容。奇事蓋以言語見諸實行。足以發揮

基督教之二要理。所謂二要理者何也。一即憐憫與救贖。一為脫離罪惡魔鬼

束縛之權。凡濟貧拯虐諸端。皆出於愛心。其愛心所發著者。或言或行。皆遵耶

穌與其使徒所誨所行。殆以前歷史上所未有也。耶穌喻言以撒馬利亞人。加路

十章三為善人。而其喻言。即以己身顯明其事。周游行善。使徒行傳十章且耶穌

即為感人憐恤最初之人。彼擴人眼界使其所見之疾苦顛連。不當規避。當視

爲施予憐恤之機會耳。保羅受斯感動。哥林多前十三章乃能行其奇事也。彼魔術所具之能力。凡其所持之咒。所製之藥。皆需多資而成。而保羅之醫術逐鬼。則因其心中受有困苦之激刺。或因觀受苦者有信仰主之希望也。當時外邦人頗以基督教會能救濟貧乏。衿恤孤寡。扶持疾病殘廢之人。憐恤奴僕。存問囚徒。加以獎許。庸抑知教會之所爲。尤以保羅所行奇事爲其第一步耳。教會雖無保羅之異能。然其受憐愛之感力。故於傳道事務。不無裨益。蓋皆由於無窮之愛來也。且保羅所行奇事。尙足顯明救贖之理。當保羅傳道時。其時宗教尙不能予勞苦者以安慰。予負罪惡者以擔荷之能力。予心靈有病者以意志。予愚昧者以光。矧其宗教。但納強健者。或曾受教育者。而屏柔弱無學問者於宗教之外。約翰七章四十九節但此衆不識律可詛也其時哲學。亦惟對於富厚有智慧者而講授之。至神祕會派。惟潔淨聰慧者乃爲所納。以故外教觀基督教能容納有疾及罪犯者爲可異。或云基督教旨。不論其人爲罪犯。爲愚魯。或乖於時運者。皆得入天

國。但其時人人均知已有缺憾。知人之靈魂。必醫治使之痊愈。必需爲之救贖。皆非宗教。莫能臻此。是以伊思扣臘剖派奉伊思扣臘剖爲救主。由是其徒黨。日益繁多。其他宗派。亦各奉其神爲救主。故時人心理。苟非救主。則不得認其爲神。故保羅演講得救之理。人皆樂聞。提多三章四節。惟吾救主上帝仁慈昭著。保羅傳道謂我不以基督福音爲恥。是乃上帝大用以救諸信者。羅馬一章十六節。其對於聽道者。則謂俾明厥目。轉暗爲光。離撒但勢。歸於上帝。使衆信我。可得罪赦。同獲聖徒之業。使徒行傳二十六章十八節。故其時人人自覺罪惡困苦與死亡。壓累其身。保羅乃於人羣中藉耶穌之靈。游歷各地。或佈道。或治病。或行奇事。其行奇事也。蓋欲顯其佈道之內容。表揚耶穌實爲解釋束縛醫治病病人安慰困乏之人。且爲受虐者之避難所。保羅藉其權以行奇事。洵與當初教會有大裨益之機。并可顯明耶穌能壓制惡魔也。德國哈納克 Harnack 云。基督教向外佈道之初。其最有力之器械。卽能壓勝魔鬼是矣。彼異端之所注重者。但恃奇事神訣預兆等爲鬼神

真確之據。而基督教則謂基督具神格。其權實駕異端鬼神而上之。復以耶穌能壓勝鬼神爲真確之據。古昔教會偏恃其權。獨保羅以爲偏恃其權。頗有危險之象。故以聖靈爲其賜恩。而聖靈所賜。異能尙居其末。哥林多前十章十節故其注重者。非在奇事。而在人能顯其所有之精神。至於顯示奇事。但爲聖靈發現之一徵象而已。其最高者爲慈愛。卽其醫人。初非恃於醫術。乃以聖靈之權。發現於衆人之前耳。吾人今雖無特別之權。但當虔誠祈求以感其靈。卽吾人今日所賦之權。已足令人羣集聽道。知上帝之靈。與吾人同在。足令聽道者。知基督在各宗教之上。足令吾人發顯宗教之慈愛救能。其最要者。卽在以吾人之權。能使聖靈發現之耳。

(二) 度支 度支應列入教會組織之一部。茲乃關係於佈道方法。則洵爲可異。按此所謂度支之意義。卽助吾人明瞭保羅如何對於聽道者。亦卽昭示吾人在今世用其法以佈道也。佈道會度支最大之關係。卽如何聯合佈道者

與聽道者相互之問題耳。至於如何供給佈道人。及教會中之度支。則皆未關緊要。其最要者。卽在衆人如何觀察教會度支。其對於福音。或加以助力。或加以沮力耳。或謂保羅佈道各地。但爲古昔歷史上一事實。於今日佈道。無甚關係。然保羅不作如是觀也。彼屢述其事。其心恆懼聽道者。或其所立之教會。不明瞭其佈道方法。故其所懼者。在於聽道者誤會其意。不在一己所歷之困難。保羅所論度支之事。約有三端。●彼未嘗求人助以財力。彼與非素稔者。或所立教會。互相交際。恆恐他人誤視其爲財佈道也。故益加謹慎。在昔他種教會。有多數教習及演說者。每游歷各城。廣爲宣講。宣講既畢。斂財肥己。復有多人游行各地。宣示密訣。亦復斂財肥己。是不啻以宗教哲學爲營業。是爲保羅所獨不認者也。彼固不受聽道者之依助。但教會有一派。恃佈道爲生理。保羅未嘗加以批判。且謂其事未背於理。卽證諸異教。與猶太律法。耶穌意旨。亦皆承認其事。然保羅固未嘗受此也。且將不受捐助之理。詳晰言之。彼以受人捐助。

則妨礙其功。哥林多前九章十二節然我不彼於各地講道。如有信道之信徒。

彼決不受信徒之供養。帖撒羅尼迦前二章九節兄弟當念我勞苦晝夜工作

爾所知當是則是效我在爾中未嘗無度八故示信徒以良好之模範。帖撒羅

節亦非素餐惟是勞苦晝夜操作無累一人故示信徒以良好之模範。帖撒羅

與以弗所長老謂我未嘗貪人金銀幣帛乃自力作供我與從者之需此爾所

知。使徒行傳二十章三可徵其佈道時初未受人資斧惟藉自力供養而已然

保羅間亦受信徒之所餽贈彼在腓立比中已屢述矣。腓立比四章十六節我

而再遣人彼謂哥林多教會余取值於他會以為爾役。哥林多後十故保羅亦

非不願受教會之助也彼非修隱之士不認鍛鍊苦難為必要之德性吾人觀

其所涖之地四出佈道知其貧乏然亦足以自給。腓立比四章十二節我知所

隨事隨在諳練久矣但有時或遇匱乏惟嗣後亦無匱乏之虞觀彼屢受審判

時見方伯有時方伯且涎其資彼以何術得資為吾人所未悉尚有一端蓋保

羅或得之於信徒之餽贈。則亦不得謂自破其例。因其非得之於聽道之人也。彼雖受信徒之餽贈。蓋已知信徒瞭然於保羅佈道非爲斂財之故。然後保羅受之而不愧耳。●保羅不獨不受信道者之財。彼亦未嘗予人以財也。試查新約所載。俱未有是意。故各省教會財政。皆有自由自立之意志。雖保羅曾勸加拉太教會學者當以所需供教者。加拉太六章六節勸各地教會憐恤貧乏之人。然稽使徒行傳一書。自始至終。除載保羅在耶露撒冷曾勸資恤貧苦者外。未嘗有以此會仰給彼會之事。惟保羅對於耶露撒冷貧寒之教會中人。集資周濟一端。頗爲注意。但是爲特別事務。非教會經常之度支也。卽此次集捐。實由各教會之同意。且出於彼此相愛相濟之心。以鞏固其聯合之勢力。要知初非教會經常之度支也。例如旅居中國之基督教徒。遇中國災禍發生。在印度籌款以濟中國。亦非印度教會經常之度支也。總之保羅對於此省教會之需用。有恃於彼省教會。其事實不能信其爲實有。苟某甲必恃某乙以扶植其宗教之缺

憾。則必有損害之事。茲當區別言之。(甲)如是則其靈魂之泉源已涸。蓋信道者之職分。及其特別之機會。欲發顯其信道之心。或建築教堂。羣集禮拜。以訓迪其子女。但其所築之教堂屋宇。必按信從者之力所能築者而爲之。不然。則其靈魂不能潛發。漸次趨於冷淡。故恃他人之助者。其靈魂如寄生之動植物。貽害於他體而已。(乙)如是則恃人之助者。彼亦受人之束縛。因其依賴他人。則一己之宗教心。亦必因之而涸。其自由意志。亦復減少。不啻棄絕上帝子固有之自由。而爲人類之奴隸。伊誰爲之供給其需用。則服從伊誰之命令。如是則彼固有之能力。遂變爲服役於人柔弱之能力矣。彼之行爲能力甚小。無論所爲何事。必賴供給者之贊助而後成。如是則不獨能力薄弱。且能失其自由矣。(丙)如是則於佈道亦有妨礙。蓋因專恃外國所供給之度支。則其各教會亦襲外國之景象。凡外人之入蒞其境。必攜其習慣嗜好以俱來。恆於己國教會不相適合。蓋外人所輸入者。必合於己體利便所需要。是亦不得謂其有礙。

故福音無論傳之何地。外人初輸入時。其土著之人。接受福音。固不免稍襲外人之景象。惟使之久襲其景象。則爲不適。因恐人對於優勢在上者勉強接受。其心理必覺其不安。故因福音久襲外國之景象。必有多數善人。不悅服於具有外國景象之福音。則福音之進步必滯。實則福音初非屬於外國。亦不限於何國。救主耶穌。亦不得謂之外人。實爲天下萬世普通之主。其在何國。卽爲何國之救主。故其福音。亦屬於萬國。其最要者。勿令人於聽道時。稱其謂外邦之道。要知於佈道時具有外國之景象者。不獨福音爲然。卽耶穌此具有之。故非謂外人所傳之道爲不可信。惟當以吾人所聽之福音。變爲吾人所鎔鑄之福音耳。③保羅之意。以各教會自理度支爲是。故彼不論在於何地。皆無干涉教會度支之事。惟有一度。由安提阿教會以所集之資。周濟耶露撒冷之災。復由四省教會協濟耶露撒冷。但安提阿教會所集濟荒之資。係特請保羅爲之。賚送。故四省所集之款。亦明係保羅爲之代表。卽其分給是款。亦與教會他人

相助爲理。且保羅深慮他人之誤會。教會以所集之資。協濟遠地。如前述之二事。皆出於教會之自由。故各教會之度支。保羅均不爲之處理干涉也。哥林多後十一

章八節至十四節又哥林多後十二 試閱新約。可徵之矣。如是辦理。則教會獨立。不恃外款之接濟。是其明效焉。且保羅設立教會。均未圖謀外界之助力。其度支均屬於自給。自給故自理。苟恃外人之供給。則當服從外人之命令。凡供給其度支者。必先知吾人之能力。或勗吾人盡力其事。必察其如何支付。并稽查其所用之善否。由是可知決定度支之用。其權既授於外人。則不獨於其所捐者干涉之。恐并教會所自籌者而亦干涉之。況教會苟恃外款之仗助。則必當預備詳細帳目。按期報告。使之易於調查。由是發生多數之困難。使教會中人縈其念慮。適足以沮其佈道之事業。例如牧師傳道人與教習等。苟牽於雜務。心必不寧。且其所備之帳目。需有巨大之手續。且非其所嫻習。或須俛有專長者爲之。如是則心力虛耗。紛其意志矣。故基督徒當以己法自理其一切度支。且按

其素所嫻習者爲之。斯爲美耳。但尙未能盡免其困難。因教會一切事務。如禮堂學舍教徒等。其困難良多。苟能脫離外款權力之束縛。即可使之應付會務。使其活潑教會之生命。在外人觀察教會之情形。燭其獨立之利益。則必謂此乃吾人分內事也。是可徵教會之能感人獨立之心矣。

(三) 佈道之法 據使徒行傳所紀保羅佈道之地有三。一、在安提阿。使徒行傳

十三章十六節至四十一節 二、在路士得。使徒行傳十四章十五節至十七節 三、在雅典。使徒行傳十七節

其由他人述及保羅佈道之要點者。則有五。一、爲腓力比之婢。使徒行傳十二

在帖撒羅尼迦會堂之所訓誨。使徒行傳十七 三、在雅典人視以爲可異者。使徒

行傳十七 四、在以弗所司書如何觀察保羅之所言。使徒行傳十九 五、保羅與

以弗所長老言其道之要點。使徒行傳二十 以外尙有保羅對於哥林多教會

所述之大問題。哥林多前

綜其佈道。可區爲二。一、佈道於會堂。二、佈道於異邦。當保羅在帖撒羅尼迦會

堂所宣講。與在安提阿教會所宣講者相似。是卽保羅在各地教堂佈道之模範。而其所論。可分爲三端。●保羅以猶太族歷史爲基礎。而以福音建立於其上。上帝對於猶太族祖先之默示。保羅初不蔑視。乃藉上帝默示以色列民。以爲預備彌撒亞降臨之新啓示。●述耶穌降靈。猶太人拒絕耶穌。及耶穌被釘十字架。保羅皆直陳其事。雖彼亦明認未易啓其信心。但彼饒有膽識。言之剴切。初未有畏懼蔽遮之狀。而謂是卽與先知預言相符合。且其所演講者。皆爲上帝真理之證據。其所述最大證據。卽耶穌由死復活是矣。此且爲使徒所目擊。先知所預言。亦卽應古時之所認許者也。●保羅謂凡能接受耶穌領會聖道者。則必得普通之赦免。反是言之。苟棄絕福音。則不論何人。其結果必不善。總之保羅在會堂所講之道。其要點有五。●其所講者。必取古世所傳。盡人皆知者。苟人人有相同之信仰。卽可使之互相聯合。講者聽者。同處一地。不啻以新地而播新籽於其中。要知新理生於舊理。其所未知之理。皆由所知之理而

來。故其新舊能相接也。①其陳說實事。爲人所能明瞭。能辨論判決者。且其所說。皆屬具體。如言生死問題。雖其生死屬於神格。而生死之事實。則屬於世界。爲人所共知。復言官吏之不義。及人羣之喜怒無常。與死而復生諸問題。②凡與保羅同國籍者。不認保羅所講時。保羅必引其證據。及可恃之證人以駁斥之。③凡人對於靈性上之缺憾。或求贖罪。或求平安。保羅則必以宗教信仰爲訓誨以酬之。④保羅嘗有重要之警戒。尤於棄絕上帝福音者爲重。是卽所謂五要點也。然保羅佈道之方法。尙有四特質焉。①保羅對於聽道者。恆具體會退讓之心理。於聽道者所奉之理。其優點亦承認之。如聽道者罹有困難。必竭力贊助。使其明瞭於其職分。②保羅遇己所難解決之事。亦復承認其難。惟於人所不樂聞之道。彼仍直言無隱。彼於己所明晰者。必盡言之。初不計人之樂聞與否。爲之讓避。倘實爲困難之事。亦不強人以爲易也。③保羅所顯示之證據。必循其秩序。卽其所誥戒者。亦復持以敬心。以激發人類最高之性質。而視

人具有自然宗教之心。④保羅所講之道。絕無疑慮。用能補救人類靈界一切之缺憾。使人易於滿足。此四特質。爲保羅佈道之方法。吾人隨處可見。惟有一端。保羅與教會信徒所講。與外邦人所講。略有異點。據保羅謂基督徒不必定與舊教相斷絕也。猶太人欲爲基督徒。不必盡棄猶太之形式。苟外邦人欲爲基督徒。則必將以前所信之道。及外著之形式。屏除盡淨而後可。若猶太人爲基督徒。則但改易其內容而已。昔者猶太人稱義者。必遵守法律而後能得救。而基督徒初不恃法律爲得救。然在其外。尙遵守法律。若外邦人爲基督徒。則必先將其舊教形式儀文。一一屏除而後可。且其與外人講道也。常注重於審判問題。而與猶太人講道。則不恆述及審判。與外邦人傳道。有二地點。如路士得與雅典。於此可見其在教會講道。與在外邦講道迥異。其在安提阿教堂所講。述及救主完備之聖功。其在路士德雅典所講。但述耶穌之梗概。其在路士得所述者。僅爲通常言詞。其意但欲沮其人認保羅等爲神而獻祭耳。故保羅

婉言以拒之。謂上帝為創造萬物之真神。賜我以贏糧。復使聽道者去此虛妄之事。使徒行傳十四章或謂保羅所傳。既為真道。何以上帝不使其民自明耶。保羅乃

加以辨駁。而謂上帝初非棄絕其民也。使徒行傳十四章十七節保羅在雅典講道。雖含有

哲學之性質。然揆諸在路士德所講。亦復相似。先述上帝之性質。及上帝如何

管理宇宙。復以崇拜上帝及崇拜偶像之區別。細為辨別。如對於曾受教育者

講道。則必援引彼等所稔之載籍。以助其講演。其時或視基督教為新教。謂非

上帝所訓誨者。彼必竭力辨駁。復言改悔之心為必需。并述審判之事。將臨於

世。耶穌因有由死復活之證據。故已定為審判主矣。羅馬二章十六節上帝以

如我福音所言也且保羅講道。每因聽道者性質之殊。屢變其辨論播道之方法。其在

雅典安提阿佈道之法。雖相似。而其要點則不同。保羅在哥林多講道。以救主

十字架為最要。是與雅典所講者又不同。哥林多前二章二節其在以弗所所講。則有最

要之問題二。一為改悔。一為信仰。使徒行傳二十一節是以保羅在路士德雅典之

所言。初非其佈道完備之方法。亦非保羅佈道之通例也。或謂保羅在路士德
雅典之所講。其佈道之法。頗不欲取憎於人。且以哲學之理。漸引異端。使入於
基督教。然是亦不足恃耳。今日佈道要點。先當知聽道者爲何如人。其所信仰
者爲何。必須體會聽道之心。以明彼等之所信仰。苟彼此信仰。二者相同。則與
之講論。當加以提防。恐偏於哲學也。要知吾人之職分。初非講演哲學。蓋言基
督爲救主耳。故保羅在雅典。用哲學佈道。洵爲特別之舉。非其恆例然也。然於
哲學之評論。亦不必嚴爲屏棄。其最要之問題。卽主之十字架。及悔過遷善。與
信仰救主等是矣。且吾人觀於保羅佈道之法。尙有可師法之一端。蓋佈道者
不宜對於聽道者之所崇拜。加以嚴厲之譏刺。猛烈之攻擊也。縱保羅亦曾責
備迷信邪神者爲虛妄。斥崇拜偶像者爲蒙昧無知。使徒行傳十四章十節蓋是
但對於同國有學問智識者言之耳。例如在中國佈道者對於道教神祕之旨。
苟以嚴詞駁斥。亦爲中國士林所悅服。因聖諭廣訓已黜道教爲異端。爲士類

所深知也。惟因是而欲責備聽道者宗教之心則不當。蓋保羅在路士德雅典以弗所等處。均未嘗對於聽道者之所迷信。而加以攻擊也。當二十世紀教會頗有以怨懟之詞。議保羅爲和光同塵者。如奎瑣吞謂不信保羅。未以嚴詞斥責以弗所之崇拜偶像者。如司書謂此人未識爾神。是言初非實錄。殆藉是以靖衆意耳。故因是以釀後世扶助崇拜邪神之習慣。然今世漸無扶助邪神之弊。亦無加以輕藐譏諛之詞。深望以後永不發生類此之事實也。雖然。吾人不能以保羅在路士德雅典與異邦人所講者。爲佈道之標準。除前所摭拾各聖經之證據外。尙有其他記載。足以闡發之。卽帖撒羅尼迦書是也。據帖撒羅尼迦前書所述。其時爲保羅在帖傳道後之一年。保羅居住帖城。僅及五月。其時間甚短。於基督要理。不能詳細言之。但抉擇其最要者。然彼於帖撒羅尼迦所遇所歷者。記述甚晰。蓋彼對於聽道者所口講。復筆之於書以提撕之。稽帖前一書。卽可覘其所講。洵爲明晰聯合佈道之方法也。茲將其帖城佈道要點數

端。簡略言之如下。①言永生真有之上帝。帖前一章九節②當捐棄崇拜偶像之弊。帖前

九節③凡放縱情慾者。與異邦人。及離棄耶穌之猶太人。上帝必以忿怒加諸

其身。帖前二章十五至六節四章六節④謂審判之日忽臨。帖前五章二節三節⑤被釘於十字架由死

復活之上帝子。為救世主。帖前一章十節四章十五節⑥上帝之國。已建設於人羣中。

萬民皆被召集而入此國。帖前二章十二節⑦凡歸從主者。皆懇切仰望。冀耶穌由天

復降。引彼得入永生之域。帖前一章十五節至十七節⑧信主者生前之本分為清潔。

帖前四章一節至八節應立志行其所當行。帖前四章十一節至十二節復當儆敬守。帖前五章四節至八節

⑨上帝允賜以聖靈。助其成功。帖前四章九節如是所講之福音。實與保羅在

以弗所所講之福音相似。即使徒行傳所紀保羅講道之要點。已皆包孕其中。

試總核其所言。如論上帝為獨一永生慈愛者。論耶穌為上帝子。及由死復活

之理。他如福音如何能補救人類靈性之缺點。改悔與信仰。為崇拜偶像及矇

昧者得救之正路。上帝之國。設立於世界。以及審判主日之將臨等理。皆該括

其中。無或稍闕。質而言之。洵爲明晰聯合佈道之方法也。然彼聽道者。對於保羅之所講。果若何耶。或謂在信多神教中者。具有參差混亂之理想。而保羅則曉以創造宇宙之真神。乃欣然悅服。或有究研世界之原因結果。而對於宇宙之奧蹟。不測。錯雜之點。不能明晰者。保羅乃示以上帝一定之秩序也。或持道德主義者。憎社會之不潔。而保羅則以審判將臨。終當辨別是非以明之。或有自知罪惡充積者。保羅則慰以赦免釋放之法。或因愚昧不智而受冤抑者。保羅乃大闢其門。使其入於自由光榮之域。或有畏懼邪鬼者。保羅則告以慈愛之聖靈。能除黑暗之惡鬼而辟之。或有崇拜偶像者。心或不甯。保羅則詔以如信唯一之真靈。則獲福甚大。或以死亡墳墓爲可畏。保羅則示以由死復活之主。當預備無窮之快樂也。是或以其人弱柔無能力。或被罪惡所束縛。或爲惡濁社會所激刺。保羅皆許以全能之聖靈。入主其中。或遇孤苦零丁者。保羅則謂之曰。有多數同情之人。羣相款待。以冀得覩光華之一日。既屆其期。則世界

一切困難。不難解脫。保羅既如是演講福音。宜世人受其感動。心中具有無窮之希望。且能壯其膽識。猛力進行。特是人欲服從接受新教之理。亦殊非易。保羅佈道之方法。其對於迷信異教者。頗含有體恤悅感之心。不以輕藐之詞譏誚之。不以猛厲之法攻擊之。反是而言。保羅對於崇拜偶像者之罪。亦未嘗寬假。而對於異教中人。謂吾人既敬拜上帝。聽其訓誨。則各教皆蒙悅納之言。亦未嘗承認。但云異教縱有優點。惟僞者必不足以爲真。凡信教者必具有若何之舉動行爲。保羅必詳細言之。使其必獲信教之希望。而棄絕其昔日之觀念。是以欲獲基督耶穌之榮光。亦非易事。要知除基督耶穌外。初無得救之希望。而入天國者。復不能免於逼迫之困苦。如貪戀今日之世界。則不能致來生之快樂。而在今日人皆忘其理論之謹嚴若是。時人論異教之理性與其道德。不免言之過甚。謂基督教人與非基督教人間相距。未嘗懸絕。其中初無不測之深淵。又復不欲宣言敬拜偶像者之罪。初未知審判之主。將入其門。上帝之震

怒。將臨於惡人之身也。蓋今日講道者。於宣佈福音能免刑罰沈淪之理。鮮有以之喻人者。今日教會之本分。但求感化世界。使成爲基督教。初非欲從世界集合主之選民。故人但云某族某國得救。而不言某人得救。此言實有流弊。是實未能領取保羅佈道之真意也。其最要之真意。卽信救主耶穌。旣信耶穌。則必將以前所信仰者相隔絕。其所謂信者。非按人之智慧認新教爲一種理想。而於行爲無關也。抑知理想苟不能變化其行爲。又何取也。亦非謂新教中具新道德之規制。或視爲新教習而師事之。蓋吾人對於舊日之律法。固不必有吐棄之觀念。而對於耶穌行爲教訓。僅視爲美備而贊許承認之。亦未爲鑿足。蓋人之信仰。卽與永生來源之神相感通。或謂當開拓其心意。使接受聖靈一切之感力。其感力屬於活潑。而不屬於呆滯。所謂重生是已。因人有信心。則其生也。爲基督而生。由是可見信心爲人接受聖靈生命之新源。欲補生命之缺欠。則恃有基督。而必捐棄以前一切之理想而從之也。人心旣受如是之改

變。舍其舊而謀其新。一新一舊。迭相代謝。而受洗禮者。卽新舊代謝之符號耳。夫人以心相信。以口承認。苟其口不認。則其心不信。是以洗禮云者。卽人以身心獻上帝。而爲其證據也。人心苟受變化。則其行爲亦受變化。其靈魂改造。則其外象亦復變化。故因信心而受洗禮者。洗禮卽爲信心之符號也。

在今日佈道。或較昔爲易。因已失保羅講道之二要點。二要點爲何。一爲審判將臨。一爲上帝之怒。因人輕視此二者。恐於佈道之事。不無妨礙。保羅所言。非謂昔人則受治於法律。今人則賴福音而獲寬假之思也。乃謂昔日上帝加以容忍。彼得前三章二十節今上帝則明詔各地人民。使之改悔。因審判之日將臨也。保羅所講福音。初非發揚異教之優點。乃欲大啓其門。使人預避將來上帝之怒。以得救耳。彼固未嘗謂異教善人。不能得救。彼但謂循分有德之基督徒。實能得救也。故凡在基督中者。皆得救。凡在基督外者。悉沈淪。保羅所言主之十字架。卽猶太希臘人所憎惡視者。哥林多前一章二十三節彼未嘗以美術之法掩飾之。但謂人

之最要本分。乃擁護主之十字架也。人於不義時。既受洗禮。則如昨死而今生。與基督相合而成新人。彼明言基督教之於異教。不能相合。蓋一爲上帝國。一爲罪惡國。其一己之本分。使人俾明厥目。轉暗爲光。離撒但勢。歸於上帝。使徒行傳

二十六章
二十八節

保羅固重視此理。特今人則述之者頗鮮。保羅屢言上帝之怒及審

判二問題。且其所用之言。剴切動人。乃在今日人心不振。惟言普通慈愛之理而已。保羅對於崇拜偶像者。視之甚嚴。而今人則視敬拜偶像者。爲敬拜唯一上帝所赴程途已過半矣。不久吾人當注意於保羅之所重視者。屆時吾人佈道者。皆覺能破其疑而證其信。而聽道者。亦復如是。既知主爲可畏。哥林多後五章十一節即能使人信服。苟使人信服。則上帝之國。乃有進步矣。

保羅預期聽道者。必受其感力。彼確信其所講之道。爲上帝之大能。欲救一切

相信者。羅馬一章十六節

故佈道者必需有如是之預期。苟但知講道而無預期之希

望。則非真實之佈道矣。傳播福音。猶播種也。苟僅知播種於各地。希其此秀彼

實。是謂冥求。非播道之眞法。特爲譌言而已。眞佈道者。當確信其所講者。爲上帝所使。啓迪人羣。因人羣中有爲上帝所召集之人。彼心中必預期有效果之影響也。保羅佈道之法。在各地各時。皆有此意。不僅保羅一己如是也。卽他人亦復有此預期之心。有多數人懼保羅所傳之法。預期聽者必衆。故欲設法沮之。或爲恐懼。或爲希望。要皆由信心而生。保羅由信而生希望。仇敵因信而生恐懼。而且保羅在各地佈道也。必設法使聽道者。立定其宗旨。吾人恆以播種喻佈道。是尙寓有游移無定之意。不啻乘氣球以撒麥種。而冀其收穫也。吾人試檢佈道年紀報章所載。見有多數佈道人。徧歷村鎮。宣示福音。惟有效果之預期甚鮮。蓋如由氣球分播麥種。苟種籽墮於隕地。自能生養。特屬於偶然而已。若保羅則爲栽種。而非撒種。其對於聽道者。必使立時選擇。以決從違。苟已選擇。且必使之實行。可知保羅佈道之內容。非屬於希有之道旨。實關係於其生命也。且保羅佈道於其地。人若不受其道。彼卽不欲久居。既使其人明辨

其理。以決從違矣。苟人棄絕於道。彼亦棄絕其人。使徒行傳十章十四節 故人

苟不從其所講。則毅然去之。且明棄其地之人。自擬不當得永生。使徒行傳三章四十六節

節由是言之。福音之道。不僅屬於智識。且關於是非之心。苟其是非之心。不能

領受其所講。而僅啓迪其智識。則施諸男女學校。成績必鮮。但能感動其腦力。不能濬發其道德。雖其迪啟不謬。然其教誨之方法不備。苟生徒等但思獲其學問。而不培養其道德。實不屑教誨者也。

且也吾人設想某某城鎮。已歷久沮撓聖道。使徒果應久處其地否乎。或有不計聽道者之從違。而久居其地者。初不知在他處有虔誠聽道之人。皆佇足以相待。而佈道者不願效保羅之拂衣而去。是殆忘使吾人出傳福音。及使吾人拂去足塵而行者。共出於主之命令。近世信徒已忘拂去足塵之密訣。由是心耳。皆被充塞。遂對於他處渴求福音呼籲之聲。寂寂無聲矣。況保羅佈道之法。有一端爲吾人所不可誤會者。蓋保羅佈道。初非對於個人而言。實對於異教

之一羣而言。因一羣之靈魂中。必有上帝所選擇之子女在焉。保羅既爲上帝聖教之使徒。初非一一爲之選擇。保羅惟召集衆人。使入己會。初非詔以個人獨立之得救。必在基督肢體之中。乃能完備得救也。其召集衆人。非欲使其個人之靈界。與基督相交通。乃欲延之入會。使主之聖靈。顯示彼等。乃得聖靈所賜活潑之生命。故效法保羅佈道者。不獨謀一己之得救。當思與他人相交通。使其人皆得預於教會所行之禮。要知教會非吾人耳目所不能接之肢體也。受洗入會時。既見人人共能見之教會。亦可見教會之仇敵。并知講述福音者。卽爲會友。傳道者卽爲會中之一人。亦因其爲會中之一人。而斯有傳道之責任。於是可分任其重荷。分沾其特恩及其羞辱與榮光也。故入會者必有其門。卽受洗是也。凡受洗者既列會內。得分沾會中之恩惠與其希望。未受洗者不能也。試稽保羅歷史。凡受洗者得稱曰基督徒。不受洗者不能加以此稱。雖有僞善之基督徒。及有道德之異教徒。然必無受洗禮之異教徒。亦無不受洗禮

之基督徒。故保羅所言基督之道。雖具個人主義。亦含有社會主義於其中也。總之保羅佈道。有要點二。爲吾人所不可忘者。一、爲個人當自知其責任爲何。一、爲個人對於其他同情者之關係。然欲啟其佈道之鎖鑰。其方法有二。一爲悔改。一爲信從。彼竭力令人以身獻主。令與以前所爲相斷絕。其悔改也。使之承認以前之不善。其信從也。則能得基督所獲之赦免。其悔改也。使之承認己體之無能。其信從也。則能得聖靈無窮之能力。其悔改也。使之承認前歷之途。爲滅亡之道路。其信從也。則能得天國永生之道路。其悔改也。則與罪惡世界相隔絕。其信從也。則能入於聖會矣。

第三章 保羅教誨信徒

觀於前章所述。可知保羅游歷佈道。不獨使個人感受其感力。且能倡設教會。由教會發闡福音之光。使之四播。保羅進行之密訣。知以先務奠其始基。卽教誨最初信道之人。使爲後起者之標準。苟令最初信道之人。一切皆恃佈道者。

則無論其爲傳道。爲教育。爲社會事務。皆集合於佈道人之手。教會不啻孩提之童。但爲其親之被動。而不能有主動之自力。如是則其信仰之心。因無生長之機能。遂索然無生氣。由是教會不論何事。漸至必先奉教於佈道者。服從其命令。一切皆賴佈道者之所爲。歷時愈久而自由之束縛亦愈甚。彼傳道之領袖者。亦遂以權力漸集於手掌。他人均退處於無權。彼信徒初因未嘗爲力者。繼遂誤以爲不能爲力矣。信徒等初無機會以顯其才識。而佈道者則誤以爲其無才識矣。是卽一大弊焉。其大弊所在。卽信徒誤恃其權力所由來。初不求聖靈之感動其心。而惟佈道人之是賴。彼重視佈道者以爲其立於耶穌之位矣。

前章言保羅佈道之法。與吾人佈道迥異。今言保羅教誨其信徒。則與吾人教誨信徒之法更異。吾人苟知保羅何以對待信徒。吾人卽可明其進行之密訣。然則保羅若何。保羅於各地佈道。恆歷數月卽去。迨其去時。則已設一教會。其

教會雖尙待於引導。然已能恃其己力生長發展矣。如保羅在路士得佈道半年。卽設一教會。設立長老而去。歷年餘不還。嗣雖續至其地察視。但不久卽去。越三年復至。然亦僅留一二月而去。可見其地教會。卽爲保羅第一次所設立。試觀保羅當二次察視時。謂願我兄弟何如。使徒行傳十五章三十六節其時諸會信益堅。日增其數。使徒行傳十章五節由是言之。可知其教會實能成立。教會一切機關亦已完備矣。至論其赴馬其頓也。保羅在帖撒羅尼迦。至多不逾五月。然一去五年不返。觀其致帖撒羅尼迦書。稱宗父上帝及主耶穌基督會。帖前一章一節復稱兄弟效猶太宗基督耶穌上帝諸會。彼由猶太人受苦。爾由同族受苦亦然。帖前二章十四節其在哥林多第一次。僅歷一年有半。越三四年。復往其地。閱哥林多書二篇。卽知其教會所安排者。已有完備之機關矣。

以上所述保羅佈道之功。是卽其標準也。吾人不知保羅何以能教誨信徒。以其所勸之人。且不久卽離棄彼等。初不慮其會務廢弛。抑且能自樹立。日有

進步。據吾人所揣測。深慮其似不能也。吾人今日所教誨者。僅能使之望道。而保羅之所教誨者。乃預備使之佈道。如是之重任。彼何以能於短期間成之耶。彼獨能預備使之佈道。然吾人視之。尙不足能預備使之領洗。僅此五六月間。其所教誨有幾何耶。苟於今日使人受其感力。而棄其敬拜偶像之習。逾半年而卽予以佈道之職任。則人皆謂以爲妄。而保羅則固能之也。是以吾人莫不以保羅之法爲可異。當知保羅佈道之法。與吾人佈道之法。其間相距甚遠。或謂保羅所教誨之人。與吾人所教誨之人。程度不同所致。或爲保羅初未離棄彼等。固嘗令同人或以書信與之接近。苟以是解釋其困難。則不啻自矇其目而已。脫謂保羅所佈之道。洵有特別之機會。及其程度。是亦爲吾人所不能信。當保羅在路士德或帖撒羅尼迦或哥林多時。聽道之人。固有稍知舊約及猶太之法律。其中亦間有略知希臘哲學者。然其大多數。則皆陷於異端及無知識。無法律并爲迷信之奴隸。初無一人能知救主始終之歷史。及其教誨者也。

矧在今日信道者。較諸往昔。有一至便之機會。蓋新舊約書。皆已譯成普通語言。而在保羅時則無之。今且於聖書外復有無數論道之書。故吾人不當以保羅或遣同志或寄書信。而謂其實管理其所立之教會也。彼在四省中。或閒有一次留佈道人於某地。以助所立之教會。然亦未盡然也。當保羅第二次至腓立比時。與路加遇。直至保羅第三次佈道時。復與路加遇於腓立比。然當時路加究至何地。聖經未詳。使徒行傳十六章十二十三節或謂當路加等至腓立比。而保羅等人則往帖撒羅尼迦。越五年。保羅等人復至腓立比。而路加等航海至特羅亞。使徒行傳二十章六節因是人疑保羅在外佈道。路加常在腓立比。故視保羅為教會支撐之樑棟也。倘路加果常在腓立比數載。是與保羅傳道之恆例。亦未嘗不合。保羅恆例。非使同佈道者駐蒞其地。使之羽翼教會。至保羅之在腓立比數年。或別有意義。或其家室所在。或羈於他事。均未可知。獨不能據此而謂保羅常駐於一地者也。保羅令提摩太西拉前往庇哩亞。使徒行傳七章十節彼等在其地為時

不久復令伊等至雅典。使徒行傳十厥後又遣提摩太由雅典至帖撒羅尼迦。七章十五節以外或有一二次命提摩太二三次命提多往哥林多城。獨於加拉太則未嘗一次遣人前往。據使徒行傳所載。保羅遣人前往各地之意。蓋欲與信道者相聯絡。藉存問教誨。以博信道者之歡心。故或遣人或致書或躬親往來其間。但不能據是以爲保羅有獨攬教會全權之意也。當保羅佈道其地。迨其離棄某地時。其教會必已建設。且彼教誨信徒之方法。至爲完備。彼等初未明晰福音。一聆保羅教誨。卽能信服。且於保羅離棄以後。復能使教會兀然自立。而保羅聯絡之法。僅爲遣人寄書與躬往其地而已。試列三問題如下。●保羅之教誨信徒若何。●如何預備領人受洗。●如何預備爲人受佈道之職。

(二) 保羅之教誨信徒若何 保羅所言福音要點。前章已詳言之矣。其論上帝爲創造萬物。爲萬人之父。論耶穌爲上帝之聖子。贖罪救人之主。論聖靈爲靈界活潑之能力。及生命之來源。及人論。其他問題。如述基督徒所信之理。

所行之禮。當主見賣時。主擘餅而曰。斯乃我身。取杯而曰。此杯乃新約。爲我血而立者。是卽爲創設聖餐之原因。卽言當如何遵守其禮。哥林多前十一章二十三節至二十六節其述耶穌由死復活之道。尙包括復活時顯示於其門徒。最早顯示於彼得。末次顯示保羅於大馬色。哥林多前十五章三節至八節由是可見保羅所教誨之要點。必用多數語言。詳述耶穌始終歷史。是卽爲其講道之根原。惟其詳述情形。聖書不能縷載。未知其所講說。果紀錄於書冊乎。凡在外邦佈道。教誨異教之人頗難。苟有此書冊。則大有裨益。否則佈道人必自譯成。或俛譯友。殆保羅亦如是也。例如述耶穌之生死復活奇事憐愛等。保羅必宜彙錄一冊。以助其信道之人。或復縷述基督教道德等事。但保羅果有此紀錄否。吾人無確據之可言也。所可奇者。保羅所傳之書信。初未列入耶穌之奇事。及其喻言。卽述耶穌訓言。亦復甚鮮。惟於耶穌之死及其復活。則述之綦詳。由是觀之。保羅教誨信徒。必恃口傳而成者矣。

且也。保羅以舊約爲上帝所啟示。復以之訓誨其信徒。舊約本爲以色列民族之書。後漸以爲他國宗教奠其基礎之用。其原書所指之民族。漸易而爲他民族。其所孕一切理義。皆傾嚮於靈界。卒之其他新民族。皆認其書爲已有。非認其爲原民族物矣。保羅誨信徒以誦讀舊約。惟當誦讀時。應使視之對於異邦基督教徒而言。然而此事非易。在猶太教人之入基督教者。固不能立變其舊日之觀念。其在異教人之入基督教者。則更不易明晰其書孰爲猶太教已有之形式。孰爲基督教沿襲之形式。卽在今日。使外邦教徒。使之明晰舊約之所教誨。亦殊不易。雖今日有新約書以燭舊約之奧理。然欲使初入教者。遽授以舊約。亦殊不適耳。故今日對於新入教者。無先授以舊約之理。然則在今日尙覺其困難。則當保羅之時。困難更可想見。矧其時如平民傭工奴隸中之略識文義者。又烏能於半年之短期間明其書之義蘊耶。故苟非保羅親誨其信徒。則必先誨其領袖。或選擇其曾經讀書者。授以舊約。使之轉授他人。提摩太於

保羅去後。住路士德歷十八越月。提摩太自幼已習舊約。故保羅教誨尙易。且使之宣述於衆。故提摩太在路士德誨人越十八月後。卽轉而至他亦無妨矣。然在特庇則有迦猶。在腓立比則有路加。在帖撒羅尼迦則有亞里達古西公都。在庇哩亞則有所把德。使徒行傳二十章四節在哥林多則有以拉都等。使徒行傳二十九章二十二節是皆通曉文義受有教育者。故易明晰保羅所講之要義。且能使轉誨他人耳。倘保羅誨人之法如是。吾人深知其良。卽其時教會聚集。亦爲互相教誨計也。或誦書數語。以爲是耶穌之預象。或適宜於其時社會之現狀。而垂爲訓誡。或有允許之意。使人心感其快愉之忱。苟其書有裨於衆。則必使領袖者詳爲講說。是則較派教師以問答法演講爲尤佳。蓋有時一人演講。而聽者或有倦而思臥。且本會之人。皆緘口不言。而保羅演講之法則不然。彼非派人演講也。彼乃率之同行。如提摩太提多西公都迦猶等。其所至之地。不久又離其本地。隨之而去。惟於何地教會。苟有缺乏教誨安慰指示之要點者。遇有特別情

形。保羅必派其人前往。是卽保羅扶助本會激勸信徒之能力。歷時愈久而信徒愈衆矣。而且也復訓信徒等。以如何行領洗及聖餐典禮之方法。及其內容。初教會以是二典禮爲最要。不能任意處之也。試閱保羅書信。卽可知。凡基督徒皆已受洗。而領洗者常圍繞於耶穌聖案。預於聖餐之典禮。故接受保羅書信者。亦習慣於二典禮。深知此二典禮之內容。有如何之要點。是必保羅先行教誨信徒而後致者也。由是觀之。保羅所留貽於手創之教會者。皆福音之大綱。至爲淺顯。但有領洗與聖餐之二聖禮。暨舊約與耶穌死而復生之事實而已。彼等聚集時。除行二聖禮外。初無一定禮拜之形式。除耶穌自述禱文外。初亦無一定禱告之儀注。且其時有無手鈔之福音書。及信徒之信經。亦無有確據。然則其時教會之所有者甚鮮。用是以爲建立教會之基礎。不慮其薄弱乎。庸詎知教會之力。固卽由其單簡之方法來也。倘欲貽傳其至密至細之神學書籍或禮拜之規制。則至爲繁冗。且含有危險。反使信徒有望洋之歎。苟其組

織之法。條分縷晰。則信道者難於率循。如習算術。未知加法。而使之習除。未知除法。而復使之習他法。不徒未習一法。徒令其心煩理亂而已。保羅不然也。但擇至要至顯者教誨信徒。使之嫻習。而後增之以他。復使彼此研究討論。互相扶助。必使由淺入深。由此及彼也。卽揆諸近世之法。苟使個人自己思度。追溯道源。而復反覆審察之。卽必較聆他人誦某經及演講爲優也。嘗見有明慧熱心之人。彼僅一度聽講福音。或攜書一冊。歸而求之。而靈界之智慧大啓。故保羅有云。欲得基督之道。其所必需者甚少。是以保羅誨人之法。但擇其易明易記者而施行。或謂保羅如是佈道。亦含有險象。然保羅不虞也。彼自覺耶穌與聖靈。常住教會。能始終保護之。然則其險象何在。一在加拉太有猶太法律之辨論。一在哥林多行聖餐時有行不潔之事。一則由於爲道辨論。一則由於實行教規。是則皆陷教會於危險之境也。當在加拉太有人駁難保羅所重視之道。以奪信徒之心。而傾覆教會。惜教會有數人爲其所搖惑矣。其在哥林多之

險象。卽教會有人在聖餐時行不潔之事。是則保羅所難安。聖餐之理。旣爲保羅所詳言。復於書信中。重加申明。且明言爲由主手中領取是禮。況在其地歷十有八月。較久於他處。約三倍之。此十八月間。必有授聖餐之典禮。矧哥林多教會。爲有學問者所主持。故於遵守聖餐之故。必皆明晰。不意此可怖之險象。卽發生於此教會中。與保羅所行所誨。竟致相背。凡保羅所蒞之地。或越一二月。必誨以聖餐典禮。卽其所誨之道德。亦足辨別善惡。決其可行與否。況保羅已久居其地。歷十八越月乎。而奈何舉其所論之聖禮道德。皆墜於不測之深淵耶。雖然。保羅不欲久居其地。蓋欲使其地教會佈道者。有所裨益耳。此說似非而實是。因其地苟有一非常之人。主持其事。則其他尋常者。皆未能企及其程度。而莫敢仔肩。苟無非常之人。則尋常者皆勉盡其責任而力行之矣。故保羅苟離棄其地。卽欲使其地教會領袖。得一良好之機。使其竭盡能力。并使教會不恃保羅而能自存耳。保羅之不久住其地。蓋欲以教會財政上管理上教

誨上皆使能自行處置耳。且保羅教誨之法。尚有一端。卽能使信徒皆成爲佈道之人。試稽保羅書信。其勉人佈道之語甚鮮。有時且贊許教會以主道由爾聲聞傳揚於外。帖撒羅尼迦前然未諭及傳播主之福音。爲其責任也。卽對於四省之基督徒。亦無同等之教誨。蓋使以自力佈道。斯爲最要之責任耳。以是方法。而其人能熱心佈道。在吾人今日觀之。洵以爲異。因今日罕有作如是觀念。行如是方法者也。然究之其地。苟有受聖靈之感動者。其人必當令他人所獲之利益。與己相似也。教主耶穌降生於世。欲尋求領回世人迷失之靈。使之歸於天父。故見有效法耶穌者。彼等亦從而效法之。至今日吾人所爲之功。無甚大效者。殆因消滅聖靈之感動。蓋吾人教誨教會。使之佈道者。惟恃特定之牧師會長。任其職務。因虞平常信徒講論福音。或滋誤謬。而信徒等亦遂不敢以講論聖道自任。於是佈道之責任。漸歸於特定佈道之人。或畀之於佈道會。而恆人自覺其身。無佈道之責任。故其才智。亦沮塞而不展。亦間有主靈充塞

於心。不能不講論聖道者。但其例甚鮮。是以吾人既知教誨一己。尤當教誨教會一切之人。使個人均負其責任。由是主道推行甚速。而得其榮光。教會亦能自然發長者矣。

(二) 如何預備領人受洗。 (三) 如何預備爲人受佈道之職。 前言保

羅如何教誨信道者。惟其教誨。乃在受洗以後。非在受洗以前也。當受洗時。信徒所知必須明瞭之基督聖道。洵爲有限。例如保羅在腓立比見獄吏。彼獄吏但認基督爲救主。立予施洗。且保羅一夕之一二小時短期間。所能教誨之道。洵屬不多。惟既承認其性靈。受有變化。且具改悔之景象。復有信心。卽爲已足。不獨獄吏得受洗禮。卽其一家亦均施洗。使徒行傳十六章三十三節 且不獨在腓立比爲然也。卽在他地。亦有全家受洗之事。苟其家長接受耶穌爲救主。其家人卽隨之接受。咸受洗禮。既受洗後。然後教誨其一切之道。雖然。保羅之所施洗者。亦必先受有若干之教誨。矧保羅雖與未受充分教誨者施洗。但於施洗時。必細

爲審察。嚴爲綜覈耳。然在他人或有對於一羣未受洗禮者。遽爾施洗。意欲使其子女傳其教會之教誨。冀其後人之才識道德。必能邁勝於先人。而保羅則未嘗有之也。或有對於若干之異教人。一一爲之施洗者。蓋信其人對於已所傳之道。深入人心。乃思其人必能遷善悔過。且每於施洗後。卽棄而之他。旋令受洗者。妥爲安置。使之組織教會。以保守之。實則其人雖已受洗。然卒未明如何得爲主之信徒。是亦爲保羅所不許也。今試反是以觀之。吾人試稽聖書。保羅亦未設有預備受洗會。如今日之所爲。必限一長時期。先使研究道學也。若在今日。則固有如是方法。或嚴或寬。必試驗其人誠實與否。苟其人於聖道道德。造詣較深。然後始許入於教會。如是則入教者必居少數矣。蓋彼等所處地位。其才識道德。未必甚高。卽對於洗禮之真意。亦難明瞭於心。吾人當告以苟求靈魂得有力。則必與耶穌復和而後可。受洗爲與耶穌復和之符號。故於未受洗前。當先加以試驗。苟以己力。自信能入教會。然後遂令其受洗。然吾人

昔日講道時。曾告以人所不可缺少者。卽爲基督耶穌。故除基督耶穌外。不能稱義。苟於施洗時。復告以汝等能稱義。然後可以受洗。與耶穌相交通。如是言之。則吾人所言所行。不亦先後矛盾乎。且證諸聖經。亦無明文規定。所可知者。保羅對於領洗之人。必須其人有悔改及信仰之二者。苟察其人果有悔改信仰之證據。卽奉耶穌之命。爲之施洗。以耶穌之靈。扶助其道德。使其悔改信仰。臻於完備之地位。俾得稱爲耶穌支體之一也。但其悔改與信仰之心。察其果出於真確與否。而爲判決者誰乎。蓋有數次。保羅親爲判決。然非其恆例也。有多數施洗之人。保羅初未親逢其會。卽逢其會。亦非由保羅爲之施洗。其在哥林多教會曰。非爲施洗。乃傳福音。哥林多前一章十七節然非僅於哥林多教會爲然也。卽他處亦復如是。或謂當初立教會時。保羅與其同伴。出外佈道。其同伴則聽保羅之命。爲之施洗於信道者。或者謂是殆由保羅之同伴爲之。然在聖經。皆無其證也。保羅在哥林多所施洗者。僅三四人。其中有一權力之人。哥林多前一章十四

十六節使徒行傳十八章八節 卽其黜人出教。設立教職。亦非由保羅一人爲之。蓋皆商諸於其同伴。由是觀之。保羅與其同伴所收羅於教會者。皆爲確有證據之真實信徒。至以後所接受者。則由曾受洗禮者負其責任。因曾受洗禮者。較能明察其人之品性。與其志願也。惟其時保羅果在其地與否。則不可知。惟知保羅等既立教會。卽棄而之他。其責任皆由本會之人擔任也。保羅之方法如是。吾人卽知其興盛教會之原因在其中矣。彼使教會對於信道者。或迎之。或拒之。令彼此互明責任之要旨。於是教會遂成昆弟之教會。苟其中有不適合者。入於教會。則昆弟皆受其害。苟於信道者之一切事理。知之甚悉。則決定其孰爲適宜。孰爲不適。亦屬非難。間有不能決定。或有不適合之事發生。亦卽由教會擔其責任。是以愈使經鍊。則愈能明察。愈明察則愈能荷其責任。且較以多言教誨爲優也。特吾人今日所施行者。恆與此規制相違背。凡領人受洗及授聖餐等禮。其責任皆歸於外來之佈道人。其人既由外邦來。卽不易考察受洗者之品

性。與其所具之宗旨。且因是方法。而教會信徒所負之責任過輕。吾人恆言教會爲昆弟會。皆當盡瘁以謀大衆之利益。惟按今日所施行者。則不令教會負其責任。雖間亦責成土著之人爲之保證。然不得據是以爲歸責任於教會也。不論何人爲佈道者。惟既由彼預備考察并承認何人得入教會。則全教會之人。自不得起而抗拒之。矧亞西亞人具服信性質。不欲顯然抵抗教會之領袖。有時佈道者以行洗禮引爲己責。則教會固不願違反之也。有時多數之人領洗入教。苟教會欲決定其事。謂其人不能領洗入教。或謂其尙未得領洗之機。而佈道者卽毅然遽爲施洗。是爲外邦人欲以一身肩其責任。而攘奪其權。不知果有何利益乎。況由是行之。仍不能免於猶豫之意見也。對於不合入教者。有時加以收納。對於合入教會者。有時加以拒絕。於是不免有差謬之點。且尙有弊害。卽由全教會中攘奪其固有之權及其職分也。由是而教會協助之責任。無實行之機矣。故最佳之方法。不論何人。欲領洗入教。當由全會決定其許

可之權限耳。

不獨領洗之事。應屬諸教會。卽設立教職。亦爲教會昆弟之責任。吾人非欲詳述教會如何設立教職之形式也。但欲言保羅之方法耳。吾人知保羅在教會中設立長老。使徒行傳十四章二十三節然非出於保羅一人之意。蓋與教會商權而行也。試觀聖經屢述所立長老。必擇有名譽者。使徒行傳六章三節可知其必諮詢於衆而後行之也。或謂選擇長老實爲保羅一人之所爲。初未商諸他人。果爾。則與其最初施洗之例同。吾人知保羅所設立之長老。不獨有施洗之權。且有設立教職之權。保羅施洗僅三四人。以後施洗之事。卽責成已受洗禮之人。故知保羅但立數人。任爲教職。以後卽授其權於設立之人。然稽新約。可知設立教職之權。雖教會擔其責任。然亦不僅屬於教會也。因保羅曾授其權於提摩太提多等。由是漸移其權而屬於主教。然無論如何。教會之權。必仍存在。故或爲長老。或爲主教。或爲全教會。皆有相互之責任在也。然使之負相互之責任。其道若何。

蓋其所立教職。皆由本教會所選舉。初非豫設全省學校。使將來擬授以教職者。肄業其中。俟其畢業。始由董事派往各地也。保羅所選長老等教職。皆係本教會之人。屬於本籍。初非屬於外籍。故與教會中人。皆相稔熟。苟彼等得有供給。亦必本教會。知其所任教職爲不可缺。且欲得其常常扶助。故樂供給之耳。是以教會教職間。其聯合頗爲密切。是爲最要之理。在佈道者對於教會。自知有其責任。而在教會對於佈道者。亦知有其義務。是亦爲最良之方法。如由上級教職選擇佈道人。使往某地佈道。則被選者。每自覺其責任。非屬重要。苟令其辦理教會事務。亦復如是。由是應使之聯合密切者。而反有弛懈之弊。苟斯上級教職。而盡爲外國人。則其所呈之結果。尤可惋惜。蓋其所立各教職。與本教會之輿情相洽與否。可置不論。適成其外國佈道人而已。教會對於本籍。則甚明瞭。對於外籍。則不能明瞭。教會遂多方以博外人之歡。而效法其所爲。致教會不敢自專。本地教會遂以選擇教職。既不與吾人相商榷。則吾人亦可置

之不問。彼教職苟能盡職。不得罪於教會。教會亦復加以容忍。但遇有困難之時。則教會必推諉其困難矣。至保羅所立之長老。初非年少。皆具道德。負名譽。有端莊之氣象。雖有時亦復選擇少年。如提摩太者。則保羅必挈之同行。以爲己助。蓋使之可隨時學習耶穌之聖道。及基督徒之本分。若在教會。則不能習之甚精耳。其在各省設立教會最初之教職。則皆明於其地風俗。及教會事務。且其人必爲教會社會所欽佩者。彼學問非必甚高。於基督之道。亦不甚深。於耶穌之訓誨。知之亦未詳備。於希伯來文字。亦未深知。於希臘哲學。涉獵尙淺。其爲教職所必需之知識。初不必高。但須知七十博士所譯希臘舊約聖經而已。於基督聖道固不必極爲明晰。但當略知洗禮及聖餐典禮。選立長老之最要點。所必需者爲道德。若復具學問。則尤佳焉。但學問非其必要者也。由是漸次發生一種教習。於舊約靈界之事。頗能洞悉。於耶穌之訓誨。亦知之綦詳。其人遂占教會最高之位置。然亦未必卽能立爲長老也。長老之職。所以管理教

會庶務。及行聖禮之事。蓋保羅所立教會。固皆已施行聖禮矣。然其行聖禮者。爲誰。非保羅所親派。卽爲其指使之。是以設立教職之要點。卽何地教會。有教職。則其教會。必有領袖。能實行聖禮。以扶助其靈界。增益其發達。且長老不與教牧等。彼不獨能行聖禮。且能設立他人爲教職。蓋聖經未嘗述保羅有第二次任命之教職。而各教會當保羅不在時。亦復興盛。且有某教會。保羅自言與教職不相識。歌羅西二章第一節故雖聖書未言。教會有特立長老等教職之事。然初立之教會。不能無教職其人。以行聖禮。由是可知領聖禮時。必有人所公認之領袖。或爲保羅設立教會時所預定教職所選擇之教牧。在教會中也。厥後保羅派提摩太等人。在全教會中所行之事。如今日所稱監督之職者。然在初十餘年間。并未嘗設有監督之職。但揣度新約所載保羅之方法。吾人可採取其意。卽教會必有一定模範。初不在個人所行之事。及攘奪他人之職權。乃在全會認爲可恃得稱爲教職之人。并認其人爲主所選擇。而且有確證者也。故

保羅始立之教職。必有立人爲教職之權。於是增設教會。則其教職亦必隨之增設。矧各地教會任教職者。決非一人。蓋不欲使會務綜諸一人之手。且教職既多。即可常行聖禮。況教會欲養成其道德。則亦不能賴於一人。當分其責任於多人之身。由是教會全體。易能一致發長。漸使浸潤於道理。苟老者逝世。則少年得嫻習而廣續之。爲教會領袖。以繼其先。或爲教習。或具傳道之才。皆獲良好之機。竭智盡力。以冀裨益於教會而已。若今日則一切會務。皆握於少數人之手。或爲會長。或爲教習。施行庶務。均屬一人。有時且任繪圖築室之事。且吾人所隸之教會。在某地之會長。額果不多。其得任爲會長會吏之資格。皆視乎其人之學問。故令少年多年入校。使之豫備而獲將來教會會吏有權之職位。然其權仍有限。因其上尙有一外籍之會長也。設立會吏者。但視其人在校所試程度之優劣。以爲黜陟。苟求其爲尋常助理佈道之人。則但當注意於道德。若欲進而求之。則非詳察其學問不可。故僅恃考試之法。以求會吏。則頗有

不適之點。且與亞細亞人之慣例。不能相適。英治印度之初。有回教董事。曾謂英國駐印協理大臣曰。『汝英國但知試驗學問。使人爲官吏。其必要之原因。固爲吾人所不能知。惟與吾族相傳之習慣相違反。要知恃考試一日之短長。而決定其一人一生之職業。殊有缺憾。至吾族則別有其他之標準在。吾人所注重者。卽其人在社會之位置。或其人家族對於政治之關係。或其品性具有統治服從之二性質與否。如是則較考驗其記憶而偶然倖致者。爲優勝多矣。』雖然。吾人之選擇教職。初不僅恃考試。爲求其人具有道德之名譽而後可。但吾人重視智力輕視道力之弊。固不必曲爲之諱。由是方法。致生不良之效果有四。●必使教會中人鮮獲聖禮之益。蓋佈道會會長所轄之地。間有地廣而人多。其施行聖禮。僅恃會長一人。故人鮮得聖禮之機會。雖會長左右。尙有忠貞熱心。助其佈道者。特因未受教育。故不能立爲會長會吏等職。然吾人恆謂信主之人。必能隨時獲其永生之糧。以發達其靈界。因是方法。則必鮮少其機

會以獲永生之糧。然則因吾人重視智力之結果。但使少數之人。得受基督之教育。而使教會多數之人。皆未饜其飢渴之糧也。●必使畢業於學校者。與教會。有不相聯絡之弊。當其在校肄業。偏於理想習慣。久之與教會習慣不合。遂不免蹈於孤寂之危險。即教會遇有困難。彼亦難於應付。不能有所補助。彼致力於基督之道學哲學。而忽置於其所隸屬之教會。如是則彼與教會。不能同時發展。即教會亦復外視其人。雖有數人。能勝其困難之點。然而鮮矣。●必使地方領袖與教會領袖。有彼此隔膜之弊。因其管理教會者。初非爲其素所欽仰而崇拜者。乃屬外國人。或由外國學校畢業之少年。由是教會之能力遂減。爰地方領袖不任教會領袖之職。故教會遽罹於危險耳。●必使具自然佈道之能力者。無贊助之機。蓋因佈道之人。以及教會領袖。皆由外國學校畢業而來。教會無選擇本團體爲其領袖之機會。故即具佈道之能力者。亦惟屈伏於下。但於新學校畢業之教習。差可量予以位置。當保羅佈道嘗與數少年隨之。

往來。少年亦遂養成其高尚之位置。是以今日當詳爲選擇。善爲教誨。按其資格機會而嫻習之。即可隨同外國所派佈道者。從事演講。外國佈道者。畀以雜務。使之分任。如是則外國佈道者。亦可乘機新闢佈道之地。并得聯絡其所已設立之教會。因所設立之教會。必需與之相親密。如遇困難之事。及重要問題。亦可相助爲理。故保羅特提摩太提多等爲不可少。而今日亦宜有熱心可恃之助手。以補助讀書未多。或經歷未深之領袖。苟使之得效指臂。則必能助吾人管理。培養其新教會。或在他地佈道。彼等入校之先。暨出校之後。能與牧師等出外佈道。爲之練習。如是則必能培養其智慧矣。

總之保羅對於所立之教會有四要端也。●有信條。●聖禮。●教職。●聖經。保羅所立教會。以此四者誨人。且示以如何施行之方法。而保羅己身則卽退讓他去。使教會諸人。得以鍛鍊其才智。惟有時慮教會誤入歧途。或失其本旨。則或派人。或致函。或親臨其地以教誨之。惟彼終不欲與其人同處一地。亦不派

有教職以代行教會應行之事。是以保羅誨人之方法。在使人明其要點。并令其能用保羅所誨之法耳。

第四章 保羅如何對待所立之教會

(一) 保羅如何施行其權與所定之懲戒 教會既立教職。則教會即爲成立。一切機關亦臻完備。且教會等初非全恃保羅也。苟保羅他去。或遭身故。而其所立之教會尙存。復能增益其人數。教會所具之道德。亦復蒸蒸日上。以靈界之光照耀世界。其時異端之黑暗。得以祛除而屏棄之。如聖經所稱諸會信益堅。日增其數。使徒行傳十章五節 而主道亦由帖撒羅尼迦。而播揚於馬其頓亞該亞等地。帖撒羅尼迦前書一章八節 其時福音亦由以弗所傳播於附近各地。并設立多數教會。且教會中人。有未與保羅晤面者。保羅致羅馬教會書有云。今在此無他處傳道。由是觀之。可知教會初非全恃保羅。然亦非與保羅無交際也。保羅有時施行其權於所立之教會。爲之管理。且明言主賜我權。非以敗人。乃以輔德。

哥林多後十章八節又謂依主所賜之權。非以敗人。乃以輔德。哥林多後十章十節且保羅曾謂

如有人好辯。然我儕無此例。卽上帝會亦無之。哥林多前十章十六節然則其所定之規

例若何。保羅乃謂遵上帝所賦。及主所召者。此人人所當行。吾命諸會亦如是。

哥林多前七章十七節至於禮拜之規制。保羅亦爲之指示。如云其餘我來命爾。哥林多前十一

章三十節可概知已。或有不服從其所執行之權。則保羅定一審查規則。如謂證

以二三人之口。而言言有徵。哥林多後十章一節且對於反對者。加以威懾之詞。曰余

復至時。必不恕之。哥林多後十章二節詳覈保羅以上所言。皆對於一教會而發。而其

所言者。蓋因教會有不遵規則之人。故加以譴責耳。然不能據是謂保羅對於

全體教會而亦如是也。卽對於哥林多教會。亦復如是。彼致哥林多教會書有

云。吾非督責爾信。乃鼓舞爾樂。哥林多後一章二十四節揆其先後所述之言。而知保羅洵

有管理教會之權。但罕施行其權耳。彼於所立教會。遇有難解釋之問題。惟施

行其權。則易於解釋。特保羅不願輕用其權以審判之耳。吾人試稽其事實。卽

易明保羅所用之方法。亦可知保羅興盛其所立教會之祕術矣。在保羅對於教會行權最要之問題有四。一、淫亂。二、訴訟。三、食獻祭於偶像之食物。四、結婚與離婚。

●淫亂。其時外邦。淫風甚熾。在基督教之猶太人。對於此事。頗懷憂慮。謂外邦人苟入教會。若不先令遵守摩西誠律。則教會必致墮落。然欲令外邦人遵守誠律之事。初未有成。惟耶露撒冷議會。曾有關於此事之一議決案。在基督教之猶太人。具此憂慮。未始無裨於後世。當保羅初離帖撒羅尼迦時。致第一書中。亦嘗以淫亂之事。剴切勸諭。其離哥林多教會二年半致第一書時。其時哥林多教會。有具道德之雅伯拉爲其領袖。其教會且具有豐盛之道德。但淫亂之事。仍不能免。然則保羅何以對待之耶。查其書信。初無一語涉及法律。亦未涉及耶露撒冷議會之議案。亦未定有何等規則。及刑罰之法。亦未言欲設法懲戒之。彼惟勸戒主之選民。悅服聖靈之引導。欲其承認心靈因聖靈而得清

潔之理。凡人依戀於穢褻之事者。卽其自絕於聖靈。而招上帝之怒也。彼於帖撒羅尼迦書云。彼在其地時恆提醒彼等。勸諭一切之理。謂上帝之旨。卽欲其爲清潔無過之人。復提醒彼等。凡入基督教人。與外邦不認上帝者之行爲。當有特異之別。且警誡彼等。謂犯罪者必不能逃上帝之怒。上帝命人之出於異端者。其意亦卽命其爲聖潔之人也。意謂無論何人。苟不從其訓誨。卽爲自絕於聖靈。帖撒羅尼迦前四章一至八節 彼致書哥林多教會之旨。亦屬相似。保羅謂人爲淫亂之事。是爲得罪於己體。哥林多前六章十八節 與復活之希望相反。亦卽污穢基督之肢體。謂信徒對於己體。不當任意污穢。蓋己體卽爲上帝之聖殿也。其最可異者。保羅論及此事。初未涉及耶露撒冷議會之議案。已判淫亂爲大罪。亦未述及淫亂爲違犯十誡之一。可見保羅不用法律以爲矯正之具。亦不以命令施之。權力壓之。蓋彼之福音。屬於靈魂。非屬於法律。亦卽所以效法救主耶穌也。救主耶穌。但宣明其理。而令使徒實行之。其實行之塗轍。但撮其大綱。初非一一

列舉。一任信徒之自擇而已。教會既知上帝之意志。斯悅服聖靈之引領矣。或謂哥林多教會具有獨立之性質。覺其程度已高。不容外界有侵權之事。卽保羅命令。亦未必服從。其所言良是。然教會固何以能臻此程度耶。苟彼等於入新教之時。對於新教最要之條件。謂必遵守在上者之教令。信徒等必明基督徒非服從權力不可。既知最要之職分爲服從。則凡入教者最要之職分。爲遵守一切命令矣。倘保羅於初設教會時。卽視基督教有束縛之法律。爲人所共守。則不獨哥林多教會宜然。卽其他教會。亦宜若是。而詎知保羅初不以是爲訓也。保羅苟如是束縛教會。則哥林多教會。亦不發生此難解釋之問題矣。特教會之不服從者。惟對於教會之組織法而生。保羅斯不得已御之以權力。否則哥林多已不隸於教會矣。

● 訴訟。哥林多教會中人。有在教會外控告同教者。是卽玷辱基督之名。苟欲對待其事。必須有禁止之命令。謂無論何人。違此命令。必加以懲罰。是爲最易

之法。然保羅未嘗有是。彼但以一己之辨論。宣示於弟兄而已。但使其明晰。凡為基督徒者。則於此事。大相背逆。但使其知基督徒審判世人與天使。哥林多前六章節二三。而乃令同教者。受鞠於他人。則不合於理矣。教會中豈無智德兼備。能審判之人乎。寧自認虧損。勿貽外人之訕誚。苟虧損同教。則與異教者無異。如是之人。則不能入上帝之國矣。吾人試觀保羅初非為教會立法也。凡立法律者。無需辨論。亦無庸勸告。令其自認虧損。以免全體之貽羞。然保羅不獨不自立法。亦不令教會立法。但令其仰體聖靈而已。保羅亦未言如不服從。即當施以權力以威懾之。彼但略示警戒。謂犯罪者不得入上帝之天國而已。

◎禁食獻祭於偶像之物。耶露撒冷議會決議一案。謂由外邦入基督教人。不當食獻祭偶像之物。而哥林多教會。不但食之。且列席廟中。是違背議案矣。或謂列席廟中。則不獨與敬拜偶像者同。且有多數不清潔之事。苟於此時。保羅當示以耶露撒冷之議案。使之服從。倘彼一加禁沮。則彼等亦將杜其口矣。然

保羅不獨不自行立法。且未涉及關於此事之他項法律。故觀保羅之所言。人皆未知有耶露撒冷議決之案。因保羅不獨不援引此案。且亦未嘗述及此問題。即哥林多教會因食祭偶像之物。起有紛爭。保羅初未爲之裁決其事。但彼亦明示不願贊成。大致不願人因食祭偶像之物。使之與鬼相交。哥林多前十章十四節至

二節惟其講論此事。則謂吾與智者言之。當自審之。哥林多前十章十五節蓋彼欲激發彼等之愛心。而謂彼等或有知偶像爲虛。即食其祭品。初不認其爲神。蓋其心已視偶像爲虛空矣。然或有未能盡滌以前之迷信。故不免視偶像爲可畏。故其入廟列席。即如彼等與偶像相交矣。然而揆諸其人之天良。亦甚忐忑難安耳。因見其他信徒之所爲。深以違衆爲可忤。故亦附和而食其祭餘。要之仍自愧於天良也。是以若輩一方面則欲敬奉偶像。一方面則虞得罪耶穌。哥林多前八章

四節至而保羅對待之法。惟欲激發基督教徒之道德心。蓋以智慧與仁恕相比較。而謂但恃智慧以培養人之智力。使之闡發基督之理。則未爲善也。要知

愛心與仁恕之心。皆出智慧上。而尤以愛心爲最上。人若用智慧以損害搖惑柔弱之人。則不獨爲理所不許。且實爲難道之罪惡。蓋欲損害柔弱兄弟之良心。卽爲獲罪於耶穌。保羅如是言之。彼亦知未足以善其事。彼知此問題。必釀成門戶之爭。然保羅寧使釀成門戶之爭。或較自行立法爲優。彼決不願開一捷徑。但使信徒等自行闢一道路。雖不免傾跌。然可由是辨一至穩適之地位也。凡人與其使隨從外界之法律。則不如使其爲福音而自勵。就保羅對待之法。卽基督徒在異端社會。亦屬可行。蓋當時基督徒。以商人工藝爲多。雖入新教。初未與其社會相離。故仍有敬奉偶像之習慣。彼四省信徒爲人奴者。則必隨其主人。奉其異教之節期。彼自由之人。苟不隨之附和。則必與生計有礙。是以其外象雖附和異教。而於內蘊之真理無傷也。矧其時無論何業。均有敬奉偶像之習慣。入基督教者。一時不易使之相離。倘一旦強之隔離。則其生計必陷於貧苦。故保羅不因其初入新教。仍慮其惑於異端。而加以禁沮。亦不使初

受改變之男女幼孩。遽隔離其異端之境遇。且未設立基督教徒之村鎮。及令基督教幼童出於異教之學校。雖然其時信徒。當必有深知敬奉偶像之害。恐其仍復受其玷染。因而克勵。隔離其昔日之工藝社會者。故教會不得不設法。使爲主道而受飢寒之困苦者。得所依歸。然仍有多數信徒。初未嘗隔離其工藝團體。尙守敬奉偶像之遺習。在今日固有與異教隔離之事實。而在當時則無之。後世基督教人。或爲外教所驅迫。或與本教相團結。有不入外教人之居處者。聚集一地。如近世所謂福音村是矣。其中基督徒。得以事奉其基督教之主人。且使其幼童得肄業於教會之學校。使其所處境遇。皆足輔助基督教之道德。由是方法。則利害參半。其所利者。卽在可避免異教之偪迫引誘。而得與同教者。互相交際。互相扶助。並得易於約束。而孩童之生長其中。可不爲異教學校工廠所試探。然其弊之所在爲何。蓋基督徒之入世。當如置醇麪中。苟與世人隔離。則世人不能受其利益。使外人視基督教爲外邦之道。與其本國相

隔膜。人視新教。以爲與己無干也。要知入新教者。雖不更易其居處。其鄰人尙有滋其疑慮。苟相率離其鄉土。罄集一地。則他人之騰誚益甚。羣以用夷變夏相詬病。則感動其同國人之機會益尠。不寧唯是。苟輕離其居處。則全恃外族播道之人。而效法西國之規制。如是則漸與外教之人日離而遠之矣。

④結婚與離婚。保羅論及是問題。則似有立法之性質。哥林前書七章論及婚姻之制。頗有似施用其權力也。然保羅此書有當注意者。三要點焉。一、是爲哥林多教會致書請示之事。二、保羅於是書中。以主之命令及己之意志。區別甚明。三、其所論婚姻。亦未臻完備。如論寡婦再嫁。惟宗主者乃可。七章三十九節然其對於處子。則無宗主之規定。且其言立法時。明言耶穌之權。如云不第吾言之主亦曰。七章十節其對於不遵主命者。則復指示數條。以規定其如何爲人。由是觀之。保羅於此章所言。亦但言以何者爲相宜。初不爲教會立法也。彼陳述己意。甚爲明晰。彼之所言。但採擇原理。使之討論。以爲補助之謀而已。惟於十一節所

述。若離之。則無他從。仍與夫和。是節頗爲可異。保羅以是爲主之命令。倘女不從主命。則保羅復勸告是女。謂恐其重陷於罪網耳。是雖略似於立法。然不論其在何處。皆未見其有犯法之懲戒。綜覈是章。保羅初未立有一條之法律。但將原理。指示明晰。望在教會之聖靈。助之使其實行。蓋亦所以扶植人類自由之權也。

(二) 教會之懲戒 苟教會中人違犯教理。則保羅必以嚴厲之詞懲戒之。倘教會寬假罪犯。則教會不得爲道德之社會矣。故教會必當令其良心。糾正一切之罪犯。但或遇有小愆。則教會待之甚嚴。若遇大過。則反憚於懲戒。如哥林多教會。卽如是焉。有哥林多教會中。曾致書請質夫婦暫不相聚之一端。苟夫婦之一造不願遵行。則若何。是可徵其教會初未判決其事。且未嘗與保羅言之。保羅乃不得已。答以書信。試檢閱此書。卽可知保羅不願干涉其事。蓋但欲教會自肩其責任。否則彼必自有權衡矣。彼於書信中。未述及教會當用何

法。及用何法以爲懲戒。彼亦未勸勉犯罪者使之服從。但責備教會。謂其未明所負之職分。謂是類事教會當擔其責任。要知其職分。不獨與罪犯有關係。且與教會有關係。苟不爲理處。是卽教會之罪愆也。彼必視教會果能盡其職分與否。所幸教會尙能聽其勸勉。而削罪犯之教籍。必使犯者服其懲戒。從而悔改。然後始復其教籍耳。教會削除教籍之一端。實使人受非常之激刺。因如是則其人不能受其靈界之裨益矣。然在被削籍之人。則恆未受其激刺。彼於靈魂之感覺稍鈍。故易於犯罪。迨既犯罪。則感覺益鈍。故對待之法。必須全教會於公衆聚集之時。向之責備。使其天良。或能醒悟。苟教會已削其籍。而同教者尙與往還。則不獨無益。而間有害。徒令其人剛愎益甚。不知謙遜爲何事矣。要知削除教籍。不獨於其人有益。且於教會亦有裨益。因教會之個人獲罪。全會名譽。亦皆受損。使之削籍。則教會之弊可除。而名譽得以恢復。惟教會多數之人。思教會無彼等之成分。或教會初不干涉彼等之事。故對於教會之所爲。亦

復忽略視之。如是則教會名譽墮地矣。以罪人削除教籍。是卽教會定其所爲爲罪。教會之名譽。始能保全。但如是之懲戒。苟但出於教會領袖之數人。則亦無甚裨益。蓋人但認教會領袖。懲戒其罪。而教內外諸人。則以爲非出全體教會之意也。故教會施行懲戒。必全教會均有普通之天良而後可。且其天良。必需活潑。保羅以此委諸教會全體。蓋欲使哥林多教會。獲其天良之訓誨也。倘彼致書於教會職事。而削除某之教籍。彼職事卽宣示於全會。是則決難見其効力也。故保羅論懲戒之法。與其所行之權。皆相符合。彼但冀教會之人。嚴禁教會中一切罪惡。并望聖靈充滿其中。使增其光而助其力。俾得闡發一切之理想。而求聖靈使其所言之理想。助之實行。其論懲戒之法。亦復如是。彼惟以所行之道路。指示於人。使人如何自尋其塗轍。彼但示以如何行路之大綱。而使人繹其細目而已。至其責任。亦必委於其人之身。使之漸次習鍊。期其如何能自負其責任也。

第五章 保羅聯合之主義

試觀前章所述。知保羅播道。初非僅爲其個人之道。教會遣其外出。召令他人。入其團體。其被感動者。不獨因其羣集一地。具同一之信仰。彼此互相聯合也。且因其受同一之洗禮。復因聖靈而使凡具同一之信仰者。皆有至密切之聯合。甲地教會與乙地教會。因同信其理。同領其禮。或遇同一之危難。或具同一之盼望。而遂互相聯合矣。矧不獨信徒有此聯合也。卽各地教會。亦復如是。各地教會。與保羅所立之他教會。初非一一獨立也。無論何地教會。保羅必使互相聯合。視之頗爲注重。故彼述及教會。或在馬其頓。或在亞該亞。或在加拉太。或在敘利亞。或在基利家。或在亞細亞等省。均視其有統一之關係。當救濟耶露撒冷教會貧寒教友時。凡馬其頓亞該亞加拉太各區教會。亦復遣人至全省。辦理救濟事務。故其時各省教會。皆有統一機關之政治。彼此教會。互相聯合。不獨求彼此之協助已也。蓋各教會。皆爲其全體教會之一肢。卽其未加入

團體時。固已具其全體矣。是以教會不得有特異之權。保羅對於哥林多教會所言曰。上帝之道。由爾出乎。豈獨授爾乎。哥林多前十四章三十六節其論女子祈禱蒙首之規則。則曰。如有人好辯。然我儕無此例。卽上帝會亦無之。哥林多前十一章十六節蓋保羅之意。謂全體居肢體之先。非因有肢體而後有全體。蓋必先有全體而後乃有肢體也。且也保羅設立教會之地。間有爲希臘羅馬之文明中心點。各地相距。均有通商孔道。交通甚便。以故播道者。亦易於游歷傳佈。與之傳道者。不獨有保羅之同伴。且有耶露撒冷所派之人。亦復巡行各地。教會中無論何人。苟領洗後。攜有一薦牘。教會卽優爲待遇。如是則可聯合個人之交誼。不獨個人有然。卽教會亦何獨不然。全省教會。亦因是而具靈界至密之交誼。斯成爲全體中之肢體矣。矧教會既爲外人所共見。卽不免受仇敵之掙擊。然全體既具如是之聯合。是不獨由於同具信仰。同行聖禮。亦由於同服從於倡設之一人。是以各省教會有如是之聯合。亦不獨因其互相往來。亦由於皆認保羅爲耶

穌之僕。彼爲牧者。已爲羊羣。吾人既爲羊羣。卽認其屬於肢體之中矣。倘哥林多教會背叛保羅。則馬其頓等處之教會。皆不認哥林多教會爲主之教會矣。保羅之在哥林多教會中。恆因所處之位置。頗懷疑慮。吾人苟知其對待之法。卽足助吾人明晰保羅之方法矣。哥林多後十章至十二章倘哥林多教會承認保羅與否之問題。不關重要。則保羅之所言。卽爲偏私。然吾人知保羅決不卑污如是也。彼所疑慮者。蓋爲教會進步之問題。初非爲其一己所處之位置。彼冀教會勿相棄置。初非因一己而有此憂慮也。保羅之所懼者。有願承認。有不願承認。懼其因是遂啓教會門戶之爭。故其於前述數章之所言。亦但求免於門戶之爭而已。教會如啓門戶之爭。則於教會之生命。必有損失。是以用種種方法言語。欲令信徒不背於正道。是非可贊美之行爲乎。而且也保羅於四省所立之教會。與非保羅所立之教會。彼此皆相聯合。猶太教會。因信道較早。初未與保羅謀面。加拉太一章二十二節保羅自己。亦爲敘利亞教會所派遣而播道。然四省教會。於

是等教會。皆相聯合。彼等既在基督肢體中。亦卽成爲教會之肢體。且所云教會者。不獨僅指其地之教會而言。蓋無論何地教會。皆相聯合。其外表之機關。則有使徒等集合之團體。凡人得入教與否。則爲其地教會所決定。苟爲其地教會所接受。亦卽認其爲教會之人。無論某省中何城教會。得入省會與否。則爲省會所決定。苟爲省會所承認。則全省接受之。否則全省亦屏而去之也。在亞西亞有重要之教會。初未與保羅晤面。然保羅與其他教會。亦復認其爲教會。卽加拉太馬其頓亞該亞等教會。亦爲保羅未在其地時增設。而亦復如是承認之。某使徒苟於某省立有教會。則使徒團體。卽代某省教會爲代表。而決定一切之事。使徒行傳二十一章至二十五章是以保羅純以聯合統一爲要義。然聯合之法。非保羅所創始。保羅乃就其所已有者。設法保全而聯合之耳。蓋教會初非屬於個體。謂與他會無關係。實當聯合其固有者而擴充之也。設二會同處一地。固不能使之相離。卽不同處一地。亦當使之聯合。何地有人領洗認主。則必

與其他之領洗認主者相交通。其人既與元首相交通。則必與其他肢體相交通。要知其所交通。實屬於靈界。所謂主一信一洗禮一上帝一章以弗所四章五節是也。其聯合之外表。卽爲承認使徒之權。及同守聖禮。互相交際。其內容卽爲遵守一切之理義。而於社會有聯合之交通。證於其外表。無分離之象。卽屬其爲靈界之聯合。初無虛誕。苟其外表有齟齬之事實。則可必其無靈界之交通矣。既靈界有彼此之聯合。則其外表之言語動作。亦必有聯合之效果。否則其靈魂屬主。而其身則屬於魔鬼矣。

故保羅對於聯合主義。必竭力保守。彼屢致教會書信。述及聯合主義。且宣示彼等。使曉然於上帝所使行也。苟不和協。卽陷於罪戾。苟人具驕矜之心。則必以自滿之志罰之。人有自滿之志者。則必賊以門戶之見。如是則主之肢體分裂。不啻毀壞上帝之殿。而得罪於聖靈矣。要知分離者。蓋由於無愛心及偏私之見存焉。苟愛力充滿。則雖稍有意見。亦不致遽有分離之現象。要知外象既

離。則靈界之交通亦渙。基督門徒。苟彼此相離。則與分裂基督之肢體何異。但在保羅時聯合之主義。頗遭掙擊之危險。當時耶露撒冷教會。立之最先。純爲猶太人。故恪守猶太之習慣。祖先之典型。而四省教會。皆屬外邦。絕不諳猶太之典型。故或從馬其頓或阿太亞教會前蒞猶太者。皆未知猶太之習慣。相與行割禮焉。守安息日焉。禁食祭肉焉。日行各事。皆須範圍於法律之中。而法律復極嚴密。故外邦基督徒遂有畏蕙之心。彼視耶露撒冷基督教會之規則繁苛。初無異於猶太教也。而且猶太人不願與外邦人相交接。或視外邦人爲宗教改革家。且其聚集禱告時。亦復取法猶太儀節。用猶太之語言。達猶太之理想。於是益爲外邦人所不明矣。是以猶太與外邦聯合之要點。惟恃同敬耶穌之心。及承認使徒之權。與夫同守洗禮聖餐禮而已。反是而言。苟由耶露撒冷而至外邦哥林多等處。則其基督徒之意見。亦復相似。彼由哥林多等地而至耶露撒冷者。則每誦其教會之人。偏於魯鈍嚴酷呆滯僞飾。并有驕傲炫博

之弊。而由猶太至哥林多等地者。則每議其人放於情慾。見夫未受割禮之基督徒。恆隨異端儕輩。入廟列席。皆弁髦可尊之法律而違背之。初無人爲之懲戒。卽其聚集傳道禱告時之規則。亦復不明。無可悅服。其人思想。頗不屬於基督教。而其行爲。亦不自重。故苟在四省中。遇有猶太同志。則必隨聲附和。而謂吾人與是等基督徒無禮讓相交之餘地。要知全教會皆當承認法律。爲衆人必需遵守者。否則基督教之道德。亦卽破壞。故人若欲得救。則必需遵守其法律也。而後可。

希臘人亦復具此不能融洽之意見。其於教理習慣等。亦復與之相異。或謂舊約所論食物分潔與不潔之說爲緊要。及以偶像實爲使人神相交之機關。且謂不守聖日爲罪戾等說。而與之反對者。輒目笑之。謂耶穌降生。蓋欲人解免此等束縛而獲自由。蓋基督教初不注重於虛飾之儀文規制也。或者謂耶穌由死復活。此非言其身體由墓中復活。乃言屬於靈界之事也。苟人以耶穌復

活爲屬於靈界之事。而具有信心。則於耶穌身體復活。或吾人以後亦得由死復活與否。皆無關要旨。因吾人已具信心。在靈界中與耶穌同復活矣。由是言之。四省教會。皆有門戶之見。而猶太教會。恐有不認四省教會之意。其危險之情狀略同。如是則欲設法聯合。亦殊非易。保羅果以何法處之耶。欲明保羅保守其聯合主義。則有二法。一、當使衆人承認耶露撒冷教會爲原教會。視爲主之肢體。且爲使徒所設立。四省信徒。誼當與之聯合。如是則新入教者。必能承認遵守彼等所聯合之原教會之條例規則。苟叛離其規例。則有分離之慮。故耶露撒冷之任職者。當認爲最高級之法庭。一切事務。皆歸判決。於是始設立一集合之機關。是卽適合羅馬政府之法制。迄於今世。是種組織。尙存於世界各國。雖有反對天主教教皇之擅權者。然其在外邦設立教會。亦採用其法也。二、在外省新立教會。當未成爲全體之肢體時。亦必承認其教會。入於靈界全體之中。與其先所設立者。同獲聖靈之啓示引導。其先立教會之規律。亦不能

爲完備普及。強人人而服從之。蓋先後各會。各有適宜之習慣。先所設立之規則。每不適於後日之情事。故在先者不當自恃其先。而壓制在後者強其服從。要知聯合主義。初不使在後者服從在先之規則。乃在無論先後。皆當範圍於一肢體之中。苟在先者得壓制在後。是分離之道也。或令在後者視與在先者無所關。是亦分離之道也。是以保羅聯合主義。卽屬於第二方法。其第二方法約區四端。●彼不許以猶太教會規則。移而植於四省。因是彼屢經困苦逼迫。藐視危險之慮。雖彼自循法律。而仍無所裨益。由此城以迄彼城。由甲省以達乙省。彼敵人恆懷叵測之心。以驅迫之。其功幾沮。其信徒皆受煽惑。故事勞而其力亦漸致薄弱。然而彼終未退縮。百變不離其宗。其效果所呈。卽在其時所知之世界。而設立基督教於其上也。●保羅不願設立集合之機關。以管轄全教會。保羅僅有一度上耶露撒冷議會。集議某事。然其所云某省教會。初非保羅所設立。實彼教會信徒。願以議案送諸耶露撒冷。

使徒行傳十章二節

然亦僅有此

事耳。凡外省各會。遇有難解決之事件。保羅仍令各省各會。自行判決。不必送達耶露撒冷。保羅固已詔諸教會。使之獨立矣。惟有一端。保羅聞耶露撒冷教會之議已也。卽至其地。是非保羅承認耶露撒冷有管轄外省之權。蓋欲鞏固各省自由之權耳。③保羅初未爲信徒信仰正道。設立試驗之準繩。然在今日。吾人頗樂有此準繩。得知教會中所可行不可行。或可增減或不可增減之事。但閱保羅與其他使徒之歷史。初未嘗有此試驗之準繩。保羅但於如何觀察聖經。如何設立教會之執事。如何觀察二聖禮。則嘗明晰言之。獨於其他問題。則未見其有定義也。凡事必有一界限也。人逾此限。則當出教。教會逾限。亦復如是。然如何爲逾限。如何非逾限。保羅未嘗言之也。但遇有某事發生。則示以某事定義。至何爲叛教。何爲異端。彼皆未下一定義。彼蓋早知有其事。而不願預爲判定。必俟事實發見。而後始下定義也。④保羅不欲以先例爲通例。何時發生問題。卽審判何事。彼不願以先例。有普及之權。耶露撒冷議會所決定之

案。有關於敘利亞基利家者。而保羅但攜之加拉太。初未攜之他處。若馬其頓與亞該亞等地。則未嘗用之也。可徵其不以先例爲通例矣。哥林多與帖撒羅尼迦之情狀。不與安提阿加拉太相似。故在敘利亞視爲緊要者。而在亞該亞則不爲緊要。是以先例有適於甲處而不適於乙處之弊。苟必視爲通例。則爲獨斷制度矣。要知今日問題。決不能解決後日之事理。蓋各時各地所出問題各異。苟欲應付其問題。則當以時勢爲斷。苟但以先例判決各問題。初不按時勢之真相。則至爲危險。倘於耶露撒冷會或天特蘭勃特威斯明斯德等處。稟承其事。故屬甚易。但亦殊爲危險。外雖有似於聯合。實則足以破壞聯合者之心。苟迭次稟承。而仍以先例爲緊要。則其結果。實爲分離而非聯合也。聖經謂各人皆當自擔其重任。故各時代之各教會。亦皆有如是之責任。責任維何。卽教會當隨時決定一切之定義與憲法也。

蓋保羅聯合之概念。實屬於靈界。故若僅有教會外象規制之聯合爲未善。外

象之聯合爲呆滯。靈界之聯合爲活潑。既屬於靈界之聯合。則其聯合不能相強。如其靈界確有聯合。則必光輝發越於外。然其最要者。則爲靈界之統一。教會但有外界之統一。而無內部之統一。則統一但爲麥莠也。總之其統一屬於內部爲最要。惟內部之統一聯合。苟不發越於外。則如未嘗有此統一聯合也。故保羅以教會之聯合統一爲最要之主義。茲復區爲數端以明之。●保羅有聯合之教誨。彼以聯合爲自然主義。使信徒皆曉然於統一爲必有之經驗。且令信徒對於其他受洗之基督教人。皆視之如弟兄。并屢述彼此相助之義務。而以彼此困難之狀相提撕。而恆以聯一爲訓誨也。且有時致書某教會。常以他處教會所受之困難與本會相較。而勗以彼此款待之法。故能隨時以各種方法。使信道者瞭然於教會統一之理也。●保羅得乘機而爲猶太人希臘人間之介紹。彼本爲法利賽人。而受希臘之教育。且在耶露撒冷時。嫻習法律。頗致力於希臘人之自由。是以教會領袖。皆依賴保羅。彼亦竭力使有以裨益之。

故於十年間。三至耶露撒冷。其第一次經加拉太播道。而回安提阿。由是以赴耶露撒冷之議會。使徒行傳十章二節第二次傳道已竣。雖爲以弗所教會所挽留。而彼因欲至耶露撒冷而不允其請。使徒行傳十章二十節第三次播道將竣時。雖信徒等皆勸其勿往耶露撒冷。彼亦自知其困難。而仍毅然至耶露撒冷。使徒行傳十一章四節然則彼何以至耶露撒冷之志堅定乃爾。蓋彼自知非由己之調融。則猶太教會與四省教會萬難聯合。且不足保持其聯合之關係。而抵禦其猶太法律束縛希臘人之隱謀也。倘非保羅爲之抵禦。則必互相分離。而保羅之前功。亦與之俱墮矣。◎保羅激發教會彼此周濟之心。以達其聯合主義也。保羅令外省捐助耶露撒冷之教友。是卽聯合之證據。保羅於此捐輸。頗爲注意。因彼深知其時情狀。頗爲危險。故卽以捐輸爲聯合之據。乃得於耶露撒冷基督教之猶太派人。以爲抵禦之具也。蓋凡人發生憐愛之力。每較辨論正道之力爲尤強。實則聯合統一云者。因衆人與主之靈相交通。吾人知聖靈實爲慈愛。

吾人效法聖靈。則其果效卽爲憐愛。由是能沮遏世人之紛爭。亦能使人承認。雖與他人意見相左。而仍同屬於靈界也。故保羅以捐輸助耶露撒冷之教會一端。其效力亦可概見。因耶露撒冷教會。固未嘗左袒猶太派也。保羅鼓勵同教會者當彼此交際。凡遇公衆事務。當彼此協力共濟。至各會捐輸救濟耶露撒冷教會之貧寒教徒。初非由於加拉太或馬其頓亞該亞等會獨力辦理。實由全教會協力行之也。如是則不獨令耶露撒冷教會與四省教會相聯合。且令四省教會亦復互相聯合。各教會皆派員隨保羅至耶露撒冷時。保羅爲全教會代表之領袖而已。

第六章 總結

據以上各章。可覘保羅設立教會之興盛。實有保羅之宗旨在焉。吾人試採保羅設立教會之宗旨。可施行於今世者。臚列於下。

●無論何種教訓。欲求其可垂諸永久者。必須意義明顯。使人易曉而能領受。

能領受乃能施用。能施用乃能傳播。故欲衡量教訓之價值。則當視其施行習練如何耳。苟爲人所不能明曉。不能實行者。則不當傳爲教訓也。

●凡教會一切機關。其組織程式。亦當使人易於明曉。易於施行。其機關當令人心悅誠服。視機關爲不可缺者。苟彼等既樂爲之用。則機關宜不務煩瑣。深虞新立小教會。未能供給其度支耳。故欲試驗機關之適於自然與否。惟有一術。倘教會中人。不能通達。或不能擔任。則決不可漫設此機關耳。

●論教會之度支。必信徒願能自行管理。勿受外邦之扶助乃可。本邦教會一切經費。亦宜由本邦教會自行管理。出納支付。及如何開支。皆任其爲政。如是則可免外邦挾制迫令之弊。

●凡基督教徒。應勸其有彼此體恤扶助之心。一切擔荷。皆當共肩。如教會領洗之事。以及設立教職及行政之事。皆由全教會任之。

●論屬於聖靈之恩賜。蓋不論何人。能增加教會之能力。培養教會之生命者。

皆當分予其恩賜也。凡教會中人。既有屬於聖靈所預備分予之恩賜。則教會當予之。因人既有領受恩賜之資格。則當賜以恩賜也。

保羅能具此精思偉識。措施各事者。是卽其信心之效果也。保羅之得勝。亦因其有信心故。彼所信之聖靈。非屬於蒙昧之權。因聖靈入於信道者之心。因是保羅極不疑於一切信道者。彼之深信信道者。初非恃其原有之道德。及其智慧也。彼所信者。卽因聖靈充滿於心而信賴之耳。彼確知基督能保守所交付彼者。提摩太一章十二節彼深信基督必能成全其教會。故凡信道者。亦必鞏固而不搖也。當今之時。吾人所最缺少者。卽此信心而已。其次則爲方法組織法及吾人之已體。吾人有時論人某焉柔弱無能。某焉罪大惡極。或以古今時代所接受之信徒爲不足恃。或謂某焉初未接受何種道理。吾人未能教育之。凡此觀察之點。皆因吾人蒙昧。初未觀察聖靈所致。要知凡方法組織法等所不能爲力者。惟聖靈能之也。吾人苟信聖靈。則吾人自能令信徒亦信聖靈矣。苟彼等能

信聖靈。則必能勇敢抵禦一切之危險。如是則吾人信心得以證明聖靈。而聖靈亦得證明吾人之信心。可知能勝世界者。卽吾人之信心也。約翰一書五章四節

民國四年十二月出版

（保羅佈道遺規）

（每冊大洋二角）

原著者 英國連若蘭

譯意者 英國瑞思義

述文者 上虞許家惺

發行者 上海廣學會

10

3530/11