

書叢教宗慎海

命使和義意的會教

譯 慧 賢 姚

種 七 第

版 出 局 書 會 協 年 青

晋荆苑敬贈
渝三五二

書叢教宗慎海

命使和義意的會教

譯 慧 賢 姚

行刊局書會協年青

海 慎 叢 書

海慎叢書係由海慎基金委員會主持，聘請美國宗教思想界名家撰寫的。它的目的是以明顯簡括的文字，闡發基督教基本教義，以作今日基督徒生活的指導。書由美國青年協會書局出版，現由本書局全部翻譯，其目次如左：

- 第一種 基督教和我們的時代 (John C. Bennett 著) (已出版)
- 第二種 耶穌 (Mary Ely Lyman 著)
- 第三種 上帝 (Walter Horton 著)
- 第四種 宗教生活 (Georgia Harkness 著) (印刷中)
- 第五種 怎樣促進世界基督徒團契 (K. S. Latourette 著) (已出版)
- 第六種 祈禱和崇拜 (Douglas Steere 著)
- 第七種 教會的意義和使命 (George Stewart 著) (已出版)
- 第八種 基督徒和非基督徒的社會 (E. F. Tittle 著) (已出版)
- 第九種 人是什麼？ (Robert Calhoun 著)
- 第十種 基督教信仰和民主主義 (Gregory Vlastos 著) (已出版)
- (第十一、十二、二種尚未出版) (中譯本每冊國幣三角)

目次

- 第一章 現時代人類的悲慘命運……………一
- 第二章 教會在現時代的地位……………一六
- 第三章 教會的威權……………三六
- 第四章 教會的任務……………五三
- 第五章 教會在行動中——耶穌的四個比喻……………一〇四
-

第一章 現時代人類的悲慘命運

要估定教會對於人類的社會的價值和貢獻，必須要認識人類已有的宗教背景，教會的性質，和教會對於人事的反應。

甲 世界大戰給與靈性上的大打擊

在一九一四年戰爭開始後的幾年中，革命和反革命相繼而起，社會陷入了混亂的狀態，把一世紀來的文化和工業的產物都燬滅了。一千一百萬人的被屠殺，婦孺成爲寡婦和孤兒，物質、房屋、土地、交通的被損壞，都是顯著的損失。隨着這些來的，是商業和文化的摧毀。我們今日亟需的領袖人物，如青年和天才者的死亡，新聞的檢查，自由言論的壓制，和仇恨心所造成的熱誠，蒙蔽了我們的思想，混亂了我們的目標。

此外，許多宗教的舊界石，在個人和教義兩方面都被掃除了。在歐洲，尼古拉一世 (Nicholas I) 做帝俄政府和教會的領袖，威廉二世 (Wilhelm II) 當德國教會的領袖，法郎芝—約瑟 (Franz-Josef) 是匈奧兩國天主教的特別保護人。當他們失去了政權的時候，他們國內的人民在思想上產生了一種空虛。已經建設起來的教會終於被拆毀了。宗教教師的地位降落了。牧師不再能享受從前所得着的公務員的權利和威望。每一個國家因宗教信仰和愛國而形成的混亂，立刻成了一種心理上和宗教上的大打擊。各處有思想的人，對於那些祈求『和平之王』賜福於現代戰爭的領袖們，失去了信仰。許多人的太早的死亡引起了一個舊的問題：『人死了，還會再生麼？』罪惡的問題使人類感覺煩惱。在舊大陸上，破碎的教會因了它們和已傾覆的政府密切勾結，不能將清楚的靈性的保證給與受痛苦的人，不能再得着信用。嚴酷的條約，個人和國家的破壞諾言，立刻把一種政治和倫理的相對論傳播到人類的道德生活裏來。在過去，人們不知道，現在還是不知道向那裏去尋求人格的完整、

光榮、和領導。在新大陸上，人們對於教會逐漸發展出來的冷淡和不能回答的難題把牧師們迷住了。

和平條約修改了歐洲的地圖，因此造成了少數民族的問題，其中包括了最重要的宗教問題。大戰前，歐洲的國境線長四千里；現在却長一萬公里。跨着這些邊界，在自一公里到五十公里遼闊的地帶裏，有一千萬的少數民族，與他們的父母、語言、政治、和教會團體隔離了。沒有一個新興國家會把它們所應許的自由給這些少數的民族。在這痛苦的區域裏，撒滿了戰後仇恨的種子，長成了豐富的譏諷和怨恨的果實。

舊大陸的教會遭着了嚴重的打擊。隨着地圖的修改便是分裂和貧窮。在好些的國家裏，教會的物質設備受了嚴重的破壞。戰爭屠殺了他們將來許多的領袖人才，通貨膨漲掃盡了他們的產業，疾病糾纏着他們。在人們的需要最迫切的關頭，許多教會只能有微弱的反應。肢體殘缺的軀幹是不能有健全的機能的。

戰爭的本身是靈性上的一種主要打擊——那些都是貪污、驕傲、殘忍所造成的現實。「四騎士」的故事明白地給了各國的政府一個容易忽略的教訓，那就是在現代的生活裏，一個國家受苦，其他的國家也跟着受苦。

乙 現時代的離心力

大戰前，除了幾個地方以外，邊境上還算是安定的。「巴爾幹戰爭」以後，已經稍微有一點更動，同時在亞洲和非洲也常常有些改變。有的領土是某些國家認為有權利取去的，也有的領土是某些國家已經失去而欲索回的。這種情形造成了一種緊張的局勢，可是沒有人料想得到它會引起戰爭。人民的結合僅僅是爲了政府的高壓力量。隨着破壞的戰爭而來的是不幸的和平，它們所發出來的分裂的、離心的力量不但離開了民族，同時也造成了個人內部的混亂和分裂。

軍國民主義的迅速發展證明分散的力量存在世界民族之間。恐懼、怨恨、地方

主義，非理性主義——社會中常有的潛在因素——現在佔據了顯要的地位。除了這種緊張的情形以外，人類在智力方面還不能夠解答自己的問題。合羣的天性強逼恐懼的人民團結起來，使在熟識的地方彼此保護。這種過程所帶來的是，對於別的集團和國家逐漸長成一種恐懼的心理。政治、經濟、和宗教各界都經過一個混亂和分裂的時期。軍備和貿易上的種種限制窮困了政府，摧殘了商業。爲了保護自己，爲了懼怕鄰國，人民聽任他們的民族的生命在保護關稅的壁壘後面衰落了。

分裂的勢力也在各個國家的內部顯出來。到處有黨派的極端的分裂。在有些地方，黨逐漸地造成了私人的統一勢力。國家主義破壞了真正的愛國主義。它成了一種集體主義，以致對人和對事要作一種冷靜的、道德的評判是不可能的。「不論是，國家至上」，已成了一種口號。觸目的標語已在許多國家裏出現，如「德國人買德國貨」；「英國人買英國貨」；「法國人買法國貨」；「美國人買美國貨」等等。國家的領袖於是根據了有關土地、種族、和民族命運的神話，爲人民創造出一

種理論和正義的觀念。他們根據了不健全的歷史結論成立了教育的原則。有些政府不但自以爲是社會上最優良的組織，還具有一種把他們的理想傳到別國去的佈道精神。我們不但眼見新異教的勃興，也看見新的世俗宗教如共產主義、國家主義、種族主義、法西斯主義等等的產生。這些新興的人類集團有着舊宗教的許多性質：會員、儀式、社會程序、紀律、和（最重要也最利害的）他們的絕對信條。它們代替了上帝的位置，在理想與人中間有了最後的裁判作用。人類的精神生活，得不着自己的政府的保護。意大利的口號是『服從、信仰、戰爭』，這是許多國家的典型的態度，使人心墮落到僅有兵營、操場、或監獄而已。

這些分散的力量所產生的最後結果便是仇恨、懼怕、地方主義，它使社會分化，使人心混亂。因人類不但是願意脫去責任，也是要走出一種充實的生活的路向，這種過程便把人引到那過激的，重使生活統一的極權的國家裏，去受某一個人或一黨在政治、言語、教育、和工業上的絕對的統制。現在爲了要使這新的統制的

思想得着完全的勝利，教會也在受着壓迫；在好些國家裏，這些教會祇保有了最後一點的自由。有力量、有服從的黨做他們的後盾的人，雖然對大戰的分散勢力所造成的混亂破壞的局面在重新加以統一，但是他們不能統一人類的心靈。在普通人看起來，在愛生 (Essen)，華沙 (Warsaw)，基輔 (Kiev)，里昂 (Lyons)，曼哲斯德 (Manchester)，或歐馬哈 (Omaha) 這些城市中間，一件難以明白的事發生了；他的忠心動搖了，他還能夠服從，還能夠打仗——可是他不能夠輕易的相信。

丙 生活的世俗化

有許多機關是教會創辦的，幾世紀以來受教會的領導，現在却弄到教外人的手裏去了，這是一件很顯著的事實。這對於學校、大學、和醫院等都是很真確的。我們並不反對人家善意地繼續負責辦理這類的事業。可是，教會正如在中古時代一樣，遇着了一個難題，那就是，怎樣使大部分的生活屬靈化。這並不是牧師一個人

的問題。有千萬忠實的平信徒，也在想着怎樣把基督教的最高理想實現到他們的實際的職業生活裏去，他們中間也有許多人正在朝着這個方向努力。可是，他們發現職業的屬靈化是和現代生活的本質不合的。

嚴重的問題是，教會被圍困在一個完全世俗化的社會之中，它的本身也大部分世俗化了。它必先拯救自己的靈魂，然後才能拯救社會的靈魂。教育，商業化的娛樂，進步的運輸工具，電影中的刺激的新世界，和商業主義的壓力，在這社會裏造成了一種心境，這種心境阻礙了信仰的生長。教會已染着了它的四周的生活的顏色。

丁 人類的墮落

這種過程，自從工業革命以後，就在繼續地進展着。人類從未遇着這種的測量正義、容忍和互助的標準，以致他能達到真正的發展。造成戰爭的道德上的混亂，

領袖的喪失，繼之而起的痛苦，以及造成現今的極權國家的失望情緒，使人們的靈魂深受着打擊，以致千百萬人丟去了個人的評判力，而自動地投到某種集團裏去。人類一日自動地墮落，他便一日沒有希望。這種現象是非常的普遍的，所以我們不能歸罪於某個人。史太林、墨索里尼、希特勒並不是這種的心境的創造者——他們不過是利用他們所發現的事實就是了。他們和他們所領導的民衆，都沒有完全地感覺到，社會裏面的潛伏着的下意識的作用，已使個人自動地捨棄了他的自由，這種事實，差不多成了今日時代中的普遍的特徵。在這羣衆漂流到右傾或是左傾的集團的潮流的背後，站着尼采和馬克斯的影子，他們的思想是在爭取世界的控制權。

對於一個人或一政黨的盲目的附從，以及將自己交託給某一集團的趨勢，現在還沒有減小。合羣性因恐懼、靈性上的寂寞、仇恨、和智識上的不能解決問題，擴大到「歇斯的里亞」的程度，它將人類驅入於新的信仰。今日的獨裁制和中央集權的政府大部分是人類輕視自己的結果。他沒有條件地使自己對權威屈服了。

人類必須崇拜一種對象；現在他已將政治領袖、政黨、經濟和社會的理論當着上帝崇拜了。當他歡呼着他所推舉的領袖，以執行他自己應保有的人類的主權的功能的時候，他是在崇拜自己。他既這樣的把自己當作上帝，他便減低和分裂了他自己的人格。

正因為教會是代表上帝的兒子的個人尊嚴，任何奪取他的選擇的自由和他的評判力的企圖，都要遭着教會的反對。教會是堅決地反對一切極權的理論的。這種的立場，自從中古時代以來，就會使教會受到前所未有的逼迫。

戊 延續的經濟危機

在美國和在世界各處，有千千萬萬的人雖然生活在這足以供給全人類居住、衣食、教育、醫藥和快樂的地球上，但他們是在失業，而且很貧窮。在任何種的救濟計劃之下，男女和兒童不但是身受着物質方面的痛苦，他們也感受着道德上的崩

潰。私人的慈善事業和政府的救濟，對於大多數甯可自己工作的人民，都不得認為是恆久的辦法。雖然我們大都承認，最快樂的辦法是讓私人拿出充足的工資，僱用一切的失業工人，可是，當私人僱用和慈善事業失敗的時候，假如政府不來幫忙，顯著的不公平的事實就會發生。貿易的限制，居住的不良情形，營養不足和閒散，對於靈性生活都有嚴重的墮落的影響，同時，將要達到工作年齡的男子和婦女所有尋得工作的希望，又被進步的發明打破了。未被佔有的土地的被佔，實際的戰爭和它的威脅，幣制和工業情形的不安定，使很少數的人能夠樂觀地希望這個繼續的經濟危機迅速地好轉。

在不同的方式和程度上，影響許多國家的經濟問題，不但是因了法西斯主義和共產主義的缺點，也是爲了資本主義的缺點。教會的作用不是要反對某種的社會和經濟制度，而贊助另一種，它是不問這一時代的辦法怎樣，去爲個人和團體的正義努力。法西斯主義、共產主義、和資本主義顯然都是與最好的宗教方式相矛盾的，除非

它們受了基督教教訓和基督教良心的節制和薰陶。

己 尋求答案

人們被難以解答的問題弄得糊塗和麻木了，他們就去求各種機關的幫助。政府不能應付他們的需要，不能增加他們做人的屬靈的展望。新聞界不能領導，工業界有它自己的技術上的困難，或是受着政府的支配。教育不能如柏拉圖所希望的，能產生成為開明的治理者的哲學家。無論他們到那裏去，人們很難找着那能回答他們所懼怕的問題的人。

教會怎樣呢？它必須勇敢地承認它和當代的文化的勾結是太密切了。在許多國家，它把國家的目標和宗教的目的混在一起。在某些例子裏，它讓自己喪失在社會事業的熱誠中，這種的熱誠是和今日世俗的努力沒有兩樣的。在其他的例子裏，它祇求拯救個人的靈魂，對於那分裂人們的身體和靈魂的環境却不過問。它必須承認

宗派和教義的偏見破壞了宗教的統一，這統一乃是普世教會的一個顯著的特點。它必須承認它會將情感問題和信仰的基本問題一樣看待。它必須承認它會被某種特別的神學論所束縛，以致它有的時候不願再接受上帝的聖靈繼續把光明帶到人心裏來的動力。教會第一件應做的事就是承認它自己的罪惡。

但是教會在應付現代的環境的努力上，並不完全是錯誤或是軟弱的。我們有沒有請求教會替人類解決他們自己應該解決的問題？我們是不是應該請求教會打斷因和果中間的關係？做父母的是不是應該常常干涉兒童的事以免他們受着自己的愚笨的行爲的報應？或是我們對於教會所祈求的事是不是有錯的？按照新約，教會和國家都是由上帝規定的：一個的職務是屬世界的，一個的職務是屬靈的。（可是這不是說，任何方式的政府都是代表上帝的旨意，也不是說世界上最好的政府，不會因它的法令和官員充分利用基督教倫理，而大大的進步。）我們有沒有要求教會做許多治理得法的和有道德的國家所應當做的事？我們有沒有因為教會裏有幾個不忠心

的人就下結論說，人人都是這樣？我們在事實上，能不能夠分辨清楚教會對於它的理想是真實的，還是虛假的？我們能不能認識，即使教會裏的人都是錯的，還有一位主是唯一的智慧者，唯一的領袖，它有能力創造人格，給人領導，使人們對於現代生活的緊張情勢有把握的能力。

西方的男子和婦女，多數都與教會發生關係。他們之中，有一大部分人相信教會是完全失敗了，或是局部失敗了，這話並不是言過其實。他們的意見是不是根據客觀的事實呢？或是說，假如我們認為教會沒有完全失敗，那末，它有沒有在很多地方表示成功，以證明它的存在和要求人們對它的忠心是合理的。

教會在它的生命的危機中，一定要消除今日世人對它的普遍的責備：那就是它不能有效地應付今日世界的嚴重困難。教會是不是因為忽略而在人事上失去了應付的能力？它是不是忘記了信仰的冒險：就是造成純潔的真實忠心的生活的力量？它是不是在討論裏失去了它自己？它是不是不認識它自己的本質，因為它看不見它自

已是基督在現世界裏的生命的延長。宣言，儀式，議案，保守主義，一時的過激主義，對於罪惡的過熱的攻擊，對於人生的斷片的看法——這些態度和活動都不能夠供給堅固的信仰，健全的意識，以及偉大犧牲的愛和聖潔的目標；這些是教會必須從它的領袖——耶穌——那裏得來的。教會有一種特殊的意義，就是它豐富了屬靈的財富的保藏者，這些財富是從它的創始者的生活和教訓裏發出來的。它像我們現代的屬靈的保管人一樣地運用這些財富。

教會在這混亂，怨恨，和倫理相對論的時代中能夠給人什麼領導，好些人是在虔誠地或是惡意地，真正好奇地或是懷疑地這樣問着。人的生命不能分開地交織在國家，工業，教育，社會，教會和家庭裏面。教會過去在這些主要的問題上的指導和活動是否能保證現在的幫助？所謂有極偉大的智慧的教會究竟是什麼？它在一個多方面充滿着危險的時代裏有什麼貢獻？

第二章 教會在現時代的地位

甲 關於教會的兩種主要觀念

在開始討論具體存在的教會的時候，應先指出教會的主要的不同，不是有關於天主教，耶穌教，和希臘正統教的，而是有關於教會在功用上的兩種不同的觀念。第一種的觀念是把教會看為一個包括一切救恩的機關，第二種是把教會看為一個排除外人的聖哲的團契。這兩種觀念普通稱為是教會型 (Church Type) 和教派型 (Sect Type)。天主教在不同的時期中曾採用過這兩種方式。修道院保有教派型的價值。我們所謂的「教派型」的意思，就是指一種排除外人的教會生活的方式。在美國最能代表它的，就是一些宗派不許別的教會的教友參加他們的聖餐；他們也是肯定地感覺到，只有藉着他們的生活方式，才能得着靈性上的安全。事實是，假如教會是

神聖的，那末從普世的意義來講，它就不是普及的教會；假如它是普及的教會，它就不能像教派型那樣有着嚴格的道德標準。這兩種觀念，在有些教會裏實際上是混合的。聖公會和長老會都想包含這兩種注重點。

如果教會是一個包括一切救恩的機關，它就要盡力去及到別人，爲了這個原故，它就情願跑到他們的水平線上去迎接他們，使他們的道德和靈性價值在測量表上升高起來。教派型或是聖哲的團契雖也要造成更多的聖哲，可是它特別要保留信仰和實行的原始的方式，即使教友人數少一點也不要緊。這兩種相反的觀念，事實上現在是漸漸地含混了，但是它們在歷史上却有過很大的影響，這種影響現在還存在着。

乙 理想的和實際的教會

有幾次聖保羅說起教會的時候，好像那時的教會是完全『沒有污點和瑕疵』的，

可是，當我們讀他的書信的時候，特別是哥林多書，我們就覺得早年的教會也是有它的嚴重的道德問題的。它的教友生活在世界上，受着世界的影響，正如現在一樣。聖保羅把一個理想的教會放在他的同伴的面前，可是，他從來沒有忘記那有血和肉的男女所組織成的教會，在耶路撒冷，以弗所，斯馬爾，羅馬，帖撒羅尼迦，和別的地方的會衆所代表的教會。我們今日的希望不是要回顧古時的光榮，而是要明瞭和順從那時的精神。它是早年的教會的樂觀，忍耐，和靈性上的反應的泉源。如將二十世紀所經過的短時期作一歷史的觀察，那末，今日的教會還是在原始時代，而我們還是在學童時期。

在比較固定的將來，我們也許不應當期望一個完全的教會。我們知道假如教會要成爲完全的，它的組成分子必須有美，有見識，和酷似基督。這些是猶太的先知，耶穌，新約中的偉大的解釋，以及各種族和說不同的方言的人和正義的人的經驗給予我們的真正產業。藉着先知和牧師，藉着東方的玄學家，藉着單純的虔誠，藉

着學生的勇敢，藉着加意保留的傳說，藉着聖禮的舉行，藉着聖靈對於人心的自由接觸，它就成爲更豐富的了。假如我們不因了懼怕而淪於貧乏，不因了對他人的經驗持有偏見而躊躇不前，它就可以因了一切屬靈的人的言語和生活而成爲更廣大和深刻的。

丙 教會的特殊性質

教會有什麼特殊的性質能使它處於靈性的領導的地位，這是現代人應當提出的一個問題。

我們應將「教會」一辭的不同的概念，清楚地記在心頭。「普世教會」，地方教會，或是區教會和宗派之間有許多共同的性質，也有許多不同的地方。

「普世教會根本上就是基督在世界上的生命的延長，它包括一切和基督合而爲一的人」，這是「教會性質和功用委員會」爲籌備一九三八年在印度瑪德拉斯舉行

的『國際宣教士大會』的宣言中的一句話。一九三七年的『愛丁堡信仰與教制大會』宣言說：『我們承認教會是基督的軀體，是一切信仰的人，不論是天上或是在地上的幸福的集合，是聖哲的團契』。愛丁堡大會又說：『我們是一致的承認信仰聖主教會 (Holy Catholic Church)。這教會是……上帝的家庭，在這家庭裏，上帝是父，人類是兄弟的信仰要在他的義子身上實現出來。教會是基督的身體，它們的肢體從它們唯一的活的主腦那裏得着了生命和合一。』在這裏，我們所描寫的是看不見的普世教會，是唯一的聖主教會，它包括各時代中信仰基督的人在不同之中的統一。

地方教會是一切自認爲基督徒的人所組成的一個地方團契。在這種的定義下，有的人要包括兒童，至少是已受過命名禮的兒童。有的人要求這種的地方集團應由教會的權威組織之。可是很少人會因了一個規律的集團缺少嚴格的教會組織，而拒絕把教會的名義給它。當我們說起當地的浸禮會，公理會，或是聖公會的教會的

時候，我們就知道它含有什麼意義。

一個宗派是大小團體的地方教會，根據教義，組織，或服務的同一而組織成的。我們必須坦白地承認，基督徒對於某一種的看得見的組織方式，不是完全同意的，也許永遠不會同意，不論它是地方的，一區的或是全世界的。因此，我們一定要注意兩個關於宗派的主要觀念：

第一點，「在基督教裏，有幾個支派相信唯一的看得見的乃是信徒所成立的地方組織，他們不承認有什麼高於他們自己的教會權威。浸禮會，基督會，公理會，以及其他類似的教會都持着這樣的立場」。

第二點，第二類的教會堅持着看得見的教會不僅是一教區的地方表現，它也可以是一切努力使普世教會具體地表現出來的人的組織之一種真正看得見的表現。聖公會，長老會，信義會，以及其他有類似的觀點的團體都屬於這一類。

「這兩種地方教區之一區的，全國的，或是國際的組織，不論他們是否把自己

看爲教會，或教區的自動聯合，但它們都感覺到他們的神聖的任命是高於信徒的「地方組織」。

他們也都承認他們只是看不見的普世教會的部分的表現。

一個看得見的教會，既被認爲是地方團契，一個宗派，或是全世界的宗派或團契的組合，那末它有什麼特點呢？當教會忠於它自己的本性時，它是和一切其他的組合有着顯著的不同點。任何真誠的牧師都要承認它是時常失敗的。

教會給整個的生活一種評定

沒有其他的機關像教會一樣地被要求去爲真理，正義，仁慈，和愛作見證。因爲它的本質是這樣，它必須要對於一切的人事加以評定和判決，而且當最嚴厲的審查正對着它的一切事工和方針的時候，它也永不能有什麼埋怨。

一切的企圖，要將趨於瓦解的文化重新根據着種族，土地，國家，或階級的觀

念結合起來。或是人類中一部分的人得着利益，而危害別人的努力時，都應當受到教會的察查和判斷。教會所作的事工，比許多人所想到的更艱難，而且是處在艱難的地位。試看德國的許多牧師在反對人類的天性的喪失，和他的自由的被剝削。教會堅持上帝的愛和他的仁慈的目的是基本的實在，上帝不但是藉着耶穌基督顯示他自己，同時耶穌在他的生活和教訓裏也給人一個做人的榜樣；他在十字架的死不但表示出罪的嚴重，也表示愛在寬恕和得勝罪惡裏可以走得多麼遠；各種族的人在上帝的面前是同樣可貴的；人類要愛他的鄰居，正如他愛自己一樣；人類可以結合爲一種團契，在這團契裏面，他們可以充分地表現他們自己，也可以發現上帝對於個人和社會的意義。爲了要這樣固執地忠於它自己的本質，教會就對於整個的生活給了一種評定。

教會必須勇敢地準備受苦

還有一點不同的，是教會必須勇敢地準備着受痛苦，不藉着貶低耶穌的教訓，使它們能以迎合今日時尚或道德標準，來得着成功。在那些國家的尊嚴或武力沒有約束的地方，真正的基督徒在受着試驗，在那裏，教會也是必然的被排斥爲國家理想的敵人，因爲它歸依的是比國家更高。根據兩種立場，它是遭遇着逼迫，並將受着逼迫。

第一點，教會不是一個地方性的事。球古克(Kookuk)地方的第一浸禮教會的一個教友，最要緊的不是他是美國衣阿華州浸禮會團契的一個會友，或是倫敦貧民巷裏的英格蘭教堂的一個教友；最要緊的也不是他是英國國教的一個教友。他乃是普世團契一分子的基督教教會的一個教友，政府和世人雖然譴責教會的分裂，却也是這樣承認的。因此，教會的本質——它的超越言語，種族，國界和顏色的普世團契的本質——是常帶着激怒地方主義，種族主義，和國家主義的信徒或是任何威脅人類精神的自由之黨派的危險。教會不是不愛國家的。沒有其他的團體更比教會深

切地培養對於鄉村，城市，以及國家的真實的愛。在許多國內，它曾冒着生命的危險，斷言跋扈的國家主義乃是被傲慢，貪心，和權勢的慾望所腐化了的愛國主義。

第二點，教會曾經受過痛苦，它也一定還要受着痛苦，因為它必須絲毫不妥協地聲明教友和教會的一個有機體必須給上帝以至高的服從。在個人，家庭，國家，種族，文化，民族之上，它還有一種在先的關係。世俗的政府對於任何種分散的關係都是加以懷疑的。

教會是特常死而復活的

在這一點上，教會分享了它的創始者的經驗。在不論那一個時期裏，要根據它自己的最高尚的倫理的標準來批評它，教會是失敗的。屠殺，逼迫，民衆的冷淡，牧師的腐敗，把有些人的信仰毀滅了；可是經過了一種復興的力量，教會又復活了。嘗過了患難的經驗，教會回轉來的時候是純潔而更豐富了。當教會和當代的

文化容易互相投合的時候，它便似乎是矛盾似的，根據真正的屬靈的意義，不是最有力量的。當它把它的倫理要求緊緊地放在人類和社會面前的時候，它是最有力量的。可是它却不可因了不受人們的歡迎，或者是因為會友的稀少而反乎常態地高興起來。它決不可失去它的目標——就是在言行方面，散佈對基督的忠心，直到天涯地極。

教會是同時感覺得救和喪失的

教會是罪人的集合，同時也是聖人的集合。它對於它的領袖的精神和英勇，以及對於它的最屬靈的人的生活和教訓，是感覺到堅實的滿足。可是，它知道這種的滿足要是變成了驕傲，就一定會成爲失敗——它知道它的一切的才能都是握在有瑕疵的人的手裏——它知道它必要帶着懼怕和戰兢的心來尋求得救——它知道美德是不能儲藏起來的，而是要用才能去保留的。當教會受人們歡迎和有權力的時候，當

它對於土地，政治，和教育掌握了過多的管治權的時候，它就成了驕傲的犧牲者。當它好像是最軟弱的時候，它却是最有力量的；它在患難的壓力之下，常培養出偉大的思想家和聖賢來。

教會是神和人之間的主要中人

根據歷史的事實，教會是上帝藉着耶穌基督顯示給世人的主要的途徑。這意思是指那超過儀式的，歷史的，傳統的，藝術的媒介物，如繪畫，音樂，建築，玻璃和一切他種用作表現基督教的使命的東西。教會不僅是它所用的種種方法。它乃是一種活的有機體，主要的是用個人的關係造成的。它的特殊的地方是，這種關係是因爲信仰一個有個人關係的上帝而得來的，也是向着這個方向出發的。因此，教會是把基督教的真理授給下一代的傳遞者。除非一個人加入了這種的團契，分享了它的認識，它的理想，它的希望，它對於上帝的中心信仰，他才算是充分地承認了基

督的愛，事工，和信仰。那時候，教會對於他成了基督的身體，他也是這個身體上的一個肢體；藉着教會，他發現了上帝的旨意，和他自己真正的價值和目的。人類是在忠實，純潔，和愛的結構中發現了他自己的地位，他協助實現一個理想的領域，一個耶穌稱爲『上帝的國』的領域。

教會有一種特殊的牧人關係

教會還有一個特殊點是他對於男女和兒童有一種牧人的關係，這是其他種類人類的團體所沒有的。它承認人類是上帝的兒女，爲了這，他們是應當受人尊敬和友愛。沒有其他的機關，曾對於同情，友愛，對鄉鄰的服務，和贖罪的愛有過這樣高超的觀念。耶穌把人格升舉起來，使它有一種新的莊嚴和價值。教會一定要不斷地實現『好牧人』的比喻。在基督教以外，沒有其他的人民的僕人可以和基督教的牧師相比。

教會是有關整個的生活的

教會還有一點特殊的地方，就是它是和整個的生活有關係的。有許許許多的組織，是爲了某一種年齡的人的團體謀求他們心理上或是身體上的福利的；可是，除了教會以外，却沒有其他的團體是與人們的心、身、和靈魂在終身發生各種個人的和社交的關係的。爲了這包括一切的關係，教會是常在其他機關還沒有看見以前，就早已感覺到社會上的新的需要。在這種的功能上，教會曾許多次創設了團體，以應付新的需要，後來又讓別的人去辦理，例如學校，大學，醫院，社會服務的機關，兒童指導和家庭福利的團體都是教會創始的，而現在都是由別的用意善良的人負責辦理，不是在教會的主持之下了。

因爲教會是爭取人類做上帝的兒子的價值的戰士，人家——特別是有先知先覺的頭腦的人——都在鼓勵它要爲改造而奮鬥。黨派，宗派，宗派的結合，曾時常這

樣做，以造成人類進步的具體的結果。有時候這是有效果的，也有時候，教會會把精力消耗在已經失去了時間性的事上。各種不同的團體常來尋求教會的幫助，它顯然的是不能替每一種主張効勞的。它的會員裏面對於戰爭，失業，工業關係等等問題的最好的處理的方法，包括各種不同的主張。最適合於它的目標的是，在本質上不要做一種社會改造的組織，也不要做任何經濟學派別或政黨的輔助者。它的最優良的工作，便是幫助人類因與上帝的結合而得以完成他的真實的本質。它幫助人類處在自由人的地位，在那和我們的人生有密切聯繫的整個社會和經濟的結構中，爲了服從上帝得以尋着自己的命運。

教會擁有許多代遺傳下來的團體的經驗。就某種意義來說，它有一種團體的記憶，使它提防烏托邦的圖案。在每一個時代裏，都有很多這類的圖案，特別是在危急的關頭。教會應當使靈性的光照耀着，把它的兒女差遣出去，去戰勝不義，同時建立秩序，良善，和快樂。他們可以到它那裏去得着鼓勵，他們也可以退避到它

那裏去得着傷痛的治療。有的時候，它得做一個安慰者，也有的時候，它得做一種刺激。發明家，先知的天才，預言家，和夢想更好的社會制度者，總是比保守的人來得少一些。教會應幫助它的會員得着高尙的想像，奮鬥的力量，了解的耐心，並明瞭假如每一個人的夢想都有同樣的強度，那末他們的夢想是沒有實現的可能的。

激烈的思想常常是一種聖潔的酵母，它可以激動那些過分趨向於保守主義的人，同時保守者的惰性却也保全了過激主義的價值，雖然那些急切地企盼上帝的國即刻降臨的人對於那種遲緩的進程是會感覺痛苦的。

在這裏我們要記得的是，對於各種尋求上帝的旨意，爲要應付常常改變的人事的人，教會不但是必須給他們自由，還要待他們寬厚。只有在一種真正自由的和慷慨的空氣之中，會員中間才會有各種最好的思想和行動。

過激派和保守派都不能夠合乎倫理地利用方法和壓力以求得虛假的和表面的一致。因爲教會對於個人的良心是根本重視的，它對於社會改造的整個問題，就容易

顯得落後，這種的責難在一些較小的問題上常是真確的。

教會是唯一的普世團契

教會不僅是把人類是兄弟的觀念帶來給有地位的個人，它也使全世界的男人女人都承認因為他們是上帝的兒女，所以他們中間有統一。沒有別的人類皆兄弟的觀念能包括一切更小的分子的。教會利用着向心的集中力量，就是愛人類，因他們是上帝的兒子；去和遠心的分散力量——分裂個人和破壞人類統一的遠心力量對抗着。因此教會的普世團契的地位是特殊的，不論教友和牧師在某某時期或某某地點是否這樣承認。教會不能像社會上許多其他的組織一樣有天然的邊界，教會是不能有界線的障礙和限制的。它的對象是一個和人類一樣廣大的團契。

它不但是和世界一樣廣闊，它也是延續不斷的。我們的祖先過去加入了教會，正如我們今日曾加入教會一樣。空間不足以破壞它的統一，死亡也不能分裂它的團

契。對於一個以基督的復活爲根基的教會，墳墓是不能劃分死和生的界線的。根據基督教的信仰，我們都是在耶穌裏面活着，將來也還要在他裏面活着。

一個完全的教會是包括着西方人最好的倫理的特性，印度人的玄祕的透視，日本信徒對實現上帝國的決心，高麗人的伸縮性，俄國人的崇拜的天才，非洲人的熱情的誠心，貴格會友的內在的光明，西班牙人的精明，有主教歷史的教會的禮節，和自由教會比較非正式的禮拜。高級教會，低級教會，自由教會，羅馬教會，東方教會，都有可貴的特長。我們不願意欣賞這些特長，便是枯渴我們自己。我們的本城永遠不會完全地基督化，除非芝加哥，瑪德拉斯，和里阿（Rio）也都是歸於基督。教會永遠不能得着基督裏的完全的富源，除非社會已經忠於基督。

教會聯合了人性和神性的兩種因素

教會的會員既是人，它有屬人的一切的弱點，但同時它也從基督的個人和事工

的歷史裏所具體表現出來的上帝的愛和旨意裏，吸收了永久的復興的力量的泉源。因此，教會的本質是獨特的，因為它是屬上帝，也是為上帝而存在的一個神聖的，永生的，聖潔的，超自然的東西。不論一個人把教會的存在看作是一村的，一區的，一國的，或全世界的結合，這一點總是真確的。教會裏面的團契是和其他一切團體不同的，因為在它裏面，信徒是生活在有聯繫的關係之中，這種的關係是因了基督的贖罪的工作，而在不斷地被潔淨和澄清的過程中。實際上，這些關係往往不是最合於理想的，可是比起別的團體來，人們就更受着這個理想的驅使和騷擾，因而更與理想相近。屬人的和屬神的兩種因素都是在工作着。

教會是基督的生命的延長

地方團契或是宗派，和看不見的普世教會一樣，應該是基督的生命的延長。

教會是身體，基督是首腦。上帝由於耶穌而賜給世人以充分的生命，教會既由

他而得着存在，性質，目的，和領導，教會也必須在言語，行爲，和精神上敏銳地感覺到它的富源和責任。

教會在世人的團體裏是獨特的，因為它給與整個人生一種評定。它勇敢地準備着受痛苦，常常死而復活，同時感覺得救和喪失。它是上帝和人們中間的主要的中人，又具有一種特殊的牧人關係，是有關於整個的生活的。它是唯一的普世團契，包括屬人的和屬神的兩種因素。它是基督的生命的延續，直到混亂的今日。

第三章 教會的威權

甲 關於威權的不同觀念

也許有人要問，我們何必對於教會的威權這個問題加以注意呢？宗教是否僅僅勸人們相信就算了事？從某種意義來說，這是對的。可是，秩序是人生的第一條規律。我們必須要利用組織去傳達信仰以及宗教經驗和耶穌的教訓，這樣一代一代地傳達下去。某種的根據點和判斷的標準是必須的。爲要避免混亂，教會必須有一定的規律，這些規律，是有關於秩序，紀律和程序的。威權是適應需要而產生的。一個球隊假如沒有教練和規則是不能長久繼續的。構成教會的複雜的思想，和構成教會的廣闊的人的關係，不能長期有效地發生作用，除非有某種的管治的機構和威力來執行它的規則。人類必須有一束公認的經驗，根據了它們，人類就可以測驗自己

的信仰了。

當然，教會的教訓的真理的威權，是必須和教會事務的管理，規則和行政等等的威權有分別的。前者須有威權，以致在這前進時代的變遷的狀況下，和各種不同的言語和思想之中，它能以維持教訓的純潔。這種的威權是為教會的真理作見證的，它起源於上帝在歷史的實例中啓示他自己，就如藉着耶穌和他的聖靈，在任何時代中的人類的生活和思想中活動。

後者須有威權——就是說，在管理上應有威權——以致耶穌的信徒的團契得以有效地處理他們的共同問題，同時也能供給一種最有助於個人崇拜，指導，和紀律的體制。沒有某種威權，教會——一種有組織的，為謀求信仰和事工的更進步的表現的設施——就會陷於混亂。

教會對於威權，有幾種不同的觀點。我們常常聽見『精神的宗教』和『威權的宗教』的對照。實際上，在有些地方，『精神的宗教』乃是追隨任何的熱誠，即使

它會引我們離開新約和教會經驗的要道，去從事於渺茫神祕的實習，也不要緊。威權是如同專制的暴君那樣地遭人拒絕。可是秩序是生命中的主要規律之一，在物質的世界是這樣，在精神的世界也是這樣。

在從前的教會裏，聖靈的感化沒有造成對於威權的反叛。聖靈的意義，就是指上帝的伸展，正如任何人格的伸展來勸導和責備他人一樣。上帝的靈在以往是威權的泉源，現在仍是這樣。聖靈是真理的見證，不是一種刺激，要迫使那些不是甘心誠服的人趨於一致，這種的一致是沒有真正的統一性的。

反對教會的威權，會是耶穌教的一種特點，特別是在那些比較小的傳道派之中。他們不承認教會是沒有過失的，但却又揚言聖經或聖經的某章某節，或某信經或某信條是沒有錯的。馬丁路德說的很適當，他說，威權並不存在於聖經的文字裏，而是存在於藉着聖經的篇幅而講話的上帝的靈裏面，屬靈的人可以明瞭它的語言。對於那些不容易接受一本完全的書或是一個完全的教會的現代人，馬丁路德的

觀點是更容易接受的。唯一的完全是在上帝裏面，就是藉着耶穌基督的肉身顯示出來的，同時也藉着上帝的聖靈的工夫不斷地在愛和權能裏傳達給世人。

乙 威權的意義

教會的威權，是根據上帝的某種啓示。啓示的意義就是指上帝使人明瞭他的本質的過程，不但是從五官方面明瞭他，也從智力的因素方面明瞭他。人們由於這些智力方面的因素，去把握住那些看不見的抽象的實在。

有一種對威權的看法可說是消極的，似乎我們認定信仰是早經顯示，而不再顯示給世人了；似乎我們以為上帝不再繼續不斷地說話，或我們的時代缺少了感覺靈敏的靈魂。

還有一種更樂觀的看法就是相信上帝仍然是領人進入更深的真理，因為他們能夠接受。教會假如沒有一種啓示的基本的基礎，就不能長久存在；這就是說，我們

必須有一種背景，把思想的系統或是信徒的組織建築在它的上面。一個人用不着採取極端的地位，認為信仰是早已永久地啓示出來了。當然，在教會還沒有一種權利請人服從它以前，它已先負有解釋和教訓的初步的責任。可是威權——已往的啓示放在人們面前的威權，正如存在於耶穌的教訓和心靈裏的——是要服從的。

在羅馬的天主教會裏，管理是更嚴密的，不服從威權是要遭受嚴格的刑罰的。在耶穌教的團體中，規則比較鬆一些的。

根本上，威權是不能在抽象中去思議的，它是根據於個人的反應，個人的反應又是發源於忠心，虔敬，或是對個人或機關的愛慕。天主教注重教會的威權，耶穌教的教派型通常是着重聖經的絕對威權的。

威權可以指一種指揮的力量，也可以指一種獨斷的，指使的權能。教會的威權，只要它是有關於為真理作見證的，便是指揮的力量。它不該有專制的意義，而當指合理的，有幫助的事，就是對於教會公認的代表——這些代表的經驗和學識給

他們一種地位有如某種事業中的威權的地位一樣——所定下的負責的紀載和需要，應有尊敬。在人生的各界和各種事業之中，有許多例證表示出一個人自己的經驗不足以造成一種健全的行動的基礎。在經濟，政治，教育，科學，和藝術各界中都有受了訓練的、有經驗的人的集體的見證。對於宗教方面的適當的意見，也有集體的見證。威權常常被人們利用去阻止試驗，可是這個缺點不應該蒙蔽我們的眼睛，致使我們看不見它的真正功用。

一個人不必對於某種教訓（例如信經）不加以嚴格的思考就接受下來。這是威權的使用，如獨斷的指使的威權一樣。可是，接受教會所充分遺留下來的，用以代替那充分的信仰，至少在暫時是有幫助的。一個航海的人，利用一個他所疑為是不準確的指南針，還是做得對的。只等他得到了地平線，星，太陽，陸地和地圖的核對，以證明他現有的工具是對的或不對的時候，它總可以作他的領導。

丙 教會威權的來源

教會是隨着信徒的宗教經驗的威權而來的。這些信徒的生活曾受着上帝藉着耶穌基督的歷史的啓示的感動。教會是那骨和肉的人類所造成的，人類的理性雖然有時是錯誤的，可是他們的經驗的記述是有幫助的。假如一個人不認爲他在有名的畫家或工程專家之前做一個謙虛的學者爲可恥的事，他能認爲聆取湯姆士亞坤納士 (Thomas Aquinas)、路德 (Luther)、卡爾文 (Calvin)、達敏神父 (Father Damien) 或是賀川豐彥 (Kagawa) 爲可恥麼？這並不是說這些人可以比得上耶穌，而是說，在每一個時代裏，上帝都有見證，雖然啓示是一種斷而復續的，而不是一種不斷的過程。這些充滿了靈的見證，能給人類以指導。

雖然常有人根據『傳統』的理由，將『奴隸的心理』的罪名加在信徒的身上；但是『傳統』在宗教裏面却有它的適當的地位，正如在人生中的別的事業上一樣。人

們不能坦然地僅僅信賴當代的思想。虔誠的，曾受過感動的人在任何時期中，常常有不一致的意見。後來，其中的一人就由重要的歷史中的「傳統慣例」上面得着了幫助。每一種偉大的事業或是高尚的探討都有它的「傳統慣例」——就是多年的努力和思想蒸濾出來的智慧。普通的人是懷着感謝的心去領會這類的經驗。它是一種種族的經驗，或者說是團體的經驗——你也可以叫它團體的記憶——一種集體的成就，正如任何人因受了感動所做的事或是所講的話一樣的寶貴。我們忽視以往的，曾經受過試驗的成就和識見，便是我們自己的不幸。我們所以這樣行，有的時候是因為沒有耐心，有的時候是因為無知，也有的時候是因為純粹的驕傲。在目前，那些從生活中和上帝那裏取得了力量的人是在更向前的試驗着，他們是時常在重申和解釋聖靈在世人和教會的生活中的繼續不斷的生命。

教會在它的行動和它的宣言之中，是常常有錯誤的，但是許多信徒中的挑選出來的歷史經驗，對於大多數的問題，大概是比個人的有限的經驗的推測，更要靠得

住一些。我們必須保留個人的思想和研究的自由。可是，我們要記得，教會的靈性生活雖然要依賴個人的光明的思想，但是，個人的思想的光明，却常是因了分享整個團體歷年來所得到的啓示而得來的。我也許爲我的城市發現了在基督裏的某種的倫理的意義，你也許在祈禱中尋得了某種富源可以鼓勵我；和我們在教會中有關係的鄉村也許共同地找着了一種技巧，以致我們的見地能夠在社會的行動中發生效力。在人類的任何種的大事業中，總有一些積聚的經驗，個人要是忽視了它，便是它自己的不利。當教會在企圖得到和上帝的合一時，它的生活和實行是建造在人類的積聚的經驗上面的。

丁 信經和認罪的價值

信經和認罪是被用作測量世人的靈魂的碼尺，雖然它們沒有被用作絕對準確的碼尺，但它們在教會裏是有偉大的價值的。有些人用不着它們，也有些人拒絕它

們，可是我們可以相當地承認，他們對於許多人是具有價值的，因為他們好像是一種助人長成的力量，使人對於上帝，人類，自然，和宇宙的性質的推論能夠更有倫次。多數的人都需要比較固定的據點，以定他們航程的方向；性情不同的航海家也可以體驗這一點，雖則他們所用的方法是不同的。

教會的威權，不應該做一種警官，強逼別人相信我們的方法。威權是真理的見證，這真理曾在今代和其他各時代裏的人們的靈性經驗中被發現，並會顯露出來。

戊 牧師的起源

正如對於威權問題一樣，也許有人要問說，何必關心這個問題呢？假如基督教的教訓所代表的價值是值得保留的，是值得向每一代的人繼續地解釋的，假如這些教訓是傾向於集團的團契的關係的，那末這個集團勢必選擇幾個會友去特別負責某種工作。要形成這樣一個等級的人，顯然有兩種內在的危險。第一，他們在他們的

職業中握有一種獨佔的權利，把持了一些容易被誤用的威力。第二種危險是，教友把全體所應盡的本分和責任都交給牧師。羣衆心理和人們希冀得着實際的效用的願望，使基督教會的團契成了不可少的東西。這團體一經組織之後，當它選拔有特別資格的人，擔負特別的工作的時候，這些因素便發生作用了。

教會牧師的性質是怎樣的呢？任何早年的教會的團體，曾深深地受着使他們的信仰普遍化的宣教的意識的感動，用了實際的方法使他們的生活的法則能夠具體地表現出來，並發生效力。因為他們有大家庭的本質，他們有一個時期實行了一種基督教的共產主義。當原始的團體散開了以後，當別的信徒的團體由於這發光中心的巴勒斯坦而在別處組成了以後，這種共產主義的方式就被放棄了，也許這是因爲工作地點的變動的關係。聖召——正式委定人獻身為牧師的辦法，他們的特別的工作就是要幫助和牧養會衆的靈性生活——成了一種實際的需要。

關於教會組織的確定方式，耶穌沒有留下什麼律法。在那教會還沒有成爲機關

化以前，它爲了一種先見的熱情的燃燒，不受固定的形式的束縛。某種組織要求實現乃是必然的，同時在事實上也是有益的。雖然有時組織會被誤用，但是我們要把任何種力量應用得有秩序，必須先有組織。

關於耶穌對於聖召的問題的教訓，曾有過許多的爭辯。他沒有留下什麼關於教會的方針或法制的教訓。耶穌留下的是基本的靈性的原則，但是他相信世人能從這些原則中，得着最適合於需要的形式和方法，以繼續他的工作。他沒有詳細地規定他的信徒的生活和實際工作，因爲當新的信仰傳佈開來的時候，他的信徒馬上就遇着了和當日的巴勒斯坦的情形不同的經濟，政治，和文化的狀況，在這裏他的智慧是表現得最深刻的。

自始，教會或者說是被選召的集團，因爲是耶穌的信徒的充分自覺的團體，它在各地方有人擔任公共崇拜，並執行聖禮，如施洗和聖餐。

從新約的紀載裏或是別的地方，我們知道主教，長老，和執事早就被指定爲幫

助每一個團體執行聖禮的人。這些人，如佈道者，先知，和使徒，也許是從那原來的團體接受威權，出去佈道和建立別的教會。在有些情形之下，也許有兩三個主教共同執行工作。有些威權認為，在那些孤立的團體裏，這些領袖也許是受任於會衆的單獨的行動。在起初的時候，手續，地位，權力等等都有不同，也有多種的試驗。在每一時代的文化的邊沿上，都有類似的例證，人口愈安定，這整個的過程也就愈有秩序。

己 福音的觀念——一種決定的因素

牧師的事工多數是受着福音是什麼的基本的觀念的支配。在耶穌教徒的心理中，福音——由於整個的基督教的啓示，由於新約聖經的教訓，由於教會中虔誠信仰的男子和婦女的經驗，以及由於耶穌傳給他的信徒，信徒又傳給教會的有關於救恩和饒恕的快樂的消息等等所顯示的福音——乃是最主要的因素。牧師所講的話，

信徒對不信的人的勸說，在教會的教訓中，都是放在最前的地位的。施洗和聖餐是被用來證明人和上帝的關係的儀式，同時，它們也是一種祈謝的方式，藉着它，聖靈將一些特別的恩賜授與世人。世人乃是藉着忠心地聽和接受福音，才能得救，才能和上帝發生正當的關係。有些團體，如同貴格會，是不舉行任何聖禮的。當威廉布斯（William Booth）始創救世軍的時候，他發現士兵中對於聖禮一點的爭辯太多；關於這些，他覺得是普通人所不能明白，也不能重視的。所以他拋棄了一切的聖禮，集中他的偉大的運動的整個力量，從事於傳佈福音，並且服務那非特權階級的人民。

許多的團體把福音看為是和政治，工業，教育，藝術等等的應用有關係的，所以他們所期望於牧師的活動，學問，宣言等等，是和那些把福音僅僅看為是應用在個人和上帝之間的關係的團體所期望於牧師的不同的。

庚 是祭司還是先知？

不管教會牧師制的起源的歷史是怎樣，它現在的性質是怎樣的呢？這些人——我們教會中的僕人——是由上帝還是由人委派的呢？要真確的說起來，假如他們是真實的人，他們乃同時是由上帝和世人委派的。一個真正的牧師感覺他是受了上帝的呼召來工作的。在耶穌教的教派裏面，對於牧師的教育和聖職的任命上，都有很大的分別。當然，訓練良好，和虔誠的牧師，總是教會中的一種最大的需要。這些牧師是祭司還是先知呢？還是他們應該一試兼有兩者的特點的艱難的工作呢？

在印度教，回教，基督教，和其他屬靈的運動中，有兩種有力量的趨勢。第一種是保守的趨勢，它造成的是組織，信條，規則，紀律和認罪。它的目的是要明瞭和保障信仰。祭司就是代表這種運動。第二種運動是激烈的，它對於不完全的紀載，刻板的觀念，排外的行為發生疑問，它對於閉門自守，自以為正義，和武斷主

義等是反對的。它的目的是要譴責和鼓勵團體生活，把一種更好的人生的遠象放在世人的面前。這些火熱的靈魂有時留在集團裏面，以強調它的靈性的動進的速度，有的時候他們組織相反的教派，也有的時候他們獨自地出去，替更真實的理想工作。這種運動的代表便是先知。

在這牧師是祭司還是先知的一點上，教會的兩種觀念，也有一種決定的力量。把教會看為是包括一切人的救恩的團體的人多數是將牧師看為祭司。把教會看為是排除一切其他的人之聖哲的團體的人多數是將牧師看作先知。先知普通是指一個人受了上帝的呼召而傳道的人。祭司是指教會經過了固定的制定辦法和研究而委派為它的僕人的人。耶穌教的人普通看牧師為先知。天主教的人把牧師看為受命執行聖禮的人。當然，這兩種觀念並不是相互衝突的。耶穌教的牧師，雖然着重傳道而減少儀式，他有很大的獨立性，他也許同時嚴格地着重聖禮的執行。天主教的祭司也可以做一個傑出的傳佈社會正義的佈道家。當然，祭司和先知的兩種功用，可以同

時在一個牧師的生活裏充分地表現出來。可是，牧師本人的性情和他服務所在的宗派，在決定一個牧師主要的是祭司還是先知這個問題上，有一種強有力的影響。

基督徒的團契不能否認，即使在那沒有受過訓練的，傳佈福音有力量的人之中，上帝的靈也有一種感動的力量。它也不能容許教會因不遵循多年經驗所留下的健全方針而陷於混亂。

第四章 教會的任務

當我們論及教會應該做這樣或是做那樣的時候，我們就遇着了教會的性質的問題。它是一個包括一切人的救恩的團體，一個人人都佔有一席地的方舟，一個人人都受歡迎之靈性的家麼？或者，它是不是一個排除外人的聖哲的團體，在它裏面只有那經過了嚴格的試驗而保有聖潔的生活的人才是會員？大多數的單獨的教區團體，如聖公會會友就稱他們的總團體為教會，否認它是一個宗派。有很多的長老會和美以美會的團體通用宗派和教會的兩個名詞來代表他們的全國或是全世界的組織。可是，浸禮會却堅持只有地方的教區可以稱為教會——全體教區的組合才是宗派而不是教會。當然，包羅一切基督徒的普世教會，是有一種真正的意義的。那些認為只有地方教區可以成為教會的人也許要疑問：一個地方教區有沒有能力集體地承認它的愚昧和罪孽？它能否在某種設計上，不必行使什麼壓力，和什麼謊言，而

代表它的全體會員說話？只要我們對於教會是持着地方的觀念，那末任何團體的決議和宣言都不能認為是全體會員的舉動，不問這種舉動是出於教區，還是出於代表宗派或整個團體的全國會議。

下面所討論的教會的事工，它的目的是要指出基督教的團體，不論他們對於教會的定義是怎樣的規定，他們對於某一些的特殊問題，却應該嚴格地注意。那些團體，如聖公會和長老會，認為教區所組成的大團體便是真正的教會，和那些堅持着只有地方教區可成為教會的團體，都有他們自己的適當的方法，把他們的動作，表決，和注重點放在他們的會員的面前。從某種意義來說，即使在一個地方教區裏，大多數教友的表決還是代表團體的意志，雖然它不能認為代表每一個會員。

教會當前的事工是什麼呢？

甲 傳佈福音

什麼是福音？什麼是門徒的消息？這點是非常重要的。在新約裏，佈道和教導之間是分得很清楚的。教導包括着倫理性的指導，向教外人辯護基督教，和對於神學觀念的解釋。門徒的佈道，在另一方面，却是對世界直接地宣揚基督教。它是建築在基督教已成的事實上的。根據新約的意義，現代多數的佈道都是教導。在早年的教會裏，福音是指好消息的報告，教導是含有道德的勸勉和解釋的性質的。教會是藉着福音的傳佈，並不是藉着福音的解釋而使人相信的。

福音的基礎便是基督。聖保羅在他的致哥林多人書的經文裏，把他的消息告訴我們。他對哥林多的教會傳說照聖經所說的，基督爲我們的罪死了，而且埋葬了，他又根據聖經所說，在第三天復活了，並且顯給磯法看了。「我們如此傳，你們也如此信」。保羅又繼續說明接受釘在十字架上的基督的消息的幾種結果。他寫給加拉太人的信說：「耶穌基督釘十字架，已經活畫在你們眼前」。基督照我們的父上帝的旨意爲我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代」。他寫給羅馬人的信說，

他所傳的信仰的言語是「耶穌爲主，上帝叫他從死裏復活」。保羅堅持着說：「基督死了又復活，爲要作一切人的主。他又提起將來的審判：『我們都要站在上帝的臺前』。因此對於保羅，建在基督上的福音是包括復活，救主，和審判的。總括保羅所傳的道，我們可以說，他的消息是：預言已經應驗了；因基督的降臨，一個新的時代開始了；他是大衛的子裔；他爲要救我們脫離這罪惡的時代，照聖經所說死了，並且埋葬了，又在第三天照聖經所說的復活了；他被高舉在上帝的右邊，因爲他是上帝的兒子，是活人和死人的主；他將要再來，因爲他是人類的審判和救主。在使徒行傳和四福音書所敘述的原始的福音裏，雖然有許多不同的小地方，却一致地報告同樣的福音，只是着重點有所不同罷了。

當我們說教會的第一種任務便是傳福音的時候，我們的意思是不是就是這樣的呢？是的，只是我們的意義還要更進一步。我們是要報告，上帝藉着基督曾經賜福給他的百姓，並且替他們贖罪。這裏包括耶穌的生命，他的死和復活，他的爲主，

他給與人和事的審判種種的事實。但是，我們還要包括新約嚴格的言語所指的教導，就是指倫理的指導，對於教外人爲基督教作辯護，對於神學的觀念的解釋，以及在這非常複雜的時代中，基督教對於世人和社會的含義。

除了申述基督的已成的事實以外，教會必須要使人明白，他除了接受他的祖先的靈性教導以外，還有什麼增加的地方？他接受了他人人民的許多的有先見的傳統慣例，包括那些起源於印度，波斯和埃及的見解，這是完全和耶穌靈性思想的本原相符的。

耶穌和早年的教會是希伯來先知的直接後裔。這種的傳授包括摩西的倫理標準，何西阿所傳的一個愛的上帝的觀念，社會正義的堅持的呼聲，以色列偉大領袖的道德的英勇主義，詩篇中豐富虔誠的成分，以及希伯來人民所造成的宗教虔誠之積聚的寶藏。耶穌的教導歸功於兩種根源：舊約和猶太先知的以後的回憶，這些包括在偽經 (Ecclesiasticus) 和 十二長老見證 (The Testaments of the Twelve Patriarchs)

等書中。大部分福音的傳說可以在有學問的猶太學者和教師的寫作中取得符合。相信耶穌的目的是要創立一種完全新的倫理，是沒有根據的。他只是利用他所認識的靈性生活最好的部分以及它的責任和制裁而已。

教會這樣地教導人，不是要排除那不信的和有疑問的人，而是要容許多種不同的人進來，有的教導也許不投合於你或我的。他們也許對於你我生活的主要的任務——認識上帝——上，是沒有幫助的；但是牧師沒有什麼倫理上的理由來限制這些觀念的教導，因為這些觀念對於他自己和他的教區裏的人是最相宜的。也有的教導和有的理論是很投合於別人的。教會的生命的保管者，受有喂養羊的吩咐，必須記得在任何教區的會員中間，有許多的不同點。對於信仰的一方面的熱誠，不應該使我們對於那些不合於我們味口的缺少研究的部分加以忽視。上帝允許他的聖靈把教會領導入於一切的真理。在這裏，忍耐，一顆研究的容易接納的心，和真正的寬容是有幫助的。教會有雙重的責任，把耶穌基督的原始福音的事實傳給世人，和爲它

自己的將來發現福音對於人類和社會的更深的意義。

那些容易成爲完全世俗的活動，由心意純良的人主持，容易使教會忘記它的中心的目標。早年的教會和它的歷史中一切的偉大的時代都以虔誠傳福音爲他們的特徵。當教會解釋基督的事實，當它闡明基督的教導，當它勸人接受基督的旨意爲他們在疑難中的最後的裁判者的時候，這樣的目標和能力乃是教會所單獨有的。

不論是在遼遠的宣教地，邊陲的教堂或是大城市的中心，只要藉着耶穌而證明的上帝的愛和真理是能夠使人明白和相信的，那裏顯然地就有屬靈的力量存在着。耶穌取得過去一切的最好的，再將他新得的見解加上去。可是，他所教導的不是重編的猶太倫理，他所傳的也不僅是先知的消息的翻造——他將他所得於過去的材料，完全化爲他自己的東西，再用一種新鮮的方法把它表現出來。

但是，真正地說起來，什麼東西在耶穌的教導中是創作的呢？它有七種主要的新的教導：第一，耶穌使道德律成爲統一的，這在以往是沒有的。猶太的律法和

希臘的教導有許多的觀點是互相矛盾的；但是耶穌的教導是具有一種有機的聯繫的，它是始終一致的。這種有機的統一性是很顯著的，任何熟悉耶穌的教導的人都能夠認識一句固定的話是真於他的教導，或是不真於他的教導的。第二，耶穌心目中的道德是因對上帝的新的子女的關係而得來的。人的本分就是要像上帝的兒子那樣的順從。他把上帝看作是善和公義的泉源，這樣便使道德和宗教打成一片了。第三，耶穌使個人的靈魂的價值和尊嚴，得着了完全新的注重點。在舊約裏，民族本身就是上帝的事，也是受上帝的恩惠的。雖然以西結和其他後來的先知將個人的地位抬高了一點，可是耶穌乃是第一個注意人類的人格的人，這種的注意從前是放在團體上的。第四，他使用意成爲決定一種行爲之道德性質的因素。耶穌所顧到的是內裏的生活，不是虛偽的外表。第五，耶穌的倫理對於人的要求是積極的。他使消極的限制顯得次要，因爲他直接吩咐人去做。（他的注重點是在動字上，不是在形容字上）。第六，他將真正的道德，和那外表的偶然的因素分開。耶穌把道德從那

室塞它的大堆的儀式中整理出來。第七，耶穌用了特殊的方法，從他的生活和榜樣之中給了道德律一種具體的實在。真實地說起來，他便是他所教導的。

在傳福音的時候，教會決不可忘記教導它所學得的一切的教訓和見識。換句話說，它要傳遞的是一個完全的屬靈的文化。它包括使徒，就是耶穌的親眼的見證，從耶穌那裏所得到的一切，還有早年的教會的祖先對於他們自己的生活所寫下的結論。它也包括繼起的思想家對於耶穌和他的教訓所留的紀載。教導一束基督教的靜止的信仰，實際上便是否認啓示是繼續不斷的過程，這繼續不斷的啓示，就是上帝藉着先知和耶穌，也藉着自然，倫理，美，智慧，祈禱，良知，和每一時代的歷史，以表示他自己的生活的。這些啓示的泉源，沒有一樣是可以忽視的。

當個人因為自己有意識的選擇，決定跟隨耶穌，並照着他的教導生活的時候，他們便加入了一種創造的團契。這個團契便是那些爲了自己和社會在一起共同尋求他的路的人而組織的。這種的團契在今日的世界裏是近乎那偏僻的宣教地方的理想

的。在那裏，醫藥的幫助，銀行的借款，種子和收成時的彼此互助，正如崇拜一樣，都是集中在教會裏面的。在西方的文明地區，團契常常被縮小為僅僅包括崇拜的團契。全世界的團契必須先要擴大範圍，然後基督教信仰，或者說教會，才能有效地使世界上的商業，政治，和文化成為屬靈化。

在傳福音的時候，教會一定要使人明白聖經。聖經有各種不同等級的屬靈的價值：有犯罪的故事，有民間的傳說，有東方的詩歌，還有使人厭倦的並且有的時候矛盾的紀載。聖經是教會的最緊要的書，因為在它裏面，我們不但是有人類的最深的透視的紀述，也有耶穌基督的生活的故事。教會相信聖經，並不是因為它是一本魔術的書，乃是因為它有上帝怎樣對人和人怎樣尋找上帝的紀錄。它並不是在這方面的唯一的書，而是基督教信仰中的最高的書。假如人渴望一種規律，「十誡」依然是適用的，只要再加上自然和社會的經驗；假如人渴望的是一種法則，「登山寶訓」還是完全的；假如人渴望的是生活的方法，「金箴」還是受人讚揚的。但是他

們都必須應用在生活裏面——整個的生活裏面——才會有顯著的效果。

乙 供給一種團體的意識

教會的一種根本的任務是給團體以友誼，這團體是力求跟隨耶穌的教訓和榜樣的。個人愈是成熟，他也愈能明瞭這個團契不但能包括他的當地的教區，也包括全基督教世界的支部的一切信徒。沒有什麼嚴正的人能夠充分地自以為是正義，也沒有人手是充分地清潔，夠得上要求教會裏的教友完全沒有瑕疵和純潔。他們是尋常的塵世的孩子，但是他們不祇是一個人的集團：他們是一個有機體的整個，一個信仰的家庭。教會的手臂要像主的請帖一樣地廣大。它要邀請一切尋求為要接受和分享屬靈的價值的人來加入與大家共享一切。在教友中，有假冒為善的人，也有蟲蛀的聖人；但是也有心胸寬大，頭腦清楚，和勇敢的靈魂。教會應給人團契，它就是在自由和秩序中共同工作的自由的靈魂之和諧的結合，為了它，一切積極的，社

會的力量是在工作着。

許多人要說：「主和社會向我所要的是甚麼呢？」只要行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。」這是實在的，但是它不是整個的真理。這經句還是在耶穌基督誕生以前寫的。在那個時候和現在，要單獨地保守信仰是困難的。沒有一個人單靠着自己，不管他是怎樣的屬靈和怎樣的博學，能完全知道行公義，好憐憫，存謙卑的心，與神同行的意義。

沒有人單靠着自己能夠完全明瞭基督對於人生和社會的意義。沒有人能夠有充分的見識，去領悟基督的一切德性。基督的靈是各方面地接近教會裏的一切會友，並不是單單接近某某一個人。在生活中的其他方面，如教育，政治，經濟，人們都心服地承認他們個人的學識是零零碎碎的。這同樣的原則也當適用在性質深刻的生命的屬靈的瞻望上，就是我們所謂的宗教。要假定說整個的信仰的集團握有個人從他的窄狹的視域所瞥不見的豐富的保藏，不是沒有意識的吧！福音中固然有一

種深刻的個人的意義存在，但是假如個人不參加整個團體的整個經驗，他就沒有辦法充分地領會福音中的個人意義。

要充分地保存和了解它自己的意義，教會就必須要發展一種歷史的「統一」的意義。正如單獨的個人的識見和經驗是不足依靠的，任何一時代或是任何一教派和任何一種類的宗教意識和發現都不能領我們入於信仰的一切的富源。我們要抓住過去的，才能使現有的豐富。天主教的詩歌還是在帶宗派性的集會中唱着，貴格會和唯一神教會的聖詩在那些包含一切的教會的集團中，如英格蘭教會，也是用的。沒有這些詩就不能成爲一本好的聖歌集。用慣了的禱文，含有豐富的聯想的建築格式，一切的想像，裝飾，和標記——我們藉着手稿，織物，嵌工，木石，玻璃，琺瑯和印刷等物所發現的這一切——告訴我們那進入別人心裏的光。有的時候它是和我們已有的啓示不同的，爲了這種原因，它是更有價值的。教會沒有其他時代和其他方式的偉大的遺傳的幫助，便會成爲微小和缺乏的。一個人不必把他自己消失在

陳舊的中古風氣中，已能看見想像的有力量教導的價值，它的外表的作用，以及宇宙萬物和種族與文化背景不同的人們的發現。

現代的人，感覺到世界各民族的利害相關，知道要隔絕疾病，孤立商業的衰落和軍備的競爭現象，隔離思想或戰爭是不可能的。他可以看見假如教會不重新結合起來，是不能充分地完成它的偉大的工作的，這種工作就是引人與上帝發生個人的接觸。他們不要在譏諷中忘却了自己，因為希臘正統教，天主教，安立甘會和禮浸會是不能經過一夜的工夫就成爲一個有機體的結合的，但是他們要存着忍耐的心，採取具體的步驟向着這目的邁進。他們在愛丁堡舉行的『信仰與教制運動』會議，和一九三七年在牛津開會的『生活與工作運動』中看見希望的標記，那就是需要統一的意識是在增長着。

基督教會常因着分裂而受人的譴責，這些分裂到今天還存在，真是一種恥辱。我們可以帶着說明的態度，而不是帶着辯護的態度來說，美國的耶穌教運動，是在

進入歷史上的第二個階段。因為它是居留地的方式，荷蘭，愛爾蘭，斯干的那維亞，蘇格蘭，英格蘭，威爾斯，日耳曼，法蘭西和其他國的人都把自己國家的教會搬到美洲來。現在每一年我們看見不同的宗派結合起來的新局面。在性情，嗜好，和靈性經驗各方面都有顯著的融和。僅僅給人類重儀式的教會或是自由教會是不能達到好的目標的。各種主要的種類都應當有自己的合適的教會。

低級教會和高級教會的分裂，自由派和基本派的分歧，都在企待着正在生長中的容忍的成熟，這種的容忍承認宗教經驗是各有不同的。它在許多大的宗派中已經長成了，在其他的宗派裏也可看見它的一線曙光。

教會是多種的，而在它的中心的忠誠和歷史方面却又是統一的。聖主教會——不但是羅馬宗接受它，就是美以美會，長老會，信義會，和貴格會教徒也是同樣地接受它——是屬靈的統一，就是普世教會，一種在不同中的統一。因為歷史上的不同意和習慣的各異，集團的名稱和慣例雖有不同，可是趨向於統一的勢力還是比趨

向於分裂的勢力來得大。

教會是從耶穌基督那裏得着它的生命的，因此乃有它的基本的合一。雖然我們有早年在東方的教會，如阿米尼亞教，景教和亞述教，還有正統教在各國的支派，羅馬教會，以及基督教的宗派，但是教會，從最深刻的屬靈的意義上來講，還是統一的，因為它的一切的部分都承認耶穌是主。基督是他們一切的首領。不問我們自己中間是怎樣地分裂，不管我們的智慧，良善，和靈性的偉大是怎樣及不上基督，他造成我們的統一，他是我們所以存在，而成爲集體的團契的唯一理由。教會中的一切的恆久的東西，都是從基督那裏來的。在利巴嫩山(Lebanon Mountains)中，橫濱，梅爾波恩(Melbourne)，巴黎或丹甘伊加(Tanganyika)等地的最小的教區中，他是真正的生命。在白種、棕種、黃種、黑種和紅種人之中，有許許多多的教派和宗派是從他那裏得着他們的信仰和屬靈的生活的。我們在他裏面的統一是我們的顏色，階級、文化、或是宗教的瞻望的不同更大。所以只要對這種的統一有了

解，並且有勇敢把它表現出來，更深的信仰，秩序，生命，和工作是會跟着來的。在我們的時代裏，雖然有許多使人失望的因素，但是在極不同的基督教集團中的彼此了解上仍有顯著的進步。

「信仰與教制」第二次的全世界大會於一九三七年八月在愛丁堡舉行的時候，參加的代表有四百十四人，代表四十三個國家中的一百二十二個基督教集團，他們一致地贊助下面的宣言：

「在對於我們主耶穌基督的信仰上，我們爲一……在承認我們對於他的忠心是先於其他一切的關係上，我們爲一。

「這統一的存在不是因我們思想的相合或是意志的相投。它是基於耶穌基督自己裏面的……

「我們的統一是一心和靈的統一。我們在基督裏的生命的的外表是分裂的，因爲我們所明了的他對於他的教會的旨意是不同的。可是，我們相信更深的了解可以使我

們對於耶穌裏面的真理臻於一致的領悟。

「我們謙卑地承認我們的分裂是違反基督的旨意的，同時我們祈求上帝，在他的憐憫中縮短我們分離的時日，並且用他的靈領我們進入充分的團結」。

教會裏面分裂的一種原因，便是對於當代的文化太容易適應了。教會常常有南和北，貧和富，黑和白中間的分裂，而這種分裂的理由又常常是不充足的。因為早年的基督教對於某些因素的注重點是不同的，因為人類有倔強和自私的天性，因為嗜好的不同，因為對於行動遲緩的團體缺乏耐心，宗派便增加起來了。有一些的破裂是有充分的理由的，也有的破裂只是脾氣不好的結果。在陳述教會復合的問題的時候，牧師一方面要嚴格地更正沒有理由的破裂，在另一方面又要對那些造成合法的抗議的弊病加以糾正。

教會正像任何有意識的團體一樣，感到自己的生命，自己的危險，也真正地感到自己的特權，所以某種的紀律在教會裏是不可少的。軟弱的，不行公義的，

殘暴的人誤用了權力，把紀律弄成了一種使人受痛苦的源頭。可是，秩序的重要是明顯的。秩序的規律以及合理地進行工作和生活的規則必須以正義和自動的接受為基礎。秩序一定要建築在倫理的需要上面。沒有某一些已被人接受了規則用來管轄團體，那末團體便不會有繼續的團結性。建造在專制的和強迫的基礎上，教會便失去了它的自由的屬靈的運動。

一切真正的紀律的基礎便是要幫助相信的個人把自己的生活弄得有秩序，同時使他可以自由地從事於創造的工作和思想。它給與他一條生命的道路，給他指導和幫助。不可以壓迫，輕視或驅逐個人，而要用救贖的恩典，使他得着有秩序的和有效的生活。

繼續性，權威，共同的信仰和忠心是團體的有機的生活的條件。以弗林恩德希（Evelyn Underhill）認為以下的幾種因素是影響教會的生命的：第一，傳統的集

成；第二，一種有威權的組織，藉着它，教導可以傳遞下去，它包括牧師或是與牧

師相等的人；第三，一種公認的共同的興趣，如一種信仰，一種觀念，或是一種信經；第四，發展忠心的敵對的條件。『我們發現我們自己所隸屬的教會或是屬靈的團體的畫像是，在本質上是重儀式的，有教規和組織的，獨斷的和奮鬥的。這些最適合於團體心理的條件。他們對於現代人的思想是四種確實不能消化的食物，可是，團體的情感假如要從想像而進為事實，必須要有某種共同的表示。要有紀律，必須有某種的權威和對於權威的專誠。文化包括傳授的傳統。這些，我們可以說是團體給它的成員之主要的貢獻』。教會的主要的工作之一種便是造成一種團體的意識。

丙 給人們以充分的敬拜

教會還有一種責任，那就是供給人崇拜的機會。在注重儀式和不注重儀式的兩種禮拜裏，它都有美麗的，有意義的形式陪襯着。那些不重儀式的團體和比較正式

的團體都會使我們對於上帝的善良和上帝的愛的頌讚成爲更充足的，這乃是崇拜中最基本的行爲。在正式和非正式的兩種崇拜裏以及這兩種的合併的範圍之內，都可供給不同的嗜好和不同的宗教經驗的人在靈性生活上以表現和繼續的機會。在團體的崇拜中，有一種社會的因素存在着，這是一個人單獨所不能得着的，它是正和個人靈修一樣的有益。在禮拜的時候，有別的人和我們共同崇拜，能夠增加我們的力量，這是我們每一個人非常需要的。

不論一個教會是否有博大的觀點，是否講究儀式，或是主張個別和自由崇拜，它的主要的任務總是做上帝和世人生命之間的中人。那些傾向於注重聖禮和崇拜，而不大着重傳福音的人，感覺特別的儀式，特別的時間，特別的季節，可以幫助他們集中注意，同時也使他們一切的飲食，一切的工作，和一切的理論更有意義。貴格會教友和救世軍可以放棄聖禮；但是事實上，他們却選擇了別種的聖禮——靜默和一個獻身給上帝的團體之密切的和深刻動人的團契。

教會的顯著的責任是要利用各種適當的方法，使聖禮的執行成爲有效的，美麗的，和有意義的。教會舉行聖餐的次數如果太少，會造成人們對它的一種冷淡的心理。教會假如每一個禮拜天都舉行聖餐，又有使它成爲純粹儀式上的習慣的危險。

只有小心和對於宗教的情感能使我們保存它的每一種的價值，同時，也使聖禮不致流爲平凡無意義的事。注重儀式的教會在這一點上是比自由教會所處的地位更優越——自由教會只能使用更深刻的見解力和更大的小心才能補救這種缺點。人類有不斷的更新的要求，聖禮給予大多數人以他們所需要的新產生的潔淨的力量。講經從某種意義來說，必須是一種有系統的論辯，可是聖餐却不是這樣。它是一種個人的，同時也是集體的崇拜的行爲。凡是把他自己貢獻給上帝的人，他所接受的也是最多的。在這樣的一個禮拜裏，我們的首要的工作便是來參加和回憶。

當教會在考慮它的職責的時候，它決不可以忘記，在供給人以充分的崇拜方面，它的主要的企圖之一，必須是幫助人完成他的最高的本分，就是與上帝合而爲

一；我們感覺到的上帝是個人的上帝，他對我們一方面有倫理的要求，另一方面又給予我們幫助。

要達到這種目的，有的時候是藉着一種簡單的禮拜，如貴格會教友所用的，也有的時候是藉着一種精緻的禮拜，如天主教所用的。藉着聖禮，藉着集體的暗示，藉着紀律，表記，詩歌，經文和完全頌讚上帝的豐富的崇拜的行爲，這個奧祕便傳給人了。只要我們將自己交託給這些因素，並且實際地去做，上帝的恩賜就會有力地對我們說話。我們的責任是來參加禮拜，盡心聽，把自己奉獻給上帝，對人表同情；否則，我們就會像藝術或音樂所不能感動的人一樣，我們是在教堂外面的。崇拜、祈禱、詩歌、跪拜、俯首、和走近聖餐檯前都是有力的幫助，他們能使我們的心境準備好接受，要在這樣的心境之下更深刻的祈禱和靈修才是可能的。藉着藝術表現的發展，教會恰當地利用了暗示來使我們奉獻我們的力量和本分，同時它也用了我們所要成就的想像來加強我們的記憶。

從基本上來說，要達到與上帝合而為一的過程，是在於摹仿耶穌基督。這不但
是真誠的教友的基本的功用，也是有集體的力量教會之基本的功用。假如教會要
實實在在地，名符其實地被稱為耶穌的身體，它必須行耶穌所行的事，做耶穌所做
的人。它必須和他一樣出去做教導做醫生，做漁夫和牧羊的人。在它的骨子裏，必
須有愛，光榮，恩慈，真理和憐憫的心，而從它的言語中表現出來，它要在一切加
增信仰和醫治人類和社會的事工上努力。

丁 幫助人們充分實現他們的靈性發展

一、關於他們的本性

教會必須常常關心人的靈魂的看顧和醫治，並且幫助人們在個人和社會的階層
上，實現他們的最豐滿的生命。在任何充足的社會制度未形成以前，我們必須創造
健全的個人。超乎我們國家的，社會的，和家庭的需要之上，（但並不是叫我們不

看見這些需要），屹立着孤立的個人，乃是宇宙中的一件偉大的事實。在他的可怕的孤寂之中，即使有同伴圍着他，他還是需要身、心和靈魂上的幫助。他需要情感上的振新，意志力的增強，和更多的真理，以致他的智力更穩固更豐富。

在建造個人的屬靈的生活上，教會當前有四種肯定的工作：第一，使人們充分地達到智力上和情感上的成熟。現代的教育和心理會給予我們許多新的材料，教會必須利用他們來幫助男、女和兒童解脫他們的幼稚型病，以達到成熟的完成。第二，將屬靈的力量帶到家庭，學校和職業裏來，使人得以達到自立和自給。第三，藉着開會，文字和個人指導，幫助青年自然地，正常地，和實際地在男女兩性的世界中生長起來。養成對男女關係的健全的觀念，教導戀愛、婚姻以及生育兒童的健全的理想，是我們現代文化之基本的需要。今日，在這方面，我們有的是已往所未有的知識，文字和專門人才，這些是在任何教區中都可得着的。第四，幫助它的一切教友演進一種人生哲學，以致他們能實實在在地看見人生周圍之一切妥協的關

係，而同時又得着一條生命的路，在這裏他們可以盡可能地去接近耶穌的標準。

假如要人們實現他們的最豐富的生活，必須要注意鼓勵他們養成先知的和改造的精神。當人們在爲着耶穌的目標努力的時候，不論他們是不是在教會裏，也不論他們的表現的方法是不是教會所慣於用的，即使他們所用的方法是和教會的劇烈地相反的，他們的言語和事工程序中的真理，也得要算是和上帝的旨意相符合的。這一點是需要很大的基督徒的美德的，因爲常常有人不能容忍宗教的體制，但却在推進教會所缺乏先見和勇氣推動的設計。有許多靈感深刻的人感覺世俗的宗教，如共產主義，在歷史上所佔的地位，是如同東方的國家在以色列的生命中所佔的地位一樣。這些世俗的宗教是被利用了來攻擊教會——教會因爲急於做它的工作，而失去了它對於人類的莊嚴和價值的觀念，失去了它對於人類的需要的感覺，和它對於神聖的泉源的信仰。藝術家，小說家，戲劇家，製造者，政治家常常能夠做牧師所不能做的事。

二、他們和家庭的關係

個人所屬的集團是沒有比家庭更重要的。這裏是心靈的模型，在它裏面，人類的智力的和情感的模式接受他們早年的——在許多情形裏——也是永久的制約。一個人不一定要做一個命定論者，才能承認家庭有造成好的或是壞的人生之強有力的壓力。

家庭不能單獨地靠着消極的倫理，靠着禁止或是抑制的理想而得着保障。沒有健全的道德是從壓迫或恐懼中產生出來的。那掃除清淨了的地方是會立即被比那些被驅逐的更壞的鬼或習慣來佔據的。現代的新自由免不了有它的弊端，可是它却帶來了一種對於內部生活的認識，這種的認識再加上基督教對於人格的重視，能夠使現代的家庭成爲不同的，同時也成爲更好的家庭。我們要實事求是地去看商業化的娛樂，汽車，性的更自由的談論，生育節制的普遍的知識等等的問題。這一部分的

非基督教的現代的體制和習慣，最好以有價值的應用和觀念來替代，比較任何種的譴責更有效力。

三、他們和社會的關係

我們發現我們自己是逃不了參與各種不同的集團，或是人類的團體，這些集團是兼有善和惡的性質的。我們不能隨着司多以噶（Storic）克慾主義者的理論：「假如你的屋子着火了，就離開它」。基督到世界上來，像普通人一樣，是在罪惡和妥協的團體裏生活着。這整個的意義，就是上帝要我們藉着愛，榮譽，和犧牲，去同嫉恨，欺詐，和自私對抗着，以救贖人類和社會。社會就是和我們發生關係的集團的一種。

教會，因為它的本質是一種神聖的團體，特別地擔負了保護人類的責任，使他們不致為社會所自認的無過的或最後的至上權所迷惑。還有，教會接受種族的集

團，認爲它是上帝所用的一種方法，使人類的生活能藉着不同的見解，經驗，和天才，而成爲更豐富的。基督教的倫理是堅強地反對種族的偏見或逼迫，它承認先要在它自己的教友中做到種族的平等。

在社會的生活中，有許多的問題，是要基督教裏面的人的最高的智力和甘心情願的犧牲才能解決的。每一個教區都有一個問題，就是使它本身實現爲一個超階級，超種族，超經濟困難的真正的統一體。每一個教區還有一個問題，就是怎樣和它的區域中其他的教區發生積極的合作。那些無特權的，被人棄絕的，和抑鬱悲傷的人還在敲着教會的門。但是慈善事業，却不可以替代積極改變現有環境的努力，像應付青年和老年中間，婦女和男子中間的衝突，疾病，居住的不良情形，失業，不公平的經濟狀況，如過低的工資，無價值的娛樂，以及怎樣使青年能夠尋得真正的職業等迫切的問題。教區是個實施新的試驗的最好的實驗室。沒有其他的方法更能提高人類的良知。在家庭的爭吵中，在人民和政府的不斷的鬭爭裏，教會都要盡

一種調解者的偉大的使命。對於我們時代中的煩惱的問題，教會是最適於提倡審慎的研究。教會應當鼓勵它的教友負起參與地方政府和全國政府的責任，而把基督教的原則輸入我們今日的經濟和政治生活的纖維中去。教會還有一個困難的問題，那就是誘導成人和兒童自動地在嗜好，行動，和一切自我放縱的行爲裏，給自己以紀律。除非一個教區已將它所在的社會的生活升高到基督教倫理的水準，它便不能達到最豐滿的生命。因為它是普世基督教國度的結構的一環，它必須自己承認它是全世界教會的一部分，同時它也要協力使這世界的社團真正的基督化。

四、他們和國家的關係

和我們發生關係的另一集團便是國家，從它的管治方面來說，這一種體制，按照新約的意義，也是由上帝制定的。在這裏，善與惡也是混合在一起的。在這裏，我們也要感激國家所給予我們的偉大的利益。社會將陷入絕望的混亂中，除非國家

實施有規律的行政。因為國家對於人格有某種非正義的待遇，而說它應受批評，應受反對，那是和有些基督徒認為國家是一種罪惡的體制，因此它是和教會不相干之態度，很不相同的。這樣，混亂便產生了。國家是屬世俗的，它的最終的制裁是武力，但是它是生活裏一種基本的制度，因而是必須的。教會必要承認國家在它自己的領域中，是最高的威權。每一個神權政體，在教會把國家的職權取得以後，都會遭遇不幸的結局，因為教會陷入於世俗行政的迷途中，它的特長轉變了途徑，它的領袖人才沈浸在不可避免的妥協之中。對於國家的行為的批評，和時時指出更進步的政體，便是教會在國家裏能做的最優良的工作。教會必須堅持，國家和它自己一樣，是對上帝負責的。

教會的教友和國家的關係是：他們是國家的人民，對於他們，國家是一種政治的機構。因此，教會對於國家的責任，多少是要取決於人類社會的，經濟和文化生活的各方面的情形的。國家既持有強迫人的利器，便能夠很容易地成為罪惡的工

具。對於教會，上帝是公義的泉源，而國家是人類的自由的保障者。「它不是主，而是正義的僕人」。因此，國家對於教會有雙重的關係：第一，它是一種制度，基督徒必須在它裏面生活着；第二，它是一種能夠推進，也能夠妨礙教會的工作的制度。

教會和基督徒對於國家，普通是要盡某些義務的。教會不但是要祈禱，使政府有正當的行政，也要利用它的力量，協助政府推進爲了謀大眾的利益而創導的一切的倫理的措施。除非國家的法律和政策，是和基督教教訓相抵觸的，教會是應當服從國家的。在這種相抵觸的情形下，教會必須反抗。當國家脫離了基督教倫理的時候，教會有積極地批評它的義務。它應將那些實現人類的整個的天性和尊嚴的原則，時刻地放在立法者和行政者的面前。它應使基督的精神滲透公務的生活，同時又訓練公民，使他們處於基督徒的地位，能夠促使整個的社會結構更加基督化。教會應當譴責國家對於宗教所用的強迫的力量。它絕不可以少數人的教會爲理由，

而拒絕給教會的教友以充分的政治上的平等。

教會要實現上帝和人類放在它肩上的責任，它必須先有某些基本的自由。它必須有決定信仰和信條的自由，規定公共禮拜和個人崇拜的自由，還須有佈道和教訓的自由。當國家要指定它的宗教儀式和它的崇拜方式的時候，基督徒的坦率的責任便是反對。它在行政方面的自由，和規定牧師及教友的資格的自由，是和個人加入教會，有選擇的自由，同樣不可侵犯的。教會須有教育它的牧師和青年的自由，它應有在國內和國外進行佈道活動的自由，它得有與國內及全世界的教會合作的自由，它還要有財產權和徵收經費的自由，否則它便不能履行它的基本任務。

在許多地方，這些條件是局部地或是整個地被侵犯了。基督教會既然致力於建立健全的人，基督便是一個完全的例證，它必須應用它的力量，保護人類，使他們不致為狂熱的國家行動所驅使，即使這會使它受着重大的犧牲。

五、他們和經濟制度的關係

在過去，教會的手是時常有血的。它曾對許多為社會的不公道而奮鬥的人加以排斥。這是一種慘痛的矛盾。教會必須給那些沒有安息的，熱誠的和煩惱的靈魂以歸宿，它也要了解任何制度都有一種傾向於保守和反動的趨勢。許多教外的人，會看見這世界上的痛苦，教會必須把他們的精神導入有用的，屬靈的方向，否則他們將盲從無理智的偶像破壞主義。在對於勞工的關係上，教會是常常疏遠並且責難被壓迫的階級的，因為他們只會用粗俗的方法來表現他們的需要。假如人們置勞工的合理的需求於不聞不問，暴動便因而產生了。如果沒有不安和仇恨的種子，共產主義和法西斯主義便都不能生長起來。

財富的過於集中，貪污，貧民窟，戰爭，疾病，貧窮，和癡醉品的濫用，婦女的販賣，和各種不同的殘暴方式，是在纏繞着每一個國家。在多數的情形之下，這些社會的疾病，都有經濟的基礎。基督教的人要永遠不停地把這些不正義的事和要

求，牢放在人類的良知上，同時也要供給一種充分的方法，使衆人的良知能藉着它而表現出來。人類的正常的要求，如愛的要求以及飲食，居住，和工作等的需要，必須得着滿足。教會不但是要盡自己的本分，還要鼓勵國家和社會也盡他們的本分。馬克·屈文(Mark Twain)說：『主義不會有什麼實際的力量，除非在一個人吃飽了的時候』。教會在這裏的工作是雙重的：第一，在個人和社會的生活中，它要造成一種要求正義的改變的願望；第二，它要供給一種技巧，以作實現這意志的工具。要使這社會進步，在認識方面我們已懂得很多，可是在世俗的領袖和教會方面，都還在尋求一種充分的社會改造的方法。

教會堅持着一切的影響生活的制度都應有更深刻化的基督的精神的領袖。任何不重視個人的事——不把個人看作是上帝的兒子，並且是照着上帝的形像造的——都要受着教會的評判。愛和基督化的慈善決不能替代教會對於促使整個的商業體制基督化的艱苦和誠實的努力。

教會在一方面要避免對於商人，慣例和制度的毫無區別的責難的錯誤；在另一方面，却不能夠將任何種社會制度比作上帝的國。上帝的國已經來了，同時是將要來，這似乎是矛盾似的。在耶穌基督裏面，上帝的國已經來了，這是一件歷史上的事實。在社會裏，它却還沒有來。否認忠實的商人和工人領袖對於改造工商業的努力有什麼好處，便是否認天國在歷史上的事實。將任何種的社會制度比作天國，便是使天國等於一種必要的冗長而痛苦的歷史的過程。

今日，每一種的經濟制度都在向着教會的生命挑戰着，經濟制度的貪慾，它的不平等，以致千千萬萬的人不能得着平等的機會，它的經濟權是集中在少數人的手裏，這些都約束了生活，以致大多數人不能欣賞基督化的職業的真義。衣食住的基本的需要，驅使着許多人加入那些對於社會無用的工作，或者是使用強烈的營業方法，這對於買賣的人在經濟和道德方面都有嚴重的影響。

在我們的經濟生活裏，有某些的因素，是在教會的工作範圍以內的。教會應該

顧到的是目標，爲了這，人們常常批評它爲了原則而失去真正的力量。但是它既在各種不同的情形之下，和各種圈子裏的人發生關係，它必須要有原則，然後用這些原則去測量具體的情形。

有五個原則是能適用於任何種的經濟制度的。第一，凡是破壞個人生活的，凡是根據財富或地位將人類分成階級的，凡是對那非特權階級的人的不公平的經濟制度，都是非基督化的，應該改變的。第二，兒童必須得着發展他的能力的訓練。我們要盡可能的使他有健康的身體，健全的環境和健全的家庭生活，以幫助他準備他的終身事業。第三，凡是殘廢的人，都應該得着公正的，慈善性的保護。第四，我們切不可把勞力當作商品看待。人們應有自由和能力去認識和實現基督化的職業。工人應得着能以維持生活的工資，有健全的環境，在那些能影響他們的生活的事情上，他們應該有發言權的保障。第五，對於世界上的一切產物，如田地，工廠和礦產所出產的一切，我們必須承認人們只是代替上帝保管的人。

這五個標準的含義是：教會和社會要認識我們今日的經濟生活應該有確實的改變。我們要承認財產權是相對的。一切的財富都是上帝賜予世人的；他創造人們的能力，使他們能以發展地上的果實。基督徒的這種信念須從保管關係的觀念中表示出來。基督徒要從社會因果的見解裏來察看他的財產。

教會應該檢查它自己，將它的生活真正向着基督教的方向去重新改造。在推進研究和行動的技能與機構方面，它會有過許多的貢獻，並且還能有更多的貢獻。最難的是，它必須在工作與崇拜間，安息日和工作的六日間，完成有效的統一。在這種的任務上，個人，教區裏的各團體，各宗派的委員會，以及教會同盟會，不論是在地方上，在國內或是在國外，都應有最高度的自由去作勇敢的實驗。

六、他們和教育的關係

教會根本是自由的個人爲了要將全人類都吸引到基督的感化的影響之下而組成

的一種團契。它不承認有國家，種族和階級的分界。它是一種永久的團契，因為它不但是把人類看為是當代的社會和國家的公民，也把他們看為是一個永往直前的屬靈的制度裏的個人，因此，在教育方面，它對於人類所要求的，也一定是比任何國家對於它的公民所要求的專為應付世俗的本分的教育更多。

國家主要的是注重人民的一般的智能，因為建造在它上面的，是國家的生命的商務和行政的結構。它的目的是要產生忠心的和效能高的人民。在這社會趨向於崩潰的時候，國家的團結是特別需要的。在人民享有更大自由的國家裏，別的機關也有權利參與教育事業。社會，因着它的組織，熱誠，理想和偏見，乃是一個有力的教育因素。它是比任何正式的教育方法更有力量。我們要拒絕社會和國家裏使人類墮落的趨勢。

教會在教育方面的工作和目的是雙重的。第一，它必須使人人得有發展和應用他的天才的最大的機會。第二，在教育人們對於上帝的責任上，它負有特殊的責

任。它一方面承認國家有爲一般的公民教育制訂標準的權利，同時它也必要堅持它，保有教育它的兒女的權利。在教育上，教會所遇着的一個最尖銳的衝突，便是極權政府。

在目前的情形下，有幾種的因素使社會、教會與國家間的關係變成複雜的。生活的世俗化，人類過於自信他有指使他自己命運的能力，社會的腐化，家庭忠誠的鬆散，根據某一黨，某一政府或某一種理想的預定的方式而形成學生的思想的企圖，無線電和電影的影響，以及國家加強的干涉會造成國家和其他在教育領域中工作的機關間的不可避免的緊張關係。

關於教育，有幾個疑難的問題放在教會和基督徒的面前。在任何地方，自由是沒有保障的。在許多地方，自由已經被剝奪了。假如沒有真正的自理，要使教育制度有價值，是不可能的。人們的思想，有時走入歧途，也有時否認他們生來就有的生長權利。教會對於現代的國家所藉以團結它的散漫的人民的熱情的——同時也常

常是暴力的團結的過程——必然是反對的。在這種情形之下，教會的團契——就是不承認國家階級和種族中間有界線存在的——發現它自己乃是被人攻擊的中心。根據世俗黨派的理想的利益而對於青年運動加以控制，是直接違反教會對於青年教育的信念，同時，也是違反教會所深信的人格不可侵犯的原則。一種純職業訓練的片面教育，擯除整個人的訓練的可能性，是一種嚴重的錯誤，教會不但是要歡迎靠着現代的學術，方法，和技能而造成的生活的擴大，它也要使它的教育工作切合於教育領域中的最優良的理論和實施。

教會負有幾種迫切而重要的使命。教會必須開展一種哲學和神學思想，使它容易為人明了。教會不但是要利用它戰勝近代的錯誤，也可以藉着它，爲了基督，抓住一些最有思想的人。教會要完成一種明顯的屬於基督教教育的哲學和心理。教會要在它的兒童，青年，和成年人之中更有效地完成它的教育工作，同時也要在它的能力範圍之中幫助政府的機構這樣行。

對於種族的教育，教會有一種特殊的貢獻。這特殊的貢獻，就是福音。人類從來沒有像現在這樣的需要對於他們自己的本質，對於上帝，對於耶穌基督和他的工作，對於人生的意義之一種解釋。要是人們不願在不斷的戰爭和苦痛中爭扎，他們就必須養成一種世界觀念，給人的生命以一種意義，一種歸宿的感覺，一種由神聖的泉源而得來的經驗，只有這些能夠拯救人們，使他們不致陷入那不斷地企圖吞沒最優良的和最惡劣的文化之惡魔的勢力裏。

七、他們和世界各國的關係

教會是生活在國際的團體之中，它不能夠，也不應該期望逃避這樣一種的存在。它承認除了它自己的國家的政府以外，還有別的政府的活動的正當的範圍，正如它承認在某種範圍內，國家是最高的威權一樣。雖然它不將上帝的國比作任何種現有的，或可想像得到的國際制度，它却堅持人類在現有制度裏，應當挑選的是造

成和平與改進人類幸福的事。國家，不管它自己承認與否，不是自治的，而是隸屬於上帝的最終的管轄之下的。在國家的責任和個人的責任之間有重大的分別。個人要犧牲他自己的性命，是比國家要流它的人民的血來得自由一些。國家是它的一切人民的生命和幸福的保管者。因此，個人選擇他的道路，是比國家選擇它的，有更大的自由。

雖然國家是代表法律和武力的結合，但是，在國際關係裏，法律和武力却從來沒有發生過效力。各個國家並立着，沒有任何種的有機的聯合，也沒有任何種充足的國際法。每一個國家，自認為有無限制的主權，是自己的問題的裁判者，這是進入倫理的國際制度之最有效的障礙。強權間的關係，要是沒有有效的國際法來約束它，在本身就是非基督化的。

教會的一種積極的責任，就是幫助一切和平的努力，但並不是要將某一種方法認為是達到倫理的國際制度的唯一的希望。愛好和平的人，很可以檢查一下國

際聯盟的優點和弱點，同時對於怎樣鞏固它的機構去用一點思想。他們應該贊助國際法庭，正義的條約，和教會的各支派的努力，就是要使世界上的富源得有公正的分配，以致『有的國家』不會剝削那『沒有的國家』。

國際生活裏的最迫切的問題和我們時代裏的最顯著的社會罪惡，便是戰爭。基督教的人，對於這個問題，曾用過最多的思想，可是他們還未能達到意見的一致。差不多在每一個教區裏，教友們都真誠地抱着幾種明確的態度。第一，大部分的牧師和平信徒所持的態度是：基督徒是不應當參加現代的戰爭的。這充分的是和平主義者的主張。只要他們是真誠地抱着這種態度，教會和政府是應當尊重它的。第二，有許多虔誠的基督徒認為有的戰爭是『正義的戰爭』。關於什麼構成『正義的戰爭』的定義，人們有兩種觀念：（甲）用武力維護國際法，像國內的警察用武力維持地方上的民法和刑法一樣。多數抱着這主張的人，認為沒有戰爭是正義的，假如有關係的國家沒有把爭端提交仲裁。（乙）保衛受侵略的犧牲者，或是為那些受人虐

待的人爭取自由，等到一切其他的方法都失敗了的時候，戰爭便算是正當的。持着這種觀念的人認為，基督徒個人，也許情願犧牲他自己，可是，他却不能因為他的不願為別人打仗，而不合倫理地使別人冒着危險。這些意見，沒有一種可說是唯一的基督徒的主張。存在這個問題上的混亂，正在慘痛地顯示教會已被困在大規模的社會罪惡之中。這種選擇往往不是善惡之間的清楚的選擇，而是在兩個罪惡之中選擇一個。

當教會被困在兩個鄰國的緊張的情形之間的時候，它不能夠不產生愛，維持愛，拒絕仇恨，並在社會和它自己的生活裏消除種族的障礙。它必須不顧一切的代價，保留聚會、崇拜、和佈道的自由，並且還要幫助同道的信徒維持這種自由。它必須促進基督教國家內一切支派之間的互助，將教會本身的普世性教給世人，維護實際的和平教育，同時，它要領導發現那達到國際團體的合乎倫理制度的道路。它要有軍備和裁軍問題的認識，同時它也要和基督教信仰中的一切其他的支派，求得

一致的言論和行動，來促進全人類的和諧，以致人能夠達到他做上帝的兒女的真實的歸宿。在這個範圍以內，教會的委員會會做過很有價值的工作。對於和平論者與非和平論者兩種人，教會都是特殊地宜於作一塊響板，來傳達他們對於戰爭的比較含有批評性的態度。在這危急的戰爭的威脅的面前，教會的不統一，實在是一個屬靈的悲劇。

戊 實現作基督身體的真實的性質

教會，在好的時候，知道它必要接受更深的教導——就是必須跟隨繼續增長的光。從最初的時候起，在教會裏，就有原始和生長兩派的衝突。提倡原始論 (Primitivism) 者把基督教看作是一種本質。凡缺少這本質的，對於他便不算基督教。在新約裏，我們可以尋得這種本質。它是耶穌的宗教，用了最單純的名詞解釋出來的。主張生長的人，認為這樣的一種本質，是不能夠和生活的過程分開來的。生長

是生命的定律，基督教是一種活的東西；因此，它也必定要生長。強迫基督教退回新約的模型，會阻止它的發展，結果還會殺死它。主張生長論的人堅持，凡是負有基督教的名的，同時也是存在於歷史的傳統的主流中的，都是屬於基督教的。

原始派的觀念，因為否認生長，趨向於置基督教信仰於死地，但主張生長的人却因了反對改造，又主張使基督教窒息。基督教必須要生長才能生活。教會必須了解，改變，和適應生長，乃是自然的。假如，適應離開了本位太遠，原始的模型也許要永遠消失。可是，任何有機體也許都是要消逝的，有時，還需要劇烈的開刀。這裏，關於教會的兩種主要的觀念又出現了。那些把教會認為是包括一切人的團契的人，是情願通融，摹仿和適應的。它的危險是，原來的酵母也許在一大塊的麵粉中要失去它的功用。宗派型的教徒是更注意於根據原始派的方式的生活。這樣行的時候，它常常發展成一種貧乏的生活，因為它不肯分享前進的經驗的價值。

在改正教的範圍內，現在正在進行着它從來沒有經營過的一種最有意義的事業

——那就是實現它本身的普世的性質。一九三七夏季在牛津舉行的「生活與工作世界大會」(World Conference of Life and Work)和在愛丁堡舉行的「信仰與教制世界大會」(World Conference on Faith and Order)結果產生了「世界教會協進會」(World Council of Churches)。它給予耶穌教以達到一致的呼聲的一種希望。這種利益乃是羅馬教會早就享有的。耶穌教和羅馬教能不能結成一個更大的團結，在什麼時候能結成這樣的一個大團結，是沒有人能夠知道的，我們只能夠希望基督徒能夠在他們的生活裏創造出一種空氣來，在這種空氣裏，讓更好的關係生長和成熟起來。我們必須記得，基督教國家的性質不是國際的，而是以「世界教會合一」(Ecumenical)為基礎的。「國際」這個名詞，承認將人類劃分為分開的國家。「世界教會合一」，或者說「以鳩母尼克」(Ecumenical)這個名詞，表示歷史上教會在基督裏統一的既成事實，它是不分國界的。

與這對於自身的真正的性質之更深刻的實現同時存在的，是一種堅持的信念，

認為教會主要的事工，是先基督化它自己，然後從個人和社會階層而基督化整個的世界。為要服從它自己對於基督教最深刻的忠心，教會會努力於向世界傳佈福音。廣闊範圍的傳教士的努力包括傳道、教導、農業、職業學校、翻譯、文字、醫藥、衛生、公共健康、許多別的有利於人類的身、心和靈魂的服務事業。在已往一世紀中，傳教士的工作，造成了歷史上特殊的屬靈的開展。藉着『國際宣教學業協進會』(International Missionary Council) 以及其他聯合團體推進的聯合設計和共同的努力，終於鼓勵了一班人，使他們願意整個教會將上帝賜與人類的最好的一切，和一班需要它的人分而享之。把這些事業當作共同的工作去做，可以幫助教會實現它做基督的身體的地位。

教會將怎樣地完成因了它的性質而受了委託的工作呢？那就是，怎樣使個人、家庭、社會、國家、和國際團體基督化？

教會有徵募能幹，勇敢和開明的男女做它的領袖人才的必要。它要在最好的學

院，大學，神學院訓練他們，然後把他們送出去傳佈福音。他們要不怕人，情願把生命埋沒在城市和鄉村教區的生命裏。他們要有思想和健康的身體，有想像，有敏銳的感覺，有友好的天性，有哲學的背景，有對於基督的忠誠，以致他們能有效地處置現代複雜的局勢。只有最優秀的人應該做這一類的工作。

在精神病治療學，宗教教育，性教育，經濟學，和社會學各方面曾經有過充分準備的專家，應該在教會裏使它敏銳地認識危險和責任，同時使它不致於採取愚昧的行動。

教會要比以往徵求更多的平信徒。現代的方法，機器和集體的管理，曾擴大人們的能力，使他們能伸展他們的勢力，同時也會造成一種不注重人的趨勢，這在商業之中，危險地消除了個人的因素。假如教會不只是少數最虔誠的人的教會，它必須勇敢地我們今日的政治，工業，和財政中把福音應用出來。只有平信徒可以做這一點。

不同的團體和宗派的思想之更自由的交流，可以使教會的生命成爲更豐富的。教會的信仰可以有充分的力量顯露它的最寶貴的嗜好，傳統和政策，只要基督教國家裏的最能幹的和思想最敏銳的人能夠有共同的努力。爲了要使彼此更豐富，大家也許情願欣然地容忍會議和聯席委員會的麻煩。每一個教區可以藉着這一類的會，而得到自己是基督教國家裏有機的一部分之感覺。

能了解當地的教區，家庭，和個人，是建築基督教國家的材料，那是非常重要的。在家庭裏和在會衆全年的工作裏，牧師和平信徒必須在人力的範圍內，從個人和社會方面盡量地接近基督教的理想。想像、智慧、勇敢、和信仰是我們今日的教會的座右銘。

第五章 教會在行動中——耶穌的四個比喻

耶穌用過四個比喻——漁夫、教師、醫生和牧人的比喻——來描寫上帝的恩賜的運用，同時也明確地指示他們的工作是什麼。

甲 漁夫的比喻

教會是由男女和兒童所組成的。它怎樣得着這些人呢？有的人是生來就屬於教會的。他們來自基督徒的家庭，長在主日學校裏，他們去參加禮拜，根本就沒有想到他們可以不去。有的人在成年後仍有一種崇拜的感覺，維持對於教會的關係，一部分的原因是習慣使他們這樣，另一部分的原因是爲了虔誠的信念。但是，社會上大多數的人，是在這一種的範圍之外；有少數的人是肯定地反對教會的；也有一些人是加入以後又脫離教會的；有許多人是敬仰而不來參加的；最大多數的人是不

關心教會和它的禮拜的。他們不恨教會，也不愛教會；他們和教會是不發生什麼切實的關係的。

個別的教區會趨於消滅，除非它常常在徵募新的教友。何必這樣努力呢？讓我們處在一個對教會有信仰的立場上來回答這個問題。

我們努力，是爲了幾個重要的原因。第一，我們要服從耶穌基督的剴切的教訓。在他看起來，種族是一個家庭；它所包含的不是相互反對的團體或個人。這種觀念是根據耶穌對於我們整個的人類的情形之深刻實際的考查而得來的。他知道沒有人可以單獨地生或死。就用那些讀這本書的人的一生所遇到的戰爭，經濟恐慌，和疫病來證明，這是如何的眞確！

第二，我們的努力乃是反應我們內部的深刻的要求，就是，要把我們所有的最好的和別人分享。和這相反的觀念，便是認爲整個的個人和社會生活的機構是建築在自私上面的。人們，不論是愚笨的或者是開明的，在他們的朋友缺乏的時候，都

願給他們以意見、飲食、醫藥、勸告、居住和衣服。因此，把他們在耶穌這樣的一個獨特的人那裏所尋得的愛，智慧，和同情與別人分享，有什麼奇怪呢？

第三，我們的努力，是爲了要忠於公平無私的觀念。我們生活中的一切有價值的東西，不論它是物質的東西，科學的輸入品，美術的欣賞物，或是屬靈的見解，是來自千百種的源頭的。對於那些我們所從來沒有認識的人，爲了他們的技能和見解，藝術和勞力，曾對於我們的生活和幸福有過貢獻，我們的祖宗，正如我們一樣，是永遠不能償還他們的。

第四，我們的努力是爲了忠於我們所相信爲真理的福音的本身（所謂真理是指直接符合於事物的本質），假如福音是真的，它對於一切人都是真的。醫藥的真理，數學的真理，歷史的真理是不能夠隔離的。它是爲衆人的。屬靈的真理也是這樣。除非世界上每一個地方都從營養失調，肺癆、天花和性病等釋放出來，我們是不會充分地享受醫藥的功效的。我們也不會充分地明白基督和他的隨從者在生活裏

所顯示的屬靈的真理的果實，除非等到每一種語言和每一個種族的人都能明白和善用這種真理，並照着它去生活。

批評家和好奇的人也許會問他自己：「但是，祭師，當地教區的牧師或是平信徒將怎樣做這種徵募教友的工作呢？」讓我極簡單地和極具體地來回答這個問題。我的做牧師的經驗，是不會和其他的牧師或是真正對於教會有興趣的平信徒十分不同的。有人告訴我有一份人家搬到城裏來了，我就去拜訪他們。假如他們有孩子，我就把我們教會裏的學校介紹給他們。有的朋友說，他家裏來了一個工人，我就去見他，並把我們教會所計劃要做的事解釋給他聽；假如他是屬於別的宗派的，我就使他和那個教區的牧師發生接觸。有一家僑民搬到鄰街上來了，我就去拜訪他們，給他們介紹當地圖書館裏的用他們的語文寫成的書籍，使他們和那些能懂他們的言語的人接近。在火車上，公共汽車裏，醫院的病房裏，有的時候也從信件中，或在禮拜以後的短時間的談話裏，我遇見很多的人。因為我是教會的僕人，在婚禮喪

禮和浸禮的時候，我看見各種各樣的人。我的工作便是使他們發生興趣，不是對於我，也不單是對教區本身發生興趣，而是對基督和基督教會的事工發生興趣（因為教會是基督的身體），對基督教界發生興趣。因為我們只能夠通過宗派而工作，所以我就得使他們對於我的教區發生興趣，或者對鄰近教區發生興趣。

在牧師之中，有許多人每年對於個人和家庭的訪問次數在一千至一千二百之間。我們知道，我們應當盡可能的服務教區內已有的家庭，但是，我們必定要常常出去得到人，用各種適當的方法使人們發生興趣，說服他們，使他們相信基督教會是世界上最偉大的事業；雖然它還是軟弱的，雖然它曾被庸俗的，無知識的，和殘暴的人侮辱，但它是上帝用以表示他對人的恩賜之主要的中間工具的一種。

「你們來跟從我，我要使你們得人如同得魚一樣」。這不是閒適的請帖。它是指着牧師和男女平信徒說的。你也許記得安得烈很快地去叫他的兄弟西門。在夜半冗長的行路中，和同房間的人談話的時候，在書房裏的討論，在朋友間深切知己的

談話裏，基督教信仰的測驗和危機就在這樣重要的關頭發生了：你和我要有膽量和愛心去號召我們的朋友，不是因為對於我們自己的信仰，而是因為對主耶穌的信仰和虔敬，對於他的心的信託，和對於他的靈的虔敬。

乙 教師的比喻

在最初的時候，原始的基督教社團會當面看見過我們的主的，或者受過那些會看過並會聽過他的人的教訓的；但是當他們個人去到巴勒斯坦、埃及、加拉太、希臘、馬其頓、意大利、西班牙和高爾等地的團體的時候；還有，當他們的兒女長大的時候，教導便成了教會的一種不能少的功用了。教會有許多最能幹的人，自從使徒的那個時代起，就會獻身做這類的工作。教會的教導作用，對於一切直接影響男、女、兒童的生活的問題都是適用的。

在今日，當人們對於那些擾亂他們心靈的問題，是在懇切地要求和實際地需要

基督教教訓的光明領導他們的時候，有幾方面主要的教導是非常需要的。

有一種的教導，是有關於社會關係的。當基督的精神在教區中流傳着的時候，我們可以看見的是自由的會衆和一種更友誼的精神替代了排外的態度。那些窮苦的，穿破衣服的人，可以感覺他們所獻的捐是正如那些有力量捐許多錢的人所捐的同樣地可貴。我曾遇着過對重要的捐款捐助三角五分的家庭，這數目在上帝的眼晴裏，是和那些富有的人所慷慨捐助的幾千塊錢一樣地貴重。教會應該使它自己的社會生活正當，但它却不能停止在它自己身上。有許多牧師和平信徒在創造比較優良的社會環境上，會有許多貢獻。維新的牧師是在教導人說：勞工在工資和工作時間上有討論的權利，在工作情形的控制上也有一部分合理參與的權利，有老年的保障，有集體磋商的權利，有言論的自由，有罷工的權利——同時任何權利便附帶了和它平行的責任。

基督教信仰還有一種必需的教導，是包括我們對種族偏見，對私刑的兇殘性

質，對別一種族的經濟和社會歧視的不正當等等的態度。我們還只起始看見我們對美洲黑人傳統的待遇之非基督教的性質。抽象地假定一種正確的態度是容易的，但是我們知道我們對於種族關係的信念，是要在我們所在的本城的黑人，中國人，日本人，和猶太人身上試驗出來的。

婦女和兒童在法律上的地位，在工資上還和正當的水準差得很遠。有千千萬萬的能幹的婦女，在各種的事業上，是和男子同樣地工作，或者比男子還要做得多，而他們所得的工資，却不及男子所得的一半。在西半球上，童工還是一個污點。站在教會的僕人的地位，我會揭發了五個剝削工人的店舖雇用不到工作年齡的兒童，因他們每週工作六十小時，但所得的工資還不及三元。

有些不充分了解事實的真相的平信徒，也許會感覺到教會對於國際關係和接觸是落後的。這也許是對的，但是在某些事上，它却曾有過偉大的貢獻。列舉教會在這方面的幾種實際的合作事工也許是有趣味的。『世界基督教學生同盟』聯合了五

十個國家的基督徒學生運動，它收集關於學生的宗教情形的材料，藉着各種不同的方式的領導，它企圖勸導學生做耶穌基督的真誠的跟隨者，發展他們的靈性生活，並且徵募他們來做擴張基督教國家的工作。

『教會和平同盟』(Church Peace Union)在全世界進行着和平的工作。『國際友誼同盟』(World Alliance For International Friendship)曾藉着教會做過許多組織耶穌教範圍內的宗教力量的工作，以致他們的聯合的力量，爲了善意與和平，能以影響政府間和民族間的關係。世界基督教青年會和女青年會在國際友誼方面會成就顯著的工作。『全世界基督教生活與工作總會』(The Universal Christian Council For Life and Work)和『信仰與教制世界大會』(World Conference on Faith and Order)曾將全世界教會裏主要的人集合在一處，討論實際性質和哲學性質的共同問題。一九三七年在牛津和愛丁堡舉行的大會，開展了及早組織『世界教會協進會』的計劃。

『世界基督教勉勵會同盟』(World's Christian Endeavor Union)和『世界主日學校聯合會』是對於訓練青年和青年領袖的兩種實際的努力。『世界宣教事業協進會』將全世界許多宣教團體中最有思想的人聯合在一起，爲要防止事工的重複，爲要發現更優良的方法，爲要計劃怎樣有效地去佔有基督教力量還沒有侵入的地帶。

『國際公理會』(International Congregational Council)，『美以美會普世教會合一會』(The Ecumenical Methodist Conferences)，『聖公會大會』(Lambeth Conference of Bishops)，『復初會世界同盟會』(World Alliance of the Reformed Churches Holding the Presbyterian Systems)和其他宗派的團體，都將基督教國家裏的幾個支派聯合在一起，爲了要互相援助和鼓勵。

『美國基督教協進會』(The Federal Council of Churches of Christ in America)藉着它的各部，如奮興部，教會部，社會服務部，種族關係部，無線電部，研究和教育部，國際正義和善意部，國外教會關係部，崇拜部，還有各種的委員會，曾促

使美洲分散的耶穌教力量中的許多環節，發展一種在實際工作和服務上的統一的意識。這些的努力都是教會的教導功用上的一部分工作，由有效的行動中表現出來。

教導的另一個寬廣的範圍，是在教育青年複雜的生長過程。良好的書籍，討論會和機敏的顧問使青年發展一種健全的成人心理狀態。他們幫助青年養成男女間的正當的態度，發現性的意義，力量和美，使他們得有一種自立的訓練，同時也發展一種充足的人生哲學，使他們能擔負未來的重擔。

教導還有一方面是包括直接關於上帝，耶穌，聖靈的工作，教會，罪惡的問題，善的問題，聖禮，祈禱，個人和他在世界上的地位，個人得救，社會得救以及基督教國家的世界使命等有系統的哲學思想。這乃是基督教裏的人和文化本身的最迫切的一種需要。

一個聰明的牧師不是要在這一切的問題上都成爲一個權威，他要請別人來幫助他，如精神病治療學家，醫生，父母，教員，律師，商人，護士，和社會工作人

員。他們共同幫助解決個人問題，破除惡習，減少家庭中的磨擦，同時也在我們今日的大問題上——靈性上的文盲，世俗主義，商業化的娛樂，酒，國防，戰爭，和勞資的問題——給人以指導。

在它的教導功能上，教會和它的僕人當然不能對每一個問題都給一種答案，如解決每一種的紛爭，消滅貧民窟，消除每一種的緊張關係，或補救人或社會上的每一種罪惡；可是他們却很有幫助地在造成一種空氣，以致這種問題能得着解決。他們試將我們今日的大問題，放在人類的良知上。在今日，差不多沒有一個大的宗派是沒有某種優良的新聞服務，某種的社會服務委員會，以供給討論和思想的材料。『教會協進會』（Federal Council of Churches）藉着它的新聞服務曾有過很大的貢獻。人類沒有其他的團體能像基督教會的牧師和教友那樣自由地教導真理，不論在那一個爭論的範圍內。有些人是自己不會利用這種的自由——但是也有一大部分的男女是在很有效地利用它。

丙 醫生的比喻

在這世界上，還有許多在身心方面受傷的人；在每一個教區裏，依然有許多心碎的人。有許多人是病着，也有許多人是在監獄裏。在醫治人的技術上，教會曾有過光榮的歷史。有幾世紀的工夫，它的寓所是健康和慈善事業的中心。在基督教的西方，很少有一個大醫院不是因為某基督教團體的慷慨捐助而成立的。我們的醫院事業，現在很多是由那和教會不大有關係的團體在負責辦理，雖然醫院的起源是由教會而來的。

在地方上的教區裏，對於繼續教會醫治人的一個功用上，有許多可以做的事，它仍然在做着。在許多的情形之下，牧師和醫生是密切的合作。處在牧師的地位，我拜訪我們當地的醫院，並且天天去探望有疾病的家庭。醫生時常請我去和病人談話，並在割症以前或是在危急的時候替病人祈禱。在這樣的時候，我們到別人家裏

去，不是以私人的資格，而是處在教會的僕人的地位。它是完全超越個人的功德的；這樣的幫助實在是整個的教會對於在危難中的家庭的表示。

處在一個普通的牧師的地位，我曾聽過人家的懺悔，從小過以至於放火，姦淫，殺人，色情狂的暴行，偷竊，和抄襲他人的文章等等。在那些受刺激最深刻的破碎的生命中和受威脅的家庭裏，對於那些受過創傷的小孩和譏諷的父母，自私的丈夫和嚙噬的妻子，教會藉着它的僕人站在一個治療者的地位。

丁 牧人的比喻

不論教會是在怎樣的動作中，處在團體的地位，和藉着它的僕人所處的個人的地位，它必須帶着好牧人的肖像。對於被課程擾亂着的學生，在監獄裏的朋友，需要接血或是在精神上需要理想的交換的人，教會能夠堅定他們的心靈。有好些人是在懼怕，有的是沒有工作，有的失去了信仰，有的是在疾病或煩悶中，也有的是在

別人的殘暴旨意下生活着。有許多人是態度冷淡，他們的服務的夢已經消滅了；也有許多人是完全被疲乏摧殘到沒有生氣了——對於這類的人，教會是像牧人一樣地去保護他們，鼓勵和領導他們。

在埃大賀 (Hano) 南部的沙漠上，在看羊的時候，我學了一句話，這句話常常提醒我自己的本分：『領導羊羣的人，必須與狼作戰』。在任何教區中，狼是扮成各樣的形式來侵害人的身體，心和靈魂。牧師自己也不是絕對能夠超脫這些危險；他必須盡量地尋得幫助。他必須常年地尋求上帝在耶穌裏面的實在，尋求誠實，純潔，慷慨，與愛的實在來替代和這些相反的性質。他必須要保衛和袒護他的社團的智育生活。他不能逃避思想的煩惱而接受行動的易走的道路。他必須克服和對付那已成爲當代大部分社會，權力，金錢，名譽，和極權國家的酒和麵包之神話。在戰勝疾病上，他要幫助醫生；他要協助公私立學校克服愚昧無知；他須參加許多慈善機關的委員會；他須幫助捐款的艱難工作，以致健康運動，牛奶經費，訪問護士的

服務工作能夠繼續。他必須設法使耶穌基督和上帝其他的兒女們所證明的靈的生活顯得動人，有力量和美，以致他的羊羣的靈魂不致變為肥胖，遲鈍或平庸。「領導羊羣的人必須與狼作戰」。

一個立志做外科醫師的孩子，他的右手被意外的事割去了，做牧師的就應當和他同當痛苦。他要堅定他，鼓勵他做一個有用的人。一個人假如瞎了眼睛，牧師應當幫助他，不要對他說沒有意義的和不值錢的同情的話，而要幫助他尋得一條另一種自助的和有價值的生活的道路。

他應當和家長商談他們的兒女的高等教育的問題。他應坐下來聽妻子或丈夫對於對方所說的厲害的話和怨言。他應當聽兒童對於忽略的父母的埋怨。他應當顧到做夜工的或是工作時間固定的男女，使他們能有機會在生活上充分的屬靈的表現。在忽略了兒童遊戲場的地方，他應當鼓勵市民認識兒童遊戲場的重要。他必需幫助那些有需要的兒童和成人得着心理衛生專家的充分的治療。當他對付腐化的政

客，勞工幫，貪心的雇主，虛偽的職業同事的時候，他不可以害怕這些對於他的地位或是他的名譽的任何不利。假如他遠離了他的職業理想，就應當自願地永遠脫離這種職業。他應當甘心情願地在那別人所認為是下等的教區裏終身服務。他應當謙虛地，忍耐地，和感恩地將自己貢獻給上帝的旨意，盡他的本分，並將上帝授給他的福音傳給世人。他和他的教區裏的人應當自己擔任好牧人的靈的化身。

實事求是的現代人會問他自己說，我對於教會應該怎樣呢？我應當拒絕它麼？我應當對它冷淡麼？還是我應當加入它呢？

我們可以考查教會的性質和歷史。我們可以用公平的歷史的批判力，稱讚教會的屬靈的忠實和實際的用處，估定它在人們所屬的不同的團體中是特殊的。

或者，我們可以加入地方教會或是教區團契。一個人沒有永久留在他所生在的教會的必要，假如還有別的教會在根本上和他是更相投合。選擇一個與個人的性格相合的教會，不是合乎道理的事麼？在那造成基督教會的整個結構的統一中的不同

之中，有廣大的選擇存在着，不但是在信仰和教制裏，也是在生活和工作裏。

一個人可以盡各種可能的方法，與基督教會的其他派別的人和睦地生活着，力求了解他們，情願在我們的共同信仰上，給人或是接受別人的更深的光明。耶穌教派別裏的可恥的分裂，是在等待着——一種深刻的愛和信仰，以致小的不同和冒犯的地方，或者甚至於大的不同的地方，都不會造成破裂，或是妨礙復合的運動。關於天主教和耶穌教中間的不同點，因為大家誠懇地抱定的信仰的不同，在目前不是容易解決的問題。他們離開復合還很遠，也許他們永遠不能合一。但是有一點是肯定的，那就是，假如天主教徒和耶穌教徒真能表現他們自己是基督徒，他們就會發現在個人的虔信和行動方面，他們可以彼此幫助，互相鼓勵。

藉着祈禱，藉着珍貴思想的共享，藉着在別人身上對生命的主的服務，一個人會漸漸地發展基督教國家的意識，這是在基督的領導下的一種世界的觀念。我們在對這樣的一個團體的服務中，失去了自己的生命，但是我們却在新的見解和對於人

類的新的了解之中體驗着了得着生命的矛盾。『在和平的繹綽中，企圖保存靈的一致』，我們已發現了『一主，一信，一洗，一上帝，就是衆人的父，超乎衆人之上，貫乎衆人之中，也住在衆人之內』。

教會有一部分的生命，是要等它接受了大家的忠心——你和我的忠心以後，才能夠應驗的。

千千萬萬的青年男女在問這個問題：『我爲什麼要加入教會？』我們應該公正地用好的態度去回答這個問題。我爲什麼要加入教會？

x

x

x

因爲這樣，我可以表示我對於耶穌基督的忠心，教會是建築在他的生命和教導上的。

因爲我加入的一個團契，它在原始和性質方面，是和一切人類其他的團體不同的。

因為我進入了一個歷史的統一體，分享各時代的尋求者和發現者所留傳下來的傳統和經驗。它是一個以對耶穌基督的信仰為根據的統一體。

因為我也可以有一點貢獻，使教會更敏銳，更智慧，更勇敢。

因為我拒絕十全主義，認為它對於成人是一種沒有價值的逃避，我不願永遠坐在側道上，期待着一個十全的鄉鄰裏產生一個十全的教會的十全的牧師。

因為經過了熟思以後，我不知道有其他人類的團體足以應付我這許多的要求，以及我的家庭和鄰居的要求。

因為我相信只有和別人同在一起，我才能明瞭上帝，耶穌基督和聖靈的領導對於人格和事業的充分意義。

因為教會供給我一一個特別的實驗室，在它裏面研究基督教倫理對於當代問題的態度。

因為它能夠，而別的團體和個人不能將人們的需要放在人類的良知上。

因爲它比較任何其他團體能給先知先覺的精神以更多的鼓勵。

因爲它能夠使人類天性的本質屬靈化，並將原始的本能轉變爲有價值的使用。

因爲在它的經常的禮拜和聖禮中，我的忠心得着了更新和光澤，我得以拋棄偏見和罪惡，並且從活的上帝那裏得着新的力量。

因爲它鼓勵我，使我有創造的行動，它羞慚我的膽怯，輕減我的憂慮，清潔我的志願。

因爲教會給我以最充分的關於人類的命運的觀念。

因爲在同道的尋求者的空氣中，我最能選別生命所貢獻的價值，並選擇那更上等的。

因爲它曾經是教育，治病，和科學之母，雖然它有回復到窄狹的趨勢，雖然大多數的大學和醫院現在是世俗化了，它依然將人類對於上帝的責任清楚地放在他的面前。

因爲我以及這個社團中一切其他的人在我們的生命中好幾次用着教會。我不願做一個寄生蟲。

因爲教會是獨特地擔任了傳佈福音的使命，這對於我是信仰和實行的原則。

因爲我相信福音是真的，因此它對於一切人都是真的。

因爲只有教會是關心着和一切人共享整個的福音。

因爲教會爲了它的原始的關係，必須給整個的生命以批判。

因爲它同國家一樣，是一個神聖地制定的體制，在它自己的道德和屬靈的範圍

裏是高於一切的。

因爲教會是永生的「基督的身體」，它使人類的莊嚴和人格不致受到任何的侵害。

因爲教會是永生的「基督的身體」，雖然它有屬人的弱點，人還能在它那裏尋得上帝。

海 慎 宗 教 叢 書

教 會 的 意 義 和 使 命

民 國 三 十 年 一 月 初 版

著 作 者
George Stewart

譯 述 者
姚 賢 慧

校 閱 者
青 年 協 會 書 局

刊 行 者
青 年 協 會 書 局

上 海 博 物 院 路 一 三 一 號

每 冊 國 幣 三 角
另 加 郵 費

Hazen Books on Religion

THE CHURCH

By

GEORGE STEWART

THE ASSOCIATION PRESS OF CHINA

131 Museum Road, Shanghai

30 cents a copy

Postage Extra

Jan., 1941

2

4-2-4175

12