

牧範學

廣學會出版

牧範學

麥活恩編著

(一九三八)

二七一頁

軟紙面
硬紙面
道林紙精裝

三角五分
六角
一元三角

本書在牧範學課程中，確能供給牧師們以最完備實際的理論，從這種傳道學的歷史記敘，以及教會實習的繁節縷文，無不分條縷述，採集精詳。

文內並對牧師們清晰的提示教會裏的業務，傳道的使命，所負的職責，講壇的學習，和探訪工作等；更細膩地演述在各等地位中，去如何分配會務，像：主日學，佈道會及任何種教會內包括雜務的活動。

誠然值得每一神學生和傳道人手此一冊，庶可於工作上，有所遵循。

Handbook on Pastoral Theology, by Rev. George H. McNeur.

(1938)

271 pp.

Paper cover .35
Paper board cover .60
Cloth board cover 1.30

In this book the pastor will find a complete treatment of the subject of Pastoral Theology, from the history of this branch of theological learning to the details involved in the practice of its precepts.

The pastor is here reminded of the function of the church; of his own calling to the ministry; his duties, in his study, in the pulpit, and in the work of visiting. The various aspects of his work are dealt with; the Sunday School, evangelistic preaching, and the various forms of church activity, including business affairs.

A manual indispensable to all theological students and ministers.

(110,000)

麥沾恩編著

牧
範
學

廣學會出版

牧範學目次

緒言	一—二
第一章 牧範學的歷史	一
第二章 教會	一一
第三章 教會與上帝國的關係	二五
第四章 牧師	三七
第五章 牧師的選召	五五
第六章 書室裏的牧師	六九
第七章 講壇的牧師	八三
第八章 領導禮拜的牧師	一〇〇
第九章 友情的牧師	一一四
第十章 教會的組織	一三〇

第十一章	主日學	一三五
第十二章	每週間的聚會	一四三
第十三章	佈道	一五三
第十四章	教會的社會生活	一六一
第十五章	教會中婦女的工作	一七三
第十六章	教會中的青年男女	一八四
第十七章	教會服務人員的徵求	一九七
第十八章	教會長成的方法——培育和奮興	二〇八
第十九章	教會的世界使命	二二〇
第二十章	教會財政	二三〇
第二十一章	教會之慈善事業	二四二
第二十二章	社交會堂	二五一
第二十三章	宗派間的合作	二五九—二七一

牧範學

緒言

牧範學是神道學中的一門，凡預備他日能應用基督福音真理及精神，傳入人們的心與人們的生活同化之時，可以負起牧師的工作者，不可不研究。此科在神學的課程中，佔一個崇高的地位，固無可疑；即從牧師工作的立場討究，關於屬上帝者及其對人的啓示，亦屬要徑；所以，基督教者所要履行的活動和問題，多數隸於本科範圍之內。

本科的研究，假定研究者先已熟習新舊約釋經學、系統神學、教會史、宗教教育、宣道學、倫理學、社會學及其他相聯繫的學科，則教授上此科應列於神學課程中最後一年，以牠總其成。牧範學之所要解決的問題，就是：如何使已經受過上述各項訓練的神學生，能應用此項知識、經驗、技能，并使服務教會？這個目的既經確立，則此科教材根據，當然基於那些曾受測定及實證而值得

傳授的工作的計畫了。故研究的法則，早有人以爲猜測思構未證實的理論，未試過的計畫等，要擱而不納；而側重於青年牧師的具體的啓導，以愈翔實愈妙；這樣，單是籠統的概括，到底沒有多大用處的；舉一個例吧：如單向未來的牧者籠統的說：『牧師要探訪教友的。』探教友他早知道了，倒是應該對他們指出這種工作的高尚和效果，藉以激發他們對於此事的熱誠；并授以應守的原理，及警示他們避免普通易犯的錯誤；這種指導，纔是切合實際的。神學院裏牧範學的教授，常把平常牧範的實在需要，牢記於心。神學院亦當設備與教會類似的環境，令所授的功課纔易於實行。討究本科之時，更要適合今日中國教會所處的境地與目前劇變的時代，好叫養成的青年牧人，一方面固可忠於已往的經驗及堅守基督教的真理，同時，亦能適合其所處的環境。

教師與神學生，在其心目中皆當先有一定的工作印象。同時，講授與討論，亦當參與教會的狀況，活動的實地調查，與乎老練地工作人員的經驗，以補不逮。如是，則理論與實驗，可兼收并取。

第一章 牧範學的歷史

試研究基督教會，牠的牧師，無時不以訓練其牧理司職爲重要工作之一。在未負起一地方的基督教徒的組織與工作於牧師領導之下的責任之前，爲牧師者，必須對此有相當的了解。實踐神學的各門，都聯屬於地方教會的生活，所以牧範學對此，自當有相當的研究。例如：教會行政，對於地方教會是很關切的；牧範學對於牧職的等級，或教會體制所採用的是會督制，長老制，抑或公理制，都不大着意；牠所着意的，倒是要知道種種現行的組織如何應用，及如何以更有效率的應用來建立基督的教會，推廣上帝的國；其次，禮拜學對於地方教會自有其貢獻，對於牧師也自有其興趣。但牧範學所討究者，則不在所用的聖禮的程序，或應用的範圍，只要知道現用的禮拜形式怎樣可使最有益於崇拜者的生活而已。在神學的課程中，與牧範學最有關係者爲宣道學。較古的課程編制，每把此兩科并合爲一，但現世的牧範學，經特別的研究，其範圍擴大，所以有自成一科的必要。關於說教的技術，本科不加討論，但對於宣教師的工作與教會的增進，或未滿

之兩者間的關係，加以專門研究罷了。

現在牧範學的研究範圍，與前者稍有差別，從前常把他分作教義問答與教友牧理兩大部分；前者，是專施於教友的宗教教育；後者是專討論牧師的探訪教友工作。雖然，新舊牧範學之最大不同點，仍在乎人對於教會之觀念不同，或對牧師和教會間的互相關係的概念有所差別罷了。考昔人每持一種觀念：以為基督教的工作是牧師應盡的職能，至於平信徒，則以為毫無責任，僅期待牧師的幫忙而已。此種觀念，在歷史上流傳的時期很長遠，在基督教的國家，亦播傳甚廣。然而這個觀念，卻不是教會原始而有的，新約時代的教會，一切信徒，皆在具有特殊天稟者的領袖領導之下，共同為主作證。迨宗教改革，雖然把新約書中的概念恢復了一部份，但教會的工作，仍大半為牧師所獨佔和包辦。一八七八年，凡科特西（Van Oosterzee）所出的實踐神學課本，全書四百頁中，僅寥寥數語，畧一提及平信徒的工作而已。到了這個世紀，牧範學的範圍，便大加擴張了。今日牧師的地位，與往者已大不相同。因情勢的變更，及基督教司牧職責的變異，已發生不少新的責任。即如在中國今日的情形而論，亦與三十年前大異。今日牧師的工作最重大的部

份，全在徵募、訓練及指導教友的活動，重教會而輕牧師的新概念，比舊觀念較確切，且較高尙，是無可疑惑者。聖靈正領帶着教會向前邁進，但凡不信任現代共和主義的變革，卻要回復往日獨裁的教會制度者，不但與少壯的同志絕緣，抑且自絕於一切勇往前進的基督徒。

教友牧理學的歷史，與普通宗教原始的時候，世界各宗教的發現，他們領袖的產生，有相類似之點。如據舊約的記載看起來，在希伯來民族的宗教制度上，祭司利未人對於民衆的關係，沒有一點兒像牧人對於羊羣的關係。他們所持的概念，純然是祭師式或神治主義的，雖然，族長、士師、先知與民衆的關係，則彷彿於牧人。舊約如此，若欲找尋最完全的模範，還以向新約蹤跡爲良。主耶穌是一個爲羊捨命的善牧；至於保羅對以弗所長老的演講，那像一幅奇異的畫圖；這種牧人的親切關係，呈現眼前。其餘若寫給提摩太與提多的牧範書上，發揮這個道理，尤爲透切。統觀保羅的書信，處處都充滿教會體制，教會組織，及教會訓誨的言論。可知保羅所期望於教會的領袖與會友者，原無異致。至於保羅拿驅幹與肢體做表解，此中深饒意味，尤其是在今日的情形看來，還很合時宜的。（參看林前12:4—31，及弗4:11—16節）

迨使徒時代既過，那有關於禮拜的法規者，如『十二使徒遺訓』之類，相繼發生。司牧職位的精神，在這個時代，纔開始注重。牧師一詞，其始只適用於地方的教會，主理者或操權的長老。及後雖教友多的教區的主任職員，或牧師，亦得適用。迨此命名最後傳到羅馬的教王，乃達至最高度；因此，牧師的概念，牧師所料理的事務，也因之俱變。爲因教會流行的概念不同，關於牧師和他的事工，也時時有各種不同的理論。公理宗的牧範學與天主教的牧範學，是相差得很遠的。就是體制比較相近的各宗，如美以美宗長老宗之類，制度上也有若干的異點，影響到她的牧師關係，起了相當的變化。是以牧範學的材料，因各宗派的行政制度，而有所差別。

屈梭多模 (Chrysostom) 安布羅斯 (Ambrose) 敘利亞之以法蓮 (Ephraem Syrus)

大利歐 (Leo the Great) 及 大貴鈞利 (Gregory the Great) 諸人，論牧師的職位，一致採取祭司主義的見解。對於牧師的職權或牧師的祭司職權，很爲注重。大貴鈞利（六世紀時人）說：「牧師是教區的治者，教區的人，是牧師的「被治者。」」他先討論祭司的資格，次論及牧師的生活形態，最後，是舉述教導各階級的人的方法。

中古時代很重視聖禮：如懺悔及赦罪等。但牧師平日所要作的教訓或探訪工作，則不大注重了。還有這時代的教典，是很着重獨身、教會的制服、和誦經等事，雖然在這個黑暗時代，卻已產生了兩種名著：一爲克雷耳服（Clairvaux）的伯爾拿（Bernard 1091-1153）所著；一爲約翰威克里夫（John Wyclif 1325-1384）所作。他們的著作，給我們繪出兩個基督教牧者的寫照，使宗教改革時期對於牧師職的討論，予以強大的刺激。路德、慈運理、喀爾文、諾克斯諸人，都曾著書論及這個問題。其後也有不少人，繼起著論。即此可見基督教牧範的研究興趣，已從冷淡中復興起來了。不特如此，在十七世紀之中，佐治赫伯特（George Herbert）所著的鄉村牧者（Country Parson）、伯克斯德（Richard Baxter）所著的改正教之牧師（The Reformed Pastor），先後發見於英國，自使徒以降，此爲教會所接受最寶貴之貢物。

十七八世紀的唯理主義，貶抑了牧師的職位價值，這逆料其必然了。是時關於基督教爭辯極烈，學者都着手去尋出一種可以受大衆公認的教理系統。所謂『有神論』乃被視爲最宜於作共同信仰的體系。在英國一方面有赫伯特爵士，就是這一派的領袖人物了。他在一切宗教的

精華裏，尋譯出五條真理：——如一位最高神的存在；崇拜的責任；崇事神者須負善德虔敬的義務；悔罪離惡的責任；今生來世的賞罰等五者是了。作者及贊同其說之人，都以為凡出乎這五條教理之外的便都是迷信。當時有不少的人附和着他，否認異跡，而主張萬事都有理性的解釋。這種哲學影響於基督教牧師甚大，牧師的道德程度日趨下流，對於牧師所趨的也並沒有多少動向，所幸，惠斯禮（Wesley）兄弟及威特腓德（Whitefield）三人所領導的復興福音佈道運動，對於唯理主義的潮流，能作最力的抵抗者。

到十九世紀之初，斯來馬赫（Schleiermacher）始用科學方法來講實踐神學。他在所著的神學研究大綱，指出這一門學科是神學課程中的最高點。他覺得此種研究，十分重要。對於教會的活動，有直接的貢獻。近代法國復興福音佈道主義偉大人物之受過斯來馬赫的影響者，對於實踐神學及基督教倫理學等問題，虔敬和實際的道德，及教會的慈善事業等三者之同時演進，加以注意。及後繼起之微內（Vinet）凡科特西（Van Oosterzee）微氏在法國，凡氏在荷蘭與德國，俱曾發揮他們卓絕的天才，為基督教的牧者增光不少。他們又在著述上縷述可得成功的

原理與方法。此一百年間，產生了無數牧師工作論的書籍。雖然，多數所探討者，不過是宣道工作而已；至於教友的活動，牧師應負的領袖責任，還甚少注意到，直到那世紀之末，這問題纔漸漸惹人注意。

教會是信徒在基督裏結成的團契，以服務人類爲職志的。這種理論，至二十世紀時傳播甚廣，且頗得大衆的悅納。這樣的教會觀，則牧師的工作，當然免不了引起革變，故凡從事牧範學的研究，對於當代風行於世的運動，足以左右教會與教會牧師的觀念，使連續發生變化者，不加以檢討，便不得謂之完備。

教義問答的歷史

牧師的教授職責，肇源於舊約時期；而在新約裏面，這點也指示得很清楚。第四世紀之前，此種組織和教會內施行有系統的宗教教授，卻甚少看見。到了第三四世紀，則這種辦法，纔具雛形。例如把初信道的教友分作兩班訓育，第一班叫做「聽道班」，授以簡淺的聖經智識，常讀經及說教的時候，這一班學員也可以到教堂去聽道的，但參加較爲神聖的禮拜，背誦信經，唸主禱文，和旁觀主的聖餐，是不許的。在聽道班學習完畢之後，便升爲「成道班」。

教者把信經，教禮的性質，教會的懺悔儀式，一一給班員講解。此種課程，俱爲受洗前所必修的，爲期約四十天。在這個時期，還要遵守規定的禁慾規條。凡是這種訓練，俱由牧師負責，先從自然宗教的淺顯真理講起，漸進而授以基督教的奧義；至於此種課程實施範圍，只限於成年的信徒，對於基督徒家庭所養育的兒女，是不行的。

最初的宗教教義書，是耶路撒冷的西利羅（Cyril）主教（主後三一五—二八六）所作。例在『四旬齋』期——卽復活節前四十日禁食的時期講授的。書中雖也把基督教的教義慎重解說，但側重聖物，逐鬼，膏抹，尊敬十字架之類。可見牧師的祭司觀念，早經存在。此外，還有論基督教的著作：是女撒之貴鈎利及屈梭多模，貴鈎利（三七一或三七二受任爲伽帕多家之女撒的主教）所著，用以教授外邦人和猶太人，叫他們知道耶穌的降生爲人，是拯救的唯一方式。奧古士丁也有些著作是專預備着受洗禮的成年人的。後來嬰兒寄洗的例，逐漸流行，教義問答書的內容，也就隨之而變。從前教人預備受洗禮者，漸改爲教嬰兒時已經寄洗的人，準備着受堅信禮了。

中古時代，在歐洲教會，凡被差遣到非基督教國家播道的差會，有一個通例：就是當人們一

表白信仰時，便立刻給他施洗，不必再經過預備的訓練。雖然，羅馬教的訓練方法，對於成人卻利用個人在認罪室內施行教訓的。

宗教改革，卻使兒童宗教教育，大大復興。可以說：這是宗教教育正常運動的起點。雖然所採取的途徑是很迂遠的，如果感動是對着個人的判斷而發，而不是對教會的權威而發的話，那麼，凡有這種判決的人，則當以合理的教育的訓練爲不可少。路得認識了這一點，乃於一五二九年刊佈他的巨冊和小冊的教義問答書。這種書籍，路得宗至今仍奉爲圭臬。該書中的主要命題是十誠、信經、主禱文及聖禮。同時，喀爾文亦於一五三七年在日內瓦刊行他的問答書，命題相同，其中有一章則專論聖經。一五六三年，海德爾堡聖教問答出版，成爲德荷兩國改正教的標準教義問答書。該書內容，分爲三部：（甲）人類的痛苦；（乙）人類的拯救；（丙）人類對上帝應有的感謝。英國教會的問答書，最初於一五四八年以公禱文的體裁草就刊佈。各等級的牧師，每逢禮拜日或聖日晚禱之前，都要以約半小時的時間，爲考驗及教授各該區內的青年及失學的人。雖然這條條文是如此規定，卻始終沒有一致遵守的。

長老宗所定的標準教義書，是由韋斯敏斯德會議議定。其教義問答書於一六四七年初次出版，英美的公理宗及長老宗，則採取較短的教義問答書。

改教後，教義問答的宣傳勃興，此舉令天主教也發生同樣的反應，乃於一五六六年公佈他的脫連德教義問答書。他之所以稱為脫連德者，是因此書在奧國脫連德某會會議的結果所採納的。這雖是一致奉行的標準書，但各主教也可以照自己的意思，預備訓育的課本的。

改正宗大多數各有其問答課本，而且直至近世都以這種學習為加入教會必要的預備，各教會俱由牧師負責辦理。此事前世紀所有的教義和教本，到現在已經不合時宜，所以宗教教育因新環境遞生，不得不另行產生大量的教材。但今日的基督教牧師，必須具有教育方法與乎教材所應有的適當知識，方能夠負起這種訓育的任務。

第二章 教會

教堂的面積性質與地位

有些人要看看原始的教會是怎麼樣的？徧觀新約聖經結果，在福音書中，竟一無所得，就很詫異。後來在馬太福音發現有耶穌的說話，偶然提及一下說：『你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上。』（馬太十六章十八節）同時，該書又講及受冤屈的人，要訴之教會（馬太十八章七節）。這裏，教會二字大約是指猶太的會堂而言。但我們細心反想一下，福音書早已是直接講及教會的教訓。這不得不使我們希奇使徒行傳一書，用教會一語的，至少要有二十次之多。有時指基督徒全體，有時單指一地方的教友。我們要時時記得聖經上『教會』二字，有這兩個用法；——一個是泛指的理想；一個是地方的特稱。保羅在以弗所書及其他書信說：『教會是基督的軀體。』又說：『教會是基督的新娘。』就是指第一種意義。本書的研究，則專論有形的教會及其地方的和特稱的方面。新約以地方的教會為根本的，且甚重視，例證之多，不勝枚舉。至於廣傳福音於世界或與此事有必然關係者，亦曾提及。此外，便講到教會的創立，組

織、培養，使成爲基督徒生活的中心。事實上，保羅及其同工所到過的城市，都創建了教會；這些教會的牧理，永遠成爲他心坎裏最大的繫念了。（哥林多後書十一章二十八節）

教會的世界性與地方性，二者是今日應該特別着重的。過去和現在的教會，卻不能完全代表基督；至應爲教會之友，也常常非議牠。大家都知道今日的中國，尤其是學生界，不少讚仰耶穌基督者，但是，他們卻老是不願意和有組織的教會發生關係。近年以來，更有許多人以教會爲外國的機關；蓋以牠所站的立場，純是恃所謂『不平等條約』的優容條款保護。遂生反對之心。然究其實，則基督教受中國的黨章保護，正與其他的宗教相同。近者，教會亦已逐步轉移爲中國人自己管理。雖然，牠所過的危險，比之集中注意於教會與外人的關係之時所錯認者，還來得重大；因爲教會之所以不能擴大或維持多數最有爲的青年，其原因固別有所在：第一，俗世主義的潮流，不但正向着基督教進攻，並且向全世界的一切宗教挑戰。然而教會最大的弱點，卻不是外來的攻擊，而在乎他內部醞釀的自私自利，與世俗主義的險惡勢力。教會的失敗，既已喪失其深入人心的力量，而其牧師職員及教友的生活，又極少耶穌基督的精神。果能在教會振刷有生機

的基督教的信仰，即可使其吸引的力量，大大增加。宗派的對峙，階級的分裂，無能防止戰爭和社會的罪惡，這都是教會衰弱的病源，受人非難的鵠的。倘基督教自謂與基督裏的上帝有靈交的，話爲真實不誣的，那麼，上帝必在他的真實顯現中活動；且由他的實際活動而顯現基督的精神，就是十字架的精神，亦即教會宣達於世界者。神恩之宣達者，一定要『道成人身。』所講的道理，一定要活潑。然而我們卻不可讓上帝在基督的內含經驗，阻礙我們認識超絕經驗的真理。此點是巴爾特博士（Dr. Karl Barth）和他的學派在今日所重復著重的。中國教會有一個實在的危險，對基督觀，便是趨向人本主義，這麼一來，不是反退至十八世紀的背謬的有神論裏，便是趨向絕不能振發真誠的播教熱情的唯一神教？在我們未能說出構造基督教成分之前，必須要明白耶穌基督到底是什麼？

『教會』一詞，所有改正教的團體，都是用來表示地方信徒的集團。——即指同在一處地方禮拜，并在由自己的職員主理聖禮組織起來的人們。有些宗派也用這個名詞來表示整個公會，但本書所論者，雖因信徒的地方團體、組織的形式之所限制，而有所不同；但我們并不着意這

點，只企圖研究崇拜與工作的團體所遇到的問題而已。

一、地方教會的人數問題——在城市一個教會最高度應有多少教友？常發生問題。中國的城市和鄉村，通常是人口集中的所在，基督教傳到這裏而發生這樣的問題，因其範圍很廣泛；要待答覆，還要看各地方的各種特別原素如何，然後決定。例如：牧師職的性質及牧師所能指揮的助手，勝任的能力若何？便是決定的因素。假如一個城市的牧師，不但有受薪的幹練助手，並且還有一班效率優良辦事誠懇的義務人員爲他幫忙，他便儘可管理一個人數較多的教會了。此不特可逆料他成功，亦可料他易得生長。教會好像一所建築物，假如下層基礎的構造是很堅實的，便儘可在牠上面加建一層。教會的生活若是好，資質也是好的，則教友的人數也可以大大的加增。組織與治理若能推廣，且能料理多人，則教會的影響與能率，亦因之而增大。

但是這樣生長，畢竟是有限制的。損失太多，結果便是得不償失。宣教師的大多數，只能對有一定限量的人宣講。雖然，自播音機及高音傳聲機發明之後，大可以對各處的羣衆演講，聽者在遠地，也可以聽到，情形便不同了。這麼一來，有聲望的演說家，可以對幾萬里外不見面的聽衆演

講了。要說宗教儀式的播音所給的印象是怎樣的深刻？怎樣的持久？也許爲時太早。但個人親自參加禮拜及直接聽受宣道人的宣講，可收較大的效果，卻有很堅強的理由。單就普通的教會而論，可以說：只有極少數的城市教會可容宣道人對二千人演講而收的效果。至有擴音機的教會，也不能過乎這個限度。就算一人宣講，幾千人都可以聽到，仍然以限制會衆的人數爲佳。何況除感受力和演講力之外，還有旁的因素，亦當計及呢？故雖說在大羣之內，可以利用羣衆心裏的影響，但能夠感動羣衆的人，畢竟是很少的。大多數人，則只能說服人數較少的集團而已。

今姑把心理學的問題擱過一邊，這裏還有一個實際的問題：就是怎樣能夠料理如此龐大的團體，及把這許多人團結成爲有效用的勢力。教會的分子，原是『要依從那些引導你們的，且要順服。』（希伯來書十三章十七節）團結而成的；故服從爲團體一切行動所必不可少的條件。在教會的初期，最要者無過於完全的服從；在後世祭司主義發達的時代，牠愈加成爲專斷的。就算在今日這個共和主義的時代，每一個團體的人員，仍要尊重他們所選舉的職員；並且和他們合作。共和主義不是無政府主義，此中卻含有秩序、服從、和遵命的涵義；在人太多的教會團體

內，這點卻很難辦到。教會團體的分子既須學習，即不可無教師；既須靈性的牧理，則不可無牧師；既須服務，則不可無領袖；倘教友太多，以致這些機能的運用不能收效，則人數雖然增加，結果教會反致衰弱而不強健。單單一個牧師，斷不能對衆多的教友，施以切實的牧理。一個教會的教友人數，如果超過一千以上，許多時最好把分而爲二；因爲教友人數過多，不但教友與牧師之間，不能有如實的認識和友誼，即教友與教友之間，也不能發生這樣的關係。兄弟的友誼，絕不當忽視；照新約說：『聖靈最特別最充實的工作，是每每表於友誼的團契中；聖靈的特別賞賜，是個人參與這個團契的服務；故說牠最大的恩賜便是愛。聖靈特別的結果，則表現於與團契關係最深的品格與行爲。』（哥林多前書十二章二十八節至十三章三節，以弗所書四章十一節至十三節，加拉太五章二十二、二十三節）但如果大家都不相識，怎會有這種關係呢？所以一個教會的廣大，切不可喪失了組織教會的宗旨；須知教會是爲崇拜團契服務而設立的。

世間固然未嘗沒有能夠召集、維持、及領導大羣人的人物；但這究屬例外。我們是否爲一資質非常，無與倫比的人物，足以建築一所巨大的教堂，獨力支持呢？這實是一個疑問。是以當開創

之時，不可不仔細考慮那長久的大計。還有些例外的組織，如英國的主教會堂，及美國的社交會堂，但我們所要研究的卻不是稀有的例外，而是平常的教會；這種教會的理想，是『信徒一家』。

（加拉太書六章十節）

中國的幾個大都市：如廣州之類，教會中有一個頗特別的教友問題；問題不在教友人數的多少，而在乎從前有許多教友，現在經已變志，或他往，或死亡，以致教友的名冊，時時變動。這在鄰近差會機關、醫院、或學校的教會，尤其真切。因為這種教會的教友，並不是長久居住那個區域內的。早幾年，教會曾經行過一個很好的辦法：就是清查教友名冊。只承認有跡可尋，及仍舊與教會若有若干的關係者為教友；但是常到教會的教友，與掛名的教友，仍舊有極大的差異。

教堂所當具備的性質

有人說：『宗教的建築，永遠是一個民族的藝術的最高表現。宗教的大廈，促進了其他一切的建築；牠供給了模範與成規，令建築術變成聰智，令工匠變成技巧；』固然不獨基督教為然，因為為崇拜神而設的建築物，自當有引起虔敬精神的元素，并且要表現出教會的宗旨；如其可能，教堂當造得堅固華美。一方面要舒適寬廣，堂皇莊嚴；但他方面卻不可

帶有奢華炫耀的意味。上帝國的表記是：『貧者得聞福音。』——『豈不是揀選了世上的貧窮人，叫他們在信上富足，并承受那些他應許給那些愛他之人的國？』（雅各書二章五節）教堂的內外，都不應令勞働界發生有——那些在裏面拜神的人，太有福氣了！我不堪參與其間。——之感。聖職人員外遣差會研究會，所委出的建議委員會，刊行一本報告書，內面有一段話說：『印度、中國、及日本，前者與現在，有一種明顯的傾向：就是把教堂建造得很大，而且很破費，以致超出地方的基督徒所有的維持力量之外，這是應當指責的。因為這麼一來，地方教會的建築與崇拜的形式，都不適合他們的需求；抑且令圖謀財政獨立的努力，為之氣沮。』我還要說：在廣東一省，不但差會，就是華人自立的教會，如果能夠向各方的華人募集得巨款，也都犯了這個毛病。

若要建造一所新教堂，作為崇敬上帝之所，雖然地方很少，需財不多，也要遵守若干的原則：——建築之兩大原理：是真與美。——我見過美國一個紀念牌樓，內部只以木料為骨骼，外面則敷以三合土，看來倒很像實質的構造，可是距離建造的時候不久，已經顯出破裂的痕跡。教堂的建築，不應有半點假偽。建造時當留意堅強、雄壯、節約、精練、寧靜等性質。倫敦聖保羅大教堂的設

計師衛連爵士 (Sir Christopher Wren) 說：『優良的建築物，當有永久的質點。』寬廣、勻稱、與比例，此三者在建築術上，是互相交連的。兌爾博士 (Dr. Dale) 說：『愚笨的建築師，先計畫建設外部，籌畫平面的正面圖，然後盡其所能，佈置內部；精良的建築師，則先從內部着手。』建造的形樣，當以所定的宗旨為準則。外部和內部，都要有一個中心的表象，與全體和諧；令見者的眼與心，在沉默間受到深刻的感動。

有一個僑居檀香山的華人宣教師，他返國的時候，對人說及他常到過的一所教堂的心理反應說：『牠所在的地方，風景絕佳；四週環繞以樹木花卉，益增其美。所選的材料，都很慎重，一以其耐久優美的木石為主。建造時，又有技巧的監督，使工程的進行極慎重，極清潔。』當這位宣教師拾級而登禮拜堂之前門階級時，用他自己的話說：『我真不啻是另一個人了。』他知道他是進了上帝之屋了。除了剛纔所說之外，還有幾點合攏起來，在他心裏產生的感動：即前人的參加所造成的習慣，集合禮拜的羣衆心理，儀式的本身，及領袖的人格等是也。但是物質的原素，并不缺少；這些都往往為中國禮拜堂所無。

中國教會，須用慎密的試驗，尋出如何應用建築術普遍的原理？於本土的情況中，那一種建造式樣，最能表現崇拜觀念於中國人心呢？非基督教的建築物，有什麼元素可以稍加改造，以適合基督教的色彩呢？統一的式樣，宜推行到那一級呢？歐洲各國基督教建築物，其選料、圖樣、油飾、等事，多依照各該地的建築風氣，所以這些建築物，都與牠們所處的環境和諧；同時，又極能揭示崇拜的觀念。中國鄉間的教堂，每把青磚牆的外部粉飾潔白，以示這是一間禮拜堂；其實，這是沒有什麼好處的。倘牠的建築鞏固優美，雖用青磚也是好的，那末，何用粉白牠呢？

波士頓的菲塞博士 (Dr. Fisher) 最近來華南視察，他告訴人說：『我所主張的是一間美國鄉下的美麗教堂，是教友用愛的犧牲合作精神而造成的。牆壁的石料，係由該堂農民趕集時搬回來的；木料，由義務的工人入樹林採伐的；內部裝飾的工作，由孩子們在放學之後，大家同來把牠們修飾，并赤手把板磨到光滑；他們看此是愛的勞動。這間禮拜堂既因材料是地方的，勞作是地方的，費用也是在地方捐來的，故可說：這堂是鄉人和上帝所有的。』中國的教堂不但要屬華人所有，并且要含有基督教的色彩。即每一處的教堂，也要保存若干地方的建築的特色。

現在用來供給基督徒禮拜之用的中國教堂，多數與這個宗旨不相稱。初時差會，因難於尋覓地方，故不論買到那一種屋宇，無不歡喜。這種行動，造成一種不幸的傳統風習；今日實在沒有保持下去的理由。但爲要吸引高尚的人士，則非有較好的建築物不可。污穢不舒適，及不雅觀，不注目等缺點，都不必化費錢去改善牠。這樣，我們可以不必增重教友的負擔，同時，卻可以造成一個優美禮拜之所。

教會的一個主要功能，便是以公開演講來訓誨人。所以牠的建造，要適合於講堂之用。建築的聲音學，亦當留意；倘建造的某一部份繼續不絕的發生回聲，這對於講者和聽者兩方面，都是一個極大的騷擾。其次，全體會衆都要收在宣道人的眼底。而且坐在容易聽到他的聲音的範圍內。宣教師的訓誨功能，誠屬重要，但在今日，雖然不重規定禮拜儀式的教會，卻有一個傾向：把注意的焦點，佈置於聖餐檯，而不佈置於講壇之上。

騰普爾主教(Bishop Temple)說：「教會的主要功能，是宗教教育。這就是說：要用上帝之愛的智識，在有知覺和沒有知覺之中，來養成思想和品格，使靈魂時時大開着，來接受聖靈的驅

便。這幾句話，是說凡一切與教會相聯的事物，都應注意宗教教育及培養基督徒的新表現。當此嶄新的時代，教會的建築，當有訓誨和訓練的相當設備。

現代的觀念，莫不以教會爲工作之團體；所以教堂的建築，當合乎服務的宗旨。教堂內部，不要有宜於種種年歲和等級的人的課室；此外，還要有交際室、委員與職員的辦事室、閱書報室等等。這種佈置，當看各教會的服務機關而定。有些教會，分部要多；有些教會，則分部較少；這不能一概而論。建築之時，對於將來的發展與目前的需要，皆當統籌兼顧。一個人儘可叫建築師給他預備一間工廠的計畫，卻不告訴他這間工廠將來要造的事業是什麼。同樣，也可告訴他要繪畫一個禮拜堂的圖則，卻不指明這間教堂所希望辦理的服務生活是如何。

教堂的位置

許多教會，因地址之故，而致失敗，有時教堂的基址是人家獻捐出來，教會的辦事人，不肯貿然拒絕，就讓自己被一個不適當的地址束縛了。有時爲省金錢起見，選擇價廉的地段，以致教友往來，都很不便。又有時爲交通便利起見，卻把教堂置於鬧熱街市之間，致令宣道人的聲音，每爲喧囂的市聲所反奪；而虔敬的空氣，又每爲外面的噪雜聲所擾。交通便利，地位顯

要，位置適宜，建築的滿意，基礎的堅固，面積的廣大，鄰居的適當——凡此種種，都是決定地址時所應注意考慮的。天主教對於上述諸點的大多數，都能有合理的兼顧。所以他們的中樞教堂，都設在優良的地位。加拿大長老會的洛勃生博士（Dr. Robertson）在二十世紀之初，曾設計擴充加拿大的鄉鎮各教堂；他無時不著重顯眼與持久的兩個觀念：他的傳記有說：『他對教會的建築，極爲重視。顯眼與持久，這樣纔足以達到宗教的目的。』『顯眼與持久。』這一句話，在他爲教會及牧師住宅建築基金而奮鬥的期間，竟成了他常在唇間的吶喊；然而卒成爲一個偉大的吶喊。他并且還進一步的說及：『建築物對於當地的道德生活，實有倫理的影響。』

關於應該設置教堂於顯眼地方一層，只要同時不犧牲其他的利益，還有很多點要注意到的：如所採取的基址，每受所募集的資財的多寡而限制；僻靜街道的地價，當然比通衢大路而低廉，如果爲着往來的方便，最好盡用各種方法得到牠。教堂的建築，如果純靠借款，以致後來身負重債，雖向前奮鬥，進程中無形樹了一種障礙。

環境對於教會的生活，有重大的影響。最近英國的諷刺雜誌（Punch）有幅畫表示教會的

經理委員會，決定在一個美國城市的新關近郊，購置地基，及計劃圖則；所採的圖則，擬定教堂的周圍都是空曠的地方，教堂造了那個區域的中心點。但同時還有一幅畫，畫着一間已經完成的教堂，完全被旁邊的高大建築物掩沒了；較低而近的，又有一間影戲院，及種種喧鬧的鄰居，周圍環繞着。在中國都市新開闢的街道上的教會，也感到同樣的痛苦。鄉間也是一樣，我見過有兩間教堂，一間設在打鐵鋪的旁邊；一間設在榨油店的旁邊。這種問題，有時是無法避免的，但在選擇基址之時，四鄰的問題，自始就得留心考慮；教會所服務的社會，也要計及。

第三章 教會與上帝國的關係

集於教會的人民

教會的教友，依理當以鄰近的居民居其多數。他們中間，不應有貧、富、智、愚的分別。地方教會的第一個問題，首先如何令四鄰的居民，皆了解教會的事工，纔是他們的服務。教會的鐘聲，大開的門戶，門前的招待員，乃至堂內的座位，俱爲他們而設。教會代表基督，對他們曉諭：『凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來！我就使你們得安息。』（馬太十一章二十八節）教會絕對不當表出單爲特殊階級，且能在經濟上幫忙，能在社會上增高其聲價的人士而設的模樣。我們常常聽到中國人說：『他們太寒酸，實在不配入教會。』此舉殊背基督的本旨。

在中國愈與教堂毗連的人，愈難使他們皈信，這是不容爲諱的事實。有時他們甚且極力反對教堂的開設，覺得這是一個永久的隱憂。有時他們覺得他們應負責對基督徒的侵入，表示此乃一鄉村、或一市場、或一區域的敵愾同仇的公意。仇視心理發生，有時或由於誤解，有時也是宣教師、堂役、教友、愚妄的行爲所激惹起來的。此外，教堂鄰人，對於教會的淡漠或反對的心理，還有

教會對於鄰人既無明敏的責任心，也沒有預備服務鄰人的同情。

有時一個區域的居民，以屬於某個階級的人居大多數；這種情形，教會當充份利用。但在中國的城市，多半與外地一樣：貧富的人，往往夾雜在一起；工界的人所居的屋宇，往往與富人的住宅相鄰近。假如廣州市區隨便圈出一個區域，這個區域，必包含種種式式的市民。教會如果不能招引此等人民集於門牆之內，那便不能謂爲盡了他的職能。天主堂的教堂，雖然堂皇富麗，但能行使靈性的強迫，吸引貧富的人於一起，是他的能事。改正教會，雖不能使用這種靈性的強迫，但這個目的，卻一定要力求達到的。富貴的人，每每說貧窮人太骯髒，這也許是對的；但基督徒爲着基督的緣故，一個禮拜忍受一兩小時的不舒服，也沒有什麼難過！「基督本來富足，卻爲了你們成了貧窮。」（哥林多後書八章九節）況且要改良貧人的習慣，最有效的方法，無過於讓他們與較注意清潔的人接近；要培養基督徒最寶貴的美德，惟有賴其中含有十字架精神的團契而已。故照基督的教訓，從心理發出來的，纔能玷污人；那麼，驕傲的污人，更有甚於不衛生的狀態了。（馬可七章二十節至二十三節）

基督教是受着今世代的試驗，牠勝敗的關鍵，是看牠顧念兄弟之情，能不能夠打破階級的藩籬。統一的印度，還須印度教徒、波斯教徒、及回回教徒之各種階級教派，融合無間，纔能實現。基督教會也正是一樣：必須把階級之見，完全泯滅，大家和合。甘地最近所以成爲全世界注目的焦點，皆因他拉攏印度教的貴族，和賤姓團結爲一。如果這種親和的企圖，不能達到，他仍要堅持絕食；他的忠誠，是確無可疑。教會素以親和爲職志，當然也少不了這種犧牲精神。有許多地方的社會破裂，及國家制度崩壞，備受階級分裂的威脅，只有基督教會在世界的團體中，是個包被世界的團體，具有協和萬邦的精神；也只有牠，纔能夠消除徧及於世界的大難。基督徒嘵嘵爭辯瑣屑問題：——如教會治理，應採取會督制，長老制，或委員制？職員的制服？禮拜秩序，應否有儀式？洗禮應採取澆水式，抑或浸水式等等——若以曾示人以愛的服務的主耶穌的大問題一較，便顯出瑣屑不足置辯了。一九二八年耶路撒冷大會，國際傳教會議，主張基督教當用下述三種簡單的標準，去考核社會的和經濟的制度：（一）基督所揭示的人格神聖。教訓人類不是工具，乃是目的；在上帝的眼中，人人都有同等的無限價值。（二）基督關於兄弟情誼的教訓，人人都是

同胞，因爲人人都是一位大父親的子女；人類應該互相服務，以表現這種同胞的情分。（三）基督關於共同負責的教訓：基督徒對於社會，皆有責任；發展靈性之物質和倫理的條件，俱當各盡其力，雙管齊下，以充分機會促成之。但凡破壞人類團契的勢力——如戰爭；經濟壓迫；自私的圖利；薄待未成熟的人，老年人，疾病，或孱弱之人；等等——勢必與基督教發生尖銳化的衝突。

哥林多前書十二章十二節至二十六節，已經陳明了教會的規制；最危險的異端，無過於否認這種教會一體的有機法則；而最壞的叛離主義，則無過於在教會之內，有階級的分裂。在大都市內，要達到這種團契，是最爲困難的；因爲大都市的人，極着重社會的習俗，對於其他的公益事，不肯花費時間思攷，若要灌輸基督團契的主張進去，殊非易事。尤其是同屬一個社會階級的人，也很難彼此長久認識的。然而要造成一個廣大的團契，并非不可能。而且要發展一個完全無缺的基督徒品格，更非注力於此不可。靈性之果，有些只可求之於共同生活的基督徒的社會環境中。曼兌爾克里敦（Mandell Creighton）說：『人生是一束的關係，沒有獨立不倚，或自我中心的存在。我之所以爲我，只因我與他人的關係而然；而我之所以知我，全靠着我對於他人的影響。』

我接觸他人生活及組織，他人的生活的力量，使人我的生活交織而成爲某種相關的圓滿的計畫的能力；這種計畫把人人盡括於內；而且指向更遠的發展。故以永久的親情觀念爲基礎的關係，是人生獨一無二的關係。」

世上所有的階級——僱主與僱員。不論受過教育及未受教育的人，都要守這種規律。因有教育而妄自尊大，其罪正與自誇富厚相等。知識稍多的人，每不屑與知識較淺的人親近。基督教的理論主張，與人們固不免有種種的差異，畢竟宜合不宜分。教會的關係，不應以教育程度、階級、貴賤、及意氣相異、爲前提；團結的障礙，永沒有偏在一方的。勞工的組織，往往與教會疏遠，皆因其領袖人物，恐怕教會一沾惹，危及他們小組的團契；他們並故作此宣傳，其實，教會當教導資本家與勞動者應互相尊敬，互相愛顧。基督教的僱主，更要把基督教的原理，注入他們營業行爲中，得僱員齊心合作。此種嘗試的成功，不乏其例，卽此可以證明這個方法大有擴而充之的可能。中華基督教協進會於一九二二年的會議席上，曾議決議案數項：反對童工；主張六日作工，一日休息；並爲工人設備健康與安存的保障。有人試施行這個議決案，尤以上海一隅爲努力推行，雖沒有

多大成功，但有幾間受基督徒經營的工廠：如商務印書館之類，曾行過九時工作制，六日一休息，並設僱員儲蓄銀行，及僱員子弟學校等等的改良事業。此種辦法，若當有反宗教的運動，或共產主義的宣傳，教會更要積極實行改善勞工階級的狀況。因為這不特是平信徒良好服務的廣場，亦且為當務之急。男女基督教青年會已經有所作為，以應時勢的需求；地方的教會，若果要勞働界對於教會發生興趣，極應參與這種運動。

今日的中國，還有一個很顯明的裂痕，這就是老少絕緣。一九三一年，全國協進會的教會青年組曾記錄下述的信念：『我們甚願你們專心注意今日中國的教會與青年的關係的嚴重的情況。今日中國的青年，正碰到空前未有的倫理問題；以及社會、經濟、宗教、理智的問題。他們極懇切求知；高標基督二字的教會，對於已經惹起了種種式式的觀念理論，或宣傳足使國人陷於混亂、惶惑的境地者，究竟站在什麼的立場？青年人日多仰望教會及教會的領袖，指示他們，解決這些問題；教會既無以應付，於是他們對於教會和領袖，都廢然失望；如是一再失望之後，他們毅然離棄；既離棄之後，便漸漸發生反感；更由反感進而為惡意的攻擊。』這個小組會議，接着，提出建

議數項，這是每一個地方教會都要細加考慮的。

(一) 教會應當認真努力求了解青年的問題。

(二) 教會當切實研究及精詳思考今日中國當前的幾個最迫切的問題。研究時，當與青年入合作。

(三) 教會當成爲一個靈性的家庭，令青年在那裏有自己的團契，得與教會其餘的人相契合。

(四) 教會當供給機會與青年人，讓他們在宗教事業和社會服務上與教會合作。

假如教會不能維繫後輩，牠算是失敗了。牧師當爲恢復及維持教會與青年關係的主動力，此點實在無可懷疑。

地方的教會，負有團結各種人物的使命，必要令人人都加入上帝之家。——在信者之家庭裏，做這個大家庭之一員。

教會與上帝國的關係

過去的時代，已經把教會使命的概念，大加擴張了；教會要推廣範

圍，以期在多方面與人生接觸，不特可能，而且應該。但是教會畢竟隸屬於上帝國的——換言之，教會只是上帝國的一部份，不是上帝國的全部；不論在什麼地方，在教會內或教會外見到上帝的顯現和活動，是我們所認識的。今日的教會信仰，極需要藉更遠大的眼光來振發；我們要知道這個廣大的境界，雖然與教會沒有確定的關係，但基督教的勢力，卻在有意無意間發生作用了。舉一個例吧：我們相信教會與國家應當分立，但新約曾經說過：國家有政治和賞罰的功能，所以國家也是上帝國一個不可少的部分。（羅馬書十三章一至七節提摩太前書二章二節提多書三章一節）上帝國，包含國家和教會兩者在內，我們不但要促進教會，也要「先求上帝的國和他的義。」（馬太六章三十三節）教會好比一個訓育的學校，上帝特設立來訓育人適於上帝國的生活。教會的功用，以牠對於社會生活的影響來測驗。約翰所見的理想之城——即代表後世圓滿社會的新耶路撒冷——沒有聖殿，（啓示錄二十一章二十二節）所有牠的生活——家庭、業務、藝術、教育、工作、娛樂——都是神聖的；這是擺在基督之僕面前的理想。他的工作，不是單求自己教會的成功，或所屬的宗派的榮耀，乃是求上帝國之實現。

教會是神指定來實現這國的手段，從靈性和物質兩方面看來，都是聖靈的主要機官。靈性的興趣，尤要着重，使之實施於社會，像那溫室與苗圃，都是花園和果園必不可少的附屬物。溫室與苗圃，不是爲本身而設的，但在那裏所播種栽培的秧苗，後來都移植於露天廣場中。同樣，教會所培植的，將來亦生長華美；也移植於人世間，而發展成爲上帝國。

欲使一切生活宗教化，必要有發展宗教觀念與宗教感情的特殊機關。電氣，是一個好比方：整個地球，整個大氣，都沁透了電氣；但是散佈的電氣，是不能利用的，必要用發動機把牠收集，存蓄於電力房的蓄電器中，——收集集中，然後分配於電力溶合連繞的電線，基督教的精神也是一樣：是把牠收集於專爲這個目的而設的機關，用以表現牠的性質，而指揮牠的力量。再設一個比方：教會好比人的腦系神經，下等動物的神經系統，分佈全身或機體的表面，但人體的神經能力，都專門化了，如且專聚於腦部。基督教也是一樣：要有各種專門事業的機關，這樣牠纔有發動的力量，指揮人類的社會。上帝國是理想美滿的整個社會機體，教會是機官之一，是一切機官之重要的。身體不是處處都有腦系，而腦系則爲思想感情與情緒的所在地；腦系只有一種功用，就

是指揮全身體的四肢百體；眼的視覺，舌的味覺，耳的聽覺，手足運動的意識，皆由腦系發動。一方面說，腦系是主宰；但另一方面說，腦系又是全身的奴僕；牠與一切體力並立，同時又供應一切體力發生作用的條件。若把腦系與身體分離，則腦系與身體同時死亡。腦系的生命和康健，要服役全身；教會與人類社會其他各部份的關係，也是一樣：教會的作爲，如果不改變人類的生活，——使工商業、政治、娛樂、藝術、文學、教育，以及人類社會其他一切的興趣有活力靈性化，教會的存在，便沒有意義了。故教會沒有理由：一旦變成爲宗教的緣故而教人信宗教，這樣，他立刻變成不結果的樹枝，被扳折投於火中。

以上的表解，可以幫助我們了解教會與上帝國的關係，並且還可以矯正兩個普通的錯誤：

(一) 誤以爲教會就是基督教。因之把教會與其餘的世界分離爲二，盡用全部時間與精力於教會，而漠視人生的別方面。教會不是以本身爲目的，教會是爲人類而設，人類不是爲教會而生；目的不是造就良好的教友，倒是訓練教友做好人。

(二) 因爲誤以爲基督教的功能是與人生各方面打成一片，且使之成聖，因此便以爲沒

有另立基督教機關的必要。這即等於說：『神經的勢力既然一定要散佈於身體的各部份，故此我就不需要腦系』的同一錯誤。

如此說來，凡教會牧師，便覺得他們是包容在一個更大的機體裏面，永遠要求他們的利益了。——他是生活於社會裏的一員；他是一個國家的公民；他是世界的一分子；我們的理想，是把這一切較複雜組織，更繁密的社會生活，拯救重生；且使之成聖。假如教會的領袖，成功了建立一個富厚及有社會地位的教會，而同時四週的社會，正着着墮落，政治正日日的腐敗，法律之不修明，商業日趨於狡詐，僱主與僱員的裂痕日益深闊，社會日益淪於浮靡，娛樂日趨於下流，這個教會，可說是失敗的教會。外間的低劣，道德的程度和社會的意識，勢必影響到基督教教友周圍的社會。如果繼續墮落下去，教會亦必跟住衰頹下去；就算最精壯的教會，也無不時感受外間的俗世主義及其墮落勢力的影響。教會周圍的情狀，給人的印象，比教會本身所給予的還要強大，比教會每禮拜的禮拜秩序來得更深刻，尤其是青年的心田。今日中國的情形，愈令人覺得實有提出這種警告的必要。就算牧師宣教師以及其他的教會領袖，也不免受頹風靡俗的社會道德程

度所影響。——尤其是關於婚姻關係的——領袖人物尚且如此，則教會中教育程度較低的分子，那有不受誘惑而致德性墮落之理！教會應該在這個時期，明白說出牠的標準，是基督的意旨的表現；同時，又須激勵社會，接受基督之心與力，以改善世界。教會不應像醫生拿金鷄納霜去治害瘧病的人，當像衛生行政官一樣，把害過瘧病的地方，將其毒害一掃而清。

有關教會與上帝國的關係，這個概念，把牧範學的全部理論都改革過來了。倘教會果真是工具而不是目的，那麼，往日的理論和現時的行爲，大多數都要重新釐訂過。我們時時要記得：上帝是靈，無時不活動着，無時不在教會外活動。同時，教會是代表歷史上的基督，及繼續他永存的工作，故應當着重上帝藉着教會而爲的最高無比的活動。

第四章 牧師

(一) 基督教牧職的源起及其因由

學者常以科學的方法，在人類學探求人類宗教性之源起與需要，以為牧師職之發生，最初的動因，乃由於此。考古學者，追本窮源，知人類無時不表現其對於神靈和來生的信仰。但實際上，人人斷不能時時刻刻以全身完全作崇拜的事，於是有一部份較多生活於靈界的人，便為社會上天然的宗教領袖。此種領袖的職權的資格，須由特殊的宗教經驗，感受到一種冥冥中的呼召，這樣說來，基督教的牧職，實肇源於原始時代含有社會涵義的宗教經驗。作這樣的理論的雖然，是對的，但實際上沒有多大的價值。

基督教的牧職，與別不同，牠的淵源，自有其歷史的解釋，且有廣博的文獻，足供稽考。這種研究，在實際上是非常重要的。基督教的牧師，固與舊約時代的先知祭司或主耶穌時代的猶太教教師有若干類似，但却不全是吻合。主耶穌選召門徒，及設置使徒職位，已啓後世設置牧師與教

師制度之漸。耶穌復生之後，又打發他的門徒出去作上帝國的前鋒，對於這個使命，並附以『直到世界的末了』的應許。（馬太二十八章二十節）使徒創設一個教會，必任命教師與監督主持其事，他們自謂這種作爲，是受神指示的。『上帝在教會設立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教師……』（哥林多前書十二章二十八節）教會是常設的機關，這種職役，自不能廢棄；秩序鞏固和延續，都是少不了牠的。大概說來，負此職者，大都是有若干的才幹、學問和品格，並且會受基督的經驗所測定，如保羅在牧範書信上勸告他的委任人一般。

基督教牧職的範圍與目的，新約聖經已經直接或間接的將牠的名稱表示出來，例如：見證、僕役、使徒、先驅、公使、工人、執事、長老、監督、等等的名詞，都各有牠的特殊的涵義；此外，還有領袖、牧人、管家、工程師、農人、兵士、等等的名目。由這種種的稱謂，可以窺見最初對於牧師任務的概念，是怎樣的繁雜和高貴了。牧師的選召，是繼續主在世間的工作，因之牧師要惟力是視，以期推廣和維護他的國，爲歸榮耀於他的名而作工，而受苦，而生死。牧師是上帝給與教會的恩賜，『爲要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。』（以弗所書四章十一、十二節。）至於世界，一方面主耶穌

曾用譬喻法：如光與鹽的功力，作工作的比較；（馬太五章十三至十四節。）當然這是牧師應盡的任務。

（二）牧師的名稱

流行英語的國家，表示牧師最普通的稱謂，是有種種的原因的，殊不適用於中國教會。長老、這個稱謂，曾被用爲一個宗派的名稱。此詞追溯至新約時代，雖然有過光榮的歷史，但今日已廢棄不用；這個稱號，是基督教從猶太教採取過來。在新約裏面，『長老』與『監督』（按即今日之所謂主教或會督。）二詞，都是指同一種職位而言，後來長老二字，專指地方教會的首領，而主教一詞，則特別指一個區域內的領袖牧師。長老二字的字義，同時兼含年老的觀念；因此之故，眼光遠大的中華教會的多數有識者，希望以國中青年爲標準者，不願施用這個名稱於少壯的教友。實際上，這個稱謂，亦確是喚起人對於年歲的注意，較多於他辦事的能幹。

英語『祭司』一語，本由希臘語的『長老』演繹出來，但是牠的尋常意義，却大有分別。這個名詞裏面，含有祭司主義的意思；因之與舊約有關，而新約自始就不承認這種祭司主義的制

度，凡屬信徒，都有被宣召爲聖潔祭司的同等資格。『奉獻上帝所悅納的靈祭。』（彼得前書二章五節。啓示錄一章六節。）天主教及其他行會督制的宗派，也採用這個名詞，但內容卻不一樣。

『主教』或『會督』一詞，係由異邦社會傳入教會的；牠的原意，用以表示私人的結社，或都市的團體的職員。教會最初採用時，雖然僅泛指地方基督教集團的領袖，但不多時，便變爲司牧的特殊等級的名位。所謂『歷史上的主教制』，不一定就含有『繼任使徒』的嚴格祭司主義的觀念，將來討論教會合一的時候，千萬要記憶這宗事實。南印度的合一教會，係結合原目的長老宗、公理宗、美以美宗的教會而成，經過仔細的考慮，卒提議採取主教制，以治理教會。但採用時，却有所修改，以期適應聯合各分子——此中以聖公宗爲最大，而且資格最老——的主見，且表現現代共和主義的觀念。中國近年亦受共和主義的影響，因把原日『會督』的名銜，改爲『主教』；而向日施行主教制的教會，也把牠們的制度變爲較有伸縮的彈性。就是行主教制以外的教會，也根據實際的理由，把受任的主教，置於教會的代表統治機關的指揮之下。

『宣教師』這個稱號，很容易會減抑了牧師所作的大部份工作的重要性，而過份偏重宣

諱的職務。中華教會，大多數應用這個名銜，稱按立爲宣教師，未經封立如牧師的職員；這種職員，任職的範圍很廣，又其稱謂，無形中側重宣教一層，故在禮拜儀節中，說教因之而居過份和重大的位置。

『神人侍奉者』(minister)一詞，在西國極之通行，但中國從未採用。牠的原義，本含有服務的高尙涵義；但服務是所有基督徒的特權，並不專限於一個階級。『僧正』與『僧侶』(clergy, clergyman)原所以叫人注意牧師的特殊職責，但中國却無相當的通行名稱。

『執事』一詞，大多數教會用來表示受教友推奉的素職人員，專司辦理會中的事務，並負責管理教會的產業和款項。這個職位的起源，具見於使徒行傳第六章；擔任這種職務的資格，亦詳載於牧範書信（提摩太前書三章十二至十三節）行主教制的教會，也有用『會吏』的名稱，以表示牧職的第一級者。

（三）『牧師』稱謂的歷史

牧師的稱號，是最普通的。這個名稱，源流甚遠；歷時愈多，其意義榮耀，亦一代一代的壘積上

去，至今仍爲各宗派所矜式尊敬的榮銜。這是中華教會最適用名稱，事實上亦已通行於全國。我們從這個名稱，便聯想到基督的本身；更由基督往上推進，便追溯到希伯來古代的歷史。基督採取這個稱謂之時，曾兼採其中包含的一切豐富的聯想。在舊約時代，此詞已爲後世用以稱諸良好的先知、祭司、及帝王。此三種人，與民衆的關係，正如東方的牧人與他的牲羣一般。當敬虔的希伯來人要表現他感覺上帝的親近，蒙他慈愛眷念的時候，便說：『耶和華是我的牧人。』見創世記二十九章二十四節。列王上二十二章十七節。詩篇二十三篇一節。八十篇一節。以賽亞書四十章十一節。四十二章二十二節。六十三章十一節。耶利米二十三章一至四節。以西結三十四章。撒迦利亞十一章。以色列對於世間的牧人愈失望，對於理想牧人的仰望心亦愈加熱烈。——他理想中的牧者，便是鞠育子民如羊羣的彌賽亞，所以牧人這個比喻名詞，是耶穌慣習的。耶穌看見羣衆如比無牧的羊。（馬可六章二十四節）他來世間，正要尋救以色列家亡失的羊。（馬太十章六節）他想及不屬於這個羊欄的『另外的羊。』（約翰十章十六節）在馬太十八章及路加十五章，他曾設過亡羊譬喻。在馬太二十五章，設綿羊與山羊的比喻；而他自己就是

爲羣羊捨命的好牧人。(約翰十章十一、十四節。)耶穌離世之前，把這個任務付託於爲首的使徒。說：『餵養我的小羊！』『牧養我的羊！』『餵養我的羊！』(約翰二十一章十五至十七節。)他的意思是說：『你要繼續我牧羊的工作。』這個叮囑，是彼得永不能忘記的。這三次叮囑，正與他三次否認主相對，他怎麼能夠忘記呢？故他在許多年以後，寫的書信上說：『你們從前好像迷路的羊，如今却歸到你們靈魂的牧人監督了。』(彼得前書二章二十五節。)他又把耶穌親自委託他的使命，傳給諸長老。『務要牧養在你們中間上帝的羣羊，按着上帝旨意，照管他們；不是出於勉強，乃是出於甘心；也不是因爲貪財，乃是出於樂意；也不是轄制，所付託你們的，乃是作羣羊的榜樣；到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕。』(彼得前書五章二至四節。)保羅的言論，原不慣用田野的隱喻，但在他對以弗所長老演講的時候，他也說：『牧養上帝的教會，就是他自己用血買來的；我知道我去之後，必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊羣。』(使徒行傳二十章二十八至二十九節。)這個稱謂，又見於希伯來書。在祝福詞中有說：『羣羊的大牧人。』這是特指基督教的工作人員而言的。如此說來，牧人的觀念，在新舊兩約，都佔了

一個重大的中心地位。

跟着使徒時代之後，有一本最古的大著作，題目叫做『牧人』。是黑爾馬（Hermas）於主後一三〇年所作。愛任紐（Irenaeus）及亞力山大的喀里門（Clement）兩大領袖，以為這是受上帝啓示而作的。全書分爲三編：（一）異象。（二）誠命。（三）比喻。其教訓和啓發，俱從牧人得來。這本書是很古的作品，書中沒有把主教長老分別爲二。還有一個證據：羅馬城中有很多墓窰，塚上的雕刻，最古的在主後七十二年所立，最晚的也不過第五世紀之初期，這些塚墓，最喜用牧人來做表象。其形象，通常的是一個年青的人，一手執着牧人的杖，肩膀上背着一個小羊。這個時代的基督徒，也最喜雕刻牧人的圖形於聖餐所用的杯子，及描寫於宴飲所用的玻璃器具上；此外，燈子、戒指、壁畫、碑銘，乃至於石棺，都有牧人的圖形；墳墓上有牧人形象者，何止千計；即此可見第二三世紀的基督徒，喜以人生最深切的經驗來想像主耶穌了。他們的心，深深的銘刻着好牧人的慈愛、勇敢、恩澤、仁愛和優美的影像。

但流年飛逝，教會愈堅強廣播，善牧的影像在基督徒的心靈上，也消失去大半了；在亞他那

修 (Athanasius 紀元後二九八至三七二年) 耶柔米 (Jerome 紀元後三四〇至四二〇年) 諸人的著作，及多馬亞奎那 (St. Thomas Aquinas 紀元後一二二五至一二七四年) 的神學概要上，乃至於羅馬教會 (紀元後一五六六年) 的脫連德教義問答，英國教會 (紀元後一五四九年) 的三十九條信條，和長老宗的韋斯敏斯德的信道揭要 (紀元後一六四七年) 等，已絕少見到牧人的字樣。教會領袖的大多數，已變成祭司和治者，牧人的觀念，差不多消滅於無影無蹤了。然而雖在這個黑暗中，但牧人的感發，仍現於詩歌、藝術、與文學上；讀詩篇二十三篇的人，要比讀別的東西的人多。自宗教改革以後，教會的牧職，雖漸漸恢復善牧的理想，但牧人的觀念，已被宣教師代替了；因為他們企求能吸引羣衆，而聘請善於演講者，希望保持大羣的教友，注重宣講，而忽於牧理，這是很錯的。但城市與鄉村教會，最大的需要，仍是牧人。

(四) 現代的牧師觀念

人人都承認講道要有知識、有能幹、有天才，但多數人却以為剛從神學院出來的少年，及傳道有成績的老人，都堪當牧理的责任。教會種種的愚昧，神學院要負一部份責任；因為大多數神

道學校，對於預備能率優良的牧者一層，都不大注意，如：靈魂的醫治，以基督教的救濟法施於靈性的疾病，從基督教的立場研究社會學，及基督教服務上的合作技能等等，都略去不談，却專去研究別樣的學問，結果，青年人不但不懂怎樣去做牧師的工作，甚且視爲無足輕重。青年期是理智慾最旺的時期，講演的資質，又往往發達得很早，一般青年天然願望得盛名，得讚美；忠誠的牧人，却甚少得到這些。再者，青年人做事都是急功近利的，而牧師的工作，却要經過相當的時間，方能見效；而牧師所必需的同情，是經驗的產物，有了這種原因，青年要做牧師，很不容易；儘管他同時做一個演說家改造家，但牧師所必備的品格，却是慢慢發展的；青年人經驗有限，同情不發達，脾性不耐煩，而好大喜功，高興表揚自己，愛好抽象觀念，這樣子怎麼能夠成爲一個真牧師呢？爲今之計，惟有重新研究理想善牧耶穌的生活，日日以祈禱和犧牲的行爲，去養成自己的『基督之心』。』約翰依略特（John Elliot）說：『因耶穌基督而不辭勞苦，及時時祈禱，則無不可爲，』耶穌出來傳道時，何嘗不是個比較年輕的人？但是他有牧人的心腸，他與人個別相接，又打發門徒出去做那種工作；他無時不着意去尋找亡失的羊，找到了，便背着他回來；世界需要牧師的工作，

更沒有甚於今日了；要拯救世界，非從各個人着手不可。真牧人最好的測驗，不在他的公開的作爲，而在乎他作了而人們還不覺意的事情；牧師疏忽了牧師的工作，固然儘有仍然保持着職位的；但這種溺職，終逃不了刑罰；他的良心死去，乃他的心靈失了知覺，他的靈性眼光暗昧了，只炫耀於公衆之中，而放棄牧人的隱秘責任，這不能算做基督徒。除了研究基督之外，青年宣教師，如果多讀忠誠牧人的傳記，也一定得到很大的幫助。

（五）牧師的牧理工作

威廉生 (A. Williamson) 牧師論牧師的精神說：『我們的工作，最美妙者，在乎這是生活的牧理工作的主旨；在乎以基督的福澤遍施於基督徒的靈魂所達到各個階程的歷驗；我們受任，以主之名來接納孩童，將祝福他們得享主所賜的福澤；我們受任，拿主之道教訓他們，好叫少年人到了相當的時候，就曉得到他的聖檯前，我們受任去探訪安慰疾病憂傷的人，斥責勸勉有罪之人；以神聖的結合婚姻，祝福他們在人生的各個階程間，做人們的顧問和領導；對垂死的人，給以幫助和撫慰；要負起這個重任，爲牧師者不可不養成大公無私的精神，最爲必要；爲己的意

欲，實爲我們的影響惡毒化的根源。』

耶弗孫(Charles E. Jefferson)於其所著的服役的牧人(The Ministering Shepherd)一書，曾極力表明今日的牧師，其職責與牧人相等。多數人每把牧師的概念，縮小範圍；以爲牧師之職務，不外：主理婚喪二禮，施洗孩童，歡迎賓客，撫慰病人，幫忙貧窮的人，如是而已。因此，對於牧師與牧人的類同，不能理會。倘能在這些事務上，再加上探訪和主領禮拜兩種常規的職責，庶幾可以得到牧師的全備概念。但如果更用東方牧人的責任，來做耶穌理想的牧者的表解，就愈加明白『牧師』二字到底是什麼意思了。

還有一個障礙，令普通人不能充份領會牧師的真意的：就是中國沒有一種職業，與聖經所說的牧人相似。在中國的地面，絕找不出那種親切溫柔的人畜關係，像牧人與羣羊的樣子的。中國國土的大部份，已經進入農業的階程上，古時代的遊牧生活，已經絕跡，連羊的影子，也見不到了。

東亞洲的牧人，以看守他的羣羊爲務。當耶穌降生的晚上，伯利恆的牧人，正做着這種職務。

（見路加二章八節。）風、雨、野獸、食肉的飛鳥、盜賊等等，都是危害羣羊的大敵，所以要有人做牠們的守望者。希伯來書的作者，策勵他的讀者說：『你們要依從那些引導你們的，且要順服；因為他們爲你們的靈魂，時刻警醒。』（希伯來書十三章十七節。）如果做牧師的不小心警備，那麼，錯誤的觀點，陷人於過的解釋，敗壞道德的道理等，便會乘他不覺，侵入他的教區裏面了。有時牧師注意自己的研究和宣講，更不問少年所讀的書籍；在道德廢弛的地方，邪僻下流，反對宗教的書籍，極易得到；至於現代，則舊規律已失去其價值，即當有新標準樹立；訓導是必要的，惟其有訓導，縱然思想改變，也不敢搖動信仰，敗壞品格。

牧人對於毫無保障的羊，要負維護之責，牧師亦當如是。當今之世，少年人正陷於試誘逼佈的危地，亟須保護。少年的女子，一舉足便陷入羅網，亦要有人爲之保護。『警戒者警備也。』爲牧師者，當令青年男女，知危險之所在，並幫助他們應付誘惑。他要教人戒絕賭博奢侈之風；他要予人以有益的娛樂和消遣，不讓青年男女做成不良的習慣及誤交損友；他要幫忙人家的父母，選擇良好的學校；運用他的力量，致那進到人生緊要關頭的人，應指導他尋出有益的事業。

牧人是指導者，他在羊羣的前頭走。（約翰十章三至四節。）故牧師當爲領袖；他不應在後驅策他的教民，他應該站在民衆的前頭。他要領導他們的思想，如果他只是智力平庸的人，便會埋沒於庸衆之中，或竟至落後了。他應該做一個理智高超，爲衆人所仰望的人。他要做品格的領導者。『作羣羊的模樣。』（彼得前書五章三節。）使徒勸戒以弗所的青年牧師，『不可叫人看你年輕，總要在言語、行爲、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。』（提摩太前書四章十二節。）他要作服務的領袖；他要暗示人們以爲上帝爲同羣的型範。穆德博士（J. R. Mott）下領袖的定義道：『熟識路徑，站在前頭，且能引導跟從的人，就是領袖。』

牧人是一個醫生。以西結預言攻擊以色列的牧人道：『瘦弱的，你們沒有養壯；有病的，你們沒有醫治；受傷的，你們沒有纏裹。』（以西結書三十四章四節。）耶和華說：『失喪的，我必尋找；被逐的，我必領回；受傷的，我必纏裹；有病的，我必醫治。』（以西結書三十四章十六節。）牧師不但要照料肉體衰弱的人，更要調理心靈上、道德上、靈性上的。殘疾、年歲、氣質、職業、環境不同者，各有其特別的品格；毛病、害病的良知、受傷的心腸、被打擊的靈魂，都要注意。心理分析學如果善於

運用，且輔以祈禱，可助牧師進行他的醫治工作。

牧人是一位救主，他無時不呼召去做拯救的工作。耶穌最着意這一方面的工作。他來，就是拯救亡失之人。（路加十九章十節。）有些牧師，只留意料理自己的教友，不去救助外界的人；又有些牧師，只一心對外佈道，却不充份注意圈內的羊羣，以致有些羊流蕩出外；真正的牧師，對於這兩方面，都不肯疎忽。

牧人要飼養他的羊羣。以西結斥責當日的牧人，只想拿羊來供給自己的衣食，却不去替他們尋食。（以西結書三十四章一至三節）今日的牧師，有沒有專顧自己的薪金，不思負責養育羣羊呢？當着這個時代，無數時間，無數精力，無數金錢，俱用於飲食營養的科學研究；牧師對於靈性飲食的重要，有沒有充足的留意呢？講論說教詞的書籍甚多，但對於牧師飼養羊羣，無所補益；每一個教會的教友，其年歲、脾性、嗜好、體質，各有不同，要供應他們的需要，須有各種各式的靈糧，並須有各種調味的方法。牧師的說教詞，須由必要的質料構成。（哥林多前書三章二節。希伯來書五章十二至十三節。彼得前書二章二節。）所宣講的，要切合牧理之目的，——即要適合個性。

加以滋養。說教的材料，應能容易輸入血脈，使成爲靈性的骨骼、肌肉、與纖維。

牧人之所以做這些事情，皆因他愛他的羊。聖經裏面說的人與羊，藉美妙神聖的契合，而互相連結。耶穌論及良好的牧人道：『他按着名叫自己的羊，把羊領出來。』『好牧人，爲羊捨命。』（約翰十章三節十一節。）如果牧人愛他的羊，就能盡他的職責了。雇工的人，一有危險，就逃走了；因爲他不愛羊。（約翰十章十二至十三節。）

（六）牧者的權威

也許有人問：在這個共和主義的時代，基督教的牧師，有沒有權威？權威何在？答案道：今日的牧師的權威，與使徒教會的一般無異。當第一第二世紀之間，宣講、執行紀律、及主理聖禮等事，都可以由平信徒辦理；第三世紀所定的那種牧師職權，在新約書內絕找不出一點暗示；這兩點，確是可憑的。但爲了秩序和效率起見，大多數改正教會，俱定了這慣例：把某幾種職專委於牧師。這一個慣例，賦與若干威權於牧者，凡人生之大故，皆以牧師爲主禮者，如男女結婚，則由牧師代表教會，祝福新婚夫婦；教友入教，則由牧師施洗；殮葬死人之時，則由牧師宣佈教會對來生的信仰；就

是最不講究形式的宗派，其牧師仍有若干的祭司性質。

牧師威權的主要來源，是在於他能以基督的名義和精神，應付他人的需求。他的職責的真表記，乃在於他對教友親切的靈性關係，而不在于形式與教規。

或者有人可根據下面的理由，提出反對說：主的意思，較着重『鑰匙之權』（馬太十六章十八至十九節。十八章十八節。）有許多是從牧人治理羣羊推論出來的，（希伯來書十三章十七節。彼得前書五章五節。）鑰匙之權，實際上是操於全教會之手；但教會既然授權於牧師，則視為有利的，無過於服從他的指揮。這是一切和衷共濟的行動的條件，不論任何結社的份子，都要尊重其所選的職員，且與他們合作。

但凡可以引用來表證牧師權威的新約經文，其原來的觀念，大多數皆指主席或領袖的職權。教友既要學道，就要有教師；既要撫養，就要有牧師；既要服務，就要有領袖；人一經被選任職，則推選的人，就要忠心跟從他。職員的行政，一定要堅決不移，始終如一，沒有避忌。基督教牧師，若要想得教會真心合作，則須知任意弄權，是最壞的方法；時移勢易，就是素持祭司主義的人，也不得不

牧 範 學

改他的態度，以適應時勢。

第五章 牧師的選召

本書雖然假定牧師的宣召，但因為從他的工作，生出好幾個概念來，所以不得不把牧師的選召，大略的討論一下：

天主教以牧師履行祭司的職能，我們的看法，却不是這樣：牧師是教會的僕役，同時也是教會的領袖；他一方面司理教友的神聖事務，他方面則領導督率他們，作基督徒的服務；但還有一種更高的關係，萬不能忽視的：就是牧師始終是基督的僕人。有一個具有批評頭腦的人，詢問一位新任的青年牧師道：『你以為像這般年青的人，能得這個教會的二百教友的喜悅嗎？』他回答道：『不，我只求得一人的歡心，那就是我主基督。』牧師最緊要的，是從教會的元首，獲得權柄的能力。牧師是教會之僕，同時也是基督之僕，這兩個概念，很易混亂。

因此我們明白：不單是牧師，就是基督徒，也是上帝選召的人，都要作神聖的服務；那麼，上述的困難，便易得解釋了。這麼一來，牧師的職任，與其他一切神聖的職任，實在沒有大分別。凡屬基

督徒不論做什麼職業、或爲牧師、或爲醫師、律師、政治家、商人、匠人、工人、持家的人、等等，都要自覺是受命而爲的。所有這些人，都是受命各以其職業和技能去服務基督及同儕。凡是增加人類幸福的，便是上帝的同工。園藝的學徒說：他幫忙上帝，令百花生長。這是對的；凡是基督徒，都要拿成聖的精神，注入所作的事情裏。『無論作什麼，都要從心裏作，像是給主作的，不是給人作的。』（歌羅西書三章二十三節。）

（一）拜命的內證

話雖如此，一個人受上帝選召而做牧師的工作，畢竟有特殊的意義，而拜命的證據，亦有種種。單靠當然的暗示和印象，是不可恃的，因爲這往往會弄錯。有一次，有個青年人走去對斯布真（Charles Spurgeon）說：他受選召爲宣教師，請求指教。斯布真問他：怎麼知道自己受選召？那青年說：他做了一個夢，見天空現出P C兩個字母，故知上帝指示他去宣傳基督（Preach Christ）。斯布真深知他的爲人，因說：P C二字，也可解作耕種五穀（Plough Corn）因勸他回去耕種，等再得確證，纔好出來做宣教師。他依靠他的說話回去，過了許多時以後，寫信感謝斯布真的勸告，

不但合時，而且高明。大凡要做牧師，旺盛的意向，固然是上帝降命的基要指示，但也得再細心審察，倘若自己的衷心本來沒有做牧師的意向，那就不能說上帝會降此命於他的身上。不論父母或別人，萬不可逆青年之意，強使他們去做牧師。

雖然，光是旺盛的志向，還是不夠的，除此以外，必要有更愛好這種工作之心。非以此爲牟利益之具！如藉此以博社會的地位或求得優厚的報酬之類；要做牧師，必要有擁護正義的真誠；要引領人認識主纔得主喜樂的宏願；對於基督國之來臨，要有不屈不撓的誠信。

身心的康健，也是牧師職的一個條件。凡候選爲牧師者，都要確信自己的身心的確勝任繁劇纒好。身體的衰弱，尤其是發聲機能之所寄的嗓子與胸腔，如果萎弱無力，決不能堪當牧師之選。神經健康與否，是不容忽視的。一個人站在講臺上，如果發音微弱，聽者必覺得此人不能勝其任；如果全身孱弱無力，則會衆只覺得他可憐，却不能起人的尊敬。舊時的觀念，以爲孱弱的人，宜做牧師，若在今日，已經過時；但無思想的人，迄今仍有抱持着的。最近廣州舉行封立典禮中，受封的青年牧師對人說：他的父親曾反對他受牧師業，理由是說：他是一家中之最活潑有爲的人，不如

叫沒有才能的哥哥去作基督教工作，反倒較好一點！香港的翁挺生牧師也說：他有一次到鄉間的禮拜堂，有幾位職員請求他運動差會，准其中一位教友入學，預備做宣教師。翁牧師不贊承他們的請求，並說：『這個人體質太弱。』誰料求情的人，竟說：『正為如此，纔願意他去做宣教師，除此之外，他什麼都做不來。』不多時以前，也有一位女傳道領一位神經殘弱的人，到廣州協和神學來投考。

不曉得料理自己的身體，沒有養成飲食、運動、睡眠、及清潔的良好習慣者，都不宜辦理教會事務。有時雖十分強壯，但曉得留意健康的人，反做了長期的成績優良的牧師。華南浸信會的西教士紀好弼博士，(R. H. Graves) 一八五六年受命到廣州，在華凡六十年，做過多方面的服務，據說：當着他離美國之時，人人都說他不甚適宜，但是他自己知道行險僥倖，是為不智；且自知到華南作事，比到別的地方較為省力，且能保持他精神力量，延長壽命。

理智的能力，——即積集智慧的能力——要有相當的度量，此層可無須細說。牧師如果想博得及保持受過教育的人的敬重，則必須與他們有同等的思想，能說他們所說的話，能理會他

們的見解。

(二) 拜命的外證

以上所述，牧師受選召的內證；還有一方面，就是當受外面的宣召，糾正，或定着。假如一個人自以爲受召爲教師，或爲工程師，或其他的職作，但縱然用盡力量，也沒有人任用，那麼，這個人就當自承錯誤，另圖別業。這樣的錯誤，犯的人很不少。有些已經成名的牧師，也在其列。布祿博士（Phillips Brooks）一畢業就出來當學校校長，結果完全失敗，證明他不適宜於教師。勃萊頓（Brighton）的著名宣教家洛勃生（F. W. Robertson）起先原想當兵，只因健康不良，不能入伍。一個人自以爲見召宣教，但沒有人願意聽他宣講，就要覺悟他的內心宣召是錯覺了。但多茲博士（Marcus Dods）的情形，却是不可不知的。他從神學畢業出來，六年纔見選爲牧師；他寫信給他的姊妹說：『除非我遇到極大的改變，斷不會做宣教士的。我始終猶豫不決，始終懷疑，不能夠走別條較好的路。我希望將來有一天，這些問題自己揭曉。』他曾經在二十多個無人負責的教會講道，都沒有人願意要他；然而他卒之成爲蘇格蘭長老會最著名的牧師之一，他的情

形是例外的。我們內心的衝動，應受同儕的判斷檢定。一個人許可爲牧師，不論許可的是教會，是教區，是大會，抑或是主教，還是其次；最要緊的，還是要得頭腦清明，有判斷力的人，承認他的選任，誠屬的當。要記得別人對於一個未識的人的資格的預斷，所下的第一個判斷，有時也許會錯誤的。馬禮遜的同工米蓮牧師（William Milne）當他初到倫敦傳道會蘇格蘭委員會，候選爲中國傳教士之時，因他是來自田野，大多數委員都恐怕他過於粗野，無文質彬彬之態，不宜於素重禮貌的中國工作；大家主張他只可做工藝事業的教士，不宜做司牧的教士，於是委員會只命他再返回鄉間，度其牧羊生活；但讓他再加考慮，但是他終於成功，爲一位優秀的學者，且爲最成功、最忠誠的傳教士。從這樣的經驗，可以得到一個教訓：一個誠懇的人，不應初次遇到不受人贊助的意見，便遽然灰心喪志。

（三）二重責任

教師同時是教會的服役，基督的使者。故當時時刻刻，認定雙重的關係：他一方面照上帝的吩咐宣講，但他方面要知道教會要他做的是什麼工作。只知迎合人家的意向，把自己的使命，遷

就人家的要求，那只是以譬導譬而已；人所需要的真理，往往是人所不願意聽的；他們之所以請求他來做他們的教師，皆因信得過他有教導的才能，如果不把上帝使命傳給他們，便是不忠於所受託的了。醫生治病，如果只求迎合病人之意，却不給以苦口的良藥，便是不忠於他的職務。宣教師若要盡忠於羊羣，就一定要藉祈禱、默想、研經，以及從自己的經驗，直接承受上帝的使命。

聰智的牧師，必同時傾聽教民的聲音。教民也是上帝的子女，其中不乏忠誠、專一、明敏之輩，牧師之所以受任為牧師，乃由於此輩的判斷。上帝不獨對牧師說話，也對這一輩人說話；如果他們中間的明敏虔潔的人來考問牧師的使命，他就得細意從新考慮，把一切抗議，一一適當評衡過之後，如果仍覺得所宣之道，萬難變易，他就要忠於上帝所授的真理，但是聰智的牧師，一定會得從他所教授的人，學得很多事理的。

牧師與教友的關係，大略如此：他不當被人看作雇員，也不當視為主人，當做他們靈性的引導及福音的同道輔助者；他一方面為教友的牧師，他方面又是另一位僕役；如果他在人前不能為紳的智慧的舌人，他便不堪當做他們的教師；這既然是他最高使命，衆人自當以受教之情，傾

聽所宣示的真理，并準備馬上領悉遵從。

如此說，牧師與羊羣的理想關係，乃以他們對基督的共同關係為根基。牧師為其所牧理的人，都受天命的呼召。（希伯來書三章一節。）故牧師與教友，當互相信賴，互相仰望，彼此等待他方所領受的道理；記得凡上帝所示的使命，皆歸於一致。

（四）牧師職的實受

牧師與教友的關係，怎樣成立的呢？每個教會，都要牧人；每個牧師，都要有教會；此兩者如何撮合，纔是最妥善呢？這個問題，有些宗派，無討論的必要，因為牧師的供應，已有常制規定，但有許多宗派，牧師的任用，全由各地教會自行支配，唯一的限制，只要有資格候選為牧師，是屬於那個宗派就行了。所以牧師的選擇，便成了各地教會最重大的問題，教會怎樣尋求牧師呢？

（1）第一：教會應該明白所需要的牧師，是那一種人。大家都承認宣講的才能，是第一條件。教會是施教的機關，故優良適當的宣講能力，是選立牧師，永遠慮及的。但是宗教教師的要務，不在雄辯的儀表，或雄辯的聲望，而在乎有灌注靈性的真理，入聽者之心的能力；在取捨之間，有

一個試誘，就是寧取博得聽衆掌聲的演說家，而不取柔弱之言，能感動人心，激發新活力，而作較大的犧牲的人物，世人每喜揀選能召引多人入座，且能令會衆多多捐簽的人，但不問他的靈性是否相當。

(2) 牧師的交際才，也要計及，他要彬彬有禮，秉性慈祥，而有交友的天才；他要有吸引老少，及吸引相識者和不相識者的能力；他要能喚起人的信仰和敬畏；他要識得人性，且有談諧的風趣；還有更重要的：他要爲真誠的基督徒，誠心信他所宣講的道理，衷心相識；他要對人稱述的主，只要先求上帝國和他的義，爲其最高目的。

(3) 教會既爲服務工作機關，故領袖才，又爲牧師的首要條件。他有沒有組織力？有沒有招人服務的能幹？這個問題，十分重要，尤其是在今日的教會，其社會活動力的範圍，正在推廣牧師的領袖才，更見重要。

(4) 人選委員會——倘爲教會規制所許，教友最好設立牧師人選委員會，負責考查，等找到適當的人才，把他的姓名連全他的事實，提出教會審議。未推薦之前，最好叫一位或幾位委

員，找機會聽他演講，并查察他已否準備受任。多數教會，慣常邀請候選的牧師到無牧師的教會宣講一兩個禮拜，然後提出審議。這個辦法，最使人難堪，尤以感覺敏銳的人，更加難受。所以如其可能，究以避免為佳；世界沒有一種職務，容忍這個辦法；人選委員會的推舉，當代表全體公意，使牠的報告，可作為最終的決斷。

(五) 關於選任牧師的幾個實際重要的問題。

(1) 一個無牧師的教會，應否接洽徵求別個教會的牧師，為本堂的牧師呢？依常理而論，一個牧師的工作，若果已經佈置停妥，自不宜提出調任之議，去打擾他。然而上帝國的利害，比一個教會的更重要；凡人的職位，皆當相稱，使之盡量發展所長，為人服務；無牧師的教會，儘可依照這條原則去行事；但實行之時，須本乎良知纔好，不可因教會之教友多，地位顯，影響就一定較大。除此幾層以外，還有旁的因素，也要顧及；牧師可以提出新方案，如建設大綱之類，如果遽易生手，則那個方案的成功，必不免遇到梗阻；或則他剛好進到恰纔得教友的同情的了解，最宜展其所長的。例如：當天然的危機，商業的凋零，水旱，饑荒，癘疫之時，牧師會與教友同受艱苦危險；及災難

已過，或災荒以後的試練時期，那最能幫助他們者，無過於這一位牧師。如果別個教會貿然調了他去，那就不對了。又如牧師在這職任上辦事很好，一旦調任，較艱巨的工作，未必負得起。摧毀別個教會，以建立自己，這是不足取的行爲，萬不能據爲建立教會的原則。

(2) 訂立牧師關係，應由教會提起，抑由牧師提倡呢？依常理，教會當先取行動；最後的決斷，當由教會定奪。因此之故，提議亦當出自教會。關於此事，牧師的心境，當取被動的狀態，也應該覺得他每受一任，皆由天命指引，到顯然應該調任之時，然後離去。但是還不一定是永遠的正當態度，有時請求調任，是他的本份，他或他的家人的健康狀態，是任職指南針之一；假如他在這個教區服務，不能有最好的成績，他應當自覺，並且調到別的地方，成績會好一點；他在別處運用他的智識和經驗的機會，當能讓他有時間去做別的更重要的工作；如果他若是老在一處任職，他就得費大部份時間和精力去預備新講章。遇到別樣情形，無牧師的教會，提請一位已受專職的牧師，便是合法的，而且有益的；但不必以此爲普遍的法則；限定牧師，一定要等教會啓口，已經決定，以變更席位爲佳的牧師；儘可毅然把他的決志，告訴一位賢明的朋友，讓他採取適當的行動，

把他的名字提出無牧師的教會；有幾個宗派在最高級的教會機關，特設特別委員會，專司此事，令無牧師的教會，可得相當的人員，及立意欲調任的人員，知道何處須人任職。

有一件事不得不略為論及的：凡一個教會，他的牧師職位，是否空懸，抑經有一位牧師料理者，如有外人要求在他的堂講道，但他們又未得最清楚最充份而且接近的憑據，是否適當，斷不可准他貿然登上講壇；即偶一主理一次會集，亦在所不許。因為疏忽這種提防，曾發生過重大的過失；品格最劣的人，可藉此懇請牧師准許他登壇說教，因利用這個機會，造出極大的壞事。

(3) 未經一致贊成的人，應不應受職？這也是一個問題。要解決這個問題，先要考查幾個疑問：所謂少數，究有若干？他們是不是有權有勢的？他們是頑固的，抑或是講理的？他們的反對，是不是根據候選人所覺得可以移易的理由？對於這些疑問的答案，不但要求之於候選者的朋友，也要求之於反對者。假如教會職員之中，反對者雖屬少數，却是有勢力者；雖然解釋，依然強硬反對，那就最好不要進行；然而滿場一致贊成是很少見的，必得滿場一致贊成，也不是賢明的辦法。新任牧師，固然要嚴格的大公無私，但對反對的少數，亦應予以相當的注意；而且首要同他們融

和，但不必把這個意思做得太顯露。

(4) 牧師是人間之人，自有其物質的需要，且往往贍養家庭，所以他的職位，第一要能迅速誠實供應他的鄰人的正常要求。凡是基督的牧人，斷不容用財疏忽，或出入無度；常時負債的牧師，縱然在講壇上口若懸河，或深悉聖經，亦不能抵補自身遺犯的惡例的破壞。牧師的薪水，通常不會很多，所以必要量入爲出；而教會亦當按時支薪。關於此點，一開始之時，便應有明白的諒解；關於牧師所得的俸額，及支付時間，不必使他過於在意；教會機關當負責金錢的處理，對於牧師與教友，兩方都過得去。

英國達刺謨 (Durham) 前任主教謀勒 (H. C. G. Moule) 曾警告當日的青年牧師，要謹防『金錢上的不節制。』許多學生用財不慎，以致不能居薪水不多之職位，此所以神道學畢業生，每走入歧途，改就教會以外的職位。

牧師切不可把教會的錢，與私人的財物混雜或發生纏轄。許多有用的好人，每受這種疏忽之累；對於自己的錢財，務須慎密計算。牧師兼營教會的財政，不應作爲通則；教會財政，當歸教會

職員掌管，但遇到特別的情形，牧師亦不得避免；這種責任，就令牧師不負責任的責任管理教會的資產，仍常負責監督，務使金錢的出納，不背基督教道德的最高原理。教會財政的管理，常缺乏誠實，致令教會之勢力爲之減損，寧非怪事；教會倘能採用預算制度，一切收支，俱有相當的收據，同時，對於帳目仔細稽核及發佈年結，則可提高道德的程度。

中國較大的教會，至今仍然沿用母會的成法，故以上所論的小問題，自不能適用於一切自養自理的教會；位置牧師的問題，甚少強制調動牧師，不許其表示意見的。

第六章 書室裏的牧師

時至今日，仍常常聽到優秀的基督教人士，主張牧師除聖經以外，不應作任何的研究；此輩人，以為別種學識，能蒙蔽從聖經直接放射出來的光明，所以極之有害。這個說法，未嘗完全無理，屏上帝於宇宙之外的唯物主義，以反使研究讀經者對人對己，俱不復有超自然的福音的自然主義。這兩種學識，對於牧師，實在沒有什麼用處；事實上也確有許多誠厚的基督徒，因這種研究而喪失信仰；也有許多尚受訓練為牧師的優秀青年，因此竟致覺得個人的信仰，無一值得講述的。然而有學問尚且有危險，則不學無術，豈非危險更大？居今之世，在中國地面，知識極為人所重，抑且進展甚速；而且困難的問題，又隨在發生，要做宗教導師的人，自非為勤劬的學者不可。有人說使徒又何嘗不是「不學無術的人」？對於這個反難，我們可以答：以那句話的意思，只是說使徒未曾受過經師的訓練而已，他們都是基督的弟子，與基督親蜜相處有三年之多，經過他親自教訓，且手立為人之牧，心中充滿主的精神，後人斷不能據他們的經驗為口實，以此來反對今日

的基督之牧，爲他的事工求完備的資才。

耶穌本人未出來做教師之前，也是一個學者；他的智慧與體格俱增，他從勤懇的研究、默思、及實地應用，於他自己的^{生活}，而獲得舊約聖經的知識；他曾經研究過人類與自然，心中充滿豐富的學問，纔出來教人；欲爲人師，先要做學生，以後纔可繼續教人。

我們並不忘記基督教的牧師，當像基督一般，以身作則。而爲其所宣的真理作活的表證，所以要全心奉於主，先爲自己的靈魂之故而求學。尼安德（Neander）說：『神學家之所以爲神學家，在乎一心。』相傳聖阿奎那（St. Thomas Aquinas）有一次去見聖波拿文士拉（St. Bonaventura）請問他從什麼書籍獲得那種豐厚的神道學問？他指着十字架作答。十字架代表他的學問究極之源；宣道人要把他所要宣達的真理融合，同時，再用自己的品格表現出來。故除以真理變成他骨中之骨，肉中之肉的宣講之外，其餘則徒然形諸口舌，已薄弱無力。

（一）教授與佈道的關係

牧師的佈道工作，固然與教授的工作有若干的分別，基督說：『所以你們要去使萬民作我

的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗；凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。」（馬太廿八章十九至廿節。）人先要獻身為門徒，纔可受教。比方兵先要入伍，然後可受訓練。信徒所受的教誨，在做了門徒之後比未做門徒之前為多。中國教會的信徒，有許多宗教知識的程度還是很低，就被接入教會了；這一輩人受洗之後，當授以有系統的教誨；但不幸這種事工造得很潦草疏忽，以致他們的程度，始終沒有進益。教會全體，亦因綿薄無力，為外間有思想的人所鄙薄。所以教會極應施行積極廣博的宗教教育方案，喚起人心要做基督門徒的願望，此種宣講，謂之佈道宣講；但若果以為佈道的宣講，不顧教育學的原理和方法，謂能收效，那就錯了；專業的佈道家之所以失敗，還因為這種欠缺。今之佈教事業，往往誤託非人，任不堪宣教的人隨便作經不起教育啓發的測驗的說教；佈道的形式與材料，往往招惹文雅好學的聰慧聽者之怒。教師與佈道家之功能，其實是分不開的；沒有教學宗旨的佈道家，很易成感情主義者；沒有佈道熱誠的教學者，也是很易變為道學家；是以凡是精良的宣講，都要有教學的成份；若要這樣，則非有精細永恆的研究不可。

（二）訓育與領袖的關係

牧師同時也要作人的領袖，他跟隨基督，學做領袖；他要做靈性活動的組織者和發動者，這些活動，當生於他的教導，因為他所傳授的真理，激發了聽衆服務的志願，且指示他們等待要做的工作，那麼，他的訓育才能，就要教人以服務的方法，并指導如何實施。牧師要想激發及領導他的教友，并令他的領袖才幹高明有效，那麼，他自己就得先要做一個有恆忠實的學者。牧師不但要讀書，也要知人；他要熟識別種職務的經驗，及別人的情形，又要知道教會正要舉辦什麼事業，更要能夠避免摧毀許多教會計劃的普通危險。中國青年牧師的領袖才，往往不切實際，而且不能繼續不息。

(三) 研究與啓示的關係

有人說：「牧師的功能，等於先知，所以他的資質，不應求之於學問，應當求之於啓示；他所教授的真理，他要領導的智慧，當直接受之於天；他的職務最要的，要有接取的信德，故學問的研究，只是次要的，要預備牧師的工作，唯一的方法，便是默想與祈禱。」這個概念，在今日實在沒有辨駁的必要，但是凡要替理智的預備辯護，千萬不要走入另一極端；牛津團契運動，令人重新注意

人必須上帝領導，所以加入團契的人，每日必要撥一部份時間，求得上帝直接光照他的心靈，以期上帝用他去感化別人的生活，起初這種運動是發生於大學員生之中，而其成功亦以大學師生居大多數。觀此，可知他並沒有輕視嚴格的心理紀律及知識的造詣之必要。

研究與啓示的關係，久已受人公認了，就是在先知功能最崇高的時代，也有先知訓練的組織的設置。（撒母耳上十九章十八節。）簫管的樂音，故由管內的氣息，但簫管的製造，仍要十分慎密，方能應合氣息而發音；啓示——即上帝的生命和真理，直接傳達於宣道者的靈魂。——固然是不容忽視的重大事實，我們要做一個先知，不可單單複述舊有的傳說。但宣道人的使命，若是由上帝而來，則他稟賦的形式，大半視乎心靈的容積及心靈的設備而定，因為使命的接受，須經過心靈。

言語是牧師作工的主要工具，要想人了解他所宣的使命，必須運用人類的言語；一切啓示和感發，皆以這個事實為條件，宣道人所用啓示，不能多於他所能用言語對人表現出來的；不論那一個著作家和演講家的啓示，俱由言語文字構成，而語言文字，是人類製造的，這種人類語言

的工具結構，是錯綜複雜的，形式是時時變更的。每隨人的經驗而俱增，永遠向着可望而不可即的完滿境界而前進。這是把上帝的真理傳達於人心的工具，同時，也是人類互相交通的媒介。一個人愈明白這種工具，愈熟習他的構造和可能性，便愈加能夠完全灌注自己的概念，入別人的心中。普通人每自以為已經能夠充分明白自己的語言，尤其是口語，也能夠充分運用了！這是一個人危險，大家要承認：要從事著作，必要經過長期的研究；但要講話流利適宜，也一樣的要遵守嚴明的紀律。小心讀書，足以幫助宣教者選擇詞句，編排材料，及改良風俗。牧師除神學之外，更要廣讀別種書籍，纔有豐逸的說詞。有了這樣的訓練和準備的心靈，真理之靈，使可利用牠來傳達。沒有充足準備的心靈所不能宣達的真理，為什麼上帝的道理，從以賽亞和保羅口中宣述出來的，比別人較多呢？主要的原因，在乎他們倆的心靈，比別人較適宜接受神的真理，而傳給他人。這個適宜，一部分固由於天命，而其主要的解釋，畢竟仍在乎他的心靈有充足完滿的準備。

先知之言，是上帝借人的口說出來的言語，所以人的聲音，應要有訓練，準備代上帝立言。默示自有默示的法則，這法則為人與上帝交涉的共同法則；上帝賜恩寵於我們，不是要免去我

們的努力，也不是要卸除我們的責任，乃是補充我們的力量，激發我們的活動。

畢業後的研究：

牧師已經費了多年的預備，即此已足證明研究學問，是基督教的牧師所必不可少的。但有些人以為預備的時期已過，研究的時期也就功行完滿，此後牧師的職份，當一心一意去做別種活動。這種思想，是很危險的，或以為凡牧師所必需的智識，神道學校已經教給他了，實則神道學校的功能，只不過教曉我們怎樣研究學問而已；我們在神道學裏面學曉了如何應用畢生運用的工具；我們在這裏應要改正錯誤的方法，查察自己的善長，牧師最初所負的職務，若是輕而不重，那是他的幸運；這樣，他就可以忠實履行他的責任之外，仍有餘暇再作奮力的研究。

神學院既為學習如何研究學問的地方，那麼，我們在那裏所習的學科，到離校任職之時，自當繼續下去；對於那些學問，我們只得到一點頭緒，離校之後，當從教師引領我們所達到的田地，繼續前進。當我們實地工作之時，便愈加覺得這些研究的價值；但是在選擇研究資料時，當以實際的目的作指南針，白費光陰去懸想過去時代的虛假道理，殊不值得。現代懷疑與否認，也沒有

多大研究的價值。固然現代人心中的難題，不消說也是應該了解應付的，但一個人開始做牧師之時，第一，要將天國的根本大業放在心裏，不容有所猶疑。一個人如果時時把自己的心裏的真理的種子挖出來，看看他是否仍然活着，那個人一定不會有很多的結果。牧師的研究，當以下列兩門為主：其一，是靈魂的問題；其二，是社會的問題。

一・靈魂的問題

即指與品格的根本事實有關的問題而言。靈界的存在，及靈界的重

大事實，是牧師的推理的必要前題。他相信宇宙的核心是愛，不是律法；宇宙裏有一位有意識的上帝，他是我們的父；他愛人類，且圖謀人類的幸福；他相信人與神的精神，可以互相契合，互相交通，好叫光明、互助、和平、能力，隨着恩典而俱來；他相信人是自由之靈，人的選擇決定自己的命運；他相信古時的上帝，在諸先知以種種的度量，種種的法式，對列祖列宗講話，在這個末世，則在他的兒子，對我們講話。（希伯來書一章一節）但凡懷疑這些論旨的人，即不堪接受牧師之職。他的工作，不是要為自己證實這些事情，乃是要將這些施於人的生活。然則牧師要研究靈魂的問題，從什麼地方着手呢？

a. 在人性的事實裏，牧師第一要研究的，是他教區內的男女與兒童。在其間，他不難見得典型千差萬殊。各人的傾向，也有種種不同，他必定看見品格的法則，在他面前顯現其作用；他必定看見有些是纒播下，便想收割的；有些是播種於情慾，而收敗壞；有些則播種於靈界，而收割無窮盡的生命的。（加拉太六章八節）明察秋毫的牧師，必能見報應與賞賜的事實。他的職務，迫他不得不去作精細的研究，這種研究發見許多可痛的事實，引起無數困難的問題，這比人類的智力所能研究的一切，都來得更有趣，更重大。每一個牧師都可能做也應該做一個有創見的研究家；真正的實驗工作，斷少不了他。書籍固然可以幫助他了解他所見到的事情，別種細心的觀察，亦可以幫助他去探究，但創獲的智識，却是不可少的。他會見到人各不同，甚至同時一個人，也和早年的不一樣。英革教長（Dean Inge）說：『我希望不久就可以把下面的話作為平凡的話來說，即：宗教的教師，假如他不知道靈性進化法則的話，斷不能居間調停一個飢餓的靈魂與及將來較善的自我；也不能週旋於人與神之間。常態心理學而非變態心理學的研究，以及有良好傳記的研讀，對於我們應付自己的以及受訓者的品格，都有極大的裨助。』但是最易得的研究

資料，還是圍繞在我們周圍的人們的生活。牧師所講的話，是得自傳說，抑或來自自己的觀察，人們總會知道的，耶穌教訓的能力，全在他常常以生活爲例證；他的教訓之所以有權威，因爲切合人性的事實；他的慧覺，我們不能有，但是他的方法，我們大可以沿用。

所以研究人的教理，其真理必須從觀察人性得來。聖經給予我們的關係，於這個的智識，我們可以看見，牠天天都實地複演於眼前。聖經會把許多救治人性之病的方法告訴我們，這固然不是研究人可能得到的，但是此等弊病，却爲我們經驗的一部份。凡是根據廣博精細歸納人性的事實而來的知識，其權威絕非浮泛的人性論所能壓倒。我們觀察愈完備，更愈加證實耶穌關於人性與人類需要的教訓至確不誣。我們最好學效他的樣子，以生活爲證，且把他的道理與人的經驗相印證。

b. 書籍 書籍是人類經驗的記錄，雖是不完全的，人類步伐雖不是單靠經驗爲嚮導，但有很多道路可賴經驗爲安全可靠。書籍裏面又含有超乎經驗的理想及照耀我們前途的直覺，也當信賴爲嚮導。牧師得益於文學者，每比得益於科學或哲學者爲多。人類最好的思想，最

好的言論，都可以在書籍上尋出來的。像說教詞上、論文上、歷史上、傳記上、小說、詩歌上的，這些都可以釋明牧師考究所得的事實。書籍之中，最合牧師之用者，無過於精良的傳記，牧師的職責，是做就人的品格，不是解決人現存的基本難題，表現人生的文學，比研究人類原始的哲學，較實用得多。

c. 聖經 牧師所研究的書籍，以聖經為最要，此點已無須費詞了。論人的教理，雖非以聖經為基，但論人類拯救的教理，却全以聖經為據。要表明人是罪人，自不須引經據典，但要告訴人有一位救主，則不可不有啓示，所有關於基督的知識，都在這本書的裏面，而研究基督，又是牧師的先務，所以聖經是牧師的獨一無二之書。為靈修而誦讀聖經，便是他的第一最重要的應用；誦讀了之後，還有分析的知識，來幫助解釋；但牧師首先要學的，便是用牠作聖靈之劍，分析的問題，只有暫時的利益，至於他所應付的主要真理，這些討論未嘗觸及，不論所用新式的抑或舊式的歷史法去研究聖經，牠也一樣的；至投射光明於靈性生活的行爲和法則的問題，或者更多。

牧師最關心的是品格，所以他的研究，也以品格為注意的焦點。——造成品格的法則，影響

於品格的勢力，操縱品格的動機，令品格與救主相接的途徑，——這都是極端重要的。

二一•社會的問題

假如我們想研究某一個人，斷不能單就他個人研究，可得到完全的了解的；我們研究個人的靈性問題，斷不能把個人與同羣分開，正如研究手的功用，不能令手與身體分開來；研究一般人類的靈性活動，要在社會關係裏纔有發動的機會。個人爲求完全，首先追求上帝國，——即完全的社會。牧師生活工作，大部份要明瞭上帝國，日日爲上帝國的降臨而禱告，求得清明的眼光，以便能見上帝國已經實體的表現；明白統治上帝國的公例；認識不可見的勢力，正在暗中活動，以設立上帝國；且學習幫忙擴張上帝國的領土，及上帝權能之堅立。

a. 牧師和社會學——假如上帝國是此時此地與眼前的事實，而人的先務，在求上帝國，那麼，爲牧師者，使當以研究其國的事實和法則爲急務。他在這種研究上，也可以見到與基督的教訓，完全一致。他由此知道服從基督的法律，可使人得康健、和平、滿足、和社會的幸福，而不服從，則必至貧乏、騷亂、社會亦因之而崩潰，上帝即由這些事實，教訓牧師，及當代的人。科學的、完備的、社會學，承認人類的自由，及歷史的基督教，以及研究基督教道德在世界上的實際效力，以兩者均

足以證明基督教的真理，斷不是無理非難所能否認的。這種研究，更表明基督教雖然在世界上，尚未正當試行過，但證明局部試行過的地方，必顯出他是引至和平、善意、快樂、豐足的唯一的社會規律。假如牧師未曾參透這件，則不堪爲領袖了；社會各部分及各機關受基督化，是教會高尚的使命。

b. 政治學和經濟學——牧師的社會研究，必脫不了這兩種學識：政治學，若果與倫理學離異；經濟學如果斤斤計較物質的利害；福音的牧者，就不必理牠，惟自斥爲社會之敵而已，使因要知道的是社會狀況，對於品格之影響。自從社會有機體的概念發生之後，強把宗教劃出來，叫牠自成一部，便顯見得是無理之舉了。要回答一個人的生活，是否正當，惟有看他的生活對於社會有什麼影響。要知道這個事情，必要明白社會到底應該怎麼樣？如果硬把靈性的和私人的問題，與社會問題分開，卽等於硬要把上帝所要合攏的東西分離，結果，宗教失其力量，社會的道德亦隨之而衰落。這種有害的分離，通中世紀一代的制度，都是如此。影響所及，不但宗教經驗，大受其害，卽全歐洲的政治生活和社會生活亦受其累。雖然自宗教改革以來，此種不幸的分離，已經有

許多人攻擊過，尤以過去十年間攻擊的人最多，但至今仍足以減弱教會工作的力量。中國教會，當前的急務，無過於考察其社會的倫理，而採取基督之主張，為社會倫理之標準。社會學既然是社會的科學，即當製作足以成就最美滿人類社會的法則，這樣做時，則比較所有的事實和各種的動向，從此尋出適當的答案。許多所謂社會學，不能成為真正科學的社會學，皆因其忽視或不知或輕視某種社會的事實，這種社會學的著作，對於牧師沒有什麼益處，因為牠們既不是科學的，也不是基督化的。

牧師的研究，不但是他與上帝所教的人相接的隱秘之地，抑且是他與上帝本身相接的密室，但凡沒有不知道隱秘交接的重要的人，就不當有宣講福音的權利。牧師全部的職責，都有參雜默想祈禱，假如他確是上帝的人，他的研究的成績如何，是看他靠着上帝之靈慣常引導的如何而定；他的整個牧職的結果，全是產自與耶穌基督最親密的團契生活了。

第七章 講壇的牧師

前章所論，絲毫不容小覷牧師的教誨功能。基督教牧師最高最重要的任務是爲宣道，牧師倘疏忽了他的宣講的工作，只變成慈善或娛樂事業的經營者，或變成教區內各家庭與機關的社交家，則其所居的職位，便不能博得人的尊敬。基督曾說：他奉命來到世界，以爲真理作證爲至上的宗旨。基督之僕，亦當如是。『人不要效法這個世界，必須心意更新而變化，纔能得救。』（羅馬人書十二章二節）牧師的事，首在此心常得真理的供養，使之有這樣的變化。上文指陳牧師研究工作的主要途徑之時，已指出其工作的範圍以教師爲主，以靈魂問題及社會問題爲研究的主题，而其宣講，則當以品格和上帝國的利害做題目。

（一）宣道負着個人的使命

宣講的主要目的，在拯救靈魂，牧師當負起他的使命，濟渡衆生，免令他們消磨生命於瑣事，免令他爲貪慾所宰制，免令他們爲怠情所凋萎，免令他們爲慾火所銷燦，免令他們爲奢侈所斷

喪，免令他們爲疑惑所麻痺，這是古今中外所需要的宣講。所謂拯救，不單令人死後靈魂得達安全之境，倘若人在這個世界藉基督的能力，得脫離自私、物欲、仇恨、傲慢，以及一切足以毀傷人性的罪惡，那麼，未來的幸福，自無須乎着意憂慮了。反過來說，縱有得救的實感，但在斯世的生活上，沒有新明可見的影響，則其得救之感，也許只是幻覺罷了。牧師的宣講，就是要救人脫離罪惡、憂傷、和羞辱，叫人獲得尊貴高尚的生活，而去服務人類。

如此說來，牧師的職責，以使人轉心向善居其首位。從古至今，凡傳道人與先知，莫不負着這個使命。來聽牧師講道的羣衆中，不少走入歧道者，牧師的職業，就是要指示他們行動是否遵循正軌，並勸勉走錯路的人，及早回頭。多數人的生死問題，其實不外是他們願不願意痛革前非，從新做過一個好人而已。

舊時的宣教者，每把宣講分爲演述律法，與演講福音兩種。所謂律法，是指犯法的報應；而所謂福音，則指避免此等刑法的應許。我們知道靈性的律法是自己執行的，要免除這種刑法，除停止犯法之外，別無他途，至基督曾用一句話總括基督徒應守的律法說：『你要盡心、盡性、盡意、盡』

力、愛主你的上帝，其次愛人如己。」我們要用合乎理性的愛心愛自己。——這種愛心，促動我們力求盡上帝賦於我們的天性，而阻止我們自暴自棄。此外，還要用同等的愛心愛我們的隣人，用種種方法幫助他們成功，因為上帝願意愛的是這樣的人，我們也要用最崇高最全備的愛心，愛我們的主上帝。基督教的牧師，要忠誠忍耐，宣講這樣的律法，不管人們愛聽抑或厭棄，他要用賢智的不妥協的方法，推行這條最高誠命於人人的生活裏。

牧師不但要宣佈律法的涵義，也要傳佈律法的報應。刑法是我們自己的作爲的結果，果必由因，原因是我們自己發動的，基督教牧師的一大職責，在指出惡行的後果，是如何的直接而無可避免的，人種了什麼因，一定收什麼靈性的果，這是至確不易的法則。世界偉大的文學——小說、戲曲、與詩歌，在在皆充滿表證的材料，但牧師可以親眼看見這條法則怎樣在周圍的人生上施行其作用。

然而牧師不但有律法可宣，也有福音可講，此即赦罪與拯救的福音。這福音說愛是宇宙間最深厚的事實，但爲一切律法的基礎，律法的報應是自然的，雖然不能撇開，而宇宙間無限的愛，

却無時不設法約束犯罪者脫出犯法的路，引領他們走入生命安康的坦途，奮勵他們努力克勝罪惡，拯救他們脫離墮落的途徑，而引他們得上帝兒女光榮的自由，並且藉着神的愛，去如何運用救濟的力量，修繕我們的天性所受罪惡的毀傷。神的愛的拯救力，從何而注入人的生活裏面去呢？這倒是一個奧妙，然而耶穌來世，已證明這是確鑿的事實，故當他們在天之父愛顧他們，願意幫忙他們，他們就可以克勝罪惡了。人類喪失了自助的能力之時，他却能幫助這些墮落的人，使他們具有希望；受試惑的人，使他們得有救助；垂死的人，使他們獲得有生命；這種福音的實質，是歷代一切偉大宣道人的使命，今日的世界正如往日一般的極需要牠，有福音可宣的人，正是這個飢餓困擾的世界最樂意傾聽的。

(二) 宣道是負着社會的使命

上帝國的福音，付託於宣道人之手，這福音是榮耀的。上帝正在世間組織着一個神性的社會，有一件事不可不說明白，就是基督那受命之王，他替社會定好了社會的法則，人類要得到和平幸福，則其政治實業的規制，非符合他的教訓不可。基督教非徒在禮拜日做禮拜，在密室及病

揭開新社會，牠對於商店、辦事所、銀行、工廠、家庭、參議院，乃至於國家，都有效用。基督教除非有權力治理這一切種種式式的事務，否則牠便不是世界所需求的。牠在過去之所以不能得全世界效忠的原因，在乎信教的人，只把牠看作次要的與人事也有的關係疏遠了，後來人類一旦領悟了愛的律例，並不是一種感情的格言，而是社會最高的統御原理，因而開始令他們的事業和政治，符合這條原則，因此，便知道基督教也並非失敗的。

世界如果想文化不自相毀滅，就必要聽信上帝國的福音，整個創造。正輾轉呻吟於已往時代的貪欲、暴力、競爭，所堆積於自己身心的爭鬪和混亂之下，正等候有人來證明人類是上帝手所造，且受治於天性的法則。要起羣衆之信，固非容易，但不能因此就遲疑不去宣佈這個使命。

關於這個問題，過去和最近的基督徒代表大會，曾作過清楚的宣示。如一九二四年四月，在英國的伯明罕召集的基督徒政治經濟公民會議，曾通過關於教育、家庭、兩性的關係、餘暇的利用、罪犯的處置、國際的關係、基督教與戰爭、工業與財產、政治與公民等等問題和決案，此等議案，俱大膽應用耶穌的原理於當代的問題。

一九二八年復活節，在耶路撒冷開的國際宣教大會，代表全世界的基督教運動，牠把一九二七年八月在洛桑開會的世界信仰規制大會所審慎採納的基督教使命，重新申述一遍，其中有一段說：

『福音是社會重生最可靠之能力之源，宣示人類免除階級仇恨與種族仇恨的唯一法門，這兩種仇恨，在目前足以蹂躪各國所享的福樂，而破壞國際的友好與和平；牠是一種尊貴的寵召，邀東西兩方非基督教諸國同來共享永生之主的喜樂。』

永久福音的教會，對於現代所受的極大痛苦及其所渴望的理智的誠實，社會的正義及精神的感發，皆深表同情，因起而供應現代世界的要求及滿足上帝賦於現代世界的熱望。福音是拯救的獨一無二的法門，古今同然，永生的基督，借他的教會作口舌，仍舊對我們說：『來！親就我罷！……跟從我的，就不在黑暗裏走，必要得着永生的光。』

最近國際宣教大會，於一九三二年在德國黑罕赫德（Herrnhut）開會，重新考慮基督教的使命，一致議決下述的決案：

『假如我們以上帝的名義，對於世界的需求有所貢獻，那決不是我們自己的虔誠，不是我們自己生活之道，不是我們自己的思想方式，也不是我們自己人爲的援助所能得到的。教會對世界播道的貢獻，是神活動於歷史上，是道成人身的佳音，除了由神而來非由人而來的道之外，便無所謂基督教。播道處在反基督教勢力盛極一時的今日，我們再度確定我們的信仰，深信上帝在基督的啓示是拯救人類的不二法門，亦唯有這纔是依照神旨而建立的社會機構的唯一基礎。』

龔斯德博士 (Dr. E. Stanley Jones) 最近東來，考察中國及別的地方的教會，所至之處，俱在羣衆心中獨得無上的地位，羣衆之所以愛聽他的言論，皆因他的使命雖以個人的重生爲中心，却始終注定中國今日複雜萬端的社會問題，而其解決的方策，則以基督的福音爲唯一可能的關鍵。宣教師靜聽這位天稟純良志行聖潔的宣道家的講道，有不少人對於他的職務，從此得到新見解，對於他的使命，從此得到新概念。

(三) 宣講的範圍

關於牧師的工作範圍，有些較古的書，提起幾個有趣的問題：牧師應否探求熟悉實際的事務，以備教誨之時，可示人以在社會服務或在家生活的好模範呢？歐伯林（Oberlin）的生活，（見廣學會出版的鄉村模範牧師一書）是表明這種工作為有大裨益的一個顯著的例。歐氏於一七四〇年八月卅一日生於法國之北的施特拉斯堡（Strassburg）在大學時，成績超優，卒業後，即出來做福音的服役者，任職於法國邊境的山嶺村落間，此地的居民，都是瑞士、意大利、法國、德國移來的殖民，他們的方言是這幾國的言語的混雜；人民極迷信無知，道德程度也很卑下，歐氏在此不但改變了他們的宗教，且輸入新農產以改良全境的社會生活；教人修築道路，基堤橋樑，以防山洪暴發；又供給農具，種植果樹，及其他的樹木；介紹乳業於人民；此外，並用許多方法，改變該區的生活，他在那個地方社會上既獲得領袖地位，故法國大革命發生之時，革命黨下令禁止宗教人員施行牧職的功能，該區的人民則推舉他做公民自由集會的演講人，且決定以宗教教堂為集會的地點，以禮拜日為集會的日期。演講的題目，本由政府定奪，但這位忠實無畏的牧師，却毅然不為所懾，有一次政府命他演講：『暴君的仇恨及剪除之法。』他就說：『列位公

民，我奉政府的命令同你們講：「反對暴君」我們更要負責大家商酌摧滅暴君之法，在我們這一帶和平的山谷裏面的確沒有政治上所說的那種暴君，故此我若講論他們，必定浮泛不落邊際，但是我可以把某幾種暴君給你們講述，給你們描寫出來，這些暴君不但存在於這些山谷間，並且永遠盤踞在我們心裏，這些暴君便是：「貪婪、污穢、仇恨、惡毒、不虔敬、及利己主義。」現在我要對你們講論的，就是反對這些暴君，同時，並給你們指出打倒這些暴君最妥善的方法，實際上信仰耶穌是唯一的法門。」

赫巴脫 (George Herbert) 說：『鄉間的牧師，充滿各樣的知識，俗語說得好：「凡拋任何的石頭者，便是不良的工師。」不論什麼知識，一到巧匠之手，都有用處，或作切實之用，或用來說明別樣的知識，正如耕種農牧的知識，他也降格收用，利用他們來施教；因為要令衆人明白其所不了解的事，最好以其所了解的爲引導。』這位著作家論及可供表解之用的實際知識的價值，甚爲確當。聽耶穌講道的普通民衆，都很樂意諦聽，因為他用衆人日常見慣的生活，來講明靈界的真理，但牧師不但要有自然界尋求靈性的法則的證據，更要把靈性的法則，管治人類的生活。

的那件來表明，以便給人知道人生的全部當如何受治於基督教的原理。宣道人的範圍，並不囊括一切真理，科學、藝術、工藝、財政等等的全部領域，或許不與他有直接的干係，但因人的興趣和職業與人格有直接關係之時，牧師就當親切關懷的。他並沒有受命在講壇上教誨製造家當採用那一種機器，但是他却受了一種很清朗的呼召，要他去研究存在於製造家和他的僱員之間的人類關係。因為宗教的品格所受於這兩方面的影響，實深且巨，工業的變革，及因之而生的人口遷移，已經改變了我們的社會風俗，個人和家庭的習慣，乃至於思想的方向。中國社會的情形，如同其他各處一樣，全部機構都發生了變動，人們漸漸趨於遺世獨立，喪失了共同的感情，而代以互相的淡漠，階級的區別愈來愈顯明的深闊，社會時時刻刻在發生新問題，教會四週既然發見這種種的變化，自不能屹然不為所動，倘教會的份子仍不覺悟情勢的嚴重，牧師即當負責喚醒他們，把今日的責任，置在他們眼前。至應付此種宗教問題，要有更大的智慧，慈愛同情和忍耐纔可。各地方——尤其是城市教會的會堂的種種分子，皆提高他們的程度，使之有更廣遠的團結，有計劃的共同服務，把各份子團結為一體。

如是，個人和社會當前的需要，已畫定了宣道人佈道的範圍了。

（四）講壇上的個人興趣與公共興趣的正當區別

講壇如果變成專討論社會學問題的講台，不久便喪失了牠的能力。但講壇如果只反映修道院的虔敬，對於今代也沒有多大用處，問題只把真正的信仰與廣博的人道主義，融混為一，令人與上帝及其隣人保持最親切的團契，並以無窮的生命充滿此世，使具豐富的興趣。但凡要把整個的人生靈性化者，必要有力量予人以靈性的事物，而他的服役，又必能令人切實感覺到祈禱的力量和信仰的實在。然則他要怎樣調節他的職事，纔可以令兩方面的興趣無所偏廢？關於此點，不能制定強固的法則，西方的教會，多數把早上的禮拜儀式，專以與個人生活關係較親切為主旨，而晚間的儀式，則以廣用基督原理為主。中國的教會，在禮拜日多數只舉行一個禮拜儀式，爲此，宣道人對於個人和社會兩方面的興趣，應不要忘記，牧師儘有很多講題可用，而不致降低講壇的靈性程度。大多數人都很關心當代的社會問題，而這些問題又通通都有靈性方面的，若從品格的立場去討論這些問題，則這些成爲牧師的一部分任務了，如勞資問題的道德方面，

失業問題，貧窮問題，流墮問題，遊民犯罪處置，公衆衛生，教育對於品性的培植，城市鄉村的行政與公衆道德之關係，國家政治與行政機構之倫理部際，國際和平——凡此種種問題，發探得賢明適度，則對於有思想的男女，必大有感動。

有人反對在講壇上討論這些問題，因為他們相信宗教是以來世爲主，也有些人不願意應用基督教的法則於他們的業務，因為恐怕這會得干涉到他們獲利和愉樂上去。講壇的世俗化，不在其所講論的題目，而在乎討論的場合，耶穌的教訓何嘗不論及耕種，打魚，家庭事務，與商務等普通的事情？但他的教訓，卻並不因此就世俗化了。牧師每討論一個問題，必當從靈性與倫理方面立論；當指出基督教中人所遇到問題之時，當怎樣行動？及爲什麼要這樣？他所指陳的原理及說明的材料，當多採自聖經及基督徒的經驗；他應讓聽者明白他的使命，就是關於崇拜上帝的有何等關係。

這種宣講，對於牧師的智能，有非常的要求，若要把這些問題講其有教訓，則講者非有慎密親切的觀察與研究不可。牧師講論這種問題之時，稍有疏忽，便會失卻有思想的聽者的敬仰，因

此之故，神學院當引帶學生作這樣的研究，而牧師亦當終身繼續研究不輟。

當前所發現的時事，宣道人大可利用來感動聽衆，上帝至今仍在世界裏面，世界上發生的事情，莫不表出是神降示於人一種告諭。介紹了這種題目之時，可不必着力提出新近和驚奇的話，倘能用新近發生的著名事情來表述某種普遍的真理，必能使那個真理重新得到活力，且與經驗相合切。

過去的历史，也有很多成效昭著的教訓，足供宣道人之用。一般時時回顧過去的黃金時代的悲觀論者，講者應鄭重表示他們未必全對，雖然上帝國仍有種種障礙，但仍日日臨近。宣道人要作系統的演講，以證明基督教；最好回溯法律與政府，家庭生活，社會生活，工業，商業，語言，文字，科學，哲學，及全個基督教紀元的宗教的歷史的概略，把這些代表的事實，來表明這各方面的道德程度，在長期間內，如何切實的長進。這種研究，直接適用於中國，尤以中國基督教運動時期爲最重要。宣道人收效最大，興趣最濃的研究，便是偉人的生平，倘能細密研究聖經上及教會史上的偉大人物，把他處世爲人的模範，以此來說明行爲的法則，及宗教感化的力量，必爲各階級的

聽者歡迎。

應用此等講題於講壇，其合法與否，在調製得宜，牧師若以此為愉悅聽眾為主要目的，即不能善用此等題目。講者的演詞，若以藝術或文學，或理論為最高的動機，他討論這種題目，未必有多大益處，但真誠的宣道人，若向這些事件與人物尋求上帝的言語，以傳達於聽者之心，則可藉此而達其最高的目的。若要令萬樣生活盡皆成聖，則以倫理與靈性來說明人生，尤為必要的。這樣的講詞，可幫助聽者明白基督在人生的統治權是怎樣的絕對而且普遍。

(五) 說教的經題

拿當代和歷史的事件來做講題的時候，要不要取聖經的經句來做討論的根據呢？舊時的宣道學著作家，大多數都主張牧師不會在聖經上尋得告諭之前，即不應在講壇宣講。他們說：他的職能，是在解釋與推行聖經裏面的真理，如果他不遵照這條律令，便喪失了他的權柄。這種主張，固然很有勢力，但不一定說出了全般的真理。牧師受命宣道上帝的旨意，但上帝的旨意，卻不一定專限於新舊約，通觀全部歷史，上帝無時不顯示於人，世界上無時不發見上帝的見證，而且

他的啓示，是多方面的。此點我們不可不知。固然一切以外的啓示，通常都可以在聖經裏尋出一段相關的經文來，但是若努力節取聖經的文句，以容納於當今或別個時代新發生的事件，是不是一定賢智的舉動？卻是一個疑問，這種作爲，既不足以增長講題的感印力，又不是專重聖經之道，這樣故把經句與講詞連在一起，往往是極矯強的，試細考聖經上宣講的榜樣，絕不足以證明牧師當時時根據經文來講道。聖經所載基督的講詞，沒有一篇是根據經題的，他的教訓，卻差不多時時不與他眼前發生的事情有所關，例如自然界的事物和法則，或類似的事實，或日常生活的情形，常爲基督所採用。使徒的宣講之可爲模範者如彼得、司提反、保羅諸人的宣講，也是一樣，不過有一點卻不能不承認：即新約的加添，卻令這個論見，失了大部分的力量。

戴勒（R. W. Dale）博士說：『肯定一節經文是說教詞的格言，這種行爲，極難視爲公正，倘牧師不是要講述經文的意旨，或隱含的意義，倒不如乾索地不要爲佳。這樣子做法是否賢明？須由他本人的良知決定，我自己也曾試過：我在一個教會受職，差不多有二十五年，確能拋棄這種講壇的成規而不受人咎責。』

與其矯扭做作，斷章取義，節取經文爲演講的問題，毋寧任講題另起爐灶，較爲妥善。雖然，這洵然不差，但聖經畢竟爲各個宣講人在講台上所用的唯一書藉，凡他所論列的中心事實和中心原理，通通都載在聖經裏面，而其中最重大的，耶穌的生活和教訓，捨聖經外別無可求。故宣道人應時時拿牠做最好的講題。虔誠飽學的牧師，他們的說教詞，大多數是這個啓示的某一段發生出來的。

(六) 說教詞的重複

大多數偉大的宣道家，慣常用複講一篇說教詞，有時還很平常。探巡行牧師制度的教會，複述講詞，尤爲常見的例。布祿主教，在同一個禮拜日應用一篇講詞兩次，一次在他自己的禮拜堂，第二次則在別個禮拜堂。在鄉村的教區，牧師在好幾個機關講道，每處皆用同一篇講詞，尤爲常見的，但對同一聽講的教友而複述同一的說詞，那就成爲一問題。戴勒博士，以爲一篇說教詞的思想，如果是很重要，曾經費了講者很多時間，且把他終生的思想和經驗，俱表演於這篇講詞之中，則我們沒有充足的理由，說他不應拿這篇講詞，對一班教友作一次以上的演講。一間禮拜堂

的教友，赴會是時時更換的，第二次宣講時，聽者儘有許多是第一次不在場的，過了幾年之後，而尙能覺識那是一篇舊說詞的人，實在不多；印刷出來的說教詞集，常被一人一再誦讀，足證一篇好的說教詞，亦必爲以前曾經聽過的人所喜聽的。一篇舊說教詞，倘補取以時事作爲例證，則可使他有新的力量，但必須出自宣講者的衷心，方能收効。宣道人爲自己爲他人起見，應該不停製作新的說教詞，但說教詞中因有複述的可能，便假此爲偷懶的口實，那就千萬不可了。

第八章 領導禮拜的牧師

公衆禮拜，雖然有些或許是有一定的儀式，但其舉行之適當與否，全賴牧師的處置與精神。倘主禮的牧師，以遲鈍無精彩的儀式出之，則不但不能以活潑有生氣的儀節，激發會衆，反而抑遏銷毀會衆崇拜的情感。禮拜的形式，愈爲參與者所熟習，就愈加要有精誠的情操，使之靈活有生氣。爲牧師的青年兄弟，應以主之名，把應用的公禱文，當作一件神聖重要的東西，且爲個人切實的事情。杜爾漢 (Durham) 曾得已故的主教謀勒 (Handley Moule) 如下的勸告：『我們要』有這樣的慎思與果決，且爲此而警醒祈求；我們必要次次應用這個形式；平素不讀書的人，要這樣地讀；平素不祈禱的人，要這樣地祈禱；雖然這是很不容易的，但牧師不可每每故意，或依據某種原則，造成對於公禱文的不正當觀念；他要把祈禱當作：『教會的聲音。』好像他就是教會的一部發聲器是的。』

『要說我們不應該以宣講的態度祈禱；在主領教友靈修之時，不可撥入我們的個性，我們

的職位，只是照規矩令人聽聞，這樣的話，是很容易說的。我們雖不應把公衆祈禱和私人祈禱，看作對上帝的一種宣講，但我們卻要真實地祈禱。我們確不應把我們的個性撥入禮拜者思想之內，但我們卻要拿人格服務他們。我們最好在精神上和態度上，令拜神者的的確確地覺得自己在聖主的面前，且深知所作的祈求與許願，至少是個聖潔的實在。人類既是人類，同情的本能，一日不廢。根據這本能法則，我們要喚起人家真心崇拜的態度與情緒，最好莫如我們主領及參加禮拜之時，自己先有表顯出的那種精神；其次，則彷彿靈魂的實在，發出微妙的祈禱聲音；至於把禱詞宣述出來，則屬最下乘的了。

凡是有思想的牧師，上講壇之時，必須表露具有相當的靈修的態度。教友敍在這裏，不是要來聽他講話，乃是要崇拜靈性之父。禮拜的秩序，如果不能喚起這種態度，斷不能收効的，所以主禮之時，必定要預備好自己的心與靈。或以爲在主禮之前，只須讀過靈修的書籍就夠了，這種誦讀，不宜延長，心靈如果燃着了，那本書便可以擱過一邊，自己則作默想的工夫，讓火花在裏面燃着，但人人都要揀選他所覺得發生効力最大的事情來做。許多教會，在舉行公衆禮拜之前，凡是

執事的人員，都要到小禮堂與牧師敍會，先行祈禱。總之，不論採用那一種辦法，凡在教會行禮之前，牧師當屏絕一切足以擾亂他是日神聖的職務的紛擾。

一·公衆祈禱

聚集的秩序，如果不是規定的，則公衆祈禱詞，要不要有口頭上的準備？這是待答的問題。對於這種秩序，要經過慎密的考慮，自不待言，但有些人覺得此種循例的預備，反是一種桎梏，只需有一個祈禱的心境就儘夠了。另一種人，以為縱然不是先想好祈禱的句話，但先把祈禱的內容整理一下，也是有益的。牧師到聖堂主領禮拜之時，心中充滿種種的興趣和種種的關係，這固然不當忽略或輕視，同時他心中對於祈禱，也應有特別注意的對象，及特別提出的感想，否則他的祈求，便沒有充滿的生氣，而形式也不能適當當時的情景了。完全沒有預備的祈禱，勢必與沒有預備的演講一般。只拿記憶所及的庸常套語來敷衍，卻不是表出發生自心坎深處的心聲和情緒，是不得到會衆的回響的。即如說教，既不是發自講者胸懷的深處，在聽者心中，自然也只喚起微薄的反應而已。主領一羣固定的教友的崇拜秩序的牧師，自無須預備先把公衆禮拜的祈禱

詞寫出來，只須把每次的祈禱，仔細思考過，或者把祈禱的大意，或祈禱間要特別提出的綱目與祈求，連同相當的經文，記下來就得了，這麼一來，心靈便不致浮泛無依，但又不致爲寫定的形式所束縛，而能卽景生情了。戴勒博士(Dale)說：『你們受任爲牧師之初，我以爲最好是禱詞與講詞有一定的預備，就是資格最老的牧師，也不宜忽略這種預備。』

牧師切不要忘記他在公衆禮拜上，是以特別的場合，執行一切信徒所有的祭司職能；他應當運用真誠的同情，替被領導的人們，設身處地着想，且說出他們的需求與願望。他應當從教友的生活，找得祈禱的資料。教友之中，時時都有應要懺悔的罪惡；像那只有上帝纔可能撫慰的悲傷，只有需求神助的軟弱等。至時時有快樂的事，是情理上應申謝的，預備祈禱之時，最好把教友逐個想念一下，把他們遭遇的患難和喜樂，看作自己的患難與喜樂。對於老幼男女，特別的情形與特別需要，都要有一一記在心中，每個家庭，各有他待解決特殊的情形問題：如痛苦、疾病、誘惑、喪事、無時無地不有，牧師如果把自己的生活與教友的生活，打成一片，則不患沒有公衆祈禱的資料。但在公衆祈禱間，特別提及個人的私事之時，卻要小心，這樣的禱告，有許多不能喚起公衆

的注意。

祈禱的預備，可採下述的形式：

(一) 普通的預備。

(a) 唯一可能的預備，是牧師自己有熱誠且習慣表現其熱誠於私人祈禱。不常作熱誠的私禱者，斷不能作動人的公禱；人格在這種祈禱上，不能過於着重。

(b) 熟習聖經，是必要的事，然必如此，而後纔有祈禱的資料。因為最適當最動人的祈禱詞句，是由這而造成。故牧師應把聖經裏熱誠的句語，積存於記憶中。

他應當細心研究禮拜學及靈修書籍所記錄的禱文。

(二) 特別的預備。

(a) 材料——祈禱的材料，當取普通的，或概括的，或特殊的，因情景如何而定。主禱文是適合普通的最好的實例；約翰十七章的禱文，是後者最好的實例。公衆祈禱，過於普通，而無特指，也有弊病。公禱不應浮泛散漫，只須事前選定一定的題目，即可免卻此弊，反之，公禱過於瑣屑，亦不

合時宜。除會衆當前注意的思想之外，其次便當念及籲懇的題目：如全球的教會，傳播福音於國內國外，青年事業，國際親善等等。

牧師祈禱的言語，切忌有訓示上帝的傾向；至於勉勵人或諛譽人也不可出之禱詞。祈禱的題目與方式，要時時變換；這種變換，應根據特別的時期，特別的情形，說教者的題目，所讀的經文，所唱的聖詩等等而決定。

(b) 排次——通常的次序是先籲告、頌讚、感恩；其次，是認罪、及祈求、赦宥，而殿以私事的禱告、重新表示爲聖，及呼求幫助；再次，題關於普通的或特別的代禱，此等題目，可分別納入幾篇禱詞中。

(c) 詞令——公禱的詞句，務求流利有系統，文詞宜淺顯流利，至於高深與艱澀的章詞，切宜避免。措詞要誠懇、熱烈、莊重、富有感人之力與同情。

(d) 聲調——祈禱的聲音，當比公衆演講較溫和、較平直，不可激燥而應稍遏制氣勢。每一個音調，都要有崇敬、溫柔、與懇求氣息。每一個字，都要清晰，雖非大聲，但以全堂能聽得到爲止。頭

部平直上仰，使聲浪能遠達；口不可給手掩障；情調雖要莊嚴，然絕不宜於陰沉。

(三) 指定的禱告。

有些教會，常給機會於教友，讓他們默禱及默想，這種習慣，很有價值，最好由牧師指定默禱和默想的題目，這樣會衆在禮拜秩序上，便得其地位，且可由此訓練教友，有自動祈求之可能。

二·公衆讀經

聖經文體，每因其所論的題目而異。但因為文體互相交混，故誦讀時切要用聲調辨別出來。屬歷史的，宜訴於理智；屬先知的，宜訴於想像。屬詩體的，是訴之於情緒；公衆讀經的真目的，在把所讀的真理，打入聽者心中，且喚起他們的同情。人類的聲音，是世界上能深入人類心腸與生活最大的能力，但要用得其當。教化與實習程度相同的婦女，朗誦聖經，每較優於男子。婦女的領悟，往往較迅速；感情與同情，較敏銳；聲音的可塑性，亦較大；他們彼此相對誦讀，或對兒童誦讀的實習亦較多。若企圖讀經讀得好，則下述的事情，實是必要的：

(1) 領悟迅速：一眼就能夠看出全句的意義，且能把每一句都作爲一個大段的一部分誦

讀出來。

(2) 當令感覺力，表現成爲敏銳的同情與情操，一同流露。

(3) 聲音要有很大的可塑性，能立刻準確，表露每一個意思變化的影跡。

(4) 要有充足慎重的預備。

下述的規則，對於公衆讀經，很有幫助。

(1) 所選的經文，應與你所要訴陳的情感，如讚美、感恩、崇敬、痛悔等相應。詩篇大半由這種材料構成，如果選讀，當在說教之前。詩篇與新約的一部分，是很適宜於啓應的讀法，有時因特別的原故，宜採取教義或歷史的經文，以與宣講的題目相應。所選的經文，時時都要與禮拜儀式一般的情調一致，不論讀那一類經文，都要在事前準備好，不可等待行禮之時，纔倉卒選擇。

(2) 對於所選的經文的境界與旨趣，要有充分的了解。

(3) 誦讀之時，要把互相關連的字句，一氣呵成的讀出，不必爲標點符號，或章節的區分所限制。章節的劃分，有很多是呆板的。

(4) 經文中之重要字眼，要留心觀察，並清楚表現出來。重複的句子，當加以注意。倘若重複的句子，因含有的意義是重要的，則每一次讀時，當加重牠的語勢，同時查察思想累積升進之所在，以便增強語勢。

(5) 字音要正確明晰，但不可因有此種顧忌，而牽累字句的團集，致令意思不分明，聯絡不緊湊。也不可因此牽累及令人易曉的聲調。

(6) 誦讀時，宜令會衆感覺到這是真理，且受感動。要記得在冷靜的理智陳述背後，隱伏着句語的生命。

(7) 讀經時，不可定睛注視書本，要用你的眼睛，俯視會衆，而執着他們的注意。俯首誦讀時，易使聲帶疲倦，宜稍仰其首，令嗓子方位所發出之聲更好，且有助於語勢。講壇上所用的聖經，用字體粗大者，這樣方可一目瞭然。

(8) 不可模仿他人的聲音，致喪失自己的個性，而致不自然。

(9) 捧持聖經，形態要莊重，不可有不莊重的姿勢。兆威特博士(Jowett)說：「詹姆斯(John

Angell James) 在講壇上啓讀聖經時，態度的崇敬，很足動人；讀畢合書時，也有同等感人的舉動。

(10) 行禮之前，先留記誌於所讀的經文的位置，以免臨時倉卒難找；及至會衆俱尋着之時，纔好開始誦讀。

三・會衆的讚美

會衆所用的聖詩和音樂，俱當受牧師指揮，不可任歌詩班或音樂委辦專權支配。樂歌爲禮拜中的主要成份，當與全部儀式和諧。樂歌尙有助於祈禱、讀經和說教，故選用聖詩之權，在牧師之手。基督教詩歌，通常禮拜用者，皆含有崇拜意味的，如讚美、致敬、願望、信賴、悔罪、懇請等。牧師應知道教友會唱的詩歌，選擇時當細心考慮所唱的詩，是否適應說教及其他禮拜的秩序。在秩序前部所唱的詩，只要是禮拜的詩就行，但在說教以後所唱的詩，則必須與說教所提出的意思和諧。開始所唱的詩，當採直接宣召的詩，以表現崇拜、信賴和願望。會友的居處和狀況，各各不同，故思想的關係亦散漫，但他們集於教會，俱同抱拜神的共同旨趣，所以第一首唱詩，當統一各人的

心情，成爲整個禮拜的精神。開始時，如果有這樣的結果，對於禮拜秩序的全體，都有良好的反應。

詩班的主要功用，在領導會衆禮拜；每個班員，都要先明白這個主旨，倘若他們有助於會友的歌唱讚美那是好的，如其不能，縱然唱得很好，也是有害而無利的。要達到這個目的，當令全班員，研究聖詩，了解詩中的意義。詩歌班員，當取有音樂天才與虔敬的人，而詩班的領袖，對於他自己的任務、性質、精神，當有無時不負責的態度。入座之前，牧師先要同詩班小絃，作簡短的禱禱，這種習慣，十分可取。穆爾博士(W. T. Moore)說：『凡是教會的詩班，皆當以真實基督徒充任，且通常皆當以本教會的信徒充任之，此層我不必多說了。司琴者和歌唱者，當由品格無可疵議的基督徒充當，否則他們一旦登上顯耀的位置，必愈彰他品格的缺憾。』牧師斷不能優容詩班班員在禮拜時耳語嬉笑，或舉止不敬；牧師與詩班領袖，應有充足的同情與密切的合作。

司琴員當具有充份的基督教化藝術家的資格，不但覺得而且明白他所彈奏的是什麼，且顯出堅欲以純真的美，來崇事神。音樂雖要明白，他們不是出來炫耀他們的歌聲，或表揚受訓練的成績，乃是要來拜神，且幫助人一同禮拜。兆威特博士(Mowatt)規勸牧師說：『牧師須與司琴員

有友誼，有親切的團契，把自己的精神，納入他們的崇高旨趣中，與他們最深的志願相通，由此令他們知道他們是救渡人達上帝的榮耀的同勞。」

四。啓應讀經

啓應讀經，如果主理得好，大有助於會衆的禮拜。成功的第一個條件，在選用適宜的範本，聖經中唯有詩歌可以作啓應誦讀，詩篇與先知書的詩歌，是最適宜的。啓應經文，以合乎詩律爲最好，因爲原文是如此，原是爲唱答而作的，會衆可起立共讀。主領者讀啓詞，當字句清晰，發音稍速。啓與應之時間停頓，不宜太久。讀時宜充滿精神與情感，且當表出啓應的性質，使人覺得那簡直是唱和不是誦讀。有些會衆，覺得全心傾注這種讚美，希望，渴慕的啓應之聲，與其他的禮拜有同樣的感發力。

會衆複誦古人的信條，也是相宜。教友尤當與牧師朗聲念誦主禱文，各教會皆可精選公禱文中如共同認罪、共同感恩等篇，這種文句，已經用過多時，他的價值，非創新的文句所能有的。

五。聖禮

改正教會的聖禮，只有施洗和聖餐兩種。牧師主持這些聖禮時，非有祭司的權能，他也不當看自己足具有固有的或神祕的效能，在他們看來，這只是靈性事物和靈性關係的象徵。此種美妙的象徵，對於把靈性的事實印入人心的那事，大有裨助，且引領我們歡然進入這些靈性的領域。

討論聖禮的性質，不在本書的範圍，但牧師須知：這對於牧師有什麼意思的？因為他主理聖禮的態度與聖禮所依託的信仰，很有關係。所施洗者不論是兒童或成人，不論是澆水或施浸，皆當本虔敬的精神，及莊嚴單純的禮儀出之。因為這是一種神聖的事情，不但是受者，就是觀禮者，皆要領悟此意。

施聖餐，也是一種神聖的職務，牧師當鄭重其事。有很多問題：如次數、潔心、禮拜、施餐的辦法、領餐的資格，皆與此事有關，而各宗派的答案，亦各不同。

接納新教友，可說是牧師所主持最莊嚴禮儀之一。有些教會，對於堅信禮有明確的規則，且明白規定牧師的職責，但牧師仍須用堅信禮或其他的敬獻禮，使嬰兒時已經受洗的信徒能在

會衆之前，承認自己的決志。改正教會，多數沒有精詳的禮式，俱由牧師全權辦理，倘接納的辦法，含有自陳信條的手續，則牧師當負責先令預備入教者了解那陳詞的意義。牧師切不可助長循例宣述定式的文句，而沒有真誠和信心的態度。假如不規定候選人作這種神學她表示，則牧師也應負很大的責任。牧師當爲人大開方便之門，用極優美的言語，令人不由自主地歡然入來。歡迎新教友的儀式，當以極莊嚴極簡要的情態出之，並應有極慈柔的精神。新教友的自獻，是一種神聖的行爲，且當充份表現他的涵義。同時，這又是一種快樂動人的禮儀，故他們當有樂於把自己奉獻，並顯出超升與希望之態度。這個儀式，對於新教友及舊會衆的意味，多半繫於牧師主禮時的精神和態度上。

結婚禮，是禮節之一，不是像羅馬教目爲聖禮；但他禮式，却極之神聖，以在教會內舉行爲宜。全部禮儀，當始終如一的表出婚姻的神聖，更令新婚夫婦覺得置身於上帝之前，直接對上帝發願的感覺，在他畢生的行爲上，應再沒有比這更要謙恭及較大的良知者。總而言之，婚禮倘由牧師主領，則當盡力使其感人之力量，且有宗教性。婚禮自然有歡樂，但不應任其蒙蓋了牠神聖的性質。

第九章 友情的牧師

牧師常常找機會，與四鄰的居民，自由交際來往；此種社交的活動，固當受研究工作與辦事工作的限制，但還要明白與隣人認識及熟識社會一般的利害的那件事的重要。

牧師特別要熟識：隣里的教育、實業、和慈善等。人數最多而又最難接近的是工界中人；而教育制度，又是養成人格最有效力的利器。慈善事業要想最有效率，必須貫以基督精神。牧師不必十分關涉這些事業的組織和方法，卻要着意構成這些社會團體的各個個人。他對於與勞工問題有關的事情，固應有極完備極真確的知識，但是他最要熟悉的，畢竟還是勞働界的人物。牧師固然必要明白經濟的理論，但更要與經濟界中人認識，因為經濟理論，在實際經驗上關於他們的生死存亡。每一種社會事業都有兩方面：一方面是理論，一方面就是人。此兩方面，牧師固然都要認識，但最緊要的，還是人的一方面，有了這種知識，可使牧師的宣講高明，而合乎人情。但更緊要的是牧師熟識日常事務，從此而得到與人做朋友的機會，以增長其效果，果能如此，他的服務能

力及其社會勢力，必大大增加。新西蘭最近環遊世界的著名長老會牧師瓦德里博士（Rutherford Waddell）因為平生對於本城的工業狀況，刻刻留心，又能大膽揭發社會的錯誤，且以最無畏的態度，為受不公平的經濟狀況壓迫的女工人請命，故得成名；當一般人的天良對於這樣的情形尚漠然無動於中，當基督徒的大多數皆以為福音的牧師不應干涉這種事情之際；他已經抱着這種剛強勇敢的態度，實行向罪惡進攻了。

牧師當為四隣最有名望的一個人物。他要令商界、自由職業界、勞動界、乃至於學校裏的教員與學生。高級學問機關的研究員等等，在街上碰見他，都可認識；凡心內要求與人為友的人，都要與他相交。我們的大牧人耶穌在世之時，凡認識他的人，都願意同他做朋友，沒有一個畏懼他。他是稅吏、罪人的朋友，也是貧、富、男、女、老、少的朋友，只知耗費大部分時間於書房，或只與心意相同的小羣來往的牧師，必不能完成他的大事業。

但歷代的人，並不是時時都期望基督教牧師與各階級的人自由交際。從前以為牧師當慎重交朋友；牧師與人交際，不可失其神聖的品格；牧師最大的任務，在令存在於教友的心坎裏和

生活上的善意，與周圍的人的需求，發生靈活的接觸，這樣，纔可以推進最有効力的證道。如果牧師想令教友這樣做，即當示人以榜樣。同時，牧師與隣人交際，更不可貶抑自己的勢力，牧師雖不應自視爲超優的人物，但也要謹防降低自己的程度，以便與四圍的人較融洽。牧師不必斥責人，只須在言語行爲之間，積極樹立一種品格的理想，喚起人們求長進的願望。我們若是不沾染自私的俗氣，儘可以與自私自利俗氣薰天的人，做極親密的朋友，而不必顧忌。不但如此，我們更要同這種人做親密的朋友，以期有益於他們。布祿博士極力督促牧師，力求「以莊重認真的眼光，俯視人生。這雖然不放棄率真可靠的心靈之樂觀態度，却歡迎對匍匐於壓制、重軛、憂慮、與疑難之下，暫時完全收斂了笑容的人的靈魂，至少可對他表現同情。我所說的莊重與對於事物的諧趣方面，最敏銳的知覺，並不矛盾；這不但與談諧風趣相吻合，抑且非吻合不可。談諧風趣與人生的正當比率的知覺，自然相容，這是牧師所當具備的最有裨益的性質。有時人們並頗懷疑牧師不應在講壇上引人發笑，——他們往往看喜樂作爲永遠爲一種不好的東西；他們以爲不應有像五月早晨的微風一般的微笑。嬉蕩於會衆之間，令後來種於他們心田裏的一切，都有結果。還

有一種笑聲，一好像鍋下燒荆棘的爆聲，一從真談諧風趣的微笑與徒然悅耳的笑聲，其差別彷彿那心有愁苦而流泪的，與被人刺痛而流泪的一般。世界自欺之事，莫大於自命爲善講諧談的牧師，可以藉此介紹自己的工作，且增加感動力，這無異於在人我之間，築起一堵垣牆，人家縱有靈性的需要，也不肯來求你。」

牧師儘有很多機會做人的朋友，做人的顧問，做人的嚮導，他的耳朵，必聽到無數的狐疑、惶惑、憂傷、羞恥、絕望等等的東西；故肩負這種職務，極需要溫柔、尊嚴、同情的眼光，健全的判斷力，與乎愛人類和信上帝之心。牧師處辦家務糾紛的難題之時，所要當心提防的，是偏袒於夫婦某一邊的爭執，是一件危險的事情；牧師對於這樣的事情，除了雙方共同在一起之外，最好不要偏聽一面之詞。不過這條賢明的法則，殊不容易時時謹守，這一類事情，大多數俱可用下列的辦法處置：即勸勉敦促他回家，不可將其事告訴別人，也不必招惹外力來處置家庭的糾紛。有時教友，甚至於職員，對待妻子，也很不良善，遇到這種案件之時，牧師當盡力執行，糾正改善的責任。當今之日，男女交際自由，青年男女，俱不滿意於未得本人同意的婚姻，牧師對於這樣的事，當負起高貴

的職責，把基督教的理想，推行於實際的人生問題；但首要的，還是他自己的家庭必須無瑕疵可指摘，纔有勸解他人的資格。

此種事工的機會，並不限於牧師的探訪。牧師在家中，或教會的閱書室，讓有困難有糾紛的人，走來互相討究。外國有些牧師，極善於提出這樣的勸告，以致名聲遠佈，不但本會的教友，就是別個宗派的教友，與及未入教的人，都慕名走來求教。

牧師應該尋求很多而且種類不一被牧理的人，雖然世間沒有兩種絕對相同的事件，但教友間所發生的事件，却不外幾種：

(一)有些教友停止參加教會的工作，有些教友則失卻對於靈性事物的興趣，對於這兩種人，首先要獲得他們的信任；其次，乃以朋情為根據，尋出冷淡的原因，一經尋出原因，便可以指出恢復熱心的方法，帶引背道的人，重新做基督的門徒，如果找不出離道的原因，那便無能為力了。

(二)有智識的男女所感覺到的重大困難，便是自覺能力的微薄。不堪負基督教的服務。當着這個時代，這確是一個普遍的問題，物質科學的突進，進化哲學的成立，歷史批評法的流行，至

使基督教未能適應薰染新思潮的羣衆，因此，基督教所以立的根基，也被他們掃蕩無遺，像此種種，均足以使宗教教育，有重新審議的必要。高明的科學者，今已用精神來說明宇宙的新趨勢，但現時尚未有充足的時間，化被一般人的思想；基督教的真理，固無時不重新述說，以對付許多時代思潮的難題，但其流播却很受限制。

有許多懷疑者，自以爲正統派分別甚大，其實不然，他們所否認的事理，有時正是這個開明時代無人願意肯定的事理。他們的窘擾，其實皆由於他們不知道神學思想，已經有了進步。但也有很多實在的難題，必須以極公正的態度應付；有時不難指出困難的所在，全由於不健全的哲學，惹起理智的混亂。人生最簡單的現象，也含許多祕奧，其重大不亞於神學所提出的。應用時間、空間、光學、力學、物質、及生命等等的定律，牠最後的解釋，我們雖不能了解，但牠實際的應用，已昭示吾人了。牧師隨時可以介紹書籍於心有懷疑的人，讓他們從此得到特別的高明的學識，解決他們的疑難，要認做到這一層，就要談新近的書籍。

凡理智上的難題，大多數起於假定。世界斷無神奇的事蹟，然而所謂神奇的事蹟，雖是超自

然的，但不是反自然的；牠也許是某一種能力的啓示；這種能力，在自然界之上，或自然界之內發生作用。至其發生作用之法，我們無能了解，對於反對超自然的人，最好質問他信不信有超自然的神，及有沒有一位人類可以同他發生關係的上帝，倘若宗教是由人類與超自然的神的靈契所構成，那麼，要別除超自然，便不可能了。

但凡宗教的證據之可以用平常的辨證提出來者，必須託根於推論，因為對於問題所能提出的證據，是無法表現出來的。世界沒有一個人能夠用形而上學的確斷，證明上帝的存在？不能以此來證明來生的有無？至多只能證明扶助這種議論的證據的優勢而已。然而人類對於一切實際事務所下的判斷，恰可以此為依據；我們天天都依賴這樣的證據，拿我們的生活，我們的氣運，我們的幸福去冒險。例如：我們對於最親近最親愛的人的信任，大多數都是推測而已，但是我們對於這點，卻一點不覺得有困難。基督教所給予我們的，不是叫我們去冥想，乃是叫我們去實行。基督教的真偽，只有一個測驗的標準，那便是生活；真心信仰基督教的，第一個條件，便是馬上實行真理。人如果確實要得到上帝最深奧的事物的光，則必須把自己置於那光所能照耀及

他的位置。耶穌說：『人若立志遵着他的旨意行，就必曉得這教訓或是出於上帝。』（約翰七章十七節。）要知道主觀的經驗，並不因為難於證明，或不能證明，便說不是事實。有無數基督徒的男女，覺得他們的經驗就是實體的上帝，和上帝在耶穌基督所啓示的圓滿之證據，至於他們更新的生活，對於大多數人，可作充足的證據。

要應付別人的懷疑，自非有大量智識準備不可，但最要緊的，還要有圓通、有同情、有愛願、及有活潑與恆常的基督徒之經驗。世界上的懷疑主義，多半生於愚昧、自高、自大，雖然對付這種人，也要有忍耐、有愛心；對於錯誤的論理和專擅的臆說，固不妨盡情揭發，無所顧惜，但時時必須以慈愛出之；對於人類最大的服務，無過於以忠誠剛強的努力，使人能找到真理；牧師若引入真理，縱然他從此得到很痛苦的經驗，仍然對於牧師將來，永遠保有源長的愛慕。

（三）有些脫出教會的人，乃因為他們起初時的基督徒生活觀，在經驗上沒有得到證據。他們只耽於空想的觀念，開始時，他們即抱着一種：在日常職責的二種平面上不能維持下去的歡樂和熱情；這亢進的心情，一旦消逝，他們便以為宗教生活，亦從此喪失，不覺大失所望，重復舊時

疏脫冷淡的故態。牧師當向這種人表明比較上沒有那麼華美可善的宗教，同那優美愉快的宗教一般的真純，促他覺悟，從而引領他重返服務之路。

(四)由宗教而發生的憂鬱病，往往有體質的原因，此種人當勸他求教於醫士。心理的痛苦，固以體質衰弱為原因，反過來說，痛苦不寧的良心，或憂鬱病的恐懼，亦足以使人體質不適。世有名醫束手，藥石無靈的疾病，但如果去除了心上的羞恥和痛悔，病亦霍然而愈了。此種療法，有時須等到招認了所犯的罪惡，或竟至要對被侵害者供出賠償，方能告痊。

探訪病人

教友人數多的教會，牧師幾於無時不要去探訪疾病，這個重任，須有卓識，有精力，方能應付裕如。牧師當樂意去探視染有重病的教友，且當令教友知道他此舉是出於自願的。他並要時時鄭重告訴教友，一有所需，馬上可來邀請他，並要令他們明白邀請之責，在乎他們。教友有時不明此事理，以為自己有事，人人都應該知道了，病人及看護病人者，每逢遇到危難與嚴重的焦急，很容易無理猜疑牧師疏忽不在意，醫生尙且沒有不請自來，牧師又焉能不速即至？如果牧師知道教

友的危難，固然不必待人呼請，但他也要使教友明白：假如他不來，那是因一時不知的原故。

牧師探訪病人，須要謹慎賢明，當盡力與在場療治的醫師合作。明敏的牧師，甚少被人禁阻入病房的，假如爲病人的性命起見，同情心強的醫師，不肯讓牧師進去攪擾病人，那麼，牧師便當依從他的言語。要謹慎不可令病人或他的家人，因他的提議而減少對牧師的信任，但在中國用藥的標準，千差萬殊，則這條法則，又不必像外國一般的嚴守。

若遇危症，探訪的時間，宜短不宜長。濡濕或寒冷的外衣，當脫在外間，纔好入病室。牧師入時，面上當有笑容，說話要怡悅。他在那裏，不是職員，乃是朋友；縱然在死者之前，也不可表示驚惶失措，也不可用過長的談話，妨擾病人。

在病室裏是不是時時都應祈禱呢？祈禱應時時由病人自動請求，接納與否，及何時應要由自己提議？賢明的牧師，自能知所定奪。簡短適當的經文，及簡潔明瞭的祈禱，幾於無時不是需要的。假如牧師以習慣在病室讀經，祈禱見稱，那就可愈得人所重望。讀經與禱告，對於病危的人，實在有所不可思議的効力，廣州協和神學從前有一位休假研究的宣教師，因染傷寒病，須入醫院

調理，入院後，漸漸衰弱下去，有一位教員，差不多天天去看他，在他離世之前的一日，那位教員對他讀約翰十四章二十七節，『我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們，我所賜的不像世人所賜的；你們心裏不要憂愁，也不要膽怯。』他靜聽之時，面有喜色，說：『那麼，我就不必要去追求了。』他覺得在身體衰弱之中，心中卻充滿基督賜給的平安，遂含笑而逝。

有時病人會得請求牧師私自給他施聖餐，此時當有一位教友或職員爲助，其禮儀亦要莊重中節，這對於信徒，往往有極大的安慰，且予困苦之靈以莫可言喻的安恬。這種聖禮，如果行得適當，則與天主教所行的，有天壤之別；蓋天主教有一種迷信的恐懼，除此種形式及僧正宣佈赦罪之外，還說死者之靈脫離軀殼之後，也許會受苦的。

牧師應否將危狀告知垂死的人，這已成爲永遠的難題。牧師與醫師及家人商妥之後，多數要負這個責任；死者要準備靈魂的大變，自不必說，就是心中的許多事情，以及關於其家人與財產的將來和許多事情，都要趁生命最後的一刻，處置清楚的，如果讓病人知道死期臨近，好叫他及早處理身後事，則可去除許多糾紛和親屬間的重大疏忽。

牧師爲別人之故，固當採必要的防備，但遇到必要親臨傳染者身邊之時，也無須乎畏懼。前幾年澳洲雪梨埠發生很兇的鼠疫，此種疫病，是由鼠子隨着中國航綫傳入澳洲的，所有傳染病者，都靠近碼頭，政府爲防止蔓延起見，派出警察，密佈周圍，下令禁止人出入，一位天主教僧正一日，去見警察，請求進去探望一個染了此病的教友，警察拒絕所請，僧正進而請求最高級的長官，官廳勉徇所請，但進去之後，不准復出，須至其地疫病撲滅，纔許出離疫區；他很高興接受這個條件，爲了宗教的責任起見，竟不惜躬冒危險，歡然與疫病之人同居。或者有人說：改正教的牧師，有妻小家室之念，自不能與天主教僧正相提並論，但這種推卸，並不合法，凡不願身冒危難者，卽不宜做基督教的牧師。

不論晝夜，牧師一聞緊急的呼請，當馬上前去。我在中國認識一位牧師，一天接到醫生的宣請，去看瀕危的病人，那牧師說：『他事情很忙，沒有工夫去。』且提議另邀別人。醫生不得已，另請一位牧師，去給死者讀經祈禱。同時，他寫了一封很嚴厲的信，責那位牧師，託言事忙，不聽上帝的呼召，後來那牧師把這件事告訴我，並且說：永遠忘不了那封信。

牧師的任務中最煩難者，無過於殯葬死者的喪事了。他的宗旨，要令遇喪事的人，覺得當愛戀難捨之時，天父是我們最親近的。這樣憂傷的時期，予牧師以極寶貴的機會。在這個時期所顯出賢明的同情的友誼，是人家永遠不忘記的。開勒博士（Theodore Cuyler）說：『喪葬之禮，是心靈之禮，要把你的真心自然流露出來。』這樣情景，要有使人獲得非由此得到的感人之力。死者的家屬，往往在殯葬之責已盡之後，最爲難堪，牧師當知所以繼續其安慰的事工，加倍努力，幫助愁苦的人，節哀順變。

探訪的時間

尋求探訪的適當時間，每爲牧師的難題。他的良知上常迫切覺得自己必須完密組織教會的事業，以便發展教友的力量與能力，並令其所領導的人才，得以致力開發工作的園地；這種職責，已需相當的經營，再加上今日的講壇上所需求的預備，牧師實無多餘時間，作社交的工夫。當告知教友教會的團契，以服務爲主；要想同牧師及教友相知較深，最好莫如參加教會的工作，這樣，牧師就可以在會議席上及諮議之間，與多數教友相見，否則，只在禮拜日的座間或到家庭去，

纔見得到他們了。

但牧師仍當費點工夫，到教友的家庭，看望教友。探訪的次數，當由教友人數多寡而定。家庭探訪的主要目的，在設立牧者與老少羊羣的親切關係，所以牧師的事業，當從屬於與教友親交的宗旨，牧師在教友家中與他們相見，就可以越加了解他們的生活狀況，從而供應他們的需要。每經一次探訪，則對於人生經驗多方面的智識，亦越加多了，並且可由此知得孩子們的名字，留於記憶上，他由是讓人們知道他們一切的事情，都是關心的；他時時記念他們，且留心他們的幸福；他時時為他們的興旺而快樂，為他們的艱難而擔憂；他的深願，要做一個可靠有力的朋友。這種牧師探訪工作，縱然探訪時沒有講道祈禱，只要能予人以這樣的印象，就是十分的成功。但宗教上的交談，卻不應避免；說話的語調，當自然得體，一聽到人有討論高尚題目之時，當急速把牠捉住，並切實引領講論下去，若果先存了這個態度，則交際之時，儘有很多機會，作宗教的講談。

牧師應把教區分為若干探訪區，也可以在禮拜日宣佈，何時探訪某一區的教友。這個辦法，可使牧師的工作，有一定的規程，且令願意見他的人，事前有所領會；這又可使教友知道牧師無

時不在某處辦事；且使之祈禱合作。蘇格蘭教會，有一位瞎眼的牧師，名叫馬笛生博士（George Matheson）從他的傳記上，可以表出牧師的探訪法，博士初受任為愛丁堡聖伯納教堂牧師之時，首六個月裏，全探訪與教會相連屬的各個家庭；換言之，他要探訪五六百個人家；並且此外，還要加上常規的探訪病人、老人、衰弱者、及臨危的人；同時，他又預備及宣講罕與共匹的說教；恆心出席與教會有關係的各個社團，及辦理城市的著名牧師所負的公衆事務；此外他又為各雜誌撰稿，並閱讀最新的出版物；照多數人的意見，這位天才人物，平日則在書房，禮拜日則登講壇，閒時則到地室、或板上、屋頂，去探訪貧苦的寡婦，用真心的同情言語，打破她們的岑寂，安慰她們的愁苦；他並不因自己失明，而推卸這樣的工作；他的模範，確堪為牧師所矜式和效法的。

探訪教友，對於牧師本身，也有極大的價值。一則由此可以維持他與牧理的人的同情的關係，再則，由此可以知道他們的見解。假如他由此發見平常人的忠誠、勇壯，便可得大快樂，振作精神。好學的人，往往有一種趨勢：即與人生疏離隔，以致在講壇上所宣講的道理，與人不生關係。此種缺點，倘到家庭細察各人的思想，即可免除，且令他的宣言，直捷而親切，介紹其真理於人前。對

教友如父母對子女的牧師，必永存影響於民衆的心坎中，其有益於他們的物質及靈性的幸福，必比有卓著天才，有感人雄辯者更大。

中國的青年牧師，在探訪所遇到的困難，確比西國較大，中國的社交風俗，雖然在改變中，但青年牧師，如果時時到男子外出的家庭，難免招人非議誹謗，在現時的工商業組織之下，男子在日間外出或至夜候未歸，仍是常事，此種社會狀況，益增牧師探訪的困難，現時教會僱用女傳道，負探訪之責的大部份，已應付了這個情狀之一部，但這個辦法，也有毛病，即牧師會得借此完全推卸責任，完全不去探訪教友，果真如此，必不免受害。城市教區的牧師，儘可規定某幾天晚上去探訪教友，或可與教會職員全行。鄉村教會，自然也有其問題，但有些時從事農植的人，閒暇無事，牧師可利用這些時機，作探訪的功夫。古語說：『牧師的探訪家庭，則教友也到教會去。』這句話至今仍屬至理。

第十章 教會的組織

前章已經論及教會爲上帝國降臨的必要機關，僅授以智識的價值，不足以教育兒童；僅有社會正義的感覺，不足以揭示立法與行法；故機關的設置，是必要的。同樣，只有流行的宗教情操，還是不夠的，必要有教會纔行。保羅沒有說：『基督愛宗教，且爲宗教捐命。』只是說：『基督愛教會，且爲教會捐命。』倘教會成爲地方上的機關，則必要有組織。地方教會，是基督教男女有條理的組合。所謂組織教會，即是規定其各部工作的辦法，並委任各部工作於各個人或小團體負責辦理。教會每一個職員，俱有一定的職責，故教會職員，彼此分工合作，努力同求一個結果，就是地位最卑微，政策最簡單的教會，也要有劃分的功能，第一要有書記，專司保管教友的名冊及記錄所經歷的事故；其次，要有司庫，收支款項；再其次，要有主日學主任，主日學助教，及長老或領袖主持教會的事業。教會既爲社會的機關，無論如何簡單，都要有一種妥善辦事的規則。

教會往往是個複性的組織。——一方面專司物質的事務，一方面專司靈性的事情。教會雖

說是靈性的組織，却也有牠物質的方面：第一，牠要置有租賃地皮，蓋造教堂；既有建築，則少不了管業和修理；保管教會之財產，必要登記；其他燃料、燈火、飲料等要有供給；若在城市或市鎮，又必須捐輸修繕道路、溝渠，和繳納房捐警費等項；要支付看堂之工金，牧師及其他的僱用人員之薪水放發；諸如此類的經常費用，都要有人依商業的法式，司理收支事宜。教會所訂的契約，必須妥善周密，誠實遵行；教會一方面尊重他人的權利的事業，對於基督徒最優的德性，如誠實、忠信等，大有發展之餘地。

委任司理教會事務的男女，須細心選擇，但凡在私人事務上有不誠實或欺詐的嫌疑者，即不宜選任，須有基督徒高尚程度的行為，且得鄰人信任者，方可推選。教會又須要聰智明敏的人員，好叫能負責籌款，許多教會，皆因籌款不得其法，而致受牽累。西國有些教會，每年將座位租賃於出價最高的人，出錢多的，便佔了顯榮的位置，這條原則雖然不對，可幸中華教會，還沒有仿效這個惡例。又有很多教會，採取賣物會、游藝會的辦法，來籌經費；處決這種問題的人，不但要明白理財學，更要明白基督原理，輓近百業基督化的聲浪，正高唱入雲，但要達此目的教會，本身的事

業，就應首先基督化，如世界上謂只有一處地方不能以金錢買特權的話，那便是人們敍集上帝之處了。雅各書的話（各二章一至四節）表明這條原則，早已經爲人所忽略。若要以虔敬之心，辦理教會的事務，則各辦事人，必須具有天良，且有凡事俱受治於基督之心的志願，覺得這一份事務與祈禱會、主日學等事，同是真正基督徒的事工，萬事都在乎辦事的精神，元始的教會，覺得這種事務，要用「有好名聲，被聖靈充滿，智慧充足的人」充任（行傳六章三節）是以教會財政方面的組織，成爲賢智的牧師極關切的事情，因爲教會的靈性生活，受牠的影響，實深且重。

關於施洗薦入教會，或薦往別會，堅信禮，婚禮，死亡等項，當有精細詳確的記錄，以備將來參考。中國教會，許多貴重史料之所以消失無存，皆因記錄疏略，不加保管；一切會集，皆當清楚詳細記錄。

改正教會大多數，公認大城市教會的牧職，不能由一個人適當辦理，天主教與行主教制的宗派，早已看出此點，且有相當的辦法。牧師的助手，倘用得其人，且受過良好訓練，即可專司青年事業，並輔助首席牧師，辦理旁的事業。有些教會，則採用賢智的分工法：一個牧師多負講道之責，

一個則多負牧理之責，彼此都不當作助手看待。這個辦法，也有危險，即不常與教友接觸的牧師，勢必缺少訓誨的必要材料，就是教友一方面，遇到患難之時，也願意在講壇上能作安慰感發人到家裏去，所以此種分工制實行起來，不但很困難，竟是沒有強行劃分的可能。

教友的職員，不單是職員而已，同時亦是組織教會事業的領袖，故牧師當令各人各稱其職；要令他們知道他們所要關心的是教會的事工，勿徒重教會的管理。中國城市的教會，曾經有過這樣的經驗；董事部的董事，每把自己當作一事的指揮者，而不是作工的人員。牧師當以身作則，領導這些領袖。他要顯出合力辦事及處事溫雅是虔敬之果的一種態度，且爲真丈夫的特徵。他要深識伴同辦事的職員，以便合作。他要時時振發此等高尙職位的偉大的尊嚴，且以敬虔祈禱爲之保障，切不可令教會的物質事務與靈性事務分離。牧師所主張者，倘是教會內少數強有力的份子反對，最好暫時不要操切進行，要謹慎探求弱點的所在。所辦的事，也要有限制，好令衆人能專心辦理重大的事業。

當今之世，組織的計劃，複雜多端，且過於受人崇敬，但我們時時要自警，不一定能促進崇拜

和服務。教會未具有組織之前，已經是個機體，機械的統制，當與機體的情態適合。外國輸入中國的精細教會組織概念，若不悉心考慮，是否必要，是否美善，貿然行之，實是大大的危險。倘中國教會，果真要自養自傳，則必須適應本土的生活狀況，像規制要簡單而不多費錢財，大半事務當由義務的平信徒服務等，當為必要。西國的基督教商人克拉克先生（S. J. W. Clark）極關心中國教會的自養自立，也曾從英國來華多次，並說：『需要之大，幾乎沒有限量，而資源卻很有限，此點足以推翻現時視為莫能撼動的很多種理論。教會將來發展的關鍵，全在不受薪的牧師與義務的素職人員，他們因為教會興衰的關鍵，但我們也還不知道。』

我們對於生命的組織，無繫念的必要，對於教會的組織亦一樣的不必過於着重，假如教會是有生命的，則教會發展的各個階段所要求的組織，自然會在本身內面發生出來，懸掛果子於樹上，是無益之事，同樣，強將外國的組織，加於其上，也是大可不必。播教的地域，今日幾乎無處不起而反對過當的組織，本色的教會一發生，不久必起而反對不適於本土的西方組織了。教會的組織，當與教會一同生長，且由教會產生出來。』

第十一章 主日學

主日學爲近代教會最重要的工作之一，舊時的實踐神學論著，除偶然提及兒童的教義問答之教授外，餘概沒有一言論及，今則論及這種教會工作的書籍，年年都有增加了。

壹 主日學的歷史

少年宗教教育的歷史，可追源於猶太的會堂，及基督教會自創立以之來訓練預備參與聖餐的人的訓道班，但主日學則於一七八〇年始發生於英國格老色斯得（Gloucester）創設者是格老色斯得雜誌的編輯和經理羅弼雷克斯（Robert Railkes）創立的動機，由於他的慈善心腸，求所以改正罪犯的行爲。他時時在監獄宣講，想拿基督教的教訓和友誼，改變犯法者的生活，但成績卻不甚大，他家的附近有一間造針工廠，僱用不少少年男女作工，他眼見這些少年的行爲，習染惡習，將來勢必流爲作奸犯科之徒，深覺有急需施以基督教訓誨的必要，乃於一七八〇年七月，於城中的工廠區域，闢私人住宅一所，招集貧兒成羣，教以讀書寫字，並授以基督教的

初級真理。孩子們每禮拜日上午十時齊集，正午散學，午膳一小時後重復回來受課，到教堂參加午後的禮拜，散會之後，回來溫習在教堂所授的教義問答，至五時卅分散學，臨散之時，戒以安靜回家，不得在街上嬉戲，教師四人，都是良善的婦人，由雷克斯聘請，並略有酬勞。

初時主日學並不受教會的節制，為想保持其獨立的存在，但教會終覺主日學與教會不應繼續分離，創立未幾，即風行英國各教會，又未幾，渡海傳到美洲，今則全世界俱採行這個辦法了。

貳 主日學與參與主日崇拜

教師有一個問題；就是應否令教會的兒童既參加主日學，及可兼參與主日崇拜？兒童自幼年即當有公衆禮拜的習慣，自不待言，假如只叫他們到主日學，那便有一個毛病：即他們一旦年長不須到學時，便連禮拜堂也不到了。有人以為孩子們在主日學授課一小時，再到禮拜堂做禮拜一小時半，為時未免太長，但假如孩子們已達學齡，則他們在普通學校靜坐的時間，比這更長，也沒有不妥之處。如果主日學的授課時間在禮拜之前，或禮拜之後，則中間當有短時間的休息。主日學的功課與禮拜堂的儀式，互有變異，受過相當訓練的兒童，斷不致厭倦。如果牧師願意兒

童到教會做禮拜，則禮拜儀式，當使他們感覺興趣。主日學當盡力變成一週中趣味最濃的時刻，此層亦不待言。

叁 教職員

主日學的職員，當由教會推舉，但教員可由主日學校提名。這種工作，非常重要，教會萬不能不極端在意。一間主日學，當有正校長一名，副校長一名，書記，司庫，及書報管理員各一名。校長以有組織的幹才，有健全的判斷力，有持久的熱誠，有真正的基督徒經驗的人員充任。他的職責，以選擇及訓練教員爲首要，因爲這是全校成敗之所繫。教會的職位中，沒有比這責任更重大的，惟有教化最優，心性最完全的人，纔負得起這個職務，因爲惟有心靈受過最優良的訓練者，纔能夠用最顯淺而有趣之法，表白重大的真理。程度高尚的教師，每週必費大部份時間，去預備功課，因爲他們深知新穎的研究之重要與價值，故只有認識最膚淺的教師，纔覺得沒有預備的必要。固然主日學教師不單要有理智的資質；他們不但爲人師，且爲人之牧；他們要愛兒童，纔博得兒童的愛；這種愛心，當在實踐上表現出來。教師當在兒童的家庭內認識他們，後來又當帶他們到自

己的家庭去。對於學生的誕日，當一一記錄，到時，各贈以寵賀的卡片或賀帖。聰明的教師，必明悉孩子們在學校的情狀如何？但所交的朋友是什麼人？閒暇的時候，做什麼事情？當鼓勵他們的信心和友情，他切不可離開父母與子女間之感情，但應時時激發子女孝敬父母之心；倘主日學能教兒童在家內孝悌服從，許多時連非基督徒的父母也稱讚主日學。主日學的校長，倘能尋得這樣的教師，就不愁沒有誠懇的學生了。

如其可能，校長最好以善歌者充任，而他所習的詩歌，當有激發人向上的效力，愈莊嚴的聖詩，只要文詞顯淺，音樂優美，便愈宜於主日學之用。

主日學的儀式，當充滿崇拜的精神。唱詩，啓應文，及合衆祈禱等，皆當有真誠的頌讚之情，不容稍有混亂或廢弛之風；學生在普通學校，尙且要靜穆整齊，何況在崇拜上帝的時候，這件事牧師當挺身負責。加拿大有一位牧師告訴我：他有一次到本教會的主日學，校長請他作開會的祈禱，他叫校長自己照常主理，當校長禱告之時，他在旁邊窺竊孩子們，見有許多張開眼睛，遊目四顧，有些私語竊笑，有些則與鄰座相推相捏，牧師大爲駭異，即請各教員到他家內，把當日的情形

告訴他們，各教員俱承認兒童的行爲，甚是不好，但苦於無法矯正，唯一的辦法，只有令最頑劣的不要再來，但牧師說：下禮拜日讓他親自去曉諭各兒童。及期，在開始祈禱之時，他對這班孩子說：最近他同一班市民代表，因事進謁見市長，是否應穿着很陳舊，很骯髒的衣服？入市長的房子之時，是不是不必叩門？不待延見？是否仍戴着帽子？是否在市長之前，彼此交談，你推我搡？這班孩子異口同聲說：這是不對的。於是牧師說：進謁時既要蹈規守禮，整然有序，你們大家都承認那是有所請求於市長的正常規矩了，如今我們要進謁上帝，上帝是天地人類的創造者，也是我們的天父，我們來祈禱罷！說完，人人的頭都低下，眼都合攏，並且鴉雀無聲，靜聽牧師祈禱，自此之後，祈禱之時，便不再有擾亂了。與其任孩子們在禮拜堂或主日學胡鬧，倒不如讓他們在街上玩耍了；不恭敬，是最劣不過的學習，主日學的儀式，因當輕舒愉快，但亦當齊整莊敬。

肆 主日學的課室

主日學若有適當的課室，其效力必大增加。初等的班級，當與其他班級分開；教授年紀最少的兒童，不可與年紀較大的學生相集一起。近代的主日學，力求將各班分離，這對於教師的機會，

大有改進。集二三十人於一個小房間而施教，比三四個人在一間大房間易教得多。在授課之始及授課之終，以及遇到特別情形之時，當集全體於一堂，以增重其合一性。分班教授宜採用圖表、黑板、實物、各種教具，不致擾亂別人的注意。在各班的班房，各教師願意時，亦可與本班的學生，低聲談話，或低聲祈禱。

要記得理想的辦法，在中國多處不可能。教師當力求善用很不完備的境況，班房的劃分，可用帳簾代替實物的間隔，但忠誠能幹的牧師，必能克勝一切障礙，令他們的學校得大成功。

伍 課程

聖經是基要課本，自不待言，採用劃一的功課，可使人得以採用共同的課本，共同的材料，教師亦得而在較大的機關集合討究普通的教授法。所有現代的學科，俱有等級區劃，按各生的程度而採取適當的教材和教法，且令各生按程升級，因此，每年的成績考核，有一定的標準，有了這種種的幫助，令人已能免除因教材不適宜或教材缺乏而生的困難。只有不知現成的材料，及不曉應用，纔有困難，倘牧師時時與供給主日學教材的機關通問，且隨時令各教師取用最適宜的

教材，以適應地方的情形，其裨益一定不淺。

陸 高等班級

主日學另一方面，要有幼稚班，他方面亦要有高班，使年紀大的學生，可以升進。主日學與教友資格之間，常有缺陷，必需有特種機關以匡補之。現時有很多正常亟須指導扶助的人，脫出主日學，以致大失主日學的基本主旨，那個主旨，便是要令學生把牠們的生活，隸於基督的教訓模範與精神的統制之下，以備加入教會作基督徒的服務。在高等班級受業的學生中，大可以找出低等班級的新教師。

柒 結論

最近美國長老會月報上，有一段話說：『本會的牧師，從主日學教練出來的，佔百分之九十五；教會職員百分之九十；教友佔百分之八十五；本會的教堂，有百分之七十是由主日學變成。這就是說，主日學的生活，不但決定教會人數的多寡，且定奪教友的質性智能與教會的工作。明日的教會，將反映主日學今日的生活，故教會的牧師和領袖，對於這種教會工作，當保持慎密長遠』

的注意關心。牧師必時時置身於主日學中，認識他的學生，並熟悉宗教教育最妥善的方法。」

中國教會所設立的小學校，不論已否立案，地方的牧師，可在其中尋得很大的機會，並負有很大的責任。信徒的子女，固當首先入主日學，同時，他們也可以帶領親友的子弟同來。未立案之前，學校中通常的宗教教授，多半由宣教師或女傳道擔任，此時的主日學，通常在校中開設，甚少受教會的援助，政府的條例，却喚醒了教會的責任心，使人知主日學當復原作為教會正規工作之一定的中心部門。這不是說已立案的學校，當完全剔除宗教的感化，全讓給宗教機關或禮拜堂，但凡有基督徒教職員的學校，時時都有機會，在實際生活上，施行主日學及教會所教授的基督督理想。一九三六年世界主日學大會，會議於挪威之奧斯羅（Oslo）各國赴會代表，數約三千，而中國主日學之代表，竟佔二十人，可見中國主日學事業，已蒸蒸日上了。

第十二章 每週間的聚會

天主教與會督制之宗派，大多規定每週或每日間慣常的集會。多數每日有早禱，晚禱，遇禁食節期，則舉行特別聚會式，參與的人數雖不多，但有少數人對於此等常規的儀式，却極表欣悅。改正教會，除行會督制者之外，俱無日常的公眾禮拜，但大多數却有每週中會集，至有一部份人，則常批評每週間的會集的慣例，以為這日久變成形式的，並且有時過重情感，且參加者通常亦不踴躍。但此種會集的內容，全操於牧師之手，而錯誤之處，亦可設法避免。每週中之會集，倘辦理得宜，對於教會內部的生活，裨益不少。

此種會集，不宜重複禮拜日的禮式，或只在會中添請一兩位職員祈禱，其他一如主日崇拜的秩序，倘主禮的牧師負責祈禱讀經及講道，則當供應正式主日崇拜儀式所不能供應的需求。會中當予會眾以自由的及非正式的演講或說教，而是，則到會的教友，表現自己的經驗與思想；其法可以講心事，或祈禱出之。此外，最好更討論教會所辦的慈善教育，傳教，及其他的事業，使祈

禱與研究，對於服務有所貢獻，於教會的工作，也可由此種研究而獲得有成效的處理，由祈禱而使之成聖。

中國教會，大可不必沿襲西國會集的傳統形式，最要緊的，倒在乎要使之對於會衆有興趣，有實用。中國的社會狀況，正在改變中，而教會的體制，亦漸趨於平民主義，不得不任教友於此禮拜日較隨便的情況中，討論公開的生活和工作。婦女在教會的地位，正日益增進；徵募青年入教會的願欲，亦日趨明顯；故團契的友誼，社會的服務，宗教教育，個人談道等事，均各有新的着重。此等因素，均足以增加每週間會集的重要。

中國教會，多數受西教士的影響，設立祈禱會，由牧師或宣教師讀解經文一段，再選靈修聖詩若干首歌唱，此外或再請職員或女傳道領導祈禱。這種會集的方式，很易變成形式，毫無興味，尤為青年人所不喜；只有極誠信的，纔肯參加改良的嘗試，亦不見得時時成功。有些地方，用講道來代替祈禱；講道已佔了大部分的時間。又有些地方，把會集變成會議，所討論者或過於理智，無補於靈性；或變成辯論會，對於教友的生活與教會的工作，都沒有實效，倘講道變為講心事的形

式，如美以美會之班會，（類似勉勵會）亦有毛病，卽自是心較大的人，將獨佔會集的時間，絮絮講述其娓娓動聽的心事；但實際上，並不足以表現他的實在經驗，結果適足以誘人陷於不誠實。每週間的會集，果真有供應需求之意，則其性質，非有改良不可。

一、祈禱——祈禱會最需要的，莫如把已喪失的，重新恢復。真誠的公衆祈禱，亦有流爲不誠實，而徒具形式者；但祈禱究爲人類心靈最高的表現，信實的靈魂，在上帝面前，忠誠傾吐心中的懺悔、懇求、陳說、和靈契之詞，其感發力比之人心任何的交通，都要來得較強大。這種祈禱，同時令人與在天之父心交，並與在旁的弟兄契合。

團體祈禱的功効與適當，有時頗受懷疑，有人據耶穌批評在衆中祈禱的話，來作反對論據，但實際上主所斥責的，並不是團體的祈禱，只是誇示虛飾的祈禱而已。倘若一個人忽發生表顯熱誠之意，就當趕快跑進內室，關起門來，在隱秘中對天父祈禱。（馬太福音六章五節至六節）祈禱時不可只讓人看見你的小我，當使人看見宇宙的大我。但是我們承認公衆祈禱有誘發的可能，卻不能據此爲反對他的口實。主常教訓我們說：『我們的父。』全篇禱文，俱用衆數，祈禱

的最高形式，是團體的祈禱。就是在隱秘之地祈禱，我們也要將我們與同儕團體化，因為遺世獨立的祈禱，決不能得到祝福。我們所祈禱的靈性幸福，斷不能為個人單獨享受，我們應該把同樣的幸福，互相分享，如上帝多方賞賜的善良管家一般。（彼得前書四章第十節）是以二三人集合祈禱，祈禱的真精神，較為顯露。（馬太福音十八章十九至廿節）我們從眼可見的兄弟，得而親近眼不能見的上帝。倘能將團體祈禱的真義，於星期中的會集間，注入禮拜者心中，他們必願意多費點光陰直接同上帝講話。聖經有云：『約伯為他的朋友祈禱，耶和華就使約伯從苦境轉回。』（約伯記四十二章十節）許多受痛苦的肉體與心靈，倘能將他們的需求，協同禱告，必可得療治安慰。這樣，不但會發生神恩的異蹟，即在會的人，也自覺他們禱告所得的答應，自己也負一分責任。人類在祈禱中，比任何的禮式更加接近；團體祈禱，對於教會全部生活和工作的反應，最為有益，提高牠擠於最高尚的程度。斯布真牧師（Charles Spurgeon）導領參觀者參觀倫敦大教堂之時，當到祈禱大堂，他說：這是全教會的熱力室和動力室。

句語簡單的祈禱，有時很有裨益，且鼓動青年人及無經驗的基督徒參與。但是這樣的祈禱，

每致很瑣碎；且說出的言語，沒有什麼多大的意義。這種集會中的祈禱，當簡潔且集中於一事；自勤祈禱，比由主領者提名喚請較好，因為這較易於從本人心中強烈的願欲迸發出來。有時主禮者當把他深信必能感發會衆的祈禱題目，表列出來，於會中一一提示出來，請人默禱或朗聲禱告。

二、講道——講道倘任由會衆，非由主席選擇，很易爲表情過當，主見多端的人所獨佔。此人只求滿足自己的虛榮心，有人說要防止此失當，請定講道高明，且有重要意見發表的人講道。這個批評固然合理，但我們不要忘記此種表現，要是靈性生活發展上的功用。主耶穌和使徒，俱極着重以口語作證。（馬太福音十章卅二節。羅馬書十章九節至十節。馬可福音八章卅八節。哥林多前書十四章一至三節。）教師常命學生用口語表現其所習的功課，以期與學者的智識符合。給信徒以機會說出他們底觀感，是每週間會集的主要宗旨之一；基督徒把在心裏所發見的上帝表述出來，是一件自然的事。（詩篇六十六篇十六節。）講論的題目，當清楚有意義，與講者的宗教經驗相連，縱然表述得簡陋，主領者也要鼓勵這種講述。倘講者果能就自己的知識範圍

內講道，不臆度，不假定，則他們的貢獻，是應當歡迎的。教友把他們在人生戰場中所得的經驗，用簡樸的話述說出來，對於講者和聽者兩方面，都有極大的價值。

三、教會工作——信徒的私人生活，是第一條大題目，教會的工作次之。各種事業，皆當提出來在會中高議研究；負責的辦事人，當提出佈告，好合一切事業，俱奉於上帝壇前。會中所着意的，不單是辦事的方面，倒在乎服務的動機，及辦事的精神。所當考核者，上帝對於此等事業有何旨意？我們要同他合作，應該怎樣做法纔是？我們所着意的，不在機械，而在動力。主日禮拜，主日學，探訪教友，少年團，佈道工作等等，皆當拿來研究祈禱，這樣可使祈禱與工作發生極密切的關係，且令人記念上帝參預於其間。

四、領袖——除非教友中有熟練的領袖，否則牧師或宣教師便當為衆人的領導。領袖人當有好資格，有準備，辦事敏捷，多才多藝，熱心，並有充份圓婉和良善的稟性，當澈底明悉教會的工作，及認識教友。博勒徹爾 (Lionel Fletcher) 說：『但凡不能犧牲與主日禮拜同等的心思和禱告於每週間的會集的牧師，決不能把每週間的會集辦得有價值。這種會集，可使之變為靈性工』

作的心臟，且可於會中聚集教會的中心人物；除此之外，別無更好的場所去徵集及訓練同情的同工了。』

會中所討論的問題，可於前禮拜日預先公佈；最妥的辦法，莫如編列一組互相關連的問題，以備數週間繼續討論，並將討論大綱預先分派於教友，以便他們運思合作。優良的祈禱會，不是自然而然的，必須加以培植灌溉，勤加樹藝。領袖人當預先把問題研究一番，並在到會者心中尋出牠的教訓；亦可把論題分析條目，與問題預先分送於各人，讓他們研究報告。領袖人不必表示分送問題於人，他的職務，只在乎提出問題或暗示，讓其他的出席者得而利用會終之時，可用簡潔之詞，總集全場的討論。

會中常極之自由浹洽，會衆提出疑問或提出意見之時，不必起立；他們由此得益，往往比冗長的演講較多。在這種自由的境況中，到會發表意見的婦女，必定較多；開會之先，可分送請柬，或分派合宜的經文、詩歌、名人傳記摘要、佈道消息、聖詩節段、表解圖畫等於各教友。會中切忌冗長，因為這不難破壞會中最好的東西。此時領袖人當運用慈祥的勸告，靜中坦白勸戒獨佔時間的

人在這種會集中不宜用鈴子，爲的是免令會集過於形式；領袖人於發言及祈禱間，當示人以直捷簡潔的模範。

五、唱歌——唱歌當以致誠讚美詩中，當有頌讚、認罪、渴望、希求、意願的聲調，即使與主日禮拜不同，亦當特別選用一本良好的聖詩。領袖人當有領導唱詩之能，否則便當找一個能唱的坐在他身邊。他應該熟識那一本詩，以致能敏捷，選最能表現那一瞬間的思想和感情的來唱。最近我赴一個祈禱會，主席的牧師，極善於在低頭禱告時提示靈修短歌及相當的詩句，在一個會中，他低聲讀耶穌釘十字架的經傳，每談畢一段，會中即有善歌者一人接續唱：『爲爾！爲爾！我捨生命，爾報答我何事情？』之詩一節，其收効很大。倘若只採用聖詩之一部份，領袖人當小心保存意義上的連絡，如其可能，最好備具樂器一種，及預約曉得彈奏的人，在這會集中演奏。

六、意見箱——有等教會設意見箱於堂中，請教友把他們對於聖經、教義、基督徒生活、教會工作，以及其他有關係的問題，放入箱中，牧師即於每週內，會集處決這些問題，但是他當保留不答覆不便在公衆中討論的問題之權；這個簡單的辦法，可使煩擾教友的疑難問題，能提將出來，

且令牧師得知他們的需要。有些宗教定期刊物，每期特設一欄，專解答這樣的問題，裨益讀者不少。細小的教會，若繼續行此方法，頗覺麻煩，但可或一行之。

七、社交的機會——每週間的會集，當予教友以交際的機會。此種會集，固應有靈修的性質，因為於自由交際工作，與此並無窒礙，當從中鼓勵會衆，相識相交；牧師有時當衆宣佈他將於開會之前半小時到會，讓願意同他會談的人，得有機會，會畢，當令會衆感覺有留步談話的自由。傅勒徹爾牧師說：『倘大家知道每週間的敘會，是真正的家庭禮拜的時間；倘會中許人請求唱所愛好的聖詩，則會中能養成一種有感情，非正規定的，而又富於靈性的空氣；倘牧師於會終之後，能與會友隨意談話，則此種會集，必永遠具有發展為基督切實奮力作工的價值。牧師在會中可表現他引人接納基督的希望和計劃；會中可為尚未下決心的人祈禱，這樣，便可以做成一種同情的空氣，即對於教會的佈道工作，亦必有所補益。』

八、最後的提示：

(一)會集的地址，以舒適為宜。——冬令宜溫暖，全年都要空氣流通；會集的場所，最好找座

位能隨意佈置，一如家庭，不必固守行列的定式之地點；這樣，可使會衆不過於拘束及怯於發言。

(二) 開會終會，俱要守時，最長也不可過一小時；會中忌用呆板的秩序。

(三) 主領人當使會場播佈愉快的空氣，充滿希望的精神，不要令到會人類無多而失意。主領人在批評的態度，則無論何種敍會，俱爲失敗。

(四) 會中當以祈禱爲中堅，庶可以促進教會的生活。

第十三章 佈道

一、佈道的責任——普通俱認牧師爲教會的牧人，一羣互相團契的份子的首領，集於一牧場的羣羊的牧者；教會的教友與其家人，以及主日學的兒童，俱視爲在牧師的特意照料之下。然則這就是他的職責的限度嗎？牧師很易遽作此假定。我們開始受任牧師之時，最要首先弄清楚我們的職責，我們是誰的僕人呢？地方的教友，對於牧師的職責，每存狹隘自私的見解，他們聘請他來做自己的牧理人，如果他做外間的工作，他們便要怨懟牧師。對委身於他的人們，固當盡忠教誨牧理，但此外還要有一個更高的概念：牧師不僅爲人家的僱傭，專盡責於支付薪金於他的人們，他同時也是基督之僕，必當同時牧理基督所尋求的人們。耶穌說：『我另外有羊，不是這圈裏的，我必須領他們來。』（約翰福音十章十六節。）又說：『我奉差遣是到……迷失的羊那裏去。』（馬太福音十五章廿四節。）基督教會的牧職，無界線的限制，人們既是他牧理者，教會是基督的代表，爲鞏固及推廣他們所創立的國而設。『你怎樣差我到世上，我也照樣差他們到』

世上』(約翰福音十七章十八節)教會當尋救迷失的人,已過的五年運動所着重的工作之一,即在五年之內,尋求加倍的教友,這個運動之所以不能完全成功者,皆由教會尚未基督化。牠不曉得這樣說:『我來,並不是要受人的服事,乃是要服事人,並且要捨命作多人的贖價。』(馬可福音十章四十五節)牧師的大部份工作,在令教會認識其代表基督的高尙使命,以基督的思想爲思想,充滿他的精神,執行其他的工作。當教友知道:『他是我們的牧師。』一語的意義,是要他幫忙我們,一有機會,卽造福於萬人。多數教會,先要學習這個基本的教訓。倘若他們明白:凡只求獲得本身的生命者,反喪之;爲基督而喪失生命者,反得之;則獲益實在不淺。基督教是向外播道的宗教,佈教是牠基本職務;惟有招引他人的教會,乃能生存。五年運動之所以爲中國教會的嚴厲試煉,就是這個緣故。

當此舉世騷亂困惑的時候,人類無能控制其發明力所發動的能力,佈道實爲世界最迫切的要求,到處的人類,在私人生活上乃至於社會生活上,處處都覺得無力把自己及世界變成定安的情狀。因教會的人員不顧佈道的職責,故教會亦不能以適當方法供應世界的需求。所以我

們眼見得世界的人，俱感覺需要超乎自己的智慧與能力，然未明了耶穌基督的教會內有拯救的方法。組織的教會，未能妥善自認和宣言牠們具有一位能應付滿足一切人類需求的神性救主。基督當首先復興個人的宗教，使他們的經驗，臻於崇高的境界，且以此告訴他人。真誠的佈道，生於上帝，爲救主，爲主宰，爲天父，爲良友深切活潑的經驗。根據明澈認識上帝在耶穌基督於人的啓示，及接受他的能力，使神的愛感發我們的愛，把牠的目的造成。在基督耶穌裏的新男女，藉以造成一個新世界。牠並不漠視社會的問題，卻相信其澈底的解決，全在改變個人。凡能適應現代要求的佈道，必須用近代科學的和心理研究的眼光，構造其使命；在中國，則這個使命，又當適應本國的社會和政治的狀況。

本章的問題，是：地方教會，牧師對於這種佈道的工作，負多少責任？不論那一個牧師，其所處的地方，必有若干的人，未曾與本教會或其他的基督教會發生關係；至那完全不知有基督的福音的，更不可勝數。爲牧師者，對於這一種人，確有某種關係，負若干的責任。故依理，他應當爲教會周圍尚未受牧人料理的人設想，不應看此爲人人的良知上所不堪承負的責任。或許有人說：這

種態度，對於別的宗教，經隱然在長期間供應它的信徒的靈性需求的價值，否認同時存在。我們固然不能否認這種宗教機關的價值，但我們卻堅持基督教能使人得比較上更豐富，更圓滿的生活，除非我們引入較滿足，較絕對的東西，我們便無權破壞人以前所有的靈性的聖所。我們相信：『上帝在基督裏叫世人與自己和好。』（哥林多後書五章十九節。）『除他以外，別無拯救，因為在天上人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救。』（使徒行傳四章十二節。）若果隣近有別個基督教會存在，則當與牠共同分擔教外的人，並共同努力，利用佈道的機會。

二、與個人結識——牧師的第一個責任，首在與教區內的人們結識。他自始即當知道這一個責任，不限於本教會的教友，及他的家人，且也當教導教友，認識這個責任。他不應把四圍的羊，當作平民；人人都願意把自己當作一個個體，倘牧師把人看作個人看待，就愈加容易招引他皈依的。我們的主，常常按各個人的名字，稱呼他們。要招引不到教會的人到教會，沒有比與人作親密的認識，更為有效力。牧師當替他們設身處地，去觀察人生，從此窺知他們的心理、習慣、和旨趣。在中國各地，到處俱有龐大非基督徒的團體，需求極殷，而工作人員，却非常之少，牧師不特不限

定若千的數目，努力不懈地與他們接觸，以期引之皈主；這種限制的選擇，當遵守什麼原則呢？最自然的事，無過於至少已立心與教會中人相交，或心中已有相當的氣質和興趣的人交往，但基督教是個超自然的宗教，藉感革敵人的心而進行的，最反對基督教的人，有時反變成最堅強的擁護者，這實例不勝枚舉。迫害基督徒的法利賽人掃羅的經驗，屢見不一。我聽見一位差會遣派的醫士，他告訴我：當他在廣東內地創設佈道所之時，反對最烈的人，後來因為像基督一樣的忍耐的服務，竟使他變為最親密的朋友。

牧師從事這種個人的工作，應求得教友的誠心合作。由教友探訪教外人，並邀請他們到教會，此由受職的職員出面引他們能進入緊閉的大門，効力更大；因為他們所進入緊閉的大門，並且可顯出這是愛的服勞。牧師當授人以個人佈道的原理和方法，以便他們能善用豐富的機會。當使四鄰的居民都知道教會在那裏，教會也沒有把他們置於度外，且願意和他們同享神的恩典。

三、教會佈道事業的失敗。——中國許多教會，對於佈道的職責之全盤失敗，已不能掩飾。

他們把教會看作專為教友的利益而設的社團；但只看着應享的特權，不計應負的責任；最近有人調查廣東一個重要都市，看有多少非基督徒有赴禮拜堂的習慣，結果查出六個教會之多，以非基督徒而到教堂做禮拜者，絕無僅有；即教友確實能夠帶引若干親友中之未信基督者，同來教會，亦未之見。或謂禮拜的儀式，俱為信徒而設，這又引起教會不能善用牠的屋宇，及他所用的人員，去積極佈道的問題了。廣州市的教會，有許多每禮拜只有一次敘集，禮拜的秩序，亦全為供應教友的需求；晚上的對外講道，則辦理得很草率，不求吸引聽眾；又用非教育的教授方式；故絕不能感動可敬的人觀聽。中國旁的地方，有多少處有這樣的情形，著者不得而知。關於用奮興會來代替教會常規的佈道，下面再作討論，若教會停止佈道的工作，不久即喪失它的信仰；若喪失了信仰的教會，必不積極從事佈道工作。

四、適中地點——城市的教會，最好於城市尋一適宜的地點，為辦理基督教事業的機關。其地點不宜在貧民窟間，亦不宜在富家巨室之中，而當在能吸引貧富階級的人同來教會禮拜的中心地點。倘設在貧民窟裏，人將視為施濟機關，自重的人，便不肯插足於其間；在貧窮人方面，

都喜歡走出穢濁的家庭，到較好的地方拜神；凡能於每星期有幾次或僅一次吸引貧民窟中人到教會，向他們作較好的服務，令他們不願再復歸於污濁之中。設於適中地點的教會，同時也希望能吸引第宅之區的人，使之供給所需的財力，及充滿熟煉的智力，以貢獻聰智的領導；反之，就是極貧乏的環境與需求，也足以爲教友作工的良好場所的，其工場即在教會內，而貧富階級亦可間接有交際的機會，這樣的混雜於教會之中，對於雙方與及全社會都有益處。

廣大的貧民區域，在西方已很常見，在中國的都市裏，則正在生產中。此種區完全爲貧民所棲息，如同富有的人完全佔駐另一個區域一般。教會在這樣的區域辦事，勢不免專限於一區一隅，最好的辦法，莫如實施基督教殖民法：少數基督徒的家庭，常以傳教士被派到外國的精神，移居於貧民之區。此種區域久爲教會所忽視，今後不應再置之度外。或謂這個辦法，對於這些家庭的子女的身體和道德，都有危險問題的。回答是：富厚之區，又何嘗沒有試誘？西國大學的基督徒，在貧民區域中所設的機關，曾做過偉大的工作，但是他們的成效，究不如基督徒家庭殖居其間的效力之宏。凡作貧民區域工作的人員，而居於這個區域之外者，勢必喪失許多日常接近的良

機。

在政府許可的市街及廣場，作露天演講，不能代替人們所需的基督教友誼。民衆所渴求者，不單是宣道，教會最優良的工作，差不多在差遣成羣少年到街上宣講，而在差遣一對一對的最有經驗的人到街道上，到商店裏，到住宅裏，勸導人們到教堂去。我們說這句話，並不是批評露天佈道，只是指出更大的需要而已。

家庭參與於教會，兒童加集於主日學，則當施以慎密的牧理。牧師於此，當徵募義務探訪員，作這些新信者的可靠朋友。——但不可施以金錢的救助，這是最要避免的，只須援助他們起而自助就得了。不容別種組織攘奪基督教會的這種實際佈道責任，因為有具耶穌基督的精神與能力，方能適當辦理。

第十四章 教會的社會生活

一、彼此相愛，是教友的法則。——教會是社會的組織，教友當以相互的愛，互相團結。使徒保羅的話，最能表現教會爲社會機關根本法則。他說：『我們堅固的人，應該擔當不堅固人的軟弱；不求自己的喜悅，我們各人務要叫隣舍喜悅，使他得益處，建立德行；因爲基督也不求自己的喜悅；——所以你們要彼此接納，如同基督接納你們一樣，使榮耀歸與上帝。』（羅馬書十五章一至三節七節。）保羅這幾句話，述了基督的新誠說：『你們要彼此相愛，如同我愛你們一樣。』假如因信稱義是教會神學上的基礎，則胞與爲懷主義的法則，亦可作稱爲基督教徒的團體唯一穩固的基礎了。沒有了那種胞與爲懷主義，則教會縱有理智健全的神學作他的中樞，縱有聲望隆著的說教，縱有有教育的人的集會的所在，仍不得謂之耶穌基督的教會。試觀新約的教會，大多數會衆集於家庭之中，且具濃厚家庭性質。（如公同聚餐的舉行等，即所謂親愛筵席，便是常爲貧窮的兄弟着想之舉了；至於待客之誠，推及於外來的信徒，不問相識與否，俱一視同仁。）

由此看來，則地方教會內部提倡這胞與爲懷的責任，更不消說了。

具有上說的教會，果隱含着教友當互相認識，互相交好的意味，如羅馬書十五章七節『你們要彼此接納。』一語，是有社會的意義的。可是這句話不單是說：若有新教友加入教會，則舊教友站起來，或彼此每星期聚首一堂一小時；也不單是指同屬於一個團體的人，當彼此認識；接納二字的基本意義，是指彼此握手接近身邊而言，希臘原文的定義是說：同人做伴，同人相交，或同屋居住，容納人加入社團，以慈愛相接相待。保羅叫羅馬的基督徒應彼此接納，就是這個意思。可見基督和他的使徒，是一致的把持這個見解。所惜者，僧侶制度及中古時代的教會，則這種見解，卻經遺失，故真正的教會，它的教友彼此間，必要有友誼，有交際；由此我們知道凡稱爲耶穌的教會，社交一事，則不容忽視，也是根本必要之件。

或以爲上述的主張，隱含有公產主義，否認私有財產之意。但遍找新約，都沒有這種教訓，就是使徒行傳前數章，記載當日教會的共同生活，也不是強令廢除私有財產。像巴拿巴當日也是自動的賣他的田產，把所得的價拿來放在使徒腳前。（使徒行傳四章卅六至卅七節。）新約時

時都推重家庭，基督教不但不想廢除家庭的神聖和責任，反倒榮耀他，擁護他。既然保存家庭為社會的單位，自不能不積聚私有財產；私有財產一日容許存在，則經濟狀況的不均，亦一日不減；倘若人人自由從事工商業，則人類財產之不均，勢所難免；此種物質境况之不均，多半是天然能力與天然才幹差異的結果，基督教既不改變天然的才幹，自不改變由此而生的結果；基督教的道德，假定貧富強弱的人，共同生存於同一的社會，並不去消除這種差別，只設立一條法則，叫各人構成一個和諧的社會。基督教的社會，好比一個樂隊，樂器各別，但個個都要合音調，依時刻；各樂師彈奏其所擔任的調子，且與全部樂曲相和諧。教會也須要包羅萬有，處置纔能各有各不同的人，使全力『都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照着各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。』（以弗所四章十六節。）

教會的分子，彼此間的關係，與一個機體各部間的彼此關係，正是相同。一種生機的構合的關係的樹木的各部分——如葉、皮、枝、幹、根等——皆從太陽、空氣、土壤，吸收生命，但並非各自任，葉、莖、根，各自找求營養；教會的各員，也是一樣，樹根固享受土壤，吸收的養料，但同時也分送於各

部份樹葉吸收日光，同時也往下送到樹根；這樣大家協同工作，纔達到利益均沾。生命的組合，令全樹結合爲一，同樣，教會的教友，並不是靠各個人由生命所得來的基督的信仰而組合，乃是以愛的團契相組合。

愛是基督教的精髓，但基督教的愛，不專限於最親近的人，且徧被一切照上帝的形像而造的。這種愛不單是一種情操，也是一種實際的力量，從我的生命發出來而影響到我隣人的生命。耶穌說：『你們要彼此相愛，像我愛你們一樣。』（約翰福音十五章十二節。）所謂愛隣人像基督愛我們一樣，其意義不單是和他人有感情，更要犧牲自己，成全他人的幸福。教會的組織，爲的是想我們能運用對隣人之愛，故地方的教會，當集合種種處境不同的人們，一爐共治。

二、團契是構成基督徒品格的要素。——要想個人有圓滿的品格，是不但有千差萬殊的稟賦，也要有各自不同的教化與環境，纔可以在我們的關係上實行應付各種式的人。我們不但曉得以賢智與愛去幫助應付和我們同等的人，更要照樣對付比我們高級及比我們低級的人。一個基督徒如果只曉得與同等的人相處，好比園丁只曉得種植一種植物，木匠只曉得製作一

種器皿，那是不夠的，要的是園丁須識得各種草木的習性和需要，木匠須通曉各種木器的工作圖樣，基督徒爲了自己對付各種式的人，也應有明切的認識；更應有廣博的同情，遠大的眼光；有深入同羣的體驗的能力，而且能把他們的重負，荷在自己的心上，纔是基督徒的本領。至耶穌，則不論在貧人的家庭，富人的第宅，都覺得一樣的舒服。

基督教會全靠這種親密的契結友誼，纔能建立起來；福音的原理，也藉此而傳播於世界。故惟有那心靈與心靈，心坎與心坎，生命與生命的互相切觸，基督教的德性與恩賜，纔能夠生生不絕，繼續增高。宗教之感人，是無形而得的，比之教授而得的較多。例如謙恭有禮，是基督徒的美德之一，這也是基督教在人類的靈魂裏永遠生長的結實之一。但生長於粗俗社會的基督徒，必待與有修養的人相接，纔變成優雅的人。禮貌植根於尊重他人人格，不過也可以變成傳統的習慣，以致不覺得這種尊重的人存在，也能顯出禮貌來。例如中國雖未受基督教的影響，歷代供彬彬有禮，大家俱承認這是種族的倫理體系和社會規制的一部份。古代的聖賢，從禮貌上尋出和諧關係的祕訣，後世的人，除狹義的尊重人格之外，此種遺傳的風俗，到底與尊重他人人格有沒有

意識的關係倒是一個疑問。近代的狀況，乃至於近代的教育，有不能供應培植禮貌的舊觀念的沃土。的趨勢，甚而基督教的學校，也有不能維持中國最優美的特性，而受人指摘的。基督教應保持中國古代最優的遺傳，使教友的禮貌，不僅是一種優美的遺傳，且成爲對於神與人的信仰的忠實表現。個人既是團體的一員，則必時常或高出於或低於他團體水平線，倘團體有高尙的理想，有高尙的目的，且從事於高貴事業，則盡個人能力之所及而提高，至超出自己平常的程度之上。當各階級的人同集於教會，神性的生活的原則，便要叫人彼此相連，好叫理想的基督徒生活，表現出柔和、無私、及禮貌，來沁透全體。黎列（A. L. Tilley）牧師說：『尊敬他人，不計其地位門閥的高下，此種良善的態度，非產生於宮廷，也不是產生於備有特殊優良教育的社會，乃是產生於基督教神壇，或基督徒祈禱之所。——不論它如何卑微，人們都可在彼學得平等的祕訣。卑賤的人，不會妒忌；高貴的人，也不會自高自大。』

禮貌如此，智識亦然。我們的隣舍，有不少是愚笨的，聰慧而有教育的人，若與這種人作仁愛助人的交遊，不但教他們學曉許多事情，並且喚醒策動他們的智力，激發他們的求知欲。此外，關

於忍耐，寬恕的評判，以及爲人克己等美德，也同樣獲得。此等德性，往往是從與實行者晉接爲最易學得，此外就很難學習了。故品格乃教授者根本之要件，就是這個緣故，宣教師之所以必須爲基督教的君子，就是這個道理。

三、反對論——關於各階級的自由交際，有幾個反對的論說道：這樣的交際，往往爲教育程度高的人所不喜。縱然是教會的弟兄，他們也不願意同下流階級的人混在一起。他們的衣服，不藉得他們鑒賞；他們的儀表，粗俗可厭；他們的眼光狹窄；他們的脾性往往不相投；要和他們樹立同情和了解之點，也很困難。他們此等成見，是難以克勝的，但基督的門徒，當學效主的模範（馬太福音十章廿四至廿五節）以純潔無瑕充滿愛心的耶穌，而生活於巴勒斯坦，當作怎樣的想？倘耶穌不肯和這種人往來，他便不能成爲世界的救主了。我們如果要做他的門徒，便當負起十字架，追隨他的榜樣。又有人說：若實行這條原則，是很困難的一種責任的困難，絕不足爲卸責的口實。又有人說：這樣子混雜，不免完全倒轉我們的社會風俗。但社會難道不可以這樣的完全改變嗎？社會的法則，往往是自私的；社會方面的鑒賞眼光，每每只顧趣味，不顧仁愛，凡誠心從事

在團契中實現基督的生活的教會，就覺得這不但是容易，而且是可喜的。困難處只在乎克勝作這種嘗試的反偏向而已。

四、促進社交生活的方法——倘教會的社交生活要基督化，則牧師教友的心中，不特要有這種精神，更要尋出方法及供給表現的機會。教友間倘能隨便親密來往，成就也是不少了。但牧師仍須負責造成愛心洋溢的通路，教會的組織也要供給它互相認識，互相友契的充足機會。前邊早就說過，最好的團契，莫如同工服務，牧師當時時以此提醒教友。因共同勞作，及利他的目的而生的友誼，其價值遠出乎享樂的社會之上。兵士間的維繫，比俱樂部的會員較為堅強，牧師當設法以基督教工作的情誼團結教友；教友在主日學、歌詩班、勉勵會、祈禱會、平民學校、探訪等等的服務上，可因同勞的心情而滿足。但此等活動的社交方面，應當發展，而胞與為懷的關係，亦當培養。在商量彼此的工作之時，當彼此幫忙，同甘共苦；在交際之間，對於軟弱無閱歷的人，當特別顯出慈愛之心。

除工作的團契之外，教會還要造成社交娛樂的機會。人數少的教會，自不難尋得促進這種

友契的方法，較大的城市教會，則教友散居各處社會的，交際多因此就成爲問題。雖然，無論那一個人，那一家，都需要與人爲友的；若這是可能的話，則一個人雖不能認識一切的人，至少也可以認識若干。是以凡在教會的社交生活中，最高尙的要求，是可求得滿足的。

彼此隣居的教友，應維持隣里的關係。在某一區域居住的人，遇有該區的家庭新加入教會，即當通知；有些教會遇新教友入教之時，例必探問他的姓名、住址，讓住在附近的舊教友，可以按住址，過訪他和表示歡迎。牧師常印購一種片子，把每一個新教友名字寄上，送交最能代表教會對於新教友顯示友情的教友。有好幾個理由，教友自己辦理事，比讓牧師一手辦理爲佳的；像教會的友誼探訪，比較上沒有牧師那樣職務上的關係；且表現與教會的友誼，比牧師的訪問爲深刻清楚。還有一層，最重要的即每一個教友皆應附着於教會，不宜只依附牧師，因爲牧師可以隨時往來，而教會是固定不易的。

凡有心促進他的教會的，要認識教友間的兄弟關係。有一個辦法：即把教區依界線明確的地理劃分爲若干區，每區各置一牧理委員會，由幾個男女充任；教友的姓名、住址的表冊，以及每

區的界線，住在各區之內的家族，及各個人的姓名、住址，都可以刊印出來，教友這樣一看而知誰是他們的隣舍，誰是住在那裏，樂意之時，可對接近的人表示隣居的情誼。牧理委員會每年至少探訪該區各家庭一次，遇該區的教民有遷移或新居遷入，當連同他們的姓名，報告於牧師。這種地理分區法，有種種的便利：第一，爲着種種原故，可作不時檢查教區之舉，並且由此可確保教會與各家的關係。無所隔閡，牧理委員會可指揮教友，不時在幾區之內舉行家庭聚會，及隣里交際會。但地理分區法，還有一個主要的價值，這便是會令凡屬於一個教會的人，可養成胞與爲懷主義的情操和精神。教會的功用，大半憑藉於此。

城市教會，當委派迎新委員會負責料理新教友，對他們表示教會款待之誠，探問他們的地址、姓名，提交牧師。還有一個簡單的辦法，便是不時在教堂的席間，安放白片子，讓願意加入教會的人，可以把姓名住址寫在上面，投入箱中。

但更要緊的，是常時在本會的交際室，舉行交際會，促進各人互相認識。——此種會集，當請教友全體參加，這種教友交際會，對於教會社交生活的發展，有重大的關係。此種會集的主旨，不

在於娛樂，而在乎發展社交性。牠的秩序，當予以充足的會話時間。會中固不妨具些少茶點，但這只可作為從屬。而茶點亦當單純而不耗費，最好由人報効，不動支教會的公款。這種會集的宗旨，在予各教友以自由親密交談的機會，會中無貧富之分，無智愚之別，在基督耶穌中，大家都是弟兄。會中不應令朋友聚在一堆，卻當令人人憶念互相同情的盟約，這是他們初進教會時所立的。

剛纔所說的交際會，乃為全體教友而設，但此外似乎還應有一種會集，專請已領餐的教友參加，用以增長信徒，使團結成為信仰之家和弟兄之愛的關係為主旨。此種交誼會，最好在每次施餐之後的一週間的晚上舉行，讓教友有機會與日前新接納入教會的人相識。有些教會，由牧師代表教會與準備入教的人握手，但不如讓教友親自表示其接待之情，較好一點。這種會集的舉行，當略去形式，開會之初，最好用些少時間唱詩、祈禱，繼續而賢明坦懷簡潔的詞令，當眾致詞，表出基督徒的友誼利益和快樂，最後便當予以交談的機會，如是彼此融洽交談約半小時之後，便可以簡短的祈禱和唱詩作收結而散衆了。

中國大都市現代的生活，非常忙碌緊張，人們的交際，甚少有超越極狹窄的範圍的機會，教會倘能想出簡單的辦法，把教友集在一起，且鼓勵他們表現其同情和善意，結果，對於施予及接受此種仁愛的人，雙方都得到益處。當鼓勵教友於每星期中集會之後，停留些時，等候與人交換友誼的談話；他們愈利用這樣的機會，便越加去除妒忌和爭執。此種敍會的性質，意在聚教友於一堂，彼此立於同等地位，且培養及發探真誠的基督化的弟兄之情，其影響不特限於教會，外間亦然。

第十五章 教會中婦女的工作

今日婦女在教會所處的地位，與使徒時代的教會不同，亦不是宗教改革以前任何時代可比，事實上可以說今日婦女在教會事務上所居的地位，爲以前所無的。從中國歷史的過程看來，過去的進步，顯示了非常的情象，因此之故，我們無庸在聖經或教會史上尋求決定婦女在教會生活上應佔什麼地位的理論的根據。婦女在國家、社會、家庭的位置，亦已變更，她們早已由附屬的地位進而立於與男子平等的地位；人類根據過去的經驗，已經明白男女機能與天稟，並不是有優劣差等的特殊，婦女的解放與升高，泰半由於基督教，倘若基督教否認基督福音賦予婦女的尊敬，那就是可怪了。

自保羅時代以來，婦女對於社會的全部關係已經改變，則她對在公衆場所演講嚴格持守緘默，（見林前十一章二至十六節，十四章三十四至三十六節）這完全是爲適合當時的社會環境而言，他禁止只限於她們那足以招人誹議教會的行爲；現今的社會環境已經改變，就沒有

理由再禁止婦女在教會從事適於她們的工作了。雖是這樣，但保羅教訓所根據的原則，迄今仍有遵行的必要，因為中國婦女雖已得到新自由，但須極端謹慎防範一己的行爲，尤其是環境變遷較緩慢的農村區域，更不可以不智的行爲，招惹外人非議，至牽涉教會。婦女在都市內可以自由行動，但在鄉村裏卻不能如此；因此，鄉村的工作，就發生問題。婦女之中，有多少可執牧師職務的，但地方教會的工作場，給她們開放，也就夠廣大充足了。婦女在教會會議席上的勢力，正在方興未艾之中。

（一）聖經上的女領袖

聖經上提及婦女在公衆宗教生活的活動之處正多。猶太的宗教制度，固嘗承認女先知，（出十五章二十節。士四章四節。王下十二章十四節。代下三十四章二十二節。彌六章十四節。）而初期的基督教徒，亦常以稱讚的口吻，提述婦女所作的服務。主耶穌的門徒之中，以婦女爲最熱心，最真誠，且最能供應他的缺乏。神子降生的事實，使婦人從而獲得最高超的尊榮；萬民俱稱爲有福的婦人，（路加一章二十八節，四十二節，四十八節。）正是在基督裏的婦女所當力求達

到的典型。試觀察耶穌對於婦女的信任，及她們服役的忠誠，像馬利亞等及其他諸婦女的名字，俱與使徒們同垂不朽，最後離開十字架，最先到塚墓的，都是這些聖潔的婦女。等候聖神降臨的教團中，也有聖潔婦女於其間。聖靈的恩賜，一體施被於男女，使徒教會中有女執事；這種婦女的職權是什麼？我們不很清楚。除了這些教會職員之外，聖經裏還提及許多女人，女徒多加，因「廣行善事，多施賙濟」深得同羣的愛戴。（行傳九章三十六節）亞居拉之妻百基拉，她訓導亞波羅與她的丈夫有同等的努力，而立於最早的神學導師之列。（行傳十八章二十四至二十六節）甚至有人說她就是希伯來書的作者。歐洲最初的基督教會，係由一位女信徒招集；當保羅領着他的從者初到腓立比之時，她便邀他們到自己家內。（行傳十六章十四節，十五節，四十節）這幾位婦人，都不是女執事，但她們在教會的工作上，俱居重要的地位。這個時代的社會狀況，雖不利於婦女，教會仍充分利用熱心的婦女。

（二）初期教會的女領袖

在使徒期後的教會，仍有女執事制存在，實無可疑；古代的教父曾提過她們的名字。她們的

職責，在元始的規制上也有明文規定：她們輔佐男執事辦理濟貧的事務，在公衆會集中，又爲招待女性的人員；遇施洗禮之時，如有婦人女子受洗，則由女執事施以教誨，到時給她們穿着行禮的白袍；愛筵也是由女執事備辦打點；遇迫害之時，她們負責探訪獄中的婦女，及接待逃亡的女性；初時，她們也像男執事一般，用祈禱按手的禮儀，封授聖職，但後來只祈禱而已。到第四世紀，女執事纔限定以處女及終生只嫁一次的寡婦，且年在六十以上者，纔得充任。及四五一年加爾西頓會議（Council of Chalcedon）之後，纔把受職年齡改定爲四十歲以上，此種教會職役的規制，通行於拉丁教會，以達第六世紀；在希臘教會則沿襲至十二世紀。

（三）羅馬教會的婦女

女執事的制度雖然消滅於羅馬教會，但她們的工作仍有優美的發展，此種制度在法國稱爲『慈善之女』。大多數操英語國家，則謂之『慈善姊妹』。但是她們的職務，乃表示『基督之愛的女兒』。這是婦女在基督教精神最顯赫光耀的結實。這種規制於一六一七年始創於巴黎，主其事者，規定她們每日須於四時起床，每日祈禱兩次，過節制的生活，除疾病之外，禁絕飲酒，縱

然極勞苦極危險，也不得不去看護病人，不許貪生怕死，當時時記憶在看護病人之時，即等於看護基督一樣，因為她們就是基督之僕；又警戒她們不要對病人有所偏待。這個規制今已風行全世界，人數以千萬計。

（四）改正教會的女領袖

改正教會多數恢復古時的女執事制，而得大成功。教會工作人員之中，無一更能增加其效用者，女執事有時由教友公推，有時則由牧師提拔為牧理工作的助手。此等職員，多數是受薪的。在中國此種職位則由女傳道充任，遇有人需要他時，則通知牧師；若有人被人遺忘，她便請教友去探訪他們，做他們的朋友；若有貧乏而需要濟助的人，她便報告於專司濟貧的職員；若有外來的人遷入教區，她便留心帶引到教會去，這都是女執事的社交職司之一部分。此外還有更重要的靈性職責，那便是監護區內的人們，看他們有什麼特別的靈性需要，而予以幫助。有時則探訪年青的皈依者，與未皈依的談道；照顧老病的人，同他們祈禱。總之，她處處盡其所能，替牧師辦事。每星期至少與牧師會見一次，把探訪和視察的結果，報告於牧師。牧師關於教區內最正確的知

識，皆當由女執事供給。擔任這種職役的婦女，當靈敏明達，年紀不宜超過中年。任用的條件：第一，要有交際才及靈性發達。欲求最適合的人，由牧師自己選拔助手，較勝於由教友公舉；牧師至少應享有提名之權，最後的決定權則操於教會。

（五）婦女在現代教會的活動機會

地方教會的婦女，應做何種工作？視教會的所在地及主持教會的人所持的理論而定。倘教會着重社會服務，婦女作工的範圍，自必大為擴張。城市的機會，當然與鄉村不同，各教會的功能，因其所處的環境而異，但教會的婦女，如果願意服務，斷不愁無事可為；各地方的社會生活，大多操於婦女之手，社會的道德程度，從未見有能超出於婦道之上者，基督教的婦女，當負責提高社會的道德程度，使靈性生活有健全的環境。中國教會的婦女，多不配負這種職務，實無可為；她們大率愚昧無教育，也沒有責任心，所以教會首先要對教友負責，宗教教育的訓練，亦當從家庭少年及成年着手，使堪當教導同儕的人有工可作。西方教會的生活，大率有高尙的道德程度，而維持之者，多半賴女教友的誠懇忠實與犧牲。中國教會，若要成爲爲國謀福利的動力，亦非此不

可。

教會的慈善事業，也是婦女服務極好的場所。她們須得男教友的積極合作，自不待言，對於此等事業，婦女不應任男子諉卸責任；但婦女辦理此事比男子較好，這也是實情。恤孤院，養老院，婦孺醫藥所，縫紉會，捐募佈道金和公益費，組織交際會，探視病人老人等等，均以婦女辦理為最好。此外，還可以舉辦母教講習所，講授衛生要義，及其他重要事務的淺顯常識：『疾病預防法』、『嬰兒保育法』、『兒童訓育法』、『家庭美化法』、『救急法』——以及關於經濟、生活、烹飪、看護等等的演講，俱有很大的幫助。這些演講，使基督教婦女有機會接近四隣貧窮愚昧的人，表示與他們的幸福有真切無私的關心。以仁愛之誠，料理他人的物質要求者，到授她們以宗教信仰時，必較易得他的傾聽。

(六) 典型的婦女團體

西國教會的婦女團體，有全國的，區域的，及會堂的，組織和職員。此外，還有組織幹事及鼓舞幹事，巡察各會堂的支團。他們的工作與本宗會的各部，保持密切的聯絡；所辦的事業，如探視貧

病、接待貧窮孤苦、俱樂部、母親會、家庭佈道、縫紉會、主日學、散發雜誌單張、教會音樂會、節制會、研經班、募捐、個人佈道等項，每一項均有能幹的領袖一人指揮，並設立小組委員會，凡屬教會的婦人女子，都要參與事業之一。教友組合的人員，代表他工作的各部，依一定期限，同斂於一堂，交換經驗及報告進行狀況。

這種婦女團體的組織，其人員當遵守下列的規則……

「團員的結合，以增長自身的宗教生活，促進良美的工作爲主旨。且決意——

- (一) 服事主耶穌基督，在他的教會內作工，或受教導以備他日爲主作工。
- (二) 於彼此商定的時間集合。
- (三) 每日獨自讀經，祈禱，照常盡力到教會去。
- (四) 私人祈禱間，常爲基督教會，尤其是本教會所辦的事業的進展，與成功祈禱。
- (五) 禮拜日早晨爲團員祈禱，是日並爲本教區一切善工的工作人員祝福，及爲牧師和一切職員祝福。

這個團體，更進而設法與各教會的婦女連合爲一，以期彼此相助。更進而令一切工作人員互相認識，及認識彼此的工作，藉以產生同情，及增進工作的能力。這團體即設於教會內，以便教友不必到外面去，也能找得服務的同伴；因爲工作而相識，只有工作人員的聯結。有協同辦事之間，他們忘記了教育程度和社會地位的差別，各人在這團體內作工，不是謀自己的利益，乃是爲他人的幸福，中國各地的教會，都可以仿效這個辦法。

如上所述，婦女一方固可以照上面的以及其他的方法服役主和教會，但她們最好的工作，卻不藉助於組織；她們最高的貢獻，在發動能力而不在使用機械；在激發他人的成就，而不在自身的成就；最有效能的婦女，是善用其精美靈性的人格感化力，以維持四周的人在社會生活上和宗教生活上的高尚理想；及令他的家庭及足跡所至的範圍，發生求知識，求純潔，求公益的熱情。不過這種事實，卻並不減少組織的機構。

沒有圓婉手腕的婦女，不應讓她在這種團體居權要的職位，這種人適足以破壞服務的企圖而已。凡人都願與其所不喜的人同事，當小心勿令教會工作的一部分移入一個小團體之

手，有時教會可採取強制的職位更迭法，如是，就可使責任分擔，而且在適當的時期，亦可令不勝任的職員退休，另委別人接任。

婦女的職役以家庭居首，教會次之，社會又次之，切不可為教會而輕忽家庭。料理家庭永遠是母親最重要的職責，今人以家庭為宗教教育的中心地點，這使婦女的地位，婦女的特別需要，婦女對於創造新世界的貢獻，得到一個新着重，婦女的職務大致可分為兩項：其一，為治理家庭，以持家為終生的事業。但所謂持家，不單是適當料理家務，且設計令家庭進為社會的生活，在一方面看來，基督教最高的貢獻，在改變男子對於世界婦女的態度。宗教教育與服務的方案，對於婦女能有什麼貢獻？這是中國及全世界基督教協同事業的重要元素。

農村問題在中國極關重要，在討論教會的農村問題之時，我們假定男女間的進步，俱當注意，然而在實行起來的時候，不但沒有充分注意，應從婦女的立場來解答的問題，就是對於婦女的潛發展和潛勢力的哲理，也被人忽視，歷代的遺傳最難打破；舉一個例吧，認定家庭為學校的場所，母親為子女的教師，實為基本重要的事情；努力幫助家庭裏的母親，賢明教育子女，並潛移

默化他們，使之預備一切廣大的生活，這種計劃，實含有世界的意義。婦女這一方面的工作，在農村比都市來得重要，因為鄉間的家庭較能長久保持各分子的一致活動和合作，家庭教育對於兒童預備積極參加基督教會的崇拜和工作，有很強的影響。

第十六章 教會中的青年男女

在主日學校學齡與成年教友年齡時限之間，有一間隙，久為西國教會生活的嚴重現象，最為寶貴的少年男女，而其一生亦以這個時期為重要的關頭，竟有成千成萬的青年，完全不在教育領袖的思維之內，也沒有適當的組織，這真是憾事。且在這個時期，青年人的生活上，有一種狂潮，倘能因勢利導，則可引至良好高尚的事業，倘不加以注意，不難陷於無可救藥的災患。此種從靈魂的靈性經驗湧發出來的潮流，約生於十五歲至二十歲之間，這是基督教牧師最寶貴的機會，這是上帝賦予人類靈魂的春光，縱然不為教會着想，單為一般社會起見，當此創化成形的時期，也應讓他們飽受基督的薰陶感化。

一、青年離棄教會的原因

青年與教會脫離關係的事情，很易發生。世間不少做父母的人，為勢所迫，不得不在子女的少年時期，即打發他出外謀生。在城市裏面比鄉村較易尋工，工金也比較的高，因此，鄉間的少年

男女，不期而麇集於人口稠密的大都市，遂脫離幼年時與教會生活的關係；都市的青年也是如此，當此俗氣瀟漫的時代，惟有極誠懇基督教的決心，纔能夠防止人們忽略靈性的生活。

俗世主義是中外如出一轍的景象，但除此之外，還有旁的原因，足使教會難以吸引青年男女；雖是他們的父母都是教友，且他們本人在家庭在學校也都受過基督教的訓育，然亦無補於事。青年人嘗自己表出他們之所以脫離教會的理由，大致如下：

(一) 一般人均以基督教是外來的宗教，這個流行的觀念，每為政治、社會、及教育機關所煽動，報章、雜誌而遠播；此種外來的宗教，由外人用外國的經費，宣傳進來，加入教會，接納了便是不愛國。

(二) 教會分裂，為許多宗派，彼此互相疑惑，互相爭競。此種差異，在基督教所從來的地方，固有歷史的原因；但在中國，則全無意義；教會的分派，適足以招惹熱心求統一本國各方面生活的青年，起而批評其得失。

(三) 教會的領袖，對於本身的信仰，尙且沒有定見，對於信仰的執輕執重，也沒有一致的見

解。

(四)教會的領袖過於陳腐，他們不肯容納新思想，故不能了解今日青年的問題。

(五)教會未有爲供應青年的需求之組織，牠的教訓和宣講，也沒有興味；牧師和宣教師對於聖經的解釋，都極之陳舊。

(六)青年人的意見不受教會職員的歡迎，他們便以爲教會不要青年了。

(七)教會的當事人，以青年人太無閱歷，不堪擔負教會工作的責任。

(八)中國青年在高級學校受過科學和哲學的新思想的訓練者，教會的言論思想，不能滿足他理智的要求。

(九)教會平常的禮拜儀式，缺乏最宜於表現青年人的宗教感情，及發展品格的質性。我們不能不承認上述的批評，多數合理。青年人本身曾提出下述的辦法來補救：

(一)基督教運動，當認識教會分門別戶的不良影響，要速謀較大的統一。

(二)宣教師和牧師對於本身的信仰，在靈性真理上，要有明確的見解，纔配做青年安全可

靠的嚮導。

(三) 中國本色教會的運動，當加速進行。

(四) 宣講的內容，有為青年悅納的性質。這不單是說宣講的體裁與詞令，當合乎他們的口味，宣講人的品格和精神，當有裨於他教訓的建設性和創造性。當明白青年的心理，以便滿足他們的要求。宣教師當效法外國的成例，每隔若干時，作特別研究，或休假補習一次，這樣纔能夠與當代最超著的思想保持接觸，而滿足晚輩的理智要求。宣教師當努力自修，閱讀新書，在說教時多用新穎的材料，使青年人感覺興趣。

(五) 教會當設備有益的娛樂，良好的讀物，圖畫，遊戲等等，以吸攝青年。

(六) 教會當予青年以工作，如歌詩班、招待員、主日學、教員、平民夜學、及佈道員等；同時教會也要想法子訓練青年，辦理此等事業。

(七) 青年人如有提案或發展意見，教會當局不應置之不理，如其可能，便當試辦，如不可能，當說明不接受的理由。

(八)當組織各種小團體，辦理團契，娛樂，教育，服務等事。

中國教會，受這樣的非難，原不足怪。實際上就是外國教會的青年，也是在過去四十或五十年間，幾受照顧，並且組織起來，為教會而服務。當五旬節之時，衆人憶起先知約珥的應許，謂：『你們的兒女要說預言，你們的少年人要見異象。』(行傳二章十七節)這話是不錯的。使徒約翰之所以致書於少年人，因為他們是剛強的。(約翰壹書二章十四節)即在當日，也覺得此種眼界和力量，也常用來服事上帝。使徒之中，也有年少的人。主耶穌初出來傳道之時，年紀也不過三十歲，然而歷盡許多世紀，教會曾不給青年人以充足的活動地盤，這豈不是怪事？

多數教會的牧師，集青年若干，設研經班，開會的時間，或在平日，或在禮拜日晚上，一以班員的便利而定；通常則在主日崇拜，時間之前或之後，在與主日學課室隔別的屋子開會，此種研經班，只限於比較少數的人；而成功失敗全在領袖，會中的秩序，幾全由領袖人作宗教的訓話，不容班員有表現自己的機會，也不喚起他作積極為基督的服務。

二、獨立的組織

有些教會特於教會外另設某種機關。不過爲聯結青年於基督教的統屬之下起見，仍當與教會保持密切的聯絡。就中最著名的，當推基督教男女青年會。牠們在中國也很有名，所以牠們的貢獻值得一論。

當一八四四年，佐治威廉（George Williams）始創男青年會於倫敦，此會自始即無宗派之別。起先青年人只在會中集合研經，祈禱，但不久便增設書報室，圖書館，通俗演講；由是便發展爲一個俱樂部，使無家可歸的人，所費不多，即可得安全的進修息游之所。且給聯合辦理基督教事業的青年，以交際的機會。此外並設備健身室，遊戲室，泅泳池；又開各種教育班，收費極廉；冬季之時，設學術演講；又設職業介紹所，助人尋找工作。有些機關，不着重宗教的事業，而着重社會和教育兩方面。但大多數青年會俱有常規的青年禮拜，研經班，並糾集會員舉辦各種基督教的社會服務。青年會在全世界的發達，詢屬稀有。英國地面的青年會，始終保持原來的宗旨，專幫助因工作而遠離家庭的都市青年。美國的青年會運動，則與高級學問機關有密切的聯絡。當歐州大戰之時，青年會在祖國及各處戰區，曾爲海陸軍人幹了一宗極重大的工作。中國的青年會，原隸

屬於紐約的國際委員會，自然仿效美國的典型，而華人幹事，也多數是在美國受一部分的訓練。女青年會發達稍晚，但在許多地方，已爲女青年舉辦與其他青年團體相同的事業。

三、教會內的青年機關

上段所說的機關，是專在地方教會之外服務的，但牠們的經費和人才，卻仰給於教會；同時，牠們又爲教會的給養者，除幫忙辦理教會一部分事業之外，牠們並不幫助解決地方教會的問題。舉一個例吧：假如一個都市教會，隣近有設備完滿的青年會，若仍重複青年會所辦的事業，便是笨伯。此種機關的工作，多半由教會的義務人員辦理，牧師當把牠看作工作場之一，讓牠的工作人員，受專門的領袖引導而發揮他們的能力。中國對於青年會有一種批評說：青年會所提供的，較吸引人的機會，每吸引了教會少數最忠誠最能幹的分子，甚至連宣教師和牧師也捨開了教會的職務。又說：許多青年以爲他們與青年會的關係，即等於與教會的關係。果真如此，則對於教會的性質和青年會的功能，就要有較清楚的了解；若有相互的欣賞，則男女青年會可以謂是教會最有功效的忠僕，青年會不應忘記服務教會和社會的主旨，牠們的吸攝力，遠超於地方的教

會，這是自然的；而牧師和宣教師見青年會所任用的幹事，比自己較機警較熱心，自然是相形見絀。

四、教會可補足青年人的需要

穆德博士，時刻關心青年會，這是人所共知的。最近他說：『青年人需要教會供給，授與能力的，這也是他最大的機會；教會是建立上帝國於地上的主要機關，世界上有不少的公益機關，他們都不過是枝子。教會纔是根幹；牠供給生命之源和能力之源於無數幫助人的機關；教會及教會的附屬機關，對於人類的純潔化、剛強化，及它所盡人類的功績，非一切俗世的機關及某種運動所能企及的。教會既是囊括世界，求達非自利的唯一偉大的組織，又爲道德宗教最偉大的教師，當然值得全體向它輸與最忠誠的，藉着它向前進的青年護衛和效力。世界一切少壯的男女，皆當聯合一致，將生命繫屬於這最偉大的運動和最偉大的事業。』

多數基督教領袖，俱贊同穆德博士的意見，認定今日宗教生活最急需者，莫如在教會內將青年的信仰，復興起來。對於新約的教理及教會歷史的知識，當施以有系統的完備訓練，叫他們

藉教會而認識上帝且崇拜他。他們之所以需要教會，乃因為教會對於發展強健優美的品格，有極寶貴的影響；教會的存在，欲造成有利於道德長進和靈性生長的空氣，促動及教育人類的良知，使青年知有高尙的道德程度；教導青年當精強勇壯與試惑搏戰，激發其靈性的感覺力，提高他們的志願；所有基督教國家最聖潔有用的人物，俱聯屬於基督教會。

青年之所以需要教會，因教會引領他達到最高尙的團契。我們今日所處的世界，多數人相信人類的相需相屬而動的，在經濟上、社會上、政治上，尙且如此，則在靈性界的關係上，其重大更不待言。基督教是具有社交性的，真正的基督徒，自始至終以迄於永遠，俱當以兄弟相待；這對於清楚認識戰爭的謬妄與愚蠢的青年，大有感動。青年在教會裏可擴展他不自私的勢力，且尋得服務的機會。教會早決定爲一個不謀私利的團體，爲人類作利他活動的中樞。教會之設，在以耶穌基督本人的精神與原理，分享於人。青年的男女基督徒，要想造最有效率的工作，斷非單獨行動所能奏功，必須與基督徒的集體聯合行動纔可。個人加入教會那樣的組織，馬上便可享受奇異的前代的遺業與動力，且能利用現成的器械，而他的同道更能彌補他的不足。又有許多接受

他的意見，把握他的熱誠，推揚他的勢力於其足跡所能及之地，縱然他已消逝，仍繼續他生命的脈搏而進行。中國處處的青年基督徒，俱需要教會；教會亦需要青年，教會的前途，全負荷在青年的肩膀上。

有不少青年團體，設於教會之內，也有不少為教會而存在的青年團體，如青年勉勵會，便是其中之一。此會於一八八一年，由克拉克（Francis Clarke）牧師始創於美國緬因（Maine）州，波特蘭（Portland）市，其後發展甚速，各處都有支會。此會與地方教會關係極切，在牠的範圍內，為教友謀利益。基督教勉勵會沒有中央統治者，或中央執行部，各教會的勉勵會，各有其獨立的生命，獨立的職員，但縣省及全國，國際聯合會，聯合各地方的團體，開促進會及編刊適用的書籍，其運動的首腦部，在每週的例會及每月的獻心會，會員須於會中重認他初入會時對於耶穌基督願意，盡忠的志願；凡屬會員，參與會務孰輕孰重，俱要在會中擔任事務，並勉力為本教會的忠誠分子，通常都以牧師為會長，會務的發展幾全靠他的指導；最要緊的是想出值得舉辦的事務，讓能辦事的會員不致白費熱情於開會。會中當供給主日學教員，分區探訪員，歌詩班員，招待員，

教會及對外佈道事業的募捐員，平民教育教員；且當爲訓練各種吃力的服務人員的機關，牧師及教會職員對之，應表示圓婉同情的興趣，纔能使此會樂意和教會別部分工作合作。在中國此種青年團體的熱誠，大可以因勢利導，去幹許多事業。羣衆的公民教育，是基督徒弟應負的責任，英國的革命家克林威爾（Oliver Cromwell）說：『基督徒弟第一個責任，在實現本國良好的政治。』平民教育，衛生運動，娛樂機關，兒童游樂場；在醫院公益機關及監獄，派送鮮花書籍；凡此種種，皆教會青年服務社會的途徑；要喚起他們對這種工作的興趣，首要叫他們認清事實，並供給他們具有訓練的領袖，以作領導。

有許多運動團體，是仿效勉勵會的組織，只體制上微有變更而已。如要把這些團體介紹入中國，則稍加變革，以適合地方的情形，自屬必要，但最要緊的，還是同時發展地方教會及社會服務的廣場。

新西蘭有一種收效甚宏的青年運動，此處也值得略加討論的，因爲牠的組織形式很適合中國教會。這運動由長老會發起，算做青年人的團體，初期僅與一兩個教會聯絡，及其成功，再謀

推廣。這個運動，不但風行於澳洲的長老會，即改正教各宗派也起而採取同樣的組織。這個運動稱爲『青年研經班運動』或稱爲『青年團契運動』。然而這個名稱，並不能表示其全部的活動，牠的目的，在分設青年男女團體於各教會，倘教友人數少，則男女青年可聯合爲一班。該會的領袖有時由牧師充任，但多數由表同情於青年的忠誠老練的平信徒任之。每週至少開會一次，每年有一定的論題綱領；會中除根據此運動所供給的課本，研究聖經之外，也討論道德和靈性的問題。此外，並有體育、社交的設施，以求滿足青年人的正當要求。每省的聯合有省區機關，再上有全國執行部，直接隸屬於教會的最高機關，由全國大會所委的青年事業指導員指導之。餘外，並聘任少數組織幹事，常巡察各教會的支會。所需的經費，俱由青年人自己籌集，除經費自給之外，在國內外的佈道事業，也負有責任。每年在復活節的期間，舉行省市宿營一次，男女分別宿營。新年之時，則舉行全國總宿營五六天，乘機舉行聯合大會。各宗派採行同樣的組織，有一種好處，即各領袖可以彼此交換經驗，方法，並不時舉行交際聯席會。此種團體，一旦爲地方教會的屬員，則他生活的興趣及服務的效率，遂大而增加。中國教會，尤其是城市的教會，已開始組織同樣的

青年團體，但迄今尙少人設法集合交換領袖的經驗，預備相當的材料，及設立能發起大規模的合作的組織，這正是中國教會最急需的。

第十七章 教會服務人員的徵求

地方教會的教友，切實來講，他們雖是牧師的工作對象，但還是他應該領導去服務的隊伍。研究二十世紀教會種種的活動，便明白這種隊伍的意義；假如善於發動，並組織指導得當，則當以多量的工作，讓全體教友去作，從來人們把教會當作人生旅途上安穩的避難所，托足於其間，即可稍息疲勞，且得牧師的牧理；教會固當爲困苦靈魂的安樂窩，然而真正的休息，非由慣常的方法所能致。耶穌以滿足別人的需求爲安息，當日他飢渴疲倦，坐在鉢加的井邊，忠誠其事罪惡之魂，頓忘飢疲之苦。『我有食物吃，是你們不知道的。』這是他回答購食物回來的門徒他們對於他進食的答語，無限詫異。（約翰四章三十二節）主又對他所有的信徒說：『你們當負我的轡，學我的樣式，你們心裏就必得享安息。』（太十一章二十九節）新心理學可爲我主這種教訓的佐證；心靈與精神的安舒，非由沉寂不動而來，乃由轉換興趣，尤其是把個人生活爲中心的興趣，轉向爲他人的幸福而籌思工作。

一、凡教友都是服務員

服務爲基督徒生活的根本性質。這個概念，表見於教會擴大的活動。惜教友中之大多數，尙未明悉；加入教會的人，多懷着：『有所得於教會』的觀念；他們所求者爲自己的得救與安舒，而不求服役於同輩。這個觀念極爲普遍，爲世所垢病；耶穌來世不是要人服役，乃是要服役於人；門徒當以主爲模楷。（可十章四十五節。太十章二十五節）我們被拯救出來，爲的，是要服事人；主創立教會，也無非爲推行服務的主旨；基督徒之認識自己的責任，及曉得一己就是基督在世間的代表，常經過很遲慢的過程，纔得實現。

新約的教會，似乎早已了解它的使命的重大；使徒保羅的教訓，固已充滿這樣的使命，但使徒時代過去之後，教會的祭司主義與主教主義的觀念日強，於是服務的責任，視爲僧侶的天職，而非各教徒的特權。自是以後，便通行一種觀念：謂教友在教會內乃受人教訓、鞠育、磨礪、安慰、感發、帶引到天堂，而牧師則執役於其間。中間雖經改教，但此種觀念迄今仍流行不替，試一翻歷來所著的牧範學，便知道了。『牧師』的稱號，本來很優美適當的，如果類此過甚，往往會陷於謬誤；

教會的教友不當僅視爲羊，牧師亦不當僅爲羊牧，今日的牧師，當求所以改變此種遺傳的謬見，不但是教會職員爲然，就是一般教友也當不斷的努力，令他們能和他合作，辦理教會應辦的事業；更當使之明白教會對社會的關係；其次，當做人們的教導者、感發者、療治者、光照者、領導者，牠要負責對四圍貧富貴賤的人，辦理基督所要做的工作。

二、服務對於品格的影響

多數人到了要企圖救他人之時纔去救自己，此種人必賴此種無我的服務，纔能夠發展他們的品格。肉身生命與靈魂生命，大致相同；肉體的強健，非全靠直接的撫育，終日雖伏家園，口啖珍饈，事事求避免艱難險阻，可以達到強壯的；養尊處優者，筋肉肌骨，斷難發展；欲求強壯，必須拋棄養尊處優的辦法，而努力委身於體外的某種追求，使肌肉的組織得以強固，機官得以精壯；靈魂的類比，固非盡同，但基督教的男女，必須注意，不可別以爲他的生命單單集中關心於本身一事，是可以發展的；最精強的基督徒，無一不覺得身外自有任務，這非但加惠於人，並且是必要的。

就普通的生活來講，若有比自己的體質爲荏弱的人，得他照料，那就可以幫助自己的道德。

和自立的精神；精神生活亦然，倘基督徒對人有固定的興趣，則在自己的品格上，必有很明顯的影響，舉一個例子來說：如單單有責任心還不能令富厚的基督徒慷慨好施，但他能着意於某種基督教的事業，那麼，他的胸懷便會擴大，而他的手也隨之大開，終至慷慨樂施有出乎人我意外之舉了。此外推之一般的基督徒生活，也都是一樣的；單純的責任心，或主觀的靈性經驗，仍不足為大多數人心靈上充足的推動力，他們還須與他人聯合，幹基督徒的工作。牧師要教友善用他們的恩賜，教以基督教的責任及特權的觀念，像受托的比喻（太二十五章十四節至三十節）葡萄園僱工之喻（太二十章一至十六節）七十門徒的差遣（路十章一節）使徒書信，訓令多數執役於教會的男女，要『彼此互相効勉』（來三章十五節）『互相教化』（羅十五章二節。帖前五章十一節。林前十四章十二節。弗四章廿九節）『各人要願別人的事』（腓二章四節）（基督來世服事他人的模範，基督教以服役他人是衆人中最大的精義（太二十章二十六至二十八節）世界的需要，教會的要求，基督徒停滯不進的危險，及活動之後可得無數福澤——凡此種種，皆可作為講壇上的講題。

三、喚起教友興趣的方法

那麼，牧師求得教友合作的第一個方法，便是日常的教訓；但不應徒作空論，致無實效，卻當予以正確的觀念，使知教會的性質，及熟知教會的活動。有些牧師比別人更善於得人服務，然則他們成功的理由何在呢？不單是熱心，也不單是活動，我們要研究品質上的聯合。這種領袖，通常俱有明瞭的目標，和堅強的意志；他們能用淺顯的話表述其一定的目的，使人了解；且很能堅持此旨，以底於成；他們隨時預備作繁忙的工作，因為優良的領袖，不應自暴自棄；他們當有判斷，有機敏，尋出各種人相當的工作；此外，資源要有伸縮性，有繁生力，能適應自身的環境；對相交的人，當有友誼的關懷，並且有信用，有溫情，能使共同工作而為相互友誼的志願。

牧師不但要在講壇上宣講服務的重要，此外更要與教友時常談論，博得他們的信任，使他們參預他們的目的和計劃；又當利用共同服務所供給的機會，以發展工作人員對社會的情操，及追求靈性的福利。

禮拜日在講壇上的宣佈，可宣示已辦及應辦的工作，但沒有時間來討論，此外可以把一週

間工作的日程，辦事的職員，及辦事的機關，刊印出來，在座間或門前散發；倘教會有錢編印週刊或月刊，則刊物上當紀載這種的材料，及工作的詳細報告；又當利用每週中會集，報告教會工作的進行，教會的年會，當用大部分時間報告教會各部的工作，各部的部長，應將該部年中的事務，做成精詳細密的報告，並附以批評和建設的提議。各部報告畢，牧師當接住作概括全體的報告，指示工作的優點和缺點，並將那特別注意考慮的事情，加以提示，且貢獻擴大或改良的方案，此等報告皆當用書面提出；年會之後，當編訂成帙，如是年年編訂，即可成爲教會完備的歷史。與其刊印出來分發於教友，不如在會中親自提交各教友，這麼一來，教會的工作，便可深入教友心中了。

四、中國教會的義務服役。

單把教會的事工通知教友，還是不夠的，此外，還須努力設法募集服務人員，各從事於某一種工作。大多數的教會，教友不參加工作者，殆居多數。中國的教會，已有迅速的自覺，但服務的要素，尚爲多數人所忽略。多數華人牧師及宣教師，都不明白基督教的信仰，須要表現，纔能生長，且

能在信者的生活上變爲能力，嘗有人用具體明確的方法，指出這種需要和完成是項職務與計劃；基督教的實力之在中國，正隨着教友的人數而相互速增，試稽考革命以後，在政府機關任職的基督徒的人數，雖這些人在國家裏非代表教會的信仰，然而卻盡表示出基督徒是確具有愛國心，辦事才，誠實，與忠信的。

凡有思想的人，無不承認不受薪的義務人員，比受薪者更能爲福音作證。教會中受薪的職員，是隨時更動的，但義務員，卻通常是較固定不動的。義務職員的經驗，對於日後那開始用全時間來服務教會者，是一種極有價值的榜樣。義務人員在家庭上，工作上，業務上，乃至於娛樂上，可以找出許多與人的接觸點，這不是宣教師所能有的。這樣的工作，有許多不能列入教會的報告書內，然而卻有同等的功效。例如：女信徒可把自己的家庭料理得光潔，教導小孩，使長成後成爲基督化的公民；男信徒可以在商業上表出他基督徒的品格，令他的店員僱客及同業，受他的模範的感化；這樣的事情，雖不記在年報或任何的報告書上，却仍不失爲最高尙的服務。

五、服務的方法

地方教會的牧師和職業，常用教會生活及環境的情形的眼光，研究平信徒服務的問題。中國教會如要財政獨立，同時又能繼續推行強有力的佈道，則素職領袖及義務人員，非積極增加不可。目前的危險，在乎經濟上縮減，受薪職員不得不裁減，可是義務職員卻沒有相當的增加。

鄉村的教會，比城市教會較難組織。教友的工作，城市的教會，大多數可舉辦下列的事業：

- (一) 堂會或管理委員會。
- (二) 財政、產業、婦女事業、青年工作、主日學、音樂等的常設委員會。
- (三) 主日學職員、教師、幹事。
- (四) 青年團體的職員、教師、幹事。
- (五) 詩歌班與音樂隊。
- (六) 招待員、勸捐員。
- (七) 社會服務人員。——平民教育、衛生演講、公民教育等的教師和幹事，贈醫處、閱書報室、圖書館、俱樂部、遊藝會等的辦事人。

(八) 個人佈道。

(九) 探訪。

(十) 濟貧。

(十一) 書籍的預備和散發。

以上所述的活動之中，有些並適用於城市與鄉村教會，例如個人為主作證及引人皈主，是市鄉教會一切教友所當從事及受訓練的工作，這是人人所能為，同時也是教會最重大的工作。個人為主作證有多種方式，如：(一) 將你信基督的來因，及信教後生活上所起的改變告知他。(二) 令人自覺有求神恕宥幫助的必要。(三) 帶引朋友到教會去。(四) 令冷淡了的舊教友，回復熱誠的生活。(五) 令躊躇不前的教友，積極參加教會的工作。(中華基督教會廣東協會一九三五年的報告：統計成人教友二萬人，男女宣教師共有三百零三人，其餘別的受薪職員二百一十三人，所負的佈道經費二十二萬三千元，教育經費五十萬元，醫藥費二十五萬元，而所得新加入教會者不過一千六百九十一人，由此看來，可見教會對於對外工作，如何忽略了。)

六、義務人員的徵募和保持

慕迪(Moody)說：『縱然十人的工作成績不如一己的優良，他寧可讓十人工作。』然則中國教會的牧師，怎麼能夠勸勉教友，從事與教會事工有關的服務呢？第一，先要了解其任務的重大和困難，並擬定長久時期的計劃，以持久的精神和系統的程序，去實現它。其次，當誠懇的祈禱，使進展加速，但最要緊的，還是與職員攜手並進，求得他們的贊襄協助。辦事不妨從小處着手，當開始時即當求得效力最優的助手，讓他們樹立後人的模楷，以後可絡續增設新部門，以應教友的需求。委員會亦可逐漸擴充。尤其是探訪隊、主日學員團契、募捐等委員會。

欲鼓勵教友自動服務，須遵守下述的原則：

(一) 所激發的勸告，要有定着，指出一定的工作，叫人參加；許多感勸之所以沒有效果，皆因過於浮泛。(二) 工作須適合個人的才能，卻不可犯『削趾就履』的弊病。(三) 所分發的任務，必須擇其感覺興趣者，勿忘各個人的個性。(四) 任務不分新舊，俱當以新穎動人的樣式提示出來。凡人對熱情，堅信，及智慧的論辨有良好的反應，牧師當以此感勸人。(五) 當以上帝在基督所顯

的愛及同羣的需要的眼光，令教友明白他的責任。

教友一經獻身服務，當盡可能加以鼓勵，負責兼管數部的領袖，當與部下的職員常時會面，以便報告工作的進行及予以訓示。每次敝會，當有職員名單，於會中點名。牧師最重要的任務，在尋找徵募及訓練效率優良的領袖。有些人辦事非常大意，只求敷衍了事，然而一宗事業，縱然不能完全辦到，其目的仍是很高貴的；領袖人辦事千萬不可一意孤行，不與同事商酌，或任意變更同事的決議，要保持領袖的忠誠，非着重各員的意見和服務不可。

牧師不但要徵募義務員，還要設法維持他們。西國的教會很能夠獲得及保持成績優良的素職人員，替教會服務多年；要保持這種人，必須予以相稱的職務，及承認其工作的價值。繼續的服務及自己的修養，可使他對所辦的工作部門更爲熟練，同時，也須設備師範訓練班，研究科，討論會及會議，以造就教友服務的才幹。

若要中華版主，非對全體教友施以激勵，增加它的力量，造就它的資質不可。這種事工的能力，固然由上帝而來，但在上帝手下完成這種偉業的主腦，則爲經已區別爲聖成績優良的牧師。

第十八章 教會長成的方法——培育和奮興

地方教會增加教友的方法，不但影響其幸福，亦影響其性質。主要的方法，約有兩端：即宗教教育與奮興運動是也。這兩種方法在聖經內面都有例證可尋：當撒母耳（撒母耳上七章三至十節）希西家（歷代下三十章）約西亞（列王下廿三章。歷代下三十四至卅五章）及以斯拉（以斯拉十章）時代，以色列都發生過宗教復興運動，其預備有多種不同的動機：國家的災難：如飢荒、外患之類；先知的告諭，及賢君的詔令；俱爲民衆認識自己離開上帝的警鐘，因毅然改圖，拋棄偶像，重新敬事上帝。新約之始，因施洗約翰的傳道，開真宗教精神復興之先路；在耶穌傳道的期間，也不時表現播傳廣遠的靈性激昂現象；至真正的復興，則爲基督的降生，受死，復活，及升天的結果，而以五旬節爲開端。當時便有多數人聽了使徒的見證；及受了聖神在他們心裏的作用，確信拿撒勒人耶穌的確釘身十字架，但仍永生於他們中間，且認他爲他們所期望的彌賽亞；皈信的人一定有不少早已認識他，也有早已受到他的生活和教訓的感化，不過先前他們不

願意接納上帝之子的耶穌，及後委身於仇敵，受釘十字架，益令人難以相信。但是他的復活與升天的事實，卻發射新光明了。他們至此，便承認這些事實的證據，而他的聖神，復進入他們生活之內，益令他們大受感動。我們今日佈道會的心理狀態自然不能盡同，我們拿五旬節和今日的奮興會來比較，尤非記憶此點不可。至於後來在撒馬利亞（行傳八章五至八節）及以弗所（行傳十九章八至二十節）則與現代的奮興較爲近似。但新舊約時代與現代的奮興法雖不同，卻不能據此來反對現代的方法，因爲情景不同，方法便不能不因之而異；我們的問題，不在方法的新舊，而在方法的優劣。

一、奮興運動的弊病

教會過於倚靠奮興播道以資生長，就算在歐美各地，俱有此危險，但尤以某個宗派及某處地方的危險爲更大。他們的領袖以爲每隔一定期間，即須舉行奮興會一次，連續特別開會，延請佈道專家演講及特請詩歌班歌唱，令全體教會工作人員，鼓起熱烈之情，引人歸主。這個方法最顯明的危險，就是各人的熱情只限於舉行奮興會的剎那間，並且亦靠這個時期和這個方法來

增添教友，當此之時看來似無限激昂亢進，但事過境遷，則隨之以弛緩委靡，平時各人俱把家庭主日學，以及教會所應慎重舉辦的有系統的宗教教育付之等閒，希望奮興時期一到，萬事便都改正；然而在特別會集中皈依者往往無甚價值，因為教會道德程度與靈性生活，俱屬不健全故也。

二、布須納爾的基督教營養論

這樣說來，過於着重奮興佈道的價值，勢必忽略進行較慢而收效較大的基督教培養法和訓育法，因而招致重大的損失。布須納爾博士（Horace Bushnell），五十年前在美國對這個問題曾下過研究的工夫，貢獻甚大，他說：『倘教會只須能善為保育已在牠範圍內的份子，牠的生長，自然就很迅速；倘基督徒的子女時時與教會連結，且在那裏受訓練，以備作有效力的服務，或教會有機的生命能照分所應爾一般的強健，那麼，牠本身的自然生活的法則，不久便可使牠佔領全世界。新舊兩約聖經俱一致假定上帝的子女必應用遺傳的偉大力量以傳衍公義的勢力，但基督徒的家庭和教會，必須準備使這種已有天稟的子女，接受先人所信的基督，且給以禱的

營養，況以良好的感化，以培育其秉自遺傳的良好傾向，毋使銷滅，並帶引他們自動的採取基督和他的服務。這種結果的期望，乃根據下述的教理而來，即基督無時不與信徒同在，並假定成人身之道及使人成聖的靈，有能深入我們犯罪的天性中，且比惡的傾向更加深入，因而變為新生命的恩賜，從人類發展之最妙的和最深潛的元子，向外散播開去的可能。

布須納爾這一段話，詢屬至理名言，且得宗教心理學充分證實。基督教在中國正在起初生長之際，布氏的話益足以揭示宗教教育的困難及其重要。中華民族固有許多文化和精神的遺業，可為基督徒信仰與倫理之有價值的天然準備，實無可疑。而現今亦確有不少中國基督徒家庭，已知基督教遺傳勢力的那種真理，但應該實施之，並推行之。這種基督化的團體，倘若自然增長，則其強健精壯，當必較大於教會以外者。人們果能受基督控制生活，則奢侈淫佚之風，必日益減少。故凡遵行基督生命之道者，在生產上、企業上、教育上、及社會勢力上，必得權勢。基督徒信仰所熟習的關於神人的偉大思想，不但滌蕩人的內心，且激動人的理性，撥動人的想像，是以基督教的擴張，即隨宗教教育而俱來，此乃基督教所傳的人生原理天然的結果。

三、基督教教育的動機

教會不應期望本身將來得在世的興旺爲基督教教育綱領的根據，這樣的動機，決不能導引人走入正軌及爲基督與人類之故而行克己犧牲窄狹之路的。賴特頓博士 (Ed. Lyttelton) 對於此事曾提出一種警告：他覺得社會和世界的前途，全繫於小孩子們對於宗教教育之自然反應，如同花卉向陽一般，但最終的鵠的却不在人的完全。耶穌的道德教訓上，以人類一切活動的內容與動機，俱在於上帝；人生是爲上帝而生活的，不是以人爲主體的；道德是手段，企圖達到一個宗教目的；一切服務，一切幫助，一切仁愛，其意義都不外是人神團契生活的一部份；默想，祈禱，與上帝心交，都不單是激發良好的活動的手段，——牠們本身就是生活上最美善的事物——亦都是良善的冠冕。所以我們爲上帝爲子女之故，而施宗教教育於兒童，非徒爲將來有益於社會，實因現代之人本主義哲學所影響，每看重人及人的要求，對於神及神的要求輕忽視之。我們對付兒童，當令他們的心志、目的、希望、志願、與精力，離自我而黏附於上帝；並教他們知道家庭的宗教，即代表在天之父的可愛律例。兒童的常性與上帝的真、善、美、三方面的啓示，均極之切近；教

他們認識上帝的法律與仁愛，從而愛敬上帝；教他們知道上帝的法律，並不限於道德界，且表現於科學和藝術，在兒童教育上，父母與有責焉；不過不可將世俗的與神聖的分離。

四、決志的年齡

中國教會以基督徒的子女，及教會學校的學生，為最有希望的補充分子。茲以科學方法研究轉心的現象，得到幾種觸目的事實，值得我們考慮的：

(一)最易受宗教感印的時期是在十歲與二十之間。

(二)調查佈道的結果，知皈信者中來自受過家庭教會及主日學的宗教教育者，實佔大多數。

中國佈道事業之反應或結果所以每感不圓滿者，皆由於聽者已超過受感化的年齡，及沒有基本基督教知識，以促進與維持其所受的感動的緣故。像這樣的心理學的事實，誠足以警醒基督徒之為父母者，宜慎重提防貧送子女入學之事，尤其是寄宿的學校，凡唯物主義或反基督教的空氣瀰漫的去處，更要當心。在遵行政府定規及受政府督察的情形之下，基督徒力求資送

子女入私立學校求學，的確是具科學事實的理由的。信教自由，為民國約法所承認，此中實包含父母可隨意授子女以宗教教育的權利。倘強制推行非宗教的俗化主義，那便不是自由，倒是專制了。基督教會決不能輕輕放過實現上帝國的最好機會，縱然學校內不能施行宗教教育，教會亦當設法在他處舉辦。

宗教教育的中樞，永遠當在家庭。家庭宗教教育最大的勢力，不在口舌上的訓誨和規律，而在父母的品格和生活的直接影響。當子女年幼之時，尤以母親的感化最關重要，因此之故，訓練未來的母親，實為教會最急需的任務之一。家庭禮拜，當為家庭教育的正當部份，提倡各個家庭，舉行家庭禮拜，實為當務之急，這也是基督教工作人員服務的廣場。

五、中國成人的決志

以上所論，俱着重宗教教育的重要。由此，令我們想到舊時對兒童及對成人佈道的幾種陳舊方法：中國的成年佈道事業，若細加觀察，便知有幾件不顧地方的情形，強自取法於西方的，此舉殊屬失策。華納博士（Warnock）曾指出非基督教國人士的轉心，比西國人的皈依更關重要。

西國人的皈依，不外決志委身於自幼已經熟習的真理而已，非基督教國人的轉心，却差不多完全把平日對於道德界與精神界的概念，完全變革過來，轉心者要拋棄了多神的信仰，而委心虔信一位永生神聖的神；這樣的轉心，自有其一定的階程：第一步，是推倒隔絕神人的障隔，停止偶像的崇信與行爲，而開始以小孩子之心的誠摯態度，而信賴永生的上帝。第二步，是接收基督教的道德教訓；至中途變節者，全因其所受的基督教教育的常規及性質所致。第三步，即是澈底領悟上帝在基督所顯的仁愛與權能，屈身甘受其節制，同時痛惡罪惡，立心追求聖潔，熱心作基督徒的服務。

中國信徒似乎有些人同時經過三個階程，表示潛伏於基督徒品格中的可能性。基督教的牧者和宣教師，對於阻礙這種發展的事物，不可不認識清楚，冀得到正當的佈道法和宗教教育法。茲將比較上最普遍的阻礙舉述於下：

(1) 許多人每把舊時異教的崇拜觀念加入崇拜上帝的新信仰中。他們平日既不關心世俗諸神的歷史和性質，却去循行先人的故習，所以也難望他們留意真神的性質。

(2) 拜偶像者絕少有人神交通的觀念，因此基督教的靈修元素，不能注入他們心中。除少數與寺院和僧侶有過交情的人之外，其餘宗教生活上絕無冥想的動作。

(3) 崇拜偶像者本無常規，且往往是機械的，但在節期及朔望之辰，卻有特別的典儀，成爲循行故事，崇拜者每每遇到有迫切需求之時纔去祈求；因此，這樣的改宗者便不能領悟個人日私禱及每禮拜日赴公衆禮拜的必要。

(4) 赦罪清心，良心寧靜，正當生活之靈性福澤，必須經過長期的基督教教誨，人纔有罪惡及需要清心正直之感動；而拜偶像者的禱告，通常多以物質爲主，多數絕不知祈求靈性的福澤。所以新加入教會的成年人，往往把異教的氣分帶進教會，而內外四週的影響，又是那麼的深強，反洩的力量，往往超乎人的抵抗力之上，縱然他們不恢復故態，至少也把舊時的生活繼續不改，以致基督徒的生長遇到嚴重的障隔。教會的份子若這種人居其多數，則勢必採取及保持卑下的信仰，而其生活的程度因爲加入的人不多時便造成一種遺傳的成例了。這樣的教友，也不能施子女必需的基督教教育，也不能把家庭與基督教信仰連成一氣；倘丈夫不能勸化其妻，

或婦人不能勸化其夫，則勢必生困難。這種教友及教會的問題，實為牧師所最難應付的。可是下述的辦法，或有幫助：

(1) 教導皈依者自讀聖經。教友多數不識聖經的教會，則其對於上帝的認識也必無有可取；教會內的識字程度比外間為高，但還有多人完全是文盲的，尤以鄉村為最甚；其次，更有許多能讀聖經的人卻不肯買聖經，也不常讀聖經，所以教會急需努力撲滅教會內的文盲，並想方法施行聖經教授法，令平常的教友知有聖經而且感覺興趣。

(2) 宣教師和教學者須知歸信者都是基督的赤子，故須屈身與聽者處於同等的地位，教他明白上帝的公正、善義、與仁愛，若可利用聖經裏的具體表證，來說明神怎樣應付人，及其性質如何，則更佳妙。每一次演講或教授，皆當增加聽者對於上帝及其靈性真理啓示的知識。多數人樂意聽人指陳拜偶像的愚蠢，及從中國古典的成規與歷史上尋取例證，闡明道德的律令，但宣教師的教訓，當以基督教的及建設的思想為指歸。講詞上常充滿聖經的材料，所舉的表證，取材於中國人的生活自然較勝於取自外國，但聖經究是普遍之書，中外都覺咸宜。

(3) 禮拜聚集的聖經教授，更宜輔以主日學成年班及個人教習的工作。常規的禮拜儀式，善用教育學方法收效固多，但若當地沒有充足的時間和機會作個別的解釋和應用時，則這辦法又是多數皈依者了解基督教簡要真理的要件了。

(4) 除增加聖經知識外，同時亦當設法開發靈修的生活，在實際服務上施以訓練。若我們的教會儀式，大多數缺乏靈修的成分，牧師當負責彌縫這個缺陷。

六、內部的培養及相伴的對外收獲必要積極推行

對外佈道，非賴這種內部的宗教教育方案不可，教會倘以自身為中心，勢必陷於危險，牠必要向各方面播傳福音。同時，教會若專賴巡行佈道家來推廣而不靠教友的生活作證，也是不會成功的。新皈依者倘置身於僵冷的教會，亦沒有不枯冷下去的。地方教會的教友，倘能集合作誠懇的祈求及努力研究聖經，則帶引親友加入教會乃易事耳。但這樣的教友，比在奮興會聽巡行佈道家演講而簽名信道的人，必能較長久地歸附於教會。

就算最誠信的教會，仍須努力對外作奮興佈道。這種工作，可由教會的常任職員擔任，有時

在特別動人的聚會之後，牧師可向聽者邀請，願意不願意留步，在牧師的房作私人的交談；此外，也可利用星期中的會集來作這種私人的談道。牧師每做這一類事情，最要有教友尤其是職員爲後盾。當衆決志的勸誘，切不可令人因某種原故，便不即決志者有所難堪。在中國填寫學道名單，並附寄地址，似乎功效最大，但除非對那些已有決志的相當準備的人，不可遽作這種勸告。而他們一經簽名之後，更要小心牧理之。

每個教會都期望『那安舒的日子從主面前來到。』（行傳三章十九節）年中有些時期，特別宣述表揚上帝和救恩的說教，人們往往最願意聽受。有些教會虔守『四旬齋節』（即復活節前四十日間之齋節）在這個期間，把宗教生活的樂趣，作爲最重大的主題；有些教會照樣在受苦節舉行特別的禮式。在中國春節之際，人民俱清閑無事，此爲特別對外佈道的良時，若能實行，收效必著。

第十九章 教會的世界使命

教友心中，必須無時無刻，不以教會對於各該區，及全世界基督教化之關係，牢記於心。教會近代的工作之發展，足以使熱心教友分發他的注意於細小的區域；當前的工作，既紛繁萬端，又極迫切，故人人均苦無時間與財力顧及遠方之事業，然而基督教的關鍵，全在牠的普遍性，基督徒固向以『隣里』二字爲天經地義，但基督之這樣說，並非創新說，只把摩西的舊說，從新改訂，另下新定義而已；猶太人固然相信愛隣里是他的本份，可是他們的倫理却暗晦不明，我們看教師『誰是我的隣里呢？』（路加福音十章廿九節）一問，已暴露無遺了，基督的答覆是最好撒瑪利亞人的比喻，他的意思是說：我們的隣人雖然國籍、種色、信條，未必盡同，也不一定有種族上、或親族上的關係，甚且住在遠方，彼此語言各別，然能以博愛的法則，代替了種族的道德，要發展個人的基督徒生活，則非讓這種愛心，時時都有發洩的機會不可。加惠於世界各處情狀各異的人類的博愛事工，實爲促基督教生活及最充實的發展的要素，倘若加以禁遏或加以限制，適

足以斬絕牠的生機而已；愛是沒有不可達的疆界，仁惠的領域，瀰漫六合。

基督教的愛，既是這樣，則凡有基督的精神者，自常有播教的衝動，倘耶穌基督的教會的旨趣不越出它的近的範圍，則在道德上可謂爲反常。有兩極端俱要避免的：就是傾全力於海外而不同情於鄰居者，是爲虛妄的浮誇，其次，起於本鄉而終於本鄉的慈惠，亦羅同樣的缺陷。

一、摧殘播道運動的勢力

但凡要建設上帝國廣被全世界者，對於當前的環境，欲得正確的理解，則非對於現代世界有相當的了解不可。近數十年基督教的擴張，因種種理由，它的方向與勢力，俱受限制。人心裏對於宗教的壁壘與推行基督教的精神於人類社會的偉業，殊不相稱；考其主要的原由，西國教會雖差遣傳教士遍佈全世界，但追隨他們足跡的國人，却別有所圖。播教的熱情，曾不足以改革本國塵俗之心，致教會各方面的播道場，因受派遣國塵俗生活的影響，較傳教士的影響爲尤甚；教會始覺不論從善惡方面來觀察，實際上整個國家卽爲一個差會，然一方面良好的活動因受他方面不良的榜樣的影響，而功敗垂成。

前事不忘，後事之師，我們若要正確應付當今的新問題，即當細意研究過去的經驗，纔可以建設較完善的將來。基督教在現代的擴張，只是過去一百五十年間的演進之一部份，如要充分了解牠的含義，自非研究人類各方面的進步不可。

二、造成現代世界的運動

十八世紀的下半世發生幾種運動，由是發生造成我們這個世界的新生活的大潮流；其中有四種運動對於近代史的大轉變有格外重要的關係的：（一）歐洲的擴張。（二）由法國大革命所產生的現代平民主義。（三）工業革命。（四）佈道復興運動。此四者對於人類的歷史都有重大的影響。

（一）在過去一百年間，世界霸權競爭的結果，歐洲的統治權擴張到全球，政治勢力所達到之處，且侵入文化較落後的古老國家；這種外侵的發展，遲早必引起歐洲雄霸之風；到底應以文化代管的精神抑或以爲私利而攘奪他人的國權那種凶暴而無益的策略出之？這個問題的答
案，對於在此等地方的基督教及全世界所辦的事業，關係極切；我們固然承認有顯著的改善，而

實際情形離理想還是很遠。

(二)與歐洲勢力擴張俱起的，有開始表現於法國大革命的平民主義理想。當此之時，偉大的新政治理想，突然發動於世界的心臆間；前者的政治，則純然以皇帝的幸福為中心，形成朝代爭長的景象，而政治家的努力，也純然以維持均勢為務；平民主義的新運動，却以自由、平等、博愛、這三個偉大的字句為口號，雖然初時歐洲的整個生活都與這種新思想扞格不相容，但是牠逐漸推進，卒之成功改變世界。中國的革命及孫中山的三民主義，都與牠有密切關係。不幸歐洲的教會，——尤其是羅馬教和希臘教——都是這種新政治制度的死對頭，所以教會在許多導源於社會的平民主義化的新運動上，便失卻領導權。現代的基督教領袖，能認識近代基督教國，與非基督教國的平民主義運動，是擴張基督教之友，而非基督教之敵者，已日日加多，可惜為時已晚。俄國革命勃發，宗教根本推翻，但在旁的國家，尤其是英美兩國，多數具有同情的基督教領袖，尚有勢力下令教會感覺及適應這種新思潮。中國平民主義的提倡人物，多為教會中人，即不然，也是受教育於教會學校者，這對於中國改正方面，永遠是一種好處。

(三) 工業革命，發源於蒸汽機的發明，以供應人口增加的物質要求，遂令世界得而開發蘊藏地下的富源，且令運輸迅速而價廉，激發研究知識的要求，令歷代的典籍，得以廉值流通，促進科學與藝術，而大量增長人類的安舒。但同時，工業革命卻造成一種新的惡劣經濟制度，令生活變為更複雜，更困難，那就是現代的資本制度；經濟握世界最大的威權，世界的報紙、影畫，完全受經濟所支配；技藝事業，播音事業，亦大半受其操縱；各國的命運，亦受牠操持；還有一個顯明的情形：即工業化的大都市，由是而急激建立，致惹起人口過多，工人失業等問題，及因之而起的種種禍患；但最惡劣的結果，則在乎勞資兩方面聯帶的關係，造成勞資間的階級鬭爭；教會處此，毫無和協兩方的仇恨；這種大工業運動，刻正向着基督教佈道所至的國土急激伸張，倘教會企圖建立上帝國於地上，而不能運用工商業的力量，則上帝國的推廣，勢必大受其害。

歐洲霸權的伸張，平民主義的發展，世界商業的突進，三者對於基督教的推廣，大有影響。然因如此，除少數人之外，竟無一人偶一考慮到對於基督教的服務，能否運用此等勢力，使共趨於上帝生活之途？教會之致力於宣傳福音於非基督教國，常常為歐美所發生的生活潮流所激蕩；

而不自覺，無意中構成特立獨行，致橫遭障礙。特立獨行的結果，在相距四年之內，教會開成世界播教大會，同時，列國間竟也發生一度世界大戰，足稱爲基督教化的西方各國，它的生活失敗，陷於若何境地？這實屬一可慘的表現。但假如教會沒有在國外播道，則事情也許更壞得多。文化應當感謝那有先知的慧覺有使徒的熱誠而企圖推行耶穌基督之國於全世界的男女。

三、世界播教大會

一九一〇年六月第一次世界播教大會，開會於愛丁堡，出席代表一千三百五十六人，其中來自美國及加拿大者五百九十四名，來自英國者五百六十名，來自歐洲大陸者一百七十五名，來自英國屬地者二十七名。全體代表中，只有十名爲後進國之國民。大會產生一續行委員會，繼續推行其所開創的工作。穆德博士受此會的指揮，出發視察各播教區域，（中國亦在內）幫忙各地組織全國基督教協進會，代表國內大多數基督徒的志趣。愛丁堡的續行委員會，到歐戰爆發，國際合作無法推行之時，纔告停頓。在大戰當中，合作的佈道會，另設應付非常時期的委員會，盡力繼續以前的工作。及大戰告終，大家覺得以前的續行委員會不適於新時代，且覺得有可能

即宜另開一個世界大會，重新估定適應世界新時代狀況的新方案，經過廣大慎密的籌備之後，大會於一九二八年三月二十四日至四月八日，開會於耶路撒冷，各國赴會的代表，總計二百四十人，代表五十一處地方，二十六個國家的及國際的基督教團體。一九一〇年愛丁堡的大會，代表中僅有百分之二強屬於後進國的教會，但耶路撒冷大會的代表數目上，則與差遣國的教會相等。

這個國際團體，雖然表示極大的進步，然而耶路撒冷大會，仍不得不承認：「我們覺得世界人士至少有一半以上不識爲人類之光爲人類的生命的那一位救主，就是有機會認識他的人，也不完全了解，只糊糊塗塗地跟從而已。」

四、教會的社會責任

社會責任的新意義——試看主對於鄰里一字的解釋——可以在下面的話表出：「基督徒當以簡單而根本的標準，檢討社會的和經濟的制度。」（1）基督所示人格尊嚴的教訓，在上帝的眼中，人人都有同等無限的價值。（2）基督所示四海同胞的教訓，基督教的倫理，排斥營私利己

的競爭，如攫奪機會，以社會或弱者爲犧牲而謀私人的成功，及以個人的富厚爲主旨的經濟組織。(3)基督所示共同負責的教訓。基督教會非徒集合散漫的個人禮拜祈禱，乃是一個團契社會，包被一切人類的關係；各人彼此互爲肢體，亦惟有在這樣的團契中，人纔能夠結基督徒生活之果實；故凡破壞這團契的勢力，如戰爭、經濟壓迫、營私俸利、輕忽未成熟者、衰老病弱者等，必與基督教的精神發生尖銳的衝突。

大會對於國際間的責任，也有宣示：「基督教的集團和個人受上帝的指導，且深信上帝超自然的能力，誓必鼓勵、鑒別、圖謀、完成基督的意旨，克勝一切種族敵對的行動。目前至少要促發下述的動作：

(1) 宣揚足以形成能解決此問題的個人良知、公衆輿論的知識、和基督教信仰。
(2) 繼續令各地的教會，明悉這個問題的世界性，及努力謀解決；且知道自己對於此事所負的責任。

(3) 在家庭，在學校，用書籍、定期刊物、演講、及個人交接等法，培養上帝植根於兒童心中的

天然友愛之情，不計種族的分別。

(4) 鼓舞各國彼此交換學生、教師，以增進相互的了解；並感化從事於教育、以及生產、書籍、影片、報章、雜誌的人們。

(5) 發展各國人士的意識，叫人人知道對於本國作客或僑居的異種人，以及我們遊歷所至的異國人，謙恭有禮，是人類基本的責任。

(6) 各種族的人，俱要在私人服務上表顯其播教的熱誠，凡防礙此事的進行者，皆當極力懲罰。

五、中國教會以自我為中心的危險

中國教會有一種危險：即一心只顧本國的問題，如政治、社會、經濟、教會、佈道事項，而不問世界別處基督教國之進行。中國教會迄今仍多數仰賴他國傳教及財政的援助，這令到上述的危險益大；他們一注意到本身的範圍外的工作場，只曉呼求幫忙，卻不去自力工作。中國教會眼前的工作廣大無垠，固屬實情，但華人教友倘對於外國基督教的事業有知識，有同情，則必大大增

長那種事業的力量。傳教士、牧師、及宣教師，皆當通力合作，適當供給這種新知識於現代一般人。

積極謀促進基督之國，是真信徒的表現。基督徒的同情心，倘若不普及於人類全體，則他的基督徒生活，尙未達到當然的境地。基督徒的生活上，如果沒有播教的志趣，可說是大大的一個道德的矛盾與漠視基督道德理想的基本德性同等。教會對於教友，當授以基督教廣被全世界的工作綱領，此種完備的教育，是他們的最高發展的必要條件；世間沒有一個問題比這更深廣，更崇高，及動人的；這種教育，最能克勝教會生活上自私自利、眼光狹窄、同情心不廣、及漠視人的靈性幸福等等的危險。

我們自然首先要啓發中國地方的教會自傳、自立、自給的責任，但教友自始亦當教以對於教會播道事業的責任，使知教會正從事於較難傳教的區域，宣揚福音。如內地傳教會所作的佈道於未聞真理的地方的事業之類，倘教會能令教友明悉外地更廣闊的佈道場，並盡他棉薄爲外間的工作祈禱，且捐資以助他的進行，則爲數雖微，地方教會本身亦蒙其利。

第二十章 教會財政

近年以來，人們對於教會財政問題，曾加以懇切的注意。凡屬基督教的領袖，皆當明瞭教會財政的原理，與乎本教會所遇的困難，及他人行之已有成效的理財方法。當此中國教會力圖自立之際，理財智識，尤為重要。各佈道會對於自養的訓誨與方法，差別甚大，所收的結果，亦各不同，即此足證各個地方教會成立之初，即有訓練信徒捐輸的必要。使徒時代的教會，除遇到特別情形（如猶太的信徒，因遭逢饑荒窘逐，或其他的原因而致窮乏）之外，自始即是自立自養的。此等教會的規制，自始即簡單自然，且所費無幾，故使當日的人，不覺得是什麼一回事。凡採取此種使徒原理的教會，且用同樣單純的成規者，其生長比之近代各國播道會，所取促進後進教會生長，並待強健之日，然後使之有自理鞠育之機會的政策，反較為迅速。大多數國外佈道會，現時都覺得這種政策的錯誤，且大有礙於中國教會的發展，但變更之法，卻成爲現在各教會當前的問題，故我們有廣傳基督教徒捐輸責任的必要，此層已無人疑惑，但這種宣傳的成敗，卻繫於牧

師與宣教師的真誠熱情；人們常說：最大的困難，全在牧師與宣教師習於舊制仰賴差會供給他的薪俸，故不肯冒險轉而倚望華人籌款供給他的薪俸；且多數教會的行政權，迄今仍大半操於這種受薪職員之手，如要變更，每遭阻撓，既然如此，我們更有改變職員的精神與態度之必要；改變之法，也就成爲教會當前最迫切的問題了；這樣的教會既重陷入迷亂的圈套，故極難擺脫，可是民族主義的情操日增，外來的薪俸日減，教會欲圖自存，則不得不背城借一了。

一、豐足的機會與貧乏的教會

從前緊閉的門戶，今已大開。交通運輸的方法比前進步，人類相互關懷的新意識亦從而產生；本爲宣揚基督教最廣大的機會，但教會雖決意應付斯世的需求，卻苦於沒有財力可能利用，遂致坐失時機。昔羅馬政府，大興土木，修築道路，初期基督教遂得而從中活動，輸入溫暖的血液於羅馬帝國的人民中。近代的科學，已成就征服自然力的偉業，也不啻爲基督的福音大開播揚於世界的門路，教會已掌握世界的鎖鑰於手中，但資源有限，終不能佔領世界，以主之名，驅除黑暗和絕望。中國的教會，既開始從事傳揚福音於本土的家庭，且負責訓練他的教友，教育他的子

女，以積極的善行，表彰基督的精神，但有思想的人，俱深覺如非訓育信徒更慷慨，更有系統，更虔敬地捐輸，則不能有較大的成就；我們在歷史上不難找出實例，證明用於基督教服務的金錢，必能收最大的酬報。凡基督教教育所至之地，其誠實和正義，智慧與勤勞，節制與道德，節儉和施濟的程度，莫不提高。教會防止犯罪和促進幸福的行動，比之世界上的任何機關，都較為盡力。基督教對於中國的貢獻，事實俱在，雖蘇俄對於教會持反對的意見，但這項國家的資產，我們寧忍捨棄，故當予以扶持。我們不要忘記俄國人所反對的教會及他所排斥的宗教，就是那些已經墮落者；我們不能據此來抹煞一切教會和宗教。但教會在全世界所成就的功績，僅屬少數，倘教友能依基督教之道，貢獻本身及他的金錢於教會，則他的成就當十倍於此；欲得這樣的貢獻，非待人們有新的責任感覺不可。

二、受託主義

基督徒須知一切的生命活動，畢竟全賴乎上帝所設備的天產，這句話久為一般人所承認，但人們卻不曉得這個信念究竟含有什麼意思？倫敦皇家貿易局（Royal Exchange）在大

門上刻上詩篇的金言道：『地和其中所充滿的，世界和住在其間的，都屬耶和華。』（詩篇廿四篇一節）這句話有沒有銘刻在商人的心裏呢？生命的本身原是上帝的恩賜，所以凡經由上帝所賜的生命的過程而獲得的，也都是得自他的。這樣看來，我們便當以極莊重之心，敬重金錢，因為牠代表着莊嚴的可能性，所以錢財功能乃變為崇拜上帝，酬謝神恩，普濟同羣之資。現任香港主教何明華（Bishop Hall）主教嘗論主耶穌擘餅舉杯的含義說：『他拿普通人的飲食來祝謝上帝，這兩種東西代表滋養生命的要素，這不啻承認生命是由天父上帝所賜給者所供養者了；其次，主耶穌擘餅舉杯分給門徒，表示我們應與同儕分享上帝的恩賜；主的作為，示人以最高的範式，信徒當盡力踵行。』

故此基督徒對於財產態度，可以『受託主義』一語綜括之，此即示吾人承認對神要負責，善用其所有，如生命、光陰、天才、產業、及精神的資質等。這種態度，就是基督徒純全的信仰和經驗的根本；上帝給予我們的賞賜，乃是要我們以最高尚的法子服務於同胞。

雖然這條基本的原理，因為足以使人惹起注意的任務和職責有所增加，且為沁透全社會

的自利精神所影響，遂致暗晦不明；因此之故，在家庭和教會的宗教教育上，皆當使之佔有一席的位置，這是以建立中國基督徒自命最急需的品格要件了。外國差會對於受託主義的宣傳，實在是大大的失敗，事實上可以說：差會的影響，無意中反成爲發展這種偉大思想的障礙。美國佈道調查委員會（Appraisal Commission）於一九三二年的報告書上面說：外國所支付的補助金有沒有令教會的生活和真道變成軟弱？這倒是一個疑問；牠傳入商業主義的元素於教會內部，牠產生寄生蟲令可以爲本色教會領袖的人物缺少冒險前進的心意；對於負責執行的傳教士，亦常有不良的影響；各地的教會如果不靠自己的資源、自由、自己的努力、而維持自己，斷斷不能強健；在人力所及的範圍內一切新設的教會，從始即當成爲本色的、獨立自給的教會了。外國的傳道會在中國所設置的規制，多數經費浩繁，非中國教會所能支持，在這樣情形之下，除少數仍受外國補助的教會之外，當從速變更他的組織，使他的服務方案，不出乎教會本身的力量之外。今者補助金所從來的地方，自身因已遭遇經濟的困難，預示急激的變更已成勢所難免的情態，這樣的事實及此中所含的原理，當廣爲宣傳，使知對於新進的教會，更要授以這樣的

原理；並訓練教會青年從掌管金錢之日起，即當遵照這些原理而行。這樣的教訓，可增長教會生活和工作各方面的力量。美國有一位牧師，曾教導他的教友，增加捐款，他說：捐款大有增加，牠的成功，僅佔小部份而已，但它影響於人心則已很大。教友有一種新感覺，知道上帝赫赫鑒臨，且躬身參與各人的私事及他對於宗教的努力精神。祈禱會的努力增加了，靈性生活的潛識也愈加深了，教會和主日學都因之泛溢。

三、十輸其一

這裏發生實際的問題：即基督徒應該在進款中提出若干用來崇事上帝，服務人羣？第一：凡是偶然的，無恆心的，或無意的捐輸，都不配為上帝所求於人者。第二：只把利餘的、不需要的、金錢，捐輸出來，亦不得謂之崇敬上帝；倘偶然受感動而捐金錢，也不是恆常的愛心與虔敬的真表現；如果只看到別人的樣子或藉此來沽名釣譽，也不得謂之奉獻。宗基督教的男女，當有慎重的思維，抱堅定的宗旨，撥出進款的一部份；世界已有不少的人，定規這樣做法，並且特意提出他所受的恩賜的一部份歸屬於主，作為他崇事上帝之用。

聖經曾提及載在摩西律法中而實行於聖殿的十輸其一制，這不啻暗示人當拿進款的十分之一供此用途。我們不能制定嚴峻的法則，凡屬信徒俱有自由受聖神指引或增加或減少其所捐輸的額數；收入少而負擔大的人，也許不能捐獻這個定額；也有些人不但可能而且應該捐獻多於十分之一以上，就大多數基督徒而論，則規定的十輸其一，可得與上帝同工的快樂的新經驗。今人採取指定一定的金額屬主所有的原則者，已大為增加，此固屬可喜的成功，但很多地方的教會，多數未感覺這舉是與上帝同工，是推廣上帝國領域而認為這是仍有一己的權利者。英美的教會，因為系統的教訓和組織原故，基督徒的捐輸，大有增加。假如過去二十年間沒有那樣的運動，恐怕目前不景氣的惡劣影響，必更有甚於今日了。這種運動，可尋出它一定的階程，大略如下：

- (一) 因每週的自由捐輸制，造成財政上賢明的了解和系統化。
- (二) 教會設置預算委員會及受託主義委員會。
- (三) 散發聖經中關於『受託主義』及較量的捐輸法的教訓和書籍。

(四)委任有組織的幹事，分頭探訪教區內的教會，對他們說明教會的規制，並拿管理教會財政的原理教授神道學生和教會職員。

(五)推廣受託主義的概念，把牠推用於人生各方面；認定上帝是萬物所有者，我們是他的管家，凡屬我們所有的，都要同他算帳；並教訓按照我們所有的，實行較量的捐輸法。

四、每週自由捐輸法

其法教友於每禮拜日將所備的捐款貯於封套，獻納於教會。這個規制代替了以前所行的勸捐法、認捐法、游藝會籌款法等等。這個規制的大原則，大致如下：

(一)在會計一年度財政開始之先，負責的職員，慎重估定必要的預算案，交教會的司庫分發於教友。但是未草此案之先，必須顧及教友的資源，地方教會的財政需要，全教會的整個計劃的財政需要，教會所資助的種種教育事業與慈善事業的需要；此種預算案當已包括教會第二一年一切財政的度支。

(二)教友細心審閱之後，即體察自己的財力及教會一般的需求，決定每週的捐金。

(三)教友把捐金的數額書於片上，函送司庫，司庫收到即送發封套於教會，以備全年各禮拜日之用。教友每星期將許諾的捐金，封入套中，以備做禮拜時捐獻；倘因事不到教堂，則把封套所貯的捐金留起，等下禮拜一同交付。

應用這個規則，可使教友維持教會的工作，有思想，有預計，有秩序，並助增靈性；有時若有增加捐款額之必要，亦視地方的情形酌量變更；例如有些農村區域，寧願於年中幾次收穫之後，捐獻金錢；亦有時收受物產與收受金錢同屬必要，或同是一樣的賢明；某一塊田地的出產，或某一株樹的果實，或某一隻雞鴨的卵，皆可特別撥出奉獻。奉獻物的供獻和使用，凡有可以激發興趣者，都是有價值的現象。因此之故，奉獻特別的實物，時時都可振發某一種人的興趣。預算案當製作得十分詳細，那末，可以使人有機會在預算中所列的各項內，選擇而捐獻之。至於在預算外之特別的捐獻，如果不發生困難，以致妨礙教會的成功，皆當一體歡迎；但我們首先要顧慮是年的預算。所捐獻的特款，宜在預算之內。

五、捐金的奉獻

牧師應負責奉獻教友的捐款於上帝，倘這是公共禮拜的常規秩序之一，可把捐獻的行爲提高至最高尙的靈性程度。捐獻當與讚美祈禱同列，爲崇拜的實在部份。牧師當以真以誠意教人有靈性的動機捐獻，以期得上帝的悅納。世上沒有一人能比牧師更能革除人類自私自利淡薄無情及吝嗇之心，而成爲真誠服役於耶穌基督的。牧師自己的心靈，充滿火熱之情，必能激發教友的誠信。

教友的捐獻，通常可於說教前收集，這個辦法的第一個理由，在孩子們攜帶錢銀到教堂預備捐納，如不先收授了，他們便得擲下作聲，致分會衆的注意。多數教會的規矩，在收受捐金之時，隨唱奉獻詩或謝恩詩，齊聲讚美，可激發相當的禮拜精神。職員收齊捐金行前，牧師當雙手接受或放在桌上，然後作持定的奉獻禱詞；這種禱告措詞，要謹慎表現要得體，方顯出感謝上帝恩賜之情。每一禮拜，可各取工作的一部分爲祈願的總題，不宜繼續用一定的祈禱格式，而禱詞也應簡潔。

聯合獻納於上帝，且由是而提起崇拜和感謝的協同動作，此事的心理影響，早爲聖經所充

分承認。希伯來人的禮拜，即爲這原理之最著者，而申命記二十六章所載，關於獻初熟土產的條文，也就是最好的例。

六、 結論

教會財政計劃的成敗，大半靠教會職員的志趣與能率而定。牧師固應有這樣的訓練，纔能夠予人以賢明的領導；但計劃的校訂，卻全靠職員的智識才幹與熱誠。有不少男女，正活潑從事日常生活的職責，不但在教會，就是在國家他們也是最優秀的人物，因爲他們感覺敏銳，立身正直，有良知，有高尙的道德，但如果要他們做教會工作，則關於目的和方法，仍須有所訓練；有些初時茫然不懂教會的事情，牧師當授以必須的訓練，這種訓練，最好用友誼的非形式的交談出之，因這令人得自由討論；其次，牧師亦當在職員心中發見許多事情，且設身處地爲他們着想，這樣纔能夠親密合作。

最後，請以一句醒人的話來結束本章：今人所用的教會籌款的方法，有些在道德上是很可疑的，教會所用的籌款法，絕不應帶有任何賭博的意味，中國賭博之風非常普遍，對於人心的影

響非常惡劣，此固人所共知，所以在此無庸申述，勸捐而根據卑劣的動機，如與人競爭角勝之類，是不應該行的。保羅寫信給哥林多教會，嘗用馬其頓人的慷慨佈施爲策勵，然而他的感勸，卻全根據基督的施予。『你們知道耶穌基督的恩賜，他本來富足，卻爲你們成了貧乏，叫你們因他的貧窮，可以成爲富足。』（哥林多後書八章九節。）

第二十一章 教會之慈善事業

一、聖經事實的根據

耶穌說：『你們貧窮的人有福了，因為上帝的國是你們的。』（路六章二十節）教會的第一個集團，以貧乏的人居其多數。聖保羅說：『弟兄們哪，可見你們蒙召的，按着肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多；上帝卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧；上帝也揀選了世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的，使一切有血氣的，在上帝面前，一個也不能自誇。』（林前一章廿六至廿九節）又主之兄弟雅各也說：『我親愛的弟兄們，請聽！上帝豈不是揀選了世上的貧窮人，叫他們在信上富足，並承受他所應許給那些愛他之人的國麼？』（雅各二章五節）『基督之活動 Gesta Christi』一書的著者巴萊斯（C. J. Brace）說道：『基督和使徒不歇的警醒積極積聚才富的人，他們差不多鄙棄富者，而讚美貧者；他們對於勞働階級有強烈的同情；他們無時不主張散財以利物濟』

世；他們警告那不肯散財以濟貧的人們。人類的幸福須大加均衡，以均貧富，而提高貧人。他們到處都把這樣的印象留下，然而基督的道理，卻絕無強制干涉人家的財產權或提倡倚賴之意。」

最初成立於耶路撒冷的基督教會，第一個動作便是遴選七位執事，專司救濟貧窮的出納。（行傳六章）從最初的時候，守聖餐者如果不捐輸濟貧，便不算得完全。事實上，初期教會發展最顯著的情景；就在乎對於貧苦的人有週密系統的辦法。敘利亞安提阿的新進教會，一聞猶太遭遇飢荒，便差遣巴拿巴和保羅攜救濟金前往賑濟。（行傳十一章廿七至三十節）這筆救濟金不單是由富者捐出，「人人盡量力捐助。」保羅和巴拿巴在耶路撒冷會見教會領袖，得他們用右手行相交之禮，並委任他們到異邦人間佈教之時，教會領袖只有一言勸勉他們，那就是說：「記念窮人。」當保羅回憶這一句話之時，也說：「這也是我們本來熱心去行的。」（加二章九節十節）

保羅創設教會於加拉太、亞西亞、馬其頓、及亞該亞各省之時，叮囑異邦信徒須關懷猶太貧窮兄弟的幸福；在寫給哥林多人的信上，他更特別闡明新進教會基督徒的恩惠，是怎樣的重要；

他論及馬其頓的教會道：『就是他們在患難中受大試煉的時候，仍有滿足的快樂；在極窮之間，還格外顯出他們樂捐的厚恩。』（林後八章二節）他看出異邦的後進教會與猶太母會隔離的危險，所以特着力用施濟巴勒斯丁，尤其是耶路撒冷教會的貧民，以期藉此團結，實際的基督徒之同情關係。（羅十五章廿五至廿七節）

使徒教會這樣做法，深得耶穌傳道時所顯的精神。他說：『主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人。』（路四章十八節）我們從約翰所載門徒中有人聽見耶穌在席間對猶大所說：『你所作的快作罷！』（約十三章廿七節廿九節）一句話而想及『叫他拿甚麼賙濟窮人？』由此可以推知耶穌和他們的門徒，慣常拿錢去賙濟貧者。主與門徒雖然都是貧窮人，但他們有公衆的錢囊，常從此拿錢去施捨。（約十二章六節）

五旬節後，最初的教會，在短期內曾試行過共同的生活，這無疑是由耶穌的模範和教訓引出的。『那許多信的人，都是一心一意的，沒有一人說，他的東西有一樣是自己的，都是大家公用；……內中也沒有一個人缺乏的，因為人人將田產房屋都賣了，把所賣的價銀，拿來，放在使徒腳

前，照各人所需用的，分給各人。』（行傳四章卅二至卅五節）但這種公產的計劃，卒之因人性的軟弱，及期望克勝萬類的彌賽亞，能早早酬報他們而竟遲遲未實現而失望，遂致失敗。然而教會從古至今，都沒有失掉矜恤貧窮教友的责任觀念。

二、教會與慈善事業

教會不但覺得應當供給貧窮的教友，抑且認定存在四週的貧窮者爲實行表彰耶穌基督所顯示上帝之愛的好機會。世界需求慈善救濟，從未有如基督教會剛成立之後那數百年之甚者，羅馬暴虐，失職的政府人員，爲增長宮庭與城市的驕奢，不惜敲剝；古代最富庶的省郡的一切田園資產，屬地的賦稅，異常繁重，以致不幸的農民，一無所有，迫得在收穫之前，即將農產抵押淨盡，以償賦稅；更兼戰爭征伐連綿不絕，益增勞働階級的痛苦；而奴隸制度又抑遏工業，盡耗全國的財力，因之貧乏流行，開歷史空前未有的慘象。基督教會適於此時傳入這樣的社會，吸引許多極貧的人加入其列，於是他始創公私慈善機關。十九世紀以來，在歐洲全境，曾抹乾無量的淚痕，撫慰無量的痛苦，拯救無數少壯的生命出於水火，救活無數類死的人，牠矜恤病人、盲啞、聾的人，

救濟跛手跛脚的人、流離者、墮落者、孤兒、棄兒、及老年人、瘋狂者、教會因主耶穌的模範和教訓，故以最貧窮卑賤的人類爲友，代表基督。『凡行於此輩人的，卽行於主。』（太廿五章四十節）那不幸的人，在主的信徒的思想上，佔一個新地位。最初的教會會議，屢次須佈法令，命受職人和教友負責供給貧民的衣食。

羅馬教會的施濟，毫無辨別，致弄成倚賴心理，增加貧窮，因此大受嚴正的批評。羅馬教徒以爲這樣的善行，其獲善功，因而逃脫煉獄之苦；此種彰明天意的施濟，謂此能積得善功的觀念，在基督及使徒的教訓上，從未加以認可。雖然，假如這是認爲合理的，則羅馬教這種服務貧苦之人的恆心和熱誠，是值得贊美的。在最近出版的羅馬教牧範學的論著上，有一段話論及修道士和虔誠的平信徒說：『他們不但實行施捨，超乎嚴格責任的程度之上，且有許多獻身出來，躬親在貧民之中服務，這比金銀更有價值；至於近代的女修道士，特別在救貧的工作上頭，尤可稱贊。修士的生活，以與貧人保持親密的接觸爲最虔潔的情狀之一；俗世之人，至少只把他們當作應加以救助的可憐人來看待。到了近代，他們教這種人聯合起來，堅決要求改良他們的狀況，這種運

動，倘以適當的責任心和細意而行，教會自當充分同情，但世界一天不改進，則貧窮必一日不消滅，基督徒——尤其是修士對於此事的天然態度，乃瀕於尊敬貧窮的境界，因為在他們看來，基督徒的種種德性，如謙卑、勤勞、克己、服從，差不多是自然而然的。隨着他們的處境而來，這一種要求，已差不多逼住他們不得不在祈禱間求得上帝的撫慰了。」

改正教的牧範學論著，對於幫助教會貧民的責任，甚少論及，這最大的原因，因為在西方的國家，濟貧事業多半從教會移歸別種機關辦理，在最開化的國家，救濟事業早成為地方政府的職責；這些地方的教會，牠大可以因基督教的感化，已很普遍，人皆具利他主義之心，以致連國家也負起慈善救濟的職責而自慰。然而執政者到底有沒有辦理這種事業的適當資質？畢竟仍是一個重大的疑問，當該撒時代，國家所設置的惡劣的慈善事業制度，極可悲悼，各國游惰無賴的人，麇集於羅馬，以貪圖得國家的救濟，（該撒會詔令這樣的人，仍得享庶民的公權。）為此勤勞的人，反致大受打擊，而生利的人，負擔奇重，其間完全沒有慈善的精神，也沒有賢智的經濟辦法，不言可知；若論制度的本身原不算壞，但牠的指導卻缺乏良知與同情。近代政府的救貧政策也

是一樣，最貧乏的人往往反倒無人過問，而施於多數人的救助，卻害多於利，故教會的辦理，當然比較好一點。自從救貧事業移歸國家辦理，教會便顯然被剝奪了牠的權力的大部分，而其服務的範圍也縮少了；倘若從前認爲主所付託，且代代相傳下來的事業，重復歸於教會，則教會專與富厚階級互相勾結的嫌疑，可以免掉了。

三、中國教會的救濟事業

中國政府的規制，尙未組織完備，故對於貧窮問題的處理，尙未有積極的辦法；在鄉村之間，則宗族制度，及其所認定的公同責任，已實行救濟了大多數赤貧之人，唯有遇水旱地震，及兵燹、種種天災人禍連綿不絕的時候，饑餓貧乏的人太多，纔沒有辦法；但在城市裏面，新興的工業，吸引了無數貧民到那裏尋工覓職，幾無時不有巨額的貧苦之民，教會對於這種要求，應負什麼責任呢？教會第一要盡責照顧貧窮的教友。教友之中，時時都有不少的貧民，因爲教會正是照依耶穌所說：『窮人有福音傳給他們。』（路七章二十二節）去推行主的職事。教會照顧貧窮教友，當幫忙他們走進獨立自給之途；當日的人，經濟生活的程度，正是聖保羅所關心的問題，他寫

信給提多論及革哩底的基督徒弟道：『我們的人，要學習正經事業，預備所需用的，免得不結果子。』（多三章十四節）又寫信給帖撒羅尼迦人說：『我在你們那裏的時候，曾吩咐你們說：「若有人不肯作工，就不可吃飯。」……我們靠主耶穌基督吩咐勸戒這樣的人，要安靜作工，吃自己的飯。』（帖後三章十節十二節）但教會裏面，時時都有不少衰老的人，教會當施以救濟。保羅不願意教會負責有親屬供養的人，（提前五章十六節）但教會若果坐視外間的機關救濟，貧窮的教友，那卻是一種羞辱。在予以援助之時，當有仁愛的心腸，而且以有系統之法出之。

倘各教會能聯合辦理孤兒院、養老院，這種合作，可增加效率，而減少經費。這種機關的維持費，可向宗基督的商人勸募；倘辦理妥善，必可成爲教會強有力的資產，蓋此等事業可從實際上表證基督的精神，同時也替社會做了一件人人所公認的服務。

但地方教會，僅僅照顧了自己的教友，尙未完盡所應負的責任，此外更當負責救濟四鄰最貧窮的人。倘自己的鄰近沒有貧民，則當與在較貧乏的區域的教會合作，在貧民自己的家庭內幫助他們，也是慈善之一。於此，在這種服務上頭，各教會更要合作，不容有宗派的誇耀或偏執參

雜於其間。基督教的動機和使命，自然不必隱蔽於有眼可見有耳可聽的人之前，但不應利用這種事業來做招人歸入自己的教會。倘若各教會聯合舉辦，可將服務區域劃分給他們。在分區之內，更將指定若干戶給一個小組或個人特別負責。假如用機械的方法辦理這樣的工作，是沒有用的；政府的關心，卻犯了這樣的毛病；負責人當令所辦的救濟，一方面不致養成懶惰，他方面亦應時時以快樂仁慈的精神去辦。

第二十二章 社交會堂

一、定義

今之所謂『社交』會堂，即指於尋常的教會生活之外，再加設普通不承認爲宗教的門部，如健身室、閱書報室、游藝室、授課室等等的教堂。有許多教會雖無社交堂之名，卻已輸入這一類工作的若干種於其事業之中。唯有特別注重這種工具的教堂，纔通用這個名目。如今我們可以給他下一個定義說：『城市的佈道工作，於地方教會的通常職能之外，更加設若干的器具，使教會的工作，更能適應四鄰的居民，此之謂社交堂。』這麼一來，教堂便變成與教會有關係的人日常的俱樂部和家庭。所辦的事業，如娛樂、教育、社會事業，但同時也是極富於佈道意味的。西國大城市社交堂，最普通的情形，是通俗演講、音樂會、書報室、各種夜學、健身室、泅水池、遊戲場、男女童軍、幼稚園、托兒所、貧窮救濟貸借、消費合作社、儲蓄銀行、職業介紹所、墮落婦女和犯罪救濟會、節制會、茶食室、會食室、藥房、分區護士團、醫院、監獄、貧民窟及留醫院的探訪、音樂隊、及各種增進健

康和娛樂的團體。

二、新適應的理由

這等事業，以前所有的牧範學標準論著，俱未嘗論及，不多時以前，一般人尙認定這些活動不在教會興趣的範圍內，就是現在，仍有多人懷疑牠們是否合法？因此，我們當細加考慮。有人說：假如這些新事業減少了教會靈性的影響，即當加以指摘。批評家普通不是說：圖書館、健身房、教育班、及游藝社等與靈性事業判然各別？故不應混合一起。其立論的前提，謂這些活動原來屬於人生別一方面，當與宗教活動分離。回答這種非難，最好訴之於事實。採取這些方法的教會，其宗教生活，不一定就衰退，反之，有許多大爲長進。健力房、遊戲室、與祈禱室相鄰近，不但沒有減少赴祈禱會的人數，也沒有減少禮拜儀式的興趣，而且反有所增加，假如容許這些種種的興趣代替了基督教的崇拜和服役，那麼人們指責牠們的影響是對的。但是倘若牠們有所貢獻於靈性生活，那麼，牠們便是有益的了。

社交堂爲狹義的慈善事業，甚少有人批評，大家都慣於視教堂爲慈善機關了，致所惹起問

題者，唯教育和娛樂兩端。但處在大都市人口稠密之區的教會，最賢明的慈善，當無過於在安全的境地，給青年人以純正的游樂。娛樂是人類天然的要求，世間有成千成萬的人，只因以有害之法求娛樂，而致身敗名裂；也有許多人在餘閑的時候，身傍絕無可娛樂者，除有害於品格者之外，電影、戲劇、俱樂部、妓館、酒館、賭館、鴉片及藥品吸食處、不良的朋友、不良的書籍等，以及其他充訴於城市的誘惑，他們能否不犯王正廷博士曾經正確地指出要對付中國人吸食鴉片的惡習，惟有教人善用他們的餘閑，供給這種教育及供給健全娛樂的機會，是基督教徒的責任。教會處在今日的地位，實行保羅『向甚麼樣的人，就作甚麼樣的人；無論如何，總要救些人。』（林前九章廿二節）之旨。

然而這種社會服務的哲學，比之慈善的理由，更為深厚。不管是工業、快樂、藝術，抑或是社會的組織，教會正要求萬有歸主，且用來歸榮於主。自古以來流傳於世的所謂神聖和世俗之分，應該取消了。一切工作，一切研究，一切社會服務，只要做得合宜，便都是神聖的。教會的存在，乃為繼續推行基督使一切生活能達到成聖的大功，故牠的社交活動即有所表示。有用的研究和良

好的娛樂本質上是宗教的。今代的人，正當遠離宗教的感化，那麼，上述的表現，即為最高尙的服務之一。

社交會堂的存立，倘有了相當時日，則沒有不證明這不是確收效果的。美國一個城市的社交堂牧師，在他的著作上說：『這種教室，吸引多人；此等人士在普通的教會生活情景，就不會受到福音的感化；牠將實際的幸福給於他所服役的對象；牠的溫暖的手臂，受了耶穌基督的心血灌注，年中不知帶多少受誘感受試探而失足的人，得豐美的生活。教會負起這種責任，可給全社會以有振作的印象，否則人家都覺得教會是精疲力竭。這種工作的真價值，不在其所施於少數人之物質的或精神的幫助，而對四圍的社會，予以無定的彌強感化，及抵消了威脅現代宗教生

活的捏罵與懷疑。

三、經費不足的限制

這種工作，只有少數教會可能舉辦；在農村區域及鄉村，這種方法便不能實行；如要在那裏倡辦社會服務，性質便要改變。至於城市的教會，其鄰近往往有上述的機關，所以也無庸多此一

舉。假如當地有男女青年會或其他的基督教機關，要服務於當地的人，教會仍重複這樣的事業，便是愚蠢了。凡是這樣的競爭，都是有害無利的；即使在墟鎮或平常的城市，教會於平常的事業之外，也應擇取急需而需費少的社會事業舉辦。

社交堂須有強大的財政為後盾，這是盡人皆知的。第一，若擇得適當的地點，即當考量地價；會堂的建築要寬宏，且宜於種種的用途；工作的人員必比尋常教會的多，且須經特殊的訓練；這種教會的教友，通常多來自貧窮階級者，所以斷不能自給，而不得不向外間籌措財政；我們可以認這種機關為佈教工作之一部。較富厚的教會的教友，倘不能直接幫助貧人，便當慷慨捐助。地價和建築費可向富厚的基督徒募捐，若干部分籌建的基金，亦多這樣籌集；但有一點最重要的，即捐經常費者既得捐簽之後，仍當繼之以關懷，並為這件事的成功禱告。

社交堂的社會影響，罕有其匹。牠比之社會上任何機關更能推倒隔絕社會各階級的障礙，而養成唯一適當的社會團結力的善意。當此唯物的自私，及反社會的宣傳正盛極一時之際，這舉無異防禦階級鬭爭最有效的機關，且為平民主義最穩健的訓育場。教會之所以時常被入批

評，就因為缺少這種實際的效用。

四、中國的社交會堂

中國社交會堂的創設，是近年的事。話雖如此，基督教事業在中國的規模，卻時時都比西國教會的佈教工作較為廣大；除直接佈道的工作之外，更包含有多量的慈善和教育事業，作為佈道之助。當馬禮遜和米憐創設英華書院於馬六甲之時，他所宣佈的主旨，是在互相培養中國與歐洲的文化。院內附設圖書館，收藏歐洲和東方各國有關的語言、歷史、科學等類的書籍；又用種種方法利用印刷所；此外又立心設一個植物園，蒐集東印度羣島的植物，以備研究。這個機關，許多歐洲人利用，讓他們得以預備在東方作傳教、經商、科學、及行政種種事業。同時也收納有志受訓練以備他日在歐人之下或基督教會內服務的華人青年。改正教對華佈教事業的先驅者，以這種廣博的眼光，辦理他們的事業，而基督教會在中國卒之大有貢獻於中國的再生，其功績絕不是統計所能較量的。在過去五十五年間，中國因基督徒站在國家首要地位而施行重要改革者，蓋不祇一端。耶路撒冷大會曾宣示：「傳教事業包含要廣博，以期在人生各方面服役於整個

人。』教會倘接受這條原則，牠的傳道工作，自然要負起他對社會的責任。現在中國最大的都市，已有不少社交會堂，牠的設備和預算，雖各各不同，但俱一致地在緊貼四鄰尋覓服務之場地。所在之地，通常是人民衆多的城市的人口稠密之區。每一間社交堂都有可容座位二百至六百的大堂，大多數設有課室、游樂室、圖書館、閱報室、及交際室，所辦的事務，有幻燈、演講、電影、戲劇，並定期舉行公共衛生工作，各種學校和演講；此外，在教堂外邊如監獄、醫院等等，也有工作。這種教堂，本來大有發展的餘地，可惜國外捐款來源減削，而在本地籌款又很困難，故不易迅速發展。比較好的辦法，大約是爲各教會的社會服務，設備若干的形態，以訓練教友樂意去幹，且比前更能造福於社會。

以前所論，專注意城市一方面的要求，近年以來已有多種勢力，正在積極揭展中國人數衆多的農民的需要。這種思想上的轉變，惹起人們起而研究農村教會與社會服務的關係。

一九三二年所草的佈道事業的覆核 (Re-thinking Missions) 上面有一段話說：『說到此種龐大的農民，我們不得不承認人生各方面實在是相互依倚的。但在多方面構成的循環狀

態，如人口過剩，耕地不足，中國因有宗教的生殖主義鼓勵人口的蕃殖，因此使生計日蹙，形成貧窮、營養不良、壽命短促、早熟、婦女在社會裏落後、兒童無教育機會、風俗頑固等的惡果，繼後增長。故我們要明白地給新生活於此等權利被剝削的多數人，則主要的困難及沒有多大用處的是不在人數之多，在乎統籌兼顧的多方面改良着力。『這報告書又論這種社會需要服務領袖說：『新式的農村工作人員，並不從佈道着手，也不一定專門的農業家或醫生，但首先必要對於農村社會生活的各方面有濃厚的興趣；他要有農村生活的直接感覺，他必須從內部獲得親切知識及了解農人心理的態度，他必要同嘗農村社會的苦樂。』現在已經有這種工作人員，正忙着從基督教的立場解決中國的農村問題，他們的經驗，對於教會將來的發展，是最寶貴的嚮導。

第二十三章 宗派間的協作

一、在信仰與服務上求協和

基督教統一詞，近年來已成爲改正教會極注意的問題。一九二七年八月教會四百名代表齊集於瑞士的洛桑，舉行世界大會，討論信仰制度問題，這個歷史上的大會，經過整整十七年的籌備，纔始實現，除羅馬教會之外，世界基督教會著名的團體，俱有代表出席；會中最惹人注意的是感情一致，交際十分坦白誠懇；公衆禮拜的會集，也極之動人，且極有意義；代表的大多數彼此間已詢謀僉同，獨惜少數堅執的代表，提出異議，致不能得滿場一致的議決案；大會不能同守聖餐，亦因此故；大會卒之選出一續行委員會，負責保管已得的結果，及促進更密切的和協。

最近又開一個大會在斯托和林 (Stockholm) 討論教會生活上和工作上的問題，企圖以服務的統一目標，在現存各教會中表現出共同生活的情狀。這個運動，有一種利益，即從既成的事實出發，而趨向一個可以立時達到的鵠的。這個生活與工作統一運動的執行委員會主席布

朗博士(W. Adams Brown)會把牠的任務分別爲四項，提醒基督徒應急起而尋覓基督教對於當前的個人及社會問題的解決之方；招致基督徒參與處處都可實行的共同禮拜——卽祈禱生活的大聯合——設法提出及表現基督教的精神，以信、愛、望三者把人類團結成爲一靈性的社會，將種族、階級、國籍間的障蔽溝通。末了，要實現以上三項，應立即設法尋出一種馬上可以實行的組織體制，藉此把在基督徒生活上和工作上已經達到的教會和協的程度，表現相當共同的行動。

二、基督教最不幸的——分門別戶

凡是尊重事業的人，沒有一個不是承認因教會的分門別戶，惹起種種的困難。自教會重新發現牠們對世界負使命之責的觀念以後，這些困難，便愈加顯明。教會中各宗派一旦在大都市人口稠密的貧窮區域及人烟稀疏的農村區域開始積極的工作時，宗派競爭的惡象，便立刻顯現出來了。在英美的各方面，缺乏基督精神的競爭，情勢特盛，結果，不但耗費巨額的金錢，甚且養成最可恥的妒忌心，並加深了各基督教團體的鴻溝。因此，一九二四年施行一次慎密的調查，由

考察的專家提出下述的陳述：『照最低的估計，美國農村區域的教會受國內佈道會的資助者，其數不下於二萬間堂，金額凡四百二十四萬金元，這一筆資助金，（據我們多數的調查的會計的實例來估計。）用於競爭者佔百分之七十，約計三百萬金元強。』金錢之浪費的罪惡，與宗派間競爭的結果，有如此者。

（一）美國的農民加入教會者，僅倍農民人口的五份之一。

（二）農村教會中有五分之二停滯不前，或失卻地位。

（三）農村教會中有十分之七是由同時巡迴幾個佈道區域的傳教士掌管。

（四）農村教會中有四分之一沒有主日學設立，此爲一九二四年前事，現在必更爲嚴重了。

三、最近各宗派聯合的成績

過去幾年間的協和運動，差堪補救這種可恥的事態。在過去的時光，這個運動已有很令人振奮的結果，加拿大長老宗、美以美宗、及公理宗，已聯合成爲加拿大聯合會；考其所以致此之由，皆因那個廣大區域的國內佈道，遭逢急迫的問題，非亟謀合一無以解決，但不幸長老宗的大部

分，始終不肯聯合，仍舊分離獨立。蘇格蘭長老宗各教會，最近經已聯合成功，全英國的美以美宗亦然。一九二二年間，英國的安立間宗、浸信宗、公理宗、美以美宗、兄弟宗、及長老宗，應坎特里大主教的邀請，集合於倫敦藍柏司，滿場通過一種報告書，詳載合一教會的性質、職員、及信條，站在合一教會的地位刊行出來。這一班人的工作，特別受安立間教會內部各種意見的妨礙，但這種兄弟的集會，卻居然能減抑了不寬容和競爭的精神，而造成較大規模的合作。

四、後進教會的合一

從前有過一個時候，西國各宗派在創立於外國的教會競爭，似乎有繼續下去的模樣，幸而這種趨勢遇到有效的約制。後進教會的情形比母會反有切實的改進，事實上牠們的聯合，對於差遣國的宗派，反倒有很可喜的反應，最顯著的進步實例便是南印度。在那裏美以美宗、聖公宗、及代表已往的長老宗和公理宗的合一會，便是其著者了；他們彼此正在進行聯合構成一個純一的團契。中國方面的進步，漸覺遲慢，西國差會雖然彼此精誠合作，且時時集於一堂，共同討論志趣相同的問題，然而一九〇〇年前仍未有合作運動發生。雖然，差遣國那種尖銳的衝突和妒

忌雖不多見，但各基督教團體對於當前的事業，既不從全體着眼，也不共同求完成偉大的計劃！但在現世紀當中，全部情形都改變過來，而中國改正教會根本上休戚相關的感覺，亦日益顯明，促進密切合作的原因，可得而言者，約有下述數端：

(一)自拳匪亂後，大都市多數有教會創立，基督教在華的勢力，隨之而飛躍突進。教會雖然軟弱，而工作的中心，亦分散各方，甚少互商的必要，但到了各差會在同一個區域增加起來的時候，彼此間便須互相了解，纔可避免工作上無謂的重複及忽略未經開拓之地。

(二)因道路和鐵路的改良，旅行比前大為便利，這不但開放了內地，令差會容易接近，而且令工作人員能同時兼顧廣大的區域，因之為妨止不智的交混起見，就必要清楚劃分疆界和責任。交通方法的改良，也幫助差會人員集合於各夏季的避暑區，讓牠們較易得互相認識，並且在聯席會議上互相了解彼此的目的和方法。

(三)中國基督徒普通都不能了解在華開始工作的西國教會各宗派分門別戶的歷史，並不肯承認牠的效力，結果各傳教士不得不重新研究他們傳統的地位。同時，承認早已存在於中

國改正教各團體之間的要素的統一，有不必拋棄各派的宗教信條而聯合爲一的可能。

(四)經過慎密調查之後，大家愈加明白在華教會所擔負的任務，實在是非常之重大和困難，所有種種的集會，如一九〇七年上海的百年大會，一九一〇年愛丁堡的世界傳教大會，一九一三年的中華全國穆德會議，一九二二年上海的全國協進會大會，與及一九二八年耶路撒冷的世界大會，莫不着重廣大無限的事業範圍，及親誠合作的必要。

耶路撒冷的國際傳教會議，代表二十個國家的團體，議決改組大會的憲章。牠的職能可敘述如下：

(一)策勵人思考傳教與推揚基督教於全世界的問題，徵募人解決這問題在各國探求最優良的知識和經驗，令凡參與教會傳教工作的人，俱能得到探求的結果。

(二)幫忙聯絡各國的傳教團體，及各國的基督教協進會，必要時統一各地的傳教的工作。

(三)用共同會商的方法，幫忙統一基督教的公意，以擁護良知自由，宗教自由，及傳教自由。

(四)幫忙統一基督教的勢力，以求國際關係和種族關係的正義。

在這些合作團體中，有中華基督教全國協進會，她設立的宗旨，在聯結國內各宗派及其他的基督教團體，表現本質上的統一，及協同之工作，使之比單獨行動收效較大。協進會由國內各宗派推選代表組織而成，代表全國基督徒的組合，其中一小部分補缺選舉，則由協進會自行推選，以代表一切重要的志趣。這個協進會對於中華基督教的互相聯絡，已有重大的貢獻。

五、親切統一的提倡

近年以來，教會的合作和聯結，雖然已有大的進步，但教會如果要聯合成爲一條戰線，以求中華皈主運動成功，則仍有待於繼續不懈的努力。統一的進行，有些區域比別個區域較有進展。就是統一已達最大程度的地方，仍有一種危險：即已經組成大聯合團體，只覺本宗派的問題十分重大，不得不傾全力以求自身的發展，致坐失再作更廣大的聯合的機會。倘若有幾個公會同在一個城市或鄉村區域辦事，最好先努力求親密的和協，集合各會所派的代表，開會研究共同的工作場及討論合辦的事業。這種會集，縱然未得堂會的同意不能有正式的行動，但仍有價值，因爲牠對於自己所代表的宗派應有公衆的場地，彼此間應有互相聯絡的必要，有明朗的認識。

研究工作場地之時，須考慮阻礙天國進步的障礙物，對於最受疎忽的區域的狀況，求得精密的報告，並研究教會對於從未有人傳道的地方所應負的責任。第一，要查出人民對於宗教、道德、教育和衛生的狀態，對於文盲、貧乏和不健全等的狀況的要求，曾經辦過什麼事業來應付？此種聯合調查，極有價值，因為教會的人員，固不能任他茫然不知環境的狀況的。

研究工作區域狀況的會議，也許可以求出實行合作的方法。能夠發見一方面有不適當的攪雜，而他方面卻有千萬人從未得聞福音，這便愈加令人覺得急需有更廣大的合理的佈道之必要。

合一的基礎——一切教會合作計劃的第一問題，是具廣度的問題。那一個宗派應當邀請或許可他加入合作呢？這種努力根據是什麼呢？這確是實在的困難的問題。至他的困難點，則因人類的弱點，因信仰上攪雜偏執的成見，因疎忽不提防的言論，至惹起互相的誤會，因對於言語不能充分表現的真理，措詞不當。有機會趨於統一的教會，應首先對教會政策和教會組織的根據本教理，一致認識清楚。有些合一的團體，對於聖經的性質和意義，初無一致的陳述，但這往往也

是不可少的。在中國教義的組織不嚴，而宗派間的成見也是近年纔發生的，植根還不甚深，所以中國的基督徒對於和協，並不覺得是怎麼一回事。但他們仰賴外國的母會供給人才經濟，故對於別派的成見不得不有不適當的考慮。但在合作上頭，這個要求卻不甚大，只要大家信賴為同道，有一致的見解，則對於合辦的事業便可以合作了。例如有許多團體向來不能合成為一個教會者，但仍然可以合辦醫院、學校、圖書雜誌出版所，乃至於神道學校。但凡對於基督教的中心事實——即對於新約所載的我主耶穌基督的信仰——歸於一致者，則對於新約所載，非有歧異的見解，反倒比任何一團體更能了解及表彰真理。雖然，仍有些教會因信仰或儀式不肯與人苟同，因之視為不健全的教會，聯合舉辦基督教事業。即如羅馬教會便不承認其他的基督教團體為教會，安立間宗之嚴謹派，及嚴肅的浸信宗亦然。按之中國的經驗，改正教各宗派差不多都願意與接受使徒信經的教會合作。雖然其中有些追隨母會，反對許諾承認任何的信條；也有以為這樣的條文仍欠顯豁，儘有加以現代主義的解釋的餘地。正惟如此，基督教的各宗派更要忠於耶穌基督。凡自稱為基督教的團體，必須承認他是主，他是首領；必如此，在特殊的宗教事業上纔

能夠積極合作。此外，教會與別種宗教的代表，與及自謂無宗教關係的人物，不消說也應有協同辦理各種社會幸福事業的必要。今日有些自命爲基督徒的人，却願望和非基督教的人親誠合作。宗教是人類追求上帝的共同經驗，基督教可以說是超越別教所追求的宗教。照這班教師說：基督教並不是究竟的宗教，但我們分享別種宗教的信徒的宗教經驗，就可以達到更高的造詣。

一九三二年開會於德國痕胡特的國際傳教大會，對於這種基督教的理論及其使命，提出異議說：「我們已經從新考慮過我們佈教事業的中心要義，及主要着重點之所在。我們深信我們傳教的任務，在用言論和生活表揚上帝的最後的啓示和表見於耶穌基督身上的救恩；此外，便沒有其他的任務。因爲世間雖然有不少良好有用的東西，但人類所需的卻只有一事：我們要問問自己現時的傳教活動是否事事都充分表現耶穌基督的使命那一個最高主旨？」又北美國外佈道會年會的代表，恐怕讀過最近刊行的報告書——傳教事業的覆核的人，對於此點，會認爲妥協，因說：「本會以現時世界最危急狀況，痕胡特會議動人的指責，以 Appraisal Commission 調查委員會定傳教事業須有相當的目的和使命，三者的眼光，甚願重新肯定耶路撒冷國際傳

教大會所議決的使命及討論世界播道的基礎或重心的牛津會議和痕胡特會議的議決案；在會中我們只見世界的先進後進教會聯合。』此種國際協作的原理，亦通用於地方教會的合作。倘合作或聯合乃以基督教信仰的獨一性質的妥協為代價，便一無所得了。

六、地方上的合作

某一區域的教會，如組織合作的機關，則第一個責任便是仔細調查公共的工作場。聯合委員會可實行挨戶調查，則對於人口的狀況，人民的宗教生活、職業、教育程度及經濟狀況，便可得一比較精確的概念。然後根據這樣的調查，劃分疆界，讓各教會負一定的佈道責任。這不一定要限定各宗派要努力於他緊貼的四鄰。所辦的工作，要顧念各個宗派的能力，盡量公平分配，不可任一個教會獨佔所受委託的區域，因為區內難免有別個教會的教友，他們自然有維持與本會的關係的自由。他們的教會亦應負責料理他們。假如聯合佈道收得皈依信者，則當任其自己選擇所屬的教會。如此說來，各教會之間，就不能嚴格分界線，而既已接受睦誼的原則，別個教會在未經與已成立的教會開誠協商之前，便不應侵入牠的界域，舉行常設的服務。所以在公開的討論

中要有這種協商，因為替無謂的重複機關辨護，是很困難的，這可以大大的減少競爭與交混的危險。各教會由於這樣的合作，可保在聯合的教區內無一階級無一地域被人忽略了。

教會聯合研究共同的工作場，及爲此共同祈禱，共同磋商，不但對己對人，證明友誼的諒解，對於避免競爭現象，很有價值，且表露有許多事情可以合作。在分派區域及所用的工作方法上，大家總有發表差別很大的意見的餘地，而賢明的領袖，也是少不了的，雖然各團體未必能萬事一致，但儘可讓他們盡其所能。拒賭、戒酒、拒毒、廢娼、反對奴隸制度、反對戰爭，與及如此之類的改良；公衆衛生、兒童幸福、平民教育、娛樂所、閱書報室、職業介紹所、施藥所、施醫所等等，都是基督徒所能合作的運動。有兩原理須當遵守：

(一) 合作團體發見沒有誠心合作的事情，則不要免強試辦。

(二) 聯合舉辦的事業，須擇有相當的成功把握者行之。

教會從這樣的合作，便可認識本質上的合一。因進行而希求效力更大的有機統一。若有地方教會習於合作，更大的聯合纔能步武一致。

教會合辦訓練學校和訓練機關，以作育常任職員及義務職員，其價值遠出於其所授的課程之上，因為牠們令各宗派的工作人員，無形中發生親愛精誠的友契，自自然然的曉得在各種服務場中通力合作了。

基督徒合作的全部問題，乃以社會是個有機體的概念為根本原理。普通社會尚且如此，基督教會更不必說了。倘教友彼此同具基督的生命，則雖分亦等於不分了，他們是彼此互為肢體的。因側重點的變更，或因所守的規例缺乏單一性而生的宗派分別，萬不能把這條原理的效力註銷。『原來在基督耶穌裏受割禮不受割禮全無功效，惟獨使人發生仁愛的信心，纔有功效。』（加拉太五章六節）

第二號

中華民國廿七年十一月初版

牧 範 學

軟紙面 每册國幣 三角五分
硬紙面 每册國幣 六角
道林紙精裝 一元三角

(郵費另加)

編 者 麥 沾 恩

發 出 行 版 者 兼 廣 學 會
上海博物院
路一二八號

印 刷 者 上海競新印書館

▲版權所有▼

HANDBOOK ON PASTORAL THEOLOGY

By

George H. McNeur

Prices: { Paper cover .35
Board cover .60
Cloth board cover 1.30

Postage extra

CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY

128 Museum Road

SHANGHAI

1938

