

我听见有大声音从宝座出来
说：看哪，神的帐幕在人间。
他要与人同住，他们要作他的
子民。神要亲自与他们同在，
作他们的神。

——启示录 21:3 和合本

迦南 书集选译

教会篇

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。——约翰福音3:16

《牧师：教牧神学》

Gregory Thurston Bedell

1883年

《牧师：教牧神学》

Gregory Thurston Bedell

1883年

=====

我们宣布的主题是福音派。牧养这个概念本身对福音来说意义重大。除了基督的宗教之外，没有其他宗教在牧养观念中吸收了所有的教牧理念，并将其教牧思想集中在牧养关怀上。它的神圣作者，他们的神圣典范，将自己呈现为他羊群的牧羊人。他没有留下比他自己更吸引人的肖像，就像一个人走在他的绵羊前面，引导他们进入绿色的牧场，保护他们免受狼群的侵害，将小羊抱在怀里，在安全范围内聚集他们，并在必要时愿意为羊献出生命。这样的图画涵盖了福音事工的每一个特征。牧养的理念不仅对福音工作至关重要，而且这是它的全部。教导、行政和纪律，实际上是该教牧工作的所有职位、职能与职责；这些都包含在“教牧”这个术语下。

基督呼召他的传道人成为他羊群的牧师。因此，在开始事工工作之前，有必要熟悉那些应该指导教牧关怀并确保其成功的原则。

这就是以下书籍内容的一般主题。

为了成功地进行教牧神学研究，学生需要满足三个条件：

1. 神学的理论知识。2. 对宗教的经验性认识。3. 一定程度的人性实践知识。

1. 神学的理论知识——学生应该对神圣真理的体系有清晰的认识；换句话

说——他对神圣真理的知识应该系统化。他不仅应该知道什么是真理，还应该知道所揭示的真理的不同的部分是什么，以及神圣系统中各个部分之间的关系。一个要为上帝打这样一场美好的仗的人，必须彻底了解他手里的武器、它的锋利、它的优势、它的性质和它的韧性。了解它，他就有希望处理它；他可以开始练习这项剑术练习——“圣灵之剑”的斩击、刺击、格挡、守卫。道是牧师唯一的武器。真正的神学使他完全掌握它。然后教牧神学教导他，真理可能针对哪些罪恶，它会维持哪些美德，它会解除哪些困难，它会消除哪些错误。成功的学生将知道任何特定真理将给予的打击的长度，而不会与其他真理发生冲突；何时将自己从疲惫的状态转移到新鲜的状态；显然，除非学生拥有所要应用的信息，否则他将徒劳地研究怎样去应用它。因此，系统神学的知识是教牧神学的前提。

2. 宗教的经验性知识——学生应该是基督徒；但更重要的是，一个属灵的基督徒。这还不是全部。教牧神学的学生应该达到经验丰富的基督徒的等级，而不是新手；他本该在基督徒的生活中取得一定程度的进步。因为他要研究在灵性教育的各个阶段处理灵魂的方法。如果他的经验仅限于第一阶段，如果他自己仅仅处于宗教生活的童年，他怎么能理解这些方法的真正价值或用途呢？因此，先决条件是具有良好的宗教经验。

3. 一定程度的人性实践知识。- 牧师是要与人打交道的。人类本身就是他所有冲突和胜利的舞台。具有各种性格、处于各种地位、处在各种环境中的人都将感受到他的影响。他们来找他寻求指导；或者与他一起同工。他将依次是传道人、教师、辅导员、安慰者、父亲、兄弟、朋友。因此，牧师必须是一个完整的人，一个全面的人；精通人性结构的复杂性和人类生活的曲折。因此，一个正在研究如何成为这样的牧师的人，必须已经在某种程度上理解了他要应对的会众对象的性质。他要了解男人，女人，和儿童；性格刚强与粗鲁，儒雅与温柔，体贴与自私，善与恶；骄傲，卑微，公开的罪人；放荡

的，卑鄙的，暗中褻渎的，虚伪的；和有德行的人。因而，他要预先有一些生活经验和一些对人性的熟悉。

教牧神学的课程学习通常放在神学院课程的后期，以便可以满足这些前提条件。毫无疑问，我们的大多数读者都见多识广。有的人可能曾与困难作斗争，直面人性的冷酷面；也有的人可能遇到亲切而慷慨的人，他们也可能温暖了他们的心。我们所有的神学院学生都因信耶稣基督而成为上帝的孩子：并且可能所有人都在宗教生活中达到了良好的程度。

然而在这系统神学知识一点上，这门课程的教师的主要焦虑将出现。即使一个人正在神学院学习，世俗化的精神也会带来危险。宗教科学很容易使宗教本身退化为单纯的一个学科。全神贯注于研究圣经文献或理论的时间，很容易从其教导的实际应用中被偷走。撒但非常狡猾。我们很虚弱。警醒和祈祷确实很有力量。但是在神学院里，尤其是在我们自己的房间里，并不总是像我们打算的那样，或者我们并不总是知道需要那样多的警醒和祈祷。

然而，在为牧灵工作做准备时，我们需要同样的属灵资格来完成学习和训练。灵魂必须献给基督；必须全神贯注于基督为之而死之生灵的爱。为了做到这一点，学生必须真正体验基督对自己的爱，确信自己的重生就是洗礼记号所表示的，借着圣灵的力量重生，与基督的爱有份在属灵的本质；他正在享受一种平安，这种平安来自于对上帝借着基督立约的坚定信心。这个学生的个人信仰不是一种理论，而是一种情感、一种信念、一种生活。对工作的热爱，出于对救主的感激和热爱，是成功学习的基本要素，正如那种在救主自己的怀抱中燃烧的爱得到加强一样：是实践成功的真正要素。

让我们再审视一下这个问题。传道呼召的本质是对基督和他所救赎的靈魂的全神贯注的爱。如果呼召不存在，研究行使它的方法就没有多大用处。让这

个问题再次被审查，如果不是为了解决一个问题，那么更好的是唤起更真实的动机意识，以及对学生神圣地位的更高欣赏。

导言

第一部分

圣职影响力的来源

在积极地提出这个话题之前，如果我们考虑一些已经被时代的流失耗尽并且现在已经干涸的圣职权力来源，我们将对此有所了解。

基督教的历史在寻求圣职影响的过程中呈现出一些奇怪的现象。因为在一个有组织的教会中，事工最早的必需品之一就是权力。福音的事工尤其需要权力，被迫与各种各样的、内部外部的、反对者进行持续的斗争。因此，基督教事工渴望拥有权力，既是自然的，也是必要的；并从它所处的环境中产生。因为一个宗教部门应当拥有权力：为了其成功。我们救主的榜样很有启发性。他需要展示权力，以便人们尊重他的使命。在这种情况下，单凭他的道德影响力也不足以支持他的主张。所以，他在其中添加了神奇恩赐的表现。因此，使徒们发起了一个新的宗教体系，需要并拥有奇迹般的力量。这些力量，倾向于为基督教成功的发展所主要依赖的道德影响铺平道路，并加强这种影响。但在第一世纪末，神奇的力量似乎消失了。事工的力量然后依赖于其自己的内在资源。在较纯洁的时代，道德力量被证明是足够的，这是由于人格（尤其是牧者品格）的重要性，以及由于普遍承认基督的事工是神所指定的。这些对圣职教学产生了足够的影响。正如我们的救世主和他的使徒在他

们那个时代一样，之后几个世纪的神职人员也认为没有理由将自己与他们的羊群分开。

“秩序”和“类别”的概念是有区别的。“秩序”是职位、权力和能力的区别，在那些在所有其他方面都是平等的人中。“类别”（其极端的例子就是“种姓”，例如印度教中的祭司种姓）是品质的分离；是重要的等级划分；就像出身或职位使一个人脱离其自然地位，把他置于一种人为的地位，高于或低于其他的人；从而在习惯、思想和感情上与普通人本质性地分开。

现在，基督的传道人总是一个“秩序”；从一开始就在职位、属灵权威和职务方面与其他基督徒分开；但没有进一步。他们不是“类别”；后者在所有关系上都与其他基督徒不同。利未人是一个“类别”，而不仅仅是一个秩序等级。婆罗门祭司是种姓。直到 1869 年，俄罗斯牧师都是世袭种姓。罗马教士也很像是一个种姓。但真正的牧师事工是“秩序”，而不应是“类别”（或种姓）。

我们的救主，除了他的正式身份外，是人民中的一员；拿撒勒人、木匠、纳税人、公民。使徒们，除了他们的正式职位外，都是社区的一部分；渔民，帐篷制造者，亲工作，穿得像人民一样，生活在他们中间；同样，早期基督教会的神职人员与他们的羊群成员没有区别，除了他们作为教师的神圣任命。他们仍然是那个社区的一部分，他们在其中运用属灵的恩赐才能。

但随着教会中腐败的增加，出现了一个新的教士思想阶段。也许随着腐败的增加，似乎也越来越需要更多的权力来应对腐败。随着获得权威的可能性变得明显，对权威的渴望也很可能加剧了。如此忘记福音的简单纯洁性，并不令人惊讶。诱惑总是存在的。危险总是要提防的。

关于圣礼的错误教义，在许多世纪以前在教会中普遍存在，极大地推动了这种对教权权力的歪曲。在教会的观念中，圣餐的观念逐渐改变。从简单纯洁而神圣的教仪，作为一个被命定的外在标志和接受内在属灵恩典的保证，它被改为一个奥秘，假设重复地演示基督在基督教祭坛上的实际牺牲；与这种改变同时发生的是，将行奇迹的神职人员与人民分离，并将他们形成一个祭司等级。

在许多时代，堕落的基督教的牧师实际上是一个种姓，就像印度教的祭司种姓一样。权力在他们之间的世代传递，代替了权柄的恰当传承。

基督教祭司职位不可磨灭的观念对他们来说是一种有效的权力保障，就像一些印度人与生俱来的祭司职位资格一样。宗教事工成为一个紧密的团体；其自己的官员阶级长期存在；其存在性取决于自己的选择。人民没有参与其中，也没有发言权。在教堂里，因恐惧而冷漠，或因彼此不信任而远远地站着，普通人们彼此之间没有共同的同情心。使自己的自身利益与人民完全分离，成为教士的政策。他们穿着奇特的衣服；居住在自己独特的社区；他们离弃了家庭纽带，失去了社会本能，修道成为他们的自然资源。但是，当在修道院制度下，个人影响力逐渐融入权力观念时，个人品格就变得次要了。当品格的影响、以及它真正的道德力量消失了的时候，需要寻找一些替代品。这种替代品是在精神暴政的创造过程中被发现的。最终，祭司阶级在所有方面都形成了完整的特征；它用铁棒统治教会；统治着以基督教名字命名的国家。它在各方面都与人民分离，以神圣的权利行使圣礼奇迹，并掌握属世的痛苦和快乐、以及永恒的惩罚和奖赏的钥匙；——基督教事工者忘记了他们是仆人，而承担了主人的角色：基督徒家庭呈现出完全分为两个类别的奇怪景象——属灵的暴君和属灵的奴隶。

宗教改革是一次复兴。曾经休眠的思想，死气沉沉的思想，敬虔的信仰，如

今苏醒了。尽管事工的真正概念显然已经化为尘埃，世世代代埋葬在失落的事物中，但它立即通过回归基督徒意识、回归圣经而复活；反应是意料之中的。发生了真正的变化与更新。祭司阶级（祭司种姓）在宗教改革中消失了；它在圣经真理面前融化了，真理的光芒照亮了心灵，温暖了情感。它的思想所依据的谬误消失了。当圣礼不再是献祭时，就不可能维持祭司等级；——当祭坛恢复到更高的位置，作为爱的圣餐时；——当忏悔仪式变为兄弟般的交流，而赦免又像初始教会时代时一样，只是宣讲主赦免的福音。

但不幸的是，这种反应并没有就此止步。人类的想法，从一个极端中解放出来，总是摆向相反的方向；在他们采取真正的平衡之前，经常在两个极端之间振动。于是人们的思想逐渐趋向于反对基督教事工甚至是一种秩序的想法。（尽管如此，令人高兴的是，基督教圣工重新获得了基督徒人民的同情。它进入他们的生活、他们的习惯、他们的家庭关系和社会情感，成为基督教共同体所有利益的一部分，有机而本质性地参与其中）。

逐渐地，平信徒重新确立了他们被遗忘的在任命牧师时发表意见的权利。但是逐渐地，而且肯定地，——这种反应取得了负面性质的进展，使公众舆论偏离了：——牧师是神所任命的事实（从这个神圣事实必然伴随而来的是：这样一个神圣任命的事工是一种秩序，即，牧师的职位是神圣的，是出于神的权柄与任命，要通过神圣的规定而存在）。

教会终于熟悉了教会政体的新理论：独立教会和会众主义教会；这个理论在好的方面不如使徒的真理；而罗马天主教的理论在坏的方面与使徒的真理相反。现在出现了与祭司阶级（或，圣品阶级）相反的平等观念。牧职事工不再与人民分离，恢复了他们以前与人民的关系，（理论上）甚至作为一个职务，几乎不再与它所服务的人群区分开来。大家（理论上）都是牧师；人人都有平等的传道权；所有人都同样被奉献成圣。只是为了方便起见，特殊的

公共职责才由少数人承担。——他（即，今天的担任实际牧师职务的人）习惯性地做所有基督徒都应该做的事情，偶尔地，以一种特殊的方式。他以一定程度的权威来做这件事，这与我们可以假设一个人的知识和能力相称，这个人已经完全献身于这项工作。但他没有自己独有的启示。．．．他是管家，是共同利益的管理者。在他所认为正确的事情上，根据圣保罗的话，信徒应该服从他作为他们属灵的统治者，他理解这一点的意义是保持服从者的自由和责任完好无损。牧师事工不再是秩序；甚至在职位上也不再被分别为圣；不再从该职位中获得权威；每个牧师都与其他基督徒同等，即使在职责上；除了作为品格的分量，或者某种公认的适合为会众服事的公共职务，暂时提升了他。

我们不会停留于讨论这些不同理论的任何极端。然而，神职人员最好理解，这最后一种观点是我们这个时代关于牧师权威的流行和时髦的观点。

教会历史的进程给我们上了教权观念的指导性教训课程。与其他主题一样，它的例子为那些理解的人产生了一种哲学。我们的救主和他的使徒所确立和阐明的原则是真理。

错误在两个极端之间摇摆：祭司阶级（圣品阶级）和绝对平等之间；当它偏离早期和圣经的真理标准，并接近这些错误观念中的任何一个时，它就显示出自己的错误程度。

英国国教的宗教改革努力在极端之间取得平衡，并在大多数方面取得了成功。但随之而来的特殊政治事件，以及宗教改革之后的政治关系，必然导致与使徒模式的一些偏离。从革命带来的政治复杂性中解脱出来，我们的教会再次意识到事工与人民之间的原始关系。

对我们来说，神职人员是一种秩序：即，基督徒中负有特殊职责的等级；但与其他人分开到此为止，并为此目的。他们被神圣的权威分别出来从事圣职工作：并且根据神圣的规定，秩序是通过知识继承而存在的。但这个真理不受祭司阶级观念的任何邪恶影响。未经他所出身的人民的同意，任何人都不得升任这一牧师秩序职务。通过不断注入来自人民的新鲜元素，使整个秩序在敬虔情感上得到普及。牧师事工在各方面都是人民的一部分；生活在他们中间，感同身受他们的习惯、举止，家庭关系、社交享受；和他们一起吃饭，像他们一样穿衣，像他们一样思考，参与他们所有的想法。它是一个秩序，它的权威是神圣的，但它仍然只是人民之间的秩序。

那么你会推断我从双重来源获得了圣职的影响力：——来自其神圣的权威，以及人们对它的普遍评价。没错。它确实具有这两种力量要素。但关于前者，让我们考虑到我们所生活的时代。目前最通行的想法是：——“无论过去的传承多么吸引人，现在的人们不习惯于为了与过去的思想相伴而住在坟墓里。如果这一代人不理解或欣赏我们的思想，我们最好把理论上可能不是必不可少的一切都搁置一旁，学着像现代人那样思考。我们必须成为现代人。因此，我们应该记住，这个时代不允许神授理论有任何特别的重要性”。

事实上，甚至在我们自己的教会中也流行贬低这个神圣的真理。它不符合人类政府中极端的自由观念，那些近乎放荡的观念。因此，有一种强烈的诱惑要抛弃这个重要的真理——基督已经规定了他教会的事务，尤其是他的事工的方式。取而代之的是，普遍的趋势是断言教会的基础是用纯粹的民主方法建立的，建立在人民的选择和他们对制度的权宜之计的感觉之上。我们屈服于这样的理论吗？——不，一刻也不屈服。

我们的教会，——她的规则以圣经为基础；根据神圣的指示。我们对神委派我们事工的真实性毫无疑问，基督亲自通过使徒时代未曾中断的知识继承来

指导其模式。只要它是真的，就应该被反复灌输。明智地教导它会使会众受益；正确地理解它也会增加我们对上帝的严肃责任感，以及对上帝托付给我们照顾的生灵的忠心义务。但不明智地强加，顽固地坚持，强加于不情愿的耳朵，并以这样一种强迫人的方式呈现，——那么，它就会使我们的人民认为我们自高、感到我们自认为被神圣的意图所提升，超出了他们的所及范围，超出了他们的同情，尤其是，如果这样自高的想法会使我们与我们的会众互相分开，哪怕是最小的程度，——那么，这种教权（类似于祭司阶级）的想法，就会反而消灭我们的权力的正当性。

总之，从理论上讲，我们的职务是来自神圣的任命，——这是牧师权力来源的一个要素；然而从实践上讲，在当今社会普遍的情绪下，今天的很多人们已经倾向于忘记了这一点。

那么，我们从对我们主题的这种消极观点暂时转回，重申它的积极方面；这是本导言的特殊目的。

第二部分

神职影响力的来源在于神职者的品格

在过去几代人期间的关于神职人员的冲突中，所剩下的没有什么东西，除了神职者的品格。

今天，神职人员除了他们的道德影响力外，没有任何属灵力量；关于神职人员的特殊属灵力量的这个想法，虽然过去曾经有过，但现在已经消失了。他们没有圣礼奇迹来对会众良心施加暴政。这个想法，过去曾经有（即，从前，人们曾经认为神职人员在主持圣餐之礼时所分出的饼和杯，真的具有神奇的

力量，真的成为基督的身体以及所流出的宝血），但现在已经被推翻了。【甚至，今天，他们的神圣任命，他们凭借神圣赋予的职位作为天上大使的权利（正如我已经说过的），也被新的、和错误的想法匆匆赶出人们的视线】。

因此，实际上，除了神职的本身特征之外，没有什么可以成为神职影响力的来源。我们也不需要渴望任何其他影响。对牧师的神圣职责存在足够的尊重，以给予每个品格值得的牧者；他们在社区中的地位，作为一般规则，应当足够高以完成所有该事工被任命的属灵目的。

牧师特征与牧职的三大组成部分有关；即，指导、管理和纪律。其特征是由这些元素组成的；其中可以为我们目前的目的指定：知识、道德、社会、实践和属灵品格；为了在牧灵生活的每个部分取得最大的成功，必须在这种特征的每个要素上达到最高的卓越。

本书的目的，是写给那些教导人的人；——在一个以知识的成就而著称的时代。基督的传道人受命发展的科学（即，如何牧养属神的会众）是所有科学中最深奥的。这需要传道人的全部技巧，才能引导人们思考那些所应当思考的话题；即使以最简单的形式呈现之后，也需要他们付出努力才能使他们掌握；人们也不会轻易被引导在思想上跟从，除非他们觉得传道人的知识比他们高明，除非他们对传道人方法的力量印象深刻。每一种能力都需要培养；全部投入使用；每个人都竭力为天上的明师服务。牧师对神学各个部分的知识，最深刻的真理，以及最简单的展示，都应该是彻底的，全面的，和完整的。他的神学，即他对神圣真理的知识，应该是系统的：要清楚地理解真理的每一部分与另一部分的关系，这样就不会因他对不同真理的陈述而产生思想混乱。对于宗教的所有主题，他必须准备发表意见；并且，在重要的话题上，给出他的信念的基础。我认为牧师没有必要对教区居民可能提出的每一种理论都做出积极的表达。对于某些话题，立即承认他一无所知是明智的；

但是，对于宗教的重大严肃的实践和精神真理，他应该有意见，并发表意见；成为无知者的向导，疑惑者的解决者，困惑者的安慰者。牧师智慧品格的长处在于能够让普通智慧的人明白甚为深刻的真理。你会理解我表达的观点，即我们的教会和它周围的社区，尊重神职，期望我们的牧师不仅仅是劝告者和传福音者；他们将成为讲师。既能以最朴素的方式传讲福音，又能以恳切的情感唤起人们的心灵，以及直接带领罪人进入那对被钉十字架的救主的信仰，悔改己罪，并从这种信仰进入与基督教会的联合；我们的事工有望使归正的人成为自称基督徒的人；以这样的方式指导、观察、教导和影响他们，使他们能够对自己的信仰做出合理的解释，并能够经受考验而坚持信仰。拥有明确的信条并加以解释，是我们教会的职责，也是它的荣耀；了解我们的社区依靠我们的牧师来解释和捍卫这一信条。他们的智力品质取决于是否忠实地给予这一指导。

理论是不够的。要维护神职权力的牧者品格，必须加上经过训练、培育和发展的心智，一颗完全置身于这些真理力量之下的心，以及一种完全成圣的意志。一位在讲台上的品格会感动和支持人们的牧师传道人，在他自己的信仰历史中，会体验到他所应用的真理的力量。这些真理不仅要作用于人的智力，而且还要作用于情感；总的来说，主要取决于情感。我们需要感受到神圣之事的影响。我们需要知道律法在揭露我们自己的罪方面的力量；那罪的深度；它暴露了我们堕落的全部景况；腐败已经夺取并影响了我们本性的每一部分；当我们意识到神圣者对罪恶的憎恶时，我们处境的无助。我们需要经历圣灵甜蜜的催促，自愿或不情愿地吸引我们走向基督的十字架。我们需要感受到救主之爱的涌动，情感和渴望、奉献、舍己和自我奉献的涌流；所有这些都合在我们对他的单单的信仰中，由此我们永远与他联系在一起，由此我们分享他的生命，并因他的救赎而成为天父上帝的儿女。

而且，得救的罪人要被我们的事工引导到基督徒卓越的最高境界；在基督耶

稣里长成完全的人。因此，我们的讲道是为了呼出一种真正属灵的思想。牧师传道人的话语充满力量，显然是属灵人的经历；在基督徒生活中取得长足进步的人；他从经验中学会理解上帝仁慈地对待他的儿女的通常方法，培养了许多美德，克服了不止一次的冲突，并达到了稳定。

牧师传道人面对的是处在灵性教育各个阶段的灵魂：他无法获得通用的方法，除了他自己个人的宗教经验。然而，正如所有教师一样，他作为教师的品格将通过他应对各种紧急情况的能力来衡量。但是当每一次紧急情况发生时，无论是为了满足不同宗教体验的需要，还是为了满足世界上严格的基督教道德标准的要求，以及为了满足一个时代的热忱要求，（这个时代在其所有的景况下，确实表现出对宗教信仰的真正渴望），因着知识和思维习惯，——当一位牧师传道人获得了能够应对各种紧急情况的信息和精神力量的品格时，他就成为了人们的领袖，并且，拥有一种权力。那么他就不需要额外要求影响力了。

他的牧师品格特征就是权力。在行政部门，坚强的个人品格同样宝贵，不是不可或缺的。就像其他人发挥影响力一样，牧师传道人也会影响他的人民。作为一个教会的行政长官及其行政首长，他与人群直接接触。

在这些关系中，他脱离了讲坛上的传统和相应的影响，他必然要用世界的标准来衡量。这个关于管理的标准不再是他在讲台上的标准：那是一个神学的，或者一个教会的，或者仅仅是一个实践性的宗教标准。但作为一个管理者，他面对世界，并被世界以自己的眼光来评判。一个仅仅是神学家的牧师几乎没有机会；这样的神学家应该居住在深处或云层中，远远超出普通人的范围或普通人类的同理心。

因此，成功的牧者将他可能获得的所有其他知识添加到神圣真理的知识中；

即使如果由于缺乏书籍或机会，他可能无法在精神、道德和物理科学方面进行调查，但他至少会熟悉人性，因为他会在人类心灵、生活和性格的公开书籍中找到它。他将是一个眼睛睁大、行动敏捷的人，以接收人类世界、道德世界或自然世界提供的每一种信息。而他的思想，深思熟虑，因而能够胜任其工作范围内所可能遇到的各种各样境况。

虔诚的品格极大地增强了他作为管理者的力量；因为这对他建立了信心。他的行政影响力必须依赖于他的人民的信任。然而，他必须不仅仅是圣洁和虔诚。除非他的虔诚具有实际的特征，否则它不会说明他的影响力。那种在实际工作中表现出来的虔诚，善于施舍，善于提出有用的计划，善于指导，乐于助人，渴望他人的圣洁成长，——牧师身上的这种虔诚赋予他作为管理者的影响力。

因此，在他管理会众时，教会和外界都非常注意牧师的道德习惯。他们从讲坛上学习他的道德原则；但作为管理者，他的子民通过日常的生活接触，了解到这些原则是否经得起事情的考验，就像其他人不得不经受的那样。

更进一步，作为一名行政官，要取得圆满成功，牧师必须是一个务实的人；他的成功与他品格中这一因素的真正价值成正比。与他打交道的人都是务实中的人。牧师传道人真正接触到的男人或女人，来自于真实的生活。想要影响他们的牧师，无论是作为向导、顾问还是帮助者，都必须是从实际出发的，一个鲜活真实的人。以他在实际事务中的所有基督教慷慨品格，他一定是一个经商机智的人。他必须知道如何讨价还价，但他绝不能成为一个强硬的人。他会知道如何做事。如果他实际上没有把手放在锤子或犁上，至少他有能力这样做。

正是这种倾向产生了一种诱惑：当看到别人经常缺乏技能，一个实用的牧师

很想用他的技能代替他们的技能；或者，由于同情，他被诱导加入对教区居民实际习惯的钦佩，过于频繁的交往。这样一来，他就有可能因人们对他过于熟悉而失去他因才华而获得的东西。毫无疑问，由于保持距离而保护国王的某种神性对于教士的影响是必不可少的。这可能不对，但确实如此，牧师与琐事的联系，尤其是如果在这些琐事上观察到他的弱点，在许多人心目中破坏了他有能力处理上帝律法大事的想法。另一方面，隐居也是一个严重的错误。但是，在过于孤立和过于熟悉之间有一个令人愉快的中间点，当达到这种中间点时，甚至是不可或缺的，会充分发展牧师的影响力。

这样，在社会生活中，牧师会表现出美德，产生家庭的幸福，产生家庭和炉边的同情。这是他直接影响精神的主要领域。当他挨家挨户、从心到心时，他会到处给人留下他是上帝仆人的印象。作为顾问，朋友，监护人，安慰者，承认他的羊群与他生活的亲密关系，牧师得到他的人民对他的信任，他的用处由此产生。

更有潜力的是锻炼纪律节制的个人性格。如果个人品格缺失，牧师的纪律管理就会落空。只有当一个牧师能够公正地面对每个人，而不惧怕人的责难，他才能够坚定地维护他的羊群的正直。只要他自己的道德是纯洁的，他的虔诚受到尊重，他就可以坚定不移地站在正义的原则旁边，并以坚定的勇气在基督教慈善法则下应用这些原则。除此之外，如果他的智力和学识超过他自己的研究领域所需的知识，如果他是一个具有实践智慧的人，并且如果他充满由于人民的爱戴而获得了崇高的社会地位，那么，正确纪律的控制权掌握在他的手中，并会得到会众的自愿同意。

因此，神职人员的品格，就其所有部分而言，构成了教士影响力的基础。牧师的影响力太微妙，太珍贵了。那些信任他，并依靠他的名声来获取自己灵性利益的人，必须保护他的名声。

品格是通过长期艰苦的工作，通过耐心和辛勤工作而实现的。一些基督徒似乎认为，有时甚至基督教牧师也可能认为，品格是皈依和重生的结果，而且是必然的结果。这是一个很大的错误：有时甚至是致命的。那蒙福的属灵工作，生命的神圣更新，使人基督教化，但并没有立即改变他的自然性格。在神圣的更新发生后，需要一个漫长的成圣过程来管教他。这是他生命中的学校。这是为他上天堂做准备的神圣命令方式。每一个更新的人都承担了塑造新品格的个人工作。这是通过努力养成习惯，通过获取知识，修心、立原则、养情、行恩德、感化人。因此，为了在任何职位上保持圣洁个人品格，尤其是为了保持每个神职者品格，这是工作所必需的。品格不会自我维持。完美的道德状况，例如在天堂的生活，其中有天堂的榜样、天堂的社会和天堂的工作围绕着一个，而所有恶化的影响都不存在，——因而在天国里品格是自我维持的。但今生绝不能如此。我们必须努力保持我们努力获得的东西。没有比大学课程提供的方法更好的方法了。这是几个世纪以来经验的结果。牧师的用处和影响力在很大程度上取决于在神学院里获得的训练：可以肯定地说，这种训练是无法在别处获得的，也不是通过其他方法获得的。大学训练的结果不仅仅是事实知识，也不仅仅是语言和文字知识，也不仅仅是事件知识，也不仅仅是熟悉其他人、熟悉世人的知识。而是它们的价值存在于培训；在于熟悉思维过程；通过这些过程，所有伟人都取得了成就，使他们成为他们时代的主人。培训的焦点是，明智地加强智力；培养学习的习惯；了解正确和成功的考查模式，做事方式，做人要点。

没有什么可以代替它。重要的是做一个务实的人，熟悉人和事。尽管可以通过大学生活以外的许多其他方式学到“务实”这一点，但它永远不能替代大学的真实训练。神职人员应该充分拥有自己的智力，应该感到自己已经使用了一切可能的方法来达到自我控制的品格。

智慧而节制、纪律的品格不是通过偶然的行為或投机冒险获得的。它是通过多年的审慎谨慎而缓慢地获得的，在此期间一位牧师不会犯任何严重的错误或过犯。智慧不是仅仅通过祈祷或圣洁获得的。那些会极大地帮助我们：因为生发爱心的信心、仰望并期望得到帮助的对上帝的安详信心，以及圣洁的顺从，都是智慧的重要组成部分。但它们还不是全部。上帝希望最虔诚和最圣洁的牧师传道人只有凭借谨慎的习惯和常识才能变得有影响力。

因此，要获得并保持绝对的道德、坚强、坚定的责任心、因为正直而做事正确的习惯、一方面让上帝认可自己、另一方面让我们的邻舍认可我们自己的生活，——需要不懈的努力。要采用的方法是警惕诱惑、抵抗邪恶、控制脾气、审慎选择最纯洁的原则和生活方式，并审慎地遵循它们。总是放弃权宜之计的指导，只按照上帝的眼光行事，这并不容易。如果我们有时无法逐步达到这个标准，它只会提醒我们，我们是软弱的人；但立志跟随基督的人会再次崛起，坚定不移地追求他的目标，直到他拥有它。成功的牧师是那种道德习惯不受责备的人。

因此，最后——因为我们不能再详细讨论这个无穷无尽的主题——我们虔诚的品格是多年训练和奋斗的结果。对世界显明的虔诚，不是说话的虔诚，而是生活的虔诚。活着的虔诚，是通过忍耐试探、通过与自我斗争和战胜自我、通过深深的谦卑、通过与充满恩典的上帝长期交往而形成和延续的，同时他教导我们我们需要的原则和基督生活的美德，越来越多地向我们揭示他在那位全备的救主里的爱的丰盛。

基督的每一位牧师传道人的个人品格对那位救主来说都是宝贵的。他以何等的爱心力量，以何等无可模仿的机智，以何等亲切的毅力帮助彼得从过犯中悔改、被挽回；并帮助彼得形成了一种性格，此后他保持坚如磐石。使徒彼得坚定不移的品格对于我们的主自己所从事的事业很重要。因此，我们在基

督复活后的事情中看见了，在令人难忘的提比里亚海边，基督对彼得三次进行了考查；他诚恳询问他三次；因为他的意思是从今以后，没有任何东西可以阻隔彼得的那颗忠诚之心。因此，每一个被基督呼召到圣职的人的个人品格，都是主所看重的。他注视、加强和鼓励，每一个正确的个人努力。作为牧师，我们要在对于亲爱的基督之慈爱帮助的感激之情下工作。

因此，为了形成和保持个人的牧师品格，（这将是一种力量和权力），我要让我的每一位读者都接受伟大圣灵的指引，以及我们至高无上的救主的有效激励与建议。

本书是针对神学院的教师和学者；在将以下章节作为课堂教学的基础时，建议教师将它们变成熟悉的讲义，并根据自己的亲身经历加以扩充和说明。在每节课开始时，就上一节课提出几个问题；作为一个简短的复习，并把它要点固定在学生的脑海中。在每节课结束时，让教师准备好回答课堂上可能出现的任何问题。

学生做简短的笔记可能会很好。然而，笔记应该只是帮助记忆。他们应该简短；有两个原因：记忆力可能会因过多的帮助而变得低能，并且因为长时间记笔记的习惯会极大地干扰注意力。无论如何，如果可能的话，让学生专心聆听。最好的模式是回到自己的房间认真复习课文，随后将自己的回忆与班上其他学生的回忆进行比较，然后写下可能有人提出的其他想法。

在课堂上，观点的比较往往会引出并证实真相：因此，在每节课结束时，最好有机会就所讨论的主题进行自由对话；应要求学生偶尔就这些主题撰写和阅读论文。

在安排、分类和处理主题的方式上，作者遵循了他自己的方法。

认识到每位教师的思想都会在他自己的努力中发挥最大作用这一原则，作者建议教师仅将本书用作提供帮助的提示书，而不是替代他自己的教学方法。

教牧神学

第一章

主题定义

定义：——教牧神学是教牧关怀中神学实践的理论。

为了明确研究任何学科的目标，我们必须清楚地定义它。

教牧神学是一门将神圣事物的知识应用于牧师的关系和职责的学科。这个部门被命名为“理论和实践”，或者更准确地说，实践的理论。牧灵神学介于对神圣事物的知识和将该知识应用于治愈灵魂之间。

这个定义很容易解释；解释将足以证明其正确性。它是一种与实践截然不同的理论：作为一种理论，它只是一组原则。这是一个理论，因为旨在解释所有教牧关怀的现象，并涵盖在教牧职务的行使中可能出现的所有情况。它作为一种理论的完整性，与其原则满足于会众要求的程度成正比。该理论被定义为“实践达到目的所依据的原则的知识”。因此，教牧神学是一种理论。

它是实践的理论：仅仅是关于实践的。它不涉及默想。思辨神学超出了它的范围。即使是真正的神学理论，系统的神学，也被排除在我们的研究之外。作者自己的观点必须在教义神学、教会历史和政体、解经、讲道和礼拜仪式的许多方面表达出来；但在这些方面，他的目的不是教授：只是，展示学生如何实际使用信息，这些信息应该是他在神学课程中从其他学科获得的。我们必须主要处理人类生活中的事实和经验：我们的学科是宗教知识在人类生活中的实际应用。

这是神学的实践；即，我们对神圣事物的了解。

神学一词包括我们已经形成的关于上帝的观念；关于我们与他的关系，关于人类的命运，以及人类对上帝的希望和敬畏，关于救恩的提供，获得救恩的方式，作为对道德罪恶的神圣补救措施的特性；关于我们对上帝的责任，（即宗教），我们对邻舍的责任，（即道德），以及我们对自己的责任，在上帝安置我们的境况中。

迄今为止，在神学研究过程中，对这些问题的看法都是理论性的。现在它们要变得实用了。理论要应用到实际生活中。在此之前，它们主要对学者很重要，就像每个人对自己的想法形成正确的意见很重要一样；现在它们变得很重要，因为他要将它们应用到对于其他人的指导中。从事教牧关怀的牧者要研究如何应用他的神学知识，指导其他人在所有关系中正确思考，正确行事。

这门学科与牧师的圣职有关。

作为基督徒，我们与人类有许多关系；我们的神学知识应该在所有这些方面都有实际用处：例如，我们作为一个国家的公民，或家庭成员，或社会成员，

应当怎样在世人面前为基督和他的救恩作见证。

但作为耶稣基督的牧师传道人，受托照料灵魂，我们与人的关系更是特殊的、有限定的：而这种神学实践理论仅指这样的关系。

现在已经解释了所有术语，除了一个：教牧关怀或牧养，究竟是什么。

=====

牧师的职位

第二章

牧师职位的限制和关系

“牧师职位”是一个很大的术语。

我们的救主称自己为牧者。他说：“我是羊群的牧羊人。”

一个教会的牧师，在事工中跟随基督的呼召，被承认有与上类似的关系；并被吩咐履行所有类似的职责；牧师效法他的主人。牧师是老师、向导、榜样和朋友。他管理他的小羊群的事务。他遵守纪律。

基督对人的影响是个人的，集体的，一对一的，对每个人的影响，一个接一个：对所有人的影响就是如此。在同样的意义上，在同样的关系中，基督的传道人成为牧师。他是老师、向导、榜样、朋友、管理者、法官和执行者。他与个人打交道。他的交往是私人的。他的职位是为所有人而设的。他所服

务和主持的教会，是从世界上一个接一个地聚集起来的。他们一个接一个地与基督结合，并在他所服务的基督身体（教会）内被神圣的圣礼所造就，他们成为那个称他为牧师的教会。

牧职包括不同的职位。牧职可以是传教士。我们称他为传道者。牧职可以是教师。然后他成为一名神学教授。牧职可能只是一名主持者、圣礼的执行人或服事的执行人。牧职包括所有这些，甚至更多。然而，一个显着的特点是，所有的职位和所有的工作，都首先涉及到人们的属灵利益；如果在任何情况下与世俗利益有关，那只是因为它们与他们的属灵利益密不可分。牧职是治愈灵魂的良药；一种关心，一种负担，首先是对人的灵魂的关怀。任何其他落在牧师身上的事，都是从这种主要关系中产生的，是次要的，从属于它。

但他的责任和关心是有限定的。他不负责监督所有人的灵魂，而只负责监督他所承担责任的那些人，即那些按照他的教会内规定的分界线和界限而归属于他的人。他要为那特定数目的灵魂在上帝面前负责。他负责他们正确的教导；他的影响要延伸到他们的正确行为，包括在教会法规定或允许的范围内，他们的道德和榜样的一致性和纯洁性。但他的职责仅限于对自己的羊群行使牧养责任。

因此，牧养是与一定数量的人类属灵利益相关的关系，涉及某些属灵关怀；一种由两个要素形成的关系，一个是神圣的任命，另一个是来自会众的召唤。

牧师不是仅仅因为他被任命为牧师；一个外行人，在任何真正意义上，也不能成为灵魂的牧师。所涉及的要素是，圣灵发出的神圣呼召，神圣的任命赋予权柄，以及人们发出的召唤来确定他要对哪些灵魂进行管理。牧职是一个非常庄严的职位。

圣灵准备、派遣和按立他的传道人。一个基督徒社区看到品格与资格的证据，邀请那个牧师；将教会交在他手中，服从他的智慧、指引和爱；完全相信他的宗教知识，相信他对基督和他们的忠诚；并为他的心奠定了为生命和永恒做好准备的重大责任。

牧养是一项非常困难的工作。传道人会与人的灵魂近距离接触。所出现的问题，就像许多日常关注的问题一样，不能通过权宜之计的考虑和身体或财产福利前景的比较来解决。它们是原则问题。而且它们更加困难，因为精神状况不像身体或财产状况那样容易理解。牧师的困难成倍增加，因为有大量的利益要服从他的判断和建议；另外，对他的决定有相关利益的各方的数量，也会带来很大的困难。这个位置很困难，因为属灵品格的各个阶段，以及属灵状况的变化，都是千变万化的。一般来说，他只能依靠他的宗教经验、属灵知识和谨慎的判断力来确定他的职责路径。

牧养是基督教事工中最有吸引力的工作。它形成最亲密的纽带，仅次于家庭纽带。它将一个人的同情心、职务与人民生活中最温柔的时刻交织在一起。牧师在悲伤和欢乐的时刻都在场。他安慰哀悼者，他帮助灰心的人，他鼓舞尴尬的人，他引导流浪者，他带回犯错的人，他把上帝的光照在死亡的阴影上，他使悲伤忏悔者抬起眼睛、仰望救赎主的十字架，他忍耐那渴望说出自己的苦难却又不敢的灵魂、直到牧师的同情心所传达的力量能够使之向上帝圣灵说出自己的需要。他与找到平安的信徒一起欢喜，他融入家庭感恩的场景，他将孩子们献给基督，他使一个对于家庭寄予希望的人成婚，他主持埋葬逝去的人。没有任何其他职业关系像这些事情那样与人亲密，没有其他职业关系如此温柔。

因此，牧师职位成为一个非常神圣的职位。它向牧师开启了与总负责人、基督最亲密的交流。它涉及在属灵交往中拥有信心。它意味着对羊群的每个成

员都非常透彻的了解；包括他们自然性格的特殊性，他们宗教历史的特殊性，以及每个人周围环境的影响。

牧养涉及一项可畏的责任：每个被委托于牧师之灵魂的生命，将由尘世的牧师正确地引导，通过生活的沧桑和宗教经验的变化；在忠告、指示和警醒的警告的带领下，安全地、不受伤害地到达大牧羊人、基督那里。这样的责任何等巨大！需要多么大的才能！没有人，除非通过上帝圣灵的指导和仁慈的支持。

因此，我们要研究的牧师职位是关于灵魂的医治；这确实是一种特定且有限定的治疗方法：但涵盖了这些范围内的所有属灵和教会利益。它的职责包括教导年轻人和老年人，在敬拜讲坛上和课堂上讲道，以及教义问答教学：在他的教会中为基督培养孩子；所有宗教教育（就牧师所能给予的而言）将引导他们从洗礼的圣约，通过信心的保障，直到圣餐的特权。它的职责包括个人的宗教交流，通过这种交流，每个人的特殊宗教经验得到适当的检验，消除分歧和错误，并纠正过犯。它的职责包括对每个人终生的警醒，永远不会停止帮助、安慰，使这些灵魂被聚集到一个属灵共同体中，这个共同体有其规律、利益和秩序。每个这样的社区、社团、团体，都是一个教会，需要敬拜服事、圣礼和教仪；它有它的官员和它的财产物业。牧师的职责延伸到管理教会事务的整个主题，以及正确地进行所有神圣事奉。它们涵盖学校的适当管理、安排，管理和监督其基督教慈善机构的所有部门，及其在基督事业中的工作。

最后，它们涵盖了教会纪律的整个主题。

这些题目围绕三个主要中心进行分组，即教导、管理和纪律。

我们的讲座遵循这个顺序。

第一部分

教导：

教理问答、准备确认、讲道、社会指导

教理问答

第二章

它的历史、价值和责任。

定义。——“要理问答”（或译“教理问答”）来源于圣保罗使用的一个希腊词。它的词根是双重的：zara nuew，或者正如我们在英语中所说的echo（回响）。学生通过这种方式来回应老师的教导：要么跟着他诵读，要么重述他所教的话：或者，不那么严格地说，重复老师建议的思想，但用不同的词汇。

我们的教会要理问答需要前两种教学方法中的一种（即，要么诵读，要么重述）。主日学和圣经班的教学通常使用后者（即，重述）。

我们现在谈论严格意义上的要理问答；按照我们教会要理问答的方法进行指导。

它的历史。— Secker 大主教说：“基督教的特殊荣耀是扩展了宗教教育，以前很少有人参与其中，而且几乎没有纯洁的教育，遍及所有阶层和年龄段的男人，甚至女人。第一批皈依者立即组成了正规的社团和集会；不仅是为了共同敬拜上帝，也是为了进一步造就基督的身体；其中一些优秀的成员当然被称为教师，或者使用使徒自己的表达【加拉太书 vi. 6】；‘牧师传道’人’教导‘慕道者’。人们被以教理问答的方式教导。”

这些要理问答班的存在是早期教会历史上的一个突出事实。许多记录表明，执事、长老，通常还有牧师承担了这项艰巨但光荣的职责。据说，著名的奥利金（Origen）是在教会开始他的职业生涯的，当时他是一名传教士。

可以看出，古代没有一个教会否认任何基督徒使用平实语言教导圣经的命令，因为即使是不完美的基督徒，也被劝告和命令阅读教会所有正典书籍，用于道德教育。有时，他们在受洗之前必须背诵一些圣经，作为他们操练和纪律的一部分。．．．正如圣奥斯汀和其他人所观察到的，在他们当中，那些人通常是最谦卑顺服和最精通圣经的人。

在英国宗教改革的第一天，人们发现有必要推荐教理问答教学，以此作为消除人们所卷入的严重无知状态的一种手段。这项工作是由克伦威尔在亨利八世统治时期开始的，尽管他所要求的，如韦克大主教所说，只是首先教导父母和主人自己，然后由他们教导他们的孩子和仆人使徒信经，主祷文，和十诫，但这是一个好的开始，甚至比当时许多神职人员自己能够向他们解释的内容还要多。

它可以让我们感谢我们今天的特权，可以从一位忠实的老历史学家那里了解人民的状况以及爱德华六世国王统治初期为他们提供教育的方式。

现在人们非常小心地让普通人可能会获得一些宗教知识，而他们很多人都文化水平很低。为此目的，规定人们可以用英语学习主祷文、信条，这些以前总是用拉丁语说的。因此，为了更好地将它教导到人们的脑海中，拉蒂默过去常常在他所在的国家布道之前和之后不断地做这个祈祷。当任何穷人向他求施舍时，他会用主祷文反问他们，并命令他们说出来，有时他的仆人也会要求他们说出来。许多人会回答他，他们可以说拉丁文的 Pater Noster（他们用拉丁语这样称呼主祷文），还有一些人说他们只能说旧的 Pater Noster，但不能说新的，意思是英语。

从那个时代起，要理问答的历史在整个基督教会中都有着截然不同的重要地位，尤其是在我们自己的教会中。要理问答的构建是欧洲大陆宗教改革者最早的作品之一。其中，路德的作用居功至伟。长老会有较长和较短的要理问答。荷兰教会有一本很有价值的教理问答，详细地处理教义并附有经文证明；以及基督教信仰的纲要。罗马教会制定了特伦特会议要理问答。我提到的克兰默的要理问答是对乔纳斯的德国要理问答的重印和修订，包括“关于诫命、信条、主祷文、洗礼、圣礼、教会的天国钥匙的力量、和主的圣餐。”

在詹姆斯一世统治时期，在 1603 年的汉普顿宫会议期间，决定扩大《小要理问答》。Bishop Overall 是我们英文版的翻译者之一，他补充说，关于圣礼的特别有辨别力和宝贵的指导现在构成了我们的要理问答的一部分。与他交往的有安德鲁斯（后来成为温彻斯特主教）和萨拉维亚（胡克最亲密的朋友）等品格相似的人。我引用狄克逊和史密斯的要理问答。

自那个时期以来，英格兰教会的要理问答如同一座矗立着的前世智慧和虔诚

的纪念碑，其光荣程度不亚于对我们这些享受辛劳和苦难成果的人的无价之宝。愿我们适当地欣赏它，并能够将它忠实地传给我们以后的世代。

这种教学模式的价值可以从前面对其历史的简要概述中推断出来。

这是教会最早发现的需求之一，也是最早提供的。它起源于这样一个事实，即异教徒的思想完全没有基督教思想，也没有表达这些思想的语言。双重的必要性立刻出现了：教导基督教真理的要素和细节的必要性；以及教导传达这些真理的话语的必要性。

对早期基督教教师的许多嘲笑和反对，无疑是由于异教徒的头脑无法理解如此引起他们注意的伟大教义。难怪他们称使徒为“喋喋不休的人”。“你给我们带来了奇怪的事情”。这有时不是出于内心对福音的自然敌意，而是因为异教徒发现在理解基督教语言和基督教教义方面有很大困难。

基督教不使用哲学学校的语言，也不使用诗人的语言，也不使用论坛的语言，更不用说市场的语言了。因此，作为一般规则，我们发现基督教的布道起初收效甚微，除了引起敌意和唤醒注意力，直到传教士们致力于牧灵服务、挨家挨户的要理问答、真理的解释，以最简单的形式及其元素。然后，正如在皮西迪亚的安提阿发生的那样，在他花了一周时间进行类似于要理问答的教导之后，圣保罗的第二次布道产生了显着的效果。请注意，圣彼得第一次布道的奇妙结果，并没有展现在不熟悉神圣宗教真理的人身上，而是展现在犹太教的人身上（他们已经对那自有永有的上帝有了基本的清晰认识）。因此，在最早的时候，要理问答是为完全接受福音、为洗礼、坚振和完全圣餐做准备，成为教会的习俗。毫无疑问，我们将早期皈依者所表现出的坚定信念归功于“要理总结”（正如“使徒信经”那样）这种教导方式；它包含如此清晰的要点；甚至对恩典的深奥奥秘也有这样清楚的理解；以及揭露和驳斥异

端邪说的能力。

在我们这个时代，与上述类似的障碍阻碍了传教士的努力；例如在我们对中国的访问中。我们自己教会的传教士已采取计划，首先通过要理问答教授基督教的语言和基督教的思想。因此，当他们讲道时，他们的中国会众会理解他们。在早期，他们被认为是所有在中国的新教传教士中最成功的，布恩主教总是将其归因于他们一贯以教理问答进行教学的习惯。

所有的宣教都发现有必要从在学校教授基督教的语言和思想开始：就像在印度、非洲和希腊一样。应用这个实践，这确实是一个原则，根据我们自己的情况，我们要记住，在未归正的灵魂的词汇中，找不到基督教的思想或基督教的术语。杰里米·泰勒（Jeremy Taylor）指示他的神职人员，不要满足于告诉他们的人民“归向基督”、“将自己献给耶稣”，而是要教导他们这些术语的含义。杰里米泰勒的语言是，“不要把你的讲道花在笼统和不确定的事情上，劝告人们要接受基督，与基督联合，以及具有无限意义的类似事情：但要告诉他们在每项职责中，措施是什么，情况是什么，方式是什么，以及每条一般性建议的具体实际意义是什么。如果只是泛泛的言辞、而不详细解说，那么只会只使百姓充满一脑子空想，口中常说莫名其妙的话，心却空虚，没有坚实信仰。”

基督教的基本教义内容是用诸如“原罪”、“自然罪恶”、“实际罪恶”、“上帝的律法”、“暴露于惩罚”、“基督的牺牲和替代”、“罪的工价”、“被饶恕”等术语表达的。这种语言的大部分是通过这片土地上每个人都受到的基督教影响而学会的：但总的来说，人们的观点仍然是模糊的。许多聪明人是无知的，因此对听众更无益。一位富人曾对我说：“我不明白你所说的克己是什么意思。”但他无疑是一个非常热心寻求的基督徒。

当我们的布道缺乏这种基本的指导时，会众中的孩子们几乎完全无法受益；当他们在教理问答中得到很好的指导时，他们会变得聪明和感兴趣。杰里米·泰勒（Jeremy Taylor）说：“不要让教会会众中的任何人对宗教基础一无所知；永远记住，如果他们在这些事情上没有智慧，那么所教的一切，都像建在沙滩上的房子。”

布道之于基督教的基础，就像作文之于语言字母表一样。基础教学对于理解讲道是必要的，就像小学和语法对于高级作文一样。如果要理问答没有提供这种基本的指导，则必须以布道形式提供：并且布道必须根据没有要理问答的情况降低等级；或者，反之，他们可能会在真理的严肃性和深度上，以及在自由使用基督教语言方面，随着教理问答被更彻底地使用而上升。

杰里米·泰勒说，“神职人员应该非常注意在主的培养和警告中对上帝所有的孩子进行教理问答，为上帝的服务准备圣洁的种子，并关心那些在基督里不是婴孩和未受过教导的人，也使那些年老的人可以有得救的智慧；因为通过这种方式，我们将把他们从早期的诱惑中拯救出来。要理问答是我们最好的讲道，通过它们，我们将对我们的信仰要义做出最好的解释；同时为了基督的缘故，我们培养门徒，并通过这个神圣的仪式，通过祈祷和按手，我们将圣灵传授给他们，从而防止和破坏魔鬼的诡计；‘因为我们并非对他的诡计一无所知’。我们知道谎言者如何尽快进入一些初信者的心，并利用他们的无知和他们的激情，将自己牢牢地安置在他们的心中和头脑中。赶出魔鬼比把他拒之门外更难。因此，青年人的举止如此败坏，本性如此邪恶，言行如此受咒诅，如此不听父母的话，如此全然沉迷于虚荣和懒惰；他们在学会祈祷之前就学会说脏话，他们一会说话就撒谎。这不是我一个人的感觉，其他人早就观察到了。

宗教中有一种冷漠和死气沉沉的感觉，它是由于忽视圣礼与纪律而导致。一

件小事会充满孩子的头脑：教他们祈祷，告诉他们基督生与死的故事，使他们以最初的爱来爱圣耶稣，使他们害怕犯罪；让上帝在他们的受造中植入的原则，正义和真理，诚实和感恩，纯洁和顺服的法则，被巩固在他们的生命中；并使他们通过福音的圣洁布道来行动、习惯和确认。如果灵魂的向导想让上帝的子民圣洁，就让他们教导他们的孩子圣洁，然后他们（至少）就会拥有比我们现在生活的更好的新一代人归向上帝。在这方面最热心的人，将最欣慰地收获他们的劳动成果和他们事工的祝福。”

这是许多最有智慧的教会和最谨慎的人对教理问答的评价。荷兰教会会有一个扩展的要理问答，分为五十二个部分，并指示每个星期天下午都要讲述它的内容：一年中有五十二个要理问答。他们的牧师在一周内对孩子们进行教理问答。德维特牧师和诺克斯牧师在他们的日子里，每周三下午定期将他们的男孩和女孩聚集在宗教会议室，进行教理问答：父母陪同他们的孩子。

长老会对教理问答也非常关注，并重视他们在学校中对教理问答的使用。怀特主教在他关于教理问答的书籍的序言中说：“现在，明智的神职人员抱怨很多，布道已经过多地取代了古老而有用的教理问答。他们的意思是一遍又一遍地重复宗教的原始真理，直到它们为受教者的头脑所熟悉：这种工作对他们来说比所谓的讲道更有用。”

Vinet 说，“在我们的工作中，这个应当居首位。要理问答的宗教教导，若有人悉心照料，会不断更新教会的根基，并且是基督教传统中最真实、最有价值的部分；基督教不仅作为一种教义，而且作为一种生命，得以代代相传。在这个传统中，布道的重要性，恰如其分，是针对那些已经接受要理问答宗教指导的听众的。

要理问答对其直接对象是有用的；它对教区很有用，教会需要教区，而且教

区的孩子也需要教理讲授；这对牧师本人很有用，他有责任使宗教适应儿童的理解，不断地回到简单纯洁和事物的真实名称。基于所有这些原因，它值得我们认真关注，它的难度也要求我们认真对待它，并非所有牧师都一样水平优秀。因为这是一项重要而富有挑战性的工作，除了良好讲道的所有必要条件外，还包括其自身的特殊必要条件。要理问答好的人，不会说错话；而讲道出色的人可能是一个糟糕的教理教导员。”

巴克斯特在谈到挨家挨户的要理问答时说，“我必须承认，根据一些经验，我发现这确实是一项必须改革的工作；必须让人们顽固的心屈服；必须回答他们徒劳的反对意见，消除他们的偏见；必须使他们的心与忠心的传道人和解，并帮助我们取得公开讲道的成功；并且必须通过上帝的恩典使真正的敬虔成为普遍的事情。我发现直到现在我们都没有走上正确的道路来摧毁黑暗的国度。我暗自思索自己为何这么长时间没有履行如此明确而卓越的职责。我早就知道这一点，但我对困难的畏惧太大，对辜负责任的畏惧太小。”

从上述这些由智者和善良的人以及整个教会在每一代人中形成和表达的对教理问答价值的估计，我们总结了以下关于肯定其重要性的依据。

1. 因为要理问答的教导是基本的。它与宗教的首要原则有关。在形成教会的品格时，它们对于形成宗教品格至关重要。
2. 因为教导的内容很简单。教师有必要将这些原则理解透彻，以便于传达。通过努力，教导本身变得简单了；因为只有当我们自己的观点模糊不清时，我们才会使其他人对任何话题感到模糊。任何学科的要素，虽然在萌芽中包含了它所有的真理，但它们本身是简单的，而且很容易理解。宗教也是如此。
3. 因为这样的教导令人印象深刻。它是通过问答。它是会话式的。老师和学

者密切接触。同理心增加了。真理以某些形式的言语固定在头脑中。文字变成了实质。由于传达它们的语言的重要性，真理本身变得更加重要。

4. 因为这样的教导是系统化的，积极正面的，是以教会为中心的。它具有非常好的系统化的所有优点。它是一个连串式的教导，很容易记住，因为排列有序，给人的印象更深；每个部分都被记住并储存在脑海中，学生很容易再次找到它；也因为自然联想在协助回忆方面的影响。它是积极的、正面的：这种教学模式没有任何疑问。它传达的所有真理都来自权威。它是关于教会、以教会为中心的。它鼓励对我们教会的信心和热爱。它使孩子养成依恋它的习惯。因此，它为其未来的繁荣奠定了基础。要理讲授班是教会的养料。它防止羊群中的小羊走迷路：因为它使即使是最年幼的小羊也能够明白和掌握真理的教导。他们的思想是平静的，因为有熟悉的真理和无可争议的真理支持。

5. 因为这样的教导是给年轻人的。它对他们的影响是直接的。上帝赐给他们属灵上的可教性，目的是使他们对这种影响敞开心扉。他们对教牧的影响特别开放。他们准备顺服于权威的陈述。他们接受真理，因为他们的牧师向他们保证这是真理。这是牧者职位的最高责任之一：也具有巨大的权力。

“我的第一个也是最大的成功（巴克斯特在他的《对年轻人的富有同情心的劝告导言》中说）是在年轻人身上；因此，当上帝以对良善的热爱和对真理的愉快服从感动了年轻人的心时，在各种情况下，他们的朋友、父亲和祖父在无知和世俗的状态下也被改变了，许多他们中的一些人因为对孩子的爱而喜欢上了虔诚，孩子们现在显得更聪明、更好、更尽职了。”这就是每一位真正的牧师的经历。

6. 因为教导要理问答为我们的布道准备了聪明的听众。我们已经谈到了教

导基督教思想和语言的重要性，以便为福音准备入口。要理问答不仅提供了这种必要的准备指导，而且使它能够牢牢抓住思想和心灵。

7. 因为这样的教导对牧师有利。它使他养成了仔细分析、系统地整理思想、举例说明、思想简单、表达清楚、准备就绪、圣经知识，以及在向听众讲话时的风格和方式熟悉的习惯，以及涉及讲坛讲道中重要的基本主题。

每个教会的牧师应在星期日和圣日，或其他一些方便的场合，在教堂公开指导或检查他教会的许多孩子，这些孩子在他认为方便的时候被送到他那里，在某些部分进行这个要理问答的教导。“所有的父亲、母亲、主人和女主人，应让他们的孩子、仆人和学徒，若他们还没有学过他们的要理问答，应当在指定的时间来到教堂，顺从地听牧师的教导，直到他们已经学会了这里教导给他们学习的一切。”

教会的负责牧师，不仅应勤于教导儿童教理问答，而且还应通过规定的要理讲授和指导，勤于告知青年和所有教会会众关于教义、章程和礼仪中的重要事情。

教理问答

第四章

分析与说明

作为牧灵神学的一部分，要展示教理问答可以和应该如何用于牧灵事工；特别是在教导教会儿童和准备信心确认方面。

主题：——《教会要理问答》是基督教教义的简要纲要。它既有神学性又有实践性。这个教导是如此的浓缩，以至于它能够在教牧教导中无限地扩展。在要理问答中有五个部分：基督教盟约；基督教信仰的规则；基督徒服从的规则；基督徒祷告的规则；基督教圣礼。

这里包括了整个神学。它特别实用：以神学作为我们生活的指南。它完全符合圣经，并且符合典章和教仪。

我现在的目的是要表明，要理问答表达或暗示了一个完整的神学体系；以及以何种方式。

基督教的盟约——在这个术语下包括以下概念：恩典的盟约，起源于神圣的仁慈：它的条件由我们的救主基督执行；它以展现神圣之爱的条件提供给人类的好处。它是完全的盟约的恩典。

两个想法是预先假定的：一个盟约：以及它的两个缔约方；神与人。

盟约是这两方之间的协议。通过它，一方同意在某些条件下给予或为另一方做某事。但事实上，上帝与人之间存在盟约，这从反面意味着之前在某个时候存在分歧。上帝和圣天使不需要进入圣约。因此就有了关于盟约的必要性的教义，以及所有与堕落有关的教义；人性堕落；弱点，以及人性的邪恶；以及随之而来的危险和毁灭。

盟约的可能性。上帝的恩典消除了因人类反叛而产生的障碍，使之成为可能；也就是说，一方面，围绕赎罪的教义；另一方面，围绕属灵重生的教义。所有的障碍都被这些神圣的约定（即恩典，并且都展示了上帝无限的、人不配得的、和上帝无条件的爱）消除了，从而使一个盟约成为可能。

所有的盟约都有形式。明示或暗示的协议通过外在契约、签名和印章变得可见、封印和认可。圣约的外在形式、签名和盖章，就是洗礼圣事。但是，除非盟约的实质存在，否则盟约对我们来说是不真实的；除非盟约真实地存在，否则印章毫无价值，毫无意义。盟约可以在其声明和签署之前、之后或同时发生。最重要的一点是这两个部分都应该存在。因此，要理问答在其结尾部分背诵道，“圣礼是一种内在和属灵恩典的外在和可见的标志：”一个由基督命定（即圣礼），另一个由基督赐予（即恩典盟约）；一个是可见的，另一个是不可见的。两者都是必要的。两者对于要理问答假设存在的完整盟约的想法都是必要的。

因此，要理问答在使用洗礼一词时涵盖了完整的盟约的整个概念。它既指属灵行为，也指印记。在整个解释过程中，这个想法必须在我们自己的头脑中和我们的解释中小心翼翼地进行。教会不能为例外情况或本应例外的情况提供处方。她提供的不是不完美的洗礼，而是完美的洗礼。她将上帝的应许视为对基督教信仰的承诺，并写下她的圣礼语言。她只考虑一种洗礼，其中既有外在的标志，也有内在的恩典，属灵的重生以及它的标志。因此，洗礼仪式不是说不充分的圣礼，而是真正的圣礼；求神不是出于属世恩典的借口，而是为了真正的属灵恩典；祈求之后，（当然是出于信仰）感谢上帝赐予的不是部分的怜悯，而是真正的、永恒的、属灵的、属乎天国的怜悯——它不仅涉及到世人生活状态的改变，还有心灵的改变，属灵的重生、生命更新。

教会并没有说上帝总是将这种伟大的属灵怜悯与它的标志联系在一起（即，

如果一个人并没有真实的信仰、重生、悔改、信靠于耶稣基督的十字架救赎恩典，那么，他所经受的外在洗礼仪式就没有任何真实的意义，他也就并没有真正得到上帝的永生救赎恩典）。

教会只是断言圣经的真理，并据此行事，据此祈祷；圣礼由记号和所指的事物组成。我可以顺便说一下，这种关于洗礼和我们为洗礼服事的观点，是路德以后所有宗教改革者的观点，正如古尔已经充分和无可争议地表明的那样；是所有旧的改革宗教会所持有的观点，正如他们的模式所表达的那样；就我的理解而言，这是我们教会全体成员所持有的观点。

第二个问答，发展这个想法。盟约已经生效，它的标志和印章已经贴上，我们被教导说，在其中，我成为“基督教会的一员，上帝的孩子，天国的承受者”：所有这些具有最高属灵品质的属灵怜悯，只属于那些不仅从外在言行上悔改、进入有形的上帝之国（教会）、而且更在属灵上重生的人。因此，第二个问答引出了公约的条款。

第三问答。“首先，我应该放弃魔鬼和他的一切工作，浮华以及这邪恶世界的虚空，以及肉体一切罪恶的情欲。其次，我应该相信基督教信仰的所有条款。第三，我应该遵守上帝的圣洁旨意和诫命，并在我生命的每一天都按照同样的方式行事。”

第四个问题和答案，旨在圣餐之中的交通。让我们牢记这些观点的真实性。圣餐是真实的；幸福是无法言喻的。“他呼召我进入‘得救的状态’，这不仅仅是一种可能得救的状态，而是一种因着我与救赎者联合、而导致我与所有得救者联合的状态，我祈祷能继续处于这种状态，直到我生命的尽头。”

受洗者很少，唉！在这些信仰不多的日子里，很少有人会说他们拥有这个确

认的祝福。因此，重要的是要注意，上帝已经签署了盟约，并且他的协议被他的权威所封印，无论何时对方履行他那部分条款，他都以仁慈的态度受该协议的约束。

忏悔与悔改在第三问答。信仰在第五和第六。顺服在第七、八、九、十。

换句话说，我们在上帝恩典盟约中的条件是人的全部责任：悔改、信心和顺从。

第一项是忏悔、悔改。它是以“我不会跟随或被它们引导”的方式放弃所有被禁止的事物。它意味着认罪、痛悔、忏悔、放弃和革新；在原则和实践上都是完整的。

根据罪的来源，悔改涉及三类罪。

“魔鬼”，涉及相信撒旦的存在和代理权；以他的能力和习惯来影响人的邪恶激情。

“世界”，用浮华和虚荣引诱我们犯罪。

“肉体”，涉及我们受到感官诱惑的想法。

第二项是信仰。基督教信仰的规则。

1. 父神。——他的位格、品格、特点，以及天父在救赎计划中的角色。

“我信全能的父神，创造天地的主。”

2. 圣子上帝。——他的位格、神性、品格、特征，以及他在救赎计划中与我们的关系。

“耶稣基督，他的独生子，我们的主。”

3. 基督的道成肉身、爱、与职分。

“由圣灵感孕，由童女玛利亚所生。”

4. 基督的赎罪，它的性质和特点。“在本丢彼拉多手下受苦，被钉在十字架上，死了。”

5. （说明）基督与我们的关系，以及他对我们的实际替代。

他死在十字架上。“埋葬”，“降到阴间”。

6. 基督复活的教义。“第三天他从死里复活。”

以及我们与基督一起复活的教义；所有人的复活。

7. 基督升天；完成他的中保角色和职位。他成为了，首先，我们的祭司，即代祷者，在他个人献祭的基础上献上他牺牲的记号；第二，我们的国王。

“他升天，坐在全能父的右边。”

在这里要阐明与基督对所有人、对所有国家、对所有王国的绝对主权有关的

所有真理；为了他的教会，为了完成他福音的计划，他统治世界。

8. 基督的审判。

“从那里他要来审判活人死人。”

这里要说明他将要作为审判官的原因，“因为他是人子”；他宣判的原则；和最终判决的后果；根据人所做的事来审判。

9. 圣灵上帝。他的位格、神性、品格、特征和在救赎计划中的职责。

“我相信圣灵。”

10. 基督教会的教义。其范围，圣而公之教会。

“我信圣而公之教会；我信圣徒相通。”

隐含在这个普遍存在的真理中，是基督属灵的身体，即普世教会，是有形教会的教义，即以圣约的记号，以圣礼为人所知，以圣经为教义权威的教会；并且在这点上必然会出现在教会制度的教义中，因为它涉及为有形教会正确管理圣礼的想法。

11. “罪得赦免。”这里宣告了基督赎罪和中保的功效。这是解释称义在其实际应用中的地方。还有，圣灵在应用基督救恩方面的工作，以及他在人心运行的方式。人的职责是在耶稣基督里面的信仰。结果是罪得赦免，接着是圣洁的顺服，以及作为上帝之儿女关系的平静和平。

12. 关于末后的教义。

“死人复活，永生。”

教义总结如下。一个问题被问到：但它的三个答案是相关联的。“你从这些条目中主要学到了什么？”三位一体，一位神，三个位格；福音，一个救恩，三个部分；天父，创造的作者；圣子，救赎的作者；还有圣灵，成圣的作者。在这里，主题的范围变得更加专注。圣灵的工作，即他的特殊职责，是为“上帝的子民”而做的。

基督徒服从的规则。

第三项是服从。基督徒服从的准则是十诫。该法简短而全面。它要求在思想、言语和行为上服从；它禁止敌对上帝和邻舍的思想、言语和行为。违法行为被禁止，这意味着需要履行职责。每一类中最严重的罪行被禁止，意味着该类中所有较小的罪行也都被禁止。

接下来介绍十诫法律的两个分组。

第一条诫命定义了顺从的对象。

第二，拜偶像是被禁止的，只需要敬畏上帝。

第三，禁止不尊重他的名字；和所有类似的罪恶。合法宣誓是合法化的。

到了第四，需要一定时间献身于上帝；一个固定的时间，以免忘记；一个有限的时间，以免普通日常工作被忽视。

第二组诫命提到了与邻舍有关的责任和罪行。

第五个诫命定义了我们对于当权者的责任，并禁止对当权者的冒犯。在家庭中：对父母、监护人和老师。在国家中：对国家的首长和治安法官。在教会里：对属灵的牧师。在社会民事契约中：对主人、雇主和上级。

第六个定义了尊重生命的责任和罪行。

第七条规定了与贞洁有关的职责和罪行。

第八条规定了财产方面的义务和违法行为。

第九条定义了尊重品格的职责和违法行为。

第十，神圣的权威在心中得到肯定；宣告了对邪恶欲望的神圣认知。

我们的要理问答中对于这些诫命的总结在完整性、简洁性和简洁分析方面具有极大的重要性。

就人而言，这就是盟约的条款，必然会产生一种需要祈祷的感觉。因此，教会教导我们这项最神圣的祷告职责和特权。

主祷文。在研究这种美妙的虔诚形式，并准备向慕道者解释它时，应该注意它的结构；及其实践性质。

我们的——享有特权的信徒团体：真正的祈祷不存在自私。

父亲——信仰的中心、重心、对象。我们是他的儿女。这是基督徒的祈祷。

在天上——这里暗示着敬畏、谦卑和承认上帝的主权。

愿人都尊你的名为圣——名字代表品格，上帝的整个品格是我们祈祷的主题。

你的国度降临——基督应许的那个国度应该是普世的。

你的旨意行在地上如同行在天上——也就是说，完全、幸福、一致。

赐我们今日的饮食——必需品，而非奢侈品；日复一日，我们不为明天祈求祝福。这里隐含着耐心、顺从和信心。精神必需品也是如此；我们要求一天足够的精神力量和恩典。

赦免我们的过犯，如同我们赦免那些冒犯我们的人——我们带着认罪、悔改和仁爱的精神祈求。

不叫我们遇见试探——我们有危险感；我们是顺从的，我们不要求完全自由，但期望不要面临试探诱惑，——超过神圣的恩典所加给我们的力量，超过我们所能够承受的。

救我们脱离凶恶——邪恶的罪恶；和生活的不幸。

因为国度是你的——是，理所当然；现在就是。

和权柄——因此我们可以信任你。

和荣耀——因为我们凭着坚定的信心，感谢天父所应许的祝福，并为我们救主的缘故相信他的爱，我们荣耀他的恩典，正如我们已经领受了怜悯。

永永远远——永恒将见证你的威严，见证我们对爱的忠诚，见证我们真诚的感激之情。

阿门——这是我们真心所愿的，是真诚的由衷祈祷。

盟约协议现在被视为已经形成、签署和盖章；有意执行的条款；并献上祈祷。那么我们有理由问，上帝向与他立约的儿女提供什么内在和外在的帮助。这些帮助和援助被以圣礼形式表达。

基督教的圣礼。

首先解释它们的主旨和使用。

它们是积极的、正面的典章；不是自然的供应，而是全能者的积极供应。

它们的性质由五个标记显示：

1. 外在可见的记号。
2. 内在和属灵的恩典。
3. 神圣权威。
4. 他们被授权作为蒙恩的途径的表达。
5. 也作为恩典的保证。

教理问答

第五章

要理问答模式

最重要的建议是，要理问答的问题应该分成许多问题，至少在数量上足以展示原始问题中包含的每个重要点，分别和清晰地展示每个点。

仅次于重要性的一个建议是，学生们应该通过一系列问题来被引导，以得出要理问答教导者心中所想的结论。

样本。

通过一系列直接的问题给出样本：

在上帝的诫命上。告诉我他们有多少？

没有其他了吗？为什么？所有其他的罪都被禁止了吗？（例如，第九条诫命禁止同类的所有其他罪恶；作假见证、恶言、说谎、诽谤。）

是否要求所有其他职责？（例如，第五条诫命命令对于父母、政府当局、教师、牧者和主人要尊敬和服从。）

这些诫命对我们有约束力吗？

这些诫命是谁说的？在哪里？什么时候？在什么情况下？

出埃及记是什么书？什么是出埃及记？

上帝用什么论据使以色列倾向于遵守？

上帝如何试图说服以色列人服从他？

是谁把他们从埃及领出来的？不是摩西吗？

埃及在哪里？谁是以色列人？

以色列是怎么到埃及的？他们为什么留在那里？

什么是奴役之家？

这是怎样的一种束缚？

他们有苦工吗？

他们是如何被救赎的？

通过什么瘟疫？青蛙瘟疫和其他八种瘟疫。

这些瘟疫是神迹吗？什么是神迹？

摩西能做到吗？

如果法老没有遭受这些灾难，他会允许以色列人离开吗？

那是谁带他们出去的呢？

那时他们不应该乐意服从上帝吗？

我们在束缚中吗？我们天生如此吗？

谁是我们的法老？

他为我们设立的重担是什么？

（嫉妒、仇恨、邪恶的思想、邪恶的言语、褻渎、愚蠢、罪恶、等等等等）

谁是我们的摩西？

他为我们做什么？

他如何带领我们出去？（通过赐予我们他的圣灵使我们恨恶罪。）（通过赐予我们他的圣灵来帮助我们战胜罪恶。）（通过宽恕我们，让我们爱他胜过爱罪。）

我们不应该喜欢服从这位救主吗？

第二个样本例子是一系列问题，这些问题引发思考并引导慕道者逐渐得出牧

师想要的结论。

关于第八诫。什么是偷？

如果我拿了别人的东西，那算偷窃吗？是（冲动地回答，没有充分考虑）。

但如果他看到我，并且愿意？（重新考虑之前的答复）否；在那种情况下，它不是偷窃。

如果我不经他同意就拿走？那就是偷。

但是如果他看到我拿走了？这并没有改变它的罪性，但它可能使它成为更大的罪恶，抢劫。

如果我在他不知情的情况下拿走它？那将是偷窃。

但是假设他愿意我接受它，尽管他没有看到我？那不会是偷窃。

偷窃的定义。那么偷就是在别人不知情和不同意的情况下拿走属于别人的东西。

为什么错了？上帝禁止了吗？

难道不是每个人都享有自己的生活，就像我们享受自己的生活一样吗？

但是假设一个人的邻居拥有的比他所拥有的更多呢？而且那个邻舍不知道如何享受他所拥有的（守财奴）？或如何保留它（白痴）？或者如果那个邻

舍的东西是偷（小偷）得来的？或者如果那个邻舍能够保留这些不义之财只是因为他很强势（强盗和暴君）？不会错过吗？很需要的人可以不拿一份吗？被盗物品的价值大小对犯罪有什么影响吗？

消极的一面。

这条法律禁止你做什么？

它禁止普通的偷窃？偷房子？偷马？偷人？利用他人的无知，或偷窃其必需品？（如购物；普通营销；股票或小麦或牛等的经纪业务，如果无知者或有需要的人因此被骗；使用虚假的度量衡？） 克扣工资？支付不公平的工资？毫无还款希望的借钱？收到赃物？使用赃物？欺诈性破产？

如果你假装贫穷并因此得到施舍，你会违反哪条诫命？

基哈西偷了乃缦的财物吗？

积极的一面。

这条法律要求我们成为什么？诚实，童叟无欺。在我们所有的交易中，善待穷人；给那些有需要的人。

我们可以让别人为我们偷窃吗？

我们可以引诱别人偷窃吗？父母或主人无权通过不小心留下金钱、珠宝或任何想要的东西来引诱孩子或仆人。

难道我们不应该尽可能远离偷窃吗？

如果我们贪婪，我们岂不是接近于偷窃吗？因此要慷慨。

更不要偷取上帝所赐给我们的时间或才能；而是要把他所赐给我们的一切，我们的生命、健康、才能、财富、资源、时间、心思、意念，用于服事他，归荣耀于他，用于传扬他的福音与救赎恩典，用于他的恩典国度，他的教会的拓展与繁荣。

在我们将真理灌输给我们的孩子的一切努力中，圣经要成为我们的教科书。教会要理问答是家庭或教会圣经教学系统的一部分。

Blunt 给出了以下圣经教理问答的例子：

我们假设，例如，教会牧师进入他的学校，而此时学生恰好在阅读马太福音第十二章。耶稣进了会堂，不料，有一个人的手枯干了。他们问他说，安息日治病可以吗？好让他们控告他，等等。这段经文为牧师提供了一个很好的机会来谈论关于安息日的主题。因此，如果他愿意，他可以提供一个简短的讲道，并从这里开始讲述关于安息日的要理问答。

例如：

我们被告知上帝自己在安息日做了什么？

那你为什么认为那一天被称为安息日呢？

如果那天上帝如此行事，我们应该如何行事呢？

尽管如此，正如这里所描述的，耶稣基督在安息日做了什么？

但如果是医治一个人的枯干之手的工作，那是怎样的事情呢？

仅仅是一件奇妙的神迹之事吗？

如果那是一项慈善之事，那么，安息日虽然是休息日，但可以做什么样的事情呢？

如果那是必要的事情，那一天还有哪些其他类型的事情是合法的？

因此，当诫命说：“你不可在其中做任何工作，”然而，什么事情除外？！

Dixon 和 Smith 的要理问答是我所见过的最好的指南和帮助，它可以用圣经来说明要理问答。我从他们的书中引用了他们方法的一个例子。在这个例子中，他们是在论及基督的神性。

耶稣基督被视为救世主和上帝的受膏者；我们现在必须把他视为神的独生子，我们的主：这是我们信仰的一部分，非常重要，需要单独讨论。我们有什么证据表明耶稣基督是上帝的独生子？

1. 我们有人的见证。你是基督，永生神的儿子。【马太福音16：16】【约翰福音1：14、18、34】

2: 我们有基督自己的见证。【马可福音19: 61、62】【约翰福音3: 16】【约翰福音9: 36、37】【约翰福音10: 36】。

3. 我们也有父神的见证。【诗篇2: 7】【使徒行传13: 33】【希伯来书1: 5】【希伯来书5: 5】【马太福音3: 17】。

耶稣基督也是我们的主。

【诗篇110: 1】【马太福音22: 44】【腓立比书2: 11】【提摩太前书6: 15】
【启示录17: 14】【启示录19: 16】【约翰福音13: 13】

安排教理问答的方式。

要理问答应始终在教会公开举行。它应该成为一个重要的行为，一个牧灵的行为。应该引导成年人，尤其是父母或监护人在场。

顺便提一下，牧师应该穿着正式的服装履行这项职责：这样孩子们可以立即将他与普通教师的想法区分开来。

第一。应该要求孩子们重复要理问答的话；所有这些内容；并且在每次教理问答时都以其准确的语言呈现。

第二。应仔细教导他们《要理问答》的意义，轮流依次教导它的所有部分。

为此目的，最好将教理问答分成十二或二十四个部分；每个月取一部分：这样就可以在每年或两年内完成对整体的解释。

孩子们在教堂里应该被精心安排：不能胡乱安排。如果有几个人被要求站着，不应该导致他们太疲倦。通过改变您的讲话方式来保持学生注意力很重要；通过提问，或是对班级整体，或是学生个人。将要理问答与每月一次的学校传教士（或主日学教师）聚会联系起来是一个很好的计划；或对孩子们布道。无论如何，最重要的是，绝不能让教理问答变得令人厌烦。

给传教士（或主日学教师）的忠告。必须仔细准备，至少要像讲道一样仔细。担任这项艰巨职责的教师所需要的资格是温柔；耐心（不耐烦通常表现为对冷漠、注意力不集中或不安的学生们的恼怒）；熟悉学生；严肃；谨慎避免轻浮。应研究简洁性。话题浓度应适当；要考虑到充分的说明；避免过多话题；避免频繁从一个话题跳转到另一个话题。

保持孩子安静的方法是使教导变得有趣：我并不是说要让教导内容变得有趣，这几乎肯定会偏离目标；而是要让自己全身心地充满这个主题，并充满对孩子的爱，这样你的兴趣就会变成令他们会觉得很着迷的东西。

温柔和耐心是首要条件；嘲笑是不可原谅的；当着其他人的面让孩子难堪同样如此。温柔应该是慈父般的，但要有男子气概。对孩子的爱是对他们表现出和蔼可亲的必然方式，并且会愉快地取代矫揉造作的温和和回避的态度。至于与孩子熟识，当然不能少，但要正经。

只要我们愿意尝试，我们大多数人都有能力成功。我们应当知道对孩子采用什么方法；我们如何预备自己来激发和锻炼他们的反思和思考能力；我们如何通过隐隐约约的线条启发他们，使他们找到答案；我们如何避免那些措辞模棱两可的问题；我们如何尝试带出他们所知道的，而不是通过发现他们的无知来羞辱他们；我们如何从他们最后的回答开始追溯和启发式追问，就好像他们为我们提供了一种新的说明形式一样；以及我们如何不断地工作，一

圈又一圈，让他们得出结论，同时注意使用他们的话和答复，因为结论似乎是他们自己的。

在公共的教理问答的教导中（即，在教会敬拜的讲台上，向会众教导教理问答），我们应该把它看成是讲道。说明性的明喻、对良心的强烈诉求、切中要害的实践教训，都应该事先想好，就好像它们是为布道而准备的一样。

第六章

适当准备确认接受信仰的重要性

我们接近一个非常感兴趣的课题。牧师在这项服事中表现出的忠诚和技巧，必须在很大程度上衡量他的牧养能力，他的良心必须在上帝面前承担职责。

我们的教会充分认识到确认信仰的重要地位，特别是它是获得圣餐特权的大门。根据一般惯例，已确认的人有权毫无疑问地被视为圣餐者。除非通过纪律处分，否则不能触及这项权利。因此，在接受确认信仰之前，对候选人进行仔细的指导和检查，成为每位牧师的一项崇高的宗教职责，他们将有效地保护其圣餐的纯洁性。如果未受过指导或仅部分受过指导，如果太年轻且经验太少，这些年轻的基督徒将形成反复无常和犹豫不决，鲁莽和轻率的行为。同时，如果在防止属灵上的不合格方面缺乏忠诚，那么教会的圣餐将对基督不忠、行为前后矛盾、属灵上的不快乐以及世俗思想的愚蠢行为或罪性行为特征，这些都会使宗教蒙羞并对基督教社区带来耻辱。相反，如果牧师谨慎而有智慧，坚定又忠心，他就会只聚集那些圣灵引导他们与救主真正相交的人。这样的教会将以荣耀基督的宗教为特征，并给牧师的心带来难以言喻

的安慰。这样的教会，借着不断地聚集主自己的子民而成长，在基督的日子将成为基督的荣耀，并在所有有鉴别力的观察者中受到赞美。

牧师本人对这个主题有更深层次的兴趣，因为这是一个更紧迫的话题。正是在这一点上，他主要接触到他的人民的宗教经历，即他所负责的灵魂已准备好接受救主的召唤。他一直在用他全部的智慧 and 全部精力传道，使他的人民靠近这位救主。但在讲坛上，他似乎是孤立的。他似乎不触动人心。他在冒险中射箭。他不知道圣灵在催生什么种子；他凭着信心的耐心继续工作，这对传道人来说总是一种考验；并且经常处于长期推迟的希望中。

哦！当他看到一个人真正悔改归主的时候，多年辛劳的回报，都集中在那一刻。他立刻从单纯的老师变成了牧师。他不再泛泛而谈，而是讲述活生生的个人经历。当他现在牵着这位朋友的手，一步一步地带领他进入主的临在，与他自己最仁慈的主相交时，这是一个最感兴趣的时刻。

在我们的教会中，这种与我们慕道友的宗教经历的个人接触通常是在我们开始准备信仰确认班时开始的。在我们中间，坚信礼被理解为过一种敬虔生活的目的的表达式。我们所有的力量都会立刻集中起来。我们回顾我们的知识，回忆我们的经验，加快我们的判断和辨别能力。我们要以充满基督之爱的心温柔地对待，免得折断了压伤的芦苇。我们要忠心无畏地做事，免得我们在圣灵没有说平安的时候呼求平安。

牧师的责任非常复杂。牧师履行职责需要正确的讲道、正确的教理问答、正确的牧灵探访和正确的教区安排。但是把它分成几个部分来处理，就会破坏主题的统一性。对这个主题的印象应该是清晰、清楚和明确的，这实际上是最重要的。

（第七章至第十一章 略）

讲道学

第十二章

它的历史和价值

这个主题属于教牧神学范畴，因为它涉及将布道和讲座应用于教牧工作的最佳方法。修辞学教导作文的一般规则，讲道学教导布道的作文的特殊规则，以及使它们适应属灵用途的方式，教牧神学则处理布道和讲座在特定情况、和可能会在教牧关怀中遇到的紧急情况下的明确应用。

定义。——传道是基督大使对真理的权威宣告。

它包含和使用演讲的所有力量。但这不仅仅是普通的教导，还有来自牧师肯定的额外影响，并且吸引了人们的理性、情感和激情。因为神圣大使的突出思想是大使带来了来自上帝的布道——演讲。这是启示的概念。神的旨意是要显明的。上帝方面要告诉人一些事情。他已经在他的话语中阐明过了。但现在他打算进一步解释或加深印象：因此他派了一个人，他已向他透露了他的意愿，并为此目的委托了他。这个人要站在神与人之间；之间，但不分开；仅连接两者；他通过揭示神圣的思想来传道。

因此，布道在启蒙人类的方法中占有很高的地位，在神圣的历史中占有重要地位。

历史。——讲道的历史展示了两个要点，即：

它在神圣旨意中的意义；和

它在神圣和世俗历史上的实际影响和力量。

讲道的意义

神圣的旨意

真正意义上的传教士，那些作为来自上帝的使者发表权威真理宣言的人，散布在整个神圣历史的进程中，甚至来自教会最遥远的时代。在过去，他们不仅使用诗歌预言的技巧，还使用演讲形式，就像现在讲坛所特有的那样。在洪水之前，以诺是正义的传道者；如此著名，如此雄辩，如此令人印象深刻，以至于他的年龄和名字脱颖而出，被列于上古时代的短暂传统所延续的贤人中。挪亚是正义的传道者。站在洪水前世界的时间边缘，我们不难想象他的布道，因着对未来审判的信心，从他的异象中充满了力量。在他之后，族长们在他们的家庭圈子里行使他们的职责，通过具有布道本质的口头交流来保持对上帝的认识。我们可以从亚伯拉罕的风俗中窥见一斑：“他教导他的家人。”站在早晨或晚上的祭牲旁边，他向聚集在祭坛周围的家人布道。后来，在旷野中的会幕时代，我们有传教士摩西的布道记录。七十位长老的任命似乎很可能是为了履行宣扬上帝的职责。当约书亚担心他们会侵犯摩西的特权时，他说：“我主摩西，禁止他们吧！”摩西、这个谦和的人回答说：“你为我的缘故嫉妒吗？上帝岂不希望所有的人都是先知吗？”他似乎用

这个词来表示那些在圣灵的影响下使神圣的启示的意志为人所知的人。这样的表达很可能代表讲道的定义。约书亚是一位传教士。你会发现他的两篇布道记录在以他的名字命名的书的第 23 章和第 24 章中：它们是如此有分量和雄辩，以致于它们被牢记在听众的脑海中。撒母耳既是传道者又是先知。大卫“在大会中宣扬正义”。以利亚是传道者和先知。约拿在他说预言的同时被派往尼尼微布道。先知的学校显然是公共教师的宝库，也是教育他们的地方。施洗约翰的巨大影响体现在讲道上。我们的救主通过传道和行神迹来教导百姓。“从来没有人像这个人那样说话。”他的登山宝训是向犹太群众隆重介绍他的使命。后来他把先知的话应用在自己身上，“耶和华膏我传道。”他的诫命为基督徒的和谐职责提供了基调。基督对他的门徒们说：“你们去向万民传福音。”使徒“不住地传讲基督耶稣”。在初始教会中，遵循了相同的做法。真正的讲道在宗教改革时更大为复兴。不，我们应该说，布道导致了宗教改革。它不仅是真理复兴的标志，也是复兴的手段。路德震动了欧洲大陆：从他的讲道，恢复了讲道在所有正统教会中神圣的地位。

恩典之道。——这是神圣旨意指定的一种宣告“喜讯”的方式。

福音只是救恩的信息。不是那拯救，而是关于那拯救的消息。如果福音是救恩，那么正如使徒所说，“受托”传福音的传道人可能会通过某种圣礼或外在的标志来传达它。但是，恰恰相反，福音仅仅是救恩的宣告：只不过是消息、喜讯。因此，福音传道人除了宣告喜讯外别无他法。

真理的保障。——但是讲道还有其他用途，正如我们所相信的那样，它是基督指定他的福音的主要条例的目的的一部分。它是真理的保障。真理无论在社区或教会中多么清楚地宣扬，无论多么被社区或教会完全接受，都不会自保。它需要不断地宣讲、强制执行、解释和确认。讲坛是在圣灵的影响下不断重申真理的重要途径；揭示错误；以及讨论和纠正谎言。

它对社会的用途。——更进一步——尽管关于这个广泛传播和重要的主题，我们不能进一步展开——讲道对社区有大量的用途，在社区中实践它。

它与教育密切相关：确实是每个智能社区中教育过程的一部分。它通过使人们熟悉伟大的思想，并增强他们对可以进入灵魂的最深刻和最宏伟的主题的思考能力，来扩大和培养人们的思想。

它与社区的道德基调密切相关。它的主题是关于对上帝真正正义原则和邻里正义的持续指导。因此，健康的道德基调是在健康的讲坛的指导下产生的。它与社区的良好秩序密切相关。

最后，讲坛是国家的保障。因为教会传福音；福音的目的是服从，服从是国家的基础，因此教会是政府的保护者。家庭纪律可能松懈，父母的权威可能被废除，学校可能教授除了服从之外的一切，但教会不能偏离或不履行其职责，只要它的祈祷书和讲坛宣扬福音。“圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”

目的是使无法无天的人与他们合法的君主和解，根除忠诚的原则，灌输对权威的顺从和敬畏，并坚持立即、毫无疑问、完全和自愿的服从实践。现在这些原则是国家秩序的基础；也是社区中唯一能够在任何时候，在所有的变化中，在所有的危险中，教会都是值得信赖的、关于这些原则的正义教导者；要反复灌输这些原则。法院可以强制执行这些原则；但刑罚永远不能发挥训诫的作用。公立学校可能会教授它们，但它就像科学原理一样只存在于头脑的表面。学校无法使学生将这些原则牢记在心。尽管我们的立法者在很大程度上依赖于学校培训来培养好公民——但学校培训自然而然地产生了自立，而自立正是会潜在性地带来无法无天和放纵的精神。除了教会，社区中没有

任何一位教师总是在任何情况下都宣扬忠诚、顺从、崇敬和服从。我们的教会必须宣扬它；因为这是福音。在每项服务中都能听到，这是她所有崇拜习惯的基调。这些原则在教会中传给我们，不是作为抽象概念，而是为了立即实践；不是冷酷的理性命令，而是热情的宗教冲动；不是作为政府的政策，而是作为慈爱救主的愿望，即神的律法。

因此，教会是国家的保护者。它独立于国家，属于天上的国度；它以平等的自由与公义对待所有地上的政府；它通过它灌输的良好秩序和服从来充分回报国家的保护，并以强有力的榜样来领导。对一个社区来说，教会在影响和贯彻其教义方面所花费的一切，对一个社区来说都是值得的——因为教会宣讲福音，以及教会的福音重要内容之一就是服从，而服从就是国家权力的根基。

所有这些都是上帝设立传道条例的伟大目的的一部分。

贬低讲道的危险。非常奇怪的是，讲坛的影响力受到威胁，即使在一个自称高度尊重讲坛的时代也是如此。

第一个危险出现。现在很多人期望牧师在所有慈善和社会进步计划以及挨家挨户的工作中发挥带头作用。有些人认为这种努力具有至高无上的价值，却愚蠢地贬低了讲台。有些传道人似乎认为，这些实际的工作可以原谅他们缺乏对讲坛的关心和准备。Blunt Well 评论道，“健全的神学绝不能因频繁的家访活动而消失。” 如果一个人发现自己有忽视讲台的危险，他就应该减少对这些家访职责的关注，而将这些家访职责的主导方向交给其他人。

来自形式主义精神。——第二个危险来自复杂的原因，我们将其最突出的类型称为形式主义。对这些原因的分析 and 描述属于神学研究的另一个部门。我

们只需要注意，它的主要发展之一是贬低讲道，提升条例、尤其是圣礼，作为将基督传达给灵魂的适当工具。

世俗化。——第三个危险来自时代的世俗化。讲坛被贬低，因为传教士贬低它的主题。这个时代的世俗话题正在悄悄地进入讲坛。喜爱受欢迎、并追求受欢迎的人，通过福音之外的讲坛主题来迎合这种贬低的情绪；触及世俗时代幻想或娱乐琐碎思想的主题。即使是那些知道福音的人，也常常沉迷于所谓的世俗流行话语。在所有正直的人眼中，讲坛因此贬值了。因此，我们应该加强对讲道及其价值的正确评价，这一点很重要。

正确对待传道者的责任；我们要认识到讲道在推动人们的思想、塑造社会、塑造生活和控制良心方面的价值。

首先，我们要感受到它是一种力量；如已描述的。如果我们在这方面存在松散的观点，那主要是由于神职人员表达的意见。那些没有能力讲道或太懒惰而无法付出足够努力的人可能会自然而然地贬低上帝的这项法令。

一个真正的牧师会为他布道而努力。他会集中思想，研究它们。他将把观察、默想和反思奉献给它们。

讲道是手段，不是目的。我们的目的不应该是发表演讲，也不是仅仅为了取悦一个人的口味或耳朵，而是要发表一篇讲道——能够实现福音传讲目的的演讲。现在，让我们清楚地记住，讲道的目的是拯救灵魂。

如果我们所面对的所有人都处于相同的宗教状态，我们的方法就会大大简化。团结的原则确实遍及所有人；因为所有人都是罪人，都被基督救赎了，所有的救恩都是可能的，而且是可以提供的。但是许多已经听过福音的听众

正在得救。因此，每个宗教听众都由两类组成；也就是说，不悔改的罪人，他们要悔改；和悔改并相信要成圣的罪人。

这些类别中的每个人都可能处于与其他人不同的心态；我们在不同程度的宗教进步中遇到了他们。我们的讲道必须尽可能适合每一个人，并适合他们所有人：因此事工的工作变得非常复杂和困难。我们随后将检查其中的一些子问题。但是目前，为了确定讲道的大目标和使用的方法，将我们的听众分为这两个主要部分，并检查每个部分的目的就足够了；即，使一个皈依，并使另一个成圣。

我们的目的是在灵魂中产生有益健康的宗教行为：换句话说，就是激发意志。人要被引导，悔改，信仰，爱顺服基督。因此，他将被引导去渴望这些；只有当我们能够点燃他的感情时，这种愿望才能被唤醒。我们通过提出和敦促充分的动机来说服他进行属灵行为。

为了产生说服力，必须先有说服力。

真正的信念是圣灵的工作。

信念和说服都基于教导。必须先了解真理，然后才能确信真理，或说服人在真理的影响下采取行动。因此，我们的布道应该指导思想。我们为接下来的所有灵性进程奠定了这个基础。我们要提供关于神圣真理的足够全面和清晰的信息；如此充分，以至于我们所有的论据都有足够的依据来说服判断，我们所有的呼吁都足以唤醒良心，我们的所有动机都可以影响意志。

现在从这个分析中，我们综合地获得了一个清晰的方法方案，作为布道结构的一般指南。

每当牧师指示时，他在各方面都应该是老师。信念和说服力所必需的真理将被重复和重申，直到它们牢牢地融入他的人民的信仰中。

为了进一步说明这一点，我提请注意圣保罗在他写给罗马人的书信中所发展的方法。这是一份旨在在教会中宣读的文件：占据了现代布道所占据的位置。它的方法是无与伦比的。 请注意他在试图推动人们的意志时遵守逻辑和哲学秩序。书信的第一部分是教导；他提供有关人类状况和神圣计划的被遗忘或隐藏的真相的信息；不是以枯燥的说教方式，而是以具有重大意义的真理的所有生命影响着听众的个人精神利益。

书信的第二部分是基于这些信息的论证和呼吁；具有说服判断力和唤醒良知的明确目的。在这种信念的基础上，圣保罗在书信的第三部分努力建立对听众的彻底说服。

请注意，在这个模型中，使徒认为最能达到讲道的一个伟大主题系列。
《罗马书》的内容可以分为：

第一，定罪。

第二，带领罪人因信因基督称义。

第三，出于爱基督的动机而产生善行；或者换句话说，带领他的听众在实践方面成圣。凡事都要在这三点下工夫。

当然，我们讨论它们的彻底程度会根据我们主题的性质而有所不同。但是，正如没有对福音的明确陈述，任何布道都是不完整的，因此，任何布道都不

这里提到的三个主题被清楚地提出来；即认罪，相信基督为救主；和更新：一切都建立在对基督和他被钉十字架的简单宣讲的基础上。

讲道学

第十四章

它的主题

我们用来救人的这个真理是什么？

我们在哪些圣经真理范围内找到我们教导的实质内容、我们的说服力和用于说服的动机？这些只围绕着“被钉十字架的基督”。我们传道的主题是基督亲自从天上带给我们的，“上帝恩典的福音”。

福音。既然福音是我们唯一的主题，那么它的范围是什么？

福音是这样定义的：基督耶稣降世为要拯救罪人，这是可信的，值得所有人接受。这就是我们正在寻找的真理：这节经文表明了我们所追求的目标是如何实现的。我们传道是为了拯救罪人。基督来拯救罪人。因此我们传讲他和他的工作。因此，施洗约翰，主的先锋，将所有人的目光和思想引向他：“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”使徒们跟随在同一条轨道上。圣保罗对哥林多人说：“除了耶稣基督并他被钉十字架之外，我决定在你们中间不知道任何事情。”在同一章的进一步内容中：“我们传讲被钉十字架的基督，这在犹太人为绊脚石，在希腊人为愚拙；但在那属神的犹太人和希腊人，基督为神的能力，神的智慧。”

基督被钉在十字架上。福音以救赎行动为中心，即基督的赎罪之死。它的生命和灵感来自十字架。我们传道的主题是“钉十字架的基督”。所以布里奇斯评论道，“基督被钉十字架是上帝的伟大法令。除非宣扬他的名字、他的工作和他的荣耀，否则没有人能为他赢得灵魂。”我还要更明确地补充说，那名字就是被钉十字架的救主；那荣耀是他的爱在髑髅地得胜的光辉。这尤其是“福音”。

但福音并不狭隘，也不是唯一的话题：就好像一位牧师总是在回答狱卒的问题，而且使用的是使徒所使用的精确语言。它包含广泛的真理，围绕着十字架的中心真理。我对作为主题的福音给出以下定义，包括其范围和限制；也就是说，它包含了以十字架上的基督为中心的教义和实践的整个范围，而信仰在其中因爱而动。

正是关于上帝的本性、存在、品格和工作的教义体系，由基督所彰显，并通过他的十字架加以协调：关于人的实际状况、关系和责任的教义体系，因赎罪而被曝光。这是实际圣洁的系统，其中每一个恩典美德从耶稣光辉的榜样发出光芒，要求上帝的儿女效法。他的爱和恩典的影响在其中诉说并吸引人

心；灵魂在其中对那些影响力作出反应，找到信心的理由，爱的动机，生命的滋养，以及在基督十字架上行动的冲动。这个范围内的所有真理都是福音传讲的适当主题。除了它之外，没有什么十字架牧师布道的合适主题。

因此，麦克尔韦恩主教在他对“传讲基督的工作”的最清晰和最明确的阐述中肯定地指出：

“关于我们主耶稣基督的福音，是教义、责任、应许和祝福，构成了在他里面得救的信息。其中有一个由相互关联和依赖的部分组成的系统；一切都完美和谐，没有一个部分模糊或遥远以至于对整体的正确表现不重要。那个系统，就像我们的太阳一样，有一个中心，所有部分都通过它固定在适当的位置，它们所有的生命和光都从它开始，并且一切都围绕着它旋转。你不能展示真理和责任的体系，除非你让人们知道那中心的亮光和力量：你也不能在不展示那些周围和依赖的教义和诫命的部分的情况下，展示那力量的全部真理。光明和生命的中心太阳就是基督。所有福音的真理和责任，安慰和力量，住在基督里——来自基督并荣耀基督——必须如此呈现，否则它就脱离了它唯一的生命，失去了它的福音特征。他是真正的葡萄树，福音真理的所有部分都是他的枝子。让这样的真理在没有那种联系的情况下被呈现，那么它作为真理的特性可能会保留下来，但它的特性在耶稣里的真理已经丢失了。它的生命力消失了。它无法结出在基督耶稣里的生命果子。”

米德主教说：

“更正确的说法不是说这是所有主题中最伟大的，而是说它包含了所有其他主题。基督是 A 和 Z，是第一个也是最后一个，全部在整本圣经中。他自己指出了所有旧约圣经都为他作见证。使徒们一直在做同样的事情；因此在解释犹太经文的同时传讲基督。事实上，旧约是一个持续的整体，尽管在预表、人物和预测方面对基督的预言各有不同的角度和重点。新约是历史的这些预言的实现——隐藏在旧时代之下的教义的发展。因此，如果我们的讲

道是正确的，那么基督必须是我们讲道的总和和实质。”

根据赫尔蒙的建议：“我们所有的布道都应该阐明和尊崇基督为主。”塞西尔说：“明白、进入、开启基督的各职分——这就是认识基督。”这就是知识，首先要成为我们自己的知识，然后再传授给人们。同一位作者（塞西尔）严厉但不无道理地评论说：“与以前时代的伟人相比，当今的神学家在这方面的知识是发育迟缓的侏儒。”马太亨利说得好：“圣经是信心的圆周，它绕着它走，它触及到它的每一点；然而它的中心是基督。那就是它栖息的北极星。我们的布道也是如此；每个人，在每一部分中，都应该揭示或加强该真理体系的某些部分，基督是中央的太阳，他的光照亮它，他的影响力维持它，他的吸引力约束它。我们决不能让我们的讲道超出他的光和能力的影响：永远不要让我们的听众处于他们看不到基督的地步。正如一句谚语所说：没有通向大都市的道路的城镇是不完整的，同样，任何布道都必须指向救主。”

请观察——这不是仅仅通过提及基督的名字或谈论他的十字架来完成的。有些人在这样做时感到满意：用福音派的名词主义来填充他们的布道。“并不是说我们会随口附和一个名字，就好像它会随着咒语的魔力而起作用一样。有些人认为，他们热情地传讲基督，因为他们在布道中每十分钟就会提到一次耶稣基督的名字。但这不一定是在传讲基督。”

那些粗心的听众也不总是正确的，他们对布道不满意，因为他们的牧师在布道中没有经常提到基督的名字：或者实际上，基督本人不是名义上的主题。

讲一篇充满福音的讲道是完全可能的，它充满福音的精神，充满它的特权，并且完全基于它的应许，而这些应许很少会提到具体的传福音教义。以赛亚在他奇妙的弥赛亚图画中给出了一个明显的例证。他的目光注视着受伤、痛

苦、垂死的他：当他意识到这个人承担了我们的悲伤并背负了我们的悲伤时，他的心跳得很快。他欢呼的叫声仍在跳跃；历代以来，每一个相信之灵的情绪中都回荡着觉醒的声音，“我要将他与尊贵的人平分，他要与强者平分掠物，因为他倾倒了自己的灵魂，以致于死。”然而他一次也没有提到弥赛亚；他一次也没有宣布这个仆人是谁；但是，虽然没有名字，但每一代人都在这个灵感描述中认出了我们受苦和荣耀的主基督。因此，我们的布道可能充满了基督，而他的名字只存在于我们的心中，存在于我们在人们心中唤醒的神圣回忆中。永远不必在我们的演讲结束时写下，这是一篇福音布道，因为它的主题是基督耶稣。重要在于实质，而不是形式主义。

本着之前建议的精神，我再说一遍，我们的布道应该是真实的；他们不仅应该看起来是，而且他们应该在每一部分都散发出恩典和福音之爱的芬芳，以及我们尊敬和敬爱的主。如果我们在每次讲道中给听众留下这样的印象，即每一个教义的价值都来自基督的死，那么我们就实现了这个目的。那种不是源于对基督的信仰的宗教是无能为力的；除了对基督的爱之外，道德和实际的敬虔没有充分的动机。有了这样的印象，我们就可以确信基督已经被传扬了。

现在请注意，在我们所指出的范围内有多么丰富的话题，它们都直接受到基督十字架的影响，并因此而受到启发。这些是关于基督的直接教义；——他荣耀的神性，他的道成肉身，英雄气概，完美的生命，赎罪的死，复活，和升天。

相关教义；关于人类状况的教义。——（即与上述直接教义相关的人类状况教义）——人的堕落、败坏、定罪、赦免、称义、现今的圣洁、永恒的救恩。

显明关于神的教义；（也就是基督所显明的教义）——神的本性、品格、目

的和计划：三位一体：创造、救赎、成圣的三重工作。

随之而来的关于宗教的真理；——（也就是说，真理是福音的结果。）——特权、义务、诫命、榜样、生活关系中的具体义务、实践宗教、宗教性格的各个阶段。

必要的附属品；新的分配。——圣经：启示、它的特性和证据；历史和传记，指向基督；将旧约和新约联系起来以揭示基督；关于弥赛亚和他的王国的预言；目前的恩典和保持真福音知识的方法，即祈祷、教会、事工、圣礼和敬拜。

所有这些都应在适当的时候，按照它们的比例和关系被传讲：总是在回忆它们与基督的直接联系时，目的是使被钉的救主的唯一真理变得清晰、有效和实用。

有人会问，这个规定范围内的真理都要传吗？当然。但并非所有频率都相同。有些内容会比其他内容更频繁地被讲述。

=====

讲道学

第十五章

什么不是它的主题

哪些主题不应被视为适合基督教讲道的主题？

不是炒作。仅仅阐述推测性的问题；例如，“其他星球是否有人居住？”或者，一个更重要的主题，“基督第二次降临的日子和时刻？”或哲学思考，例如，“什么决定意志？”

不仅仅是信息。地理、地质、天文、历史事实本身，以及作为话语的内容，并不能构成真正的布道。除非同时清楚地指出事实的实际用途，否则即使用作对神圣话语的解释，它们也不构成布道。这些信息可以从别处获得。然而，如果这些主题被正确地用作福音的说明和解释，那么它们可以为布道增添光彩和新鲜感。

不是贫瘠的真理。诸如“要诚实”、“要温柔”、“要体贴”这样的真理。所有这些都是好的：但除非与福音有明确的联系，除非明确指出这种联系，否则它们不能构成真正的讲道。

离基督不远。在应用这条规则时要运用大智慧：因为要决定道德真理在什么时候不再是福音真理并不容易。再有一点远离基督，这样的真理就不再是福音的了。当真理的呈现与基督相距甚远，以致它没有反映出他的光时，就肯定达到了这一点。

例如：神圣生命的恩典可能是演讲的主题。但是，如果我们像对待自然美德一样对待它们，我们就无法传讲福音布道。基督徒品格应该构成讲道的基础，我们必须将它们视为圣灵的果子，并表明它们与对基督耶稣活泼信心的直接关系。否则，这个话题就远离基督：于是它变成了一个“荒谬的事实”（自然道德真理本身，不能构成讲道的主体，而必须以基督福音为中心）。

不是政治。在公共道德甚至政府犯罪等重大而严重的问题上，牧师应该表达

自己的看法；但牧师的讲道不能仅就政府政策问题为主题。在任何问题上，他都不应宣讲基督被排除在外的讨论。

这些是影响该主题的一般原则。很明显，只要我们被分别为圣、被分别出来传福音，任何远离福音的话题都被我们的职责所排除在我们的讲道之外。与福音的距离越远，话题就越不适合基督教讲坛。

我们是一个独立于地上王国的王国的成员。有一个实际的、正式的和公认的分。教会在所有政府之下追求其圣召，但独立于所有政府。对教会而言，国家政府的形式远不如其自身的基本独立性重要。我们对国家的期望是，在履行我们的宗教义务的同时，自由地根据我们的良心侍奉基督，不受政府的干涉和保护。我们的国家宪章清楚地承认了这种分离。

作为公民，每个牧师都享有完全的言论自由；但他要以公民的身份使用它，而不是以上帝的牧师的身份使用它。

在应用这些原则时要运用大智慧。如果传道人的心灵充满了对基督的爱，渴望拯救他同胞的灵魂，他就很少会因良心怀疑他的讲台演讲的主题而烦恼。

=====

讲道学

第十六章

讲道的力量

讲道的力量主要在于它的主题。有一种道德力量，一种神圣的影响力，从宣讲基督福音的讲坛发出，是其他东西无法比拟的。人的口才永远比不上神的话语与福音本身。文辞的美德、演讲的艺术、演说家的技巧，绝不能产生像基督被钉十字架的简单、恳切、经历丰富的讲道那样的效果。当那些其他影响成为福音信息的附属物时，它的力量就会增加。当一个基督教演说家在他的信息中忘记自己时，并尽一切努力巧妙地组合和有效地传达基督，一个他爱他胜过爱自己的基督，那么他的讲道就有了加倍的力量。然而即便如此，“耶和華說，這不是靠着力量，也不是靠着能力（人力），而是靠着我的靈。”使徒说：“我定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。”

讲道的力量在于熟练、持续、忠实、经历丰富地宣讲基督耶稣。

这份宣告是要完整地展示基督，展示他的位格、特征、职务和榜样。

在他身上，作为神人；他真正的神性和真正的人性。

他的特点。所有神圣属性。当把它们当作遥远存在的属性、非个人的本质、不可理解的存在来宣讲时，它们的力量就失去了太多。但基督这个人是对我们来说无所不能、无所不知、无所不在、公正、智慧、慈爱、真实的存在。这些属性中的每一个都被认为是神人的特征，作为我们与天父之间的中保，我们必须与他打交道；我们与他的关系是直接的。

他的职事，一般的和特殊的。一般地：作为所有人的救赎主、教师、统治者。特别地：作为信者的救主，作为先知教导他们，作为祭司为他们代求，作为君王统治他们，为他们掌管万事。

他的榜样，作为所有人的实际标准和道德指南；他的榜样是遵守律法的典范；胜过罪恶的考验；他的榜样给出了可能的顺服路线，因为基督是一个真实的人；服从将成为人类最终审判的标准。所有这些话题也与他的信徒有着特殊的关系。

奠定这样的真理基础，传道人将拥有使人认罪的能力；在罪的各个方面，实际的和继承的；特别是各种各样具体的罪恶；人在生命本质中有罪；因罪而属灵的败坏；罪的危险，同时并继续犯罪的生命光景。

约伯提供了一个真实的例证，他说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和灰烬中悔改。”一个真正的基督徒是最真正的悔改者。越来越敬虔会产生，或者至少必然伴随着，一个人对福音的看法越来越清晰，因此使我们越来越意识到我们的软弱和不足。

当下一步导致对基督的信仰而称义时，这样的讲道具有很大的力量。因此：在一种罪恶感下，人们渴望知道救主实际上拥有拯救的能力和意愿。然后，对这样一位救主的信仰行为不仅变得完全自然，而且是冲动的。

这种讲道的力量通过它带领人们进行更新和成圣来显示：它们是彼此的一部分，并且是一个过程。宣讲律法不会产生真正的生命更新，除非它与一位仁慈的救主的介绍相结合，作为一个纯粹的榜样；并作为一个充足和支持的上帝。

他的品格。——考虑它的制胜力、它的美丽和吸引力。想一想，当一个悔改的人意识到，并且可以说，生活在这样一位救主的面前时，恶习的改正必须进行得多么迅速。成圣本质上是变得像基督，深情地效法他的榜样。想一想，如果我们习惯性地我们的救主身上描绘这种品格，这个过程会得到多大的

推进。

摩拉维亚传教士的第一个格陵兰皈依者说：“弟兄们，我曾经是一个异教徒，并且在异教徒中变老了；所以我知道异教徒的想法。有一次传教士来向我们解释说有一位上帝。我们回答说，‘你认为我们如此无知吗？知道吗？’另一位传教士开始教导我们，‘你不能偷窃，撒谎，也不能喝醉’。我们回答说，‘你这个傻瓜，你以为我们不知道吗？’于是我们把他打发走了。过了一段时间，克里斯蒂安·亨利·劳赫弟兄走进我的小屋，坐在我身边。他几乎是这样对我说的：‘我以天地之主的名义来到你身边。他派遣我要让你知道，他会让你快乐，并把你从目前的痛苦中解救出来。为此，他成为一个人，为人类献出生命作为赎金，为我们流血’。我无法忘记他的话。即使在我睡着的时候，我也梦见了基督为我们流出的宝血。我发现这与我以前听到的不同，于是我把克里斯蒂安·亨利的话解释给其他印第安人听。因此，通过上帝的恩典，觉醒发生在我们中间。因此，弟兄们，我说，要传扬我们的救主基督和他的受苦与受死，如果你们愿意进入异教徒传福音的话。”

有多大的说服力能比得上传讲一位作为个人的基督！我们与他的个人关系提供了一种动机，这种动机依次引起每一种感情和情感：恐惧、爱、希望、雄心、感激。

想一想隐藏在真理中的力量，基督是我们的神，他透彻地了解我们，通过经验了解我们内心的每一个转折，作为全能的至高主宰永远与我们同在。这样的表达并没有使上帝远离；不会因为我们与他无限期分离的感觉而削弱他威严的印象。这样的讲道在实际使用中恢复了神性中合一的观念，当我们将神性的合一视为一种推测性观念时，这种观念就丢失了。那是三位一体；从这个意义上说，超出了我们的理解。但是，当我们将我们的主基督视为神时，这个个人的想法就会完全发挥作用。它使上帝靠近我们。我们与他保持着持

续、密切和生机勃勃的关系：他是上帝的显现；他是仁慈地让自己为人所知的上帝。

我们像受造物一样依靠他。我们像被救赎的人一样依靠他；我们是以他为信靠之对象的孩子。当讲道表达神人、救主、慈爱、仁慈的朋友，作为个人信仰的对象时，讲道就有一种独特的力量。

但是，虽然这个主题是一个强大的工具，但它在讲台上真正的属灵效力只有圣灵才能赋予。讲道的历史表明，圣灵从来没有不使用它作为任何传道人手中的力量。经传道工作检验的经验无疑表明，圣灵并没有使任何其他主题成为使人悔改、召集教会或造就圣徒的有力主题。

但是，除非我们实际努力使用他的主题并按照他的路线努力，否则我们无法寻求圣灵的恩典伴随我们的讲道。

“精神与精神之间通常有一道固定的鸿沟。即使是基督徒也不能总是跨越它。” 讲道的困难在于跨越这个鸿沟。讲道只有在成为属灵的交流时才会有效。

=====

讲道学

第十七章

它的问题

在本章中，我们转向讲道的一个完全不同的方面；布道的机械结构：首先是形成布道的内容。

定义。——布道的主题是演讲的内容；听者的思想要休息和锻炼的东西；这是为了激发思想；哪些是要记住的。它构成了教学和信念的基础；说服力会从中成长。

因此，一篇布道应该包含足够多的内容来实现这些目的。

欲听者思之，说者必有所思之。雄辩、劝告和想象力的运用，可能会唤醒感情或激发思想，但如果这种影响不产生永久性影响，那么它们就并没有发挥作用。

重要的不在于对圣经段落的引述，也不在于对优秀作者的引述；而是必须要经过深思熟虑。布道应该给人这样的印象，即你所讲的内容是你自己的大脑对呈现给人们的材料进行成熟操作的结果。要将同样的材料整理、系统化并结合在一起，使其成为传道人反思的产物；那时，即使是一个“空旷的山谷中非常多，非常干燥”的枯骨谷，也会变成一个活生生的思想大军，因为骨头会变成骨头，骨架上会有肉，生命的灵就会进入其中。

重点是：不管怎样获得的材料，都要会成为传道人自己的。圣所的金器经过炼金师的坩埚和熟练的铸工师之手，丝毫没有损失。纯金没有改变：但新工人手指的印记留在了作品上，它就成了原创。

确实没有其他过程可以产生心智成长。事实上，太阳底下也没有什么绝对新鲜的东西；或纯原创。这在所罗门时代是真实的，今天也是真实的。有时，思考者可能会创造出对他来说是新的东西；但这对世界来说可能并不新鲜。

然而，这些想法对他来说是原创的，就像对第一个说出这些想法的人来说一样。我听到一段关于救主所行神迹的演讲，其中包含一个新的、新鲜的、闪闪发光的启发性思想。然而，当与一位熟悉教父学说深奥的学者交谈时，圣奥古斯丁似乎也有同样的想法。这个新思想已有 1500 年历史。尽管如此，它对年轻的传教士和对年长的传教士来说都是原创的。

思念已被反复使用；起源，如果我可以这么说，无数次。就像我们的身体赖以生长的食物一样，精神食粮也是如此。我们的精神食粮不是为每一代人重新创造的；但它以不同的形式出现在他们面前，通过造物主设计的那些奇妙的心智加工过程。最有独创性的头脑所能希望的就是，它从别人那里得到的每一个想法都可以通过默想完全变成自己的想法，以至于它看起来真的是自己独创的。无论从什么来源获得，我们的讨论内容都需要经过深思熟虑。

材料的数量。一篇演讲应该内容丰富，足以让聪明的听众满意。但要表现出谨慎。布道内容不能显得拥挤。如果不幸的是它有点太满了，至少要避免让你的听众留下这样的印象。永远不要为你讲道的长度道歉。如果时间太长，人们很快就会发现它。例如，永远不要说，“这个主题太大了，我必须让你耐心等待，”或者，“我希望我不会让你厌倦，”或者，“再忍受我一会儿。”

使听众厌倦的牧师是不明智的。他们需要食物，而且应该足够了；但不要太多，以免令人厌恶，因为它需要被消化；愉快的精神是健康消化的重要辅助因素。即使是一件好事，太多也会导致精神上的反抗。布里奇斯说得好：

“如果我们的演讲应该像以利户那样充满内容就好了：我们必须感到遗憾的是，一个好人并不总是一个聪明而充实的人。然而我们必须记住我们人民的能力、他们消化能力的有限性，以及超出他们自然运动范围的严重伤害。我们的主指示的原则是，按照他们能够听到的方式向人们讲道。如果他说了他

能说的一切，那将比他们所能得到的要多得多；因此，他的教学的宏伟目标将会丢失。选择最合适的教导需要非常谨慎。”

塞西尔先生公正地评论说：“要知道什么不应该放在讲道中，就像什么应该放在讲道中，都是一样需要反思和深思熟虑。”

稀释。我们要避免稀释。给婴孩吃的“奶”和给成年人吃的“肉”是两种不同的食物，不是两种不同状态下的同一种食物。讲道材料应该适合最简单的人；但这并不是通过贬低真理或表达它的方式来实现的。布朗特说得好：“我认为，这是一个错误，许多年轻的牧师都犯了一个错误，他们认为他们必须面对的是简单的人，他们过分热爱简单，因此稀释了他们的讲道中的属神内容。在几乎所有的教会中，都有一些受过通识教育的人，许多人天生就很精明；必须始终牢记这一点。一个非常谦虚的传道人，如果表达得当且措辞简单，听众能够从合理而富有意义的论点中获益。巴克斯特在这个问题上拥有丰富的经验，他告诫传教士不要诱使人们认为他和他们一样无知，而是反过来，要让他们知道他们和他一样值得成为传教士。”

我们必须记住，教育在我们的人民中广泛传播。我们会众中受过教育的成员需要我们提供比任何其他班级都更仔细的指导，而且可能需要更多的指导。

第十八章

风格

不能为风格给出一成不变的规则，因为它是由个人的心智构成、性格或环境

形成的。这是品味和习惯的问题。不良作风可以改正，也应该改正：但在改正时必须小心，不要成为模仿者，也不要努力效仿别人的过程中失去自己的风格。

瞄准。

布道要针对两点：简单和要点明确。

口才有三个目的。

第一个目的只是为了取悦；赞美诗、就职典礼和演讲都是如此。

第二个目的既是取悦和指导、告知和定罪、消除偏见和引导听众。

第三个目的是引起兴趣、说服、引起对演讲者的同情、鼓动和促使采取果断行动。这是讲坛的口才：而且是最高的一种。

简单，最有利于激情强烈的演讲者的发展，如果他想有说服力，这是必要的。

要点明确，帮助他将自己的思想和听众的思想固定在要达到的目标上；并赋予他的口才更多的自由；而演讲的反复扣题更有效。

获得简单和重点；我建议你有话要说；明白你要说什么；然后怎样去说。

必要的品质是这四种：合理的论证；完美的信念；演讲者及其外观；优雅的措辞、风格和举止。

牧师对神学的研究应该使他能够提出合理的论点。这对于牧师的职位而言是理所当然的。对修辞、风格和举止的优雅的考虑属于修辞学的主题。在继续考虑清晰方法的主题之前，关于语言和组成规则的一些想法将是相关的。

应避免技术细节、神学用语和专业表达形式；除非需要神学陈述的精确性。讲坛上的语言和人们口头的语言也往往存在着明确的不同。

在一篇文章中改变句子的形式很重要。一连串的短句使听者厌烦；一连串的长句也是如此。因此，句子的形式应该明智地变化。

一个完美的句子是一个完美话语的缩影。它需要四个品质。第一个与思想有关：其他三个与语言有关。

1. 思想或思想的统一。
2. 清晰。
3. 强度。
4. 语言和谐。

要想获得表达力，就要把想法想清楚；然后用最清晰的语言写成，这永远是最强大的。句子中应该去掉所有多余的词；也就是说，所有不是需要传达意义或增加意义的真正重要性的词。

这些原则的应用是一项艰巨的任务，并且会考验布道者的诚意。但是，正如任何传道人都无权将粗糙的思想强加于他的听众，因此任何传道人都无权向他的会众呈现一篇作曲粗糙的讲道。Aytoun 教授推荐，并且每一位真诚的作家一定会努力实践以下规则：

在讲道之前回顾每一篇讲道；并划掉所有不传达思想的词。这就是外科医生所说的英勇实践；但是这样使用刀子会延长布道的寿命。

美源于句子各部分的平衡。

话语是句子的复合体。因此，类似的规则适用于话语的结构。必要条件是统一性、清晰性、秩序性和自然性。

话语的首要条件是设计的统一性。必须遵循布莱尔的规则：“采纳一个想法并坚持下去。”给听者留下一个印象。每一篇好的讲道都应该有一个主要的话题。所有的部分都应该倾向于那个。所有从属的思想都应该从它中升起。应该采取行动。因此，每一篇好的讲道都能够接受一个标题；一个有特色的名字，描述它的所有特征；通过它可以从所有其他话语中知道它。一个好的标题是简短的。

教导、争论和劝勉不应混为一谈。每个部分都应该有一个独特的设计，并完成它，保持与其他部分的区别和分离。偶尔，在主题的推动下，训诫会随着教导或论证而紧随其后：但一般来说，训诫应该是话语的高潮，紧随其后，自然而然地流露出来。

清晰意味着话语对象的清晰、透明。就像在一个句子中，在整个布道中一样，在尝试说之前，让作者确定他理解了他打算说的话。对我们传教士来说，首要规则是清晰明了。适当的话；正确的顺序；不久就得出结论。没有什么想要的，没有什么多余的。我们说话是为了被理解。让我们确定听者不仅可以理解，而且必须理解。

写讲道时，最好努力将自己置于听众的位置：并通过想象自己在聆听来尝试

论证或劝告的效果。有必要对一个主题进行彻底的处理。布道不完整是由于思想安排混乱或缺乏安排，通常不是因为缺乏正确的观点或表达能力。

一个神职人员的目标应该是，在避免他的写作或演讲方法上的错误（如所有正确的训练会指出的那样）的同时，保持使他个性化的自然风格。

讲道

第十九章

方式

书面和即兴演讲

他必须谦虚，因为他只是一个学者；一位确实因神圣恩典而出类拔萃的学者，但因此更应该披上谦逊的外衣。他的举止应该庄重、虔诚、深情、认真、充满活力，并适合他的主题。古老的规则仍然存在，“*Si vis me flere flevendum est tibi*”。

米德主教引用米勒博士的话说，“请放心，在讲坛上的雄辩口才中给出了所有规则和指示，并且取而代之的是非常有价值的，最重要的是，你去带着对你的主人和不朽灵魂的爱，带着对你的主和不朽灵魂的爱来温暖圣所，同时记住，那位主人的眼睛在注视着你，对于你即将发表的布道，你必须尽快在审判台前交代。”

巴克斯特说，“站起来不是小事，面对会众，并以救世主的名义传达救赎或诅咒的信息，正如来自永生上帝的信息一样。说得这么清楚，即使是最无知的人也能听懂，这绝非易事；如此严肃，即使是最死的心也能感觉到；如此令人信服，以至于矛盾的吹毛求疵者可能会沉默。唉，很少有传道人竭尽全力讲道，谈论永恒的欢乐和痛苦，使人们相信他们是认真的！很少有传道人愿意发声，激动自己认真地发表讲话。”

JJ Blunt 牧师在他的“教区职责”中说道：——但是，如果我要说出任何一个人，在我看来，他的风格至少非常适合有效的传教士，首先是轻松、流畅、毫无野心的措辞、坚定的句子、充满活力、原创和最恰当的比喻，强烈地渴望“进入人的内心”，同时讲道，这就是巴克斯特。年轻的卡拉米说：

“巴克斯特在讲坛上自由自在地谈论另一个世界，就像一个曾经在那里的世界，并且专门从那里来做一个关于它的报告。他年事已高，但在公开场合和私下里表现得非常活泼和自由，他的思想有一种奇特的优势。”

讲道应充分慎重而不缓慢；发音清晰；尤其是拥有通过熟悉自己的手稿或主题而获得的那种自由。它越接近即兴演奏者，它就越令人印象深刻。它应该是对话式的，但要有尊严。伯内特说：

“在布道时，姿势和行为必须非常镇定，才能赋予它们分量和权威。极端和夸张在这里是不好的。要使一个人说得好，发音正确，他应该彻底理解他说的一切，完全符合主题；并使自己拥有他希望注入他人的那些感情。但是我为最后保留的规则是所有规则中最必要的，没有它，其余的一切都将永远做不到；它是这样的：一个人必须对宗教的真理和力量有深刻的认识；与这些主题相关，他的思想中必须充满活力和热情：他必须在自己身上感受到那些他打算向他人解释和推荐的东西。当最简单的事情带有明显的真实特征时，可以说出最简单的事情就具有权威性。一个人经常会觉得，当他在沉思时，一团火在他内心点燃。有时，这团火会把他带出他自己，但又没有任何

疯狂或狂热的东西。”

最严重的举止错误来自做作、自我意识，以及试图模仿那些被视为杰出传道人的举止。事实上，它在听众中产生了一种类似于厌恶的感觉。

应避免出现疲劳或疾病；以及可能会惹恼或困扰我们的听众的任何讲话方式、姿势或手势。如果一位牧师真的太累或生病无法继续，他就不应该尝试这项任务。讲坛上没有其他意识，也没有人应该指导传教士的举止，除非他像亚伦一样站在生者与死者之间，是上帝派来拯救人类灵魂的使者。

除非在极少数情况下，人们通过艰苦和不断的练习获得了这种能力，否则未经计划的即兴演讲是毫无意义的，不配称为布道，也不适合大师使用。

结论，每位牧师的讲道都应该忠实地致力于书面预备以及即兴发挥这两者的实践。应该使用它们，每个都有自己的位置；每一个都有其重要的目的：每一个都是圣灵手中的工具，通过人类的智慧或激情来实现人们的意志。有两种组合它们的方法。两者各有优势，各有主顾。

首先。让讲道的正文写出来，留给劝诫来填补或扩大，因为当时的想法可能会有暗示。最好在谈话中随处留下一些部分，这些部分可能会或可能不会被临时扩大，具体取决于当时的感受。如果这些要点不是很突出，即兴发挥的疏忽会破坏思潮，如果思想因此完全自由地自发或不自发地表达自己，这种习惯可能会证明是有益的。

在练习使学生变得完美之前，最好为每个讲道提供一个仔细的预备课程，如果在宣讲的时候，一个人的思想超越它，好吧。否则，讲道将同样完成和完整。

第二。让一篇讲道的所有细节都被仔细而透彻地写出来；每周一个。以同样的谨慎准备一篇讲道，以便即兴讲道。这个习惯会比另一个更费力，因此可能更好。布道者不会那么容易陷入粗心大意的境地：也不会很快相信自己的灵感，而不是不准备。

结合或交替使用这两种方法的优点如下。

它们互相帮助。“不断写作的习惯使口头讲道变得准确和清晰：即兴演讲的无意识获得的活力自然地延伸到书面话语中。”将这两种模式用作相互帮助，使传教士能够以多样化的方式向人们讲话。即兴演讲和书面演讲的方法之间的差异有助于使这些陈规陋习不那么明显。

“尽早注意朗读清晰、简单、有力的作品；并在其中细化思想顺序、句子搭配和表达方式。”

” 努力形成类似的说话风格；小心培养它，直到它变得自然流畅，成为有条理的思维习惯。”

在获得一个想法时要小心，让它在头脑中明确而清晰地形成，这样，你可能会意识到你以某些清晰易懂的方式拥有它，而不是仅仅对它有一个模糊的概念。头脑中如此准确分配的想法将留在那里，准备好轻松生产。它已经过检查、归档和放置以供使用。

避免在一般谈话中使用松散、邋遢和不准确的词。

说话轻松且完整，但没有迂腐或自负的假设；并旨在通过选择自然而然的词

语，以其固有的力量表达思想，而不是通过刻意的冗长来装饰思想。尝试始终准确、利落地说话：良好的说话，就像良好的举止一样，永远不会让任何人觉得是一种非凡的努力。这才是真正有用的流利度。

在进入职业生涯之前或之后，开始养成连续对一小群听众讲话一段时间的习惯。小屋讲座为这种努力提供了合适的领域，其中最简单明了是理想的品质。

讲道

第二十章

布道的种类和特征

种类。意向话语的种类是根据处理圣经文本的方法来确定的，即它是说明性的、主题性的还是阐述性的；或者，根据要获得的结果，即它是理论性的、实验性的或实践性的。

解经式讲道是努力引出一段经文的扩展段落，并阐明那段经文所启示的圣灵的全部思想。它会尽可能地处理文章中包含的所有主题。为此目的，文本必须包括多个主题，或一个主题的一部分，彼此之间有足够的区别。它通常必须扩展到一个部分可以说明和解释另一部分。主要利用段落本身的各个部分，而不是像在其他一些情况下那样利用平行段落：如果可能的话，其中的每一个想法都要得到发展。

虽然一个主要思想应该为阐述赋予基调显然很重要，但目的不仅仅是给人留

下一个印象，而是将文本的每一部分与文本的特征联系起来，并将其强加给听众记忆。这种讲道最适合即兴演讲、讲座或圣经课堂教学。这是最有价值的讲道；但在我们国家一般不受欢迎。英国传教士因这种教学方式而闻名，当之无愧。

专题讲道是抓住文本中的一个想法，并将自己局限于证明、说明或执行它的东西。它的文本很短；它们只包含主题。它通过上下文、范围、平行段落来解释文本：但它与所有其他种类不同，因为它从不离开一个主题。它与释经不同，因为它可能会涉及其文本范围内包含的许多主题。但它比阐述更有优势，因为它给人留下了个人印象；一般来说，一次听道不会带走超过一个想法。它还有一个额外的优势，因为它极大地发挥了例证的力量和演讲的力量。圣灵在其中大量使用了人的工具。这种话语需要人类所有的技能、能力、教育、和信息。它集中精力。它不太适合即兴演讲：但它最适合书面布道。

说明性讲道是将神圣的指示与神圣话语的某些部分联系起来。在这种讲道中，文本必须清楚地涵盖联想的中心点，或要容纳的想法。这种讲道方式使圣经的叙述成为有用的导师。例如，亚伯拉罕的传记可能成为这位有信心之人品格的例证。它还允许寓言式地使用圣经进行教学；因此，以色列人的生活可以说明基督徒生活的进步。“以法莲是一块没有翻过的饼”；听众不太可能忘记这些经文，也不会忘记与之相关的真理。它永远不应该扭曲文本的真正含义以致滥用它，或者看起来好像它是一种俏皮话。使用得当，这种用途是有价值的。

教义宣讲，是专门从事从圣经中汲取一个或多个教义真理，并准确无误地阐述它们。它是最困难的讲道之一，因为很可能陷入枯燥的讨论。有必要定义，区分错误的深浅，以逻辑精确的方式表达。因此就有落入学校和课堂风格的危险。将有辨别力的教义陈述和证据与例证和实用建议交织在一起，这是一

门奇妙的艺术，同时会吸引注意力，增进理解，温暖人心。由于困难重重，真正的教义讲道几乎绝迹。我们对简单的教义陈述太满意了，而不是通过合理的论证来执行教义的良好旧做法。我们过于相信教义公式的重复，而不是将其下的真理植入我们人民的思想中，以至于这些教义成为他们智力过程的一部分，并且可以在任何时候准确地表达出来，用自己的语言。教义应该被植入并在我们人民的思想中成长。我们不应该满足于把它们像挂在脖子上的装饰品一样。我们想要的不是我们的人用系统的语言说话，而是他们能清楚地感受到上帝的真理。这只能通过教学来完成；教导不只是重复毫无意义的命题，而是宣告上帝的真理。然后，证据应该如此清晰有力，以至于他们无法合理地质疑真相，而例证应该如此贴切，以至于他们无法忘记。

需要教义布道。但它们是教义中的教导，而不仅仅是言语形式：真理的教导，而不仅仅是表达。我并不是说固定教义格式总结不重要。相反，我们教导的清晰度在很大程度上取决于清晰的陈述，我们很难指望在教义问题上改进过去的智慧陈述。但我们应该牢记，陈述教义并不是传讲教义：正如说基督为罪人死不是传讲钉十字架的基督一样。说基督的牺牲是替代的，并不足以宣扬他的赎罪。重复并重申我们因信称义，并不足以充分说明复杂的称义教义。为了真实而完整地教导它，我们必须解释原因，即上帝的爱通过基督的爱表现出来；因基督的功劳而将罪人算为义人的模式；这是一个悔改的罪人简单地依靠上帝通过基督的应许，这就是信心；和形影不离的称义的结果，是自我献身于基督的服务，表现在参与圣礼和效法救主。

因此，必须注意准确和清晰，避免技术细节和学校语言。通俗易懂的语言是我们应该追求的目标。当一个简单的词可以表达我们的意思时，我们永远不应该使用一个困难的词。奥古斯丁问道：“如果金钥匙打不开我们想要的东西，它有什么用？”木头的有什么害处，如果它能达到这个目的；因为我们寻求的只是获得隐藏的东西？通过与我们的员工交谈，我们可以发现哪些

词和短语真正适合他们的理解。日常谈话中使用的语言是我们的自然语言；如果牧师只会将自己局限于这样的语言，他们的布道会更容易理解，也更有分量。在我们的城市教会中，尤其需要更多的真诚朴素。那么我们的会众中就有希望加入穷人和未受过教育的人，在我们的基督徒团契中，现在常常非常痛苦地缺乏他们。这些需要用一种可以理解的语言来教授；如果他们在我们的教会中找不到它，许多人就会远离，或到别处寻找。

教义布道的圣经文本应该涵盖对教义的清晰和完整的陈述，或者它的某些重要部分。“相信主耶稣基督，你就必得救”这句话，当用作教义布道的经文时，不应该用来表示救恩的方式，而是用来表示接受它的工具；不是关于赎罪的布道，而是关于信心。“人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”这段经文的第一部分给出了得救信心的特征：第二部分给出了真正承认基督的性质。“你若口里认耶稣为主，你心里信神叫他从死里复活，就必得救。”在选择教义布道的圣经文本时，我们必须准确地选择那些陈述、定义或证明教义的圣经文本。在专题布道中，我们可以采纳那些暗示真理的布道；但在教义布道中，我们必须采用那些专门教导它的布道。

在处理教义文本时，我们可以自由地使用所有通常的方法来解释、证明和证实真理。应格外小心，同时使用技术细节（并且仅使用绝对必要的技术细节）来清楚地解释所有此类术语。我们必须努力掌握和使用人们理解的语言。

实践性讲道完全与基督徒的经验相关。它与宗教生活的各个层面有关；从遥远的开始，在一个被罪恶所俘虏的灵魂所捕捉到的圣灵的第一次低语中，到一个即将为圣洁的果实交付信仰的灵魂中最崇高的恩典表现。它涉及宗教经验的所有阶段；质疑、犹豫、焦虑、怀疑、诱惑、失误、恢复、兴奋、冷漠、狂喜、绝望。它是圣经在每个案例中的应用。

它是在基督徒的宗教生活中所展示的神性真理在圣言中对神性真理的例证。这是最难的一种讲道。它需要非常熟悉圣经，熟悉自己内心的秘密活动，以及宗教行为在他人心中的表现。默想、牧民访问和圣徒传记，为成功提供了不可或缺的准备。

实际的讲道与行为的引导有关；包括正确的动机和正确的行为。它涉及向人们展示的宗教；外面的宗教信仰；与实践相反，它只将宗教视为对上帝的表现，即灵魂的隐藏生命。实用的布道包括所有的关系、职责和责任：指导贫富、君主和臣民、师徒、父母和孩子；以及这些范围内的所有类别。它将基督教的原则应用于生活的用途。

它需要熟悉圣经的实际部分，以及严格的道德哲学的原则，需要人类的常识、机智和知识。这是一种非常有用的讲道；但往往被忽视。有许多不同阶层的听众，他们最希望得到确切的告知，他们应该做什么，或者不做什么。

要使用最通俗易懂的语言；不粗俗，不鄙陋，不失尊严；但是每个人都可以理解的术语。例如，如果一个人在宣讲第八条诫命，最好是说“不可偷盗”，而不是说“将属于他人的东西据为己有既不公平也不友好，也不合宜”。

对于实际的讲道，要使用最清楚和最直接的术语；不需要解释的术语。人们理解一些没有定义的东西。在这里，铲子不是平的、铁的、平行四边形的、有木柄的，是一种翻土的工具；而是铲子就是铲子。

使徒劝勉基督徒要尽到每一项特殊的责任，好像他们可能会忽视它们一样，并警告他们要提防每一种罪恶，好像他们可能会犯这些罪恶一样。那些已经穿上新人的人是被告诫要摆脱黑暗的行为。有时他们的行为会给宗教带来极大的耻辱。如果不这样解决，而是任其自生自灭，他们会做得更糟。但是，

有的牧师传道人不愿意警告、劝诫和督责会众；这只是懒惰、懦弱和不忠心的传道人的借口，他们不想惹麻烦，也不愿因谴责基督徒的某些恶习和追究被忽视的职责而受到恶评。教会为这种疏忽付出了沉重的代价，牧师们因此而失败只会给自己带来更多的麻烦和羞辱，并为宗教事业带来更多的责备。

虽然上述这六种讲道是不同的种类，但作为一般规则，在讲道时（除了第一种和第二种，解释性和主题性的）它们不应被区分。通常它们会相互交融：最有效的讲道是那些融合了教义和实践的讲道。人们会发现，无论是在阐述还是在主题的基础上，通过大量的例证来建造一个巧妙地融合了教义、经验和实践的上层建筑，都是最有益的。确实，任何讲道不教导神话语的某些真理，并应用它来指导宗教生活的经验，并为实际生活带来益处，这的确是不完整的。

圣经是充满属灵精神的东西。每次讲道都应该有圣经的基调，这样人就会说，是神在说话，不是人在说话。应根据要达到的目的引用经文。

在论证或证明中，圣经要一字不差地直接引用。每一个这样的引文在被引用之前都应该在版本中仔细检查，并且不应该与它有丝毫的不同。

陈述应清晰准确。传道人应该在他试图触及的所有要点上下定决心，然后再触及它们。人们永远不应该看到他在怀疑。他的主题将被仔细研究，然后再决定；并且决定被视为已经解决，直到一些新的亮光投射到它们身上。在任何时候，他都不应该对一个极其重要的主题持有未成形的意见。他应该坚持经过充分思考后形成的东西，直到他找到更好的东西。

与此同时，传教士，尤其是年轻人，不要对自己的观点傲慢自大。他不要让代词“我”在他的教导中过于突出。谦虚、坚定、清楚地陈述被认为是真理

的观点，不是作为自己的观点，而是作为真理。永远不要说，“我想它是这样的，”或“至少在我看来或判断是这样”。这样的短语会在听者心中产生一种不愉快的不安全感；削弱对教师教学能力的信心。在有争议的点上，在允许差异的地方，让一个人的真理观点被陈述为真理，但不要好像他是万无一失的。当确信自己说错了什么时，无论是作为事实还是观点，都要毫不犹豫地指出错误的人坦白承认，并为此感谢他。公开承认错误，只有在公开宣布错误时才需要采取行动。在这种情况下，必须更正错误；但这样做通常不会破坏一个人作为教师的影响力。

在福音的重要基本教义上，不要使用犹豫不决的语言。基督教传教士的观点，就像使徒的皈依者一样，应该为所有人所了解和阅读。

粗心的听众并不总是异教徒。并非所有一神论者都以同样的程度否认有关我们主基督的福音教义。有钱人不一定是世故的。穷人不一定谦虚。一个冷漠的听者并不总是一个冷漠的思想者。一个自称的基督徒不是永远是上帝属灵的孩子。也不是每个上帝的孩子在任何时候都同样坚定、充满爱心、尽职尽责、充满希望。记住所有这些区别；有时会被抽出；话语要适合他们，也适合其他人。

然而布道不能太有歧视性，以免在会众之间失去规劝的力量。

个性化——这是以这样一种方式向会众应用指示，即在不冒犯人身的前提下，个人会自己接受指示。它不是通过挑出个人或描述人物来完成的：而是通过忠实地描绘类别，以至于其中的每个人都会看到自己被描绘出来。它不是向人传道，而是向人物传道。这种艺术很大程度上取决于所谓的牧师对他的会众的同情。适合所有会众的布道对任何人的心产生的影响相对较小。会众应该觉得布道是为他们准备的；个人角色化应该被描绘成迫使人们觉得这

个词描述了他们。因此，应该个性化地写布道，而不是像在神学院那样；偶尔提及会众感兴趣的路过事件往往会增加这种效果。这类典故不宜过多，以免讲道世俗化。也不应提及只有个人感兴趣的事件；免得讲道变得个人化。

实际应用。一篇布道最好以几句简洁的评论来结束，这些评论是从先前的想法中合理地推导出来的，并且对个人性格具有强烈的影响；更具体地说，是关于该主题所考虑的那一类个性。在这里，人们发现对人性的密切观察对神职人员来说是最有价值的。应该通过一个人对自己内心的体验来研究他人的性格和动机：如果他然后忠实地处理他的主题的实际应用，以应对他在自己内心发现的各种邪恶，他的指导就不会在别人的心上毫无意义。对罪的一般指控无法令人信服：他们很容易通过不假思索地承认其真实性而得到满足和中和。但是，当对具体品格的准确描述与对内心秘密运作的仔细调查联系起来时，就会产生一种几乎无人能抗拒的力量。

讲道

第二十一章

圣经文本的选择和处理

定义。经文是引导和约束我们自己和听众思想的那部分经文。布道的特点和价值通常取决于经文的选择。“我们选择它不是为了整个世界，不是为了媒体，而是为了我们所服事的会众。”有些布道就像投进邮局的一封信，但没有写给任何人。文本应该理解主题，并以引人注目的方式呈现它。

在选择经文时，祷告是我们的首要资源。我们应该恳切祈祷，以便在选择时得到正确的指导。选择对我们的会众具有实际价值的主题。我们不会故意在冒险中射箭；因此，我们渴望被圣灵对品格无所不知的洞察力所引导，这样我们的话语就可以始终进入某个“关键的关节”。布道一定会起到很好的作用，——如果从文本到最后一句话，它们都是一颗“永远祈祷”的心的产物。

我们的讲道需要多样化。这是从各种圣经主题中自然得出的最有益健康的。

读书。一在我们阅读的过程中，我们会想到许多关于主题的好建议。所有这些文本都有一种令人愉快的新鲜感。

在讲完一篇布道之后，一种匮乏感暗示了下一个主题。完成刚刚发表的布道后需要一些东西的印象将指导我们接下来的学习。

此外，在主日学和圣经课程中给出的指示与教会的季节保持平行是非常明智和有益的。

教会年度课程无疑是圣经文本和主题的令人愉快的话题的沃土来源。

“文本本身越简单，它就越容易被理解，它的教学内容就越丰富；因此，应该选择这样的文本作为普通听众的听众。许多人会记住文本，而不会记住其他任何内容；因此，这样的应该做出选择，至少可以让人们记住圣经中有分量的话语。在打开经文和从经文中得出的结论时，也应该非常小心，用并列的经文来说明它们。打开一段经文，然后打开布道的要点；如果布道中只有一个要点，就会更好地被听到和理解。事情必须清楚地阐明，并在尽可能短的时间内以尽可能简单的语言表达出来。”

在解释圣经时，无论是神学上的还是思想上的怪癖或偏见，都是令人憎恶的。通过将自己的观点与标准作家的观点进行坦率的比较，可以避免这些。

文字总是富有思想。当通过圣经与圣经的比较来研究时，结果子就会成倍增加。如果选择了一篇恰当的经文，并遵循其自然的建议，那么在思想联想的迷人影响下，传教士几乎必然会被引入多样性。

方案或骨架。

布道计划的准备是最重要的。话语的性质取决于它，无论方案是写出来的，还是只是想出来的。它的统一性、目的和影响任何一个想法的力量，取决于在演讲开始之前所构想的计划的明确性。如果建筑师不知道他的地基是一层还是五层就开始建造，他会怎么想？如果他的建筑没有秩序规则并且不考虑事物的适用性，他的建筑会给人留下什么样的印象？或者，如果他的证人杂乱无章地被带到陪审团或法官席上，他的论点是零碎的，没有开始，没有中间，也没有结束，律师怎么能赢得他的诉讼呢？一时兴起的布道往往表现出缺乏深思熟虑的计划。

首先，让思考者跪下来请求上帝指引他的计划，考虑到他布道的效果在多大程度上取决于布道的安排。

接下来，让计划成为一个清晰、明确和积极的思路，并通过明确定义的道路引导到定义的结果。有些人喜欢让骨架始终出现在脑海中的想法。但是医生会告诉我们，骨骼的完善取决于身体功能的完善。

不需要非常有学问的老师就可以告诉学生，除非他对一篇文章的所有思想都以和谐、对称和各部分相互依赖的方式进行安排，以表明准备骨骼的神圣技

巧的美丽，他们永远不会呈现上帝准备好从圣言中分散的元素中产生的完美真理。让方案成为对圣经文本和主题的透彻分析。应该通过将每个重要的想法按顺序和位置排列来安排整个思想过程。

大意如下：

1. 引入主题。
2. 教义，经文阐释，教导。
3. 实践或应用到听众身上。
4. 劝告或誓言。

介绍应该是直接的；从主题或圣经文本或周围环境中成长。目的是借此赢得我们听众的注意力和心。它应该简短而有吸引力，直接指向主题。

教导。——这是一个技术用语，意思是要在演讲正文中教授的内容：它应该是对主题的清晰、完整和令人满意的阐述。

实践就是利用在思考教义时出现的每一个重要真理。

劝诫。——总的来说，劝告应该抓住主题，通过反思激发激情，从而引导意志采取行动。

给出上面这个大纲，并不是作为一条铁律，而只是作为思想的指南。当然大纲不应该出现在布道中。在一幅伟大的图画从中长出之前，铅笔素描可能是必要的；但是拉斐尔或鲁本斯最宏伟的画作如果看到着色下的蜡笔线条，就会被毁掉。每次布道也不应遵循相同的路线。那将是一种可怕的单调。有时最好的开场白是对主题的简单宣告。有时“教义”，有时“实践”将成为话语的主体。有时明智的沉默是最快乐的演说。大纲旨在作为指南，而不是规

则；一个指导和鼓励我们思考的活生生的帮手，而不是一条我们将永远慢跑的收费公路，通过车轮在粗糙的石头上发出的不变的震动来激起思想。

讲道

第二十二章

为职责做准备

祷告。当准备写讲道时，再次祈祷。一个牧师只有在意识到他的职业的重要性和必要性，以及他对上帝的责任的情况下，才能写作有益。那种圣召的神圣权威的想法，以及一个人被上帝呼召的感觉，自然会导致，应该必然导致，牧师在从事这一重大职责之前求助于施恩座。如果我们希望在学习中取得成功，就必须在我们的学习中祈求圣灵。

但我们必须将勤奋学习与祈祷结合起来，必须与“全身心地投入到这些事情中，让所有人看到你的获益”相结合。

学习。神的话是所有讲道主题的源头，也是其中的指南和权威。

“对上帝的智慧，”马太亨利说，“是从上帝自己的书里挖掘出来的，那是通过钻研。大多数人只是走在它的表面，到处摘一朵花。很少有人深入研究它；他们太懒了。”再一次，“当我们引用圣经时，我们是带着权威说话。没有人敢回答，因为是神借着我们说话。”克里索斯托姆说：“如果没有经文而说什么，听众的知识就会停止。”人们期望他们的牧师熟悉圣经。人

们在圣经中得到很好的教导，因为它通常是他们的一本书。因为它在我们的教会服务中很突出，它应该在讲坛的指示中同样突出。令人担心的是，神学学生在英文圣经的知识上存在着很大的不足。他们对希伯来文和希腊文的原文了解很多，但有时对英文译本知之甚少。

适当的帮助。这些将是关于地理、历史、考古学、圣经中提到的时代风俗的书籍：奥尔德豪森的、特伦奇的、克拉克的、马太亨利的、斯科特的圣经注释。

文学。与理解圣经直接或间接相关的一般文学作品，对于帮助一个人准备讲坛具有重要价值。最明智的作者同意这种责任观点。

米德主教说：“但除了神学院的那些教会研究之外，还有其他一般文学、科学和历史书籍，那些有时间和机会的人不容忽视。叛教者朱利安努力阻止基督教牧师研究异教诗人、历史学家和神话学家，发现他们从中得出了许多反对异教制度、支持基督教的论点。”“现在很多东西都可以从非严格宗教的书籍中提取出来，它们可以用于宗教服务。”——上帝的道在我们身上；我们所有的阅读都应该服从于教学的直接对象。作为牧师，带着书的牧师应该像一个水手，让每一次风都把他带到他指定的港口。但无论是逆风还是自由航行，他总是朝着一个方向前进。布里奇斯先生说，“如果没有习惯性的、坚决的自我克制，让所有次要的事情都服从于最喜欢的对象，就不可能获得非凡的成就或成功。”

也许对福音传道人的最高赞扬是约翰逊博士对瓦茨博士的评价，在他的一生中，他说：“无论他手头上的什么，都是由于他对灵魂的不懈关怀而转化为神学。”

默想，或反省，是一遍又一遍地转动思想，并将它们用于一个人的精神滋养。这是心灵的消化。在这个过程中取决于通过研究获得的信息的有用性。知识不仅是对真理的接受，甚至也不是真理在头脑中的积累：而是对真理进行健康消化的结果。我们区分对我们有价值的东西，以及没用的东西。我们忘记了前者。我们同化后者。因此，通过默想，这些真理成为我们自己的精神资源的一部分；我们自己的一部分。过度阅读，就像任何其他过度阅读一样，是不健康的，因为没有时间去默想；因为反思是不可能的，记忆变得不堪重负。一位农夫会告诉我们，大雨对他的庄稼的价值还不如微雨的一半。

为所有重要的想法或信息在头脑中找到一个位置非常重要；并将它们存放起来。同样重要的是要记住它们的存放位置，以便在需要时可以立即使用这些资源。

最好的方法是熟悉我们学习的每一本书。在其中注明那些特别有用的部分。

准备布道或讲座的时间。必须保证足够的时间。我们欠我们的会众。我们欠上帝的。最稳妥的方法是，确保它是固定一天中的某些时间学习，并将其作为积极的规则来坚持。

布道应该在本周早些时候写好。星期六早上应该是回顾布道并修改或完善它的圣地。一般来说，星期天的时间很少：在这一天，思想应该从学习的兴奋中解脱出来，以便与白天神圣而宁静的职业相协调。

重复布道可能会在间隔数年之后发生；但在普通的牧灵生活中重复布道并不是明智的做法。一个更好的习惯是仔细复习布道，使它们变得本质上是新的。

布道的平均长度可能是三十分钟。二十分钟的长度总比四十分钟好。但这在

很大程度上取决于传道人所唤起的兴趣。有些布道很长，在宣布文本和主题后继续。有些布道很短，甚至在一个小时结束时，传道人的思想和听众对聆听的渴望都没有耗尽。有明确无误的关注和兴趣的迹象，或者相反，每个传道人都应该研究和观察。经常冒犯会众耐心的人很快就会发现他们没有可以练习的会众。

牛津主教（Wilberforce）的演讲中的一些重要句子将强调这些实用提示。

“你的事工对于所有托付给你的人来说都是失败的，因为他们没有接受你的事工而归向主，或者在他的圣洁信仰中得到建造。”

“当你讲道时，要真实。把你的会众摆在你面前，包括他们的人数、他们的需要、他们的危险、他们的能力；选择一个主题，不是为了炫耀自己，而是为了让他们受益；然后直截了当地对他们说话，就像你会乞求你的生命，或者劝告你的儿子，或者从着火的房子里打电话给你最亲爱的朋友一样，用简单、有力、认真的语言。”由你跪下、从你的圣经、在自我反省和在你的人民中学到的真理组成。”

“让每一次布道都趋向于这个最高目的，就是在你的会众面前高举被钉十字架的基督。多多学习可称颂的上帝亲自教导我们的伟大真理；当心不要总是停留在我们自己堕落和受试探状态的坟墓和腐败之中，而是起来归向上帝、基督和圣灵，在那里带着你的羊群。真正通过圣灵引导他们自己，相信永恒之子的位格，从而站在父面前，被爱者接纳——这就是永恒的生命。”

社会指导

第二十三章

重要性、优点和方法

定义。——社会教育不同于公共教育，因为教师将社会地位与官方地位融为一体。他走下讲坛，在为互利而聚集的朋友圈中就座。他并没有停止当老师，而是以更多的自由、更少的形式主义和更多的对话方式进行教学。这些教导的特点是与社会因素的混合。我们利用我们本性的重要原则，社会赖以存在的重要原则，给我们的教导留下深刻印象并赋予其力量。

社会因素是一个永恒的原则。它统治着整个道德世界。对它的认识是对上帝所有真正知识的基础：因为上帝并没有向我们启示他自己是孤立存在的，而是存在于受颂赞的三位一体中。圣经表达了永恒的神圣存在，成为神圣而神秘统一的三位神圣位格的联合。

直到我们认出他是“我们的父”，我们才开始认识他。但是父亲这个词本身就包含了一个社会观念。在建造他的教会时，我们的救主利用了这个原则。这是一个领先的想法。教会不是政府，而是社会。它是一个成员团体：一个以神为父的家庭，我们的主屈尊称为我们的兄弟。洗礼将我们带入一个社会。圣餐，就其最初的概念而言，是这个社会成员之间神圣交流的一种方式。事工是为社团成员服务的职事。为基督的缘故，基督的传道人是众人的仆人。这些的现实和真理赋予教牧关系以我们已经谈到的重要性和有效性。

因此，每位明智的牧师都会利用这一原则。他不会孤立自己。他不会总是在讲台上维护他作为公立教师的尊贵地位。有时，随着他经验的增加，他会更频繁地将他作为教师的职责与他在基督成员的社会纽带中的平等地位结合起来。当我们谈到教牧管理时，这一伟大真理的意义将变得更加明显。

威廉·威尔士夫妇在宾夕法尼亚州法兰克福德建立的传道部的历史，在特别

说明世俗劳动的同时，也说明了在使男人和女人接触福音和教会时必须认识到这种社会因素：它的成功主要归功于所采用方法的社会性。关于这一原则的具体应用可能会出现问题；但不是关于原则的真实性。

仅需列举社会教学的优点。它们不需要解释或强制执行。

同情活动增加。教师和受教者建立了个人关系。临近会加速情绪。

因为不再是传教士从他遥远的一般观察点向群众讲话，而是朋友正在与朋友交谈，点燃他们所有的相互同情。举止自由。牧师的指导和建议的交流是另一个优势，将他的建议应用于个人的特殊需要。教学的直接性源于受教双方与教师之间的直接交流。社会指导使牧师能够补救所有这些不便。它使他有比较他看待和呈现宗教主题的方法，以及他的教区居民中常见的思维过程。一个有技巧的牧师只需要知道机会向他敞开。更多的特殊性声明将是可能的。在布道中进入细节并不总是可能的，甚至是不明智的；但在社会指导中，需要详细说明职责范围。

社会教育的主要方法如下：

现场讲座。这是挨家挨户非正式服务会议的总称；总是伴随着牧师对圣经的解释或劝告。我们现在不是在谈论由外行人主持的此类会议。目的是通过牧灵事工将福音传给那些不会来找我们的人。在乡村地区，这些课程可以替代每周的讲座，并且具有很大的优势。它为邻居聚会提供了机会。在访问农场或乡村社区时，这是履行牧灵职责的方法的重要组成部分。牧师通知时间和地点；或招募其他人参与该服务。打招呼时要小心，要用友好的话，作为邻居的每一个人都聚集到这些会议上。他没有坐在角落里，也没有远离他的人民，而是尽可能地坐在他们中间。目的是鼓励社会观念。应避免一切形式主

义，同时保留有益健康的方式。

介绍后，用几句客气的欢迎词，唱一首赞美诗；总是一首熟悉的赞美诗：然后是完全或大部分来自祈祷书的祈祷。其次，应该经常阅读上帝的话语；不仅仅是作为文本，而是绝对作为指令；因为在听人的话之前先听神的教导是所有人的责任。

释经是最好的讲道形式。它为我们具体的意思提供了更多机会和指示。一般来说，它应该是劝告性的。即兴演讲无疑是最好的：即兴，我的意思是，在句子结构和用词上，但在安排和思想上绝不是即席的。即席祈祷，或适合场合和教学主题的先入为主的祈祷，应该结束该讲道。

宗教谈话应该在会议结束后进行，但一般性谈话不应该：最重要的是要避免流言蜚语。牧师和人民谈论与牧灵工作有关的事情可能会有所收获。但一旦谈话演化为关于邻居的普通谈话，牧师就应该解散集会，设法将邻居们分散到自己家里。

牧师的圣经课。我特别提到牧师教授的课程。在可以由平信徒开设圣经课程的地方，最好将它们放在他们手中。但是，当缺乏平信徒导师，或缺乏合适和称职的平信徒指导时，牧师应该努力并忍受任何必要的牺牲，亲自主持这些课程。圣经课可能在教堂里举行：然后它就变成了一个简单的解释圣经性讲座。演讲室或主日学教室是更好的地方。牧师住宅是最好的地方。一个明确的目标应该牢记在心：即在交流思想和意见时引起完全的自由和同情。教学和方法的特点当然取决于其成员的智力和社会状况。最好使用地图、图片、和可见的插图。无论如何让问题被使用。没有这些，教学就不再是圣经课程的教学。书面问题最吸引人。书面回答最没有吸引力；但它们有时是必要的。

这些课程不必在主日举行。 牧师在工作日教授纽约市一些最大的圣经课程。

主日学教师会议。这是牧师社交影响力的重要领域。这是他指挥他的主日学的全部机构的地方，他的教义从那里流出，就像从一个喷泉中流出许多溪流一样。牧师在这里的教导使主日学的教学统一。它可以防止错误。

它可以防止错误。预防胜于治疗。这样的聚会会导致教师之间的同情，以及计划和工作的统一。牧师应该根据他们的能力和自我教育的能力或多或少地与他的老师见面：至少每月一次；一般一周一次最好。所有教区的教师 and 所有部门的教师都应该在场。

应采取措施促使准时。应该采用私下的劝告。有时公众可能会注意到我们在确保出席会议方面的成功或失败（不太成功）。有时我们会在主日班谈论教师会议，该会议是为他们咨询和祈祷的。当规则要求在这些会议上提交教师报告时，教师几乎肯定会在那里，解释或强调他们所写的内容。但确保准时出席的主要方法是将我们的热心、精神和努力投入其中，使聚会充满兴趣。

如果会议是每周一次，则应特别注意下周日的课程；或下个月的课程，如果每月一次。应参考对课程进行解释或说明的书籍：一般而言，应向教师展示如何学习课程，以及如何准备让他们对课堂教学产生兴趣。

祈祷圈。在这里，教会的社会原则以最吸引人的形式表现出来。这是一个明确地就属神的事物进行交流的聚会：并在神圣恩典的脚凳下在这种交流中团结在一起。在这里，同情心以最活跃的方式激起；当管理得当的基督徒在爱与工作中团结在一起，这是其他纽带无法比拟的。这是教会合一的实现。这不仅仅是正式教会关系的主张，而是事情本身，教会的纽带，基督的家庭在一起交流。

以下规则是根据经验建议的。

“通讯员的祈祷圈。” 我们的目标是祈求圣灵的浇灌：阅读圣经并自由地谈论其中宝贵的真理。

我们要祈祷圣灵的影响可以倾倒在未皈依者身上：基督的教会：我们自己心爱的教会：我们的主教：我们的校长，Vestrymen，我们的教区，主日学和幼儿学校，圣经班，仁慈的和传教士团体：我们的亲戚、朋友、熟人，以及我们自己的灵魂。

在每个月的第一次聚会上，我们的祈祷、阅读、对话和赞美诗都应特别提及传教：国外、国内和教区传教。

在那次会议上，应大声朗读这份文件，以提醒我们会议的目的；也应阅读我们的规则。我们将每周一次在同一所房子里见面一小时。不超过十二名成员组成一个圆圈。

姓名按字母顺序排列，负责会议的成员应在会议结束前宣布下次会议主持会议的三名成员。

第一位成员的职责是主持会议，首先宣读赞美诗；唱完后，请第二位成员祈祷。然后第一个成员会读一段经文，并开始讨论，成员通常会加入。然后阅读一篇精选的、属灵的或实用的宗教文章。在终止的时候请求第三个成员祈祷；之后，以赞美诗结束。两次祈祷，两首赞美诗，阅读圣经，对话和宗教阅读构成了练习。即使只有两人出席，会议也应准时开始：并准时结束。会前或会后不得进行任何谈话，因为它完全用于祈祷和精神交流。

祈祷是即兴的：或者成员可以阅读他们以前编写的祈祷。成员将有规律地轮流参加主持：但如果因故他们无法参加，将通知名单上的下一位成员。

圣经要在课程中阅读，以便会员可以在聚会间隙研究它们。

借着圣灵上帝的祝福，在我们的圈子里，我们会发现我们的祈祷和圣经对话将使我们有更多的自由来祈祷和与我们的亲戚和朋友交谈；穷人、病人、受苦的人；未皈依者、背道者、询问者和忠实的基督徒。

因此，作为他教会的成员，我们可能希望变得更像我们的救主，更好地促进上帝的荣耀。

行政

第二部分

教牧管理，包括：

圣礼

访问

照顾学校

活动方向

教区行政管理，包括：

与人身和财产的关系

尊重公共祈祷

公职

=====

行政

第二十四章

教牧责任的限制和范围

圣礼

牧师的职责和责任仅限于他自己的牧养职责。他的任务不是到处传福音、主持圣礼和纪律；但他的领域是明确的。在我们的教会政体下，受到长期经验和智慧以及圣经的认可，每位牧师的工作仅限于照顾上帝和会众的呼召所赋予的会众。

他会发现这个分配的领域足够大。他无权干涉另一个教会的牧师的义务或责任，这既不明智也不合宜。该系统比任何其他系统都能更有效地满足每个羊

群的需求。

牧师的管辖权和责任仅限于那些将自己置于他的牧养照顾之下的灵魂。

他承担一项任务的首要职责是获得他所在领域的准确知识。为此，他应该采取一些有效的方法；彻底熟悉他的人民的人物、教会状况和宗教习惯。

教会的稳定状态引入了在每个会众中执行行政职责的必要性：牧师除了作为基督大使的职责外，还是教区组织的执行官。人民的全部精神关怀，以及教区的一部分世俗关怀，都交给了他。他的会众的健康成长、稳定和巩固取决于他在这些细节上的管理特征。

行政部门包括一个大的工作部门：在牧区和教区两个领域。

牧灵行政包括对那些具有特殊精神或与人民的宗教特征有关的部门的行政监督。这就是圣礼的应有管理，辅导探访、学校的关怀以及会众宗教活动的正确方向。

教区行政包括教区的行政管理，以及监督和安排教区职责的履行。它包括教区长与官方人员及其教区财产之间的关系；以及他在公共祈祷和职事中的职责。

圣礼。

圣事的管理不仅是非常神圣的，而且是牧灵职责中最有价值的部分。我在这里把这个话题放在一个不同的位置，目的不是单独对待它，而只是提醒人们注意它与管理有关：因为圣礼是牧师手中神圣指定的工具，以实现最高的精

神利益。当他的人民特别容易受到精神影响时，他会使用它们。这种使用的方式、准备工作、他将就洗礼和圣餐的意义和目的给予的指导，以及他的培训，这些都将考验他的牧灵性格，并在很大程度上形成他的羊群的宗教特征。这些不同的主题在本书的几个部分中进行了处理；此处无需重复这些说明。但是，每位牧师都应该记住，在执行这些圣礼时，它们不仅仅是仪式，也不是值得注视的礼仪，而是神圣指定的标志、印章和恩典誓言给所有接受的人。

教牧管理

第二十五章

访问

定义。这是一位牧师的友好、不虚套客气的拜访。

这不是普通的访问，如社会生活形式所要求的那样。更不像常人社会中的八卦、闲谈、无关紧要的正式拜访。更不是琐碎世俗的空谈，或对邻居生活和举止的不体面的批评。另一方面，它不是一场正式的宗教讲座；将教堂、办公桌和讲坛转移到房子里。

我们推荐和对待的牧师访问是牧师的友好、不客气的访问。他永远不会忘记他是基督的大使，但不会强加于人。他牢记基督徒身份，同时记住他是他的人民流动的社交圈中的伙伴；他与他们有相似的兴趣、关心和需要：与他们一起生活在世界上，同时前往天堂之家。作为一个来访者，他不仅没有将自己与他的人民分开，反而千方百计地接近他们。然而，他这次访问的崇高使

命和宗教目的总是近在咫尺；因此，每一个承载它的话题，都变成了一种精神用途；每一个宗教对话的机会都得到改善；通常，每次访问都是对某人或所有人进行直接宗教改进的机会；并在可能的情况下安排一些适当的宗教活动。如果没有给予宗教指导，或者没有产生直接的宗教印象，那么访问不一定是失败的访问，也不是非牧养访问。没有牧师会对这样的访问感到满意；然而，这可能是对家庭产生重要宗教影响的一个切入点，可以在更快乐的场合得到改善。然而，牧师探访的最高风格——必须追求的，并且会在成年后的习惯中达到的——是人们理解的牧师来照顾他羊群的精神利益。那将是谈话的主要话题。

布里奇斯很好地将教牧交往的特征定义为“与我们的人民进行和解、亲密、深情和精神上的接触，将尊严与我们职事的谦逊和人性相结合，既能激发信心，又能带来亲切感。这将使我们能够在必要时就家庭管理事宜提供审慎的建议，而不会被视为具有侵扰性；并将允许我们提供宗教指导而不被视为多管闲事。”

所有直接或间接涉及这方面的对我们人民的访问，作为我们系统的一部分，旨在达到这一目的，都可以被视为牧师访问：因为牧师访问是牧师的友好、不客气的访问。

职责。——不断进行牧灵交流的职责，既来自我们的属灵关系，也来自我们的职务。我经常提到这些关系的特别亲密的属灵特征，我们所有的牧灵职责也完全基于这些想法，所以现在没有必要详细讨论这个话题。而是要将注意力集中在庄严的责任上，这是当一个人被任命为教牧关怀时所接受的。如果不与我们的人民进行亲密、深情的宗教个人交往，怎么能完成这项神圣的工作呢？

为了加强我们对这项责任的印象，让我们观察一下，我们救主的服事有多少是牧养的。他布道不多，但在私人和社交谈话以及探亲中始终如一。

所以使徒圣保罗对以弗所的长老们讲话时强调了他挨家挨户教导的事实。在使徒时代，无论福音在何处深入人心，我们都会读到，使徒和其他传道人不断地致力于将他们的公开指示带回家，带入家庭圈子的私密空间。请注意圣保罗在以哥念的讲道所具有的奇妙影响，在他花了一个星期的牧灵工作之后；挨家挨户，宣扬真理，解释圣经，消除困难，并向家庭教授基督教的真理。“整个城市都被感动了！”

在非常成功的传道人的生活中，不断有同样的例子出现。

基督徒同胞之间私密的、频繁的、属灵的会议，尤其是长老和其他基督徒之间（以及在高度关注和困难的问题上），即使在健康的时候，也可能证明对使属上帝的人变得完美非常有利。

优点。——虽然牧师在圣所和讲台上的工作可能更加引人注目，但当教会的眼睛不在他身上时，牧师的真实品格将在他与不同的灵魂打交道时表现出来。

除非我们养成与我们的人交谈的习惯，除非我们向他们发出声音，看看我们在多大程度上触及了他们的思想，以及我们在何处失败了，否则我们永远不可能希望使我们的布道完全被理解。对于那些习惯于对他们的公共努力感到相当满意的牧师来说，这样的检查会揭示一个惊人的结果。

与这些要点密切相关的是以下重要的考虑因素：

牧养探访在我们心中保持成功所必需的习惯和脾气。通过它，我们保持对我们人民的真实感受。上帝如此塑造我们，我们必须密切接触他人的特殊需要、试炼、悲伤和欢乐，如果我们真的同情他们。因此，当我们只是在讲坛上向一般会众讲话，而不是详细地与我们的人打交道时，我们几乎肯定会变得不真实。缺乏真实的感受会严重伤害我们自己的灵魂，削弱我们的事工。当我们在病床上耐心守望，与病痛的良心紧紧搏斗，亲手包扎灵魂的伤口，将基督福音的香膏倾注到受创的心中时，这教导就倾注在我们里面，所有这些教训都被保留在我们心里。

牧民访问对人们有利——因为它使我们能够详细地应用我们的教导；跟随他们进入生活的日常职责；特别是，以对话的方式重复我们在不太熟悉的讲坛上所说的话；因此，不仅要使他们能够理解我们，而且要确保他们确实理解。

它使我们能够记住这样一个事实，即宗教旨在成为每个人日常生活的一部分。它不仅适用于星期日，也不仅适用于公共礼拜时间：我们所宣扬的真理和我们所奉行的诫命，将被带入每一天的实际宗教中。

现在，在上帝的祝福下，没有什么比我们将讲台上的一般指导变成个人牧师交谈中更深入的课程更能帮助他们将他们的感受付诸实践了。

它使我们能够解释误解；其中不少甚至发生在最聪明的会众中，在最聪明和最清晰的传教士的领导下。

它使我们能够利用天意的机会产生宗教印象：例如，疾病、悲伤或欢乐、环境的转变和每个家庭生活的千变万化；这当然不能在讲坛上被提及，但很容易并且确实被期望成为牧师谈话的主题。

教牧探访使我们能够接触到许多不会来教会的人：以及许多不能来教会的人。我们第一次见面是有意为之的意外，并说了一句合时的话。第二，我们有既定的目的见面，并向他们传播福音和同情。

它是有价值的，因为我们可以通过它来保持团结；

检查分歧和歧义；在它们的溪流有机会在我们播下好种子的河岸上传播咸味死亡之前，在喷泉处治愈苦水。和蔼可亲、坦率的牧师访问可以避免教区中的许多困难。这样的探访对于保持和谨守对教会的热爱也有很大的作用。

这是一种吸引家庭所有成员，尤其是孩子，归向牧师的方法，可以激发和培养他们对牧师的感情。

“他们一定在他们的家人中见过我们，在病床上听到过我们的声音，个人感受到我们确实关心他们的身体，因此学会相信我们确实关心他们的灵魂，然后他们才能给予我们那种关注让我们的话语敞开心扉的爱。”

牧民探访鼓励家庭信仰：可能会出现或可能有机会介绍家庭祈祷；特别是如果牧师的访问是在晚上，提供了一个宝贵的机会来打动儿童宗教教育的主题；获得指导家庭阅读的机会；如果教区有幸拥有一个好的教区图书馆，牧师可以绝对指导家庭阅读的过程，而不会受到不当影响或任何权威的表现。

仆人在家庭中的地位可以通过教牧访问来确认。当仆人是教会会员时，牧师也不应忽视拜访仆人。他会想出一些方法让他们可以接待他的访问，作为他牧养关怀的一个明显公认的部分。一般来说，在拜访了一个家庭的其他成员之后，要求见见那些我们教区居民的家庭成员是适当的。即使在大都市特别人为的社会规则中，我在履行这项职责时也从未遇到过任何困难。房子的主

人或女主人总是非常高兴地鼓励这种牧养关注那些他们的家庭舒适和幸福如此依赖的仆人。

教牧访问

第二十六章

牧区探访的困难

履行这项职责的主要困难，是由于无力承担它所要求的努力或克己。

同情他人并不容易；把他们的情况变成我们自己的情况并不容易；我们也往往不觉得他们需要特别的个人努力才能使我们与他们的困难密切接触。我们也很自然地会找借口忽略这项职责中麻烦的部分，因为常觉得有必要关心我们自己的智力或精神进步，以及我们家人的舒适。

图安逸。这是一个痛苦的诱惑。一点疲倦、轻微不适、探访的麻烦和劳累，任何我们渴望安逸的借口，都可能成为履行这项职责的障碍。

拖延症是一个可怕的障碍；然而这项职责的性质是这样的，即时性是教牧访问中最有价值的因素之一。正好有紧急需要，就应该满足。推迟访问往往是一个永远失去的机会。

人们很容易忽略那些会引起最少观察和评论的内容。访问的失败不会像布道失败那样显着或明显，因此访问被推迟。

害怕感染或传播疾病有时会导致牧师拖延，有时甚至会忽略拜访生病的教区居民。这种恐惧，如果只是个人的恐惧，应该立即被克服，或者无论如何都应该被忽视。在传染病的情况下，义务可以根据案件的必要性来衡量。

如果将疾病传染给其他人的危险迫在眉睫，那么可能没有必要去拜访一位众所周知已为死亡做好准备的彻底基督徒；而拜访一个没有准备好去死的教区居民当然应该不惜一切代价去拜访。牧师在判断必要性时可以行使自由裁量权：但如果访问是必要的或可取的，则应该像医生认为的那样毫不犹豫地进行。牧师将使用与医生所采用的相同的预防措施来防止传染。从新鲜空气中出来并在访问后立即再次呼吸新鲜空气的人也没有任何严重危险。危险根本没有医疗顾问或护士所面临的危险大；然而他们很少受到传染病的影响。

天生的胆怯，在与人打交道时缺乏勇气，缺乏自信，常常使教牧探访变得困难，有时甚至完全阻碍。如果可能，必须治愈这些；在任何情况下都必须搁置。通常，相当程度的轻松和自在可以通过努力和坚持获得，并且是习惯的结果。几乎每个人起初都对这项责任有所退缩。那些没有经历过胆怯的人很可能会遇到一个相反的极端，同样不幸。对社会的热爱可能会误导他们，或者自信的大胆可能会使他们的访问令人反感。

一个重要的纠正是，决定牧师访问是一项至高无上的职责。因此，我们决定在我们的日常工作中给它一个位置和一个时间。我们让它成为我们日常工作的一部分，就像学习、写作或我们的膳食一样不容忽视。

我们必须时刻牢记我们为之守望的灵魂的不可估量的价值：经常沉思他们生或死的可怕能力，以及这些几乎无限的问题与今生看似微不足道的事物之间的某种联系。如果我们因有罪的自我放纵而让他们灭亡，我们怎么能在上帝

的台前遇见他们呢？我们怎么能哭求怜悯，像我们必须为自己做的那样紧紧抓住那个十字架，如果我们忠心，本可以拯救他们和我们。

我们必须记住他们被救赎的代价，以及是谁将他们交给我们负责。当我们最亲爱的主为救赎他们而流血时，我们能否为了短暂的暂时快乐或昏昏欲睡的放松而让基督交托给我们的他们灭亡？

我们必须更认真、更持续地从他那里寻求爱他自己交托给我们的礼物。这是他给我们的教训：“你爱我吗？”必须走在喂养我的小羊之前；除了对他的爱之外，没有什么能让我们的内心充满对他们的真爱；没有什么能让我们的内心对日常的职责保持温柔。

那么，一切都结束了。我们若要殷勤守望弟兄，就必须爱我们的主。我们必须在他的十字架下，跪下，在我们自己与罪恶的斗争中，在接受我们自己的拯救，在听到他的声音，在接受他的祝福，在吃他的肉，在喝他的血，学习爱他，并为他的缘故爱我们的弟兄。那么最困难的责任就会变得轻松，因为所有的事情都很容易去爱；那么我们在日常的探访和事奉中是否会被我们主的灵教导如何效法他，并理解他的话：“如果我，你们的主和夫子洗了你们的脚，那么，你们也应该洗彼此脚。因为我给了你一个例子，你应该像我对你所做的那样做。”

教牧访问

第二十七章

访问方式

这些应该根据情况而变化；随着对“健康的人”、“生病的人”、受折磨和困扰的人的访问而变化。

探访“健康的人”。牧师必须在很大程度上由他自行决定，因为很少有规则可以制定。不能忽视对健康人的探访，对穷人和富人应该一视同仁。一些区别体现在访问非宗教家庭和宗教家庭之间，必须遵守不同的方法；我们指的是这些。

拜访无宗教信仰的家庭。必须运用适当的技巧，不要因强加福音而冒犯他人，以免自己失去此后探访的特权。然而，在谈论福音时应该始终保持适当的胆量。牧师可能会忘记他的牧师品格，但不信教的人永远不会忘记。他们期望他向他们讲宗教的事；如果他不这样做，他们会很失望，即使他们因此而辱骂他。如果他为基督的缘故冒险，他们不会对他的忠诚失去尊重。特别是当孩子在场时，必须为他们考虑和为了对他们产生适当的影响。家庭生活中的一些特殊事件，或家庭在外在宗教仪式上的一些不规律，可能会打开这个主题。然而，除非冒犯是公开的丑闻，否则绝不能以责备的方式引入宗教话题。而是让它以建议的方式出现；如果可能的话，通过使用引导性问题，让那些有错误的人自己改正。牧师的目的是使自己处于正确的位置，而是引导他的会众接受正确的方法。

从不骂人。永远不要让你的激情被点燃。悲伤是牧师的情绪，而不是愤怒。绝不允许任何人，尤其是不敬虔的人，认为责备是出于利益动机；例如，在反对一个人不去教堂时，不要让人认为你的责备是出于自私的动机，或者是出于对你的不尊重或忽视的想法。永远不要让孩子听到对他们父母的责备：或他们可能会这样理解的任何事情。任何成功地补救父母的错误都无法弥补

动摇孩子对父母品格的信心的恶果。

访问不应该是侵入性的。适当地增加对被访问者的条件和就业状况的了解。使用你知道他们熟悉的话题来引出他们的谈话；并逐渐从那些较熟悉的事物引导到不太熟悉的宗教。

如果你愿意指导你的教区居民，将真理与他的职责联系起来；将你的想法与他的日常工作联系起来。让他的收割田提醒他播种时你与他的谈话；让他收割第二季庄稼时想起当他割草时你向他展示的想法；简而言之，让他到处都能找到你，让他到处都喜欢找到你。但是，如果你不愿冒险、哪里都不去，这怎么可能呢？

如果你想通过与这些工作有关的谈话来引起他们的兴趣，那么让你自己熟悉羊群中几个成员的工作是很重要的。研究农业、制鞋、木工的一般规则，以及自然哲学的规律。研究贸易和经纪的原则以及你的神学。研究社会和社会生活以及圣徒的共融。聪明的健谈者的磨坊里的一切都是粮食。他无论如何都要拯救他的人民。

拜访宗教家庭。——牧师在这里没有什么困难。以一般的判断力，适当地遵守时间和季节，他的访问可能总是有益的，并且在精神上直接可用。在宗教家庭，尤其是在城市生活中，将教牧探访变成宗教会议。牧师必须遵守时间。必要时坐在洗手盆或工作台旁边是很好的，当工作继续进行时，将听众的思想引向天堂和基督。

探望病人。牧师在这里有一项严肃而微妙的职责：严肃是因为疾病的结果很少能被积极预测；重要是因为病人对宗教真理的印象特别敏感，并且有可能为他们提供真正和持久的精神服务；脆弱，因为病人有一种特殊的敏感性，

需要温柔和明智地接近。及时的访问，是最重要的。

牧师应当与羊群中的每一位成员都保持友好的关系，以致他们遇到任何困难，尤其是生病时，首先想到的就是请求他们的牧师前来。

一旦有需要，牧师应立即探访病人。牧师探访病房应该和医生一样理所当然。

必须给这些访问留出充足的时间。传道人在探望病人时切不可表现出匆忙。一些医生在这方面犯了错误，严重伤害了他们的病人。牧师更不能原谅：因为一般来说，他比医生更能掌控自己的事务。无论我们的时间有多大压力，患者都不应该看到它。真正友谊的聪明才智，以及活泼的同情心，总能使牧师应付这种紧迫感。当然，如果一种责任要为另一种责任牺牲，那么对健康人的责任就必须推迟到对受苦或垂死的人的责任之后。通过充分的深思熟虑，人们通常可以做出安排，使这些职责不会发生冲突。牧师必须防止在探视病房时表现出任何匆忙的表现，或者可能被解释为对他生病的朋友缺乏同情的表现。

牧师应该首先了解他的病人的身体状况；这来自医生或服务员：这是为了使他的宗教指导适应身体状况，有时甚至适应患者的忍耐力。五分钟访问通常比三十分钟要好；好好度过五分钟总比在病房里浪费十分钟要好；有时，即使是最明智的建议，患者也只能忍受一分钟。

接下来他应该发现病人的精神状态；这是为了明智地决定精神迹象：因为如果心灵受到疾病的不健康影响，则必须相应地解释精神症状。

最后，他应该确定灵魂的状况。然后他要忠实地处理它。但是要行使很大的自由裁量权。友好、善良、富有同情心、绅士风度的考虑永远不会出错：以

这种精神进行的访问将受到患者和医生的欢迎，作为治愈过程的幸福辅助。应避免所有严厉的言语，同时要使用非常简单和直接的语言。不得使用模棱两可的术语。不要沉迷于任何猜测。不要怀疑。心智要从一切单纯的好奇问题转向积极的真理。这些是，罪的本质和实际的犯罪行为，对真正悔改的人的赦免的确定性，作为忏悔标志的恢复和修正，对救主的信仰或信心的行为是所有精神中最简单的。福音所提供的称义的绝对性；每当心灵准备好接受那怜悯时，它的即时效力；主耶稣的作工和圣灵的作工是病房的两大主题；特别是当危险迫在眉睫时。让病人多多思考自己或进行任何自我调查可能为时已晚，但将他引导到仁慈的圣灵和最仁慈的主那里永远不会太晚，他在十字架上证明了他对我们的爱。

实用提示。在普通的疾病案例中，牧师应该首先让家人知道他的来访，并且永远不应该未经通知就闯入病人的房间。他无权闯入；这是不礼貌，是不得体的举止；可能会惹恼家人；它可能会使患者感到痛苦和激动。如果牧师是陌生人（有时可能是这种情况），让他等待，直到为他进入病房做好准备。悄悄进入。避免使用吱吱作响的鞋子。没有人需要，也没有患者喜欢这种嘈杂的宣告。轻轻地向病人敬礼。在床或沙发的一侧拉一把椅子。将它放得足够近，这样病人在说话时可能需要尽可能少地用力：但是，如果太近，病人可能会感到烦恼。切勿对着病人的脸呼吸。让牧师的椅子放在病人面前，永远不要在他身后、或者放在一边，以至于他必须努力转身才能看到他的朋友。

如果可能，让会面在你们两人之间进行。您可以向护理人员建议，您可以在护士外出时照顾患者一段时间。至多安排只有最亲密的亲人在场。这可能在进入病房之前，只需表达您的意愿即可轻松管理。护士普遍认为这是合理的。谈话自由，是要达到的目标。病人在独自一人时可能会愿意向牧师倾诉心事，否则这会沉重地压在他的坟墓里。在这样一个时刻，没有什么比那些只是在那里旁听的人的存在更严重地干扰了这样一个时刻的信任，即病人准备公开

他的悲伤，或者牧师坦率地解除他们的悲伤。

尽可能鼓励对话。当医生认为谨慎时，让病人想说多少就说多少。但是，当他无法交谈时，请记住固定的演讲是不可取的。阅读连续的圣经短文，对每一节用几句话加以评论，是有益的。选择它们时应特别参考患者的精神状态，并考虑到经验或环境的任何特殊性。始终随身携带一本圣经，其中标记了适用于此类目的的段落，或者一本小纸条书，真实的引文，如“布朗的经文选集”。几段合适的赞美诗或一段精选的诗歌通常会给病人提供深思和解脱的属灵食物。发现患者最喜欢的赞美诗或圣经文本并阅读它们。如果你能做到合适，就唱歌；或者安排其他人在病人床边唱赞美诗。观察症状。在明显疲劳或不安的第一刻，准备说“再见”，最好留下一段文字供患者默想；或一首赞美诗。这些可能构成成功对话的基础。随时准备祈祷。在适当的时候，敦促你应该被允许提供祈祷的特权。在任何情况下都应该建议祷告。我无法想象在这种情况下，牧师应该被限制建议祈祷。需要时使用祈祷书。学习即席祈祷并练习，尤其是在病房里：但即使是即席祈祷或以适当的形式祈祷，《祈祷书》也可能会引导您的灵修；它的精神当然应该激励他们。霍巴特主教的手册，还是 Bolles 博士的Vade Mecum，是令人钦佩的帮助。习惯性地以主祷文结束你的灵修。所有生病的人都想和你一起重复这些话。经常使用 Gloria Patri。始终使用祝福语。

病房内的谈话切不可激动，也不可大声。但决不能在病人醒着的时候用耳语说话。说话声音不大不小，但要非常清晰。

牧师探望病人的主要情绪应该是同情。

好心的撒玛利亚人做的第一件事就是在伤口上涂上油，然后倒上酒作为治疗晕厥的补品。他没有问这个人是如何或为什么被伏击的，也没有问他为抵抗

而进行的斗争。那些问这些问题的人，就像祭司和利未人一样，得出的结论是旅行者自己的错，他必须承担惩罚。但真正的朋友知道，有时会掩盖伤口，有时也会探查它们。在现代实践中，医生的首要任务是保持病人的体力，并且在几年前他使用柳叶刀的情况下给予兴奋剂。所以在病床上，对一个可怜的病人来说，最强烈的安慰是不过分的。疲倦的人给他力量，心情沉重的人给他安慰。

牧师在病房中的举止应具有的品质是温柔、坚定、体贴、怜恤和真诚的善心。仔细研究和准备探病是非常重要的。人们应该非常熟悉《诗篇》：其中的热情、热诚和忠诚反映了病人心灵的各种感受，也许在所有圣经中对他影响是最大的，如果解释得当，对他的启发最大。

喜乐是非常必要的。牧师比医疗顾问更有理由这样做。医师知道自己顶多只能帮助病人暂时躲过一点疾病和死亡；但是牧师知道可以帮助他可以面对死亡，甚至教导一个垂死的人去战胜它。他有消除死亡恐惧的秘方，还有基列医生在摧毁恐惧的力量时准备的香膏。

作为一般规则，明智的医生会希望得到明智的牧师的帮助。很大程度上取决于牧师的审慎的品格。人们普遍认为，他比任何人都更能镇定激动的病人，或唤醒沮丧的病人。明智的祈祷往往是最好的良药。祈祷不只是向至高无上者请愿，更是上帝的孩子与天父之间神圣的交流。这种发自内心的话语，如果明智又真诚，就会成为医治病人的良药。在许多情况下，不可能与突然想到死亡的人交谈；但祈祷总是可能的。即使病人不能说话，看起来没有知觉，他也可能是有意识的，能听到很多或全部，并且可能能够跟随祈祷。我记得有一次我被叫去看一位老人，他陷入晕厥，被认为失去了知觉，实际上已经死了。我和他一起祈祷，好像他能在我的思想中团结起来，尽管他似乎无法既听又想。两天后，他又恢复了知觉：而且，完全恢复后，他告诉我他听到

了每一个字，在祈祷中团结一致，并因此感到精神焕发和安慰。

即使祈祷对病人毫无价值，它也难免会有助于家庭的平静。神的孩子也永远不会对祈祷的功效感到绝望。上帝以神秘的方式回应他子民的恳求。他经常直接回答，以鼓励我们的信心。他并不总是直接回复；因此，我们不可以假定，也不可以用对祈祷的信心代替对上帝的依赖。

临终探访——在临终前，牧师的职责变得最痛苦，但他的探访可能是最令人向往和渴望的。他不应该在这样的时刻打扰；但如果有人要求他在场并且可能的话，他也不应该缺席。我的印象是，临终者应该尽可能多地与最亲密的朋友独处。在这样的时刻，人群的兴奋一定很不利于平静。应使用短句；简单的劝勉的话；特别是应该重复应许，加强上帝的话语，对天堂充满希望的看法，对基督宝贵的思想。让祷告简短。照顾临终者的每一个要求，无论多么微不足道——不应有任何异议。让牧师完全按照他的意愿去做。出发时，应使用《祈祷书》中的赞扬祈祷文。

医生为病人提供建议的责任重大。牧师不应该干涉它。他应该以各种方式维护和执行医疗指示。

探望受难者。牧师将在这里花费他的力量。当上帝用父亲般的管教软化了土壤时，牧师就会抓住机会播下神圣真理的好种子。在遭受任何形式的痛苦之后，无论是亲戚还是金钱，立即探望是期望的，是可取的，并且具有特殊价值。

当牧师对一颗心说话时，安慰、同情、友谊和力量的话会从牧师那里发出千倍的力量：当那颗心觉得有权将这些亲切的话语应用到自己身上时。想到有一位带着来自上帝的恩典信息而来的人，这令人感到安慰。

在祷告中要足够具体。个性化。预计在这样的时刻；我们的祈祷书明智地为我们树立了榜样，并通过为遇险的人特别祈祷向我们展示了如何做到这一点。

在您表达同情之后会出现第一波悲痛之后，努力将受难者的思想引导到对悲痛的叙述中。在大多数情况下，这将被证明是最大可能的解脱。当他表现出同情时，他的忠告之言就会带着振奋和极大的安慰进入他们的心中。

必须抓住机会，向那些通常最不容易被牧师打动或最不受牧师影响的家庭成员忠告一番。在这样的时刻说出一句恰当的话，永远不会失去它的印象。现在也是在儿童心中留下有益健康忠告的时候了。

探望有困难的人。除了那些可以归类为精神困难的焦虑之外，许多焦虑都会压迫教区成员；例如遗产事务、邻里争吵、家庭事务的困惑。其中许多人来到牧师面前；的确，就像对最亲近的朋友一样，他的思想和心灵都受到了影响。牧师必须准备好进入所有这些；同情他们所有人；并在所有方面提供建议。他必须是一个经验丰富、情绪冷静、审慎谨慎的人。无论是富人还是穷人，教区中有影响力的人，以及影响力不大的人，都会向他求助。建议提供一些实用提示。

随时准备倾听。我知道没有比这更难的了；但没有比这更重要的了。耐心听。我记得有一次我一言不发地听了四个小时。我成了病人。但我的客户松了一口气。有时这可能是一项艰巨的任务；然而，这将取决于您的同情印象和对您的信任程度。这也取决于您提供建议的能力。提出足够的问题让你了解整个案件。在做出判断和尝试表扬之前，花足够的时间考虑。因为你是男人而不是女人，你不能依赖本能或直觉的判断，而必须依赖你的清醒的想法。如

果它是一个重要的案例，在你把它带回家思考并为其祈祷之前，不要发表任何意见。根据上帝的旨意提供明智的建议，而不是仅凭人的智慧做出快速的判断。在给出如此仔细得出的意见后，不要轻易放弃它。准备好重新考虑是否有新的线索或新的事实公平地重新审理此案，否则保持你故意采取的立场是智慧的一部分。

牧师应该通过对会众的同情、谨慎的判断来鼓励他人对自己的信心，尤其是对于向他倾诉的秘密，绝不向任何人开口。绝对沉默寡言应该是牧师在大事小事上的准则。如果一位牧师开始与其他人交谈——我可以说是八卦——谈论一些小事，那么重要和不重要之间的所有区别很快就会被遗忘。但是让一个人因为对向他倾诉的事情完全沉默而树立名声，教区里的任何人在必要时都会毫不犹豫地信任他。

教牧访问

第二十八章

宗教经历案例的处理

牧师最困难的职责，是用辨别智慧来对待不同的宗教经历。可以通过公共讲坛谈论这些事情。向会众笼统地谈论它们不难。在集体讲话时，很容易使我们的建议适合所有人。但当我们必须在私人谈话中面对面地面对个人的困惑时，当我们必须解开它们，同时观察那些向我们敞开心扉的人的焦虑迹象时，它变得非常困难，考验一个人的勇气 and 技巧。然而，正是这种思想与思想的接触，以及这种私人交往的自由，提供了解释疑惑和以最大的信念来贯彻必

要的真理的最愉快的机会。

一位传道人应该为这项职责勤奋地准备。具有丰富宗教经验的人的回忆录对我们准备这项职责具有重要价值。福音派知识协会出版了一系列令人钦佩的传记。

一个人可以通过仔细研究和回顾上帝引导他的方式来最好地指导他人。在为实际工作做准备时，牧师会非常依赖祷告。在我看来，上帝特别应许了他的圣灵，以应对在这条微妙而艰难的道路上出现的紧急情况。即使是最聪明的牧师也不能立即准备好迎接可能提出的每一个疑问或困惑。但内心虔诚的准备，即谦卑倚靠上帝的精神，既能激发真基督徒心灵的力量，又能根据上帝最真实的应许，获得他无所不知的指引的帮助。

经验表明，如果没有祈求上帝的特别祝福，牧师绝不能就精神问题与教区居民进行面谈。当面谈发生在自己的书房或私人房间时，应该养成以祈祷结束的习惯。它将加深牧师所说的话，并使谈话的语气和交流的效果都显得严肃。

牧师的技巧应该首先用于吸引他的教区居民的全部思想。不要急于提供建议。在你面前清楚地了解案件的全部特点；花时间反思它们；将案件陈明在上帝面前；只有在这些准备工作之后，才敢提出建议。

分别的习惯是最重要的。很可能会把自以为是的自欺欺人者与信仰坚强的人混为一谈；因为他们将使用的表达方式中有不少类似。那些认为自己不需要悔改的人，可能会使用很像一个真正认为自己不配得到神圣恩典的人的语言。他会说：“做基督徒还不够好。”一个真正的上帝的孩子，充满圣洁的渴望和上帝的爱，可能看起来正处于绝望的边缘；这种情况很少见；但并非不可能。

这些案例说明了要点，并表明牧师有必要习惯于仔细辨别性格和属灵状况。

在未归正的人中，我们首先遇到无知的人；第二，粗心大意，第三，自以为是；第四，聪明的不信者或怀疑论者，即聪明的怀疑者，有天真的思维习惯。希望这些人中的每一个都能进入第五类，即觉醒者。下一阶段，第六阶段，是信念。在这一点上，通过几乎难以察觉的进展，被如此定罪的人转变为皈依者。

然后他进入另一个类别。他成为通常所说的基督徒：洗礼预示的宗教状态，并打算成为与上帝圣约的结果。他是基督徒。

但牧师不应一视同仁地对待所有基督徒。基督徒是，第七，开始：或紧随其后，第八，自称。接下来，他的状况被恰当地描述为，第九，成熟：第十，进步。然后，正在向“基督耶稣里的完美人”迈进的基督徒将在不同阶段的管教中遇到。这样牧师就会准备好找到他，第十一个，在试探下；或者，第十二个，在苦难下；或者，第十三位，生病；或者偶尔，第十四位，最悲伤的，精神沮丧。

牧师有时可能会遇到他的羊群中的一个，他失去了宗教信仰，不再配得上基督徒的圣名。这样的人被称为倒退者。忠实的牧师也有可能遇到错误的认信。对于所有这些品格和习惯的阶段，牧师应该准备好自己以明智、忠实、温和地对待兄弟，并像基督的仆人一样温顺。

教牧访问

第二十九章

案件的处理

无知者是基督派我们去寻找的最大一类人，许多人从未听过传扬的福音。许多人从未听过它的简单或纯净。许多人的心因罪而对福音视而不见。许多人在完全无知的情况下听过福音。宾夕法尼亚州威尔克斯巴里的一个 16 岁男孩经常去教堂，他告诉我他从未听说过耶稣，也不知道我在传讲谁。他不是白痴。只是他的注意力没有被吸引。讲坛必须消除这种无知。一旦人们允许你亲自与他们谈论宗教话题，特别是如果他们来找你希望这样做，工作就开始了。那么你的目标就是唤起，加速对危险和真相的理解，并以最简单的方式解释救恩计划。

粗心的一类。——这一等人占每个会众的最大部分。他们听而不闻。讲道有悦耳的声音。他们常常被宗教生活的美好图画所吸引；尤其是对天堂之乐的雄辩描绘：但他们并没有因此或被任何呼吁引导去认真反思或承担责任。

目的是让他们相信冷漠的积极危险。“不与我同在的，就是反对我的。”大量的商人和大量忙碌的女性都属于这一类人，他们没有闲暇去做正统派或非信徒。“他们与教会并非没有关系，由于习惯或体面，他们仍然保留其中。他们在别人家里的应酬中，或在民事事务中，或在庄严的场合中遇见牧师。他们有感情，有家庭的快乐和悲伤；但是当我们得到冷漠者的耳朵时，我们必须摧毁他们的安全感，让他们看到他们的立场。”

自以为是的人分为两类；他们两个都很难达到。没有任何防御工事像人心的骄傲那样牢不可破。两个案例中最困难的案例是由一个相信自己天生善良的

人提出的。有很多人的原则和行为是公正、正直、和受人尊敬的，这对社会来说是一件好事，尽管他们并不承认基督教。这些人在多大程度上归功于他们对基督教的了解，以及他们对上帝和基督的责任的普遍认识，这是一个有趣的问题；但我们可能不会在这里讨论它。然而，牧师在努力引导这些人意识到他们的宗教立场时，会明智地提出这些考虑因素的一部分。

要指出这些人的行为中需要修正的细节可能并不容易。也不值得尝试。在这种形式的自以为是的基础被削弱之前，对建立在其上的堡垒的攻击是不可能成功的：因为那座堡垒在其规模和美丽方面都很坚固。这个人不觉得需要救主；也就是说，绝对的救主。也许他会愿意承认一位乐于助人的属灵朋友的价值，或者他可能认为在遇到危险时有一个备用的人是安全的，他甚至可能很乐意接受福音中的基督作为榜样。但是救世主——不！唯一有望成功的方法是用真实的色彩描绘上帝及其律法的无限纯洁和圣洁；把这个好人带到完美的基督面前，让他自己的良心（而不是你的话）进行比较；探查他善良的动机；以表明自私和人类的认可在很大程度上与他的更高抱负交织在一起。这时你就可以开始比较美德和恩典了，可见在属灵圣洁的天平上，属世良善的地位是多么低下。那么你已经达到了这样一个地步，你可以肯定并坚持这个真理，即在道德世界中没有正义，除了来自爱的正义，没有人类正义的人，除了那些在灵魂中爱上帝，基督，和人，是至高无上的普遍活跃的动机。在我读过的关于这个主题的所有书籍中，最深思熟虑、最忠实、最有用的是《默西安的本性善良》。

另一种形式的“自以为是，上帝不会严厉地审判我，我会尽力而为。仁慈的基督会弥补我的不足。”这样的心态是经常出现的。在这里，您将展示上帝律法的绝对性；及其不灵活。标准是服从。对于不服从的惩罚。对于忏悔者，通过救赎得到神圣的宽恕。福音中没有提到其他方式。然后你会展示罪是如何巧妙地与顺服混合在一起，败坏每一个人，不是让这个人有缺陷，而是让

他留在罪中。服从的意图本身变得腐败和污秽；每一个行为都不会成为一种有缺陷的服从，而是一种积极的不服从。

异教徒；一个聪明而认真的怀疑者。也许我们可以更恰当地将这一类人描述为非信徒。广义上的怀疑论者，他们现在被称为不可知论者，精神上的知识分子和异教徒，不太可能出现在你的道路上。但是你会经常接触到对基督教的义务持怀疑态度，或对圣经的真理和神圣启示持怀疑态度的人。不像受惊的学童路过墓地吹口哨来鼓起勇气；但安静、有思想的人和你一样渴望了解属灵事物的真相。这些案例向您承诺最有趣和最宝贵的时间。因为他们通常是读书多的人；他们往往想得更多。可能你会发现他们已经探索了你没有接触过的深度。可能你会发现他们对困难的建议开辟了一个比你曾经从事过的更广阔的思想领域。你对待这样的人，不要以为他们的怀疑是不诚实的或没有理由的。最好记住，你可能发现解决他们的困难并不容易：如果他们的灵魂迷失了，那可能不是因为他们无法理解你对真理的陈述，而是因为你不能够理解困扰他们焦虑精神的疑惑。

在当今时代，对圣经的默示、权威和教导的怀疑在我们国家最为严重。在英国，尤其是在两所著名大学的毕业生中，以及在我们那些倾向于古典研究的同胞圈子中，批判性的怀疑在很大程度上阻碍了对圣经的信心。在这两种情况下，尽管这样说可能既不谨慎也不礼貌，但可以公平地认为，怀疑主要来自冷漠的知识。因为毫无疑问，每个时代最完整的科学家和最有批判精神的学生都是最虔诚的信徒。因此，你要当心，不要把这些询问者的每一个陈述都当成正确的，即使它显然是科学的，或者显然是从批评领域中提取出来的。回到你的书本和你的膝盖上；并为接下来的会面重新做好准备。

应该牢记的是，科学事实的论据正在不断变化：因为随着其他事实的发现，前者的关系也会发生变化和定义。不完整的调查可能会得出与启示相悖的推

论；但彻底的调查总是证明圣经的真实性。千万不要草率地承认部分真理，或从未完全展开的事实中得出推论。但是，每当真正的科学得出一个无可争议的结论时，就把它当作上帝真理的论据；因为这样的科学结论总是反对怀疑主义。因此，你应该忙于研究科学研究的结果。您可能没有时间，也没有办法跟踪这些检查的整个过程： 勇敢地击败他们可能过于仓促得出的不利推论。

通常，您不必在他们的立场上遇到这类怀疑论者。他们的研究方向和你的不一致。展示你从科学或关键领域转移论点的技巧，他们可能会成为宗教和精神体验领域的主人，在这方面您可能与他们不相上下。事实上，我一直发现，关于一位慈爱的上帝存在的最无可辩驳的论据是我们自己对这样一位存在的需要的经验，而启示录权威最有力的论据是它适应我们所有的精神需要。如果批评今天可以毁掉这本圣经，或者科学可以在明天抹去上帝存在的所有其他证据——不，在今晚的阴影来得及降临之前——批评家的灵魂会向天堂呼唤其他的话语，在没有上帝的宇宙中，科学家会感到不安和不快乐。使你接触到这一类非信徒的想法就是没有宗教生活的不满足；没有圣经的宗教。那么，您的优势在于按下归谬法。缺乏信仰的后果是灾难性的，很明显，他们的论证链条中肯定有一些致命的缺口。您的业务只是帮助他们找到它；他们对使搜索成功的兴趣与您的兴趣相同（如果不大于）。不幸的是，我们几乎没有现代书籍可以帮助我们应对现代的反対意见。

英国基督教证据协会最近提出的“基督教的凭证”，可能是为此目的最有用的现代论文集。卡莱尔主教为圣经的默示所提出的朴实而实用的论证，与本书开头的所有其他所谓的圣书形成对比，在我看来几乎是任何论证都无懈可击的；以及随后格洛斯特和布里斯托尔主教关于基督教对所有更深层次问题的充分回答的精辟陈述，是无可辩驳的。随着知识来回奔波并发现事实，每一个新事实都会在真理领域引起喧嚣，直到它公平地找到与旧事实的关系并

安定下来。不可能以足够快的速度制作书籍来应对每一个新的怀疑阶段。继续研究从前的论点会很好。他们并没有失去活力或力量。同样的道理，我在讨论的问题上引用前任老师的建议。他们并不是在暗指当今的“怀疑者”。但是他们的建议没有白费；因为所有的怀疑都来自一个源头，从长远来看，结果趋向于一个目的，需要一种补救措施。

听到关于同一主题的说法：“明智的灵魂医生会以不同的方式对待不同的人。他会对愚蠢的怀疑论者有耐心，对褻读者会大胆；他会用论据来应付论据；就像钻石切割钻石一样，他也会用理性来反驳理性的诡辩。但在所有这些情况下，他都会按照约翰牛顿的明智规则行事，牛顿说他作为医生在疯人院巡视，既没有被无礼打扰，也没有被囚犯的喋喋不休分心。”

不要指望争论会对所有人的思想产生相同和绝对的影响。我们并不总是知道为什么一个对一个人没有影响的论点却对另一个人有效。或者为什么一个人在某个时候对这个词没有任何印象，而在另一个时候却对它印象深刻。这是上帝的秘密；在我们所有的关注，我们所有的措施之后，最终的结果就留在了他的手中。我们所有的希望都来自他；让一切都归于他。更多地关注你在工作中表现出来的品格，而不是你运用你的才能的技巧。

在您的指导中加入您的榜样的分量，深知传播道德真理的真正方式是传染；生命只能从生命开始；事实上，支持或反对基督教的决定性论点是基督徒。

要小心，不要因为看到他离天国如此之近而兴奋不已，以为工作已经完成了。在这一点上忽视这种情况可能是致命的，就像医生在疾病出现第一个好转时停止诊治一样。稍微治愈伤口可能会掩盖疾病，并将毒素推入更深的系统。你现在的目标是加深而不是减少对宗教事物的兴趣。你无疑是在加速一种属灵危险的感觉。

教导方法是：首先，作为辨别心灵和生命的上帝律法的力量启示和印象。其次，教导律法是心灵和生命的审判者：一个不屈不挠的审判者，因为它严格按照成文的规条来决定。向一个觉醒的人传福音，你要展示基督和十字架，不是在恩典的方面，而是因为它们如此清楚地表明罪的邪恶本性、令人发指和可恨的性质；需要这样牺牲来补救的罪恶。福音是一种直接而彻底的补救措施，但绝不能忽视罪之恶这一点。最好强调这个人长期以来一直愿意忽视救主的怜悯和他纯洁圣洁的服务，以此作为内心真正有罪的证据。强调要在属灵上归向基督，或以可见的方式来到基督的教会，除了在有意识的信心中在救主脚前，或在救主的可见成员团契中之外，没有安全的停靠点。未达到这一点的人肯定会迷路，就好像审判日已经到来，而他却是在前往逃城的路途上安心休息。

任何人也不必等待那愚蠢的事情出现——“神奇的一天！”对于一个有理性的人来说，唯一的神迹之日是他被唤醒，看到他的责任，听到召唤，并感到他是一个有职责的人。负责任的人拥有思考的头脑和行动的意愿。

祈祷：和一位明智的向导，“为觉醒的人提供咨询。”

被定罪的人。这是精神体验的一个阶段，超越上一个阶段。它不仅仅是被“唤醒”。区别在于单纯的情绪激动、情感的唤起、欲望的加速，以及总是导致意志行为的决心运动。一个人可能醒着，但没有决定起床：但那一刻他深信起床的必要性，例如，因为懒惰而疏忽职责，他跳了起来。正是这种精神状态介于行动的必要性和行动之间，即时刻定罪和决定，我们现在正在思考的是认罪，认罪，认罪，认罪，认罪，认罪，认罪，认罪，认罪，认罪，认罪，认罪，认罪，认罪，认罪，认罪。当人将自己的品格和行为与上帝的绝对纯洁和属灵之美进行对比时。被定罪的人发现自己不断地与他对上帝和基督的

认识进行对比，结果他在天平上越来越低。谦逊方兴未艾。正如约伯的情况，“现在我亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和灰烬中忏悔。”

你现在的目标首先是加深这些信念。但是当你对他们的现实感到满意时，你的目的就是引导你的朋友采取信仰行动。他不要等待任何准备过程。他不可指望通过反省或努力变得更适合祈求基督的怜悯而变得更好。看到他的罪需要赦免，他立即祈求赦免。看到自己的罪恶需要和解，他立即寻求加入上帝的家。看到（尽管他可能名义上是教会的成员）他实际上不是基督的身体，他立即采取任何剩余的可见行为（洗礼、坚振或圣餐），这将使他进入真正的团契。

你会给你的朋友留下这样的印象：信仰不是一种情感，也不是一种情绪，而是一种行为；意志的行为也不仅仅是愿意相信和愿意去做，而是相信和去做。相信总是伴随着行动，就好像它们是同一行为的一部分一样。相信是通过实践来检验的。所以相信基督就是跟随基督。意志的行为不是一种被动的感觉，而是一种主动。因此，信念总是转变为皈依。被判有罪的人会立即转身——转变为——成为圣洁的追随者。

您将需要一些实用指南。最好的是“急切的询问者”，一步步展现进入生命的窄路。“归向耶稣”是一本很好的小书。

有一些真诚但不快乐的人，他们被真理的圣灵所感动，被福音所感动，如果他们相信这是给他们的，他们就准备接受它；却发现自己无法进入大门，就像被一条锁链拴在他们面前，似乎是因为他们的教育、他们的第一印象、太多或太少的知识，我不知道是什么——一种怀疑的气质。当我们遇到这样的人时，最好提醒他们，根据一位开明作者的表达，“信仰”是在意志中实现的；信仰就是愿意接受上帝的赦免；留在心中的疑惑不会改变它；上帝并没

有使我们的得救取决于我们软弱的理解力的动摇；同意接受恩典的不是理解力；它不是被它推动的想象力；它是意志，唯一永远自由的能力，虽然软弱，它得到赦免，转向上帝，甚至可以呼喊：“主啊，我相信；求你帮助我的不信。”

教牧访问

第三十章

案件的处理

皈依者。我们已经过了临界点。我们现在要来看那些已经出死入生之人的情况。在信心的行动和灵魂决心单单和完全地事奉基督之后，有一个时刻，基督徒会停下来考虑他的立场。回顾过去，展望未来，他对自己的真实状况感到满意。这时，一位牧师在应用测试方面变得很有帮助。

要格外小心地寻找真正悔改和真正信心的证据。一位医生不会因为生病的病人仅仅看起来身体健康而感到满足；医生也不会仅仅因为在摆脱痛苦和危险的突然对比中，病人表达了自己的喜悦，而不再关心病人。他再次检查症状目录，他感觉到心跳，他测量内部热量，他听到灵感，并衡量力量的表现。因此，牧师与他皈依的朋友一起开始基督徒生活。他以温柔慈悲对待，包扎破碎的心。

证据是：

忏悔：表现出对自己的不信任；谦逊；悲伤，包括遗憾，有时甚至是自我厌恶；并且，以决心更新生命，甚至放弃邪恶的外表。

信心：为救主基督的缘故，表现出对神父爱的安详认识。不会思考或谈论他自己的应得或好事的倾向，或者他做好服务的可能性。会多想和多谈论（如果有的话）关于我们的救赎主的恩典和爱以及自己不应得的恩惠。立即开始为基督服务的愿望。

一位牧师会观察到，在应用测试来确定这种新的健康生命的存在时，他的目的是确定现实而不是生命的程度：这个人是否已经被圣灵重生，而不是他是否给出了生命的明显迹象。他会欢迎任何真正属灵生活的微弱迹象。

也许最好的证据就是无私的造福他人的愿望。“他先找到自己的兄弟西门，对他说：‘我们找到弥赛亚了’！”我认为，这种自发流出的基督徒之爱，是对基督对我们之爱的真正感激的必然表现。这是冲动的；并不总是谨慎的；但它总是首先显明出来。

牧师现在要像圣保罗那样用牛奶而不是干粮来喂养；因为上帝的新生儿将无法承受它。他的心不应充满教义，而要心中充满爱心，双手行善。他会避免一切会激发旧有邪恶激情或唤起它们的记忆的事物。他会培养谦虚，而不是骄傲；精神安静，不张扬；坦率地承认基督，但不是以自夸或自高自大的态度，好像他做了一件上帝应该感谢他的好事。因此，那些立即让见习生成为教师的牧师愚蠢行事，应受责备。

聪明的牧师的确坚持皈依者应立即承认基督：但这不是首先要公开，而是首先要私下进行；通过在他家里告诉那些在家里的人，通过在他的家庭中表现出慈善和恩典，通过在家庭崇拜中认信他的神圣主人。私下告白之后，就是

公开告白了。它不应该被拖延；但绝不能炫耀。

新皈依者要立即为基督做点什么。这将是他们冲动的愿望。冲动是要珍惜的，要养成习惯。健康的检查可以作为健康的刺激。那些习惯变得坚定，缓慢但稳定地增长。牧师现在不断地举起基督生活的榜样；那种生活不仅是圣洁的，而且是忙碌的、仁慈的、始终如一的，并且其道德力量在稳步增长。

新皈依者所面临的危险，应该是牧师认真思考的主题：并且应该激发他对他们的持续警惕。以下书籍与这个主题有关：詹姆斯的《真正的基督徒》、汉娜·莫尔的《实用的虔诚》、《布坎南论圣灵》、克拉克的《年轻的门徒》、雅培的《年轻的基督徒》。

基督教信仰的各个阶段都会出现；处理它们的方式也各不相同。Vinet 的建议非常明智，可以好好研究一下。

“并非所有虔诚的人都以同样的方式虔诚。几乎总是一个因素占主导地位，而另一些因素则受到影响。总有弱点需要加强，我们首先必须熟悉这一点。”

“对于那些信仰原则普遍存在的人，我们必须推荐他们行善。”

“对于谨小慎微和胆怯的人，上帝的国度不在于吃喝，而在于公义、和平、喜乐，通过圣灵，并且应该与自己结合一种对上帝的平静信任的感觉。”

“对于迷信者，也就是说，对于那些由于想像力薄弱或精神上的懒惰而宁愿在询问上帝的旨意时寻求良心之外的一些迹象的人，我们必须表明信仰不是在我们的自然环境条件中寻找使自己得利的超自然事物，但要使我们善用它们；否则，在虚伪的虔诚外表下，将显出我们的虚伪内心。”

成熟基督徒。一旦牧师说服了他的皈依，或将他带入了认信，在我们的教会中存在一种特殊的危险，即认为坚振是事情的终结。牧师要看顾年轻的门徒；逐渐引导他们走向完美，记住完美的人来自逐渐的成长。人生的路只能一步一步走，每一步都先于其他。要灌输正确的原则。美德是要培养的。要养成圣洁的习惯。要扩大对福音的理解。

圣灵的工作是主要的重点，表明他是一切善事的创始者、帮助者和向导。在坚振的主题下，我已经向年轻的基督徒展示了他们将面临的危险；以及应尽的职责。成圣要被解释为一个稳步进行的过程，有时，实际上通常会出现倒退，但总体上是稳步增长的。圣灵是它的作者和推动者；但人本身就是演员：人是与高效精神共同高效的工作者。特别推荐的书籍有卡罗琳·弗莱（Caroline Fry）的《论圣灵的布坎南》、《论祷告的比克斯特思》、《基督我们的榜样》。

“年轻的基督徒。”

基督徒进步。基督徒会表现出两种心态中的一种或另一种，可以指定为内向或活跃。

这两个类别很容易区分。区别在于自然气质，而不在于精神气质。两人都是真正的基督徒；但他们在不同的领域移动。第一个是沉思的、默想的，更多地关注个人经历和自我；另一个是积极进取的、认真的、精力充沛的，在自我之外生活在善行中。对于内向的人，适合的书籍是《基督的宝贵》。阿帕姆的作品；“内心生活”，“信仰生活”。“上帝的宝贵事物。”“Payson”、“Thomas à Kempis”、“Paschal”等人的回忆录。

对于活跃的人来说，适合的书籍有“火之舌”、“系统慈善”、“阿博特的行善之道”、“英国人的心和手”、“缺失的环节”、“急速救援”、“破旧的家”。“马丁”、“布雷纳德”、“霍华德”、“霍夫曼”和“帕特森”等人的回忆录。

在试探之下的基督徒。这里有重要的情况。因为我们绝不能对撒但的诡计一无所知。正如我已经说过的，它是一个拥有巨大力量的：让它的影响继续存在的神圣目的之一似乎是通过教导我们抵抗的必要性和方法来加强基督徒的品格，从而发展我们的精神力量。试探所带来的危险是，它可能使基督徒跌倒；它可能会导致精神上的压抑，这可能会导致许多疾病，尤其是宗教上的不幸；它可能会引起对一个人的接受的怀疑；对自己的选择感到困惑；由于缺乏保证而产生的怀疑；它可能会导致对圣灵的犯罪，或由于我们失去信心而暂时隐藏上帝的同在。

原因。

牧师的第一个目标是发现试探的确切特征，以便追溯其根源。

三个主要源头，是世界、肉体和魔鬼：但最终三者合而为一。

因为魔鬼利用其他两个来实现它的目的。然而，如果一个人太愿意将他受试探的责任推给撒但，很可能是他自己属灵上的冷漠才是真正的罪魁祸首。

牧师的第二个目标是忠实地进行调查，通常会提出补救措施：无论如何，它都会加深（通常是必要的）一种迫在眉睫的危险感。

牧师的第三个目标是唤醒灵魂对抗沮丧；通过表明试探的本质，它本身不是

罪，但只有在受到鼓励时才会成为罪；并通过展示它作为恩典管教的一部分、恩典的考验和加强恩典的手段性质。

牧师的第四个目标是唤醒灵魂抵抗撒旦：通过在基督面前表现出它相对的软弱；基督应许的力量；圣灵的能力；以及圣灵在灵魂这个特殊位置上的工作的特殊价值。

牧师的第五个目标是提议行动。想太多只会增加麻烦。为基督作工，让灵魂在周围世界更大的苦难中忘记自己的苦难；并通过充分发挥对基督之爱的压倒性感受来克服邪恶的欲望，同时将爱转化为对他人的爱的行动。

对基督的恩典以及圣灵的工作和爱的看法现在很重要。几本很好的小书在这里很有用，“基督的宝贵”，“相信的喜悦与和平”；“十字架上的基督”，“主我们的牧羊人”。

=====

教牧访问

第三十一章

案件的处理

在苦难中的基督徒。

神的旨意安排（我们在现实生活、环境条件中的际遇）是特殊而恒久的老师。在这所学校学到的东西比在任何其他学校都多。在较早的试炼中，基督徒倾

向于将每一个逆境都视为报应；并因此得出一个直接的推论，即他们与上帝的恩宠隔绝了。一旦基督徒变得有经验，牧师作为神旨意与安排的解释者的任务就变得相对轻松了。

牧师的第一个目标是展示天意安排的真实性质，作为精神教育的一部分。

牧师的第二个目标是引导基督徒有正确的精神来接受重担，即顺服和忍耐。

牧师此时的工作变得很沉重，因为他的心情很沉重。同情迫使他悲伤地面对自己。然而，这是牧师的机会；牧师的职责就在这条线上；可能会流泪和哭泣，但与此同时，他手里拿着喜乐油。

在这样的时刻，牧师肯定会在祷告中寻求神的帮助。圣灵也不会在这样的需要时缺席。

在这样的苦难时间中使用的令人钦佩的书籍是，“布坎南论苦难。” 亚历山大的“安慰”。博纳尔的《哭泣之夜》。“伯大尼一家。” “天堂，或者圣死者。” “早失，早得救。”

患病的基督徒。这是一种苦难形式，它使牧师在某个时候与他属灵羊群中的几乎每一个成员都有亲密的联系。案例千变万化，只能给出一般性的指导。牧师要加强、鼓励和欢呼。不得采纳任何令人沮丧的观点。对于一个真正的上帝儿女来说，除了能鼓舞人心、增加信心和点亮希望之外，什么都不要做或说什么。

疯狂的基督徒。牧师很少遇到这种特殊形式。它可能是永久的，也可能是暂时的。宗教忧郁是它的常见形式。它的所有形式都是精神或身体疾病的结果，

或取决于精神原因，而不是宗教经验的结果，牧师通常无法帮助消除它。他可以平息暴力的爆发；但他无法治愈。当任何理性迹象再次出现时，他可能会建议适用的考虑因素。但是让他注意不要加重病情。在这种情况下，他有责任立即提出明智的医疗建议。一个人必须努力保持镇定、冷静和机智。

倒退者。必须仔细跟踪此类情况。需要很大的耐心。困难不在于无意识，而在于不愿意意识到他们所处状态的真正危险。牧师的第一个目标是准确地发现这种“离弃”的程度和特征。第二个目标是追溯其原因和起源。通常会发现根源是忽视了私下的祈祷和蒙恩之道；可能是对神圣崇拜和圣餐的忽视；或者更可能的是，作为其他原因的潜在原因，沉迷于以前的世俗娱乐或不敬虔的社会活动中。那么补救措施将是显而易见的。但是，由于这种状态的可怕危险而引起的所有考虑因素的影响，必须立即采取行动。

错误的认信。这是一个危险的案例，充满了困难；这需要牧师非常坚定和果断。邪恶源于对精神最初创伤的治愈太少：换句话说，源于过于草率的宗教信仰。结果是一个人的地位和地位的骄傲被卷入其中。唯一的补救办法是从头开始向这个人再次传福音。回到地基，正确地重新建造。这是非常困难的，需要很大的决心、艰苦的努力和深思熟虑；它需要机智、技巧和耐心。可能有必要在一段时间内限制此人参加圣餐：但为了有效，这种纪律必须避免公开。它必须来自忏悔者的良心信念；并且必须是悔改的证据，也是加深悔改的一种方式。适合的书籍和小册子是“令人吃惊的问题”。“正确的选择。”“放弃。”

关于牧师探访的实用杂项提示。

进入教区时，首先要走访家庭和个人；走遍每家每户：无一例外，无论贫富，主仆，已婚未婚。探访制度应坚持：无论是时间还是秩序。不可偏袒任何人，

也不可轻视任何人，也不可偏袒来访的次数。每天都应该有固定的时间来做这件事；尽心尽责地安排学习和讲道的时间；就像固定的阅读、放松或晚餐时间一样。

一旦情况允许，就让牧师在自己家里安排每周一次的招待会。

避免在教区内过分亲密。

切勿让教区成员处在如此熟悉的位置，以至于他们觉得随时可以自由地进出房屋；从而不断地窥视牧师家庭或家庭事务。

永远不要在一个房子里重复你在另一个房子里听到的话。树立不背信弃义的品格。

谈论事情和话题：永远不要谈论不在场的人。

永远不要说一句话，也不要允许在你面前说任何贬低神职人员的话。

养成认人并直呼其名的习惯。这种快速识别的能力极大地增加了牧师的影响力。

教牧管理

第三十二章

主日学的牧师

历史。上个世纪后期宗教觉醒的最早结果之一，是复兴了对基督羊圈中的羔羊的关怀。约翰卫斯理和他的兄弟们在唤醒英格兰教会意识到福音传播的丧失和精神宗教的缺乏所犯的错误的同时，通过唤醒对这些问题的原始原因的调查，产生了可能做梦也想不到的结果。他们发现这是因为忽视了孩子们的宗教教育。没有父母会忘记带他们的孩子去教区教堂接受洗礼，或者忘记将他们的名字登记在册；但这是他们宗教职责的结束。当教区长在孩子们的十字架上签名，并将他们的名字记录在他的本子上时，他打消了对他们的所有念头。

真正的宗教一复兴，人们就感到迫切需要照顾这些基督的羔羊。1781 年，格洛斯特的罗伯特·雷克斯（Robert Raikes）通常是被认为是穷人和未受过教育的孩子的主日学校的创始人：他为完善这个系统而坚持不懈的努力使他有资格成为上帝手中的主要工具。

我对主日学的了解大约可以追溯到 1824 - 5 年，当时我父亲掌管费城的圣安德鲁教堂，并在他的地下室里建立了一所主日学。从 1816 年起，费城圣保罗教会就有主日学。众所周知，早在 1819 年，马萨诸塞州昆西就已经聚集了主日学。但是这些，以及圣安德鲁斯的，像英国的主日学校一样，是为未受过教育的贫困阶层的孩子开设的。这些通常是圣安德鲁地下室里的学生。一个星期天，我父亲拉着我的手，带我去主日学校，把我放在一班男孩中，由威廉·拉塞尔照顾。房间很小，潮湿、拥挤和黑暗。它没有什么吸引力；但我永远不会忘记那位亲爱的上帝仆人温柔而赢得基督徒的爱。他以一种我很少知道的同情心为他赢得了他的班级学生，并将他们与他联系在一起。

我谈到它是因为它标志着主日学理念的新纪元。大众教育的想法还处于起步阶段。汽船在特拉华河上行驶，轮船的机器是英国制造的，因为在美国做不好！铁路才刚刚开始他们的变革生涯：即使在很晚的时候，我还是乘坐由一队马串联的双层车厢从安博伊前往新泽西州的博登敦。Fairmount 自来水厂的配水库位于费城 Broad 街和 Market 街交叉口的广场上：水由手推车供应到纽约市。因此，关于主日学这一伟大机器的想法仍处于起步阶段。主日学仍然被认为是只为穷人和未受教育的人开设的地方。字母表、入门书和拼写本是常用的教学方法。事实上，他们在随后的几年里一直如此。当我重新进入圣安德鲁主日学校当老师时，负责的是拼写和阅读课。受过良好教育的宗教父母在星期天送孩子上学与基督徒的责任无关：被认为既没有必要，也不重要，也不可取。但主要的反对意见来自于不愿让受过良好教育的孩子与没有洗澡、无人照顾的较贫穷的孩子混在一起。

渐渐地，这种偏见让位了。通过明智的努力，会众中的一些主要家庭被说服将他们的孩子送到学校。坚冰一破，解冻就迅速蔓延。直到现在，在这些后来的日子里，出现了相反的邪恶，威胁着事业。我们的主日学校里挤满了富人和中产阶级的孩子，而穷人和未受过教育的人却被排斥在外。许多人，甚至是基督徒父母，都把对自己孩子进行宗教教学的责任转给了主日学教师。

像往常一样，真理存在于极端之间。像教会这样的主日学应该由所有阶级组成。宗教教育的需要是所有阶层的共同基础。穷人和未受教育的人来学习所有的真理。那些在家里受过良好教育的人发现，在明智的主日学教学中，有一种辅助手段来加强和铭记家庭所钟爱的教导。

因此，组织得当、人数充足的主日学是教会的一个缩影；牧师在这个小教堂里找到了他在更大的会众中遇到的所有阶层的代表。

牧师的责任。因此，他的责任是唯一的、绝对的。这些孩子的宗教教育和精神福利的全部责任都落在了牧师的灵魂上。这是一个巨大的责任吗？他所在教区的职责也是如此。事实上，它只是整体的一部分。牧师靠近，非常靠近他们的灵魂；当他看到他们挂在他的话语上，并被每一次接触所塑造时，他的牧灵力量的责任开始得到实现。但没有牧师可以转移这个责任。牧师，就像父母一样，有最初的责任，源于他神圣指定的关系。上帝已委托他管理这些灵魂。它源于他对基督身体的属灵监督。

如果这两个想法在你的脑海中得到解决，那么问题就解决了，牧师是否是他主日学的负责人。关于他应履行多少监管细节，可能存在权宜之计的问题；但在原则上或事实上，毫无疑问，通过他的被任命为牧师，他是主日学校的负责人；这种监督不仅仅是名义上的。牧师不是急于获得名誉，而是急于获得实实在在的东西。他也不只是行使权力和权威；但他要履行权威确保的那些艰巨职责。老师的选择，学业的方向都在他。由于学校的整个精神价值取决于这两点，他要孜孜不倦地为自己充电。确保他能提供帮助，但他独自一人在基督面前负责每一位教师的资格，他将羊群中的小羊交给他们，并负责倾倒在那些基督宝贵的心灵上的所有指导。

助理牧师（如果有的话）应该是助理总监。否则就任命一些合格的有影响力的平信徒。决定你选择的不是社会地位，也不是财富，而是宗教、道德、社会和教会地位的结合。他应该与牧师完全一致。由于他必须经常站在牧师的位置上，所以他应该非常了解牧师的观点，并且完全赞同他的一般意见；如果可能的话，还有他独特的观点。他的道德毋庸置疑，无人怀疑；他的社会地位值得尊敬；他的聪明才智众所周知；他的一般修养足以使他在每一位教师中占有一席之地；他的知识应该是准确的圣经和那些说明它的分支，如历史、地理等。他是一个领导者；并且是发挥影响力。这样的好人，可不是那么容易找的。当一个错误的人进入这个职务时，就会出现严重的困难。

教师的选择。牧师访问将帮助您发现适合担任教师的人。并不是每个有教导的愿望，甚至是宗教冲动的人，都应该把责任交给他们。如果助理学监审慎明智，教师的选择很可能掌握在他的手中：牧师只保留确认他的提名的权利。为了牧师自己和学校的利益，助理学监在选择过程中应发挥很大的影响力，这一点很重要。通过增加他的权威，这将有助于他的纪律。这将极大地减轻牧师的繁重任务。如果有必要，将免除不合适教师服务的职责交给他。

学业指导。原则上，牧师将负责主日学的所有学习。他会挑选书籍，并安排课程。这显然是他的职责，就像为讲坛选择主题一样。他要喂养基督的羔羊。他必须知道所赐给他们的属灵滋养的全部成分和比例。在与学监协商后，或通过教师会议，选择要学习的书籍和安排学习方法。

在基督面前，牧师对主日学的责任是全部的。它是完整的，在人们面前；他们将自己和他们的孩子置于他的精神指导之下。它延伸到学校的整个监管。它包括助理学监和老师们的选择。它包括学习书籍和学习课程的选择，以及对教学和学习模式的监督。

在选择教师时，牧师应该考虑他们是否具备以下条件

1. 真正的虔诚。
2. 脾气好。
3. 自我控制。
4. 守时。
5. 深情劝说。
6. 谨慎。
7. 坚定。
8. 公正。

9. 耐心和毅力。
10. 宗教知识。
11. 熟悉圣经。
12. 对孩子的爱。
13. 一般智力和修养。

准备工作。

在选择助理学监时，要记住该职位应该是他或她领域内的全部权威。因此，在选择了一位官员之后，让牧师表现出对他或她的完全信任。牧师可以设置限制并定义范围。但在这样做之后，这个职位应该成为那些范围内和那个领域内的全部权威之一。必要的素质是，

尊严。

守时。

迅速而清晰的话语。

井然有序。

安静。

坚定。

活力。

良好的举止。

在选择助理学监时，礼貌并不是最不重要的考虑因素。他应该在最高和最真实的意义上成为绅士或女士：周到细致、富有同情心和真诚的人。他们既要与老师打交道，又要与学生打交道。粗鲁、虚张声势、直率的轻率往往是真正的不友善。它排斥，冒犯，有时甚至令人厌恶。学监的举止是榜样的典范，因此应该成为您教育体系的一部分。

校长的安静对于学校的良好秩序尤为必要。一个吵闹、喧闹、匆匆忙忙的校长，肯定会让学校闹得沸沸扬扬。安静平息混乱，减少噪音，增加权威。迅速而清晰的话语非常重要。学监的相反类型的话语总是会导致注意力不集中和混乱。

应仔细观察主管为成功面对其职位所需的准备工作。他的性格将反映在学校。因此，他应该是一个坚定的基督徒；社区已经认识他，父母将准备好将他们的孩子交给他照顾：否则你的学校很可能空无一人。

幼儿学校教师的选择存在一些特殊的困难。总的来说，我建议您选择一位年轻、活泼的单身女性担任幼儿教师。她必须会唱歌，而且应该喜欢唱歌。在任命这样一位教师担任永久职位之前，我建议彻底测试她是否适合该职位。让她做几个星期天给全班上课的实验；在将这项最重要的工作交给她之前，让牧师对她的身体状况感到满意。

圣经班教师的选择提出了更大的困难。这些讲师在主日学和牧师自己的伟大学校教会之间处于中间位置。最严肃的问题的解决方案取决于他们的能力。这个问题如此强烈地搅动着所有基督徒的心。圣经班是教会的高中。如果教学大体上应该与主日学的内容相同，并且如果可能的话，在主题上也应该相同，那么就应该采用更高级的方法和更广泛的说明来进行，这将使它对年长的学者具有极大的吸引力。但要达到这个目的，老师必须是高人一等；在心智素质、文化广度、圣经知识和属灵品格方面出类拔萃的人。说我们很少有这样的教师，要么是在欺骗我们的教会，要么是在宣扬它的耻辱。我不相信。

圣经班主任应该在社区中享有公认的良好社会地位。他应该是个大忙人，而不是闲人；她是一个活跃、认真的女人，没有闲暇；除了认真准备星期天的课程外，他们俩都没有空闲时间。那就是会本着良心为基督坚持这项工作并

将其进行到底的人。他们是社会和社会公益的领袖，言谈举止都具有魅力；那个人将使您的圣经班成为吸引人的中心。他们将学习课程，不仅要了解文字的教导，还要了解上帝通过文字的千百个启示所教导的内容；这样的老师是可以找到的。有眼睛的牧师有福了，并在上帝的恩典的指引下，去寻找他们。

作为确定圣经班主任能力的指南，以及指出适合此类班级的书籍，请将诸如“何烈山的十一个月”和“旷野中的教会”之类的教学课程放在老师手中。那种书，提供深入研究的结果，以及圣经班所需的长期经验，将测试你老师的意愿和热心，将激发朝同一方向探究的活动，并会加快每个学生对圣经课程的热诚。我们教会的每个教区都有这样的教师，或者应该有。让牧师找到他们；或者让他永不休息，直到他教育了一些人来应对这种情况。

教牧管理

第三十三章

主日学校

主日学的定义。

它是教会的托儿所。这是教会大家庭中训练基督儿女的部门。它与教会的关系就像托儿所与家庭的关系一样。他的儿女在这里得到培养和训练，以进入并享受基督家庭的工作和社交。我们教会的荣耀是她明确规定了她的孩子们的宗教教育。在这方面，她的统治既是圣经的又是使徒的。

从某种意义上说，它们不是托儿所。在主日，孩子们不得恶作剧。主日学校不应被视为托儿所——幼儿之家，在那里，懒惰或粗心的父母可以花很少的钱送孩子去接受生命之道或平日不接受的滋养，而父母则忙于自己或她自己从事更合适的工作。但它是圣地，基督的儿女，他羊群中的羔羊，无论是否受洗，都像古代的慕道者一样，聚集在他的传道人和弟兄会的直接监督下，为基督和他的教会。

一般主日学校由所有介于幼儿学校和圣经班之间的人组成。在这里将有机会在不同程度的道德、社会 and 智力训练之间做出明智和审慎的区分。关于班级形成的规则是，将最接近相同程度的人聚集到每个班级中，以促进智力和道德进步。

圣经课程是为更高级的学生开设的。他们不是要接受教理问答，而是要被教导如何从上帝的话语中为自己收集教训，并且应该在这门艺术上加以实践。作为一般规则，性别应该分开教授。

周日教学的对象。所有部门的主要目标是基督徒的形成和发展。它要始终保持目标突出。目的不是娱乐；不是世俗的教导。明确的目标是培养孩子成为真正的基督徒。既然如此，它就决定了教师的宗教品格问题。那些要通过正直狭窄的道路带领孩子们归向基督的人，他们自己必须走那条路：教师在神圣生活中的成就越高，就越很可能会成功，前提是他不会对童年的不完美失去同情。

一个同样重要的目标是品格的形成。品格部分来自天赋；部分来自纠正错误的偏见和习惯，大部分来自正确习惯的养成。性格的所有特征本来都是好的，现在即使是最有害的也只是对正确事物的歪曲。例如，不耐烦通常只是能量

调节不当：想要快速完成某件事的愿望挥之不去；或者当延迟的原因没有出现时，目的很快就达到了。志向本身并没有错，只是它们的变态才是有害的。虚荣是骄傲的变态；竞争和嫉妒是对志向的歪曲。自爱是为了自我保护而植入本性中的：自私是它的变态。现在，能量、野心、骄傲、自爱，需要被规范、教育，人要被教导在道德中保持他们应有的地位。因此，性格的产生部分来自于所谓的性格的特殊形成；部分原因是这些特性的教育或缺乏教育。由于很大程度上取决于性情的早期训练，主日学教师所承担的部分是最重要的。主日学教师的一项主要工作应该是观察、发展、纠正这些自然气质，并将其塑造成永久的敬虔健康品格。

另一个目标是宗教教育，因为它是产生宗教信仰的适当方式。正如教导是传道人的首要职责一样，主日学教师教导正确的思想信息是基于正确的情感方向。即使没有立即皈依，正确的教导也会播下永不根除的种子。我们发现它们在以后的岁月里不断地发展成为长生不老的植物。因此，教师应该始终希望通过认真和有针对性的宗教教学产生直接的宗教结果。

最后一个目标，也是稍逊一筹的目标，是通过星期日的教导，在每个学生身上形成一种对我们教会的智慧依恋：不是盲目，而是聪明的依恋，因为那会站得住脚。牧师应该希望这种依恋是有智慧的。它应该有历史事实和圣经原则的根据，因此经得起诱惑和攻击。因此，应当给予明确的教会教导。整个教导不仅应该是教会的，也就是说，符合我们教会的标准，并从中借鉴其基调，还应就我们教会的结构和管理、其原因和适当性给予明确的教导。

达到这些目的的主要方法是圣言和祈祷。除非圣经为达到这些目的奠定基础，否则不会成就任何永久性的事情：因为没有真正的道德真理不是以圣经原则和神圣启示为基础的；因此，除非借着神圣真理的力量，借着圣灵的引导和帮助，以及借着圣经所启示的裁决和帮助，否则不会对品格产生永久的

影响。

因此，上帝的话语是主日学教学的主要主题。任何其他学习书籍的重要性或影响都不能与它相提并论。所有其他教导都应参考它。甚至教会要理问答和圣礼中的教训，也应该被建基于上帝的话语。

辅助手段是：

第一。教师性格的影响。它被感觉到。它是直接的。它很强大。品格向善的每一个例证（可惜！也有邪恶的例证）深深地打动了留意声音、语气、举止和用词的易受影响的灵魂。例如，一个温和的、亲切的、深情的、平静的、虔诚的早晨问候语，尤其是在一个小时内以类似的方式跟进时，将逐渐形成一个以该榜样为基础的班级。孩子们模仿他们尊重和喜爱的东西。唉！他们也更容易模仿倾向于他们自己的怪癖的东西。冷漠、无情、敷衍的性格很快就会在班级学生的心中产生寒意。因此，教师的榜样倾向于或导致皈依；协助或减损宗教教育；形成善良或邪恶的性格；创造或阻止对我们教会的依恋。

宗教指导。一位老师是否对它感兴趣，是否聪明，取决于他自己的宗教观点和他们的热情。

性格。——一位安静、沉着、平衡、不惊讶、不因不当行为或不明智言论而失去警惕的教师，会通过反射影响他的班级而产生这样的性格：或者如果不准时、迟到、匆忙、慌张、脾气暴躁，说话急躁，做坏事，容易激动，易怒，不耐烦，烦躁，不勤奋，态度冷漠，不关心讲课，他很快就会让他的班级学生像他自己一样悲哀。

对教会的依恋——每个牧师都应该有敬畏和热爱我们教会的老师，如果他希

望他的学生在对我们教会的智慧依恋中成长。

祷告是教师的主要手段，因为他在教导圣经、引导温柔的心归向基督和塑造品格方面需要神的帮助。孩子们很快就会学会感受到祈祷的力量。教师的态度产生了一种潜移默化的影响，教师通过不断的祈祷生活在对属天现实的认识中。而且，还有一种感性的影响；对于一位从他的膝盖上来教导他的班级的老师来说，他带来了荣耀和属灵的光辉，施恩座的倒影，这会影响孩子们敏锐的感知力，就像摩西从圣所下来时的脸庞给以色列人留下了深刻的印象一样。

最好的主日学系统是最接近教会教导的系统。如果它能完全并行，如果孩子们能在学校里被教导他们随后在讲坛上得到阐述和成熟的那些真理的第一要素，他们就会准备好聪明地听布道，并且会理解它们。这并非不可能。以此来提供与教会有条理的教导并行的圣经的完整知识。

每个星期天，每个部门的所有学生都应该研究相同的圣经段落。幼儿学校应该通过图片说明和老师对它的评论来研究它。主日学低年级，通过课文提问；高年级，通过第二个更全面的问题系列；圣经课，通过阐述实际问题；和会众，通过听一篇布道，该布道应该对经文中圣灵的全部含义给出最高的解释。所有这些都应与教会年的时代教导相结合。因此，牧师会完成他开设主日学的目标。

进行学习的方式。这些应该与教会的模式相协调：至于原则，礼仪，回应，简短的先入为主的祈祷和简短的圣经阅读：至于姿势，正是教会的姿势，虔诚和适当的，在祈祷中，跪下；赞美，站立；听神的话，坐着；讲话时，站立。

主日学的许多礼拜仪式都太长了。服务应该是多样的、简短的、充满活力的；诗篇的一部分应该以回应的方式朗读，并唱一首圣歌。最好不要重复在教堂礼拜中出现的完全相同的特征。唯一的例外应该是当天阅读圣诗的一小部分，以便让孩子们准备好在即将到来的教堂礼拜中做出回应。

主日学的习惯。——在教育过程中，习惯是最重要的。

守时。

规律性。

系统。

深入研究。

教堂礼仪。

所有这些都应该作为良好和真实品格的一部分加以塑造和固定。应该灌输虔诚的态度；做出听得见的回应的习惯；跪下祷告（我指的不仅仅是低头）、站立唱歌（不是懒洋洋地躺着）和虔诚的关注。秩序是性格的一部分。所有的习惯都应该被铭记，不是为了方便老师或学校，而是作为对学生的真正教育的一部分。他们要形成那种品格，这是学生可以从主日学的教导中得到的最宝贵的遗产。所有这些习惯都必须由老师来实践。

性格发展模式。守时。一礼拜期间不得进入主日学教室。任何未出席开幕礼拜的人不得从图书馆借书。不因守时而给予奖励；因为守时是一种责任。它没有任何优点。这是正确的。适当的奖赏是对正确行为的满足。

当教师发现班级或个别学生勤奋时，表现出高兴的表情，可能会鼓励学习的习惯。一个学监报告校长注意到一位好学生，他随后对该学生的表彰将产生有益的影响。需要注意的是，鼓励不是针对圣经文本的数量或获得的知识，而是针对根据学生的能力进行的真正研究；以及他对真理的实际理解和获

得。实际知识上的小进步比仅仅记住单词更值得称赞。对所学经文数量的奖励往往是不公平的，因为它们不能根据学生的自然能力或实际勤奋程度来衡量。

仁爱的习惯。给主日学不断的机会来做真正的慈善。总是让目标变大；有时超出他们微弱的努力，但并非不可能；让他们永远感兴趣。让他们了解该目标。像对待他们的长辈一样对待他们。让这种仁慈成为原则问题，而不是一时冲动。他们需要自己的奉献；不是他们父母的钱。决不允许在阶级或个人之间就他们贡献的数额进行令人不快的比较。因为不同阶层的人进行慈善捐助的能力各不相同。一种充满爱心的慈善精神可能会受到抑制——实际上可能会被扼杀，通过赞扬一个阶层的捐赠，这个阶层主要是因为它没有自我牺牲而给予，同时轻视一个较贫穷阶层的小礼物，这些礼物是真正热心的自我奉献与舍己。一位牧师要坚定不移地不关注眼前的收益，而是永久的仁慈习惯。

周年纪念活动是可取的：但在进行这些活动的方式上，应该将它们与世俗的纪念活动仔细区分开来。

学校的房间应该在各方面都方便舒适。他们不应该在潮湿或黑暗的地下室。学生长椅的布置应始终使学生可以围绕他们的老师。课堂上的每一只眼睛都应该集中在教师身上。没有其他方法可以保证注意力。

尽量不需要纪律惩治。如果学监和教师都了解他们的职责并履行职责，也不会如此。但是，如果有必要，它几乎永远不会超出暂时失去特权的范围：例如，无法使用图书馆，或无法参加周年纪念日或节日。

尊重教师的纪律，只涉及报告的主题，以及他们履行的职责。教师应每月向

助理学监报告，并通过他向牧师报告。报告应按时间表准备。它们应该始终表现出每个班级成员的守时和进步。报告应说明学生每次缺席的情况：并且应显示教师每月至少拜访每位学生一次。

总监向牧师的报告应该是每月一次；并应体现当月工作和走访的成果。它应附有教师的所有个人报告。

教师的职责。教师的责任是牧师要多加强调的。他们的本性表现在教师是代替父母的事实：担负着为人父母的宗教文化责任。但是，当责任感和对工作的热爱都没有激发他们的灵魂时，教师就完全错位了。除此之外，更高的是他们对上帝的责任：这是通过祈祷来珍惜的。接下来是他们对牧师的责任。这种责任感要通过定期的系统报告来培养；特别是关于班级的精神状况。众所周知，忠实地呈现此类报告会在整个学校带来宗教生活的复兴。

教师的特权。这些都源于责任。它们存在于师徒之间逐渐形成的亲密关系、信任和个人依恋之中，而且这种关系往往随着年龄的增长而增加。

有爱心的老师也有能力提供帮助。在痛苦的考验和内心的烦恼中带来许多祝福。获得这样一种具有道德影响力的关系是一种宝贵的特权，需要它的学生会毫不犹豫地随时向他因爱而信任的老师寻求帮助、建议。

仔细研究 Stephen H. Tyng, DD, Senior 牧师所著的“主日学四十年”，将对牧师或教师提供非常重要的帮助。它记录了他的经历，没有比这更有价值的了。在我所熟悉的那个时代，没有其他任何一本书包含关于主日学管理的整个主题的如此多或如此有用的实用提示。

教牧管理

第三十四章

活动方向

定义。

活动的方向是我们课程的下一个主题；并由术语本身定义。

历史。它是一个相对较新的牧灵部门：随着思想和工作活动的增加以及本世纪仁爱的加速而同时兴起。但仅在一种意义上它是新的，因为它与使徒时代一样古老。古老的教堂充满了弟兄会的工作；平信徒和基督徒妇女的不懈努力显着地说明了这一点。

随着宗教的衰落，世俗合作减少了，同样地，人们对合作的渴望也减少了。当宗教在宗教改革中复兴时，世俗活动再次发挥作用。宗教改革之后又发生了反动，属灵的宗教变得迟钝，教会虔诚的感情被冷却，教区的工作再次留给教区神父，平信徒从教区中消失了。

怀特菲尔德、爱德华兹、卫斯理的宗教复兴。就他们的同胞的属灵利益而言，他们所付出的一切努力都是可见的。随着 18 世纪下半叶牛津大学卫斯理和怀特菲尔德领导下的宗教复兴，世俗合作是一个非常奇妙的产物。这场运动始于聚集在卫斯理家族周围的一小群大学生，并随着卫理公会的兴起而迅速发展。自本世纪初以来，它在英国和美国都获得了新的力量和活力；在欧洲大陆的新教徒中也确实如此。直到 1800 年，甚至卫理公会都在一定程度上

坚持旧制度，即牧师应该是所有精神指导和慈善的来源，以及它的积极管理者。在那个系统下，开始转变为真正的观念，即每一个真正的上帝儿女在真正意义上都是上帝的祭司，并且在拯救人类方面有明确的责任和工作要为基督做。这个真实想法现在是教会坚定的信仰。他们的部分在于三个方面：
教会的恩惠。
个人慈善机构。
精神援助。

教会的恩惠。这些在或多或少的程度上处于管理部门的控制和管理之下。平信徒。一位明智的牧师只会尽力对他的会众的善行保持一定的影响力，以给予他们正确的指导并防止滥用职权。他要把责任和劳苦的重担放在他们身上：知道那些感到责任的人，总是最谨慎和最积极地工作。虽然他会努力发挥足够的影响力和权威，使他能够给出有效的指导和实施纠正措施，但他会小心翼翼地防止它被侵入，并尽可能地让自己处于幕后。他的目标将是推动明智和值得信赖的平信徒前进。诱使合适的人担任足够重要的职务绝非易事。最优秀的人通常会谦虚或缺乏自信；他会运用牧师的判断力来约束那些自以为是的人的无知的进取心，而当他们一无是处时，他会推动那些能力低下的人去做突出的活动，因为他们的标准是合乎圣经的，而且是高的。

一些神职人员理论家最喜欢的想法是，教会的钱应该放在牧师手中，牧师拥有分配的全部权利和责任。在贯彻这一理论时，他们呼吁平信徒奉献，但只要求他们履行仆人的职责来管理。大胆提及这个理论，就是暴露它的弱点和不当之处。因此，教会的仁慈要倾注在平信徒身上。要鼓励他们发起、开展、维持大大小小的慈善事业：牧师只保留足以明智地指导他们的影响力。

个人慈善机构。——这些很少在牧师的直接建议下进行。他们更具自发性；很难包含在教会工作这个词中。然而，如果允许的话，牧师应该对他们进行

一些指导，并且至少了解它们，这很好。有时，由于缺乏信息或缺乏系统，个人浪费了很多金钱和热情。有时，个别慈善机构会干扰教会慈善机构，或变得多余。他们决不应该气馁。它们的方向决不能从那些善意的想法产生的人手中夺走，即使可能的话也是如此：因为热情和慷慨可能会因此而受到抑制。但是牧师可能会努力将它们融入到他教会工作的总体路线中。

他会拣选聪明、明智、热心、真正虔诚的上帝儿女：他会在宗教教导方面对这些作出这样的协助，使他能更忠心有效地推进神的伟大工作。他们要卸下他肩上所有他可以免除的负担；例如，主日学和圣经班的教学，在村舍和小村庄以及私人社交聚会中的劝诫，与人们一起祈祷，探访生病和痛苦的人，分发宗教书籍以及挨家挨户地进行宗教对话。这些人在多大程度上具有属灵的品格，需要更深的属灵知识，牧师将寻求更先进的基督徒作为他的助手；但在大多数情况下，可能会聘用年轻和不成熟的基督徒。

平信徒工作的必要性。我已经从基督教体系的原则认可和要求世俗机构的事实中表明了世俗机构的必要性。但还有其他三个重要的原因：

第一。——在当今行动、精神和宗教的时代，没有牧师可以完成一个教区的所有工作。他可能会尝试；但他不可避免地无法圆满地完成它，或者他会在努力中崩溃。这是身体和道德上的不可能。在不仅监督而且做所有工作的牧师的领导下，教区无法发展其力量。

第二。——考虑到需要联合教会的所有力量来推进福音的伟大事业，因此有必要为基督的事业开展平信徒工作。一场由军官进行的战斗，而普通士兵却袖手旁观，这可能是“宏伟的”，正如法国人所说的巴拉克拉瓦六百人的冲锋，但不会是“战争”。试图争论这样一个观点几乎是荒谬的。这是不言而喻的，因为教会的每一位成员都作为耶稣基督的好战士相互联系。

第三。——教区的宗教品质要发展到最大程度：恩典、美德和活力要充分发挥。这不是光靠传道就能达到的。接受真理不是教育。教育要求将知识和正确的原则付诸实践。

法律、医学的教育只有在新手花费大量精力实践他的理论后才算完成。同样，除非灌输的原则成为习惯，否则属灵教育永远不会进步：牧师必须带领他的会众表现出亲切的气质和基督徒品格的美德。只有通过行动才能发展这些；表现出这些宗教品质的行为。诸如仁慈、恩惠、同情、对罪人得救的渴望、对基督的病人和穷人的关怀、对传播福音的强烈渴望等美德和贞德，只能通过慈善行为得到彻底培养，通过访问病人，通过处理赤贫，通过真正的自我克制和传教的努力。一个忠心的牧师，明白这个真理，会觉得自己有义务，确实会发现他最大的幸福，就是通过这些积极有用的习惯来培养他会众的宗教品格。因此，摆在牧师面前的任务并非易事。准备布道，在讲坛上或在讲堂里引导人们的思想是容易的：但是当他们在充满活动的宗教生活的多重困难中被遵循和监督时，任务就变得极大，呼唤着牧师的所有智慧、独创性、坚定性、热情和耐心。因此，摆在牧师面前的任务并非易事。例如，他有时必须将自己的工作转给平信徒，这是为了他们，而不是为了他自己。

慈善。该部门系统的必要性源于这样一个事实，即会众的慈善事业是教育过程的结果。教育不能由冲动、不规律的兴奋剂或杂乱无章的努力产生。这种教育和其他教育一样，需要系统；当然是系统的指导：同样（这就是我们现在的观点）系统的习惯。这些只能通过固定的方法、定期的机会重现和持续的重复来产生。

为了鼓励认真奉献的习惯，制度是必要的。一个人可能已经准备好按照上帝赐予他的财富做出贡献；但是，如果他在教堂里措手不及，没有时间思考物

品的优点或为此充实自己的钱包，他就被剥夺了认真奉献的机会。因此，当一个系统在使用中时，它永远不应该被改变。这条规则是必不可少的。

我们教会实行的不同制度是，

每周奉献。

圣餐祭。

季度奉献。

教区奉献。

让这些每月收藏的顺序精心安排；然后永不改变——再一次，我说，永不改变顺序，或日期。请记住，您正在努力养成习惯。一个令人鼓舞的事实是，根据上帝的自然法则，仁慈的习惯就像任何其他习惯一样，在适当的培养下会成长。

重要对象。应构成教区奉献系统一部分的重要内容在以下列表中命名：

一般的。

圣经公会。

小册子社团。

福音派和宗教知识社团。

教堂建设委员会。

祈祷书协会。

主日学社团。

残疾神职人员和神职人员的寡妇和孤儿。

聋哑人宣教。

医院。照顾穷人、病人和体弱者。建议为此目的任命委员会。男人可以一个人去；妇女，尤其是年轻女人，最好两三个人结伴而行。在较大的地方，委员会应增加一名医生和一名律师；因为在这些访问中经常需要医疗和法律建

议。通过明智地选择小型委员会的负责人，可以将整个系统纳入一个系统并轻松有效地进行管理。委员会应定期向牧师报告：每当系统完全扩展时，委员会应每周举行一次会议。

分发圣经、祈祷书和小册子。在分发圣经和祈祷书时，很少有必要，也很少有明智的做法是将它们送人。如果收到它们的人付钱，它们会更受欢迎：尽管不建议总是要求全部价值。传单的分发是行善的重要工具。年轻人可能经常忙于其中。但他们最好两两去，至少在较大的城镇。

教导你的传道人不要轻易养成只分发单张的习惯。让分发者与收件人交谈，尽可能审慎地选择单张，用友善的话陪伴他们，如果可能的话，用祈祷的话来陪伴他们。后者暗示，非常可取的是，对家人进行安静友好的访问。但要小心，不要显得有侵扰性；并且这不是为了捐钱而拜访。慈善探访和传单探访应完全分开。原因很明显。

学校和班级的宗教教学。我们已经谈到了主日学的教学。

小型学校或班级非常有价值，可以鼓励阅读，或教缝纫，或教家务活，甚至是一个看似微不足道的目的，比如让孩子在必须从事日常工作的母亲为了生计工作时远离恶作剧。幼儿园在这方面特别有用，起源于这种慈善设计。

慈善团体。这些很可能由平信徒而不是牧师来进行，但总是在牧师的建议下进行。平信徒会更明智、更经济、更少偏见地进行此类操作。在教区协会中，我应该建议牧师担任精神指导职务，而不是担任行政首长。发挥安静的影响，使它们彻底井然有序；然后逐渐退回到一个你可以有效监督、引导和纠正的点，而不会出现干涉。一般来说，除了偶尔向有影响力的人员提供提示外，他们不需要您提供任何帮助。一定要安排一些你可以信任的有影响力的男人或女人在每个这样的协会中担任领导职务。如果不幸的是你发现领导者是顽固的，或可能干扰参考整个计划而制定的计划，让那个人成为你的机密顾问，

解释你的设计，以及每个部分对整体的影响。一般来说，看似顽固的只是缺乏信息，或对牧师的设计一无所知，也许来自无法抑制的性情活动，如果得到正确的引导，将具有无限的价值。通过适当的解释和信心，牧师几乎可以肯定地依靠那个似乎阻碍他的目标的人，成为实现这些目标的最积极的领导者。

任务。在这个标题下，我们包括新教会的形成，以及宣教主日学、自由教会和宣教教会的建立。

每个牧师都应该促使他的教区会众成为直接的传教士。他的目标应该是在最贫困和最有前途的地区建立和支持他周围的教会。这是扩展教会的真正方法，尤其是在城市和大城镇。最好的模式（通常）是从主日学开始。让活跃的基督徒去到一个贫困的社区，建立教区教堂的分支：不断回到教区教堂进行礼拜、关心、建议和同情的活动，意识到他们是旧教区的一部分。

当足够强大可以建造时，先建造校舍，在那里可以举行敬拜服务。当足够强大时，建立一个教会，鼓励你自己的教区的一部分会众迁移。这是一种崇高的基督徒自我克制的行为；只能源于对基督圣工的真爱；但考虑到福音的重大利益，这是最高智慧的举动。教会对你的牺牲和无私提出了比任何教区都更高的要求。围绕这样一个核心，一个迁居地，新教会将很容易结晶。让迁居地本身强大起来。

让它是最好的材料，包含精神品质、社会地位和财富：并且让它的可见动机是迁居地的成员应该住在新教会将要建立的社区。没有这样一个核心，一个城市或大城镇的新教会必定会挣扎和艰难地存在：因为不仅旧教会已经吸收了所有活跃的教会生活，而且新教会几乎不能不被视为对抗。唯一理智的方法是让牧师和老教区的人们共同同意并鼓励这种迁居化。

依照这个原则，费城的教会以惊人的速度成长，并且壮大。圣安德鲁教堂是圣保罗教堂和圣詹姆斯教堂鼓励的迁居地。格雷斯教堂是比德尔博士安排的一项直接迁居计划，当时他最有影响力的教士官之一雅各布·莱克斯离开了圣安德鲁斯，以便对新计划施加影响；当时他是带着极大的不舍而离开的，而且只是出于对责任的信念。圣卢克教堂主要是圣安德鲁斯的一个迁居地，在威廉·威尔士的领导下；随后，他与其他四个志同道合的人一起创建了圣三一教堂，作为许多教堂的一个迁居地，在城市的一个没有教会影响的地方。

以类似的方式，纽约的归依教堂从升天教堂中脱颖而出，没有对抗，并有持续的爱的合作。

当一个迁居地教会准备好离开母教会时，尽管它可能不符合牧师的设计，但如果他们试图阻止它，教会和牧师都会缺乏判断力。阻止的尝试永远不会成功：但它可能会有效地削弱新教会的努力，同时肯定会分散旧教会的努力。相反，让牧师和人民鼓励每一个将在我们心爱的教会范围内扩展基督王国范围的运动。他们会发现这里真正的传教士精神与真正的谨慎携手并进。

免费教会。

这是讨论建立免费教会的原则和政策的地方。没有人会怀疑真正的免费教会是一种迫切需要。但是要取得普遍的成功，他们需要一种国家资助的制度（或类似的制度），例如在英国存在的制度；所有教区教堂都是免费的。这个国家存在一些这样的教堂，由富有的公司建立，例如纽约三一教区的贵族捐赠的免费教堂。在这样的免费教会中，真正贫穷的人可以在没有金钱和代价的情况下得到福音，在那里他们可以得到教牧关怀。牧师可能会觉得，自由地将他的全部时间投入到工作中而无忧无虑，是对基督福音自由的祝福实现。

但是，我们自由国家的每个人都希望为他所得到的东西付出代价，并相应地重视它。我们的教会完全由自愿系统支持。每个人都应该自愿为它提供足够的支持：根据他的责任比例提供足够的支持；无论是以长椅租金、定期奉献或盘子上的奉献形式提供，无论是在信封中还是公开提供，都同样是自愿的。在一类免费教会中，每个人都在邻居和牧师的注视下，在盘子里贡献他选择奉献的东西。在另一类同样免费的教堂中，每个人都通过租用长椅或捐款来贡献他同意给予的东西。

至于免费坐席——事实是任何教会的常客总是占据最理想的坐席。这是他们的权利：这是习俗，无论教会是否被称为免费。任何争论、劝告或任何安排都无法抵消这种习惯。这仍然是一个事实。

免费坐席的制度必然会遇到这个严重的缺点，即它违反了我们教会教育的基本原则。他们阻止家庭在教会中交往；不一定，但实际上。它们导致孩子与父母分离，破坏了地方的联系，以及在上帝之家的家的感觉。为了补偿我们教会生活中这种家庭元素的损失，需要展示一个非常明显和非常重要的好处。

代替这个系统，我推荐传教士教会。最早由费城萨瑟克的牧师 Sayre Harris 提出。让布道会完成所有任命，并全额支付费用。然后邀请家庭或个人按照旧规则就座——“先到先得”。“每个家庭或个人为长椅（或坐席）支付任何家庭或个人认为可以方便支付的金额。让它成为自愿的：但是当自愿的时候让它固定下来，并成为一种义务”。这个计划确保独立性。它确保每个家庭在教会中继续家庭生活。它确保一种义务感；以及与牧师的关系，以及教会的成功。它结合了所谓的免费系统的所有真正好处；和避免它的弊端。这个计划，在其他条件相同的情况下，一直是成功的。在哈里斯牧师事工的

第二年，它给了他一份生活工资。费城圣三一教堂成功的布道礼拜堂就是基于这个系统。在你们所有的传教事业中，要当心不要使要受益的人成为属灵的穷人。

地方教会政体

第三十五章

教区关系

地方教会关系涉及人身和财产。我们先说牧师的与人的狭隘关系。

执事会。——在一个从我们的国情和流行观念中发展出来的制度下，祭司已成为我们教会组织的一个重要组成部分。我们的执事制度将代表教区的祭司委派，即选择和召集教区长：以及派代表参加教区会议，除非特别宪章将这些职责留给会众。因此，执事已成为我们教会系统不可或缺的一部分。

这最后两个功能的前者很自然地导致对牧师的适当职能；因为如果人们有权选择牧师时，他们很自然地会想要证明自己的选择是正确的。另一个功能，将执事会作为一个独立的元素引入教区教会的控制，并通过它进入普通教会的控制，构建教规，决定教义要点，并行使精神纪律，必然大大扩大了范围该代表机构的职责。它使我们教会的章程更接近原来的使徒组织；并且拥有的优势远远超过暂时和偶然的劣势，这些劣势是由以下事实引起的：执事会有时会忘记其与牧师的适当关系，有时会超越这些限制。

一个礼拜堂执事会，如果由一个教区的真正代表组成，由有智慧和受过教育的人组成，商业机智加上真正的虔诚，就是牧师的得力助手。它们是上帝赋予他的所有工具中最重要工具，可以用来工作，并可以用来服事。他与他们的关系最为亲密；并且应该是令人愉快的，亲切，保密，友好，而且确实深情。一个聪明的执事会和一个聪明的牧师，明白这些关系的亲切性质决定了双方的幸福，以及教区的暂时福利和精神生活。

这种关系的愉快和有用在很大程度上取决于牧师。一种思想，一种脾气，一种舌头，比十个更容易管理。对他自己的语言的管理可能取决于执事会的许多语言。很明显，如果他能够自我控制，他就会处于居高临下的地位。一个聪明的牧师会向这样的执事会寻求建议：会很高兴拥有好朋友，他们会在没有偏袒的情况下告诉他真相。既然假定他们是绅士，（如果是基督徒，他们当然是绅士，因为温柔是一种恩典，绅士风度是由此产生的美德），他永远不必担心真相会被粗暴或不愉快地讲出来：如果牧师寻求真相，并且将说真话的人视为朋友。牧师将努力让他的执事会成员成为他为教区的精神利益制定的计划的助手。他们可能是他最有效的助手。

如果牧师有理由认为他的执事会成员是麻烦的，他会着手发现麻烦的根源。如果麻烦是源于他自己的计划，或他提出这些计划的方式；那么修正就在他自己手中了。它可能起因于麻烦成员的思想或身体或两者的自然活动，但尚未给予足够的范围。牧师的药方还在自己动手：因为如果他给这个人足够多的事情去做，麻烦就会完全花在工作上。充分利用忙碌将证明是一种祝福。然而，如果不幸的是，自然的邪恶性情是问题的根源，牧师必须保持耐心，并抓住机会学习“沉默是金”。补救措施当然会发生在执事会本身，并且可能会在某个美好的复活节由会众应用。如果牧师的计划似乎特别令执事会中的某些人反感，那么重要的是，他应专门与他们交谈，以便深入了解他们的反对意见，并在可能的情况下消除这些反对意见。通常只需要明确说明他的

理由。作为一般规则，在这样的会议之后，如果牧师被鼓励坚持下去，他可以安全地将他的项目委托给那些以前对其不友好的人的支持。

执事会是教区意见的真正代表，牧师与他们保持频繁和亲密的沟通是很重要的。我建议定期在牧师家里举行会议：当然是每个季度一次；每个月一次最好。日期和时间应该固定，以便所有人都可以认为这是一个约定。牧师不应该让任何事情干扰此事，除非是不可预料的和迫切的教区职责。对他来说，没有什么比与他的执事会会面更有价值的个人乐趣了。它应该是一个公务会议：但不仅仅是为了公务，因为很少有足够的公务需要经常开会。他们将提供机会就与教区事务有关的话题进行友好交谈：当然，与人无关，因为那样会成为八卦。我建议，在可能的情况下，牧师及其妻子和家人在这样的场合以客人的身份接待执事会的成员：用一顿简单便宜的饭菜来招待——一杯茶和一个三明治；假设会议在晚上举行，通常是最方便的时间。我的意思是我所说的——一杯茶和一个三明治，除此之外别无其他：因为如果牧师开始精心安排他的娱乐活动，他的花费将是无穷无尽的。执事会聚会应以祷告开始。与执事会的这种交往将防止对抗带来的邪恶；将培养友好的理解；在感情和政策上都会趋于和谐。

通过执事会管理的教区政体系统有其可能的弊端。牧师的智慧将体现在预先阻止或避免他们，以及从这种必要的关系中获得所有好处，这是有能力的。自从进入圣公会办公室以来，我从其他人的经历中发现了一些弊端。但我在十八年的教牧生活中并没有发现它们。因此，我不相信它们完全是系统固有的或不可分割的。

执事会代表教会组成法人集团，根据州的一般法律成为受托人。俄亥俄州的现行法律（Swan，第 227 页）应该被所有人理解。其他州的神职人员应根据其各州与该主题相关的法律审查和管理自己。“霍夫曼的教会法”（最高

权威)， “哈德逊的神职人员法”（芝加哥）， “鲍姆的权利和义务”， “里奇的教会手册”， 所有这些都认为是值得研究的论文。

在 Swan 中给出了恢复法人集团（如果已消失）的模式；以及管理宗教团体或其控股成员的法律。所有州都有类似的法律。Swan 的第 247 页给出了财产出售或交换的法律。在第 1005-7 页也可以找到关于牧师与土地主题的一些有趣的立法；我想，这比在俄亥俄州有更广泛的应用。在临时事务上，牧师作为执事会会议的主席只有一票。鲍姆巧妙地讨论了双重投票的问题。作为暂时性的受托人，执事会是否对财产的滥用不承担个人责任是一个问题。根据《文摘》第 I. 章第 21 条，他们不得转让任何神圣财产。牧师是主持人；除非在他的召集下，否则不得举行任何合法会议，或者在他缺席的情况下，由执事长召集，除非在明确否认这些权利的教区内。因此，牧师有权出席教区会的所有会议：并且通常应该行使这一权利。

执事长是牧师的特别助手。他们的规范职责是在敬拜仪式期间维持教会秩序：提供适当的管理，特别是圣餐，提供必要的元素；在牧师缺席时主持执事会会议；协助进行慈善募捐。执事长应该是牧师的机密顾问和特别顾问。

已故的德兰西主教（Bishop De Lancey）出版了一本令人钦佩的指南，介绍了执事长和教区牧师履行这些职责；并由纽约中部的亨廷顿主教添加补充并重新出版。

风琴师。牧师必须在很大程度上依赖风琴师才能使敬拜服事的音乐部分得体。因为它的精神和适用性，以及它在服事期间的舒适感。一个正直的管风琴师会按照牧师的思想和愿望演奏所有的音乐。一个思想错误的管风琴师能够使牧师传道人和会众不和，并使音乐服事的每一个音符都对敏感的精神造成伤害。管风琴师应该明白，虽然他的技能取决于他，但它必须完全服从于

教区长：教区应该迅速而坚定地执行这一规则。

合唱团。因此，牧师也必须依靠合唱团来有效和愉快地管理音乐服事。如果可能的话，管风琴师和合唱团都应该领薪水；或他们中的一部分领薪水：为了这个双重目的，他们可以随时履行职责，并且他们可以受到适当的纪律或规则管理；因为受薪风琴师和合唱团当然在法律上受牧师控制。他（如果他选择）指定要演唱的曲调，并监督音乐的特性。但牧师也要记住，在履行这些职责时，他不能（根据标题）完全独立行事。他应接受音乐专业人士的协助和建议。

此外，每一位牧师都有责任，在他能从音乐专家那里获得的帮助下，就教堂内随时要唱的曲调下达命令；尤其是，他有责任制止所有轻快和不合时宜的音乐，以及表演中所有不雅和不敬的行为；虚荣和不敬虔的人借此亵渎圣所的服事。

牧师与志愿合唱团一起主持服事的任务有时会变得非常困难。需要记住的是，最好的音乐家必然拥有一种非常优秀且非常平衡的紧张气质。如果他们不是特别敏感，他们就无法欣赏音乐声音中细微的差别。认识到这一事实的牧师在接近这种敏感性的人时会特别谨慎。他会首先确保他冒险给出的建议是正确的。如果他曾经指导一首长曲调被唱成短赞美诗，或者在圣诞节唱一首挽歌，假设它是一首颂歌，他的影响就永远消失了。但是，如果一个牧师欣赏真实而纯正的音乐，尤其是神圣的古典音乐，如果他安排一个认真而熟练的合唱团有时可以不受阻碍地自行决定发挥他们的才能，并且如果他表现出对任何真的做得很好的事物的真正欣赏，他就度过了危机。牧师应该参加合唱团的练习，如果他是音乐家，应该鼓励和指导；如果他对音乐一无所知，他会保持沉默、耐心和持久：但即使在那种情况下，也要对这些志愿者承担的艰巨而麻烦的任务表示同情。

风琴手和合唱团应始终是宗教人士；至少他们应该尊重宗教和虔诚的习惯。如果出现任何不可调和的困难，执事会有义务支持牧师；他们把责任交给了他；他们应该在那里维护它。

穷人。穷人应该得到细致的关注。它不能太明显，也不能太突兀；但总是温柔而迅速。穷人不应该有理由感到自己被忽视了；他们也从来没有比他们更富有的邻居更少受到牧师的关注。基督的穷人富于信心，富于祈祷，富于真诚的同情和爱心。这些形式的财富应该确保他们不断受到牧师的关注。如果教区有养老金领取者，牧师最好在一周或一个月中固定一天，一个小时，来会见他们并缓解他们的需求。否则他会发现自己的时间受到了不必要的阻碍。

与财产的狭隘关系。教堂建筑——要在牧师的监督下；以及所有必要的修理或理想的改进，应立即报告给执事会的适当官员。一般来说，执事会期望牧师会看顾好这件事。

赫伯特在他的《乡村牧师》中说：

“乡村牧师特别关心他的教堂，那里的一切都体面，并且与他的名字相称。因此，他首先关注，使一切都完好无损；就像粉刷过的墙壁、装满玻璃的窗户、铺得很工整的地板、完整坚固和统一的座椅，尤其是讲坛、书桌、圣餐台和洗礼台都应有尽有，以履行在其中应履行的那些重大职责。其次，要打扫教堂，保持清洁，没有灰尘或蜘蛛网；在盛大的节日里，撒上树枝，用树枝粘起来，用熏香。第三，到处都有合适和适当的经文；所有的装饰都要庄重。第四，所有权威指定的书籍都在那里；那些书籍没有被撕破或弄脏，而是完整、干净、装订完好的：还有一件合适、美观的细亚麻圣餐布，一块漂

亮、美丽的地毯，用上等、昂贵的材料或布料制成，一切都保持甜美、干净；有一个圣杯和盖子，还有一个弯瓶或酒壶；和奉献的盆；此外，他有一个方便的穷人箱子，可以接受好心人的施舍，并为病人和有需要的人积攒财富。”

“他所做的这一切圣洁的事物，遵循使徒的两条伟大而令人钦佩的规则；第一条是，让所有事情都做得体面、有序；第二，凡事都要为造就人而行（林前十四）。因为这两条规则构成并包含了我们职责的双重对象，即上帝和我们的邻舍；第一个是为了上帝的荣耀，第二个是为了我们邻舍的利益。”

牧师住宅。幸运的是获准使用牧师住宅的牧师。这极大地增加了他的独立性；并且使他能够轻松地与他的教区居民建立社会关系。除非另有特别协议，否则牧师有义务彻底修理维护好他的牧师住宅。如果他记住一句古老的家喻户晓的谚语“及时一针救九针”，他可能会为自己和执事会的钱包节省很多大笔开支。

教堂和牧师住宅周围的场地应由牧师保持良好秩序；如果可能，应进行装饰；应该使之变得有吸引力，并被美化。邋遢的场地标志着一个懒惰或邋遢的牧师；适当照顾他们需要花费——不是钱，因为他可能没有钱花，而是——劳力和监督，而这些是不应该缺少的。

墓地。“上帝的土地”应该是牧师的特别照顾。他将深深地爱上那些深爱着坟墓的人，这些坟墓隐藏着所爱之人的宝贵记忆，因为他对哀悼者的同情心是清醒的。

基金和收藏品。所有教区基金的管理和所有募捐（除了严格意义上的圣餐奉献）都在执事会手中；而且，如果牧师是明智的，它就会留在那里。我建议牧师永远不要负责管理普通的奉献，永远不要计算它们，永远不要在它们被

放在奉献盘子上之后触摸它们。让执事会行使他们的责任。让牧师绝对避免不得不面对不愉快的问题的可能性，这些问题有时会出现在募集的数额和处置方面。

教会注册成立。根据一般法律处理。一个要组织的教会：在多数会众会议上，选举任意数量的成员（不少于三名）作为受托人，一名成员作为书记员。一份经过认证的真实记录，以及教堂的名称将存放在举行会议的县的记录员处，记录员将立即以一百字十美分的费用进行记录：对所有债务负责。

由每个教会指定的代理人提供经过认证的 15 岁以上成员名单。

教会财产。可根据县普通诉讼法院的命令在请愿后出售。

地方教会政体

第三十六章

地方教会职责

在教区职责中，统一、规则和礼节是要遵守的规则。一致性很重要，这样会众才不会被意外的活动打扰或冒犯。规则很重要，因为它是法律，而且是强制性的。应仔细研究规则，并严格遵守。规则没有精神特征；它们只是法律条文：必须按时和按字面遵守，每一点。精神是通过文字来判断的：教会，而不是牧师，要为这些规则对服事和人们思想的影响负责。与过分的违抗一样，不能为因缺陷而违背规则而辩护。任何牧师都无权就这两者使用他的判

断。经过 35 年的长期事工经历，我认为没有必要违反任何一方的规定：因为我从来没有故意违反过规定。礼仪是每个人对事物体面的感觉所需要的；并且必须受这种感觉的支配。

也许这里是暗指牧师衣着得体、举止礼貌和清洁的地方。但是，对此类主题的提及不应该只是一个暗示。手的清洁是特别必要的。想象一下，如果一位牧师用未洗手的手为他的孩子施洗，或者用脏兮兮的手掌或脏手指展示我们主耶稣受难的神圣象征，那么教区居民会多么厌恶。类似的说法也适用于保持衣服洁净和呼吸甜美的必要性。一个沉迷于烟草的神职人员几乎不能依赖他的衣服或呼吸的纯净。如果他因这种放纵而闻到气味，则不应进入圣坛，或执行任何宗教职务。

众所周知，圣餐者厌恶地离开圣餐会，在某些情况下无法参加，因为牧师身上有烟草烟雾味。一位教区居民曾经向我透露，她离开一位她非常依恋的牧师的原因。因为他衣服和呼吸中的烟草味令人难以忍受。她选择了另一位牧师，他学会了为主的缘故克制自己的这种放纵。

牧师在履行任何圣礼职责之前应彻底洗手。公共祈祷将在教会要求的所有日子举行。公开讲道和讲座由牧师自行决定。在大教堂中，尽可能提供公共服事。每日公开祈祷对受苦的人、陌生人、那些思想或心灵负担重重或不安的人来说非常有价值。

在任何情况下，都应遵循通常的用法和仪式：即使会众人数最少，牧师也应避免匆忙，并记住其职务的庄严礼仪。公共祈祷的普通规则根据教区的习俗而有所不同：但应始终在规则范围内。牧师要与人们一起祈祷，因此不要背对着他们。服事应该读得足够清楚，速度足够慢，让普通礼拜者也能跟上。喋喋不休会冒犯品味，破坏敬拜。在响应部分，在牧师进入下一部分之前，

应该给人们充分的机会做出响应。应该阅读圣经；不是作为一本普通的书来阅读，而是作为来自上帝的话语来阅读。应该祈祷；祈祷就像一个人会在他的直接面前对至高无上的上帝说话一样。进入和退出教会应该是庄重、严肃的，并且要有在神面前的意识。

圣诞节应该用欢乐的歌曲和赞美诗以及圣餐来庆祝：布道与协会保持一致。常青树装饰和鲜花是有序的（除非教会权威不赞成），前提是它们是爱心的礼物：不是为了虚荣的表演而被租用的。但是，在圣餐管理期间主桌上的鲜花没有被规定。圣诞节前后的圣日应作为圣季的一部分来庆祝。

在新年前夜布道是非常有用的。新年应该总是以神圣的服事开始。由于它通常发生在工作日，而且非常繁忙，因此通常不建议在新年早晨布道。

受难周和耶稣受难日。耶稣受难日服事应始终伴随着早上的布道：当天的第二次服事是可取的，如果可能的话，还有布道或讲道。复活节是全年中最神圣庄严的日子之一。然而它的意义经常被忽视：它的服事也经常被忽视。在复活节那天，每项服事和协会都是快乐的。这是古代教会的三个重要节日之一，主的晚餐，我们神圣喜悦的盛宴，总是举行。

（其余略）

第三部分

纪律

原因

方式

处罚

纪律

第三十七章

教会纪律

应谨慎对待纪律。明智的牧师在确定自己是对的之前不会冒险采取这样的步骤。因为踏上了那条路，他永远不会回头；直到犯罪者悔过自新，或者教会已经清除了作恶者。

原因。纪律的原因，都可以归入丑闻的总称：它们可以归类为由不虔诚、不道德或不一致引起的原因。

不虔诚要么表现在言语上，要么表现在习惯上：两者都可能使敬虔的人蒙羞。

关于我们的上帝或宗教义务的言论；或表现出对宗教仪式漠不关心的习惯：可能会引起丑闻。

不道德行为更容易成为可耻的行为：例如，行为不端或放纵。褻渎，甚至在很小的程度上。破坏安息日，滥用安息日。不诚实；欺诈或怀疑。无情；在言语或行为中。

过度缺席圣餐是一种不虔诚的行为。既然它是一种行为，而且它的真实性是毫无疑问的，那么教会正确地提醒你注意它。在俄亥俄教区和（据信）几个教区，缺席一年的圣餐是暂停的充分理由，除非得到令人满意的解释和原谅。

不合乎圣经的离婚是不道德的。只需要提醒你注意关于这个主题的圣经规则，以及建立在它之上的正典。基督的律法是这样的：合法结婚的丈夫和妻子成为一体。世上没有任何力量可以正确地将上帝如此合而为一的人分开。对这个神圣结合的通奸是最残忍和最黑暗的罪行。除了通奸之外，任何原因的离婚都违反了这种神圣创造的纽带，因此与通奸本身具有相同的性质。如果任何一方再婚，而另一方仍未结婚，则婚姻在该方成为真正的通奸。

程序模式。私人告诫。告诫可以私下进行，比任何场合都更准确、更温和。

方法。特别是如果它是通过一封信来完成的。我推荐这门课程。口头交流在很大程度上具有解释和回答询问的性质：而且几乎看不出是一种纪律行为。一封正式的信件很容易具有纪律性。我对费城圣安德鲁教堂的早期回忆之一是，一个星期天的早上，我的父亲给我带来了一封信，我无意中听到他说这封信是为了警告一个人不要靠近圣餐。如果它像在我心里一样在冒犯者的心中激起恐惧，那无疑是最有益于灵魂的良药。

证人面前的警告。——这是一种更为严肃的告诫。见证人应该是执事长，或者是你的圣餐者中有影响力的平信徒；您可以信赖他的谨慎和沉默寡言。证人面前的警告最好以书面形式精心准备。最好把可能需要说的话写成书面文字，而不是相信一时的兴奋来为如此重大的职责建议合适的词语。

询问证人。当一个案件很复杂，或者当你无法通过简单地与犯罪者交谈来确

定其是非曲直时，你可能需要证人和证词。如果事情真的很复杂或严重，或可能涉及其他人，建议您找一位健全、明智、习惯于筛选证据的基督教律师来帮助您。

注意事项。永远不要不必要地卷入纪律处分。不论一个人多么喜欢行使权力，他都绝不会想通过剥夺一个灵魂的属灵特权来显示他的权力。

八卦和谣言不是证据。牧师不能根据八卦的证词采取行动，甚至不能根据定义得当的谣言采取行动。谣言可能发展到这样一个阶段，以至于他必须向有关人员提及它：这不仅是为了教会，也是为了那个人。但这是一件微妙的事情：除非牧师在那时就知悉一些事实，或者有一些详细的陈述来支持他，否则他可能会发现他出乎意料地把自己置于八卦的位置。一般来说，牧师应该等到流言蜚语开始涉及事实，谣言开始涉及日期、姓名和情况：然后，有了事实、日期和姓名，他就可以准备开始调查了。

每个案件的另一个重要因素是证据所依赖的证人。许多流言蜚语都准备好让牧师开始一场不愉快的狩猎，只要他愿意接受那个职位。牧师应该小心，不要因为任何过于谨慎的证人而把栗子从火上拔下来。谨慎是可疑的。如果对教会的荣誉或福祉深感关切，证人就不会因为可能受到质询而隐瞒真相，也不会犹豫是否公开分担责任。

当窃窃私语者开始讲述邻居的悲惨恶行时，立即阻止他。平静而坚定地说：

“停一下。记住我是法官。如果你的故事暗示邻居犯下了不当行为，我必须调查事情的真相。你要做证人。因此，调查将导致两种结果中的一种或另一种。要么我会因为你向我透露的错误惩罚你的邻居；否则我将惩罚你，因为你无法证明对他提出指控。” 最伟大的执行纪律的困难在于这一点；获得合格证人的困难。

处罚。

我们的法律所知道的唯一惩罚是暂停圣餐礼的特权。暂停可以宣布为固定时间；或无限期地，直到犯罪者悔改为止。每一项处罚行为都应立即报告给主教；附有使他能够判断其适当性的情况的记录。在报告之前，处罚不得记录在教区登记册上；直到有机会向普通法官提出上诉。

在任何情况下都可以向主教提出上诉。如果上诉成立，则宣告人恢复原状：并且不会在登记册上做任何记录，如果上诉不成立，则判决得到确认，并被记录在案。

悔改、对错误行为的赔偿和改变生活是挽回罪犯的正当理由。恢复教会特权的行为仍然在牧师的职权范围内，除非已经提出上诉。所有恢复行为也应报告给普通人。

附录：

举止造就人。

牧师首先应该是一个绅士：有绅士风度的人。他的宗教品格越接近我们主留下的完美典范，他的整个举止就越真正具有绅士风度。因为这种品质不仅仅是文化的结果，它多少是一种天赋；有时是传承：在某些方面，它是教育的结果；但主要是恩典。因为最真正的绅士风度是“仁爱、喜乐、和平、忍耐、温柔、良善、信实、温和和节制”的综合结果。

完美的文雅举止只能在完美的基督徒身上找到。这个性格的秘诀是不断体贴人，这是它最好的定义。绅士总是彻底地考虑周围人的需要、愿望和情况：他会据此行事。这种深思熟虑的习惯使他能够在正确的时间说正确的话，在正确的地方做正确的事，在正确的时间提供帮助，并且始终保持礼貌而不打扰他人。基督徒的无私，以福音的爱德为指导，拥有永恒的和平，长期受苦、舍己，因为它不仅善良而且温柔。牧师应该是这样的绅士。在与穷人打交道时，他不会冒犯他们的敏感。在面对堕落和罪恶的人时，他不会忘记无限纯洁的同情心，可以怜悯和拯救丧失的人。在病房里，他会特别温柔地对待病人。在讲台上，他会毫不傲慢地教导，毫不苛刻地责备，毫不愤怒地督责。他对个人过错和罪恶的暗示将是非个人的：如此温和，以至于使徒的劝勉似乎永远在他的思想中“要省察自己，免得也被引诱……”。

良好的举止通常会防止牧师和他的会众之间出现不合时宜的分歧；因为在大多数情况下，它们的出现与其说是出于对原则的忠诚，不如说是出于自私的决心，而不顾那些应该考虑其偏好的人的意愿。绅士的本能会导致牧师在原则以外的每一点上都让步，当他发现粗鲁的人在反对他。然后他退回到他自己的权利意识中，并在“冲突开始”之前将自己隐藏在那里。

我不知道培养文雅举止的规则。在一些细节问题上，“米勒的教士礼仪”是一本年轻的牧师可以参考的书。但是，我倾向于认为，唯一有效的礼貌原则是圣洁的“新生”精神，唯一无懈可击的温柔举止是通过成功地模仿不断体贴的基督而学会的。

牧师的妻子。寻得贤妻的，必蒙主赐福。的确，在神职人员的职业中，比其

他所有职业或生活中的业务更重要的是，妻子能造就或削弱牧师的用处。塔珀说：“为你的妻子祈祷！她就在某个地方。”就像许多谚语哲学一样，体现圣经精神的部分是最有价值的。因为，在像选择妻子这样重要的行动中，圣经本身已经教导我们，（正如在所有事情上，）为上帝的礼物祈祷。在这件事上只允许自己受冲动影响的牧师，不寻求天父的指导，并且不能或不愿在谨慎的约束下做出决定判断，如果他的幸福或用处被剥夺，就不值得同情。

这个主题非常重要，所以我冒昧提出这个建议。在教会里工作了四五年之前，不要结婚，也不要订婚来约束自己；的确，直到经过一段使你能够合理判断上帝旨意安排给你的工作性质的间隔之后。一个发现自己最适合从事教牧生活的男人，需要一个适合他所处领域的妻子。对于仍有选择权的神学生来说，这些提示不会太晚。对于他们，我们重复我们的警告：延迟您的选择，直到上帝的天意向您展示什么样的妻子。

需要。

终身牧师。我一直保留到最后，这是最重要的建议，除非死亡，否则教牧关系将是不可分割的。无论现代人在这个问题上的看法有什么错误，即使我们未能纠正它，让我们自己体会到这样一个事实，即我们的主希望牧师与人民之间的这种联系是永久的；让我们以这样的方式努力履行职务的神圣职责。这种关系中所有更美好的情感，由此产生的所有更深刻和最真实的亲密关系，由此产生的所有最神圣的同情，都取决于它的持久性。祝福和神圣的纽带！在他温柔的依恋中，牧师与人民并肩走过所有的沧桑。相互尊重自然转化为敬重，敬重转化为亲情；那种感情具有如此多的家庭美德，以致教区本身成为一个家庭，地上教会的最高理想得以实现，因为它成为上帝的家。

结论。

我在准备这些页面时最热切的希望将会得到满足，如果它们宣布的真相和它们记录的经验对事工中的任何兄弟或正在接近它的人有所帮助。

这种弥补不足的尝试是否会有帮助，时间会证明。它至少是诚实的，兄弟般的。本着谦卑信仰的精神，“牧师”致力于上帝和圣灵的恩典使用；同时我祈祷我们的首席大牧者，绵羊的神圣牧羊人，可以批准这项工作。

