

The Voice

of the Mennonite Brethren Bible College

Vol. VI.

March - April, 1957

No. 2

TABLE OF CONTENTS

DENOMINATIONAL

- A Separated Church: A Study in Early
Mennonite History and Theology 2

THEOLOGICAL

- Der Sieg des Kreuzes 5
Biblical Fasting 9

PRACTICAL

- Was gewinnen wir durch die vielen
erbaulichen Versammlungen? 11
Die Irrlehren und wir. 14
Called to Serve 16

MUSIC

- Why an M.B. Conductors' Workshop —
An Appraisal 17

CHRISTIAN WORKER'S LIBRARY

- "The Travail of Religious Liberty"
— Roland H. Bainton 19

- CAMPUS NEWS 22

- WORDS OF WISDOM 24

*Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be
ashamed, rightly dividing the word of truth. — 2 Tim. 2:15.*

THE VOICE

of the Mennonite Brethren Bible College

Vol. VI.

March - April, 1957

No. 2

THE VOICE is the publication of the Mennonite Brethren Bible College, published bi-monthly in the interest of sound Christian teaching, and setting forth the doctrinal position of the institution. Printed by The Christian Press, Ltd., 159 Kelvin St., Winnipeg. Subscription price: \$1.00 per year. Send your subscription to:

THE VOICE, 77 Kelvin Street, Winnipeg 5, Man.

Editor: DAVID EWERT

Authorized as second class mail, Post Office Department, Ottawa.

Kontakt zwischen College und Gemeinden.

Für eine fruchtbare Arbeit und eine gesunde Entwicklung unseres Bibel College ist ein enger Kontakt mit den Gemeinden unserer Konferenz von der größten Bedeutung. Nur auf der Basis einer beständigen Fühlungnahme und einer intimen Verbindung mit den Gemeinden kann das College die Nöte und Bedürfnisse derselben recht erkennen und dann im Ausbau seines Lehrprogramms diesen Bedürfnissen Rechnung tragen. Andererseits ist es notwendig, daß die Gemeinden mit ihrer theologischen Anstalt gut bekannt sind, um dieselbe richtig einzuschätzen und auch tatkräftig zu unterstützen. Nur wenn die Gemeinden recht informiert sind über die Ziele der Schule, über die geistliche Atmosphäre in derselben, über den Charakter des Unterrichts, sowie auch über die praktische Missionstätigkeit der Studenten und Lehrer, werden dieselben die nötige Anregung bekommen zur moralischen und geistlichen Unterstützung der Anstalt. Auch hier gilt das Sprichwort: Unwissenheit verursacht Vorurteile!

Wie kann jedoch dieser Kontakt unter unsern Verhältnissen hergestellt und gefördert werden? Der Gedanke an dieses Problem erinnert uns oft an das Wort des Gottesmannes Nehemia: "Das Werk ist groß und weit, und wir sind zerstreut auf der Mauer, ferne voneinander" (Neh. 4:19b). Geographisch sind auch unsere Gemeinden weit zerstreut. Von St. Catharines,

Ontario, bis Vancouver, B.C., ist eine weite Strecke. Es ist für uns als Schule praktisch unmöglich, mit allen Geschwistern unserer Konferenz, die in mehr als 75 Lokalgemeinden in 5 Provinzen zerstreut wohnen, einen direkten Kontakt zu haben. Wir haben nicht das Vorrecht, daß die meisten Bibel- und Hochschulen in den Provinzen genießen, wo zu jeder besonderen Feier und zu jedem speziellen Programm der erwähnten Schulen, die meisten Eltern und Freunde der Studenten erscheinen können. Nur ein kleiner Teil unserer Bruderschaft hat die Gelegenheit, das College zu besuchen und den Programmen desselben einmal beizuwohnen.

Es bestehen jedoch einige Möglichkeiten für einen gesegneten Kontakt, die ich kurz erwähnen möchte. Die **Predigerkurse** die jährlich im College abgehalten werden, geben manchen Brüdern die Gelegenheit, näher gekannt zu werden mit diesem Werk des Herrn und der Konferenz. Es ist unser Eindruck, daß diese Brüder nach solchen Wochen mit einer tieferen Wertschätzung des College zurück in die Gemeinden fahren. Wir hatten auch in diesem Jahr mit den mehr als 40 Predigerbrüdern eine gesegnete Gemeinschaft in der Arbeit. Die **Dirigentenkurse** die in diesen Tagen zum ersten Male im all-kanadischen Maßstabe in den Räumen unsers College abgehalten werden, dienen auch diesem Zwecke. Mehr

(Fortsetzung auf Umschlagseite 3)

DENOMINATIONAL

A Separated Church

A study in early Mennonite History and Theology.

A necessary corollary of the Anabaptist concept of the "pure Church" was their teaching on the separation of Christians from the world. They held that between the Church of Jesus Christ and the general society of mankind, often spoken of as the "World", there was an inescapable antagonism. "The Church against the World", to use a modern phrase (R. H. Niebuhr), was the Anabaptist conception of the relation between Church and world. Even when the Church is not openly persecuted and violently opposed, they believed that a certain degree of tension and misunderstanding is bound to exist between the two, if the Church is a true representative on earth of the Lord Jesus Christ. Between the *Civitas Dei* and the *Civitas Diaboli* there can never be complete peace and harmony. The Anabaptists expected opposition and persecution from the world. They spoke much of bearing "the cross", of being faithful unto death. In general, this principle of separation from the world was operative in two spheres: the social, and the political.

1. The Church Separated from a Non-Christian Society.

Anabaptists generally took for granted that the tension between the Church and a non-Christian society, which Jesus spoke about (cf. John 7:7; 15:18-21; 17:14), would always continue in some form or other. Identification or compromise with a sinful world, they believed, would destroy the effectiveness of their testimony, both individually and collectively. Hence they taught and practiced complete separation from the evil and selfish practices of the godless society of the world.

Although in the world, they aspired to live on higher levels and not be of the world. This doctrine of "non-conformity" to the world is found already in one of their earliest confessions of faith—the so-called "Seven Articles", which were composed by Michael Sattler of Strassburg. This Confession, which was accepted by the Anabaptist leaders at the "Synod of Schleithem" in 1527, deals with the question of *Absonderung* (separation) in Article IV. Here are some excerpts of this article:

... This (i.e. separation) shall be from all that is evil and wicked which has been planted in the world by the devil. We must not have fellowship with them, nor run with them in their many abominations. It is thus: All those who have not been saved by the obedience of faith and have not been reconciled to God to do his will, are an abomination in God's sight; what else can one expect of such as the practice of abominable things... However, the command of the Lord to us is clear. He exhorts us to separate ourselves from evil, and then he will be our God and we shall be his sons and daughters. Further, he admonishes us to go out from Babylon and earthly Egypt, in order to escape from the plagues and sufferings which he will bring upon them.

In order to make this separation practically effective, the Anabaptists built up a group solidarity among the brotherhood, thereby making the group testimony the more impressive; this would also serve to guard members against conforming carelessly to the popular and selfish ways of the world and thereby failing to take up Christ's way of life. All "entangling associa-

tions" with the world were to be avoided, and Paul's teaching concerning the "unequal yoke" was to be applied, and Paul's teaching concerning the "unequal yoke" was to be applied to all relations of life. Marriage, for instance, they taught, should be only within the brotherhood. Close social and business ties between members of the Church and those who are not Christians were generally discouraged or forbidden. Certain professions were to be avoided. According to Menno Simons, the profession of a trader is of a questionable nature. (cf. C. Krahn, Menno Simons, p.176). Grebel's views on the question of non-conformity are thus described by H. S. Bender:

He would separate the true Christians from the ungodly world order and its institutions, and resolutely abandon the use of the civil state even in its theocratic form to promote the Christianization of society, rather making the Church a light to the world and a salt to the earth. The Church should overcome the world by winning members from the ungodly society of the world to the godly society of the Church. (Bender, Conrad Grebel, p. 176).

This emphasis on separation from the world among the Anabaptists should not lead us to the erroneous conclusion, however, that Anabaptism in its early history formed a quiet "conventicle-Christianity." This is shown very clearly by Friedmann in his comparative study of Anabaptism and Pietism. He points out that Anabaptism practically everywhere made its greatest inroads into that portion of the population which was most active religiously. At least this was the case among the Swiss and the Hutterian Brethren. It was the active peasant groups which were ready to follow this road, and which had the strength to resist any moderation of their principles. This, of course, also implied a readiness to suffer in conflict with an evil world order. Anabaptism was a great and powerful movement just so long as this willingness to suffer as an expression of deepest faith, was a living reality. Wherever, and as soon as these

inner forces declined, and consequently the readiness to suffer or to migrate to distant lands ceased to exist (and this is to be noted among the Anabaptists after 1600 in practically all of Central Europe), the situation changed completely. (H. Friedmann, Mennonite Piety Through the Centuries, p.11). There were still numerous groups of Anabaptists in existence, but they degenerated into a quiet "conventicle-Christianity." Certain groups, however, retained their original vision and endeavored to work out their salvation in a radical following of Christ and to shine as lights in the "midst of a crooked and perverse generation" (Phil. 2:15).

2. The Church Separated from the State.

In their views on magistracy and in their demand for the separation of Church and State the Anabaptists were practically all united (Hubmaier was an exception, holding different views on magistracy). Government was ruled out of the sphere of religion. (R. H. Baiton, The Left Wing of the Reformation. The Journal of Religion, Vol. 21, 1941, p.127). The exclusion of the magistrate from the sphere of religion, however, did not determine the extent of his right within his own domain. Here the problem was to reconcile the teaching that the "powers that be are ordained of God" (Rom. 13:1) and "resist not evil" (Matt. 5:39). Just at what points the line may be drawn between these two principles of Scripture is not always clear. Some said that they would support only the magistrate who obeyed the Bible: to put down evil and aid the good. Others, and they were the larger number, claimed that the magistrate was given for the sins of the world and should be obeyed in all things not offensive to conscience. The Swiss Brethren refused to bear arms but paid all taxes, for which the Hutterites criticized them on the war tax. Holding the magistrate's office was generally enough to ban a person from the congregation, but Menno permitted such to remain members. (F. H. Littell, The Anabaptist Doctrine of

the Restitution of the True Church, M.Q.R. January, 1950, p. 50). Except among the revolutionnary groups there seemed to be no general social concern, no mind for questions of public policy. The attitude of restraint among the Anabaptists toward the magistrate's calling and various functions related to it is based upon the thought that there are two different worlds involved, and the things pertaining to life in one, are not proper to the other. The vocation of the Church was incompatible with magistracy and, although recognizing government as ordained of God, they felt they had no right to participate in it. The duty of the Christian community was the vocation of spiritual perfection. "In order not to participate in 'strange sins'", Riedemann said, "we don't carry sword, nor lance, nor guns, nor any kind of arms or weapons" (Ibid, p. 49). It should be noted here, that the objection of the Brethren to war was not humanitarian or cultural; their attitude was primarily one of "defencelessness" and not "pacifism".

The relation of the Anabaptists to the magistrate (Obrigkeit) is a most difficult question, one about which there is still much dispute. It was the custom of the Reformers and the civil authorities generally to lay against all who came under the name "Anabaptists" the charge of organized resistance to a civil authority. But, as Schaff (H. H. Schaff, *The Anabaptists, The Reformers, and the Civil Government. Church History Vol. I 1932, pp. 29-37*), is careful to point out, no such blanket charge could with justice be made. Government documents, except when dealing with isolated cases, are almost invariably without specific evidence to support their accusations. This is true, for instance, of Heinrich Bullinger's charges against the Anabaptists. His evidence is biased, and taken, apparently, only from the example of a few radicals.

The Reformers were concerned for the unity of their new Church. They looked upon the Anabaptist movement as a potential disrupting force and, as Schaff observes, it was perhaps natural

under the circumstances that they opposed them as they did. Schaff, however, takes the position that "what the Anabaptists, taken generally, demanded was not the abolition of government, but freedom to worship as they pleased, insisting that the government had no right to coerce them in matters of faith" (Ibid, pp. 31-32). It would therefore, appear, according to the same writer, that the Reformers gravely misjudged and misrepresented them. In fact, there is much similarity between the views of some of the Reformers on civil government and those of the Anabaptists, as an unbiased survey will reveal (Ibid, p. 31). For a scholarly discussion of this rather perplexing problem I would refer the reader to the article by Schaff already cited.

In reducing the various tendencies to a scheme of logical emphasis, Littell notes three prominent accents in the Anabaptists view of magistracy: first, their opposition to compulsion in religion; second, their opposition to revolution; third, their sense of destiny as the Church of Martyrs (Littell, op. cit. p. 50).

Their opposition to compulsion in religion grew out of their sense of the incongruity between early Church pattern and the established State church. Then they were persecuted, this conviction became more rugged and fixed. Persecution of the faithful was a mark of the Beast, and proved that the established Church was not the "true Church". The Anabaptists demanded freedom of conscience and voluntarism in religion. According to Bullinger, the Swiss Brethren taught that:

"One cannot and should not use force to compel anyone to accept the faith; for faith is a free gift of God. It is wrong to compel anyone by force or coercion to embrace the faith, or to put to death anyone for his erring faith." (H. S. Bender, *The Anabaptist Vision*, p. 4).

The Anabaptist opposition to revolution grew out of their pessimism concerning the possibilities of social betterment and their conviction, that carnal force cannot effect such changes for betterment even if they were possible.

After the Muenster episode, all branches of the "Stille" reacted strongly against ethical crusades the "True Church" and vigorously asserted the authority of the magistrate.

The Anabaptist sense of destiny as the Church of the Martyrs constitutes another prominent accent in the Anabaptist view of the magistracy. The Church of the Good Shepherd is compared to the flock — the sheep — which are sent into the midst of wolves, and which must be prepared to lay down their lives.

In their demand for the separation of Church and State the Anabaptists were pioneers. They believed that only by this separation could the salt be restored to the Church with which to savor society. Their principles of love

and nonresistance must be applied to all human relationships. This meant that the Christians may in no circumstance participate in any conduct in the existing social order which is contrary to the spirit and teaching of Christ and his Apostles. They must consequently withdraw from the worldly system and create a Christian social order within the Church brotherhood. Extension of this Christian order by winning individuals to Christ and His Church, they believed, was the only way by which progress can be made in Christianizing the social order.

May this brief historical study of the "Separated Church" bring to us greater realization of our true position and our true mission in this present age.

J. A. Toews.

THEOLOGICAL

Der Sieg des Kreuzes.

Im Kolosseum zu Rom, wo viele Christen seiner Zeit verblutet sind, errichtete man um 1300 ein Kreuz, zur Erinnerung an ihre Marter. Dieses Kreuz kam abhanden, bis es im Jahre 1927 wieder aufgestellt wurde. Es trägt die Inschrift *Ave Crux Spes Unica* (Heil dir, o Kreuz, einzige Hoffnung). Der Glaube an das Kreuz brachte den ersten Christen wenig Ehre ein. Sie wurden nach Pauli Wort, "mit dem Kreuz verfolgt" (Gal. 5:12). Doch nahmen sie gern das Kreuz auf sich, weil in dem Kreuz von Golgatha ihre Hoffnung für Zeit und Ewigkeit beschlossen war. So wenden auch wir uns, in der Passionszeit, unwillkürlich aufs neue zum Kreuz. Von dem Kreuze her strahlt uns Hoffnung entgegen, weil gerade am Kreuz Gottes Sieg über alle bösen Mächte errungen wurde. Kein Wunder daß ein Paulus sagen mußte, „Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi.“ Die Schandtät am Kreuz ist zum erlösenden Wen-

depunkt der Menschheitsgeschichte geworden. Es war der Tod am Kreuz der „Triumph des Gekreuzigten“.

Der Sieg des Kreuzes wird von der Heiligen Schrift recht vielseitig beschrieben, und in treffenden Bildern dargestellt. Einer dieser inhaltsreichen Begriffe ist das Wort *katargeo*. Dieses Wort kommt 27 mal im NT vor, und von diesen braucht Paulus allein es 25 mal. Sonst kommt es nur noch in Lukas 13:7, und Hebr. 2:14 vor. Verschieden ist das Wort übersetzt worden. Luther übersetzt mit: „hindern“ (diese Bedeutung hat das Wort oft in den Papyrusschriften), „aufheben“, „aufhören“, „los sein“, „zunichte machen“, „vergehen“, „abtun“, „verlieren“, „wegnehmen“, „ein Ende machen“, „die Macht nehmen“. Der reiche Inhalt ist schon allein daraus ersichtlich, daß Luther etwa 12 verschiedene Ausdrücke braucht um *katargeo* wiederzugeben. Die englische Uebersetzung (AV 1611) bedient sich 17 verschiedener Begriffe um dieses Wort in

seinen 27 Erscheinungen zu übersetzen. (Die RSV 15).

Der Etymologie nach besteht dieses Verb aus der Vorsilbe *kata* und *argos* (letzteres Eigenschaftswort ist *alpha* privativ mit *ergos*, also das Gegenteil von „Wirkung“). *Argos* wird im Sinn von „wirkunglos, arbeitslos, unnütz, unbrauchbar, nicht zum Handeln fähig, ohne Wirkungsmöglichkeiten ohne potentielle Energien, usw.“ gebraucht. *Katargeo* bedeutet folglich „wirkungslos machen, zur Untätigkeit verurteilen, ausschalten, vernichten, aus dem Wirkungsbereich entnehmen“ (Kittel I, TWNT, s. 452ff.).

Wir rauchen uns nicht zu wundern daß solch ein inhaltsreicher Ausdruck in den Kreis der göttlichen Offenbarung hineingezogen worden ist, und trotzdem er nicht immer mit der Kreuzestat verbunden wird, so its der Ausdruck doch ein Hauptwort in der Verkündigung des Sieges, der am Kreuz erungen wurde. Gerade durchs Kreuz wird der hoffnungslose Zustand der gefallenen Menschheit „zum Umbruch des gesamten Dramas“ der Heilsgeschichte. „This striking word (*katargeo*) is used frequently in the New Testament to express the Divine counter-offensive to Satan, sin, and death“ (C. F. Henry, Christian Personal Ethics, p. 185). Es soll in diesem kurzen Schreiben der Sieg des Kreuzes nach etlichen Seiten hin geschildert werden, und zwar wie er in dem *katargeo* zum Ausdruck kommt.

I. Das Ueberwinden des Todes durchs Kreuz.

„... der dem Tode die Macht hat genommen (*katargeo*) und das Leben und ein unvergänglich Wesen ans Licht gebracht“ (2 Tim. 1:10). In Eden hielt der Tod seinen Einzug in das Menschengeschlecht. „Nachdem sich der Geist von seinem Zentrum, Gott, losgesagt hatte, rissen sich nun auch, infolge des Strafurteils Gottes, die leiblichen und seelischen Lebenskräfte von ihrem Zentrum, dem Geiste, los, und das Ende dieser Trennung... ist der leibliche Tod. Fortan ist das ‚Leben‘ nur ein allmähliches Sterben, und die Geburt ist der Anfang des Todes“ (Sauer, Morgenrot, S. 62). „Und ist also der Tod zu allen Menschen durchge-

drungen“ (Röm. 5:12). Da erschien das Leben in der Person des Heilandes, denen „die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes.“ In seinem Leben mußte der Tod vor ihm Weichen (z.B. Lazarus, Jairus Tochter, Jüngling zu Nain), doch lenkt Paulus unseren Blick in 2 Tim. 1:10 auf das Sterben Jesu, denn gerade durch das Aufgeben und Hinlegen seines Lebens hat er dem Tode die Macht genommen (*katargeo*). Der Tod, dieser Schicksalsfluch, der über dem leiblichen und geistig-sittlichen Leben des Menschen liegt, ist nun entkräftet, überwunden. Ihm sind die potentiellen Energien genommen worden. (Death has been „put out of gear“ — Milligan, on *katargeo*.)

Doch sehen wir noch nicht die volle Verwirklichung dieses Sieges; der Tod ist noch immer das bittere Erleben aller Menschen. Paulus erklärt dieses in 1 Kor. 15:26, „der letzte Feind der aufgehoben wird (*katargeo*), ist der Tod.“ Jedoch am Kreuz ist der Stachel des Todes entfernt worden. Weil Christus die Bitterkeit des Todes geschmeckt, ist der Tod für die Gläubigen, die am Sieg des Kreuzes teilhaben, ein Schlaf. Das „Entschlafen“ der Gotteskinder (1 Thess. 4,13) ist in der göttlichen Offenbarung zu einem euphemistischen Ausdruck für den unüberwindlichen Optimismus der Gläubigen, angesichts des Grabes, geworden. Gerade in der unbeweglichen Hoffnung angesichts des Todes grenzte sich das Urchristentum von dem heidnischen Pessimismus ab. Es ist beachtenswert daß Paulus „miten in der Sterblichkeit, mit dem Blick auf die kommende Hinrichtung“ (Schlatter z.S.), gewiß ist, daß der Tod überwunden (*katargeo*) ist. Leben war immer Gottes Art, doch war es ein verborgener Schatz, der durch das Evangelium von Christi Kreuzestod ans Licht gerückt worden ist.

II. Der Sieg über den Satan, durchs Kreuz.

„... auf daß er durch den Tod die Macht nehme (*katargeo*) dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel“ (Hebr. 2:14). Satan übte seine Macht besonders auf dem Gebiet des Todes aus; nicht daß er über das Sterben verfügte, denn das liegt allein in Gottes Hand, aber in der Todessphäre

feierte er Siege. Dadurch daß Christus der alten Schlange den Kopf zertrat (Gen. 3,15) — und dieses tat Er am Kreuz — hat er den Satan „wirkungslos“ (*katargeo*) gemacht. Im Blick auf das Kreuz sagt Jesus: „Jetzt ist das Gericht dieser Welt! Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden“ (Joh. 12,31). Gerade durchs Kreuz triumphierte der Sterbende über den Fürsten der Welt. Gerade auf dem Gebiet wo Satan seine Macht ausübte, da verlor er seine Kraft. Trotzdem der Teufel durchs Kreuz vollständig zur Wirkungslosigkeit verurteilt wurde, so bleibt die völlige Auswirkung dieses Sieges für die Vollendung (Offb. 20,10). Doch dürfen wir uns schon heute dieses Sieges freuen.

III. Das Abtun des Gesetzes durchs Kreuz.

„... indem er durch sein Fleisch wegnahm (*katargeo*) die Feindschaft, nämlich das Gesetz, so in Geboten gestellt war“ (Eph. 2,14,15). Wieder wird das Lieblingswort Pauli (*katargeo*) gebraucht um das „Unwirksammachen“ des Gesetzes auszudrücken, und wiederum fand dieses am Kreuze statt. Derselbe Ausdruck wird in Röm. 7 benutzt um die Lösung vom Gesetz zu schildern, und daselbst unter dem Bilde des Todes des Ehegatten, dadurch das eheliche Verhältnis aufgelöst (*katargeo*, 7,2) wird. Diese Lösung dient als Illustration für die Befreiung vom Gesetz (*katargeo*, 7,6).

Gott hatte Israel das Gesetz gegeben damit es dadurch ein heiliges Volk werden sollte, und seine Mission an den Völkern erfüllen. Als erlöstes Volk brauchte es Gottes moralische Forderungen als Richtlinie für ein gottgefälliges Leben. So war durch das Gesetz nicht eine neue Basis des Heils geschaffen worden, sondern noch immer war es der Glaube Abrahams, welcher gerecht machte. Jedoch Israel brach durch sein gottloses Wesen den Gnadenbund vom Sinai, hielt aber an der äußeren Form fest, und baute nun zuletzt durch das äußerliche Beachten vieler Gebote seine eigene Gerechtigkeit auf. Das war natürlich eine Entstellung des Gesetzes. Wenn nun Paulus uns sagt, daß Jesus durchs Kreuz das

Gesetz abgetan (*katargeo* — wirkungslos gemacht) hat, so will er nicht so verstanden sein, daß Gottes moralische Forderungen jetzt nicht mehr für uns gelten, sondern daß aller Gesetzlichkeit hier das Ende gesprochen wird. Am Kreuz leistete Jesus dem Gesetze Gottes Genüge und nun kann er ein Heiland derer sein, die das Gesetz verklagt (Juden), und derer die das Gesetz ausschloß (Heiden). Man soll vorsichtig sein, wenn man den Unterschied zwischen Gesetz und Gnade zu stark betont, daß Paulus das göttliche Gesetz durch seine Glaubenspredigt nicht außer Geltung setzte (Röm. 3,31 — *katargeo*), nur darf das Gesetz nicht den Anspruch erheben, die schon dem Abraham gegebene Verheißung der Glaubenspredigt wirkungslos zu machen (Gal. 3,17 — *katargeo*).

Doch ist noch eine andere Seite zu beachten, auf die uns Eph. 2,14,15 hinweisen will. Durch das Gesetz war Israel von den Weltvölkern getrennt, diese wurden Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung genannt. So entstand zwischen ihnen eine Heilsgeschichtliche Spannung welche sie nicht zusammenkommen ließ. Durch den Tod Jesu am Kreuz kam nun der Durchbruch der Abrahamsverheißung in die Völkerwelt und somit hat er die Feindschaft zwischen Juden und Heiden, die durchs Gesetz entstand, abgetan (*katargeo*), indem er Frieden machte.

IV. Das Zurseitstellen aller menschlichen Größen durchs Kreuz.

„... daß er zunichte mache (*katargeo*), was etwas ist“ (1 Kor. 1,28). Das „Außerkräftsetzen“ alles „Seienden“ wird nirgends wie am Kreuz in den Vordergrund gerückt. Gottes Heilsweg ist so angelegt daß jeglicher Selbstruhm des Sünders zerstört wird. Die Erlösung ist kein menschlicher Aufstieg, sondern eine göttliche Herablassung in die Tiefen des menschlichen Elends; keine Entwicklung menschlicher Gedanken oder Kräfte, sondern der Eingriff Gottes in Liebe und Kraft. Gott hat das, was für den natürlichen Menschen so bedeutend ist, bedeutungslos gemacht, außer Kurs gesetzt, um dem Menschen seinen Größenwahn zu nehmen, und ihn in tiefer Beugung vor sei-

nen Gott zu bringen. Dieses wird besonders (wie Paulus hier in 1 Kor. 1,28 klar sagt) durch die Sammlung der Gemeinde Jesu zur Schau getragen, denn da werden alle menschlichen Vorzüge zur Seite geschoben. Für menschliches Denken ist soziale Stellung, politische Prestige, kulturelles Vorgeschriftensein, viel wert, aber durchs Kreuz sind all diese menschlichen Größen zu nichte gemacht (**katargeo**).

V. Das Ende des „sündlichen Leibes“ durchs Kreuz.

„ . . . auf daß der sündliche Leib aufhöre (**katargeo**)“ (Röm. 6,6). Durchs Kreuz ist die Herrschaft der Sünde im Leben des Gläubigen zu Ende gekommen. Was Paulus hier mit „sündlichen Leib“ bezeichnet, ist nichts anderes als das was er sonst den „alten Menschen“ nennt. Es ist auf keinen Fall bei Paulus eine Antipathie gegen den Leib zu spüren. Der Leib ist nicht böse, wie es bei Gnostikern und anderen oft gelehrt wurde, wenn auch die Sünde in uns sich durch die Glieder des Leibes ausdrückt. Auch ist der Leib durchs Kreuz nicht zerstört, sondern er ist derselbe geblieben. Natürlich entfalten sich im Leibe schon jetzt Kräfte der zukünftigen Welt, die auch unseren Niedrigkeitsleib zur seligen Vollendung bringen werden, aber darum geht es hier nicht. Die Sünde wird hier personifiziert als habe sie einen Leib, und dieser sündliche Leib ist „wirkungslos“ gemacht worden durchs Kreuz. Durch Christi Tod sind wir also des Sklavendienstes der Sünde enthoben worden, und freigesetzt Gott zu dienen mit unseren Gliedern. Man braucht also nicht ein Feind des Leibes sein um über die Sünde zu siegen, sondern durch die Lebensgemeinschaft mit dem gestorbenen und auferstandenen Christus erleben wir den Sieg des Kreuzes über das sündliche Prinzip in uns.

VI. Das Unterwerfen aller Mächte durchs Kreuz.

„ . . . der Obersten dieser Welt, welche vergehen (**katargeo**)“ (1 Kor. 2,6). Paulus erkennt daß über diesem gegenwärtigen Aeon sehr reale Mächte herrschen, aber auch sie sind für den

Christen schon jetzt ihrer Macht beraubt, und zwar durchs Kreuz. Schon Daniel sah einen Stein vom Himmel kommen, der das Bild der Weltreiche zerschlug und zu einem großen Berge wurde der die ganze Welt füllte. Im Hintergrund des ganzen Weltallverlaufs vollzieht sich ein gewaltiger Kampf zwischen Satan und Gott. Im Verlauf dieser gewaltigen Auseinandersetzung wird das Kreuz aufgerichtet. Dort sprachen die Fürsten dieser Welt, die dämonischen Mächte, ihren Haß gegen den Gesalbten klar aus. Aber gerade am Kreuz wurde ihnen schon der Untergang angesagt. Als Jesus zum Kreuz ging versicherte er den Seinen daß er die Welt überwunden habe (Joh. 16, 33). Allerdings steht die Jetztzeit noch in der Spannung zwischen dem was grundlegend auf Golgatha geschehen ist und was noch soll offenkundig werden, aber die vollständige Niederlage aller sich gegen Gottes Herrschaft auflehrenden Mächte ist am Kreuz versichert worden. Zu diesen bösen Mächten gehört auch der Antichrist, „welchen der Herr umbringen (**katargeo**) wird mit dem Geist seines Mundes“ (2. Thess. 2, 8). Ja die völlige Vernichtung aller bösen Mächte gehört zu dem eschatologischen Ausblick des Neuen Testaments. „ . . . darnach das Ende, wenn er das Reich Gottes und dem Vater überantwortet wird, wenn er aufheben wird (**katargeo**) alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt“ (1 Kor. 15,24). Wenn es keine Macht mehr gibt, die da selbständig in der Welt herrscht; wenn alle Großen der Welt vom Thron gestiegen sein werden; wenn alle Kniee sich vor ihm beugen; wenn jeder Streit mit Gott ein Ende hat, dann — o seliges dann — hat das Kreuz endgültig gesiegt, und Gott ist alles in allem.

„Heil dir, o Kreuz, einzige Hoffnung!“
D. Ewert.

O Let Thy sacred will
All Thy delight in me fulfill.
Let me not think an action mine own
way,
But as Thy love shall sway,
Resigning up the rudder of Thy skill.
—George Herbert.

Biblical Fasting

Is fasting in place in the life of a Christian today? No doubt, this question has occupied the minds of many Christians. Some, trusting their own competence and judgment, will without even a very cursory investigation, brush the question aside declaring it to be legalism, form, and Old Testament Judaism. Others have seriously thought about the matter and are looking for light and clarification. Many have fasted from time to time and know of its blessing and effectiveness. Let us consider together a word spoken by Jesus in Mark 2:20, “then shall they fast in those days.”

The Purpose of Fasting

Fasting is not to add or inaugurate another form, rather it is to help break the formality and legalism and routine of our lives. Are we not in danger of taking care of all else first and neglecting our spiritual lives? We are regular and punctual with the physical and material; however, often we are so sluggish and slothful in matters that pertain to the spirit. We provide for our families, we do our assignments, we promote our program, our day is scheduled and divided up; is it not well occasionally to leave our cares and somewhat neglect our routine and give ourselves to meditation, prayer, and fasting?

Our danger today is that we are such slaves to our institutions and customs, that we dare not break away from them. We are slaves to the table. We have so institutionalized eating that it is considered an offense not to eat. Not only do we eat three “square meals” a day, but with the “coffee break” being provided for and the Snack Bar being situated right around the corner, people today eat five and six times a day. Can it be that we feed our bodies, but starve our souls?

We have come to the place today where many churches cannot have a prayer meeting unless doughnuts and coffee is served. Imagine Jacob wrestling with the angel, taking time out for

doughnuts and coffee! It can well be imagined that the angel would not have tarried, but would have departed; Jacob would not have been victorious, but would have been slain by the army of his approaching brother Esau. In times when momentous decisions are at stake, we do well to lay aside the secondary, and to give ourselves to that which is primary. Gideon’s army of three hundred men was chosen on the basis of self-denial. Those three hundred men could deny themselves not only when there was little water in the desert, but when there was a river of water—certainly they were just as thirsty as the rest of the men. So then we would say that fasting is necessary in order that we might give ourselves unhindered and whole-heartedly to a pressing spiritual matter at hand.

Examples of Fasting

Numerous examples can be cited from the Old Testament. There would be Moses, Joshua, David, Esther, Ezra, Daniel and many others. Fasting was practiced by individuals, groups, and whole nations, by Jesus as well as gentiles. Fasting was observed on various occasions: in times of public calamity, II Sam. 1:12; in times of affliction, II Sam. 12:16, Dan. 6:18; in time of approaching danger, Esther 4:16; in times of conviction and confession, Neh. 9:1-2; in time of humiliation, Dan. 9:3. Fasting was engaged in times of deep concern and burden. Nature itself teaches us that in times of deep sorrow or pain, hunger leaves us. The chemical, vascular, and muscular balance is broken in our body and we become engrossed and occupied with the pressure that is upon us. Fasting even has its curative effects on the physical bodies. Franklin has said: “The best of all medicines is resting and fasting.”

Likewise, examples of fasting are found in the New Testament. John the Baptist, Jesus, Anna, Paul, Cornelius, and others are known to have fasted. They fasted habitually for different lengths of time—one to three days was

the most popular. Nor did fasting pertain to abstaining from food only. It is related that they abstained from sleep, water, pleasant food, and from the normal functions of life.

According to Acts 13:3 it appears that the Apostolic church practiced the custom of fasting. Furthermore, the early church is known to have fasted. Neander, the Church Historian, states: "Although the early Christians did not retire from the business of life, they were accustomed to devote many separate days entirely to examining their own hearts, and pouring them out before God, while they dedicated their lives anew to him with uninterrupted prayer, in order that they might again return to their ordinary occupations with renewed spirit of zeal and seriousness. These days of holy devotion, days of prayer and penitence which individual Christians appointed for themselves were often days of fasting. They were accustomed to limit their corporal wants on those days, or fast entirely. That which was spared by their abstinence was applied to the support of the poorer Brethren."

Latourette states that in the second and third century Christians often had fasting in connection with communion. Then it began to be a practice to have a week of fasting before Lent. Since it was considered to be too hard to have a full week of fasting the custom was changed to one day a week for seven weeks before Easter. As we have all observed from some who practice this custom today this developed to be an empty form and farce. However, let it be stated that despite this observation the greatest saints of Bible times and since Bible times have been those men who have fasted and prayed and wholeheartedly given themselves over to God.

The Need for Fasting

Fasting is a means of maintaining spiritual power. Jesus indicates in Matt. 9:28-29, that faith is not always at our command but that it can be brought down from heaven by a fresh communion with God. The disciples asked, "Why could we not cast out the devil?" and Jesus shows that it was

because of lack of faith and that this could be replenished by fasting and prayer. It has been the experiences of men of God that if they would invade Satan's territory, there must be a season of waiting upon God. We cannot prevail against Satan in our power; for this extraordinary assault and attack we need a special measure of God's grace. We must be earnest, determined, importunate, and burdened and God will manifest His power.

Times of defeat also call for fasting and prayer. In Joshua 7:6 we find that fasting is the way to victory. Many Christians have seemingly tried everything except fasting and prayer; this is the way of gaining the victory over that besetting sin. The inner corruption and sinfulness of our hearts must be dealt with. Woe to us if we cannot be ashamed of our sins any more, Jer. 6:15. The catalogue of these sins is so long: love of self, covetousness, secret sins of pride, love of worldliness, sensativeness, self-will, carnal passion, jealous disposition, etc. We honor God when we become so overwhelmed of our sins, and in "dead-in-earnest" confession approach him, Joel 2:12-16a.

We recognize that in times of personal need we should fast and pray. Fasting will bring Revival as we see in the case of Nineveh, Jonah 3. God's people must set aside everything except earnest prayer and attendance to the Word in order to capture the stronghold of coldness of heart, shallowness of zeal, powerlessness in life, bitterness, emptiness, disobedience, lack of warmth and earnestness. God would put the glow back into our souls, but we must earnestly desire it. If we will get down on our knees, rebuild the altar of prayer and become willing to fast instead of feast, God will meet us. We need this heart-searching, brokenness over self, shutting out the world and routine and getting quiet before God in order to be deepened in our own hearts.

Directives Regarding Fasting

In temporal matters we rarely confound the means with the end. We seldom expect the end unless we apply the means. We amply supply the means

and expect the end. In religion, however, it is not uncommon to confound the end with the means, we expect the end without the means. From various passages in the New Testament it appears that fasting is a duty, for example Mark 2:20. Fasting needs a corrective to be sure; there is no spiritual good where we must not be vigilant and be constantly corrected. So it is in this realm (Isa. 58 and Matt. 6:16-18 give us correctives). However, the practice has not been lifted, abolished or abrogated. And, needless to say, fasting and prayer go together.

Fasting and prayer must be mingled with humility and brokenness. "God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble." David judged himself and deeply humbled himself, Psa. 51:17, Psa. 35:13. The prophet Daniel went even beyond that, sitting in sackcloth and ashes and making prayer and

supplication. Pride ruins many Christians today. We must be crushed, not just bending ourselves at little. Jesus was broken for us and at the foot of the cross pride, self-reliance, self-seeking, self-justification, and self-pity must be broken.

Furthermore, there is to be no ostentation in fasting. The appearance of piety has no value before God, if the heart is not in the right attitude. Should we fast twice a week, as the Pharisees it has no value before God if it is done to appear before men to fast. But to the honest, upright, sincere soul a reward is promised for his fasting, "And when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face; that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and they Father, which seeth in secret, shall reward thee openly."

H. R. Baerg.

PRACTICAL

Was gewinnen wir durch die vielen erbaulichen Versammlungen? — 1. Kor. 14, 1 — 2, 26.

(Eine Predigt die Br. A. H. Unruh in den Tagen vor Weihnachten hielt. Ed.)

In den Weihnachtstagen haben wir recht viele erbaulichen Versammlungen, die laufen neben den Versammlungen die im Familienkreise und in der Gesellschaft stattfinden. Diese dienen zur Vertiefung des gesellschaftlichen Sinnes, zur Stärkung der Familienbande, und zur Vermehrung des Vergnügens. Manchen Leuten scheinen die erbaulichen Versammlungen eine Störung in den Weihnachtstagen zu sein. Ernste Leute finden jedoch in den erbaulichen Versammlungen einen tieferen Sinn und erkennen den rechten Zweck derselben. Man erkennt, daß die erbaulichen Versammlungen im Namen des Herrn Jesu geschehen, und daß sie diesem Namen entsprechend einen heiligen Zweck haben. Die Leute die

den Namen des Herrn Jesu nicht anrufen, fragen: Was hilft ihnen das beständige Zusammenlaufen? Ernste Christen möchten dagegen diese Versammlungen so viel wie möglich für ihr inneres und geistliches Leben segensreich gestalten, indem sie den heiligen Zweck derselben in ihrem Geiste festhalten. Um diese Gesinnung zu fördern, suchen wir heute an der Schwelle der Feiertage die rechte Antwort auf die Frage:

„Was gewinnen wir durch die vielen erbaulichen Versammlungen in den Feiertagen?“

Wir lassen uns die Antwort von dem Apostel Paulus geben. Wir lesen zuerst 1. Kor. 14,26. „Wenn ihr zusammenkommt,“ usw. In diesen Worten findet ihr die Einstellung derer, die zur Versammlung kamen. Sie ließen sich

vor dem Eintritt in die Versammlung schon etwas geben (Zungen, Lehre, Psalm, Offenbarung, Auslegung). Sie stehen bereits in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesu unter dem Einfluß des Heiligen Geistes. Der Zweck dieser geistlichen Gaben ist die Besserung der Gemeinde, wie die Verse 1 und 4 kundtun.

Wer mit Zungen redet, der bessert sich selbst. Wer aber weissagt, der redet dem Menschen zur Besserung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Was bezwecken unsere Versammlungen? „Besserung, Ermahnung und Tröstung.“ Wir bleiben heute bei diesem dreifachen Zwecke der Versammlungen stehen.

I. Die Besserung.

Wer im Geiste redet, der bessert sich selbst. Wer aber weissagt, der redet den Menschen zur Besserung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Ich habe heute nicht die Absicht, das Zungenreden und das Weissagen zu beleuchten. Ich will nur das praktische Resultat der Versammlungen beleuchten.

A. Die Besserung der politisch-sozialen Verhältnisse haben die Führer der Völker in Anspruch genommen. Denken wir nur an die Zusammenkünfte der politisch Großen. Uns scheint es, daß ihre Mühe vergeblich ist. Unter ihren Füßen dreht die Scheibe, und sie kommen nicht weiter, wie die Pferde in der Trittmühle nicht weiter kommen. Viele große Worte sind dort vergeblich geredet worden.

Das Reden in den Versammlungen bewirkt jedoch Besserung.

B. Wer in seinem Geiste in stiller Weise mit Gott redet, der bessert sich selbst, er bessert sein inneres geistliches Leben. Es vertieft sein Denken, vermehrt seine Kraft zur Liebe, und stärkt seine Willenskraft zum Gehorsam. Er weckt sich aus der innern Lauheit, in der Anbetung und im Danken. Es geschieht dieses stille Reden im Geist weniger durch eigenes, ernstes Nachdenken, sondern mehr dadurch, daß der Herr durch seinen Geist uns Tatsachen und Worte des Heils vorführt. Diese Christen stehen im Gegensatz zu den Christen, die in der Versammlung im Geiste zerstreut oder ab-

wesend sind, oder die Kleider der Leute beschauen. Leider gibt es viele Besucher der Kirche, die sich selbst nicht bessern.

Ein fleißiger Kirchengänger sagte auf dem Krankenbett: „Ach, wenn ich doch noch eine Predigt hören könnte!“ Der Pfarrer sagte: „Sie waren doch immer an den Sonntagen in der Kirche.“ „Ja, ich habe stets an etwas anderes gedacht, oder geschlafen.“

Der Zuhörer wurde nie von der Predigt so ergriffen, daß er in seinem Geiste mit Gott verkehrte. Schade um solche passive Zuhörer. Die bessern sich selbst nicht in ihrem Verhältnis zu Gott.

C. Wer in seinem Geiste sich mit dem Herrn beschäftigt, der bessert sich selber auch in seinem Verhältnis und Verhalten zu andern Menschen. In aller Stille ordnet er seine Einstellung zu andern Menschen, wenn er unter den Einfluß des heiligen Geistes kommt. Er läßt die argen Gedanken gegen Menschen los. Er wird vom heiligen Geiste auf zwei Schriftworte aufmerksam gemacht. „Niemand denke etwas Arges im Herzen gegen den Nächsten und „Liebe Brüder, seufzet nicht wider einander, daß ihr nicht verdammt werdet.“ Dann kommt er in seinem Geiste zur Fürbitte für andere Menschen. Er seufzt allezeit in seinem Geist für andere Menschen. Unter diesem Einfluß des heiligen Geistes wird er selber gebessert. So erfährt der Christ in den Versammlungen Besserung seiner selbst und die Stärkung seines geistlichen Lebens.

D. Wer in seinem geistlichen Leben gebessert wird, der spricht auch zur Besserung der Gemeinde in seinen Gebeten und Mitteilungen. Wer aber weisaget, d.h. in der Versammlung geistlich redet, der bessert die Gemeinde.

Wer seine empfangenen Eindrücke mit klaren Worten ausdrückt, der zieht die Gemeinde mit in sein Erleben und Wünschen, so daß diese die Erhörung des Gebetes wünscht und Amen dazu sagt. So wird der Laue durch Gebet, Zeugnis, und Lied geistlich belebt und damit gebessert.

Durch Gebet und Lied wird der geistliche Sinn in der Gemeinde gestärkt. Es geschieht durch das Zeugnis wovon der Apostel Paulus schreibt: „Ich glau-

ge, darum rede ich.“ So erfüllte sich das Wort des Herrn Jesu. „Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen.“ Wenn wir einen Kranken besuchen so wünschen wir, daß unser Besuch dem Kranken zur Besserung dienen könnte. So wünschen wir auch, daß unsere Gegenwart im Gottesdienste der Gemeinde zur Besserung dienen könnte, sowohl des Charakters als auch ihres Werkes.

Römer 14,19 lesen wir: „Darum lasset uns nachstreben, was zur Besserung untereinander dienet.“ Auch in den Versammlungen gilt das Wort: „Es stelle sich ein jeglicher also, daß er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Besserung. Wer den Geist Gottes dämpft oder ihm widerstrebt, kann der Gemeinde nie zur Besserung dienen. Ihm liegt das Zähneknirschen näher als das Dankgebet.“

II. Wer dem Geiste Gottes folgt und Worte des Dankes und der Lehre hat, der dient mit seinem Worte zur **Ermahnung** der Gemeinde. Das Wort „Ermahnung“ bedeutet so viel als Ermunterung. Wie oft haben die Apostel den Ausdruck „lasset uns“ gebraucht. Damit ermunterten sie die Gemeinde zur Arbeit oder zum Laufen in der Bahn des Kampfes für den Glauben oder zum aufbauenden Werk des Herrn. Die Zeugnisse in der Gemeinde, die Gebete und die Loblieder des Chores und der Gemeinde, ermutigen uns in der Nachfolge des Herrn vorwärts zu dringen. Durch ein Zeugnis kann der Prediger ermutigt werden, das Evangelium ernster zu predigen. Es können dadurch Personen bewegt werden, das Wort Gottes fester zu glauben oder ihm zu gehorchen. Welch eine Kraft liegt doch in einem Beispiel, die ihr gar nicht merket! Petrus heilte Menschen durch seinen Schatten. Das war ihm unbewußt.

Welch ein Segen, andere Leute zu ermutigen. Der Evangelist Moody erzählt, daß in einem Stadtteil Chicagos nach einer Erweckung eine Gebets- und Bibelstunde eingerichtet wurde. Langsam verließen sich die Teilnehmer, so daß der Prediger nicht mehr kam. Ein Weiblein ging doch immer wieder hin. Sie trat an das Pult, betete, und las

den bestimmten Abschnitt. Da fingen die Leute wieder an zu kommen; endlich erschien der Prediger und es blühte die Erbauung wieder auf. Die treue Frau diene zur Ermahnung. So kann dein Zeugnis und dein Verhalten zur Ermutigung dienen denen die die Hände sinken ließen und deren Knie müde geworden waren.

Wieviel Ermutigung liegt doch in den Psalmen. Möchte doch alles, was hier gesungen, gebetet und gepredigt wird, zur Ermutigung im Glaubenskampfe dienen.

III. Die Gemeinde braucht auch viel **Trost** in den erlebten Niederlagen, in den davongetragenen Wunden und in den erlittenen Verlust. Wie konnte ein Paulus getröstet werden, als er ausrief: „Demas hat mich verlassen und die Welt liebgewonnen.“

Wie sollte dieser treue Apostel getröstet werden, wenn er feststellen mußte daß Hymenäus und Alexander, seine Mitarbeiter, das gute Gewissen von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten hatten, wenn es nicht durch die Gemeinde geschah? Wer sollte die erste Jüngerschar aufrichten, als Judas abfiel und Petrus fiel, wenn es nicht die beiden Männer Joseph von Arimathia und Nikodemus getan hätten, und die gerettete Sünderin, Maria Magdalena, nicht mit der Botschaft gekommen wäre: „Er ist auferstanden.“ Wer will uns in unsern Tagen trösten, wenn es nicht die betende und zeugende Gemeinde tut. Wer will uns heute trösten, wenn wir den einschleichenden Abfall sehen, wenn es nicht die Treugebliebenen durch ihren Glauben tun!

Teure Versammlung, laßt euer Licht leuchten in eurem Zeugnis. Das soll eure Absicht sein, wenn ihr in die Versammlung kommt. Preiset den Herrn in seiner Liebe, Gnade und Treue, daß es die Elenden hören und sehen und zum Glauben kommen! Ihr seid in der Woche getröstet worden durch ein Bibelwort. Tröstet die Gemeinde mit dem **dem** Trost, damit ihr getröstet wurdet. Auf diese Weise trösten wir oft unbewußt ein zagendes Herz.

Der alte Prediger Isaak Wall, der vor einigen Jahren im Alter von über

100 Jahren in Reedley starb, war aus Rußland eingewandert, und sehr mutlos geworden, so daß er sich entschloß zurück zu fahren. Als er auf dem Wege zur Station war, um dort ein Ticket zu kaufen, sang eine Stimme in einem Hause: „Dort über jenem Sternenmeer, dort ist ein schönes Land.“ Da stutze er, und kehrte zurück, in seiner Seele getröstet, durch den Ausblick auf die ewige Heimat.

Die Irrlehren und wir.

Vorhin besprachen wir das Wachstum der Irrlehren im gegenwärtigen Zeitalter. Angesichts dieser Erscheinung beschäftigen wir uns jetzt mit dem Gedanken, wie wir uns zu den Irrlehren zu stellen haben.

Da es sich hier vielfach um einen Kampf mit den finsternen Mächten des Satans handelt, so gilt es in erster Linie die volle Waffenrüstung anzuziehen. Dazu gehört, „das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes“ Eph. 6, 17. Das ist unsere Waffe zum Schutz und zum Angriff.

Um das Wort in rechter Weise zu brauchen, bedarf es einer guten Kenntnis desselben. Das fordert zu allererst ein gründliches Lesen. Das meint nicht nur abends und morgens einen Abschnitt zur Erbauung zu lesen, sondern ein zusammenhängendes Lesen und eingehendes Studieren der Bücher der Bibel. Wir müssen erfüllt sein mit den Tatsachen, wie auch mit den Worten der Heiligen Schrift.

Eine kurze übersichtliche Einführung in die verschiedenen Bücher der Bibel kann bei solchem Studium gute Dienste leisten. Wohl wissen wir, daß es gefährlich sein kann, Bücher über den Inhalt der Bibel zu lesen, wenn man dabei das Lesen der Bibel vernachlässigt. Das mag schon oft so geschehen, aber eine klare Einleitung schließt oft das Buch auf, und gibt dem Leser der Schrift einen tieferen Einblick in dasselbe.

Hier wäre auch der Wert des gemeinsamen Studiums des Wortes in unseren Sonntagsschulen zu erwähnen. In vielen Fällen ist dieses die letzte Gelegenheit wo wir noch das Wort lehren kön-

nen. So diene unsere Versammlungen zur Besserung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Sind wir in dem vergangenen Jahre mit dieser Absicht zur Versammlung gekommen? Wollen wir in den Feiertagen zu diesem Zwecke kommen? Wollen wir im nächsten Jahre in der Weise kommen?

Gott helfe uns dazu! Amen!

A. H. Unruh.

Daher sollten wir bemüht sein diese Gelegenheit voll und ganz auszunützen. In etlichen Gemeinden, wo keine Bibelschule ist, versucht man in extra Versammlungen besonders der Jugend etwas auf diesem Gebiet zu helfen. Man verhandelt dabei fortlaufend und zusammenhängend die verschiedenen Bücher der Bibel. Einen Kursus wie „Bible Study“ herausgegeben von der Evangelical Teachers Training Association, hat sich für diesen Zweck als sehr wertvoll erwiesen. Bei all diesen Bestrebungen soll man bemüht sein ein größeres Verlangen nach dem Lesen des Wortes Gottes zu erwecken.

Da die Irrlehrer sehr oft gerne von Offenbarungen außerhalb der Heiligen Schrift sprechen, und sich auch auf dieselben stützen in ihren Lehren, so ist es wertvoll, daß wir uns persönlich klar werden, ob wir solche Offenbarungen zu erwarten haben. Wir glauben, daß wir sie nicht zu erwarten haben, denn wir haben in der Heiligen Schrift eine vollendete göttliche Offenbarung.

Darum hat Jesus in seinem Erdenleben gesprochen und Johannes hat es für uns im Ev. Johannes 16, 13-15 aufgeschrieben. Da lesen wir also, „Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verklären, denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt: Er

wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen.“

In diesen Versen spricht Jesus von der engen Zusammenarbeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz besonders betont er, daß der Geist das Zukünftige verkündigen wird, (v. 13), aber es wird immer in Verbindung stehen mit dem, was der Sohn schon gesagt hat. Laut Hebräer 1, 2 haben wir in der Person des Herrn Jesu die letzte, und vollendete Offenbarung. Eine weitere haben wir nicht zu erwarten.

Wohl können wir es erwarten, vom Geiste Gottes tiefer in die Wahrheiten der Schrift eingeführt zu werden. Es gibt auch noch manche Wahrheiten, die wir noch lange nicht erkannt haben. Oft werden uns dieselben beim Lesen der Schrift als neue Entdeckungen erscheinen. Sie waren aber in dem Worte enthalten. Amerika lag an der andern Seite des atlantischen Ozeans noch ehe Columbus es entdeckte, und so liegt heute noch ein und die andere Wahrheit in der Schrift, die wir noch nicht gesehen haben. Aber außerhalb des Rahmens der geschriebenen Gottesoffenbarungen brauchen wir keine neuen zu erwarten. Alle unsere Lehren sind auch nur dann gültig wenn sie auf diesem Worte ruhen.

Der Apostel Paulus erwähnt auch diesen Gedanken, wenn er in Philipper 3, 15-16 sagt: „Und solltet ihr sonst etwas halten, das lasset euch Gott offenbaren; doch soferne, daß wir nach derselben Regel, darein wir gekommen sind, wandeln und gleich gesinnt seien.“ In diesen Versen handelt es sich um verschiedene Meinungen in Bezug auf Wandel und Glaube in der Gemeinde. Da gibt der Apostel den Rat, daß man sich von Gott möchte offenbaren lassen, was man zu tun hat. Viele Irrlehrer glauben, daß sie gerade dieses tun, wenn sie der Welt ihre neuen Offenbarungen geben. Sie beachten aber nicht, daß da auch noch geschrieben steht, „doch soferne, daß wir nach derselben Regel wandeln und gleich gesinnt seien.“ Die neuen Offenbarungen sollen sich im Rahmen der schon in Christo Jesu gegebenen bewegen.

Die Gottheit Jesu Christi ist ein andere Grundwahrheit, die von vielen Irr-

lehren angegriffen wird. Daher ist es von großer Bedeutung, daß wir in derselben fest sind. Man würde fast glauben, daß dieses bei uns eigentlich keine Frage sein sollte, denn als Brüdergemeinde halten wir doch noch immer fest daran und lehren es auch. So ist es recht und gut und dabei wollen wir auch bleiben. Wenn wir aber einmal eine Untersuchung anstellen würden, so würden wir mit Staunen feststellen müssen, daß ein großer Teil unserer Gemeindeglieder uns nicht einmal einen einzigen Bibelvers sagen könnte, der diese große Wahrheit lehrt. Man hat wohl ein allgemeines Wissen, aber der biblische Boden fehlt.

Wenn wir die Wahrheiten von der Person Jesu Christi lehren, oder uns in den Bibelstunden darüber austauschen, so ist es da nicht notwendig, daß wir all das hervorheben, was andere, auch besonders die Irrlehrer, darüber gesagt haben. Man sollte sich viel lieber bei den Aussprüchen der Heiligen Schrift aufhalten. Die Schriften des Apostels Johannes sind in dieser Verbindung sehr wertvoll. Schon zu jener Zeit hatte man es mit dieser Frage zu tun und daher beleuchtet er dieselbe sehr klar.

Eine andere Frage, die wir in Verbindung mit unserem Thema hervorheben möchten ist diese, „Wie stellen wir uns zu dem falschen Boten und zu seiner Lehre?“ Als Antwort haben wir ganz klare Anweisungen in der Heiligen Schrift. Der Apostel Petrus spricht von den Irrlehren in seinem zweiten Brief. Er ermuntert zur Wachsamkeit mit folgenden Worten, „So verwahret euch, daß ihr nicht durch den Irrtum der ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und entfallet aus eurer eigenen Festung“ 2. Petri 3, 17. Johannes schreibt, „So jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, den nehmet nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht“ 2. Joh. 10. Paulus sagt hierzu, „So jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht“ Galater 1, 9.

Weiter ist es auch zu beachten, daß man die Schriften der Irrlehrer nicht liest, ja überhaupt nicht in Händen nimmt wenn sie angeboten werden.

Wohl sagt manch einer, "Wie kann ich wissen, ob es eine Irrlehre ist, wenn ich sie nicht gelesen habe?" Die Antwort ist sehr einfach. Heute brauchen wir nicht mehr festzustellen, ob gewisse Gruppen im Irrtum sind, denn sie haben sich schon längst als solche

offenbart. Dann gibt es heute auch viele Bücher, welche die verschiedenen Irrlehren vom Boden der Heiligen Schrift beurteilen. Wenn man solche liest hat man gleich eine Biblische Abwertung der betreffenden Lehre.

V. D. Töws.

Called To Serve

To the prophet Jeremiah the Lord said that he had called him to service even before he was conceived in the womb. I believe this is still true today, even though, as with Jeremiah, the call is heard only later in life. This, too, is the sequence in my life.

I was a high-school student in the eleventh grade, when I heard a call to serve. It was at this time that I submitted to the Lord's guidance. He has led marvellously. I have been led to several different occupations, but now I see how they all led up to this one purpose — service for the Lord.

I had always thought of evangelization, but felt myself incapable for such work. It was during the summer of 1956, when the war in the Near East started that I received a desire to serve God as soon as possible, if I intended to do anything at all, but due to the prerequisites needed for a foreign missionary, I gave myself quietly to further studies. Then the Lord spoke to me and asked me whether I was prepared to suffer, as He did, when on earth, for the living and true God. When this battle was won, a second came up. It dawned on me that it may not only be evangelists that are needed in the field, but also some to do more practical work.

With all this as a background I spoke to Rev. J. B. Toews on Dec. 14, 1956. I inquired whether such opportunities ever presented themselves in our mission. He then, among various other things, pointed out that they were looking for a person to go to Africa as builder, mechanic and relief worker. I didn't consent to go then, because the whole idea was too new. As I went

home that day I thought of past events and became always happier as I was being convinced it was the Lord.

After Christmas I again had an interview with Rev. J. B. Toews, and he told me that my application would probably be accepted. Rom. 8:28, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose." This verse has become great to me since then. So it was, that, at beginning of February, I received my acceptance by the board to serve in Africa.

The Lord has undertaken marvellously. Passport, medical examinations, visa and preparations have all come with such rapidity, that I can only praise the Lord and commit all things to Him, because he has taken matters into his hands. Here I am, a little short of five months from first contact with a member of the board, and I am on my way to Africa, the land of heathen darkness, the land of many needs, but also a land where trials and temptations are not lessened. I would like to solicit prayers for the workers in the M.B. Mission field in the Belgian Congo in Africa. Pray for those at work, pray for those on their way, and pray for those preparing. "The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much," James 5:16.

S. V. Epp.

(We appreciate having had Mr. Epp as student at our College for the past 2 years, and wish him God's abundant grace and blessing as he leaves for Africa. —Ed.)

MUSIC

Why an M.B. Conductors' Workshop — An Appraisal

The first Canadian Conductors' Workshop, which convened at Winnipeg during the Easter week, has variously been called "an eye-opener for our conductors", "a step in the right direction", "an epoch-making event", and "a milestone in Canadian M.B. Church history". Are these utterances the overly-enthusiastic expression of certain individuals, or is there a reason for such statements? We shall try to appraise the Workshop, attempting objectively to find its merits. Obviously we cannot as yet recognize its long-range effects. However, we hope that the aspirations we have for such a course, and those results we see as the future fruits of the course, will in fact prove to be realized and true.

During the last decade or so, our Mennonite youth has had ever increasing opportunities to study in various fields. One of these fields is the field of music. Through the inspiration of the provincial "Kursenleiter" and the music instructors at our schools and colleges, we have become more conscious of good music. This greater interest manifested itself in that Mennonite music students participated in Musical Festivals, and Church Choirs performed larger sacred choral works. With the gradual development of professional musicians and the extended musical activities of our choirs, came questions of importance to all choir directors. Is it correct and in keeping with our Mennonite tradition that this stress be laid on music? What should our attitude be toward "secular" music? How can we make use of our trained musicians? Since such and similar questions were being asked in all the provinces from B.C. to Ontario, and the people most likely to supply the answers or to be faced with the question were the Choir Directors, the Canadian M.B. Music Committee or-

ganized an all-Canadian Conductors' Workshop.

One of the aims of the Workshop was to achieve a uniform musical program in our M.B. Churches. Very fittingly the theme of the conference was: "Serve the Lord with gladness: come before his presence with singing."⁽¹⁾ A second Christian ideal held up as part and parcel of our musical program was to strive after "whatsoever things are lovely."⁽²⁾ A third aspiration for our music-making as Christians is to follow the instructions of Christ⁽³⁾ and seek to evangelize the world.

The function of music as a service to God implies that we give of our best to the Master, that we learn through study how we may render better service in song. Too often we are satisfied with mediocre performance with the excuse that at least we are sincere in our service. Choir directors and choir members need to realize that sincere service also means the best possible service, and that in turn means thorough preparation for service. We would be dissatisfied with haphazard preparation by, and mediocre sermons from the minister of the Word of God. Choir directors are ministers of God through song. Valuable instruction was given at the Workshop in this connection.

To understand "whatsoever things are lovely", a Choir Director must know his field of music, and the Workshop afforded an opportunity to learn more about this through lectures in interpretation of "The Messiah" and in periods where repertoire was presented. In a panel discussion of the topic; "What is good taste in music",⁽⁴⁾ the following criteria were enumerated: a) Is the music you perform good music idiom, b) Has it the power of communicating the message, c) Is it from a reliable source, d) Has it shown itself to be

effective in achieving the purpose for which it was written, e) Does the song arouse the purer instincts. In short, as Mr. Peter Klassen⁽⁵⁾ ably defined it: Good taste in music is making the best use of the best music at the most appropriate time in the best way."

The command of Christ to "go into all the world"⁽⁶⁾ found a new and significant interpretation. Mr. Ben Horch pointed out, that as ministers of music, Choir Directors must try to evangelize people of varying musical and cultural backgrounds, each of whom is living in his own "world". It is the mission of the Choir Director to enter the various "worlds" and seek to win souls for Christ through the medium of music and song. We will break through the barrier between us and our prospective convert only if we can show an understanding for him, and can compete with him in his field. This opens a great field to the professional Christian musician. People of the world will sense that he possesses a different spirit in his approach to and interpretation of the great masters. What a gratifying experience for a musician who is dedicated to Christian service to use ministry of music to win souls for his Lord and Master.

As already indicated above, the Workshop was packed with new ideas and practical instruction. It was the conductors' counterpart of the annual Ministers' and Deacons' Conference, acting as a shot in the arm. Choir Directors need this type of an experience. They are entrusted with the responsibility of training a choir of inexperienced singers (in most cases exclusively so) and of bringing this choir up to a level at which a service can be rendered to God and man. The purpose of the choir is to lead in the musical worship service, which is such a vital, intrinsic part of our Church service. As long as the choir is at a stage at which it is coping with musical technicalities the effect of the word in song will be lost. The concrete, practical hints given at the workshop should help to raise the level of performance of our choirs.

The very experience of meeting and talking to conductors from all over

Canada was worthwhile. There was ample time during the schedule and during intermissions to discuss questions of common interest. This was an inspirational experience, because conductors realized that they were on common ground with others — they had common problems and were seeking to solve them in similar ways. Many younger conductors probably developed a more definite Christian philosophy of music. Others had a new vision for their field of Christian service.

We must not neglect to mention again the value of the evening services, during which various demonstrations were given. Through these services we realized that what was being given to us in theory was in fact useful in practice. The recitals were an illustration of what can be achieved in the field of vocal and instrumental performance.

In conclusion, we hope that the results of the Workshop will be such that our whole Church community will be led to a greater appreciation of our Creator, who gave us the talent for music to be used for His glorification.

John M. Thiessen.

(We appreciate Mr. Thiessen's contribution to this issue of the Voice. Mr. Thiessen is an instructor at Eden Christian College. —Ed.)

Footnotes: (1) Psalm 100:2; (2) Philipians 4:8; (3) Mark 16:15; (4) A Pannel Discussion scheduled during the Workshop discussed the topic of a Christian philosophy of music, and also the topic of good taste in music. (5) Instructor at the M. B. Bible College; (6) The reference is to Mark, 16:15 mentioned above, and Mr. Horch, who was one of the instructors at the Workshop, developed the idea.

AMERICAN PREACHING

In the October, 1956 issue of INTERPRETATION, Paul F. Backman writing on American preaching quotes a European visitor to American churches:

"The strangest thing in the American church is that there are no Bibles in the pews. Indeed, I have looked in

vain in a vestry or 'office' as it is rightly called. The ministers library may also be here, but I have seldom found a Bible... It is the total absence of the Biblical background, which is our heritage here, that makes the great type of preaching in America possible. Topical preaching flourishes and preachers almost invariably tend to degenerate into 'wise-crackers' and smart guyes,' or as we call them 'bounders,' who are more anxious to impress folk with their own cleverness than to make God visible and reveal God's Son, which is the real end and aim of preaching. That is the worst that can be said about American preaching — and the writer well knows it to be true — and it should be said." p. 388.

John Wesley's Advice to His Helpers.

1. Believe evil of no one, and put the best construction on everything.

2. Speak evil of no one; keep your thoughts to yourself till you come to the person concerned.

3. If you see what you think wrong in a person, tell him plainly.

4. Be serious; let your motto be "Holiness to the Lord." Avoid all lightness, jesting, and foolish talking.

5. Be diligent; never while away time, nor spend more time at one place than is necessary.

6. Converse sparingly and cautiously with the opposite sex.

7. Beware of all affection, and preach the gospel as the servant of all.

8. You have nothing to do but to save souls; therefore spend and be spent in the work.

9. Be punctual; do everything exactly at the time.

10. Be ashamed of nothing but sin; not of cleaning your own boots or your neighbor's or such things.

11. In all things act not according to your own will. Employ your time according to your profession in preaching, visiting, reading, meditating, and prayer.

12. Speak as earnestly as you can, but do not scream. Preach with all your heart, but with a modulated voice.

—British Dawn.

CHRISTIAN WORKER'S LIBRARY

"The Travail of Religious Liberty"

By Roland H. Bainton; Philadelphia: The Westminster Press, 1951

"The Travail of Religious Liberty", based on the 1950 J. Sprunt Lectures delivered by the author at Union Theological Seminary in Virginia, represents, first and foremost, a **historical survey of the slow, continually shifting, and often dramatic course of the struggle for religious liberty in the western world during the fifteenth, sixteenth and seventeenth centuries.** The survey, therefore, is concerned with the so-called "Reformation Era" —if we stretch this period of history just a little at both ends—and so deals with a chapter of church history about which the author is exceptionally well informed.*

But Bainton's work is not a survey

of the usual "textbook kind"; it presents, rather, a series of biographical studies written in more popular style, though otherwise of scholarly nature. Of course, it entails, on this account, both the limitations and merits of the biographical approach. A major limitation is that the impression may be created that the entire struggle for religious toleration and liberty was "simply one of personal clashes, whereas entire peoples and cultures were in convulsion," as the author himself remarks. Bainton was, however, careful to supply ample historical backgrounds for these biographical studies so that such an impression is, to a large extent, obviated.

ed. Moreover, the biographies in the first two parts of the book, at least, are not entirely distinct and separate studies, but are presented so as to reveal something of the religious, social, and personal connections which did obtain between these various persons who were all so directly involved—for better or for worse—in this great struggle and travail. The consequence of this is that there is more of that “three-dimensional perspective” and that “accumulative effect” about this work—elements which are so pertinent and valuable with regard to any account which traces out the shifting course of a movement of this kind—than is usually the case with studies that involve the biographical method.

One obvious merit of the biographical approach, on the other hand—and of which Bainton has, indeed, made the most—is that of bringing to the fore, again and again, the fact that religious persecution above all involves, effects, and influences profoundly the **individual**. To quote Bainton himself here, “the drowning of a thousand Anabaptists or the exile of ten thousand Huguenots may leave us cold, whereas a picture of **one man** burned, **one man** broken, **one man** exiled, may invest with meaning all the thousands and tens of thousands” (p. 16).

The biographical studies themselves—nine of them—fall into three general groups. **The first triad**—Thomas of Torquemada, John Calvin and Michael Servetus—illustrate religious persecution itself, both Catholic and Protestant, as this manifested itself during the late fifteenth and early sixteenth centuries. Thomas of Torquemada, the first of these, a Dominican friar, here looms forth as “one fanatically committed to a Catholic Spain, purged of all alien elements, and a veritable Gibraltar of Christendom”. The instrument of persecution upon which he seized for the fulfillment of his purpose was the notorious Inquisition. John Calvin is portrayed as one who, too, was extremely intolerant of religious heresy and, even, of theological dissent, and who was in

great measure responsible for the infamous burning of Michael Servetus at Geneva. The actual execution of Servetus, justified by his persecutors, finally, on the basis of the Code of Justinian, which made punishable by death (1) the denial of the Trinity and (2) the repudiation of baptism, is here viewed as the event which, more than any other, precipitated the toleration struggle and controversy on the European continent during the sixteenth century.

If we might venture a criticism at this point, we would suggest that the author here hesitates to acknowledge sufficiently the contributions of Calvinism to the achievement of religious liberty. It is a fact, after all, as other historians inform us, that religious liberty was earliest and most fully achieved in lands most deeply influenced by Calvinistic thought—and this, surely, is not a matter of mere coincidence! I think we must conclude, rather, that “the presuppositions of Calvin could and were brought into the service of a theory of liberty.”

The second set of three in this series of biographical studies includes Sebastian Castellio, David Joris, and Bernardina Ochino, and illustrates most vividly the earlier stages of the toleration controversy itself. Sebastian Castellio, the French Catholic who turned Protestant, emerges, by and large, as a truly heroic figure who by his rational attack upon the celebrated Servetus case “brought the issue into prominence, provoked replies and counter-replies, and set going an agitation that runs in a direct line to the English Act of Toleration” (p. 97).

The study of David Joris, the Dutch Anabaptist and mystic, again, exemplifies more the mystical approach to the entire question of religious toleration. For Joris, the negative mark of the Christian Church was suffering, and the positive mark, a love which expresses itself in meekness, gentleness and lowliness. Such a spirit, in the nature of the case, excluded abusiveness, even, and certainly all outright persecution. As to the man Joris himself, strangely enough—he is made to appear, finally, as the “heretic (who)

turned hypocrite”. Having sought to promote the cause of religious toleration by personal piety in life as well as by gentle persuasion, and being nevertheless forced to continue under the shadow of persecution, Joris finally, we are told, abandoned all open witness and withdrew to Basel where he lived comfortably under another name (Jan van Brugge).

The biographical study of Ochino, who began as the general of the Capuchins (a branch of the Franciscan order), later turned to Calvinism, and finally came to be in strong sympathy with the Anabaptists, represents the life of one who, because of his persistent efforts (by way of sermon, dialogue, and satirical anecdote) to further the cause of religious liberty, was exiled from his country five times!

The final triad in this series consists of John Milton, Roger Williams and John Locke, and focuses upon the later stages of the struggle for religious liberty in England as well as in the American Colonies during the seventeenth century. The contributions of these three towards full religious toleration for the individual, it often appears to us, were more direct and extensive than those of the preceding three, but then, as the author himself reminds us, the political and general religious conditions in these countries were, by now, more in their favor and this rendered possible more obvious advances in the course of this entire struggle.

The main contribution of Milton, in this connection, is seen to be that of promoting, by poetry and plea (literary), the cause of freedom—freedom of speech, freedom of the press, and freedom of conscience. The main contribution of Roger Williams, again, the “lonely seeker” who was banished from Massachusetts in 1635, was not, Bainton feels, that of urging the separation of church and state, but, much more, that of both urging by word and exemplifying in private life the spirit of Christian tolerance in all things. Finally, the important contribution of John Locke towards the ultimate achievement of religious liberty, as Bainton sees it, was that he restated,

in more rational (philosophically speaking) terms, the old case for liberty of private conscience and belief, and that he himself so persistently urged the establishment and further extension of such liberty.

But these studies present something more than well-written biographical episodes—there is also something of the “philosophical wisdom” contained within them! They introduce, in quite unobtrusive and often subtle fashion, **analyses of various theories of religious persecution and of religious liberty**. This philosophic and didactic intent is, in fact, clearly confessed already in the **Introduction** to the work, wherein we are told, for instance, that we should turn “to the record of the earlier gains of religious liberty in order to be instructed, both as to why men persecuted, and as to how persecution can be overcome.” And yet we hasten to say here that a reading of the studies themselves does not create the general impression that the facts have been distorted or misinterpreted so as to fit a given theory of persecution or of religious liberty. One feels, much more, as one reads carefully these nine biographical studies, that the various theories suggested therein grew out of a thorough-going study of all the facts themselves, as indeed should be the case, as far as possible, with all serious historical writing. Now, it is true that Bainton does limit himself, for the most part, to the religious and spiritual factors involved in this struggle for religious liberty. But this is not to say that he is unaware of the influence of other, albeit secondary, factors. In the **Introduction** itself the author mentions some of these other factors, and in the biographies themselves he also, not infrequently, makes passing reference, at least, to one or other of them.

It is well that the author does a little of such “philosophizing” in this work. Competent historians have, in fact, become more and more clearly aware of the fact that all serious historical study demands, necessarily, some personal and philosophic interpretation of the facts in the case, and that even where the inclusion of such interpretation is

denied, and instead the claim to pure and simple objectivity is dogmatically asserted, there are, nevertheless, certain philosophic assumptions or premises that undergird the historical narrative as a whole. They may be well hidden, in some instances, and they may or may not have been consistently applied in the course of the narrative, but they are there, nonetheless! It is, therefore, only to the credit of an historian when he makes evident—in an unobtrusive and skilful manner, of course—those philosophic presup-

positions and/or theories which underlie and connect the facts in his narrative. — Such an attitude and approach, surely, can only contribute to a readier “meeting of the minds” and, consequently, to more meaningful and fruitful reflection upon and discussion of the entire subject in question.

—H. Giesbrecht.

* Bainton, presently teaching Church History in the Yale Divinity School, is a “Reformation scholar” of the first rank.

CAMPUS NEWS

“O Lord, our Lord, how excellent is Thy name in all the earth. When I consider Thy heavens, the work of Thy fingers, the moon and the stars, which Thou hast ordained, what is man that Thou art mindful of him, or the son of man that Thou visitest him?”

We have a great and marvellous God, do we not? Far greater than our frail minds can comprehend! And yet he not only visits us but makes his abode in our lives. Should not our very contact with God serve to make us better dwelling-places for the Holy Spirit? Here in college we are daily privileged to examine ourselves in the light of God's Word, particularly in chapel hour, through those who have perhaps lived more deeply in God's Word than we who are younger in faith. Often, our chapel periods serve to lift us as we see the beauty of our Saviour and the marvel of His salvation. Sometimes they crush us as the truth of God bears down upon our sinful tendencies.

Early in February, Rev. Davis from the British and Foreign Bible Society spoke to us in chapel, impressing upon us the urgent necessity of having a sure footing in Jesus Christ because “pressures and tensions push and sway us in degrees all out of proportion to their single powers.”

All too often we consider ourselves to be the architects of our own lives, and in view of this, our attention was

drawn by Rev. Henry Penner of St. Catharines, Ont., to John 2:5: “Whatsoever He saith unto you, do it.” Is it not true that our very future depends on our personal appropriation and application of the truth in this passage? Can we disconnect Christ's “saying” from our “doing”? We are guilty of deluding people by our inconsistent lives. We must not only preach a message, but live that message.”

During the weeks of his ministry in Winnipeg, Rev. J. A. Harder from Yarrow, B.C., served us, with particular emphasis on the cost of discipleship. “There must be NOTHING in my life that I love more than Christ.”

We are indeed thankful for the men of God that we have in our conference. As young people many of us have never met many of these men outside our own provincial conferences, and we are thankful for the opportunity to make their acquaintance here in college. About forty of our ministers from across Canada spent two weeks with us from March 11-23 for the annual Ministers' Conference, a time of refreshing and re-orientation for these servants of God. Space does not permit the listing of all their names, but we appreciated their presence with us in chapel, as well as in the dining hall, and we hope that in some way we were a help to them as they were to many of us.

We enjoyed also the ministry of several of God's servants from other schools and organizations. Among these was Rev. Mark Lee from Northwestern Seminary in Minneapolis, who considered with us the lack of spiritual power in the churches of our present day; Mr. Vincent Craven, director of Pioneer Camps across Canada, who challenged us in the interests of Christian summer camps, urging us to participate in our own camps, since this is such an effective method of reaching young people for Christ; Miss Partridge from the Missionary Health Association at Lansing Ontario, who spoke to us concerning the medical training course for missionaries offered by that school.

On March 4 we were privileged to have with us Rev. D. B. Wiens, who reported on the lot of the Mennonites in Russia, and challenged us to complete dedication to Christ.

One of the highlights of the school year, the Missionary Conference, was held here from Feb. 21-24. Rev. A. E. Janzen, secretary of the M. B. Board of Foreign Missions, Rev. Julius Kasper from India, Miss Nettie Berg from Africa, and Rev. David Nachtigal from Ecuador, served us, and God truly spoke to many hearts. This was of course a time of renewed interest in missions, but we sincerely hope that it brought to us a more concrete conception of the need of a hopeless humanity, and of our responsibility in view of the urgent need. In our relation to God we must see our own sinfulness in the light of His holiness, recognizing at the same time the divine source of cleansing and motivating power. Concerning the influence of Satan upon our missionary vision, we must beware of the wounds of indifference, self-satisfaction, and spiritual laziness, with which he afflicts us. In recognition of our position as children of God, we must put all that we have and are at the disposal of God's perfect will, with the answer, “Here am I, send me!”, for whatever task He has for us. Our conference alone is responsible for a mission field of 12 million people, people who are as much the object of God's love as you and I. They live in fear of their gods, and it's up to you and me to bring them from this fear of

the devilish power that grips their lives unto the saving love of the living God. “True mission work does not involve expenses but investments.” “We must have the Master's message, mind, and power. We must have an open eye, an open heart, an open hand.”

On March 8, the student body spent a very enjoyable evening as guests of the Canadian Mennonite Bible College. A very thought-provoking drama entitled “Claudia” was presented, portraying the influence of the trial and crucifixion of Christ upon the disciples and particularly upon the wife of Pontius Pilate. I believe that God spoke to many of us through this presentation, and we are thankful for it.

March 17 saw the college a cappella choir on a tour of Mennonite churches in southern Manitoba including Steinbach, Arnaud and Niverville. If the listeners were so much blessed as the choir was, the trip was well worth while.

Every year the college observes a day of prayer and fasting, and so on March 20 we set the day aside for meditation and prayer. Many victories were won, many lives rededicated, and many hearts unburdened by the working of God on that day.

This year Rev. Andrew Shelly from the Mennonite Biblical Seminary in Chicago served in the Peace Conference. The problem of non-resistance is a perennial one, and we were glad to have Rev. Shelly with us for four lectures on this subject. We were reminded of several basic Christian principles and a number of practical problems were presented by the students.

The Oratorio choir of the college again presented “The Messiah” this year, rendering Parts II and III in the college auditorium on March 29 and 30. The message of this oratorio is a very beautiful and forceful one for those who listen to it. May it truly have served its purpose.

And so two months have passed very quickly; another two months will see the end of the college year. We thank God that “there hath not failed one word of all His good promise”, and we continue in the assurance that God will be faithful, if we are faithful.

George Wiens.

WORDS OF WISDOM.

"Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding."—Proverbs 4:7.

From the Pen of the Saintly Missionary-Nurse of Dohnavur: Amy Carmichael.

The life of a missionary can be as easy and as pleasant as any life at home. Crossing the sea does not make any woman a missionary in spirit, nor does it turn soft iron into steel. Spend much time at Calvary before you come.

We have had some who have gone back to the early ideal (of Christianity) and lived it out. But they have had to press through the solid weight of modern Christianity, a sort of piled up decorousness, comfortableness, utter negation of the Cross as lived. . . .

O Father, help lest our poor love refuse,
For our beloved, the life that they would choose,
And in our fear of loss for them, or pain, Forget eternal gain.

We have no love in ourselves, and our pools would soon be empty if it were not for that great, glorious, exhaustless sea of love.

Often misunderstandings are about the merest trifles. You let them grow and grow till your whole day is shadowed. This delights the devil, but it terribly injures your own soul, and it sorely grieves the Spirit of Love.

Is it not strange how though we sing so often, 'Not my own, oh not my own, Jesus, I belong to Thee', we live it so little. We are very much our own.

The hardest thing is to keep cheerful and loving under little things that come from uncongenial surroundings, the very insignificance of which adds to their power to annoy.

Self-pity—"of all things on earth most insidious and pernicious."

Before my eyes clearer than any lovely view has been the constant picture of those millions who have no chance, and never had one of hearing of the love which makes our lives so bright.

Take from me all slothfulness that I may fill up the crevices of my time and truly finish all He wants me to do. I don't want to leave loose ends about.

If the vessel be clean and ready to hand, the Master will use it. It is not necessary that it should ask Him to do so. The Captain will use the soldier if he be prepared for use; words of beseeching on the soldier's part are not required.

True humility, a deep sense of one's own moral littleness, is so rare that we tend to question its sincerity.

Of all methods of attaining to a position of usefulness and honor, the only safe and sure one is to fit ourselves for it by purging our hearts from vain-glory, worldliness and selfishness.

(Fortsetzung von Seite 1)

als 50 Gesangleiter, Chorleiter, und Gesangesfreunde sind erschienen und wir hoffen daß sie mit neuer Inspiration sowie auch mit größerer Liebe zum College wieder in ihre Arbeit zurückkehren.

Doch ist es auch unser Wunsch, mehr in die Gemeinden zu kommen. Durch Besuche der Lehrer auf besondern Missionsfesten, Eröffnungsfeiern und Schlußfeiern von Bibel- und Hochschulen, durch Dienste auf Bibelkonferenzen, usw., werden auch die Bande der Liebe zwischen College und Gemeinden fester geknüpft. Eine ganz besondere Möglichkeit und Gelegenheit bieten auch die Reisen des College A Capella Chors. Im vorigen Jahre wur-

den die Gemeinden in Ontario besucht. In diesem Jahre planen wir, so der Herr will, einige Kreise in Saskatchewan und Alberta zu besuchen um unsern Gemeinden mit Lied und Wort zu dienen, und auf diese Weise ihnen auch einen bessern Einblick in unsere Arbeit hier zu gewähren. Der ganze Reiseplan wird in den Zeitschriften bekannt gegeben werden.

Der bedeutungsvollste Kontakt zwischen College und Gemeinden jedoch ist der Gebetskontakt. Wir wollen als Schule nach dem Vorbild des Apostels Paulus für die Gemeinden beten nach Eph. 1, 15-23, und bitten Euch auch uns in Eure Fürbitte einzuschließen nach Eph. 6:19. Der Segen wird nicht ausbleiben!

J. A. Toews.

Alas! I knew what I did,
But now my tears are vain;
Where shall my trembling soul be hid?
For I my Lord have slain.

A second look He gave, which said:
"I freely all forgive;
This blood is for thy ransom shed;
I die, that thou mayest live."

Thus, while His death my sin displays
In all its blackest hue;
Such is the mystery of grace,
It seals my pardon too.

With pleasing grief and mournful joy
My spirit now is filled,
That I should such a life destroy,
Yet live through Him I killed.

—John Newton.

This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. But God raised him up. —Acts 2:23-24.