

論理合教督基

版出會學廣

論理合教督基

版 出 會 學 廣 海 上

1929

THE REASONABLENESS OF THE
CHRISTIAN FAITH

By

Rev. David S. Cairns M. A. D. D.
Aberdeen.

Translated by

A. J. Garnier and H. L. Yu

SECOND EDITION, REVISED.

CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY
SHANGHAI
1929

中華民國十五年七月初版
中華民國十八年正月再版

一〇〇〇册
一〇〇〇册

基督教合理論

每册定價大洋二角五分

郵費在內

原著者

懇

治

譯述者

于賈

化立

龍言

發行者

上海廣學會
北四川路一四三號

緒言

本書根據瑟治 (D.S. Cairns) 博士，對劍橋大學 (Cambridge University) 學生所作的講演詞，譯成此書。

處在現代的世界，尋求真理，確非易事。書中的要旨，原為專對一般尋求真理之人而發的。本書的旨趣，不但如此，且欲當現在科學發明一日千里的時代，使一般讀者，對於基督教基本的問題上，所有種種困難，能以迎刃而解。

本書主要的目的，是表明科學智識所得的確實性，與基督教真理所得的確實性，兩者所經的歷程，完全相同。研究科學的發明史，即可知信仰在科學上，占有若何高大的地位。不但如此，我們更知道在有現象的世界

之中，如果沒有啓示，或是沒有一種能力，使人區別這啓示的事件，對於所規定研究的問題，是最有意義，那麼要想科學知識的發達，是無異緣木而求魚了，所以信仰與啓示，是科學進步中根本的要件；並且，藉着信仰與啓示而發明的科學的真理，是可以憑證實的方法，而解剖明白的。

至於宗教，可以說與科學的情形是完全相同。藉着信仰與啓示而闡明的基督教根本的真理，是可以憑着人類日常的經驗而證實明白的。

本書譯筆。粗俗不文。是不可諱飾的，因此不得不請讀者見諒。再者，譯者自愧學識淺薄。恐不能勝此重任。但深信誠心探索，或能在尋求真理的同志前，聊盡一得之愚，因此令譯者勇於從事遂譯

一版緒言

本書印行未久，即告售罄。此次再版出書，得馮君雪冰襄助，細加增刪，鄭重校訂，更臻完美。

此次再版本，於每章中分爲若干節，披閱時頗爲醒目；又將各節要旨，述爲提要，冠於每節之首，以便稽查，一索即得；并於每章後，附有習問，可以反覆思考，舉一反三。以上種種，皆再版後的特色。若用爲課餘的讀本，於教授時，誦習時，定可事半功倍。

譯者對於諸友人，或來函指正，或通信商榷，無任感激，敬申謝悃。并於佈道奉天之英雅各牧師 (Rev. J. W. Inglis)，爲本書作建議的批評，有益的提示，其誠懇的態度，尤爲感謝無既！

賈立言

基督教合理論

目錄

緒言

二版緒言

第一章。世界之謎。……………一

第一節。開端。……………七

第二節。啞謎的頭一部分。……………二

第三節。啞謎的第二部分。……………五

第四節。這種啞謎在人類中所留的印象。……………八

第五節。宗教乃是解決啞謎的方法。……………八

(甲)初步的思想。……………一八

第六節。 宗教乃是解決啞謎的方法。……………二一

(乙)在一切宗教裏的一些普通質素。……………二一

第七節。 宗教的普遍和必須。……………二四

第八節。 頭一個主要的斷案。……………二七

第九節。 其次的主要斷案。……………三三

習問。……………三六

第二章。 信仰。……………三九

第一節。 開端。……………三九

第二節。 由於歷史的記載，人類藉着信仰和啓示，即得確知上帝。……………四一

第三節。 人類的信仰藉以發展的階級。衆神論。……………四四

第四節。 人類的信仰藉以發展的階級。衆神論的合一，並上帝的公義。……………四七

第五節。 這種道德與宗教的合併，是一個健全的脚步嗎？……………四九

第六節。	但是道德不能從自然得來。必須有一更高的聯屬。	五三
第七節。	靈界的主意界明自然界。	五六
第八節。	一個比喻。	五八
第九節。	信仰偉大的作爲。	六三
第十節。	對於反對的回答。	七二
第一節。	信仰的真性質和工作。	七九
習問。		八四

第三章。 啓示。 八七

第一節。	何爲啓示？	八七
第二節。	各種的啓示：自然界的美麗與規律，乃是啓示中的第一幕。	九一
第三節。	各種的啓示：歷史乃是啓示中的第二幕。	九二
第四節。	各種的啓示：基督乃是啓示中的第三幕。	

第五節。 基督乃是啓示中的第三幕。.....	九七
(甲)歷史上的基督。.....	九七
(乙)基督與歷史相聯續。.....	九九
第六節。 基督乃是啓示中的第三幕。.....	一〇二
(丙)福音中所記載的基督。.....	一〇二
第七節。 福音中所記載的基督。.....	一〇六
(甲)他的信仰。.....	一〇六
第八節。 福音中所記載的基督。.....	一一五
(乙)他的博愛。.....	一一五
第九節。 福音中所記載的耶穌。.....	一一七
(丙)他的希望。.....	一一七
第十節。 基督教訓的完美。.....	一二〇
習問。.....	一二五

第四章。 基督教啓示之完備與真實。……………一二七

第一節。 新舊信仰的比較。……………	一二七
第二節。 基督啓示的完備。……………	一三一
第三節。 基督啓示的無匹。……………	一三五
第四節。 信仰耶穌即爲上帝的疑難。……………	一四〇
第五節。 耶穌的人格。……………	一四三
第六節。 真正的科學，與信仰耶穌即爲上帝，並無衝突。……………	一四七
第七節。 宇宙中有不屬於物質的勢力。……………	一五三
第八節。 耶穌的神蹟。……………	一五六
第九節。 近代研究科學的方法。……………	一五八
第十節。 基督即爲上帝。……………	一六一
第十一節。 信仰基督即爲上帝的根據。……………	一六五

基督教合理論 目錄

六

第十二節。 信仰基督即爲上帝的必要。……………一六九

第十三節。 證實基督即爲上帝。……………一七四

習問。……………一七九

基督教合理論

(The Reasonableness of the Christian Faith.)

第一章 世界之謎

(The Riddle of the World)

第一節。開端。

本書所要討論的問題，就是：基督教有否確實性，假如有這確實性，那末，我們如何方能得到那種知識呢？

在進行這種討論之前，有三樣提案：

- a. 探討真理，須探討到底，然後真理方能為誠懇尋求的人得到。
- b. 不要誤以贗偽的基督教當為真實的。
- c. 要考查問題的全體，而不因起首的困難灰心。

這冊書是討論基督教確實性

(Christian certainty)

問題。牠的意義

基督教合理論

第一章 世界之謎

即爲在宗教，特別在論及基督教的事情上，人類能否達到確知的地步。假如可能，將從何途徑達到這目的地。這個問題是很重要，但困難也是很多。其實要把一個問題追本求源，總是有難處的。

這個問題現在還在一種衆說紛紛，莫衷一是的局面：所以裏面的困難，是說不盡言。近來關於宗教自覺心的論述和著作，雖然琳瑯滿目，但是終不能推陳出新，出類拔萃，使人百讀不厭，愛不忍釋。

現在一般研究宗教的人，對於基督教確實性問題，都是認爲急待解決，刻不容緩之事。講到深奧的事情，無論在那個時代所有的議論，終不像今日這樣龐雜。有許多尋求真理的人，以爲這種深奧問題，簡直是沒有解決的可能。

本書主要目的，乃是使懷疑基督教無理性和無功效的人，得着一種

指導。因此屬於基督教特殊的教義，我們是一概不去討論；至於教義背境的基礎，是不得不有一種相當的考慮。在現在時代，因為潮流所趨，以致人們對於靈界的問題，都缺乏信仰的心。這是一種很顯然的事實。

現在有許多人，對於基督教和其他宗教，不問是利是害，一概都不信仰；而且視宗教在近代世界是無存在的必要。他們把宗教作為虛無渺茫的神話，或者人類進步中的障礙物；甚至指宗教是現在帝國主義者一種侵略的武器，是有愛國思想的，就應當始終反對。有些人是從基督教家庭或是教會學校出身的，雖然已經受洗進教，而且也在教會裏面活動，但是他們的信心，還是薄弱得很。他們現在完全不信歷代遺傳和迫於威勢而受的教義，疑惑近代科學發明的各種新理，能把基督教和其他宗教根本推翻。他們看新理好像普照的日光，把四周的濃霧，消散無踪。還有

從前是信徒，現在竟把寶貴的道理放棄了。這本書中所討論的要理，無非要上面的幾種人，可以真正了解信仰基督是合理的而且是必要的。

在討論之前，我對於現在心有懷疑而又誠心求光的人，要進三個實際的忠告。

第一，尋求真理，須要澈底。雖然真理在手掌裏面，好像有圖逃的神氣，但是應當更加切心尋求。如果要知道真理是不是確實，就不可不下一番苦工，去誠懇研究；因為真道並不是附在物體的表面，所以絕對不能拿偷懶或取巧的方法，來輕易得到的。在尋求真理之前，我們應當有一種勇往直前始終不懈的精神。那些才高識遠的宗教學家，都像我們一樣有時也經過種種懷疑的地位。在英國劍橋大學裏面，有一位博碩的學者，他說：「基督教吃虧最大的地方，就是信徒輕於相信。基督徒中

間，若沒有這種弱點，基督教真理，就更能發揚了。對於基督的信仰，尙未堅固的人，假如重審自己信仰的根基，此種舉動，是很可令他得益。但是這種重審，不能說完全沒有危險。因為經過一次重審之後，他們是否仍能在基督教裏面，確立他們的信仰，這是不能擔保。雖然他們很忠實地依從真理，但是人的心裏，真理未必常常得勝。重審之後，無論信徒自己本身，或者別人身上有什麼眼前的結果，是絕對不能使他們和上帝分離。重審的時候，有的信徒，就把信仰失去；但是大多數的人，自從重審之後，信心比較從前更加堅固。這種情形，對於教會而論，是益處多而害處少。人的信仰，若沒有鐵石般的根基，就不能說是真理得勝。發展真理最好的方法，乃是用所有的知識和生命，盡力與真理相對照。這位先生的議論，在當時固然是對，照今日的情形而講，也是確實

不移。

第二，對於你所要反對的，所攻擊的基督教，在你反對之先，當細細加以考察，你所不滿意而欲反對的，是基督教的本身或是虛偽的，冒牌的基督教。今日有許多反對基督教的人和一般唯理性主義者，對於基督教都存一種淺薄和徧邪的觀念。他們把基督教的要點弄錯了，却把牠細微的地方，和自己的謬見，作為攻擊的根據。這就可見他們並沒有殫精竭神的詳細研究，祇管茫然的批評。他們所根據的，又都是旁人所論的基督教。讀着各種反對基督教論文的信徒就說：「假使所論的是真基督教，我一定和你同意。但是仔細一看，所反對的並非基督教的實體，是完全憑着個人所揣想的一種幻像。可知反對的人，還沒有看出萬世不變的真理。如若明瞭這種真理，纔能信仰上帝哪」。

第三，我們應該努力查考問題的全體。如果單獨注意問題的一部分，我們的觀念，豈不是有淺薄之譏嗎？一個人不願意研究宗教是什麼，他也不能明白基督教是什麼；不願意研究生活 and 命運的重要問題，也就無從明白宗教的究竟了。我們應當把全部問題，留心的審查，然後纔能明瞭其中所包含的各部問題。假使解決這種生活和命運的問題，認為是必需的，那末也就可信宗教是無需的了。照這樣說法，我們簡直不用求助於基督教了，因為基督教是解決我們認為不能成立的問題。

第二節。 啞謎的頭一部分。

假如我們，因為不能明瞭基督教所包含的奧義，而棄絕基督教，不加研究，那末在我們面前，即發生一種比前者更深奧難解的啞謎。那啞謎就是：從自然界中，產生一種生物（即人類）比較自然界更偉大。

a. 人類從自然界產生。人的生命與自然界有直接的關係。

b. 但是人比自然更尊貴。人有一種強大的權力，能以超過自然界。

我想讀者中間，有的因為種種原因，反對基督教。有的信教多年，現在居然把所有的道理完全放棄了。有的心中懷疑不定，轉念就把道理放棄了。這一般不要基督教的人，好像墮入一個無法自拔的深坑，或者碰見一個不能解決的啞謎了。唯獨基督教是能覈解決這個啞謎的。如將基督教取消，則世界之啞謎，必赫然現在我們面前；有如古傳所說的自海而出的獅身女首的怪物，在底比斯人之前一樣。凡不能解答牠所問之啞謎的人，都必被殺。那個啞謎，到底是什麼呢？

就是自然界產生了比自己還尊貴的生物。自然界把所有的生物，一面發育起來，一面又似乎不斷的摧殘。這種玄而且奧的啞謎，如何能有滿意的解決呢？對於這個問題，祇好細細的研究罷。

我想不論什麼人，都承認人類是出於自然。我們的生命，是沒有一刻不受自然的培養。近代的科學家，尤其是生物學家，竭力研究人的生命與自然是如何的親密。在達爾文 (Darwin) 進化論裏面，這層道理講得頂透澈。他的後人，把所有的理論，適用在人的各種狀況裏面。這些理論，我們現在不必細說，因為自然與人的密切關係，到處都表顯出來了。人的生命，不但不能不有自然的成分，自然而且似乎是撫育世人的慈母。照此而論，遵守牠定律的人，大半可以享受牠的恩賜。一個心身健全的身體，是一種說不盡言的愉快。雖然身體的稟賦，和地上享受的權能，並非人所能享受最高的恩賜，但是終當看爲一件值得保持的寶物。連有普通智識的人，也都承認自然外界所賜我們生命上有價值的珍品，如田中的收穫，礦內的五金，電子 (Electron) 和以太 (Ether) 內的能力。

我們的意想與靈性，也常受自然的感力。這就可以表明在人外面的自然成分，和人裏面的自然成分，是有很密切的關係了。我們愛悅自然的光輝和奇奧，有時也感受自然的美，甚至因為過於欣慕，就忘記或是損失一切。從此可知我們心中愛慕自然的本能，也顯出我們與自然的密切。

照上面所講，人類是自然養育的，並且從自然裏面，得着許多生活上的需要品。但是，還有許多屬於本題的要點，沒有討論。我們現在要再進一步研究，說凡有高尙人格的人物，都是比自然還尊貴。既然這些高尙人物，是從自然產生的，那末，自然養育了一種比牠自己更尊貴的生物了。自然本體，沒有思想，情愛，自由，和表顯是非心的能力。說到人類，就有思想的能力，一切都可以藉着言語和舉動，表現出來，從

前畏懼自然的心，現在藉着思想的能力，可以駕馭自然裏面各種勢力。又想到人所有捨己救人的宏愛，勉善的心，自由的恩賜，纔知道自然雖大，人較比自然更大，而且知道自然的地位，比人低微。在我們內部有一種能力，比較自然一切能力，美質，宏偉，更有價值。巴斯格爾(Baxter)說：「人在世界上，正像一蘆根葦，算來是萬物裏面最脆弱的。但是這根蘆葦，是有思想的能力。如果要把牠滅亡，用不着萬能之力；一口氣，一滴水，就足以致牠的死命了。自然雖然滅絕人的生命，但是人較比滅亡他的，更加尊貴，因為人知道自己的死亡，自然却不覺得自己的得勝」。

。人類比較自然，是更有價值；靈性比較身體，是更加尊貴。人接近理想的世界時候，就知道自己地位，比較周圍他的自然還高。這樣說來，人從自然而出，却比較自然更大。

第三節。 啞謎的第二部分。

自然已經產生了比牠自己更尊貴的生物，却仍要毀滅這生物的身體和靈魂。

a. 適者生存的公例顯明在自然界內有若干痛苦和損失。

b. 這種競爭不只是個人的，也成了國際的。

c. 自然時常似乎在用牠所有的能力來毀滅生命，即如洪水，地震等。

d. 自然要毀滅品格，如毀滅生命一般。

但是自然連續設法毀滅自己所有的人類。當我們發見這樣事情的時候，就覺得世界的啞謎，更加複雜費解了。

上面也已經說起自然對於所有的生物，表顯一種友愛和好意的態度；但是我們不可單看一面；也應該注意另外一面，並且不可不曉得自然是何等可怕。自然的邪惡和似乎不合道德的地方，是都深印在我們的心坎

裏。因爲這種緣故，有許多人就看宗教是好像洪水猛獸了。達爾文

(Darwin)已經講起在自然裏面，奮鬥和痛苦，似乎不能不有的。優勝劣敗的定律，是表明自然一面毀滅一面養活生命的手段。我們現在並非研究自然裏面一切慘悲的事，乃是審視自然和人類有關係的行爲。在人身種種慘悲的事，沒有一天是不發生的。人類元始時代的競爭，就是抵禦深山叢林裏面的猛獸。後來人的地位，逐漸優勝了。現在人類是仍舊往前奮鬥。疾病也是一種奮鬥。疾病的來源，細究起來，大半是從身體各部機關裏面的微生物而起。這些微生物，是一種極小的猛獸。出於同一自然的動物，爲甚麼要彼此吞滅呢？這種含有慘悲的啞謎，請問怎樣去對付？

生存競爭，不單是個人間的競爭，在今日時代，已變成國際間的競

爭了。國家所以能成立，乃是從前種族彼此競爭的結果。他們後來，互相立約，大家不准侵犯。雖然如此，各自立國家的內部，仍用各種方法，不息的奮鬥。還有一種可怕的實業競爭，暗伏許多的惡果，也是盡力的窘迫我們。此外自然摧殘的能力，也時常發生出來。我們橫受疫癘，水旱，地震，饑荒，海險。這一切困苦，都使人類的生命，沒有一刻不在危險的中間。自然雖然光輝華美，但是上面所說的災殃，都是自然所發生的。自古至今，自然常常降落相類的災殃，毫無悔悟痛過的表示。誰敢擔保以後自然再不會降落這些災難呢？自然定判光明與黑暗，正美麗與醜惡，生活與死亡；天地的起始，豈不如此呢？所以人類歷史，正像一種生存競爭的長篇記錄。

但是如果細察自然與人類的關係，就知道還有一種更加凶惡的現象

。這種現象，是什麼呢？就是自然不但想法毀損人類的幸福，使他們的生命受死亡；而且想法敗壞人類的品格，使他們靈性落深坑。如果疾病常生耐心，貧窮常生德心，那末，我們就可以明白，貧窮疾病所以存在的緣故了。但是痛苦是不常使人的忍耐增加，貧窮是不常使人的道德提高。因為痛苦和貧窮的緣故，無論身體或者品格，都受憂患的毒害和摧殘了。不但如此，自然所賜給一個人的特長點，常常變成殘害一個人品格最有能力的仇敵。禽獸與人類，藉着特長的優點，去征服異類，稱強道霸。其實這些優點常是欲達高尚生活的禍機。自然在起首時候，好似我們的朋友，但是以後却沒有一處，不與我們為難。自然不單是阻礙一切的生機，而且是毀損人的肉體與靈性。

第四節。這種啞謎在人類中所留的印象。

人類所產出最大的詩人，歷史家，哲學家，即是研究這啞謎的人。基督教乃是解決這啞謎最大的方法。因為要解決啞謎，我們必須坦白的研究牠。

這種啞謎，應當怎樣對付呢？我們想到這些事情時候，就不能不

看出人類生活的啞謎，是何等深奧。紐盟(Newman)說：「這些思想，都

是使人昏迷恐懼；而且在人的心裏，纏着一個人力無法解決的奧秘」。

這個問題，令全世界的人深受影響。各文明國家所歌詠的詩篇，紀錄的歷史，哲理的論著，均各自論及這問題的各方面。

基督教道理，在萬代中間，是解決常存的人生問題最要的方法。

如果不明白這件事，就無法明白基督教了。如果抱定反對的態度，便是阻礙人類進步了。如果把基督的道理，拋棄不顧，便是進入一種無法光明的黑暗。我們不得不把這個啞謎，放膽的研究，因為這個啞謎，好像

要把我們所有最高尚的生活，並人類所以爲最可讚的產業，完全除滅。所以我們不得不鼓起我們的勇氣，用所有的精神，穿破這種黑暗。但是有了這種志願還是不毅；奮勇的態度，百折不回的精神，雖然能毅幫助我們向前直進，但是依舊不能解決這種問題。從前斯多亞派（Stoics）已經試行的，並非解決世界的啞謎，乃是扶助人類不被啞謎勝過。就個人的利益而論，斯多亞派主義，不算毫無結果；但是從救贖全世界方面而論，實在一無成效。斯多亞派所沒有成全這種拯救世界的工作，基督教是已經成全了。基督教的生命與源流，是由耶穌而生。耶穌是世界上最大的樂觀家。他能毅抵制黑暗，而且雖然有濃厚的黑暗，仍舊不倦的訓導世人，要相信上帝，敬愛別人。唯有耶穌把信與愛中間，存着盼望；惟他有以爲信，望，愛，是絕對相等的，是一樣尊貴的。

第五節。 宗教乃是解決啞謎的方法。 (甲)初步的思想。

a. 解決啞謎，乃是一個實際的問題。雖然如此，也有理論的一方面。但是在研究理論以前，對於這問題，當有實際的解決。

b. 宗教學可以成爲一種專門的有系統的學問，因爲，雖然在各宗教中，發生混亂複雜和矛盾的現象，但是其中，仍有許多恆久的相通的質素。

從上段所講的事實，就提出本章末層最大的意義了。這層意義，就是從歷史上看，宗教無非是澈底解決世界與靈性問題的一種永久方法。我們在詳細討論這問題以先，首當提出兩點，加以注意。第一，每一問題最重要的，乃是實用的一方面，而不是理想的一方面。

第二，宗教的全體以科學的方法去研究是可能的。留心研究的人，就可以明白這種問題，是有實際方面與理解方面。實際方面是根本的

，理解方面是非根本的。比方瘟疫蔓延時候，第一個問題，就是怎樣遏止。這是一種實際的問題。至於研究怎樣會有種種疫症，是一種理解問題。理解問題，是因有實際問題而發生的。許多人得了實際的解決，就覺得很是滿足；關於理解問題，却不問不聞了。再比方有一處被洪水淹沒，那末，一切實際問題，就是怎樣可以設法阻止，怎樣可以保全生命財產。由此而產生理解問題，就是發生水災有什麼用意。瘟疫與水災，都是非常危險。人依賴理解的能力，解決這一切問題。按照事實，理解的問題，是由實際問題而來的。生活與命運的問題，也是如此。怎樣能穀超越世界，是人類第一個大問題。由這個大問題，發生上面怎樣能穀了解世界的理解問題。如果願意明白宗教，就應當承認宗教是一種解釋世界啞謎的利器。近來新起的宗教專門學，已經把纔說的道理

，很認真的證明了。

在往後討論之前，我對於近代新起的宗教專門學，還有幾句話要說。有一部份人，是完全否認近代的宗教學理。他們說：「一切所彙集的信條，教儀，傳記，那裏可以稱爲學理。就是各宗教家對於宗教的內容，也是不能一致」。這種批評，不是毫無根據的。但是如果用心研究，就可以從混亂不清的中間，尋出一種正確的標準。不論那種科學，顯有矛盾的地方。一切謬點，假如不切心研究，是極難明瞭的。用合式的方法，要把所有宗教分門別類，是一件可能而且必需的事情。有些大而不變的要質，平常是洩露在一切宗教的裏面，使人確知所有宗教，最後的目的，都是一樣。專門研究宗教史的學者，對於這層意見，是漸漸一致的。我個人對於宗教的主旨，各種紛雜不一的教儀舉動，是毫無疑

慮。

第六節。 宗教是解決啞謎的方法。 (乙)在一切宗教裏的一些普

通質素。

研究宗教學可以發見下面二種事實：

a. 一切宗教，都是起於信仰一個比現在更有權能的世界。那個世界與人是友誼的，或者對於敬拜的人能夠發生友誼。

b. 一切宗教，從卑下的至於高尚的，都有三種普通要理：

1. 一切宗教，都有一無形的，而是更有權力的世界的概念。
2. 一切宗教，都有至善的觀念。這種至善，人能於天上獲得。
3. 一切宗教，各用固有的方法，使神人相合。

從人一方面說，宗教實在是人的祈禱；是要求懇上主，使人脫離世

上的憂苦，侮辱，和罪惡。人的願望，是要與有權力而不可目觀的世界相聯合；得着能力，去調劑而且矯正世界的生活。換一句說，宗教無非是一種有功效的方法，能彀解決自然破壞人類人格的問題。不論那種宗教，第一步相信在有現象的世界之外，還有一個不可目觀，更加偉大，與人常相交通的世界。這種觀念，是古今中外各種宗教根本的信仰。

現代的宗教學專家，已經把各地宗教上所有相同的要點，發現出來了。相同的要點有三，就是：

(一)一切宗教都信在有現象的世界以外，是有一個不可目觀而且有管轄權力的世界。論到這種世界的內容，雖然一切宗教，各有各的講法，論到牠的存在，却是全體同意。在宗教上，這種信仰是非常重要的。以後對於這點，還要細細討論，現在單是將牠提明；趁此也要一併說起

各宗教所有的教義和行爲，各出於本教根本的觀念。所以各教教義和行爲的真假高低，都本着各教對於不可目覩世界的觀念如何而定。

(二)一切宗教，都相信有一種至善。崇拜的人，想從天上可以得着至善。這種信仰重要的根基，就是人決信天上有一種生命，比較現世是更加尊貴。宗教以爲天上的神，是滿具這種比人高尚生命；所以就本着這個要義，開導崇拜的人，怎樣能穀享受這種高尚的生命。

(三)一切宗教，闢出一條大路，使人可以與神彼此相通；有的是藉着教儀，有的是藉着教律。但是這種人神相通的方法，是常有的。從此就可以知道，一切宗教，都有這三種要理。最低級的宗教崇拜無生物，及崇拜動物，直到崇拜一神的基督教，乃達宗教的最高點，以上數種都是不脫上面三種要理。我們不論讀一段聖詩，唱一段聖歌，都能穀遇着

上面所講的一兩種或全體要理。如果我們不看清基督教在世界宗教裏面的特殊地位，就永遠不明瞭基督教了。

第七節。 宗教的普遍和必須。

a. 研究一切宗教以後，便顯出宗教是普遍的：

1. 或者在一種單獨論辯的光景裏，說有些種族的人沒有任何宗教。

2. 或者有一全部分的人類，對於宗教的感覺完全消失了。但這是特殊的情形，不能影響宗教普遍的問題。

b. 但宗教若是普遍的，我們便斷定牠對於人是必須的，並不是一種偶然的情形。

上面講起近代新起的宗教學，已經發覺宗教是一種解決世界啞謎永久並有功效的方法。這種之外，近代新起宗教學，又發見第二種事實，就是宗教的普遍和普遍的結果。

人跡所到的地方，無一不有宗教的形式。讀無論那種民族的歷史，就可以知道宗教在那種民族歷史中間，佔極重要的地位。不論天涯地角，凡有人跡的地方，總有宗教。現在一般有識見的人，對於這點，都一口承認了。

話雖這樣講，但是我們有時候還聽見研究字源和宗教學家的反對。他們對於這種見解，有點不信，所以現在仍舊繼續推考。雖然如此，這種瑣碎的抗議，對於見解的大體，是無足輕重的。

現在我們不能不知道有許多人似乎是一點沒有宗教。不但個人方面，似乎這樣，團體方面，也是如此。現在把俄國的共產黨作一個比方。他們不但否認宗教，而且要想把世界所有的宗教都廢除了。

假使把發生這種情形的緣故，仔細解釋一下，就知道反對的動機，

是因爲俄國共產黨，誤會宗教是限制階級間利益的礙障物，使以前勞働社會，受了許多深切的痛苦。共產黨人深惡現在的社會，看宗教是近代萬惡社會的護符。因此對於一切宗教，根本反對。其實這種情形，都是從特別的原因而起。

世界的人，有時反對道德，拋棄美術，所以然的緣故，是不外乎把一些虛偽並且不正的道德與美術，却當作千真萬確了。這種情形，是可以揣想而知的。但是無論如何，斷不可被這種淺薄的情形所搖動。像上面所提到不合常規的事實，我們應當在所有事實的環境前後，查考明白。假使把自古至今宗教所有的事業，與上面不合常規的事實，兩相比較，就知道不合常規的地方，是不足輕重的。有一位識見廣大的學者，把這種情形，總起來說：「人是不可一日沒有宗教」。宗教有時候衰頹，但是

不久就再復原。常有人憑着宗教，作爲護符，離開真理，背棄道德。這種地方，就難免貽人口實，使心志高尚的人，藉此反對而且否認宗教。但是我們知道宗教是有一種無抵抗的能力，去恢復原有的地位。宗教在人心，是根深蒂固。老實說，近代新起的宗教學，已經把人不可一日沒有宗教這件事證實了。

第八節。頭一個主要的斷案。

人類如此偉大的冒險，決不能說出於人的幻想，因許多人對於不可見的世界，保持他們的「確知」，比保持自己的生命更強烈。假如這種「確知」，乃是虛妄的，那末，我們再也沒有什麼可以依靠了。

這種確知的可信，乃是與植物，動物生命發展的情形相似，乃是從卑下的階級而進到高尙的階級。

上面已經提到人的心裏，有一種本能，使他尋求宗教。這種本能

，是歷代各地士農工商所有的。既然如此，豈可以指這種本能爲一種偶然的事呢？這種本能，豈不是人最高的稟賦嗎？牠的價值，至少可以與審美的覺性相等。一切美術，都從這種稟賦而生的。一個人假使沒有審美的覺性，就是一個怪異的人了。有極少數的人，以爲沒有審美的覺性，仍舊可以看爲有完美的人性。照上面所說，宗教與道德也應當列於同等的地位了。孟子說：「無是非之心，非人也」。他的意思，並不是指凡有生命的人，都有道德的思想。意思是沒有道德思想的，就不能稱爲完人。常有人對於道德的價值和本分的見解，是非常淺薄。我們認這種是不合常理的。至高至尊的人，一定是有道德的。論到宗教，也是如此。據此可知宗教在人心內，是根深蒂固的。假使沒有宗教觀念，就不算是循理的人了。

我們想到上面所說的本能，就不能不以爲希奇了。因爲這種深厚而且強烈的本能，指引世人相信完全不可目覩的世界，確是存在；而且相信這個世界，是更真的，是有管轄權的。這件事好像把人的靈性，忽然脫出五官之外，到一個不可目覩的世界，以這個世界是全能的；而且對於人的高尚生活，是最有利的。

人的靈性，敢做這種冒險的事，怎樣可以解釋清楚呢？我們難道把這件事，當作一種意像嗎？有人以爲這種膽敢冒險的事，是太重看了；至多不過是一種詩詞傳奇的資料。中國有許多小說，是一種娛樂的小品。但是宗教與傳記，必要分別清楚。我想世界上的人，對於一篇傳奇的真假，必不會以死去見證的。請問在世界上真有人拚着性命，證明聊齋誌的虛實嗎？所以使人希奇的，並不是人的靈性，竟像到這種世

界；希奇的就是人對於這種不可目觀的世界，存着如何深切的信仰，甚至爲了不可目觀的世界，所以情願捐棄自己，親屬，朋友，和故鄉。像這樣的信仰比較做詩詞傳奇的精神，是更希奇。這種相信乃是很深切的，並且是大有關係的。得之則生，失之則亡。細看宗教史的事實，便知批評宗教是意像的妄論，是無足輕重的。我以爲信另一世界，就是真確世界的行爲，是件令人希奇的事。想到自然的威力，如霹靂，地震，狂風，暴雨，等等，就覺得一致決信不可目觀的世界，是如何希奇。雖然有上面所說的種種現象，但是世界的人，還以爲不可目觀的世界，是有權柄的，是管轄萬有的。這豈是荒謬的信仰嗎？假使如此，那末一個人的本能，沒有一種是可靠了。

這種一致堅決信仰，假使是荒謬的，請問對於道德的覺心，又當怎

樣解釋呢？在第二章裏面，是要表明這種道德的直觀，應當看為真確。

現在我們不可不曉得早前的生活時代，就是在有宗教之前，已經有一種情形，預表人對於不可目覩世界的決信了。現在且把窩德(J. Ward)先生的話引證出來。他說：「我們假使更進一步，而用普通的講解，不用專門科學的講法，去察看已往有系統的世界歷史，那末可知所用的比方，是含有訓導的價值。無論何種生活往前進步的行爲，都有信仰為動機。

這種往前進行的行爲，並非憑着學識而作的，乃是生物本着信仰，大膽冒險的結果。譬如說在元始時魚類當中，連那最靈敏的魚，也是不知道除在水中的範圍外，陸地上尚有生活的場所。或者說魚如有奮鬥的精神，在陸地上生活，那末肚中的魚胞，就可以變成肺。但是這種事實，在那時是無法證的。鳥類能殼飛天空之前，就是元始時代最有膽量的鱷魚類

，也猜不出會有這種不曾嘗試的行爲，去冒着萬險，試驗他自己渴望翱翔的志願。鳥類經過了幾番閱歷，牠的前臂，就長出兩只翼翅；以前對於鳥類所存愚昧的見解，在自己本身，却完全推解明白了。這種例子，明知似乎過於意想。但是藉此要提出一種事實，就是當我們研究生物往前進化的狀況，我們不能不承認這種進化的事實，並不是根據科學的知識，乃是根據信仰。這種信仰，是已經深種在一切生物裏面。這種信仰，可以與亞伯拉罕的信仰相比較。當他應召到一個地方去，在那裏要蕃殖他的後裔，他就聽上帝的吩咐，一直前去；但是他還不知道是到什麼地方。依據這種事實，進一層就可以與宗教上所顯明不可目覩的世界的信仰相比較了。

植物鳥獸，怎樣冒然竄進一個新的環境，人照樣壯胆的冒險，向着

新的世界直進。據我看來，導人如此堅決作這險事的直觀，似乎是人性內一件最奇特的事。一切生物的奮進，文化的興替，都是爲了這種奇特的事而有的。生命中屬於物質及世俗的事，無一不是信仰的建築架。

第九節。 其次的主要斷案。

人的靈魂所有的能力，使牠能以確知有更高世界的存在。這種能力，在現代的人身上，僅爲初步的探求。但是這能力常有進步，牠逐步有新的發見。這乃由信仰而得。信仰乃是直覺永生世界的能力。

信仰不是一種屬於算術的直覺，乃是一種繼長增高的感覺，對於發展的各種層級是始終一致的。

有人問信仰到底是什麼呢？我以為是一種直覺永世的自覺心。

假使不是這樣解說，我就不知道信仰實在是什麼了。

有人說：「這種解說是不可能的，是與宗教史裏面已經確認的事相反的。永世所有觀念不同的狀態，也是已經公認不諱了。人有直覺永世的稟賦，何以他們的措施，又是這樣顯然的不符呢？宗教上的觀念與變換無定的衆邪神，絕不像一個真實的世界，反如一個夢魘了」。

要答解這種問題，第一我以為信仰不是一種似乎數學定理的直觀，好像有信仰，就可以鑑別永存的世界；如同有了數學定理，就可以解釋設題。信仰很像一種逐漸開展的自覺心，是可以與人審美和德性的感覺相比較。在雅典城中，有一座博物院，院內陳設古代的雕刻。依年代遠近規定陳列的先後；年代越遠的，越是醜惡。看到希臘人對於審美觀念逐漸開達，實在是一件趣事，看那些肖像，都漸漸成爲有情感的神態，與

富有生命及美質的形狀了。到美術鼎盛的時代，正如同天然的真美，油然而生；雕刻的像，都是神采煥發了。但是這些神像的靈威，不久又漸漸的消滅了。這種情形，雖然不降到原有卑微的地位，却已是一落千丈了。

看到希臘人審美觀念的改變，我們豈能以美術不過是一種主觀嗎？又豈可以說人的思想之外，沒有一種美術的真標準嗎？若不承認美術是有不變的客觀情形，就不能明白希臘無上的雕刻了。這種客觀的情形，在希臘美術鼎盛的時代，發顯得最清楚。

在道德範圍裏面，豈不是同一樣的事嗎？研究人類的道德觀念，並非同樣改變嗎？研究比較宗教學，就曉得道德觀念，有時是前進的，有時是退後的。雖然如此，我們確知忠，義，信，愛，是不能改變的。

人的觀念，無論如何變動，但是這些特質，雖海枯石爛，也是永不變。
關於不可目覩的世界的決信，也有永世不改的性質。這種決信，有時能興，能滅，能變。但是決信的要素，到底是什麼呢？照我看來，就是一種靈活的直觀，直覺永活上主的自覺心。

習問

(一) 何謂「宗教確實性」？ 何謂「基督教確實性」？ 宗教的確實性與科學的確實性有何異同之點？

(二) 試以己意，解釋何謂世界之謎。

(三) 人與自然有何密切的聯合？試舉數事證明之。

(四) 所謂「人類超過自然」有何意義？ 人與自然絕對的區別究在何處？

(五) 試略舉數事證明自然界爲何反對人類： (甲) 自然界爲何想危害人的

生命； (乙) 滅絕人的快樂； (丙) 毀壞人的品格？

(六) 何謂宗教科學，此種科學如何建造而成？

(七) 在宗教中，各有許多不同之處，如有崇拜多神者有崇拜一神者，又有以至高之神爲復仇者，亦有以爲慈悲的管理者，又有以他爲暴虐的君王。試問此種種不同的觀念，由何種源流而產生？

(八) 種種不同的宗教，有否相仿的原素： 如有，試略舉一二。

(九) 試述佛教，回教，儒教，對於不可見的世界，各有何種觀念？

(十) 根據基督教試述何謂「至善」？

(十一) 各種宗教各用何方法，使神人相結合？ 試舉例證明之。

(十二) 或云，假如宗教是普遍的，也就爲人類所必需； 試問是否？

(十三) 或云，宗教乃由幻想而產生。汝所見何若？

(十四) 進化論對於信仰上帝，有否妨礙？

第二章 信仰 (Faith)

第一節。開端。

一切的宗教都是起原於確知另一個世界的存在；並且，若是人能和那個世界聯合，他們的生命必更豐滿。

重要的問題乃是，要知道這個世界是否真的存在。

這就發生了宗教知識的問題，和知識的原始，那就是信仰。

在第一章裏面，我們已經明瞭下面三個總意：

(一) 假使因為信仰是不容易明瞭的緣故，就輕易把基督教放棄，我們面前立刻發出一個更加困難的問題，就是世界之謎了。

(二) 宗教是先使人超出世界，勝過世界，藉着這種方法，去解決啞謎。

這是新起的宗教學所已經講明的。

(三) 各宗教在發起的時候，都含有一種根本信仰，就是決信在現象的世界之外，另有一個屬靈大有權能而且不可目觀的世界；與這個世界相通的時候，我們就能夠得着寶貴的生命和自由。這種幸福，在有現象的世界，是不能滿滿享受的。基督教和別的宗教，都是求禱這種恩賜。

本書下章將要細論基督教與其他宗教的關係；現在我們先要研究基督教是不是能應付而且剖解這種深奧的啞謎。先決的問題，當然是在於確實知道宏大而且不可目觀的世界是不是存在；裏面的性質，能不能說明白。這些設想，原是宗教所定的。這單是一些設想嗎？因為有這些設想，就引起宗教起始的問題，就是信仰了。我們已經知道宗教是普遍的

，在人心裏，是根深蒂固的。所以，以宗教是虛偽的，而且沒有實體的思想，是萬萬不足取信的。宗教不但有實體，而且是遠過於一種意想。雖然我們的見識，已經達到這種地步，但是對於宗教學上的研究，還是非常幼稚；不過由此得到一個偉大的開始而已。假使宗教是過於一種主觀的意想，假使大而無比的世界，不但真確，不但比較我們現在的生命更加尊貴，而且能穀把我們生命的意義，推解出來；照這樣說，我們心中會有這種能力，認辨不可目觀的世界，真是希奇極了。這種能力，隨便稱爲本能，感覺，自覺心，或者直觀，都不要緊。這種能力，要算人類唯一的稟賦了。內中包括兩個根本的問題：一就是神有嗎？二就是我們能否與神相通？

第二節。由於歷史的紀載，人類藉着信仰和啓示即得確知上帝。

人類對於上帝的知識，本來並不藉着智能的理性得來。

「有神說」所證明的上帝存在的論證，極有價值，但是這些論證都起於信仰之後發生。
舊約的著者，他們表示偉大的信仰，並不企試證明上帝的存在。

有人問起爲什麼那個很大的問題，要根據信仰呢？爲什麼不用玄學，唯神論，基督教會所以永遠存在，這幾方面中間的證據，去證明神的存在呢？照我個人的主見，是不贊成拿這類證據，去回答這些問題。因爲這類證據，都是有了信仰之後想起的。照歷史上說，信仰落在人的心裏，並不是藉着這類證據的功效。這種情形，是很顯然的。照我看來，所引用的證據，是祇好助人推想的動機；信仰真有一位上帝，不是從這類證據而來的。

根據古代歷史，就知道信仰永生上帝的起源，是從亞洲西部希伯來族

而生的。在舊約以色列族歷史裏面，也詳詳細細記載信仰始末的情形。現在的基督教乃是從希伯來宗教發軔的；據說回回教獨神的大道，也是出於一個根源。

從舊約裏面，我們原原本本知道希伯來人對於上帝觀念的趨勢。讀者都能看出書中並沒有絲毫用證據來辯明上帝存在的形跡。著舊約的人，是用別種方法證明上帝的存在。他們信仰上帝，是根據另外一條路徑。照我看來，這條路徑，現在仍舊大開。在後面幾章，要把這條路徑的方向，指點明白。路徑中間，假使有阻塞的地方，就用力掘通，使得生命的活水，可以暢流無阻。

在往下討論之前，我先聲明一句：我並不存心把上面所有證據的價值減低。相信基督的人，藉着這些證據，信心固然更能堅固，但是要證明

的道理，並非根據這些證據而生的，乃是藉着別的方法，就是信仰與啓示。這個要點，是不可不清的。

第三節。 人類的信仰發展中的階級。 衆神論。

不可見的世界，已經被各種人，用各種方法，臆想了。雖然有各種不同的臆想，但各人均確信這不能看見的靈界是確有的。

造成這種不同臆想的原因，乃是因爲人們對於此不可見的世界，常在竭力的尋求，以祈得到一真正觀念，非至尋着時不能滿意。這乃顯明人與神中間有連屬的關係。

前面也曾經講有一種人以爲信仰是不可靠的，因爲信仰所表顯上帝的
事實，是各不相同，而且相反。不但如此，既然宗教的歷史裏面，又顯
出了許多矛盾的地方，試問人的心裏，怎樣會有上帝的對象呢？有人以
爲不可目觀的世界，是一羣鬼神，有的以爲是發爾哈拉，
(Valhalla) (北歐

神話所述之陣亡勇士殿。(有的以爲是奧林帕斯(Olympus)(希臘神話·神之居所)。)有時候連同種的宗教，對於神的觀念，常常有所改變。這種情形，也是實在的。但是，在一切改變的中間，有一個觀念是永遠不改；而且這種永遠不改的觀念，在我們所研究的問題當中，是有獨一無二的價值。

這種很有價值的觀念是什麼呢？就是一個屬靈並有全能而又不可目觀的世界，是實在有的。所有宗教，對於這個世界存在的觀念，是彼此相同，不謀而合。此外還有幾個要點，也應該解釋的。要講明這幾點，我想最好是用譬喻的方法。比方做一首詩，有時候忽然不能得到一個正確合用的字，我們就把想到的字，一一寫出來，把合用的留下，不合的塗去，再三推敲，直到最後得着一個正確的字，纔肯歇手。

我相信世界的人，去尋求真神的情形，也是這樣。讀過宗教的歷史

，就知道人是切心尋求真神，有時這個主見得勝，有時那個主見得勝，有時把尋求的念頭，拋到九霄雲外。但是尋求的心，仍舊不死。不久又會發出來的。奧古斯丁說：「我們都是上帝造的，我們不在上帝裏面安息，我們的心，就永遠不得安息了」。

說到這裏，有人一定要說我們討論的問題，還是非常淺近。但是我們不要忘記適纔所提的不可目觀的世界觀念，還包括兩種別的觀念：第一，這永久的，不可見的，全能的世界與人是相親的。這種相親的性質，是由人類願意享受永世活命的幸福所顯明的。第二，這個世界是有人性的。假使這個世界是沒有人性，試問怎樣可以與人相親呢？論到人性一點，在哲學方面大有困難，所以有些哲學家，屢次要將這種決信，想法駁去；但是從宗教方面說，哲學家的計劃，是終歸失敗。人類與不可見

的世界相親的觀念。始終沒有被哲學家打破。

第四節。人類的信仰發展中的階級。從衆神論至唯一神論，並

明瞭神之公義。

人類的信仰向前發展的階級如下：他們信仰——

a. 只有一位上帝。

b. 他是公義的。

這種感覺是藉着猶太人得來的。

日漸發展的宗教自覺心，明白上面一層觀念之後，就再往前一步，又把所奉的衆神，合成一體。世界的人，明明知道衆神是不能充滿靈性上最高的需要。雖然做詩的人，拿衆神做題目，做出很動人的作品；雖然執掌宗教事業的人，放縱世人奢華，貪心，作福作威，藉此增高自己的勢

力和地位，但是雖然有這種情形，世人對於信仰的希望，仍舊沒有得着滿足，仍舊不得不想滿足信仰的方法。

高尚的人，都以爲崇拜衆神，不能得着健全並且尊貴的德行。要說盡力奮鬥，把衆神能彀歸一，是非常困難，而且不是一時所能成全的。既然如此，一神教的改進，在人類歷史中間，是一極大的勝利了。

從歷史上說，這種勝利，是屯居亞洲西部希伯來民族成全的。這民族歷史的始末，與自從有神的觀念直到信仰唯一主宰的情形，都拋開不談。這個民族，同時相信唯一主宰是合乎道德的。這兩種信仰，不但是很重要，而且是同屬一類的勝利。

從前的人，以爲衆神是與人同類，不過比人的地位較高，權力較大。因此就用供奉祭祀的方法，去賄賂衆神，懇求衆神保佑。在大體上說，

衆神並沒有一種絕對的道德；他們的標準，是隨各代各處的風俗而改的。這樣說來，以神是合乎道德，不隨時代和地界的不同，而改變絕對的道德，像這個觀念，在宗教歷史裏面，實在是一件很大的進步。所以然會有這種進步，乃是因爲希伯來先知工作的效果。在人類靈性進步的情形裏面，除了基督啓示的能力之外，希伯來先知的效果，要算最可貴了。

第五節。這種宗教觀念與道德觀念的合一，是否正當而完全？

在本書二至四節中，已可看到人類信仰發展的階級。在以上三節中，我們都根據歷史立論；但自本節以下，我們將超出歷史的範圍，而研究一項最重要的問題，即宗教與道德，是否有最密切的關係，甚至絕對不能分離爲二。

我們人同屬於兩個世界：

- a. 一爲物質的世界。其中所有一切價值都是相對的，而智力的論辯亦有效用。

b. 一為靈界的世界。其中所有一切價值，都是絕對的，而智力的論辯，則失其效用。

這兩個世界其中有根本的區別。假如人不信有此靈界的世界，則不能以理智加以證明。我們講到這裏，還有一個很要緊的問題，是不可不討論的。這個問題，就是把絕對的道德與宗教併在一起，彼此不能分開，是不是一種健全而且合乎理性的進步呢？

對於這個問題，是不能根據歷史而求答覆的；我們要切心審問自己，這種是不是真正解決世界啞謎的方法。解決這種疑難的方法，對於現代的人，還是適用嗎？人的靈性，這樣脫出五官之外，飄到一個不知所在的險地，是一種極大的錯誤呢？還是一種深明事理的直觀呢？我們雖

然永遠不死，也再不能設審問自己比這種更加重要的問題了。這個問題，和世界上強權公理最後那種得勝的問題是相同的。

現在我們可以把上面所有要理的效果，再仔細考慮一番。我想沒有一人不知道各人自己心裏，有兩種各殊的機體。第一種機體，是從自然中得的。這種機體，是屬於物質方面。第二種機體，是從我們的是非心發覺的，這是屬於靈性方面的。在我們的人格裏面，屬靈性的與屬物質的機體，是互相融合一起。至於兩者發展的範圍而論，屬物質方面的機體，是不及屬靈性方面機體的廣大。講到一個完美的人，是少不了這兩種機體。人生在世，屬物質的成分，固然不能缺少；至於屬靈的成分，是更加要緊。所有屬於物質方面的價值，是有高低的分別；但是論到靈性方面的價值，乃是完全絕對的。世界上最寶貴的就是公義與真理。

既然如此，我們應當把牠們看得很重，千萬不要貪圖一時的小利，情願賣掉公義或者真理。在世界上做人，不論情形如何，都應當照着這些無上的標準，纔算合格呢！

上面那些決信，不但是根本的，而且是最後的。你若是不相信，我也無法再證明了。我祇好憑心而說，一個健全的人格，是應該有這些根本的決信，若是這些決信，抱得不牢，一個人的人格，就立刻宣告破產了。人格若是墮落到這樣田地，是失去保持的價值了。人格所以然寶貴的緣故，是因爲決信善惡是永遠不能並立的。

這種善惡的分別，不是藉着知識而得的。比方有一件事體，一面是關係公義的，一面是關係私利的；到了這時候，我們還是見利忘義呢？

還是見利思義呢？要解決這種事，是不能依賴論理學的推解，或者別的

學識；是完完全全依靠區別善惡的直觀。這種直觀，是促醒我們知道人無論如何是不能以惡培善。

在現在混亂的生活裏面，有許多人把宗教外表的儀式，都拋棄了；但是對於善惡的分別，仍舊認得很清。年輕時候領受的宗教知識，是會消滅無踪；但是若不把這種根本的決信，輕易拋棄，我相信他們一定可以把從前所失去的，一一恢復回來；新近得的，會比以前所失的更加尊貴。一個人假使用力堅持這種決信，遲早就會引到上帝的信仰裏面，而且我想藉着耶穌，即可以信仰上帝。

第六節。但是道德的觀念，人不能從自然界求得，那樣，必有更高的源流。

我們想及道德律時，即覺此道德律，並不依屬於我們人類，也不屬於自然界，並不從

自然界產生。那樣，試問究竟依屬於什麼呢？

當我看到這種決信，深種在人心裏的時候，自己就想把世人以不可目觀的世界不過是主觀的這方面困難，用力解決。我又想到人心中所有一「道德之法令」(Moral Imperative) (註：此即與常言「天良」之意近似。) 就知道不可目觀的世界，並不是相對的，乃是絕對的。那個世界，並不是賴我或者與我相等的人而存在的，乃是世界的人，反要倚賴那個世界，而得生命。這種絕對價值的觀念，不是能從自然裏面去得；就是「道德之法令」，是更不能從自然裏面去得。赫胥黎(Huxley) 對於自然主義無法解答的問題，討論得非常清楚。所注重的問題，就是自然生育比較自己更加尊貴的人物，一面珍重撫育，好像慈母；一面想法摧殘，好像惡魔。這個問題，我們已經知道是隱在各種宗教的背後。赫胥黎所講的大意，是指人

的道德，並不是從自然而得的；因為自然本身，明明是沒有道德的。看到赫胥黎的見解，是不完全的。現在把他的見解，在此提出的緣故，無非是因為注重自然裏面所有一些要素；這些要素是不論何人所承認為有的，而且是表明自然的範圍不能包括萬有。赫胥黎說：「自然界裏面，本來沒有本分，情愛，常識的意義。人是憑着自己的能力，漸漸把這些栽培起來，正如一個農夫，把一塊多石的山麓，墾為一片肥土。至於人所擘畫的事物，並不是照着自然的程序，完全是憑自己的靈性構造的」。（註：赫胥黎的「天演論」，有嚴復譯本，商務書館出版）。

這樣說來，赫胥黎想在不遵守德行的自然界裏面，還要保守一種德行的道理。這就無怪赫胥黎與達爾文同把自然反對道德的地方，過於重看了。在人類進化論（*Evolution of Sex*），互助論（*Mutual Aid*），人類元始

論，(The Ascent of Man)，生物與戰爭論(Biology and War)裏面，已經把他見解不正的地方，指駁過了。

第七節。以靈界的主意解明自然界。

假如自然界中，並無靈界的主意在內，則自然界的一切現象，必致無從解釋。但是假如人不信仰有屬靈的世界存在，則他的「道德的法令」必難以常存；因為假如這宇宙不在道德的範圍中，則此宇宙中的道德，不能說有絕對的價值。

論到上面所說的觀念，無非是把道德完全不與自然相連；但是我想這種情形是不可能的。我以為絕對的實體(Absolute Reality)，必定是合乎道德的。假使人心裏所有的「道德之法令」(Moral Imperative)把其中實體抽了出來，留下一種虛空的意像，那末連「道德法令」都不能常存了。雖然有人以為自然與道德是完全衝突的，但是在他們的思想 and 行爲上，却顯出一

種極高尚的道德。這種情形，並非答覆我們所立的問題。假使細考教的歷史，就知道世人的行爲和他們的觀念，不常相同，有時候行爲是高於觀念，有時候行爲是及所有的觀念。這是因爲人的構造，是非常稀奇；人的構造是很複雜的；第一，人不能不受所處環境的影響。第二，不能脫離歷代在個人身上所有結果。第三，與外界往來的時候，是不能不有自己的思想。我們祇從宗教的傳記中間，就看出許多人的行爲和思想，是不一致的。比方說在英國十八世紀舉行奮興運動的時候，把販賣人口的行爲廢除了。約翰牛頓 (John Newton) 受了奮興運動的感化，但是仍舊去操販賣人口的事業。雖然如此，我們千萬不可說一個人的思想和他的行爲，彼此完全沒有關係的。一個人的思想和他行爲上所有的關係，有時是不顯明的；但是日子一久，就不能不顯出來了。各代歷史表顯人

的思想，或善或惡，是時常在各人的行為上表現出來。

道德是有絕對價值的；如果抱定這種觀念，一個人遲早就會顯然的決信自然是合乎道德了。自然所以存在的緣故，乃是因為要成全道德與靈性的工作。由此我們就可以求得一個論理上的結論，就是：有人格的上帝，是自然的起源，是自然的根基。有絕對價值的道德，是祇可以在有道德的自然裏面立腳；自然是有道德的，這種觀念，是包括在永生上帝的觀念裏面。

第八節。 一個比喻。

此節承述上文而述說一比喻。

我們講得太遠嗎？在這間不容髮的時候，我們可以再回頭思量一番

吧。有人說：『由人內部的靈性，直接要明白自然根本上的要素，假

使依你這種脚步，我是萬萬跟不上的。突然要衝進一個不知的地方，我是一點也沒有準備。我先要用一種可靠的推理，和實驗的方法，去發現自然裏面的要素。把人靈性裏面的現象，忽然去研究自然的要素，實在是一件不合情理的事。我們先應該把靈性和自然當中的隙縫，彌補起來，方是正理。本書的題目，是基督教合理論，正在研究要點的當口，憑空參入一種毫不合理的見解，乃是流於意想。最要緊的，是獻出可以實驗的證據來，正如近代科學所需的」。

這種有意宣戰的題目，應當怎樣對付呢？我想暫且把已經講過的先總結一下，然後再用比方，說個明白。下面就是我們已經講過的總意：

(一) 「道德之法令」(Moral Imperative)是有的。牠的價值是絕對的。

即如信，愛，義，都是目的，不是手段；只有爲信，愛，義，犧

性別的，斷不可爲了別的犧牲信，愛，義。

(二) 世界單是一體，其中單有一個目的。既然道德的行爲是有的，而且是有絕對的價值，那末自然裏面究竟的目的，也必然合乎道德的。自然所顯出的矛盾，就是先生育人物，然後想法破壞他們，這並不是指自然與人類中間，有一個不可越過的隔絕體。

(三) 世界的啞謎，必要想法去打破，不然人要受牠的災禍了。

現在既然把所有的總意歸納之後，就把數年前在大學教神學時候遇見的一件事，舉出來作爲比方。我有一個學生，是一種沉默寡言，極崇禮儀的人。在暑假時候，我收到他的來信，提起他是預備下學期所選的功課，覺得很忙。他要求我指示他幾種最有價值的書。我還沒有回覆他的來信之前，在報上却先得到他的死耗了。他致命的原因，是爲了在海

中去救一個幼童。他是一位勤懇的學生，所以每日終得找個幽靜的地方，好專心預備功課。有一日早晨，跑到海邊去看書，他看見一個面生的幼童，向着水跑去。他知道是一件危險的事，所以急忙喊住那個幼童，阻他不要下去；但是幼童却不呼聲。停了片刻，他耳邊聽見海裏有救命的聲音。他把頭從書中往上一抬，看見幼童是在浪中掙扎。他立刻把書放下，在路旁拾到一塊木板，抱着這塊木板，縱身入水，直向幼童的地方游去。等他剛游到，却被一個海溜，把他們倆捲向海中了。他心想把幼童扶住木板，但是幾次三番，終是沒有成功。這時候幼童的氣息是很微薄了，他自己的精力，也是不濟了。雖然如此，他還是始終堅持，不肯懈怠。末了居然把幼童救起，自己却因為氣力已盡，沉海而死。這是一件從容不迫犧牲自己的事實。

我們可以拿這件事實作爲比喻；大洋中的海溜，可以代表自然凶惡的能力；四面高山大海的勝景，可以代表的美性；這位學生犧牲的行爲，可以代表絕對的道德。假使說自然沒有這些現象，那末犧牲的行爲，就不會有了。所以自然不過是一個大劇場，是有這種犧牲行爲的表演。現在我們應當從下面兩種觀念中間選擇一個。世界既然是一體，我們就應該或者以犧牲自己的行爲，去作天，地，海，的解釋；或者掉過來以天，地，海，去作犧牲自己的解釋。從這兩種解法之中間，我們要定出一種看法。選取那種看法，是完全依賴各人對於道德價值的眼光如何而定的。

假使你以爲犧牲的行爲，是有絕對價值的，那末也應該相信自然中現象存在的緣故，是無非要做表演絕對道德行爲的場所。不但如此，我們也要相信這種行爲，與能穀犧牲的人格，是可以打破世界啞謎的關鍵，是能

表顯世界的來源和究竟的目的。但是假使以這種犧牲的事業，不過是一種相對的價值，那末就應該相信這種犧牲的工作，不過是自然中間的一種現象，完全是自然中間的一部分了，如同海鷗的啼聲，喪人生命的海溜。再說我們對於這種專獨不容共享的見解，就當擇一而從。假使以前面一說是對，那末自然的全體，就要改變形狀了；自始至終，自然一切的能力都是合作的；並且自然的大目的，是要生出人格，而且把牠培養起來；使人看重仁愛，公義，正直，和一切不能用金錢去買，也不能隨死亡消滅的美德。

第九節。 信仰偉大的作爲。

我們已經覺察到宗教的直覺，和道法的感覺此兩種所產生的乃是：

- a. 人類宗教的直覺對於全能者作見証。

b. 人心中的『道德之法令』對於全善者作見証。

宇宙若是統一的，在我們研究中，遲早必能將這兩個確知連合爲一。這就是信仰的偉大作爲。

詩篇上給我們偉大信仰的模範。

希伯來人對於這種直覺，乃首先省悟。

在第一章裏面與第二章的起首，是討論不可目覩世界的直觀，並且表明人的宗教自覺心，怎樣證實那個世界。但是我想我們不可不把宗教自覺心所發現全能的神，和「道德之法令」所發現純有良善的神，以爲獨一無二的真神。這種信仰，是根本的，是要緊的；是一種直接的直觀，使人相信創造世界和管理萬有的神，實在是有的，而且是合乎道德的。假使我們要知道國語的體裁，那一種是最好，我們終不會到小學生的論說裏

面去找，終是取法有名人物的著作，好像梁啓超胡適周作人諸位先生的作品。假使現在我們要明白信仰是什麼，我們也應當從美麗高雅的作品裏面去找，如同舊約詩篇一三九篇所載：

耶和華阿，你已經鑒察我，認識我。

我坐下，我起來，你都曉得。

你從遠處知道我的意念。

我行路，我躺臥，你都細察。

你也深知我一切所行的。

耶和華阿，我舌頭上的話，

你沒有一句不知道的。

你在我前後環繞我，按手在我身上。

這樣的知識奇妙，是我不能測的。至高是我不能及的。

我往那裏去躲避你的靈，

我往那裏逃避你的面。

我若升到天上，你在那裏，

我若在陰間下榻，你也在那裏。

我若展開清晨的翅膀，

飛到海極居住；

就是在那裏，你的手必引導我，

你的右手，也必扶持我。

我若說，黑暗必定遮蔽我，

我周圍的亮光，必成爲黑夜。

黑暗也不能遮蔽我，使你不見。

黑暗卻如白晝發亮，

黑暗和光明，在你看都是一樣。

我的肺腑是你所造的。

我在母腹中，你已覆庇我。

我要稱謝你，因我受造奇妙可畏。

你的作爲奇妙，

這是我心深知道的。

我在暗中受造，在地的深處被聯絡：

那時，我的形體並不向你隱藏。

我未成形的體，你的眼早已看見了。

你所定的日子，我尙未度一日，
你都寫在你的冊子上了。

上帝阿，你的意念向我何等寶貴，
其數何等衆多。

我若數點，比海沙更多。

我睡醒的時候，仍和你同在。

上帝阿，你必要殺戮惡人。

所以你們好流人血的，離開我去罷。

因爲他們說惡言頂撞你，

你的仇敵也妄稱你的名。

耶和華阿，憎惡你的，我豈不恨惡他們麼？

攻擊你的，我豈不憎嫌他們麼？

我切切的恨惡他們，

以他們爲仇敵。

上帝阿，求你鑑察我，知道我的心思；

試煉我，知道我的意念。

看在我裏面，有什麼惡沒有；

引導我走永生的道路。

在翻譯裏面，要把這篇詩的意思完全達出，是很不容易。但是裏面的大意，終是可以達出來的。從這篇詩裏面，我們顯然知道作者是把自已的人格，完全表現出來了。作者的心裏，到了這時候，似乎覺得上帝是在他的面前。雖然他要想躲避上帝，也是做不到了。一個人要到這

種地步，當然不是一兩天的功夫所能養成。不論什麼人是不能穀隨隨便便去找尋上帝，就會充滿上帝存在的觀念，或者就會切近上帝的。我們對於這種情形，應當特別留心，不要大意。世界的人，已經漸漸覺悟上帝是無所不在，無所不知，無所不能；這種決信，是再不能用種種實據，可以增長了。

世界的人類，並不是同時覺悟的。有幾國比較別國是慢。有幾國在覺悟永生上帝確在之前，半睡半醒的過了好幾代。在那時候，第一覺悟永生上帝確在的當推希伯來人。這層在歷史上，可算最大的特點了，希伯來人覺悟的時候，鄰國如亞述，巴比倫，推羅，西頓，仍舊好像做夢一樣，一點也沒有蘇醒。那時候希伯來人正好像一個孩童，一早起來，獨自跑到大門外，遠望凝露如珠時的破曉，看見山谷與將升的旭日，發出紫

霞萬道。這個孩童知道永生的上帝，是與他同住，所以一點也不覺得冷靜，是不覺得害怕。這時候屋裏的人，是代表別的國家，橫臥高榻，沉迷睡鄉，仍舊虔信沒有開化時代的衆神。他們如果想到希伯來人頌讚唯一的上帝，一定以為希伯來人是發神經病了。

德國哲學家陸宰 (Lose) 說：「別的國家以為希伯來人是發瘋了，照我們的眼光看，在昏迷的世局裏面，唯有希伯來人是清醒的」。現在我們都是抱着上帝是與人同在的感覺。信仰上帝的人，知道永生的上帝是有的。問我何以知道呢？我可以說因為上帝在我的裏面出現，我是無法離開上帝，即使有力量離開上帝，心裏也是不願。終之，我是感想他，看見他，認識他。這種自覺心，乃是直接的。人的心裏，假使缺少祈禱和順從，那末他的自覺心，就要搖動了。假使人願意跟從他所認為

至高的，假使他願意反抗世界上的不義，那末他一定能更覺悟主是與他同在了。

第十節。對於反對者的回答。

有人說，以上所說太偏於理想和感情，不能滿足人的理知。

我們的回答是：

a. 我們以上的討論，無處不以事實為基礎。自然界是一個事實，

「道德之法令」也是一個事實。

b. 我們可以科學的發明為證。凡科學家所發明的無一不用理想和感情。

有各種例子，顯明科學的發明是藉着信仰而得。

有人說：「這種說法，對於我是一點沒有好處的；所講的沒有一句，不是感情的作用。不但如此，而且純是意想。我要的是實體，是證

據，而且是科學的證據。當科學昌明時代，沒有科學的證據，我是不敢相信」。赫胥黎說：「尋求真理，假使被感情縛住，是違背道德的」。假使要對付這種反響，先可以說我們上面所用的一切推想，並不是沒有事實做基礎的。我們所講的世界之謎，誰敢說是一種意想呢？橫在我們眼前的世界之謎，無非是自然與人格的問題。我們所提的「道德之法令」(Moral Imperative)誰敢不承認呢？在人心裏的「道德之法令」不用甚麼方法去解說牠的緣起與目的，終是不能取消的。

再者，無情的科學與易感動而且出於意想的信仰，所有內中的區別，是不免言過其實了。我們可以追想科學的發明是怎樣到手的。有人說：「科學家的發明，先是從觀察上得的；而且適用歸納法。至於經過的手續，是鐵面無私並且合理的。發明家有很嚴格的裁制，保持他的意想

和他的感覺」。如果照這種說法，那末天下沒有一件事是能發明了。假使如此，格物學家，就要被無數碎屑的事實所制，阻他向前活動了。假使如此，恐怕把科學上最有趣味最有結果的發明法，就是「假設」(Hypothesis)完全推翻了。人怎樣去選擇正確而且切當的事實，立出合適的假設呢？人怎樣從多數中間，選擇少數，直到一個呢？純正的發明家與引經據典家對於同一樁事實，爲什麼一則發見真理，一則不能呢？請教分別之點，究竟在什麼地方呢？這無非純正的發明家，是用他的意思，引經據典家却是不敢。

再者，假使說發明家心裏沒有情感，這豈不是與我們所讀的發明家傳略，完全相反嗎？要成功科學大家，應當先有勇敢的心，好像一個勇敢的水手，把船駛到不知名的海中。

再者，自古以來各種科學的發明，都是由於科學家存着一需要的感想而起。如同邁爾(Mayer)與朱爾(Joule)發明能力不滅(Conservation of Energy)的原理，依照邁爾自己說：「我覺得有發明這種原理的必要，所以因而去發明」。

再者，在科學家的傳略裏面，表示不論那種發明，怎樣使人的感覺與意想，受着很大的影響。現在有直接與間接的證據，可以拿來證明這種說法是不錯的。

在感情濃厚的時候，人的五官，受外物激刺而生的印像，刻在腦海裏面，就永遠不會忘記了。這種事實，是很顯然的。數年之前，我有一位知己朋友，病得很沉重，我就急忙去看他。在他屋子的窗口外，種着一棵矮樹。我看見那棵樹的葉子後背，帶着一種青白色。在那時候那

種色素，就銘刻在我的心裏，使我至死不忘。後來偶然想起亡友，我的意志，就不能不聯想到葉背的青白色了。無論什麼人，一想起自己親身經歷的事情，就會把那時候所受聲音，氣味，和情景，都聯想出來。這樣的事，是一種間接的證據。

但是有時候，證據是直接的，如同達爾文提起他自己的一個發明，他說：「我很記得這個發明到我腦海的時候，我記得是在近村一條鄉路中的那段地，那個辰光將近日落」。與達爾文一同發明天演淘汰論的華勒斯 (Alfred Russell Wallace) 也把他發明的情形告訴我們。他有一天身體得了熱病，人雖然躺在牀上還是轉輾思想動物元始的問題；正在沉思的時候，忽然忖到十二年前所讀的馬爾薩斯 (Malthus) 人口論。這時候他的心思，就一步一步深信書中的原理，與自然中間生物的實況，是完全相合的。

他說：「優勝劣敗，是人類向前自動的方法，進步的關鍵。這種思想，好像電光一樣，忽然射到我的心裏，因此我似乎就立刻明白這個問題前後的結果了。愈思，我愈信。末了我就探出久想不出的自然定律；動物原始問題，也藉此得着美麗的解決了」。

有一次科學大家克爾文 (Lord Kelvin) 與我相識的一位朋友，說起他對於不論那一種發明，從來沒有把裏面的真理，一步一步，透澈到底。凡是與問題似乎切合的事實，沒有不詳詳細細考慮的。但是考慮之後，機會一到，他的心思，就似乎忘記平日科學上的方法，就冒險出去，真接抓住將要發明新理的那種事實。他覺得自己裏面，有一種很深的決信，引導他到要發明事實的目的地。

現在大眾都承認科學家在發明時候的心思，恰是這樣的。在兩年之

前，我對兩位有名的生物學專家，提起克爾文的事情，他們倆都以爲這就是科學何以常常發明的方法；而且說：「發明的結果，是能穀在發明的方法之前，而看出來的」。

在上面所提的故事裏面，有兩點是應當注意的。第一，克爾文是永遠沒有把越過推論階步中間的地位，安插妥當。第二，他自己並願意就此中止，不往上進。他在宣布發明的結果之前，邀到兩位朋友，就是退特 (Tait) 和馬克斯維耳 (Clerk Maxwell) 幫他研究發明中間還沒有透明的奧妙。

這種情形，在發明的學理上，是有深厚的意義。總而言之，克爾文所以能穀發明，就是因爲他胆大的越過推論能力之外，藉着他的奇才，發明未知的新理。讀者千萬不要忘記，我們現在並不是討論宗教範圍裏面的信仰，乃是討論科學範圍裏面的信仰。如果克爾文沒有信仰，他一定不

然赤手空拳去發明了。從這件事實上，豈非使我們想起，亞拉伯罕因着信，在蒙召的時候就順從主的命令，到將來要得爲業的地方去。在要去的時候，還不知道到那裏去。他羨慕一個更美的家鄉，就是天堂。這樣看來，這種豈不是引起我們解剖世界啞謎的願望，而且從此尋出一條到上帝的路嗎？

第十一節。 信仰的真性質和工作。

信仰是最大的天才，人以之可以解決世界之謎。科學所解決的只是這問題的局部，信仰所解決的，乃是問題的全體。科學能夠實驗，信仰也能這樣。

信仰是一種直觀，也可以稱爲天才。比較科學重大幾倍的世界之謎，是依賴這天才去解剖的。但是我們千萬不可大意，因爲這天才是把道德的價值，看得很準確。如果不承認「道德之法令」的性質和權力，那末

要解決問題必要的事實，一定都沒有到手呢。

我們應該知道科學是論萬有中間幾小塊碎瑣的物體，信仰却是論萬有中間的整體。信仰常常想把人引到上帝的裏面，而且搜尋人類生活的事實，各與上帝有什麼關係。這樣看來，連一般沒有受過教育而且自卑的人，都因為有信仰的緣故，所以找着廣大世界的門路。這個世界，比較有現象的世界，是更加遠大，而且有權。這個世界是能彀包括萬有，但是有現象的世界，是單包括萬有間極細小的部分。

恕我再說一遍，信仰就是直觀，就是解釋一個問題的訣竅，就是解剖世界啞謎的直觀。或者說在科學裏面，有一種能力，使人能彀證明有天才的人，藉着他們的直觀，所發現各種新真理。如果這些真理，是沒有方法證明的，那末所說的信仰，至多也不過是一種胡思亂想了。試問假

使如此，這樣的直觀，還有什麼大價值呢？說到這裏，我們不可以不問在宗教裏面，不論什麼物事，也有類乎這種情形嗎？宗教範圍裏面，信仰所發現的新真理，與科學範圍裏面，信仰所發現的新事實，是不是可以用同類的方法，去證明呢？我敢大膽的說，可以的。如果人不能憑藉着經驗，證明信仰的對象，試問宗教還有什麼價值呢？

如果信徒自己，沒有親身經歷信仰的事實，我想基督教早就不能存在到今日了。基督教在歷朝興衰與世界各種族各階級中間，所以能數永久存在，所以能數日漸發達，載問裏面的秘訣，究竟在那裏呢？坦白的說，就是在一般信徒各人自己親歷的事情裏面，能數把基督教本身的地位，確實證明出來。

耶穌說：「人若立志遵守上帝的旨意行，就必曉得這教訓」。基

督教的存立，並不是根據幾種教條。基督教是一種生命。做基督徒的，不但在乎思想，而且在乎行爲。有真正的思想，自然就有真正的行爲。

我很相信有人以爲發見宗教範圍裏面的信仰，是可以與發明科學所用的信仰相同。既然如此，那末爲什麼科學的進步，比較宗教是更加遠大的呢？近年科學的發明，是有一日千里之勢。而宗教則碌碌如常，毫無進步呢？科學自從發明實驗法之後，各種發明，不但寢寢日上，就是證據方面，也是很有把握了。回想宗教，爲什麼屢次受很激烈的反對呢？現在對於科學的確實問題，爲什麼極容易明白，但是對於宗教，反覺得棘手呢？

我認爲這種批評，是很有勢力的，而且要知道宗教有沒有確實性，比較要知道科學有沒有確實性，是更加困難。在信仰之前，有一種重大的

條件，是先應當遵守的。　　這個條件，就是先承認而後去服從的「道德之法令」。

承認「道德之法令」，而且小心依從之後，就可以藉着信仰去解剖世界之謎了。　　我們先應當照着良心做事，纔能覈明白問題前後的情形哩。

現在有許多基督徒對於信仰的問題，好像仍舊有許多困難的地方。

推究內中的緣故，無非因為他們沒有壯膽決定去嘗試獨一無二真理。他們是像從前的先祖，不肯順從「道德之法令」。　　在千萬人中間，唯有一位基督是沒有隨着萬代的潮流。耶穌是有一種無上的上帝的直觀，與道德中間真理的卓見。耶穌因為要完全自己的本分，所以情願捨身而死。他的工作，就是要把上帝賜給人看。他說：「除了子和子所願意指示的，沒有人知道父」。

習問

- (一) 信仰是否為宗教所必需？ 何故？
- (二) 根據歷史的記載，人類所經過的信仰之等級若何？
- (三) 根據歷史的記載，人以何法認識上帝？
- (四) 以色列諸先知，他們曾否設法證明上帝的存在？ 他們如何說明上帝的品格？
- (五) 以色列諸先知，與當時其他宗教領袖，對於上帝的見地，有何不同？
- (六) 本章所述：「人有兩樣世界」，試述其所含的意義為何？
- (七) 何謂「道德之法令」？
- (八) 道德的行爲，與華美的居宅，在價值上有何不同？ 能否互相交換？

試各據其理由以答？

(九)「道德之法令」是否原始於自然界？

(十)在人類中，有兩種價值的模範：

甲 絕對的，如公義，勇敢，仁愛等

乙 相對的，如錦衣，美食，大廈等

試說明爲何有此兩種價值的存在？

(十一)試詳述本章八節中所述之比喻的含義，并一一詳述所得之教訓。

(十二)信仰的結果爲何？

(十三)試說明信仰在科學的工作上所得的效果？

(十四)尋求真理，是否當先除去個人的情感？

(十五)試將宗教與科學作一比較：

甲 其範圍，

乙 其結果的測驗。

第三章 啓示 (Revelation)

第一節。 何爲啓示？

在世界中，有些事實，與解決世界之謎，有聯帶的關係，比較其他的事實，更爲重要。

所爲天才，即人能藉着不錯誤的本能，將最有關係的事實指出。

現在可以兩種學生爲喻：天才的學生，對於書中精要的意義，常能默悟體會；而愚闇的學生，常不能發見書中精要之處。

有人說：解決「世界之謎」，無須特別的啓示，因自然界的一切，均可作爲啓示。但是此說在實際上不能成立。

在第二章裏面，提起世界的人，不是憑着各種證據，而知道無現象的世界中間，有一位永活的上帝。世人是仰賴別種方法，就是信仰與啓示。

關於信仰的意義，在上面已經剖解清楚了。什麼叫做啓示，是本章

所要討論的題目。在第二章裏面，讀了克爾文的事實，我們纔知道凡有科學奇才的人，都能設將解決問題中有關係的，並且富有價值和意義的事實，藉着一種真確不誤的本能，表彰出來。對於這種本能，我們豈不是一致認爲智力測驗的初步嗎？

現在我可以舉一個例子，來說個明白。比方在學校裏，有種學生，捧了一本書，沒頭沒腦的亂看，毫無一個一定的標準。有種學生，能設把書中的精華加倍留心。不論什麼人都知道這兩種學生，顯然是有不同的地方。稟賦低的學生，無論對於那種科學，始終摸不到內中的真義，好像在迷途中打轉；對於許多零碎和不關緊要的事，却耗費了無數精神。稟賦高和有天才的人，是富有一種不能避免的本能，將問題中間的要義，一一指摘出來。諸君最好把一切文學家，實業家，宗教學家的傳記，

去細細的讀一遍，看內中是怎樣講法。

試問在世界之謎裏面，有沒有幾種事實，對於解決啞謎是最有關係的，而且比較別種事實，是更有意義的呢？

在承認這幾句話之前，終是先應當細細的想一想，因為承認的時候，照理就是承認啓示是絕對的必要了。從前有一種很放肆的論調，就是對於特別啓示的真義，是非常輕看，而且有意想要破除。有一種喜歡批評的人說：「對於我個人，不論什麼物事，都是啓示，不論甚麼物事，都是滿有上帝，是分別不出高低上下的。既然如此，何必有一種特別的啓示呢？」我想近代用這種論調的人，已不像從前那麼多了。

七十年之前，喀萊爾 (Carlyle) 在補衣匠 (Sartor) 這冊書裏面，早已經把這層意思講過了。近代有許多人，却以為這層意思，是心思豁達的人，

纔能發生的。這種陳腐的論調，實在使態度誠摯而且合乎潮流的思想家，發生厭氣了。因爲他們對於這個大題目，是已經洞若觀火，毫無懷疑了。近來演講的當中，常聽說在萬物的裏面，是包藏一種屬神的性質。

當然所有宗教，都含着神在萬物之內的思想。但是現在我們的問題，是要研究神在萬物的裏面，輕重高低，是相等嗎？萬物表顯創造的主宰，彼此相等嗎？比方說：患毒癌的身體，發顯上帝，能穀與精神氣爽的身體是一樣之多嗎？這種假設，實在是太古怪了。不但是宗教，就是唯心論的哲學，對於這個問題，也受着很大的困難。要對付這個困難最有效的方法，在卜拉德賚 (Bradley) 所著外觀與實體論 (Appearance and Reality) 裏面，已經提出來了。他說：『實體並非沒有等次，萬物中所有的絕對性質，是有多有少；有種物體的絕對性，比較別種物體，是更加充

足一。我們不能不承認在自然裏面，並在人生活裏面，有不屬同類的，而且似乎相反的事實；如第一章裏面所提自然的事實，有的扶助世人，有的似乎要殲除他們。這種不同類的事實，我們不但應該承認，而且應該想法解明。既然不同類，必有高低上下的分別。與實體更近的就高，與實體更遠的就低。這種情形，豈不是說萬物表顯上帝實體的多寡，是各不相同嗎？如果承認神在有些物體裏面，比較在別的植物體裏面，是更加完美，這就無異承認啓示與特別啓示的存在了。

第二節。各種的啓示：自然界的美麗與規律，乃是啓示中的第一幕。

a. 自然界的規律與人的理知相適應。

b. 自然界的美，與人的高潔，和愛，雍穆相適應。

無上的主宰，是用什麼方法，把他自己顯在人的靈性裏面呢？請看自然的秩序裏面，豈不是有這樣的啓示嗎？我們何以能穀知道自然是有
一定的秩序，這是科學家所發明的。自然當中萬物的定位與秩序，是非
常似乎我們的理性。自然的秩序裏面，有種種奇異的美；看見的人，他們
的靈性，就覺得自然的真美，與人的各種美德，是相切近的。自然裏面
的一切物事，是都有啓示的功用。從這些物事上面，使我們更加知道萬
物的來源和結局了。

第三節。各種的啓示：歷史乃是啓示中的第二幕。

人的靈魂發見於自然界中，乃爲解決啞謎中最重要的事實。

但是我現在並不要在這些事情上，去費許多功夫。我單想在宇宙進化的裏面，注意一個極顯然的特點。這特點就是從自然當中，發現人類的靈性。設想有一位旁觀者，他原原本本觀看世界進步的狀況，看見從元始時代直到現在萬物的收場，默想創造萬物主宰的品格；注意歷史堆聚而成的情形，最低動物進化到人的狀況，古代元始醜陋笨大的殘忍動物，大壁虎魚形四足蛇的出沒，自然裏面所包含許多說不盡言的痛苦；又留意人類的進步，早晚彩霞的奇美，海陸中天然的勝景；當那時候，他對於自然奧秘的意旨與目的，就不能不疑惑，暗想自然的用意，到底是什麼了。正在這樣懷疑的時候，忽然發見自然裏面，有了人的靈性；這好像在自然的裏面，顯出一種新的深意了。比方這位旁觀者，用他的能力，不但看出人是具有這種寶貴的靈性，而且能見這種靈性，將來是能一步一步完

備的，就是能顯出愛，誠，勤，信，義，各樣可讚的美德。到了這時候，他豈有不覺得人類的人格，是把萬代隱秘的意義，自然偉大組織的功用，顯達出來嗎？ 你知道自己對於一個人的誤斷，是不能不改正的。對於一個人存着許多徧見的時候，不知不覺就用這副眼光，去看那個人了。直到他幹出一種無可駁斥的善行，就覺得自己以前所有的判斷，一點也不能成立了。從此對於那個人，就不得不照着新發現的事實，去重想一遍了。 人格的發展，與這種情形，是極合的。對於自然的工作，你可以隨意判斷，或者稱爲慈母，破壞者，善良者，殘暴者，富有美性與建造者，奇妙者，使人失敗者，使人痛苦者。但是斷不可忘記一件要緊的事，就是在自然當中，生出一種靈性。自然對於這種靈性，不但很細心的培養，而且很珍重的愛護。這種事實，是非常重要的。既然有了這種

見地，就該把自然細細的再熟思一番了。我們應當把自然的現象，如穹蒼雨露霜雪與人類行爲的價值，再計算一次，看靈性的發現，怎樣把這些現象的價值改變了。如此鄭鄭重重一考慮，對於自然所抱的舊觀念，不是要大加改變，而且根本上是不能成立了。這種世界，比你從前夢想的世界，是更加廣大。照我自己本人而論，如拿公，誠，愛的見解，去看自然的美性和秩序，是無不成爲極聖潔了。

假使自然在萬代中極深長極煩苦的工作之後，沒有發出靈性，那末自然的美性，就好像一個豔麗的面龐，裝上一副虛偽惡毒的心腸，使我傷心切齒了。如果萬物竟是充滿邪惡，而且與道德毫無關係，老實說，我在自然裏面，就不能感覺有快樂二字了。我記得初次到瑞士去遊歷的時候，在阿爾卑斯山（Alps）消磨的日子，是使我永遠不忘。峻嶺，險峯，

狹徑，冰溪，的輪奐，都是使我明白無一不是自然的新啓示。但是在輪奐光媚的裏面，是含有一種可怕而且反對人類的景况。我直把歷史上阿爾卑斯山要隘之理想起之後，始終以爲這種山的高大，是太不近人情了。

其實阿爾卑斯山是阻隔北部蠻夷侵入的屏障，近代自由的產地，開闢多瑙河 (Danube) 波河 (Po) 羅尼河 (Rhône) 萊茵河 (Rhine) 的發源地。但是不及想到這裏，我就能滿心慶祝牠們的榮耀了。阿爾卑斯山在歷史上，地理上，既然有這樣大的價值和功用，我想上帝就把牠們裏面的美質，處處都表顯出來，這是理所當然的。

這樣看來，假使我們想起自然的美麗，在成全屬靈目的上所有的成分，那末自然界在我們面前，就大大改變，直到我們在一一切現象裏面，可以看見上帝的榮耀。

試問萬有之中，人的靈性，永不發現，那末自然豈不是無意識了嗎？所以靈性發現的時候，暗淡似的自然，就因此得着光明了。

第四節。 各種的啓示：基督乃是啓示中的第三幕。

(甲) 歷史上的基督。

人的靈魂發見於自然界中，雖然爲解決啞謎最重要的事實，但是，這不能解決啞謎的全部；因世界中痛苦，疾病，死亡諸問題，均非人力所能解決；且自人類創生以後，於各種困難的問題之上，又加一更深的問題，即人類的罪惡。所以解決「世界之謎」，非有其他更完美的方法不可。

如果把自然作爲一個大劇場，萬物作爲裏面的角色，一到靈性加入劇本裏面時候，劇本的情節，比較以前是更加擴大了。雖然一天大一天，但是原有的悲劇，是依然存在的；陳舊的影像，如同痛苦，死亡，等等，雖然能殼改頭換面，變成種種新的影像，但是歸根而論，何嘗能以拋棄呢

。不但如此，假使再仔細一看，在舊的影像之外，又添上一個新的影像，就是罪惡。到了這個地步，我們不能不問靈性之外，再能不能設有一種啓示，是比靈性還高貴呢？從自然界與靈界後面的無現象世界，能不能再發現一種啓示，藉着這種啓示，使萬有的真理，發現明白呢？不但如此，藉着這種啓示，能不能把人類的歷史和人格，完全解明，正如神秘的自然，已經藉着所發現的靈性，解釋明白呢？如果這種新的啓示，要解釋人格，那末這種啓示，一定不能是一個物體，必定是一種有人格的人物了。爲了這種緣故，我們就不得不研究基督的事實。

自始至終，我並沒有說在基督未來之前，歷史上是無所謂啓示。這是要請讀者千萬不可誤會的。但是我們應當先注意重大的要點，就是不得不研究歷史上的基督，因爲在歷史中間，基督的事實，是最重要的。

講到問題的中心，我想把最要說的話，用最適當的方法，剖解出來，不幸却又遇見與從前一樣嚙嚙的困難了。對於要講的大題目，雖然在這種情形之下，並不是愁眉苦臉，走頭無路，却是有種安慰。我想不論誰，對於一件事上，凡力所不及的，都不去辦，這是難怪他們不能得着無論何種真理了。所以要澈底明瞭一件事，應當把手伸不到的地方，也盡力的去探索一番。

第五節。基督乃是啓示中的第三幕。

(乙) 基督與歷史相連續。

基督降生世間，度人的生活，親自體受人的經驗，所以此基督乃為歷史上的基督。

近代神學家，對於基督具有完全人性的問題，討論周詳，非常注重，更可顯明這問題的重要。

一個人發見基督的時候，第一應該注意基督與歷史是相連的，正如靈性與自然是彼此相連的。如果要說明人的靈性，在自然裏面是什麼時代發見的，這却無從查考了。近代高明的學者，費了許多精神，把自然與靈性相連的事實，一一表顯出來。關於基督與歷代歷史相連的事實，也是已經同樣證實了。這樣說來，無論誰願意思想並且親近基督耶穌，最好用一種新近的方法，就是先研究基督的人性。

我是很堅信基督的神性，但是我不得不承認近代思想對於基督的人性方面，已經獻出不計其數的好處了。有一位著名的神學家說：「祇知道上帝成人，是不敷用的；應當知道上帝成的是何等人」。這種論調，關係是很重大的。基督降生後數百年中的歷史，單偏重基督種種屬神的性質；對於人性，却無形的輕視了。古代教會，對於基督神性，比較基

督人性，格外看重。他們漸漸把基督的人性，絲毫不提。但是，人神中間的中保，如若沒有人性，不知人類的甘苦，是不能使人滿意的。所以人把馬利亞和教會裏面的聖人，立爲他們的中保了。自從馬丁路得提倡宗教改革之後，在教會裏面，又遇到和前面相同的危險了；有人以基督不過是有官位，職掌保人的事業，有人以爲基督是代替天父的地位。我深望不久有人能毅把耶穌人性神性兩方面的關係，照着一種合適而且隨時代的講法，剖說明白。因爲近百年間的博碩之士，所發明關於耶穌人性的真理，必要和舊日宗教學家所決信關於耶穌神性的真理，彼此鎔合一爐。如果能到這種地步，那末我們就得着永生上帝的啓示，並且世界最需要的，就是信仰昌明的時代，恢復原狀了。因爲約翰第一書第五章說：

「勝過世界的是誰呢？不是那信耶穌是上帝兒子的嗎？」

第六節。 基督乃是啓示中的第三幕。

(丙) 福音中所記載的基督。

任何人尋求真理，必須對於四福音書所記載的，艱苦地加以切實的考查，方能認識歷史上的基督。但是，總須明瞭真理所包含的奧義，而不能僅有表面的知識。

我們要無負上帝，人類，自身，就該把歷史上的基督，定出一個極切實的主見。我這個忠告，是本着懇切的心性和歷年的閱歷而生的。我們應當展開福音聖書，把全副精神灌在裏面，去誠懇的研究；尋出基督是一種什麼人，他對於上帝，人類，本分，的見解是怎樣。我們努力明白基督的時候，不可違背良心，欺騙自己，以不懂爲懂。我們應當用堅忍不拔的毅力，不時的做思想，祈禱，實行的功夫，去得更加充足的智識。

起首我們對待基督，可以正如對待歷史上的偉人。如果我們良心不能立刻承認基督所說深奧的地方，如果我們批評的智力，有不能達到的地方，在這樣真真困難時候，我們不可自己強解，或者以外表的解說，就算爲滿意。如果有這種情形，我們應富爽爽快承認說：「這真是困難，我是一點也不懂；但是我要盡力往前，照我能力所及，去領悟內中奧秘」。如果你能毅很忠實而且從頭至尾做這種審察功夫，如果把基督的精神和教訓，堅持在你的心中，如果對於這件事，能有把握。如果養成一種基督的覺性，甚至使你知道基督在你的境遇上，是如何想法，如何做法，那末我敢信你在上帝道理上，是得着很大的進步了。

有許多人對於歷史上基督的識見，是過於淺薄，所以常常發生困難。他們對於基督的見解，和他們對於釋迦牟尼，穆罕默德的見解，是完全

相同。如照近代而論，這種幼稚的見解，不但在智力上沒有可恕的餘地，在道德上，也是達於極危險的程度了。簡單說，他們是不耐煩用聖經裏面上帝的啓示了。因此憑着他們的經驗，不稱基督具有高上的人格，是有生命的人物；稱基督不過是爲善的標準，這種標準尙且不是十分明白的。但是歷史上的基督，我們是可以認識的，如同認識其他的人一樣。現在對於基督所有深切的信仰，完全由這方面而生的。你們如若有心要領受上帝對於近代世人特別的教訓，我相信很可以根據這種方法。

但是大概有人說：「關於歷史上的基督，你說是可以得着一種真實的學識，但是先請問我們能不能確實知道他在世上，曾經做過人呢？」據我所知今日有好多團體，是常常討論這個問題。除了從這問題而生的古怪思想與品性，足以引起我的興趣外，對於原來的問題，却是毫無趣感。

所以然的緣故，是因爲我自己對於這種問題，看爲極其容易了；發生這問題的人，不論是一位文學家，或是宗教家，我並不喜歡彼此傷了感情，但是照我看來，這種反駁，似乎有點愚拙了。像我上面所說，一位學者如若堅決主張這種問題時候，我的興趣，就從這問題而趨向於發問題的本人了。我很想了解他藉着那種智力的動機，把他引導到這種結論。這種考察，雖然不關重要，但是內中確實含有一種真趣。據我看來，這種解釋的真實的緣由，是由於近代的思想，一面考究歷史上的材料，一面存着一種深切的先見，所以使他不能看見基督，並且很不耐煩的，連問題都一齊拋棄了。這種情形，是遲早不能免的。因爲種種先見，植根在全個時代中間的思想裏面，是非常深固的。

有一位法國人名叫芮農（Renan），他不相信基督是上帝的兒子。但

是在他所著的基督傳 (Life of Jesus) 裏面說：「基督阿，你創造你自己的教會，你的工作是完全了，你的神格是實在了，你可以在尊貴的榮耀裏歇息了；不必再慮你努力所建的大廈，發生什麼裂痕了。從此以後，你所有的軟弱，必要消滅；藉着至善寧靜的高位，你所成全的事業，都要結出無窮的美果。十字架上暫時的苦難，當然不能把你寶貴的靈性，有絲毫的變改，却因此換來一種完全的永生了。世界的人，是要永遠讚美你了。你是惡戰中大纛旗。你釘死十字架上之後，你是千萬倍的有生命了。世界的人，是更千萬倍的愛你了。你完全是人類的基石。缺了你的大名，世界歷史的根基，就要搖動了」。

第七節。福音中所記載的基督。

(甲) 他的信仰。

基督對於上帝，顯有無限的信仰，甚至將他全身倚託上帝。

對於信仰的根本意義，新約中所論述，所表現，較之舊約更深刻，更明顯。此種信仰的觀念，乃爲基督所改變。基督說：「我來乃爲設立天國」。但在這意義相反的方面，即爲「消除罪惡」。如何方能消除罪惡？基督所指示的方法，即爲信仰上帝。

我們現在把福音書中間所有基督的事實，去作一種有系統的研究。

據我看來，這是歷史上啓示的大要點。這種啓示，能把世界之謎，根本解決。不論研究那一位創立宗教者的人格和教訓，他們各人都遇着那啞謎，而且各人都有他們各人解決的方法。各種宗教學教士最重要的觀念，就是無上而有管轄權力的世界是什麼？神到底是什麼？有一本很著名的英文書，書名(Ecce Homo)；書中提起基督奧秘的特點，就是對於世界的人，抱着一股奮心。這種論調，是極有價值，而且有幾處是很真的。但是據我看來，這種並不是基督的最要的特點。我們不論研究什麼人的

品格，最要緊的就是得着他中心觀念。基督的中心觀念，就是對於真神，抱着一股奮心。這種奮心，是管束基督一切思想和行爲，而且使他超過世界一切的界限。

單從這一點中間，就可以了解基督的品格了。基督是完全明白奧祕的根源。基督所要對付的問題，與切心的人所要對付的問題是一樣的。但是基督不但知道萬物的根源，而且居在根源的裏面。世界人類的中間，唯有他常常宣佈世人必有一種第一根本的職分，就是完全信賴上帝。雖然在舊約裏面，已經提起信賴上帝的事情，但是非常簡略。雖然我們不可不承認在聖經全書之外，是找不到第二本書，像舊約的注重信仰上帝了；雖然我們知道上帝和人訂立舊同盟的時候，以信仰爲根本的美德，這美德有時稱爲信心，有時稱爲信賴；雖然如此，但是舊約中信仰的地位，是

不及新約。如果找一本經文彙編或同類的書，把新約中所論信仰的意義，照上面所說的形狀，把所得的次數，去與舊約的次數，做一個比較，就知道新約所論信仰的地方，是比較舊約尤其多。舊約的頁數，雖然比較新約超過三倍，但是新約所論的信仰，却比舊約多過三倍。再者，看到同時代的猶太人所做的宗教書上，論起信仰，是不及做新約者的充足。試問這種情形，是怎樣發生的呢？我們也不可以不想起做新約的人，並不是文學界中的領袖。雖然他們文學的基礎，是從猶太人方面得來的，但是他們最注意的信仰，却不是從猶太文學上來的。既然如此，那末這種發展美德的衡器，是受了什麼影響呢？我想曾經研究四福音書的人，沒有不知道是由基督所致的。基督在世時候，根據希伯來人自古以來的教訓，就知道世界究竟的目的，是屬於道德的。所以說犯罪的人，肉體方

面，必然受大的刑罰與悲慘。作舊約的高尙宗教家，是參透這種觀念，所以就將這種觀念，傳到猶太教中。基督在世界時候，常說自己所以然來的緣故，就是要將上帝的國，帶到世界上來。如果願意知道上帝的國，又名天國，到底是什麼意思，照耶穌說，就是把世界上的罪和罪所反射出來的悲慘，都一概可以消滅無蹤了。到了這地步，世界就成天國了。

或者有人說近代的思想家，是超越這層罪與悲慘和死亡相連的觀念。他們這種見解，是真是假，姑且不論。我單要舉出一點，就是古代和近世有德性的，有思想的著作家，他們所解釋人類生命的真義，都是以這種觀念做基礎。此外古今的名著和希伯來預言家，無不很明白的解釋世界是合乎道德的。又說在有現象的世界中間，民族與個人間的罪惡，和憂苦悲慘是不能析離的。如果在人的心裏，把公義與真神兩者，彼此隔絕

，那末人就要受災禍之苦了。如果沒有這樣的情形，試問真神再用什麼別的方法，開導世界的人呢？

基督到世界上來，他說要把天國降臨在地上，而且叫世人完完全全相信上帝。基督以爲信仰上帝，是不論什麼物事的根基。講到人的靈性，最不可缺少的，就是信仰。他說上帝的國，是要降臨地上。論到這道理，如果對於馬太福音有研究的，就可以知道基督是確實這樣說。他說信仰大的，得福也大，在他的心裏，天國福氣，也必已經享受了。這是正面的說法。但是還有一種反面的說法，如同基督在拏撒勒本土，因爲衆人不肯信他，所以他不能做奇事，就是不能把天國的權力，在衆人面前，表顯出來了。再者，還有一種比例式的說法，如同基督說，按着各人的信仰，得相當的福氣。最後他又屢次提起說：「你們若有信心像一

粒芥菜種，就是對這座山說，你從這邊挪到那邊，牠也必挪去」。基督所指的山，是指攔阻天國降臨的障礙物。細考信仰的意思，是指完全信仰上帝的權力和愛心並且相信上帝是能穀自由自由的扶助世界的人。基督是常常本着這點，教導世界的人，而且又把自己的生命，作為一種深長的解釋。在歷史中間，除了基督之外，是再沒有第二人有這種的信仰了。

有一位清淨教(Puritan)的著作家說：「基督是人類中間至大至善的信徒」。

一。基督一生所做信仰上帝的工夫，是很深很大的。如果要研究基督，就不知不覺的領到上帝的面前了。如果要研究基督，就不能把他和上帝分開；如果要解釋兒子，也是不能把他和天父分開的。你雖然把神學上所講各種基督的道理，完全放棄，祇以他是拏撒勒人耶穌，但是上面所提關於他的，沒有一句不是實在的。

基督是有人的生命，而且使他的生命，充滿了上帝，因此他就發出光來了。我想不論什麼人，看見基督對於上帝這種神速，穩固的感覺，就不能不驚怪了。我們記得他和睚魯（Jairus）經過人叢中間時候，怎樣碰見報死信人的事。差人見了主人就說：「你的女兒已經死了，何必還勞動先生呢？」如果是一個平常的人，聽見這種死信，就立刻返身不去了。但是耶穌却不如此。他雖然知道這種往前去的行爲，對於他自己的名譽，和所傳的福音，是極危險的；雖然如此，他却仍是仍要前去。從這種行爲上，我們就可以深透的看明基督靈性上的組織了。有了像基督這種人，那末世界的人，是沒有不敬畏他了。我們想到這種情形的時候，就不可以不明白基督自稱爲與上帝相親的。不但如此，他覺得上帝的全能和愛心，是很實在；上帝也是隨意的能扶助世人。這種覺感，既然使

他冒失名譽，敗工作的險，豈不是很大的呢？這種感覺和他勇往直前的行爲，都是獨一無二。所有四福音書的記載，是把這種獨一無二的事，互相推解明白。耶穌藉着永不改變，力可移山般的信仰，去幹他偉大的事業；而且他情願捨去自己的身體，不斷的護住上帝，直到經歷最高最苦的試驗。

總而言之，基督是爲了抱定上帝的觀念，以至於死，這件事是無庸懷疑的。基督所以然被釘在十字架，就是因爲法利賽人對於上帝的觀念，與基督對於上帝的觀念，有了衝突。基督是把寶貴的生命撇下，就是因與信仰上帝。基督死後第三日重行復活。我們愈明白基督的人格，就愈能明白其中的特點，就是他以爲上帝是比較世上更加實在。以上所提基督奧秘的特點，總結起來，就是一種永生上帝直接的感覺。

第八節。福音中所記載的基督。

(乙) 他的博愛。

耶穌對於人的博愛，乃因他對於上帝有堅固的信仰而發出。所以耶穌與世人所稱的聖賢，有極大的分別。

根據這種重要的感覺，基督就發出一種無限的愛心。愛是從信仰而生的，而且彼此是互相反應的。信仰和愛兩者，部是很重要而且是互相聯絡的。基督到世界上來，看見萬物當中，比較起來，人是最像他的天父。我相信基督因為這種緣故，就發出無限的愛心了。

讀古代聖人的歷史，我們就非常奇怪他們許多不近人情的地方。他們要敬愛上帝，或者要證明上帝，所以創出種種不近人情的道理。他們對於見證永生的世界和搜集神明的事情上，是有一種不可思議的耐力，但

是與人交接的時候，却又非常嚴酷，而且沒有多大的慈愛和憐恤。有些古聖人是很贊成逼害的方法。這種情形，與耶穌是有何等的分別。世界上人的愛，是及耶穌的愛。他的愛，是空前絕後了。歷史上有一件使人最可放心的事，就是愛世人的基督，也是無限的信賴構造世界之謎的上帝。切近上帝的基督，也是無限的愛惜世人。所以然的緣故，是因為他確實知道人在萬物之中，是最像永生的天父。在聖書裏面，是充滿了這種無法描摹的慈愛，和使人驚奇的基督的愛心。

我們回想基督在加利利所講抹大拉馬利亞的事情，和浪子回頭的比喻；還說：「我的小女孩，起來罷。」「讓小孩子到我這裏來，不要禁止他們」。并且在十字架上受苦時候說：「父阿，你饒恕他們罷；因為他們不知所做的是什麼」。試問在歷史裏面，有像這類比喻和說話嗎？

第九節。福音中所記載的基督。

(丙) 他的希望。

除去耶穌以外，並無他人曾將希望提至崇高的地位。以窩次的圖畫作證。

上面所講的都是關於信和愛方面的。現在我們還要研究第三個要點，就是盼望。在別種書本裏面，有誰敢把信和愛的中間，放進這種盼望的美質呢？基督對於每個人，都是一樣存着盼望。他正如一塊磁石，把浪子無賴都吸到自己的面前。他不但對於個人存着盼望，對於全世界，也是如此。他盼望忠善的人，都能勝過世界。在前一世紀有一位大信徒說：「在基督裏面的盼望，正如一根通紅的火柱，發出很大的亮光；這時別的火柱，都已經撲滅了」。現在我們以為盼望是人心裏面快樂的偶有性，或者是一種例外的幸福。但是對於基督和首先的信徒，却是

一種極大的美德。所以據他們所看，盼望的反面，就是悲觀，就是罪惡。近代倫理家對於這種能計多寡的盼望，是永沒有夢想到。照旨趣上說，現在的盼望，與從前的盼望，是有極大的分別了。窩次(Watts)的畫，是很出名的。他在一張畫上，描着一個美婦，低着頭坐在地球上面，把雙目深閉着；手裏却擎着一隻破琴，琴上的絃綫，是祇賸一根了。在天空之中，顯出一粒孤星。她在極幽靜的空氣中間，細聽琴中抑揚有致的音調。這張畫片，題款是稱盼望(Hope)；但是我們不如稱牠爲絕望(Despair)。無論如何，這張畫片至多不過是一種極潦倒的盼望。我曾經看見有許多人是費盡心機，想把畫片的題款，盡力的詮註和保持。他們的意思，我是非常尊重；但是他們的見識，却不能引起我的羨慕。我想還不如說這種圖意，是畫師自己所想的盼望。在那時代，他能設把盼望的意

思，表明出來，實在可以代表那時代中間最尊高最聰明的人了。但是我們所看新約裏面的盼望，是與這種大不相同。在巴黎城中有個古代希臘雕刻家所琢的像，這個像現在雖然是已經大半破壞了，但是據我所看，還是能代表新約上盼望的意思。這個像是代表一位女神，就是（Winged Victory of Samothrace）。在她的肩上，是長出兩隻翅翼。希臘人稱他爲凱旋仙女。（Victory）但是據我看來，還不如稱她爲基督教盼望的代表。這位仙女，是站在往前飛奔的船頭上，船的速度，似乎不如她心的急。她展開了雙翅，翅上的經脈，都根根充滿了精血，似乎要飛到天空渡過碧綠的海水，沿着愛琴海（Aegean）的城市，把陣上的捷音，都傳告遍了。照我個人的意思，這種壯麗的人像，是可以代表信徒的盼望。新約裏面的盼望，也是猛進的光大發揚。全書的裏面，對於將來的勝利，不但很

活動，而且很進展。試問這種精彩，是從那裏來的呢？當然是單從基督來的，是從基督絕對信仰上帝方面湧出來的。如果世界的人，還能覓重生像這樣的信仰，那末連我們現在世界上的悲苦，也都冰消瓦解，無影無蹤了。不但如此，並且可以在永生的上帝裏面重新。這樣一來，世界就要像從前一樣幼稚了。

第十節。 基督教訓的完美。

有人說：「基督的教訓，論述世界的希望，太偏於樂觀，與我們現在所處的世界的情形，似甚相反」。但是，我們可以推論駁覆之：往日人類，未嘗以爲有今日科學化的世界的可能；由此，我們可以說，今日的人類，又如何可以斷定這世界沒有靈性化的可能？

我們在此發生一新問題，卽基督的教訓，是否最高與最完備？我們將於下章詳

論之。

照我們現在看來，這種教義上最大的困難，就是因爲似乎過於樂觀。這種情形，我想你也一定與我同意的。像我們生在現在的世界裏，要信仰上帝，信仰人有靈魂，信仰有極大而且未知的來日，在情理方面，似乎過於愚莽了。但是我們可以暫時看這種道理，是真確的；看這位人像，是真能穀解決大啞謎的。再者，讓我們設想世人是值得如此疼愛的，上帝是很配受這樣大信賴的；讓我們想這啞謎，在牠本身奧秘的裏面，是藏着這樣很光彩的答案。總而言之，如果我們以基督是最後無上的啓示，那末我們豈想不到必有一種很美麗，很良善，很有生命的世界呢？並且我們豈不覺得因爲腦力的薄弱，靈性的麻木，使我們不能進入那個世界；甚至逼我們發出志薄而且絕望的觀念嗎？我們現在智識已經是很開

通，還抱着這樣愚昧的，可悲的，無知無識的態度，試問怎樣可以使人相信呢？

讓我略爲撇開題目，舉出一個比方。幾年之前，在冬天清早的辰光，我同一位朋友，到特威得河（Tweed）廣闊的谷中去。我們倆站在一個高大森林裏，在旁邊有一個新掘開的歷史前的古墳。那個古墳，是我們命一個小工掘開的。我們倆把墳內的黃土，撥開來細考。這堆黃土，在早前時代，原是一個有生命的人。我們倆既然用手細研黃土，又拾起一根石斧頭和幾根白骨，在這時候，我們倆就起了一種感想，想從前未開化的人，大家聚集在這個墳墓裏面死屍面前的時候，他們對於世界和我們在那日對於世界的觀念，是有何等的不同呢。想到他們在歷史以前時代可怕的情形之下，他們的生命，既是短促，所居的地方，又是很卑濕；他們

是互相殘殺，無有窮盡；除在已經得勝的環境之外，就是單靠簡陋的生活度日，絕不能再造更完美的物件了。但是到了現在，情形又大不相同了。

有的是廣大的肥田，森林，穀場，牧場，工廠，在特威得河那邊，我們遠見往西去的火車和四面所蓋造的居宅。我們知道在居宅裏面的人，都以忠心作工，盡力守法，敬畏上帝，為最寶貴的美德。雖然有時人的行為，不免有缺點，但是依舊天天上進。這種情形，是表顯我們現在生活的程度，無論從靈性或者物質方面看，比較歷史以前的人，增高多了。但是我們知道近代所享用的物質，在歷史以前早已深藏在地中了，靈性上所發出來的各種美德，當時也已經蘊在人的心中了。這兩方面是專等人用所有的智慧和能力，去開發出來。到社會組織更加完美的時候，就可以把所有地中的財源，開掘出來，盡量享用了。這種情形，在現代也

是如此。試問現在我們能不能有一種智識，把上帝的啓示，靈性的境地，開展起來，使我們現有的地位提高，正如現有的地位，比較歷史以前的地位，更加高大呢？我們根據已往的歷史，豈不是容易相信在基督裏面所顯明的新世界，不是一種意想，實在是一種實體呢？照這樣說我們最大的問題，就是對於所啓示的新世界，一面要明白，一面要在牠的裏面，力求進步，直到我們大家能發展一種團體的生活，使他們把新的世界，能發實現出來。

至於怎樣可以有能力，信仰而且遵守這種啓示，我以為沒有別的方法，就是用心研究基督的福音。基督的福音，是不是和別種有限的，相對的，有錯點的教義一樣呢？再者，基督的福音，是不是像人類的教義，一到學識更富之後，就可以作廢呢？基督的福音，是不是絕對的啓示和

贖罪的大道呢？ 以基督是一個凡人，就算了嗎？ 或者唯有在他裏面，有一種絕對的能力，使他能赦贖罪，使人重生，並且拯救萬人呢？ 如果要研究這些道理，請再看第四章罷。

習問

- 一 試評一切萬物，都可作爲上帝的奇事之說，是否合理？
- 二 在自然界中，有幾何處是可以啓示上帝？
- 三 人靈魂的存在，如何能幫助我們解決世界之謎？
- 四 人靈魂的存在，在世界之謎上又增加何種困難？
- 五 詳述基督與歷史是相繼續的之意義。
- 六 試從四福音中，採取所記載之事實，證明基督的人性。
- 七 試考查耶穌與猶太人，對於罪與上帝的觀念，各有何不同的態度。

八 試從四福音中，選擇數段經文，顯明耶穌對於上帝的信仰。

九 耶穌對於上帝的信仰，是否出於理知的作用？

十 基督的愛人，與其他聖者的愛人，有何區別之處？

十一 從四福音中選擇數段經文，顯明耶穌在各種不同之人的身上所施行的愛。

十二 在耶穌的觀念中，希望我們有若何的地位？

第四章 基督教啓示之完備與真實

(The Finality and Absoluteness of the Christian Revelation)

第一節。新舊信仰的比較。

耶穌降世時，羅馬帝國境內，普遍地充滿了失望的情形。至福音時代時，發生了一種「新生活力」的情形。將這兩個時代比較，可以發見許多的不同。假如將斯多亞的著作，與新約聖經相比較，此種不同的情形，愈是明顯。斯多亞所主張的，僅爲刻苦的生活；而基督教所傳揚的，則爲奮鬥得勝的精神。

自從基督由死復活之後，道德和靈性的潛勢力，就發出一種駭目的爆裂。這種爆裂，自有歷史以來，可算創見。如果我們察看當時世界的景况，因而發見這種暢達的生命和歡樂的新動力，就更加使人詫異了。

德國歷史家蒙森 (Mommson) 把羅馬帝國時代的情形，用一句極顯明的話

，總括起來。在他所編的歷史末頁上說：「當時的世界，是已經老大了，如要返到原來幼稚的地位，雖把該撒（Caesar）請來，也是無法挽回了」。

。我們如果要知道一個時代中的人，有何等靈界的生活力（Vitality），終得在資質最高的學者裏面，發見最完美的標準。如果要了解希臘羅馬文學時代的精神，當可以從斯多亞哲學派裏面，找到最優美的道德表見；這是不成問題的。論到他們的教義，雖是非常高尚，但是其中總意，是叫人在種種患難切身的時候，不過應當養成一種忍耐的心。這種教義，是壓制人的感情，是使人毫無快樂，毫無自由，毫無發展的能力。

再看到另外一個民族，就是出先知的希伯來國，所代表希伯來國精神的，就是一般有學問的文士，法利賽人，與以後查出做猶太教啓示錄的無名氏。他們所有的作品，雖然風行極盛，但是精神方面，大都偏於悲

觀。這種情形，是無從掩飾的。他們的要義，就是說：「世界的罪惡，已經到了極點；各人應當時刻警醒；因為審判的主，已在門口了」。他們的宗旨，是與斯多亞派一樣，一心堅守忠信，並不願意出去戰爭世界的萬惡，而且把世界爲上帝救贖回來。

從這種精神恍惚暮氣深重的時代當中，噴出一種使人詫異的生命和歡樂，該撒所做不到的，基督是件件都做到了。從此以後，基督教會，因爲新約裏面的生活力，便得着生活的能力了。但是新約不過是一個時代中間作品的一小段，是比較現代精神更足的人所著的。他們當時愛稱自己是一種新民族。這種流利的生活力，在新約裏面，是無處不飽滿了；正像一枝揚聲筒，把筒內的音波，散播到四方。新約全書把新生命經歷的途程，一一記錄出來，所到之處，使憂苦負重担的人，個個存着歡樂

和盼望，凶毒的仇敵，用一個愛字，去感化他們；一切罪惡，完全消除，使他們享受平安和聖潔。使庸碌的人，都成爲轟轟烈烈的人物。人的品性，不但因此振作；愚鈍的腦力，也同時靈敏起來，變成一種新的形態。全書裏面，表白種種新思潮激盪的情形，勢力是極厚大。著書的人，更把世界的萬物，根據耶穌基督和他的救恩，重新考查一遍。他們作品裏面的思想，對於讀者，正像一位探險家坐在帳幕外的火旁，或是好像在一個大而且新的無名汪洋裏面航遊；打開圖很有趣的細看。讀者的魂魄，是非常振動，因爲他們在新約裏面，發見上帝的新名稱和旨意了。在這種生命急進的面前，無論疾病死亡，都不能得勢了。

在新約裏面，具有一種盼望，仁愛，和信賴上帝的能力，使信徒遍歷地極，把上帝的福音，傳揚在人類的中間；並且充滿他們戰勝全世界的

厚望。這新約與斯多亞派的作品，是相反的。斯多亞派的精神，是重在忍耐；基督教的精神，是重在用基督和他的救恩，去戰勝世界。信徒奉耶穌的名和永生的主所賜的能力，可以把一切病痛，死亡，罪惡，完全除滅。

第二節。 基督啓示的完備。

有人疑問，耶穌帶來的新生活力，是否是暫時的，而將如古代的黃金時代一樣的過去？我們回答說：不然，基督所帶來的新生命的賞賜，是永久的。現代教會的衰落，即因他們不願收受這新生命。

但是有人以為我們現在要得着這種相等的能力，並且與基督親近而被充滿的盼望，是不可能的。雖然在新約裏面，可以領受無窮的益處，但是書中所講的生命，現在是無法成就了。已往的能力，烟消雲散的榮

耀，是一去不返了。

在新約中間，有一種很決定的開放，就是使全球的人，進入生命。這是一種決信，是維持而且保守新約所不可缺的。上帝藉着耶穌，把自己的生命，最後救贖的大恩，聖靈的厚賜，白白賞給世人；並且垂聽全球萬代人類的祈禱。這種祈禱，是所有宗教的中心。這種祈禱，就是要求生命。照着新約上的教義，能得着上帝的聖靈，是算最寶貴的恩賜；牠的中心要義，就是永生；牠最重要的事實，就是復活。這樣的教訓，不是偶然的，乃是有意的。從此以後，基督教教訓世界的人，做人第一個目的，就是領這種白賜的，獨一無二的恩典，把牠好好的利用。宗教學家以宗教是一種求生命的事；假使如此，那末新約所講的基督教是全這種目的了；並且在歷史上也是證明上帝垂聽祈求的最大證據了。但

是如果這種情形是確實的，那末我們就可以更加明白基督教不但是種種宗教裏面的一種，而且在相對的宗教裏面，唯有基督教是絕對了。基督教裏面是富有生命的恩賜，另外的宗教，是在基督教之後，方纔感受或者經歷內中的一部分。如果這種情形是確實無訛的，那末我們一定可以想最古基督教屬靈的榮光，和我們所想的希臘黃金時代的光彩，是大不相同了。希臘黃金時代，是一去不返；但是照新約最重要的教義，凡關於最古基督教時代屬靈的榮光，並沒有提起不能重返的意思。所有屬靈的榮光，是可以捲土重來的。如果現在基督教會的地位，不能和古代的教會相等，這並不是因爲上帝已經把生命的恩賜，收了回去，乃是因爲世界的人，不把寶貴的恩賜據爲己有，並且想法子去利用牠。總之，上帝裏面的生命活泉，是祇開放一次，算爲了結；現在的人，似在峻險的谷中奔波，

筋疲力乏，口渴思飲，還不知道山坡上面有生命的泉水，在日光之下，仍舊川流不息。世界的人，必有一天再能找見生命的泉水；當那時候人類將要升到一個新的地位。新約聖經必有一天變成一冊新書，比較各種科學，文學，政治叢書，更有興趣，更加合時。因為歷史上的基督教自稱含有一種使人得着重生的能力，而且決信基督降世的時候，帶來一種行善的神力，使人可以棄舊成新，改頭換面了。

希臘的詩翁和思想家，把他們見到的自然和人的靈性，都解釋出來。但是做新約的人，在自然和歷史的裏面，發見另外一樣更大的世界，就是有基督精神的世界。這個世界，是含有一種屬神的新能力，能把人的靈性，重新改變，成爲至善。他們都是相信這個生命的世界是蒸蒸日上，永遠不滅的。其實，這就是萬物的終局，而且把這種有創造能力而

且進化的生命，作爲世界之謎最後的解法。上帝用啓示的方法，爲他們解破世界的啞謎，並且使世界的人，藉着他的兒子，得着啓示。藉着基督，就可以把有歷史以來各地的人，面上所遮的一層障眼物揭開，使他們藉着信仰，就可以享受永生。

第三節。基督啓示的無匹。

基督教不僅爲宗教之一，牠更爲最高的宗教。基督教的特點，可以說，卽上帝親自尋見世人，更親自降臨，完成救世的工作。

直到如今，我們所研究的不過是有神論 (Theism) 和自然主義 (Naturalism) 雙方的衝突。所以凡信有神論的各派，都協力的反對自然主義派。但是我們現在要更進一步，研究基督教和人道主義 (Humanitarianism)。

上所有的衝突。因此我們不得不與雖信有神論，而不信基督是神的各派

，彼此分手了。因爲各種人道主義是以耶穌無非也是一個人，而且基督教無非也是種種宗教裏面的一種。

現在這種題目，不但很大，而且也是很難。如果在這冊書的裏面，要詳細討論，是不易做到的。我的主見，不過是列出一個廣闊而且普通的見解；至於問題的結果，要請諸位自己去研究了。世界的人，對於基督教是抱着兩種不同的觀念。最大的區別，就是基督的本性是單屬人性，或是人性之外，更有神性呢？天主教和基督教舊派（持福音主義者）所抱上帝藉着耶穌以達救人工作的觀念，比較信耶穌爲凡人派是更加深遠。

我們研究這種問題，而去推考基督教的歷史，不能說不是公平的辦法了。自從基督降生直到近代，是有一種唯一神派（Unitarian）的教徒，

就是上面所說信耶穌爲凡人的。從這派當中，也常出品性高尚並有基督精神的人物。這種人對於基督教的聖工，比較有些相信耶穌有神性的人，是更有可觀。當教會麻木不仁，堅持成見，並且對於進發無窮的聖靈，正當發彊的時候，就出了這派偉人，這好像麵團裏面的酵，突然發漲起來，使基督教的思想，常常可以自由並且進步；所以不能說他們在教會中間的工作毫無用處。但是究其實，基督教最重要的工作，如同開導全世界的人，把全世界爲上帝救贖轉來，這種工作，不是他們所成就的。在教會創始時代，這派人是沒有把上帝的福音，傳遍歐洲；在現在時代，他們也不負大責任，使萬民信仰福音。終之，如果我們單把這派中間的偉人，暫且不講，專以這派全體，作爲歷史上的一種現象，那末我們就可以比方基督教是一隻救世船，船中的閒人，是代表這派人；開駛船到汪洋裏面

的，就是在機器房受苦，在船頂望台上受險的人，這是代表信耶穌有神性的。

試問這種情形的內裏，含有什麼緣故呢？我想有一種根本的緣故

。在基督教裏面，有兩種大道理，就是上帝乃萬人的天父，人彼此都是兄弟。這是基督教的總意，不分新派舊派，都是贊同的。但是信耶穌爲凡人的以爲上帝不過是藉着智慧，全能，仁愛，引導人，感動人的心。

據他們所看，上帝雖然有這樣的心，但是確是沒有降世，把所有迷路的人，救贖回來。

說到基督教完美的觀念，是大不如此。據他們所看，上帝是親自降世，和人受苦，想法把忤逆又在死亡中間的兒女，拯救出來。在這兩種觀念上，是有極大根本的區別。讓我現在說一個很有趣的比方，給諸

位聽。比方我想結交一個名人，使我的聲價，因此可以提高起來。我既有這種宗旨，就去拜托與這位名人相識的朋友，請他代為介紹。如果我有一種堅忍的心，就可以到名人的家中，說明求見的目的。如果機會相巧，我就能覓見他的面了。但是這是一種會面，並沒有友誼上的感情。如果我的頭腦，是清醒的，就會知道要求得更美友誼的乃是我。如果我的覺感是更大，我在他面前難受的情形也更深了；連掛在牆上鐘的走動聲，也愈要使我戰慄了。但是反轉來說，如果那個名人是來找我，我那種輕率和無禮的態度，他都毫不在心，所以他總是站在門外，想要見我。如果這位因為我的緣故，受極大的苦楚和凌辱，並且雖然我不顧他這樣受苦受難，還是切心的仰望我；如果如此，那末這種情形，和上面所說的是大不相同了。

照着基督教完美的福音，上帝是親自來找世界的人。信仰這種道理的人，比較信耶穌是凡人的，他們信仰的對象，是更加豐富。他們所信仰的上帝，是不絕的來找他們，爲他們出頭，去犧牲自己；並且不是一見人有罪，就拋棄他們，反是替他們勝過罪惡的權力，受罪惡的痛苦；再伸出十字架上釘通的手，拯救世人。他說：『凡勞苦担負重担的人，到我這裏來，我就賜你們得安息』。我想在這種信仰中間，一定包含一種能力，可以搖動人的靈性。如果這種能力，是藉着耶穌而到世界上的，這真是又大又美的福音了。這種要緊的道理，還不如用一種舊式的，古怪的說法而保存，比較用最合式，最易記憶，但不合乎人所經驗的說法而拋棄，好得多了。

第四節。信仰耶穌卽爲上帝的疑難。

在第三節中所論述的，確爲真實之言。但許多人所以不能信仰，皆因爲以下兩項困難所阻：

a. 基督教中所包含的神蹟。有人以爲此種神蹟，與自然律的不變，乃相衝突。（此種疑難，將於本章五至九節中詳論之）。

b. 基督教自以爲完備的宗教。有人以爲此種觀念，與進化的程序和理論不合，因世界萬物均在不息的改良與進化之中，何以基督教在二千年前，已臻完備的地步。（此種疑難，將於本章十至十三節中詳論之）。

但是這種道理是真嗎？這樣的上帝是有的嗎？有些人雖然是心地忠厚，不存偏見，而且對於靈界的觀念是非常充足，但是他們無論如何，無法接受這種道理。我有幾位這種朋友，他們對於道德和靈性的事實，都有很深切的研究；我的程度，若與他們相較，當然是望塵莫及了。

照我的愚見，他們既然藉着一部分的真理，而有這樣高尚的人格，如果他們能信仰全部的真理，那末他們的人格，必然是更高了。所以我們不能不問近代的思潮，對於歷史上基督教的觀念，就是基督不但是人，而且是神，有什麼難以超越的阻礙呢？我想最要緊的不外兩種：第一，就是基督教的奇事，第二，就是基督教自稱爲唯一的，完備的，真實的宗教。第一種似乎與科學以自然爲有定律的觀念相衝突。第二種似乎與近代以萬物是永遠進化的觀念相衝突。近代思潮以爲萬物是合乎進化論的，唯獨基督教自稱爲唯一，完備，真實的宗教。這似乎出於進化論之外了，所以近代思潮對於基督教上的困難，也是因爲受着這層影響而起。

現在我把這些困難，拿來研究一下，試看有沒有融會貫通的可能。可惜這本書的篇幅有限，不能盡量詳細的討論。現在單拿我自己心中

所有的思想，去研究這個問題。

第五節。耶穌的人格。

要解決最大的疑難，不可不先研究歷史上耶穌之獨一無二的人格。他的人格可分為兩

大特點：

a. 他是知行合一的。

b. 他是無罪的。

在研究這個問題之前，讓我先退後一步，把耶穌的人格考察一下。

在上面一章，提起基督教訓一種異常高潔的道理，就是信仰上帝，敬愛世人，和存着盼望。基督在世界上，他的生活和教訓，是相符的。我想現代一般有才能的學者，對於基督人格完全的觀念，不見得有什麼懷疑。所以基督的人格，是異常完全的，這一方面是不必再加添其他偉人的見解了。現在我單舉出大哲學家康德 (Kant) 對於基督人格的論調是怎樣

。有一位羨慕他大名的，竟輕率的把他的名字，媲美基督。康德知道這件事情之後，就說：『基督的名字是很聖潔的。我的名字，是像一個極粗心拙工的名字。我無非是盡力解釋基督』。

但是我們可否說基督是無罪的人呢？我以為能發這種論調的人，他的膽量也就不小了。基督的門徒，都相信基督無論甚麼罪惡，都是沒有。這種情形，似乎不必疑心的。如果他們不這樣信，他們就永不會說基督是上帝的兒子，他是來審判世界了。我們想到他們許多人和基督每日親近，共有三年之久，他們親眼看見基督嘗了許多大的苦楚，纔能更加明白他們見證的價值了。

他的門徒，也告訴我們耶穌是沒有過失。耶穌與他們在一處的時候，或者一同祈禱的時候，終不見他承認自己有罪，哀切痛悔，和別人一

樣。但是我們還有一個比較這種更加有力的證據，就是自始至終，耶穌抱定一種很堅決無罪的直覺。我們常常知道有許多人以為自己在上帝和人的面前，是祇有一種極微細的罪。這樣情形，是很普通的，是很容易解釋的，而且裏面也是沒有什麼大問題的。終之，他們是缺少一種高尚而切實的理想。這樣的事，在美術方面，也是常見的。有許多人以為自己的詩畫，是一種創作；得意洋洋，送給朋友去看。他們這種神氣，不但好笑，而且可憐。為什麼？因為他們的神氣活現，無非表示他們沒有一種美的真標準。如果拿一個真標準給他們看，他們的滿意，就要消滅了。所以人的行為，也是如此。如果我們看出一個人的生活，是應該怎樣做法，就會覺得自己的短處和罪惡了。讀過基督的登山寶訓，就可以知道基督要人怎樣生活了。他的教訓，是太高，是不容易實行。

這就可以使我們知道自己都有罪惡，但是不能使基督自己覺得有罪；這真是怪極了。在基督的靈性裏面，雖然有了這種完備的標準，還不能使他承認自己有罪，他反而固守自己是人類靈界上的領袖。在世界的末日，他要審判已經死去和未死的人。

如果把耶穌看爲一個凡人，是與別人一樣，作惡犯罪，這樣就把基督成爲一個很大的問題了。既然他自稱是沒有罪孽的，那末他或者在道德的行爲上是癡狂了，或者他自己的表見是真確的。除此之外，是再沒有第三種講法了。但是像他這樣高尚的人物，我們豈能毅以爲他在道德上發狂嗎？所以現在是祇有一種講法，就是基督到世界來把歷代所有罪的能力都打破了，並且吩咐世界的人，對於上帝，應當顯出無限的信仰，對於世人，應當顯出無窮的愛心。這些行爲，耶穌自己是早已實行了。

第六節。 真正的科學，與信仰耶穌卽爲上帝，並無衝突。

試問何以一般人以基督教所包含的神蹟，視爲信仰上的一大困難。卽因科學家，常以自然界爲一種系統，以爲牠不能受外來的影響。但是，耶穌的人格乃超過自然界，所以自然律亦不能限制他。自然律不變之理，乃僅爲一假說，在假說範圍之中，是確定的，但在假說範圍之外，未必能以確定。並且，科學家亦不能斷定，在自然界的範圍以外，並無其他事物。

如果世界上顯出這種絕對無雙的人物，那末神蹟奇事，豈不變成一種新舉動嗎？ 如果我們把這個困難，在根本上去研究，就知道困難的起點了，就是因爲科學常以爲自然是一個結實不變的制度；就是在有現象的世界裏面，沒有一件事是不能追出牠在這個世界中所有的原因和結果的。但是四福音書裏面所論耶穌的事，如醫治疾病，水面行走，死人復活，

和以後自己復活升天，都與這條原理，顯然抵觸。比方一個朋友告訴我某人能做這種神蹟，我就立刻不相信，以爲這種事情裏面，一定有錯，或者是一種哄騙人的說話，是不值得相信的。但是同是一樣的事，我們爲什麼不信他，而信耶穌呢？我想這是沒有別的緣故，就是因爲耶穌是耶穌，所以相信。這種答覆，據我看來是很清楚的。

我們已經知道耶穌是一位絕對無雙的人，並且已經說明自然界所以然存在的目的，究竟是本於道德和靈性的。但是耶穌的特點，就是在道德與靈性上是絕對無雙。我們又已經說明有現象的世界，是培養靈心和發展人格的場所；並且進化的大目的，就是藉着痛苦，憂傷，死亡，和仁愛，與生活的經驗，發育上帝的子民，使他們的人格達到更完美的地步。總而言之，我們以這世界是合乎道德的。在這世界上有了罪惡，就受

悲慘和死亡的刑罰；有了良善，到底是可以得着生命。

在上面這種情形中間，出來一位把世界所有遺傳下來罪惡的能力完全除去，而且在自己的人格上，就把我們所看爲自然的大目的，完全成就了。又再把信，愛，望，和生命的奧理，發出一種很有光彩的能力，直到全世界的人，認他爲上帝的兒子。我們的智力，對於自然界如何反感這位的方法，應當採取什麼態度呢？據我看來，最不開通的，就是抱定一種自信的態度。我們終應該藉着這種唯一的機會，去發見新真理，多明白自然的奧妙，和牠神秘的旨意，深隱的能力。自然或者要等到基督完全在十字架犧牲自己之後，方纔把最深奧的旨意，表露出來。這種講法，不論對不對，但是終有一件是對的；就是既然耶穌所有的經練是空前絕後的，那末看這種獨一無二的經練，而不能有獨一無二的結果，這種看

法，是未免太笨了。萬物主宰，爲什麼不能賜一個人這種能力，勝過自然一切的慘苦呢？這種情形，豈不是把深遠的進化，發出一種很大的光輝嗎？

但是有人說自然定律不變的公理，和上面所說的，是有衝突的地方。我是很願意迎合各種科學的學說，但是我不承認以上所說的，是一種真公理。至多是自然裏面一種適用的假定理。我想近代科學名家，也逐漸有這種相同的觀念了。在這本書裏面，要把這個問題，詳細討論，是不可能的。據我看來，他們這樣細細的研究，這樣假定一個可以適用的假設，是理所當然的。如果在自然界裏面，沒有一些定理是平常可靠的，那末人在世界之上，不但不能得着智識，而且對於平日的便利，也大的受妨礙了。自然所有平常不變的定律，我們都願意明白。所以科學家

這樣細細的研究牠，是使我不能不贊成的。但是科學家不應當把科學家範圍以內所有的定理，在科學範圍以外去作爲絕對的。如果是這樣看法，那就是不合理了。科學家是不應當把科學所立出可以適用的「假設」，隨意改爲「必有」。

恐怕我方纔所用的說法，是過於專門了。要明白這個要點，可舉一個比方，來說說清楚。現在這個比方，是一位最近的科學家所舉的。他意思有一個化學教員與學生在實驗室裏面做試驗。這個試驗，須要全夜方能做好。所以一到晚上，就把所有物事，預備周全。他把化學原質，一起放在試管裏，使牠溶化；並且告訴學生，到明天清晨，試管裏面的原質，將要發生化學的作用。現在假使沒有人去移動試管，或者不去攪亂原有的試驗，到了明早，試管內的原質，就如化學教員的話，一定

彼此起了作用，得着一個結果了。這是一定的事情；但是假使到了半夜，有人到實驗室去，把化學原質的數量，或者加多，或者減少，或者把試管震動，那末教員所說的效果，就不能得到了。假使如此，難道我們可以說教員所講的話是不對嗎？自然不能。教員與學生講試驗作用時候，並未想到有人會到實驗室去搗亂那個試驗。他當然也不必顧慮這層。因為他要證明給學生看的，就是試驗的原質，不受外物的擾動，一定可以得着預定的結果。他並且可以承認假使有人顛亂這種設備，就不能得着原定的效果了。

現在這種景況，據我看來，在自然大體的當中，也是如此。照普通的情形，自然之理是不易的。自然的動作，也可以預示的。比方一個人喝酒，得了癮頭，想要戒去，或者是不很容易的，因為酒在他腦海中

間，已經起了作用了。所以俗語說習慣成自然。其實，習慣成自然五字，不過是一種土話，是表明自然之理不易的單方面。

但是有一件事我們却不可大意的，就是人體的構造，是非常奇怪。人的組織，是由靈質與物質相合而成。人並非完全是個靈，也非完全是個物。所以一個完全的人，一方面是屬於自然界，一方面是屬於超自然的靈界。在自然界方面，自然之理不易這句話，是千真萬確的。但是並非說從靈界方面，沒有一件事，是能改動自然之理不易的。靈界是比較自然界更大。有時靈界能顯出一種能力；令人銷魂；結果就牽涉統馭物界自然之理不易之道了。假使有這樣事體發生，那末我們從自然方面看，就可以認為是神蹟奇事了；但從靈界方面看，是很合理的事。

第七節。宇宙中有不屬於物質的勢力。

世界上如許事實中，有許多勢力，非物質所能解明。

a. 意志自由。假如一真正自由之人，則他的意志，必能支配他身體的動作，所以他的動作，總必在身體的關係之外，有其他的關係。

b. 在教會歷史中，見多人染有酒癖，但忽有突然的改變，而將此惡習取消。此種事實，證明物質的腦海，發生一種改變。但此改變的原因，並非由於物質而然。

有許多人以為神蹟奇事，是不合自然定律不變之道，所以是絕對不通；但是他們很忠懇的相信人是自由的。這件事就使人昏迷更大了。

他們以為自然之理，既然不能改變分毫，所以神蹟奇事，是絕對不能有的。自然之理是常常照着同樣路徑進行的，因此所有結果是沒有一件不可以預言的。比方嗜酒的人，飲量宏大，他腦部組織，就發生變化，這是無可回口的。有許多人一方面以為自然之理是不易，神蹟奇事，是不

可能的；一方面又以爲人是絕對自由的。

當然，兩者是不能同時並立的。假使人是自由的，自然之理不變之道，就受其牽動了。假使不能牽動自然之理不變之道，人就無所謂自由了。讓我們不要憚煩，再進一步去細究明白。假使我是自由，我的意志就可以發使身體的動作。假使我的身體，受了意志的發使，試問自然之理不變之道，那裏去了？比方說我動我的手，這個動作，可以推想是由於腦部細胞所起的變化。但是腦部細胞的舉動，何以變改呢？如你以爲是意志的結果，那末動作的起始，並非屬於物界。換一句話，手的動作，並非物界的效能，實在由於意志的結果。假使你必以爲手的動作，是腦部動作的結果而已，請問一個人能有自由嗎？其實，一個人的身體，不過是血肉組成的一件機器，是毫無自由的。

現在再舉一件很淺近的事，來證實我所講的話。在我所居的城中，有一個醉漢，他自幼酷好飲酒。某日因爲闖禍被禁在公安局裏。當日晚上，他的靈性受了基督的感化，就忽然光明，明白飲酒這件事，是不正當的。不多幾日，他從公安局中出來，在路上遇見我，就對我說：

「我是出了兩個公安局了」。從此之後，酒在眼前，都半點不嘗，安分守己，循規蹈距了。他嗜酒的癮頭，好像被一塊海綿吸盡了。這事真希奇，真古怪。其實，類此的事，觸目皆是。現在這個人腦部的細胞，發生一種很大的改變。這種改變，是由靈體發源的。普通而論，心理學醫學教本內，並未牽涉這種事實，因爲牠們的宗旨，牠們的範圍，是專門研究人體的構造。但是人的生命，比較教本所講的是更加廣大。

第八節。耶穌的神蹟。

耶穌所行的神蹟，其目的僅爲表現精神在物質上所有的能力。耶穌行神蹟的原因，並非欲以神蹟證明他爲上帝。而他的神蹟，乃他傳揚福音中一部分的工作。

現在我們可以把這種原則，應用到耶穌的行爲方面。照上面所講，耶穌的啓示，乃是發現靈界的能力，是勝過有現象世界的的能力；並且耶穌由死復活，就是發現真理最大的事實了。有許多人以爲耶穌的奇事，是一種暮鼓晨鐘，使人警醒他所講的福音。其實，這種比力真是粗極。在有現象的世界，日，月，星辰奇花，異卉，都是暮鼓晨鐘，何必以耶穌的奇事，作爲警世的木鐸呢？耶穌的奇事，是福音中間的一部分。

耶穌做神蹟，行奇事，如吟詩的人，並非要賣弄自己的本領，完全是由於情不自禁，不得不然。因爲有信仰的能力，憐憫悲苦的慈愛，所以顯出奇妙與慈愛的工作。其實所載基督各種大的事業，例如使得病人痊愈，

饑餓得飽足，死亡得活命，憂苦得安樂，等等，乃是一種更高更樂世界的啓示；是表顯人的生命，將要在天上得着完全。人受了深切的痛苦，將來豈不要歸到愛與生命的無底海裏，就是我們所稱的上帝嗎？所以耶穌的事業，無非是天堂的殘片，永生的暗示，正如一朵春日已開的野花，預示夏日的光輝。

如果這種觀念是真切的，那末回想一切自然界與歷史的現象，是何等光彩呢？結果豈不是藉着精神的奮鬥與訓練，使我們在上帝的國裏，得着真的勝利嗎？

第九節。 近代研究科學的方法。

近代真實的科學，並不能與耶穌的啓示，發生衝突。近代科學，不重空論，而尙實驗，藉實驗而使科學進步。昔日的科學家，雖不知雷錠（Radium）爲何物，但他們不

因不知而放棄，更去實驗而應用。

基督在世界上，已經超過悲慘死亡等等的的能力，使自然界與歷史，從此發生一種新光。那末試問阻礙人得見這種新光，是不是真科學作祟嗎？要答覆這個問題，我們不如把舊日課本所有的科學方法，拋開一邊，全神對付近代日新月異而且實用的科學方法。我在學校求學時代，有一位著名的教授，他對於萬物的性質和能力，舉出一些確切的定律；如果他現在依然活在世上，執行教授的生活，我想他從前那種教法，根本上就要大不相同了。試問何以能發生這樣的改變呢？最大的理由，我以為是由於雷錠（Radium）的突然發現。許多科學的正宗，因此就受牠的排擠了。當時的人心，早已被科學上的先見所困縛，聽說雷錠的功效，當然是不肯相信的。論到這種事業，是很顯然而且是很平常的。自從雷錠

流行之後，科學家就不得不承認固體比較他們所設想的是更加充足。到了這時候，舊學理是被擯棄，新學理是挾持一種新的事實，起而代之了。

現代科學，根據這種新事實，做質疑有現象世界的新法。用新近發明的雷錠，醫治癌症，或者用在其他物體上，希望可以解決幾種未有頭緒的問題。據我看來，這乃是真科學的品格。如果在物理學上認爲是一種真科學的方法，那末我就不懂爲什麼研究自然界與靈界問題的時候，這種方法，就不適用呢？我們如何敢說像耶穌這樣獨一的人，不能把自然界裏面所有未曾發現的奧秘與能力，啓示出來呢？我們爲什麼要偏執先見，抹殺這位聖潔而且成全萬物合乎倫理目的的基督，不利用他去證實世界之謎呢？如果我們實在能說明白基督真實的宏大和屬靈的美質，我們就可以相信他是勝過死亡的酸苦，而且爲所有信徒大開天門。

人若感覺到死亡和不幸的時候，如果想到耶穌千古不朽的歷史，就可以在耶穌的本源裏面，得着生命，得着勇敢。不但如此，而且能毅信仰自然和上帝，究竟必有一種合乎道德的目的。

第十節。 基督即爲上帝。

我們討論至此，已及全書最大的關鍵。試問基督是否僅爲古今人類中特出的人物，抑或爲最偉大的聖人。或是基督即爲上帝和上帝最後的表示。

現在我們討論問題的時間，到此是告結束。這層最後的討論，恐怕要算最重大了。耶穌在世界上爲人，把上帝這樣的啓示顯現出來，自己受了這樣的苦難和死亡，而且死後復活；試問不過看這位耶穌是靈界的領袖，好似自己已經登了高山，又招呼我們超過黑暗的世界，跟他上山，得見四周的榮光；以這種論調解釋耶穌的事實，是不是最後的而且最合實

體的呢？ 如果這樣，那末可以爲基督並與基督相類的人，感謝上帝了。但是卽此而已，或是在耶穌裏面，還有一種對於人類更有關係的奇事，盼望，能力呢？ 從基督品格的外表，是不是有一種能力，強迫我們心中發出一種很奇怪的決信，就是我們與耶穌相通，便是與上帝相通呢？ 這本是一個很舊的問題。 但是到了現在，這個問題的形式，稍爲改變一點，成爲基督教啓示是不是絕對而且獨一無二了。 我們是不是以基督爲最寶貴的教師，能較超過萬人，但是將來必有一日，要被別人超過，好像別的教師，被別人超過一樣；或者以基督是主宰，是救主，是神成人呢？

讓我舉一個比較的方法，來剖明這點。 翻開一部歷史，裏面最貴重的幾章，無非記載當時大聖大賢與宗教鼻祖的產生。 以賽亞(Isaiah)在

耶路撒冷(Jerusalem)，蘇格拉底(Socrates)在雅典(Athens)，釋迦牟尼在波

羅奈 (Benares) 的鹿苑，等千古不朽的事業，可與日月爭光。他們藉着尊貴的人格，教訓人怎樣可以得到永生上大而且新的思想。他們是像一塊磁石，把當時人格健全的青年，親近他們，學習他們的言行，秉承他們的教道，做終身處世的模範。

世界上出現新人物之後，人的思想也因此而起極大的紛爭了。愛

默生 (Emerson) 說：

「世界上產生一位新思想家之後，萬物都要奇形怪狀了」。

當一位人格高尚的思想家產生之後，現有的各種機關，古代的遺俗，舊式的哲學主義，根本上都受新思潮的攻擊。雙方各不甘心，就挺身互戰。在激戰中間，必定有爲主義而喪命的。如果人類接受新的思潮，那末這重思潮，就能深入人心，把世界的萬惡，逐漸減少，使牠可以比

較從前更有進步。當時的人，以爲這種世界，是永久可以存在的。但是破壞與建設的能力，仍舊很靜默的前進，前新而今又舊的思潮的範圍裏面，突然又出來一位新人物，攻擊從前的新解決，缺點太多；於是把已告結束的舊案，重新推翻了。從前的革新派，現在反變爲保守派；當時自號爲解放者，到了這時，反而變做獄吏。後來自由思潮，重新越出思想的囚柵，把從前所認爲新的思潮，舉起闊斧，大加改良。這種情形，是因爲各代思潮是相對的；對於本代民族，雖然相宜，但是對於世界萬代的民族，還嫌淺薄。試問耶穌也與這種情形相同嗎？現在有人說是如此的。他們以爲在世界歷史未曾進化到極巔的時候，是斷不能發覺上帝絕對的啓示；是斷不能有一位能較憑着他的美德，作人類的救主。這可算實在嗎？將來世界，能不能產生一位遠過耶穌的人物，引導我們更加

親近上帝呢？耶穌的福音，可以傳到地極，傳到萬代嗎？若說可以，試問我們如何能敷曉得呢？我們以為基督是至高的人物，就算滿足嗎？不；照我的愚見，還不夠呢。如果基督不是萬代萬人的主宰，我就不懂他何以實在是我的主。如果基督有時可以撇棄，代以別人，我就不懂他何以今天或者明天不被人替代之呢？我們應當知道跟從一位隨時可以替代的人，與跟從一位永有權能的主宰，與這位主宰親近，就是與上帝親近，其中是有根本的區別。如果基督不過是一個人，明天何以不被新哲學家替代呢？

第十一節。信仰基督即為上帝的根據。

a. 基督自任為救主，與上帝同等。

b. 基督自任為先知所預言之彌賽亞。

以上兩種，基督自任爲救主與彌賽亞，在我們智力的思考中，只有兩種論斷。(一)基督是瘋狂了，所以如此自稱。(二)若基督不爲瘋狂，則此確爲真實之事。

但是我相信基督是我的救主，有什麼根據呢？我們要像起首的信

徒，去察看基督的本身。基督自己稱爲救主並且爲上帝最後的表顯。

這是非常清楚的。查考歷史，我們曉得基督又自稱是彌賽亞 (Messiah)；

又曉得猶太文學作品中間，提起彌賽亞與先知這兩種人，是有根本的區別

。猶太人以爲先知是根據舊約 (Old Dispensation)，發展內中深奧的真理，

而且特別指明將來必有一種救恩的新約 (New Dispensation)。這種新約，是

藉着彌賽亞表顯出來的。他的責任，是成就世界的歷史。耶穌一再堅

決稱自己是彌賽亞，所以說是要成就世界的歷史。他說施洗約翰是最可

佩服的，不論那位聖人，都不及約翰的偉大。基督以施洗約翰是他的開

路先鋒。在馬太十一章十一節說：「我實在告訴你們，凡婦人所生的，沒有一個興起來，大過於施洗約翰的。然而天國裏最小的，比他還大。」耶穌始終如一預言世界萬國，要在他的面前，受他的審判。他說自己是最後的啓示。在馬太十一章廿七節說：「除了父，沒有人知道子。除了子和子所願意指示的，沒有人知道父」。基督最後吩咐門徒，傳揚福音，使世界萬國，歸順上帝。在馬太十六章八節說：「我要把我的教會，建造在這磐石上，陰間的權柄，不能勝過牠」。這些不過是基督所講的鱗爪，都有相等的意義。據我看來，沒有一句是不顯明他自稱爲救主，爲最後的啓示。

現在我們從基督所講的中間，發生下面兩可的說法。一種以爲耶穌的話，是自高的狂言，一種以爲是絕對真實的。我們早前討論問題時

候，曾經用一種決斷的態度，判斷問題的是非；現在我們又遇到一種相仿的情形了。我們從前已經判斷的問題，就是靈性的價值，是不是超過自然的價值。那時候我們是拚着不管死活的信仰，而定出一種觀念，以爲世界的大目的，究竟是屬靈的。現在我們遇到耶穌這種唯一的能力時候，不可不生出相仿信仰的膽量了。我們或者以耶穌是一個放蕩自欺者，或者是上帝的兒子。我們敢不敢根據已有的信仰，緊跟耶穌更進不易明白的地方；再拚着不管死活的信心，在他的裏面對於一切事冒險呢？古代教會時候有句俗語說：「如果基督不是一個惡人一定是神！」。

在現在靈界方面而論，也有這種情形。這樣一來，我們是從自然界而發見歷史上的上帝，從歷史上的上帝，而發見基督裏面的上帝了。

上帝的榮耀，是藉着耶穌閃射出來了。我們確實知道上帝是在基督裏面

，尋找我們，徧歷我們的罪淵，擔當我們的罪孽，並且把所有罪惡，一筆鉤銷，又引我們與他交通，使我們心中毫無懼怕，惟覺他的宏愛。

第十二節。 信仰基督即爲上帝的必要。

明瞭基督即爲上帝，乃宗教上首要之事。

a. 假如不信基督即爲上帝，則必不能信上帝，親自來尋見世人。

b. 假如不信基督即爲上帝，則我們論及上帝，必無確實的認識。

原始教會所以極力保持基督有神性之說，即深知信仰基督即爲上帝的重要。

有人以爲我們何用這樣的熱切，表明基督是比別人優勝呢？

試問如果不能說明基督是有神性，那末對於宗教有什麼永遠吃虧的地方呢？對於這點，我早已提起一種理由了，就是我們想到上帝親自尋找我們，而且常常出面拯救我們，那末人類的生活，似乎生出極大的區別來了。

這種觀念，比較別種，是允推獨步了。

但是還有一種理由，是非常重要的；就是對於獨一無二的上帝，必該得着一種可靠的知識；並且這種智識，如果沒有絕對的啓示，是不能得到的。所以如果基督的啓示，是偏執的，相對的，並且將來必被人超越而上之的，那末我們想要尋求永生上帝的時候，應當從自然界，歷史，與基督三方面，憑着一種選擇的方法，把他組成在我們的思想裏面。這樣，那末我們思想上所組成的上帝，與基督所發顯的上帝，必然大不相同了。雖然我們還是以上帝爲天上的父，是有愛人的心，但是自然與歷史中間，表顯許多不公道而且悲慘的事情，因此我們對於天父和他愛心的觀念，就大受影響了。自然與歷史中間，並沒有表現這種究竟絕對的啓示，如同耶穌這樣完備。所以對於上帝的觀念，就懷着疑惑與恐懼的態度了。

。根據普通的經驗而說，一個人如果信仰基督是上帝的兒子，那末他對於上帝的信仰，不但可以保持不失，而且能彀逐漸重新了。唯有一種方法，纔能彀將基督生活完美的能力，在人的心裏，可以擴佈出來。這種方法，就是決信在基督裏面，是有上帝絕對的而且完美的啓示。所以這種真理，對於人的靈性，是有極大的關係。論到這種充滿仁愛信仰的生活，我們要知道是不是在歷史的全部中間一件小事，或者歷史中間最大的要義呢？再問這種生活，是不是如同江河中的逆流呢，還是順流呢？我以為在一個不合理不合道德的世界裏面，是不會有合理合道德的生活。我也以為在一個不合基督根本律法的世界裏面，不會有合理合基督的生活。除非我們決信世界根本的大道，與基督已經講到極巔的寶訓，是相符的，那末我們的生活，就不能與基督的生活，彼此相符了。

這種情形，是表顯人的思想和行爲，彼此有很密切的關係。有一位宗教家曾經提起在教會的歷史中間，發見信徒如果單有基督是人非神的觀念，那末連他爲基督徒的行爲，也漸漸墮落了。所以要在世上成就救世的大工作，唯賴一種敢冒危險的信仰，方能辦到的。

據我看來，起初教會所有基督是神的爭議，到底是有這種真理做基礎的。如果我們以爲這種爭議，是關於上帝理學上的辯論，那末我們全可以認牠是沒有價值了，但是如果我們了解他們所辯的題目，是討論耶穌，那末情形就大不相同了。原始教會時代的辯論家，雖然處於一種聲色貨利的世界，但是他們仍敢以愛爲主。他們所辯的不但是關於耶穌本身的性格，而且關於宇宙的來源和目的。他們的主見，如果研究到底，就是顯明世界的外表，雖然充滿不公道與悲慘的現象，但是終究還是一種屬

於基督的世界。我想我們雖然不可以再在詳細的道理上，和他們同意，但是他們證明出來的大道理，却是不能有反對的態度。

我且把這個辯論，束成一件實事。卡萊爾 (Carlyle) 有一次走過布

勒塔尼 (Britany)，看見路旁有一個十字架的像。他就說：「噯，可

憐的人呵！你的時代是已經過去了」。他的意思，以為管理世界的並

不是基督，乃是當時的德皇了。過了不久，他的妻子，因病逝世。卡

萊爾此時年邁子身，孤獨淒涼，在他生命上正如已進入了黯淡的黃昏。這

時有人向他念幾句很熟的聖經。經上說：「在我父的家裏，有許多居

處，若是沒有，我就早已告訴你們了。我去，原是為你們預備地方去」

。卡爾萊聽罷，就說：「如果你是上帝，你配講這幾句話。但是如

果你也不過是個人，你怎樣能比我們曉得多呢？」這說話，是有很深的

意味。如果照上面所說，基督的時代，是可以過去的，那末他怎樣可以比較我們更加明白萬有的根源和目的，而且賜我們能有勝過世界的權力呢？

第十三節。 證實基督即爲上帝。

基督教正如科學，是能以證實的。并且科學與宗教，均能藉證實的方法，而往前進步。人的信仰，乃爲人全體的行爲，而他信仰的增長，即由他真實的行爲。

基督證實了上帝，即謂基督試考上帝，而發現上帝的真確。

基督教合理論是差不多講到盡頭了。上面我已經努力表明，第一

，在自然界中間，無論天涯地角，古今中外，有一個很大而且不可免的問題，就是世界之謎。第二，我們已經看見科學藉着奇才，解決特別問題，與人藉着信仰，解決世界之謎，情形是非常相似。第三，科學奇才，

握住解決問題的切當事實，與發洩世界問題深意的啓示，也有很相似的地方。此外，我想更有一步，使科學與宗教彼此完全相似。對於這點，我們趁此也要討論一下。

在推論各種新發明的真理，或事實的時候，最後的一步，就是證實 (Verification)。我們先假定科學上直觀是可靠的，然後當我們去用直觀的時候，如果實在發生前後相同的結果，那末這種直觀所發現的真理或事實，就可以成爲一種公認的學識了。有這種新的根基，就可以預備進行到未知的所在了。我們如果能覈證明新事實新定律，與人類的學識是相合的，那末證實的功效，纔算完全了。但是因爲人的智識，是不齊備，所以那種方法，也就一直不齊備了。如果新事實和新定律在經驗之中是真實的，那末這就算證實新定律和新事實最先一步的成功了。

可見宗教信仰的方法，與科學發明的方法，是更加相似了。人類
的生命，是天上主宰安排的。唯有依從他旨意的人，方纔可以完全知道
教訓裏面的真理。如果人不照他最高的直觀去做事體，那末就要失去那
個直觀。這是靈界中間的定律。如果把這種直觀逐漸消滅，那末人的
靈性，就被丟在黑暗之中了。論到人的最高直觀，就是承認上帝是有的
，若不如此，就難免沒有上述的景況了。

基督是像日光，在他以前降世的聖人，是像星辰，是他的開路先鋒
。人雖然見了這些聖人，就是所說的星辰，又遠遠看見日光快要發亮，
但是日光大發光輝的時候，他不能看見，而且不肯再往前一步，冒險到他
所未到的地方去；這種人實在可算最可憐了。在自然界裏面，人沒有能
力躲避白晝。但是在靈界裏面，人不但能躲避靈光，而且能躲避光明

中間，退到黑暗的地步。人不能完全依賴智力，去解決確實性的問題，一定要用意志上的決斷和習慣，去證實各人的直觀。人的信仰，是因爲被本性所使，憑着個人完全所有的智力，感情，意想，良心，志願，不計危險，去尋找真理。如果要加添自己的信仰，就應該在自己的經驗上，去證實永生世界的真理。藉着這種繼續的試驗和證實，那末基督裏面的上帝觀，就可以一天豐美一天了；上帝的本性和旨意，也是一天清楚一天了。有一位著名的宗教家論到大聖人是什麼，照他的意思說：

「聖人是能彀使天下男女老幼，更加容易相信上帝」。

論到耶穌與這種定義，再合是沒有了。他用自己的生命，死而復活，來證明上帝，使人可以更容易明白上帝。他設立教會，使教會能彀藉着實驗，完全發現上帝。這樣說來，耶穌的門徒，就是藉着他而信仰

上帝的人，和在世界上，努力把牠表顯出來的人。雖然教會在這種至高至美的事業上，缺點很多，但是終不能一概說毫無結果。各代相繼產生的聖人，是仍舊努力做證明上帝的工作。

我們現在對於基督教，不應當一味反對，應當先研究牠是不是合理的。如果是合理，我們就應當傾心相信。千萬不要盲從別人，說是就是，說非就非。各人應當有自己的主見，方纔不會吃虧。希望諸君不要把這冊書看爲等閒的消遣品，應當以牠是一位尋求真理的人，貢獻給他的同志的一種指導。又希望諸君如對於書中的證據不能使你信服的時候，千萬不要把書中所舉的問題，完全撇棄，終應當格外努力研究，直到明白無疑。

- (一) 試從新約中採擇數段文字，顯明新舊信仰的差異。
- (二) 新約對於教會之真價值爲何？
- (三) 基督的啓示是否完備真實？何故？
- (四) 或云，基督教乃爲宗教之一種，此說是否有當？
- (五) 基督教與其他宗教，重要之區別點爲何？
- (六) 信仰基督爲神，有何兩大困難？
- (七) 試從福音中採擇數段文字，顯明基督的教義與其實生活相合之處。
- (八) 試從福音中採擇數段文字，顯明基督之聖潔無罪。
- (九) 試界明科學與宗教之範圍。
- (十) 科學是否與基督的神蹟相反？
- (十一) 何謂非物質的能力，試舉例證明之？

- (十二) 基督是否爲欲顯明神性而行神蹟？如否，則行神蹟之目的爲何？
- (十三) 試標出科學的發現與宗教的發現相類似之處。
- (十四) 信仰基督卽爲上帝有何根據？
- (十五) 試以新約經文，證明耶穌自稱爲救主與主。
- (十六) 根據猶太人的眼光，對於先知與彌賽亞，各有何不同的觀念。
- (十七) 試以新約經文，證明耶穌稱自己爲先知所預言的彌賽亞。
- (十八) 「我們要確知上帝」此語，有何確切的意義？
- (十九) 最初教會何以堅持基督的神性？
- (二十) 何爲科學的證明？何爲宗教的證明？