

傳

道

金

監
金

251.4
赫

一册

10097

西歷一千九百十三年

傳道金鑰

中華民國二年

上海廣學會出版

上海商務印書館代印

NORTH CHINA UNION LANGUAGE
SCHOOL LIBRARY

SKILLED LABOR FOR THE MASTER

BY

Bishop E. R. HENDRIX, D.D.

TRANSLATED BY

Rev. A. P. PARKER, D.D.

AND

Prof. H. L. ZIA

SHANGHAI
CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY

—
1913.

傳道金鑑目錄

- 第一章 卒業後之問題
- 第二章 高等職業之義務
- 第三章 傳道者之書室
- 第四章 傳道者以閱歷而增能力
- 第五章 論傳道者不能成材之故
- 第六章 傳道貴有定向
- 第七章 志意全服救主
- 第八章 受聖靈之膏沐
- 第九章 代禱之職任
- 第十章 論困難之祭禮
- 第十一章 論驟然之昏昧

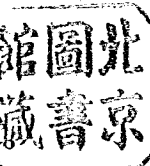
- 第十二章 論上帝之眷顧
- 第十三章 論品行之光輝照人
- 第十四章 傳道當以世界爲循環
- 第十五章 論牧師之疑難
- 第十六章 論牧師之屬員
- 第十七章 論善作上主之工
- 第十八章 論監理會之禮文
- 第十九章 論將來之教會
- 第二十章 論以賽亞爲大城之教士

傳道金鑑

小引

本書爲美國監理公會赫德思監督原著。君自一八六九年入會。傳道繼任米蘇利省中央大學校長。一八八六年總會選爲監督。曾來華二次。一在一八七六年。偕麥文監督東來。一在一八九五年。已升任監督。奉管理遠東播道處之命。君在諸監督間。擅善講經之譽。每臨一處說經。聽者滿坐。此編乃出其所閱歷。以勵同爲主之僕人者。語皆清切有味。非泛泛者比。各篇屬稿既定。先登諸本公會中央大教報。終乃彙刊成帙。愚以爲此書大可爲中華傳道士之弦韋。故遂譯之。倩謝君鴻賚筆述。同志讀之而有所激發。赫君著書之願亦云遂矣。書之原名譯漢當爲巧作主工。今改之以求混成。并誌其意於此。

第一章 卒業後之問題

年會中卒業之傳道。已照章讀書四年。每年經試員之考試。步步中式。方得任執事及長老之職。方其讀書之時。亦練習職務。隨同長老辦理會事。其事尚簡。其任尚輕。迨卒業而受長老之職。監督最以責任之重。奉召爲役。理主之事。訓誨督責。養育主之全家。招養散處惡世之亡羊。使之賴基督而永得拯救。其職可爲重矣。方諸司機之初掌輪車。醫士之初診病人。其鄭重莊嚴尙過之。誠以顧復人靈爲莫大之義務也。近世傳道者。或爲少年之士。受任過早。其心尙無高大之志望。然此非教會之成例也。本公會昔日之成規。派老成之士爲正牧。新進者副之。欲其得老成之栽培指示。以備將來之自肩重任也。如以利沙必先爲先知子弟。而後代以利亞爲耶和華之先知。可以鑑矣。

傳道士既卒業。多有人贈以種種良言。而罕有勸以讀書者。然當封職之際。監督詔以誦讀。思想成其聖工。庶於傳道之工。以習慣而彌堅卓。彼亦誠心允許。勤讀一切闡經之書。今試入傳道士之書室。觀其架上所陳列之書。祇見寥寥。

數種年會課程中之書而已。更有并此而不備者。夫年會課程中所定誦讀與參考二項書籍。多有難分高下者。如能一例熟讀。則可大增其心智腦力。故卒業之後。能取參考之書細爲紬繹。重加溫習。不以一覽了事。則獲益必多。昔英國名相杞拉士端公。十年名臣亦虔徒八入軍機乘國柄數幼年愛讀蒲德立氏天人對參一書。此書華文譯本有二俱不佳腦力受其激刺。畢生閱之不厭。老年退居林下。仍以誦讀此書爲事。將所心得筆記一帙。刊行問世。故能讀上品書籍。細心玩味。咀嚼而消化之。不啻加鐵精於血液。使全身精神煥發。習閱之餘。則益願閱有用之書。以增心腦之力。古代教會領袖之能力。強半得於熟誦之書籍。既飽正言高論。故能闢除異端邪說。

已卒業之傳道。更當溫習已考試之書籍。以雖經考取。然自知試員之寬待。不事嚴切。書中實多未精熟之處。茲縱無庸再試。宜自行溫習。以求實際。屢有傳道之士寄書相告。謂雖蒙考取。仍覺不堪任傳道之職。以材料乏而能力微也。

此何故。豈課程之未備乎。抑亦誦讀之欠精熟耳。閱書而未化其義。強記而不用精思。書中所論諸要端未嘗研究。記性久而不能復載。且因未明精意。未用腦力。故說經之時。不常提及要道。聽者亦覺乏味。以聽者恆望說經之士。能將各端要道。如救贖之道。耶穌爲神聖靈自成一位。聖經由聖靈默牖而成。復生之理等。詳細陳說。今傳道者以未嘗深思。初無材料。聽者何能得益。故傳道讀書。彷彿載貨。僅供考試之用。後日說經。祇述他人之言。不能自出機局。以未嘗深思及之也。

昔德國史家某有言曰。惟法人可勝法人。謂國有軍旅而無國民之助。其國必衰也。教會亦然。惟本公會之人可破壞本公會。外人不能也。如入年會而任傳道者。皆非精練之材。苟無法以規正之。他日傳道之士。盡爲無能之徒。其咎未嘗不在吾黨矣。夫聽道者視講道者爲轉移。不易之定理也。講道者好奇逞諧。則惟愛新奇者願受其教。彼善思者必厭惡之。以不得思想之資料也。士商來

聽說經。不獨受勸戒而激性靈而已。亦欲得思想以爲腦中之材料也。故望主日聽牧師之講經。得有新思想。以爲一禮拜中思想之資料而增己之心力。如傳道者未嘗精心預備。此輩聽而不得其益。卽不樂來堂聽講矣。美國哈佛德大學校所以立於千伯利支城者。以百年之前。該城有傳道士。曰夏伯德。才德超衆。善闢左道。故因其講經之善。遂定大學校之基址。其後夏君久理校務。使之有裨邑人不淺。今日老成教友。每相語曰。講臺之上。何以不見有力之人邪。亦嘗留意各會試員所取中之傳道。多不中程者。恐教會他日將大受損失也。傳道者每覺己之中式。實出試員之通融。己之學力。未嘗合格也。故自重之君子。必不以此爲足。乃取課程中書籍熟讀而深思之。以求諳練。夫爲傳道士者。猶之律師醫士也。律師與醫士。雖卒業而藝未精。則必誦習不輟。或復入學校。重理舊課。或別研新課。以期精深。而後可成名醫名律師也。曩曾游孟羅礮臺。附近設礮法學校。見任職數年之軍官。亦在校內習算術與放礮之技。蓋前日

所學不足。故更研究之。英美二國水師士官。在海軍學校卒業後。登舟實習。須重課礮法。舟師礮師亦然。故二國海軍之銳利。爲世界冠。

傳道士卒業後。其事不受他人之約束。然察其誦讀之功。卽可知其爲人何如。當時亟宜斥怠惰而求進步。以祛惡魔之引誘。故教會必有循環。每循環必有正牧。其法誠善。然亦不能無弊。蓋傳道者不患無缺可補。而特患自甘逸豫。不圖上進耳。考美國長老會近刊清單。每八支會有一會無牧師。每八牧師有一人無支會。美部會較之更甚。每六支會。卽有一支會無牧師。每三牧師。卽有一人無支會。其故何也。以二會成例。牧師不由上派。隨各支會自聘。故懦弱無能之傳道士。各支會俱不願聘請。甯無牧師也。其聘請之方。大率邀願就者數人。輪流至該會講經。行牧師事務。終則會中擇其最合式者訂爲牧師。餘人則嗒然若喪而去。苟本公會之定例。與前二會同。則亦必如出一轍。以本公會中亦不乏荏弱無能之傳道士也。聖保羅恆爲傳道者慮。屢以善訓人三字勸傳道

者。視爲最要之分。嘗作書與提摩太曰、「吾子乎。汝在耶穌基督之恩、當堅立。汝在多數證者之前、由我所聞之道、宜轉授忠誠善教之人。」曠觀世界歷代、有特出之惡事以危人類。當時所不可缺者、有才之傳道士。以驚世而訓衆也。聖保羅寄書提摩太、言當時之罪惡。語之曰、「汝苟以此事訓衆、卽耶穌基督之善執事、在信主之道、及所歸之教、更有進步。」此進步二字、原文有自行練習之意。蓋聖保羅之意、謂果能如是、則是自行練習也。自練一端、爲傳道士之要務。雖學問已富、仍當敏求不止。苟非善學、卽不能善訓。爲上帝僕者、當確知奉遣之務、所傳之道。如己心未能確信其由於上帝本於聖經、則且失其自信之心。而說經無力矣。凡所傳述者、必先充於己心而後可布之他人。非積薪於心、則無火焰之舌。

第二章 高等職業之義務

高等職業者。指醫士律師教習傳道及凡以讀書而成其業者也。此與手藝不

同。木工鐵工農人商人等。皆非高等職業也。高等職業。人多喜爲之。以其清高而俸厚也。凡力能讀書者。每願就高等職業。美人之營高等職業者。年多一年。全國人丁約八千萬。其中操高等職業達百萬人。如教習醫士律師有司工師樂師畫士雕師著作家主筆等。皆以腦力成其業者也。人欲成此高等職業。必當勤習當辦之事。因其分以勸導訓誨輔助人類爲重也。業之者不第研究本業之要理。且必以己所得者助人。有助人之心。斯可爲此業。苟無此心。則不當爲之矣。以其責任重大。故西國特設法律以約束之。如爲醫士或律師者。則必讀書卒業。得正途學堂之憑照。方可出而問世。否則不准。違者懲之。可見執此業者。其義務當服事公衆。爲公衆之僕。故宜精熟本業。律師精於律。不第賣弄口才。傳道精於道。不第登臺說法。醫生精於醫藥。不第診治。凡人飽學。則可成高等職業。此等人猶之聚光鏡。能聚天來之光於一點。適照最要之地。以資助人。營此等職業者。不第知本業。且宜旁通諸學。方能善用本業。不偏輕重。傳道

者或心思太窄。不通世事。則不能成最有用之人。

傳道士宜常憶爲商與高等職業之別。爲商者圖發財而已。故重私利。雖爲人選運貨物。有裨大衆。然其目的。終在專圖利己也。操高等職業者。其目的在益人而非致富。雖不能不藉資財以爲身家之奉。然不視求財爲最要之目的也。執最高之業而存卑鄙之意。則其業變而爲鄙陋。反之。執卑下之業而具高大之意。則其業亦變而爲高尚。要之凡營高等職業者。如不具高大之志。時有所得以事人。則其執業。勉強無味。以不自事研究而得新理。則其心必至冷淡而無成。

高等職業。原皆有助於人。如醫生律師傳道三業之始。皆因世人之有患難。夫世人心靈身體產業。皆易遇危險。傳道者所以救其魂。醫士所以救其命。律師所以保其財。古今爲此種職業者。用力服事於世。故有大益於世界萬民。增人之壽。保人之產。人民所以能安居樂業者。誠以執此等職業之忠信助人也。醫

士不第診病。亦宜知潔淨屋宇市鄉之法。以絕病源。律師不第收回已失業之產。乃當立契遺囑。妥實可靠。使後人不得乘隙而爭奪財產。傳道者不第傳公義之道。亦講解真理。宣布寶貴之應許。以慰人而訓人。此三業者。不第補人之缺乏。且能栽培人之才德。他若繪畫建築音樂書報。皆所以培人之風雅。去人之鄙陋。蓋一切高等職業。其大意無非服事人類也。夫既立業之意。在於栽培人類。則凡業此者。必當有舍己之心。不專圖一己之益。乃利己而利人。當效大師傅大醫士耶穌立身之宗旨。不受人事。乃事人也。

四福音中一卷。爲可愛之醫士路加所著。因其精於醫術。故述耶穌之一生。另具一副手筆。親切有味。法國博士利南謂路加福音書爲世界最美麗之著作。因路加存愛世之心。故其爲徒能體賢師之心。述其一生。纖悉俱備。保羅周行傳道之時。所以願得此可愛之醫生以爲伴侶。亦其宜也。夫傳道律師醫士。乃同以拯人之困難。故病室之內。三人同在。義人逝世。此三項人俱足以助之。醫

士減其痛苦。傳道慰其心靈。律師治其後事。各竭其才。以事人之身。盡忠以成其本分。使求雇之者可以信賴而得安慰。近代世界進步。不惟此三種爲高等職業。卽爲教習撰述主筆等業。皆足以輔助人之才情。身體靈魂者。亦爲高等職業。

是故任此等職業者。其任甚重。古人以高爵爲重任。當今之世。不徒膺高爵者有重任。卽爲高等職業者。其任亦非輕。既操此業。則必肩此任。無可推却。如操新報筆政者。昔日祇司通信而已。近則漸變爲高等職業。因有志士執筆以新報轉移志氣。驚世斥俗。故尋常之業。一變而爲高等職業。專用以有益於人。是爲新報最大之益。若夫傳道之事。原未可列於職業之倫。因非奉召如亞倫。則無人可任此重任。然自世人一方面視之。則固一種職業也。常人視此任甚重。必用其才識以事人宜也。因彼自以爲奉上主所召。任此聖職而爲傳道。則不能卸此職。當專心致志。用其才力。以事人而救人。

第三章 傳道者之書室

有人於此。出其心思。構造屋宇。則觀其屋宇。卽足測其人之心思。見屋不啻見人矣。以其人之具美麗思想與否。有秩序之志趣與否。無不可自其所構造之屋宇而得之也。觀屋既可定人之品性。若察人之書室。則益足以定其人之性質嗜好矣。嘗入傳道者之書室。縱覽其插架之籤軸。多爲前人之講義。現成之類書。分彙之喻言。卽證其人傳道。屢用前人所構成之材料。不自運匠心。搜探要道而輸之於聽者。是大誤也。蓋此等書籍。猶之杖也。徒供跛者之使用耳。善傳道者。當求如飯如肉之書籍。誦讀而咀嚼之。乃可養其腦府與肢體也。吾願忠告於傳道者曰。講經萬勿用已成之講義。務須研究重要之書籍。以培養其心思。使之蓬蓬勃勃。如火方然。則汝之出言動衆也不難矣。何必竊他人之著作。以自裝門面哉。傳道者如恆恃他人之講義。以講經。則不第其人之腦力失所養而已。且玷其良心矣。蓋引用他人成語而背誦之。並不述其出於何人。不

幾同竊人之物而眩爲己有乎。其有損於天良者大矣。吾甯取前人一切之講義。拉雜燒之。而自講拙劣之經義。猶勝於竊用他人之現成經義也。

然非謂他人之講義。絕不可入目也。蓋細閱名人講義。以供己之運用。固無不可也。況著名講演家之發明經義。引用喻言。措詞遣意。均足供吾人揣摩。閱之誠大有裨於心力口才者也。如有同志二人。取前人之講義。一述演。一旁聽。共相商榷。其精意之所在。則其益更大焉。

英國名相賈山。嘗言平生文字得力之工夫。在少時取希拉羅馬名人之講演集。逐譯爲英文。因若此。則不第腹笥之詞料。從此便便。卽文章之氣勢。亦日趨上流。故其一生之文字講演。均以善用字語擅長。其腦府中之羅列字語。宛如善繪者之胸具成竹。五色絢爛。一無紊亂也。賈不第精希臘羅馬名人文字。尤愛讀當時著名傳道巴樂君之講義。熟至成誦。稱道之殷。且愈於希臘羅馬名人之著作焉。是則吾輩業傳道者。益當從事於誦讀前人之講義。以採其精蘊。

資我玩味。然不可刺取全文。向人前背誦耳。

讀前人名著之外。更當讀其傳記。以起景仰之心。觀古今英雄。先經困頓流離。而卒成正果。則吾人所受各種艱難。直微塵耳。浮漚耳。更可足介吾慮。巴克約瑟。倫敦衛斯理會之名牧也。嘗曰。吾每失意憔悴之際。輒取架上衛斯理會前輩傳道士之言行錄讀之。卷未及終。而此心困厄之慮。已爽然若失。志氣復得軒昂。誠愈困之藥石也。各支公會。俱有其聖賢豪傑。其傳記爲本會之人所宜熟習者也。余嘗以北美耶穌會修士傳一書。與友人某君。友取讀之。見此羅馬教中之英傑。舍己所有。以傳道於印第安土人。雖土人殺之厄之。而曾不稍誑。夜讀至忘休息。迨終卷而後止。

讀名人之傳記。如親見其爲人。或宣道於荒漠。或受難於鬧市。觀其忠勤奮發。慷慨激昂之氣度。罕有不自愧自憤。作其忠勇之氣。誠天地間之大文字。而傳道者架上。必不可少之良朋也。

傳道者所有之書籍。可多可寡。然有四部爲最重要。必先購置。一曰、聖經註釋。所以闡明經義。二曰、聖教要道。彙論吾人當信之要道。有序不紊。三、爲教會歷史。記聖教會古今之沿革。興衰之緣由。四、傳道應用書籍。卽一切專論講經。顧養教會方法等書也。傳道者。有此四項書籍爲基址。則可造就完備之人材。善講訓言。善頒真理。否則。如業醫之家。不蓄全體生理衛生諸科書籍。則其醫業之良楛。亦可知矣。苟以此四項書。與前文所舉之名牧講義名人傳記並誦之。則能擴張心胸。放廣眼界。養成平正不頗之人才。傳道者之於書籍。豈可漫不加意。而遂自期德立行修。得稱爲耶穌之忠僕哉。

以上所舉之外。通常書籍。如歷史詩詞文集之精深者。俱不可不溜覽。以當腹笥。其詳當有專書論之。非數言所可盡也。

譯者按、作者於此下歷舉各項重要書籍之名目。中西異文。譯之無用。但爲有益吾華之傳道者起見。爰囑謝子鴻賓。就漢文所有書籍。涉獵一番。標舉

其佳者若干種。臚列於左。亦足以小助於讀書者之採擇也。

泰西聖教書籍。千百年來。汗牛充棟。蓋已美不勝收矣。而譯成漢文者。區區數十百種。不啻太倉一粟耳。然吾華之傳道者。不得不有藉於此也。故按不佞之所知者。聊舉四類於左。以備閱者之採擇。疎漏之誚。知不免焉。

第一類。曰解經之書。又可分四小部。以類別之。一曰聖經註釋。近年中國聖教書會。刊成舊約新約全註。功程博大。卷帙浩繁。不可不謂空前一大事業也。執筆人爲杜君步西、羅君約翰、那君夏禮、翟君雅各、潘君慎文等。其價值自在。無待贅言。慕雅德之舊約略註五本。精確有用。不可不備。其餘零本註釋。如郭斐蔚之詩篇、以賽亞註釋。翟雅各之約伯傳道、羅馬哥林多前、以弗所、腓立比諸卷釋義。霍約瑟之小先知註釋。蒲德立之但以理註釋。麻維禮之米迦註釋。何進善之馬太註釋。倪維思之使徒行傳註釋。懷定之羅馬書註釋。陶錫祈之哥林多前後、希伯來雅各彼得前後、約翰一二三書註釋。雷音百之加拉太帖撒

羅尼迦註釋。韶波之哥羅西註釋。丁奈之提摩太前後註釋。潘察理之默示錄註釋。葛蓮之猶大註釋。俱條理明白。可供參考。至如花之安之馬可講義。路加衍義。霍約瑟之馬太約翰使徒行傳彼得前書諸卷講義。貝赫奕之創世記略解。實亦註釋之類也。可并觀之。花之安之玩索聖史。包爾騰之舊約略釋。亦經訓筆記體也。故附之。二曰、聖經衍義。此類書籍。取聖經一段、或數卷、推行其義。使閱之者易於領會。其著者有紀好弼之保羅書信廣譯衍義。讀之則一切困難、冰銷雪融。快何如之。馬林之官話常談。實路加福音之衍義也。使未信道者閱之。明快異於尋常矣。三曰、經學參考之書。是類皆爲羽翼聖經之作。所包最廣。或論其沿革、如聖經溯源、是也。或釋其名物、如二約釋義叢書、聖書典林、是也。或類列全書要旨、如聖書綱目、聖經摘要、是也。或脩舉各卷大凡、如聖經入門、聖書衍義。聖經便覽、新舊約書目錄、是也。或設爲問、如創世記問答、馬太問答、是也。或陳爲表、如舊約合參、福音合參、使徒實蹟誌、希伯來總論、是也。三曰、

經學專論之書。如遵摩西福音道理、專論祭祀禮儀之真意、猶太地理擇要、專論聖經地域、舊約預表、專論舊約人物之預表救主。他若考鑿彌賽亞、詩篇註解、基督譬喻彙纂、耶穌譬喻略解、天國釋義、八福十誡、主禱文註釋等。顧名思義、皆此志也。至美之德、雖小冊子。然其詮釋哥林多前書十三章、獨得真髓。故閱者不可遺也。四曰、經學地圖。近人所刊十六種爲一副。頗詳備。可資檢閱。第二類曰、歷史傳記之書。分四小部。一曰、聖經歷史。如韶波之新舊約史記、包克私之救世經事實記要。一則籠統聖經。一則獨述新約。簡便清晰。俱當一覽。餘若卜舫濟之備立天國記、天國振興記。劃給氏之舊約摘鈔、猶太王實錄、以色列王實錄、猶太見徒事實、使徒故事等。俱摘錄聖經歷史之一段時代排氏箋注、使人物益躍出紙上。讀之使人色飛眉舞。殊有興會。二曰、基督傳。最有用者、六種。師多瑪之耶穌事蹟考。裒然九巨冊、爲華文救主言行傳之巨擘。次之者、爲紀好弼之耶穌言行述訓。其書之宗旨、卽名目可見。他若卜舫濟之基督

本記。言簡意賅。叙事井然。韋廉臣之基督實錄。反覆申說。引人入道。利百加之福音闡微。條理清晰。斐有文之耶穌修身大略。析除疑難。皆有功聖教之作也。三、教會歷史。此種書籍。居最少數。現有者。祇霍約瑟聖教會史記。郭顯德聖會史記。謝子榮聖教史記。三種而已。至若華立熙之西方歸道三卷。吳格矩之耶穌聖教復初教會。斷代史之流亞也。可資參考。謝子榮之萬國通鑑。多記教會大事。亦可備覽。四曰、信徒傳記。計作彙傳體者六種。曰、近代教士列傳。李提摩太所輯。記近代著名傳道士之生平。曰、教士列傳。巾箱式十冊。古今著名信徒。略具於此。李提摩太夫人之筆也。曰、泰西名人事略。王君蘊章譯著。皆近今教會偉人也。曰、庚子教會殉難記。季理斐著。則皆列死拳難諸人之事實也。曰、使徒記略。劉樂義譯。詳十二使徒事實。附以路加馬可諸小傳。曰、天國名女錄。卜黃氏著。作獨傳體者九種。林樂知之路德改教記略。薛女士之爲斯理傳。武林吉之丁大理傳。馬林之未克列夫記略。鮑康寧之信魁濟榮傳。司布真記。倪戈

氏之傳道模範。范約翰之尼虛曼傳。王蘊章之慕翟傳。季理斐之保羅悟道傳。則多參以議論。又傳記之別裁矣。作自傳體者三種。曰、恩溢罪中、本仁約翰之自傳也。林輔華譯之。曰、許牧師信教錄、許揚美之自傳也。曰、太平洋傳道錄、牛

亥伯利第島著名傳道士柏登之自傳也。狄樂播譯之。

第三類、曰、傳道應用之書。此類該括聖道綱領、名人講義、傳道方法、譬喻類集、證道議論、五小部。皆傳道者之器械也。挈傳道者之綱領。如謝子榮之神道要論。倪維思之神道總論。此書爲未藍柏之天道總論。霍約瑟之聖公會要道。俱

爲傳道者所必讀。若夫韶波之仁義要經、生道闡詳、俱以一綱提衆目、貫徹道之終始。條理井然。有序不紊。實亦此類也。名人講義。可資模仿。兼闡要道。實傳道者揣摩所必需。西國此類書極繁重。然譯出者絕無僅有。祇麻笛論道探原、衛司理講道真詮、福音講義、三種。亦非彼中之上駟也。鄉訓十二篇。未竟福音講臺數十篇。甚粗淺。不足供研究之需。朱玉堂之經題直講、平直清楚。尙屬有

用之著作。有一讀之價值也。傳道方法，爲專門書籍。閱倪維思之宣道指歸，可定傳道者之趨向。讀紀好弼之宣道津梁，武林吉之傳道之法，可識講經之訣竅。讀武林吉之牧師之法，韶波之治會龜鑑，可悟牧養之要理。他若相靈編、宣鐸便用等小冊，雖如竹頭木屑，亦藥籠中物也。譬喻類集者，所以供講道之引用。如真理譬言、喻道傳、喻道旨要、譬喻要旨、安仁車、和聲鳴盛、數種，其文筆或優或劣。然有益於影證真道，其用一也。若天路歷程、人靈戰記、再造復新、遲慢傳、望恩說、數種，全體作一大諷諭。讀之益人神智，蓋不淺也。證道義論之書，所以引人起信，駁人疑難。其爲功於傳道者至大也。有以物理證者，如造物論、天道溯源、格物探原，是也。有以社會上之功效證者，如自西徂東、救世教益、聖教功效論略、真道結果實證，是也。有考較他教而證者，如古教彙參、四教考略、性海淵源、四書本義，是也。有以上帝德性證者，如神政滙考、基督聖德論，是也。有以信徒閱歷證者，如自歷明證，是也。

第四類、傳道者修養之書。多論體道立德之旨。最有裨於日用。傳道者必熟玩而身體之。庶其德日進。其智日淪。不至芸人而荒己矣。此類書中、綜論信徒立身之大端者。有天路指南、崇實錄要、信徒快樂祕訣、遵主聖範、天道工課、恆心守道、數種、眞布帛菽粟之言、終身不可一刻離者也。此外論祈禱者、有祈禱有力新編、祈禱慎思、二種。論聖靈者、有舌如火焰、基督之聖神、得主能力論、三種。亦皆緊要。餘若聖經釋義、耶穌聖名考、天恩錄、靈府長春、眞道訓蒙早課、大皇帝之律法、聖徒之王等。俱詮釋經文。斷章取義。供每日之靈糧。皆宜置之案上、細心玩味者也。更有說部數種。如晦極明生世記、古聖徒殉難記、獄中花、小英雄、多謝亞五傳、貧子奇緣、第四博士等。雖作小說體裁。其激刺心靈、起人道德之觀念、力亦不尠也。傳道者不妨一取而溜覽之。以放一己之胸懷也。

第四章 傳道者以閱歷而增能力

西國著名書院之山長論傳道曰、善傳道者、首在熟知世事。次則讀書。各種高

等職業之中。惟傳道最能運用目前與昔日之世事。誠哉是言。人能收集各項材料、以爲己用。譬如嫩骨變爲硬骨。無論人之老幼。骨嫩則仍小兒而已。故孩童成人之別不在年歲。而在身之強弱。才之老嫩。或年臻五十歲。而實猶小兒。因雖多年飲食。其才力未長。善心未堅。故不能望其有定志定見。(易中人之詭計。騙術。隨從種種異端。如爲風所飄蕩然。一此等人才力未成。惟信先入之論。初閱之書。在己全無定見。如種落淺土。生長雖速。根株不深。不能結果。見一理想。心卽好之。如兒童之弄玩物。頃卽棄如敝屣。故無肩荷事業之骨力。在公會中。宛如傀儡。既無定見。故聽後論者之言。按其意而決定。古先知耶利米。不敢荷先知之任。辭曰。耶和華乎。我乃童子。不能言語。耶和華伸手捫其口曰。(我已將我命賜入汝口。我今派汝爲各邦預言。何邦開創。何邦翦滅。何邦立其基。何邦撥其本。言無不應。一此爲巍巍巨工。必有筋骨者。乃能任之。傳道之工。必成人爲之。小兒不能也。先知以西結仆地時。主不能用之。無論何人。如存

怯懼之念，主不能用以成大工。故上主語之曰：直立。我可與汝言。可見主欲用此有才之先知，必先令以直立，以西結遂曰：主命我直立，與我言。聖靈卽入我心。傳道與異邦之大使徒保羅立於亞基帕王前，述主在大馬色城外向之顯示與之言曰：直立。上主乃以當傳之道，充其心。自後畢生，不畏憚人。保羅奉召之後，成活潑之人材。其才幹自寐而醒。此心應上主之聲，隨時隨地，能言一己信仰之緣由。其信之誠如小兒，其氣之勇如壯士。故成大使徒。經曰：（在心意當爲成人）（一作大工夫）卽謂此也。世傳保羅身材侏儒，但其友稱之爲偉人。昔有譏某名將之體，祇重九十六鎊者，或應之曰：然。當知其脊骨乃九十鎊。謂其人之堅強有力也。保羅成人之後，改其兒氣，有肌骨，能行其所有之力。不但在修己之德，且諳練而行各種善事。

昔其田選卒，汰除二項人士。一爲膽怯者。一爲躁急者。次項之數，尤多於首項。蓋因膽怯而汰者，原居全數三分之二。餘者尙有萬人。視其飲水之狀貌，以別

性之緩急。萬人之中。祇三百人可用而已。餘者性皆褊急。不能自制。不足以任大事。由此可見。惟諳練者能任事。急躁者未必果有勇。每見躁性之徒。似勇而實怯。傳道者自誇願爲所信之道受苦。然未必有確信之道。其誇口亦虛耳。默而不言者。或反勇於多言之徒。安靜所顯之德性。愈於急行。摩西能自制己心。而後可導衆民出埃及。入迦南。彼之一生。祇一次露其弱點。而不能自制。口出不宜之言。傳道人應守中正主義。不可有所偏護。蓋教友所需者。引導之師牧。非分立之黨首也。

傳道者欲成諳練。必宜有確信。故當與人爲徒。與書爲徒。傳道者年輕之時。偶有不及人之處。教友望其將來有成。故宥恕之。待其變成老練。傳己之言。而不述人之言。聽者甚易覺之。蓋其言自心而出。由一己之閱歷。深知真道之能力。故聽者爲所激也。至此則因愛人愛道而膽壯。所講者不徒具文。乃切心以己所得之道。傳之於人。其所講者。如太陽之熱。自天而下。燃爲人間之火。因其能

體恤人之患難。所以願殷勤查考聖經。求得合宜之道。熱心向衆講論也。其視人苦。如己之苦。且急於（安慰遭遇各種患難之人。）其力强。故能任他人之任。以己之志力。堅人之志力。以己之信望。堅人之信望。怯羊聞狼聲而驚。則以杖引而慰之。向日爲牧童。今則成人。膂力強壯。可往山野。引導失散之羊。而羊亦樂聽其聲。因其甘爲羊舍命也。此等傳道者。因能恤人之難。故覺上主真道之能。每遇犯罪者。困苦者。其心激動。必設法保護之。故恆研究真道。尋得各種輔助之法。以救人之魂靈。求真理與人靈二項。俱有大力。因得真理。故心靈宏大。因其心靈宏大。故能言各種助人之道。人見其勇壯之行。卽知其與耶穌往來相通。

如是傳道。決不爲私欲之奴。而能克制其身矣。夫欲爲主之精兵者。必甘心受苦。決不能有放縱私欲等事。賽力者尙知保養己體以求體壯。戒除一切醉性之料。因此等物能致脈弱肌衰也。況上主之僕。不更當戒除各種阻礙乎。無論

飲食閱書。俱宜留意。傳道者最要之事。非預備講義。乃預備己人可隨時宣道也。故吸菸飲酒貪饕貪眠一切縱欲之事。俱宜戒絕。以此等事大礙傳道之精力也。即使老年傳道。因年輕染縱欲之習。一（如吸菸）一（今已無能去除）。然彼亦知有礙。不願幼年傳道效之也。一（少年人乎。我書信與爾。因爾爲強者也）一願汝恆爲強健之人。苟放其私心。聽肉身之欲。迨日後悔志力之薄弱。晚矣。

昔有問於智者曰。如何可勝阻難。答曰。用一阻以勝他阻。凡艱難之事。如高山麓之小山。登小山則可登高山。如傳道者未經患難。不能助人之患難。聖保羅書中所有高深之語。乃在羅馬獄中書之。彼身經百戰。故其言爲提摩太所樂聽。彼在以弗所躬與獸戰。故勸以弗所人衣上主之全身甲冑。立於戰地。以弗所人自必從之。昔有教友論己之牧師之爲人曰。吾未詳牧師之爲人。但知苟非牧師身經艱難山。一（用天路歷程中故事）一決不能舉我等至如是之高。此教友之言。誠有至理。彼之牧師。已屢陷憂鬱坭。力登艱難山。始能有裨教友。西

門苟非與主同在客西馬尼園。非緣不認主而流淚。決不能成磯法作教會之柱石。然彼痛恨已罪。決不願於講臺上宣己之短。彼心與罪戰。留所受之傷痕。身任耶穌之號。願爲主之奴僕。

傳道得力之源。不在研究眞道之要端。亦非因公會中之難事。蓋公會中之難事。祇屬可見之敵而已。傳道者最猛之敵。乃不可見者。卽世間黑暗之君撒但。是也。彼常在我人祈禱之際。設法使傳道者因無暇而中輟祈禱。故如保羅曰。我曹非不知其詭計。路得覺撒但之狡計。真切逾恆。傳言一日嘗取墨水壺擲之。欲擊中撒但。但聞撒但誇口曰。我來殺牧者。則羣羊四散云。少年傳道。正在軟骨變硬之時。魔鬼之火箭猛射之。彼經此番戰爭。或更有力。或反懦弱。如作詩者曰。我力如十人之力。因我心清潔也。如此者。可爲希伯來人之先知。可保衆人之善行。因其人如何。則其力亦如何也。傳道者講論之力。先由其人而出。故必成人而後可成傳道。

第五章 論傳道者不能成材之故

傳道者之不能成材。間有非一己之過者。然大率成敗之由。視其人之努力與否。彼已竭其力以變軟骨爲硬骨。若猶不能成材。則必因其材幹有所缺乏。或心才太弱。或德力不足。或身體荏弱。三者必居於一是。昔衛斯理先生見傳道者不願讀書。不愛讀書。輒語子曰。一子曷歸。別謀生計。傳道。非子之任也。一蓋食而不化。則無長大之望。不善思想。則不能引入講論之中。此等人爲勸士猶可。然不能爲有力之傳道士。善解經義也。

傳道者經四年學習之時。宛如受篩之簸揚。麥與糠由此而辨。故此際即可定傳道者當具之材料。望於後日成爲何等人物。則在其人自爲之。如能於思想智慧並有進步。則漸成老練之才。以救人心切。故其進行之道不難。蓋初宣道時。或有不完備之處。及至其後。因愈講愈熟。乃能發明上主完備之道。於是。以知早年所講者。今則嫌其不足。宛如兒時衣服。成人則不稱身也。才力既長。思

想亦必發達。傳道之時既久。聽者期其所講。必較前純熟精美。苟講者與聽者俱不覺其講義及言論之長進。則其所在之高位。有不勝任之虞。而衰敗之期。由此始矣。

小兒長大時。或有中止者。年齡雖增。身材不長。身有此疾。腦府亦有之。實爲人心衰弱之徵。一如銀店之暗虧。無款可支。終必倒賬也。人心有虧。終不能隱。口出虔敬之語。衷無虔敬之意。聽者易於覺察之。縱以天使之舌宣講。衆聞之。祇覺其如響鈸銅器而已。如是之傳道者。或前日固有閱歷。一如保羅途中見主光榮。滿心快樂。然有機會。亦當如保羅時。稱道其事也。但所閱歷者。不但當記憶。乃當受其刺激。以熱心傳道救人。保羅因已所閱歷。激其才能熱心。當其跪禱之時。因熱心而才力活潑。能探道之精蘊。今讀其所禱之語。實含真理之奧義。如彼爲以弗所哥羅西二會祈禱時。其心所悟徹之要道。非言語文字所能形容。可見凡傳道親身閱歷之事。如非激刺其心。樂牧主之羣羊。導衆悔改。

則所閱歷者，祇存於記性，並未激動其心。聖保羅勸其在福音之子提摩太曰：「勿以爾之年幼爲人輕視，乃以言行仁愛情性忠言廉潔爲信主者之模楷。」又勸以顧己及所講之道。保羅憂提摩太之才力不足，故不但告以勸勉誦讀教誨，亦勗之曰：「專務習之，使爾上達，明顯於衆。」

傳道者受人之敬禮與否，於其救人之能力，大有關係。凡人失自重之心，則他人亦不重視之。撒迦利亞言，當日有預言者，卽其父母，亦欲殺之，因其假託主名而言謊也。此等先知，先失其自重之心，以己所傳之道爲羞。馴曰：我由夫耳。非先知也。以我自幼已習牧牛之技矣。嗟乎。爲先知者，卑鄙如是。此其訓人所以無力也。怠慢其職如是。不若棄而不爲之爲愈也。保羅寄書訓提多曰：「毋令人藐視汝。」其意卽謂傳道者如無權講論，乃因其人自具弱點也。不但由於缺少真理，亦因傳道者之立身，不足爲衆儀表耳。故聽者轉欲離其左右。別求一能代上主宣言之人，奉爲良牧。此等傳道士，充其量，祇如耶穌時之士子。

言談斐然而躬乏善德。故無權力激人。不能開天國之門。使人得進而已。亦在天國之外。悲哉。凡有力之傳道者。以三事爲要。誠實、一也。體恤、二也。希望、三也。此等傳道。於此三者俱無之。何有能力。蓋講道者。苟不能實踐其所講之道。則收效亦決不能有此三德也。昔保羅於從耶穌折服敵人之時。正爲其一己努力之時。可見傳道者。得道之能力。自然爲衆宣講。無所羞愧。因知此道乃真實無僞。藉上主之權能。得可拯人靈魂者也。

傳道者衰弱之始。乃因於其人之衰頹。以其人何如。則傳道亦必何如也。夫人格卑微。而能成高貴之傳道者。事所必無也。且無論何事。凡足以減人才力。損人善心。冷人熱衷者。皆足以使其人漸衰頹。或志意有病。其腦筋失力。不能任事。或心才有疾。不能引導大衆。優柔寡斷。虛怯浮躁。皆此症之外徵也。言語急遽。盡傾胸中所有。則其心空虛。聽者不復敬信之矣。夫人若衰頹。則傳道之職。亦必近於放棄。聖保羅稱躁性爲兒氣。嘗有言曰。「我成人時去兒氣。」卽謂

性躁也。故成人必須有謙沖之度。凡出言含怒者。足徵其未言之先。已有怒意。卽衰頹之始也。夫胸中存愛心而講道。與徒恃意氣而責人者。其相去有如天淵。不可混也。

耶穌先曰、「凡行此誠之至小且以之訓人者。在天國爲至大。」而後乃曰、「若非爾之義勝法利賽人。士子之義。則必不能入天國。」傳道者時或輕公義。慈悲誠實。因其急於論捐薄荷茴香芹菜之十一也。衛斯理先生當晚年恆曰、「五十年前有善德之君子曰博德。爲英國全教會之總監督。勸吾一言。至今不敢忘。其言曰。汝欲成有用之人。毋常攻擊無足重輕多滋議論之端。乃當力攻昭著之罪。又當力助人成聖善。」此等勸言。誠足發人深省。蓋惟勇而誠者。方能言之行之也。傳道者每懼人之評論。過於上主之義怒。是以往往輕重倒置。注目於薄荷茴香芹菜之微。而於仁義信誠之要道則忽之。昔德之名士薛勒耳曰、「厚責己而薄責人。乃可成至美之德行。」吾曹傳道之士。當深長思。

之。耶穌責法利賽人曰、「先去汝目中之梁木，乃可去兄弟目中之木屑。」不第責法利賽人之僞善，亦責其無愛心也。傳道者易於責人過失，吹毛求疵。卽徵其人心靈衰頹，或智力有損。若是者，宜輟其工，而以法挽回己之所失。

傳道者之大病，不誠之外，首推怠惰。此非言其安居無營，乃謂其作事輕纖，凡至一地，爲一事，俱逾合宜之時刻是也。凡用力於細故者，則自無力以幹大事。光陰正如黃金之寶貴，怠於傳道者，往往輕擲之如鉛矣。所以一切街市蹀躞，茶肆流連，以及種種無益之應酬，俱爲傳道者所當切戒。否則，教會托以顧復主之全家，其所以不能成功者，因其努力於小事故也。昔有傳道士，居小鎮市，每值火車過境，必至車站一行，名曰遞寄信件，實則藉此消遣也。嘗於講臺之上，宣道曰：我已竭我力矣，更將何爲而後可。一友聞之，低語旁人曰：無他，更往迎火車可耳。蓋譏其妄費光陰，不務正業也。凡傳道者多閱小說新報，與人閑談，茶坊消遣，卽可知其人已漸衰頹，久而失其全力，蓋可預必也。

傳道者之所以失敗。猶有一事。卽講道常引人嬉笑是也。夫傳道者先覺已講道之無力。故述故事笑談。以博人歡。孰知彼爲此者。其衰頹之象。已臻極頂矣。在講臺上無莊敬之容貌。則講經亦徒然。因宣道乃以重大之條目。喚醒大衆。使人思想靈魂罪愆生死之關係。如徒引人笑樂。不第未盡其分。反足以害人矣。此等傳道。溺其家宰之職。以其當分糧食。而乃給以瓦石也。

又或爲傳道者。志願卑陋。不求臻高大之地位。亦衰頹之源也。傳道者苟非盡講道之職。決不能使教友達最高之品。苟非具高大之志。則亦不能力成大事。彼猶大之所以失敗者。亦因其無高尚之志願耳。故耶穌不能拯救之。亦不能用以拯救他人。彼雖目覩救主行諸奇事。愈人之疾。滅不結果之無花菓樹。而未嘗有所徹悟。耳聞登山寶訓。而未嘗佩爲箴規。不事上主。而奉瑪門。追從救主者三年。而初志未嘗稍改。故居使徒之末。爲貪念所持。卒蹈賣師之重愆。適所以賣己。其使徒之任。未嘗小損。而彼之身靈。乃遭大禍。吁。可不戒哉。

第六章 傳道貴有定局

航海之舟師。必日測其舟所至之經緯度。晴日可窺日星而定之。其事確而易。遇陰翳之日。雲蔽日星。則測天之技窮。祇能視羅經之方向。數水輪之轉數。以略推本舟自昨日至今日之行程。而定今日所在之經緯度。其得數恆不確。因海溜之流力。風力之大小。俱足以致其數不真也。故航海之士。稱此法曰呆算。言其不可憑也。舟行大洋之中。距岸遠。連用呆算法。二三日尙屬無害。若航行近海岸多沙礁之地。則舟子期見日星之念。切於尋常。蓋急欲定己舟所在之經緯也。凡舟航海以測日過子午線而定所在爲最要。嘗有巨艇於六小時之間。爲海溜所漂。離去其正道二十五英里。余前往南美洲之巴西國。途中卽遇若此之事。舟師謂余曰。予操舟以來。未嘗遇此。今番託上天之佑。幸未觸礁。否則不堪設想矣。昔年有輪舟曰巴黎。自美之紐約東渡英國。中途數日不見太陽。恃呆算之法前進。卒觸石而沉。足見呆算之不足恃也。老於航海者。遇有此

等之事。甯緩行而遲入口之期。不願恃呆算而冒險也。

孔子曰、「知之爲知之、不知爲不知、是知也。」此言誠有至理。有時不知所不知、較之知所當知尤要。謂毋妄猜所不知也。凡事不第當思之清楚。亦當解之明晰。人必有確實可恃之見識。而後可以成事。世人知上主創造天地萬物之確實。故中心平安。毫無驚恐。倘使萬物之運動。混亂無定。則人何能敦品立行乎。今因信上主之有定例。故能成其善德。天地猶之鐘表。其行不忒。春秋晝夜炎涼晴雨。循環無已。農人舟子。可按星辰而定時刻。世人知上主在天、世界萬物穩定。故能耕耘播種。以望有收。航海經營以求利息。農工商業。俱基於此。宇宙既有不易之定理。此卽上主戒人勿恃呆算法以度生也。人信上主永無更改。故盡心勉力。以成上等之人。必具有信心。乃能知。保羅曰、「我知我所信者爲誰、亦確知我所託彼者、彼能保全以迨末日。」

前章已言傳道有不可少者三事。卽堅定、體恤、希望是也。此三事中、尤以堅定

爲最要。因保羅曰：「角聲無定，孰備戰乎？」人苟無確實可恃之信心，必不能有平安。如耶穌復生一事不確，則傳道無益。信仰亦無益。凡人之用心思，必以自然之理爲本，而擴充之。如測山之高，必以海面爲準則焉。夫所謂眞理者，非以比較爲事也。乃確實而無可諱也。主已許汝曹可知眞理。眞理能釋放汝曹。汝曹既知而力行之，則汝曹誠有福矣。上主之默示，與傳道之講臺，同立同廢。如上主未向人言，則傳道者無可向人之言。如上主已向人言，則上主之言，卽當報之於人，且不能不報也。古聖人感於上主之靈，而述上主之意。確知所言者，由上主而來。先知常言上主之言，刺入我心。卽能震驚君王，改良民俗。自古迄今，講臺實爲教會之代表。講臺有權宣其所覺上主之道，則上主之國臨人矣。否則其所講者，不自覺爲上主所託之道。而上主之國不臨人間。傳道者心意搖惑，教會何能堅定。傳道者苟無確信之道，則如人身無脊骨，弱不能立也。凡善傳道者，直言無諱。罕用駁論。語有勢力。毫無模稜之態。時以主曰一語，呼

醒衆人。古聖徒講道有力。卽因其有確實可恃之信心與知識也。彼知已所述之道。實由上主而來。故力傳無疑。昔奧古士丁嘗拈下數語爲己之信經。讀之可見其爲人。其言曰：「我欲完全之基督爲我救主、完全之救主爲我之杖、完全之教會爲我之伴侶、完全之世界爲我傳道之處、」若此之人。不作半成半敗之事。奧古士丁之生。距今千五百年矣。其勢力仍足以感各處教會。卽因其有確切可恃之信心也。奧古士丁幼時。耳際嘗聞有聲曰：取而誦之。時適友人畀以保羅之書。卽誦讀之。而得堅智確信。幡然改其生平所爲。且引多人革面洗心也。試讀韋克立斐路得馬丁衛斯理諸人之傳。卽可知彼等並無呆算之法。惟信主之證確實可恃。故他人聞而信之。英之前相沙利士勃雷侯嘗目祀拉士端公曰：「彼固著名之信徒也。」可見祀公雖位極人臣。而確信上主已用多方隨時遣先知傳其語於先祖。且於季世託其子傳於我儕。故祀公嘗曰：「我凡所著所思所望。皆於一事爲本。卽主耶穌爲神是也。」此實世人惟一

之希望也。此等人確信不磨。其所留之影，亦世世不磨，迨末日而後止。

古之使徒，不能無確信之心。後之效使徒以效基督者，亦不可無之。夫主之愛徒約翰作福音書時，年已老邁。然其所證者，與初信主時同一確切。其言曰：「書此者，卽此徒也。我儕知其證乃真實。」此證卽先知與使徒之根基。耶穌爲屋隅之首石。真理有寶礦也。掘之不能盡。凡傳之者必先聽之。一如用礦中之物者，必先挖之也。人苟誠心求得真理，則真理之靈，且導之使知一切。但必效主而從之。始可得深奧之智慧。如猜疑不決，則傳者與聽者之靈，俱將枵腹矣。蓋因不信上主證其子之言曰：此乃我愛子，爾當聽之也。耶穌之言論，鄭重而有權力。故天地雖逝，而其語點畫不滅。凡其所論定者，固若金湯。游夏不能贊一辭矣。主卽真理也。故所言者確實可靠。透明無暗。是以主語其徒曰：「苟不如是，我早語汝矣。」使徒追隨若是自天而降之師傅。故可云：「我儕知地上之幕若壞，必得天上之屋，卽上主所造而非人手所造者也。」使徒所以力求

官吏許以向衆民陳說者，誠因在已有上主之言傳與民聽也。

世之爲律師者，必精法律。爲醫士者，必熟醫理。豈傳道者而可不熟聖經乎。經曰：「祭司之口，當有智慧，萬民由其口而求法律，因其爲萬有之主之使者也。」然未聽者何能述乎。經又曰：「多言好問，必致窮困。」人未得上主之言，而擅行其講述，則其貧困必矣。如講上主所未託付之言，則禍大矣。故凡傳道者，必先考查聖經，精熟其道，而後始可講述。

先哲有言：「世事少敗於惡人之手，多敗於弱人之手。」於傳道一端，更有明證。上主時用惡人之言以成己旨。如耶羅波暗建壇以祀邪神，有僞先知出而預言，其言雖能成上主之意旨，然終不能免受刑罰。蓋如舟行遇風，雖有惡人操舵，因其欲保己生，故必導舟安入口岸。雖有善人操舵，苟無智力以濟之，則有舟破人溺之禍矣。所求於舟師者，熟悉水道也。如未諳沙礁，則決不勝任。所求於醫師者，熟悉病情也。如疑其有名無實，則決不延聘。傳道者以一廉節、智

慧、忍耐、仁慈、聖靈之感、無偽之愛心、眞實之道、上帝之大能、以自薦於人。則善矣。

第

六

章

保羅最有力之講論。乃於跪禱時備之。聖彼得曰、「保羅之書、有難明者、」此難明者、決非其禱語也。讀保羅之禱語。宛如偕之同升第三層天。以其將世魔之困阻、一心之疑懼、俱稟諸上主也。凡從保羅而聽其訓者。則可見聖靈導至眞理。昔英國安立間會之主教長老、會議教會之信經。其第一句卽解上帝爲誰。思之良久。不得確解。衆皆躊躇莫決。因跪求上主、倩少年宣教師葛士福領禱。求上主指示。葛啓口曰、「上帝乎、汝爲靈無限而永存、智慧、權能、聖潔、公義、善良、眞實、永不變易、」彼以此稱上帝。同坐者俱覺所禱已驗。遂取其解以爲上帝之定義。凡牧師能以禱語顯其所信之道、以祈禱導其會衆入至聖所。則爲其會友者福矣。

昔祭司長以入至聖所爲重任。今之傳道者亦然。祭司長將行此莊嚴之禮。前

夕以多時聽講上主之言。進至上主之前。胸前懸補服。書十二支派之名。以彼必代爲祈禱也。當贖罪大日。衆民聽祭司長莊言威嚴之名耶和華計十次。蓋惟祭司長於是日可稱之。餘人餘時。則不敢沾脣也。當祭司長與衆民一同祈禱時。其心覺真道之確切。傳道者亦然。彼與上主相通。而後出言。則疑慮盡去。已經若干祈禱之時。心存高大之志願。其面如發光焉。傳道者到此地位。其閱歷及講道。俱無虛空之呆算。猜疑之意見。不復存昔有喜樂今亦有之之念。因已有實據在其心。基督由信而居其心內。彼在基督之愛中。根深基固。心目已見恩座之榮。不必思及從前如何。惟知今日如何。有上帝不可測之平安。保守其心志。使之深知愛上帝及吾主耶穌基督。確知基督顯現之時。吾曹將變如基督。因見其真像也。今我祇略知耳。迨彼日則全知如主之知我。此確實可恃之智識。如錨沉海底。巨風驚浪。不能搖也。

第七章 志意全服救主

經云。亞伯拉罕立志往迦南。遂至迦南。〔創世記十一章五節原文之意如是〕因其立志往彼。故自達其地。是人以主意爲重也。主意者。人生第一良朋也。與人跬步不離。調遣其能力。節制其心思。人之所以爲人者。主意而已矣。主意清人之腦。熱人之心。強人之力。凡欲出行而無定志者。則惘惘無所至。若是者。其軀幹雖偉大。而心志細弱。不足以稱之。縱能立志。而一身膂力。未能實行。蓋其心力薄弱。不足以達全身肢體。督率之使成功也。

人之所以爲人而能成事者。賴於奇才者僅弱半。賴於主意者乃強半。有奇才而無主意。則如開花礮彈。外製雖精。中缺火藥。烏能及遠。英之詩人高瑞。其才華絕世。思想高尚。而志力之薄弱亦異常。故終身困頓。未嘗有所成就。居常以此戚戚。彼卽偶行市中。輒往來蹀躞街衢之兩旁。以中心莫能決定。當行何旁也。悲哉斯人。譬如有一極大之汽車。裝飾雖麗。輪軸雖具。然蒸釜過小。所發汽力。不足以運之。則何益矣。龐然徒矗立軌道間。爲他車之阻耳。反不若小汽車

之有汽力。足以運行者矣。主意者、人之腦線也。脊柱也。人苟無之。則無骨之介蟲耳。不復爲有力之人矣。

世之大人。皆具有大志力者也。志弱爲腦衰之徵。腦力既弱。其主意不得不微矣。治之之法。在於激其志願。如其人不願留意。則無事可成也。無志之輩。每讓有志者前進。迨其相去既遠。始興望塵莫及之歎。亦已晚矣。有志力者。不第一己之事可成。卽一家一鄉一國之事業。亦賴之提倡而有成。英之名士賈賴力有云、「世界之歷史。偉人之傳記而已。」古今偉人。皆因具志意力。故行則有功。譬諸亞喇伯數碼。置之圓圈之旁。卽成十百千萬諸數。又譬之大力汽機。可牽空車無數。所難者。空車不重。易離軌而躍耳。彼空車受牽而行。鱗鱗軛軛。作聲不絕。安若重車之寂然耶。無主意之傳道者。空言無補。亦猶是也。交戰之際。守兵偶寐。則犯死刑。誠因一不覺察。敵卽乘間而入也。生物之怠惰者。造物不予以華麗之狀態。活潑者乃有之。人而怠惰。其面目之可憎。尤有甚焉。常人之

情。持已不嚴。心志卽形薄弱。宛如跳簧之失其躍力。彼抹大拉之馬利亞。天未破曉。已至救主墓旁。故得首見復生之主。且傳佳音於使徒。其勤敏誠加人一等也。

第

七

章

以嘎利比海爲鍋。始能蒸成墨希哥海溜。經大西洋。達歐羅巴。變其氣候。進其文明。當此大川流行大洋之中。所遇逆溜。水山風浪亦多矣。而不稍迴曲。達其目的者。由所具之力雄也。昔摩西苟無王者之性質。則不能爲耶書崙之王。導引二百萬奴隸出埃及。經廣漠。受大衆之譏評。反對而不却。蓋衆民屢因飢餓。欲折回埃及。飽啖葱韭。非摩西志堅意壯。烏能鎮定之。英國名士毛思來有言曰。一宇內勞力。以志意力爲首。蓋物理最後所結之美果也。一觀保羅一生。可顯此意。彼因受基督仁愛之激刺。而爲使徒。以道傳於全世。因其生命在上主。而藏於基督。故能猛進而任事。佛之道以滅人德爲主。基督之道以長人德爲主。德者。受訓練之主意是也。人能自治。而後可曰。余專爲此一事。則其所爲必

成無疑。滅人之志意。是滅其人也。堅人之志意。以之奉上主。是救其人也。舍己卽所以救己。無論爲教徒、爲教牧、其理一也。耶穌嘗曰、「得生命者反喪之、爲我而喪生命者反得之、」然人必先有生命、而後可舍。否則。虛空而已。將以何者奉主乎。夫活潑之靈心。恆求成事。恆思以何物報主。獻奉者、以物奉主也。奉以己之志意。無上上之獻奉也。主耶穌之獻奉。卽在客西馬尼園中曰、「非我之意、惟爾意是成、」夫基督所獻奉之志意。能平風息浪。握宇宙之大力。敗撒但入陰府而奏凱。其力之偉大。爲何如乎。

救主耶穌之一生。可以一語括之。曰、「主爲我備一體、我來遵主旨而行、」其體何等完全活潑。有大力以事天父。爲最佳之器用以助人。救主畢生。恆願以其身爲活祭。惟末次獻奉、則在客西馬尼園中、以志意奉主耳。按汝爲我備體一語。希伯來文。亦作汝開我之耳。因耳能聽服主言。卽可代表全身之服從主命也。如撒母耳曰、「主言哉、因汝僕之聽也、」高麗國俗。朝臣之冠、旁綴二耳

翅。表其恆奉王命也。撒母耳語掃羅曰、「順從愈於祭祀。」因順從爲活祭而永存者也。由此推之。基督爲上帝之羔羊。在創世之先。已經見殺。爲人贖罪。故永爲祭司。無始無終。爲一切順從者永久之救恩。基督與其徒語別時。注意於順從一句。謂之曰、「汝曹愛我。必守我誠。如守之。則居於我之愛中。」順從爲最高上之祭物。最寶貴之役事。故摩西語以色列人曰、「爾等如願順從。則可食田產一切美味。」天使因有不順從者。故失其本位。救主授我曹以禱文曰、「願爾旨得成。在地若天。」玩此句之旨。可悟天堂之情形爲何如。蓋謂天堂爲一處。不如言其爲一境。凡人全服上帝。卽天堂也。古之名士有曰。拜偶像者崇能力。信基督者崇順從。實則順從卽能力也。我人之大模範。耶穌之能力。皆由順從而得。其言曰、「遵行遣我之父之旨。卽我之糧也。」耶穌三次受試。魔俱誘以逆上帝之命。英國詩人田尼孫曰、「吾心志固可自主。然此心此志。宜歸天父。」此誠自主之眞解也。人以自主之志意歸主。斯以全人奉主矣。新約

用不信二字與不從二字其義相通。因不信即原於不從也。摩西居米田之野四十年。用四十年之功。默念誠不及一次之實行。摩西晚年愈順主命。其信心愈固。終則任有所求。俱可得應。苟人以全心歸上主。則上主能用此人。至於無限。耶穌曰、「爾若居我中。我道居爾中。隨爾意。不論何求。均可爲汝成之。」耶穌祈禱時。亦用此語曰、「父乎。吾願之。」由此可見門徒之意。苟與天父之意隱合。則何求而不應。昔雅各約翰之母求耶穌於受榮之日。准其二子得左右坐。彼以低陋之識見而有所祈懇。如主果按其所求。則其二子且將代二盜而偕耶穌同釘於十字架矣。蓋吾主授命之時。實其得榮之日也。二徒之母所求者。不合上主之意旨。故爲妄求而不能得許可。夫人之志意。所以能有大權力者。以其得與上主之志意合耳。故耶穌曰、「倘爾二人契合於地。則不論何求。我天父不成之。」所謂契合者。同心也。亞拿尼亞與其妻撒非喇合謀欺世盜名。夫婦固同心。奈其與上主未同心。何。吾人之心。苟與上主之心相契。則天上之

和音、卽在世間矣。

自私爲擾亂之基。世之狂人。無非竭力自營之輩而已。然自私之現狀。不祇此一種也。人有專以一己之私圖爲宗旨者。每論及關係於自己之名譽。預料自己他日之利害。則津津樂道。其於患狂者相去蓋幾希也。社會之中。每見很戾之輩。任意使氣。損害他人。終則謝過曰、「此皆余之劣性也。」若此者。宜往觀狂瘋院。以知自己不加檢束。有失神恩之時。作何醜態。凡人全服上主。自得聖靈之賜。卽忍耐、溫柔、和平、仁愛、是也。若是者。其所決定。咸正而不狂。耶穌曰、「我之審斷。公正不阿。以我循己意。惟成遣我者之意而已。」服從他人之志意。回教之道也。服從上主之志意。基督之道也。人心一如金類。融於上主之範圍。乃可成最高之用處。人若未以己之意志投服與主。則不能爲上主之選器。救主在世所成之大工。除十架代贖之外。卽聚集一班門徒。設立天國。夫天國設立之原因。及夫其民其事。皆基督所屢言者也。天國最大之題目。卽順服二字。

耶穌曰、「如人願遵我旨而行，則可知此道果由上主而來與否，」卽吾教主之末語，亦爲命令可見已。人必順服上主，而後可爲上主之僕。是卽感人之祕訣也。凡物互相抵制，非有更強更勝之力，則不能屈服之。人心祇願順服上帝之旨而已。今有人於此，果顯其志意已服上主矣，則他人亦願服之，而聽其所言之道。李溫士登居非洲，得土人之心服，愛戴逾於父母，其祕可由其一已所言而得之。蓋彼嘗謂其往非洲之本意，欲以所見所聞新奇古怪之事，歸告本國之學會。其後決意舍此名譽，導引爲彼擔負重物之土人，遣之還家。於是土人卽傾心歸服之。撒但雖能僞爲各種恩賜，然不能僞爲全心順服。卽忠心至死也。撒但嘗冒作光明之天使矣。然未嘗釘於十字架也。上帝之眞僕，無論何事何人，在何時何地，以何法行之。一遵上主之旨也。彼一生所注目者，已備二字而已。英國衛斯理會名牧博士詮釋聖別二字之義曰，「聖別者，盡心願不循己意而行耳。」卽此意也。昔有修道士叩其院長曰，「向世若死，何謂也。」答

曰、「汝往聖徒會葬之處諛揚死者。」修士從其言復命曰、「既行之矣。」曰、「死者何言。」曰、「無所言。」院長曰、「更往痛言之。」既而復命曰、「已爲之矣。」曰、「死者何言。」曰、「無所言。」院長曰、「小子識之、汝向世之毀譽亦如是、則可善事上帝矣。」先賢聖法拉司嘗曰、「奉教則志滅。」其語謬甚。蓋信奉眞道、非滅其志、乃益培植其志意、使之服於上帝也。人苟不向上帝、全生則不能向世俗死。所以不聽世俗之聲者、以其耳充上帝之聲也。其靈魂似答應上帝曰、「我來不行己旨、乃行遣我之父之意。」英國某學校之壁、刊有箴銘三句曰、「彼等有言、彼等何言、任彼等何言。」其意蓋勸學生專從上主及良心之指示、而不恤人言也。能如是、則其心力雄偉。宛如帝王。雖於極擾攘之中、亦能獨順上帝之聲。如古之士提反身遭毒刑、面現喜容。仰見耶穌立帝右而歡迎。如古之俠士、其刀其盾、祇泐我事奉一語。蓋其心視萬事無不能爲也。

第八章 受聖靈之膏沐

世上有若干耶穌。然止有一基督耶穌。希利尼語也。希伯來語則曰約書亞猶太人尋常之名也。舊約歷史中名此者多矣。惟二人最著。一爲嗣摩西之職導民入迦南者。一爲助所羅巴伯導民自巴比倫回國之祭司長也。吾救主有此尋常之名。所以表其與常人有密切之聯絡也。彼今攜此名上昇最高之天庭。萬民聞此名。將一齊屈膝。但吾主得人之崇拜。不但因其爲耶穌。乃更因其爲基督耶穌。卽受膏沐之耶穌也。救主祈禱之時有曰、「願伊等知汝爲獨一眞主宰。又知耶穌基督爲汝所遣者。此卽永生也。」福音書中稱耶穌常曰基督。或曰受膏者。保羅與彼得稱之爲耶穌基督。亦祇稱基督。基督二字。原爲稱號。竟成名字矣。

按希伯來成例。人物之名字。卽表其人其物之性質。故耶穌之名基督。卽顯其性情與事功。所以受膏沐者。表其兼爲主與基督也。旣爲基督。則有先知祭司君王三職。猶太國成例。凡爲先知祭司君王。皆須受膏。然一切受膏者之中。以

耶穌爲首。故特稱之曰基督。曰受膏者。詩篇有曰、「上帝膏汝冠於一切受膏者、以汝愛義而惡惡、汝之寶位、永立靡暨、」耶穌爲完人。故上帝藉以顯神體。主受膏沐何其霑渥耶。昔亞倫受膏沐。油下沾、及其鬚與裳。預表耶穌滿受聖靈以上帝錫之無限也。誠哉上帝之聖德。咸備於基督之體中。汝曹由之可得充足。惟因吾主充以恩惠與真理。故吾曹可由之得恩上加恩。滿得一切應用之恩賜。致我可深知而享用種種靈賜。惟因吾主得聖靈之降止其身。故彼能施聖靈之洗。凡人所得之聖靈。皆出自受膏者。耶穌完備榮光之人格。是卽天父所許完全贖罪之祭。足救舉世之罪者也。惟聖靈能使人認耶穌爲基督。蓋必觀耶穌爲聖靈所膏沐。由聖靈之能力而從死中復生。由聖靈而得榮顯。古使徒出而宣道。卽以此爲題曰、「上帝以聖靈與才能膏拿撒勒人耶穌、耶穌週游行善、治魔鬼所挾制者、上帝偕之也、」是卽所謂道成肉身。居於我儕之中。我儕見其榮。如獨生子之榮。充以恩寵與真理焉。

夫耶穌誕降爲人之祕義。非有確見其榮光者、傳述而爲之證。則人不能知。若願爲干證之人、而未得聖靈之膏沐。則所證人亦不之信。誠以此道之高深宏遠。非滿被聖靈者不能深知。不知確信。更不能以愛心傳之於人也。苟不得聖靈之膏沐而講述之。則其力至薄弱。馴至耶穌爲世人所忘。更無人憶及之矣。昔主之使徒。固非強固之人。未嘗深明真理。見吾主之受難舍生。神經爲之搖惑。記憶性因而薄弱。既無勇往之氣。又不能愛主之敵。是故必得聖靈之充溢。方能流及於人。耶穌已許凡信主者其心將流活泉。然此泉必先已受之而後乃可及人。時聖靈猶未降也。故耶穌命彼留耶路撒冷。以待受自上之能力。汝既受之。乃可爲吾作證。自耶路撒冷起程。歷猶太、撒馬利亞、而至地極。此節聖經。卽包使徒行傳全書。不第是也。卽天國之全史。亦爲此一句所賅矣。

耶穌於此節中。指出四處地方、爲使徒當作證之處。其後各處歷有聖靈特顯之奇徵以表示之。首次顯現。卽五旬節時、在耶路撒冷有火焰如舌、大聲如風、

鼓動合城之民。二次顯現。乃門徒共聚靜處祈禱。彼得約翰自獄得釋。三次顯現。在撒馬利亞。彼得約翰按手於衆信徒之身。聖靈沛降。使衆駭然。馴至西門欲以黃金購此恩賜。四次顯現。在異邦人之家。彼得講道。哥尼流合家能言方言歸榮於上主。彼得之從人大駭。以爲聖靈乃亦大降於異邦人。綜計聖靈之顯現。共有四次。每次必有受膏者爲之作證。故彼可毅然言曰、「我曹爲此事之證。上帝所賜於順服者之聖靈亦然。」蓋耶穌所許之保惠師已至。彼有全權統轄教會。是以亞拿尼亞夫婦受撒但之誘騙。使徒斥之。曰、「胡爲撒但滿爾心以欺聖靈耶。爾曹何以同謀試主之神乎。」使徒確知聖靈與己同在。故曰、「聖靈與我等。俱以爲當如是行。」受膏者視聖靈爲收穫之主。向之懇求。工人遣入田中工作。且當教會祈禱之時。聖靈語之曰、「爲我甄別巴拿巴與掃羅作吾所分派之工。」自此至今。教會中受膏者所作之工。卽表聖靈之與教會同在。蓋上帝之眞榮光。卽藉聖善之人顯之。見人有如火之舌。卽爲上帝

同在之徵。是亦即聖約翰所謂、自聖主所得之膏也。人得聖靈之感。即自此得有新見識、知上帝之無限能力。

爲基督作證者。宜知聖靈之感人傳道、乃感其全人心思想志願無不受感。使徒明眞道。故能同心同意。彼等之意見同。以所見之事同也。其心滿以眞理。故善訓人。聖靈偕之。使其得憶萬事、明曉一切眞理。蓋聖靈者、眞理之靈也。凡謙卑自抑以倚賴之者。聖靈必引導之。聖靈引人查考聖經。如探祕藏之珍寶。俾能用此靈劍以捍強敵。基督之許言曰、「汝曹將知眞理、而眞理將釋汝曹。」聖靈所指引之眞理一切、誠實無妄。以聖靈深知上帝之祕奧也。得此眞理。則可免偏僻之見識、眞僞相參之理想、錮蔽之怯懦、而成光明之子。凡受聖靈之洗者。固於一切恩賜無所不包。然其最注重者。則明曉一切眞理也。耶穌已即眞理。故以眞理之靈錫其徒。俾得完備可有成功。故基督將授命、爲其徒祈禱曰、「求主以眞理潔之、汝言即眞理也。」昔何士賚主教嘗有言曰、「基督具

上主之靈、與人之靈相通無間、以其有神人之心相合也、一是卽基督所受之膏也。夫基督之爲人、所以能將一切才能志意、悉歸於正者、皆因有聖靈之感也。

或誤會信從基督者、祇重性情而不重才智。此謬說也。如衛斯理之聖德、不在熱衷躁動之性質。乃在由真理所得之自由奮勇以傳道於此世。誠如保羅之言曰、「基督之愛激我、」故欲以全心愛上主。昔賢郭代有言曰、「人猶器也、以備承受上帝之感力、此器愈充溢則愈增大、愈增大亦愈充溢、」彼佛教徒以毀心滅性爲事。惟基督徒則以增長心靈爲事。凡欲上帝恩賜之增長者、必先增長其認識基督之知識。凡眞受膏沐之傳道者、知基督必最多。其果否有受膏之證據。卽視其志之欲知基督與基督復生之能力。蓋傳道者當求識主耶穌基督、而藐視萬事如糞土可也。怠惰之牧師、必不能成心乎聖靈者。伊古以來、教會之明聖賢哲、俱誦習最勤之士也。

人心無聖靈之火，則不能有如火之舌。火山之巔，炎炎不絕，以其腹中蘊有真火也。

真理者，聖靈之柴薪也。所以使此火永燎不絕。或有虔敬之士，專取增益虔心之書而誦讀之，非最善之法也。誦聖經而祇刺取一卷，亦有所未安。以其心易偏於一面也。若此者，宜聆吾主之言曰：「經又云，」蓋聖書均出於上帝之默示。有益於教誨督責，使人歸正，教人學義，俾事上帝者，得以純全練達，行諸善事。吾人欲深知上主賜吾之物，而善用之，則必運用腦力，潛思默想。夫聖靈指示之語言，以屬靈之事參較屬靈之事，而後可明。蓋上主所賜吾者，非畏蒞之心。乃剛毅仁愛自守之心。當保羅之日，或有視教會之焚亂，以定得靈之多寡者。然保羅語之曰：「先知之靈，服於先知，以上帝不使人亂，乃使人和，凡聖徒之教會皆然。」昔以利亞遇上帝，不在烈風地震之中，乃在微聲之時。所以訓其見識宜有節，心志宜壯偉也。施洗約翰自母胎得充聖靈，其立身大節，在於

見道明、傳道勇、而自牧以卑也。此皆聖靈之感也。上帝之基督、充足聖靈、亦有同此之現象。故彼在拿撒勒城會堂內樂告於衆曰、「主之靈偕我矣、蓋彼膏我以宣福音。」

宣道者、如專講時局之題以求聽者之悅耳、則難望可得聖靈之助。蓋聖靈臨世、證己之真理而已。非證他道也。耶穌嘗曰、「彼不由己而言、乃以所聞者言之、彼將榮我、因彼以屬我者示爾也。」苟傳道之士、逞其私智、演講瑣屑無謂之題、而欲希宇宙中全智全權之保惠師助之、是侮弄聖靈也。德國著名經學家屠路克曰、「傳道士之講義、當以天爲父、以地爲母、」蓋惟自上主而來之真理、方能引人向主。如講義純屬乎地、則其來若何、其去亦若何。此等題目、以爲尋常演說則可、不宜登之講臺也。受膏沐之傳道者、留意取聖靈所訓之道而訓之、以期得天光天恩之沛降。

上帝之聖靈、乃賜智慧能力之神也。使人知天主而畏之。

懇求聖靈感我魂靈。

從天顯出榮耀光明。

汝爲人心膏油之神。

時常降下全備洪恩。

大恩大德自天降臨。

卽自安慰生命愛心。

求汝光輝普照萬方。

俾我瞥目得見榮光。

第九章 代禱之職任

凡物不能自爲發火。則斷不能燃及他物。宣道者心有真火。則講臺之上。始大發光焰。激聽者之中心如燒。講經者、祈禱之變狀也。故有代禱之職者。不啻向聽者祈請。宛如上帝藉其使者而懇求於人也。使徒故曰、「我儕因基督而求。汝曹與上帝復和。」講道最要之目的。卽勉人作事也。無論用辯駁、譬喻、宏論、博議、以及種種方法。要所以激其志意而已。講道於人。不第訓誨之、督責之、已也。乃必激之至實行之地位。凡不能有裨於此者。俱宜去之。以傳道而不得人心之服從。則餘事何益之有。傳道者事事可隨聽者之意。惟一事須得聽者從。

已。卽欲彼信己之所講而得救也。效保羅之權變、隨時地而轉移、以求救人。若夫無足重輕之事。彼願置而不論。惟務引人信道而得救其靈爲要。

是卽傳道者臨陣之戰線也。幼年學校之練習。半世身體之克治。教會種種之機關。無非爲此而已。傳道者之目。恆注意於此戰線。百計圖維滅此惡敵之方。其進也履此戰線。其退也則入死線界內。心如枯木死灰。不復有所營作矣。死線之過否。不在其人之老幼強弱。惟視其心之愛人靈魂與否。存愛人之心者。人自喜聞其所講。昔聖約翰年邁。不復能登臺演說。惟能曰：「小子乎、宜相愛。」然聽者仍絡繹不絕也。若傳道者之愛講。過於其愛人之心。則縱具天使之舌。亦無濟於事。蓋其所操者陳腐之文言。不啻鳴金鼓。可驚人、可悅人、而不足以救人也。苟傳道者而言救靈之工。憎厭乏味。其所講者無向人求請之氣象。則其距死線不遠矣。猶之兩軍對壘於戰場。茲有人焉。舍其甲兵。徒手矗立。若是者不過爲隨營之兵。決非臨戰之兵也。孰知戰線之內。礮火所及之地。適爲

人生最穩固之處。何則。以此爲永爲少年之處也。曾聞天使有衰老者乎。司敦博氏嘗述己所見之異象曰、「最老之天使、其貌最少、」蓋彼等固返老還童、如空際之鷹也。

聖保羅在羅馬監獄待刑之時。其心之勇壯。愈於三十年前大馬色城初傳道之日。以其久在戰線之內也。揆保羅之心。以爲不救靈魂。則傳道之職未完也。當保羅之日。希拉學士。競以辭采相尙。每有演說。爭用美麗之語句。以求悅耳。講義演說。祇重其結構之技而已。第聖保羅無暇研究講演之長處。先以得人心爲要。猶之勇士以劍攻敵。未暇夸耀己劍之美麗。惟期勝人而已。彼以道傳於將亡之民。斯民之所以將亡者。非因其嗜好美麗。實緣其不務德行也。斯民猶復輕薄自喜。不知儆戒。但保羅力拯之。待基督棄之。而後始已。其救人心。懇切之至。人之評論。概不計及。縱人或謂其傳道之方。愚不可及。然彼深知福音爲上帝之能。拯救萬民。先猶太人。次希臘人。其中實顯上帝之義。由信致福。

也。保羅傳道之要旨。在服從基督。彼見世人陷於危難之中。故一生以勸人與上帝復和爲目的。

保羅勸以弗所教會之牧師提摩太曰、「汝宜爲傳道之工、盡汝牧師之職、」夫保羅親任以弗所公會之牧三載。宣道於廣衆之前、或於晤談之際。提摩太繼其後而爲牧師、必當領受種種詳細之訓言、始可勝任。然保羅戒之之言、首重傳道之工。蓋爲傳道者、苟不熱衷救人靈魂、則其工不完。保羅所重、非傳道之職。乃傳道之工。以教會初立之際、有人焉專旅行各處、以宣道爲務。猶之今日往異邦宣道之教士焉。雖牧師、教師、使徒、先知、各任其職。而此宣道士。惟以流行傳道爲務。誠奉行耶穌之命、且行且宣道也。士提反舍生之後。教會大受迫害。信者散之四方。沿途傳道不輟。使徒已亦躬行之。在他人足跡未經之地。宣揚福音。其心以爲至樂。在特庇路士得附近一帶地方。保羅與巴拿巴卽如是宣道。且得提摩太信道。卽係此法之成效。故提摩太在福音爲保羅之子。常

憶保羅之熱心傳道而效之。提摩太昔偕保羅於腓立比，於哥林多，於帖撒羅尼迦，所辦之事不一。然今在以弗所肩牧師之任，則必以傳道之工爲要。而不可不盡力於茲也。

聖保羅嘗曰：「基督遣我，非行洗，乃傳道。」故諄諄告誡提摩太，使知別項工夫。無論若何緊要，終不能奪傳道救靈之席。傳道適足以備作別項事。縱身經諸苦境，而此一事使之仍樂也。夫以弗所信徒，向溺異邦暗習之中，今始拔出，爲光明之子。然猶不克純全無疵。苟不傳真道救之，則爲牧師者已失其真。是成有名無實之傳道人。而彼必誤以爲奮興時代，已爲過去時代矣。夫羅馬教會，專重禮文，失救人之能力。實由於傳道者，失感激人心之能力也。且羅馬教人，於傳道之事，遺忘已久。故雖多年無人講道，亦不足爲奇。甚至羅馬之主教，在五百年間，無一人講道。然聖保羅從此羅馬城致書於提摩太曰：「任教師之職者，務須講道。方爲克盡其職也。人心得聖靈之感，以上帝之道傳於衆人。實

爲最奇妙之法。五旬節時。聖靈降臨。不僅設立教會。亦所以創傳道之法也。耶穌在十字架上。爲殺己者禱告。明示講道之模範。使信徒效此而救人。當時使徒見主如此愛世。心亦感激而效之。按彼等本欲以火滅撒馬利亞人者。後得聖靈之感。乃切心勸人當與上帝和睦。而求主亦賜聖靈與世人矣。

此等傳道。誠能感覺人之靈魂。使知自救。亦導其能明將來永遠屬靈之事。則非但教訓與勸勉已也。乃亦懷有愛心。仿效保羅之流淚傳道。使聽者有興發之意也。故傳道者欲救人靈魂。當如飢渴之求飲食。昔諾克斯約翰禱主曰。求上帝賜吾蘇格蘭。求上帝賜吾蘇格蘭。求上帝賜吾蘇格蘭。不然。吾必至於死。所以懇切之禱告。實爲得人心最簡之法也。禱告愈多。人心愈得。大概最佳之宣講出於二訣。先於密室內禱告。後於講臺上演說。如此。方可得其禱告之效果。所以傳道者最緊要之工。卽在禱告。衛斯理傳道之成效所以如此者。亦因是故。雖彼才德兼優。辦事越衆。而至大之工。爲其懇切之禱告。以致傳道之事

推廣。而使屬靈之道。佈於普天下。彼之訓誨人。督責人。祈求人。引無數人信賴。基督而助之作主之工。其法甚敏捷。有英國國家教會大主教曰。衛斯理以衆教友分立各班。使之各事其事。誠爲最智巧之法。蓋如此方能使教友相助相通。互相照顧。不致陷於罪孽之中矣。

勸人得救之職。切不可因於在己無傳道之能力。而貿然委之他人。保羅與巴拿巴。皆爲熱心傳道之人。而提摩太爲忠厚之牧師。亦殷勤傳道。則吾儕任牧師之職者。豈可輕視人之靈魂。而不願作傳道之工乎。故切勿爲人佔爾榮耀之任。當盡爾傳道之本分也。

觀教友之何如。卽知其主理傳道之何如。傳道者苟懦弱無能。則其教友亦不能剛強勇敢。傳道者堅志宣講真道。則教友中不患無英雄崛起。立志任出門傳道之職矣。昔先知何西阿曰。吾民因不得真道。猶如飢者無食而死。維今亦然。所以傳道人當時時調遣。互相接補前人之不足。則久歉必豐。教友不至如

餓孳也。精岐黃者。必慎於診治。恐病不痊而反愈劇。故聖經云、「爾當自慎、亦慎全羣、乃聖靈立爾監督於其中、以牧上帝之會、」又云、「當恆心在此如是而行、則可自救、亦救聽爾者、」

代人懇求之職。非爲暫時之事。乃每逢講道。當恆心勸人信道得救。則爲傳道人最大之本分。凡盡職者。欲人悔罪改過、得救靈魂。而勸人以身心獻奉、作上帝傳道之工。如此宣講。方不負救人靈魂之意。昔美國布路格斯君、一次講道時。英國女王維多利亞亦在坐。人問其所講何題。對曰、吾恆有一題、演講與不論何人聽、皆甚合宜。卽基督耶穌也。是故傳道人每逢講道。當知聽者之中。或有人適爲末次之聽道、而將與世永別。務宜以基督之旨。時時宣講。使聽者皆信而得救也。

凡傳道者任代人懇求之職。當視爲畢生之業。有著名傳道士杜克拉斯君、以衛斯理講道作模範云、常有傳道人年至老邁。自以衰頹告辭。此實誤謬。蓋老

當益壯。心愈靈。衷愈熱。當衛斯理之作工。愈老愈勤。雖至垂暮之年。猶若晨光之輝耀。愈照愈明。直至日中而止。此實驗也。先知但以理曰、「有智慧人之光輝。必如太陽。教誨多人歸義者。必如明星。直至永遠。」此亦表證救人靈魂者之光。永不見滅。又曰、導多人作忠義之傳道者。則此人必發耀光。實爲傳道中之尤善者。

第十章 論困難之祭禮

人之遭遇困苦。未必出於刑罰。有時適爲煅煉其心。欲其預備作上帝之工也。雖在作工之時。亦難免受苦。然人爲愛心而受杯中之苦。如主耶穌基督。則正爲馨香之祭禮。上升於神前。雖有時撒但能變似光明之天使。以引誘人。但終不能爲人受苦而釘死於十字架上。荆棘之冠冕。與十字架上之釘。敵主之人。皆不悅受。祇有善牧願爲其所愛之羊捨生也。

受苦之量。一視人之愛心爲度。神人耶穌捨生以救人靈魂者。因上帝之愛心

至大莫測。故其受苦亦超凡越衆。倘人不能受苦。可見愛心有虧。必如上主之慈悲哀憐。忍耐心一應俱全。方能遣其子以救罪人。噫。如此苦難。如此愛心。世人豈能測度也哉。

慈母之愛子。愈歷辛苦。則愈見其可貴。有孕娩之痛楚。而後生慈母之愛心。甘心忍耐。終夜護養。豈偶然哉。所以受苦之力愈大。則愛人之心愈堅。能受多少之苦。卽能作多少之工。猶如堅硬之金類。須受烈火煨煉。方顯其任重之能。光亮之色。輒金類則不能製任重之器具也。人有性如大數之掃羅者。須聆基督威嚴之聲。語之曰。吾將示之。必爲我名而受多苦。因彼爲吾所選之器。以宣揚吾名在異邦。及君王。并以色列民前。故宜更新模範。方可製造此器。而於作皇之工相稱。否則。摩西保羅受苦之量稍淺。安能製成如此之器皿哉。

誰能述基督之榮耀。較優於保羅所述哉。保羅既奉召爲基督之名受偌大之困難。從盲目進大瑪色城之時起。至羅馬受死之時止。彼確知所以受苦之意。

從行邪術人以呂馬始。至銅匠亞力山大止。彼常遇魔鬼之僕役。故每逢廣有功效之門開於前。必有許多仇人攻於後。須與以弗所城內之惡獸爭戰。方能得勝。而引其民信主。有馬其頓人求彼來助。而適爲往受縲絏之苦。至耶路撒冷訪謁親友。卽聞有四十人立誓云。不殺保羅共願不食。以致保羅多年寶貴之光陰。磨滅於羅馬與該撒利亞之獄中。在羅馬舟破之前。彼有函達哥林多人。述其如何爲主受苦。哥林多教會中人有時輕侮之嬉笑之。乃彼語之曰。吾爲基督受苦。心所願也。但吾愈賢勞愈受箠楚。繫獄者屢矣。瀕死者屢矣。猶太人四次鞭吾。每次四十減一。吾三次受杖。一次石擊。三次舟壞。一日一夜。吾在深海。且常行遠路。遭江河之危。寇盜之危。同宗之危。異族之危。邑中野外之危。航海之危。僞弟兄之危。受勞之困苦。屢不得寢。又饑又渴。寒冷而裸身。此外事也。苦在內心者。卽衆教會之事。累吾日爲憂慮。有誰懦弱而吾不體恤乎。有誰棄信而吾心不如焚乎。

人須歷盡險阻。方能如保羅之爲使徒。昔英國有著名傳道士偉德斐者。自述其心極愛哀耳蘭。而哀耳蘭人甚至以石投擊。待之如上古之使徒。所以人必受大苦。方能有爲。如主爲元帥。欲率領世人。須先受苦難。始得完全。彼雖爲神子。乃備嘗辛苦。以習順服。如琴弦愈緊。發音愈妙。心受極大之苦。方能口出極有益之言。是受苦適爲受練也。昔惡人磨難吾主與使徒。乃天父乘機使其子與僕。成爲最有能力之人。惡人釘主之脚。刺主之脅。意圖害之。而天父反以彼等之惡計成全其聖善之事。士提反遇難時。面發耀光如天使。求主曰。主乎。勿以厥罪歸彼等。此卽主恩。使士提反於苦難之中。成爲得勝之人也。近代英國宰相狄思類曰。洞悉苦難之深意者。必不顯憂愁之面色。更有較狄君尤智者曰。「我兄弟乎。爾罹諸試。當悉以爲樂。因知爾信之經驗。乃致忍也。」又曰。「強忍生練達。練達生希望。希望不啟羞。緣上帝之愛。由賜我之聖靈灌溉我心。」

第十一章 論驟然之昏昧

大衛少壯之時。本爲大勇士。百姓恆頌歌讚其英武。然年至老邁。與敵交戰。適當危急之際。乃驟然昏憊。幸其臣僕亞庇篩見而救之。方不爲敵人所害。於是其僕從與之誓曰。此後爾斷不可出戰。恐滅以色列族之光也。但大衛賴神之助。自勉如故。又在錫臘大遇困難。敵人羣來劫物。而從者甚憂之。大衛必須歷試諸苦。始能作絕美之詩歌。彼困苦時。恆奏琴以宣憂鬱。且諳悉年老者之苦境。亦知父爲不肖子之憂傷。當押沙龍欺已叛逆時。大衛避其不孝之子。而作詩篇第三篇。此詩中有句。實爲古今來慈母慰兒之佳歌。其言曰。『我臥。我睡。我醒。蓋耶和華保我。』大衛不論經何苦難。恆知上帝必愛之。因得偃息。故曰。我臥。爾能使我安居。蓋大衛雖未見主面時。乃能賴主翼下之蔭庇也。

失望昏昧。不但弱者爲然。而強者亦然也。易於失望者。如以主人之銀。藏諸地穴。而謂其主爲嚴暴之人也。雖膽量至大者。亦有失望之時。因彼熱心勇往。乃見同輩作工。反較其更速且盛。於是自覺轉不能達其希望之目的。如以利亞

臥於樹下呼主曰、「願耶和華取回我生命，因我較之他先知，無能出乎其上也。」夫以利亞有上帝之管鑰懸於其身。聖經屢稱其在神衆子之間與約伯同。當耶和華未遣火車接其升天之時，已與天使爲伍。而乃如此失望臥地，致天使來給物與食。輕撼其身曰、「興食此，食後復寢。」於是彼之失望心頓成喜樂心。因覺天父仍保護之。而心志以壯。巨工可作矣。如弓弦久緊，須暫時舒放。始能射之有力也。凡人用功太久，則腦中集血過多。其痛苦愈於死亡。況如此過分用功，身必漸弱。最爲可憐之境。

昔希臘博士亞里士多德曰，有大才者，常懷憂戚之心。蓋思索愈深，憂戚愈甚。想念爲人在世，玄妙莫測。故愁心易發。或云，希臘人性本憂鬱。故能出著名之書、才辯之士。人若推索爲人之奧妙，默思真道之深意，則其憂感喜樂，必能顯露於容貌。昔意大利詩人但德管著書描摹地獄情形。一次適行於路，有小孩微聲相告曰，此人曾入地獄者。小孩此言實因但君有憂鬱之容貌而發也。

懷大才者，最易昏憊失望。如施洗約翰目力甚銳，於稠人廣衆中，能獨識基督。且見聖靈如鴿，降於主身。後因吸獄中毒氣，致遣人往訊耶穌是否基督。夫本性遲鈍者，心無大光，不易動疑。故此，事不以爲意。但約翰切心講道，竭力作工。而乃幽閉囹圄，不得如願。其性急失望也，固宜。英國衛斯理會有著名傳道人華德森，性如約翰。而講論有口才，衆人欽服。然其心如細巧之機器，極易損傷。一次開會祈禱，誤用散會之祝詞。有教會中傳道之牛敦，請其往利物浦講道。但彼力辭曰：我實乏腦力，故無適當之講論。且於此六年之中，我屢屢講道，終不暢所欲言。而我許多友人，乃獎譽之推舉之。乞我講論，我實不能講者也。苟爾知我因此若何痛苦，則請爾勿來見煩。華德森能出是言，可見其必非木偶。故能成如此講論之人，然不遇憂苦，終不能至高大之地位。路得心常痛苦，亦因其性急切。嘗云：吾今雖爲年老人，但我生平一登講臺，終覺膽怯驚懼。是故不論爲誰，欲成大有爲之傳道人，亦須經歷此境。蓋人自覺懦弱，方求聖靈救

助也。英國有著名教士呵爾落勃者。每值講道畢。形神戰慄。屢言今而後不能再爲講書人矣。

忠心之傳道人。必每日勤勉預備聖日之講解。待至聖日。盡心力以講論。晚間。因力已竭。每思告辭傳道之職。翌日。致信於友。必宣發其失望之意。值此形境。則當何爲。抑宜加勉以前進耶。曰否。傳道者須另有一安息日。因主日最爲其心悸力勞之時。故至佳之法。莫若擇禮拜六爲傳道人之安息日。則於主日方能心清力健。講道不憊。且當往空氣中散步以養神。有所動作。須以他事互更。切勿預備講解。紐約城內。有著名傳道人蓋理耳者。嘗云。我每至禮拜一。自覺如被榨之檸檬。但傳道人至如此地步。可恆使之復原者。惟宜如潮汛之有漲必有退也。傳道人之退潮。愈遠愈妙。庶於漲潮時腦力充足。作事得力。而禮拜一之夜。能得安寢。翌日。爽健快樂。喜於作工矣。美國著名傳道士亞力山大。屢屢失望。適於失望之時。必有東風自大西洋而至。或問其確爲信主得救者乎。

對曰：除有東風之時外，我信心甚堅。可知傳道人有時失望者，或為疾病所致，或為體弱所致。既明乎此，則當防之在先，使不致終於失望也。人當困憊時，最易罹魔鬼之羅網。故傳道人宜如醫士量力而行，勿用之過竭。人力若真用盡，必致絕望。如商人本銀折盡，止有倒閉一法耳。

摩西禱告時，手臂憊乏，行將下垂。若非亞倫何耳從傍支助，則其臂必垂下。而以色列民必戰敗。此實上主之法，用以扶助困憊失望之人也。以利亞須以利沙之助。大衛須亞希多弗之助。而保羅之於提摩太亦然。雖主耶穌尙於客西馬尼園幽僻之地，亦須門徒與偕以任苦難。主耶穌恆恤體漁人，見彼等困憊，命之往曠野休息。於客西馬尼園見諸門徒心願而身弱，故任其寢而不之醒。嘗語西門曰：爾感覺回心後，須扶助爾之弟兄，為門徒之本分。固當助彼懦弱之人也。英國著名著書者金士蘭，日常懼怯欣喜，或問其故，則曰：因吾有一朋友也。主耶穌遣人傳道，必耦而遣之者，欲其同心合德，互相扶助耳。嘗稽福音

書內之人名，必成雙數。蓋上帝觀二人如十倍於一人也。昔摩西語以色列會衆曰：爾中一人可追逐一千人。二人能使一萬人逃亡。從可知二人之工實十倍於一人焉。有知己之友，能激發爾心中善念者，乃爲無價之寶。人得此友，決不致昏昧失望。雖然，人欲得如此之友，亦當自爲如此之人也。以撒加略猶大與同輩相較，如鉛之墜於水必沉，故其名必列諸使徒之末。彼雖與耶穌三年往來而卒爲無益於人。已雖見異蹟聆恩言，乃反無信心。故主所悅納者爲信心耳。彼屢語其徒曰：爾尙無信心耶。其所謂信心者，謂非僅於神當信，而於人亦當信也。乃猶大於此二者，俱無信心。故死時無人憂悲，亦無人憐惜，而腦筋昏迷，悲慘號泣，卒受敵人之報，永遠沉淪矣。

耶穌臨終時大聲呼曰：吾之上帝，吾之上帝。何以遺我。此實引用大衛之詩也。大衛作詩，中心憂戚，而主在客西馬尼園之心悲，情亦如之。故無怪其後裔之引用其詩焉。大衛歎及友誼之難靠，曰：彼原是我之同儕，我之密友，我之知己。

與我談論悅心在大會中同登神之殿。不期反思篡奪謀爲不軌如斯之友。尙難信靠。則誰爲我所依賴乎。大衛如此心傷。故其失望也宜。此友卽亞希多弗。彼因棄絕大衛。隨從押沙龍。以致昏憊失望。大衛作詩篇第五十五篇曰：「我心在我懷中。甚爲憂懼。死之驚恐。臨及我身。我甚恐懼驚惶。遍體戰慄。我云。惟願如鴿生翼遠飛。以得安居。」然亞希多弗雖同謀叛。乃卒至奸謀失敗。歸家自盡。一如猶大。而大衛從此雖不再信賴人。然於上主更使其信心愈堅。保羅亦常閱歷此境。彼有知友底馬。因愛世俗之樂遠離而去。故大衛與保羅實俱補受基督未盡之患難。蓋務必如此受苦。方不愧真爲屬神之人也。

且作主忠信之僕。必有仇恨之人。西國諺云。無仇不能有真友。蓋作工誠實勤勉。必有妨礙他人之處。故雖有許多善人與其爲友。亦必有許多惡人與之爲仇。視其仇之若何。卽可識其人之若何。往往最有名望之人。必有最凶暴之仇。華盛頓之仇名貝衡。不信眞道。凶惡異常。但衆人因其有如此之仇。更覺欽仰。

其爲人。忠信之門徒。有時亦歷此境。以致昏昧失望。但爲主聖徒受苦。固分所不免。務必經此烈火之煅煉。方能雜質去而赤金見也。凡欲爲上乘之聖徒。必宜受苦如保羅而能用其言曰。祝謝神。我主耶穌基督之父。卽憐憫之父。賜諸慰藉之神。我遭患難時。神卽慰我。使我以神慰我之慰藉。諸遭患難之人。我既多受基督之苦難。亦賴基督多得慰藉。彼得雅各約翰在客西馬尼園。與主同歷苦境而後。十二人中。最能講道行事者。卽此三人也。上帝欲於爐火或獅洞之中。選用其僕。因如此之人。方能信賴耶穌。語其徒曰。爾若飲我所飲之盃。則可坐於我之左右。

第十二章 論上帝之眷顧

凡人聲望卓著。非惟才大服衆。而亦能品德兼優者。則深可欽佩之至。第四世紀時。有一大聖徒名巴西安者。當時最有聲望之監督也。父爲富豪。虔信眞道。遣彼就業於最著名教師利巴義。以成碩學士。年少。已有大望。衆皆欽心。故後

世教會中尊爲聖徒。彼著自歷明證。述其在希臘雅典典城時。與其友格利各利那祥仁曰。吾二人祇識城中二街。一引至禮拜堂者。一引至學堂教師處者。其餘戲園遊場之路。則吾儕茫然也。我心志所最切者。卽冀成爲聖潔。而專心致志。欲人知我爲耶穌之人。我以此爲榮。不圖他名也。後巴西安爲嘎伯度西亞主教。屬下有監督五十人。皆盡力摧折異端栽培教友。羅馬王法崙命其臣僕往拘之。欲沒其產而流其人。乃巴西安對曰。祇此乎。在我毫不芥蒂。蓋我本無產。不能失產。至於遠流。則我何往而不可作全地主之工耶。我本不配爲道捨命。但死亡臨及。固我所願。可使我早與敬愛之主覲面矣。由此觀之。雖君王亦決不能屈巴氏。而於嚴諭未頒之前。乃反請巴西安代爲禱主以救自己之罪也。按巴氏大有口才。諳悉聖經奧妙。然其最大之聲望。皆因其爲善良之聖徒耳。彼爲上帝之客。實名登天籍焉。

凡依賴基督之人。主必盡力眷顧。使徒末次與主聖餐時。主醒之以依賴主之

人其福甚大曰。我遣爾出。不攜鞋袋。曾覺缺否。對曰。無。耶穌眷顧其徒。如父之眷顧其子。彼獨自在山禱告時。聞加利利海有雷聲。知其徒遭風浪之危。主卽禱而往救。約翰記此事謂大風。馬太言其爲逆風。亦云。舟在海中。被巨濤衝擊。四更時。適際危險之極點。主履海就之。門徒見其履海。意爲怪物而懼。但主慰之曰。安爾心。我也。勿懼。昨日主以一筐食物飽五千人。而拾其餘屑。盈十二筐。今日遇主拯救於風濤危險之中。門徒辛勞時。就主告以所講所爲。主則眷顧彼等之德。命之出。往曠野暫息。門徒深夜於客西馬尼園因憊而寢。主雖欲彼等偕與之儆醒。而乃不醒之者。蓋知明日已將遇難。則今夕俾得暫息。方可忍受其苦。故語之曰。爾今安寢。心願而身疲耳。主復活後。有二門徒往以馬忤。耶穌進前與之偕行。倘若耶穌先使彼等認識。則彼等必立卽回至耶路撒冷。以報餘伴。而告知耶穌已復活。但主眷顧彼等之力疲。故必先與之食物。俾得力能行二十餘里之路。而後顯現也。上古主以食物給以利亞而命之復寢。後經

撼之醒曰。起食此。因爾前途甚遙。爾力不能支。於是以利亞起而食。乃行四十晝夜而抵神之何烈山。從可知主必賜食於其客。而此客若爲主所遣之使者。則更能顯其眷顧矣。

昔麥文監督偕友遊歷猶太國。至加利利海。將雇舟渡海時。友中一人云。小子乎。爾中有糧食否。麥監督聞之。爽然涕泣。蓋惟主耶穌能問此問。於門徒全夜徒勞不獲一魚之時。耶穌來立於岸。命之曰。下網於船。右則可獲。既下。魚多至網不能舉。此可見耶穌眷顧其徒。與主人之眷顧其賓客無異。故無怪其所愛之門徒語彼得曰。是主矣。門徒卽曳網登岸。見麵包蕪炭之上有魚。而主語之曰。來食。共食時。門徒識主。如在以馬迺同。主使彼等獲魚盈網。尙覺未足。務必更請之食。使知作主之客。得何等之福也。由此上古之聖徒。卽以魚爲彼等之徽號。蓋希臘文魚字之字母。暗含基督徒之意。上古聖徒。屢遭逼迫。見同伴相遇於途。則不稱主名。惟以魚字爲符記。故凡聖徒之墓上。或禮拜堂中。常繪一

魚形以示意。此實具有二故。一則字母之內本含其意。一則因主語門徒曰我將使爾漁人如漁魚也。

詩篇第二十三篇嘗稱爲牧師之詩。因此篇內具數意。合觀之甚有興味。皆表明天主之何等眷顧其賓客也。如其詩曰、「在吾仇敵之前。主爲我肆筵設席。用膏沐我之首。使我杯中之福滿溢。」可知所設之筵。於仇敵前尙然全備無缺。誠哉大衛之言曰、「一生惟有恩寵慈惠隨我。我必永久居於主之殿。」主今既往。爲我儕預備永居之所。豈因暫時遠離而忘我儕乎。夫牧羊人出入奔波。尋青草以飼羊。耶穌亦眷顧其徒。於隨時隨地。彼能啟腓立比之獄門。如同啓耶路撒冷之獄門。保羅西拉在馬其頓之獄中。手足被縲綬。而仍能歡樂歌唱。彼得雖繫於鐵索。臥二卒之間。乃仍能寢而無懼。不憂明日之事。保羅於海船將沉時。語舟子曰。我所服事所崇拜之神。其使者昨夜立於我側曰。保羅勿懼。爾必立於該撒前。且神以同舟之人悉賜爾。故爾曹皆可安心。我信神如是許。

我亦必如是施行。誰能如保羅之慷慨磊落。將近羅馬。卽心嚮羅馬。既抵其地。卽感謝神。而心壯。其後彼雖囚於牢獄。而其視牢獄也。猶如王宮之晏安。嘗書達腓立比教友曰。一衆聖徒。請爾安。該撒家之人。特請爾安。一無怪尼羅王見如此大豪傑。意爲不足容於世上之城。中故殺之。以送入上主之天城。然保羅或居於地爲上帝之客。或升於天親見主面。皆無所異。蓋同是與神往來耳。上帝爲其客所備之客舍。甚覺希罕。昔以摩西與以利亞藏於山洞之中。後以保羅藏於城市獄中。再後有路得與本人約翰亦然。世人所稱爲獄者。實爲上帝之客舍也。昔有聖徒名腓力克思者。避仇而匿於山洞。上帝護之。及仇既覓得其洞。上帝遣蛛結網於洞口。於是其客乃得安寢。不爲所捕。致上古之教友成一美談曰。上帝之所在。蛛網可以爲城。上帝不在。雖城亦爲蛛網。上帝最寵幸之徒之客舍。卽耶穌被釘之十字架也。意卽爲道受難捨命之處。皆爲上帝最華麗之客舍。如英國有二信徒名臘底莫與立特雷者。其捨生爲道。亦從

此客舍出而引至天堂之居所焉。

我王花園內之路、有許多樂徑。此徑皆引人升天者。上主之僕、若行於此徑而忽迷於途。聞有同伴引詩篇而歌唱曰、「主能將永生之道指示我。」一則卽知善人之步趾爲主引導。而主亦喜悅其所爲矣。保羅曰、萬物屬爾。爾屬基督。基督屬神。凡是屬神之人。必有神統轄之符號於其身。如保羅又曰、主識其自己之人。但因萬物爲耶穌而造。且賴之而存。然則屬於基督之人。萬物亦必爲之而存。故主曰、爾小子勿懼。因爾父之好意欲以賜爾。

觀教會自古以來所顯之意。莫不由此。其所成最大之事。皆出於相信。昔其田攻敗米田大軍。不用三萬二千人。亦不用一萬人。惟用三百人。以成如此巨功也。故凡全心信神者。神亦必全心信之。簡爲自己之精兵。令往出征焉。主耶穌起初講道之時。不以己託於人者。因其知衆人也。厥後門徒不以觀其異跡爲要。乃切願信從。且雖至囚獄受死而不辭。於是耶穌亦全心信之。先知羅馬教

所成事業最佳之時。乃在亞西西地之聖弗雷西斯與其同伴在世時也。惜其後離棄真道。人心邪僻。而上帝設立惠格立甫與其同伴督責神父以匡正之。後教會又淡泊不前。而神又設立衛斯理與其同伴出門傳道以復興之。挽回教會世俗之弊。此多人本無名望。但皆有全備之信心。毫不疑惑。故成大事。上帝用如此之人。決不鑿足。欲其在世做工。爲神之精兵。不以世務纏身。致可見悅於募之者。

主耶穌爲我等之東道主人。何其輝耀。蓋以天下全地爲客舍。給與同遠之天堂爲安居處。自古以來。豈有如此之主人耶。遙遠迎客。給天糧以飲食之。寢時。蒙主眷佑。覆翼以庇護之。試問以利亞。爾腰佩天國之管鑰。上帝因以色列人獲罪而罰以三年饑荒。但爾有缺乏否。以利亞必對曰。無。乃有鴉鳥不顧其雛之飢而飼我以餅。異邦人中有一嫠婦。以一握之粉。數滴之油。分給我食。而此粉與油用之不盡。且一次在曠野晨醒。見上帝已遣天使取水一瓶。給我解渴。

炙熟之餅。給我充饑。我食後。精力頓增。可行歷四旬而詣神之何烈山。再試問保羅。爾於羅馬被囚而定死罪時。爾覺乏否。必對曰否。我在獄中畏寒。外服遺於特羅亞。故乘冬季未至。命提摩太攜之來。不期衣尙未來之前。我已離身而往與主同居矣。又試問衛斯理約翰。爾傳道時。被凶人擊石受傷。身上如保羅負有主耶穌之傷痕。則爾因何面帶笑容。顯露樂意。爾遭曠野之危。城市之危。弟兄之危。奈何。曰。我生平無一刻失望憂鬱之時。反滑稽調笑活潑人心。爾昔在康和拉三月臥地。以大衣作枕。爾有缺乏否。對曰。無。我適如人子無安身之處。我之早膳。惟道旁樹林之小果。但此乃效法我主耶穌基督耳。耶穌從無花果樹得其早膳。每過麥田時。採麥穗爲食。則門徒得與師長同等。而僮僕得與主人同式矣。何不足之有哉。故願宣揚於衆曰。真出門傳道。實爲上帝之客也。

第十三章 論品行之光輝照人

耶穌所成最大之工。卽其品行。傳道人亦莫不然。凡聖經最佳之註釋。乃信徒

聖善之品行。觀聖徒之善行。則更能顯明聖經之道。上古希臘國教會中。有一傳道人名約翰者。人皆稱爲金口。因其有大口才。衆故喜聆其講道。彼曾曰。有德者所發品行之光輝。正如太陽之光輝。人若自己無光。固不能照人。蓋凡光必由光體而發也。基督徒之光。出於所得之恩。而與耶穌聯絡。能同似耶穌。則必發光耀焉。耶穌曰。我乃世上之光。亦曰。爾曹爲世上之光。雖然。不論如何言之。其光源終出於一。因我等所有之光。實爲返光所有之善行。如摩西下上帝之山時。面上之返光也。我等從基督面所顯之榮光。返照於人。卽爲我等善行之本。故我等之善行。實出於基督之善行。譬彼八行星之光。出於太陽。耶穌爲我等之太陽。我等得其光。以返照於人。猶如各行星得太陽之光。而返照於地也。倘我等有光。力能照他人。則實如經云。萬有之主。我蒙義日照臨。煦育之德。在其光輝矣。

我等在主之智識內增進。卽於上帝之恩賜上增進。凡心中有入子者。必有光。

亦有生命。因在於彼有生命。此生命、卽人之光。吾等如鏡內得觀主之品行。亦必化爲如此之像。由榮而愈榮。卽由主之靈而化也。在地有基督徒之光照耀。表明在天有教主之光普照宇宙。

基督徒品行所顯之光輝。本出於天。而亦返照至天。爲全世界天使及衆人所觀。使執政者、操權者、咸藉教會得知神諸般之智慧。猶如光學中所用三稜玻璃。白光透過之。卽分爲紫青藍綠朱黃紅七色。合此七色再成白光。神以教會爲三稜玻璃。顯明其種種恩賜與其智慧。主耶穌自己先顯有七色。以示門徒。然後再命門徒當以品行之光照人。所謂七色者。卽謙虛、認罪、溫柔、憐恤、清潔、和平、忍耐。是也。讀馬太五章。可知耶穌論此七色。謂皆爲有福者。彼得既聆耶穌山上之訓。後作書信以二節括其大意。曰、總之爾皆當同心互相體惜。愛弟兄。懷憐憫。待人以理。自居謙遜。勿以惡報惡。勿以詬報詬。反爲之祝福。蓋知爾之蒙召。原爲此使爾得福也。

此所得之福。我等當分澤於人。使給與受者皆得福。真道在於救主而顯明。在於信徒而有效驗。最佳之法。欲使不信者佩服。莫若示以信徒聖善之品行。故經云、「爾曹卽我之書。書於我心。爲衆所知。讀者明爾爲基督之書。爲我所作。非書以墨。乃書以永生之神靈。非鐫於石板。乃鐫於肉板也。」觀各行星。卽知有太陽之發光。觀信道人之善行。卽知有耶穌面上之光。同一清潔。故無怪默示錄云、天城不需太陽之光。因有羔羊爲之光。城內之民。皆有主之悅樂。從主而顯。故自然能無黑夜。倘我等世人順服主命。以善行之光照耀他人。則在地亦可無需乎太陽矣。主耶穌非但講明信徒之境地。亦講明其職任與勢力何等重大。如海中之鹽。太陽之光。爲養育萬物所不可或缺者。而耶穌言信徒之品行。亦當如是。耶穌將受難時云、我不再居世。但此門徒居世。蓋主傳道之末年。切心欲得人爲器。庶將天父之道託付於彼。而使之宣揚於世上。故提及其門徒曰、我爲彼等禱告。耶穌初次之命。在八福之山。末次之命。在升天之山。而

所言皆曰、當以爾之光照人。鹽不失其鹽味。光不失其光力。則世上得救之望近矣。勿負主囑門徒爲我作證之言。當以其光照人。則使世人不第知耶穌教之真道。亦知人如何而爲基督徒。爲基督徒、可得何等之安樂福澤。故耶穌命徒此言、實欲其特顯真神所成何等之基督徒。而門徒之光。非惟道之效驗。實道之真據也。

吾主末次顯現於世人。乃行金燈臺中、察閱教會會否遵其命。各公會爲耶穌之燈臺。其職任宜以神之榮光普照於人。信主者以善行照亮衆人。猶如大衛詩篇所云、以聖善華美之裝飾、服事主也。

法利賽人。因無善行足以照人。故自己亦不能行善事。彼等常欲行善於人前。每爲主斥責其虛僞。無華美品行之實。乃彼等竟欲以無爲有。博人稱譽。以致主在世時有諺云、倘祇有二人可入天堂。一爲讀書人。一爲法利賽人。但主曰、一爾之義若不勝於讀書人與法利賽人、則決不能入天國。一凡善德之事。被

人見之而歸榮耀於天父者。則此事實華美可觀。耶穌所用希臘文之美字。意卽佳也。以此美字稱諸聖徒最爲合宜。且出於愛神愛人之心。則習慣而成自然矣。

新約所常言之彼日。卽指審判日而言。屆時基督徒必將遭奇遇。因此日主必宣揚其門徒所行一切善事。內有許多因門徒行於不覺而已屬遺忘者。但耶穌弗忘。必於賞善之日提論及之。此日作惡者亦必經奇遇審判。主語之曰。爾被詛者離我。彼等自以爲所行之善。想可積功以邀天堂之福。但彼等之義。法利賽人之義耳。毫無所用。故屆時必遭主之棄絕也。摩西爲最溫柔之人。故與神同居於山。四十晝夜。而不覺面上之發耀光。但上帝耶和華之恩寵臨其身。因必得如摩西其人者。方能爲上帝所用。而傳其道於列國之民。雖然。彼亦仍如保羅自比於最小聖徒中之尤小者。又如施洗約翰曰。我非此光。惟爲光作證耳。

往往傳道人因自居過優而歷險境。欲人稱道其爲熱心虔誠之人。而內無熱心虔誠之實也。故寧自卑如約翰與保羅。切勿自驕如彼得。蓋彼得自謂最剛強之時。適爲其最懦弱之時。若我等真心親近復活之主。則必有不能隱滅之愛神心。顯表於外矣。

第十四章 傳道當以世界爲循環

衛斯理曰。世界爲我之循環。故真心傳道者。必關切全世界之人。反之。傳道者亦當以其循環爲一世界。而爲其專心作工之地。勿分費其光陰於他事。當專心致志爲主作工也。

吾主在世傳道。因有一定之志。故全世界之人。從此可得彼之福。彼三年專在一處傳道。足使人知救主已降臨。彼乃專心傳道於以色列人。故曰。我奉遣祇來尋救以色列族亡失之羊。雖後命其門徒傳道於普天之下。但自己反在以色列地作工者。因凡栽種植物。務使其有生根之時。欲葡萄樹長發結實。豈可

無根據之地哉。滿天星辰。雖普照全地。而必有一定不離之軌道。昔偉德斐爾傳道時。渡大西洋者十三次。不立公會。臨終。惟留一育嬰堂而已。但衛斯理得感化後。專心傳道於英國。不出外邦。竭力栽培神之教會。於是彼所立之公會。誠屬鞏固。於其去世後。即稱謂衛斯理會。在三大洲中。爲最強盛之公會矣。衛斯理極能用心眷顧全羣。恐自己死後。教友散渙。故竭盡思慮設法。欲使富蘭志承繼其遺職。蓋富君實爲本會最有才幹與熱心之人。任麥田雷之牧師二十五年。於此二十五年中。幾使合城之人盡皆信道入教。按彼本在鄧杭爲牧師。薪俸二倍於麥田雷。但富牧師慨然曰。奈銀雖多而工太少。故願捨腴就瘠。而任麥田雷之教牧。其初至也。人皆譏諛之。設法以阻礙之。但彼毫不膽怯。毫不失望。且富君夙具碩學。精通希伯來希臘德法各國之文字。一切學問。莫不熟諳。亦曾著有有名之書籍行世。然而偏殷勤於牧師之工。察望教友。講道不息。賜糧食於饑饉之人。將自己器具變價以濟貧者。眷顧許多幼年子弟。導

入學堂肄業。如是行之數載。民間之阻礙漸去。而反愛之敬之。極悅納其來往家中矣。富牧師情願克己爲百姓之先導。擬定清晨必須聚會禮拜。教友皆有難色。以爲不能如此早醒。但富君於五點鐘時。徧行街道。搖鈴起衆。引來禮拜。故無怪羣羊聽善牧之聲。因善牧能知自己之羊之名也。雖然富君所爲。惟如保羅在以弗所無異耳。蓋保羅在以弗所連次三年。徧往各家戶傳道。甚至福音之聲。從以弗所廣傳於亞細亞全地。觀以弗所書。大約寄於亞細亞七教會。書中論及善牧以不稱用之質料。可設法使成爲合宜之器皿。從可知爲牧師者。應造就何等佳美之聖徒哉。

傳道人專心志以作工。可成最上乘之工。如繪畫者專心丹青。必能出類拔萃。可得佳妙之圖畫。究格致者專心試用顯微鏡。可得顯微鏡一切之理。是故能熟悉一人之事者。自可由類推而得知全羣之事。人若忠心於小事。日後必能任大事。往往教會中最著名之牧師。出身於窮鄉僻鎮。傳道之處。小而無名。但

彼願爲教友捨己。切心救人靈魂。毫不隱避負職。則別處漸聞其名。必尊舉之。使任大職。如昔摩西大衛牧羊曠野。上帝欲用之。彼等不能隱避。有緊要之地。候之則不得不出而任職。蓋必得如此忠心於小事之人。方可任大事也。年輕之牧師。最易受誘者。卽擅自分派其作工之時光也。少年人作生意。須順命於他人。按其所分派之時刻而作。但傳道人。能自專主。則其工作之盛衰。皆出於己。西國有大書院監院哈潑爾曰。吾細管許多年幼之傳道人。於道學院畢業後。卽漸衰頹而失其腦力。試思此爲何故。豈非無人監轄。使之節省時刻。而學習讀書乎。若傳道人懈怠性成。而不習練腦力。增廣智識。則其心自必漸冷。無力工作。誠屬可畏之事。如主語十二門徒曰。爾中有一人欲賣我焉。彼等急切訊主曰。是我否。傳道人若非於上午盡心增長智慧。則午後作工。必失力而無效。若非盡力牧養一循環之教友。則勿思講道於別循環之教友。故當以其循環爲一世界。又應聆保羅語提摩太之言曰。爾當念此而專務之。使爾上

達明顯於衆。爾當慎己。亦慎所教。當恆心於此。如是而行。則可自救。亦救聽爾者。倘依此言而行。則無論何等循環。終可作爲一世界。傳道人於上午須以五點鐘之久盡力讀書。則可成一活潑之人。而於下午出爲牧師之工。探訪教友。更能力用所獲之心糧以飼養教友。此爲上古使徒上達之祕鑰也。聖靈以真道飼養聖徒。逐日在田野在人家訓誨衆人。講耶穌爲基督之道不息。曩有熱心傳道人名李雷納者。播道於美洲之生番中。導引多人信主得救。其所以能如此者。亦效聖靈之法耳。李君嘗曰。吾別無所思。亦別無所管。惟一心欲感化彼等得救。吾夢寐中如此。晝而作亦如此。不患此患彼也。人能如李君之忠心任事。則自能分派其工而成爲最優之現象矣。

無論循環小至若何。終足以受將來審判日之鞫問。昔大英公會中有一主教自言曰。吾倘能再任牧師。吾定欲往覓罪人。或於其家中。或於酒肆。必盡吾力以救其靈魂。牧師能盡心愛其羊羣。則心內自覺非吾之統轄羊羣。實羊羣之

統轄吾也。彼必常曰：吾之密友。卽吾之循環。意謂彼所服事之循環。覺其工其心所有之愛情。皆用於此循環焉。試觀昔牧羊人雅各之言曰：吾眷顧吾之羊羣與爾之羊羣之時。吾晝則當暑。夜則受寒。寢寐俱廢。昔有熱心傳道人名羅德福者。甚熱心愛其所牧養之教友。嘗語之曰：若爾能得救。升入天堂。則吾心猶吾二次得救。入天堂也。傭者逃。以其爲傭而不顧羊也。但善牧者爲羊羣而捨生命。彼得本爲暴躁性急之人。有俯視一切之概。常喜爲人先導。但耶穌語之曰：應飼吾之羊。故眷顧羊羣。實爲自己得救之法。昔使徒出往傳道而回。以一切所行之事稟告於主耶穌。倘我儕能效彼等之法而行。則不論何等循環。終可爲一世界。譬有皇太子延師教授。學生雖僅一人。師長雖多。然必皆竭盡心力以教導也。美國有一幼婦克臘氏者。五歲時患喉痧症甚劇。及喉症愈。而雙目俱盲。兼之聾啞。勢成廢物。藉手指之知覺以讀書。乃當時有一傳道士步羅克腓力者。奉遣教導以真道。於是步君卽以此幼婦一人爲一循環。專心教

授與教數百人無異。後克臘氏不僅學問博通。而竟成爲虔謹信主之人矣。嘗觀大有名望之將軍大臣並著名之傳道人。往往出身鄉僻之地。彼等屢謂吾儕聆鄉間傳道人之講道。恆能使吾勉進德行。增廣智識者。此等傳道人專心作工。非必得有大名望。而實爲君王大臣之師傅。非必得有高尚之天資。而實從基督耶穌而成爲新造之人耳。彼能語犯罪者曰。吾之弟兄乎。爾不再屬於罪惡。已得屬於聖善。吾今導引爾之靈魂。離棄蒙昧之意念。與地獄之權勢。而歸嚮上帝。如此忠心之傳道。自能扶助被引誘試法之人。而醒悟犯罪作惡之人。使之悔罪改過。自能詣傳道人前求助。且感謝上帝不置。俾得仍遇扶助之人。雖許多人。不願與交。而傳道者則不然也。雖不信真道。如法國之著名著作家福祿達爾。拒絕耶穌之道。屢屢詆毀之。切心勸人勿信耶穌。然見此等忠心之傳道人。亦自氣沮。蓋見其言之模範。而不得不尊信主耶穌也。

上古羅馬王奧古士督在位時。將城中房屋變造一新。甚至其故世後人間成

一美談曰、奧古士督變磚瓦爲白石。使城中房屋頓成繁華美麗之象。雖然。其工程固大。而終不如一牧師所作之工爲尤大。牧師能以有罪之人變爲聖徒。使愚者得智慧。使吝嗇者成大量。使私己者反捨己以救人。由其熱誠以傳上帝之能力於人。使人亦因此而得熱心。故凡爲忠信之牧師者。各有極善之機會。將來卽爲此機會。承受審問。英國有數處風俗。牧師之葬禮。與平民不同。葬牧師其足向西。葬平民則足向東。意謂屈復活之時。牧師與民可面面而立。凡牧師能於審判日籲稟上帝。若曰、「吾與神所賜吾之衆子在此。」則該牧師其有福哉。

第十五章 論牧師之疑難

前接本公會最熱心之牧師致吾一函。今載之如左。而吾之復函亦附焉。然吾之復函。非獨爲該牧師一人而發。實爲一切同人而言者。彼牧師之信曰、

監督閣下。鄙人有一疑難之事。思欲決於尊前。此事吾常爲之痛心躊躇

不能自己。卽若何忠心經理、遵行教會之律例、而不致見恨於人、失敗事務。吾試明言之。本公會有名望之傳道人中、每多顯然曰。雖有教友貪世俗之樂。違犯教規。而終不願按律懲辦。彼等意謂吾之本分。祇爲傳道之事。故任教友憑良心而行。不必懲辦可也。更有等傳道人。見違犯教規之教友。竟置若罔聞。毫不阻止。卽阻止。亦輕而不覺。甚至城廂內外之教會全體變壞。倘有忠心之傳道人奉遣就職其地。欲依綱例行事。則教友每多不服。如此情景。固難就緒。不知 尊意何如。若承不棄。祈推弟兄之情。指以方針。開我茅塞。爲幸。

吾作回信曰。接讀來示。深爲欣忭。知足下意之所至。勇敢言之。想於經檯已發明 尊意。衆人皆已知悉。雖然。亦有一事爲牧師者當留意。卽慎勿絮絮不休。致干教友之厭。牧師旣講明其心中之意。而盡力激發教友之是非心。則當稍忍以待之。使犯規者自知悔悟。改過自新。不然。犯規者屢因牧師揭其罪跡。則

必致老羞成怒。反而不服。牧師既申明己意。是後換講別題。亦不足謂爲膽怯之輩。然教友中果有過分宴樂違犯教規。則牧師亦不得不責勸。但當念主耶穌於廣衆之前。責爲貿易者之污穢聖殿。祇有二次。且此二次。竟相去三年之久。凡較主弱者如我儕。乃欲每逢進殿以小鞭捶責貿易之人。推翻其兌錢之几。致使入殿禮拜者無人耶。間有傳道人不辨別惹厭教友與餵養教友之分。最佳之羊。切願得善牧者引入靜水碧草之地。故牧師欲挽救其靈魂。當用溫柔婉轉之法。勿嚴厲相向。恐反成下策。吾主當日受審之時。轉身回顧彼得。彼得卽出而痛哭涕泣。有時牧師默默不言。一任違規者之獨於神前省察自己之罪。此爲最妥善之法。

希伯來書言及吾主成人如弟兄。以致可爲慈悲忠信之大祭司。此實顯明主格外能眷顧受試誘之人。因其自己已受試法之苦也。蓋忠信與慈悲。似相反而實相連合。默示錄稱吾主耶穌爲猶大支派之獅。亦稱爲神之羔羊。擔負世

人之罪。法利賽人捕獲行淫之婦。攜至耶穌之前。控之曰、摩西律例、命以石擊死。如此之人。惟爾云何。耶穌默而不語。因其意欲救犯法之婦。亦願救控之之人。較之照律懲罰爲尤要。蓋不僅此婦有罪。而控之者罪亦不免。惟彼等忘自己之罪。而欲致此婦於死地耳。按上古傳言耶穌俯身書凶殺二字於地。控婦者見之。卽醒悟自己之罪而離去。耶穌再俯書偷盜二字。則又一人逸焉。連次書數種罪惡。如彼等平常所犯者。於是衆人又問耶穌曰、此婦何如。耶穌起身曰、爾中無罪者。可先以石擊之。乃再俯身書奇妙之字。耶穌非另書他字。祇仍書此種字。書於沙坭。易於塗抹。然而亦書入控者之內心。使之覺悟自己之罪。故由老及少皆退去。祇有婦與耶穌二人在。於是耶穌再起身。見婦以外無別人。語之曰、一婦乎、訟爾者何在。無人罪爾乎。婦對曰、主、無人。耶穌語之曰、我亦不罪爾。爾往、勿再犯罪。一傳言其後耶穌坐席時。有一婦來。淚洗耶穌之足。卽此婦也。彼面上所流之淚。表明其悔罪改過之心。此淚較其手中那達香膏更

覺寶貴。因耶穌用慈悲信實以救之。故中心感激。表發其愛主之意。路加既爲親愛之醫士。故能於福音書中詳記此事。以顯主耶穌爲大醫士。用何法醫治病人。且曰、我來、非欲義者悔改。乃欲救罪人也。

牧師懲辦違規之教友。必存挽救之心。勿涉棄絕之念。因主常寬容我儕。冀我儕回心轉意。不致底於永刑。爲牧師者。亦當體貼厥旨。如大衛論主曰、彼使我心中蘇醒。或作復原牧師之意念。亦宜期望教友由犯罪處復原。保羅曰、弟兄乎。若遇見有過犯之人。爾中受聖靈者。當以溫柔之心規正之。亦當自謹。恐爾亦受試而迷惑。彼得將受不能任之試法。慈悲之主語之曰、爾反正之後。當堅立爾之弟兄。耶穌雖任其獨自悔恨涕泣。但後報復活之天使語女徒曰、爾往告主之門徒以及彼得。言主已復活。從此主眷顧彼得。勉勵之。使勿失望。越數日。在加利利問彼得曰、爾較斯衆尤愛我乎。因當此之時。彼得已有醒悟之意。能領會主旨。雖不復如昔日之膽壯。然仍能果敢曰、主知我愛爾矣。耶穌以平易之

事任之曰、餒我之羔。當警醒勿怠。顧念教會中青年小信之人。二次耶穌問彼得、不以他人相較。而彼得仍如前對。耶穌以較難之事任之曰、牧吾之羊。非但以糧食飼小羊、如教會中之嬰孩。卽年長練達之人、亦當引導。牧師之本分。不第飼羊。亦宜管理羊羣。昔主耶穌以何法挽回其迷途之羊乎。當時彼得三次不承認主。而主則已爲彼而捨命矣。耶穌第三次問彼得之言。較前此又覺不同。曰、約拿子西門。爾愛吾之愛。能引爾爲友捨棄一切乎。彼得聞三問愛吾心中憂鬱。因彼昔甚果決敢言。乃適值試誘之時。不能如願。然彼得現已渡登覺岸。故亦敢言曰、主、爾無所不知。爾知吾今愛爾矣。且此愛出於真誠。可使吾盡力服事爾也。於是耶穌以最重最難之事任之。彼得須竭盡其愛心。方能不負此職。耶穌語之曰、餒我之羊。備糧食以飼之。使之肉體康健。德行增長。眷顧康健者與弱者無異。因康健者亦易受迷、一如弱者。若彼得然。如此眷顧羊羣。實爲效法基督。而此等牧師爲主所悅納。

耶穌遣聖靈爲監督。眷顧羊羣。若牧師盡力照應全羣。無一或忘。則爲懲辦教友至善之法。有時選十條誠爲題以教訓。則有益於牧師。亦有益於教友。方可激發全公會男女長幼。無人可懷怨牧師之偏責年幼人。而不及於年老者之貪心。很毒。謊言。不愛恤子女等罪。小羊至要者食物。老羊則需人留心引導。然或餒小羊。或導老羊。祇有善牧爲能耳。故教友必須確信牧師之善德。方能佩服其指教。埃田園非獨小羊出入之門。有執火劍之天使。而每門皆然者。意卽爲牧師之事。須詳審周至。不可偏執重輕。保羅在以弗所傳道所以能獲奇效者。亦因其周而無缺之故。其與以弗所長老告別時語之曰。吾今乞爾爲吾作證。爾中無論何人沉淪。則厥罪不關於吾身。因上帝之旨。吾並無一事隱藏。而不宣揚於爾曹。保羅如此盡忠。傳上帝全備之道。故無怪其獲奇效矣。不第以弗所城之教會興盛。而亞細亞之七教會。亦由此而興盛也。

我儕欲顯明真理。推薦自己於各人之良心中。當以全備之真道講與人聽。勿

有偏重偏輕之弊。昔有英國主教勸勉衛斯理曰：爾做傳道。若欲爲最有益之工。慎勿屢講細微無要之事。其明明犯罪者懲責之。而一面亦宜勉勵其善德。增益其道心。如此規勸。方爲的確。毋過毋不及。當周全圓通。俾衆人知爾之溫柔。或作節制。意即須依中府之道辦理。教務當於相信上增膽量。膽量上增知識。知識上增節制。有等傳道人過於吹毛求疵。懲責小過。而置大罪於不顧。主耶穌在世時。亦有許多法利賽人急切覓人目中之木屑。而不顧自己目中之樑木。欲免此逾分之危。則當以真神全備之道講與人聽。是爲最佳之法。切勿偏重一面之道。而遺忘其餘。鹽之爲物。善物也。但過分多飼之。則羊不食矣。

大衛作詩篇有二句箴言。如第三十七篇一節曰：「爲非者得意。爾莫不平。」又第八節云：「勿心懷不平。以致行惡。」原文懷不平之意。勿自憤怒也。傳道人當常念此意。因含怒以戒人。則聲音容貌間。必現憤怒之狀。如此責人。聽者非惟不受。無懊悔之心。反而由其不服。以攻擊傳道人矣。昔約拿見上帝憫恤。

尼尼微人。心懷不平。大發雷霆之怒。因其意欲滅沒尼尼微。乃上帝欲其悔罪得救。約拿恐人譏誚其言之不驗。以是大怒。上帝問之曰、「爾之動怒固當耶。」欲其自醒悟也。但約拿不之覺。對曰、「吾當動怒至死。此時彼失去愛人之心。大不稱於傳道之職。彼心懷不平。適以濟其行惡。於是其願死者非爲欲救彼尼尼微之衆亡羊。乃欲得勝尼尼微而驗其言。較救此城之民爲尤要。故彼於上帝之前失去和平欣樂之心矣。」

欲挽回軟弱過犯之人。當以栽培爲最妥之法。私自勸勉之。扶助之。勿祇責其種種過失。宜推原其犯罪之由而熄滅之。如彼得曰、當以純真之道。如甫生嬰兒。以餵之。使能得救。故以事使此弱者任之。如昔耶穌、以事任彼得者亦佳。俾其從此可以復原。爾爲屬靈之父。倘欲以主之道訓戒警教爾之子女。則勿激發彼等之怒氣。怒氣如極熱之火焰。反使悔改之淚乾竭。勿使教友心中以爲牧師得罪彼等。以致彼等得罪於上帝。牧師當想自己易受試誘。則方能用溫

柔之心引導軟弱者悔改。牧師往覓迷途之羊。當心中確知自己無驕傲之意。勸戒時亦宜發溫柔謙虛之聲。救此迷途之教友。上古所畫基督之像。爲一牧師負一小羊於肩上。亦表明此意也。

第十六章 論牧師之屬員

美國紐約城有最大最著名之公會。在城中多行善事。大有能力。引導許多人爲熱心之教友。任牧師者爲美國著名牧師之一。嘗曰。吾邇來觀吾之公會。不僞爲吾所作工之地。且爲吾之屬員也。蓋該牧師餵養其教友。乃欲培植教友。使之亦能作工。非但聽道。實遵道而行也。此支會因辛苦勞碌。故能消化眞道。如好胃口之於食物。主之門徒。愈爲之竭力作工。愈欲得主教訓。遵主教訓。以爲人。如此支會。實似一大軍團。有各等兵官。已訓練老成。可以出而爭戰。不僅一陣一隊而已。斯爲眞實之支會。能堅立信道者。而感化世界上衆人也。牧師非惟餵養羊羣。亦宜引導羊羣。使教友合成一隊軍裝之兵。各披上主之全副

盜甲。經云。門徒爲羊。須得糧食。亦當爲基督之精兵。勝而又勝。

有等牧師。每願獨自作工。不藉他人之助。此非最智之法。主耶穌亦所不爲。耶穌初作工。不久。卽選門徒數人。訓之以大道。任之以傳道之職。使彼等於自己升天之後。可以傳道於普天之下。耶穌行道之第三年。以大概工夫教導其十二使徒。其意視此工較作他事爲最重要。故將受難之前。提及門徒而禱告上帝曰。吾爲彼等求。不爲世人求。卽爲爾所賜吾之人而求。因爾所教吾之道。吾已受之。而彼等亦已接受。確知吾爲從爾而出。且信吾爲爾所遣來者。爾遣吾至斯世。吾亦如是遣彼等。吾不但爲斯人而求。亦爲將來聽彼等之訓。而信吾者求。十二使徒。非惟從耶穌而學道。亦與基督同伴作工。耶穌教之。不僅當信何等真道。亦教之當以何等真道教訓他人。如何而可以救人。彼等大受基督感化。故能於世人前。不僅作基督復活之證。亦證其復活之能力。若何廣大。天道既由耶穌而成人形。亦必如此成人形於使徒身上。雖猶大傾倒死亡。但使

徒擇馬提亞以補之。雖希律刀殺約翰之弟雅各。但大數之掃羅。因聞士提反禱告之言。已預備代雅各任傳道之職。但馬提亞擇爲使徒之後。作工頗穩靜。世不聞其名。按福音書所載十二使徒之名。一若分爲三班。每班四人。屬猶大。一班之四人。大概無活潑之氣象。而作工安靜。故猶大死後。而馬提亞亦在此四人之中也。又一班祇三人。如彼得、雅各、約翰。乃皆活潑行事。大有能力。故約翰雅各又名雷子。職此故也。耶穌每作一事。或講深奧之道。終須與彼得等同。與於聖善之分。得見主之默示。而與主同受苦難焉。

昔美國有著名動物學家亞格西者。時屆耄年。人或問之曰。翁生平所行。何爲至大至要之事。對曰。吾所以爲生平之要者。按格致之理。教訓三人。能承接吾職者。是亞君。雖於動物學創發新理。以成大名。然彼不以此爲至要。反以自己所教訓之三人。作其工於後世。較自己勝三倍。則爲至大至要之事矣。由此可知亞君之量之宏。悅於教導此三人。庶使自己死後。承接其任者。更能引多人。

獲新智識也。爲傳道者。亦宜如此設法。教訓多人。使之相助工作。並當選會中有希望而能任事者。則引導之。使之助辦教會中一切事務。有時傳道人之興衰。竟係於此。有善助者。則興。否則衰。按聖經之意。二人之能。十倍於一人。如摩西嘗曰。爾中一人可追逐一千人。二人可使一萬人逃亡。

觀大概公會之綱例。爲牧師者。必有許多屬員。如浸禮會之牧師。有執事助之。長老會之牧師。有一班長老助之。監理會之牧師。有一班任各職者助之。按各公會常例如此。各等人各有一定之職分。不但管教會中財產等屬世之事。而於屬靈之事。亦莫不與焉。監理會綱例。爲會吏者。當選篤實虔謹之人任之。亦宜愛重本會之道。諳悉本會之綱例。且須有才幹學問。能治教會中屬世之事。可見作會吏者。不僅當經理教會中屬世之事。亦宜熟教會中一切要道。有時牧師。竟重視會吏屬世之職任。與才幹。而忽於屬靈之能也。然會吏亦宜襄助牧師。照顧患病者。安慰困窮苦難者。若教會中有何不遵會規之人。會吏分當

知照牧師會吏以爲牧師自己有何不合真道之處。則當忠心以規諫之。故任會吏或任他職。皆宜助牧師成其功。非僅治財產等屬世之事而已。不然。恐大負其職任。而爲牧師者。既無贊助。易致懦弱焉。

牧師既有權薦舉各職。而調派彼等所作各工。則當盡心習練其任各職之能力。使各人能作最優之工。模效吾主耶穌基督之標準。習練加利利漁人之法也。季會既擇定各種任職之人。牧師宜作特別之禮拜。在會衆前分派彼等作工。勸勉彼等勤力。兼勵在會之人尊重屬靈之事。願助牧師作工。俾知最要者。當效主基督。則爲全教會之標準。有時牧師極望教會中有人如尼哥底母以襄助之。但此等人。有時或因膽怯。或因品行不稱。每不易得。故牧師僅能擇其卑下者。如漁人等。任教會之職。此卑下人中。亦有蘊藉大量者。能講深奧之道。如彼得雅各。然觀約翰福音書。與彼得前後等書。可知彼等於真道上何等長進。而竟成大有能力之人。彼等不僅聆耶穌之訓。而自成善德之人。亦以耶穌

之言記在書籍。如約翰福音書與其他書信中、常引證耶穌之言者。彼得於加利利海濱、問主以約翰將作何事。主責以勿管他人事。彼得於書信中、亦有戒人勿管閒事之言。

昔美國有一名望卓著之教師姓偉雷者。任白浪書院之監院。後告辭其職。欲專任牧師以傳道。迨爲牧師之時。每遇教友。則訊之曰、爾爲主曾作何工。教友聞是言。忠義奮發。有多人因聞此問。願以自己奉獻基督。更熱心服事主。並有多人至偉雷君處乞其指示當作之工。或請其教道當若何任所任之職。如是教會之工。歸於一致。且彼與教友亦常聚會商議教務。故能互助而堅立。於是偉君之爲牧師之效果。較之任監院之效果。其相去也遠矣。牧師與會中任職者。集議教務之時。倘每人能報明救人靈魂之工。皆如饑如渴之欲得牧師之指教。而牧師亦由悅意之心。自能侃切教導。則此等集會。佳妙莫名矣。牧師若有如此之屬員。牧師實有幸福。時或循環中缺乏任職之人。牧師則當盡力勉

勵人材。俾得出而作主之工。使當代之教會。大獲裨益。而彼等去世之後。亦可許多人承接者也。嘗憶數年前。有一長老會之牧師。有事公出。委吾往一講堂代爲主講。適到堂。有有職者數人共來迎入。但非迎吾登講經臺。而欲會吾於牧師之書室中。訊之。則云。彼等素常之規。每逢聖日。牧師將登講臺講經之前。一班有職之人。皆須會牧師於書室。與其互相禱告。俾牧師知其屬下皆熱心襄助成其傳道之大工也。凡牧師有如此任職之屬員。襄助其訓練教友出而作工。則該牧師其有幸福也哉。

牧師能習練教導作工之人。實爲鄭重其職司也。聖靈原遣傳道人爲監督。治理教友。倘探望教友而不助其闡明真道。熱心作工。則如此探望。何所裨益乎。昔大英公會總主教雷敦曾曰。吾每逢探望教友之時。中心憂怯。惟恐既不能增人之益。反而敗壞前成之工也。故富蘭志每逢探望教友。或出而講道。必先禱告。適在做工時。亦須禱告。既做工。仍欲禱告。倘欲使人之靈魂在於基督耶

穌而能行善事。則牧師之工。何其緊要。但牧師欲教導習練做工之人。必自審察始。探望教友時。當留意於此。有明見之才。如醫者診病。牧師當審察某教友方患何症。則擇聖經中何等之道。爲其靈魂之藥以醫之。倘牧師探望教友之心漸淡。則其講臺上之能力亦漸失。聖保羅傳道之勤。座不暇暖。然彼於教友。則依戶探望。周全完備。觀其達羅馬人書末章。可知其幾至盡悉羅馬教友一切之事。因彼中或有前爲保羅之教友。或嘗與之同囚於獄。或與其協力勤勞者。故致書以請彼等之安。除主耶穌之外。凡選擇教導做工之人。莫如保羅之熱心者。且又詳言當以何法勉勵做工之人。習練其才幹。使之成爲得用。故彼於提摩太書曰。爾所有之職。當委託忠心之人。使之亦能教導他人。

「爾當有恆心於此。因爾如此作爲。可救自己。亦救聆爾講道之人。」保羅達提摩太與提多之書。確有善牧之模範。當如何教導做工之人。吾儕眼光須明。不僅能見真道。亦宜見人。基督所用之器皿。祇人而已。是故牧師。當知人。亦當

知若何用人。兵艦之善於擊礮者。不僅用最佳之礮彈。最有力之火藥。尤宜知如何擊法。方能中敵。而艦中之管汽機者。艦面之爲船長者。與擊礮之人。皆同一緊要。方能成事。若船長任擊礮者亂擊。則曠廢其船長之職。如此爭戰。乃野蠻之戰。非文明之戰也。

無論何等機器。苟無能力。毫無所用。教會中各職司。猶如各種機器也。倘任職者無聖靈之能力。則職司愈多。反愈礙於做工。器具愈簡愈妙。惟須用之適當耳。不必矯情多設。反致繁雜無能。某支會往往以任職者淡泊不勤。於是教友中想別立一會以補其缺。如勉勵益賽青年等會。凡此諸會。爲益固大。有許多教友之得真道明作主之工者。由是而始。且會友有更佳之機會。可以查考聖經。兼閱一切有益之書。以增見識。但任傳道之職者。不應將其當做之工歸諸小會也。牧師之一班屬員。應各立一班。學習如何做工之人。每逢聚集時。報明所作之工。當以各人救靈之法相與講論較量。或報明各班所集祈禱會。或報

明記名會。如何教導慕道者之法。更有人可查問循環內到堂聽道者之人。設法勸導不到堂禮拜者來堂禮拜。或則查察工商中之初來堂而中輟之人。或更有作工者往覓逆旅中人。設法以導之來堂禮拜。但欲任此各工。須有才識方可成效。吾儕倘能效法耶穌講道於撒馬利亞女人。與使撒該信道等事。則近似矣。當時大概人之視撒該。以爲不足救之人。因其爲稅吏於耶利哥城。詐暴無所不至。但耶穌設法以救之。使彼悔罪改過。信主得救。由是觀之。主耶穌之意。不論爲誰。皆可得救。故作主工者。不可失望。當盡力救各等亡失之人。箴言曰。智者救人靈魂。誠哉是言。若非智者。何能救人靈魂乎。

或曰。牧師之屬員。既有如此職任。則爲牧師者所任何事耶。曰。牧師於作工之人中。最當勤勞奮力。其職守甚多。須調遣衆人勉勵之。匡助之。盡衆所未盡之工。屬員常有許多問題。欲向牧師指教。如昔主耶穌基督然。他如聖日學益賽會及其餘一切小會。牧師皆宜引導相助。使之於各種善工皆得進步。且須探

望教友。照顧病人。往覓旅客。引之入堂聽道。總之循環中一切之工。爲牧師者皆與其分。雖有許多屬員。亦宜相助勸勉而爲之先導也。

第十七章 論善作上主之工

泰西各國。當今之世。莫不以巧藝爲上。舊日粗笨之法。不爲人所重矣。西諺曰。知者能也。若知某事之當如何而作。則某事似已作成矣。近代考究物理者。愈能諳悉如何利用天地間各物。故貿易之事。較前大進。各地通商之盛衰。與巧藝之多寡。有正比例。製造上等之貨物。載運於最迅速之舟車航海者。須精通航海之法。否則。其地位爲他人所襲取也。至於率兵交戰。亦須精明韜略。熟悉節度。且能自制一己。則如此之人。方可戰勝於疆場。故爲兵者。非但宜有勇敢。亦必有足智多謀者爲之將帥。則調度合宜。方能戰無不克。否則。兵雖勇敢。終覺徒然耳。但有智謀之將帥。亦宜有智謀之屬員。不然者。有礙大局。而敗北也。必矣。凡作工藝。亦必往覓巧工以資相助。倘爲將帥者。能知若何得靈敏之屬

員。則事無不成。否則必致失敗也。

近百年來之大爭戰所用最緊要之器械。莫如汽機。英人瓦特雅各。因水汽之漲力造成機器。凡大小各種工程。莫不藉以製就。如鐵甲船可以全身舉起。又如重載之舟。可以駛行於逆風浪之上而無患。瓦特能發明如此機器。猶將地球圖變換一新。蓋各國疆界。因此開拓。現在機器之行於中國者。年廣一年。如火輪船、汽車、各種鐵廠製造局等。皆在上進。漸使中國器用。盡改舊觀。日本國先明巧工寶貴。故邇來二十餘年間。聘請泰西各巧工助其製造各種機器。與一切軍裝等物。習練其水陸兵備。以與俄國交戰。無怪其力能取勝。俄之陸軍與艦隊也。嚮者中國以弓矢長矛爲戰具。故國弱不振。而不能抗禦東西洋之兵隊。美國有一著名著作家曰。凡國家能用短軍器者。反能拓長其疆圉。意云。自來大概國之用長矛者。每弱而不能保其疆界。但能棄去長矛而用快鎗利礮。則非惟保有其疆界。而且能拓長之也。近來西國商賈。不僅可達信以購

物。乃有經紀、登門招徠。而此經紀之資格。亦必富有學識。與律師與其他執業之人無異。現在之世界。一巧工之世界也。所僱之人。須有一業之專能。觀彼閑蕩者。必無能技之人也。查各獄所報清單。知罪犯中大概爲閑蕩之人。而其所以閑蕩者。因無技能足以任事也。可知最能爲害社會者。卽此懶怠之人也。無技能者。所作之工。必年少一年。蓋其原來所任之事。皆爲有技能者所襲取。稽美國近五十年之人丁冊。知先前最下二等之小工。爲全國人數三分之一。今則尙存八分之一耳。而最上等之手藝。昔爲衆工三分之一。今則四分之三矣。西國往往有手藝人與資本家作難者。甚至小工罷市譁鬧。然細察其情。知其非因資本家與手藝人不對。實爲工人之巧拙不同。以致相與角逐之故也。巧工勤勞於業。而懶者不學無能。故無事可任也。上帝之國。亦不能缺有才者作工。教會中最危險之事。卽遣無才者任職也。主耶穌召爲使徒之人。原有屬世之才。又有屬靈之才。可以任作巧工。其中祇一人於未受召之前。爲

空閒無事者。致後成爲賣師之奸人。當今之世。教會中有才者。當擇其作主巧工。決勿以教會之事託付於不能辦事之人。時或人於他事不能任。乃想至教會中任傳道或教習之職。此實有損害於教會也。有時任聖日學之教習者。實無教導之才。倘先欲考察其所能。則決不使之任斯職。故能作教習者。若不敷。則寧可少用。以俟設法預備其教習之資格也。蓋人任何虔誠熱心。而不熟諳聖經。無教員之才。則不當派之以教孩童。人若虔誠而不用心考究聖經。則此等虔誠。終覺徒然。不能引導人也。豈於他事皆視重有才之人。而謂於教會中乃不然耶。

凡上進者。因其巧妙有才能也。而於教會中亦何莫不然。凡教化之進步。因乎人心之活潑靈巧。人心之活潑靈巧。則因乎基督之道激發人之天良也。巧手之作工。皆腦力較勝於肌力。蓋人手運動之靈捷。必先由知覺腦力之活潑。故奈端用腦力作工而後。人始能造觀星鏡。摩爾斯用腦力作工而後。人始能造

電報機。吾教之靈道激動人心。故能推廣智識。用心查究各種學問。於是各種巧妙之工藝出焉。製造無數靈妙之機器。以裨益各等世人。基督教能產如此靈妙之巧工。豈教會內反不得其益耶。愛第森究得萬物中合配之炭精以造電燈。而之所以能得炭精以造電燈者。實非偶然之事。乃由其才幹而出。蓋彼實於無數炭質中選擇其合用者也。上帝恆選最合宜之人成其最大之事。用摩西導以色列人出埃及。致後成一大國。亦非出於偶然。乃上帝明明選擇者也。上帝用大數之掃羅。開歐洲傳道之門。亦非偶然之事。彼實爲主所擇定之器皿。傳主名於君王者也。

凡爲首領之人。最要者。當預備各人做主之工。摩西既自己受教訓以任大事。而亦預備約書亞以教導以色列人。往迦南地。保羅教導提摩太使成有能之人。以承接自己之職任。爲傳道之工。美政府有一兵備學堂。雖學生不多。然美國軍隊賴之而成。該學生徒。已練習一切軍令軍法。倘一旦起釁。卽出而爲國

効忠。彼等視其兵隊非爲作工之用。實藉以成大事者也。美國有一著名馬隊長官史理談者。或詢以軍法之祕。則對曰。祇有二事。知地理一也。率領屬下出戰二也。最可憂之事。卽教會中無出戰之人。彼等已受各種教育。惟缺一端。不知克己盡心以服事其君王也。牧師僅講解聖經。勸人悔改。其工猶未完備。蓋我儕爲上帝所造。因基督耶穌而被造。使我儕能行所預定當行之善事者也。凡牧師不竭力栽培教會中做工之人。實爲其職任上一最大之缺點。牧師於教會內設立各班學道之人。常使其習練傳道。且派之出外作工。俾得歸而報明一切。則心中自必大悅。如昔主耶穌因聞七十徒歸述其所作之工而大悅也。彼等見邪鬼被逐。而主耶穌見撒但如火燄由天而降。凡智慧之牧師。必希望得如此巧手作工之人。主耶穌自遣門徒作工之後。彼等更樂意聆其講道。爲其勤勞焉。蓋爾時門徒覺主之言語中。有新意存也。

第十八章 論監理會之禮文

禮文者、無論何等公會。皆必需也。蓋敬拜上帝。必宜有一定章則。否則秩序紊淆。不能使人虔謹拜神矣。雖各公會禮文不同。然其欲引導教友。使之同致恭敬於主。互相獲益。則一也。夫禮文之所以不同者。實因人之意見有異也。聖經未嘗言明定章。故各公會可各定自己之禮文。因地擇宜。隨意改變。不可謂有違聖經者。有等公會頗重禮文。故禮拜之規甚繁。皆詳記冊籍。不得或違。如大英監督會、美國公會、其禮文甚繁長。牧師須逐一遵行者。有等公會如浸理、長老、則不甚視重禮文。拜神之規。頗不煩重。至言天主教之禮文。則最複雜。甚以爲無此禮文。不能拜神者。因其過重於禮。所以有許多教中人離棄之。而另設一公會。如馬丁路得。則不願與天主教同事也。主耶穌曰。文字使人死。靈則使人活。倘人重禮失靈。則歸於虛空。而不能用靈誠拜主矣。

監理公會之禮文。爲衛斯理自大英公會之禮文中摘取者。蓋衛斯理會創設時。會中人拜神無定規。人心幾至散亂。衛斯理目擊情形。憂心焦灼。欲設法以

匡救之。但以爲大英公會之禮文。猶厭複雜。故提其綱領。刪繁爲簡。定爲衛斯理會之禮文。如施洗、付聖餐、婚喪、以及按立各職司等禮文。兼之禮拜之章程。皆衛斯理撰定者。其中或有更改處。乃由總會商定。雖與衛斯理所定。略有不同。然其大致。則初無別也。本會既如此定妥。則教中人無論教師、牧師、與教友。皆不能再隨己意。另設他種禮文也。傳道人入年會之時。明許遵綱例行事。故當堅守所許之約。不可隨意更改禮文。另設他法以拜神。昔摩西導以色列人過荒野時。主命摩西凡以色列人拜神。須遵行主在西乃山命摩西之模範。而拜者。彼等不能隨己意爲禮拜。可知現在教會中之禮文。亦宜視重。非絕不緊要者也。觀哥林多書。知哥林多人於付聖餐時。幾至淆亂秩序。故保羅詳言主耶穌付聖餐之規。而命之依言行事。以免紊亂。「蓋上帝非紊亂之上帝也。」上帝視重禮文。禁戒以色列人問鄰邦拜神之法。恐其染鄰邦之惡俗。故諭之曰。「凡吾所命爾者。爾皆宜謹守。勿可增減也。」許多禮文中。最重要者。卽施

洗與付聖餐。故教會自古至今。皆須循守此禮。蓋如是拜主。方爲事體也。

監理會與美以美會行聖餐禮時。頗覺可觀。長老行獻奉之禮。先自食餅飲酒。然後付於有職之傳道人。但傳道人之先食聖餐而後付於教友者。乃使傳道人先自覺已得基督贖罪之恩而得救。方相稱爲服事會中之人也。故傳道者之先食聖餐。非傳道者較尊於教友。乃先將己身奉主。而服事教會中人耳。每行禮文。須鄭重寬緩。切勿草草。至言禮拜之規則。傳道人皆宜依綱例而行。不可隨意改變。如主日之晨。依綱例。當誦主禱文。且講經畢散會之前。務宜唱詩禱告。蓋此規爲總會再三商定。不論爲誰。皆不能更移者也。

施洗時。收人進教。則受洗者當攜一綱例。庶於牧師問時。可按綱例答其完備之意。不僅此也。彼受洗者。亦當讀熟而答之。則自己亦知其所答之意。各牧師當使教友皆有綱例。俾知教會中一切禮文章程。則於教會亦大有相助。凡任傳道者最要之書。爲全部聖經。當熟讀而時閱之。但其次則爲綱例。亦當閱之。

以熟悉諸規。牧師能勸教友遵行。則獲益良多焉。

第十九章 論將來之教會

將來之教會。必成爲信心之一家。建造於諸使徒與衆先知所立之根基上。而以耶穌基督爲其中心之主石。無慮其不固也。昔英國名著作家麥高賚有云。余料英國國勢。將來或有衰亡之日。其爲巴比倫。爲伊及。均未可知。但將來南方紐西蘭人。必有立足於倫敦斷橋之上。以測繪聖保羅堂之古跡。斯言也。蓋謂紐西蘭人。雖係一種頑固不化之人。而至於將來。亦可望其爲教會中人。此無他。基督教化導之力使之耳。我等所以確信基督教必勃興於南洋不化諸島國。而使之得文明學識之光焉。綜觀歷史。國運之興衰不常。無非令人知覺上帝之權力行乎其間。而造成其義氣耳。是故基督教之工。不能見滅於世。必欲達到其目的而後已。試觀天下文明之社會。無不以教會爲根據。而政化之美備。亦必推奉基督教之國民焉。再觀各國文化政治之進步。又莫不以其國

之教會。與其民之傳教爲比例。偉哉教會。威武不能屈其宗旨。改革不能止其進行。甚至殉道之士所流之血。亦莫不爲其種子。而後日之教會。必大獲其效果焉。

或問教會之設也何故。蓋基督之道。乃一種新生命。運行乎信仰耶穌之人心間。而造就一種性質。有不得不傳佈其道之槩。於是乎必有一機關之組織。其機關卽教會也。其實教會亦是一交誼之所焉。爲人所具之才能不同。或屬智識的。或屬道德的。各有一長。而有教會則可交誼往來。互相提攜。以輔助其靈性之進步。豈不人所樂從乎。是故教會可謂天國之表式。而天國因教會之工作。亦見效於世矣。由此觀之。教會乃建造於永不滅之真理上。而爲人所最不可少者。將來社會可滅。家族可亡。文字工藝物理可見棄於世。而世人對於教會。必擁護之而不捨焉。蓋教會乃上帝所建造。而最有益於人之智識與交誼與靈性者也。是故教會之設立。乃因其教道所有之生命而造成其外形也。

雖然。我等不宜太注重於教會之外形。蓋教之真相。非以外貌行於世也。基督之靈何在。教會卽何在也。耶穌嘗有語曰。一雖寥寥二三人。爲其名而聚會。則其靈亦在焉。一試觀亞居拉與百基拉家中之教會。與以弗所哥林多。或羅馬之教會之性質。無以異。夫教會者。誠基督之奇妙體也。故當如光之燭世。如鹽之味人。而造福於社會。但不可因其所行之功而自詡。以求其權利也。但若有入焉。輕視其所任。忽略其工作。於講經臺上無權力以激勵人心。則其應響必致損及教會。而銷磨其原有之能力也。是故堅信行事。必有良果出現。而大善告成焉。

基督之教會。若不有其實據。則不能生存於世。夫此等實據。原爲其主所傳授。對於世人所當盡之本分也。教會中所有干證諸人。實皆爲「基督之書」而爲衆所知之讀之者。蓋皆教會所產之子女也。至於教會最後之結果。與其極頂之榮耀。卽一個再造之新世界也。

若夫將來之教會。其作工之難。與其受磨煉之烈。却不自他方出現。乃自奉基督教之國中。與彼教會所提拔之人中出焉。現今外邦各地。其惡俗自爲教會之力所勝後。無過於昔。不足爲教會敵。而所可慮者。惟教會中有僞善之徒耳。往昔猶太教之嫉妒。異邦人之殘害。羅馬王之凌虐。皆爲推翻教會之手段。至於將來教會所遇之反對力。雖不至如是之甚。但可慮者。教會方注力於傳道。異邦之時。彼素奉基督教之諸國。或將退步而敗德焉。試觀近來於奉基督教之國。已有倡設種種邪說。漠視救主降世成人之要道。而妄解生命根基之來由。甚爲動聽。其於異邦諸國中。能有此等事乎。又觀歐羅巴、亞美利加、奉教之諸富豪。其奢華佚樂之過度。誠不堪設想。其異邦諸國中。能及若輩之揮霍乎。夫今日奉教之諸國。所以能如是之富足。如是之學識者。實基督教賜之耳。試問得此富足與得此學識諸人。是否佩服教會乎。抑是否爲教會所約束乎。教會能救彼擁資財者。不致佚樂自私。而有學識者其亦不致驕傲成性乎。夫教

會之性質。豈是祇傳福音於貧苦者。而忘卻若輩之陷於慾海乎。但將來之教會。必不遺忘其各等子女焉。如教會不治理束約其人之學識。則必不能久立於世。試觀十八週中之法蘭西。反對教會之事。甚爲猖獗。以崇拜學說太甚。而輕視宗教之真理所致焉。觀今日教會對於社會中之富豪者。幾有置之不理之態。較之對於他等人尤甚。又觀其種種之佈置。似乎僅爲窮苦人而設。以爲彼等易於接近而勸導也。於是任富足者陷於各種試誘間。不思振之之術。不知富者乃上帝之家宰。經理財帛之人也。如其一旦反正。能節用而愛人。則於世界之改變。豈不大有影響乎。夫教會能傳福音於窮人。果是榮事。但不能治理教會中富足之子女。及其有學識之人。而皆爲教會所用者。亦是一可羞之事也。夫教會之權力。非僅及於社會中之數等人耳。乃宜普及而統治之也。教會所籌之捐款。乃爲傳道異邦之用。不宜僅令窮苦人節省獻奉。富足之人。亦宜解囊焉。孰知英國之縉紳富家所捐納者。尙不足買賽馬場中一馬腿。是故

教會宜注意於各等人。不論富貴貧賤。均宜一致勸誨。而拯救之。往古示巴國與西拔國之君王。尙且獻禮物。而東方之博士亦貿然來貢者。蓋我聖教之權力有以及之耳。我教會之目的。原欲改變此世界。故建立信徒之功。與傳道異邦之工。宜並重不偏焉。

夫教會之能建立信徒。與廣傳福音者。全賴其兩個大緣由焉。卽確切之真理與愛人之能力耳。此二者爲教會之光。亦我主之榮也。是故教會宜首先發明一切真理。而施行各種善事。尤當增進智識以應其時代。蓋種種之新智識。皆爲基督之道所啟發。故教會不宜漠然視之而不加意焉。惟當擇其善者。合乎眞道者。而從之。其不善者。不合眞道者。去之可也。故教會於講經臺上研究上帝之道（卽聖經）以外。尤當於其各學堂中注意考察正經之物理。以知上帝之工作如何。須知物理與宗教之見解雖不同。其發顯造物之主則一也。我等對於種種之新見解。當留意檢察。不可一味峻拒。如有確證可憑。而於理不

違者。亦當受而聽之。信主之人。當以誠實爲重。不可輕視或畏懼他人。雖是有等人。巧言欺飾。可以擾亂教會。但是終不能使教會居於反對真理之地。而敗壞之焉。竊觀有等年輕之人。每易厭故喜新。而性情太急。猶之物理學中之離中力。而又有等守故之人。舉止慎重。行事頗見其遲鈍。是猶物理學之向中力。於是彼此牽移。而使教會行於其當然之軌道矣。總之講經臺與真理。乃生死相共。不可分離者也。一切憑空之理想。不足爲真理道也。有上帝之力與聖經之言。能使講經臺堅固不搖。是故教會亦可引用其主之語曰。「我爲此而生。爲此而入世。以致可爲真理作證。」又可聲明於大衆曰。「凡屬真理者。皆聽我之聲。」云云。蓋將來之教會。必爲真理之勇士。與信心之辯護者也。

大凡教會所宣言之真理。皆有可實行於世。而能造福於人類。使人升高其地位者也。試觀不崇宗教之人。其道德日衰。而確奉真理之人。道德無不增高也。人類之進退。實可視基督教爲準則。我人確信人之元始。乃出於一上帝。非若

多神教中。所稱之各神。有造各物之權也。我人又信人之靈魂乃永生不死。故能激發善良之人。大發惻隱之心。而拯救之。毫無倦容與退志也。查教會對於各種善事。無不力行。且行之惟恐或後也。倘使此等緊要工夫。讓與教外人先行。則教會又失去幾何重要證據。近世有人不信神力之感化。而專重人力之可以勝天。組織一無基督之社會。而欲達其駕馭萬物之目的。但不知欲組織此完全之社會。非將原有之社會重生再造。不爲功。耶穌實世人之真主也。蓋其教訓乃及於人之思念。而又顯明上帝以下惟人爲尊。人與上帝甚近焉。聖經云、「如人不愛其可見之兄弟。則何能愛其不能見之天父乎。」

將來之教會。必更加扶助貧苦之人。較今尤甚。正如彼撒馬利亞之善人。不如彼祭司與利未人。必將盡力設法救人之苦。而慰人之傷也。將來之教會。對於增進世人幸福之事。不但能與世界並駕齊驅。且亦必爲此等事之領袖也。其於人道主義。必爲巨擘。無異其主耶穌之態度。使瞽者明。癩者潔。貧者

得福音。教會將爲各等人之和事老。而以其愛人之力。消滅反對之力於無形。而教會之工。對於屬體屬靈的志願。其時必償焉。蓋知我等行善。雖對於一最微之人。卽對於基督焉。且愛人之事。可以勝過自私與驕心。而建立信徒之品行。以符基督教之本意。故教會乃愛人之教會。爲救人之苦難而設於世者。於是庶可以感化世界矣。

雖然。將來之教會。有如是之希望。若非教會犧牲其完全之腦力、心思、與財物。則對於改變世界之大舉。仍無所濟焉。古時使徒所設之教會。頗有權力。其故乃使徒甘心捨棄其一切所有。而以救世爲重也。但使徒時之世界範圍。不如今日之大。卽羅馬國最盛之時。其所佔之疆土。不如今日美國之半。而且當時羅馬所通之口音。又不如今日之繁。故欲爲此偉大之事。感動全世界。非有精銳之作工人。與百折不回之傳道士。不足以語焉。

我等在教會作工。無異兵隊出戰。一存貪心。則異邦之堅壘難破。往古亞干匿

金竊衣之故事。猶昭彰在耳。是故我等不當圖謀不義之財。而置拯救世人之事於不顧。夫將來之教會未成之前。其所作之工。則無非推翻異邦之邪教。而驅逐其中之惡鬼耳。然欲驅此惡鬼。非由祈禱禁食之功。則難以驅之焉。惟完全犧牲之教會。方可以任改變世界之大事。因其能激動所產之子女。同爲此大工焉。夫爲人之母。能得子女之樂者。無非由痛苦中換來。是故欲得享其子女之樂者。非經過艱難不可焉。

試觀已往之一千年中。我等灼見上帝之教會。有奇異之變動。於十二世紀時。有名華敦賽者。起在法蘭西之南部。與意大利之北部。大興教會之信心。於十四世紀。有惠克利夫與其同志洛拉特者。起於英國。使英國人得讀聖經。而預備日後發揮聖道之先聲。於十六世紀。有路德者起。改良宗教。革除舊弊。而救歐洲中部脫離一切敗俗。而其影響達至英國。彼二百年前惠克利夫所下之種子。至此大見效驗矣。後至十八世紀。卽有衛斯理之復興會出現。其勢力之

影響於教會。至今猶在。如今已二十世紀矣。試問基督之教會。將有何等大事出現。而可曾預備其來否。試問教會招收若許之信徒。而培植之。而供養之。無異大隊之兵丁。究爲何意乎。教會又聚精蓄銳。重信心而務清潔。效基督而立天國。其工偉大。究爲何意乎。今也異邦之堅壁已覆。而其內容畢露。其對於教會。有何意乎。彼黑暗之大洲。門戶已洞開。食人之殘酷。其慘象已呈顯於信徒之眼。有何意乎。數十年來。中國頗有不安之象。而卒使其君允許教士傳道於其國者。此又何意乎。敬告基督之教會。此卽爾之機會與榮耀也。如能忠誠努力。向前作工。則改變全世界。此其時矣。迨成此大工以後。教會必蒙基督之恩眷。而配稱爲小羊之新婦焉。

夫基督之愛。普及全世。故能激動其民。不畏勞苦。以救彼野蠻不化之人。脫出黑暗而入於光明。彼一切詬詈爭殺之聲。一變而爲讚美上帝之聲。夫教會之工夫。不能止息焉。除非教會不能慰人憂愁。不能救人罪惡。不能再出爲道犧

牲之英勇子女。不能永久記念復活升天之元首主基督。則教會之大工。應將日進而無已。但能爲此工而收穫良好之效果者。須存謙遜之心。而設法復回人各種完全之權力。而造就人各種之幸福。表明教會因耶穌之故。而爲普世之僕役。與其主無異。於是可向人曰。教會之來也。非以役人。乃役於人耳。夫教會之如是行爲。乃正預備其將來有一日。欲聞有聲自天上永生之寶座來。曰。爾等上帝之僕。或大或小。均來讚美上帝。余聞此聲。宛如一大羣衆之聲。又如大水之聲。又如巨雷之聲。呼曰。阿利路乎。全能之上帝登寶位矣。我等可欣喜忭舞。而以榮歸之。蓋小羊之婚日已至。而其新婦已預備整齊矣。

第二十章 論以賽亞爲大城之教士

夫爲首都大邑中之傳教士者。其責任甚重要而偉大。故須竭其腦力心思與志願。方可不負其職守。若是之人。亦頗不乏。以賽亞者。實爲其中之巨擘也。譬如克利沙斯登約翰之於康斯擔丁拿伯（土國京城）、包臺勞與麥錫林之

於巴黎、斯伯琴與立登之於倫敦。此數人者。亦如以賽亞立於朝廷君王之前。宣講上帝之大道。然彼等所處之境地。不如以賽亞之危險。而所秉之才具。不如以賽亞之偉大。以賽亞以六十年之久。傳上帝之救法於耶路撒冷。蓋彼時耶路撒冷。爲宗教之中心點也。以賽亞壽至九十。身歷四王。卽烏西亞、約但、亞哈士、與希西家也。不但於彼等面前傳上帝之道。並作烏西亞與希西家之傳記。後至馬拿西王時。遇害而死。當馬拿西爲王時。以賽亞已老邁。不能多作其工。然其諸子仍爲先知人。而其妻亦爲女先知。故於以色列民中。仍有萬軍之主之記號與奇事。彰著民間。且其時亦有許多先知人。願起而呼爲以賽亞之子。並假其名而訓人。且切信以賽亞之教訓。爲彼等之原動力。而拜服之。是故無怪乎招彼暴君之忌。拘而殺之。以期永絕彼先知人之聲氣矣。

如往羅馬或佛羅倫斯之大畫閣中。每見諸名畫旁。必標明臘翻師註派。或利亞那渡派等字樣。蓋如是。則不但於諸畫師有互相扶助之益。且有等圖畫原爲

其弟子所作。但經過其師點撥之後。一時難別其師或徒之手作。今以其相類者歸之於一派。則一望可知爲某派。而不費摸索。此爲最好之辨別法也。今夫以賽亞之才能。高而且多。試觀其文字之奇妙。其口才之流利。其音樂詩詞之出衆。一人擅數技。無異天文中所言之團聚星。僅有一個名稱耳。如以最精之遠鏡查之。可見若是之星團有數千。內中有四五成羣。互相連絡者。人初視之。其光宛如一星焉。夫以賽亞亦如一個團聚星。因以賽亞六十六章書。向來人以爲出於一人手筆。至近數十年中。有作此書註解者。考得其筆法似不止一人爲之。此事或然。猶如詩篇之僅奉大衛王名。而其實亦非大衛一人所著也。不過以賽亞之聲聞最大。因此其名永傳不朽。譬之音樂。彼衆先知所發之聲。皆和諧成曲。而以賽亞乃其首領也。夫奏樂不可偏聽。或區別某音爲某人。以致失却音樂之真相。是故上帝以各等人各等法。傳述於往古之衆先知。亦不能偏聽而區別之。以致失却天上之音樂矣。夫才能者。具化生之力。而其聲可

聞於地極。其用甚廣而無限制者也。如莎克斯斐與培根。乃泰西之大詩家也。其所著作。他人所不及。試問其何以能至此。則才耳。彼大著作家之心才。猶如極富之礦。其所出之礦產。三百年來尙取之不盡。而猶將利及於後世不止也。但較才尤要者。卽權力也。今以賽亞傳上帝之救法。其所言者。有才而有權也。以賽亞之唇。自從與上帝祭壇之活火接觸以後。其所出之言語。大可激發人之熱心。而無異燃着無數之火把矣。與洛惠爾美國詩翁戴尼生英國近來之大技師家蓋其每言一事。完全而無缺點也。

以賽亞之品格。極爲高尚。不遜於其才能。或有人謂以賽亞乃皇族之裔。聖經雖未明言其是與否。然其於以色列人中。確握政治之大權。自大衛以來。未之有也。彼雖事奉烏西亞與希西家王。然其尊重。非地上朝廷之官僚可比。蓋彼乃萬王之王。卽上帝之傳語人也。其性情易受他人之感動。而亦能使他人大

受其感動。當烏西亞王時。威榮大振。國境開拓。自以東人手中佔奪海口。駛行本國之船舶。數百年來。於阿開白海股間。未見以色列之旗幟。今復見之。乃自所羅門以來未有之盛事也。其時以賽亞對於此事。嘗受激動。而幾有崇拜英雄之心。與以色列民同一現狀矣。但以後此英雄之烏西亞。在聖殿中獲罪。爲上帝所擊而患癩。急速趨出。痛悔其大罪。而服受上帝公義之刑罰。至其死日。於是彼易受激動之以賽亞。對於其事不無小補焉。迨烏西亞王死後。萬軍之主方賜異象與以賽亞。而以火潔其唇。於是以賽亞道及上帝之名。乃十分謹慎矣。且又將其種種才能完全獻奉於上帝。以達其清心守口之目的。故無怪其以後之措辭無誤矣。大凡人之言語。可表其心意。故以賽亞心中之一切善念。與其自上帝所受之權力。必能於其言語中收美滿之效果。而無阻礙也。譬如馨香滿貯於其心。故自然於其口中飄揚而出矣。夫以賽亞之言語措辭。所以能如是之純粹者。因其得見上帝之異象。而心中之意念。均爲上帝之目所

鑒察。此後惟存敬畏之心。故鄙俚之語。決不能自聖潔高尚之以賽亞口中出矣。卽觀其譴責人民之罪辭。亦均屬公正之義忿。而猶如潔穢除污之火焰。而又如天使長之口吻。約翰於拔馬烏見上帝之言。自其口出。猶兩刃之利劍。芟除衆穢而致潔淨者也。是故聖靈所用之言語亦然。能剖開骨節骨髓。而辨明心中之一切意念。可知彼摩西、大衛、以賽亞、保羅等人。實已得見上帝高座在上之異象。誰可疑之哉。蓋彼等之口唇。已爲上帝祭壇之火所潔矣。天使長米迦勒對於撒但。亦不下辱罵之辭。可顯天堂中所用之言語。有如是之鄭重。是故每一傳道人。卽是代表天堂者。當慎其言。而不致爲其言所陷。夫世上之言語。未免有穢污。與以賽亞所聞天上之語大不相同。可知爲傳道人而言語不潔。則因未嘗受上帝之差遣。或已受差遣而將失之也。如其能以身作則。則其四周言語不潔之人。亦可得薰陶之力矣。就歷史上考之。每一方之言語能清潔者。與其傳道人之教訓。大有關係也。如路得、如惠克利夫、如鮑羅、如戴勒等

輩均有造就之功也。若在講經臺上出言鄙俚。或縱情暢談。致使有等自尊自重之人。拂袖逕去。此事爲禍不小。且又顯出此等傳道人之無所長而其才窮也。卽坐而聽之者。亦將減折所有之知識。宛如彼等只能聽尼革羅人之吹簫。而不足以聆聖堂中之高等音樂也。以賽亞之爲人。無異其主之安靜閑雅。而於市中不聞其聲也。回教之僧徒。時在街頭狂呼。以聚彼無識之衆。其聲甚尖利粗惡。幾有不類乎人者。但真實之傳道人。一如其主然。必擇地而後下種。謹慎講道。使之深入人心。將來有三十倍、六十倍、一百倍之收穫。以賽亞之言語。大爲施洗之約翰所悅服。故其於講道時。不止的引用而發揮之。其他如安伯樂師、奧古仕丁、海德爾、與戴尼生、諸大傳道家。亦頗引用之。然於彼招搖之傳道人口中。未有聞之者也。以賽亞一切所言者。甚合時機而不稍唐突。可稱爲語語珠璣。字字藥石也。卽彼譯英文聖經之人。亦於此大受感動。而致此一段譯文。甚爲潔淨雅致。夫文字之精緻者。卽選擇最光明最有勢力之字聯絡之。

以表顯其意見耳。今觀以賽亞卽上帝之代言人。所撰之文字。更無出其上矣。夫聖靈之意。固不願委曲假鄙俚之言以達出者。是故願衆人勿以無意識之語。講此極大之道也。

以賽亞選擇此高貴之工。以其最有勢力之講論。傳道於猶太國之京城。其時猶太之國勢尙盛。商務繁興。其權力及於以東與非利士諸國。而人民頗驕佚。故對於上帝之先知。傳述屬靈的道。頗非易事。蓋物欲之力。有以阻之也。其時亞哈士王。亦已早爲世俗所壓服。而正圖謀保衛其京城。將與亞述王訂不聖之約。大祭司長亦屈從亞哈士之請。而將大衛所羅門所建之祭壇毀去。而建造亞哈士於異邦大馬色所見之大祭壇。而於此崇拜各種星象。而於是耶路撒冷現出種種腐敗情狀矣。巫覡邪術。在在皆是。甚至使人以其子女投於摩祿邪神之火中。民皆縱欲無度。於是上帝之城。變爲一充盈罪惡之異邦地矣。彼爲官長者。終日飲酒。對於若此之危象。宛如未見。其爲民者。專求富貴爲唯

一之目的。造屋置田。貪安佚樂。無所節制。以崇拜上帝之事與惡事相混雜。迨耶和華不能再忍而呼曰。「毋復獻無益之祭。馨香。我甚憎之。月朔。安息日。大會之日。我所厭棄。守節期。又復行惡。我所不容。」蓋朝廷之腐敗。殃及首都。首都之腐敗。影響於全國。甚矣哉。是故上帝曰。「我民也。孩童虐之。婦女轄之。」其爲君爲官長者。不得辭其咎。故又曰。「我民乎。當導爾者。反誘爾使爾離絕正道。」其時猶太國德衰已極。而人民終日徇欲矣。

其中最可歎者。卽其地之婦女。竟亦拋棄家事。而在外冶蕩。其故因宮中之閨秀先設此惡榜樣。而於是引動全城之女子。從之如鶩。彼等終日惟從事於妝飾。遊戲。飲酒。以致傷身者日衆。而使陰間之權日盛焉。（以賽亞五章十四節）夫女子不德。其國必亡。此言誠是。彼人民對於自己之腐敗。對於其妻女之謬行。雖致家毀國衰。竟毫不介意焉。且顯與上帝爲敵。而速其刑。經曰。「宛以巨索牽禍臨之。」但彼等猶不畏懼。而抗然曰。「願他速來行刑。使我等可見其

手段。」云云。彼等以善爲惡。以惡爲善。而以光爲暗。以暗爲光。是非顛倒。至乎其極矣。絕不知社會之中。婦女之本分。極爲重要。乃家庭之良師。而道德之扶助也。

此外又決意與亞述王訂盟。不知此事更有損於其國之命運與道德也。先知以賽亞放膽前去。與亞哈士王陳說此事之利害。而戒其勿訂此約。並許自天顯兆以證其言之不謬。但亞哈士不願焉。以後亞述國兵大集至聖城之四圍。彼人民毫無智識。而不知此等同盟之兵。皆將轉而爲敵。乃爭先登屋頂以歡迎之。無怪先知人以賽亞大聲疾呼曰。「爾等因何事搔擾。而羣集於屋頂乎。何故城中之人聲嘈雜。而喜洋洋乎。不知此城受難矣。非陷於刀。非陷於戰。乃爾城之官長將逃避一空。而又爲射箭之兵士所縛。凡在城中之民。或被縛。或逃散。於是余不禁惻然曰。爾等速去。余將痛哭。爲我人民之女子遭此浩劫。爾等無法以慰我焉。」以後此言果驗。而彼失望之衆民。又欲去求助於伊及。

以敵亞述之兵。於是以賽亞又揚聲苦勸人民。不可倚賴彼不誠實之伊及國。惟須信仰耶和華之拯救也。以後希西家爲王。人雖虔誠。然亦崇尚虛華。將其宮殿中之珍寶金銀誇耀於巴比倫使者之眼前。而不知適引起彼等之貪心矣。以賽亞一聞此事。卽進忠告於其所愛戴之王希西家曰。「上帝云。時日將至。爾與列祖所蓄聚之物。必見虜於巴比倫。而無一遺留者。」於是此拜神不誠而崇尚虛文之猶太國。自此以後日見敗壞。不可收拾。甚至其祭司先知亦陷於麴蘖。而「郇城之女子驕奢。延頸以行。賣弄其目。俏步街坊。足曳金鈴。鏗鏗有聲。」若欲人注意於彼等之不貞潔也。以賽亞雖以上帝之警戒。諄諄傳於彼等。然無一人介意其所言者。但以賽亞仍自盡其職而不稍退步焉。

於使徒教訓之中。有云。「宜謹慎自己。而照顧羣羊。蓋上帝立爾守護其民者也。」今以賽亞對於此訓。可稱完全服從矣。其作工甚勤奮。然不見效果。不知其心中具何等希望。而能久持不退乎。從來有何牧師。曾遇此等頑梗之民乎。

「此等人民，實叛逆之族，謊言之子，不從上帝之律法者也。彼等曾向守望者曰：不必守望，又向先知人曰：不必預言正當之事，不如爲我等說幾件快心事，不然，請卽遠去，而使以色列之上帝之事，不再於我等目前顯出。」云云。可見其時之民，恨惡先知人之極。然以賽亞願當其鋒，而仍照顧彼等，不使墜落於死陰之谷中。但彼人民又驅逐之，而並藐慢上帝。但以賽亞仍不辟易，而反宣布曰：「將有一人可爲避難之所，躲藏諸般風險，正如旱地之江河，沙漠間之磐石焉。」夫惡潮雖猛，終有退步之日。如能早止其泛濫，雖犧牲其生命亦不惜也。彼又預言曰：「宮殿將無人居住，而大城將變荒涼，直待至天上之聖靈大降於我等，其時荒郊變爲良田，雖在曠野，亦有公斷，於田間均現義氣，於是義氣之工成，卽爲平安，而其效果卽永遠之和平與信實也。」

當烏西亞王死後，以賽亞得上帝之異象，並見威嚴之西拉兵以翅掩面與足，而揚聲頌讚上帝之聖潔不已。以賽亞對此異象，永記不忘。蓋得目覩上帝聖

善之真相。而於是卽始其傳道之工。而能一生爲聖善之先知人矣。故以賽亞能成此偉大之人物。而對於其人民絕不失望者。實以其稟賦高尚。與所見歌頌上帝之西拉兵之現象。組合而成。觀彼鷹鷲。高翔空中。藉日光之力而能自遠處。洞察地上極微之物者。豈是日光中另有何物質。使之然哉。此事可比以賽亞自從見上帝寶位之異象以後。乃知上帝之選民。卽上帝之榮耀。而又能時見上帝。且任於何處。皆可得見上帝焉。故以賽亞具此一副光明之眼界。任遇何種黑暗之問題。皆得化爲光明而過。直至上帝聖殿之山頂。聳然高出諸山之上。而萬國皆歸之之日也。夫以色列國。原爲上帝之選民。而本可得榮耀。但是其諸王均不堅信上帝。而其人民與祭司均喜佚樂無度。以致其國被虜至遠方。幸於其根本上又挺生一枝。而長成一新樹。如是。其餘之人民。可蒙救援焉。此等事。皆爲以賽亞所深信而宣講者。

以賽亞往昔雖有崇拜英雄之心。但今再無此念。而惟知上帝能治理以色列

民而勸人民皆信望之也。將來有一位君王誕生。其名稱爲奇妙。爲謀士。爲英雄之神。爲永生之父。爲平安之君。若斯人者。勿思於希伯來之君王中尋求。蓋以賽亞已熟知之矣。卽其對於希西家。亦無此希望焉。其所希望者。惟在萬軍之主耳。當猶太國漸漸衰敗之際。以賽亞口中乃說出一種將來之希望與大關係之事。雖其時救主尙未降生。然已宛如見之。蓋其篤信使之然。大凡真實之傳道人。有信於上帝。而亦必有信於人也。其所云「餘民將自巴比倫回來」者。乃其有信於彼未向巴力名偶係屈膝之民也。彼等不畏他人。惟畏上帝。不恨他人。惟恨罪惡。若斯之人。必可復興其荒涼之國。乃事有不止此者。以賽亞又預見此餘民竟又被上帝悅納。故又放膽宣言曰。「萬軍之主已賜福於異邦而祝之曰。伊及我民。亞述我手造者。而以色列我之產業。咸必蒙福。」（十九章二十五節）其後此事果然實行。因將來於耶西之根上。生出一枝。茂盛結實。上帝之靈。偕之同在。而一切智慧之靈。權力與計謀之靈。智識與敬畏上帝

之靈。皆臨於其身。而義氣爲其腰帶。信實爲其護心。

上帝之義。在以賽亞看來。乃其最高之性質。以之可顯明天國之真相。夫上帝之聖潔。既是無限止。則其仁愛亦必無限止。故不忍人常受苦楚。惟其仁愛普徧全地。故其榮耀永無盡期。彼遠在巴比倫河濱之民。與坐於黑闇中者。無不受上帝之恩。而得覩其大光焉。識透上帝之品性。較之解明上帝之權衡。更爲要緊。夫天地之主所行者。無有不善。自從亞伯拉罕因信上帝。而上帝稱之爲義。以後人之信心有所依托矣。亞伯拉罕信上帝之義氣。如與人之義氣同在。卽能感化爲完善。蓋上帝之義。非一呆物。不難生化發育者也。若斯之人。能識透上帝之性者。非具榮耀之目光如上帝。則焉能見之。

經云。「雖滿頭之傷夷、滿心之驚懼、尙可得上帝之醫治與安慰、」觀彼先知人奉上帝之命。指明人之弱點與罪孽。並將來之刑罰。以後說出一位救主。能代人之憂而爲人之罪受傷。以致我等惟賴其受鞭之苦。而得醫治。彼又督責

人僅以外貌敬奉上帝之非。而申明上帝乃靈。拜之者亦當以靈以誠也。於新約中所引用舊約之語。除詩篇以外。欲推以賽亞書矣。蓋此書富有教誨也。無怪乎干大基女王之財政長。於返家時。在車中捧讀之。而受感動。卽信上帝之羔爲除去罪孽之救主矣。是故真理永存。蓋有上帝爲其源也。至於世人。則不免隨風轉移。而無把握。須待其得真理以後。卽能知止矣。夫以賽亞之愛其國也。惟求上帝之真理顯明發達。以致可救其國。脫出各種缺少與各種罪孽與憂愁也。

夫以賽亞之爲人。誠實而篤信上帝。其向人民宣講真道也。辭氣中毫無疑竇與恐怖之態度。且其所言者。乃指及將來各世代中之事也。保羅云。「凡聖經於古時所寫者。乃留於我等作教訓。以致我等可由忍耐。與聖經中之安慰。而有希望焉。」以賽亞之心中。誠爲光明磊落。預備接受真理。故真理於其心中。能大顯榮耀。其向人所言之事。均爲其心中所識透而明悉者也。夫預言者。並

非無意識之想像也。昔於摩西之時代。有等庸愚之人。以爲上帝於幻象中與先知人言耳。但摩西傳上帝律法與命令。並非由異象也。上帝曰。「惟向我僕摩西。乃靚面談論。明言我意。而毫無隱情。且又得覩上主之聖容焉。」以賽亞能如是放膽宣言者。蓋其已確切看清真理也。彼並非一無意思之迴聲。實有真理而爲主動之聲也。彼所見之事。並非在夢中。乃在十分清醒之時也。其口脣與額際上所現之火光。乃顯明其內有一火心也。蓋上帝造人。原來頗費心計。顧前思後。賜人有良心與能力。酷肖上帝之性質。而弗欲其廢置不用也。保羅雖具各種方言之奇能。然彼有言曰。「感謝上帝。使余能操方言。較爾尤多。然在聖堂中。余寧言五句有意識之語。以致可立人之德。勝於萬句無意識之方言也。」今觀以賽亞之才能。原可作成一光華陸離之雄辯家。然彼以真理爲要。故以極質樸清淺之辭。向民宣言。真乃其品性之高貴。而不愧爲上帝所遣之名師矣。

以賽亞有得默示之能力者。以其將各種才力。完全獻於上帝。而作其工夫所致也。彼又能灼見默示中之意義。又有眼力預見上帝之子受苦。如羊牽至屠夫之前。又見其與壯士分贓物。又見其於勃興之時。各國及其君王均來至其榮光中。彼將永爲異邦之先知人。而能遠見世人將來之和睦。猶如兄弟。共蒙天父之恩澤。而世上亦無所謂愛其所愛。怨其所怨之事矣。莎克斯比所著之書。不慮無讀之人。蓋人已知其大才普及之概。而對於人類。無所不用其體恤。故其摹寫各等人之態度。無不竭力發揮其中之美趣。而使人無所指責也。世上之大先知人。亦無不具甚大之體恤心。與其思索之心同。試觀以賽亞爲亞述爲摩押爲推羅爲大馬色爲亞拉伯爲伊及等國。無不惻然而憂。與爲猶太國。卽上帝選民之家。卽其六十年作工之地而憂。無稍異焉。以相同之心爲彼之罪而憂。亦以相同之心爲二千六百年以後之救法而樂。此未來之好事。天下一家之希望。除少數之虔心人。能得瞭見外。無人可見也。經云。一上帝賜

福於彼等、曰伊及我民、亞述我手所造、與以色列我之產業、均蒙福祉、一按以賽亞所述之福音、於新約中多有引用重申者、如施洗約翰勸民改悔之時、又我等之主曰、「今日此經之語、已應驗於爾耳中矣、」又腓力與彼得指導埃及提亞伯之庫官與羅馬之百總信基督之時、皆是也、此福音若非由先知人之真心傳出、則舉世將莫之知焉、夫傳道之工、可行之於大城中、亦可行之於王宮中、與鄉間之茅屋中、直至天下富貴貧賤、無不一例、如傳道之工、僅爲一人而設、則敗矣、在康客特列陣之鄉民、所燃之礮、其聲聞天下、蓋彼等爲人道而戰、非但爲自己家庭而戰也、克列沙司登與卡而滿斯二公之口、於今日稱之謂金口、蓋彼等於康斯坦丁與愛丁堡所傳之道、大爲激動彼地人民、而使富者能愛恤貧者、貧者能尊崇富者、彼康斯坦丁之人民有言曰、甯可太陽不發光、不願克列沙斯登不講道。

以賽亞乃都城中一人名、其勢力亦足以顧問當地之情形、蓋其爲王之密友

與傳記者也。但不若華爾西教主之傷心自責。痛悔其事。上帝之心。不及事王之心之半耳。以賽亞視講經臺爲王位。以真理嚴肅爲王節。宣講曰。一爾列國之君王。宜智慧。各地之官長。宜聽良訓。一彼又以事上帝之義氣爲護胸之版。蓋眞實與善良。乃任大事之人之最穩固的護衛法也。至於其衣服。則或如以利亞之以駱駝皮爲之。或如宮中人之以細麻布爲之。均無關係。但彼不使有染於世上之習氣耳。或有病人摸其衣穗。而有醫病之能力出。蓋此衣充滿其愛人之心也。保羅乃上帝所選之器具。以傳其名於王侯前者。然其於腓力比獄中傳道於獄吏前之切心。與在該撒利亞傳道於亞基帕王前無異。今以賽亞亦然。對於世人。一視同仁。無異兄弟。以致其在於屬上帝之事上。可爲慈悲與忠心之祭司也。其時於耶路撒冷最大之人物。卽是爲衆人之僕者。以賽亞其人矣。

以賽亞傳道之工。所以能如是之大者。內中有三要素。卽教訓、規責、與安慰是

也。可見僕人必如其主。而門徒亦必如其師也。

以賽亞於聖經中頗嫻熟。而有能力。其訓語乃偕真理之光線。遠佈於四方。猶之太陽之光線。普照全地也。傳道之工。如少其最大之要旨。則可知不從聖靈之模範。夫聖靈之一個宗旨。乃以基督之事向我等顯明耳。以賽亞之惟以基督爲宗旨。是乃真福音。卽快樂而光明之福音也。世人進此光中。必快樂無窮。上帝命以賽亞牧守基督之羊羣。卽上帝之民。乃出於上帝之心意。以其能牧之也。而羊亦必愛牧之之人。如問諸虔心之人。何故而使其如此切愛其牧者。則必曰。彼使我等如是耳。以賽亞所服事之人。如來向其討餅。則必不以石與之。其飼大羊也。與小羊同。全羣周至。無疏虞處。其堅持真理之心思之高尙。與其願意守牧羣。羊孳孳訓誨之心。不相上下也。是故無一羊逸去。以賽亞原爲朝廷之教士。一旦向平民宣講。而自其心中取出新與舊之知識。以訓百姓。故百姓大爲歡迎焉。彼向君王或百姓宣講時。必曰。「天主如是云耳。」觀其傳道

之宗旨不外乎上帝之救法。或自聖經中取出其相類而有關係於此救法者。以縷述之。

夫責人之語、與議人之語、最易自俗人口中出。蓋各等言語、惟此最無意識。因其對於虛華、對於忿怒、對於擾亂等人、毫無補助。而反有損焉。如有人或欲顯明其爲上帝所許、而爲無所愧怍之工人、據直道而剖解聖經之理、則不得不有督責假冒爲善之語。猶如我主往昔所爲者然。然須謹慎行此、而以愛心表白真理也可。試觀保羅如何勸勉一切受召爲傳道者、即可知矣。大凡先知人與使徒之心、均願效法我主、而不滅將闇之燈、不折已傷之蘆。夫怒氣與劣性、祇知如何斥責人、而惟愛心則知如何規諫人。保羅願爲其國人而捨身、猶其主爲將亡之聖城而哭泣、同出一愛也。以賽亞極愛其國、故用規諫於拜偶像之事、崇尚虛文之事、欺壓窮人之事。然其所用之言語、甚爲公正廉潔、而並以上帝所傳之佳音、調和其間、以賽亞並無好爲責人之性、而一味斥責他人。蓋

其不願傷人之情也。如有人好責人之罪。則其危險較伊人之罪尤甚。如在講經臺上。發太過之性情。則無異火藥太多之礮。一發之後。必將爆裂。而其害較礮口尤甚。

以賽亞在京城傳道。雖其地位對於國家宣講。勝於對個人之宣講。然於其恆久之工作中。無非表明安慰人之福音。與上帝愛人之祕訣。而傳上帝之語曰、「爾當安慰我民、爾當撫綏我民、」以賽亞之心中。因於其民之苦難。甚為悽然不樂。然上帝之愛惜。亦必藉人之愛惜所激動之口中傳出。以賽亞既於彌賽亞處得蒙安慰。故彼即以此佳音傳之於其君於其民也。而昔日於異象中所見高座之上帝。卽是其安慰之上帝也。夫以賽亞所傳說者。皆爲其所確知無疑者也。是故昔日之心。因患難而不安者。今能受慰矣。甚哉。上帝之僕人。對於愛惜世人之舉。實超乎他人。而使全城之衆。均得聞其聲也。有時上帝之僕人。體察世人種種之請求與缺少。實出乎其能力與智慧之外。而幾乎不勝

應命矣。然則當效以賽亞與古聖徒之榜樣。引彼受苦之人至其主前。而可聞其主之語曰、

惟我卽平安。凡欲免去擾攘者可進來。
惟我卽天餅。因願救助衆生故而分割。

章 十 二 第 四十六百一

質學源流考

學界之風雲迄今二十世紀變幻極矣今日文學家之思想皆往昔歷史上所未經道及者是蓋教化之進步而亦智力之日有發明也然欲知其大效果必先溯其大原因就現時而論皆推究從前之學術程度及其現今學業之擴張矣一冊價洋二角五分

進化真詮

是書共區十二章其言皆宗教哲學之精理人羣社會之真詮尤於個人道德之進步莫大之助力謹撮其梗概而弁諸簡端如此一冊價洋一角五分

窮兵大幻辨

近來歐州政界中有最足驚人視聽之一端即英德製艦俟將來之爭競是也軍備擴張之競爭恆致財政之困難如國家於戰爭起不至兩敗俱傷不止矣計上中下三卷十七章價洋四角

原理

議論時所用名稱逐加解釋則議論不致辯駁無休斯言至爲尤當此書悉爲議論政時普通所用更參以歷史倫理經濟法律諸學理以成是編洋裝一本價洋三角