

Y.P.M. V. 1930 Reading Course

書叢督基究研年青界世

(種 一 第)

應呼的神人

行發局書會協年青

號十二路院物博海上

AS41 212 0005 1151B

人神的呼應

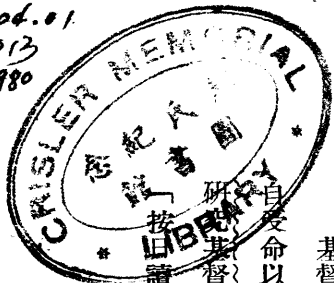
引言

一九二六年八月，全世界基督教青年會在芬蘭海新福開會，到各國青年會代表二百餘人，一致議決於今後三年內，對於耶穌基督的生平和言行，作深切的研究。因為按照後世所考查的基督年譜，一九二七年至一九三〇年，正是耶穌在世傳道的第十九次的百年大紀念。我們趁此時機，把耶穌的人格和教訓，作一番新穎的研究，以期對其真確的瞭解，實在是一種很適當的紀念方法。

基督教青年會世界協會承海新福大會的委託，編輯關於本項研究的適用課本。該協會自受命以來，業已擬定計劃，陸續編行討論大綱六種，以供各國青年研究之用，定名為「世界青年研究基督叢書」，本編即係該叢書的第一種。是書共分十三章，每章分「總論」、「研究問題」及「按日讀課」，供閱者逐日研究之用。開端又有緒論一篇，題為「基督降生時的世界，使閱者得

人神的呼應 引言

一

人神的呼應 引言

二

明瞭基督在世傳道時之歷史的背境。是書內容，對於個人研究與團體討論，都很適宜。我們希望這書譯印後，不但能供各地青年會的需用，即對於全國基督教會，也有幾分的貢獻，這是我們兢兢努力的一個目標。

原序

現代的青年，在今後三年內，如能聯合一致地求見耶穌，把一切關於種族，語言，信條，宗派，文化等等的畛域盡量破除，彼此坦白地交換各人對於基督的經驗，那麼他們的生活上必將開創一種特殊的進程。

爲什麼說是特殊的呢？因爲自從基督在巴勒斯坦傳道及受難以來，迄今已歷一千九百年；在這一千九百年中，五大洲的青年和少年，還不曾聯合一致地研究基督的人格和教訓，用他來解決人生的問題，所以今番的研究，真可以說是特殊的了。

爲什麼說是人生的進程呢？因爲基督之牖導青年，是含有革命性的。他能使人奮興，使人震驚，使人更新；凡受他感化的人，效力也是驟然的，猛烈的，和創新的。他之感化保羅等人，使他們敢於冒風浪，犯霜露，不畏監禁，不懼斧鉞，向世界各處，宣傳復活基督的好消息，卒使世界的歷史爲之改變，其感力之驟速偉大，於此可以窺見一斑了。

至於後世的青年，受基督靈力的感化，而建立非常偉業的，舉例言之，則有青年的法郎西士

Francis of Assisi, 成年的馬丁路德, 學生的衛斯理, 商人的衛良喬治, 及勞動領袖的賀川豐彥, 其生活與事業, 均足以震耀當時, 而影響於後世。所謂『先聖後聖, 其揆則一,』這話真有意思。但苟非受基督靈力的感化, 又曷克致此耶?

現在印度非洲中國日本等國的青年, 都在熱烈地渴望基督有以滿足他們個人的以及民族的饑渴; 歐洲諸國的青年, 亦殷切地企求基督解除他們的困苦, 而賜他們以新生命新生活; 美洲各地的青年, 又都延頸企踵地等候基督來征服這世界。總之, 今日世界各國各民族的青年, 無不一致的力求知道基督的意趣, 以及他們對於天父和彼此間應有的關係。

原來基督雖在一千九百年前降世傳道, 然而他對於現代青年的呼聲, 却不是一種古史上的微弱聲浪, 乃是一種發乎基督口中的有力呼聲。這樣的基督, 乃是站在時代之前, 凌駕一切之上, 不受任何勢力的牽掣的。同時他又要求一般青年齊心合力地向那永久的「在地若天的」的天國進行。

在趨赴這個偉大的進程時, 我們各人所需要的共同指鍼, 祇有小小的一部新約書; 這樣的

應用文庫，想各地青年都能在他的本國文字內得到。在這部書裏面，自有一種奇妙的能力和引人入勝的美麗；其精深處爲任何哲學所不及，其簡單處則又爲兒童所易解。就這書的內容而言，實包含極崇高的理想，極清切的真理，不獨包含基督的生與死，以及救世的妙道而已。所以全世界的青年多半愛讀這書，而奉之爲他們生活進程中目的標。我們知道海新福大會所擬以三年光陰研究基督生平言行的計劃，其目的原在於使種族觀點不同，社會需要各殊，精神生活背境互異的世界青年，在尋求基督與渴望上帝等方面，得到一種簡單的，明顯的，活動的，及具體的研究根據。本書編行的目的，無非是根據這個宗旨，在研究的進程上作一種具體的嘗試罷了。

人神的呼應
原序

人神的呼應

目錄

引言	
原序	
緒論	基督降生時的世界……………一
第一章	青年的尋求……………一五
第二章	人世的答覆……………二二
第三章	爲什麼趨向耶穌……………三〇
第四章	當時的猶太……………四〇
第五章	上帝藉耶穌向世人顯現……………四九
第六章	牧人·博士·與君王……………五六

人神的呼應 目錄

二

第七章	天父的事工	六三
第八章	拿撒勒的木工場	六九
第九章	曠野中的先知和耶穌	七八
第十章	受洗的一幕	九〇
第十一章	耶穌的試誘	九六
第十二章	最後的尋獲	一一一
第十三章	總習（上帝的福音）	一二〇

人神的呼應

緒論——基督降生時的世界

當基督開始傳道時，猶太民族和羅馬帝國間的關係，已經是十分危急了；不過在當時，却很少有人注意到。那時羅馬帝國，正是到了一個全盛時代，其勢力的遠播，聲名的洋溢，實爲從來所未有。考羅馬政府的目的，在於團結各民族組成一強大帝國，並擁戴一君，在同一文明與法律之下，彼此共存共榮。無論何種民族，祇要他們不侵犯其他民族，或損害中央威信，均准其自由信奉本地的宗教，及遵守本地的習俗。羅馬政治組織的特長，就在於政治修明，富於合作的精神；至其弱點，則在於重視物質，而忽視精神的建設。當羅馬極盛時代，凡百庶政，如建築道路，開濬水利，整飭財政，肅清吏治，防弭盜匪，保護行旅等等，其成績之佳美，簡直是遠邁前古，而難以爲繼。至於羅馬人所編訂的法律，雖年代久遠，但迄今仍爲西方文明國所取資，用爲編訂民法典與國際公法的藍本，於此可見羅馬文化勢力的偉大了。

羅馬的國教，自始即爲一種儀式；在實質上，又不過是一種賣買式的契約。羅馬的政府，對於祀神典禮及其他宗教儀式，如果能嚴行遵守，則求福除禍以及保護民衆的責任，就應當歸在「神」的肩上，這簡直是一種賣買式的條件了。然而鄉間的人民，在崇拜家庭神，土穀神，和牲畜神的時候，却能表示出十二分的虔誠。但這種自然的崇拜，在性質上乃是極獷俗鄙陋的，所以免不了賣買的性質。而且羅馬國勢既盛，財富與智識都日見進步，有學問有思想的人，對於這種宗教，早已失了信仰。其所以能綿延不廢者，無非是因當局者把牠作爲一種國典，藉以維繫政治的統一，及籠絡一般人民而已。這樣的用意，很容易看得出來，如羅馬帝國自從亞古士督開始，即實行「帝像崇拜」，並號令人民一致遵行，後來就風靡全國，所未遵行的，祇有猶太一地而已。

羅馬也自知其文化上的缺點，尤其缺乏一種可以普及全世界的宗教，所以她就採取了希臘的文化，並願意把她傳播於世界各地。即於語文一道，羅馬人也捨棄固有的拉丁，而引用希臘文，把牠作爲正式語文。但那時的希臘文化，已經是江河日下了。希臘的遊戲及競技，也逐

漸輸入過來，成爲人民社交生活的重要部分了。希臘式的戲院也次第建築起來，希臘的文學和雕刻也逐漸被人摹倣起來。但是摹倣儘管摹倣，而希臘文化的真精神，却不會學得；結果到了羅馬的希臘文化，不過成了死板板的掌故和儀式，而缺乏活潑潑的真精神。由此觀之，羅馬帝國實沒有勝過當代物質主義的能力，結果反而浸淫在物質的生活裏面，而成爲財富和虛僞的奴隸。

自來人類之需要精神生活，是無法可以否認的。那時的人民，對於自己的國教和文化既表示不滿，就轉而向別處尋求了。結果一般有智識的人士，便多傾向於斯多噶主義。斯多噶主義在道德方面，固然有崇高的理想，但牠不過是一種哲學，而不是一種宗教，所以祇適於少數有學問的人，而不適用於多數的平民，且不能賜人以能力，使之實現理想的人生。還有一層，牠既認宇宙的凡百事物，都受『理性』的支配，於是便歸納出一種信仰，說是人們祇要超脫『情』與『欲』，對於萬事萬物，能觀察清晰，那麼一切事物，便無不合理，這不啻是擁護現代的制度了。

因爲重視物質的緣故，跟着就演成道德的頹敗；這種情形，聖保羅在新約書中，是屢屢述及的。希臘的宗教對於這種弊端，簡直沒有糾正的能力。加以希臘的許多神話，誨淫誨盜，不一而足；而廟祠之中，甚且陳列娼妓，視爲事神典禮的一部分，試問這種宗教，還能挽回世運，而維繫人民的道德嗎？

當此之時，羅馬鄰近各地的宗教，又起了一種奇異的混合作用。因爲希臘羅馬的宗教，既是多神的，所以很容易和別教的神道聯合起來。其意若云：某神與某神，實際上乃是二而一，一而二的，所不同的，不過是名稱罷了。這樣的混合作用，在政府方面却不惜故意獎勵，因爲牠能促進帝國的統一。那時還有許多龐雜的宗教，自帝國的東部輸入，其根性不外乎崇拜自然，而其末流，便變成一種祭神的典禮。每當舉行時，人人感情憤張，狀若瘋狂，其鄙陋猥瑣，實不值識者一笑。

宗教方面因爲發現了這種種現象，結果就引起一種激烈的反動。於是一般富於宗教性的，對於枯燥的理性主義，機械的物質主義和腐敗的社會情形，都深切地感覺一種厭惡和痛苦，

而於不知不覺間遁入於神祕主義的宗教中。這樣的宗教，雖重視儀式和感情，而一般信徒却深信在這裏面，可與上帝作神祕的默契，並可藉此脫離污濁的塵世，而滿足了他們對於「不朽」的企求。這種純憑感情，不講理性的修養，當然會發生許多流弊，而於個人及羣衆的道德生活，仍是毫無補益的。

這種厭棄生活的心理，在哲學方面也發生很大的影響。一般有思想的人，多以為上帝決不會與這樣的塵俗生活發生關係。他必是超乎一切世俗之上，純善無疵，而至於不可想像，不可攀躋。由這種理想，更發生一種臆說，把靈界的全體神祇分爲若干等級，每低一級，其完善的程度亦減弱一籌。結果那些最卑微的神祇，就最與世界接近，而世界也就受這些神道的支配。所謂神祕的宗教，結果不過是想逃出這種勢力範圍罷了。在當時還有一種流行的信仰，把斯多噶派的哲學，和星命家的說數附會起來，以爲個人的靈魂，不過是世界全體中一個微細的分子。他們視星宿爲靈體中較純潔較強健的分子。人們如能下一番潛修功夫，其靈魂即可與星宿會通，與之合而爲一。這樣的宗教，大致包含着苦行的主義，故力主嚴格的守持；同時與

情感方面，也不無若干的關係。但是流弊也就由此發生；因牠以爲人們的整個生命是受「原力」的支配，沒有反抗的能力。這樣，他就好像一個傭僕，從一個主人改隸於另一主人，所有失望的感覺，仍牢牢的握着他，不曾放鬆一步。使徒保羅也說到當時的人心，曾受這種「原力」論的束縛，於此可見這種信仰的廣佈，與其威力的偉大了。

祇有猶太民族所屬有的宗教，能指示人們以超脫世俗的途徑。他們的上帝概念，確是含有靈性的，同時更具澈底的道德性。他們深覺宇宙間祇有一神，且是最高的。這樣的信仰，不但不能把人和上帝間的隔閡除去，反而使牠愈加牢固了。他們誤信上帝在摩西的律法中，把他的旨意全備地啓示給人們，他們以爲人生最大責任，祇在遵守摩西的詔誡，把牠視爲上帝的直接語言。因此他們就反對羅馬的國教，反對崇拜君王，反對希臘的偶像教及多神教，反對當時流行的出世主義和物質主義。他們更在律法的周圍，築上了一道籬笆，不許與「外邦人」輕易接近；如與接觸，必須慎重洗身，好似被他玷污似的。他們又沾沾自喜地自以爲是上帝的選民，祇有他們才配接受他的啓示；對於一切不在猶太宗教範圍內的事，毫無容忍的餘地。

他們簡直視異邦人是『化外』的，是偶像的崇拜者，是上帝的大仇人，將來時機一至，上帝就要除滅他們了。他們雖也曾勸人歸主，但「歸主」的條件，乃是嚴格地遵守猶太的規例。所以耶穌就有感而發地說道：他們勸人入教，結果不過使他作惡的程度，比他們加上幾倍罷了。（馬太二十三章十五節。）他們既抱這樣的態度，可見他們對於羅馬政府的善的方面，是毫不認識的。他們既自命爲正宗的教派，對於律法與教條的實現，也就愈加堅執，結果把一切都藐視了。

照上述的情形看來，羅馬政府與嚴格的猶太信徒，實已勢同水火，其衝突潰裂，祇是一個時間問題了。其實，他們雙方都有擅長之處：例如羅馬人的政治組織是異常修明的，各民族間又富有合作的精神；而猶太人所獨具的，則是世界上最豐富的靈性寶庫。他們絕對地不承認把宗教隸屬於國家的權力下；同時羅馬當局也不容許一種民族頑強自恃，不肯牽就帝國的政策，而表同情於自己的國家理想。所以要挽救當時的危急情形，唯一的希望，便是在猶太民族中誕生一位新領袖，把『該撒的東西歸給該撒，上帝的東西歸給上帝』；一方面承認羅馬的合作

精神，優美的政治，及平等的法律思想，一方面則打開以色列宗教的寶藏，以之分送於全世界。向世界民衆宣達上帝對普世人民的旨意，使知上帝是至高至公的，對普天下人一視同仁，能滿足他們的靈性需要。但是這樣的理想，根本上却不是猶太人自己的。

查當時各種宗教的策源地，都在敘利亞一帶，猶太和加利利就是其中的一部分。東方宗教所有最極端的派別，都是從敘利亞傳入於羅馬的。至於猶太在政治上的地位，是很奇特的。

例如希律的一黨，表面上雖然站在人民一方面，但是他們的治理權，却得之於羅馬人。他們雖爲猶太人民求得種種權利，但是他們對於羅馬的政治和文化却是極端擁護，並勸告人們崇拜該撒。猶太人民所以對於他們懷着忿恨，這也是其中的一個原因，初不僅因其徵收重稅，和虐待人民而已。最可恨的，就是猶太的貴族對於當時流行的希臘主義，也表示附和與贊同，甚至實行仿效希臘的習慣和儀節。

對於猶太教的意義，我們應當注意的有兩點：（一）律法的宗教，（二）彌賽亞的希望。（關於後一點，詳見第四章，茲不贅述。）猶太的正宗派，皆信律法（即摩西五經）中所載的，乃是

上帝的直接啓示，爲上帝自己所寫，完備無缺，可以垂諸永久。一般經士們，且信上帝亦曾研究這些律法，並且遵從牠的訓條。一部舊約，除摩西五經外，其餘的都是律法的附篇，用以闡明並擴充律法的意義罷了。此外那些「文士」們，又撰了不少的「古傳」，對於律法加以解釋和修正，以期適合後世的需要。這些「古傳」依他們的見解，也是出於上帝的啓示。猶太人對於宗教信仰，既這樣的根深蒂固，如果有人承受上帝的更完美的啓示而加以宣傳，結果必被視爲異端，或毀謗上帝的人，雖加以嫉視或殺害，也是無所顧惜的。

法利賽人和撒都該人，對於律法都具有同一的信仰，不過後者是不相信古傳的。他們都是猶太的閱閱，或貴族階級，故聖殿中的上級祭司，祇有他們可以膺選。他們與希律黨和羅馬人妥協，並盡力與之結納，所期望的，無非是保全他們的富貴和祿位罷了。他們的自私自利，和趨炎附勢的行爲，早已失却民衆的贊助。但是法利賽人就與他們不同了。法利賽人是嚴守法律和古傳的，雖片言隻字，亦無敢或違。他們簡直認這些是宗教的本身，是上帝的直接命令。結果便演成一種形式的宗教，養成種種偽善及驕蹇等惡習，這是熟讀福音書的人所詳細知

道的。

在他們自己的種族範圍內，最爲猶太人所輕視和厭惡的，便是稅吏和撒馬利亞人。考羅馬的徵稅制度，收稅的特權是用投標方法賣給人民的。買得這種收稅權的人，就叫作『稅戶』。

是猶太人所特別賤視的，其原因有二：（一）他們是貪婪成性，罪惡昭彰，時向人民作額外的需索的；（二）他們是代外國人向本國人聚斂的。猶太人自命爲『神治』Theocracy的民族，祇

能受上帝的管轄；因此他們的賦稅，乃是上帝在摩西律法中所指定的。替那拜偶像的外國人

徵收賦稅，在猶太人的心理中無異於雙料的賣國，這就無怪乎稅吏是不齒於猶太的社會了。

至於撒馬利亞，本是古代以色列的一個殖民地，後因該地的以色列人與亞述的僑民互通婚媾，且又阻撓一般由放逐而歸國的以色列人；故在猶太人看起來，他們簡直是混亂血統，而污辱了自己的身體。不但這樣，他們更以自己的信仰爲真，而以猶太人的信仰爲假，因此更引起了

太人的厭惡和仇視。但人們如果相信上帝對於人類是一樣地愛護的，那麼他們對於稅吏、罪

人和撒馬利亞人，就不應當加以拒絕，這是顯而易見的。

在這樣的一個世界中，上帝就差遣耶穌降生，因為那個日期確是應驗了，時候也恰是正好。環顧當時的世界，已有一大部分聯合了。人們也開始瞭解民族團結和合作的意義了。加以政治的優良，匪風的止戢，道路的治平，與行旅的方便，竟使四境安靜，商業繁盛，而國際間的互市，也在這時開始了。又因希臘文化的傳播，更使人民有共同的思想 and 言語，於統一的進程上大有裨助。此外更因國際通商路途的打通，人民的思想習慣，就能衝破希臘羅馬的範圍，而漸漸的世界化了。對於當時文化思想的傳佈與調和，猶太民族也未始沒有相當的貢獻。以色列人自被擄以後，回返故國的，祇有一小部分，大多數仍留住於被放的處所。他們每具有經商的特殊才能，凡羅馬帝國的各重要市城，無不有他們的足跡，即在羅馬境內居住的，也未嘗沒有。這一般猶太人，比較那些住在巴列斯丁的同胞，心胸開豁得多，且易於接受外界的影響。同時他們又把自己的宗教和倫理標準，傳佈於他們所在的地域，藉收相當感化的實效。

就宗教方面而論，這樣的同化作用又是很顯著的。在世界各方，人們都感覺一種靈性上的共同需要，於是便向世界各處尋求，以期得到滿足。然而走遍天下，仍舊達不到他們的願望。

如羅馬政府在物質上的成功，於精神方面却愈足以暴露其虛空。人們對於肉體上的滿足，於靈性上的饑渴，仍是無法應付，反因物慾的試誘，而致陷溺日深了。哲學和神祕主義，徒使人們與上帝揆隔愈遠，看不見他的真面目；反而逼迫他們去暱就惡神，致終身受其繯綫。在這個時候，如能宣傳一個有希望，有權能，能救治一切，解放一切的福音，正是適逢其會了。

那時祇有猶太民族的宗教能夠改變擴充，以之適應普天下人的需求。可惜這個宗教，被多種規條和儀文密密地包圍着，並被那褊狹的驕傲心理頑強地把持着，致不願把他們的特權和傳說放棄分毫，更不願展開手臂，來歡迎一般素所厭惡的異邦人。雖然這樣，猶太宗教對於當時的世界，也未始沒有一些影響。原來猶太人對於宗教的堅信和虔誠，已爲一般的羅馬人所習知了。凡居留各地的猶太散民，確能在異邦人中間，表顯一種宗教的範式，使他們看出他們所崇奉的，不是什麼偶像的宗教，而是一種屬靈的富於高尚道德的宗教。

所以在那時候，全世界已準備接受一種新啓示，和一種新宗教。這種新啓示，一方面揭發上帝具有純潔，聖善，公平，正直的品性，責望世人以絕對的公義；一方面更宣揚上帝歡迎全世界

人來接受他的慈愛和使命。在這個新宗教裏面，無論猶太人和異邦人，奴隸和自由民，罪人和法利賽人，都是一視同仁，彼此相愛如手足。牠要把全世界的人，從事奉惡神和懼怕惡神的桎梏中拯救出來，同時又打倒罪惡的勢力，使人們在希望，快樂，聖潔，和仁愛中，一心一意地服事上帝。

參考經文

希臘主義的缺點

以弗所書二章一至五節；六章十七至二十四節。

加拉太書五章十九至二十四節。

哥林多前書六章九至十一節。

血肉的束縛

以弗所書六章十二節。

加拉太書四章一至九節。

歌羅西書二章二十至二十三節。

以色列的寶藏

申命記六章四至五節。

人神的呼應

緒論

一三

利未記十九章十八節。

申命記六章十四節。

(參看馬可十二章二十八至三十一節；馬太四章十節。)

以色列的失敗……………以賽亞書二十九章十三至十四節。

阿摩斯書五章二十一至二十四節。

(參看馬可七章一至十三節；馬太十五章十至二十節。)

耶穌與異邦人(對仇敵的新態度)……………馬太五章四十三至四十八節。

第一章 青年的尋求

「亞伯拉罕因着信，蒙召的時候，就遵命出發，往將來要得爲業的地方去；出去的時候，他還不知道他的目的地在那裏。」——希伯來人書十一章八節。

普通的兒童，時常受好奇心的誘引，向外界探求攷察，以期發見新事物新境界。這種好奇心，往往驅使他跨越籬笆，或向街頭巷尾，探視窺察，引他到那從未涉足的世界。這樣的事情，無異於人類創造衝動的表現；如果進展不已，便會導人尋見上帝。

青年對於生活的探究，是與年俱進的，到了成人時期，他便要知道怎樣使人生更加豐富。這就是所謂青年的不絕的尋求了，但生命究竟是什麼？牠的來源如何，最後的歸宿又是怎樣？牠的最高目的又是什麼？什麼是最優美的人生？人當選擇人生的途徑時，怎能知道那一條路會引他達到完滿的人生，那一條路會引他達到枯寂和滅亡？凡此種種問題，在一般思想

想青年的腦際，是時常盤旋着的。

到後來，如果他的身心發展不已，這些問題便會時常要求他作個答覆。他就知道他的現實世界，與理想的優美世界相差很遠。他又覺得自己的生活，和他所認識的一般人的生活，都是很狹隘，很偏僻，而含有奴隸性的。他對於這樣的束縛，便起了強烈的反抗；因為青年的天性，雖然喜活動，愛遊戲，但是對於靈性上的不滿和束縛，終不能安於緘默的。因為青年的天性，終究是富於理想的，他在靈性上的開始尋求，當然是一種自然的趨勢。

當他在尋求的時候，他就知道人生的目的和達這目的的方法，是不容易發見的。我們若徒向生命追問，牠並不能給我們以何種的指示。青年所有的智識，最初是從傳說上得來的；因為現世界的智慧，不過是各時代的人們所有傳說的總和罷了。但這些知識對於上述種種問題的答覆，却是很複雜，而且是自相矛盾的。因此青年人當前的問題，便是怎樣辨別真假和是非……怎樣於衆說紛陳之中，作相當的取舍，並選取最好的一個，把牠作為進求較良生活的梯航，而不被似是而非的邪說所誘惑。

人生的境遇各有不同，要達到完美的生活，決不是容易的事。那些境况較優的，其生活的途徑雖然較爲光明，但也充滿着險阻和艱辛。原來他們所處的環境，往往爲其身心發展的障礙。他們才能的發育，本是全靠教育的，然而他們所生長的社會，往往把牠的價值標準強迫他們去接受。這種世俗的價值標準，常爲青年的最大禍害。所謂人生的實際目的和成功的意義，所謂對於宗教的虔誠和對於社會的忠實，其所責望於一般青年的，並不是什麼誠實、仁慈、和靈性的向上，而是要他們順從社會所公認的標準和傳說。青年如能越出習俗的範圍，便要受人的謗訕和逼害。他們甚且用宗教名義來責難青年，以爲青年的這種舉動是不合上帝的旨；所以青年人一方面既受習俗的限制，一方面又受重利、盛譽、和高位的誘引，於不知不覺間把青年的理想和進取精神，漸漸的變爲萎靡了；直到後來，他竟安之若素，認人生的造詣祇在這一點了。

地位較優的青年，其遭逢尙且如此；那麼一般境遇較劣的人，其青年的精神當然更沒有發展的機會了。這樣看來，人生在世，不過是一種生存競爭罷了。即使他的生活不是十分貧苦，

但是生活方面總不免被那種顧慮將來的愁雲慘霧所籠罩，沒有餘暇來求靈性的發展。至一般住在貧民窟中的子弟，其前途更是黯淡無光。他們自少缺乏適當的滋養和教育，故在身心靈各方面都沒有得到應有的發展。他們在沒有成熟以前，因受生計的壓迫，不得不入於謀生之途。結果爲解除人生的煩悶起見，他們就用激刺精神的娛樂來博取一時的愉快，於是飲酒挾邪等習慣，爲一般年長者所習爲的，他們也一一學會了。那時青年所具的進取和尋求的精神，也就日漸漸滅，沒有燃燒和奮發的機會。這樣，他們的生命就不能滿足目前的需要，而失了生命的特別意義。結果青年的原動力就漸漸麻木起來，或竟受重重的積壓，而發生咨嗟憤懣的情感。這樣，他們對於人生不免發生懷疑，以爲人生在世，究竟是有沒有意義的。

至於少數人能卓然樹立，全賴乎他們能辨別什麼是上帝的指引，什麼不是上帝的指引，並願意於辨別以後，趨向上帝所指引的途徑。因爲上帝無異是人生的指南，除非人能尋見上帝，他是永遠不能發見生命的。

人們由尋求而發見上帝，其途徑決不止一端：如科學家在實驗室中的研究，社會學家改造

工業的運動，名畫家在畫室中的揮毫，技師匠人之運用斧鑿，社會服務家之待人接物，凡此種種途徑，其方式雖屬不同，而其能發見上帝則一。但是比較起來，尤以後者的方法為最困難，幸而牠是人生日常經驗中的事，所以還能設法應付。總之，我們所當注意的，是一般人所遵循的途徑，而不是什麼特殊的途徑。人生最重要的事工，便是在靈性界中求得一種正確而可遵循的途徑，此外便沒有比牠更重要的了。

研究問題

- (一) 你希望從人生中得到什麼？
- (二) 你希望你的生活怎樣改善？
- (三) 什麼叫做成功？牠的價值怎樣？你願意為牠付什麼代價？
- (四) 你知道有什麼人按照社會上成功的理想而得到成功，同時他的生活又是非常美滿的？

(五) 你所用以達到人生目的的，是怎樣的一種途徑？

(六) 阻礙這些途徑，使之不能發生效力的是什麼？
怎樣消除這些阻礙？

按日課讀

(一) 對於智慧的尋求。

約伯記二十八章十二至二十八節。

(二) 對於上帝的尋求。

詩篇第四十二篇。

(三) 對於上帝的尋求。

詩篇第六十三篇。

(四) 上帝向人們的呼召。

以賽亞五十五章一至十一節。

(五) 尋見上帝。

詩篇第一百三十九篇。

(六) 信仰的冒險。

希伯來書十一章一至十六節。

人神的呼應 第一章

第二章 人世的答覆

『雅典人啊！我看你們凡事都很虔敬。我游行的時候，觀看你們所敬拜的，遇見一座壇，上面寫着「未知之神。」——使徒行傳十七章二十二至二十三節。

自古迄今，世界的人們無不各有所信的宗教。他們深信他們的宗教，能予人以正確的指導，能使一個誠心信奉，決意尋求的人得到滿足。這些宗教，都有一個理想的黃金時代，使人得享受美滿的生活。古代的波斯人，以為這個黃金時代曾在最古的時候實現過。希臘人則以為這個理想的世界，是在黑格爾 *Hercules* 所管領的洞天以外。猶太人在先知的時代，抱着一種革命的熱望，以為將來必有一日，上帝要親自出來，管理這世界，而黃金時代的實現，就在這時了。釋氏之徒，完全厭棄現實世界，倡為輪迴之說，以為在這個世界中，一切都是痛苦和虛偽，循環往復，永無止境——祇有涅槃可以超脫一切，超脫一切希望和企求，而得到絕對的平安。

印度的聖者，與中古時代的修道士抱同一觀念，想用神秘的方法與上帝交通。孔教一派人，以為「黃金時代」乃是一種理想的社會制度的實現，其見解與釋氏完全不同。

宗教雖設有這種最高的理想境界，而大多數民衆對牠，却不能保持一種無限制的興味。

倒是人生中所儲藏着的生命力，最能引起他們的興趣。因此一般蓄意尋求的人，便離開宗教，而取旁的方式了。例如歐洲北面的海盜，其尋求方式乃是風馳電掣地渡過北海峽，鷹搏獅噬的向英倫三島行劫。十五六世紀的歐洲航行者，其尋求方式在於探視人跡不到的荒島巒陬。到了近世，這種尋求方式又一變而為南北極的探險，以及飛行家遠距離的飛行，運動家錦標式的競賽，和實用科學的最新發明了。

現在我們要問：目前有什麼東西，可與一般青年所夢想的「黃金時代」相比？這問題的答案，當然隨着各民族的地位和個人的品性而互異。但我們也能舉出幾種能轉移青年團體的共同趨勢來。我們敢說：自古以來，青年之不滿意於現世界，而對人生表示熱烈的懷疑，沒有比現時代更急切了。

其中最普遍的不滿於現狀的衝動，在受外界勢力控制束縛的民族中最易發見，如歐洲的幾個小國，以及非洲和東方的幾種非白色的民族，都有這種傾向。他們的根本願望，在於求得民族的自由，促成個人生活的發展，並保持他們過去的光榮歷史。在東西各方所發見的共同趨勢，可用『民族主義』這名詞來概括牠。墨梭利尼所請求於意大利青年的，便是要他們放棄一切的浮靡，偷惰，腐敗，和散漫的習慣，在同一個目的之下一致團結起來，造成一個統一的國家；使人人都作強健活潑的國民，一致為國服務，而導國家於富強之域。東方的民族，近又目擊西方的文明和科學不免將他們固有的規則，習慣，信仰，保障等等，根本地打破了。其中有幾位領袖——甘地是最著名的一個——主張與西方脫離一切關係，回復他們固有的歷史，並希望從過去的文物中，求得新生命與自我表現。但是大多數的領袖，却願意乞靈於西方的科學；因為他們看到西方諸國受科學之賜，是何等深厚而普遍，他們如能探得個中的秘密，必可因此得到自由。因他們覺得科學對於世界的文明，確能增添其豐富的意義和自由，故也希望於科學發達後所造成的變化繁複的世界生活中，佔得一席之地。

此外更有幾種流傳很廣的運動。如共產主義是由西方工業制度中所產生的不平等和不公道所激起的。他們以爲「人生」就是多數人的服役者；讓這些服役者來管理一切，把社會改造過來，俾能適應大多數人的利益和幸福。他們反對個人爲自己謀利益，而希望造成一種新人——這種新人的價值不在於其本身，而在於爲社會作工具。他們也崇尚科學，奉之爲他們的上帝，因科學乃是代表效率和能力的。

在這種新運動的後面，仍潛伏着許多的舊問題。因了歐戰的大擾亂，許多不安寧的現象和反抗的精神，又重復激發起來了。舊的禮法——尤其是關於兩性問題的——不復能控制人心了。教會在靈性上的領袖地位，也被一般人所棄絕了。人們對於人生所貢獻的感情本能，便要加以充分的利用。

這些極端的理想，終究引起激烈的反動。於是各地的青年運動，以期求自由爲始願的，乃不得掉轉頭來，尋求一個可以立足的地點。試問他們可在那裏尋得這樣的地點呢？又有什麼最後的權威可以依靠呢？這些都是急待攷慮的緊要問題。

青年人所渴望解決的，乃是他們的個人問題。人生是不是專為生存而奮鬥？是不是專為麵包而互相攘奪呢？抑於生存問題以外，還有較崇高較有意義的事物呢？怎樣使他的衝動成了他的奴隸，而不作他的主人呢？人們到了成年時代，又應當怎樣應付人生呢？凡此種種問題的答案，乃是當今青年所急切尋求的。

現今青年對於人生問題，無不各求設法應付。有的希望國家的自由，強盛，和統一。有的希望新社會制度的實現。有的要求束縛的解放，有的要求發見一個可靠的權威。凡此種種企求，究竟有沒有一個共同的解答呢？據若干人的意見，人生問題是無法解決的，故對人生抱着一種漠然無關痛癢的態度。更有一般人覺人生是不可思議，並且不願加以考慮。『人生行樂耳，』『浮生若夢，為歡幾何，』正可為這般人寫照了。但是另有一般人覺得這樣的解釋，未免把人生看得太無價值了。他們以為人們祇能在靈性界中求得最後的滿足。人們若不先行發見上帝，就不能發見人生，這是靈性界的一條至理。不過關於這種尋求應取的途徑，各人的意見還沒有一致。有的希望在階級間，國際間，種族間得到公正和平等，俾上帝的國得實現

於世界。有的以爲上帝國的降臨，須從改革各人的心性意志入手。但世上究竟有沒有一個宗教，能將上帝的意旨完全啓示給人；能使人人彼此相得，有完全美滿的關係，同時對於節制自己 and 自然的勢力，得到一種倫理上的指導——這却是一個亟待解答的問題了。

研究問題

(一) 宗教對於個人，社會，及政治等各方面的發展，究竟有什麼貢獻？是否含有『人心的催眠劑』的性質？對於個人生活的革新，又有什麼功能？

(二) 在何種情勢之下，宗教方始是『人心的催眠劑』呢？我們應怎樣消除這些情勢呢？

(三) 宗教被那壓迫人的勢力所假借利用時，便會發生什麼結果？古來所有的戰爭，那一次不是壓迫人的呢？

(四) 機器對於工業國家，有什麼直接的效益？機器發達後，對於個人人格的價值，發生什麼影響？

(五) 怎樣使靈性的價值勝過機械的價值？

(六) 重視物質文明的人，對於反對機械如甘地一流人的見解，當作什麼辨白呢？

按日讀課

(一) 上帝在花園中。

創世記三章八至二十四節。

(二) 上帝與犧牲。

創世記廿二章一至十九節。

(三) 上帝在西乃山。

出埃及記十九章十六至廿五節。

(四) 好戰的上帝。

士師記第五章。

(五) 立約的上帝。

撒母耳前書四章一至十一節。

(六)在微弱呼聲中的上帝。

列王記上十九章一至十八節。

第二章 爲什麼趨向耶穌？

「一切受造之物，一同歎息勞苦，直到如今。」——羅馬人書八章二十二節。

「從此他的門徒多有退去的，不再和他同行。耶穌就對那十二位門徒說：『你們也要去

麼？』西門彼得回答說：『主啊，我們去跟從誰呢？你有永生之道，我們已經信了，並且知

道你是上帝的兒子基督。』——約翰六章六十六至六十九節。

人類的文化史上，時時發生一種危機，使當時的人們都覺得大難當前，天下分崩離析，大有不可終日之勢。當野蠻民族推翻羅馬帝國的時候，人們便起了這樣的感想。現在呢，我們也

覺得從前安樂的保障，已經一一消失了。歐洲的大戰，更使我們覺得西方物質文明所建築的

基礎，是怎樣的脆弱而虛偽呀！我們眼前的立足點，又時時刻刻有破裂的危險。布爾什維克

主義者已把唯物史觀當作人生哲學，把階級爭鬥當作信條。此外如民族間的嫌怨和仇視，也

沒有比現在更深刻了。

這種種族間和階級間的互相仇視，其勢力之大，幾乎沒有一人不受牠的影響。如歐戰的爆發，使數千萬的男女老幼，都受無窮的痛苦。牠所遺留的影響，到現在還是深切地感覺着。現在世界上的多數人，其生活狀況無不在怨憤和痛苦之中，實在是無可復加了。但是物極必反，這端道理，在古代的時候已替我們證明了。我們若不弄到彼此仇視的地步，就無從悟解『四海皆兄弟』這句話的意義。現在世界上的人，方殫精竭慮地預備彼此的互殺，又怎能使一般青年個個獲得應有的天賦權呢！

若說要矯正現時的弊害，其道在使人類多所聯絡，那還是不夠的。近世交通雖很便捷，人類往來也很頻繁，但是事實上却不會使人們的諒解有所增進。反而因科學的進步，機械的發達，致使西方各國羣向亞非兩洲，找尋原料和市場，因而引起國際間的嫉忌和競爭。

世界的交通愈發達，人類的仇恨愈深切，這樣的事實，很可證明近代物質文明的失敗。推原其故，豈非因牠的動機是出於自私自利的嗎？我們彼此相與，無論是個人的，階級的，或國際的，

如專以圖私利爲目的，那麼在利害相同時便彼此聯絡，在利害衝突時就互相仇視了。我們的交誼，如果隨着各人的利害爲轉移，我們就不能彼此互信了。所以我們欲爲人人求得一個較美的人生，必須於「自我主義」之外，另尋一個重心。但是這個重心應向何處去求呢？牠對於我們的生活，又會發生什麼影響？這些都是我們應當注意的問題。

有許多人，要想從民族主義中間求得一個「新重心」。但是單靠民族主義，還是覺得不夠的。近來幾個困難問題的發生，其原因皆由於各民族間，彼此以自身利益爲前提，而置公衆利益於不顧。至於民族間的自私自利，不過是組成民族的個人之自私自利的反影罷了。

更有一般人很傾向於科學的研究，以爲科學能闡明人生的真理，或使人生有能力。但是科學一方面雖能爲建設的工具，一方面也能作破壞的武器。近世人類競爭的劇烈，皆食科學之賜。近代戰爭所具的破壞性，也是科學爲之厲階。但是科學之爲建設的工具，或爲破壞的武器，其決定點全視乎運用科學的人的動機怎樣。如果他們以自身利益爲中心，結果必致利用科學來達到自私自利的目的。因此我們不能不承認古人所說：『人性有待於救贖』這句話。

的意義了。

不但人與人的關係是這樣，即我們在自身的生活，也時常遇着這樣的問題。我們對於人的關係，一涉及自私自利，就進入罪惡的圈裏，而致無法解脫；同時我們也知道我們的個人生活，也難逃出此例。假如我們專為自身打算；或隨俗浮沉，偷惰度日；或縱任私慾，流連忘返；或認金錢、名譽、享樂，為人生的終極目的；或對於靈性的實在失却信仰；——那麼對於自身究竟有什麼裨益呢？假如我們誠心企求一個新生命，——一個新生活的重心，——我們應向何處尋找呢？又當向何處求能力，以實現這個新生呢？保羅說：我們所願意作的事，我們時常不能作；所不願意作的事，我們却作了。聖奧古斯丁說：『上帝啊！求你使我們清潔！』然在此刻，我們還沒有預備呢。——現在我們所深切覺悟的，正和耶穌降世時代的人一樣，就是我們缺乏能力，不是缺乏智識。

一千九百年以前，世界上誕生一個大人物，不但生平純善無疵，足使人們久長的追求和企慕，而且也的確具有一種能力，足以灌輸給全世界。這樣的人物，我們必要隨從他，正似當時的

門徒隨從耶穌一樣。這些門徒都是庸庸碌碌，與我們沒有多大分別。福音書中屢屢記載耶穌怎樣費盡精力，使他們瞭解他所講的要道，因為他們多是魯鈍的。每當危急萬分的時候，他們對他簡直沒有一點用處。到後來竟離開他跑了。他就被釘在十字架上，受了一種處置重犯的酷刑。那時他們都是很失望似的，關起門來躲避，深恐仇敵來追尋他們。在這個時候，好似一切都沒有希望了，但忽然有一種靈感進入他們的生命裏，把他們忽然改變過來。這般軟弱的人，以前曾拋棄耶穌，偷偷掩掩在仇敵面前躲避的，現在忽然奮勇強毅，敢於向謀害耶穌的有勢力的猶太人挑戰，舉凡一切威嚇，禁錮，凌辱，殺害等等，都不足以使他們懼怯。他們的魯鈍的天性，到那時却一變而為超羣絕倫的智慧了。不但他們這樣的改變了，即使徒保羅也受這樣的影響。當他努力求達目的，而遭遇異常的失望時，那種改變十二使徒的大能，就同樣地把他改變過來，從此以後，他便覺得內心的勝利，和生活的奏凱，心中歡欣鼓舞，其樂無藝。他又告訴我們許多因受感而信主的人的經驗；其中有身為奴隸的，也有作過市井無賴的；但是一經改變後，他們的生命就完全變成新的了。這一般人並沒有什麼武器，錢財，和政治的勢力，而敢於

向一時最有權勢的人挑戰，而使他們棄甲曳兵，不能不表示失敗的樣子。這正如聖保羅所說：「上帝選了世上愚拙的，叫那有智慧的羞愧；選了軟弱的，叫那強壯的羞愧；連那卑賤的，一無所有的，上帝也選擇了，並叫那貌似甚真的，顯出空乏來。」（哥林多前書一章二十六至二十八節）

使這般人改變的，究竟是什麼呢？對於這問題，他們至少是自己知道的。由各人所得的經驗，他們的答案，可概括在下列一句話裏：耶穌的精神——那種在他的生活中所見的精神——已經進入他們的裏面，使他們的內心澈底地改變過來。不但這樣，上帝自己也在耶穌裏面，使他得着無上的能力。那種能力，已經戰勝罪和死亡，打斷了束縛人的枷鎖，並在任何人的裏面發生感化，祇要他能接應他的呼召，自己虛心降服，並全心效忠於他就行了。

這樣，人們的生命就有了一個新重心；有了新重心，就有新能力。這樣的重心，不再是自我的，而是上帝的。這正似耶穌吩咐我們的：「你當全心愛主你的上帝，並當愛隣如己。」我們

的舊生活，是『活在世上，而沒有上帝的。』（以弗所書二章十二節）我們的新生活，是以上帝為生命，並為光和愛的來源，（見約翰福音一章）所以這樣的生活，是充滿力量的。

自古以來，基督徒或教會所有抗禦罪惡的舉動，雖不免屢遭失敗；但是世界的萬國萬民，却仍不絕地歸向耶穌，要從他那裏發見一些奧祕。直到現在，世人還深信在他的人格和教訓裏，包藏着許多的光明和力量，我們如能把牠們開發出來，而誠意地加以應用，對於個人和教會，必能養成一種新的靈性生活，而對於人類各方面的關係，也必能使之發生激烈的改變。

總而言之，現世界的人愈益覺悟他們的最大需要，乃在於發見耶穌基督。這個信念由來已久，本不是今日纔有的，但是現在一般宗教領袖，對於這種信念却重新有了一種明顯的一致；而一般從事於他種社會事業的人，也有同樣的覺悟。試舉一例言之：當世界基督教青年會正在海新福舉行大會時，討論基督教種種問題，各人的意見雖不一致，但是對於某一點，幾乎是衆口一詞，毫無異議的，這便是下列一段結論了：

「什麼是基督徒呢？對於這個問題的答案，各人的見解極不一致。但亦有不謀而合的幾點，其相同的程度，比那意見殊異的程度，還勝一籌。統觀各股所討論的，處處表顯出一種共同的印象：就是各人的經驗與其解釋經驗的方法雖各各不同，而根本上却無不有耶穌基督這

個中心的事實，存在他們的裏邊。基督是上帝的兒子，又是我們的主，我們要獻身事奉他，使他的國降臨，他的旨意成全，在地若天。」

研究問題

(一) 科學被人用作破壞的工具，爲什麼科學沒有能力阻止這事呢？要挽救這個弊害，科學的自身具有多大能力？

(二) 布爾什維克主義者提倡階級鬥爭，你能舉什麼理由以闢其非？武力能改變一個人的信念麼？耶穌的福音對於此點，有沒有完備的解決法？

(三) 基督教是否失了牠最初所有能力的源泉呢？此種能力的源泉又在那裏？我們一般做基督徒的，如果失了這樣的能力，又是爲什麼原因？

(四) 耶穌說：「在於上帝凡事都能成功。」——爲什麼世界還是這個樣子呢？耶穌說：「祇要你們有信，必能成全。」——這句話怎樣解釋呢？

(五) 基督徒如能以歷史上的耶穌爲中心，而事事趨向着他，結果將要怎樣？我們如因自

己狹隘的心地和偏見，將耶穌的真相遮掩起來，致我們不能把他整個的表顯出來，這樣我們應該怎樣廓清我們的心胸，俾能真切的看見他的真相呢？

按日讀課

(一)「從軟弱變爲剛強」

將馬可十四章二十七至三十一節，又三十七至三十八節，路加二十二章五十六至六十二節，約翰二十章十九節，與使徒行傳二章一至四節，四章十三節，又十八至二十節，五章二十七至二十九節互相對照。

(二)保羅爲主作證。

將使徒行傳二十六章五至十一節，與羅馬人書八章三十一至三十九節，哥林多後書一章二十節，加拉太書四章三至六節，以弗所書三章十四至二十一節，哥羅西書一章十一至十四節，又二章二至三節，帖撒羅尼迦書一章五節對照。

(三)彼得爲主作證。

彼得前書一章三至十二節。

(四) 約翰爲主作證。

約翰福音一章九至十四節；約翰第一書五章十一至十三節。

(五) 新的歌頌。

啓示錄一章五至六節，又五章九至十四節，又七章十三至十七節。

(六) 耶穌的榜樣。

希伯來書二章九至十八節，五章七至九節。

第四章 當時的猶太

「他的憐憫加給敬畏他的人，直到世世代代。他用臂膀施展大能；那些狂傲的人，心存妄想，他必將他們趕散。他叫有權柄的人失位，叫卑賤的人升高。叫飢餓的人得飽食，叫富足的人空手而去。」——路加一章五十五至五十三節。

「主以色列的上帝，是應當稱頌的；因他眷顧他的百姓，爲他們施行救贖。在他僕人大衛家中，爲我們興起了拯救之角。正如主藉着從創世以來，聖先知口中所說的話，拯救我們脫離仇敵，和一切恨我們的人；向我們的祖宗施憐憫，記念他的聖約；就是他對我們的祖宗亞伯拉罕所起的誓，叫我們既從仇敵手中被救出來，就可以終身在他面前，坦然無懼地，用聖潔公義來事奉他了。孩子啊，你要稱爲至高的先知，因爲你要在主的前面走，預備他的道路；叫他的百姓因着罪得赦免，就可知道救恩。這都因我們上帝的憐憫心腸，叫清晨的日光從高天臨到我們，要照亮那些坐在黑暗中和死蔭裏的人，把我們的足引到平安的

在第二章裏，我們曾約略提及世界各國的青年，對於世界現狀的改善，是如何熱烈地嚮望着。剛纔所讀的那首詩，更可以表示當時的猶太人也抱着同樣的熱望，他們稱這種希望叫彌賽亞的希望。這種強烈的希望，是猶太歷史上一個極重要的事實。

猶太人所以發生這種希望，不外乎兩個原因。第一是對於罪惡問題求得解答。統觀猶太諸先知的思想，可以知道他們無一不深信上帝是聖潔的公義的。哈巴谷書一章十三節說：『上帝眼目清潔，不看邪惡。』就是一個很好的例證。此外他們還有一個理論，就是上帝的『選民』也不能免於罪惡，這是那些先知所引為最痛心的事。如果那些未受上帝特別權利的異邦人，不能免於罪惡，還是情有可原的。但是為上帝所選擇，承受他的啓示和律法的以色列人，也不免離棄他而跟從邪惡，這便使那些先知不能不提出嚴重的抗議了。我們祇要看各先知怎樣受以色列人的待遇，就可知道他們之沉溺於罪惡中，實不亞於異邦人。耶穌在世時，

對於這事也會屢次提及。例如他說：『受人辱罵和逼迫的人有福了，因為在你們以前的先知，也會這樣地受人逼迫。』（馬太五章十一至十二節）又說：『耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你們這裏來的人』（路加十三章三十四節）。由此可知上帝的『選民』，也不免作罪惡的奴隸了。

第二個原因便是當時一般人受痛苦的事實了。這個事實，在一部舊約裏是前後一致的；牠又是約伯記的中心問題。以賽亞書第五十三章，對於這事實有一種最明顯的表示；而在猶太的民族史上，更可以處處找出證據來。這裏有一族上帝的選民，上帝已爲他們決定特殊的運命，並允許他們以遠大的前程，而他們也凡事遵循上帝的意旨，依他的指示而行。他曾領導他們，從埃及的被擄地出來，到一個「應許之地」。他們雖興盛一時，但後來種種的不幸，便相逼而來。卒致以色列和猶太互相携貳，而分成兩國，後來以色列和猶太人相繼被逐，弄得國亡家破，備受異族的蹂躪。聖城既被燬了，上帝的聖殿也淪爲荒煙蔓草。此後雖能重回故土，但是已從一個主人，改隸於另一個主人了。他們在米迦皮 Maccabees 時代，雖曾一度得到自立，

但不久便爲羅馬征服，眼見得沒有興復的機會了。

罪惡和痛苦兩問題，乃是組成一部舊約書的中心問題。公義的上帝創造這世界，使人們都住在這裏面。試問世界上爲什麼充滿着罪惡和痛苦呢？對於這問題的解答，衆先知的見

解可概括如下：上帝照自己的形像造人，並且賦以自由，但是人却誤用他的賞賜，不能擇善而

去惡；不能事奉真主，而却事奉假神。因此世界便不能符合上帝の本旨了。但是時候一到，上

帝便要出而干涉，或是親自臨世，或差他的代表彌賽亞來到，把罪惡和痛苦消滅，使公義立於至

高的地位；這樣他的應許，便得完成了。他叫有權柄的人失位，使卑微的人升高。他必輔助以

色列人，正似他允許他們的祖先的。他必看顧他的選民，使他們知道怎樣脫離罪惡，而得救贖。

這種希望的發展，並不十分明瞭；但在耶穌降世時，約有三種主要方式。第一，盼望有一位

武士道的彌賽亞——一位希世的民族大英雄——出現，得上帝的援助，征服一切異邦人，使猶

太民族執世界的牛耳。這樣的救國英雄，在猶太民族中代有興起。（如使徒行傳五章三十六

至三十七節所說的。）史家約瑟夫會謂當時希律因見施洗約翰大得人心，深恐他引起叛亂

來，所以把他殺了。這種希望的產生，由於猶太民族渴望本國脫離異族的羈絆，並深信上帝的選民，必居於世界民族的首位的緣故。

此外民衆的騷然不寧，更因經濟上的嚴重壓迫，而愈形劇烈。虔誠的猶太人，除繳重稅於希律或羅馬政府以外，還要獻什一捐給祭司，這是西摩的律法所規定的。這樣的重重壓迫，使人民日益困窮，因而增加他們對於「外人統治」的憤恨。這種貧乏的狀態，在馬利亞的感恩辭中，却無意地流露出來：「他叫飢餓的人得飽食，叫富足的人空手回去。」上帝的「救國使者」臨世時，必能拯救人民脫離水火，把他們從仇敵的手中解放出來。

大多數的法利賽人，都希望有一種靈性的復興，由彌賽亞開其端，而以神的統治總其成。他們的任務，不在於直接預聞政治，而在於嚴守上帝的律法，其餘的事上帝自有主張，儘可不加聞問。但是他們究竟願意上帝怎樣處理，似乎是不很明瞭，不過詩篇第二篇所說的，却最能代表他們的態度。

還有一派人，希望世界驟然起了變化，以爲末日的審判一到，「人子」便立刻顯現在雲端

裏手中挾着無限的力量和權柄，把罪人消滅，爲義人建立一個新國。

在以上這幾派人的背後或中間，另有一般男女信徒，像馬利亞和撒加利亞，西門和安那一流人，他們都是耐心等待着上帝，並全心信靠他來救贖他的民衆。施洗的約翰和耶穌基督，便是生長在這樣的家庭中。

舊約諸先知所表示對於新世界的種種理想，很足以使我們想像彌賽亞時代所遇到的是什麼。無如猶太人民迭受異族的侵陵，痛苦已深，怨憤所積，遂使彌賽亞的希望，一變而成復仇的理想。「熱情黨」對此所發生的狂熱，便是一個顯例。

上述種種事實，足以使我們明瞭當時與耶穌接觸的一般人的心理，與其所以致此的理由，我們在此也得和道耶穌受羣衆包圍時的危險，因爲到了最危急的時期，他們甚且要「用武力擁他爲王」。（約翰六章十五節。）同時我們也明瞭耶穌爲什麼竭力避免民衆的激烈舉動，因爲他見到他們誤解了上帝救世的方法；他們的思想是愚蠢得可憐的……爲什麼耶路撒冷的羣衆甯願釋放巴拉巴，不喜愛耶穌，而願意訴之於武力呢？……爲什麼羣衆的領袖能從

惠彼拉多，把耶穌定了一個擾亂治安的罪呢？

情形雖是這樣，而耶穌所能召號於民衆的，畢竟還是這種彌賽亞的希望。因為有了這種希望，所以其間雖混雜了許多愚蠢和錯誤，但在愚蠢和錯誤裏面，自有一種堅決的信仰：就是罪惡的雲霧無論怎樣濃厚，世俗的勢力無論何等強大，而上帝終不失為宇宙間最偉大的一個，一切實在和一切勢力，都沒有能勝過他的。他又很關心世上的罪惡和痛苦；他的意旨至終必得成全，在地若天！

研究問題

(一)「近代的人，不再以自己的罪惡為念。」這句話是不是確實的？假使是確實的，他們的這種態度是否正當？

(二)猶太人盼望上帝差彌賽亞來，拯救他們脫離貧窮、痛苦和罪惡，這種希望是不是正當的？

(三)上帝願意我們盡力消除貧窮和痛苦麼？若然，上帝願意我們用什麼方法消除這樣

的貧窮和痛苦？

(四) 我們應怎樣祈求上帝來參加我們的世事，並建立天國在地上？上帝怎樣盼望我們和他合作？

(五) 諸先知所具的「彌賽亞時代」的概念，是不是真實而完備的？耶穌降世以後，他們的這種概念是不是已經不合時宜了？若然，其不適宜之點究竟何在？

按日讀課

(一) 人間的痛苦。

約伯記十四章。

(二) 人間的罪惡。

耶利米書八章四至十二節；何西亞書九章一至七節。

(三) 上帝的權能。

哈巴谷書三章。

人神的呼應 第四章

人神的呼應 第四章

四八

(四) 上帝的權能。

以賽亞書四十一章一至十四節。

(五) 彌賽亞降世的希望。

以賽亞書二章一至五節；四十五章十七至二十五節。

(六) 彌賽亞降世的希望。

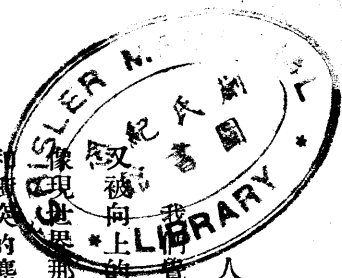
以西結書三十四章二十至三十一節；何西亞書二章十八至二十三節。

第五章 上帝藉耶穌向世人顯現

「天使對她說：馬利亞不要怕，你已在上帝面前蒙恩了。你將懷孕生子，可給他起名叫耶穌。他將要爲大，稱爲至高者的兒子，主上帝要把他祖大衛的位給他。他要作雅谷家的王，直到永遠。他的國是沒有窮盡的。」——路加一章三十至三十四節。

「約瑟從加利利的拏撒勒上猶太去，到了大衛的城，名叫伯利恆，（因他本是大衛一家一族的人。）要和他所聘的妻子馬利亞一同報名上册。那時候，馬利亞的身子已經重了，因爲他的產期到了。她就生了頭胎的兒子，用布包起來，放在馬槽裏；因爲客店裏沒有地方。」——路加二章四至七節。

「上帝既在古時候，藉着衆先知多次多方的曉諭列祖，就在這末世，藉着他的兒子，曉諭我們了。」——希伯來書一章一節。

人神的呼應 第五章

五〇

我們覺得近代的世界和其中的人類，對於當前種種複雜問題，都切望尋求一個解答；他們又被向上的志趣驅使着，要他們改善一切現狀。我們觀察過去的舊世界，覺得舊世界雖沒有像現世界那樣的複雜，但是牠所感受的困難和痛苦，却不亞於現世界。我們瞧見人們在轆軋和衝突的塵埃中，在戰鬪理論的喧嚷聲中，正在熱烈地尋求上帝——有時把他看作神聖似的，有時却對他抱一種熱烈的信仰。如果上帝是一位活的上帝，他對於我們當然有一種使命的。但是我們要聽他的呼召，我們必須留心聽着才行。『耶和華對以利亞說：「你出來站在山上，……在他面前烈風大作，崩山碎石，耶和華却不在風中；風後地就震動，耶和華却不在其中；地震後有大火，耶和華也不在火中，然而火後却有一種微小的聲音可以聽出。』（列王記上十九章十一至十二節）試問我們在紛紜擾攘的現時代中，怎麼能聽出那種『微小的聲音』呢？

在一千九百年以前，羅馬帝國轄境內一個無名的小村中，誕生了一個猶太人的小孩。這個孩子的母親，我們知道的委實很少，但是古代的傳說却把她描寫成一個有最高德性的猶太

婦女。原來猶太的衆婦女，都希望做彌賽亞的母親，而馬利亞也是抱有這種希望的一個。但是當她聽見天使的報告說：她的希望將要實現了，她却沒有顯出驕傲的神情來。她向天使回答說：「我分當服事主，願照你的話成就在我身上。」一言以蔽之，她是願意服事上帝與世人的。當她頌讚上帝的時候，她也表示同樣的精神，並且歌頌說：「我的心尊主爲大，我的靈以上帝我的救主爲樂；因爲他顧念他使女的卑微……那些狂傲的人，心存妄想，他必把他們趕散；叫有權柄的人失位，叫卑賤的人升高。」（路加一章四十六至五十五節）細察這幾句話的意義，我們便知道她對於上帝是具有怎樣一種純一的信仰和託賴。同時她在高升和尊榮之中，仍能保持她固有的謙卑的心理。後人對於耶穌的母親，而能信她具有這種完美的品性，豈不是一件可注意的事麼？

耶穌誕生的地點，是在伯利恆。離那地不遠，便是猶太的首都了。那邊是羅馬帝國的勢力範圍，有強暴的君王坐鎮那地，控制一切。猶太人民處於苛政重稅之下，無一日不夢想有一位救國的大英雄出來，挾着勝利的寶劍，或上帝的全權，來復興猶太。這樣一個放在馬槽裏毫

無能力的小孩，對於這事又有什麼關係呢？回答說：這個聖孩的降生，就為基督教的歷史開闢了一個新紀元，因此福音書中就不得不大書特書說：『她生了頭胎的兒子，用布包起來，放在馬槽裏，因為在客店裏沒有地方。』那天夜裏，天和地似乎是接近了，並且還帶着這樣的好消息：『不要怕，我要報給你們大喜的佳音，是關乎衆民的；因為今天在大衛的城裏，為你們誕生一位救主，就是主彌賽亞。你們要看見一個嬰孩，包着布，放在馬槽裏！』這一個好消息，就在天上也充滿了快樂和歌頌。這個嬰孩贈給世界的大禮物，並不是什麼戰爭和征服，而是『在天上，榮耀歸於上帝，在地上，平安與喜悅歸於人。』

照古史的記載，這個新生的嬰孩，無異是上帝對於世人的一種「應聲」。試問這是真的麼？還是一個美麗的幻想呢？上帝贈給我們的大禮物，是不是和我們所想像的安琪兒一樣的空幻而縹渺嗎？這些都是值得我們注意的問題。但這位「救主」降生地的人所時刻盼望的，却無非是復仇與勝利，不是「和平」與「善意」。他們的領袖所期求的，也是世上的權利和榮華，不是為人服役的時機和快樂。他們的宗教領袖所需要的，也無非是權威，不是真理；

是奇跡和異象，不是活潑潑的眞信仰。但是上帝藉着耶穌所說的話，並不是什麼政治的勢力，世俗的智慧，或神奇的事蹟，而是和平與快樂，喜悅與平康，正如那溫柔謙卑的嬰孩所表示的。人們如要接納這樣的眞道，所需要不是別的，而是一種活潑潑的信仰——信仰上帝把他的品性在一個人的身上完全彰顯出來。

上帝使聖嬰降生的這種「禮物」，怎能成爲上帝對於我們的一種福音呢？這種福音又怎能幫助我們解決現代的各項複雜問題呢？當然，牠對於我們（和對於當時的人一樣）決不會使我們藉着武力報復仇恨，或憑着強權征服別人，或使我們得到世上的榮華和享樂。那麼他貢獻給我們的究竟是什麼呢？我們祇要做法耶穌跟縱他所走的那條短促艱辛，而富有勇氣的人生途徑，我們定能得到一個適當的解答。

「他們在路上彼此爭論誰爲大。耶穌對他們說：『若有人願意作首領的，他必在衆人的末後，作衆人的僕人。』他於是領過一個小孩來，叫他站在門徒中間。』（馬可九章三十三至三十六節）耶穌這樣的舉動，究竟含有什麼意義呢？是否表示上帝『把一個小孩贈給世

人」之無上的禮物嗎？一位簡樸慈善的母親，和一個柔弱無力的小孩，這些豈非就是上帝從那「軟弱的」當中揀選出來，用以表顯他那種「爲世上最強者所不能抗衡的」力量嗎？

研究問題

- (一)『聖嬰降生』這件事，對於現世界的青年究竟有什麼意義？
- (二)這件事對於我們各個人，又有什麼意義？
- (三)我們彼此在聖誕節互道『平安』，又有什麼意義？
- (四)近代所謂『聖誕』的精神，對於福音書中所說『在地上平安喜悅歸於人』這句話，已經達到何種程度？
- (五)照基督的眼光看來，我們應該怎樣慶祝他的聖誕，纔能使他認爲滿意呢？

按日讀課

- (一)關於救贖的第一次預言。——創世記三章十五節。
- (二)預言一個嬰孩的降生。……以賽亞書九章一至六節。

- (三) 從伯利恆興起的一個君王。……彌迦書五章一至三節。
- (四) 和平的君王。……撒迦利亞書九章九至十節。
- (五) 和平的統治。……彌迦書四章一至五節。
- (六) 爲小孩祝福。……馬可十章十三至十六節。

第六章 牧人·博士·與君王

「衆天使離開他們升天去了，牧羊的人彼此說：『我們往伯利恆去，看看所成的事，就是主所指示我們的。』」他們急忙去了，就尋見馬利亞和約瑟，又有那嬰孩臥在馬槽裏。見了之後，他們就把天使論這孩子的話傳開了。凡聽見的，就詫異牧羊人對他們所說的話。馬利亞却把這一切事記在心裏，反復地思想着。牧羊人回去了，因為所聽見所看見的一切事，正如天使向他們所說的，就歸榮耀給上帝，並讚美他。」——路加二章十五至二十節。

「當希律王的時候，耶穌生在猶太的伯利恆，有幾個博士從東方到耶路撒冷來，說道：『那生下來作猶太人的王的，在那裏？我們在東方見了他的星，特來拜他。』」希律王聽見了，心裏不安，耶路撒冷合城的人，也都不安。他就招集了衆祭司長，和民間的文士來，問他們說：「基督當生在什麼地方？」他們對他說：「當生在猶太的伯利恆，因為有先知記着說：『猶太地的伯利恆啊，你在猶大的諸侯中，並不是最小的，因為將來有一位君王，要從你那裏出來，牧養我以色列民。』」當下希律暗暗召了博士來，問他們說：「那星是在什麼時候出

現的，他就打發他們往伯利恆去，說：「你們去仔細訪問那孩子，找着了，就來報信給我，我也好去拜他。」他們聽見王的話，就去了。忽然那在東方所看見的星，就在他們前面直行到小孩所在的地方，就在上面停住了。他們看見那星，就大大的歡喜，進了房子，看見小孩子和他母親馬利亞，就俯伏拜那小孩子，又揭開寶盒，拿黃金、乳香、沒藥，為禮物獻給他。博士因為在夢中得主指示，叫他們不要回到希律那裏，就從別條路回本地去了。希律見自己是被博士愚弄，就大怒，打發人去，把伯利恆城裏並四境所有的男孩，照着他向博士仔細查問的時期，凡兩歲以內的都殺了。」——馬太二章一至十二節，又十六節。

上面這個動人的故事，實含有極深切的意義。那些博士，是東方的學者，代表波斯的宗教。當猶太人被擄時，與這個宗教曾有過一番接觸，因此便開豁了他們不少的思想。這些博士們，按着他們的思想學術，時時研究天上的列宿，希望從此求得世界和人生問題的一個大解答。他們的智慧，引導他們注意那伯利恆方面的一個大星，因此就引他們到那安放耶穌的一個

馬槽裏，——這個嬰孩的耶穌就是上帝對於世上各宗教和各學問的一個總解答。

那時一般見耶穌的牧羊人，並沒有什麼特殊的學識，他們唯一的智能，不過是關於職業方面的。然而他們却能謹慎將事，效忠於一切簡單的任務。他們的職業與世無忤，然而却爲文明生活所不可少的。因此福音的新光，也就臨到他們了。上帝用簡單的形式，指示他們以屬靈的智慧，這正如耶穌所說的：『向聰明通達人就藏起來，向一般嬰孩倒顯出來了。』（馬太十章二十五節）

上帝對於各人，都照着他們自己的言語啓示他們，並按着他們的職業引導他們。對於簡樸的工人，和富有學識的博士，他所給的禮物却是一樣的：——一個聖嬰，誕生在一箇鄉村木工的家裏，照他的命運，應當承襲他父親的職業，但是也要藉着別種工人——漁夫稅吏等等——的口頭，傳布一種重要的福音，這便是各時代各宗教所尋求的最後解答了。

這樣的消息，就傳到希律那裏。他是一個狡譎的政治家；他的政治手腕和膽識，使他避免與安東尼 Antony 相同的命運，他又贏得羅馬帝亞古士督的信任。他設法與羅馬人妥協，因

此爲猶太人贏得了許多便利。他願意猶太人奉守本國的宗教，且願盡力爲他們保護，但也希望他們崇拜羅馬的帝像。他爲猶太人建造一座聖殿，其巍峨莊嚴，足與他在別處爲亞古士督所建造的神殿相匹敵。他是一個強健，暴戾，和專擅的君王，他要把宗教壓置在政治勢力的下面。所以當那猶太新王誕生的消息傳到他的耳鼓裏，他未免吃了一驚；但他天生的狡性，一時却絲毫不露聲色。他說這新生的大衛的裔胄，果將應驗了以色列人的期望嗎？這是一個何等可喜的消息，請告訴我，這新王的誕生地在那裏，因爲我也將隨後去拜他。但是後來他的行動，已把他原來的心思完全揭露出來了。因爲他不能容忍一個政敵的存在，就準備把伯利恆附近的小孩全數殺盡，這是何等慘毒暴戾的行爲啊！雖然，我們對於希律却不能不說他有先見之明。因爲在伯利恆城裏，確實發見了一種關於靈性的新能力，是而政治上專制勢力的大敵……所以在聖嬰耶穌的四圍，聚集了一羣特殊的人物——牧人，博士，和暴君——這便是現在世界上同樣物質勢力的象徵！

研究問題

(一) 我們若說：現時代的青年工人，在進行他們的日常工作時，也能由主耶穌裏面發見真道的光，試問這句話含有幾分真理？

(二) 假使主耶穌在今日，生長在一個工匠的家庭裏，以一個工人的身分向世界顯現，代表上帝所有的完善的德性，並示人以勞動生活的模範，試問這樣的耶穌對於勞動界將發生什麼影響？

(三) 像希律之慘殺無辜的小孩，在現代的世界中，有沒有發見過？

(四) 基督徒何以相信耶穌是上帝對於一般尋求真理者之最後啓示？假使有一個信奉別教的朋友向你駁詰此說，你將用什麼話對他解釋呢？

(五) 近代的政府能否按照耶穌的『欲爲高者，必爲衆人之僕。』的原則去實行呢？

(六) 亞洲和非洲的人民，有沒有從耶穌的智慧方面得到幫助？西方的文明在什麼地方假基督教之名，行反基督教之實，轉使亞洲和非洲的人民，無從看見耶穌的真面目？

(七) 在現代的世界中，如商界，工界，政界，宗教等各方面，有沒有什麼勢力，正在竭力毀壞基

督的工作 牠們所用的毀壞方法，是否與希律的方法相同，說是要去敬拜耶穌却使人不能測知他的真意？

按日讀課

(一) 上帝向牧羊人和先知顯現。

出埃及記三章一至六節，阿摩司書七章十四至十五節。

(二) 勞動的神聖。

帖撒羅尼迦前書四章十一至十二節，使徒行傳十八章三節，帖撒羅尼迦前書二章九節。

(三) 智慧的尋求者。

箴言一章二至七節，又二十至二十三節；路加七章三十五節，又十一章三十一節，馬太十三章五十二節，馬可六章二節。

(四) 上帝與世人的智慧。

人神的呼應 第六章

人神的呼應 第六章

六二

路加十章二十一節，哥林多前書一章十七至三十一節。

(五) 理想的君王。(舊約)

以賽亞書十一章一至五節。

(六) 理想的君王。(新約)

路加二十二章二十五至二十七節。

第七章 天父的事工

「當他十二歲時，他們接着節期的規矩上去。守滿了節期，他們就回去，而孩童耶穌，却仍然留在耶路撒冷。他的父母並不知道這事，以爲他仍在同行的人中間，走了一天的路程，就在親族和熟識的人中去找他。既找不着，就回耶路撒冷去找他。過了三天，就遇見他在殿裏，坐在教師中間，一面聽，一面問。凡聽見他的，都希奇他的聰明，和他的應對。他的父母看見這事，就很希奇。他的母親對他說：「我兒！爲什麼向我們這樣做呢？看啊！你的父親和我，很傷心的來找你！」耶穌說：「爲什麼來找我呢？豈不知道我當以我父的事爲念麼？」他所說的這話，他們都不明白。」——路加二章四十二至五十節

耶穌的兒童生活和成年生活，都是在靜寂之中隱隱地過去的。他的現身說法，以及開始爲猶太社會中的負責分子，也僅僅有過一次。當那時候，耶穌不過是個年方十三的孩子罷了。

從此以後，他的全部生活就都用在「我父的事」這一件重大的事工上了。那時猶太教育的目的，在於使兒童得到適當的聖經智識，因為這樣的智識，是超乎一切法律的。耶穌最初所受的教育，是得之於猶太的會堂中心中所記誦的，乃是法律的大部分，以及先知人的經典。但是他們却不許人們作任何的記錄。再者，凡猶太古史中最著名的事件，在舉行祝典的時候，往往由人背誦出來，以資紀念，而幼年的耶穌，也會參加這樣的儀式。因此耶穌的頭腦，自幼便浸潤在猶太的種族史中，故能確實知道猶太信仰中的重要原素，而在舊約的法律書、先知書、詩篇和歷史中間，發見一個中心思想和人物——這便是上帝了。

耶穌第一次上聖殿的事實，很能動人注意。攷當時猶太的社會生活，與希臘和羅馬人大不相同，因為他們的社會生活，並不集中於他們所視為瀆神的鬥技場和戲劇場中，而是側重在會堂和聖殿方面。因此耶和華的至聖所，最能引起猶太人的虔敬和愛慕；每個猶太的孩子，都希望將來能有進這聖所的一日。耶穌自幼便利用這種得進聖殿的權利，所以時常上耶路撒冷去，在聖殿裏靜聽拉比們的教訓。他因為求道心切，竟然忘記了一切，雖然在回拿撒勒的一

天也於無意中被衆人遺忘了。這件事發生的原因，是因猶太人的教育，直接注重上帝和他的啓示。耶穌所有最深刻的經驗，也就集中在這一方面。聖殿是上帝的住所，耶穌却把牠看爲祈禱上帝的場所。耶穌所以不忍捨棄這場所，因爲他心中正在想念上帝，想在本國人所建築的聖所裏，和上帝作親切的晤對。在這聖所裏邊，又有猶太的大師傅正在虔敬地事奉上帝，並研究上帝的要道。他們所說出來的話，就有人在各會堂裏虔敬地引用起來。試問這般終身研究聖道的老教師，們對於耶穌究竟說了什麼呢？他們對於耶穌所最懷愛的思念和理想，又能給以何種的啓示呢？耶穌因爲求知的心很切，就不知不覺地在這般高齡的學者面前，問了許多的問題。

這樣的情景，很能促使一般青年與耶穌接近。經上豈不是說：『他的智慧和身量，並上帝和世人愛他的心，都一齊增長了。』我們讀了這句經文，便會想見耶穌的那種熱心的尋求，和他的好學不倦的神情了。他曾對他的門徒說道：『凡發問的，必蒙答覆；尋求的，就必尋着；叩門的，必給他開。』我們讀了這幾句話，覺得真是可以玩味的了。

耶穌與時人疏遠的緣故，在這裏已約略地可以窺見一斑了。「上帝」這名稱，在我們口述的時候，似乎覺得太嚴重，所以在耶穌的口中，就一變而為「我的父」了。他在會堂裏祈禱的時候，又把牠改為「我們的父」了。其實「我們的父」所指的，乃是上帝選民以色列人的父；「我的父」所包含的，乃是一種特殊的宗教意識；這在耶穌領受洗禮的時候，就確切地宣示出來：「這是我的愛子」……「上帝就是愛」。由此可見年幼的耶穌，本着他的簡單而純潔的直覺，竟然澈悟了一種最清晰而又最玄深的宗教真理——上帝的父格！此後耶穌的生活和思想，就一概建築在這個基礎上了。

簡言之，耶穌在幼年時，已決志獻身於一種至高的目標，這便是實行上帝的旨了。

研究問題

- (一) 現代教會中有什麼建築品，足與猶太宗教的「聖殿」相比？
 - (二) 據經上說，耶穌曾坐在文士的腳前，這話裏邊含有什麼意義？
- (見使徒行傳廿二章)

三節

(三) 耶穌的各項發展，在那方面與我們相同，在那方面又與我們不同？

(四) 請把猶太教育的方法和目的，與我們現時的教育比較一下。經過這樣的比較後，我們可在這裏邊得到什麼教訓？

(五) 耶穌口中所說的「我的父」這名稱，在你看起來，究竟含有什麼宗教經驗？

(六) 耶穌深信「上帝是我的父」這種決心，對於他的工作計畫及預備，有沒有什麼影響？

按日讀課

(一) 上帝的殿。(創世紀廿八章十至廿二節。)

(二) 一個少年的蒙召。(撒母耳前書第三章。)

(三) 一個少年的膽量。(撒母耳前書十七章三十一至五十一節。)

(四) 爲道舍生。(使徒行傳六章七至十五節，又七章五十四至六十節。)

人神的呼應 第七章

六七

人神的呼應 第七章

六八

(五)對於少年的訓誡。(約翰一書二章十二至十七節。)

(六)孝的真義。(加拉太書四章六至七節。)

第八章 拿撒勒的木工場

「這不是那木匠麼？不是馬利亞的兒子，雅各約西猶太西門的長兄麼？」——馬可六章三節。

耶穌自從在聖殿裏受了他母親的責問，發現了他的神子的感覺後，直到他受了約翰的感化，加入宣教學業的那時，中間經過的許多事跡，在福音書裏並沒有詳盡的記載；即使偶有所記，也不過說起耶穌對於他父母的服從怎樣，和「上帝並世人喜愛他的心都一齊增長。」（路加二章五十一至五十二節）罷了。幸而福音書裏，還有許多關於耶穌生平の間接記載，很足以使我們根據這些記載，把幼年時代的耶穌生活，很完備地寫出來。

耶穌在拿撒勒的小村中，曾經和他的父母，四個兄弟，並兩個姊妹，享過一度合理的家庭生活。後來因為約瑟棄世較早，耶穌就繼續約瑟的職業，藉以賺錢養家，供應他母親和幾個弟妹的需要。這便是耶穌延遲他的宣教學業的重要原因。

耶穌是拿撒勒小村中一木工，他自己在木工場裏所得的經驗和感想，對於他將來的宗教改革事業，以及新社會的建設，很有相當的貢獻。歷來的大領袖大偉人，有多少沒有經過這樣的磨練，而得養成肩負鉅任的才能呢？試問世上有那一種職業，比較在舊式村落中建設家庭這件事，更需要各項的才能和繁複的接觸呢？這些都是我們應當注意，而急切求得解答的問題。

我們查攷一千九百年以前的拿撒勒木工，同現在波希米及保加利亞等山鄉中的工木一樣，他的技能和智巧都很豐富，不僅限於工具的運用罷了。因為這樣的木工，至少知道一些關於計劃，建築，算術，及工程的智識。他又熟知樹木的性質和實力，並關於森林的一些智識。他也知道什麼東西能阻礙樹木的發展，因而設法加以防止。

此外尤不可缺少的，便是木工的鋪子，因為有了鋪子，方能供給房屋的材料，並製造各種農具，及其他應用器具。葛羅佛博士 Dr. Glover 在所著歷史上的耶穌裏說：『人在木工的鋪子裏，每能做出優美而誠實的工作。在那邊，又有幾個小兄弟，小姊妹，和幾個親戚，常常往來參

觀，並互相談笑。這種情景，最足以促使我們回憶當時的環境。我們要問問耶穌的仁愛和憐憫，是不是在三十歲的那一年，忽然的實現呢？是不是從這種家庭和木工鋪子裏才發生的呢？耶穌在講比喻以前，是不是沒有講過什麼動聽的故事？凡此種種問題，很能引起一般人深切的注意，所以特地把牠們引證在這裏。

耶穌自身既然是個工人，他的使命又需要多數人的幫助，結果他因與多數工人接觸的緣故，就熟知了勞工問題的各方面。當他幼年的時候，他豈不是也有過學徒時代的艱苦的經驗？他豈不是也受過不該受的損害和不平，並會應付僱工與僱主間的工資問題麼？耶穌所發表的社會理論，並非直接得之於教科書中，而是得之於民間的實際世界。簡言之，他身受的教育，是得之於家庭，店鋪，街市，道路，會堂，和沙漠之中，其範圍是很寬廣，而又很複雜的。

除了行醫以外，足使耶穌密切地加入家庭生活的，更有什麼其他的職務呢？試讀下文：『耶穌隨即催門徒上船，先渡到那邊去，等他叫衆人散開。散了衆人以後，他就獨自上山去禱告。到了晚上，只有他一人在那裏。』——馬太十四章廿二至廿三節。

當耶穌在世的晚年，每有餘暇，必單獨地退到山野靜寂的所在，專心祈禱，與上帝作靜靜的晤對。耶穌的這種習慣，究竟是從何處得來的呢？據我們的意見，這種習慣，不能產生於成年

時代忙迫的經驗中，而是優遊自適時代的習慣的反映。如果拿撒勒背後的小山能告訴我們，牠必能把耶穌第一次上聖殿以後，每天早晚上山晤對上帝的經驗，一一地訴說出來。當那時

候，耶穌在童年時代所形成的對於「父的聖所」的觀念，已逐漸擴充，成了「上帝國」的觀念了。據荷克 Hooke 氏在所著的基督傳裏說：「當那時代，耶穌對於使他遭遇痛苦危厄的

上帝國的熱情，已達到了勃發不能自己的程度。」耶穌在宣教時代所有描寫自然物象（如

麻雀，飛鷹，狐狸，花草，（如百合花）及晚風等）的才能，大概也是得之於晚間在大自然中獨對

上帝的經驗和觀察。我們於此，當不難想見那時耶穌所得到的那種感化力，以及那時在他眼

簾下經過的種種美景。他曾在拿撒勒附近一個小山上，統覽當時自然界的種種景物；他在地

平線的西面，嘉麥山 Mount Carmel的北部，能窺見夕陽的餘輝，映照那在地中海上行駛的海

船——許多自羅馬往雅典，自小亞細亞往埃及，以及自羅馬航行東來的巨船，都一一陳列在耶

蘇的眼簾下，在耶穌所退修的那座山麓與大海之間，又橫着交通上一條必由之路；在這上面，他能看見許多成羣結隊的商旅，騎着駝子，裝了巨量的絲，香料，鮮果，醃魚，和大理石等，不絕地往來於北面的大馬色，東面的波斯，西面的羅馬海口，和南面的埃及之間，真是行旅如織，肩背相望的了。此外風塵僕僕，旅行於這條路上的，更有羅馬的兵士，希臘的哲人，亞拉伯的客商，猶太的拉比和叛徒，令人看了，大有形形色色，目不暇接之概。

與西下的夕陽成側面的對照的，則有嘉麥山的蜿蜒起伏的峯岡，遠遠望之，好似一頭雄踞巖谷的巨獅，形勢奇特，氣象萬千，令人肅然敬懼。近「獅頭」之所在，則峭壁突起，崎嶇異常，嶺其上即爲獻祭之地，這乃是歷史上一個可注意的勝地。當耶穌寄身於這個山巔時，他一方面對着他自己的家庭和鋪子，一方面又與過去與現在的大宇宙相接觸；這樣，他在沉思默想之中，便得與上帝作靜密的晤對了。一方面他既受了歷史上大英雄的精神的感化，一方面他又默想着羅馬帝國的威儀和挑戰，各地反叛運動所受的種種折磨與苦痛，以及自己鄉邦內各級人士的日常需要——結果他就不能不鼓舞興起了！

耶穌處於這樣的環境下，對於「上帝如何指領以色列人，並感化他們的先知、祭司、及君王。」的一段故事，才覺得是真實無疑的。那時他又想起上帝曾允許以色列人說：將來必有一個彌賽亞要出來，他要使他的國在世得權勢。上帝既能使世界與日星運行有序，對於耶穌的祖國與自身，當然也能行使他的意旨。當耶穌在山巔上獨對上帝時，他似乎聽見上帝對撒母耳說話時的那種聲音，於是他就發見上帝對於他個人以及這世界的意旨。從此上帝的思想，在耶穌的心理中，便立定了基礎，他就把這種思想在他的鋪子裏、家庭裏、及鄰里中試行起來。結果他就發表他的一篇登山寶訓以及其他有益於世人的教訓。

耶穌既到了成人時代，就在熟諳世故的忍耐與順服中，認識了天父的意旨。這就可證明耶穌的智慧和身量，並上帝與世人喜愛他的心，都一齊增長了。耶穌因為自己的智慧有增無已，所以始終不說自己是無所不知的。（見馬可十三章三十二節）雖然這樣，上帝還不肯使他免去十字架的痛苦，這正似上帝沒有使他避免預備時期的種種痛苦一樣。此後在宣道的時代，耶穌又付了不少痛苦的代價，並與上帝合而為一。這是我們認識耶穌並經驗他的存

在時所當付的一種代價

假使我們要瞭解耶穌晚年生活的意義，我們就該在耶穌的預備生活中，設身處地的生活了一下。我們如欲知道那達到信仰、仁愛、和慰安的唯一道路，我們必須照他所指示我們的道路，竭力去遵循。

研究問題

(一) 怎樣使人們活動方面的要求，與默省方面的要求相平衡呢？

(二) 在大自然中作靜默的退修，對於我們的現代生活有沒有什麼價值？這樣的價值，是否值得我們犧牲其他利益去獲得牠呢？你將怎樣利用這種靜默的時期？照你的見解，耶穌在退修時期內，在思想和活動方面究竟充滿了什麼？

(三) 耶穌在拿撒勒小村中所受的各项感化，是否比現在一般青年在都市生活中所感受的種種，更有裨益？

(四)那一種生活對於青年更多發展的機會——鄉村生活呢？……還是都市生活呢？

都市生活中及貧民生活中的缺點，當用什麼最妥善的方法去補救呢？

(五)現代繁重的專門教育，與古代輕易的面面顧到的教育比較起來，有沒有什麼不利之處？

(六)依照你的見解，耶穌在傳道時代所得的勝利，有幾分之幾得力於他在兒童時代和青年時代所受的訓練？

(七)在中國的古史中，有沒有什麼傑出人物，對於本國青年具有極大的感力，正如耶穌時代猶太的古英雄那樣？這兩國英雄在事工與品性上的區別，對於中國人的理想有什麼可以攻錯之處？你在這樣的不同點上，能不能推演出什麼結論來？

按日讀課

(一)耶穌的童年時代。

路加二章五十一至五十二節。

(二) 一個加利利人的家庭。

路加十一章五至七節。

(三) 在家鄉中的先知。

馬太十三章五十四至五十八節。

(四) 照例到會堂裏去。

路加四章十六至二十一節。

(五) 耶穌提倡退修。

馬可六章三十一節。

(六) 耶穌謹守晨更。

馬可一章三十五節。

人神的呼應 第八章

第九章 曠野中的先知與耶穌

「當猶太王希律的時候，亞比雅班裏有一個祭司，名叫撒迦利亞。他妻子是亞倫的後人，名叫以利沙伯。他們兩人，在上帝面前都是義人，遵行主的一切誠命和禮儀，沒有可指摘的。只是沒有孩子，因為以利沙伯不生育，兩個人又年紀老邁了。」——路加一章五節至七節。

「上帝的兒子，耶穌基督福音的開始。正如先知以賽亞書上記着說：『看哪，我要差遣我的使者在你前面，預備道路。在曠野有人聲喊着說：預備主的道，修直他的路。』」照這話，約翰來了，在曠野施洗，傳悔改的洗禮，使罪得赦。猶太全地，和耶路撒冷的人，都出去到約翰那裏，承認他們的罪，在約旦河裏領受他的洗。約翰穿着駱駝毛的衣服，腰束皮帶，喫的是蝗蟲野蜜。」——馬可一章一節至六節。

「約翰對於那些領受他洗禮的羣衆說：『毒蛇的種類，誰指示你們逃避將來的忿怒呢？』」

你們要結出果子來，與悔改的心相稱。不要自己心裏說：我們有亞伯拉罕作我們的祖宗。我告訴你們：上帝能從這些石頭中，給亞伯拉罕興起子孫來。現在斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹，就砍下來丟在火裏。羣衆便問他說：「這樣，我們當作什麼呢？」約翰回答說：「有兩件衣裳的，就分給那沒有的；有食物的，也當這樣行。」又有稅吏來要受洗，問他說：「夫子，我們當作什麼呢？」約翰說：「除了規定的數目，不要多取。」又有兵丁問他說：「我們應當作什麼呢？」約翰回答說：「不要以強暴待人，也不要訛詐人，自己有錢糧，就當知足。」百姓指望基督來的時候，都是心裏猜疑着：或者約翰就是基督。約翰說：「我是用水給你們施洗的；但有一位能力比我更大的要來，我就是給他解鞋帶，也是不配的。他要用聖靈與火給你們施洗。他手裏拿的是簸箕，他要揚淨他的場，把麥子收拾在倉裏，把糠用不滅的火燒盡了。」——路加三章七節至十七節。

據路加福音所告訴我們的，約翰是亞比雅班裏一個祭司的兒子。他是生長在耶路撒冷

的聖殿裏，自幼就與祭司的家庭發生關係，而他自己又有做祭司的希望。但是他却犧牲這職司，情願擔任一種危險而不安定的職業。他所以改變這宗旨，究竟受了什麼勢力的支配，我們卻沒有詳細知道。但是其中的一個原因，或者是爲祭司階級腐化日甚，致重視物質，而忽略精神——這在猶太的文學中，是時常談及的。猶太人按照摩西規例所獻上的十分之一捐，對於祭司却是一筆優美的收入。約翰亦有得這項收入的希望，但是他對於所見到的祭司階級的腐敗，不免激起了反抗的態度。他的腦經裏邊，又充滿了許多極不相同的思想，和很堅決的理想，竟使他毅然捨棄祭司的家庭，投身於靜寂的曠野中，甚至犧牲他的平康安樂的生活，甘願過曠野中簡單而辛苦的生活。

當那時候，先知的種類似乎將要絕跡了。這大概是爲舊約的經典已到了臨末的時期，猶太人的法律，反被視爲上帝的最後啓示；因爲這個緣故，法律的解釋者，如當時的經士或拉比等，當然得了優秀而榮華的地位，而舊時代的先知人，反不免絕跡於人世了。到了約翰的時代，先知人的命運，經過二百年的靜寂以後，又重新振作起來，而約翰就於這時接受先知的使命。

（見路加三章一至二節）既接受了，他便突然出現於猶太的曠野中，作現身說法的舉動；他的人品既很奇特，又是很動人的。據福音書所載，他是一個堅毅而不屈的人。他站在約但河的岸上，向一般羣衆發表他的使命，他的精神是十分奮興，言詞又是十分銳利；所以凡聽過他教訓的人，心中無不激起這樣的感覺：以爲一個「像舊先知」那樣的新先知，已在人世間出現了。

約翰所發表的教訓，也很能動人的注意。自從有了麥克比 Maccahees 時代的短期獨立運動，彌賽亞運動的希望，幾乎突然到了實現的時期；因此猶太民衆的憤激的情緒，還是繼續地在難以控制的狀態中。到了那時，一般期待已久的民衆的耳鼓中，忽然聽到一個新先知的呼聲，向他們鄭重而迫急地道出這句話：『天國已經近了！』這是何等動人，何等含有刺激性的一句話！

約翰的那種確切的教訓，當然含有一種端嚴而又清醒的意味。他的教訓中間最可注意的一點，就是把兩派氣性不同的舊約預言融合起來，另成一種適應時代的有力的教訓。原來在約翰以前的諸先知，多注重上帝在倫理與社會方面所要求於人們的。他們斥責貧民的壓

迫者，他們主張公道與憐憫，並嚴厲地告誡一般「選民」說：如果他們仍然沉溺在罪惡中，而不思效忠於耶和華上帝，那麼結果必不免於將來的沉淪。果然在以色列人被擄以後，先知人的警戒便一一證實了，一般猶太人因而受盡異國人的壓迫和痛苦，結果他們的注重點，就不得不側重在救贖和「新世界」的方面。

約翰雖採取猶太人那種「上帝將施展救助」的信仰，然而却沒有把那事的希望和榮耀詳加發揮，反而變換牠的性質，使牠成爲一種對於猶太民衆的嚴厲警告。原來早年的幾個先知人的倫理訓，往往被政爭和彌賽亞的理想所打擾，以致影響全無，不復在民衆的記憶中。但是約翰一出來，就把這種倫理訓恢復到中心的地位。他所說的指責時人的話，並不是對着以色列的敵人說的，乃是特別爲一般的本國人而發。他曾用一句嚴厲的話斥責一般聽衆，說是他們以「選民」資格承受上帝的國，乃是一件很虛僞的事。因爲「上帝能從這些石頭中，給亞伯拉罕興起子孫來。」他們聽了這話，未免覺得驚駭了。進一步說，約翰教訓的中心思想，在於以「受洗」爲「悔改」的證據；這所謂「悔改」便是古先知時時敍及的「歸向上帝」

了。他又鄭重地說道：上帝所認為對於天國的唯一預備，乃是道德上的革新，並承認「人類都是手足。」這層意思，在約翰告誡兵士、稅吏和鄉人的說話中，表示得最爲親切。照他的意見，當兵和收稅的，應竭力避免那最易使他們陷溺的一種試探；所以在這方面，很可試驗他們的爲人是否誠懇的。至於一般作鄉人的，也應當把他們所有最需要的財產，分給一般需助的同胞。約翰又進一步，不但把受洗的權利施給正宗派的猶太人，更給與一般曾受國外政府給養的兵士（按這時的兵士，大半是撒馬利亞人和異國人）和那些不受民衆歡迎的稅吏——祇要他們能悔改信上帝，其餘的事都是沒有問題的。

約翰的教訓和人格，深深地激動了猶太人的世界。所以不但『耶路撒冷和猶太全地』的人出來領受他的洗禮，一般保守派的宗教領袖驚駭得不敢說話批評他，而且據使徒行傳所記（見十八章二十四節至十九章六節）。他的教訓流行很廣，雖遠至哥林多，以弗所，和亞力山大等城，也有許多人信仰他，作他的門徒。六十年以後，史家約瑟夫氏述約翰對於民衆的影響時，說是照猶太人的輿情，希律王之所以敗於愛蘭德 Aretas，乃是上帝刑罰他殺害約翰的

結果。在並世的人們中，對於約翰最加贊賞的，當然要算耶穌基督了。耶穌不但認約翰的洗禮「來自天上，不是屬於人間，」不但認他為彌賽亞的前驅，更以為在以色列諸賢哲和衆先知中，沒有一個人比施洗的約翰更偉大了。因此照路加所說的：時人的心理中竟起了疑問，以為約翰這個人，究竟是不是彌賽亞？

照這樣看來，約翰當然是在世界大偉人之列了。但是照他自己說，他願意站在他的偉大的繼起者的側邊，自己反退處於次要的地位。照我們的見解，約翰所處地位的重要，便在於他能激發隱退的耶穌，使之「出而問世。」因為耶穌確是聽了約翰的宣告，並參加了約翰的「悔改運動」後，才開始接受彌賽亞的使命。

耶穌所宣傳新福音的基礎，亦是建築在約翰所提倡的「倫理原則」和「社會原則」的上面；這是由於耶穌欣賞約翰的人格和他的教訓的緣故。不過耶穌所宣傳的新福音，其高尚與深刻處，却又能超過約翰的理想。耶穌豈不是這樣說麼：在婦女所生的中間，沒有一個比約翰更大；但是在天國中最小的一個，也要比約翰大一些。約翰不懂得「新啓示」的意義，他所選

擇的途徑，乃是嚴格的禁慾主義者的途徑。耶穌對於這層，也曾有過清晰的表示，他以為禁慾固然是高尚的，然而禁慾的生活，却不是上帝對世人的最高理想。比較的說法，約翰所發表的，好似慷慨的悲歌，而耶穌所宣傳的，却像引人起舞的美妙音樂。（見馬太十一章十七節）約翰是實行禁食的，而耶穌却時時與人共樂，致使他的仇人斥他為縱慾主義者。但是耶穌的降世，不是要否認生命，乃是要使人得生命——並且得更豐富的生命。總之，約翰與耶穌的區別，不是偶然的，乃是根本的；因為他們所不同的，乃是他們的上帝觀。耶穌會對約翰說：他的彌賽亞資格的證據，便是使瞎子得看見，跛者能起行，聾子能聽聞，長大麻瘋的得清潔，死人得復活，窮人有福音傳給他們。這樣的作為，方是代表上帝者應有的任務，因為這就是實行上帝的意旨。照約翰的見解，「上帝的時代」乃是一個發洩義怒，而志在破壞的時代；而耶穌口中所說的，則是仁愛和憐憫的言詞，所傳的「福音」便是愛的福音，一種關於天父的福音。耶穌對於上帝的聖善和權能，罪惡的實際性和牠的惡果，以及人們背棄上帝等各事的覺悟，比較任何人看得深邃，說得清楚。但是他在這方面的注重點，却又與人不同，因為他所注重的，乃是「上帝是

這樣這樣地愛世人……——這便是他的新福音的中心思想。至於約翰所發佈的，不過是關於律法和先知的舊教義。（路加十六章十六節。）

那時舊福音和新福音間所有全部人生觀的革新，可以從約翰所舉的道德和耶穌所舉的道德的比較上來證明的。約翰的社會訓對於猶太人倫理訓的遺傳，很表示忠實的態度。這樣的遺傳，不失爲人類重大靈性寶藏之一，但若拿來與耶穌所有寬大的「愛的定律」來比較，那就不免要失去牠的光輝了。從比較上說起來，兩個人的觀點，稍有不同：例如約翰說：『你若沒有兩件衣服，你就把一件給那沒有衣服的；』耶穌却說：『若有人要你的外衣，你就連你的裏衣也給他。』約翰說：『你若可有喫的食物，你就與人們分而食之；』耶穌却說：『你去變賣你一切所有賙濟窮人。』約翰說：『不可向任何人用武；』耶穌却說：『你不可用武力來對付武力；若有人打你左頰的，你就連右頰也轉過來由他打；有人勉強你走一哩路，你就爲他走兩哩。』

以上許多贊許約翰的話，在約翰都是應該的。但如果約翰的儀威竟在人們的面前減少了，那是因他站在一個比他更偉大的人的側邊，相形之下，不免有些減色。但是這一個比他更

偉大的人約翰就是『爲他解鞋帶，也是覺得不配的。』我們於此，可以窺見約翰對於耶穌的推重了。

研究問題

(一) 耶穌爲什麼說：婦人所生的，沒有一個大過於約翰？他又爲什麼說：天國裏最小的一個，也要比約翰大些？

(二) 約翰爲什麼問耶穌說：「那將要來的彌賽亞，就是你麼？還是我們再等待別人呢？」

(三) 請把約翰的禁慾理想，和耶穌所注重的「人生的豐滿」來比較一下。這樣的比較，又能達到何種程度呢？

(四) 約翰所宣傳的社會正誼，是否就是他的教訓中的重要部分？假如約翰生於今世，他對於現時代的兵士、官吏，和各級士人，將有什麼忠告呢？

(五) 耶穌對於衆先知和他們的教訓，有沒有什麼關係？照你的見解，在基督教的歷史中

或現時代中，有沒有什麼人是屬於先知的一派？

(六)當時猶太人的「選民」資格，在現時代中有沒有類似的事例？世界上的任何民族，是不是都有被稱爲「選民」的權利麼？如果是有的，在什麼時候方算是正當的？約翰對此的解答，能否用來答覆現時代人的要求？

(七)假如約翰生於今日的中國，他將加入社會中那一類的「改革家」？他對於民衆所具的勢力，其奧秘究竟在那裏？

按日讀課

(一)舊約中的道德律。

彌迦六章六至八節；撒迦利亞七章八至十節；以賽亞二十三章十五至十六節。

(二)新約中的道德律。

羅馬書十二章九至二十一節；彼得一書三章八至十一節；約翰一書四章十四至十八

節。

(三) 舊約中的社會正誼。

以西結三十四章一至十九節；彌迦二章一至二節；阿摩司五章十一至十二節。

(四) 新約中的社會正誼。

雅各書二章一至十七節。

(五) 舊約中的悔改。

耶利米三章十二至二十五節；詩篇五十一篇。

(六) 新約中的悔改。

以弗所書四章十七至三十二節；哥林多後書七章九至十一節。

第十章 受洗的一幕

『那時候，耶穌從加利利的拿撒勒來，在約但河裏受了約翰的洗。他從水裏上來時，就看見天裂開了，聖靈彷彿鴿子，降臨在他身上；又有聲音從天上來說：「你是我的愛子，我喜悅你。」——馬可一章九至十一節。

現世界的生活既這樣的複雜，所以我們覺得擇業這問題是最難決定的，然而選擇的途徑，是往往受環境的限制的。世界上有幾個人，他們確實知道他們應當作的是什麼。密爾登便是近時代的一個顯例；拿破崙和林肯，在這件事上也可作相當的證明。至於中國的孔孟對於自己的使命，更有一種明晰的覺悟。但是最可注意的例子，還是在希伯來的諸先知中發見的。凡讀過舊約的人，無不覺得以賽亞和耶利米蒙召時的情景，是何等深刻而動人。現在雖然隔了許多年代，然而這個使命便又落到施洗約翰的頭上。於是約翰便覺得自己是發舒上

帝意旨的一種「呼聲」。因為上帝所要說的，都是藉着約翰的口說了出來；而他所說的話，便是指明基督和天國的蒞臨，已經是很迫切了。

在上述幾課中，我們曾思想一般青年所具有的尋求精神，以及他們對於現世界所表示的不滿態度；他們深信世界上必有一個較優美的境界實現，他們就靜默地等候新時代的青年出來實現這樣的使命——而這種期望的熱烈和迫切，在世界各民族中當以猶太古民族為最甚了。我們回憶在很古的歷史中，他們對於上帝所曾允許的一條光明前途，已覺得很可寶貴了。自以賽亞所想像的那種光榮的新世界，以迄約翰所發佈的『天國近了』的呼聲，中間所有猶太人的種種期望和思想，都不出乎這一條途徑。他們深信上帝會使這個世界成爲他所希望的一個世界。跟着「彌賽亞時代」的信仰，他們更希望將來會產生一位救主——上帝在這世上的一位代表，他將藉上帝的權能和智慧，實現「神治」的時代，務使上帝的意旨成全在這地上，如同在天上。所以當約翰在曠野中大聲疾呼的喊着『天國近了，你們應當悔改。』的時候，一般民衆仍然是熱切地期望着。

耶穌的少壯時代，大概是在一個木工鋪子裏消磨的；那時他是做着苦工，賺錢養他的一家。那時他對於「我父的事」這件事的覺悟，竟和他的人格一齊增長，而且在他的生活和思想中佔了中心的地位。當這時候，約翰的「挑戰」正似火一般的熱烈，普及了猶太和加利利等處，要一般民衆傾向新生活和新希望，而耶穌受着這種影響，心中也不覺燃得像火一樣的熱起來。加以他在平日工作經驗中所得的種種智識，以及在拿撒勒鄰近小山上時時懷念着的那種理想，和在教派中所學得的許多教訓，在會堂裏所聽見的先知的呼聲，在人民意念中所發見的熱烈的期望，在靜默的山巔上與上帝所有的親切的晤對——凡此種種經驗，到了那時無不有了新意義，而且把上帝的使命，也包含在裏面。因為這個原故，他就離開木工的職務，到了約旦河邊，來答覆約翰的要求。不過他受洗的目的，在福音書上並沒有詳細的記載，祇有馬可書上有了些微的提示，那便是「促成公義的實現」了。至於約翰對於這層，却有很清楚的說明：他以爲天國既然近了，人們便應當悔改認罪，並且領受洗禮，表示他們願意脫離舊生活或罪的生活，從此回到上帝那裏，照他的意旨而行，藉以參與天國的運動。再者，耶穌自受洗以後，或

者願意向民衆表示：他對於約翰的教訓是表同情的，並覺悟猶太民衆應當捨棄罪惡，重行與上帝作親密的交接，藉爲天國運動作一度適當的預備。

當耶穌領受洗禮，從水裏上來的時候，上帝就在雲間和他作直接的晤對。那時「遮蓋各國面部」的一個大幕帳，在渴望先知人的時期曾經幾度的揭開，但是到了耶穌的時代，却就完全移除了。因爲他看見天幕裂開了，有聖靈從天上升下來，臨到他的身上；他又知道這聖靈確是上帝自己的靈。他又聽見上帝的聲音很確切地向他啓示，並對他說道：『你是我的愛子，我喜悅你。』他是奉上帝的使命，來向民衆表顯上帝，並按照上帝的意旨，實現古先知的希望，使上帝的國實現在這地上。這樣，上帝和人世間的一種完美關係，就得充分的實現——這便是互愛和互信了；所謂父與子的關係，不過是人世間最宜於表示這重關係的一個徵象罷了。

研究問題

(一) 處於現今的時代，上帝的使命怎麼才能臨到我們呢？要接納這種使命，我們應當作

何種預備？

作？
(二)上帝對於每一個人，是不是都給以一種職司？他是不是祇召少數人擔任特種的工作？

(三)假如領受洗禮便是接受彌賽亞的使命，那麼彌賽亞這名詞對於耶穌有什麼意義？假如耶穌在今日對我們說話，他將怎樣表示他這種的經驗呢？

(四)假如一個人適應上帝的使命，或時代的使命，或他自己的主見，對於生活上將發生什麼不同的影響？（請注意你所知道的一般聖哲或宗教改造家的生活，並攷察他們適應一種使命以後，在生活上所發生的改變。）

按日讀課

(一)『天幕裂開了。』

以賽亞二十五章六至九節；以西結一章一節，又二章一至七節。

(二)『天幕裂開了。』(續上)

約翰一章一至十八節；哥林多後書四章三至六節；希伯來書一章一至三節。

(三)『聖靈的降臨。』

約珥書二章二十八至二十九節；以賽亞四十二章一節，四十四章一至六節；以西結三十六章二十五至二十八節。

(四)『聖靈的降臨。』(續上)

約翰十四章二十五至二十六節，十六章十三節；行傳一章八節；二章一至四節，三十三節，又三十八節。

(五)『你是我的愛子，我所揀選的。』

詩篇二章七至八節；以賽亞十二章一至九節。

(六)『你是我的愛子，我所揀選的。』(續上)

路加一章三十一至三十三節；二章二十五至三十二節，三十六節，三十八節，又十章二十二節；行傳二章三十六節。

第十一章 耶穌的試誘

「當時耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。他禁食四十晝夜，後來就餓了。那試探人的進前來，對他說：「你若是上帝的兒子，可以吩咐這些石頭變成餅。」耶穌却回答說：「經上記着說：『人活着不是單靠餅，乃是靠上帝口中所說的一切話。』」魔鬼就帶他進了聖殿，叫他站在殿頂上，對他說：「你若是上帝的兒子，可以跳下去，因為經上記着說：主要為你吩咐他的使者，用手托着你，免得你把腳碰在石頭上。」耶穌對他說：「經上記着說：你不可試探主你的上帝。」魔鬼又帶他上了一座最高的山，將世上的萬國和萬國的榮華，都指給他看，對他說：「你若俯伏拜我，我就把這一切都給你。」耶穌就對他說：「撒但，退去罷！因為經上記着說：你要拜主你的上帝，單要事奉他。」於是魔鬼離了耶穌，有天使來伺候他。」——馬太四章一至十一節。

耶穌在領受洗禮時，已深切地感覺他的彌賽亞的使命。但是當時猶太民衆中的彌賽亞

概念，却有多種的方式。當耶穌開始他的新事業以前，他必須決定他應當依據何種原則而行，又用何種方法來引領民衆歸向上帝。換一個說法，就是要審量那樣的彌賽亞概念纔是正確的。這些詞句，在我們今日的語言中，像是很深奧很晦澀的；但牠對於耶穌和猶太民衆，却有很大的緊要的關係。後來耶穌就以彌賽亞的資格，向猶太民衆挑戰，而猶太的民衆因他以彌賽亞的名號自承，便加害於他。這其間的原因，並不是難以瞭解的。因為彌賽亞是上帝差遣到世上來的一個代表；他是要引導人們進入上帝的國；因此他所選擇的工作方法，也必是上帝的方法。彌賽亞既然負有代表上帝和領導人民進入上帝國的責任，他必定深悉上帝的品性。因為所謂上帝的統治，質實的說起來，就是上帝意志的實行。所以我們要瞭解耶穌對於各事的根本旨趣，便不能不以上帝爲溯考的終點。至於彌賽亞觀念的主要問題，便是對於上帝的那種觀念了。

按福音書的紀載，耶穌受試確是在受洗以後緊接着發生的。據馬可福音所紀述：耶穌受洗完畢後，聖靈就將耶穌催到曠野裏去。如果約但河中的受洗，表示耶穌接受彌賽亞的使命，

那末在曠野中受試探，便是試驗這位新被任命的彌賽亞了。當我們考察這椿事的全部紀載時，我們便發見很有興味的一點。我們知道猶太的少年，自幼習讀摩西的經籍，幾乎能背誦得爛熟；那末不但他們對於任何的經文無不澈底瞭解，而且凡遇引據經文時，說者和聽者兩方面，都能想到該經文前後文所包含的整個意義。耶穌答覆那試探者的三次答語中，其中心思想都是發源於申命記中的一個意思，其大意如下：當摩西離世以前，曾將上帝導以色列人出埃及進迦南的全部事蹟，流傳給以色列民衆，用資訓誡；內中更包含他們在曠野中受試煉的一段故事，但這前後兩起受試的故事，決不是偶然符合的。而我們看到福音書中所敘述關於耶穌受試的一段紀載，（按這段敘述，最初是由耶穌自己向人傳述的。）竟與以色列人和摩西在曠野中受試的事，光景一一吻合。摩西是上帝選民中一個老領袖；而耶穌則是他們中間的一個新領袖。摩西領導民衆達到『一個應許之地』；而耶穌也要領導民衆達到一個『應許之地』——上帝國。摩西在山上四十晝夜，承受一種舊啓示——律法；而耶穌也在山上四十晝夜，承受上帝的新啓示——福音。當摩西時代，以色列人被上帝引到曠野裏四十年，受了種種的

試煉；耶穌也被聖靈引到曠野裏四十晝夜，受了幾次的試探。（路加四章一節。）這樣的看起來，這裏邊的意義是十分明顯的：耶穌感覺了上帝的重大使命，要他領導他的民衆進入天國，他就退而深思，於自然中間追想到自幼所熟讀的宗邦最偉大的一段史蹟——就是上帝怎樣藉着他們中間第一位領袖，來安撫以色列人的一件事。因爲這個緣故，我們便可以從耶穌回答試探者所引的經語，來推測每個試探的意義；並且知道耶穌之對付這些試探時，隱然以彌賽亞資格自居，與尋常的個人不同。還有一層，這些試探與當時猶太民衆中所流行的彌賽亞概念，也定有一些關係；因爲耶穌要開始他的彌賽亞事業，第一步當先考量他對於猶太人民所盼望的彌賽亞的責任，應當不應當接受。

耶穌在約但河受洗時，曾聞上帝的聲音說：「你是我的愛子。」現在試誘者却對他說：「你若是上帝的兒子，可以吩咐這些石頭變成餅。」這第一個試誘，是要他使用彌賽亞的權能，來解除他的飢餓。按石頭是物質中最少營養的素質，且在巴勒斯坦境內山頂上，隨處都可發見。飢渴是人們肉體上最緊急而又最煩促的一種需要。試誘者要他使用上帝賦予他的權

人神的呼應 第十一章

一〇〇

能，來滿足他肉體上的需要，而不顧到牠的代價是怎樣。耶穌回答他的話，是引用申命記中相似事蹟中的教訓。他是很餓了，但當時的以色列人也是這樣。依據摩西的話：『上帝使你們在曠野中四十年，受飢餓困苦，是要磨煉你們，使你們知道人活着，不是單靠食物，乃是靠耶和華上帝口中所說的一切話。』（申命記八章三節。）這樣看來，這次的試煉，是要使以色列人絕對信靠上帝。大凡一個人的心意，以及他的品性志趣，都是從他的言語中表顯於外的。上帝的言語，也是表示他自己的心意、品性和志趣的。耶穌答覆試探者的話，其含意大概是這樣的：上帝要人因着困苦和需要，全心的信靠他，服從他的心意，成就他的志願，像他向人們所顯示的。我們從舊約和後代的猶太文學中，研究彌賽亞思想的起源，並查考當時人民的希望，便知道他們所想像的彌賽亞時代，完全是一種物質上的勝利；那時候人們不須勞作，不要努力，而得滿足各人的需要；——換句話說：是一個太平豐盛的極樂世界。然而這不是以色列人所受於列祖的訓誡，也不是上帝已經造成的世界；換句話說，這不是上帝為人們表顯的一個世界。因為這樣的世界，必須由奮鬥、努力和堅忍而得成就，由艱辛困苦而得教訓。如果照他們所盼望

的那個世界，便不能磨煉人格，而培植英才了。耶穌若照試誘者的意思而行，便是違反舊約的訓誡，而重蹈以色列人在曠野中求賜靈糧的故轍，這也是不合上帝旨意的。其實負上帝使命的彌賽亞，必須完全服從上帝，絕對受聖靈的指導，並遵循上帝的指示而行。所以自從經過這次的試誘後，那種以彌賽亞將憑精神力為民衆造成安樂與愉快的世界的一種概念，已完全被拒絕了。

依馬太福音記載的次序，第二個試誘是：『如果你是上帝的兒子，可以從殿頂上跳下去。』我們研究猶太的文學，就知道『升到聖殿的頂巔』乃是向猶太民衆顯現的最明顯的方式。耶穌舉目望着耶路撒冷，胸中即起一種思潮：他可否藉着上帝的保護，於萬目睽睽中，由衆天使簇擁着，從空中降臨於地上？我們研究新約書和其他的記載，知道猶太的民衆和他們的領袖法利賽人，多希望將要臨世的彌賽亞會顯給他們一種表徵，——一種神奇的，動人情感的證據。但是耶穌回答第二個試誘的話，已足以使我們了解他所以拒絕的理由。因這樣的舉動，乃是不忠實的民衆的行爲，未可引以為訓。爲什麼呢？因爲『你不可試探主你的上帝，』像

你們在彌色 Massah 時試探他說：『上帝是不是在我們中間？』那時耶穌好像是很渴了，因為他想起以色列人『在曠野中感覺乾渴』的一件事。當他們覺着渴了，他們就要求上帝賜以甘泉；以為上帝如果眷顧他們，並滿足了他們的需要，為什麼不於此時顯出來呢？這種心理，由申命記作者的眼光看來，是由於『不信仰上帝』而來。原來向上帝要求證據的舉動，並不是出於信心，而是缺乏信仰的一個表證。進一步說：這簡直是『試探上帝』並為上帝定一個規則，『如果你要我們信你，你必須這樣做！』——這豈不是很可笑的麼？

這樣，在當時彌賽亞的概念中，究竟有沒有這樣的一種要求，就是要求上帝用一種神妙不測的手段，突然的向他選民顯出他的權能和眷顧呢？這當然是有的。猶太民衆深信『人子』與衆天使，一旦要『從天上飛下』，施展赫赫的神威，並建設上帝的國。（參見第四章）這樣的信念，豈不是將上帝所造的世界看為一種失敗，並認上帝不能在這個世界實行他的意旨，而必須把這世界毀滅，重新建造起來麼？這豈不是好像向上帝發生疑問說：上帝是在這裏嗎？他真能眷顧我們嗎？真能拯救我們嗎？如果這樣，他非得要這樣做不可，因為這個世界已經是

沒有希望了。

然而他們的希望還不止此。他們以爲『人子』臨世時，會把以色列人的仇敵盡行滅除，把那不信上帝的異邦人和罪人罰入地獄，便受永苦，祇把少數人保留着。這仍然是把世界於一剎那間改變起來，不過是由天上降下來的一位神人，用他無所不能的權力做成這事。不過耶穌所見到的上帝，是全愛的上帝。人要肖似他，要學他的完善，須愛他們的仇敵，爲那逼迫他們的人禱告。（馬太五章四十三至四十八節）若將仇敵除滅，把非我族類者沉淪於永苦，祇把他們少數人留在世上，這樣怎能顯出上帝的愛來呢？怎能引領人們來作他的子女呢？這樣的做法，不能完成上帝的意旨。人子的臨世和末日的審判，須按着上帝的品性而推解。所以耶穌堅決地拒絕了『顯異象行神跡』的要求，拒絕了使用不測的手段，來干涉世事，因爲這樣的要求，目的是在釋人的疑惑，而不是起人的信仰；是用私利和恐怖來吸引人，不是用愛來感動人；是失望，不是對於愛的能力的信仰；是復仇，不是施惠。

最後，試誘者把世上萬國的榮華，陳列於耶穌之前，預備獻給他，祇須他遵守一個條件：他必

須拜那試誘者；承認試誘者爲最高，並遵循他的方法，服從他的意志。猶太人民多希望一位勇武的彌賽亞，用武力克服以色列的仇敵。有史以來，世界各強國，那一個不靠武力和詭計而得到成功的呢？羅馬之兼併列國如此，希律之統治猶太亦如是。除了武力和詭計以外，還有別的方法可以取勝嗎？然而耶穌却毫不躊躇地找到一個回答：『那時你要謹慎，免得你忘記將你從埃及爲奴之家領出來的耶和華。你要敬畏耶和華你的上帝，要事奉他……不可隨從別神，就是在你四圍的民族的神。』（申命記六章十三節）用武力和詭計來建國，就是效法別的民族，也就是崇拜民族的神了。這樣的方法是認武力強於愛的能力。牠不能完成上帝的意旨，不能彰顯出上帝的愛來，不能把上帝的國建築於愛的基礎上。所以耶穌回答說：『你要拜你的上帝，單要事奉他。』

據路加福音的記載，試誘者於是就暫時離開他。耶穌這時，已將彌賽亞的計劃，大體決定了。他已把世俗的方術，一一審量過，而認爲無一合乎他的目的。他要事奉獨一位上帝——他所看見的上帝是全愛的上帝；他所要建設的國，是愛的國；因此他所選取的方法，也必須合乎

上帝的品性——愛。總之，以完全的順服和全心一意的信託，事奉他所觀察到的上帝，這便是耶穌接受彌賽亞使命的眞精神。

上文所述，已足表明耶穌受試一事之大概的意義。但是有些人或者要想：如果這事祇表示耶穌服從一種特殊的使命，和接受一個特殊的地位，那末這事於我們似乎沒有什麼關係。因此，我們又須注意以下的幾點，就是：（一）耶穌在確定上帝國的根本要旨時，他的決定是根據於他自己的經驗和信念的；（二）凡適於上帝國的領袖的，也必適於參與上帝國的各分子。我們如將受試的事，分爲兩方面看，則對於牠所包含的教訓，必能得到進一步的瞭解。我們每個人都有自己的生活和工作，而同時又爲一國的國民，對於本國與他國互相待遇的方針，都負有管治的責任，無論他所負擔的部分是怎樣微小。受試一事對於我們，也像對於耶穌那樣有個人的與代表民族的兩方面的意義。

耶穌所受的三種試探，都是耶穌親自感覺着的和遇着的。『把石頭變成餅』是要他於各事之中，先求滿足自己的慾望；換言之，他應該以物質的享樂爲前提呢？還是應『先求上帝

的國』而後『這些東西也要歸給他』呢？耶穌對於這個問題的答案，我們已經知道了。他說：『一個人不能事奉上帝，又事奉『瑪門』』（財富和物質的發達）。這兩種需要總有一個時候要起衝突，那時人祇能選取一個，而置其餘的一個於不問。我們應該選擇那一個呢？對於這個問題，耶穌要求我們『坐定了，並細細的思考一下。』

第二個試誘是要耶穌去試驗上帝。對於第一個試誘，耶穌已決定完全信靠上帝。現在的問題是：一個人可否把他自己和他一家的地位，錢財，和需要，完全靠託上帝的愛和能力呢？他豈不可以先向上帝試驗，然後安心信靠他？這在耶穌是絕不猶豫的。假如一個小孩，自行從窗牖上跌下來，以試試他的父母能不能救他，或願否救他，這決不是出於信靠他的父母而來。愛決不是從這樣表示出來的，也不是從這樣可以證明的。又假如耶穌果然平安地降落地，這於他有什麼效果呢？不過使人們驚奇罷了。建立上帝的國，難道靠着使人們驚奇或激動的事情，就能奏效嗎？耶穌斷然不肯這樣做；理由是很明顯的：因為用驚喜駭俗的方法，來引起人們的信仰或激動人們的感情，無論能得到何種效果，可是決不能得人們真摯的愛，和對於

人格的悅服。

第三個試誘是要給他以一個至高至大前無古人後無來者的一種威榮，遠過於麥加播猶大 Judas Maccabeus，亞歷山大和該撒所有的威榮。這是何等可羨的一種試誘呀！以耶穌所具那種絕頂的天才和瑰奇的人格，兼之以超人的權力，世界上有什麼勳業不能成就呢？除開這個，其餘一條路便是窮困，卑微，被人委棄，被人殺害，——這豈是天之降生英才的原意嗎？然而耶穌的回答是：『誰要在衆人中爲大，誰就應當作衆人的僕人！』

從第二個觀點上說，一切的試誘，都與支配他人或他民族的那種權力有關。試問耶穌和他的國怎能「承受這世界」呢？我們常時聽着人們說：物質上的興盛，是一國不可少的基礎。這樣，凡一個擁有無限量財源的國家，便應該擁有無限量的權力了。一國和牠的領袖的職務，是否在於求得這些權力，而不必注重人類在精神上的貢獻呢？反過來說，一個具有超自然能力的領袖，又有什麼人能反對他呢？他的仇人看見他，會不會驚駭畏懼，而無所措手足呢？人們的常情，對於一般能引起他們的信念，而滿足他們的好奇心的人，往往願意聽信他們的權

威。試問具有這樣權威的人，應否把他自己的權威，應用在同胞的方面？照歷史上所證明，人們是否常受這些物質勢力的支配？耶穌豈不能把這些勢力供他自己的支配麼？耶穌於此，簡直是遇着一種真的試誘了。但是耶穌卒能戰勝之，其靈性經驗之豐富，自是高人一等。

研究問題

- (一) 照你的見解，上文解釋「試誘」的話，應怎樣加以修正，使之更爲適用？
- (二) 耶穌爲什麼看彌賽亞資格是一件關係重大的事？
- (三) 假如要得權勢，非利用不正當的手段不可，那麼我們應否根據這個理由——假如我們不這樣做，則一切權勢便將落在一般不守主義者的手中——也來使用那種手段？
- (四) 耶穌對於第一個試誘的解答，能否影響於現今基督徒對於經濟改革運動的態度？
- (五) 我們應否利用現有的迷信作用，來得獲和平、安全、和良好的政府？
- (六) 一個人或一個國如果不能發展自己的才能，以服務自己的家庭、職業、和社會，那麼他

應否犧牲他人的利益，來發展自己的才能？

(七) 一個人為求得自身、家庭、及國家的和平與正義起見，不得已而用武力，是不是正當的？

(八) 你一生中有沒有遇到什麼試誘，適與耶穌所受的三種試誘相符？

~~~~~

按日讀課

(一) 關於國家的試誘。

申命記八章一至二十節。

(二) 關於個人的試誘。

路加十二章十三至二十一節。

(三) 關於失財的試誘。

約伯記一章六至十二節。

(四) 獲財與喪生。

人神的呼應 第十一章

人神的呼應 第十一章

一一〇

馬太十六章二十一至二十六節路加十三章三十四至三十五節。

(五) 上帝呢？……該撒呢？

但以利三章一至三十節。

(六) 上帝呢？……世界呢？

腓立比人書三章四至十節。

第十二章 最後的尋獲

「再次日，約翰又站着，還有他的兩個門徒在那裏。他見耶穌行走，就看着他說：「看哪，上帝的羔羊！」兩個門徒聽見他的話，就跟着耶穌去。耶穌轉過來，看見他們跟着，就問他們說：「你們要甚麼？」他們說：「拉比，在那裏住？」耶穌對他們說：「你們來看。」他們就去看他在那裏住，這一天便和他同住，那時候約是第十點鐘了。

聽見約翰的話，跟着耶穌去的那兩個人，一個是西門彼得的兄弟安得烈；他先找着自己的哥哥西門，對他說：「我們遇見彌賽亞了。」於是領他去見耶穌。耶穌看見他說：「你是約翰的兒子西門，你要稱爲磯法。」（磯法繙出來就是彼得，是磐石的意思。）

又次日，耶穌想要往加利利去，遇見腓力，就對他說：「來跟從我罷。」這腓力是伯賽大人，和安得烈彼得同城。腓力找着拿但業，對他說：「摩西在律法上所記的和衆先知所記的那個人，我們遇見了，就是約瑟的兒子拿撒勒人耶穌。」拿但業對他說：「拿撒勒能出甚麼好

的嗎？」腓力說：「你來看。」耶穌看見拏但業來，就指着他說：「看哪，這是個真以色列人，

他心裏是沒有詭詐的。」拏但業對耶穌說：「你從那裏知道我呢？」耶穌回答說：「腓力

沒有招呼你，你在無花果樹底下，我就看見你了。」拏但業回答說：「拉比，你是上帝的兒

子！是以色列的王！」耶穌對他說：「因為我說在無花果樹底下看見你，你就信嗎？你

將要看見比這更大的事。」又對他說：「我實實在在告訴你們，你們將要看見天開了，上

帝的使者上去下來在人子身上。」——約翰一章三五至五十一節。

『耶穌順着加利利的海邊走，看見西門和西門的兄弟安得烈在海裏撒網，因他們是打魚的。耶穌對他們說：「來跟從我，我要叫你們作得人的漁夫。」他們就立刻捨了網，跟從

了他。耶穌稍往前走，又見西庇太的兒子雅谷和雅谷的兄弟約翰，他們在船上補網。耶

穌即行招呼他們，他們就把父親西庇太留在船上，和雇工人同在，跟從他去了。」——馬可

一章十六至二十節。

『耶穌過去的時候，看見亞勒腓的兒子利未坐在稅關上，就對他說：「你跟從我來。」他就

起來跟從了耶穌。耶穌在利未家裏坐席的時候，有好些稅吏和罪人與耶穌並門徒同坐，因為這樣的人很多，他們也跟從耶穌。法利賽人和文士，看見耶穌和罪人並稅吏一同進食，就對門徒說：「他和稅吏並罪人一同喫喝嗎？」耶穌聽見了，就對他們說：「康健的人用不着醫生，有病的纔用得着。我來不是召義人，乃是召罪人悔改。」——馬可二章十四至十七節。

自來青年和成人，誰不感覺到一種迫切的衝動，要探求生命的真諦和其能力的源泉，要知道爲什麼因着世事的擾攘，和自己道德上的軟弱，使他無一刻得到安甯，無一時感着滿足？我們聽了下面聖保羅痛苦的呻吟聲，誰不表示熱烈的同情呢？『我所願意的善，我反不做；我所不願意的惡，我倒做了……我真不幸啊！誰能救我脫離這取死的身呢？』（羅馬人書七章十九至二十四節。）保羅說這些話，足見他是永遠不息地在尋求上帝，無論他自己有沒有真的感覺到。

然而基督教却告訴我們一個新的超乎尋常的真理，就是上帝也永遠不息地在尋求人！

耶穌自接受上帝所託付的使命後，曾在受洗之處，暫住了若干時，然後回到加利利去，在他的靈性中潛熾着聖善的火，——上帝的道和權柄已交付在他身上，預備傳布給各人。但是他並不立即開始他那傳福音的大事業。這或者是因他見到施洗的約翰的工作還沒有完畢；或是像第四福音所指示的，他還有別種個人的動機。這兩位同時出世的『先知』雖然年齡一長一少，但因各人所負的使命不同，而又各有其號召人心的勢力，在衆人的眼光看來，大有各樹一幟，互相敵對的趨勢了。耶穌見到了這一點，於是離開猶太，重復到加利利去。（約翰四章一至三節。）無論是爲着什麼原因，耶穌直待到約翰被希律拘禁後，纔開始他的傳道事業。

第四福音給予我們一個暗示，就是我們怎樣可將耶穌在加利利靜候的時期，再行研究一下。在這個時期內，耶穌所作的種種預備工作，簡直是關係他的事業的全部計劃——第一步便是從招呼朋友入手。

那時加利利的青年，至少已有幾位被約翰的宣言所喚醒，而按照他的主張活動起來了。他們自在約翰那裏受洗以後，即遵行他的教誡，向公衆承認自己的罪；宣布脫離舊日的生活，而

重新歸向上帝。他們是在等候着一位更大的，就是他們以為不久就要出來的。一日，耶穌從約翰那裏經過，約翰說了幾句話，表示對於耶穌極端的欽羨和折服。他的兩個門徒聽見了，就跟從耶穌到他的寓所，和他同住了一天。到了第二天，內中的一位名叫安得烈的，又帶了他的兄弟同來。及耶穌回到加利利時，他又招呼另一位青年，名叫腓力的，來跟從他。自此以後，耶穌在這些青年中間，開始發生深切的友誼。每當耶穌向人講道的時候，他常叫這些青年緊跟在他的身旁。馬可曾舉出一個例。在路加福音中可以找得另一個例。（路加五章一至九節。）

後來耶穌又招得一位青年，名叫利未的來跟從他，那人却是一個稅吏。這在耶穌的招呼朋友中，似乎是別開生面了。因為前四位門徒，都是以打魚為業的，至於利未則屬於一種為猶太民衆所憎惡的階級；猶太人常將稅吏與「罪人」並稱，可想見其不齒於社會了。尤可注意的是：當耶穌招收利未為門徒時，其餘幾個門徒（這時對於耶穌已有相當的認識）並沒有表示抗議的意思，且與耶穌同到他的家裏去喫飯。即此一端，已可表明他們對於基督那種胸懷廓大，不拘細節的風度，已漸漸的在薰受了。福音書中表顯這事的，還不止這一處。（例如馬可

二章二十三至二十四節。）

本章所舉關於耶穌招呼朋友的事，雖屬斷鱗殘爪，却有極濃深的意味，因為牠們簡明而自然地顯出三個要點來：（一）耶穌的方法，是徵求友誼的方法；而同時又須注意他所選擇的幾個朋友，既不是有學問有才氣的，也不是擁巨資，有勢力的，却都是誠實忠懇，堅貞不渝，預備『捨棄一切，而跟從他』的。（二）他們跟從耶穌不久，便學得了他的個儻恢宏，不立崖岸的風度；這既可以顯出耶穌胸襟的坦蕩和思想的自由，也可以表明他的人格影響力的偉大。（三）耶穌招呼幾位青年，作他常久的伴侶，不是隨便的偶然的，乃是從考察他們的品性而決定的。這在我們細細研究『選擇十二門徒』時，會更加瞭然的。現在有一點，是我們已經見到的，就是『友誼』乃是建設上帝國的基礎。耶穌招呼十二位門徒，乃是耶穌向他們徵求友誼。他說：『不是你們揀選了我，是我揀選了你們。』（約翰十五章十六節）這一點，是我們最當注意的。

不但這樣，耶穌招呼朋友這件事，不僅是在一千九百年前發生過的一件歷史上的事實。正如使徒約翰在他的福音中告訴我們的，乃是一個永久的真理。牠在當日是真的，對於今日

的我們，也是真的。現在耶穌正在揀選我們，不是我們在揀選他。假使我們不認識這一點，不情願打開我們的心，性，意三者，去誠意接受他，不準備捨棄一切去跟從他，他怎能使我們作他忠實的門徒呢？

研究問題

- (一) 世間那一種人最有勢力？
- (二) 耶穌招呼這般青年和接待他們的方法，對於朋友的意義能表顯出什麼來？
- (三) 近代的青年運動有幾分之幾是受耶穌當日招集朋友時所有的動機的影響？
- (四) 你所以參加宗教團體（例如基督教青年會）的原因，是不是也受耶穌的那種動機的影響？你想這事是可能的麼？若然，又應當怎樣？
- (五) 你以為耶穌為什麼特意揀選這幾個人作他的門徒呢？假使是你，會不會揀選有資財，有聲望的人？耶穌為什麼不注意這般人？

(六) 耶穌的友誼精神，對於今日的我們，有沒有實際的關係？

按日讀課

(一) 神聖的友人。

馬太十八章十九至二十節；希伯來書十二章一至二節。

(二) 靈性上的團結。

以弗所書四章一至十三節。

(三) 基督的理想身體。

哥林多前書十二章四至十二節，又二十七至三十一節。

(四) 葡萄樹與枝子。

約翰十五章一至十七節。

(五) 耶穌爲團契而祈禱。

約翰十七章十一至二十六節。

(六)團契的完成。

啓示錄七章九至十七節。

人神的呼應 第十二章

第十三章 總習——上帝的福音

『約翰下監以後，耶穌來到加利利宣傳上帝的福音說：「日期滿了，上帝的國近了；你們要悔改，信福音。」』——馬可一章十四至十五節。

勇敢的態度，冒險的志趣，和富於理想，不甘蹈常習故的精神，是青年所同具的賦性。自古以來，青年本着這些精神，向人生挑戰，向生命探究，並與一切罪惡，一切箝制束縛，及一切專擅勢力相抗爭。所謂青年的尋求，就是對於世界和人生企望着那更有價值，更足令人滿意的境域。然而達到這個目的應當經由的途徑，却是不易發見的。因為人生問題的解答，是很多而且很複雜。習俗和偏見，又埋伏在我們的四周，預備束縛我們青年的精神，並引誘牠使牠軟化，逼牠使牠降服。那些境遇較劣的人，精神上更沒有多大活動的餘地；為生存的奮鬥，以及早年貧苦的壓迫，並罪惡的浸染，已將他們青年的精神，摧毀殆盡，絕無發展的機會。然而無論如何，

青年要生存於世，總得尋找一條必經的途徑。如果他們能黽勉以求，有沒有一個較美的世界等候着他們呢？如其有之，應從那一條路達到牠呢？

這個問題的答案，是很不一致的。有些人希望世界回復到古昔的黃金時代；有些人以為在未來的時期，這世界必成爲一個新世界。有些人以為要創造新世界，祇有逃避這個不完善的現世界，而獨自去潛修；有些人以為必須把這個世界改絃而易轍。現代的青年，確是對現世界表示不滿，並竭力地在世界各地，尋求較優美的事物。他們仍在企望「黃金時代」的實現，其道不外數端：（一）在求得個人自由發展的機會；（二）民族的自由和平等；（三）社會秩序的革新；（四）對於舊禮教的反抗，和舊習慣的掃除；（五）求得一種可作他們指導的權威；（六）希望在生活上得到最大的勝利。無論他們所選擇的方法是怎樣的急遽和便捷，他們的靈性上却是迫切地需要上帝，深覺上帝是爲他自己而造我們。所以我們非在上帝那裏得到安息，我們的靈性便不能一刻自安。

現在的世界也知道一切的事是難以使人滿意的。雖然在科學上得到璀璨的成績，然而

智識的增進，以及交通的便捷，却不能使各民族的人民互相接近，互相親睦，反使彼此間敵視的意識，愈益增加了。如果人們仍以自私自利爲前提，這種人類間的疏遠和仇視，便永遠不能消除，或且日形劇烈了。人不能從桎梏人性的罪惡和軟弱中求得救贖，也不能從彼此互仇和自相殘殺的生活中尋得一條生活，除非他能爲人生求得一個新重心。但究竟在什麼地方可以找到這新重心呢？基督教的解答，便是從耶穌基督所彰顯的上帝那裏去尋找了。

當基督教開始時，羅馬帝國並沒有敵國外患的侵逼；但是人民所感覺的痛苦，則爲內部的竄敗和乾枯。羅馬政府表面的治績，和希臘人浮靡的文化，確曾掩蓋着物質主義的寢盛，和往後人民對於現實生活的厭倦，以及因此而產生的神祕主義和迷信。

但在另一處地方，其人民却抱着一種被壓抑的而又具有力量的希望——希望從上帝那裏得到救援。他們對於罪惡和痛苦，所認爲唯一完備的解決方法，便是上帝挾着他的權威和榮耀，降臨在這世上。

他們這種希望，後來果然應驗了，雖然應驗的方式並不如猶太人所希望或公認的那樣。

從此世上便產生了一種新穎而無可抵抗的權力，把一切新勢力一齊解放出來，把人們的生活也改變了，因此也使西方的文化，換上了一番新氣象。

這種改變世界的新能力，集中在一人身上，這就是當時所稱爲拿撒勒人的耶穌了。他被人殺死在十字架上，他的幾個門徒，雖然照世人的眼光看來，是毫無能力毫無聲望的，（當時的史家甚且把他們看爲卑微的人。）然而藉着他們得自耶穌的那種能力和盡力宣傳耶穌的福音，竟能把羅馬的人心征服了。基督教會至少在名義上，仍認這位基督教的創立人，爲他一切能力的源泉，並相信他是具有神性的。到現在，多數思想家，宗教家，和社會事業的領袖，也承認我們仍須從耶穌那裏得到救贖；而全世界的人，也無分種族，無分文化，日漸的歸向他，並認他爲人類唯一的希望，爲他們一切能力和希望的源泉，更是上帝對於世人的活潑潑的啓示。

我們這一次的共同研究，目的是要發見耶穌，更由耶穌而發見天父上帝。我們已經研究過他降生時的一段歷史：天上喧騰着頌讚的歡歌，地上復有平安喜樂歸於人；此外又有東方的博士和牧羊人特來相見，並證明這新生的嬰孩，是上帝贈給世人的禮物，以滿足人類求助的需

要。我們也研究過他在少年時代的那種自覺——覺悟自己是上帝的兒子，上帝是他的父親。他在拿撒勒的鋪子裏，曾受關於木工的訓練；他在工作 and 遊戲時，又感覺上帝的存在；他在家鄉附近小山上獨對上帝的經驗，使他的靈性生活得到豐富的意義。我們又看見一位新先知出世，宣布上帝的國已經近了，本人特來預備道路。他的教訓以及他勸告國人悔罪的呼籲，傳到耶穌作工的地點，竟使他深深地感覺了上帝的宣召。他就到了約但河畔，領受約翰的洗禮，從此得到一種光榮的經驗，覺得他是上帝所特選的，要他在世上建設上帝的國，並實行他的意旨。他向人宣傳上帝是子與父的關係，並承認這是上帝對於世界的真正意旨。他受上帝重大的使命，就走到曠野裏，獨自與上帝晤對，並決定他的彌賽亞的計劃——怎樣建設上帝國在地上。他也把各種方案一一地考量過。他受試的危機有三：（一）要他把物質上的滿足和興盛，作他一生事業的目的，至少用爲達到目的的方法；（二）要他對於上帝的愛和能力，要求一個證明，更用同樣神異的方法，造成一個高出人上的位置；（三）要他用便捷的有利的方法——武裝和政治的手段——來達到他的目的。然而耶穌當前的大題目，却是上帝的國

和他的意旨。所以他的生命是充滿着上帝的。他的唯一目的是在表彰上帝，而以爲子者的信託和順服，來完成他的意旨。他對於上帝已具有一種真知灼見，認他爲他的父親。這個具有愛心的父親，所責望於其子的，不過是仁愛和虔敬。耶穌的心中，幾於無一刻離開上帝，因此他覺得前次所提及的工具，萬不能將上帝的品性和意旨向世人彰顯出來，也不能引領人們作他的子女。因此他就把這些工具毫不猶豫地棄絕了。在他的四周，雖有許多民族之神，但是他所信的所服務的，乃是一位全愛的上帝。

耶穌一生的目的既決定了，他的進行途徑便愈加覺得明白而清晰了。他要回到加利利，招集了少數朋友，作後來傳播天國事業的種子。他在那裏時候時機，直聽見約翰被希律拘捕下獄的消息，就從加利利出發，開始他的傳道事業。時期已經到了，上帝的國已經近了，你們要悔改，信福音。試問這臨近我們的「天國」是什麼呢？所謂「上帝的福音」又是什麼呢？關於這兩個問題的答案，我們已經得到一些暗示了。現在讓我們一致聯合起來，繼續研究基督的生平和教訓，以期對於基督和他的福音，得到進一步的瞭解。

研究問題

(此處係備授習前數章的問題，或於前數章問題中，有因迫於時間而未及討論或研究的，亦可在這時補為之。)

按日課讀

- (一) 上帝的方式……………以賽亞四十章一至十二節。
- (二) 同上……………以賽亞四十章二十五至三十一節。
- (三) 同上……………以賽亞五十五章。
- (四) 同上……………詩篇三十四篇。
- (五) 同上……………詩篇二十三篇。
- (六) 同上……………約翰一章一至十四節。

I 43177

A541 212 0005 1151B

世界青年研究基金會
叢書第一種

人神的呼應

民國十七年三月刊行

▲每册大洋一角五分

發售者	刊行者	審校者	譯述者	原著者
青年協會書局	青年協會書報部	胡貽穀	袁應訪	青年會世界協會
上海博物院路廿號				

World Study of Jesus Christ Series No. 1
YOUTH'S ETERNAL QUEST & GOD'S REPLY
 ASSOCIATION PRESS OF CHINA

Price: 15 cents per copy

March, 1928

I ~~43177~~ 7