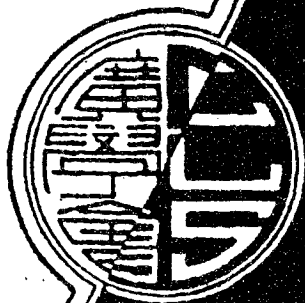

我們理想的模範

士博立惠國美者著原

1931

中華書局

我們理想的模範目錄

引言.....	一
第一章 理想的感化能力.....	一
第二章 耶穌是童子的模範.....	一七
第三章 耶穌是青年的模範.....	二九
第四章 耶穌是教友的模範.....	四六
第五章 耶穌是我們受誘惑時候的模範.....	六〇
第六章 耶穌是我們受壓迫苦難時候的模範.....	七六
第七章 耶穌是服務的模範.....	九一

第八章	祈禱時候 <u>耶穌</u> 是我們的模範·····	一〇九
第九章	<u>耶穌</u> 是愛的模範·····	一二六
第十章	<u>耶穌</u> 是抱樂觀主義的模範·····	一三九
第十一章	臨死時候 <u>耶穌</u> 是我們的模範·····	一四九
第十二章	復活時候 <u>耶穌</u> 是我們的模範·····	一六五—一七九

引言

本書所敘的是很淺近的事理，預備普通的人都能徹底明白耶穌而跟從他。宗旨是要使人與耶穌這樣的親近，以致我們能够聽見他的說話，看見他的工作。讀了這本書的人，將要不再想他是一不相熟的異國人，或者想基督教的生活是難奉行的。耶穌當然是比我們理想的更加完善，但現在我們且不管這個。我們祇要跟從這平常的拿撒勒耶穌，聽他寶貴的教訓。我們知道自己與耶穌接近，便可以覺得他的狀態，這是最神妙的一種感覺。有時試掩書，閉目想像，宛如摸得他的衣裳邊那樣接近。

『耶穌，我生平從沒有看見

我們理想的模範 引言

你那光耀的形體；

有一世俗的面幕在中間

隔絕音容我與你。

我看不見你，我聽不見你，

但是你常和我同在；

人世沒有這麼一塊可愛之地，

像那裏，我與救主相會。

猶如悠悠好夢不尋自來，

每當我朦朧的時候，

你的聖像常令我不絕憶念，
便使我心神暢悅安坦無憂。

我雖未見你，而有一信心

使我歸依不復疑，

我心愛你，最親愛的真神，

雖未見，但非不知。』

第一章 理想的感化能力

(南)

「我們衆人既然敞着臉，得以看見主的榮光，好像從鏡子裏反照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」（哥林多後書三章十八節）

工人必有模型樣本，學生必有教師，訓練人的須有好榜樣，求學的須有理想的完美模範。一個人造的一種房屋，大概是從所打的圖樣決定的；一個人得到的學業，大概是從他教師傳授的；一個人才力的發展，全靠他教師的訓練；一個人德行的造成，須從他理想當中的完全人格所得到的感應。

一箱工具和一堆建築材料於一個人沒有什麼意思，若非他胸中有一建築計畫，他不能造一房屋。一個人須有一定的宗旨研究一種學業，無論文學，工藝，或是教育；不然，那學校，圖書館，與教師，於他沒有什麼大價值。他還是喜歡做一著作家呢，還是做一演說家？他可願意學習什麼手工？他可要做一律師，講師，或是醫生？一個人必擇他性情所近的，而學習一種職業。他的教育便照他的志願，按步操練，而造成他希望要成功的一類人。

一柄鑿子和一塊白石於一個不知藝術的人是無用的。但放鑿子在一個人手裏，就是會從石頭中設想天使形像的，而把一塊白石滾在他的面前，於是你可以確定得到一件精美的雕工。

『技師手執工具凝立，

默對雲石研摩，
面帶笑容，中心喜悅，

彷彿天使經過：

夢境雕入無形之石，

細細雕磨成器：

光輝耀目，明如天日：

他已深知學理。』

耶穌和許多詩人都告訴我們，一個人必須自治，建設良好的根基。在我們周圍的一切物質，一切真理，和屬靈的教訓，都是我們建設的資料，從這些環境各人建設他自己的**人格**。有些人處於繁華物質的當中，而聽見一聲音說：『這些財物都屬於你們了；』但是他們覺得昏亂，不曉

得怎樣辦法。他們平時沒有宗旨，他們應該做什麼。所以許多人不做什麼——他們不知建設。還有些人選擇更加鄙陋的方針，所表示的行爲祇有使人失望。另一種人乃有高尙的理想，安放堅深的基礎，於是造成偉大的人品。

耶穌說：建設一靈魂像建設一住房。一著名詩人說：每人須建設自己。

另一詩人說：

「我們僅爲生命匠師，

不知雕飾靈魂，

但到上帝宣召之時，

生命絕，悔因循。」

另一詩人誠懇的勸說：

『建設更壯麗大廈，我靈魂，

流光去若轉輪！

放棄舊時陋室，

建築新聖殿，比前更顯赫，

一層寬一層，勢與瑤天接，

卒至達到自由，

軀殼離塵海，永生從此求。』

一個人建造永生的靈魂像華屋一樣，他必須有神聖的模範，高尙的理想，純粹的信仰。

理想便是我們心中的模範，榜樣，標準，對於一種事物感覺最高

尙的觀念，就是我們認爲最優美，最清潔，最完全，於我們有把持勢力，使我們不得不敬慕的。理想和偶像沒有多大分別；因爲偶像是一個人崇拜的什麼事物，而我們崇拜我們的理想。

我們的身體變像我們所賴以生存的食料。從我們的面色和行爲，顯出我們國度的文明。夫婦和睦，同居長久，舉動，思想，與感覺都變成一樣。我們是像變色的花木，接上他種，便要改變顏色。

耶穌對他的門徒說：『我已對你們立一榜樣，以致你們可以做照我所做的。』保羅講到耶穌：『是後來凡相信他的人的模範，從他可以得到永生。』彼得說：『耶穌留給你們一個完全的模範，你們可以跟着他的榜樣做人。』耶穌對我們大眾說：『你們要學我。』沒有耶穌基督，我們不能成爲基督徒。我們必明白他，敬愛他，服從他，而被他感化，

就是人類完全的模範。

耶穌基督是人類理想的模範。他不屬於何族，何國，何種方言，或時代。他是生在巴力司坦 (Palestine) 聖地，但他現在每國的家庭。他是猶太人，但他是各種人類的模範。他降生將近二千年。他是神人一體。他是人的兒子，亦是上帝的兒子。他是生在世上，亦是生在天上。他在物質的家庭當中像在屬靈的天堂一樣。他與人和上帝同行。他同人講話，亦同上帝講話。他從天上走到人世，而從人世走到天上，使人與上帝相通。

耶穌是沒有可以批評的。在他第一次受審問時候，彼拉多說：『我尋不出他的過失』。這是歷代存留的斷論。他的教會曾被毀謗，聖經曾有人非議；但論到基督，他們議論便停止了，或者反要發出熱誠的讚

美。有些人雖然不很清楚基督教的門徑，對於他却非常的敬慕。我讀到一位猶太最大的法律博士所著的書中一節論文，很覺驚異：

『但是無論如何，有誰能測度耶穌所提倡的仁道主義？他所感化的愛心，賞賜的安慰，改良的德行，激動的希望與快樂——那是人類歷史當中沒有可與比較的。對於人類發生至大至善的影響，沒有人能及耶穌那樣普遍萬民的勢力。他已成爲歷史上最足注意的人物。』

剛強而不知敬神的拿破侖曾經論到耶穌說：『耶穌是始終不改變的；他有他的常態——莊嚴誠實，無限端謹，無限溫良。平生在普通人目光當中沒有瑕疵可尋。他一切舉動合乎法度，威而不猛，使我們不得不發生愛慕之心。他是光明，鎮靜，言行符合。高尚而含有神聖的德性：於是我們要稱他什麼呢？因爲他的品行包括一切高尚的原則。我明

白人類；我告訴你們，耶穌不是凡人。他的一切使我驚異。他的靈感及到我，他的主義使我激動。世上沒有別的人可以比他。他是真的有他獨自的個性。」

英國大文學家卡拉而說：『拿撒勒耶穌是最神聖的標準！那樣高尚是不可思議的。』

人類歷史當中最偉大的人物做我們的模範，上帝要我們都做他。他差些門徒，先知，傳道的人，牧師，和教師到世上來，指道百姓做他的工作，照基督的行爲建設自己，直至我們全體充滿信心，認識上帝的兒子，造成完全的人格，就是祇有從基督始能達到盡善盡美。

有一最確實的事，就是耶穌感化人類的能力。一個真基督徒是像一改造的人，他是像得到重生一樣！以前種種譬如已死，以後種種都要重

新創造起來，他是行在新的生命當中。耶穌收了反對教會的掃羅，而使變爲最熱心的門徒，改名叫保羅。他從前的行爲甚至親友都放棄他，認識耶穌之後便大不相同了。他講到他自己的改變：『我如今在肉身活着，是因信上帝的兒子而活，他是愛我，爲我犧牲自己。』

他的道理已經風行二千年。自古以來從沒有像他這樣足以左右世界的感化能力。沒有別的理想模範能夠這樣耐久存在人類當中，勢力增添，而不受搖動。

聖經說，一個基督徒的面上反照上帝的榮光！科學家說，美國的百姓態度日見優美。他們的舉止更加完善，思想更加高尚，住居更加清潔，靈性更加發展，這是因爲他們信奉基督，做他們神聖的模範，所以有這樣偉大的影響。基督改造一個人的國家和他的環境，同時改造那人

的本身。一切外教國需要這樣廣大無邊的感化能力。一個回國的傳道人說，他回國時候，使他心裏感到深刻印象的不是那華而煥大廈，汽車，無線電，或是飛機，亦不是那奇妙的大旅館，禮拜堂，工廠和機械，亦不是那華麗的服飾，或是艷粧的少婦。那是美國的優美慈祥的老婦使他不能忘記。他說在外教地方差不多沒有佳美的老婦。她們真是老醜。你曉得那是什麼意思。她們到老年時候，變成醜陋，性情乖戾，種種舉動取厭於人。她們爲什麼沒有可愛的地方呢？因爲她們缺乏智識，沒有高尚的思想，沒有正當的消遣，精神無所寄託，態度容易變成惡劣。

在意大利某城的市場上有一精美的雕像。那是代表一希臘少女美麗的面容，溫雅的體態，高尚的姿勢。一天，有一衣衫襤褸形容污穢的女童來到像下，面對面望着，很覺驚異。她似被感動。她的良知受到刺

激，暗暗對自己說：『我或者能像這個，心中似有一物告訴我。』她於是回家洗臉梳髮。翌日再來看像。她又得到感悟的地方。她努力洗滌修補破舊的衣服。從此每天來注視美人雕像。她自己漸漸改變，雙肩平直，背節不再彎曲，態度亦漸優雅，面容更見清秀，直至後來她真的變成像希臘美女的雕像。

這就是經上說的，我們如果常把耶穌當作我們的模範，我們亦可以變像他。我們跟從他，學習他，愛慕他，試做他所做的事，試想他所想的，試感覺他所感覺的，試做人像他。『我們變成主的形狀，榮上加榮。』

我們都記得英國大文學家霍桑氏的故事講到『大石人面』。在一座高山差不多直立的一面，天然聳起一大片曲折不齊的怪石。近看分辨不

出什麼形式；但遠看這一片怪石像一巨人奇異的面容。半圓形的額角有一百尺高；長而端正的鼻樑；深陷的眼窩；闊而大的口好像要發出雷響的聲音。遠景真是有趣，淡霧輕煙，縈繞山谷，日光炎炎，使一切現象顯出更加莊嚴，那人面看來猶如活的一樣。

住在這山谷的兒童，日對這莊嚴可愛的人面，是有福氣的。看他如同受教育一樣。一天黃昏時候，一個母親和她的兒子（名叫安耐德）坐在門前，向大石人面細看。那小孩說：『如果我能看見一人有這樣的面孔，我要很愛他。』母親回答他：『我們有時可以看見一個人恰正像這個面孔。』

於是她告訴他那個老的故事，風水先生告訴印度人，世代流傳，直到白種的居民，怎樣在這富麗的山谷有時將要生一小孩，成爲最尊貴最

偉大的人物，他的面孔恰正像大石人面。那童子呼道：『母親呀，我希望我可以活着看見他』。母親雖然知道這故事是神話，但不要使這小孩失望。所以她親愛的把他抱在懷裏，和聲對他說：『或者你可以的。』

這些話深入童子心裏，像一粒希望的種子。他終不忘記這故事。他抱着這種希望，每天注視大石人面。從來沒有人像他那樣敬愛這人面。他十幾歲時候，山中佈滿一種謠言，生在本地的賈蘇古先生，曾經在外多年，現已發大財，將要回來建造大的住房。那個似乎要證實古時的預言。他是一偉大的人物，一定具有大石人面的形像。但他來了，使山中的人都覺失望。安耐德自己亦覺不滿意，但他依舊向着遠山，注視他所崇拜的石像。

當安耐德少年時候，另一消息傳徧山谷。本地有一位壯士，多年作

客他鄉，服務軍隊，現在成了一員大將。他是遐邇聞名，婦孺都知道的。現將告歸田里，安度他的暮年。他一定要應驗先知的預言，容貌像大石人面。但他又是一失望——安耐德更覺不快樂。但他仍舊希望可以看見這樣的人。

山中還有一傳言。著名的大政治家史多尼亦係本地出身，將來運動選舉總統。山民熱誠的歡迎他，意謂他的面容一定和莊嚴的石像無異了。但他們完全不能達到他們的志願；安耐德年紀已大，更覺痛苦。然而他還不絕望，繼續每天審視山邊石像。

他的鄰人愛他，尊敬他，每天來請他教訓，求他幫助，深愛他的涵養，他們都佩服他神聖的模範；但他們因為日常和他在一起，所以看不出他的特點。有一次，一個大詩人來到這裏，看見大石人面，很覺驚

異。他聽見本山哲學家安耐德的名字，而來拜望他。他坐在安耐德家門前場上，留心觀察大石面像，於是回頭向安耐德的面部審視。他離開安耐德家，走到山中各處，告訴衆人，古時預言已經應驗了。百姓問：『是誰？』他回答：『是安耐德。』於是百姓自己亦可以看出安耐德實在具有大石人面的相貌，就是他住在附近，自小崇拜的物象。

我願你們每禮拜日晚上和我來，接連幾禮拜我們一同瞻望耶穌的聖像，細看他慈愛的面容。讓我們明白他的爲人，使我們可以做人像他。我確實我們要相信耶穌是理想上無論何種地位的完全模範。

第二章 耶穌是童子的模範

「他就同他們下去，回到拿撒勒，並且順從他們。他母親把這一切的事都存在心裏。耶穌的身體和智慧一齊增長，上帝和人都喜愛他。」
(路加福音二章，五十一，五十二節。)

耶穌生在伯利恆城一個小鎮，離開耶路撒冷的南部，祇有幾里路。嬰孩時候，因為怕希律王殺害，他的父母帶他避到埃及。一二年後希律王逝世，約瑟和馬利亞帶小孩耶穌回到巴力司坦，住在拿撒勒小城，離開耶路撒冷北部約六十里。巴力司坦是沿地中海的東邊海岸，拿撒勒離海祇有二十里路。這裏大小山嶺很多。拿撒勒高出海面一千二百尺，在

拿撒勒與海的中間，有一帶山脈，高出海面一千六百尺。

拿撒勒是一不開通的小城，雖然離開許多名勝地方很近。這裏注重農業，居民繁盛，田園不多，出產有水果，菜蔬，五穀，與牲口。

約瑟是一木匠，開店在拿撒勒城裏。耶穌成人時候，亦做木匠，他父親死後，他管理店務幾年。

我們不很知道耶穌童年的事跡，不過聖經告訴我們有兩樁可愛的事關於這個：第一，耶穌生長像別的兒童一樣；第二，耶穌服從他的父母像別的兒童一樣。他是兒童兩種主要性質的模範，就是身體和智慧的增長與孝順父母。

拿撒勒不算是一個開化的地方。人民是被稱為很淺陋的。別地方的人常有這樣問句，『從拿撒勒可能有什麼巧妙的事發生嗎？』然而那裏

有一禮拜堂利一學校。我們曉得耶穌安息日常到禮拜堂去的；或者他亦進學校，由禮拜堂牧師教授經文。有父母的兒童大概都上學的。

每一城有一聖日學校設在禮拜堂，或是別的相當地方。娶過親的人纔准教書，因為沒有妻子的人，缺少經驗，不能明白兒童的心理。每一教師祇教二十五個學生。如果沒有長凳，小兒坐在地板上或地上。小兒六歲上學，大概係口授，那時沒有教科書，他們鈔些聖經章句作為功課材料，高聲朗誦，直至背熟。

所以一個小兒在起初三四年當中，往往得到比他以後一生所能學得的智識更多。猶太立法要父母從小教育他們的兒女。五歲便要學習背經。一半從家庭教育，一半由聖日學校，耶穌時候的猶太小孩都能熟悉舊約。猶太大歷史家約瑟芬說，他十四歲時候已能精通舊約律法；祭司

長有時向他諮議。

耶穌十二歲到耶路撒冷過逾越節。或者這是他第一次到這大城。到了那裏，他和父母朋友分散，獨自留在聖殿裏，遇見教會中許多知道律法的人和有學問的人。他問他們問句，亦回答他們的問句，顯出很熟悉舊約。耶路撒冷有學問的人聽了，都覺驚異。

他的父母和他分散已有三天，後在聖殿裏尋見他，坐在著名的教師中間。他們看見他這樣留戀聖殿，覺得希奇，耶穌就問他們：『你們豈不知道我必須留在我父的家裏嗎？』

他並不是意思不尊重他在世的父母。照猶太定例，兒童到了十二歲，關於道德和宗教方面，可以自治。十二歲以前，他的父母應該負責。他們代替他祈禱，替他獻祭，替他行禮，正像我們現在替小兒說受

洗禮的誓言；但猶太小兒一到十二歲便自己行這些事了。他有完全名分做一教友，而盡他相當的義務。所以耶穌要父母注意，他已十二歲，必維持他的地位，替教會盡義務。

每一兒童到了十二歲，必變爲鄭重，有思想，善於禱告。那時他可以進教，擔負教友的責任。

自從在聖殿遇見之後，十二歲兒童耶穌便隨父母回到拿撒勒，住在那裏，直至三十歲。聖經說：『他順從父母！』可見他尊敬父母，是一孝順的童子。那是他從小所受的教訓。每一猶太小兒必背熟十誡。『當孝敬父母，使你的日子在耶和華你上帝所賜你的地上，得以長久。』這是第五條誡命。

保羅說這是對於兒童的第一條誡命。兒童最重要的責任就是孝敬父

母。父母是上帝的代理員。上帝要對小兒所做的事，他教父母替他執行。他放父母在他自己和小兒的中間。要使小兒長成信仰上帝，必先信仰他的父母；要使小兒愛上帝，必先愛他的父母；要使小兒服從上帝，必先練習服從父母。父母介紹上帝和小兒相通。

基督教適合每一等人，即與最小的孩童亦有關係。我們有時想小兒不能有信心，因為他們不明白宗教是什麼。是的，他們確然不曉得教規，不曉得大人進教時候立的誓言是什麼意思，他們亦能擔任大人所盡的義務。他們不能教書，講道，捐錢，領禱告，唱歌等事。但是小兒能過一基督教小兒的生活。小兒基督教的責任就是孝敬父母，這就是小兒應該做的，小兒第一責任就是怎樣對待父母，違背與不敬重是最大罪過，違背父母便是違背上帝，因為父母對於小兒是處於上帝的地

位。

小兒孝敬父母，是像成人守他種律法一樣鄭重。能孝敬父母的必爲善良的小兒，猶如知道盡責任的成人，必爲善人。小兒違背誠命，不孝敬父母，他的罪和成人犯法一樣。能守上帝誠命孝順父母的就是一基督徒小孩。

孩童時候做基督徒，像成人一樣重要。我們想不出理由，可使小兒缺乏道德和屬靈的教育。他應該服從一切定律。他若跌倒，就要受傷或是折斷骨頭。他吃了不適宜的東西，就要生病；病重便有性命之憂。他若不受教育，長大便無智識。一方面他如果受到正當的教養，身心便同時發展，所以對於小兒體育智育必須並重。這是更容易明瞭的，道德和屬靈的教育尤須注意。德育方面應守的定律就是孝敬父母。

開始做一基督徒生活是很簡單而純美的，這種生活是永遠有長進的。小孩如果自幼教導做一敬畏上帝的小孩，成人時候便不難做一熱心的教徒。若是疏忽了根本的德育，以後其他的教育都難施行。人們體育智育的欠虧，往往由於幼時失教，所以靈性的修養亦必從幼小起始。這是千百年來公認的定律，『教練兒童從小入於正軌，於是年紀長大亦不會改變了。』成人所需要的德育，智育，體育，一切基礎都建設在兒童時代。『小兒是成人的根本。』

我們可以想孝敬父母是因為小兒的身體得自父母，加以衣食教養，愛護周至，親恩罔極，當然不能忘記的；不過這些恩賜根本還是由於依靠上帝。

既然小兒尊敬父母是因為他們代替上帝管理他們，所以父母對待小

孩應當像上帝的兒女。我們在嬰孩時候，沒有進教之前，已是上帝的兒女。小孩不是世上父母所有物，可以隨便疏忽，或是過分寵愛當作自己消遣品，或因貪利，使入於奴隸的地位。他們是上帝的兒女，不過暫時託付我們教養，使他們從小感覺永生的道理。父母是一切小兒的教師，應當負責指導他們認識上帝。父母不忠於這個任務，而使小兒長成沒有宗教智識，不知道信仰和敬愛天父，乃是最可怕的罪孽。他們應當使小孩信任他們是代替執行上帝的職務，而使小兒逐漸明白與天父的關係。耶穌說：凡不忠於小孩子的，倒不如把大磨石拴在這人的頸項上，沉在深海裏。父母有十八年至二十年之長時期，可以教導小兒這些緊要的事。

有時在世的父母不能再處於上帝的地位，教養小兒。有時最初的義

務不是屬於生身的父親，乃是屬於天父。一個人覺得對於上帝更重要的責任，常使他不得已，祇可離開父母。當父母管教時期過了，一個人立志服從上帝，雖然父母反對亦不能止他。有時一個小兒確知他生父的意志不是天父的意志，偷結果勉強他違背生父，亦須用最和敬的態度，不可忘記生父對於他的名分。

耶穌的家庭生活一定是很完全的。約瑟和馬利亞是熱心的父母。耶穌從小孝敬他們。他們安息日常到禮拜堂做禮拜。每逢耶路撒冷有大的宗教節期，他們亦常到的。孩童耶穌就聖經學校讀書，坐在許多別的拿撒勒孩童中間。他幼年的舉止態度一切完美，身體發育，外貌看來像別的兒童一樣，不過他的母親曉得他的異點。古時有一位文學家說：『他所經過的童年是神聖的。』

這是一奇事，上帝的兒子降到世上來，亦由嬰孩的形體逐漸長成。他是怎樣的尊重幼稚時代！我想他是因為要指導怎樣成爲兒童基督徒。我想他意思甚至要嬰孩亦做基督徒。年紀老大方纔做耶穌門徒的，將要損失不少基督的真精神。這是何等有幸，出世便屬於基督，於是做一兒童基督徒，青年基督徒，老年基督徒，直至做一天上的基督徒。做人起始便學耶穌，無論今世或是來世都跟從他。我們需要他一切的好模範，我們摹倣他，便能近他。

還有一理由，我想耶穌要小兒做基督徒，就是他講道時候對於兒童常有很大的興趣。他說：『讓小孩子到我這裏來，不要禁止他們，因為在天國的，正是這樣的人。』一次，門徒問耶穌天國裏誰是最大的，耶穌便叫一個小孩子來，使他站在他們當中說：『你們若回轉變成小孩子

的樣式，斷不能進天國。」他再三向人說，凡使一個小孩子跌倒的，還不如早自滅亡。耶穌末次上耶路撒冷，正在受難之前，小兒和衆人遇見他，便歡呼道：『和散那歸於大衛的子孫！』和散那原有求救的思意，在此乃稱頌的話。耶穌說這就是應驗先知的話，『你從嬰孩和喫奶的口中，得到完全的讚美。』

在保羅時代，教會有兒童基督徒，因為保羅寄給各教會的信當中，間或帶有教訓小兒的說話。他寫以弗所書時候，他這樣勸勵他們：『你們作兒女的，要在主裏聽從父母，這是理所當然的。要孝敬父母，使你得福，在世長壽，這是第一條帶應許的誡命。』

第三章 耶穌是青年的模範

「耶穌開頭傳道，年紀約有三十歲。」（路加福音三章二十三節。）

做一個成人是莊嚴的事。一個小孩子可以說話像小孩子，思想像小孩子，行為像小孩子；但他到了成人時候，必須把孩子的事丟棄。世上沒有比小孩子更可愛的。人生最佳美的就是孩童時代。我們幼年託付在愛我們的手裏。他們代替我們負一切的責任，甚至代行宗教上的禮節。他們先把我們獻給上帝。我們既成了人，就應該自己負責，盡義務，敬拜上帝。我們做孩子時候，蒙家庭，學校，教會，及國家的愛護，成人之後，亦當負責保護這些機關。

耶穌漸漸長成。他是一模範兒童，現在我們要論到他也是成人的模範。我曉得你們都喜歡知道耶穌青年時候更詳細的生活狀況。你們要奇怪爲什麼從他十二歲到三十歲沒有一定的記錄。這世界最出衆的異人十八年的歷史竟無從查考，爲什麼緣故呢？第一，我想他在拿撒勒沒有行什麼奇特的事，足使做書的人注意。他看起來不過像一普通的青年。他並不是一英才，或是顯出與衆不同的樣子。文學家如果到他所住的小地方來，物色一個人才，他將要揀選別的青年。第二，即使耶穌是當地的一個非常人物，除了他母親之外，他家人和親友都不會明白他的優點。然而他的母親不是一位著作家。『她把一切的事都存在心裏。』

我想耶穌是一模範青年，因爲他不曾有意使他家鄉感想他有些特別的地方。他一定是謙虛沉靜，不肯囂張。他從不曾領導青年參與什麼叛

逆的事。他明知自己超然的聖德，而能虛懷若谷，不肯對着愚人炫耀自己的智能。他安守本分，使自己像平常年輕人一樣，對於學校，教會，及地方負責的老年尊長，都能恭敬順服。

於是我想耶穌是青年的模範，因為他誠懇的愛慕他拿撒勒的小家庭。他成人時候，他的父親約瑟去世，他就作一家之主，繼續開木器店，供給家用。家中除母親之外，尚有弟妹多人。我們不是說他有意延遲他奇異的終身工作，而使家務把自己束縛；這是很有趣味的，想到他留在家中，直至三十歲，弟妹都能自立。記錄所載他對於家庭神聖的價值，這是最好的證據。在家許多年數，他心思裝滿偉大的真理，就是以後他所宣講的。他已經有那種世界觀念，除了他和親近的門徒之外，沒有人能明白的。他心裏一片慈悲的熱誠，使他結果犧牲自己的性命。這

樣一個青年怎能簡單的住在一個小鄉鎮的小舍裏呢？創造世界而要救世界的，怎能忙於瑣屑的家務呢？『實行勝於空談。』十八年來，他的日常行爲，就是對於家庭關係最神聖的宣傳。他待母親和其餘家人，都能出於至誠，見諸事實。既然耶穌多年維持他在世的小家庭，我們怎能疑惑上帝的保護我們的家庭呢？

耶穌愛他的小家庭。那是他出來做彌賽亞傳道時候另一個犧牲。我們不曉得他怎樣處置他的小家庭；我們但知道他的母親當他三年傳道時候，大概同他在一起，我們聽見他這樣傷感的說：『狐狸有洞，鳥有巢，但是人的兒子沒有安身的所在！』在十字架上，他想到無家的母親，便把她託付約翰奉養。

還有一緣故，爲什麼我想耶穌是青年的模範，那是因爲他不怕工

作。約瑟死後，耶穌維持店務，城中都知道他是一木匠。我們從畫圖上看見耶穌站在工作的長凳傍邊，附近堆着木料和器具。試想人類歷史當中最的人物耶穌，搨了一套工具，走過拿撒勒城，替人家修補屋頂！試想他與人訂立合同，在拿撒勒建一房屋，等到基礎安定，木架裝就之後，那要造房子的人忽然發覺自己沒有錢完工。那是在拿撒勒他看見房屋造在沙土上的，是不堅固的。或者他曾替殷實的農人拆下舊倉間，而建築更大的新倉間。他也許曾替富有的農人做過錢箱，那人穫到非常的收成之後，忽然死了。無疑他曾做過各種木工。

『我願每晨七時見他，做他忠心學徒，

當下卸去灰色外衣，天地之主耶穌。

他舉起箱蓋時，開出木工全套用具，

我們理想的模範 第三章 耶穌是青年的模範

俯視鑽鑿，從中選擇，最鋒利的儀器，

聽他和聲說：「我的伙伴，請授我準繩；」

彎着身子，教我工藝，怎樣用來相稱；

又聽他說：「這是羊棚，以防羊羣的走失，

或是粗壯橡樹門檻，望安放在磐石。」

夏日炎熱，他母親有時將送我們飯食，

簡單的鋪在面前，叫我們坐下同吃。

於是默然由彌賽亞代替我們祝福，

在這拿撒勒小店，充滿榮譽和快樂。」

這個使得鋸器，鐵鎚，規矩，和其他木工用具，於我看起來，是聖潔的。我看見一個木匠時候，便想到耶穌亦是一木匠。我想到耶穌所

定的章程，包做的良好的工作，和他一同做工的夥伴，他的工資，他怎樣用來供養他的母親和弟妹。於是我知道耶穌明白一切木匠和勞工的地位與問題。就爲這個緣故，他特別號召一切勞碌辛苦的人到他跟前來。他從多年的實際經驗，學知勞工的生活，感到同情，特別允許救濟他們。一切勞工的人應該認耶穌爲最好的朋友。既然耶穌能做一個勞工，於是勞工亦能做一個基督徒。

「於是跟從平民基督，

你的天父上帝。

我們需要木匠之子，

手握炭斗鋸器。」

救主先救護自己的家庭，使所作的職業成爲聖潔，於是出來做全世

界的救主。耶穌面對濁世種種腐敗問題，竭力攻擊，費了三年工夫講道，要想挽救他們。他以前十八年是專為家庭勞工。倘使人們都能效法他的榜樣做人，世界完全的救恩就不難得到了。世上每一人處於家庭像耶穌一樣，對付自己的工作像耶穌一樣，各種情形便能趨於理想的地位了。

『我想天國君主，從他無憂的寶座降臨來到煩惱的人世，他實在是最愛生民：因為這裏風塵擾攘，倦眼模糊行路難，他遇勞工的人，都向着他仰望悲歎。

他取消伊甸園的呪詛，反賜福給他們。

勞工的人有福了，耶穌分去他們苦辛；
幫助他們肩負重擔，夜間進入他們的家；
生命與光明之主，愛如良友，真是可誇。

當他面前勇氣發揚，受他感化忍耐生，
誠心敬愛他的人，各樣罪孽都被洗清；
妬忌與忿怒的呼號，將變爲歡樂之歌，
和平的王到了，勞苦世界要忘記干戈。

這是勞工福音，響呀，你禮拜堂的鐘！
仁愛的主自天降臨，與工人時相過從。

我們理想的模範 第三章 耶穌是青年的模範

這是一朵玫瑰花，他種植在荆棘地上，

天福乃永久安息，人世幸運，須自勞苦。』

耶穌怎樣對付生平所負的重責，表明他是一完全的青年模範。他從約翰受洗禮之後，獨自來到荒野，思想，祈禱，準備向公衆傳道。他以前等於隱居，所做的不過平常的事。他受洗禮使他充滿聖靈，進入另一種生活。他只得從幽居的地方出來，投身社會公共事業。他只得放棄他神聖的手工器具，而舉起聖靈的刀劍。他只得離開成堆的木料，而從事改造人心。他只得放棄建造倉廩，而從事建設天國。他只得停止細微勞苦的木匠職業，離開平安的拿撒勒，到風波險惡，戰爭不息的世界來，驅逐魔鬼。他過了三十年寧靜的光陰，於是加入三年人生所從未經歷的發奮重要的生活。

四十天他專心研究所負重擔，甚至不進飲食。一天他覺得餓了。魔鬼便對他說：『你若是上帝的兒子，可以吩咐這些石頭變成麵包。』這是一種大引誘，使他利用他非常的權能和地位，以便得到個人的益處。魔鬼要誘惑耶穌救自己。這是人情難免的事，這就是青年人最易犯的罪過。平常的青年曉得自己有優異的才能，一定要造成自私自利。就爲這個緣故青年容易失足，錢財大概浪費。『無人爲自己活的』是一人生的要律，然而大半的人初出世便破壞這個定律。普通的人四十天禁食之後，正在飢餓，曉得自己有能力把山石變成食物，將要不顧一切，先飽餐一頓。我們大半像以掃因爲一味肉湯，輕率的放棄更高尙的宗旨。

耶穌覺得他不能褻瀆所新受的神聖的權能，初次便用來滿足自己肉體的食慾。數天前他已把所有權能奉爲救世之用，神聖不可侵犯，因爲

要救他人，他終不肯爲自己的利益，行一奇事。如果行奇事可使他人得食，他就肯做的，但他從不肯爲自己謀食而行一奇事。

所以耶穌回答魔鬼說：『人活着不是單靠食物，乃是靠上帝口裏所出的一切話。』麵包不是最要緊的事。物質的快樂，肉體的滿足，身體的安適，都不是最重要的。自私自利決不是最高尚的發展個人天賦的才能。公義的人方配接受上帝的恩賜。

耶穌如果肯爲自己的利益而行奇事，他可以住在皇宮，奴僕成羣，供給他一切奢華的嗜好。他對於這黑暗的世界，可以行肉體上的奇事，使自己的心靈不再爲罪惡憂傷。但他不肯愛惜自己的心力，他一定要替世界擔憂。

希望耶穌的榜樣，能夠幫助青年勉去物質上的引誘，顧全公益，從

更高尚的目的，尋求個人的安慰。

但是魔鬼又預備第二種引誘。他對耶穌說：『你若是上帝的兒子，可以從殿頂上跳下，到耶路撒冷去，因為經上記着說：主要爲你吩咐天使，用手托着你，免得你的脚碰在石頭上！』

如今這個試法是教他違背天然道理，自恃上帝特別待他，所以膽敢做他人不敢做的事。

這是年輕人的通病。我們知道關於體育，智育，德育，利精神修養，都有一定的規則。若是犯了無論什麼規條，終要不幸的；然而我們常被引誘，妄思可以犯法而不受責罰。我們不是自以爲上帝的愛人，便自作聰明，相信可以玩弄律法而不被捉住。雖然每個活着的人試想法，而遭失敗，但是還沒有人信服天然定律。我們依舊要想破壞這個，

我們都爬到律法的頂上而縱身跳下，因為要顯出我們是在律法之上可以輕忽的。就爲這個緣故，你看每人是帶殘疾或是失去性命。

耶穌用經上的話回答說：『不可試探主你的上帝。』耶穌明白天然的律法是神聖的，不守規則便是看輕上帝。他謹守律法亦是我們的模範。即使可以誇耀自己的權力，而得立刻到耶路撒冷，他亦不願犯法。相信自己已是自然界的一個例外的人，便要招災引禍。既然有些人是不肯違背衛生上的定例，或是放棄智識上教育，還有些人不守道德範圍，慘遭不幸的，不吃苦的人沒有好的進步，罪惡的代價便是死亡，心裏裝滿肉慾亦是滅亡之道，這些常識指教我應該遵守律法。我若是遇到普通誘惑而跌倒，那不過證明我是像其他平常人一樣，因為要想越出範圍。

希望上帝參與我們當中行奇事，乃危險的。倘使人們有意處於一種

地位，祇有奇事可以補救他們，於是他們就要失敗了。上帝不是用神蹟保護耶穌，而耶穌亦不願請求這個。耶穌處於律法底下，和其他人一樣，不希望逃出律法的支配。關於這層，他是一切青年的好模範。

耶穌知道他的使命是要指導全世界，使進入上帝的國。魔鬼第三次試探耶穌說：『你若肯俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。』魔鬼似乎可以實行這事。當時羅馬帝國是世界政治領袖，而魔鬼是羅馬國的主人。他舉立皇位，或是殘害他們，生殺之權操在他的手裏。國度由他分派。立法院議會都是他的勢力。這是看來很像的，魔鬼有充量的權柄管理全世界，足以替耶穌運動，使他佔領一國的勢力，然後再進取羅馬皇位，以致他的主義得到完全勝利，傳徧世界萬國。

後來魔鬼主使巴力司坦百姓要求耶穌在巴力司坦建設國度。他如果

不會拒絕，這種計畫是會成功的，或者可以造就政治改良的開端。

但是耶穌不相信魔鬼的權力竟肯幫助一個善人成功什麼有價值的計畫；所以他拒却他的貢獻。從此可知他是理想當中的好青年。假使每一個青年能夠做法耶穌，那是何等可貴。大多數的人想魔鬼能幫助他們得到快樂的幸福，於是服從他的議論。大多數的人想魔鬼能幫助他們達到政治目的，於是讓他管理他們。魔鬼所成功的國度不過是混亂，失敗，和滅亡。凡事經他接觸，便是損害。世界被他搗亂，裝滿罪惡。

耶穌處於拿撒勒他的大家庭當中，在本地安守木匠的職業，都有極好的榮譽，然後出來擔任救世的重責。他沒有一處不足以做人生模範。

祁爾特懷遜曾寫一首著名的小詩，給我們一個印象，可以曉得在我主紀元三十二年，一個寄居在加利利的外教人對於耶穌的感想。

『設使基督是一人——』

不過平常人——我願

在一切人類當中歸附他，

依戀他直到永遠。

設使基督是真神——

惟一的神——我立誓

我情願上天入地追隨他，

無論海角天涯處。』

第四章 耶穌是教友的模範

「在安息日，照他平常的規矩，進了會堂，站起來要念聖經。」（路加福音第四章十六節）

這節是論到他在拿撒勒的事，就是他住了三十年的地方。他新近跟着衆人去聽行洗禮的約翰講道，他自己亦從約翰受洗禮。於是來到曠野默思祈禱，禁食四十天，而受魔鬼試探。他方纔經過奇異的經驗，便回到本城。在安息日，他照平常規矩，到小會去做禮拜。

猶太地方大概每十家有一教堂。他們如果不能建築一禮堂，至少須擇定一地點，以備公衆拜神之用。在拿撒勒有一建築；既然這裏外貌是

一很好的城市，那拜神的地方一定亦很有規模的。木匠耶穌看見聖殿修理整齊，心裏自覺歡喜。

教堂有一長老會，很像我們現在設會的董事會。設立會長一人，管理教務，專任行一種禮節，名叫『按手禮』。

一禮拜時常有聚會的事，禮堂差不多每天要用。安息日是專為拜神的。

男女不同到禮拜堂去。男子身穿長袍，戴上各種顏色的頭巾，足登芒鞋，平日他們是赤足的。窮人穿布衣，富人穿絲綢。女子著雜色外衣，面幕白紗，鞋係草製。他們從僻街小巷走，以避男子的窺視。及抵禮拜堂門口，每人把草鞋脫下，赤足進去。

教儀包括讀經，研究註解，祈禱和唱歌。詩篇便是頌讚歌集。有時

請一教友讀一節聖經，代爲解釋。耶穌似乎常講經的。

這個安息日耶穌被請講經，或者因爲他離開已有幾個禮拜了。耶穌被請讀先知以賽亞的書。他用非常的能力，誠懇的精神對他們講解。關於耶穌在教會的生活，書上所說的不多，但是這幾句告訴我們耶穌按守規則，常到會堂做禮拜；推想起來，他是常領着講經的。

耶穌在教會理想中的榜樣，就是照平常的規矩做禮拜，他有到禮拜堂去的習慣。

心理學家告訴我們，習慣是人生最重要的事。「習慣是一種固定的行爲。無論什麼事，一次做了，便容易照樣再做。一張紙有了折痕，下次就更容易折疊了。一切物質都服從這條定例。一件新的機器用了幾時，便能更加順利，因爲各部份適於工作。一套合身的衣服，穿了幾時，便

覺愈加舒適。有機體比無機體更易成形，動輒留有痕跡。人體最易造成習慣。肌肉神經一次依何種方法動作，便易再做，逐漸變成自然的習慣。我們學習步行，語言，工作，及複雜的人事都是這樣。譬如會彈琴的音樂家的藝術，乃是由筋肉和神經複雜的組織，以致造成不知不覺的習慣，按着琴便能從容彈奏。』

我們養成步行的習慣，以致不用費力，自然行動。我們練習拚字，以致不用思索，隨時可拚寫正確的字。琴學家堅忍的習練指法，以致彈來自然能適合音調。沒有人天生便是善於步行的，他亦有相當的操練。沒有人能成爲一全美的演說家，除非他有良好的言說習慣。無人能成一個多才的藝術家，除非他有耐心彈琴的好習慣。一種好習慣可以造成物質上的完美的效果。

於是習慣於我們道德上和靈性上亦有極大的影響。一個人可以習慣誠實，清潔，和慷慨，直至養成他的天性如此做法。你每次處於什麼道德的情形，而有爲難的感覺，那證明你沒有養成正當的習慣。你應該修鍊你道德上的好習慣，像你慣學琴的女兒操練她的指法一樣勤奮。

如果你怕祈禱，拜神，和服務教會，那表示你需要實習這些事，直至養成正當的習慣，使你歡喜做這些事，毫不覺得困難。許多人在他們屬靈方面得到習慣的功效。

祇有堅忍和守規則可以使我們養成良好的習慣。假使一個人每年祇有一天玩球，他決不能成爲一球藝專家。假使一個女子每年祇彈一次琴，她決不能成爲一琴科專家。一個人拚字今天對，明天不對，將要終不會熟悉拚字。一個人一天說誠實的話，做正當的事，在其餘的時

候，便說謊，做不名譽的事，他決不能成爲一善人。一個人因爲偶有要事，便急促的做他的禱告，或是有時竟不做禱告，他的祈禱決不能發生效驗。一個人在長期當中，祇有一回被領做禮拜，決不能成爲一教友，他決不會有真的信仰。一個人注重打球，勝過做禮拜，便不是一熱心教友，他祇可算一打球家。一個婦人到禮拜堂去，不能像她彈琴那樣勤勉，便不足以做教友的模範，雖然她可以成一音樂家。我們習慣所做的事，決定我們的爲人。我們的品行是從我們所做的事造成的。所以每一個人須要建設自己。

假使你見梅麗在遊戲，而提醒她還沒有練琴，她即寬恕自己，因爲她長久沒有偷什麼糖漿，或是抓傷兄弟的眼睛了；那是一奇怪的託辭，使她不練琴。你可以告訴梅麗，她無論怎樣無罪，不作非禮的事，若不

勤勉的練琴，終不能成一彈琴的名家。

如今藉口不做禮拜的，亦是這樣。他們常對我們說這一類的話，『我是不惡』，『我從不作什麼害人的事』。不過這是一種拙劣的方法，寬免自己，放棄堅忍的修養，造成完全的道德上和宗教上的習慣，使我們造就確實的道德和宗教的人品。

這就是現在許多教友困難的地方。他們不常到禮拜堂，以致偶然去了，便覺不適，不能真的加入崇拜，他們站着像觀客一樣。

如果不盡力按時到禮拜堂去，參與聖潔的典禮，教會生活是沒有益處的。祇有常去可以變成天然，快樂，高尚的人格。有些人就是能說：『在你的殿裏留一日勝過一千日。我寧可我做上帝的守門人，比住在那惡的地方好，』這乃是習慣在上帝面前的人。感謝上帝，我們還有不少

這樣的人。

我想我不慣到球場去，因為我想球於我不很重要。所以許多人不到禮拜堂去，恐怕他們亦想教會生活於他們是無關緊要的。

不過球藝，音樂，和其他雅事，多少終可聽憑選擇。我們可以隨意取捨。然而宗教於我們每一人，是最需要的。本星期我看見一垂死的人。他一生拒絕禱神的事，而不准在他面前唱宗教歌；但是在他臨危的幾天，他將要離這個世界，而到另一世界去，他常呼求上帝幫助他。我又訪見一個將近八十歲的人，他告訴我，他素來不信宗教，曾經作惡，不肯承認上帝。但是現在他伸出萎枯的手，張着昏花的眼睛，要尋求上帝。這兩個人到底明白他們需要上帝。還有一個住在本城的人，對於教會方面素來很冷淡的，幾禮拜前，他患血液高壓症，臥倒在床，他要一

切講道師都去看他。希臘著律法的賢人蘇倫說：『看到生命的結局。』臨死不由你選擇要走的路了，除非在世時候，從早勤習那種生活。有人告訴梅麗說，六禮拜後，將要請她參與一個音樂會。她的心裏頓時震盪，想到那重要的時候，她將顯出怎樣的態度，彈來能否不錯。她可又要疏忽什麼事情呢？幸而沒有！她每日習練，勿失機會。衣服亦已預備好。每種需要的情形，都經想到，隨時訓練自己，日有進步。那開會的日期到了，她是預備加入音樂表演，因為她已確有經驗。有一種遊藝我們大眾必須參加，每一個人有時將要加入這個舞臺。我們可能確實演來正當，除非我們用心練習臨時要演的那種情形？耶穌自己按照規矩到教堂去，證明習慣做禮拜的重要。從他所說的與所做的，我們可以知道他怎樣的注重教堂。書上說的，他到世上來，就是到教堂來。他在那裏傳

了大半的福音。他傳福音給教會，而使教會負救世的重責。他不曾到過什麼別的機關，或是依賴什麼別的機關。他稱教會是他的『新婦』。他講來像屬於自己的。他爲教會犧牲自己。他是教會的領袖。

人們不應當輕視這樣一個機關，就是有耶穌做他們的領袖，替他們殺身成仁。耶穌對於教會的態度，和聯絡的精神，使他做我們教友當中的模範。

於是教會對自己做證據。歷史顯出這個有組織的宗教，或稱教會，領導人類從野蠻變爲文明。宗教給我們文字，而爲文學的鼓勵。宗教供給我們圖畫雕刻而造成今日的藝術。宗教是詩歌的發源處，而爲樂器的發明家。宗教替我們創造許多的事，造成世界物質的豐富。宗教指導我們政治方針，建立偉大的國度。沒有宗教，恐怕人類還在未開墾的森林

當中，赤身露體，不識文字，沒有居室，而爲不受約束的野蠻百姓。一切進化和改良直接或間接得自宗教。

祇有宗教可以替我們維持莊嚴的教育文化。人民脫離宗教的指導，一定要失去種種優美的機會。宗教不能虔誠奉行，於我們沒有多大益處。我們可以安享文明的利益，就是宗教家創立而維持的，因爲信徒是世界上的鹽，又是全地球的光。一切百姓都得到些宗教文化的利益，雖然他們或者一些沒有貢獻什麼。不過那最高尙的屬靈的恩賜必歸於那些，就是習慣到禮拜堂拜神的人，然後能享受精神上的快樂。

『主呀，一小時間在你之中，

我們要覺得怎樣的！

怎樣重的擔負，胸中移去！

猶如大旱之後，新沐霖雨！
我們跪下，周圍看來很低；
我們起立，無論離開遠近，
站在陽光之中勇敢聰明；
跪時懦弱，起來時何等精神！

所以我們爲何還在迷途，
信心不堅，辜負基督耶穌，
我們有時困於世俗虛榮，
自尋煩惱，永遠不能振作，
要求解脫，祇有祈禱虔誠，

我們理想的模範 第四章 耶穌是教友的模範

蒙主救恩，得到平安快樂。」

美國南北戰爭之後，有一可愛的青年女士，進一女子大學肄業四年，得到文科和琴科畢業證書。她回來嫁一無知識的粗陋的丈夫，他們搬到傑弗遜城林地居住。她沒有把琴帶去，她停止閱看書報，她陷入平常乏味的農鄉生活，沒有維持文學和音樂的能力。幾年以後她所有的大學知識完全消失。她不與文字接觸，手指失去靈敏的知覺，她從前優美的面容變成粗黑，堆滿皺紋，簡直與沒有受過教學的鄉下女子一樣醜陋。我們如果輕視這樣偉大的救法，怎能免避墮落呢？沒有習慣正式祈禱，遇到最緊急時候，便不能作禱。平常不依規則到禮拜堂去，我們不能達到與上帝相通的機會。即便得到了，若不按時實習，一定就要喪失。

英國著名生物學家達爾文告訴我們，他怎樣失去自己的志願。他說他年輕時候，喜歡誦讀詩文，瀏覽畫像，又往往自己彈唱。他有一愛美的心。不過他後來沉湎於物理學，以致沒有工夫研究他童年時候所喜歡的天然美術。光陰過去，他明白他對於這些事，已失去興趣。他停止思想，或是注意優美的詩文，藝術，和屬靈的事。

『永生教堂！宣傳能力，

實行偉大義務；

與世難民，生命糧食，

救濟一切困苦。』

第五章 耶穌是我們受誘惑時候的模範

『他也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是他沒有犯罪。』（希伯來書四章十五節）

耶穌是神的兒子，不過他也是人的兒子。他有一完全的人性，從初生到死，他過一天然的人類生活。他經歷人生一切經驗。他是像我們一樣會飢餓，一樣要睡眠，一樣疲倦，一樣受試探。

試法有兩種。上帝試驗人，因為要建設他們。他教亞伯拉罕獻奉兒子以撒作犧牲，他看見亞伯拉罕真的肯做，便阻止他。上帝用許多方法試探我們的信心，愛心，忍耐，毅力，和勇敢，有時是很嚴厲的。這樣

他使我們明自己。殉道烈士的犧牲精神，對世界證明基督教可以造成怎樣一種人格。上帝嚴厲的試探，因為使人改良，洗清罪惡，增進勇氣。『如今在百般的試煉中，暫時憂愁，叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗，仍然能壞的金子，更顯寶貴。』『親愛的弟兄啊，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪，似乎是遭遇非常的事。』上帝不會用惡來試探，或是領導人作惡。上帝對於人做的事，都為他們的益處。『忍受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主允許給那些愛他之人的。人被試探，不可說我是被上帝試探，因為上帝不能被惡試探，他也不用惡試探人。』

撒但用惡試探人，因為要破壞他們。邪惡臨到一個人，大概有兩種緣故，一種是要阻當那個人成為最完善的人，一種是要阻當他做最完善

的事。這是破壞人的偉大的勢力。服從罪惡的誘惑，於品行事業便絕望了。『罪惡的工價便是死亡。』

犯罪，作惡，和受誘惑的問題是很複雜的。我們還不能明白其中奧妙，不過我們知道犯罪的情形。『違背律法便是犯罪；犯罪便是違背律法。』罪惡是一種不正當的行爲或態度。我們雖然沒有實行，而心裏裝滿邪惡的思想，慾念，和貪心，便可算爲罪人。一個人要想殺人，雖然不能如願，就是一個兇手。要想偷竊，雖然不能如願，就是一個盜賊。心裏犯罪比較手裏所做的更加有過失，因爲沒有惡意的殺人，是不算殺害的。一個人無意之間取得他人財產，不可稱爲竊賊。一個人的手不過是邪惡意志的奴僕。所以罪孽是發於內心的一種不正當的行爲。

聖書上說撒但把邪念放在人的心裏，而使他作惡。撒但自己從沒有

顯身；他祇把誘惑的事試探我們。他自己站在背後，不使人看見他。惡念似乎起於我們自己裏面的什麼所在。雅各說：『大概每個人被試探，乃是受自己的私慾牽引誘惑的。』我們不疑惑有什麼仇敵放邪念在我們心裏，但我們想那是我們內裏發生的慾望。有時我們想不妨服從這樣的慾望，因為我們以為是天然的，所以服從自己尋常的天性乃是合法的。假使這些誘惑是從外面來的，而於我們性情不相投的，我們就要畏避他們。但既然淫亂，貪心，忿怒，及其他同類的感覺是從我們內裏產生，於是我們被勸那是天然合理的，我們便放縱情慾，以求自己的滿足。就為這個，人們很難離開罪惡。他們想我們是叫他們放棄本身應享的權利，而違返自己固有的天性。

大凡天然的事決無害處的。我們是依着天然的例生存的。我們如果

真的那樣做，那就成功了。但是服從那些害我們的誘惑，乃一定不是天然的，而是從外面來的。一個仇敵放棄邪惡在我們生命當中，因為要破壞我們。

一種惡的誘惑，不是記明惡的，若有記號，我們將即刻推翻他。那個顯出像善良可愛的事。我們從經上讀到第一個引誘是像這樣。罪惡的樹於夏娃看來，是佳美可愛的，所以她不耐等候，尋不見更好的樹，輕率的把那惡果吞下了。過後她明白自己做錯，悔恨沒有拒絕這個引誘。

每一惡的誘惑有一可更替的對象，開放另一道路。我們不必接受惡的引誘。我們未做之前，應該謹慎選擇至善的方針，力求真道。「你們所經過的，不是人力所不能擔當的試法。你們可以靠託上帝，勿讓你們受到力不勝任的試探，若是遇試法，乃給你們一條免避的路，以便抵

抗。』我們應該尋求這另一條路，我們應該慎重的再三思索，像心理學家說的，讓別的主見進入良心，仔細考慮。

有些人除了犯罪之外，一無所知。他們這樣長久習慣惡的態度，惡的行爲，以致變成牢固的惡習，他們不曉得再有什麼別的好處。好事常被拒絕。一個無智識的人只喜歡無智識，所以常做惡事，便不相信什麼善的道理。在正義方面他是瞎眼。爲此，上帝差基督降世，使我們可以看見一個人所應該有的思想，感覺，和行爲。耶穌表示正當的生活。一個人不應當固執的拘守自己的陳法。他當研究創世以來最偉大的人物，耶穌，試看他可能發明一條新的路。

耶穌像我們一樣受試探。有時他獨自一人，惡念便鑽入心中，就是他受洗禮之後，在曠野所經過的。有時一班奸惡的人設種種誘惑的問

題，要想陷害他。有時一個機巧的律師來問他一種雙關的問題，確定耶穌要觸着一端，跌在他手裏。所以耶穌常處於最易受誘惑的地位，若在普通的人，一定要墮落了，但他從沒有失志。

然而當時許多人想耶穌是一罪人。他看起來對於宗教似乎不很熱心。他與罪惡的人親近，有時同他們吃飯或飲酒，以致有些教友想他自己一定也是一罪人。他不常禁食像其他教友一樣，他們想這是一壞榜樣。他常在安息日行醫病的奇蹟，有些人說他在安息日做是不應該的。在一個安息日，他醫好一個出世就瞎眼的男子，有些教友很覺動怒。他們議論耶穌：『我們知道這個人是一罪人……這個人不是屬於上帝的，因為他不守安息日。』耶穌到底被捉到法庭，他們告他擾亂國度，禁止付稅，圖謀王位，說他說『能毀壞聖殿，而在三天當中再造起來』那樣褻

瀆的話。他結果與囚犯同釘在十字架上，像負重罪的一樣。但是法庭的審判官彼拉多說：我查不出這人有什麼罪狀。我們從李紀德所載的，可以知道歷史上對於耶穌的評語，『權能當中最聖潔的，聖潔當中最有權能的。』

現在我們可以明白耶穌得勝誘惑的優點，一半亦由於他的常識。他不獨是做高尙的有道德的事，他亦做富有智識的事。我們曉得一種惡的引誘將要使人滅亡的時候，不獨是優美的德性決定抵抗，常識亦有幫同反對的能力。

耶穌怎樣會得勝的呢？第一，從他幼年所受的教訓。我們已經閱悉他是一模範小兒。於是從模範小兒變成模範青年。俗語常說的，一個人的品性是在最初七年當中決定的。幼年失教，成年便要受到影響。如果

從小教導有方，他將要永遠不會改變。那是幾千年來在許多國家當中所引證的成語。現在已被認爲一種經世學理，法庭都靠此解決案件。從實際試驗，證明聖日學校和禮拜堂有能力救濟小兒與青年，不使犯罪。白克林最高法庭長官方西得申明在過去十八年當中，有四千多二十歲以下的童子被拘到他面前，被告各種罪名。在這大多數當中，祇有三個人犯罪的時候，是聖日學校的學生，而所犯的不過形式上的觸犯，並非極惡的事。這位法官說：『眼見這樣顯然的成績，我毫無疑惑，證明青年到聖日學校，或其他寓有改良性質的宗教機關去，確能防免犯罪，那些因爲美國青年罪惡加增，而生憂懼的，對於這件事是值得注意的。……常到聖日學校和禮拜堂，可以保全德性，免避罪惡的衝動。』

耶穌在童年已成完善。他起初即被訓練有正當的習慣和思想。後來

他被人牽掣的時候，能始終堅持他童年具有的德性。

第二，耶穌曉得避開他人，獨自默思祈禱是有價值的，他知道沉靜的可貴。他時常從衆人處潛逃，以使用力聚會精神，鞏固自己的心城。於是保守自己的良知，來到大衆處可以得到新的勝利。他登山變化時候，祇帶三個最知己的朋友。他遇到世上最困苦的事，必單獨一人，如在遇難的晚間，他獨往客西馬尼園祈禱。他習慣私下禱告上帝。有時天未曉即起身，有時通夜獨在深林祈禱。

『我主獨自到深林去

完全爲思慮；

我主獨自到深林來，

飽嘗憎與愛；

我們理想的模範 第五章 耶穌是我們受誘惑時候的模範

惟有多情橄欖向他垂青，

那小的綠葉和他相親，

荊棘樹也很注意他，

當他獨自來到深林。」

我們的夥伴是太多了。我們常在擁擠的當中。我們太懼怕使我們孤單。一個野蠻的人患病時，他要聚集一大羣人，在他周圍敲鼓，嚇退惡鬼。我們亦像那樣，略爲靜默內省，使我們不安，我們必須交際使我們忘記自己。但是一個人若不能保守他靈魂的聖殿，便容易失禮，不得安全。『你對自己須真誠；按守規則，猶如夜之隨日，於是，待無論何人不得虛偽。』

第三，耶穌心裏定有光明的真理，像我們屋裏點的光線充足的電燈

一樣燦爛。他在這真理的榮光當中生活和工作。他的屋舍終不會黑暗，以致邪惡沒有機會藏身。撒但住在黑暗世界工作。他愛黑暗勝過亮光，因為他的行爲是邪惡的，凡跟從他的人都像這樣。撒但來見耶穌時，面對這樣真理的光焰，如『人活着不是單靠食物；』『當拜主你的上帝，單要侍奉他；』『不可試探主你的上帝。』他常這樣回答惡的試探，『經上記着說，』於是引證些舊約重要的經句。

耶穌時常談到真道和光。他說，真理要釋放你們。他用這幾個字替門徒祈禱，『叫他們也因真理成聖。』那是一神妙的成聖道理！尋求真理，愛慕真道，買得真理，勿再售去，住在光明當中，被真理得救，謀真理的發展！

無人能夠抵當黑暗中的惡魔。他若不具有卓識，將要相信魔鬼的誘

惑。他若不是性靈當中充滿聖經之光，而明白屬於道德的真理，他將被仇敵打倒！他的真誠比魔鬼的虛偽更加有光輝，所以能對付魔鬼，而把邪惡趕開。真理是比虛偽有能力。撒但祇會行欺詐的事。我們人類却有機會利用真道，以便戰勝仇敵魔鬼。

第四，耶穌遇到邪惡便轉向上帝。耶穌曉得自己是神聖的。他自稱是上帝的兒子。他覺得他不能做一事喪失神聖的體統。神的兒子對於天父必須忠誠，保全莊嚴的榮譽。試想耶穌在荒野受餓四十天，等候上帝的糧食，疲倦已極，於是跟着魔鬼走，拿石頭變成食物，坐下來吃！他對於天父的信仰搖動了！他沒有耐心等候天父了！他的依賴天父就算完結了！接受他天父的仇敵，魔鬼的幫助！試想他聽從魔鬼的主使，要得到一點虛名，便使自己行一奇事給人家看。他完全放棄天父的章程，跟

隨魔鬼上耶路撒冷，爬到聖殿絕頂，直向一大羣驚異的民衆當中跳下去。他不顧天父所定的地心吸力天然的物理，而照魔鬼的吩咐行事。或者試想他心裏激動，因為希望自己在短時期間，很容易的就要管理天下；可以成就他偉大的使命，不用可怕的代價，照他所預料的；要想做一比天父所定的更加動人的計畫。試想他向天父的仇敵行服從的禮；試想他從天父的仇敵處接受帝國主權。

決然不會的！他對於天父的忠心使他不忍做這些事。若非天父給他糧食，他寧可受餓。他甚至不肯破壞他天父一條天然的物理。他對於他重大的義務，祇肯向天父求助，決定方針。

我們不知道，我們受試探時候，這個可能幫助我們記得，我們是什麼人。我們不是屬於礦物，或是植物，或是動物，我們乃屬於上帝的國

度。我們是神聖的生靈！是上帝的子孫！上帝是靈，我們像他亦有靈魂，不過我們是嬰孩，須包在肉體的襁褓裏。

面對一種邪惡問題，你可曾聽見一幽靜微細的聲音說『你不能擔當的』？這個豈不是提醒你嗎？使你記得你是誰嗎？你可是明白那事於你是不值得做的；你可曾放棄惡念，而隨行隨唱『我是天帝的嬰孩』？

『如今我們都是上帝的兒子。』我們受試法時候，倘能記得這話，我相信我們便能維持所屬有的神聖的名譽，而這樣回答魔鬼，『我可不是隻狗麼，使我做這樣的事？』

是的，耶穌面對天父的試驗，而被魔鬼誘惑，像我們一樣都要經歷的；但是他沒有犯罪。我經過這些困難時，他能表示同情，幫助我們。

『所以他凡事該與他的弟兄相同，為要在上帝的事上，成為慈悲忠信的

大祭司，爲百姓的罪獻上挽回祭。他自己既然被試探而受苦，就能搭救被試探的人。』（希伯來書二章十七至十八節）

第六章 耶穌是我們受壓迫苦難時候的模範

『你們蒙召原是爲此；因爲基督也爲你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨他的腳蹤行。他並沒有犯罪，口裏也沒有詐詭；他被罵不還口；受害不說威嚇的話；只將自己交託那按公義審判的主。』（彼得前書二章二十一至二十四節）

一個擔任真的重大職務的人，所走的路是不平順的。人生無論何處有困難。一個人若是不過隨流而下，不用費力，沒有抵抗的地方，亦沒有一定宗旨，他必遭難；因爲他一定要被捲入旋渦，遇着急湍，陷入逆流，結果他的船隻就覆沒了。他若立意載滿貨物，順流而上，遇到水力

重心，必能抵禦，越過急湍，在許多河流當中可以尋得一條平安的道路。

我們每人必須揀擇，兩者之間，就是那不費力的下流，結果乃是悲慘的敗亡，一方面那辛苦的上流，雖然勞力，結果乃是成功。

或有的說耶穌走的是滅亡的路。不過那是向上的路，大凡要求上進的人，必走那條路。『不是辛苦，不會有卓越的成績。』耶穌負責使全世界轉向上流，他若不犧牲自己，不能成功大事。他曉得世界情形，傾向下流的勢力，他知道有仇敵反對他，而只得犧牲自己。他若要救他，便不能救自己。

巴爾登賽拉有一首詩，說：

『我喜歡那負責的人』

我們理想的模範 第六章 耶穌是我們受壓迫苦難時候的模範 七七

進行順利，心中得意；

每日奮鬥，毫無畏懼；

看見希望將絕，依然深信

上帝是公義，作事必審慎，

他的計畫全爲人類；不垂

一淚，倘世上以爲寶貴之

財物喪失，最好是有愛心，

實事求是，解除猜疑，

堅守信用，力求善行；

對於逆境終不口出怨辭；

惟有含着笑容，虔誠慰問

每一勞工的人。祇有他是英傑，

靠義勇的生活戰勝一切。」

耶穌出來擔任傳道，便遇到攻擊。他在拿撒勒安然度日，管理店務像他父親一樣；不過他離開商店與工具，創行新事業時候，他覺得很是困難。世界上人都要我們安守在軌道的當中，若是要越出範圍，替自己另闢一條新的獨立的路，一切的人都要來干涉我們。人家祇許我們按照前輩的遺型而做。我們能夠那樣行事，便沒有人議論什麼。但是我們若做一異樣的事，或是用別種方法行我們祖宗的業務，就要引起人家的批評。

所以耶穌自從受洗禮回家，安息日來到他小禮拜堂，通告親友，將要放棄木匠職業，出去傳道的時候，使人聽了都覺驚異。他更進一層，

而說自己應驗先知以賽亞的預言，使人家更覺不耐。『會堂裏的人聽見這話，都怒氣滿胸。就起來攆他出城，他們的城造在山上，他們帶他到山崖，要把他推下去。他却從他們中間直行過去了。』

不多幾時他回到拿撒勒，又在會堂對親戚和隣近的人講道；但是對於他們沒有什麼影響。他們只信託他鎚，鋸，和建築的計畫，而不肯信託他聖經和屬靈的事。他在於他們無非是約瑟的兒子，而做木匠的。

他的門徒當中沒有是他的親友或是鄰人，直至他傳道的末年方有自己親友。他們遠開他，等在背後批評他阻礙他。但是他們到底心轉向
他，在逾越節他們一同在那樓上，聖靈來使他們充滿能力。

教會反對他，因為他不是一平常的先生。耶穌生長在猶太教會，是一教友，熟悉聖經，習慣做禮拜，知道一切禮節。他不做一特別講師，

而普通傳道，乃是正當的。『衆人很希奇他的教訓，因爲他教訓他們正像有權柄的人，不像文士。』他們說，『從沒有人講來像他。』他不談平易的事。他的使命是像一柄利劍，直刺到心裏，聽的人被他激動，不能不注意他。他們覺得不是崇拜他，便要釘死他。

教會反對耶穌，又因爲他輕視教會許多陳見和習慣。教會最注重外貌，會堂建築華美，講師衣服整潔。一切教規行來很是周密，嚴行十分之一的捐款，甚至最小的園地亦要照捐；一禮拜兩次講師須裝出愁顏，毀壞形容，表示禁食的樣子；他們歡喜站在教堂裏面，或街坊轉角處祈禱，使人家可以看見他們；他們所做一切的事，無非使茶杯外面清潔，而任其內容污穢不堪。耶穌對教友說，教會是粉飾的墳墓，外面雖然好看，裏面却堆滿屍骨。這樣的話當然使他們動怒。

會教批評耶穌，因為他吃飯時候，不照規矩洗他的手，又議論他對於安息日太自由行動，不守規則。教會却主張對於最小的事亦應該守的。一個結若是能用一隻手解開，便可以做的，如果要用兩隻手，就決不能做的。信祇可寫一封。安息日送食物祇可極細微的挾在手指間的東西，攜帶飲料亦只能夠做一眼藥膏的分量。安息日不能點火。病人不能醫治。骨節折斷不能裝上。沒有人可以走比一里的四分之三更多的路。

耶穌對教會說，這樣守安息日是滑稽而不自由的，須知安息日是為人設立的，不是人爲安息日造的。他在安息日無疑的走長道，照他所喜歡做的，醫病趕鬼，採取麥穗，打出穀粒和門徒一同吃。教會執事說我們知道耶穌是一罪人，因為他不像別的教友一樣遵守安息日。

還有一事教會領袖不滿意耶穌的，就是他有時和外教人往來，一同

吃飯，做到莊嚴的講師應該遠開平常的人。耶穌喪失師長的尊嚴。

教會已有二千年的歷史，是守舊，迷信，狂惑，固執，矇昧，堅守虛偽的禮節，注重形式，自恃功德，滿存私見。耶穌對教會直說他們是這樣。他責備教會從前陷害許多大先知，殺死施行洗禮的約翰。這些話使得教會領袖激怒，所以硬說耶穌是癡狂，附有惡鬼的。

大羣平民熱心的跟隨耶穌。他們對於其他教師都覺冷淡。教會領袖便生妬忌。耶穌揀選十二門徒，叫他們建設新教會時候，老教會的執事明白那是一種反對的運動；他們覺得必須破壞那種勢力。他們想如果除去那領袖，那運動自然會消滅。所以他們設計把耶穌置諸死地；但是他們必須謹慎，因為百姓附和耶穌。

教會後來運動政府加入陰謀。巴勒斯坦當時是羅馬國的一個小的屬

地。教會當中有些人便去報告羅馬執政的人，耶穌要做猶太人的王，主使百姓不付稅給羅馬政府。這是完全捏造的。耶穌明明說，他的國度不是屬於這個世界的，乃是屬於天上的。

所以耶穌面向家人，教會，和政府的反對，而立意傳他的福音，做他的工作。

耶穌是人當中最溫柔的，他是一和平的人，他是一有愛心的人，他承認世界上人的軟弱和無智識。不過他帶一好消息來，他要建設一國度，他要救這世界。他的宗旨高尚，無論人家怎樣反對，甚至犧牲自己，必要成功的。他不怕艱難，達到無益的遇見他的仇敵，他便離開他們。他亦會想免避慘死，直至死比活更有價值時候，他只得犧牲自己。他的方針原是安靜和平的。他遇到萬分虛偽假冒的人，因為激於義

憤，便要嚴厲的排斥他們。他所相交的，都是些貧苦，軟弱，無智識的人，他最憐惜他們，注意他們。如果人家反對他，阻當他的工作，他替他們祈禱，原諒他們，因為他們不曉得所做的是什麼。他看見一羣做買賣的人在殿裏設了攤頭，向一般上耶路撒冷來的鄉民斂取銀錢，他就惱怒，拿起繩鞭，把他們趕開，對他們說，經上記着說，『我的殿必稱為轉告的殿，你們倒使他為賊窩了。』

海約翰的詩說道：

『不是靜默的聽命，

我們高舉雙手；

不像無神經的人，

安然知足待死。

我們理想的模範 第六章 耶穌是我們受壓迫苦難時候的模範

八五

我們理想的模範 第六章 耶穌是我們受壓迫苦難時候的模範 八六

信心奮興猶如鷹，

翱翔紅日之中

歡呼頌讚我主名，

「願你主意成功！」

暴君的足跡踐踏

平民，幸福被削，

你不教我們卑躬屈節

在他鐵蹄之下；

靠你名自盡本分，

用舌劍和刀筆，

甚至劊子手的利斧，
傳揚你的消息。

你願意扶助軟弱；

使強暴變和平；

不用諂媚與求乞，

不慕塵世虛榮。

處於互相壓迫的

自由空氣之中，

上帝呀，展開雙臂，

讓你公義成功。」

我們理想的模範 第六章 耶穌是我們受壓迫苦難時候的模範 八七

耶穌是溫和謙虛。他不顧自己的利益。他由人家稱他罪惡，瘋癲，附有魔鬼。他勸勉人若是右頰被人打了，連左頰也轉過來由他打；有人要拿你的裏衣，連外衣也由他拿去。他來不是要稱自己的心意。他不想得到什麼，或是拯救自己。

他對於自己的宗旨，很有興趣。他說：『我們必須趁日間替差我來的做工，因為晚上到了，沒有人可以做什麼工作。』他不許人阻礙他的事業，禁止傳揚他的福音。他替他的國度站在火線上，無論遇到什麼危險，他以天國為前題。

他是我們怎樣的一個模範！一個人對於重要問題，祇謀個人的利益，遇事躲避，要想保全自己，乃是無價值的。負到非常的責任，應該犧牲，而要保全生命的，那實在就是喪失了。一個人能使自己和高尚的

宗旨合而爲一，才能變成偉大。我們沒有一定良好的宗旨，就是得到生命，亦不值得的。歷史上偉大神聖的人物都從高尚的主義獲得不朽的生命。猶大因爲自私的緣故失去他的生命；但是彼得抱犧牲精神，喪去頭顱，被釘在十字架，而得到永生。美國將校亞爾那因受敵國的賄賂，他的名字在歷史上被稱爲奸臣；但是華盛頓爲國家擔當艱難，而成爲國民心目中第一個偉人。『歷史，請展開你冗長的記錄，告訴我們誰是生命的勝利者？那些一朝成功的人豈不是被世界稱爲勝利的人嗎？那殉道的呢，還是暴君尼羅？那在德爾摩比勒問道，禦敵殉難的斯巴達勇士呢，還是波斯王澤耳士和他的軍士？蘇格拉底呢，還是審他的法官？耶穌呢，還是彼拉多？』

一個人爲無益的事不應該使同胞反對他。我們應該盡力與衆人和

好。我們在反對衆人之前，應該確實我們的主義比他們的友善更有價值；祇有最高尚的宗旨是比同人的感情更加重要。因為要使對方滿意，而做矛盾的事，乃是卑賤的。生命是寶貴的，不可爲小事犧牲。耶穌犧牲自己，因為要救這世界，除此之外他決不肯輕生。所以一個願意犧牲的人應該確知所得的代價是否值得。

我們所處的世界，一切善良的主義若要成功，須要奮鬥。好義的人必具有犧牲精神，英雄氣概，勇敢的去做。大半的人不肯扶助，有些人還要故意阻礙。

「真理常在斷頭臺，邪惡常據王位——
不過刑場操縱未來永久之勝利，

上帝在冥冥之中，自然公義處置。」

第七章 耶穌是服務的模範

『他周流四方行善事。』(使徒行傳十章三十八節)

我想這是論到耶穌最佳美的事。雖說是極平常的人所表示的普通的善舉，然而使我們得到耶穌最好的印象。這一小節聖經是望遠鏡的末端，從此我們可以看見他，就是『世界上的光』。

從這小端我們看見歷史上最偉大的耶穌，周行在窮苦，疾病，無智識的人當中，幫助每一個人，就是肯接受他的。他住在他們中間做工，和他們一同談笑，一同哭泣。

耶穌能這樣謙卑，俯就平民，最足以證明他的偉大與神聖。

『有些厭世的隱士，甘自

退居淡泊生涯之中；

有些人像星辰的遙隔，

散佈在渺茫的天空。』

耶穌是不像那樣的。『平民喜歡聽從他』證明他能和平民感到同情，英國宰相格蘭司登在議會發言時候，固然顯出貴重；但是有一天他被看見在後街一個低微人家屋裏，坐在一個患病童子的床旁邊，於是他就更加著名，因為他高貴的人格。

一枝柔弱的燭光不能照到深遠，惟有太陽的光和熱普徧全球萬物，足見他的偉大。他把山頂鍍金，在高的樹葉上閃爍有光，而使海洋亦都翻成黃金色的波浪；他亦照到山谷中的小草，私下鑽入洞穴，而向低下

的岩石含笑，他把海底染成美麗的顏色。

有的東西是稀罕，祇有少數的人得到他們，不過必需的物品是多的，而每人可以有的。至於窮苦的人有陽光足夠享受，水足夠解渴，空氣足夠呼吸，食料足夠充飢，一切勞碌辛苦的人有耶穌儘可安慰他們。他的生命是豐富，他的恩惠足以推及萬民。他適合寇柏林所說的純正的人格：『你如果能和民衆交談，而保守自己的德行，與帝王並行，而能同時不忘平民的接觸。』

世上有兩種不幸的情勢。第一種是一大羣缺乏的人。有些是無智識，陷入黑暗，做各種邪惡的犧牲品，因為愚昧的緣故當然要受滅亡，而明白事理的，又無人肯指導他們。有些是貧窮，常與門前的餓狼決戰。他們戀愛家庭和子女勝過自己的生命。他們日夜赤手奮鬥，不用槍

械。他們擔任最勞動的苦役，冒著萬險，替子女謀食。千萬的人失敗，而由子女求乞；沒有人來扶助他們。有些是疾病纏身，人生肉體，染有百病。千萬的人扶病日間在街坊慢慢地行動，夜來倒在堅硬的床上苦口呻吟。雖然怕死，但覺得一定要被病魔陷入死域；無人來救他們。有些是腐敗，他們的心思沾染邪念，靈魂被惡的勢力把持。他們是魔鬼的囚犯；但是無人來顯出注意他們的靈魂。許多人有這些可怕的缺點——他們是無智識，窮苦，多病，沒有道德！最不堪的就是他們的單獨生活，獨自凍死！獨自餓死！獨自奮鬪失敗而死！獨自抵當魔鬼的侵略靈魂！

第二種不幸的情形，就是一大羣貪安的人不肯顧到人家的缺乏。他們住開，不與窮困的人接觸。他們不知道，亦不注意。他們的祈禱祇有爲私，『感謝上帝，因為我不像別的人。』人家告訴他們困難的情形，他

們便要這樣冷淡的問道：『我豈是我兄弟的保管人嗎？』安適的人遠避窮人，乃是最大的罪惡。『凡有世上財物的，看見兄弟窮乏，却塞住憐恤的心，愛上帝的心怎能存在他裏面呢？』耶穌對門徒說的富人門口的拉撒路就是表明窮富的情形。富人錦衣美食，身居大廈，享受種種幸福，沒有一些不安的意思，或是想到窮乏的人。

感謝上帝，有錢的人不是完全這樣。許多的人按天賦才幹，盡他們的責任，替人類謀幸福，（馬太福音二十五章十五節至三十節）這樣的人就是跟從耶穌的榜樣到處行善。許多有智識的人擔任教務，許多有錢的人喜歡周濟，許多健全的人探視病人，許多有道德的人熱心挽救墮落的人。世上不少最高貴的人出沒於下級貧民的中間。

富人爲什麼要離開窮人呢？他們都是我們自己的同胞。經濟寬裕的

人，常有不少很窮的親戚；有教育的人，常有許多近親是無智識的；強健的人，周圍都是因體受痛苦的人；潔身自好的道學家，有時要遇見親屬犯罪而在監獄受苦；貧窮人是富貴人的血屬。他們有免不了的關係！我們的大總統站在全世界光榮的當中，然而在本地，他亦有很窮苦的親戚。『巍巍的蒼天離地不遠，上帝與人是這樣的親近！』

最順利的人祇須追溯他們幾年前的歷史，明白自己低微的出身，就是他們不喜歡講的。他們不應該忘記根本，境遇變遷，便把天然的血肉關係斷絕。

耶穌教訓人類博愛的道理，而他終身的工作即是根據這個主義。他對於高級和低級的人是不分界限的。有些人自以為在上等社會轉動而與他人不同的，却被他發見是最窮乏的人；有些歷史上最高貴的人物，是

他在最下流的地方揀選出來的；他是人類的發明家，他熟悉人情。歷史證明他的卓識，因為自古以來，人類當中最優異的人物是從貧苦艱難的地位發現的。

歷史的公論都承認耶穌是世上最偉大的人物。這個最偉大的人物終身所做的事，乃是世俗所稱對於平民盡的小義務。他自己的國度是困苦的屬於羅馬管轄之下，但他不要做他們的王，提倡革命，而使自己的國可以在世上稱雄。羅馬國四分之三的百姓是奴隸，耶穌却不指揮軍隊為自由奮鬥。他創造這世界，所以明白其中情形；但他嚴守其中祕密，不是即刻便把所有的勢力和財源都傳給人類保管。大概人類都喜歡知道黑幕背後的祕密；但是耶穌不即揭開黑幕，而使一切的人都看見真理的奧妙。他是忙於替窮苦，疾病，無智識的罪人盡義務。

林肯說：『上帝必是愛普通的人，因為他造來這樣的多。』真的，一個勞工的人要想一塊很大的田地有收成，必靠衆人的合作。普通人的疾病使醫生忙碌；普通人的犯罪使法官沒有閒暇時候；普通人的無智識使教員忙於教育；普通人的邪惡使教士忙於講道；普通人的貿易使商業發達；普通人的選舉權決定職員。人類向上的運動起於平民；一個政府如果變成腐敗和暴虐，革命運動常由平民發起；一個教會若是變成虛浮而無生氣，亦必由平民起來提倡復興和改良運動。你若沿街居家，試與平民爲友，你將要知道博學，多財，有權勢的人到你家來的是很少的；但是一班貧苦無智識的人却要不斷的來。他們造成你行善的機會。

人類的需要就是平常適用的事。他們不很需要豪傑的事實或是顯著的虛名。他們需要麵包，一杯冷水，幾件衣服，一些教育和勉勵，一些

友善，代替祈告，互相好交於他們已是够了。大概人所需要的就是一點仁愛的感情。那愛狗的人一些口吹的微聲，將使那最無情的動物跳起來，向他歡然搖尾。認識一個人，和他一同走，對他表示一種天然的友愛，那個人將要加添勇力，肩扶重擔走上去。同類的感情就是人生所需要的。這樣多的人是孤單！精神衰弱而死！

我們的機會都是很少。我們可以想我們有大才能，而要一顯着的地位，以便做些豪傑的事。我們要想爲善，不過等候良機做榮譽的大善事。我們若是要等候機會做榮譽的事，那我們將要終不能做到。我們如果能於小事盡義務，我們便可以不在枉費時間了。

生命是由小事造成的，猶如陸地與海洋都是從一叢土和一勺水積聚而成的。一些小的娛樂，暢快的事業，友誼的相悅，信札的慰藉，心中

隨時發生美滿的思潮，種種極平常的樂事造成你生平最順利的時日。那些小煩惱，可厭的賓客，細微無情的表示，缺乏友愛的情緒，寂寞的感覺，可以使你生活萬分無聊。所以我們要使居家安適，用紗窗隔絕蚊蠅，而使新鮮空氣流通，少許陽光射入。

人們對於小事忠信，便能成爲優雅，高尚，而有英雄志氣，從無數不堪記載的小事養成一種可貴的習性，足以造就偉業。利伯加給一個奴隸一些水解渴，使她成爲一國的賢母，留名不朽。摩西爲一羣羊取水，故能蒙上帝宣召，叫他領以色列人出埃及，而在紅海，西乃山，畢司格山等處，行種種奇蹟。多年無私的顧念小兒，逐漸造成泰頓尼沉船烈士的人格，他寧自退後，讓婦孺先救，他站在船面甲板上高呼：『快與小兒機會！』於是與船一同沉沒。即使耶穌是一普通的人，他那多年善行

亦足以使他具有勇氣，爲真理犧牲。

却爾司安爾的詩說道：

『上帝呀，禁止我貪安，

退居在離羣的地方，

不負責任；

昏然疲倦，進入睡鄉，

醉生夢死，直到死期

一無所成！

求主給我肩負重擔，

竭盡平生全副能力

我們理想的模範 第七章 耶穌是服務的模範

從事改良；

使我更加熱心愛國，
時常勞苦預備服務，

至死勿忘！

進步便是我的報酬，
今從故我變成像你。

這是真的！

成功大業全在乎此
反省而有愛的義舉，

照需要的！」

我們當中雖然沒有許多豪傑的事，但是無時不可以遇見的，我們每

人有機會做這個。祇須不失機會冒死救人，從水險，火險，火車出軌，在荒涼的地方受傷，或是因為需要血液的移注。每一機會可以使平常人一躍而進入英雄的地位。我們能够忠心盡平常的義務，就可以變成英雄；我們每人須要做一英雄，雖然往往到死沒有機會表示我們義勇的本性。

這世界的歷史是講到神人的異蹟，偉大的戰爭，國家的興亡；不過天堂的記錄乃是天使的敘述陶克思和她的針線，馬大和她的烹飪，梅麗和她的眼淚，寡婦和她的小錢，童子手提點心籃，婢女和主人，牧童的提琴與鈎索，路得的愛，還有那些像芥菜子的故事，分送食物，探視監獄，看護病人，周濟鄰人，扶助勞倦的人，代替凍冷的人生火取煖，招待異鄉人，贈送冷水解渴。如果上帝不記小事，我們差不多便要沒有行傳了；但他甚至能計算我們的頭髮，隱藏我們的眼淚！

我想上帝登載這些小事，因為草稈比重的東西更加容易指點風的方
向。做偉大榮譽的事有這樣許多自私的緣故。你不能確知做大事人的性
質，他或者喜歡人家的讚美；在細微的事情當中不會有這樣的誘惑。那
些做平常友愛事情的人知道世上不會注意他們，亦不想得到天上什麼報
應。耶穌說，許多人要進天堂，而奇怪他們所得的賞賜，因為不過待鄰
人和愛。耶穌特為允許，無論何人，因為門徒的名，只把一杯涼水給這
小子裏的一個喝，我實在告訴你們，這人不能不得賞賜。

上帝接受我們人類對他盡的小義務，乃是一奇事。我們常誤會對於
上帝所做的事！我們想我們必放食物在他的祭壇上，在他面前殺害自己
的孩子，燒毀自己的身體，博得他的歡心，或是必須造一聖殿，獻奉各
種禮物。耶穌教訓我們的比這些更加有價值。我們現在明白上帝自己用

不着什麼，他祇爲百姓的利益。你記得那可憐的婦人追隨耶穌，喊道：「大衛的兒子，哀憐我！」問她緣故時候，知道這婦人用不着什麼，不過她的女兒是被惡鬼附身。耶穌對大眾論到審判日來的意思，「因爲我餓了，你們給我喫；渴了，你們給我喝；我作旅客，你們留我住；我沒有衣服，你們給我穿；我病了，我在監裏，你們來看我。」那些已在天堂的義人當然不能明白，直至解說清楚：「我對你們說，凡爲我名，接待一個像這小孩子的，就是接待我。」

耶穌的榜樣和教訓勉勵我們。能做大事的人是不多的。我們祇能盡些小義務。我們無論何人可以做差不多耶穌所做的事。若是這樣，我們就可以幫助同胞，榮耀上帝。我們基督的行爲是容易摹倣的，我們的宗教不是難於遵守的。無論何人祇要能因爲耶穌和慈悲的緣故，給人家一

杯冷水，就可以稱作耶穌的門徒。一個人當然須照各人的能力做人。

我們可以試驗我們自己的宗教信仰，要知是否真的基督徒。我們如果知道自己是愛同胞，情願竭力幫助人家，於是可知有耶穌基督的精神存在我們心裏，好像已經從死裏復活。這個就是要在審判日試驗我們的。耶穌已經指教我們怎樣對待同胞。我們無庸推諉，不是要我們做力量所辦不到的事。需要我們幫助的人，都與我們有血肉關係，理應互助。常識和人類一切良好的天性贊成耶穌的言行；所以那不顧公益，離羣的人，硬心反對同胞，違背真理，不歡迎這最大的友人耶穌，於己亦無益處。

亞立司開利對於這個問題寫來很是明白：

「慈善事業發展地方

表示基督教真精神；

天堂幸福得諸平常

隨處愛人。

最要緊不可把虔誠

變作自私和虛榮心；

沒有一定宗旨怎能

有好環境？

這都不是正當之理，

頑固禁食，定時祈求，

我們理想的模範 第七章 耶穌是服務的模範

不能使我成聖，看樹

須看其果。

一個人若與世隔絕，

停止工作，從事神學，

我知道他心裏的血

萎如枯木。」

策八章 祈禱時候耶穌是我們的模範

『那時耶穌出去上山禱告，整夜禱告上帝。』（路加福音六章十二節）

耶穌是一個善於祈禱的人。四福音中告訴我們許多關係他禱告的事。他是生長於信神的家庭，習慣到會堂祈禱。約翰替他行洗禮時候，他是禱告。他從許多跟從的人當中，揀選十二個門徒的早晨之前，他通晚獨自上山祈禱。使幾千人吃飽，而叫他們離開之後，他一人到山上去與上帝談話。他登山變化形體時候，他和彼得，雅各，約翰一同祈禱。有時天未亮，他便獨自到幽靜的地方禱告。他召拉撒路從墳墓出來之

前，他祈禱。他被賣的晚上，在客西馬尼園裏，長久祈禱。他將被釘在十字架，他祈禱。他已釘在十字架，他祈禱。四福音中最注重的就是耶穌的祈禱。耶穌是上帝的兒子，爲什麼還要祈禱呢？因爲他也是人的兒子；禱告乃是人情，最天然的事。追溯歷來的人物，都是要禱告上帝的。無論何處的人都是這樣的。一切的人雖然不很明白，却都能覺得有一上帝。一個人到了長成時候，以爲這類像小孩子做的事是無價值的，於是祈禱的感念，便要受到阻礙；但他臨着危險時候，他已經退縮的祈禱能力，又要伸張起來，急向上帝求救。人類有一點靈性，終有祈禱的感覺。犯人在審判時候，要祈禱，定罪的人在監獄，要祈禱。

祈禱是人和上帝交通。人類互相談話或是請求，乃完全自然的。聖經教訓我們是上帝的子孫。我們是神聖的。上帝，天使，和人類乃是屬

於一家的。所以上帝和人互相談話，亦是很天然的。我們是利害相關。上帝對我們講的，終不是關於他單獨的事，他必顧全他和我們雙方的利益。所以我們對上帝亦不可只談自己的事，同時須想到上帝。我想這個可以幫助我們祈禱，倘使我們想到上帝已經知道我們所要祈求的事。『因為你們沒有祈求以先，你們所需用的，你們的父早已知道了。』

人類最重要的就是祈禱的能力。那是我們接近上帝的道路，人世的小孩子不能擔當離開天父！我快樂上帝離他世上子女不遠，情願同他們談話。我亦很快樂，我們沒有使自己隔絕，不向上帝談話。於是上帝比我們更加聰明；無論何人缺乏智識，可以向上帝祈求。上帝亦比我們更有能力，他可以使我們做我們所不能做的事。於是我們得罪上帝，或是他人，應當到上帝面前來請原諒。上帝有奇妙的方法鼓勵我們，激動我們

的心神，提高我們性靈上和智識上的程度，就是沒有他決不能達到的。

所以在祈禱時候，我們與上帝相通，我們從上帝得到智慧與能力，我們從上帝得到寬恕與勸勵。

我們是不覺奇怪，這位最大的教師耶穌常談到祈禱的事。他登山講道時候，他說祈禱不是僅爲普通交際，可以妄自尊大，稱道一己的好處，用重複的浮文假裝與上帝談話，其實不過想被人看見或是聽見。耶穌還是喜歡那遠遠伏在地上的可憐人，喊的短的祈求，『上帝呀，哀憐我罪人！』

我們對於同胞的影響，全在乎我們對於他們的態度，和自己的德行。耶穌說，我們對於上帝的感應亦是這樣。我們若是對於上帝或是同胞有不正當的感想，便不能和上帝發生關係。

所以我們因事到上帝面前來，必是相信的心。他的意思不是說，我們必相信上帝，上帝方允許我們的祈求；不過我們必相信他的權能，智慧，善良，而愛上帝。我們必相信他。我們對於上帝須有正當的態度，我們有時相信上帝一切，不過輕視他的聰明。我們恐怕他沒有我們明白事理，而要求他照我們的方法做。

於是，耶穌說，我們對於同胞亦須有正當的態度。上帝終不贊成他的人互相反對。他不准我們對於一個同胞有惡意。所以耶穌說：『你們禱告時候，須要原諒。』我們與一同胞不睦時候，上帝終不會聽我們的禱告。耶穌說，我們到祭壇獻禮物時候，若想起兄弟有什麼對不起我們的，便當先去和弟兄和好，然後回來祈禱。一位做聖詩的人說：『我若心裏有罪，上帝不肯聽我。』

耶穌說，還有使祈禱成功，須住在他的裏面。那意思就是與基督耶穌親密，明白他，做他的朋友，達到那種保羅所說的生命。『如今我在肉身活着，是因信上帝的兒子而活，他是愛我，爲我捨己。』我們不希望與什麼人發生大關係，除非我們熟悉他的爲人，和他親善。約翰和耶穌這樣的親密，以致他能對他講別的門徒所不敢提起的事。

耶穌又說，如果他的教訓『存在你們心中，你們就能得到祈禱功效。』所以我們不獨是應該明白他的教訓，并且要時常信從他的說話。我們若是違背他的誠命，不照他的吩咐做，便不能和上帝發生多大的關係。一個人若是破壞國法，反對行政，便不能得到大總統的歡心。

耶穌教我們關於無論什麼事情，可以祈禱。那是天然的。你和一個人談論的事件，亦可以同上帝談論。關於我們的事，上帝一定很注意

的。所以耶穌勸勉我們，一切的事須稟告上帝，雖然很小的事，但是知道兒女頭髮數目的上帝，喜歡我們對他講論最細微的事。保羅就是那樣明白耶穌，因為他說：『應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告，祈求，和感謝，將你們所要的告訴上帝。』

● 耶穌當然爲最緊要的事更加祈禱，他要我們亦是這樣。我們不可以祇在小事上費我們的心力；既然有許多重大問題應和上帝商議，我們不應用許多工夫專爲不足輕重的事禱告。對於祈禱像其他的事一樣，我們應該『先求上帝的國和他的義』。若是祇在有求於人的時候拜訪親鄰，那不是正當的交友之道。一個小孩除向父親討東西之外，不和他講話，那是很可惜的。所以一個人除了請求物質或是臨時需要之外，終不向上帝談話，他便是上帝的一個很惡劣的孩子。

耶穌教我們禱告時候，只應祈求一樣物質的東西，就是麵包。其餘提及的要害，乃是與上帝和我們有莫大關係的。公義的人所做正當的禱告，常能完全如願的。

門徒被耶穌禱告的能力很覺感動，所以請求他教他們怎樣祈禱。他們一定非常快樂，因為耶穌允許他們奉他的名字祈禱。他說他們可以從他到上帝面前去，和上帝講無論什麼事。這是難得的，耶穌能體貼我們所求一切的事，情願我們禱告時候提起他，奉他的名字祈求。一個人起初做禱告時候，至少可以確實有一位朋友在上帝的右邊。

於是還可以確知耶穌自己替我們禱告。有一次，他特為彼得祈禱。他時常代替所揀選的十二門徒和凡相信他福音的人祈禱。他既然升到天上，坐在天父的右邊，他依舊是我們保護的人，代替我們禱告。

所以祈禱是天然的。耶穌祈禱，因為這是合乎人情的，我們如果和上帝親近，可以告訴他關係我們一切的事。奉耶穌的名字可以請求無論什麼事件。既然這是真的，我們爲什麼不能得到一切所要求的呢？上帝是善良，上帝是仁愛，上帝是萬能，這樣，爲什麼不能使我們凡事如願呢？

我說過的，禱告是人和上帝聯絡，猶如兩個人談話一樣。銀行家登廣告招攬生意。他教你進去告訴關於你的商情。他有錢願意借給你。他要你順利，喜歡幫助你成功。只要你肯守幾項簡單的條件，他就用各種方法接濟你，憑着銀行的信用擔保你。你必須顯出忠信，可靠，情願工作，立意放棄別的門路，以便得到這個銀行的信任。你可以曉得一個有大本錢的好銀行，辦事的職員都是忠良，善於營業，或者亦不能替你做

一切你所要求的事。你或者不能像這個銀行家熟悉你所辦的事業。一個好銀行家往往拒絕借款給他的朋友，以免陷入困難地位。

你的醫生或者和你太親善，不能恰正照你的意思替你治病。你就醫的時候，最好不要自己診斷病症，擅開藥方；對醫生顯出自己的博學。總須讓醫生診斷，誠實地告訴他，身體覺得怎樣，那一部分不舒服；於是，讓他較優的智識和經驗有機會辨明病症，仔細開方。你親愛的家醫決不聽你要他如何如何的替你診治。

你世上最好的朋友，情願爲你死的人，亦不肯常依從你一切的要求，正像你不必一定凡事照他的意思而做。

換別一句話說：你去禱告上帝，就是和一最慈善，富足，聰明而有權柄的父親談話。不服從上帝的意見，說完自己熱切的要求之後，不

加上說：『願你的主意成功，』這樣的人是沒有資格做禱告的。關於種種事情應當徵求上帝的意旨。我們禱告失望，大半因為我們不服上帝的裁判。我們必須相信上帝的聰明像其他德性一樣的高超。

我們決不能想祈禱是像阿拉定的怪燈，一擦便能得到我們所需要的。試想假使每一個人能輕易的達到私願，將要成功怎樣的世界，那是成不成的。你的家庭將要難以維持秩序，假使你要同時允許八個可厭孩子的無理要求。這樣家庭的父親須令每一小兒向他稟明事由，而用自己的良知裁酌，管理家務。

於是我們造一錯誤，以為除了祈求之外，再沒有其他目的了。祈求固然是對的，不過我們亦須誠懇的探索，照正當的叩請。人類是有理智的動物，應當有良好的思想，不獨是僅會講談。他既然是肉體，關於體

質亦有動用的地方，靈智體三者有連帶的關係。我若需要什麼，不應當把身心坐着不動，而使雙手獨任其勞，或是一味用心思，而使身體安閒，或是念中雖然要求什麼，而終不肯發展其才智以便實行。一個人應當兼顧抱着一定的宗旨祈求，思想，和工作。

幾百萬的善士代替陷在沙洞裏的葛林氏祈禱，然而不能使他從石縫裏鑽出來。他到底不能脫離那黑暗的長隧道，而性命從此喪失。我們爲什麼不能祈禱他出來呢？

爲他祈禱是正當的，不然便是殘忍，不合天然道理；但同時有力量所及不到的事。我們不能藉着熱心禱告上帝，便想呵一口氣，就把山移開，猶如建築工人不能請上帝代替他開地道造鐵路。我們有大理由祈禱，思想，和工作；感謝上帝，本國的人民都能這樣做。我想上帝聽見

一切的祈禱。我想他勉勵那些開鑿的人忍耐的開掘。我想他感動那些慈善家捐款補助，而使醫生自願跑到那裏施救。我想上帝刺激各處地方偉人的心，使他們盡力設法救葛林氏出險。衆人都努力，而在沙洞周圍已經做了世上最奇妙的工作，但是他們來不及趕到救他。

或者上帝能設用神力把那座山從葛林氏身上移開；但那不是上帝做事的方法。他終不行許多神蹟，我們不能倚賴這樣的事，上帝是要由人自己做事。他尊重我們，聲稱要我們的輔助。『我們是與上帝同工的。』假使你要五穀，最好你到田裏去和上帝同工。一個科學家講關於收穫的事，上帝擔負百分之九十五的工作，但若非人們肯到田裏去和他同工，他也不肯擔負什麼工作。

一切都像那樣。上帝是在病人的臥室。這是我們的義務，代替病人

祈禱，探視病人。上帝要我們與他同到病室，但不能棄掉上帝，而讓他獨自看護病人。上帝要我們一同負責。他需要醫生，看護，醫院，外科用具，和藥材等等。他放藥在這裏，而賜醫生才藝，知道怎樣用牠們，我們用上帝的藥便是尊敬上帝；不然，便是看輕他。我曾經看見許多治療，覺得實在有百分之九十五是出於上帝的救法；但同時我覺得，如果醫院，護士，和醫生沒有盡他們百分之五的小責任，我一定不能目擊那些神奇的醫治。

我們經上有一件最大忠信的代表，就是亞伯拉罕獻奉他的獨生兒子以撒。那不僅是精神作用。當亞伯拉罕相信的時候，亦曾考慮。對於這重大的信仰之事，他的精神奮興，便背負用作祭品的愛子，毅然走到那放犧牲的可怕地方。

一個人做事若不把靈智體三種原理兼顧，決不能完美。除了祈禱之外，不能做更偉大的事業；不過須用完全的方法祈求，然後能有功效。一個人不肯和上帝合作，便沒有名分請上帝做什麼事。保羅說：「上帝能照着運行在我們心裏的大力充足的成就一切超過我們所求所想的。」我想，關於葛林氏的事，上帝是這樣做的。我們要求他的身體從石中救出，而留他的生命在世上。他末次進山洞之前，他告訴幾個朋友，他曾做夢被山石壓住，而有天使來把他救去。他對那些義勇朋友（就是後來亦做過幾次探險的人）說：「如果人力不能使我出險，天使要來救的。」我想就為相信這個，所以他們肯冒險；若是真的，那比較我們的救法更有價值。

保羅是很注重祈禱的，然而不能使自己免避患難，不過他還是守着

禱告，直至得到一種優美的精神，足以擔當無論何事。這樣無上的美德，比較我們所求的救恩是更加有意義。

耶穌說：『我所作的，你現在不知道，後來必明白。』當然我們不知道，還不能明白。在我們將要研究的更豐富的新知識當中，永生的道理是很有關係的。

上帝差不多答應我們一切所要求的。大概我們的見解和上帝的見解，我們的主意和上帝的主意，偷能一致，更容易達到相同目的。我們記得世上有一兆半的人，然而沒有兩個人是完全相同的，每一個人各照自己的需要請求上帝，這是奇怪的，每一個人差不多時常可以如願。我們應當感謝上帝答應我們的祈禱；即使間或有不能得到的，我們不可以懷疑，因為上帝是有深意的。

無論如何，我們決不能和一朋友破裂，因為他的見解和所做的事不能完全與我們相同。讓我們親愛的想到，『有一朋友比兄弟更親密。』

第九章 耶穌是愛的模範

『你看他愛這人是何等懇切。』（約翰福音十一章三十六節。）

有時耶穌到耶路撒冷附近去是很危險的，因為那裏猶太人曾經恫喝要把石頭擊死他。所以他利門徒過去到比利亞講道。一天，他接到離耶路撒冷三里路的伯大尼一個消息，說：『主呀，你所愛的人病了。』那信是從拉撒路的姊妹馬利亞和馬大寄來的，因為拉撒路患病很重。

你曉得耶穌當時沒有即刻動身，等到三天之後才去伯大尼，到的時候，拉撒路已經死了。他姊妹和朋友領耶穌到他墳墓那裏去。『耶穌哭了。』那是聖經上最短的一節，不過比長的更有意思。耶穌臉上的眼淚

告訴衆人，他是愛拉撒路。眼淚比說話更有勢力，代表心裏的意思。

我們常記得大衛和約拿單卓絕的友誼。一天，我讀悉在愛爾蘭亦有這樣兩位好朋友。郝經司先生和康納安先生從小即爲至友。郝經司結婚時，曾請康納安做他的男傖相。不過近來自從愛爾蘭戰事發生以後，他們倆各照自己的宗旨投入敵軍。郝經司一面得勝，而被舉爲內務總長。康納安被擒定罪，因爲他發動戰事，殘害無數生靈，法庭宣判死罪。這是內務大臣的職務，簽他最好朋友的死罪文書。公義要他死，友誼要他活。郝經司尋不出相當的方法救他的朋友，只得秉公簽字。處決之後，發見康納安的遺囑，全部家產都留給他終身好友郝經司，就是簽他死罪文書的人。

耶穌爲人的佳事，就是『一位朋友比兄弟更親密。』拉撒路和他兩

個姊妹是耶穌最親愛的朋友，他似乎常住在他們的小家庭。經上所敘的那段意外之事發生之前，耶穌一天在這家裏，馬太忙於廚房餐室的事，馬利亞乃喜歡和耶穌講談。我想馬利亞是這樣愛聽耶穌的教訓，以致忘記還有家務應當注意。馬大或者亦是急欲加入聽道，而對於鍋瓢碗盥的事很覺有些不耐煩。

逾越節禮拜，耶穌完全住在這三個朋友家裏。他被賣的六天前，他們爲他和他的門徒設一筵席。就在那個時候，馬利亞倒貴重的香油在耶穌的足上，而用自己的頭髮揩拭。從這小家庭，耶穌勝利的來到耶路撒冷，熱心的人都把袍子替他鋪在路上。從這家，他下天早晨又到聖殿裏趕開去做買賣的人和兌換銀錢的人，因爲他們把聖殿變成賊窩了。所以他每天早晨從伯大尼走到耶路撒路，白天傳他的福音，晚上回到伯大

尼。禮拜四晚上，他沒有回去，他留在耶路撒冷和他的門徒喫逾越節的筵席，晚飯後，便在客西馬尼園裏被擒。不過他在復活四十天後，他又領門徒到伯大尼去，就在那裏和他們告辭昇天，顯出這幾個愛友的家是最配做昇天的階級，基督教就是愛的道理，上帝的國存在裏面，共有兩條憲法：

(一)『你要盡心，盡性，盡意，愛主你的上帝。』

(二)『你要愛人如己。』

對於我們自己，我們的同胞，和上帝一切應盡的義務，根本都在乎這個愛的定例，不然，凡事將要做錯。保羅說：『愛就完全了律法。』當然這條例不能徒託空言，須要見諸事實。我們必照愛的道理做人。耶穌終身所宣傳的就是這一端，他的爲人不愧爲愛的模範。

耶穌對尼哥底母說：『上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。』愛造成救人的方法。智慧，聖潔，能力，和一切聖德加入救法；不過上帝的愛是完全成功的動機。這個慈悲的心繼續愛人，永沒有退步的時候。傳福音的人增加，好消息每日推廣出去。耶穌所設的教堂，每天傳道到新的地方。上帝的國佔優勢地位，將來一定要包圍世界萬國。上帝的國將要克服全世界，直至人類充滿神聖的愛心與上帝合而為一，用不着造禮拜堂傳道。

耶穌帶救法到世界上來，乃是出於天父的愛心；他自己所做一切的事亦抱這樣宗旨。他告訴他的門徒：『我愛你們正如父愛我一樣……人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。』

所以耶穌顯示上帝的愛。他沒有來之前，人們只想上帝別的德性，沒有注意到他莫大的愛心，但是耶穌多講上帝的愛比較他的神聖才智更加着重。耶穌提倡上帝爲父的道理。以前沒有人稱上帝父親。耶穌教人稱我們的天父。有些人依舊不知道這偉大的真理，不是基督教傳到的地方，不會有人明白上帝的大愛。人類博愛主義與天父的道理是並行的。

耶穌告訴我們，人類都是兄弟。照他的哲理，人類直接都是上帝的兒女。

現在救法就是把愛的原理放在人的中間，而使他們憑着愛的宗旨作事，正像天父和他的聖子所作的。耶穌說：『你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。』人存這種心的時候，就得救了。他有神聖的影像在他心裏，表示他和上帝，耶穌，及一切天上人的親戚關係。他曾產生新生命。從迷路回到原屬的天父家裏。約翰這樣說的，『我們

因爲弟兄，就曉得是已經出死入生了。沒有愛心的，仍住在死中。」

你進入天國，在愛的範圍當中，便容易愛上帝和同胞了。在於外界的人就不容易，因爲他們想愛是難行的。那和使我們發生罪惡的自私是大不相同的。一個人從自私變成博愛，是像一新產生物，從一個世界進入別個世界。猶大不會費一匣香膏在耶穌身上。他是完全從做這類事的地方開除出去。在於他的地位只有自私。像這類的人必定是貪利的。那已經得到大赦罪的婦人亦決不肯祕守他的香膏。他大罪得赦，使她成爲新人，留在新的國度愛的律例之下。

在上帝的國你可以愛你的仇敵。那在外教是不能的。待虧你的人，你要待他好。你可以轉你別一臉頰讓人家打。你可以做各種滑稽的事，耶穌叫我們做的，因爲上帝是萬能的。一個人變成爲新世界新法律之下

的新民。他有一可感的榜樣和朋友幫助他。

耶穌能够愛他的仇敵而替釘他在十字架的人禱告，因為知道他們是糊塗，從沒有做過他的百姓，守過他的律法。他能原諒他們，無論他們對他說什麼或做什麼。

但愛並不是懦弱。上帝是愛，但他不是懦弱。愛決不是這樣的。耶穌亦不是一懦夫。他不客氣傳他的道，公然做他的工作。他是過於豪俠，不准假冒爲善的人欺騙自己或是無論何人。揭破他們的面幕，看來似乎有些粗暴，不過他愛這些人。他到聖殿，執着鞭子趕出做賣買的人，當時他不像一和平的人，但是他甚至肯替這些人死。

耶穌叫人幫助他傳道，造教堂救人；但他要一切傳教的人都抱愛的感念。你記得他是怎樣試法彼得。他連問彼得三次，『約翰的兒子西

門，你愛我嗎？』彼得再三承認之後，耶穌就叫他領成人和孩子都進天國。上帝是愛，天國的法律是愛。沒有愛心不能認識上帝；亦不知道怎樣領他人進天國。保羅解說他自己傳道的熱情，『因為基督的愛激勵我。』

福音是為各種人類的，耶穌的門徒將要擔任宣傳。除了博愛沒有能使人肯盡這樣義務，只有上帝的愛使我們覺得同胞的關係。所以耶穌曉得在無論何處教會，沒有真的傳道的人或是切實做工的人，除非我們能被神聖的熱情激動，而照愛的法則做人。耶穌知道世上所做的事大概是卑鄙的。他所做的事我們見了都要畏縮。耶穌知道他的門徒將要遇到許多阻礙，他不要他們退避。末次聚餐之後，耶穌特為要勸勵門徒謙虛服務。他取了一盆水，拿一毛巾，替每一門徒洗腳。於是他對他們說：

『我是你們的主，你們的夫子，尙且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。』敘述這件事的約翰鄭重的說，這是出於愛的緣故。『他既然愛世間屬己的人，就愛他們到底。』這是要有大的愛心才能卑躬屈節服侍同胞。

耶穌的愛替貧民買得所不能有的東西。斷糧的時候，有人送麵包給他們，替他們開醫院，他們能力所請不到的醫生護士都願爲他們盡義務。活的基督化身在男女之間，叫他們努力行善。

他具有醫治能力之聖衣

常在我們病榻旁邊；

常生命萬分危迫之時，

一摸他便能霍然健全。

博愛是要犧牲自己，和自私完全不同。天國最要緊的就是克己。耶

耶穌說，他到世上來不是爲自己，乃是服從差他來的天父的意旨。他不愛惜自己生命，只希望靠着自已使無數的人得救。那就是愛的大道，不顧自己，只想到被愛的人。我們每天看見這類仁義的舉動。

愛是要受大苦難的。那是最容易感觸，遇到創傷便流血；但終不肯放棄責任。『愛是恆久忍耐，又有恩慈，愛是不嫉妬，愛是不自誇，不張狂，不作害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡。不喜歡不義，只喜歡真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，愛是永不止息。』

哥林多前書十三章是保羅描寫基督教的愛，有人說，這是保羅形容耶穌的狀態，因爲這章所述的比較最像耶穌。

我們從耶穌可以看出人生怎樣經過一切愛的階級。他是一孝順的模

範。我們讀過他童年事蹟的都能知道這個。他又是友誼的完全模範。他和拉撒路，馬利亞，馬大，與約翰的友誼是很天然而合乎人情的。其次，他和同事的交情亦是很可欽佩的。他待十二門徒及其他扶助他的人，樣誠懇，我們凡是爲他服務的人都能覺得的。關於那同胞兄弟之愛，他又是一好榜樣。他叫我們待衆人如兄弟。最後，他是我們精神之愛的模範，叫我們怎樣愛上帝。他指點我們對於上帝的態度。他教導我們怎樣做上帝的兒女。

我們從基督明白一生最主要的就是愛。方才所說的各種愛是愛的宗教當中的一部分——小兒對父母之愛，朋友之愛，教友之愛，待人如兄弟之感情，上帝爲父之觀念，都是出於基督教義。耶穌對於每一種愛有完全的榜樣。我們能够具有這些大愛，就是完全的基督徒。

我們理想的模範 第九章 耶穌是愛的模範

『完全生命之愛——』

現在已告成功；

他離開上界寶位

來替我們盡忠。』

第十章 耶穌是抱樂觀主義的模範

『我要把我的教會建築在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。』（馬太福音十六章十八節）

樂觀主義的性質是看萬物皆善，而有極大的盼望；悲觀主義是看萬物皆惡，而抱厭世的意思。耶穌是抱樂觀主義的。沒有人比他更熟悉世界的罪惡。沒有人像他這樣替可憐的世界擔憂。他承認改良是很困難，不是人力所能做到的。祇有靠上帝至高的權能，經過長時期的運動，才能救這世界；然而他終不失望，他相信還可以設法補救，雖然要費無限的代價。所以他自願擔負這重大的責任，二千年以來從沒有間

斷。

耶穌竭力反對人類的缺乏信心和厭世主義。大多數的人不相信他們能改良。他們沒有勇力奮鬥。各處地方多數人絕望，自願陷入下流地位。基督教宣傳了二千多年，現在還是這種情形。覺悟而有自信力的人是怎樣的少數！差不多一切的人都是醉生夢死，不想研究更高尚的事，最困難的就是使他們醒悟。

我們看見許多社會領袖和哲學家都是抱悲觀主義，無怪民衆是要處於失望的地位。在這二十世紀，文學家所著的書證明人類是愈趨愈下。我們回溯幾百年前人民的古道熱腸，比較起來我們是怎樣的退步。我們可以把這種悲觀的意思推想到六千年以前。

聖保羅在羅馬宣傳快樂的救法時候，羅馬大哲學家西尼加代替人民

慚愧，因為他們在各處造滿戲館，供給不正當的娛樂，以致很難覓到適宜的地方，演講德育，論到『善人』，或是『怎樣能變為善人』。生在基督前八百年的希臘詩人海雪特被人類的貪心，不義，爭鬪，和絕望，四面包圍，心裏沉悶達於極點，他甚至求神用雷電把這世界毀滅。基督前一千年的人類領袖覺得世情實在變壞，而互相詢問：『為什麼從前的風氣比現在好？』在康司汀諾皇家博物院，有一塊埃及碑銘，上載基督前四千年的情形：『近來我們人情日見退化。有些現象表示世界是要末日了。小兒不再孝順父母。每人講究虛名，要想著一本書。世界末期顯然將近了。』

所以每一時代的領袖，詩人，歷史家，哲學家，政治家，教師和講師，對於世情的腐敗，都覺感慨，他們沒有免避的方法。他們的文學充

滿消極的說話。其他大宗教看來都沒有希望。

世界二千年來所有希望，乃完全出於耶穌的恩賜。他的福音充滿希望。他教訓我們，上帝是善，上帝是愛，上帝造成人類的救法。他說上帝在這世上將要建設一公義之國，使統轄宇宙萬國，結果達到一種博愛，善意，公義，和認識上帝的程度，普徧全球，猶如海水茫茫無際。

他宣講對於上帝的信心，叫我們救自己，亦救世上同胞。他怎樣依着上帝的能力和聖德爲善，以免墮落。他再三解說：『在上帝萬事都能。』他的大宗旨似乎要人明白自己的懦弱，而信靠上帝的權能。基督看透世情，斷定我們的困苦，皆因爲一切的人都不知道信託上帝，服從他的命令。

耶穌曉得世界是像無論何人曾經說過的那樣腐敗，但他說上常愛這

世界，甚至使他的獨養兒子降生；那獨養兒子亦是這樣愛世人，甚至爲我們犧牲自己生命。根據這種意思，耶穌宣傳樂觀的福音，要使失望的民衆醒悟，相信上帝，贊成慈善，真實，公義，勤工，快樂，永生，及一切的事情。耶穌更願望人們統顯出有希望的和樂觀的態度。

哦，大多數人總不肯相信世界上有真理存在。他們聽見過許多互相矛盾的事情！有些事情他們從前以爲是真實的以後却證明是虛假的了！他們譏誚地問着：『真理是什麼？』但耶穌說：世界上有一真理，而這真理是爲我們所可以明白的，并且我們更因牠而得到自由。他自己先作了真理的表率，更要激動許多人隨從他去發現真理。今日世界最潔淨光明之處乃是耶穌足跡所經的四週。他確是這世界之光啊！

人們還有一種困難之處，在於他們不相信他們自己的能力。他們不

相信自己能行某種事業或成某種人物。他們不知道在他們的能力之內確有一些可能性。耶穌正是要矯正他們這種觀念。他講我們各人都有天賦的才能，或多或少。他是多麼願望人去發展他自己的才能！隨便那一個，假如他相信耶穌關於他所講的說話，因而遵從他發展個人才能的忠告，就必能成爲一個出乎他夢想之外的大人物。人們確是有一些奇妙的能力！往往有些似乎庸碌無名的人，有時却變成了一個民族中最卓越的表率，這就是由於人們奇妙的能力，這能力耶穌深信是每人都具有的！

其次的困難，就是人們對於他自己的工作大都不十分興高采烈。那當務之急的事情是這麼多！而魔障艱阻又是這麼多，更有許多事情敗壞我們已經成就的工作。稗子雜生在麥田之中。荆棘阻塞了，我們耕耨的田地。太陽曬枯了我們的禾稻，害蟲侵蝕了我們辛苦經營的果實，盜賊

敗壞和竊盜我們的稼穡。因此，人心爲之沮喪而不願繼續勞力。但是耶穌肯定工作的真價值。他說：『我父作事直到如今，我也作事。』他的意思是說，雖然這些荆棘，石子，與酷熱，我們至少可以得到三十倍的收成，有時或可得到六十倍和百倍的收成。耶穌極願看見我們從游蕩街頭而轉向到民間去工作。他要使這一類的勞工，對於他們所作的事有希望。照他的意思，人如勞工，一定能得到大的報酬，所以我們應當盡力服務。大半的人想魔鬼是操縱這個世界，以致公義完全失敗。於他們看起來，邪惡和暴虐常佔勝利，沒有方法打倒他們的權勢。

『真理常在斷頭臺，

邪惡常據王位。』

不過耶穌說：『我曾看見撒但從天上墜落，像閃電一樣。』他意思

要向聽的人證明撒但的權力已被打倒。耶穌在世行道時候，多次遇見撒但，但不能對敵他。他要攻打人類一切的仇敵，而使他們伏在他的足下，於是他要來自己統治天下。他擔保這個世界將有好日。他相信可以造成一完善的世界。

他的教會保守信心，因為他們有一抱樂觀主義的基督無形的存在他們中間。這是世上最難的事，使一教會上進。你必須抵抗一切反動的影響，使在普通危亡當中得以生存。船上的水手往往這樣的無能，或是有意違背，以致險象環生。當危急時候，有少數忠信的人出來奮不顧身的挽救，那是世上最義勇的人。

前二千年教會的歷史是論到背教和復興的故事。我們的歷史被教會中許多無價值的人和不高尚的教規敗壞，缺點很多。上帝要使他的教會

警醒，活潑，正當而有進步。教會屢次被人預言將要滅亡，有時曾宣告死狀。不過耶穌常在殘餘的當中，激動人心，發起一更偉大的復興。二千年來他守他的約，以致『陰間的權柄不能得勝他』。

這是奇怪的，二千年後耶穌還能保守他的熱心和樂觀主義。他現在還是這樣！耶穌若停止勉勵傳道的教士，而使無形的精神離開教會領袖，他們頓時就要發生悲觀，教會將要顯出像死的一樣。沒有他恆久的鼓勵，不能生存。教會建於信心。信心是與悲觀主義絕對相反的。耶穌傳道鼓勵忠信，他若不如此，我們便要失去信仰，陷入絕望的地位。

基督教是希望。我們若能相信耶穌的教訓，我們必成爲樂天派。那是何等可貴，有人像他那樣對我們講到上帝，真理，工作，仁愛，生命，公義，死亡，復活，永生，和一切有價值的事。他所講的豈不是對

的？

我們理想的模範 第十章 耶穌是抱樂觀主義的模範

一四八

基督教是一宗教，關於音樂，圖畫，雕刻，詩詞，文化，改良，科學，智識，和人生一切高尚的藝術，基督教使人從無信仰和厭世的地位，進入光明的區域，信託上帝，凡事有希望。

耶穌自己是很快樂的，不過他曾經歷憂患。人世情形使他見了痛心。然而他終不失望，他喜歡真理，慈悲，權能，他看出人的可能，預料他國度的成功。我們所得到的快樂和平安不是出諸暫時恩賜，乃由於深信未來的大允許。

第十一章 臨死時候耶穌是我們的模範

『他既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。』（腓力比書二章八節）

死亡是一件人生免不了的天然的事，猶如生產一樣。人類起始就服從一種公例，照創世記載的：『你是從土而出的，你本是塵土，仍要歸於塵土。』保羅寄希伯來人書說：『按着定命，人人都有一死。』這條例是萬眾一體要守的。

耶穌自願遵守人生一切定律。他經過生，又經過死，以致他曉得在世是怎樣，死亡是怎樣。他明知肉體毀傷的可怕，然而他甘心被釘在十

字架上，那是最痛苦的一種慘死。

死是靈魂和肉體的分散。靈魂離開軀殼，因為軀殼患病或是損傷，以致靈魂不能再存留在裏面。心臟軟弱，肺部受傷，血液有毒，或是其他病症，把肉體摧殘壞了。

所以死者不能和我們交通。他們沒有器具用來表示他們的意見。我們如果拿開伯特利的琴，他依舊是一富有藝術的大音樂家，但他不能顯出他的才藝，因為他沒有樂器。路克明是一大雕刻家，能在山石上面雕成豪俠的騎士，宛如活的一樣，然而若把他的工具取去，他就不能顯出他的技巧。

我們的身體是靈魂的工具。用眼睛看，耳朵聽，舌頭說話，手做工，靈魂靠着奇妙的肉體顯出他的生活和各種才能，使他人可以知道他

具有怎樣的精神。但是倘使眼睛瞎了，耳朵變聾，舌頭麻木，雙手不靈，全體停止工作，靈魂失去一切器械，在肉體方面不能再對朋友表示什麼舉動。

像海弗子失了他的提琴，雖然不作聲，還是一多才多藝的生人，威爾遜雖然不再發言著作，依舊負有大政治家的名譽。死不過是肉體的損壞，以致不能再被靈魂行用。我們不會知道他人音樂的程度，除非聽他所奏的歌曲。

這裏有一偉人，他的德育，智育，和靈育，都很完美，而有一健全的身體。他一隻佳美的眼睛有病，而被眼科專家割去。他本身依然有偉大的靈魂存在。於是又一隻眼睛壞了。他的靈魂還是完全，而著一像詩人密爾頓所作的那樣大文學書。他又失掉他的聽覺，雖然眼瞎耳聾，他

還運用他的筆，貢獻世上良好的成績。雙手麻木，偉人便叫女兒照他說的寫下來，另一巨書成功了。舌頭僵硬，他就用足在地板寫出他的意思，證明他依然生存。結果體力完全消失，沒有可以使他表示意見的機能，像拉提琴的人斷了最後弦線，只好離開舞臺。但這偉人精神未死，他依舊思想而學習。

我們有許多顯著的證據，薄弱的身體未必沒有偉大的精神。眼睛是最有用的機體，其次便是耳朵。一個人的精神差不多完全靠在這二樣。那是真的，試想一完全盲目耳聾的嬰孩，將要沒有一些活潑的精神，然而海倫凱路利許多別的盲人證明，無論身體怎樣殘缺，靈性可以得到許多生趣。靈性不靠肉體繼續生命而有感覺。

我們若以為身體死就是人死，那是不對的。我們對於上帝不是這樣

想法。上帝永遠生存，雖然他的身體不在。這有形的宇宙便是他的身體。一棵樹死了，但是上帝的靈使別棵樹再生；一顆行星亡了，上帝另造一顆。在這世界大體，死是不歇的進行，然而上帝不滅的權能永遠維持現狀。在於個人亦按這樣論理。他的有機體常有損壞的所在，直至全體消亡，不過他的創造能力亦可以建設別的靈體。

懷遜祁爾特說：

『不要稱我是死，當我真的，

加入永久生存詩人團體！

他們是最高尚而有榮譽，

讓我寧可感謝說：他到底

得着平安自由，和智慧人，

我們理想的模範 第十一章 臨死時候耶穌是我們的模範

音樂唱歌，不朽面容相親。」

死亡之於人，與生存一樣重要。未生的嬰兒不能拒絕生育，猶如成人不能躲避死亡，那不過是投生另一世界。

我們年輕時候，初入世，覺得凡事有興趣，而願永遠留在世上；但是不滿一百年，我們一定要改變宗旨，而加入這節詩歌：

『我不願長生，我不求苟延，

風潮澎湃起於徧地黑暗之處；

這裏幾個灰白色的早晨

已够我們消磨悲歡之情。』

除了死沒有方法進入永生的路。我們經過一新門時候，往往膽怯。

我們怕死皆因為不知道那是什麼。走近死關，或是已經過去的人，似乎

不再怕懼。像大琦女士說的：

『入世的嬰孩沒有智識或是思想；

那些就死的人必像小兒一樣。

一切都不知。但是我相信有一上帝；

生有生理，死有死理。』

耶穌主張關於靈魂的發展。死是最重要的階級。他自己想死於他得到榮耀。一天，他對自己門徒說：『人子得榮耀的時候到了。我實實在在的告訴你們，一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來。』這就是耶穌的教訓，一個人若要從侷促的世界進入更大而自由的生命，他必須服從死的支配像一粒乾的小種子一樣。

人終不會發見耶穌的權能，榮耀，和神聖，如果他沒有死。無論他

活來怎樣長，做來怎樣好，人尊重他不過像其他活人一樣。不過耶穌的從容就義，使生命更加光榮。他死後，他的聲名即刻像流星般的傳遍全球，勝過無論何人。

死於我們亦是那樣嗎？保羅說，是的。他在哥林多前書十五章所講奇妙的死的哲學，恰正和耶穌死後榮耀的主義一樣。他說：『無智的人哪，你所種的若不死，就不能生。』他要使人確實相信，『這必朽壞的總要變成不朽壞的，這必死的總要變成不死的。』

保羅覺得有一榮耀的天國和永生，就是這些腐敗的肉體完全不配任的。我們的肉體祇配在這小世界做一些簡單的事，不多幾年就要損壞。比較在那更高尚的屬靈世界，今生不過是像牢獄和鎖鏈。那裏必有形體可以長生不老，而所作的都是永久事業。

所以保羅不把死當作災殃，反以爲便利；死不是悲慘的失敗，乃是榮耀的得勝。那是脫去物質的軀殼，換永生的爲靈體；放下無價值的工具，揀取更優美的利器，做我們真的事業。

我喜歡哈利開泊的議論，以爲死者這樣的有靈，他們不覺得自己是死，

「他不知道自己身亡；

無意之間遇到朋友，

同走在擁擠的街坊，

笑向他們脫帽點頭。

但是他們默然過去，

我們理想的模範 第十二章 臨死時候耶穌是我們的模範

我們理想的模範 第十一章 臨死時候耶穌是我們的模範

一五八

不覺對他呆看；

見他目光所含深意

猶如空氣一般。

「有些慘事曾經發生，」

死者想；他急忙回家，

看見妻子正在對鏡

理髮，不施鉛華。

他見妻子週身素衣；

和她接吻，輕按其額。

「這裏舉動怎樣奇異，

如今我回來了，」他說。

她不談什麼，她只微笑。

但他聽見她提起他名字

看她讀書，憂愁減少，

他的照片放在鏡檯。

他記起那幽慘的晚上

軟弱的軀殼破裂，

忽然投入光明之鄉，

我們理想的模範 第十一章 臨死時候耶穌是我們的模範

於是明白自己死了。」

耶穌不反對死，他自願殺身成仁。他講到他的生命：『沒有人奪我命去，是我自己捨的，我有權柄捨了，也有權柄取回來。』那是證明一種無敵的精神。具有大無畏的精神，才能從容就義。世上最有榮譽的事跡，就是一般偉人的慷慨捐軀。

『漫漫長夜覆蓋大地，

黑暗無光猶如陷穽，

無論如何，感謝上帝

因為我無敵的精神。

雖被環境殘忍的把持，

我從沒有畏縮或是號泣；

遇到意外的攻擊之時，

我熱血騰沸，但從沒有屈節。

在這激怒垂淚的地方，

祇有恐怖的憧憧黑影，

無論時勢怎樣緊張，

將要知道我是不驚。

這條路無論怎樣公平

怎樣按照正義定罪，

們理想的模範 第十一章 臨死時候耶穌是我們的模範

我是我命運的主人；

我是我靈魂的總裁。』

耶穌對於死事別具慧眼。他講到他自己的臨死。那是在登山變化時候，和利亞與摩西所論的要義。這事他時常和至交朋友談起的。他替自己與門徒預備未來的大業。

耶穌終不想自己是慘死的囚犯。他實在是陰間的主人。他預言他的死，因為他必須成功什麼大事。他知道將要遇害，逼迫至死。

別的人可以佈置這個舞臺，別的人可以站着旁觀這幕悲劇。死是他自己願意實現的，以便成就莫大的功德。

他代替每人嘗試最悲痛的死的滋味，而把一切憂患消除；他每根神經受傷，全身發熱像火燒一般；心臟破裂，血已流盡了。——於是這位

臨死的模範說：『父阿，我將我的靈魂交在你手裏。』他最後得意的話就是說：『成了』。

那是成就一有價值的死。爲這光榮的事業，耶穌靠自己偉大的人格，竭盡平生的能力，才得成功。雖然被釘在不名譽的十字架上，他不肯容忍一無價值的死，他必須有相當的代價，才肯一死，他的死像他的活一樣鄭重。對於這件事，他不能表示懦弱。在人類歷史當中，沒有比耶穌釘在十字架的事更加佳美。連其德對於這件美德所議論的是不差的，『耶穌舉起他被釘的手，統治一切樞紐，旋轉世界潮流，直至現在時代，還受他的支配。』

所以但願我們每人成就他那樣的死！有價值的死是很重要的。那是我們最後的機會對世人表示我們的毅力。

我們理想的模範 第十一章 臨死時候耶穌是我們的模範

一六四

『所以活着等候召你去

加入無數旅行團體，

行向那神祕的區域，

每人在陰府得到一室，

不要去像被擒的奴隸，

將受牢獄磨難，但須

憑着信心自己安慰，

走近墳墓，像披一件睡衣，

倒下來做快樂的夢兒。

第十二章 復活時候耶穌是我們的模範

『基督已經從死裏復活，成爲睡了的人初熟的果子。』（哥林多前書十五章二十節）

耶穌在未死之前有時說：『我將命捨去，再好取回來。』他三年傳道的功德沒有他死的這樣效驗。他用奇妙的方法做成這樣偉業，以致那些執行死刑的官員互相說：『這真是個義人。』

耶路撒冷或者希望再看見耶穌！一個人能夠擔當這樣的慘死，是可以回來的。

對於門徒，耶穌復活是一件確實的事，所以他們不願世上的懷疑和

譏笑，出去傳揚這難於取信的故事；他們這樣堅忍，熱誠的宣傳，以致有知識的反對教會的掃羅亦被感動，成爲復活基督的信徒。

保羅問：『既然耶穌從死裏復活了，怎麼在你們中間，有人說沒有死人復活的事呢？』然而到今天人對於這可驚的論題依舊懷疑。

相信靈魂不朽是天然普通的，我們可以從野蠻人的迷信和二十世紀科學家的講義，發見這種信仰。『像這類的人，博物學家羅琦爵士，心理學家雅各氏，哲學家樂子教師，和醫學博士伍士路，都以爲希望精神不死是合理的。』

『這決然如此。柏拉多，你理想對的！

不然怎會有這樂觀的希望，

要求靈魂永久不滅？

不然這肉心的憂傷和戰慄

怎會歸於烏有？靈魂爲什麼

要畏縮而怕有滅亡？

這是聖靈感動我們；

這是天意指示將來

使人覺悟有一永生。」

靈魂不死的原理，不像算學或是物理學的問題，那是應當發生辯論的。畢竟有許多最著名的科學家都承認永生的可能，而希望自己精神不死。

最困難的問題，就是：『死人怎會復活？他們再來時候，將有怎樣的形體？』

我們怕想到無形的生存。這樣熱誠相信永生的聖保羅尚且不贊成在天沒有一些形體的觀念。他不是講究物質的，他在肉體裏面過他屬靈的生活；他希望在天亦有一種形體，而能繼續他性靈上的發展。他在哥林多後書說：『我們原知道我們地上的帳棚若拆毀了，必得上帝所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。我們在這帳棚裏嘆息，深想得那從天上來的房屋，好像穿上衣服，倘若穿上，被遇見時候就不至於赤身了。我們在這帳棚裏歎息勞苦，並非願意脫下這個，乃是願意穿上那個，好叫這必死的被生命吞滅了。爲此培植我們的就是上帝，他又賜給我們聖靈作憑據。』

科學家保和羅表示同情，以爲人的靈魂必據有一形體。羅琦爵士說：『這似乎因爲要我們隔離原生所屬的靈界，才使我們暫時穿上肉

體。德國哲學家步生主張「腦筋便是一種阻礙的器械，使我們失去天然本性，與大體隔絕，變成單位，各照自己的意見表示個性。」既然肉體是供給我們今生的發展，在未來的世界，一定亦有一相當的形體預備我們更深的進化。

保羅一定感覺有一種新的靈體。他不是用科學方法研究出來的，因為當時還沒有科學。然而這是有趣味的，今日許多科學家承認按照人類演進的程序，將來決然有一更完美的新形體。新約三種生理，關於人生分肉體，靈體，和復活三種時期，現代科學家所設想的進化論就從這個主義發表的。倫敦接到許多通論，內中羅琦爵士表示相信，以前的生存既分階級，以後的生存必定亦分等次，直到無窮，使我們不可思議。另一進化學家說：「我們不相信現在的人體，這樣軟弱多病，裝滿憂患

和死亡的種子，而能算爲最完備的天演進化。肉體若不全部順服靈魂的支配，不能得到充分的承繼權。天演進化是從下而上的。人類起初因爲必需的緣故，只得被肉體管轄。根本錯誤的道理就是由下方作主，一個人不能成功完全，除非讓較高尙的精神支配。身體不能成功健全，除非讓屬靈的勢力管理。」

聖經所預言的更高的進化時期，已得到科學家的相信，然而在下層階級的人依舊不能明白這神祕的道理。福司廸先生精通聖經和科學，特用一很好的比方。『一個胎兒即使他是一哲學家，亦不容易明白人世的事情。他住的所在沒有空氣，他怎會活着？他從沒有見過光；他怎會想要光？他是完全靠着所處的腹中方寸之地，離開這裏，他不想自己能生存。他若能豫知將要從維持他生命的娘胎鑽出，他就要把生產當作死亡

了。」

『靈魂將要有怎樣的形體呢？』這是一困難問題。科學家承認永生的道理是應該討論的，他們說基督徒所希望更高尙的新形體與他們所知道的天然進化，乃合符的，他們不能測度那是什麼一種形體。聖經上的教訓勸勵的我們對於這個問題作最勇敢的研究，使和靈魂一致進行。我們可以用各種方法試驗這事，聖經已被承認是一部真理的書，關於最高尙屬靈的事。讓我們再注意他關於未來形體的教義。

這是一不同的形體。我們不能取回那歸於塵土的形體。一次脫離之後，便永遠斷絕關係了。那是聖經和學理都是這樣說的。即使新體恰正像我們現在所有的，上帝亦不必把舊時相同的物質放入新約。他要維持我們的同樣，但不一定照現在的方法。

新體是一靈體。講到靈體似乎像一種背謬的名目，因為靈是沒有體質的。保羅所說的『血氣的身體』，意思就是普通含有肉慾的肉體，軟弱多病，容易腐敗，一切是有限量的。

他意思靈體是一種更優美的組織，適配高尚的生活，完全精神作用，不受肉慾支配。按照科學家的理論，將來情形，一定比現在粗劣的體質更加改良。固體可以變成流質，流質變成蒸氣，蒸氣變成微點，微點變成分子，分子變成無量數的流電。物質進化到極點是看不見，覺不着像靈魂一樣。所以不是科學方面的愚笨，想到人體將來不可思議的進化。

不過造成新的靈體，全在乎性靈的修養和節制。塵世生活將要過去，物質負擔將要完畢，肉慾都要消滅。肉體只配在世生活。天堂是另

一種世界，耶穌說復活之後，沒有嫁娶。人要像天使一樣自由。那陳腐的世俗問句『我們要吃什麼？喝什麼？』將要不再提起。天堂生活是超然德智兼美的。新體將要得到道義和性靈方面的鼓勵，不再受肉體的束縛；於是就成功靈體了。卽如今生亦有這樣可能的議論和比方。有些人縱情肉慾，變成粗野，身體就敗壞了，另有種人遵守紀律，富有高尚的宗旨，所以能清心寡慾，這樣的優良，差不多像屬靈的了。

新體是和舊體有些分別，猶如高的麥穗與新種的小黃穀粒是完全不同的。這兩體的關係或者亦像麥粒和麥穗一樣。每粒朽壞的種子將要各照種類變成新的形體，所以上帝允許我們舊體壞了，將要給我們新體，適宜靈魂居住像舊時一樣。我們知道麥穗就是含有麥粒性質的新形體，所以我們的朋友雖換了優勝的新形體，與我們還有同樣的友誼。『到那

時我就完全知道，如同主知道我一樣。』照這麥粒的比方，就是耶穌和保羅都用的，新體遠勝舊體，而有更多的生命。

保羅說：今體是像一帳棚，而新體是像房屋，他相信新體更加堅實耐久。那是含有高尚精美的物質，由屬靈的精神保守，失去肉體的嗜好，可以使他免除疾病和一切傷身的事體。所以保羅不希望現時再有一帳棚，他只想一永生的住房。那裏是沒有死亡的。

保羅說：『新體是榮耀的復活。』他又說：『上帝要將我們這卑賤的身體改變形狀，和他自己榮耀的身體相似。』他承認耶穌帶着復活的身體升天。耶穌既然是他一切的模範，所以復活的事他亦信服的。保羅曾經見過一好到難於形容的屬靈世界，他相信耶穌和其他將要復活的形體是最美最榮耀的。

『復活的形體是強壯的。』我們現在的體力是軟弱，敵不過靈體的，耶穌看見他自己的門徒有這種情形。當危急時候，他們應當警醒祈禱，他們倒睡着了。耶穌原諒他們，代替他們解說：『你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。』新的靈體就不會這樣，乃有一不衰的精神，足使永生的靈存留其間。

保羅的主義就是新體必能使未來的生命安樂適用。『因為這必朽壞的總要變成不朽壞的，這必死的總要變成不死的。』人體既然在短促的今世尚且不能有多大的功效，怎配進入永生的天國呢？我們如果早知天國的需要，機會，和可能，便要注重那些使我們可以得到永生的資格；但這是我們不能明白或是想像的。我們可以想到在世既有一形體，於是在永生的天堂，必定亦有相當的形體。帶了這些腐敗的形體到他世去，

將要像在今世一樣軟弱，好色，多愁，多病。一高潔的生活是難行的。好勝的人常要提起保羅在世的呼聲：『我真苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？』所以上帝的權能，智慧，和慈悲似乎從死事表示出來，那不過是一神聖的手續，脫離一不適當的形體，而換上一新的有用的永生形體。

我們怎能得到新形體呢？是的，關於這有趣味的事儘可研究。我可以容易的發出許多問句，就是無人能够回答，上帝亦不曾答過的。我們入世以來，有許多事應當學習，所以進入天國之後，或者亦有許多要學的事。我們不很明白現在的身體，亦不希望知道將來的形體。

我們或者將要自己建設新體。現在所有的身體是自己造的。無機物質不能變成生物。我們生命的起始就是收集極微的物質分子，按着次序，組織成爲身體。生命永遠像這種繼續下來；所以我們的生命，靈

魂，和我們自己造成現有的身體。這是在情理之中的，照這樣神祕的方
法，我們亦可以有名分建設新體。

我們既然依賴上帝，靠他的幫助造成人身，亦要靠着他建設新體。
建設新體的任務似乎有理由成功，像現有的身體一樣。既然我們嬰孩的
靈魂和萬能的上帝合作，造成人體，爲什麼我們成人的靈魂不能和天父
合作，造成新的形體呢？我們爲什麼不能做一更好的工作呢？

保羅相信道德和性靈的涵養，於榮耀的復活大有關係。他最怕疏忽
德育，因恐在換上新體時候，或者要顯出來。他以爲性靈修養到極點便
能得到榮耀的新體。請聽腓力比書三章的偉論：『使我認識基督，曉得
他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以從
死裏復活。』

羅馬書八章，保羅說：『你們若順從肉體活着，必要死；若靠着聖靈，治死身體的惡行，必要活着。』他深信過分順着肉慾，將要殘害性靈和元氣，一個軟弱無用的靈魂沒有機會得到天國的新生命。哥林多前書第九章第二十七節，他說他攻克自己，叫身體屈服像囚犯一樣。他怕身體節制靈魂，使靈魂如此毀壞，以致除了棄掉之外，沒有別的作用；不過他覺得他的靈魂如果能習慣管束身體；便能有資格享受新生命。哥林多後書第四章，保羅說：『所以我們不喪膽，外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。』他覺得靈魂的生長和精神的加添。他身體逐漸衰弱時候，他智識，道德，和性靈方面，還是不歇的修鍊。

『像一個人棄掉

他穿破的外衣，

取得新的——說道：

「今我要穿這些，」

靈魂亦像這樣

輕易脫離肉體，

經過變化，受享

「更美的靈體。」

JESUS OUR IDEAL

By

W. P. Whaley, D. D.

Translated by

Martha E. Pyle and J. I. Sih-Tsu

Second Edition

CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY

SHANGHAI

1931

民國廿年一月初版
民國廿年五月再版

我們理想的模範

每册售大洋三角

郵費在外

原著者 美國惠立博士

譯述者 貝厚德女士
朱薛琪女士

刊行者 上海廣學會

印刷者 上海海寧路一六二〇號
協興印刷公司

電話 四二五八三

▲版權所有▼

2
to 3300

to 3300

2000