

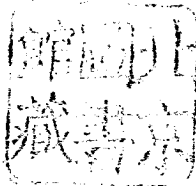
趙紫宸著

耶穌研究簡課

青年協會書局出版

耶蘇研究簡課

趙紫宸著

青年協會書局印行

弁言

這一本耶穌研究簡課的來歷，具見於作者自己所寫的序文。原稿寄到後，承青年協會校會組主任江文漢先生委託青年協會書局代為出版，並承著者趙紫宸先生請我寫一篇弁言，因此，我便在這裏為這書說幾句介紹的話。

關於記述與解釋耶穌生平的文獻，這兩千年來，何祇是斗量車載。這正證明了這一個偉大的人格，的確是一個無盡的寶藏，歷千百載的探求，而永不衰竭。可是在我們中國，雖然基督教來華，遠在唐代，而自瑪禮遜的傳播新教，亦已百有餘年，但我國基督教徒介紹耶穌的著述，却像鳳毛麟角，不但創作如此，就是西洋名著的翻譯，也是瞠乎其後。幾年前趙先生曾為我們寫了一本耶穌傳，出版後風行國內，為基督教文字界一件大事，現在趙先生又寫了這一本簡課，雖僅寥寥數千言，却是一本完善的課本。它所介紹的耶穌，不是一個已經死了二千年的人物，而是一個切中今日時代需要的活的導師；它的取材，雖然都限於福音書的記載和保羅的書信，但是笨笨大端，已經把耶穌的生平，刻劃成一個極其清楚的輪廓；至於它所提出的問題，又都是今日青年所亟欲問而不易得到滿意的解答的。也許讀者對著者所徵引的經文的解釋，有些不能完全同意的地方，但是全課清晰的綱目和簡

明的敘述，却能引起讀者自發的思索與探討，這都是本書的長處，值得指明出來的。

這兩年來，我國遭遇空前的災難，然而一般人追求真理之心，却因此而益切，因此，關於研究耶穌的讀物的需求，亦與時俱進。我們希望這一本簡課能在這當中佔一個重要的位置，更希望它能夠引起關於耶穌研究的更多的嘗試，如同本書局所出版的章文新先生所著的研究大綱引起了這一部簡課的著述一樣。

吳耀宗 一九三九年十月十九日

序

本年八月間全國基督教學生代表大會集於昆明附近之官渡鎮，我被邀參加擔任領導查經之責。大會領袖以章文新等所著之耶穌生平研究大綱畀我以爲指引。我細讀此書，深覺作羹湯者未調鹽梅，結網罟者未施綱領，不獲其所嚮往；祇得自述所知以盡分事。大會代表以我爲知言，通過一議案，請我作此簡課以爲中國基督教學生運動本年查經之依據。責任攸歸，其何敢辭。茲以數日餘晷寫此小書，指陳耶穌一生言之荦荦大端，提綱挈領，路向容可以明。所惜手邊僅有聖經，不得旁引博徵；查經同志，若能細釋所引經文，慎思而明辨之，其或有補益。丁茲凶器亂投之時，同胞流離之日，猶能安然讀經，默識國家人類應趨之方向，亦未始非受天之祐也云爾。

中華民國二十八年九月八日趙紫宸識於昆明平政街寓所

耶穌研究簡課

目次

弁言	一
序	一
第一課 耶穌時代	一
第二課 耶穌一生要蹟	六
第三課 耶穌論上帝	一三
第四課 耶穌論人	一九
第五課 論男女的關係	二六
第六課 論經濟的關係	三二
第七課 國家與種族	三九
第八課 天國——上帝的統治	四七

第一課 耶穌時代

(甲) 時代的背景

希伯來民族是一個奇特而倔強的民族。自從他們的祖宗亞伯拉罕蒙上帝的宣告，毅然遠離家鄉，另覓新疆土，直到摩西領他們出埃及，士師先知們如撒母耳以利亞以利沙等繼承緒業而高舉耶和華上帝為他們民族的主宰，大衛建立了光榮的歷史，所羅門建立了他們的聖殿，奠定他們文化的基礎，他們總覺得自己是上帝的選民，擔負着偉大的使命。上帝賜給他們的迦南，並不是一個安全地帶。疆域之內，平原高山長河小海都有，好像一個雛形的世界。可是四圍都是強敵，時常虎視眈眈，與他們不可終日。他們知道他們的力量是在於他們的上帝；他們信仰上帝，努力服從他，國家便興隆；他們違叛上帝，國家便衰落而災禍頻仍。他們的政治是神主政治；他們的經驗是依靠上帝得勝利，違逆上帝受苦痛的經驗。從這種經驗與夫與這種經驗相接觸的事實，他們得了一種對於歷史的看法。他們的上帝是歷史的主宰，超然的，但是推動歷史的。在歷史上他們獨立自由平安快樂的日子不長。迦南的文化引誘他們使他們腐化；非利士人的蠻橫對他們挑釁使他們奮鬪。後來亞述

埃及巴比倫波斯希臘羅馬相繼地征服他們，擄掠他們，壓制他們。他們在痛苦之中，却沒有丟棄宗教的信仰，一切火裏血裏的試驗，使他們成了上帝的僕人、擔當人類罪惡的民衆、宣揚上帝旨意的選民。

(乙) 耶穌時代的政局

在耶穌的時候，以色列的黃金時代早已過去；即瑪喀比朝的短期獨立，也已經曇花一現，早已消散。可是猶太人是服從上帝的，不能作任何種族的臣僕與奴隸；他們在羅馬鐵蹄之下，沒有一日不希望上帝將要差遣到他們那裏來救他們的一位君王繼續大衛王的彌賽亞快快地來到。耶穌是在羅馬人的走狗大希律統治猶太的末季出世的。這大希律是一個奇才，也是一個魔王；他一壁用鐵拳頭掌握猶太的政權，一壁爲猶太人建造偉麗的聖殿，使猶太人歡喜。他死後他的王國分裂爲三，給他三個兒子管理；他的兒子亞基老不成才，羅馬把他廢除，將猶太與撒馬利亞直接隸屬於羅馬的威權之下。可是猶太人不甘心做奴才受壓制，老是要揭竿而起，反抗強權。羅馬雖在巴勒斯坦駐紮重兵，仍然不能壓服他們；他們時常爆發反抗的舉動。在耶穌幼年大約是紀元六年，加利利發生了一個盛大的抗戰；一個英雄名叫猶大的領了民衆反抗羅馬，羅馬的鐵蹄立刻踹在他的脖子上，將賽福里 (Sep-

phorist) 城燒燬了，將二千個猶太人釘在十字架上；大概耶穌站在拿撒勒高處可以看見火光中的十字架的林子。猶太人有一個打不破的意志，雖然失敗，還是希望着獨立，期待着彌賽亞的臨到。紀元六十六年至七十年間，羅馬與猶太發生最酷烈的戰爭，至終耶路撒冷被燬，一百餘萬猶太人慘遭屠殺。可是羅馬能殺戮，却不能征服猶太的精神。猶太的精神至今猶浩然長存，羅馬固一世之雄也，而今安在哉！

(丙) 猶太人的宗教信仰

我們要知道猶太人的宗教與政治是二而一而二。主持聖殿做祭司執權柄的是撒該人。他們專執摩西五經，不信死人復活，不關心民衆的信仰生活，祇要討好羅馬，繼執權柄，用宗教的方法，搜刮民脂民膏，自己發大財。他們是唯實派，唯實派是千古一律的，毫無高尚理想的。可是他們心裏也極恨羅馬，大祭司寶衣箱的鑰匙是羅馬掌管的，大祭司是沒有生殺之權的，猶太人是沒有軍隊的。固守希伯來舊文化的是法利賽人，他們主持各地會堂的教育，死守法律，熱心泥執，自以為是，看自己是聖人，看不能死守安息日及遺傳規則的平民都是「罪人」(馬可福音二章十三至二十二節)。撒該該人與法利賽人雖然信仰不同，張弛不同，却一樣地守着儀文的宗教，重形式，不重內性。而儀式所

寄託的就是聖殿，祭儀，法律，遺傳，那些有形有跡的東西。這種東西簡直就把以色列先知的倫理的宗教，道義的精神，擯之於日常生活之外。這樣的宗教，當然是耶穌所反對的、所攻擊的；因為這樣的宗教是壓制人的，欺侮平民的（馬可福音二章十七節二十七節，馬太福音二十三章一至三十六節，又約翰福音二章十九二十節）。在撒吐該人與法利賽人的兩種情態之外，還有一種末日論，用啓示式的文字，借着天變獸行的奇形怪狀，來傳布那犯忌犯禁的政治宗教混合的思想。猶太人在異族的凌轢之下，低首下心，不信上帝會離棄他們；他們不能勝過羅馬，上帝總會使善戰的彌賽亞下降人間，總會使一位具足神力的救主來干涉歷史自然的演變。他們信彌賽亞來了，上帝就可以在世界上建立他永遠不拔的神權政治，以猶太人為執權的臣僕，以耶路撒冷為世界的京城。猶太人的希望愈來愈達不到，他們的啓示觀亦愈來愈離奇，上帝要用猝然來臨的大變，解救猶太人的倒懸。

猶太人的政見並不一致：或主服從羅馬，調和文化的衝突；或主等待；或主反抗。猶太人的政黨不一，宗教不一，內部的困難，實在比對外的困難更加不易對付。但是在這等狀態之中，老百姓中間保存着清潔的心靈的宗教。耶穌自始即看清楚猶太的希望是在於猶太的民衆，是在於保存發揚這種內心的聖善之宗教。自始至終，耶穌沒有到大人先生們中間去傳道，他的宗教活動，他的宣傳，完全是一種民衆運動（馬可福音二章十三至十

七節，馬太福音十章五至七節）。這一點凡是研究耶穌一生的，須要留心注意。民衆內心的宗教，也帶着政治的色彩，也希望着彌賽亞的降臨；可是他們沒有自私的權利心，沒有矯揉造作牽文帶武的罪惡（路加福音一章三十至三十三節，四十六至五十五節，二章二十五節至三十八節）。

問題

(一) 討論希伯來人立國的精神與信念，什麼是這種精神與信念？

(二) 耶穌時代的猶太人反抗羅馬，從人的方面看，當然是螳臂當車；猶太人為什麼還不斷地挑戰反抗呢？

(三) 耶穌的宗教運動，是不是民衆動運？是不是救國運動？為什麼是？為什麼不是？

(四) 耶穌時代的羅馬帝國主義與猶太的政治宗教，對於中國今日有什麼暗示？

第二課 耶穌一生要蹟

(甲) 史料問題

我們研究耶穌一生及其言行，完全以前三福音爲史料，以第四福音就是約翰福音爲參考書。馬可福音的著作最早，專載事蹟，不載耶穌長篇的教訓。馬可喜述神蹟，亦注重末世論與耶穌的工作；有人想這書適合羅馬人主行的習性，似是爲羅馬人作的。馬太福音是猶太人爲猶太人寫的福音，一方面取材於馬可福音，一方面取材於當時流行其後失傳的關於耶穌言論的史料。書中注重舊約聖經的應驗，法律的尊嚴；耶穌差遣門徒往以色列人間宣教而不入外邦那一類的事情；正對猶太人說話。路加福音是希臘化的人爲希臘文化的人民所作的福音，亦取材於馬可。另外則有一部與馬太相同的材料而特異其觀點；有一部爲其特有而不見於馬可馬太的材料。路加注重人情，且有國際的觀念，他沒有提耶穌囑咐門徒不要到外邦人那裏。他記載耶穌開始行道的時候，就提出異邦人的信仰如西頓撒勒法的寡婦，敘利亞的乃縵來責備猶太人，幾乎因此而受猶太人的殘害（四章二十五至三十節）。他很同情於民衆，盡情地描寫那用香膏抹耶穌的脚的妓女（七章三十六至五十節），

與耶利哥的稅吏撒該（十九章一至十節）。這樣，前三福音各有特點，足以供我們的參考。至於約翰福音實為一本解釋耶穌生平的理論書，並不是一本歷史書。作者深受希臘思想的薰陶，用道成肉身的理論，一方面排斥異端中的唯識主義；一方面說明耶穌自天下降，具足莊嚴的神性。他記載耶穌用水變酒，拉撒路死後四日而復活的故事，因為他要借那些當時在某地流行神話來表明耶穌的神能，啓發門徒們的信仰。他用光、愛、生命等觀念來述敘他對於耶穌的瞭解。

（乙）耶穌的生世

耶穌是約瑟與馬利亞的兒子。從家譜方面說是大衛王的後裔，從實際上說是木匠家的一分子。馬太路加兩福音記載他是童貞女馬利亞所生的；但是關於這一點，馬太的史源與路加的史源完全不同；我們將馬太福音書一二章與路加福音書一二章互相比較，便可知馬可約翰是最早最遲的兩部福音書，都沒有記載耶穌降生的故事。在福音中，耶穌的敵人僅說他是木匠的兒子。我們說他是約瑟馬利亞的長子，似乎是不會錯的。

約瑟與馬利亞都是虔誠的人。聖經裏但載約瑟的行爲而沒有記載他一句話，大概約瑟是一個寡言慎行的人；馬利亞是誠服上帝，深思默念的女子。耶穌因此從小就浸潤在宗教

濃厚勤勞艱苦的生活中。路加記載耶穌十二歲上聖殿的故事，其他則耶穌三十歲以前的事蹟，全沒有歷史的記載。

(丙) 耶穌的使命

耶穌的使命是什麼？耶穌怎樣認識他的使命？怎樣決定他的使命？這些問題是研究耶穌生平最要緊的問題。簡單地說，耶穌自覺的使命有三個根基：第一是歷史的，第二是時代的，第三是經驗的。在歷史方面，耶穌承襲希伯來先知的緒業，要肩起宣揚上帝公義於世界的責任。在時代方面，則當時民衆都希望彌賽亞的降臨，拯救以色列民族，建立一個新的紀元。施洗禮的約翰宣傳天國近了，人當迅速悔改的道理，在民衆中造成了熱烈的宗教空氣。耶穌在這種雰圍氣中，自然也受了深刻的影響。耶穌自己早有宗教上澈底的認識；約翰施洗，用了富有意義的象徵，表示天國近了的真切，自然更會引起耶穌心理上的活躍。耶穌在熱烈的宗教運動——含有政治社會意義的宗教運動中，決志受約翰的洗禮，從水裏上來的時候，乃大澈大悟，認定自己便是上帝的愛子（馬可一章九至十一節，馬太三章十三至十七節）。

從此耶穌便清楚地知道自己的使命。路加福音記載他引用以賽亞的話，說明使命是什

麼（四章十六至十九節）。其他的福音沒有清楚的說明。據我們從歷史時代與經驗三方面看，耶穌自覺他負有宣傳以自己生活性質爲中心的天國的使命。他受試探是決定策略，故在受洗禮之後；是決定自己在天國運動裏的地位，故不在受洗禮之前。

（丁）耶穌的事業

耶穌宣傳天國是一個偉大的運動，這個運動可分消極積極兩方面：消極方面是解決民衆的革命工作；積極方面是創造新人生新社會的建設工作。希伯來人的根本信仰是上帝在人間作統治的主宰。耶穌一切的事工，也不外乎由解放民衆而使人間有上帝的統治。耶穌要民衆從罪惡裏與一切惡制度裏解放出來，因此他主張內心的宗教，抵抗聖殿，法律遺傳，安息日種種的束縛與壓迫，即在短期之內，與法利賽人及撒但該人作正面的衝突（馬太十二章二十二至三十七節，馬可二章一至十二節，馬太十五章一至二十節，二十三章十三至三十六節，二十二章十五至四十六節）。福音書中說耶穌一方面宣傳福音，一方面治病趕鬼行異能神蹟。耶穌不但要救人的心靈，也要救人的身體，所以約翰來不吃不喝，人們說他是附鬼的；耶穌來亦吃亦喝，人們說他是酒囊飯袋，是稅吏和罪人的朋友（路加七章三十一至三十四節）。耶穌的祈禱是：上帝的『國降臨』，上帝的『旨意行在地上如同

行在天上』。

爲要建立地上的天國，耶穌設立了十二個使徒，組織了一個運動的核心，使他們與他一同生活，一同工作，成爲一個新人生的新社團。爲要建立天國在地上，他決意在民衆中工作，而不到大人先生們中間去。他雖與法利賽人中的領袖們有往還，但是他的生命是完全由民衆的下層漸達上層的；因此他不從聖殿頂上跳下來，也沒有與惡勢力妥協。我們可以說，耶穌的運動是民衆的運動（馬太十章五至七節）。

（戊）耶穌受難

耶穌的運動當然要與法利賽人、撒吐該人、分封的王希律、羅馬的政權代表彼拉多發生衝突。耶穌所代表的是上帝的愛存活而發揚在民衆之中，這種精神，這種公義，這種大愛一旦得勢，那麼法利賽人的體統，法律，儀文等東西都要受審判；撒吐該人的政權，財產，地位，勢力等等東西都要被摧毀；而希律彼拉多皆不能安然作王作總督。這些互相傾軋的黨派，看見耶穌運動對於他們的挑戰與威脅，當然要不約而同地來阻擋耶穌，陷害耶穌。但是耶穌不怕，因爲他有民衆作後盾，因爲他究竟不會發生有尋常政治方式的政治革命。可是民衆不能了解他，要勉強他作王；他不肯作王的時候，他們就鳥獸散了。民衆

是耶穌惟一的門路，民衆之路一旦堵塞，耶穌就祇有退到約但河東邊去躲避大難。耶穌下了決心，改變了策略，用了深刻的工夫，安安靜靜地教練他的使徒們。過了幾個月，他看清楚了上帝奧妙的旨意，認定了自己是受難的人，選擇了由死入生的路子。他就帶領使徒直上耶路撒冷去守逾越節。在那裏他被自己的使徒猶大賣掉，被祭司長和法利賽人定罪，被羅馬的長官彼拉多釘在十字架上。可是他至終存在，他的門徒確信他已經復活，上帝的愛所統治的社會——天國——乃成了一個全世界的運動。

問題

(一) 什麼是耶穌的宗教基礎？(馬太二章十三至十七節，馬可一章九至十一節，路加三章二十一至二十二節)。從歷史、時代，及經驗三方面看，耶穌的宗教基礎可否也做了我們自己的宗教基礎？

(二) 耶穌的天國運動是不是民衆運動？是不是政治運動？是不是救猶太的救國運動？我們要救中國，是否當竭力繼續推廣這個天國運動？請說理由。

(三) 讀了馬太福音第十章五至十五節以後，你對於其中工作的方法，覺得是不是中國建國的過程中所必須採用的方法？爲什麼？

(四) 耶穌爲什麼必須上耶路撒冷去犧牲自己？(馬可福音十章三十二至三十四節)

第三課 耶蘇論上帝

耶蘇一生惟以上帝的旨意爲指歸，他祈禱着上帝的旨意在人間成全，他以成全上帝的旨意爲飲食（馬太第六章十節，約翰第四章三十四節）。他說：『我實在告訴你們，子憑着自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子才能作；父所作的事，子也照樣作』（約翰第五章十九二十節）。『我不求自己的意思，只求那差我來者的意思……父交給我，要我成就的事，就是我所作的事；這便見證我是父所差來的。差我來的父，也爲我做見證』（約翰第五章三十節又三十六七節）。這些話雖是第四福音著者的解釋，但其所指，實在是耶穌的真意。所以耶穌論上帝的話，乃是耶穌一生言行惟一的根基。我們不明白他與上帝的關係，即不能明白天國運動的原動力與其所以然。

（甲）上帝爲宇宙的主宰

耶穌說：天是上帝的座位，地是他的踏足凳；又說：太初上帝創造天地，亦創造一男一女。在他看，上帝是造化之主，大則管理萬有，小則人頭上頭髮他都數過，五隻麻雀賣二分銀子他都知道，上帝是全知的（馬太第五章三十四五節，馬可十章六節，又路加十二章

六七節)。在人所不能的事，在上帝都能，上帝是全能的（路加十八章二十七節）。『時候要到，你們拜父，也不在這山上，也不在耶路撒冷』。『上帝是個靈，所以拜他的，須用心靈和誠實拜他』（約翰四章二十一節，二十四節）。『若是你們中間有兩個人在地上同心合意的求甚麼事，我在天上的父，必為你們成全；因為無論在那裏有兩個奉我的名聚會，那裏就有我在他們中間』（馬太十八章十九二十節）。這樣，上帝是全在的。

(乙) 上帝是天父

耶穌教人祈禱說：『我們在天上的父』（路加十一章二節）。在於耶穌，上帝不但是他的父親，也是人類的父親。上帝是人格的神，是心靈，是聖善的愛。『他叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人』（馬太第六章四十五節）。『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』（約翰第三章十六節）。上帝是神聖的，所以耶穌稱他為聖父（約翰十七章十一節）。上帝的名也是神聖的，所以耶穌說：『願人都尊你的名為聖』（路加十一章二節）。這位神聖的父親，並不高高在上，遠離人世，與這空間時間中流變的世界遙遙隔絕，乃竟道成肉身，『以馬內利』住在人間。所以約翰福音的著者說：『不是你們揀選了我，乃是我揀選了你們』（約翰十五章

十六節)。所以保羅能說：「基督在我們還作罪人的時候爲我們死，上帝的愛就此向我們顯明了。」（羅馬人書五章八節）。上帝自己尋求人，等待人，要人回心轉意歸向他，受他的饒恕，受他的恩賜。上帝是一位等待、尋求浪子回頭的慈父；他自己便是救主，便是擔當人罪惡的、造就人的救主（路加福音十五章十一至三十二節）。因此，上帝是人的希望，人的歸宿，人的標準，人的模範。「你們要完全，像你們的天父完全一樣」（馬太五章四十八節）。

上帝既然是這樣的天父，人就應當完全信賴他，因他而得從一切憂愁恐怖中解放出來。上帝若是真實而存在，全愛而又全能，那末我們就當澈底地相信他；我們若不澈底地信仰，還要憂愁，還要恐怖，那末不是上帝虛空，乃是我們自己虛空了。人信上帝，耶穌並不覺得驚奇，因爲這是自然的事；人不信上帝，耶穌乃覺得奇怪，因爲這才是倒行逆施的事。耶穌往往嘆息說：「你們這小信的人哪！」人不爲善不向上，因爲有憂愁有恐怖；祇有信上帝，人才能脫出憂愁恐怖的束縛而得真實的自由。上帝是天父，是人的本源與歸宿，是解決人生一切問題的總鑰匙（馬太十六章十九至三十四節）。

上帝既是天父，人就應當敬拜他（約翰四章二十四節），與他往來交通，祈禱他的名。耶穌自己作祈禱的生活，也清楚詳細地教訓人做祈禱的生活。馬太福音第六章五至十五

節，說明耶穌對於祈禱生活的教訓，並且指示人祈禱的方式、內容與意義。祈禱是信仰的中心，能使信仰成爲事實，因爲祈禱是人與上帝中間的交通，是人神接觸的實在。

(丙) 耶穌與上帝的密契

上文已經說過，在於耶穌，上帝的旨意，就是他的旨意；上帝的事，就是他的事；上帝爲他做見證，他爲上帝作見證；耶穌與上帝的關係是息息相通，永不間斷的，深遠高遠，不是我們所能企及的，也不是我們所能測度的。耶穌說：『我遵守了他的命令，常在他的愛裏』（約翰十五章十節）。你們當信我，我在父裏面，父在我裏面（十四章十一節）。上帝親自對他說：『你是我的愛子，我喜悅你。』（馬可一章十一節）。

耶穌的上帝意識，超乎我們的經驗，我們祇能羨慕贊嘆，不能望其項背。不過我們要知道耶穌有這樣的上帝意識，所以有他對於自己使命自己地位的瞭解，所以有他的能力勇猛與夫言行一致的行爲。保羅說他虛己與上帝同等，不爲僭奪（腓立比二章六七節）。彼得說他是永生上帝的兒子（馬太十六章十六節）。希伯來人書的作者說，他因祈禱流淚，學習順從，而得以完全，就爲凡順從的人成了永遠得救的根源（希伯來人書五章八節九節）。耶穌與上帝的神契是獨特的；耶穌的祈禱生活也是世所希有的。

(丁) 耶穌啓示上帝

耶穌對於上帝不但信仰，簡直是認識，是直覺地知己。他整個生活就是上帝在歷史中在人生中的生活。他自己就是道成肉身，『我們看見他的榮光，正如父獨生子的榮光。』（約翰一章十四節）。他對腓力說：『腓力，我與你同在這樣長久，你還不認識我麼！』

『人看見了我，就是看見了父』（約翰十四章九節）。真的『從來沒有人看見上帝，只有在父懷裏的獨生子，將他表明出來』（約翰一章十八節）。耶穌做稅吏罪人的朋友，祝福兒童，挽救妓女淫婦，使他們恢復正常的人生，隨時隨地，引人出水火，脫罪惡，而歸向上帝，與他接觸的，信了他，懦夫立，貪夫廉，一切的人，成了新的人類。他所領導的團體，就是新的社會，新的民族，新的國家，就是上帝爲主的天國。他的言語，是上帝的言語；他的行爲，是上帝的行爲；他的品格，是上帝本體的真像，上帝榮耀所放的光輝（希伯來書一章三節）。

問題

(一) 耶穌肯定上帝是主宰，是天父，毫不疑惑；耶穌如何得有如此堅確的信仰？我

們如何才能發生信仰？

(二) 從哲學方面講，上帝或為絕對的觀念，或為有限的神能，或為歷史的動向或動程。從中國思想方面講，儒者以為天地以生物為心，天地有好生之德；道家以為天地不仁，以萬物為芻狗；墨子以為天志要人兼愛。這樣說來，我們能以自己的理知來窺探上帝的真實麼？宗教肯定上帝與學說揣測宇宙的本真有何不同？

(三) 撇開了耶穌，我們能夠認識上帝麼？

(四) 撇開了上帝，能有耶穌那種天國的運動麼？撇開了耶穌那種的天國運動，人類的社會政治經濟國際問題，有根本的解決麼？

第四課 耶穌論人

耶穌的人的觀念，與他的上帝觀念，互相連繫，不能分開。上帝是父，人當然是弟兄姊妹，又當然是尊貴的。耶穌承希伯來先知的緒業，以爲人的事情當以愛上帝愛人爲至要之端。他問一個律師，律法上寫的是什麼？律師回答說：『你要盡心盡性盡力盡意愛主你的上帝，又要愛隣舍如同自己。』耶穌說：『你回答的是，你這樣行，就必得永生。』（路加十章二十五至二十八節）。又說：『你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人；因爲這就是律法和先知的道理』（馬太七章十二節）。不過他自己的新誠命，還有超過律法和先知的道理。人是最高貴的，耶穌來『要服事人，並且舍命作多人的贖價。』（馬太二十章二十八節）。他立下一個模範，亦留下一個新誠命說：『你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。』（約翰十五章十二節）。

（甲）耶穌召罪人

耶穌說：『我來本不是召義人，乃是召罪人』（馬可二章十七節）。他與平民與稅吏妓女一切的罪人做朋友。他的第一句口號是：『天國近了，你們應當悔改』（馬太四章十

七節)。尼哥底母夜裏來見耶穌，耶穌與他談重生的道理（約翰三章一節至八節）。人都像走失的亡羊，上帝正在尋他們回去，他自己來也就是要尋找亡羊回到上帝那裏去（路加十五章三至七節）。在他看，人離開了自己的根本，上帝，和上帝的愛，是不行的，是有罪惡的。人必須悔改，回到父那裏，得蒙饒赦的恩賜，而成爲新人。人的亂子，都是心理上的亂子（馬可七章十五節又十九至二十三節）。所以人非有一個澈底的心理的改造不可。所以耶穌要講悔改，要講重生；悔改是拒絕放棄舊時卑污自私的生活，重生是接受發展高潔而歸順上帝的生活。耶穌這一句『我來召罪人』，真是傷心人語。他知道那些上等階級的人，那些士大夫是不容易挽救的，祇有稅吏妓女大人先生們所看輕所不齒的人，倒反有希望（路加十八章九至十四節）。在他看，凡是虛僞自誇，爲自己的牢籠所拘固的，（無論這些牢籠是才具、是學術、是錢財、是勢位），都不容易得一個澈底的心理的改造，因爲這些人心裏的鬼太多。凡是褻瀆聖靈的，都是不能得赦免的（馬太十二章三十一節）。可是『人若不重生，就不能見上帝的國……人若不從水和聖靈生的，就不能進上帝的國』（約翰三章三節又五節）。

（乙）人的崇貴——個性與羣性

人是上帝的子女，具有心靈品格，無論老幼男女，貧富智愚賢不肖，都極崇貴。我們讀路加福音十五章尋找失羊失錢失子的譬喻，就可以知道耶穌對於人的觀念。在上帝面前，人是目的，不僅是工具，不管他能作什麼貢獻。在人中間，我們可以贊成『君子素其位而行，不願乎其外』這句話；但在上帝國裏，一切平等，祇有以大事小，沒有犧牲小以事奉大的道理。耶穌主張人生是人格的關係，而人格是一切價值的至高價值，值得叫耶穌爲他捨命。他說：『無論何人……把一盃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』（馬太十章四十二節）。又說：『這些（好）事你們既作在我這弟兄之中一個最小的身上，就是作在我身上了』（馬太二十五章四十節）。這樣，我們簡直可以說一個最小的弟兄等於一個最大的弟兄。人因尊貴，所以平等，亦所以自由。

可是人有他的個性，甲不是乙，乙也不是甲，一個不能換一個，他因此就該獨立不移，有他內心的生活，內裏的德性。他要獨自一個人朝對上帝，要在禱告的時候，進入內屋關上門，禱告在暗中的父，要以獨對獨（馬太第六章六節）。他若是罪人，那末他一個人悔改，天上的神靈要爲他歡喜，較比爲九十九個不用悔改的義人更爲歡喜（路加十五章七節）。但人因有獨性，才更是合羣的品格。他是葡萄樹上的枝子，他不能離羣獨存，猶之枝子不能離開葡萄樹而獨存（約翰十五章一節至八節）。他是小子中的一個，但那些有勢

力的，不可以引人作孽。耶穌說：『就是把磨石拴在這人的頸子上丟在海裏，還強如把這小子裏的一個絆倒了』（路加十七章二節）。我使一人犯罪，卽是我犯罪；我使一人得幸福，便是我得幸福；因為我們大家合作，彼此連繫，纔有人羣，纔有生活。而天國卽是社會的福音，亦卽是互存互愛互助而發達的社會。

（丙）人的生活

人不能無目的而塊然存活在世界上；人的目的，籠統地說是要成全上帝加在他身上的使命。人不能無準則，人的準則，就是聖善慈愛的上帝表顯在耶穌裏的品格。耶穌說：『你們應當完全像你們的天父完全一樣』（馬太五章四十八節）。又說：『你們當負我的軛，學我的樣式』（馬太十一章二十九節）。又說：『你們稱呼我夫子，稱呼我主，你們說得不錯，我本來是……我給你們作了榜樣，叫你們照着我向你們所作的去作』（約翰十三章三十五節）。人不可以沒有信仰，不可以沒有偉大的信仰。耶穌說：『你們當信我，我在父裏面，父在我裏面。卽或不信，也當因我所作的事信我……我所作的事，信我的人也要作，並且要作比這更大的事』（約翰十四章十二節）。人不可以無法律，無命令；人的法律就是『你們彼此相愛，像我愛你們一樣。』人又不可以無能力；人而有目

的，有準則，有信仰，有愛的誠命，心嚮往之，那末上帝『必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住』（約翰十四章二十三節）。上帝與耶穌既與愛主愛人的人同住，那末他就大有權能了。

人生有試探，有危險，有艱難，有痛苦。人若要活着勝利的活，就當日受耶穌的薰陶與訓練，就當克己背了自己的十字架天天跟隨他（路加十四章二十五至二十七節）。撥開了雲霧，纔能見青天；打破魔勢，纔能有好的人生，好的社會；但是跟隨耶穌去開創天國的事業，是不容易的，所以人要準備犧牲，在犧牲中找偉大的生命。『凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡爲我喪掉生命的，必得着生命』（馬太十六章二十五節）。這樣，人的向上，是奮鬥冒險的生活，須有嚴束的紀律，艱苦的訓練；人不能獨力往前，也不能依靠人力往前，所以耶穌教人『儆醒祈禱，免得入了迷惑』（路加二十二章四十六節）。但是耶穌也說：『你們在我裏面有平安，在世上你們有苦難；但你們可以放心，我已經勝了世界』（約翰十六章三十三節）。

眞確的生活是愛的生活，在愛裏面有犧牲，有服務，有爲人們擔當重負的勞苦。人當愛上帝，愛同類，然後才能知道生活的意義。愛不是空言，不是宏論，乃是具體的行爲。肉體的愛，朋友的愛，是自然的，所以容易；精神的道義的愛，愛上帝愛仇敵的愛，不是

希臘人所說的 *Eros*，乃是聖經裏所說的 *Agape*。

耶穌愛人，言行一致，至於極點，甚至在十字架上祈禱說：「父啊，饒恕他們罷！因為他們所作的，他們不曉得」（路加二十三章三十四節）。這句話在耶穌是何等的光榮偉大，在我們自己看，是何等的悲壯傷心。他叫我們愛仇敵（馬太五章四十三四節），我們就心中爲難，彼此辯論；不知道愛仇敵是天國降臨中必須有的要事，因為祇有愛可以使仇敵變爲朋友。我們老實承認我們不能愛仇敵，不會愛仇敵，在我們裏面，沒有愛仇敵的可能性。耶穌陳義太高，也把我們擡得太高了；我們不能愛，因為這不是 *Eros* 的一回事，乃是 *Agape* 的一回事。而聖愛 *Agape* 乃是上帝所賜的，不服從上帝，不專心服事他的人不能有此聖愛，不能懷此 *Agape*。但願上帝可憐我們！

問 題

（一）人需要一個澈底的心理改造，敢問其方？我們要建立新的國家，新的民族，是不是也要一個澈底的心理改造？

（二）現在有許多國家壓迫自己國內的民衆，藉以壓迫被侵略的外國的民衆，因此個人失去了自由的權利，這與耶穌的教訓完全相反。基督徒有什麼挽救的辦

法？

(三) 怎樣纔是一個真的耶穌的門徒？請從個性方面講，也請從社會方面講。

(四) 我們不參戰，不殺人，就算是愛仇敵麼？我們是否應當服從耶穌愛仇敵的教訓？我們怎樣纔能真的愛仇敵？

第五課 論男女的關係

古人說：『食色性也』。『飲食男女，人之大欲存焉』。男女問題，確是人類延續與進展中的重大問題。耶穌論到這個問題，訓言不多，但所含蘊的原則却甚明晰。有許多事，原是不落言詮的；與其聽教訓，不如觀行爲。我們觀察耶穌對於女子的態度，情操，與行爲；女子對於耶穌的忠心與服役，很可受深刻的訓誨。

(甲) 耶穌論婚姻

我們讀馬可福音十章六節至九節這一段經訓，可以知道耶穌對於婚姻與家庭的觀念。這段話裏包括五個極重要的原則：第一，男女婚配是上帝的旨意，是神聖的事情，上帝創造天地，又創造人；上帝創造人，又創造一男一女；宇宙與男女皆是上帝所創造，因此男女的配合是天造地設的，是有宇宙性的。古人說：『夫婦之道，參配陰陽』。夫婦是繼續天工，參贊化育的。第二，男女是平等的，一男一女，男不能壓制女，女不能哄騙男，一切權利，雙方均有而相共。第三，男女配合，祇有全歸全受的愛，纔是成全上帝的旨意，纔是合理的婚姻。二人成爲一體，這句話不但是指肉體而言，更是指心靈而言，卽是情投意

合志同道合的意思；男整個交託給女，女整個交託給男，二人之間沒有絲毫的虛偽，沒有絲毫的隔膜，一切相共，纔是合乎上帝旨意的婚姻；不然，男女雖然結合，還是不免奸淫的意思。第四，男女組合家庭，須有完全的自由，所以有離開父母的許可；這不是說男女結婚之後，一定要與父母析居，或者不再供養父母。其中的注重點是，男女彼此結合，彼此滲透，發展圓滿的生活，須有完全的自由，不容外人（無論是父母親戚）的干涉。第五，這樣的婚姻方纔是上帝所結合，而上帝所結合的，人不可以分開，人不可以離間，離婚是不當有的事，亦是不會有的事。

(乙) 離婚問題

新約裏論離婚總是一個不許可。馬太福音五章三十二節說：「凡休妻的，若不是爲淫亂的緣故，就是教她作淫婦了；人若娶被休的婦人，也是犯姦淫了」。我們分析這一段訓言，細細研究，可以知道在猶太社會中祇有丈夫休妻，沒有妻子棄夫的事情，所以不譯離婚，而說休妻，其間包蘊着一個大大的不平等。耶穌的教訓裏，並沒有「若不是爲淫亂的緣故」這個條件，因爲在於耶穌，據我從他寬恕淫婦的行爲上看，男子應當饒恕妻子，不當即因妻子有淫行而決絕離貳；可是教會擴大起來，休妻的事，在所不免，教會的執權者

便加上一個通融的辦法，就是祇有妻子行淫，丈夫纔可以將她休棄；即是這樣，還是不平等，因為沒有提到男子行淫，妻子應當如何對付的方法。

再進一層，休妻是使妻子行淫，娶被休的女子亦是行淫；換一句說，女子被棄之後，若是爲了行淫的緣故，就不應當再嫁，因為淫婦祇有使人犯奸淫；休行淫之妻不是行淫，休未行淫之妻，另娶別的女子，當然是行淫的行爲（馬太十九章九節）。休未行淫之妻是使妻子行淫，因為妻子不犯淫，依然是妻子，與丈夫未失婚配的關係，而丈夫休她，即是迫她再嫁，未免是使被休之妻與娶被休之妻的人行淫。

（丙）耶穌解放女子

人是上帝的子女，無論何人應當尊敬第二人的人格。女子亦是有人格的，其人格與男子的人格有同等的價值。人既必尊敬人格，自然不應該把任何人當作達到自私目的的工具。耶穌說：『我告訴你們，凡看見婦女就動淫念的，這人心裏已經與她犯奸淫了』（馬太五章廿八節）。人看見婦女就動淫念，即是以婦女爲滿足私慾的工具，即是不尊敬婦女的人格。人看見美婦，讚嘆她的豔色，所謂好好色，是自然的，這樣的讚美並不是動淫念；人愛慕女子的才德學藝，心嚮往之，亦不即是動淫念，且或即是尊敬她的人格；所

謂動淫念，應當僅限於滿足肉慾的肉的要求。

聖經中有兩個故事是極美麗的，極可以使我們研究：一個是記載在路加福音七章三十六節至五十節，一個是記載在約翰福音八章一節至十一節。在第一個故事裏，耶穌使一個人所不齒的「一失足成千古恨」的女子見了恢復人格的光明，耶穌不但沒有責備她一句，且對他說：「你的信心救了你，平平安安的回去罷。」耶穌是可使人驚奇的，他沒有說「我提高了你，我解放了你，我救度了你，」却歸功於那女子自己的信心，而說「你的信心救了你。」我們人類大都與這女子一樣，所以耶穌這句永不失望的話，實在應該鼓起我們大家的希望與力量來。在第二個故事裏，耶穌使一個將被石頭砍死的淫婦死裏逃生，他對握石將擲的人說：「你們中間誰沒罪的，誰就可以先拿石頭打他。」誰？祇有耶穌可以說：「我也不定你的罪。」

我們若不瞭解耶穌的純全，和他對於女子的尊敬，我們即不配用基督教的理論來討論兩性問題。

(丁) 男女的友誼

男女可以為夫婦，男女也可以為朋友；夫婦可以為朋友，不是夫婦也可以為朋友。耶

耶穌在世的時候，最忠心的門徒是女子，他們將自己的財物毫不吝惜地供給耶穌，作天國運動的費用。附過七個鬼的那個抹大拉的馬利亞，不顧艱險，到處跟隨耶穌，他跟耶穌到耶路撒冷，到曠地，到墳墓前，眼看他被放在墳墓裏，他在七日的第一日，第一個人看見耶穌復活。還有一個伯大尼的馬利亞靜穆地坐在耶穌腳前，深深地解釋着耶穌臨難的意義（路加十章三十八至四十二節）。他用香膏抹耶穌的頭，爲他預備安葬的日子，這樣的瞭解，是可使入驚奇的。耶穌心中感激極深，所以說：『他在我身上作的是一件美事……他所作的是盡他所能的，他是爲我安葬的事，把香膏預先澆在我身上。我實在告訴你們，普天之下，無論在甚麼地方傳這福音，也要述說這女人所作的以爲記念』（馬可十四章六至九節）。

總之，天國是一個包羅廣大的家庭。耶穌說：『誰是我的母親，誰是我的弟兄，就觀看周圍坐着的人說：看哪，我的母親，我的弟兄。凡遵行上帝旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母親了。』（馬可三章三十三至三十五節）。

問 題

（一）你對於耶穌的婚姻觀有什麼意見？或有什麼批評？我們若是贊成耶穌的婚姻

觀，那末應當怎樣訓練自己？怎樣教育一般青年？

(二) 你爲什麼贊成或不贊成馬太馬可所載的離婚觀念？

(三) 請爲『貞操』二字下一個定義？怎樣去瞭解與幫助爲變態的性生活所細綁的青年？

(四) 男女爲友是社交公開的社會所當有的事，但不能無共守的原則，請爲男女交友定幾條原則。

第六課 論經濟的關係

耶穌所求的是上帝的國降臨，上帝的旨意行在地上如同行在天上。換一句話說：他要人在間建立一個上帝所統治的社會，在這個社會裏，人要專心服事上帝，不服事瑪門而作金錢的奴隸。耶穌沒有傳下一種經濟制度的組織法，也沒有作什麼統系的關於經濟問題的講論，不過在這個問題上，他並非完全沒有清楚的指示，我們可以在他的教訓裏看出他對於經濟問題的態度與原則來。經濟問題，其實不是經濟問題，乃是經濟制度問題。有某種心態就產生某種經濟制度，有某種經濟制度，便又影響着維持着某種心態。耶穌並不看輕財富，但是耶穌要人作財富的主人，而不作財富的奴隸。人若做了財富的奴隸，他一方面要使同類作奴隸，一方面也要使自己在萬事上做奴隸，真的人生就因此泯滅了。現在世界上少數人手裏握着極大多數的錢財，甚至發生了兩種極可惡極可怕的現象：一種是執錢財之權的人祇能驅使錢財，祇能用錢財驅使人，而不能自己做什麼，他們以錢財定人的價值，自己却丟掉了內在的自有的價值，這就是所謂得了世界失了靈魂；另一種現象是大多數人因為沒有錢財，日日做奴隸，一生一世做奴隸，工人製造物品，而工人不能享用自己製造的物品，農夫產五穀，而農夫不得享受粟米蔬果魚肉的福利。若耶穌活在今日，他要

如何地反對這種現象與夫這種現象所維持的惡心理，又要如何地被人們釘在十字架上。

(甲)上帝與瑪門

『物有本末，事有始終，知所先後，則近道矣』。耶穌知道人必須要物質生活，他醫治人的身體，敬重人的婚姻，很自然地與人交接，赴喜筵，臨喪事，自己做木匠，知道生計的艱難，亦知人生的苦痛與憂愁。他知道人必須有衣有食有財用；但他教人有預算，有計畫（路加十四章二十八至三十二節），亦鼓勵人教人不要為衣食而憂慮而恐怖（馬太十六章十九至三十四節）。他為我們定下一個根本原則就是：『你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的；你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了』（馬太十六章十二三節）。『這些東西』，就是衣食住行的必需品，就是財富。次序是不能顛倒的；先服事上帝，然後按照上帝的公義而獲得應有的財富，心正則無不正。耶穌又說：『一個人不能服事兩個主，不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又事奉上帝，又事奉瑪門』（馬太十六章二十四節），這又是一個根本原則。第一個原則指出一個次第來，而這次第是不能顛倒的。第二個原則指出一個不相容來，說明服事上帝的人不能做瑪門的奴隸，服事瑪門的人不能做上帝的子女。或是全心向上帝，或是全心向瑪門，二者不可得而

兼，二者祇能有其一。

(乙) 人支配錢財與錢財支配人

耶穌說：『你們要謹慎自守，免去一切貪心，因為人的生命，不在乎佔有財物的豐富』（路加十二章十五節）。他自己受過試探，引用舊約的話說：『人活着不單靠食物，乃是靠上帝口裏所出的一切話』（馬太四章四節）。耶穌以人為至寶，在於他世界上不能有什麼東西，不問其為制度思想以及金錢，可以管制人生。他曾說：『安息日是為人設立的，人不是為安息日設立的』。推衍這句話，我們也可以說：『財富是為人驅使的，人不能、不該為財富所驅使；財富是為人支配的，人不應當為財富所支配』。

人若受了財富的支配，那末許多苦痛罪孽便要隨之而來，人生的意義與價值就必受甚大的打擊。第一：人必要心向財富，忘記上帝，不信賴上帝，結果是心裏的不安寧，是憂愁，是恐慌，人必要感覺到生世的不穩妥，富人則惟恐有失，窮人則惟恐不得。恐慌在心，罪必隨生；罪之小者為偷盜，罪之大者為戰爭，一切罪惡皆以恐慌為根本。第二：人必要受迷惑，遺棄正確的人生。凡是醉心財物的人，思想絕對不能合道義，人格絕對不能得中和。在耶穌撒種的比喻裏，他說：『撒在荆棘裏的，就是人聽了道，後來有世上的思

慮，錢財的迷惑，把道擠住了，不能結實』。（馬太十三章二十二節）耶穌在愚笨的財主一喻裏說：『上帝對他說，無知的人哪，今夜必要你的靈魂，你所預備的要歸誰呢？凡為自己積財，在上帝面前却不富足的，也是這樣』。（路加十二章十九二十節）

（丙）作耶穌門徒的條件

耶穌召門徒，他們都放棄一切跟隨他，不但是放棄一切，並且還要背起十字架來（路加十四章二十六七節）。有一個官很有錢的，來問耶穌承受永生的方法，耶穌對他說：『你還缺少一件，你要變賣你一切所有的分給窮人，就必有財寶在天上，你還要來跟從我』（路加十八章二十二節）。這位官爲了難，至終捨不得錢財，放棄了永生。耶穌乃有『駱駝穿過鍼的眼比財主進上帝國還容易』的長太息。不過耶穌召門徒，並不教人人變賣一切所有，賙濟窮人；所要求的是很清楚的，就是凡要作耶穌的門徒的，到了必要時、緊急時，當有捨棄一切的勇氣。在接受耶穌做師傅做救主的時候，我們心裏已經決定任何時候可以變賣一切所有賙給窮人。

耶穌曾經用極嚴厲的話批評責備有財富的人。他用駱駝穿鍼眼的話來比方富人進天國的艱難，他用愚笨人來比方全無心肝的守財虜；他竟說：『你們富足的人有禍了，因爲你

們受過你們的安慰；你們飽足的人有禍了，因為你們將要飢餓（路加十六章二十四五節）。在路加十六章裏他設一個拉撒路與財主生前死後的比較，竟說在拉撒路與財主的中間，「有深淵限定，這邊的人不能到那邊去，那邊的人也不能到這邊來」（十六章二十六節）。路加福音注重人道，所以對於社會上的不平不均，特別關心。這並不是路加的偏狹，因為路加透入耶穌的心意，深切地見到人間罪惡癥結所在的經濟方面。同時，耶穌也並不是偏待貧人，故意與富人為難。在耶穌看，財富是一種託付（路加十六章十一十二節），人把財富當作自有的東西，任意妄用，當然要受責備。大聲疾呼，原是富人的當頭棒喝。

（丁）兩個社會經濟生活的原則

耶穌的運動是天國運動，天國是上帝統治的互助協作的社會，在這種社會當然有一個經濟制度的問題。但是耶穌祇在訓言中含蘊着我們可以尋繹的原則，而沒有給我們遺留下任何組織的制度的方案。這是應當的；因為原則可以為永存的真理，方案則是隨時變易因時制宜的東西。在耶穌的教訓裏我們認識人類在上帝面前，在上帝統治的社會裏，有平等自由。人若不在經濟生活上有平等，即沒有平等的基礎；若不在經濟生活上有自由，即沒有自由的基礎。從這個觀點看，耶穌對於經濟問題一定有個看法。

耶穌有兩個比喻很可以叫我們深思玩索的。第一個是記載在馬太福音二十五章十四至三十節。在這個比喻裏耶穌說明天國裏各人都要照自己所有的才能，所得的天賦的權力，而努力發展生活，而作經濟上的貢獻。原則是各盡所能。在天國裏沒有一個人應當埋沒他的才能，而不作切實的貢獻；也沒有一個人可以不勞而獲，不工而食。第二個比喻是見於馬太福音二十章一至十六節。在這個比喻裏耶穌認清在天國裏各人的工力不同，工作時間的長短不同，但是各人得到的工資是一樣的。原則是各取所需。在天國裏，凡是作工的，按照他們作工的機會作工，應當得到生活所需的經濟上的供給。在天國裏沒有一個人應當勞而不獲，工作而不得衣食住行的供給。天國是上帝統治的社會。耶穌這兩個比喻是說天國裏的生活的，我們認這些教訓是關於社會經濟的教訓，實在不可以說是認錯的。

問題

(一) 從耶穌的財富觀方面看，我們對於現代的資本主義應當有怎樣的態度與行為？對於共產主義有什麼批評？有什麼表示與行為？（參考牛津基督教世界大會報告書）

(二) 先求上帝的國與義，怎樣一切經濟問題都會解決呢？我們在現在中國的社會裏

應當說什麼，做什麼，纔算是先求上帝的國和他的義呢？

(三) 在經濟生活方面看，我們怎樣纔配做耶穌的門徒？

(四) 耶穌教訓中各盡所能各取所需這兩個原則，怎樣纔能應用到中國新社會的建設上去呢？

第七課 國家與種族

希伯來民族的文化是一種奇特的文化，與希臘羅馬的文化迥乎不同。希臘的根本思想是藝術的，型與質，精神與物體，離析而為二；希伯來文化是身體與心靈合一，思想與行為合一，政治社會經濟與宗教合一的文化，也是超歷史的上帝在歷史之中管理運化的文化。羅馬文化注重政治法律組織，而以權能為主，武力為用；希伯來文化則以上帝統治道義制勝為中心。可以說，希伯來文化是東方的；希臘羅馬的文化是西方的。現代西洋文化是三者合一的結果。由希臘的學術而入於科學，由羅馬的組織而入法治；由希伯來的宗教而入於民主社會。然而這三種元素，至今還未曾調和。目前的歐戰，其遠因還是羅馬的武力帝國主義，在希臘的科學知識的助力之下，與希伯來的民主政治互相關爭。我們從遠處看，希伯來的文化自操必勝之籌。我們中國沒有受着希伯來文化的影響，而在大體上却很與希伯來文化相接近；因為兩者都是心物合一，言行務實，以世界為真際、歷史為實在的文化。在中國為德化主義，根基於一個表現道統的宇宙秩序，在希伯來為神治主義，根基於一個上帝創造而統治的宇宙秩序。中國人對於西洋傳來的基督教不容易瞭解；其實我們若研究希伯來文化，用歷史的眼光，科學的方法，同情的態度來闡解，也許會另有新發現。

回到本題上來說，耶穌是希伯來文化的大成至聖之師。在於他，政治宗教是一而二，二而一的；所謂天國，是神治的社會，神爲宗教之所崇拜，治爲政治之所推演。因此，我們可以在耶穌的教訓裏看出他的國家觀念，政治思想，以及國際主義來。

(甲) 耶穌的國家觀念與政治工作

耶穌心目中的國家是希伯來民族特殊的宗教政治融於一爐的國家，與世界上其他民族，如亞述巴比倫波斯埃及希臘羅馬的所謂國家完全不同。他說：『我的國不屬這世界，我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人；只是我的國不屬於這世界』（約翰十八章三十六七節）。他對門徒說：『外邦人有君王爲主治理他們，有大臣操權管束他們；只是你們中間不可這樣。你們中間誰願爲大，就必作你們的用人；誰願爲首，就必作你們的僕人』（馬太二十章二十至二十四節）。換句話說，耶穌的國家不是人治的，乃是神治是的，其中的人民，無論其如何組織，都是要服從上帝而互相服事。在這樣的國家裏，人民與政權一定是統一不貳的；若非統一不貳，這種國家，便可以說沒有真的存在。他說：『一國自相分爭，就成爲荒場；一城一家自相分爭，必站立不住』（馬太十章二十五節）。在這樣的國家裏，國民最高的任務是尋求上帝的治理與上帝的公義，所

以他們一切所需用的，都可以得到（馬太六章三十三節）。在這樣的國家裏，人民以全心愛上帝，亦以全心彼此相愛，這是希伯來文化的精華，希伯來民族的靈魂，所謂是『律法和先知一切道理的總綱』（馬太二十二章三十七八節）。

有這種國家觀念，自然有相當於這種觀念的政治工作、政治運動。在消極方面，耶穌用道義的方法，不用武力的方法，革命；反抗而推翻一切壓迫人的制度。他反對摩西的律法，祖宗的遺傳，安息日、聖殿的束縛，與夫一切摧毀自由平等的勢力。在積極方面，他自己宣傳上帝的禧年（路加四章十九節）。又差遣門徒在民衆當中作宣傳與訓練的工作（馬太十章五至十五節）。他這樣做自然會使人看出他的運動是一種政治運動。所以雅各約翰的母親會來求耶穌讓她的兩個兒子在耶穌的國裏坐在他的左右。這個女子的國家觀念是錯誤的，她的見解，以爲耶穌的運動是政治運動，却是正確的。耶穌並不否認他的運動有政治性，也不否認他自己是這種運動的中心，只說：『坐在我的左右，不是我可以賜的，乃是我父爲誰預備的，就賜給誰』（馬太二十章二十至二十三節）。大多數的民衆對於耶穌的運動，也是這種看法；他們以爲他是彌賽亞，所以要勉強他做王。耶穌避開他們，不肯作王，因爲他們知道耶穌工作的政治意味，而對於耶穌的國家觀念却沒有澈底的正解（約翰六章十五節）。耶穌的門徒深受耶穌的薰陶，也覺得他們的主是要建立一種政治，

而復興以色列民族。所以遲至耶穌升天之時，他們還問：『主啊，你復興以色列國，就在這時候麼？』（使徒行傳一章六節）。

耶穌愛上帝，愛世人，這是我們所知道的；但是耶穌最愛國，這是我們所不知道的。耶穌躬自承襲希伯來文化的靈魂，發揚而光大之，由是而要負起使命，去成全上帝統治全世界全人類的旨意，這纔是真實不虛的愛國心。民衆與民衆的領袖，非但不了解這偉大的使命，並且要將他們惟一的希望摧毀無遺，所以耶穌感到無限的悲傷。他向着耶路撒冷痛哭說：『先知在耶路撒冷之外喪命是不能的。耶路撒冷阿！耶路撒冷阿！你常殺害先知；看哪！你們的家要成爲荒場留給你們！』（路加十三章三十三至三十五節）。

(乙) 耶穌的種族思想

耶穌雖然承襲偉大的文化精神，却沒有狹義的種族思想，更沒有因以色列是上帝的選民而表示驕傲怠慢的情態。他清楚地說：『救恩是從猶太人出來的』（約翰四章二十一節）。他禁止門徒走外邦人的路，進撒馬利亞的城；他叮囑他們到以色列家迷失的羊那裏去；因爲他的工作是以以色列爲中心，是要從耶路撒冷起一直到地極的（馬太十章五節六節，使徒行傳一章八節）。他自己的工作也是限於國內的，所以說：『我奉差遣，不過是

到以色列家迷失的羊那裏去』(馬太十五章三十四節)。

同時耶穌覺得以色列不自覺悟，有失掉使命的可能；外邦人歸向上帝，亦有承受天國的可能。上帝能使石頭做亞伯拉罕的子孫。上帝以以色列人為選民，是一種託付，不是一種偏心。所以耶穌對猶太人說：『你們要看見亞伯拉罕，以撒，雅各和衆先知都在上帝國裏，你們却被趕到外面，在那裏必要哀哭切齒了。從東從西從南從北，將有人來到上帝國裏坐席。只是那在後的將要在前，那在前的將要落後』(路加十三章二十八至三十節)。耶穌看人不論種族，一律平等。他醫治迦南婦人的女兒(馬太十五章二十一至二十八節)；他與撒馬利亞女子談話，因而拯救了彼加的人民(約翰第四章五至四十二節)；他因希利尼人來見而覺得自己得榮耀的時候到了(約翰十二章二十至二十三節)。撒馬利亞人不許他與門徒經行他們的地方，門徒要吩咐火從天上降下來燒滅他們，像以利亞所作的，耶穌便責備他們，說他們存心乖張(路加九章五十五至五十六節)。他設比喻特用良善的撒馬利亞人來使猶太人羞慚，並且使他們知道愛鄰舍，不即是愛自己的同胞，也是愛他族的人民(路加十章二十五至三十七節)。

耶穌的廣大，可謂無所不包。他指着聖殿說：『經上記着說，我的殿必稱為萬國祈禱的殿』(馬可十一章十七節)。

(丙) 耶穌愛仇敵

最奇怪的事是耶穌在羅馬用武力統治猶太的時候，發起了天國的運動。羅馬可以用鐵蹄踹在猶太的額子上，羅馬不能用武力壓制了、征服了以色列的靈魂。其實羅馬人壓制猶太人，使猶太人做奴隸，與猶太人用腐敗的政治壓迫猶太人，搜刮他們的脂膏，毀滅他們的文化，原沒有毫髮的差異。無論是誰壓制猶太人，耶穌總是要以精神的力量去反抗的。但是耶穌有他的方法，並不要揭竿而起，以惡勢力去反抗惡勢力。耶穌對於羅馬並不表示不順服。『有人將彼拉多使加利利人的血攪雜在他們祭品中的事告訴耶穌』，耶穌是在加利利居住、加利利行道的，聽了這件事應當咆哮如雷，赫然震怒，可是他不但沒有責備彼拉多，沒有反抗羅馬，且祇是說：『我告訴你們，你們若不悔改，都要如此滅亡』（路加十三章一至四節）。他付稅給該撒；法利賽人和希律的黨羽試探他的時候，他祇是說：『該撒的東西當歸給該撒；上帝的東西當歸給上帝』（馬可十二章十七節）。換一句話說，世界上的國家，有世界上的政治方法；上帝的國內有上帝統治的方法；不辨二者的同異，便祇有無所措手足而已。

耶穌教人愛仇敵，自己則躬行實踐地愛仇敵（馬太五章四十四節，路加二十三章三十

四節)。愛仇敵是天國的政治手段，是上帝統治人的手段；沒有上帝的靈運行在人心中，人又怎能有愛仇敵的心態與行爲？

可是耶穌因爲愛國，因爲要成全上帝統治世界的旨意而舍了生命。「祭司長和法利賽人聚集公會說……我們怎麼辦呢？若這樣由着他，人人都要信他，羅馬人要來奪我們的土地，和我們的百姓了」（約翰十一章四十七八節）。他們「把耶穌解到彼拉多面前，控告他說，我們見這人誘惑國民，禁止納稅給該撒，並說自己是基督、是王」（路加二十三章一節二節）。「彼拉多想要釋放耶穌，無奈猶太人嚷着說：你若釋放這個人，就不是該撒的忠臣。凡以自己爲王的，即是羅馬皇帝的叛徒。」猶太人真愛國啊！於是乎，模模糊糊，他們就把耶穌釘死在十字架上。

問題

(一) 請將我們自己的國家觀念與耶穌的國家觀念作一個比較。耶穌的是不是一個國家觀念？

(二) 宗教與政治應當有什麼樣的關係？基督徒當如何參加政治運動？基督徒應否參加一個政黨？應否組織一個政黨？

(三) 基督徒也是一國的國民，在什麼情形之下應當參加戰爭？在什麼情形之下便不應當參加戰爭？

(四) 耶穌是一個實行家呢？還是一個理想家呢？這個世界果然可以撇開耶穌的神治主義麼？請述理由。

第八課 天國——上帝的統治

我們這個歷史世界，到底要不要上帝來統治？從歷史的教訓來說，人已經到山窮水盡的時候。人與人中間，國與國中間，須要有一個自動而有力的主宰來管理他們，使他們有一個公共的審判者可以勉強他們對着他負責任，有一個公共法令使大家凜遵而無違。這個勢力，這個規律，不是主觀的，不是人造的，乃是自存自動自有勢力，爲人必須遵守的。凡不遵守的即自然地受懲罰。古人說：『趙孟之所貴，趙孟能賤之』。國際法庭，國際公法，國際聯盟，九國公約，和平條約，一切的一切，都是人造作的；人造作了，人也把他們破壞了。如今遠東與歐洲皆在爭戰的死亡的威脅之下。犯罪的國家如今都在受懲創，因爲人可以違逆上帝，上帝却不因人的違逆而不存在，上帝依然是公義的，正在施行他那無可逃避的法令。我們這個世界棄絕了上帝，便成了一個不可能的毫無統一性的世界，所以世界正在大災大難大危險之中。天國果能降臨到這樣的世界上來麼？歐洲有許多的神學家說：『不能』。我們則不以爲然，我們寧願跟隨耶穌，努力工作，信仰天國漸漸的來臨。

(甲)天國在人心裏亦在人羣社會裏

在於耶穌，天國一方面是在人心裏（路加十七章二十一節），一方面是在人羣社會裏（馬太十三章三十三節）。有一種心理，而後有一種社會國家，可以說，社會國家是在人心裏；有一種社會國家，而後有一種心理，亦可以說人心是在社會國家裏。故一面爲心，一面爲羣，不獨天國爲然。從心的方面說：『凡要承受上帝國的，若不像小孩子，斷不能進去』（馬可十章十五節）。天國之心卽是赤子之心，人當在心理上有一個重生，一個澈底的改造，然後可以承受上帝的國。耶穌對尼哥底母說：『人若不重生，就不能見上帝的國……人若不是從水和聖靈生的，就不能進上帝的國』（約翰三章三至五節）。重生的人的社會卽是天國，他們在那裏，天國也在那裏。從羣的方面說，天國正如一個全團發酵的麪，又如許多枝子連在葡萄樹上（約翰十五章一至八節）。耶穌在日，他的小團體卽是一個小天國。耶穌升天之後，使徒們將福音傳出去，組織了教會；於是乎教會便變了有形有色的天國。教會是一個社會，其中耶穌爲元首，信徒爲肢體，而爲一個上帝統治的團體（參看哥林多前書第十二章）。從麪酵方面看，天國已經實現在世界上；從全團未發的方面看，天國還沒有來臨；因此天國是一種人生經驗中的實有，是一種人生追求中的努力，也是一種人生理想中的希望。

(乙) 天國運動

四福音中耶穌論天國的教訓，層出不窮，本課裏不能盡情引徵，祇好說一個極簡單的大略。

(一) 天國是人生社會無上的至寶，人當變賣一切作為得獲天國的代價（馬太十三章四十四至四十六節）。天國是要降臨在地上的（馬太十六章十節）。

(二) 天國的生活有一個訓練與工作的程序：先由個人自覺空虛而哀慟，而以柔和謙卑的心態去愛慕公義，而後人人合作，彼此憐憫寬恕，由清心而見上帝，與上帝發生正確的關係；由解紛而使人和睦，與人發生正確的關係；總結則以為義犧牲而得天國充分的生命（馬太五章三至十節）。

(三) 天國的法律是『你們應當彼此相愛，像我愛你們』（約翰十五章十二節）。在天國裏皆大平等（馬太二十五章四十節）。

(四) 天國發展的動程，有急的地方，有緩的地方。在個人方面是須要急進的；要進天國的人須有做醒不怠的準備（馬太二十五章一至十三節），須要知道窄門直路的條件而努力直上，奮勇直入（馬太七章十三十四節，路加十三章二十四節）。在社會發展方面是

緩而漸的；因爲上帝的國，與地生五穀一樣，任其自然；『先發苗，後長穗，再後穗上結成飽滿的子粒』（馬可四章二十六至二十九節）。

（五）天國臨到世界上來，不能不與這惡世界混在一起；天國如同田裏的麥子，惡世界如同田裏的稗子。不過最後，麥子收入倉庫，稗子丟在火裏燒了（馬太十三章二十四至三十節，又三十六至四十三節）。

（六）天國裏有一個審判。這個審判是根基於人服務的分量，視人的行爲以爲斷；因爲天國不在言語，不在理論，而在具體服役的行爲（馬太二十五章三十一至四十六節）。

（丙）天國的動向——由死入生

要在這個彎曲悖謬的世界上實現天國，從人的方面看，可以說是難乎其難的不可能的事。耶穌說：『在人所不能的事，在上帝卻能』（路加十八章二十七節）。在天國裏我們即使盡了本分，也不過是無用的僕人，何況還不能盡本分呢（路加十七章七至十節）。我們內省自己的心態，外察世界的形勢，凝神默思，不能不說我們實在是不能有甚大的貢獻。我們須要誠服上帝，聽候上帝調遣，努力盡心，其他都是上帝的事情。『我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有上帝叫他生長；可見栽種的算不得什麼，澆灌的也算不得什麼，只在

叫他生長的上帝』(哥林多前書三章六節七節)。

耶穌召門徒來與他同作天國的運動，對他們說：『人到我這裏來，若不愛我勝過愛自己的父母，妻子，兒女，弟兄，姐妹和自己的性命，就不能作我的門徒。凡不背着自己的十字架跟從我的，也不能作我的門徒』(路加十四章二十六至三十七節)。天國的前面有極大的困難，有極大的逼迫，人若不背十字架，斷不能作天國的事業。耶穌說：『手扶着犁向後看的，不配進上帝的國』(路加九章六十二節)。又鼓勵門徒說：『爲義受逼迫的人有福了，因爲天國是他們的』(馬太五章十節)。『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。愛惜自己生命的，就喪失生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保守生命到永生』(約翰十二章二十四五節)。

『一個地方，名叫髑髏地，他們就在那裏把耶穌釘在十字架上，又釘了兩個犯人，一個在左邊，一個在右邊。耶穌說：父啊！赦免他們！因爲他們所作的，他們不曉得！』(路加二十三章三十三四節)。

『七日的頭一日，黎明時候，那些婦女……正在猜疑，忽然有兩個人站在旁邊，衣服放光……那兩個人對他們說：爲甚麼在死人當中找活人呢？他不在這裏，已經復活了』(路加二十四章一至六節)。

問 題

(一) 個人福音與社會福音，如鳥之兩翼，手之正反面，不可偏廢的；我們應如何補救今日基督教的偏廢？

(二) 教會本當是天國所寄託生命的集合；如今我們所見的教會，與耶穌所傳的天國相去太遠，我們應當怎樣去改革教會？我們是不是應當另有一種上帝統治的組織，當作新社會的核心？

(三) 我們當作什麼去促進天國運動？

(四) 耶穌若問我們：『你們說我是誰？』請問我們應當怎樣答覆他？

編妹姊的書本

網大究研平生蘇耶

譯道元應 著等新文章

本書針對目前中國的形勢與青年的需要而編輯。內容分爲八章，闡述當時猶太國歷史的背景，耶穌的生平與訓言，以及耶穌對於社會制度，國家問題，種族問題，上帝國等等的觀念與見解。每章分緒論，討論問題，及參攷用書。另附耶穌研究書目提要，及論集體思想方法的重要文字一篇，尤能切合實用。學生團體及青年查經班，如採爲研究課本，尤覺適宜。

每冊國幣二角

行印局書會協年青

號一三一一路院物博海上

耶 穌 研 究 簡 課

民國廿八年十二月初版

著 者 趙 紫 宸

出 版 者 青 年 協 會 書 局

發 行 者 青 年 協 會 書 局

上海博物院路一三一號

每册實價國幣二角 郵費另加

Outline Studies in the
Life & Teachings of Jesus

By

T. C. CHAO

THE ASSOCIATION PRESS OF CHINA

131 Museum Road, Shanghai.

20 cents a copy

Postage Extra

Dec., 1939

2
498033
01

498033
01