

宗教名言集

上海廣學會出版

宗教名言集 蔡燕樹 湯治我合編 (一九三六年) 二一五面 二角

本書是蒐集二十幾位中外名牧在滬江大學的禮拜堂內講演的筆記編纂而成的。各講題都是說基督教與目前中國的關係。如割燕，如抽繭的將切實的道理一層一層的講出。使青年了解他們對中國的責任。正是今日中國青年所需要的一本書。

Chapel Talks on Religion, by various speakers, edit. by Ts'ai Yen Nao and T'ang Yeh Woo. (1936) 215 pp. .20

A compilation of 35 sermons given by various highly esteemed Chinese and foreign pastors in the chapel of Shanghai University. Each sermon is based on the relationship of Christianity to present-day China.

The talks go below the surface and touch the deepest aspects of Christianity. They are especially helpful to young people of high ideals who seek to serve their God and country, and also to those whose faith is not yet firmly established.

宗
教
名
言
集

上海廣學會出版

宗教名言集

目錄

- 一 基督教與新生活……………劉湛恩(一)
- 二 基督教與民族復興……………王治心(八)
- 三 基督教與政治……………黎照寰(一六)
- 四 科學與宗教……………涂羽卿(二四)
- 五 科學基督教與中國……………涂羽卿(三二)
- 六 基督教與近代醫學……………賴斗巖(三九)
- 七 基督與家庭……………李好善(四四)
- 八 基督教與家庭……………鄭盛組新(五〇)

- 九 基督教是什麼…………… 普天德（五六）
- 十 基督教的基本信仰…………… 普天德（六六）
- 十一 耶穌與孝…………… 萬國同（七二）
- 十二 到新生命之路…………… 陳文淵（八一）
- 十三 耶穌的社會原則…………… 普天德（八九）
- 十四 今日中國青年之使命…………… 艾迪（九五）
- 十五 天下爲公…………… 普天德（一〇二）
- 十六 十字架的遺跡…………… 梁傳琴（一〇八）
- 十七 基督徒宣教的動機…………… 普天德（一一二）
- 十八 基督教的中心…………… 普天德（一二六）
- 十九 宗教的批評…………… 普天德（一二一）
- 二十 假借的宗教…………… 林國芳（一三二）

二十一	甚麼是世界上最偉大的東西	魏馥蘭(一三七)
二十二	蘇醒的人生	仇子同(一四二)
二十三	我們的出路在那裏	謝頌羔(一四六)
二十四	基督徒做人的方針	普天德(一五〇)
二十五	好人何必做基督徒	普天德(一五七)
二十六	自我宗教經驗譚	金武周(一六四)
二十七	誰是最大的	林卓然(一七二)
二十八	基督與我們不同的地方何在	普天德(一七六)
二十九	對於耶穌的誤會	普天德(一八二)
三十	人之天職	俞恩嗣(一九一)
三十一	精神上的推動力	王治心(一九七)
三十二	潔	金炎青(二〇〇)

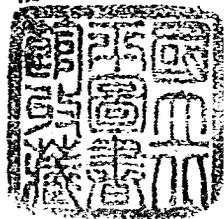
三十三	同舟共濟·····	艾迪(二〇五)
三十四	『無限』的觀念·····	涂羽卿(二〇九)
三十五	慈母·····	普天德(二一三)

一 基督教與新生活

劉湛恩

今日我們當下一個新的決定，那就是在這個年頭兒，我們怎樣去實行新生活

確，大家願意自動的去過一種新生活，在我們青年中間是新的自覺。尤其是有智識的青年對於新生活的鍛鍊應當分外的認識和刻苦的實行。國家的情形，諸位是必已經深切的關心。我們處在這種情形之下，面着國家的危機，目擊同胞的疾苦，灰色的現實都給了我們以悲觀的印象。外侮是急急的交迫，災禍是連綿的不息。國運到了日暮途窮之日，人民已經陷入水深火熱之中。談國際地位吧，是低無可低；談國民的財富吧，是窮無可窮。我們千萬不要忘記，在我們這些人以外，還有許許多多的人正過着非人過的日子。中國本來是世界上最貧困的一個國家。在內地——在貧乏的中國內地的同胞，你想窮到如何的地步！連年戰爭的蹂躪，洪水的氾濫，旱災的爲患，一次隨着一次的打擊。可憐的農村經濟逃到什麼地方去？所以中國的農村經濟可以說已經破產，農民的生計可以說

到了水盡山窮的絕境。我們不要望遠，就以楊樹浦這一帶來說，在軍工路的馬路旁邊，你不是看見幾個小小的漁船嗎？船上蓋了幾片蘆蓆，船旁邊堆着一些爛草，船裏面住着一些形容枯槁的人，男的女的住在一起，老的少的住在一堆。你從那裏走過，在他們的臉上都能看見一絲絲的苦笑，只聽見悲愴的孩子的哭聲。孩子是無知的，他們那裏知道窮的究竟！他們不會怨命，只是哭——哭出他對環境的不滿來。我們聽見這種哭聲，心理上起了何種反應？我們看見這種慘狀，良心上是否不安？諸位！我想你們有些不忍吧！這就是中國同胞過的牛馬生活。甚至於有些農民過的比這個更苦。真的，窮是中國目前的危險。挽救窮的局面是一致的呼聲。我們住在高樓大廈中的人民望着無數的同胞被壓在生活下面痛苦沉淪，能不予以援救嗎？我們望着這支離破碎的中國，撫着這百孔千瘡的殘局，能不積極的力圖復興嗎？

不錯，有些人並沒有忘記中國國家的疾苦，很想盡力的挽救。他們想了許多方法去作自強的手段。不是曾經有人主張過政治革命嗎？他們想以政治的力量去使國家重上軌

道。我們當然是贊成的。自從革命以來，戰禍踵接，勞民傷財，驚師動衆，國家元氣大傷；到現在國家還是這樣萎靡不振，人民還是這樣痛苦流離。試問換湯不換藥的政治革命，成績在那裏？

又有些人主張社會改造，想由社會方面着手，使國家強盛起來。我們當然也是贊成的。然而過去的經驗又告訴了我們許多的困難。這幾年來，從事社會改造工作的人不少，可是都在紙上談兵，實效不知遠在那裏。以前提倡過五四運動的精神，但是提倡的結果，五四運動還是五四運動，民族的精神仍是民族精神。所受的效果不大。其他社會改造的方案很多，然而多未能實行。所以空口宣傳由社會改革來救中國，只是一個夢幻。

還有些人以為中國所以貧困的緣故，乃是物質過分缺乏，科學不昌明。此外，拯救中國之要道，當以振興科學爲急務。但是我覺得科學興盛以後，是否中國能富強，還是一個疑問。因爲歐美各國的科學發明，以及科學的事業昭示我們！科學不是解救中國的

唯一出路。它帶來了相當的利益，同時它也帶來了相當的損失。所以我們固然不能忽視科學，然而我們也不能迷信科學萬能。

最近有些人又覺得中國的弊病，是在沒有高尚的道德和活潑的精神，所以提倡新生活運動，努力將古來的禮義廉恥各種美德，納入現在的生活當中。我們應當喚醒國魂，將已往的精神重新恢復。可是新生活運動的標語，還只貼在牆上，尙未貼到各人的心上。幾個月來，我不知新生活的成績畢竟如何。鄙人——爲上海新生活運動之一；我很慚愧的不知做了一些什麼。所以新生活運動能否拯救中國也是一個疑問。照這樣看來，政治的革命，社會的改善，科學的研究，以及新生活運動，都可以根本廢棄嗎？不，決計不可。凡是對於社會改造抱了決心的人都應當深切的認識，我們要知道政治的革命是中國需要的，社會的改造也是不可少的，科學的教養是非常的重要，新生活運動更值得提倡；可是我們致力這些方法以外，還宜普遍的加入一種力量。這種力量是這些方法的推動力。有了這種力量，政治革命方可成功。有了這種力量，社會改造纔有辦

法。有了這種力量，科學的教養就見成效。有了這種力量，新生活運動更有精神。以前這些方法失敗的緣故，也就是缺少這種力量。這力量給我們帶來了光明，帶來了希望。它是我們的道路，它可以使中國重生。這種力量是什麼？這是基督教的精神！

今日因時間的關係不能用歷史的眼光，科學的方法，一一的去證明這種力量的偉大，以及基督教的重要。然而我願意將幾件事實，作它們的見證：

最近有一個本校的學生挾了幾本書到我辦公室裏來。我看見他，就說：「你不是已經轉學了嗎？現在拿這些書來幹嗎？」他於是告訴我，他手裏挾的幾本書，便是他在圖書館裏偷去的，現在自動的供出，誠懇的認過，並且立誓以後要做一個好人。同時他告訴我，他所以有自首的勇氣，完全是得自基督教。因為他最近歸順了基督。你看基督教改變了一個人。

上海有幾個著名的醫生，他們以前自私自利，不會憐憫貧老，不會撫診幼孤。最近他們覺悟了。他們信仰了主，很快樂的做了新人。也為別人貢獻了不少的力量和金錢。

你看基督教又改變了幾個人。

上海還有一位商人，以前擁有雄厚的資本。可是不肯捐輸一錢。最近他崇拜教主，基督的精神叫他服務人。於是他甘願拿出很多的金錢去做公益的事。你看基督不是又改變了一個人嗎？

上海還有一個著名的教育家，最近他反省以往的過失，良心上起了不安。於是他誠懇的拜倒在上帝面前，懇切的痛悔，願意為大多數的民衆着想，去做一些更偉大的事情。

如以上之例，舉不勝舉。所以我們知道基督的精神的確是一切事業的動力。得着了基督便得着了新的生命。我想諸位都不能否認的。諸位都是中國有望的國民。國家的責任就放在你們肩上。我們要救中國，便不要忽視了這位可以拯救中國的基督。請你們握住這位民族的救星，努力的向他請示。

希望基督徒們深入他的裏面，努力認識他。因為基督能指示你們一切人生的道路。

諸位！實現新生活改造中國不是空口白話可以成功的。我們得竭力的去實行。讓我們下一個決心，忘記背後，努力面前。以往的種種譬如昨日死，今後的種種譬如今日生。讓我們自己先洗革自己，不但革命，還要革心，使我們有信心去追求光明的新生活。然後將這種新生活再帶到團體裏去，團體必會因着這種新生活而堅固。這個團體堅固了，整個的國家便有新生活。諸位！現在世界的喪鐘鳴了。要挽救中國的危機，唯一的方法，就是積極的努力，背着十字架追隨基督，願我們大家勉勵。

二 基督教與民族復興

王治心

(一)

誰都承認中國民族要從帝國主義壓迫下，圖謀自救，只有努力於民族復興。而民族復興運動，却需要一種推行的力量。從那裏可以得來這種力量呢？我以為基督教實在有這種力量，我們從歐洲的文藝復興，可以得到相當的證明。

今天是五月七日，是中國的國恥紀念日。五月裏的紀念日很多，像：五三、五四、五五、五七、五九、五一八、五卅、等等，大都是中國民族受帝國主義壓迫的創傷。五月實在是痛心悲壯的一個月，在這個月裏，充滿着血和淚，我們應當怎樣對付這個五月呢？

我們是基督徒，我們是信仰耶穌主義的人，我們處在這種有強權無公理的時代，要從帝國主義壓迫下求解脫，有甚麼辦法呢？我想，只有本着耶穌的精神來奮鬥。耶穌的

精神是什麼呢？我們且先看一看耶穌對民族的觀念。

讀路加福音十三章三十四節，看見耶穌「願意聚集他的兒女，好像母雞把小鷄聚集在翅膀底下」的話，他那種希望猶太民族興旺，脫離羅馬帝國主義的情形，何等熱烈。他在升天的時候，吩咐門徒爲他作見證，要先從耶路撒冷起頭，然後及到猶太、撒馬利亞、以及到地極。後來他的使徒保羅幾次說到「先是猶太人、後是希利尼人」，可見他們不是只講世界主義，丟棄了民族，是要從民族主義達到世界主義。這一點，後來孫中山先生講民族主義，也是根據這種思想。

耶穌熱烈地希望着猶太民族的復興，所以曾經對着耶路撒冷痛哭。他那爲猶太民族所灑的熱淚，實足以表現他的愛國精神，決不是狹窄的國家主義，而是以大同主義爲目的的民族主義。

人家罵我們基督徒是帝國主義的走狗，罵基督教是麻醉青年愛國思想的鴉片，我們能不能承認？至少我個人覺得我們的愛國精神，不會比不上普通的所謂愛國者。不信，

請看一看孫中山先生，他是基督徒，他有耶穌那種愛民族的精神，爲什麼基督教的鴉片，沒有麻醉了他的思想？也沒有麻醉了蔣介石、馮玉祥、張之江、王正廷……那些人的思想呢？應該知道耶穌是愛國的，耶穌的愛國精神已經在西洋各基督教國家發生了很大的效力，他不能麻醉西洋的青年愛國思想，獨能麻醉我們中國青年麼？

不過話須得說回來，基督徒中也免不了有不明白耶穌真精神的人，做着世界主義的迷夢，不知道努力於民族復興的運動，這樣的人，我們應該用耶穌的愛國精神去糾正他們。

(二)

欲謀民族復興，先要謀民族文化的復興。但要研究這個問題，先要問什麼是文化？什麼是民族文化？什麼是中國民族文化？說來非常麻煩，簡單地說：『文化是一種民族的特性，加上思想與歷史的演進，而表現於各方面——如宗教、哲學、科學、藝術、倫理、——的成績』。所以各民族有各民族的文化，如希伯來的宗教、希臘的藝術、印度

的哲學、中國的倫理……等等。

基督教傳入中國，人家都罵牠是文化侵略，其實基督教決不是消滅某一種文化，卻是要成全那一種民族文化。我們只要看耶穌自己的話，他說：「我來，不是要廢掉律法和先知，乃是要成全。」（見馬太五章十七節）他所說的「律法和先知」，就是猶太民族的文化。因為當時的猶太人只知守律法的外形，而忘了律法的真義，所以他繼續地說明：

律法上說「不可殺人」，但是我說「不可仇恨」，因為有形的殺人，實在起於無形的仇恨。猶太人只知道殺人的外形，並不知道殺人的動機，所以耶穌要糾正他們的錯誤，也就是成全猶太的民族文化。他繼續講到姦淫、背誓、報復、等種種，有同樣的意義。總之，猶太人只守了文化的形式，而耶穌却講解到文化的精神，所以耶穌不是要廢掉文化，乃是要成全文化。

猶太人把風俗當作文化，同樣，我們也聯想到許多人誤解了中國的文化，把許多壞風俗當作文化，所以說中國是沒有文化的。不但許多外國人這樣誤會，連許多中國人自

己也不了解。現在好了，中國中間有很多有思想的人，都覺悟到要復興民族。先要復興民族文化，便有所謂『建設中國本位文化』的提倡。但是怎樣『建設本位文化』呢？我們是要：檢討過去，把握現在，開發未來。究竟檢討過去，要檢討些什麼呢？幾千年思想學說，真是千頭萬緒。簡單的說來，我想倫理，就是中國文化的結晶。維持中國幾千年國運的，是這種倫理；而使中國國運日趨於衰微的，也是這種倫理。因是這種倫理文化，是靜止的，是個人主義的，自從與西洋的動的社會的文化接觸以後，就覺得不適用於二十世紀的新時代了。那末，我們不是要把中國固有的倫理文化消滅呢？或者全盤接受西洋的文化呢？不！我們應當取他人之長，來補我們之短。我們要保存中國文化的優點，而採取基督教服務犧牲的精神，來做我們復興文化的麪酵。正像耶穌講過『用一個麪酵放在三斗乾麪之中，使牠發起酵來』。而基督教自身，也應當像『一粒麥籽，種在中國文化田中，讓牠死了』，然後可以使中國文化與基督精神融成一片。這樣，中國文化復興，彷彿得了一種新生命，能夠放出異彩來，這就可以說是建設本位文化，預備

去開發未來。這也是中國基督徒最大的使命。

(三)

其次，我們要謀民族復興，更先要謀復興民族道德。究竟什麼叫道德？什麼叫民族道德？也得弄一弄明白。「道德」兩個字，古人解釋得很多，現在我們也無暇引證。不過照我的說法，合乎天理自然的叫做「道」，實行這種合乎自然的道叫做「德」。但是各民族對於天理自然的觀念，絕不一致，所以各民族的道德標準，也自然不一樣。別的不去說他，單說到中國民族的道德是什麼？說來也很複雜，即以先秦諸子論，至少看見儒、道、墨、法、四家不同的意見。究竟那一種是中國民族道德的標準呢？

孫中山先生以「忠孝仁愛信義和平」為中國民族道德的特點；蔣介石先生以「禮義廉恥」做新生活運動的道德標準；這都是很對的。但是據我的意見，中國民族道德，可以用「忠恕」兩個字來做總綱。這兩個字雖然產生於儒家，但却可以包括其他各家的道德。歷來對於「忠恕」二字的解釋很多，最簡單的說，就是「推己及人」。「己所不

欲，勿施於人』，是恕道；『己欲立而立人，己欲達而達人』，是忠。皆是把自己的欲不欲，推到別人的欲不欲。『推己及人』，通俗點來說，就是『易地以處』。

用這種『易地以處』的思想來持己，便成爲『反身而誠』的自省工夫。以之處家庭，便成爲『所求乎子以事父、所求乎弟以事兄、』的家庭道德。以之處社會，便成爲『老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼、』的社會道德。以之治國家，便成『推恩足以保四海』的王道政治。所以我說忠恕二字是中國道德的總綱。

現在來看一看基督教的道德是什麼？大家都知道是『博愛』。博愛的根據與實現，可以分爲三點：（一）認上帝是父親，（二）認人類是兄弟，（三）服務犧牲建立天國於地上。這種道德，究竟與中國固有的道德有什麼兩樣？假使我們去讀一讀張子的西銘，更可以看見『天爲人父、人爲弟兄、』的理論，尤其是孔子、墨子、的理論中，更多同樣的話。『志士仁人，無求生以害仁，有殺身以成仁』，不是一種服務犧牲的道德麼？所以從理論方面比較，實在沒有分別：只有在實行方面，中國道德就有不可否認的缺點。

所以儘管講『推己及人』，而能夠實行『推己及人』的却是很少很少。爲什麼沒有實行的力量？就是因爲沒有一種統一的信仰。如果能夠採取基督教統一信仰，從這種信仰產生出實行的力量，然後可以使中國的民族道德能夠復興。所以要謀中國民族道德的復興，需要基督教那種犧牲的實行精神。這也是我們中國基督徒對於中國道德上應有的貢獻。

總之，我們要謀中國民族復興，首先要效法耶穌的愛國精神，然後採取耶穌的精神來復興中國民族的文化與道德。這是我們在五月紀念中應有的覺悟。

三 基督教與政治

黎照寰

世界上假若沒有人，就毫無意義；人與世界的關係，若無政治，決無希望。政治的實施有良好的目標；同時我們也不能否認牠有壞的目標。『人是政治的動物』。在日常生活中，不論有意或無意的，人都在政治中活動。人到底是政治的主人，或是政治的奴隸，是一個不容易解決的問題。我們討論『基督教與政治』的時候，主僕問題好像特別嚴重。當我站在基督教的立場去思索政治，當我在尋求那解決方案的時候，我深以為我們不可忽略了耶穌的教訓。本人以為最能滿足我們所要探討的問題的一段經文是：『一個人不能服事兩個主人；……你不能服事神，又服事瑪門（魔鬼）』。

請問：『我們要服事誰？』這不但是一個有關忠心的問題，或有何相互關係的問題，更是一個關於我們態度的問題。政治是人的事務。更進一步說，牠也是社會的事務。牠的成功失敗都在我們肩上——我們當中任何人的肩上——也就是在每個人的態

度、決意、能力、以及地位等等上面。不管我願意或是不願意，我在政治中的地位，同時是主動及被動的。當我主使政治活動的時候，牠便是我的目標。反過來說，當許多政治活動對我行使的時候，我就一變而為牠的目標了！我怎樣能夠逃脫政治呀？當我再三考慮時，我要不停的活動，並且不但只要一個人活動，還要和他人一齊合作。但是，現時有沒有一個使我能追隨的指導呢？

當然，現時并不缺少一個指導的東西，人們能追隨的很多。政治歷史，政治學說，政治名言，政治思想，都足使我從長研究。但是那一位政治思想家能使我認為我的主師呢？我得到許多政治思想，使我不得不折衷幾位大師的意見；至終，那種是我唯一的指導呢？例如，我應當接受取利的原則嗎？我損益的結果又將怎樣？測量損益的標準又是什麼？

在所謂的實際政治當中有許多不同的主義；例如：專制主義，民主主義，個人主義，武力主義，社會主義，共產主義，法西斯主義，國家主義，大同主義，我將如何為

我自己選擇；更重要的，如何爲我家庭、如何爲我國家、去選擇？

對於任何基督徒可給的忠告是由聖經中去尋找；雖然聖經中有不少的思想 and 言語，有不少被舉世認爲神學道學福音而歸於個人或社會的解釋；同時這些解釋亦各有不同，極不一致。我將認定那一個是我唯一的解釋？

對基督徒同非基督徒同時有極大說服力量的權威解釋，可以算是羅馬教義同改正教義。改正教義當中又有新舊兩派。於是，其中的那一種解釋將被我認爲我自己的？

現在讓我們把對各種分支的偏見放開，並且讓我們以基督徒的眼光去觀察基督教以及牠的種種關係。這兩千年來，基督教的各分支同整個的基督教，影響了不論是個人的，國家的，或國際的政治；同時，政治也在個人同社會雙方影響了基督教。我們可以拿政治當一種文化去研究，我們就可以看見各種政綱中包括了許多原則同政策。我們也可以拿政治當一種運動去探討，我們就可以看見政府在應用各種學說。我們更可以把政治當爲一種社會制度去思索，我們就可以看見政黨在組織各種活動及思想，并在挑起各

種刺激同慾望。在這三方面，我們就不會不看見基督教的影響。基督教的聖經是一種文化，基督教爲宗教是一種運動，基督教有教會更是一種制度。良善、公義、責任、平等、自由、四海皆兄弟、保障、秩序等觀念都是屬於基督教哲學的，亦爲世上各國基督徒所宜講同實行的。基督教在政治中也能自身的表現出來。不論是在國家內或國際之間，基督教是最好的社會教育。因爲各分支以及牠的輕視，基督教就有顯著的進步。所以我們決不要使各分支的思想來打搖我們對基督的信仰，并讓基督教失敗之處，使我們認清牠對於社會思想的種種偉大的貢獻。

在我們裏面有企圖的心，在外面又有環境。這兩種互相不斷的活動。環境有物理的同社會的。物理的環境又有自然的同人爲的；社會的環境又有傳統的同時新的。企圖的心可以算是思想或觀念應用的結果。基督教與政治都是我們的社會環境，并且，幾乎在同一時間，牠們是我們心內企圖的結果或表現。很明顯的就可以看出來牠們相互的影響。現在已有一種假設，說是基督教影響政治的地方較政治影響基督教的地方更多。這

一點就值得學社會科學的學生去研究的。

基督教爲一種社會制度，是極容易被政治所影響，并且間接的、慢性的，基督教亦受影響而爲一種運動同一種文化。像一種制度，基督教是一種有機物；牠需要種種發養的東西。爲了生存，爲了活動，牠的經濟慾望必須要加以滿足。顯而易見的牠就成爲一種依靠的東西。牠決不能自由的存在。牠的存在就受了不少的經濟影響，尤其是受有產階級；所以牠是財產的寄生物——資本主義同帝國主義的寄生物。這種現象沒有人能輕易的去袒護或去反對。

其實，基督教與政治一樣，也能夠被毀壞、被損害、被誤解、被亂用，并且牠也有牠本身要解決關於自由的問題；但是基督教是無窮、永生、不滅的結晶。所以我們不能把物質和精神混爲一談，外表和內質併在一處。當我們混雜不清的時候，唯一的方法，就是去尋求物質的根本。

基督教的中心、精神、基本部只是基督本身一人。基督教雖然受了分支派別，物質

主義、工業、以及政治的不良影響，耶穌基督仍然是長存的、永生的、純潔的、爽直的、清白的、同真實的。依賴他，我們纔能看見善良、能力、同我們人類的才幹，依賴他，我們纔能認清我們的本性同品格。有他的能力和我們同在，我們纔能大膽的置身於政治中，而不致於失敗。有了他的靈，我們纔能明瞭超於人類的主宰。他是我們的夫子，他引領我們歸向上帝——那超乎人類的主宰人們應該敬奉天父，最後裁判的持者。在政治的範圍裏，當我們對各種態度、政策、決案、或指導發生疑惑的時候，我們不必走向分支派別的主張或社會制度的主義。我們可以，並且必須走向基督。當我們獨自靜思或祈求禱告的時候，我們不但能夠，並且必須與他交通。

諸位，政治的範圍只及到人的生活——人的行爲如何？人的行爲應該如何？耶穌的教訓對於這個問題有什麼見解？他的教訓是獨一無二的，他的教訓是有生活力量的。根據耶穌的教訓，是生活的原則超乎空間同時間限制精神上的愛。耶穌自己也說過，沒有愛就沒有生活。愛是管轄人類關係中各種原則的根本原則。那是上帝的誠命，那就是在

政治中的基督化的原動力。那也就是基督徒喜慶和平，厭惡戰爭，提倡合作，反對衝突，忠實可愛，堅決公義，誠實真心，勇敢冒險，誠意犧牲，建設好勞，處決合當的唯一理由。

耶穌告訴我們說：人的個人觀念是上帝，社會觀念是凡人皆手足。上帝是我們的父親；我們是他的子女。不管我們是在他所創造的地球上的那一方，我們都是弟兄姊妹，外表上我們絲毫不相同，內心裏我們的確是一樣。我們必須像他想像的樣子而生活。我們的價值，原來應該是相等的，是隨我們對上帝的忠心程度而定。我們有進得他的天國、權柄、榮耀的權利。我們，即他的子女，已知道不但在我們自己要愛、要望、要信，要互相愛、望、信；更要為我們自己愛、望、信，於是那纔有平等、自由、以及博愛。在這許多東西之中，必須有善、美、真三樣，因為我們是他的想像，而他是萬物的創造者。

有了愛的感念，爲了愛的觀念，基督生而受死，許多基督徒也隨他生而死，許多思

想家同領袖也給了政治不少影響。有了這種觀念存在心裏，我們生活着的人，方能爲民治主義而奮鬥——爲孫中山的三民主義而奮鬥——爲孔子的人道主義而奮鬥——爲世界人類大同社會而奮鬥。不論你們是要從事於基督教的工作，或是政治的事工，都當企圖於耶穌基督的精神裏面。

四 科學與宗教

涂羽卿

我們常聽說科學與宗教是在文化裏面的兩大對敵。因為自有科學以來，無時不有它們衝突的表現。在一般人的眼光裏，科學的勢力，逐日發達。它的進取，更是逐漸利害起來。在我們的日常生活裏幾乎完全為科學所制裁。所謂科學方法，已成了常人的通用名辭。在另一方面，宗教的勢力，一天減少一天。一般的宗教家已拋棄了進取的精神，去作保守的奮鬥，所謂宗教的生命，已經危在旦夕，將來的文化，却只有科學的邁進，而無宗教存在的餘地了。那麼，我們在今日當然只須研究科學；對於那行將滅亡的宗教，竟可置之不理好了。

假使事實果真如此，那麼，真正的科學家，定然不會有任何宗教的興趣和信仰。在科學家的生活上，當然也不能有宗教的地位。但是事實上，具有宗教信仰的科學家，並不乏其人。例如芝加哥大學物理教授在一九二六年曾獲得諾貝爾物理獎金的康普頓博

士，他是個浸禮會的執事，主日學兒童班的領袖，和信仰永生 Immortality 的一位科學家。再如倫敦大學動物學教授 Julian Huxley 說：『我對於宗教很有興趣。』又如哥倫比亞大學物理教授 Michael Pupin 說：『科學與宗教的起源在相信宇宙中有一可能明瞭的真理，並且尋求這真理的渴望，深藏在人類的靈魂中。』其他同樣的科學家，不勝枚舉。這樣說來，科學與宗教至少在一般真正科學家的腦筋中，並無根本的衝突。就是有衝突的事實，真正的科學家也沒有發表多少言論。這種冷靜的態度，只有兩種解釋。其一，就是他們覺得宗教沒有注意的價值，所以不須要用多少筋力來攻擊他。其二，乃是科學宗教在人的生活和文化上，各有相當的價值和地位。其實宗教究竟有何價值，並不是由科學研究所能決定的。所以真正的科學家，不但不必攻擊，而且是不應攻擊。

科學的價值已路人皆知。宗教的價值何在，倒是可研究的問題。讓我們先從來源一方面來着想。自有文化以來，人類常問的，有四個問題：第一個物質是什麼？第二個生命是什麼？第三個是物質的意義何在？第四個生命的意義何在？前兩個問題所發生的是

科學；後兩個問題所發生的就是宗教。科學的目的，是在把所有的自然現象，分析到最小的單位。例如：原子、電子、原子核、輻射、細胞、能力等。科學的原則與定律，除上述說這種單位彼此結合的規則之外，別無其他作用。宗教的目的，却在把所有的自然現象綜合成一個總括的和整個的意義。湯姆生 (Thomson) 先生說：『科學的目的在根據現時所知道的最根本的最小的成分（如電子、輻射、……等）來說明自然現象。科學並不問「爲甚麼」？牠從來不問東西的意義。』現象的性質和意義完全是兩樣絕對不同的東西，並沒有衝突的可能。至於我們個人對於科學和宗教的信仰和興趣，完全看我們對物質和生命的性質與意義的四大問題，有否解決的渴望。世人不是各國人都有研究的興趣，譬如中國幾千年來就毫無這種研究科學的趨勢。但是中國的將來，却要向科學的路上走。從以往歷史上的證明，曉得世界物質文化進步的程度如何，與研究科學的人數多寡爲正比例。那麼，宗教也是如此。我們竟將他置之不理，然而世界精神文化的進步，和我們對物質及生命意義觀念的高尙與鄙陋的密切關係，是不能分離的。

來源方面的研究，既如上述。現在再從應用方面來討論一下。科學的功効，實在駭人聽聞。照現在的情形看，幾乎自然界的的能力完全被人制服了。由天演而論，從海中的魚至地上的走獸，而達空中的鳥，不知需要多少萬萬年纔得到成功。但是這不過數百年的科學，竟然可以使人一躍而爲空中鳥，一潛而成海中魚。深海不足畏，高山不足懼，狂風暴雨也不能叫我們受絲毫的損害。關於工具一層，最初用氣力，以後用電力，現在更要開始用那令人最驚奇的原子力。這種力是利用很平常的東西，但是牠的功効乃出乎我們意料之外。譬如用從氫中取出的四克氦氣的力，可以夠我們大學的電機房使用兩年半的功夫。科學給我們一種驚人的力量在好事上，也在壞的事上；在建設方面，同時也在破壞方面。所以科學的利害問題，並不在科學的本身，乃是在我們選擇的力量怎樣？一個力可以用來點燈、燃燒、和作各種的實業；同時，也能去叫戰艦轟城市，和殘殺無辜的人民。同樣的飛機可以在和平的時候運輸商品，也能在戰爭的時候，拋炸人民。更進一步說，人類的腦筋可以用來創作藝術的紀念品，但是牠願意的時候，也能去毀壞牠

們。著名的科學家赫胥黎說：『人如何使用科學所發明的偉大能力，是現代的一個極重要而可畏懼的問題。』

宗教的使命既如上所述，在探求宇宙和生命的意義。其應用顯然為供給人類行為的動機，假使吾人相信宇宙和生命是無意義的，我們的行為除滿足自存本性以外，別無其他作用。假如宇宙和生命的意義，是優勝劣敗，是純粹競爭的，那麼，我們的行為是侵略的，是吞併的，是壓害的，是兇猛的，是戰爭的。假如宇宙和生命是演進的，是屬靈的，是在靈性價值階梯上愈趨愈上的，那麼，我們的行為是促進此種演進成功的，是自助的，是和平的。總而言之，我們的宗教信仰是以約束我們使用由科學所得到的力量的途徑。

但是究竟人類行為是否有約束的可能？假使行為完全由因果律所判定，今天的行為，就是昨天行為一定的結果。今天的因，便是明天的果。這樣上端所論到屬於空虛。換言之，就是人類究竟有否所謂自由意志。英國著名天文家愛庭吞說：『現在我想再沒

有疑惑自由意志存在的可能，我們的心並不單是紀錄一種預定的思想和決定我們的意志是實在的，而且我們應負我們意念所得結果的責任。」

在物理學方面，我們現在有一條新的定律，叫做『無定律』Principle of uncertainty。當我們研究到微小現象的時候。我們不能再固執於絕對的預斷。當然因果律在較大點的事實上，仍舊有牠相當的效用；但是較大的動機有時成爲微小事實，假使這種微小現象，不能預定。則因其發生的大現象，也就不能預定。假使我們能把生命縮減到物理和化學上的作用，那麼，毫無疑義，這種無定律，就要統制那些渺小屬乎物理的事實。既然不能預定，則自由意志的存在，可以不成問題。

我們第三方面所要研究的，就是科學和宗教的演進。科學和宗教既在人類的生活裏佔着極重要的地位，那麼，牠們當然必須隨着人類的經驗而生長。在物理學觀念上的變更，無異於一種巨烈的革命。譬如牛頓發明的那具有實力的『萬有引力定律』，現在已經變成愛因斯坦所說的那近於空洞，而屬乎幾何學的『四面相對論』。從前把『物質』

和『能力』截然分爲二物，所以有物質不滅和能力不滅的兩個定律。但是現在的物理學家，都認爲『質』與『能』乃是具有循環性的一而二、二而一、的東西。第三個很明顯的證據，就是我們上段裏所討論的『因果律』改而爲『無定律』。同樣，在宗教方面，也是經過相當的演化。牠從最初的拜物教，一進而爲拜物靈的教，從多神教一進而爲獨神教，從那威嚴可畏的上帝，更進而爲慈祥可愛的父親。按事實來講，宗教觀念應該隨科學觀念而變更，因爲倘若要給物質及生命一個真實的意義，那麼，我們必須多知道關於物質和生命的事。所以在科學的真理得到了之後，牠就該澄清我們的宗教觀念；同時，牠也要把我們這種觀念，升提到較高的程度。假使一個宗教家，疏忽了科學的事實，那他就無異於自殺。總而言之，科學觀念的改變，既可稱爲勝利；那麼，宗教觀念的改變，當然不能算爲失敗。現代好多人認爲科學觀念可變，而宗教觀念則不能的普通錯誤，是我們應該特別注意的。

以上從來源、應用、演進、三方面，已經把科學與宗教研究過了。從這個研究裏，

我們知道真正科學和真正宗教，實際上並沒有絲毫的衝突。科學所以與宗教衝突的，乃是宗教不良的枝節，而非宗教的本身。所以我們不能以為牠枝節與科學有抵觸，就拋棄牠本身的價值。假使我們能用科學的材料、精神、和方法、來研究宗教，定然可以得到科學與宗教互相輔助的功效。同時，我們於明白了物質與生命的性質和意義之後，依據我們所研究的結果，我們就可以有完美的生活。不但我們個人如此，就是整個的社會和人類，都有同樣的利益。

五 科學基督教與中國

涂羽卿

科學的種類很多，基督教的意義與道理也很深奧，中國的問題也是極其複雜；要做底詳細的來談科學與基督教同今日之中國所應有的關係，換一句話說，要確定中國採納科學與基督教的時候，所應用的具體方式和程序，實在是一個很難的問題。其實也不是現在討論的目的。所要討論的，並不是在瑣碎的辦法，乃是在根本的態度和觀念。中國在未與西方各國接觸以前，是一個自滿的國家。那時中國的文化，在中國人的眼光裏，即是世界最高的文化。我們是老大帝國，人家是夷狄之邦；我們是先覺，人家是後覺；我們是文化的先進，人家是落後的。及至門戶開放之後，一旦與外國接觸起來，再經過屢次屈服和失敗，於是在近百年內，就從一個先進的國家而退至一個落伍的國家。於是恍然大悟，大家都覺得我們固有的文化，固有的力量，不足以在現今的世界競爭場中圖生存。假若不維新起來，趕早想法，不久即被淘汰。所以一般的人就起來提倡說，要求

生存，要挽救這個危險局面，必須採納西方文化而補我們的不足。但是究竟採納什麼？倒是一個很重要的問題。想用人之長而補我之短，必須預先知道人的長是什麼？我的短是什麼？我們所處的環境又是什麼？現在世界的環境，可以簡單說是一個進步的環境，而且是進步很迅速的環境，是一個競爭的環境。要進步，必須要動，要進取，要操作，要努力！再看西方民族同東方民族不同的地方。從許多方面可以看出，西方民族是動的，是進取的；而東方民族，特別是中國與印度，是靜的，是返古的。舉幾個例子：中國的服制服裝，長袍大袖，舒服是舒服，但是工作的時候，却是大不方便，就是走路也不能走得快；西方服裝就不同，行動自由，工作便利。再看音樂一方面，我們的樂器很多，音樂家也不少，但是我們的音樂是靜的，是幽雅的，是獨自欣賞的；不比西方的軍樂、銅鼓、大號，可以振作人的勇氣，喚起團結的精神。再看中國的文學，少有浪漫的文學，而西方浪漫的文學很多。所以從各方面看起來，中國文化靜多動少的，西方文化卻適得其反。要在現今動的世界裏求生存，必須要動。但是動不是一說就動的；動必

須有動的原動力。究竟西方動的原動力在那裏？第一點，就是科學。西方的所謂強國，都是科學化。不但他們的武器是科學的，他們的日常生活全是科學化，也是很明瞭的一件事實。所以我們大家眾口同聲的說，中國要復興起來，必須要輸入西方科學的智識、與技能。於是選派留學生出外學習科學，各大學都盡力提倡科學，特派專員出外考察西方科學的工商業。科學果然是要緊，但是我們不要捨本而求末。科學無非是一種果實，牠的背後，牠的根本，是科學的精神。科學的精神是什麼？從根本上講起來，可分爲二層：（一）科學的信仰，相信宇宙是有定律的，有真理的；他的定律是永存永在的，永遠不變的。（二）根據這種信仰，去向自然界挑戰；本乎百折不回的精神，去尋求那真理；並且相信所尋得的真理，不單有知識上的價值，不單使我們能得着純粹知識的愉快，而同時可以利用那真理，以造就人類的幸福。實言之，科學是進取的，是動的，是勇往直前的，是積極的，是樂觀的，譬如黃熱傳染與預防的方法，當初美國建築巴拿馬運河的時候，工程上的困難固然是很多，但是最困難的問題，是黃熱症。因之而死的，不知多

少。因此，有一位醫生去研究黃熱症的傳染。研究結果，是由於蚊子作傳染的媒介。但是要證明他的學說，必須有確實的試驗。如是這一位醫生自告奮勇，用他自己的生命來作試驗品，故意使傳黃熱病的蚊子來咬他。結果，他果然得了黃熱病，並且因之喪失他的性命。這不過是科學上的一段故事。格利雷因研究科學被教皇所逼迫而監禁，亦是如此。這就是表明科學的精神是有信仰的，是不膽怯的，是積極的，是進取的。假使我們只知仿效，買現成貨，而不吸收灌入科學的真精神，我們始終不過是一個寄生蟲，仰賴人家的鼻息。這樣，那裏能夠談得到生存！何以能夠與人競爭！

第二件是表明中西不同的，即是基督教。科學最發達的國家，即是基督教最興旺的國家。這件事實是否有因果的關係，鄙人倒不敢貿然斷言；但是一件事實不可否認，至少我們可以說科學與基督教的正義，是不發生衝突的。假使我們說基督教及所有一切宗教都是科學的仇敵，那麼，我們如何可以解釋西方的科學發達，問東方的科學不發達，並且東方文化較西方開化得早，除非是我們承認東方根本的民族上是不科學的。這恐怕

不是我們所願意承認的，而且我們也不必承認；因為東方民族研究科學的能力，並不亞於西方。中國曾經有過科學的發明，比方火藥、指南針、印刷機，是中國人首先發明的；天文、數學、我們也有不少的研究；不過我們缺少進取的精神罷了。要求這個問題的答案，必須知道基督教的根本精神。基督教的根本精神何在？（一）基督教根本的信仰。相信有一位神，就是上帝；他在宇宙間有一個很偉大的計劃，即是天國；而且這個計劃是可以實現的。（二）根據這個信仰，去向世間的惡勢力挑戰。用努力奮鬥的精神，本乎堅忍不拔的意志，犧牲生命在所不惜的，來促進這個計劃的實現。用聖經的話說，促進天國的降臨。這樣看來，基督教根本是進取的，是積極的，是動的，是勇敢的，是樂觀的。如是，我們看見有大計劃的宣教運動的，是基督教。在大庭廣衆之間公然作證的，是基督徒。不以为自己得救為滿足，而必須別人同化的，是基督徒。為宣教而犧牲冒險的，是基督的門徒。首先提倡社會服務和社會改造的，是基督教的團體。基督教，獨能產生保羅、莫理遜、Livingstone。等有犧牲的精神；而別的宗教則不能。這樣看

來，基督教的根本精神，與科學的精神，是完全相同的。假使我們中國能一方面吸收科學的精神，去尋找物質上的真理，來謀求物質上的建設；而另一方面同時灌入基督教的根本精神，去尋求生命的意義和目的，來促進精神上的建設；這樣，我們就有了根本上的原動力，那個時候不動而自動，不進取而自然進取，中國前途可有無限的光明。但是恐怕有人說，理論上果然說得通，恐怕事實上還有討論的餘地。西方國家是科學化的，又是基督教的國家，但是觀察現今的世界的情形，不得不覺得西方文化到了一個生死的關鍵，前途異常危險。其原因就是物質的進取過於利害，以致發生彼此利害的衝突，釀成歷世以來未有的大戰爭。帝國主義的侵略弱小民族的壓迫，都隨之而來。如是，我們就要問我們採取西方文化的時候，是否也要走他們的路，蹈他們的覆轍？科學是不可少的，我們要圖生存，必須要謀物質上的建設；要謀物質上的建設，除科學以外，別無他法。要避免西方的危險，必須想法約束物質的競爭。科學本身固然不提倡競爭，不講侵略政策，但是科學本身沒有約束野心家的能力。這種能力，除宗教以外，沒有其他的來

由。試問世界宗教，有什麼宗教可以與科學並存？而同時能約束人類在科學上所得的物質能力？這種宗教，第一，必須有合理的信仰，承認物質的實在；第二，必須有進取的精神，來同世界上的惡勢力，與人類的罪惡奮鬥；第三，必須有團結的力量。儒教對於人與人應有的關係，研究得很多；但是缺少信仰，缺少動力。佛教它根本蔑視物質的實在，它的目的偏於人的靈性的滿足；而靈性的滿足是用出世的路徑，是躲避罪惡，不是戰勝罪惡。並且對於整個的社會生活沒有什麼主張。但是基督教對於個人生活的意義，全人類的生活，有確實的意義。主張從罪惡的世界，用博愛犧牲的精神，來打出一條生路；同時，本乎天父的觀念，來供給團結的力量。所以比較起來能夠使我們免掉西方文化現在的危險的，即是基督教。假使我們能真正的利用科學物質的進取，而同時徹底的接受基督的精神，不但是能夠解決目前的問題，而同時能夠在世界文化 有絕大的貢獻。

六 基督教與近代醫學

賴斗巖

讀經——馬太福音第九章卅五至卅八節

自科學昌明以來，醫術進步，大有一日千里之勢。人才輩出（如巴斯德 Pasteur 等），藥械精奇（如麻藥 X光等），洵近代之巨觀也。然普通人民，能受其賜者，尙屬少數。近據專家報告，美國國內，服務醫藥專業者，共百餘萬人；內有正式醫師十四萬餘人（平均每八百居民，卽有醫師一人），牙醫六萬餘人，驗光家二萬餘人，護士四十四萬人，藥劑師十三萬餘人；醫院病床，九十萬具，醫藥費每年三兆六億元，每人平均三十元，可謂巨矣——。然其人民能受醫師、牙醫、和眼醫之惠者，實際上僅佔百分之六十二。其餘病者，不能得相當治療，寧不怪乎？

吾國人口衆庶，比美國多二倍有餘。數十年來，外受帝國主義者之侵略；內受軍閥、土匪、之騷擾；天災人禍，無歲無之，卒致農村破產，工商業衰弱達於極點。公共

衛生事業，又極幼稚。全國註冊醫師，僅五千餘人，以四萬萬人口計之，每八萬人祇有正式醫師一人。比諸美國，真有天淵之別。且此等醫師，復多集中城市，上海一隅，竟達千餘人，佔全國百分之二十以上，無怪民衆，對於新醫，多數仍莫名其妙也。

基督降世垂二千年，其一生事業，讀馬太福音第九章卅五節，即可知其梗概。其言曰：

「耶穌走徧各城各鄉，在會客堂裏，教訓人，宣傳天國的福音，又醫治各樣的病症。」

觀此醫學一門，基督認爲舉世急務之一。故近代醫藥及衛生事業，恆以十字架代表之，非無因也。然有真正基督精神者，寥寥無幾。卒致科學雖日進步，醫械雖日改良，而民衆並未受若何利益也。今欲矯其弊，非效法基督不爲功。茲將管見所及，略爲陳之：

(一)憐憫精神 近世醫藥人員，多抱營業主義。以金錢多寡，爲成敗標準。各處

專賣藥 (Patent Medicines) 充斥，廣告吹噓。據美國調查，此種消耗，年達三億六千萬元。吾國倘有精確統計，其數一定可驚人。基督終日，僕僕風塵，無非造福人羣，其所以勞瘁不辭者，實抱有憐憫精神在也。

『他看見許多的人，就憐憫他們，因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般』 (見馬太九章三十六節)

此種精神，適與營業主義相反。際此哀鴻遍野，瘡痍滿目，其困苦流離情形，比昔有加，有心世道者，寧不痾瘕在抱，而一效法基督乎？

(二) 普濟精神 天下最不平等者，莫若貧富階級。富者驕奢淫逸，揮金如土，所生疾病，或由跳舞過度，或受性交傳染，而城市醫師，利用此點，多掛花柳專科招牌，為少爺小姐効勞。至於貧人，生計困難，達於極點，雖終年勤苦，亦不能得一飯之飽，一衣之溫。一旦患病，安有餘資求醫購藥，惟有坐以待斃耳。此種畸形社會，實由資本主義所產生也。

基督一生，抱普濟主義，痛詆資本家之無道。其言曰：

「倚靠錢財的人進天國，是何等的難哪。駱駝穿過鍼的眼，比財主進天國，還容易呢。」（馬可第十章廿四至廿五節）

此種見解，實爲近代針砭。基督不特爲理論家，且爲實行家。觀其醫治病人，如患麻瘋者、癱者、瞎者、啞者，多係下流社會貧苦民衆，與貴族式的醫師相比，誠爲天淵之別。此基督之所以爲我人救主也。

（三）到民間去的精神 吾國人民百分之八十五以上，均鄉居業農。江問漁先生謂貧、病、私、弱、四字，足以代表吾國農村近况，信不誣也。然欲改良之，推廣鄉村衛生，實爲刻不容緩之舉。近雖有人提倡此事，開辦數處鄉村衛生機關，如河北定縣、南京湯山、上海高橋等，然皆杯水車薪，對於整個問題，尙未能作若何解決也。基督一生，抱「到民間去」的精神，爲鄉人講經治病，卽逢安息日，亦孜孜不倦。苟吾國醫師，均富此種觀念，爲人羣服務，何至蟻集城市，爲商業所化哉？

(四)預防精神 英諺云：『一兩之預防，勝於一磅之治療。』吾國古訓，亦謂『宜未雨而綢繆，毋臨渴而掘井』。可見名言至理，中外無分軒輊也。近代醫藥，極力提倡預防事業，然溯既往，希伯來人，實有莫大之貢獻。讀出埃及記、及利未記等書，卽知此言之不誣。基督承摩西、大衛之後，必富此種精神，吾人可斷言也。願我醫界同志，勿專務治療工作，而忽略預防事業，斯可矣。

以上諸端，實含有連鎖性。基督雖去世頗久，其種種精神，仍炳若日月，足爲我人表率，以『千古良醫』目之，誰曰不實？

七 基督與家庭

李好善

基督與家庭，換句話說，就是耶穌基督對於一個家庭，有什麼關係？我找出三個意思來談談。第一，就是基督教在家庭裏邊所做的工夫。

他於出世傳道的時候，他在迦拿地方，去赴一家娶親的筵席。等酒用完時，他也肯爲他們把水變成新酒來。他在迦百農的時候，聽見一個百夫長的僕人，害癱瘓病，情願去到他家裏給他醫治。彼得的岳母害熱病躺着，耶穌到他家裏給她醫治。

那管會堂（睚魯）的女兒已經死了，他也到家裏叫她復活。諸位，你看這許多的神蹟。都是在家庭裏做出來的。可見耶穌對於家庭是很注意的。

但是耶穌在家庭中最大的工夫，是在稅吏長撒該的家裏表現出來。當耶穌過耶利哥的時候，有一個人名叫撒該，作稅吏長，是個財主，他要看看耶穌是怎樣的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看見，就跑到前頭，爬上桑樹，要看耶穌，因爲耶穌必

從那裏經過。耶穌到了那裏，擡頭一看。對他說：「撒該，快下來，今天我必住在你家裏」。他就急忙下來；歡歡喜喜的接得耶穌。並且承認自己的罪惡，決志悔改，懇求饒恕。耶穌就救了他的全家。並且祝福他們。因此，他的一家和許多衆人，都得救贖的經驗。諸位，試問耶穌一見撒該，爲什麼就立刻叫他下來，領耶穌到他的家裏呢？爲什麼不就在那桑樹上，或那附近的地方，趁着人多，去行他那救人的工作呢？耶穌一見撒該的誠意。就立即去到他家裏。是因爲他看家庭格外重要，家庭是社會的中心。是人羣中組織最密切、最堅固、的團體。若是能在家庭中樹了良善的根基，那末，這良善的影響，就可以普及於一村、一鎮、一縣，甚至一省一國之佈道工作，要想大有功效，非先由家庭着手不可，所以在基督的工作上，就知道耶穌是非常看重家庭的。

第二，耶穌對於家庭的觀念。在聖經上也有許多地方可以看見的。耶穌在猶太的境內，並約但河外。有法利賽人來問他關於休妻的問題。耶穌很坦白的對他們說：「神造人是造男造女，因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成爲一體。既然如此，夫妻不

再是兩個人，乃是一體的了。所以凡神配合的，人不可分開。」這樣看來。耶穌對於家庭中夫妻的結合，是多麼緊要，多麼鄭重啊！

在家庭中間，除了夫妻之外，還有小孩子。而他們所站的地位，耶穌更十分清楚的，告訴他的門徒。這樣說：『讓小孩子到我這裏來。因為在天國裏的，正是這樣的人。』凡人不能像小孩子這樣的潔白正直，溫柔謙虛，斷不能進上帝的國。』由他這幾句話，就可見耶穌對於小孩子的地位，是十二分的看重。現在文明國家，特別看重小孩子。並且爲他們預備許多娛樂的地方，教養的機關。大多是按着看重兒童的意義，去作出來的。凡我們作父母的，固然應當由兒女身上，得了許多屬靈的精神；卽是一般衆人，也都應當到小孩子面前領教啊。這樣看來，耶穌對於家庭中小孩子的觀念，何等的高超啊？

無論何時何地，無論罪的大小，苟一悔改，就能得救。這種道理，固然能表明父親愛兒女的心腸。也可叫我們知道，基督教裏最大的教訓，都是由家庭關係裏邊表明出來

的。由此也可見，家庭的意義，在基督教裏，是何等重要啊！

然而這大家庭的範圍，雖然包括整個人類。但是並非濫竽充數漫無限制的做上帝兒子的，只有一個條件。這條件，就是信他而遵行他教訓的人，纔可以作他的兒女。當耶穌在外傳道的時候。他的母親和他的兄弟來了。因為人多，不得到他跟前。有人告訴他說：『你母親和你弟兄站在外邊，要見你。』耶穌就很清楚的對他們說：『誰是我的母親和兄弟呢？凡聽了主的道，而遵行的人，就是我的母親和兄弟了。』他同尼哥底母談道的時候，很坦白的對他說，凡一切信他的，不至滅亡，反得永生。

耶穌救世救人的大道，是一個很容易明白的家庭道理。並不是很幽遠、很複雜、的道理。他的傳教方法，也是先由家庭入手。所以家庭實在佔了基督教的中心。我們熱心宗教的人，不能不注意家庭的組織，和家庭的精神。而從事改良社會，改革家庭的人，更不可不細心研究基督教教義。

(二) 凡我們從事耶穌教的人。應當多在家庭生活上看想。就是說，上帝不是很遠的

神，乃是我們日常生活，朝夕不離的，最親愛我們，爲我們安排計劃，常常造幸福的父親。我們就是他所惋惜的。我們親近他、遵從他、榮耀他，他是固然快活，即使我們違背他、離遠他，他仍然是兩眼含淚的，盼望我們回頭。罪人一時悔改，一時就蒙悅納。父母愛子之心，無微不至。天父愛我們之心，又加上永久的性質了。但天父是一個讓人自由的父親。善惡是非，聽我們自由選擇。不肯以武力強迫我們。我們能夠本着這樣的精神，去思想，去努力，將來結果，或者可以更加好了。

(二)佈道的時候，應當注重家庭佈道。得救固然屬於個人；但在經驗上我們知道，個人雖然得救，若無家庭間的同情，他的熱度，不會很高。

耶穌的家庭觀念，不只限於物質世界，也是更注重屬靈的方面。他在世的父母，他固然十分的親愛，十分的服從。而他的大家庭觀念包括世界人類。在這大家庭中，作父親的就是上帝。凡信他的，都是他的兒女。這樣的觀念，多麼偉大，多麼奧妙啊！他在十二歲的時候，跟着他的父母，到耶路撒冷去過逾越節。過節以後，他的父母回到家

鄉，找不着耶穌。因為他年紀尚小，他們就回到耶路撒冷去找他。後來，就見他在聖殿裏，同教師談話。他的母親有點埋怨他的意思，然而他怎樣對他母親說呢？他說：『爲什麼來找我呢？豈不知我應當以我父的事爲念麼？』那意思，就是指他應當爲上帝的事思想，爲上帝的事努力，這時他不過十二歲。而他服從天父之精神，業已露於言表。所以他不惟在教訓上，指示給我們作兒子的本份。就是在行爲上，早已經作一個好榜樣了。

他對於兒子的本分，在浪子悔改的比喻上，特別詳細的說明。作兒子的，雖然有時悖逆。而慈愛的父親，是永遠愛護，盼望兒子悔改。但是悔改後沒有好的環境，縱然一時可以勉強，而時間延長，也就慢慢的冷淡下來。所以一人得救，不過是在荆棘地裏，種了一粒好種子。要想他成熟結實，尚須將周圍的荆棘，都變爲好種，纔能達到目的。不然，基督教爲什麼這樣注意家庭呢？

是因爲救世的大道，就是家庭的道理。天國的發展，也是由家庭中，內外推進的。

八 基督教與家庭

鄭盛組新

經文——馬太二十三章三十七節

約翰十二章十七節至十八節

腓立比四章八節

提摩太前書一章四至五節

在歐戰時，有一個家庭，有夫婦兩人，同一個小孩。丈夫出去打仗，妻子在家裏撫養孩子，她天天晚上教她的孩子爲父親祈禱，使小孩子也能知道父親在外從軍的苦處；丈夫從戰地回家，孩子已經長大，做丈夫的心中想着：我在外面吃盡了千辛萬苦，過的是地獄的生活，我的妻子却倒在家中安閒快樂。可是他沒有說出來；有一天，他看到了妻子的一本日記，內中有一段記載着他的小孩生病時，他的妻子着急的苦况，另一段記着她收到她丈夫的信，以及小孩病愈時的快樂；他便覺悟到做妻子的在家中，也如同在

沙場上一樣，她們也在戰爭着，——和病戰爭，和死掙扎。

在我聽到這段故事之後，我便覺得世上有許多家庭，是有這種的誤會。以為女子在家就是煮飯理家而已。沒想到一個做母親的功勞來。所以我們應該打破以女子為男子奴隸的觀念，家庭中雙方應該互相諒解，共同合作，這就是家庭的真義。

在中國的家庭中，最難解決的便是婆媳不和的問題。據我想，一個做媳婦的，是應該尊敬和孝順她的婆婆，如同她自己母親一樣。因為婆婆是她丈夫的母親，她如果愛她的丈夫，便該愛他的母親。不過，我們也不能把這個責任專責於做媳婦的。做婆婆的人，同時也應該以愛女兒的心去愛她的媳婦。不要以從前所吃的苦用報復的手段，來一代報復一代。正應該用自己所吃的苦，來體諒她的媳婦，如此地雙方調和，爭吵和意見的發生，至少可以減少許多。我父親死時，我只有一週歲光景，全靠我母親一手撫養我長大。她的愛護，她的犧牲，只有做母親的纔能幹得到。我剛纔的讀經中有：『如同小雞伏在母雞的翅膀下。』都是母親的表現。愛就是家庭的要素，夫婦相愛，母子相

愛，婆媳相愛，這樣一來，便能和睦相處，造成完滿的家庭，母愛尤其是最偉大。

中國的家庭制度，已經有了很悠久的歷史，而今天會有家庭改造的呼聲，一定是有了使我們感到不滿意的地方。我們都知道家庭和社會國家是有着密切的關係。要使社會完美，使國家強盛，都要以家庭做起，中國如果能夠像歐美等國有富裕的財力，充實的軍備，便利的交通，普通的教育，那麼，中國即可強盛起來。我們要知道，有了這一切而沒有完滿健全的家庭，還是枉然。

中國人似乎樣樣都知道，可是樣樣都不能做好。我以為我們並不是不會做，都是只管講而不去做。只存『自掃門前雪』的觀念，更有最利害的惡魔——貪心，家庭的和睦，社會的零亂，以及國與國的紛爭，都是爲了貪心。所以我們要以基督教的改造來革除我們的貪心。耶穌說：『你得了世界上的一切，而失去了靈魂，又有什麼用處呢？』又有一個比喻說：有一個富人積了許多穀在倉庫裏，耶穌對他說：『如果我今天晚上要你的靈魂，你這些穀又有什麼用處呢？』如果我們大家都有了這個原則，便會避免私

心的毒害。

羅斯福總統說：「一個國家的發展，不能超過女子的地位。」這便是他看出女子對於國家的關係和影響。上帝給我們女子一個最大的責任，便是做賢妻良母。也許你們以為我的話是太不合時務了，可是這是一個事實，是上帝賦於女子的特權。一國的女子，不知她們的特權，這國家便要倒糟。

世上誰沒有母親？做大人物的有母親，做小偷的也有母親。那麼，誰使他們做大人物、做小偷的哩？是他們家庭的教育，父母的指導。所以我現在要主張女子應該有高等教育，有了高等教育，眼光便會放大，能看到過去將來以及目前世界的現象。現在有許多人在想，用了許多錢給女子受高等教育，到底合算不合算？他們以為與其用一百塊錢請個女子做事，不如請個男子好得多。可是我們現在所希望於女子的教育，是不能用金錢來測量的。是要用她的家庭、她的子女、來估價，那纔是合理的。這就是女子教育的目標。

再進一步，做母親的在家庭中對於子女應有一種研究的心理，時常小孩子在外面闖了禍，或被先生斥責，做母親的和子女有很近的接觸，即應該知道事情發生的原因，不能茫然的便去責罵別人，而偏護自己的孩子。有的天資很高的孩子，便會有許多閒工夫來胡鬧。有的父母以為教導有方，對於子女的費用扣得很緊，以致使孩子會走到偷竊的路上去。如果做父母的不知道小孩的心理，便是對於小孩前途的發展加以破壞。

到末了，我更要講一句不中聽的話，在家庭中做父母的，如果只能給小孩子預備喫的、穿的、住的，而不能把小孩的眼光放大，教養小孩有個清潔的心、冒險的心、去發展，這不能算是個好的家庭。這種家庭只要有錢，不一定要父母，做父母的應該得到小孩子的信仰，使小孩子有與父母合作的精神。這種父母纔是真真的成功。

做父母的對於小孩子，應該有相當的儲蓄。許多做父母的把錢扣得緊緊的，算是為將來給小孩子的遺產，而反忽略了小孩子的教育，這是一個大錯。

腓立比書中有一句話說：『種種的美德，我們應該照着去做，』所以我們應該注重

人格的提高、眼光的放大、的問題。不過中國的家庭，向來就不能純潔。一個人要討好幾個姨太太，這樣沒有純潔的家庭，就不能生產純潔的子女。要女子純潔，還須遵行上帝所定的一夫一妻制。希望我們教會中的男子和女子，都應該以基督的精神，去看到女子和家庭、家庭和社會、社會和國家、的關係。然後大家本着基督的精神，一同合作地去改造。

九 基督教是什麼？

普天德

基督教是什麼？答案很多；可是多半是極膚淺，極沒有思想的；如有些人說，基督教是外國人相信的教，不過是『洋教』而已。其實，我們祇要稍為考察一下，就可以知道這答案是大大的錯誤，因為大多數的外國人是屬於基督教的，大多數的外國人更不是牧師，或宣教師。假使一個人到歐美去旅行，而希望他在那裏看見的人都是基督徒，他一定要失望的。我們所以稱基督教為『洋教』，是因為牠是從外國傳來的，那末，我們為什麼不稱從印度傳來的佛教和從亞拉伯傳來的回教為洋教呢？

還有人回答說：『基督教是一種叫人相信受了洗禮，就能上天堂，不受洗禮，就要入地獄的宗教。』可是我們該知道，有些基督教會是沒有洗禮儀式的，就是在有洗禮儀式的基督教會中間，也沒有這種荒誕的相信。耶穌，基督教的創造者，曾有這樣的教訓嗎？

，有些人說，基督教是一種迷信，是現代科學思想的仇敵。我們承認有些基督教徒確是迷信，無可諱言的；但是，他們能做基督教的代表嗎？須知在現在有名的科學家中間並不是沒有虔誠的基督徒，加以物理研究而得諾貝爾獎金的米利根（Millikan）、勞其（Sir Oliver Lodge）、愛定頓（Eddington）、等等都是。所謂迷信，便是一種對於未知物的懼怕，和不明瞭因果定律的。其實，真實的基督教早已把懼怕趕掉，鼓勵人努力向真理這條路上去尋求。

還有人說，基督教是帝國主義的工具，資本主義的走狗。歷來的宗教，常被自私的人利用，做他們的工具，基督教也是如此。但還不是基督教本身的錯失。火藥在實業界中是極有用的東西，然而人却用牠來殺人。科學，克服自然，減輕負擔，是人類的好友，然而人却用牠來破壞。如一九一五年的那次世界大戰，精利的殺人的工具，都是從科學發明的。我們可曾聽見有人叫『打倒科學』的口號嗎？基督徒當中，現在正有人向資本主義和帝國主義的罪惡開戰；猶如英相麥唐納（Ramsay MacDonald），他是反對

戰爭的，他是主張和平的，同時，他也是社會主義政府的首領。托爾斯泰 (Tolstoy) 也是基督徒，他並不是什麼帝國主義者，他却是一位偉大的和平家。還有別的很多人不暇一一枚舉。

我們對基督教，不該再抱着各種成見和膚淺的觀念了。我們應該在這個問題上找一個真實的答案。基督教的影響已經這樣的普遍，這正值得我們用一種科學的、公正的、態度去研究牠，我們不該再去盲從那種膚淺的謠言了。

在這短短的一篇演講中，要對這個問題下個總答覆，當然是件不可能的事。對於這個問題，已經出了不少的宏篇鉅著，正可汗牛充棟。本文的目的，祇是要指示我們一條研究這個問題的大路，使尋求這個問題的人能依着這條大路一步一步的走去。

第一讓我們先從反面上來研究基督教

(一)基督教不是一種儀式——各種宗教都有牠們的儀式，而這些儀式往往把這宗教的真義遮掩。基督教也有儀式，在歷史上我們可以看出有時這些儀式幾乎把牠的真意義

完全遮掩住了。耶穌自己是最反對專講求儀式的人。他對當時猶太教的領袖們，法利賽人說，上帝不要他們所獻的祭物，却是要人間有公義和憐恤（馬太十二章七節）。耶穌批評專守儀式的人講了一個故事：有一個祭司，他因為要保持他的手和袍子的潔淨去敬拜上帝，以致親眼在路上看見了被強盜打傷的人，他也不肯去救（路加十章三十一節），這是耶穌對那般看儀式比救人更重要的祭司底諷刺。他又對一個婦人說：禮拜上帝，和儀式是不關重要的，最要的却是這人的虔誠和態度（約翰四章二十至二十四節）。

（二）基督教不是一本聖經——即使我們把全部聖經句句背誦出來，我們還不一定能做一個基督徒。新約聖經是在基督教運動出現之後纔寫的；所以新約聖經是基督教所產生的，而基督教却不是新約聖經所產生的。耶穌死了之後的二十年，纔有福音書出現，而且耶穌批評那些拘守舊約聖經的猶太人說：『你們查考聖經，因你們以為內中有永生，給我作見證的，就是這經，然而你們不肯到我這裏來得生命。』（約翰五章三十九節）保羅說：『因為那字句是叫人死，精意是叫人活。』（哥林多後書三章六節）聖經

能給我們的，祇是基督教的歷史，當然，這是對於基督教的一部份重要的智識；但是基督教本身，却是一種生活，一種精神，一種經驗——這些不是單讀一本書可以得到的。

(三) 基督教不是律法，也不是一個固執的神學——基督教裏面，當然和其他宗教一樣，有規律，有教義；但是這些並不是基督教的本體。基督教的教義和其他宗教的教義有些是相同的。道德的原則本來在各國大致相同的。在基督教未出世以前，猶太人早已有十誡，與佛教的五誡、儒教的五倫相仿。基督來是要在這些誡命之外，再加些東西給我們。『律法本是藉着摩西傳的，但是恩典和真理都是由耶穌基督來的。』(約翰一章十七節) 幾百年來，人對基督教的觀念，已經不知經過多少變更，以後當然更要變更。每個基督徒皆有他自己信仰的權利，當然沒有那一種過去的神學能夠束縛住現在人的思想。耶穌親口對我們說：『你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。』(約翰八章三十二節)

(四) 基督教不是禮拜堂或教會——由基督教的生活產生了教會。教會不過是推廣教

義的機關。但是教會並不是基督教的本體。教會跟着變換的環境而變換；在新的環境裏就不得不找新的制度去應付。現在教會和第一世紀的教會當然有不同的地方，而將來還要有更多的變換，假使沒有變更，那豈不是死的象徵嗎？

第二讓我們從正面上來研究基督

基督教的中心到底是什麼？基督教的中心便是耶穌基督——基督教的名稱是依着他的名字而取的。沒有他便沒有基督教，假使我們要知道基督教的底蘊，除了研究他的人格和主義之外，並沒有第二個方法。假使我們專努力着建教會、立教義、行禮節，而把基督本身忘了，那時做的基督教便要一落千丈。當基督教的注意力集中在耶穌基督身上的時候，基督教便有了生命。釋迦牟尼對他的門弟子說：『你們可以忘記了我，但不可忘記了我的教訓。』耶穌恰恰和他相反，他對門徒說：『你們在每一次喫或喝的時候，便應該紀念我。沒有我，你們就不能做什麼。』（約翰十五章五節）基督教最大的注意力，便集中在基督一人身上！新約聖經的開始，便是四篇耶穌的言行傳，由四個門徒，

俵他們個人眼光寫出。這些不過是當時從許多耶穌傳記中選出來的四篇（路加一章一節）。此後，耶穌傳記的著作，也不知有多少。耶穌的人格，便是這些傳記的唯一集中點。他的精神，他的品格，他的態度，他的目的，他的事蹟，到底是怎樣的？在從古以來的歷史當中，還有人能像他這樣的受人家注意嗎？

我聽人家說，這一位耶穌是講博愛、自由、平等、的人。但是我以為他並不是宣傳這些思想的第一個人。單單宣傳這些思想的人也不見得有什麼偉大，誰都可以宣傳博愛、自由、平等、等。耶穌和人家不同的地方，便是他非但講那些思想，他還自己去實行，他是一位空前的偉大實行家。

耶穌是單講博愛嗎？他是實行博愛。自始至終，他總是忙着做善事，不是只口惠而不實行的。醫疾病——就是生污穢病的人，他也潔淨他們，幫助被社會放逐的人，如娼妓、乞丐、稅吏、和各種下等人；教導被猶太輕視的外國人，並且還為那些釘他在十字架上的仇人禱告。

耶穌是單講平等嗎？他是實行平等。他不像那些掛羊頭買狗肉的政治家。我們可以在低級人民中看見的，和他們一起喫，一起工作，并且尊敬他們。在猶太國婦人的地位是極低的。一個教師，要保持他的威嚴，就不應和女人談話。但是耶穌却坐在井邊和一個女子有深長的談話，並且這個女子還是個最下等的外邦女子。他對她不但表示尊敬，並且把她的生活提高到一個新的地位上面。

耶穌是單講自由麼？他是實行自由。我們且看他是不受舊禮教的約束的；他是自有大無畏精神的，不管是官吏或是羣衆，他獨立不撓，不爲威武所屈服，他不是環境、情面、和風俗的奴隸。懼怕可以把自由毀滅！在福音書裏面，我們可以看見許多膽小如鼠的人。希律王怕失掉他的王位，所以雖然他擁有大權，但是他一些也不自由。法利賽人怕民衆（馬可十一章三十二節）。怕管不住他們，而失去了他們固有的權利。民衆却懼怕官吏，此外，他們還有許多迷信的懼怕。就是彼拉多，是一位堂堂大羅馬帝國的代表，也經不起那一般猶太人的恐嚇，恐怕一報告到羅馬王那裏去，他的地位就根本搖動了。

因此，他就把那無罪的耶穌釘死在十字架上（參看約翰十九章十二節），所以，勇者不懼，祇有耶穌足當得起這四個字；雖然他知道有人要謀殺他，但是他不怕，他還照着自己的主義往前進行。他不怕民衆，也不受他們的指揮。他不怕希律王，也不怕彼拉多。他不怕生，也不怕死。他超然於利害生死之外，他纔真正自由！

他是一位不但能言而且能行的理想家。他對於人類的偉大貢獻，就是他以身作則把他的真美善生活的方法親自做給人家看。他不叫人做他自己沒有做過的事。他並不空談犧牲；他却背起他的十字架，走上骷髏山，在那裏他爲真理、爲世人、犧牲了他自己寶貴的生命。他這樣慈愛徹底地爲人犧牲，使無量數的後人死心塌地底跟從他、歸向他。

『十字架寶架我一仰視，
救主在上光榮無比。』

從前所愛世俗榮華，
今因我主視同敝屣。』

這便是甘地最喜愛的一首詩。這便是甘地在他爲祈求印同和好的二十一天禁食期終了的時候請他的老朋友安特路（C. F. Andrew）唱給他聽的一首詩。耶穌自己說：『但

是我，當我被人從地上舉起的時候，要吸引萬人來歸我。」（約翰十二章三十二節）

假使基督教的中心便是耶穌的人格和生活，那末，基督徒究竟應該做一個什麼樣人呢？耶穌很明白地對我們說：『若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。』（馬太十六章二十四至二十五節）保羅也告訴我們同樣的意義。他說：『人若沒有基督的精神，就不是屬他的人。』（羅馬書八章九節）單單研究耶穌的教訓是不夠的。耶穌要加利利海邊那個漁人彼得跟從他的時候，他並不說：『來研究我對於宗教的思想和意見。』他却這樣說：『來跟從我，我要使你成一個能夠發展人格的人，能夠在人羣中建設上帝新社會的人。』單看幾本書或研究宗教的思想是不夠的。我們要跟從耶穌，必須要有勇氣、決斷力、冒險精神、忠心、犧牲、和虔誠。自私自利的人們啊！不要想你們能做基督的門徒！『凡稱呼我主啊主啊的人，不能跟從我。惟獨實行上帝旨意的人，纔能跟從我。』（馬太七章二十一節）

十 基督教的基本信仰

普天德

讀經——約翰福音三章一至十八節

希伯來書一章一至三節

哥後四章六節

『基督教的基本信仰』，是要根據聖經裏面的兩句話。這兩句話，是在約翰福音一章十八節說：『從來沒有人看見過上帝，只是在父懷裏的獨生子將他表明出來』。這兩句話可以包括基督教的基本信仰。簡單的說，基督教的基本信仰可以分爲兩部份。第一是信仰在宇宙之間，有一位掌管天地萬物的主宰就是上帝。這宇宙不是空虛混沌，毫無秩序和計劃的宇宙。上帝在這宇宙裏，是有一定的目的和一定的計劃的。第二是信仰耶穌基督在世所行的一切，就是表顯上帝的真相和他的旨意。

人類對於下列的問題：如宇宙間是否有上帝的存在？上帝的存在與人生有甚麼關

係？做人究竟是甚麼目的？有甚麼意義？在這巧妙的宇宙中生活有甚麼價值？我們生命的來源和歸宿，究竟是怎樣？往往發生疑問，要想追求一個答案。不單是在今日物質文明昌盛的時代是如此，就是在原始時代，不論那一個國家，文明的，野蠻的，都覺着這一類的問題的嚴重性，並且希圖解答。所以科學和哲學及各種宗教的產生，目的就是要對這些問題尋找一個答案。中國古代的哲學家，和有思想的人，對於這些問題，早已發生興趣，並且研究得很仔細。比如在老子的道德經上，有一句很值得研究的話說：『天地萬物生於有；有生於無。』禮記裏面也有：『萬物本乎天』的說法。在莊子天運篇又曾說過：『天其運乎？地其處乎？日月其爭於所乎？孰主張是？孰綱維是？孰居無事推而行是？意者其有機械而不得已耶？意者其運轉而不能自止耶？雲者爲雨，雨者爲雲乎？孰隆施是？孰居無事……敢問其故。』齊物論說：『若有真宰，而特不得其朕。』所以中國的哲學家供獻關於此類大同小異的意見很多，不過從來沒有一種確實具體的答案。因此，中國人始終對於這類的問題不能滿意，孔子『天何言哉！』『朝聞道，夕死

可矣！』等等的話語，更可證明中國古代的哲學家所有的答案是不徹底的。

再講傳到中國已久的佛教，對於這類的問題，也有相當的貢獻。中國古代的帝王會屢次遣派大師到印度去求經，目的就是在希望得着印度人對於這類問題的答案。結果知道佛教徒的答案，就是：『色即是空，空即是色。』本來佛教是無神主義的宗教；所以對於『人生有無意義』，『宇宙有無計劃』，等等的問題，是消極的。因為他們認為人生是無價值的，所以抱着悲觀的態度。佛教傳到中國以後，發現中國哲學家對於這個問題的態度不同，為適應環境起見，佛教道理在許多地方就受了中國思想的影響。可惜它對於這種問題仍舊沒有得到圓滿的答覆。

現在要說基督教對於這個問題的答案怎樣？基督教的發源地，是在一個弱小的猶太國。傳基督福音的，也是一般當時沒有地位的人。但是在三百年之間能戰勝了當時強有力的貪樂派 Epicureanism，回回教 Moslemism，冷酷派 Stoicism 等等的學識，並且到今日能傳遍全世界，受各國各種族人的信仰。它所以如此的原因，就是因為基督教對於人

生的意義有一個確實的具體的答案。因此，當時基督的門徒詔勇往直前的進行。約翰福音第一章很肯定的說：『太初有道，道與上帝同在，這道就是上帝……從來沒有人看見過上帝，只有在他懷裏的獨生子將他表明出來。』在希伯來書一章說：『……就在這末世藉着他的兒子曉諭我們，又早立他爲承受萬有的……』

說到這裏，我願用一個比喻來使我們更明瞭。譬如我們日常所用的『電』，在以前不知有它的存在，卽是知道有，也不敢去利用它。但是『電』是久已有了的，不過不知道怎樣去利用牠吧了。有了安迪生這個人，纔發明利用電的力量來供給人類的需要。如同電車、電燈、電報、電話等等。上帝的旨意，是和『電』一樣，約翰福音很明瞭的告訴我們說：『太初就有了道，道就是上帝——。』可是從來沒有人明白上帝的旨意，了解人生的意義；但因爲有基督，就將上帝完全的表顯出來，正如電的效力，被安迪生顯現出來一樣。耶穌的門徒，起初也不認識基督是誰？後來從他日常生活上，覺着基督的教訓有能力、有權柄；所行的事，更與普通人不同。所以不能懷疑，祇得信仰上

帝的真體已經在基督裏面表現出來了。

諸位！一個人在世界上做人，一定要有一個旨意。有了主義，然後纔定規怎樣做人。倘若我們是相信唯物主義的（Materialism），只管喫喝穿的享受世上的榮華，而不顧他人的福利。相信佛教的主義就當抱悲觀，凡事消極。我們倘若相信基督主義的，就要相信宇宙裏面有主宰，並且宇宙因有他（上帝）的存在，而有一定的秩序和目的。我們人既是宇宙裏的一部份，當然就應當依照他（上帝）的旨意做人。耶穌所表顯的上帝的旨意，就是一個完全的愛。倘若我們要同上帝發生關係，唯一的方法，就是犧牲一切自私自利的意念和行爲，去仿效耶穌所表顯的長闊高深的愛。因為倘若我們和耶穌接觸之後，就必定羨慕他的道德教訓，並且要聯想到這產生宇宙的主宰的樣式，必是和耶穌相同的。我們既然在這宇宙裏生活，做宇宙裏的一部份，就必須與創造宇宙的主宰的旨意相符合。耶穌既是上帝的代表，所以仿效他的博愛、犧牲、和服務的精神，就是服從上帝的旨意。這樣，就可以得到生命的真意義。

日本著名佈道家賀川豐彥博士曾說：「人在屋子裏，或在藏書樓，是不能看見上帝的；若是去實行他的樣式，去愛人，就看見了他，所以你若注目看耶穌，知道他是怎樣的愛人和愛他的門徒，您就可以認識上帝了。」

十一 耶穌與孝

萬國同

今天我所講的題目是『耶穌與孝』。這個題目，講的人很少，因為大家都嫌它太陳腐了，太不時髦了。然而陳腐與時髦本無一定的標準。譬如從前高呼打倒舊禮教的口號，如今却重樹新生活的旗幟。已往的禮義廉恥，都在淘汰之列，現在却又蒙當局熱烈的提倡，從前有些人高呼廢孝，現在卻又認忠孝仁愛信義和平為道德的標準。現在風行一時的新生活，還不是以前一度倒霉的舊道德嗎？所以時髦與陳腐原無一定的標準，那麼，我今天來講『孝』，也未始不合潮流吧！

『孝』在中國人眼中看為天經地義。試看各國的書籍，有那一國比中國的四書五經以及諸子百家講孝道講的仔細，講得完全。因為中國的古聖先賢，將孝道看做各樣道理的根本，一切的道德都是從孝裏胚胎出來的。能孝就不會犯上，能孝就不至於作亂，能孝必能盡忠於國家，能孝必能友愛兄弟，能孝就夫婦和順，朋友忠信。所以有子說；

「君子務本，本立而道生，孝悌也者，其爲人之本歟？」中國唯其有了注重孝道文化，國運方可維持永久。中國唯其有了提倡孝道的哲學，至今不至滅亡。希臘羅馬也曾稱雄一時，埃及印度亦甚古老，然而她們早已失去了自由，因爲她們沒有維繫文化的重心而忽略了國魂所寄託的孝道。反過來講，因爲中國注重孝道，整個的文化方得穩固。雖然現狀險惡，危機四伏，但是風雨飄搖中，我們還未失去獨立。這種維持獨立的力量是從幾千年的孝道的精神裏面得來的。我們更提起這種精神時，我們便不能不對於孝道多加討論。所以我今天以基督教的立場來研究孝道，且看看基督教中的孝道，到底有怎樣的意義？

基督教到中國來已經有一百餘年了。它所講的都是拜上帝相信耶穌的事，或是平等、博愛、服務、犧牲、的道理，對於孝順父母一道，似乎有點忽略了。我從前有一位朋友對我說：基督教的道理看重社會，輕看家庭，而且是不講孝道的。他指出了許多證據：

第一，路加福音第二章，耶穌在逾越節的時候，留在耶路撒冷的聖殿裏，坐在教師們的中間，一面聽，一面問，忘記了父母，忘記了回家。以後他的母親找了三天纔找到了，驚喜的問他說：『我兒爲什麼要向我們這樣行呢？看哪，你父親和我傷心的來找你。』但耶穌只冷冷的說：『爲什麼來找我呢？』從這答話裏，我的朋友覺得耶穌對於父母毫無敬意。

第二，約翰福音第二章，耶穌在加利利迦拿赴娶親的筵席，耶穌的母親也同時在座。酒用盡了，她對耶穌說：『他們沒有酒了。』但是耶穌回答說：『婦人！我與你有什麼相干。』於是我的朋友便說，耶穌這話，是不像兒子口吻了。

第三，馬太福音第十二章，耶穌正在說話時候，不料他的母親和他的兄弟站在外邊要向他說話，有人告訴他。他却回答說：『誰是我的母親，誰是我的兄弟呢？』所以我的朋友便以爲耶穌連父母都不承認。

第四，馬太福音第八章，有個門徒要跟隨耶穌。他說：『主啊，容我先回去埋葬我

的父親。」但是耶穌說：「任憑死人去埋葬他們的死人，你跟隨我吧。」我的朋友說：「罵人的父親，這太不成話了。」

由以上四點看來，我的朋友以爲基督教是不講孝道的宗教。耶穌是不盡孝道的耶穌。但是我們這幾節書的見解却是不同。因爲他沒有看透這幾節書，也不明白耶穌眞心的意思，不過斷章取義，拿來做攻擊的資料罷了。

耶穌這些話絕不是不孝，也不是教人不孝。因爲他把天國看得太重了，他看世界上最大事莫過於建立天國，叫人知道孝順天上父母，那孝順地上父母還在第二步。所以他對他的母親說：「豈不知我應當以我父的事爲念麼？」又指着門徒對衆人說：「看哪，凡遵行我天父旨意的人，就是我的兄弟姐妹和母親了。」這是耶穌超然的大孝，這是基督教的特色。這種特色可以說是從猶太的文化裏得來的。因爲猶太的文化是以宗教爲中心，所以處處以上帝爲前提。他們敬神如同敬事父母，有時因爲太敬拜了神的緣故，反把生身的父母偶然的疏忽了。反過來說，中國的文化，是以倫理爲中心，所以總以父母

爲前提。猶太人敬神爲父母，中國人事父母爲神明，這是兩者之不同點，也是兩者的特色。所以我們並不能說耶穌不孝，乃是他的大孝擺在前面，小孝隱在背後，因此，使人容易誤會。

而且他對於生身的父母也未見得不孝順。十二歲以後他還不是一樣的幫助他的父親作工嗎？他不是依樣的孝順他的父母嗎？就是在他死的時候，他也未曾忘記他的母親。他被釘在十字架上時，很痛苦的把他的母親交託約翰，他指着約翰對他母親說：『母親，這是你的兒子。』又指着母親對約翰說：『約翰，這是你的母親。』

耶穌怕人只敬拜上帝而不孝敬父母，他責備人和文士說：『你們說奉給父母的已經做了供獻，以後孝敬父母是可以的，這就是你們藉着遺傳，把上帝的誠命廢掉了。』你看耶穌何嘗不孝呢？耶穌又何嘗教人不孝呢？不但如此，除了耶穌孝順以外，他的門徒也很提倡孝道，使徒保羅不是也常以孝道來教訓人嗎？他對以弗所人說：『你們做兒女的，務要因主順從父母，這是理所當然的，使你得福在世長壽。孝敬父母，這是第一』

條應許的誠命』（弗六章一至三節）。又對提摩太說：『寡婦有兒孫，應當教訓他們，在家先行孝道，報答親恩，這是美事，可蒙上帝的悅納。』（提摩太前五章四節）

聖經中還是有許多討論孝道的地方，我不能一一的列舉。最顯明的要算上帝十條誠命的第五條的：『孝敬父母，使你可以在上帝耶和華賜你的地上，長久居住。』這十條誠命的前四條，是論人對上帝應盡的本分，後六條中的第一條，就是孝順父母。可見孝順父母，在人事上是最要緊的。

但是現在的人很少顧到孝道，對於父母常不盡心，不但沒有像子路負米的人。並且缺少像老萊子般的『彩衣娛親』的事，就是平時能夠恭敬孝順一點就算好了。現在我要講幾樁極平常的事：

某處有一位西國牧師，還不會娶妻。他看中了一位女士，就常常和她來往，情意相投。有一天他實在不能不向她開口了。他問女士說：『你願意嫁我嗎？』女士說：『我要先問你愛我到了什麼程度？』他立刻回答說：『我除了愛上帝以外，再沒有我所愛的』

『比愛你更重了。』我想這位先生的話，大概沒有什麼不對，不過應當加上一句說：我除了愛上帝以外，就是愛父母，除了父母以外，再沒有我所愛的比愛你更重的了。』或者我們也不能怪他，恐怕他說這話的時候，他的父母早已去世，也未可知。

某處有一個律師，負有很大的名望，有一天，他同一位朋友坐談，忽然他的母親從門前經過。那位朋友說：『你看這個老婦多麼可憐，頭上沒有頭髮，臉上又有許多癩痕，是什麼人呀！』律師很猶豫的說：『她不過是我的女傭。』但是這個所謂的『女傭』，便是他的母親。原來在他幼時，家裏火燒，他的母親冒火將他救了出來，為救他的原故，她的頭髮都燒掉了，她的面部燒毀了，可是到了現在，自己的兒子反而因為這種大的醜容，不加承認。假若她自己聽見她兒子的話，我不知道她將怎樣傷心。

在某鐵路上有一位工程師，家裏非常貧窮。讀書的學費還是他的母親節衣縮食的省下來，後來他由大學畢業了，在鐵路上做事，賺的錢很多。娶了一位闊綽的小姐。天天同她和岳母小姨等坐汽車，逛公園，看電影，喫大菜，但從不去睬他自己的母親。他的

母親心裏非常難受，但是又沒有什麼辦法，只好背地裏悲苦的流淚。

以上的三件事都是實在的。我們做基督徒的對於這些事心中有何感想。我們常說：『我是愛上帝。』但是不能愛世上有形的父母，怎樣愛天上無形的上帝呢？我們也常說：『我是愛人如己的。』但是連自己的父母都不能愛，那能還愛別的人嗎？所以我們若要愛上帝，愛別人，我們必須先愛我們的父母。

其實愛父母又非一件困難的事，我們愛了父母，本身也有許多好處。

(一)孝敬父母可以長壽。舜爲大孝，他活到一百十歲。所以孔子說他大孝必得其壽。又以弗所書六章：『要孝敬父母使你得福，在世長壽。』這是我們應該謹守的誠命。

(二)孝敬父母心中愉快。大舜富有四海，貴爲天子，又娶堯之二女，皆不能解憂，惟孝順於父母可以解憂。鄭莊公在隧道中見了母親以後，方纔知道『大隧之中，其樂也融融』，所以孝道可以使人愉快。

(三) 孝敬父母爲人敬重。孝順，爲人的美德，所以孝子常受人的敬重，政府的褒揚，親黨的撫助。

(四) 孝敬父母，爲好模範。孝敬父母，也可使子孫效法。因孝道爲維持家庭的重心。等自己年老力衰之時，亦不致有悖逆不孝之子遺恨晚年。

所以孝道是一種美德，值得歌頌的。深願諸位能孝順在世的父母，更能擴充這狹義的孝，去孝敬在天的父母，這纔是完全無缺的大孝。耶穌說：『你們應當完全，像你們在天上的父完全一樣，』敬以此語爲祝。

十二 到新生命之路

陳文淵

世界上很難解決的有四個大問題，第一是『生命』，第二是宇宙間的『動』，第三是『變動』，第四是『力』。我今天所要講的是第一個『生命』問題。世上許多的哲學家、科學家、和其他的哲人，極力從事探求『生命』的來源。但結果『徒勞無功』，無法解決這個問題。達爾文創說進化論，以為一切萬物由小而大，由約而博，逐漸演進的。故『生命』是能擴大變化的，是一種力量的衝動！像一個開花彈爆成宇宙間形形色色。這種學說，曾經過一度的興盛和得到許多人的信從。可是現在，已消聲匿跡，少有人信仰了。

人類都有一個『生命』。試問我們的『生命』是什麼？我們的『目的』是什麼？我們覺得我們活在這世界上都是做學生，不管他是校長、學生、或其他階級的人。就是學怎樣去生存？怎樣去得『生命』？『生命』在哲學方面可作兩方面看：

一、樂觀派，看人生爲快樂。所謂『人生幾何，及時行樂』。主張『今日有酒今日醉』的一般放浪之士，在他們看人生是快樂的人生。

二、悲觀派，看人生爲煩惱，看世界爲苦海，以爲世上祇有悲愁痛苦，毫無快樂。嬰孩一生下來就要哭，似乎說：『苦啊！苦啊！』人不論在任何環境裏，隨處都是痛苦，像豪豬互相靠近感熱，相離則感冷，人生於世也是如此，這樣不好，那樣不與，被痛苦所籠罩着。

上面的兩派觀念雖各異，而他們的目的却同，就是尋求『生命』。現在略述中國人對於『生命』的一般觀念。

一、佛教倡六根俱淨，得大解脫的境地。看生活是痛苦，故採取消滅慾望的方法，變生至無，達到『無生』的境地。

一、道教，也看『生』是痛苦，所以極力避免人爲，去順乎自然，超世成仙，得勝生活！

一、儒家講生，大概着重在生活方面，不談神祕的來生，所謂：『未知生，焉知死？』所以他們重心在提倡道德，改善人的生活，改良腐化的社會，成爲禮義之邦，這是他們的目的。

一、基督教對這問題有怎樣的解說？耶穌說：『我來使你們得生命，且得的更豐盛。』得『生命』就是解決『生』的問題，這是基督教偉大的貢獻，也是異於其他宗教之處。現在我們當更進一步的討論，怎樣達到新生命？

新舊原是相對的，非絕對的，所以沒有新舊之分。譬如哥倫布發見新大陸，新大陸本是有的，祇經過他一番努力而發現那地而已。又如衣服，十年前的舊衣服，就是現在的新衣服（式樣），現在的新衣服，就是十年後的舊衣服，新舊祇是隨着時代變換罷了！現在所提倡的新生活運動，也就是古代的舊道德『仁、義、禮、智、信。』我今天所要講的新『生命』，乃要從基督裏面創造出來。創造這新的生命，須經過三個階段：

一、變更。——水路——水是流動的，我們的生命有變化的，易經裏說宇宙是變

化無窮，生生不已！所以生命是長大的變動的，譬如一隻桌子今年明年……一直不會改變，因為牠沒有『生命』。這盆花——指着臺上的一盆玫瑰——誰也知道起初是很小的，但現在長得很高很豔麗了。在我幼時也很矮小的，但經過慢慢的變化，漸漸的長大，現在成爲一個發育健全的大人了。這些事實告訴我們『生命』是改變的。所以我們當把以前生活中所有的頹唐思想，不好的行爲，壞的習慣，以及不良的環境，竭力摒棄，徹底改革，去尋求新的『生命』改換新的人生！

從前有一位崇奉佛教的青年，名沙杜·撒達辛自幼及長始終跟父母效忠佛教，極力反對基督教。可是盤踞在他內心有幾個難解決的問題，就是生命問題、人生問題、以及『國家社會的腐敗本身罪孽之求解決』，這些問題使他憂悒無法解決。末後，他擬採取自殺政策，但在未死前先用功夫做禱告。這是在一個晚上，他禱告了一個鐘點，二個鐘點……一直做了五個鐘頭，仍沒有效果，沒得安慰。於是決意去躺在火車軌道上，讓火車來輾死。所以他起身往外走，剛要走出門的時候，忽聽見一種聲音，擡起頭來看見一

位身穿白衣，臉上發光的人。他卽跪下向那人問道：『你是誰呀？』那人回答道：『我就是你反對的耶穌，』他又問：『那末，你能不能解決我的問題呢？』那人回答道：『我能！』於是他起來，決意重新做人，改變人生，尋求耶穌。所以他立志要傳道，可是他的父親大大的反對他這樣的行爲，並警告他倘執迷不悟，不取消這種志願，則不認他爲兒子。撒達辛沒法，祇得脫離家庭，往各處去傳福音，當他從家裏出來的時候，沒拿他父親的一個錢和一件衣服，抱着犧牲服務的精神去幹，他走遍中國邊陲西藏……等處，他事業之所以得到成功，因爲他能悔改自己的罪，經過一番變化。再如托爾斯泰、奧古士丁，也莫不經過一番徹底的新的改變而成功他的事業。所以我敢說，自己不改變，就不能救被壓於痛苦下的人民，不能改造腐化的社會，復興貧弱的國家！換句話，自己人格沒發展到充分的地步，卽不配擔負起這樣重大的責任。

二、不變——鐵路——第一步要變，第二步要堅定不變。倘是你已找到了一個生活的中心，人生的標準，就當抓住牠。不論在何種惡劣的環境中或遭打擊的時候，能站

立得穩，不被任何勢力所左右。如路得馬丁認清了他的目標，便不管世界怎樣？人對他的態度怎樣？他堅定自己的主志，向前幹去。宋朝文天祥被元朝皇帝關在監裏，他却快樂自得，不和他們妥協，不求貪生，祇求一死，有『不踏外國地』之氣概！雖遭受肢離體散的慘刑而不反顧。我們看他臨死前所寫的一段血書，何等悲壯？何等沉痛？『孔子曰成仁，孟子曰取義，惟其義盡，所以仁至，讀聖賢書，所學何事？而今而後，庶幾無愧。』

基督教有犧牲，有主義，和那不變的力貢獻給我們抵禦任何外來的壓力，不被威武所屈，這是它的超特之點。從前有一位牧師，被一位兇暴而反對基督教的縣官所執，這位牧師有兩位白髮的父母，一個妻子，和一個五歲的孩子，縣官對他說：『你祇要說你不是基督徒，我就釋放你和你的全家，否則，先將你父親殺死。』他的父親是很虔誠的一位信徒，所以回頭對他的兒子說：『你快說是基督徒。』這時他處在兩難之間，倘說：『是』，那麼，把自己父親的性命送掉，冒不孝之罪名。倘說『不是』，怎可違背

良心？末後，他終於忍痛說『是』，同時他父親的頭應聲落了下來。縣官又對他說：『你倘否認你是基督徒，我可放你母親回去。否則，也須遭受你父親一樣的結果。』他的母親也是一個熱誠的基督徒，所以心傷地勸告她兒子說：『吾兒，你的父親已死了！我活在上還有什麼意義呢？趕快說『是』，決不可否認你是基督徒』他聽了母親的話，便回答道：『是』。接着她的頭顱被斫了下來。縣官又對他說：『現在輪到你的妻子了，倘你否認你是基督徒，還可救她的性命。』他想妻子雖自己所愛。但父母俱亡，爲何貪戀她呢？所以回答說：『我是基督徒，不能否認。』她立即也被殺死。最後，他五歲的孩子被引到就刑的地方，縣官同樣用這些話迫着他，再也沒有別的事更使他的心痛苦的了。他想這樣天真爛漫的孩子，有甚麼罪該受這種酷刑呢？爲什麼無知無識的兒子要因父親而慘死非命呢？但又想我愛兒子豈可勝過基督徒嗎？所以慨然地說：『我不能否認基督，寧可全家毀滅！』於是他們把他的兒子也害死了。他這時內心的苦楚誰也不能形容於萬一，他大聲嚷道：『請你們也把我殺死吧，因爲我不能再活下去了！』縣官便

把他自己也殺了。諸位！你聽了這段事有何感想？試問你在這樣的環境中以何法去應付？基督教能給人這種生活的力量，抵禦任何違反主志的壓力。在這牧師身上是個有力的證據。

三、與基督聯合起來。數學裏時有兩點一直線的算式，從這點到那點，自那點到這點。我們同基督也當這樣，基督進入我們裏面，我們進入基督裏面，互相交通。藉此產生一種新的生命，生活的力量！

從前英國有一位青年，感到國家政治的腐敗，宗教與社會的黑暗，在晚上每一想起，便不能入睡。後來漸漸成了一種病，醫生也不能醫治。到教堂裏去做禮拜，也得不到什麼安慰與改變。再請醫生打針，仍不見效。

有一天，他跑到鄉下去坐在一棵大樹下，忽覺悟要得光明祇有靠耶穌。他得了這個觀念，人生便改變了，做人不再消極而積極起來，創立貴格會，轟轟烈烈做了一番事業。

十三 耶穌的社會原則

普天應

讀經——馬太福音第廿五章三十一節至四十六節

『耶穌的社會原則』。這個問題的範圍很廣，決不能在本篇內，將耶穌所提倡的一切社會思想和主義，都一一的舉出來討論，祇能提出耶穌所主張的一個社會原則，來和大家討論一下。

耶穌的社會原則，簡單的說，就是建立在『尊重人格』四個字的上面。不單尊重本身的人格，更要尊重別人的人格。雖然社會上的制度不良，有男女老幼富貴貧賤的區別，但是在彼此尊重人格上，應當一律的看待，因為人在社會裏的地位雖然有高低，但是人格的價值是沒有上下的。這就是耶穌的社會原則。

耶穌的這種『尊重人格』的觀念，是從信仰上帝為父的思想所得來的；因為上帝既然是人類的父親，當然人類就都是弟兄，所以應該彼此相愛如同手足骨肉一樣。不應

該以自己的富有，來欺負別人的貧賤，以自己的權勢，來壓迫別人的懦弱，應該彼此尊重各人的人格，就可以免除社會上許多的糾紛和不好的現象，就是國際間、種族間、也可以免去許多的誤會和衝突。

現在容我們研究耶穌的一生和在他的教訓中，曾怎樣的勉勵我們彼此尊重人格。在馬太福音廿三章，曾警戒當時的門徒效法利賽人的行爲，因爲「他們能說不能行，他們把難擔的重擔細起來擱在人的肩上，但自己一個指頭也不肯動」。法利賽人是當時猶太國有權有勢的人，耶穌大膽的責詰他們，是因爲他們看不起下等社會的人，不尊重別人的人格。在路加福音十八章又會向那些仗着自己是義人藐視別人的，設一個比喻說：有兩個人上殿裏去禱告。一個是法利賽人，一個稅吏，法利賽人站着自言自語的禱告說：「神阿，我感謝你，我不像別人，勒索，不義，姦淫，也不像這個稅吏；我一個禮拜禁食兩次，凡我所得的都捐上十分之一。」那稅吏遠遠的站着，連舉目望天也不敢，只捶着胸說：「神阿，開恩可憐我這個罪人」。耶穌的結論是說：「這人（稅吏）回家去，比那

人（法利賽人）倒算爲義了。因爲凡自高的（即不尊重別人人格的），必降爲卑，自卑的（即尊重別人人格的），必升爲高。這也可以證明耶穌對於人的不尊重別人人格的不滿。

還有一次，耶穌上殿裏去教訓人的時候，猶太的民衆就爲他議論紛紛，因爲很希奇他的教訓和他的作爲。法利賽人聽見衆人爲耶穌這樣紛紛議論，就打發差役去捉拿他，不多時差役因爲也希奇耶穌的教訓，就回來說：『從來沒有人像他這樣的說話，所以沒有帶他來。』於是法利賽人說：『你們也受了迷惑麼？官長或法利賽人豈有信他的呢？但這些不明白律法的百姓是被咒詛的。』法利賽人如此輕視當代的平民，與耶穌所提倡的社會原則正是相反，因此，引起他們的反感。

再進一層說，法利賽人是當時猶太國的智識階級，他們有權有勢也有財力，看不起平民出身的耶穌和當時的民衆，可以說是理所當然的事。但是看耶穌自己的門徒，多半是漁夫出身，理應沒有輕視他人的事了吧。可是事實却不然。在耶穌門徒的眼裏，也有許多的人是他們所看不起的。所以耶穌在講道的時候，一方面糾正法利賽人對待人錯誤

的態度，同時，也注意更正他門徒的錯誤。因此，我們知道人類不論是上等階級的、下等階級的，都同有不願意被譏人格的特性，法利賽人看不起彼得約翰，也看不起在他們以下的人。要根本解決這個問題，並不在於我們人人都做學者，都有權勢，乃是要根本剷除這個彼此不尊重人格的錯誤觀念。現在容我舉出幾個例子來，證明耶穌的門徒也會輕視別的人格：

有一次，耶穌和他的門徒經過撒瑪利亞的一座城名叫做敘加，在那裏有雅各井，耶穌因走路困乏，就坐在井邊，將到正午的時候，有一個撒瑪利亞的婦人來打水。耶穌就對她說話，並將真理講解給她聽。當下耶穌的門徒就很希奇耶穌和一個卑賤的女人說話，只是沒有問他爲什麼和她說話，因爲猶太人的規矩，撒瑪利亞的人是被認爲不潔的外邦人，和猶太人的人是沒有來往的。

又有一次，有幾個婦人帶着些小孩子來見耶穌，要耶穌給他們按手禱告。耶穌的門徒就責備那些人，不准他們進前來見耶穌，因看不起這些襤褸的污穢的小孩子。耶穌對

他門徒說：『讓小孩子到我這裏來，不要禁止他們，因為在天國裏，正是這樣的人。』

還有一次，耶穌出耶利哥城的時候，有兩個瞎子坐在路旁，聽說是耶穌經過，就大聲的喊着說：『大衛的子孫，可憐我們罷。』耶穌的門徒就上前責備他們，禁止他們呼喊，因為輕視這兩個乞丐。耶穌就站住，叫他們來說：『要我為你們做甚麼？』他們說：『主啊！要我們的眼睛能看見。』耶穌就動了慈心，醫治了他們。

再在使徒行傳第十章裏面有一段故事，講到有一個異邦人，名叫哥尼流的，差人來請彼得到他家裏去講道。彼得因為看不起外邦人的人格，所以不願意將主的福音傳給不潔淨的人聽。後來因為得着上帝的指引纔去。從以上幾個例子來看，我們知道當時不單是法利賽人不願意尊重別人的人格，耶穌的門徒也屢次犯這個毛病。所以耶穌要提倡的社會原則，就是要根本剷除這輕視他人人格的觀念和態度。

諸位，我因此要問你們是基督徒的，你對於比你低微的人所抱的態度，究竟是法利賽人的態度？抑耶穌基督的態度？照樣，我也審查我自己，對於這個問題的態度是怎

樣？在我們現在的生活裏，恐怕是很容易養成法利賽人所抱的態度，而很難去抱耶穌所主張的觀念吧！末了，容我們大家來仔細審查一下，我們家境富有的，對於貧寒的人，地位高的與地位低的人，彼此對待的態度是怎樣？做教職員的，有博士學位的對無博士學位的，抱何種的態度？薪俸多的對於少的又抱了些甚麼觀念？在我們教會裏，倘仍免不了這種『不能互相尊重人格』的事發生，何況在社會裏呢？願我們仔細的酌量吧！

十四 今日中國青年的使命

艾迪

中國已陷於風雨飄搖的危機之下，日本雖然已擄得東北四省富源，猶不厭其侵略的野心，另外謀侵略華北一切的經濟寶庫。這時候，正是中國存亡的大關鍵，中國青年倘不肯醒悟團結，共挽狂瀾於將倒；中國將來的幽黯，實不堪設想！

波蘭因教育不普及，農民愚昏，領袖貳心，官吏貪污，一座優秀的國家，曾經一度被鄰國所瓜分。丹麥於內憂外患之際，有兩個基督徒覺醒，因而救了他們的祖國。他們犧牲一切，實現下列四種方案：（一）消弭政爭；（二）普及教育；（三）組織合作社，借貸窮民；（四）藉道德和宗教建設民心。日本併吞高麗，把她改名為朝鮮；就是從前因為韓國的人民錯過了自救的機會，現在他們祇得親歷那亡國的慘痛。

四川本是中國最富庶的省分，但是近來竟然充滿着貧、弱、兵禍、匪劫……。汚吏魚肉良民，使反動團體有恫嚇民衆的餘地！不但四川一省，中國內地，各處均有民衆自

水深火熱中發出來的悲怨的呼聲！

我實在告訴你們，我雖是美國人，我的心却早已獻給了中國。目觀這樣的慘象，我是何等地痛心！要挽救中國目前的危機，祇有兩條路：（一）從日本於侵略的甜夢中醒悟；（二）中國人努力自救。我們不該待敵人的自覺，一切復興的將來，都該由自己的犧牲去造成；所以第二個辦法，纔是積極的有效的救國祕訣。

該怎樣救中國？我以為要剷除國難，須從下列諸方面同時着手：

1. 教育上——一切國民，都該受相當的基本教育。
 2. 政治上——組織廉潔的政府，永不給貪官污吏以魚肉人民的機會。
 3. 經濟上——革新過去的弊病，一切國家財政須有統盤的預算。
 4. 道德上——改良民心
 5. 社會改良上——應有新秩序的計劃和實施。
- 要上列五方面有效的進行，須有新人才、新團體、和新社會組織，爲其基本的原動力。

力。

共產黨主張要救中國，須用武力，須用戰爭，須用鮮血來掉換世界的真理。他們認定要統一中國須把軍閥和資本家的頭顱，作爲建設新中國的基石。這樣的方法充滿着恐怖和慘傷；這樣的主張，更會把全國弄到紊亂的狀態之下。

我們基督徒救國的方法，究竟怎樣？金錢是一切罪惡的源泉；武力是危害中國的工具，實際救國的能力，是來自真實基督徒們於基督之愛下底犧牲。基督怎樣救他的祖國呢？他那時候國家的危機，比我們更甚，他們的民族，已經在敵人鐵蹄下呻吟着。主基督四十天在曠野受試探，爲愛上帝和愛世人的緣故禁食。在那裏他得了創造的祕訣，人生的意義，和能力的寶鑰。這是一切貧者弱者的福音，這種救國的方法是理想的、個人的；同時也是實際的、大衆的。

基督教國的祕訣是這樣：

1. 創造一種新的人；就是有新的思想，新的觀念，和新的人格的人。

2. 由這般新人，組織新的團體，動的，偉大的，和改造社會的中心。

3. 這種新的團體擴充到全國，實行建設未來的新社會；所以基督教就是目前中國所需要的宗教。

其他宗教多半側重於逃避這惡劣的社會和充滿了痛苦的人生，所以他們的方法，很容易把人領到消極和頹廢的絕途。基督教的目標遠大，注重現實的人生；它是積極的、樂觀的，處處充滿着動力和生命。其他宗教多半實施於某種的特殊階級；而基督教却毫無階級之分。其他宗教注重理想方面，基督教除理想之外，更注重合乎實際。其他宗教都係神奇荒渺之談，而基督教的中心乃是能夠運用於現實的主要原則。其他宗教如佛教導入進入恨的人生，而基督教却引人入勝，得到愛的人生。其他宗教是羈縻人羣，基督教却釋放人類於魔鬼底淫威之下，給世人以真正的自由。其他宗教謀求私人的得救和享樂，基督却主張捨己救人，耶穌自己作了如負重罪的囚犯，死在十字架上；還令一切跟隨他的人，照樣背起十字架，跋涉那克己救人的途徑。

有兩個博學多能的中國留學生。他們回國之後，一個擔任整理黃河的偉大工程。他把經費，飽了私囊；因而洪水氾濫，河堤決口，無數的生命和財產都隨洪水而東逝了。他自己成了資本家，但是國家和民衆遭盡了災殃。實在的，沒有道德而有才學的人，其遺害於社會甚於盜匪！他把一切高深學問，用來劫掠自己的同胞和自己的祖國！另一個回來，爲中國的民衆奮鬥，提倡平民教育運動，他充滿了基督的愛和犧牲，獻上自己爲活祭，做了復興中國的前鋒。

江西近來有一批大學生。他們畢業於燕京、金陵、等校，有的從前月薪曾至三百元，現在每月祇領三十元。有的從前月薪至二百元，現在祇要二十元。金錢在他們的眼中已經成了糞土，他們祇求足衣足食就夠了。這般人的工作，比江西的共產黨更蒙民衆的歡迎，他們本着基督的精神，服務人羣。這是中國於黑暗中的一線光明；這是將來富強中國的突起異軍啊！

諸位，你們是那一類的學者？我知道有的人把所得來的學問，去換得自己的快樂和

幸福。這是自私人的典型！另一般的人却願意把他們的學問才幹，甚至於生命都獻給上帝；爲人羣的幸福和國家的將來而犧牲！至於那一種的人纔是中國目前所需要的？請你們自己去決定吧！

四十年之前，我是富貴家庭中的一個嬌兒，那時我一切的計劃，都是想怎樣發更大的財。我也研究過科學，但是最後的目標，仍不出乎『發財』和『享樂』。感謝主，他恩召我，使我曉得他的旨意。因此，我的生活大大改變。後來我離開了可留戀的家庭，帶着金錢多次到中國來，我底唯一目標，就是喚醒中國的青年，去建設一個自由和平等的國家。我的學友Picken，也是一樣的離開了富貴的家庭，他單身來華擔任服務人羣的偉業。他歷盡了一切患難，最後還把生命犧牲於拳匪的鎗彈之下，頭顱和身體裂開，屍首拋於城牆之外，給野狗爲食物。但是他臨終時的遺囑却說：『請告訴我的兒子，叫他在長大的時候再到中國繼續我未竟的工作。』諸位！這種的聲音，除了充滿着基督之愛的人能發出之外，還有誰呢？

我不滿意美國和中國現在的政府，我也不相信馬克斯的社會主義可以救中國。我希望的，就是能具有基督博愛和犧牲精神的青年，貢獻他們的一切，一致的來建設一個新的社會秩序給未來的新中國和美國。

我相信今日的中國需要這樣的青年，這樣肯犧牲博愛的領袖。可敬佩的男女朋友們！你們肯做這樣的青年嗎？

十五 天下爲公

普天德

——讀經以弗所書二章十四節——

在紀念中山先生的時候，同時，想到他對於人類的大貢獻，他的目光並不是狹窄的限於中國一隅，乃是深遠普及到全世界的，他所主張的，『天下爲公』就是此意的鐵證。

『天下爲公』的理想，不是創於中山，古今中外，都會有過這樣的意思；孔子說：『四海之內，皆兄弟也。』禮記禮運篇又說：『大道之行也，天下爲公。』在希臘有一個字叫 Cosmopolitanism，意思就是世界的公民。至於基督教，也有這樣意見，方纔所讀經文，保羅說：『耶穌在十字架上滅了冤仇，藉着這十字架，使世人歸回一體。在上帝的面前，不再作外邦人和客旅，乃是他家裏的人。』這就是基督教的主張『天下爲公』一種表示。

許多人對於這種思想，非常懷疑，他們認為只是唱高調，而無成功的希望，他們最大的理由有二個：第一，世界上人類的種族、環境、文化、等等都不相同，因為各國互相排斥，彼此競爭，看現在國際間的猜忌、脅迫、情形，不知道雙方有多大冤仇，像這樣的下去，怎能談到『天下爲公』呢？第二個理由，優勝劣敗是天然的趨勢，而人的本性，又都是自私的，因為這種趨勢和本性，所以相互的鬭爭，成了家常便飯。『天下爲公』的主張，和這自私、自利、的本性，根本上就冰炭不投，那能有成功的可能呢？不說國際間是這樣，就是普通的小團體，甚至於家庭，何嘗不時刻發現紛爭、擾攘、等等鬧意見的事呢？

這種理由是不是完全靠得住呢？『天下爲公』果證是海市蜃樓般的毫無成功的希望嗎？覺得以往和現在的紛擾，不能夠這樣的斷定牠，因為一般人所講的『天下爲公』，都各有相當的背景和假冒；譬如帝國主義者倡『天下爲公』，是因為他要利用這個招牌來擁護自己的利益；共產黨也是提倡這個大同，牠也有自己的作用，再者以往和現

在的提倡者，只重在理想方面，而沒有顧及到實現理想的方法；倘若用政治、經濟、交通、等方法，都不夠促進這種大同；因為這種東西，都不能去掉人類心坎中的自私心。基督教提倡大同，並不是注重理想，乃是注重方法，假使基督只顧理想，而不顧方法，那就同樣的無價值，等於唱高調。美國哈佛大學的教授漢金H. A. Kim說：『基督教的要素，不是理想，乃是怎樣達到理想的方法。』今天我們稍為提出幾點討論一下，希望各位能自己常研究牠。

基督教所貢獻給人類的第一個達到『天下為公』的方法，就是共同的敬拜，因為人羣的團結，是要靠賴一種共同的興趣和目標；共同敬拜的意義，就是要同上帝和睦，如若世人都能和上帝和睦，那麼，他們當然會聽從上帝的話，上帝自己就是愛，他願意世上的兒女們都彼此親愛，如同弟兄姊妹，這樣，他們既然明白了彼此間的密切關係，還能不和睦麼？他們都要忠於上帝了，什麼種族國家以及任何階級間的紛爭，當然都沒有了。保羅說：『上帝之靈，它要感動我們的心，使我們合而為一』。他又說：『叫我們

在真道上合而爲一。』聖靈的力量，就是叫我們對於別人，或是團體表同情；倘若我們對於社會國家，或是家庭的情況，不能夠表同情，那末，『天下爲公』的希望真是很渺茫的了。

基督教所貢獻的第二個達到『天下爲公』的方法，就是用犧牲的精神，去掉各人的自私心，今天我們要在這裏同喫聖餐，這個禮節就是合而爲一的象徵，上帝本着愛我們的心，把他的兒子耶穌賜給世人，備嘗艱苦，最後，被釘在十字架上受死，我們現在所要喫的麵包，和所要喝的酒，就是代表耶穌在十字架上的犧牲。這種偉大的精神，能不使自私心退避三舍嗎？約翰一書四章九至十三節說：『上帝差他的獨生子到世間來，使我們藉着他得生，上帝愛我們的心，在此就顯明了。不是我們愛上帝，乃是上帝愛我們，差他的兒子，爲我們的罪做了挽回祭，這就是愛了。親愛的弟兄啊！上帝這樣愛我們，我們也當彼此相愛。從來沒有人見過上帝；我們若彼此相愛，上帝就住在我們裏面，愛他的心在我們裏面得以完全了。』從這段經文曉得假使我們明瞭上帝的愛，和耶

獻的犧牲，並且能和他們合而爲一，那末，我們自然要摒除爲我觀念。來大家彼此相愛，同時，也盡力去替別人犧牲。

在這裏我們要特別注意的兩點，第一上帝的愛，不是偏愛，乃是博愛，因爲聖經上沒有說，上帝愛美國人，或是英國人，以及其他任何國的人，牠所說的是『上帝愛世人』，所以上帝愛我們，純粹因爲我們是人，不是因爲我們在什麼團體或是階級裏，更不是因爲我們同他有什麼特別的關係。第二件要注意的就是上帝的愛，是自動的，而不是被動的。馬太福音五章四十五節說：『上帝叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人；你們若單愛那愛你們的人，有甚麼賞賜呢？就是稅吏不也是這樣行嗎？你們若單問弟兄的安，比人有麼長處呢？就是外邦人，不也是這樣行嗎？』這是說我們不要等別人愛你，你纔去愛他；或是按着自己的好惡，把人分成許多種類，然後去愛你所喜愛的人，我們爲什麼要這樣做呢？因爲經上記着說：『不是我們先愛上帝，乃是上帝先愛了我們。』約翰一書四章十節。羅馬書五章六至八節保羅也說過：『因爲我們

還軟弱的時候，基督就按所定的日期爲罪人死，爲義人死，是少有的，爲仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我們還作罪人的時候爲我們死，上帝的愛，就在此向我們顯明了。』基督無辜的被人殺害，但是他本着愛世人和救世人的一片慈心。在臨終的時候，還爲釘他的人禱告說：『父啊！求你赦免他們的罪，因爲他們所作的，他們自己所不曉得的』。這種偉大的犧牲和愛，實在可以撼天地而動鬼神。這就是真真的基督教。

最後上帝希望諸位能覺察『天下爲公』不是不能成事實的理想。現時的世界已經在這個路上走，並且已經有了相當的成績，貢獻出來。我們喫聖餐並沒有國家、種族、和階級等限制，乃是大家很友誼的在一起團聚，前幾年在耶路撒冷有四十幾個基督教的代表，一塊兒喫飯，共同討論問題，我們學校（滬江）的鄭章成夫人就是其中的一位；最近華東基督教教育會總幹事繆秋笙博士，到南美洲去赴全世界的主日學大會，現已回來。像這樣的聚會，都是要促進各種族和國家間的大同，所以我們倘若都能本着這種精神幹去，那末，『天下爲公』的成功，總有一日會實現的。

十六 十字架的遺跡

梁傳琴

經節：馬可八章三十四五節；約翰十二章二十至二十二節

啓示錄第廿一章二節

研究基督的整個生命，能夠給我們不少的啓示。尤其是他犧牲於十字架上的剎那間，常令許多人感動！當主沒有着手工作之前，猶太國幾乎已入絕境。民衆的思想落後，宗教的情況混雜，兼之羅馬外力的威嚇，一切淒涼的情景，恰似今日中國國勢的反映啊！這樣的國家，前途究往何處走？！

基督誕生後，不願迎合該時的潮流；參照法利賽或撒土該等的黨派，也不願下『急就章』的手段，實施救世的計劃，叫一切勢力，服於他底指揮之下，或以非常的力量，供給人羣的麪包需要。他願與一小部分未受教育的漁人同生活。三年的勞苦，得到不少的聽衆，但是他們都是爲喫餅而來的！十二個跟隨他的門徒，中間還有一個做魔鬼的傀

備——賣師；其餘的，也於客西馬尼園臨難時捨棄他。三年辛勞的結果，所誇耀者唯有十字架。

讓我們仰望十字架的遺跡，思維主十字架偉大的功勞；在淒楚的情況下，榮耀的主何等的孤零！客西馬尼園似血的汗珠，汗珠般的血，把基督將裂的心剖白，我們的主，覺得祇有十字架上苦痛的犧牲，纔堪完成救贖罪人的奇功！兵丁來捉他時，門徒都離開逃逸，連彼得也於公會門前否認說：我不認識主！各各他上主竟列於二賊之中！他的辛勞，就能這樣地枉然嗎？事實並非這樣簡單，十字架上的犧牲，爲的是要使整個的世界都歸屬主！

三天過後主復活了，活的耶穌和門徒同在。在海岸邊聚會禱告中，門徒感得特殊的偉力，主不但活着，還有聖靈與基督徒同在，領導他們，推廣福音直到今日，凡一切人跡踏處，都有十字架的真光照臨。

第一世紀的使徒，忍受一切痛苦和侮辱，把主的福音傳遍羅馬各境，從貴族到奴

隸，都感到生活奇妙的改變。羅馬亡後，那時歐洲尚是非常幽暗，後來受基督教的影響，十字架的遺跡爲歐洲新文化的原動力，新生活慢慢的演進，纔有今日的景況。基督教與新文化有密切的關係，十字架旗所到的地方，人民的態度和思想都極形改變。衛斯理的時候，基督徒有新生命，使幽暗的社會程序中，有熾微的曙光顯現。十八十九世紀，東西溝通後，主十字架的福音也傳到非洲、亞洲，從極熱的領域到那極冷的地方。

世界上無其他宗教可與基督教相較，基督教有今日的偉績，簡單說來，就是十字架的力量，基督徒以真理所在，不怕死和其他的犧牲。第一世紀使徒不怕火焚的精神就是後世一切建設能力之源。

一個國家要人民有犧牲的精神，纔有出路，死雖是可怕的，但也可變成最可愛的。

一切新文化的產生，都是十字架遺跡的重奏！

現在基督教爲什麼不見發展，像第一、第二、世紀的教會，就是因爲基督教像鹽失了味、燈失了亮光！現在有多少青年肯效主負十字架，改變現實的社會制度和國際危

機，待新天新地實現於二十世紀？

十六 十字架的遺跡

一一

十七 基督徒宣教的動機

普天德

『基督徒宣教的動機，』換句話說，就是：『基督徒爲什麼要宣傳基督教？』前幾年我曾遇見一位先生，他對於宗教很有興趣，願意深入研究，我就送他幾本關於基督教的書籍。他看完了，告訴我說：基督教的教義和中國的儒教的教義，有許多相同的地方，但是有一點不同，就是基督徒很熱心宣傳他們的教義，我們中國儒教信徒却不能。這一點，他不能明瞭是什麼原故？但很羨慕基督徒捨己愛人、大公無私、的精神。

對於基督徒宣教的動機，有許多人很懷疑，誤會的地方也很多，最顯明的，可以分以下的三種：

第一，普通人以爲基督徒所以要宣教的原因，是因爲要解決麪包問題。不傳教就沒有飯喫。差會是大老闆，宣教師是僱工，宣教的事業是一個買賣式的勾當。第二，有人以爲基督徒之所以要宣教，乃是要藉以彰顯他們文化道德的高尚。換句話說：外國人之

所以要傳教，乃是要將自認爲西方高尚的文化，傳到東方來，以標榜自己。他人皆虛，惟我獨尊，這種自高動機 *Superiority Complex* 的觀念，也往往被錯認爲是基督徒宣教的動機的一種。第三，還有人以爲基督徒是帝國主義的前鋒隊。宣傳是帝國主義侵略弱小民族的工具，藉宣教的名，對弱小民族講信愛和平，使他們永遠不思獨立與反抗。

但是我們回想到基督教原始時代的情形，當時耶穌吩咐門徒說：「您們要到普天下去傳福音給萬民聽。」可曾有一點以上所述的三種動機麼？基督叫門徒去宣教，並沒有給他們薪金，也沒有負擔他們的飲食。猶太國那時也沒有特殊的文化，可以自誇，也更沒有帝國主義的權力，來侵略其他弱小民族，因爲那時的猶太國本身自己就在帝國主義壓迫之下。可是基督徒宣教的動機究竟在那裏？當然不是以上的三點。簡單的說：

那時基督徒宣教的企望，是要賜人得生命——更豐富的生命。在約翰福音十章十節說：「我來是叫你們得生命，並且得的更豐盛。」基督所謂豐盛的生命，裏面可以分成三大部份：第一，他相信宇宙之間有一位至高至聖的上帝的存在。第二，他相信普通

人，也有發展人格的可能。因此，他所選擇的門徒多半是漁夫——普通的平民，基督和他們同工，發展他們的人格和他自己一樣。第三，他相信世界人類可以團結起來，做成一箇天國，倘若他的門徒都願意做得人的漁夫，盡他們的心力去多得像基督一樣精神的人。所以基督囑咐門徒宣教的動機，就是在多得基督化的人，以改良社會爲共同努力的目標。

末後，我要從實際方面講幾件事業來證明宣教工作和地位的重要。兩星期前我曾講到 John R. Mott 先生的歷史和事蹟，這人對於社會之所以有極大的影響，和偉大的貢獻，就是因爲當他在學生時代的時候，聽見一位英國宣教師講解基督的福音，以致他的內心感動改變，信仰基督的主義，成功一個有能有力的社會改造家。倘若沒有人宣教給他聽，他決不能成功他這番大事業。再美國當代一位最著名的醫生 Grenfell 先生，也是因在年青的時候，聽見了慕笛 Moody 先生的演講受感動，決志努力社會改進的工作，用四十年的工夫，來辦學校、開醫院、以及其他服務人羣的工作。沒有慕笛 Moody 先

生的宣教，他也不能做甚麼。今日世界聞名的日本社會改造家賀川豐彥氏，也是因為十五歲的時候，聽了Meyer先生的講演而受感動，得着基督的真理，而決志獻身服務貧民，努力社會改造的工作，後來因為工作的關係，甚至被日政府逮捕下獄，這樣犧牲勇敢服務的精神，實在是足可代表基督十字架的標記。聽說，他常用的祈禱文，就是：『願上帝助我，像基督那樣的做人。』賀氏倘沒有Meyer先生的引導，也不能成功今日的事業。

廣東還有一位不識字的老先生，幾十年前到美國舊金山去開金鑽，在美國聽道而受感應，做了基督徒，後來就努力天國的事業。現在他的六個子女，都在教會裏，做了許多服務人羣的工作。宣教的效果，實在是無可測量的！

總而言之，基督徒宣教的動機，就是要多造就像基督那樣的人，這些人就是改造社會的份子。我之所以願意努力宣教工作的原因，也就是希望多得着同志，本着基督博愛、犧牲、的精神，去謀世人的幸福，使萬人得救。

十八 基督教的中心

普天德

基督教的中心何在？我們近來時常討論牠，爲使各位更明瞭起見，今天再來研究一下。我們應當認識基督教的中心，不是一個道理或是一本聖經；也不是一種敬拜的儀式，更不是什麼虛空的理論。使徒把基督教傳到羅馬的時候，羅馬人就問他們爲什麼那樣熱烈的宣傳牠？牠的特點究竟在什麼地方？使徒們當時直接的告訴他們說：『我們所以如此是要替耶穌作見證；因爲他就是基督教的中心。』耶穌是上帝的代表者，把那偉大的博愛精神在自己身上表現出來。四福音就是記載耶穌一生的歷史和教訓，所以這位歷史上的耶穌，就是我們信仰的宗主。

我覺得人的日常生活裏有三個很大的問題難以解決，第一，人生究竟有什麼意義？第二，怎樣達到美滿人生的目的？第三，這種美滿的人生，是否有達到的可能？基督教對於這個問題，有很正確的解答，因爲這位解答者耶穌，雖是代表上帝，却曾在世間和

我們同樣的做人。他的處世和情感，同我我都沒有差別。因此，當時請問他的時候，他就表示自己就是這些問題的解決者。

他的答案就是在約翰福音四章六節往下所記的「我——耶穌自稱——就是真理、道路、生命。」這裏所講的「真理」，就是答覆我們真理何在？「道路」，就是告訴我們得到美滿人生的途徑。「生命」，就是保證我們那種美滿的人生，有得到可能。現在讓我們先來研究第一個問題。

關於耶穌所說的「真理」，我們要曉得並不是生物、化學、物理、等科學上的「真理」，倘若有人要求這樣的「真理」，他可以請教科學家，因為他們對於這些所知道的比耶穌多得多。我在研究經籍的時候，知道他從來沒講過這些問題，那麼，他所說的真理是什麼呢？總括的說，他的「真理」就是認識創造宇宙的上帝和明瞭上帝和世人的關係。這二種觀念的結晶，就是人生的最大意義。

有人對於上帝的存在，覺得根本沒有注意的價值，因為他們以為人生只管做人好

了，不必去問那些莫須有的問題，其實事實上不是這樣。假使沒有上帝的存在，那麼，我們做人到底有什麼意思？約翰一章一節說：『太初有道，道與上帝同在，道就是上帝。』這裏所說的道，就是宇宙的意義；也就是說宇宙的意義就是上帝。我們所以研究上帝，就是要明白宇宙有沒有宗旨在內。假使沒有宗旨——或說沒有上帝——那麼，人生確是沒有意義。倘若有宗旨——或說有上帝——那麼，當然我們要照着這種宗旨作去，否則，不但失了人生的真諦，恐怕還要蹈『逆天者亡』的覆轍。

耶穌怎樣使我們認識上帝呢？他不是靠着理論或是奇事。因為我們在四福音裏面找不到耶穌用理論和奇事證明上帝存在的事實。法利賽人懷疑耶穌是上帝的代表者。所以向耶穌要奇事來證明一下。但是耶穌回答說：『這世代爲什麼求神蹟呢？我實在告訴你們，沒有神蹟給這世代看。』（馬可八章十四節）意思說，倘若人在耶穌所說的話和他所作的事上，看不出上帝的真像；那麼，理論和奇事，也是不能使他們相信的。約翰五章三十六節說：『因爲天父交給我成就的事，就是我所作的事，這便是見證我是天

父所差來的。』又同書七章十七節：『人若立志遵照上帝的旨意行，就必曉得這教訓是出於上帝或我憑着自己說的。』這樣看來，我們可以明瞭耶穌用他那高尚而完美的人格、及犧牲、服務、博愛、的精神來代表上帝，同時，倘若我們要得到這種人生的真理，必須親自認識他做人的祕訣，纔可以成功。

馬可路加二書內同記着一段事實，有一次，耶穌在一個法利賽人家裏坐席，一個卑賤的婦人到他跟前哭泣，眼淚濕了耶穌的腳，且用頭髮擦乾。法利賽人本是所謂宗教家，他們見了這樣的事情，就很不痛快。他們以爲耶穌不知道這婦人是怎樣的一個人所以想要把婦人逐出去。那時，耶穌就用比喻對他們說：一個債主免了二個人的債，一個是一錢銀子，另一個人是十錢銀子，你想，那一個愛債主更深呢？法利賽人回答他，那欠十錢銀子的。於是耶穌教訓他，那婦人所作的，正因爲她得的恩典多。耶穌這樣和下賤卑污的婦人來往，就是代表上帝的仁愛，因爲上帝是世人的父親，子女們雖然不好，他還疼愛他們，倘若他們能從岔道上歸入正軌，他依舊非常喜愛我們。甚至耶穌爲世人

的緣故，備嘗艱苦，最後在十字架上犧牲生命，那更是上帝大愛的具體表演。所以在宇宙間做人，並不是一個外客，乃是家裏的人，宇宙的掌管者，是我們的家長。諸位！這樣的人生果真是沒有意義的嗎？我所以信耶穌就是因為他給我這樣的真理，使我的人生有莫大的意義；倘若上帝是法利賽人，所表現的上帝，那麼，我是絕對不信的！

十九 宗教的批評

普天德

近代對於宗教，有許多在普通名詞上的討論。宗教能不能與智識在增長中生存？科學和宗教是朋友，還是仇敵？宗教是有益的，還是有害的？牠是不是已經陳腐了的迷信？牠是人類的麻醉劑呢？還是進步的媒介？在宗教這個名詞的應用上，似乎一般著作家都認為牠是確定的實物，有很清楚的定義，並且無論在何時何地都是一成不變的。但是這的確是這個名詞最疏忽的應用。無論怎樣，我們可以解釋牠，使牠認為包括信仰和表現上極度的變化，譬如從野蠻人的拜物教而至於康德的哲學，所以每當討論宗教的時候，必須先分清牠不同的宗類。然後纔能給「宗教是否和科學衝突？」等問題一個聰明的答案。

在討論宗教的時候，當然耶穌的宗教也包括在內，耶穌被認為宗教的創立者。但是在稍為研究牠的教訓之後，就可指出牠從來沒有用過「宗教」這個名詞。他也沒有一次

聲明他的目的是要設立一個宗教。假使在今日耶穌被一般學者邀請參加討論關於宗教的空論，或許他不歡喜接受這樣的請求，因為凡缺乏生命和實際價值的問題，對他是枯燥無趣的。他所注意的不是空論，乃是怎樣發展人的生命。

請注意他的幾段話：『我來叫人得生命 (Vitality) 並且得到更豐盛』(約翰十章十節)。「人的生命不在乎家道豐盛」(路加十二章十五節)。「然而你們不肯到我這裏來得生命」(約翰五章四十節)。「我來不是要廢掉，乃是要成全」(馬太五章十七節)。「我對你們所說的話，就是靈，就是生命」(約翰六章六十三節)。從此可知耶穌的根本目標，是使人類的生命，達到充分發展的可能，他相信不但上等階級的人，就是普通的人，也有成就高尚人格，英雄偉業，和澹泊服務的可能，這是在他以前的人所不十分相信的。他並且耗費精神去發揚那些普通男女胸中所藏蓄而不自知和未曾用的天才。耶穌談講上帝的意思，並不是要叫人在敬拜的儀式，和奉獻上去討上帝的喜悅，因為他曾說過：『我喜愛憐恤；不喜愛祭祀』(馬太九章十三節)。在他看上帝一切生命的根源，

一切本體的中心，若有人能與上帝發生關係，這就是可以供他得到豐盛的生命，所以耶穌的上帝不是屬乎廟宇儀式的神，乃是與人類生活有密切關係的生命、亮光、和力量。正如聖經裏說：『創造宇宙和其中萬物的上帝，既是天地的主，就不住在人手所造的殿，也不用人手服事。好像缺少什麼；自己倒將生命、氣息、和一切需用的賜給人。他從一本造出萬族的人，住在全地上，要叫他尋求神，或者可以揣摩而得，其實，他離我們個人不遠，我們生活、動作、存留、都在乎他（使徒行傳十七章二十四至廿八節）。

倘若我們注意耶穌爲反對時人宗教，而發出的劇烈批評，或者，我們可以知道這些批評，比現在一般反對宗教家的評論，來得更深刻更緊要，我們也可以知道他評論的是有區別的，他能辨別出什麼是貴賤，什麼是應當取銷的，什麼是應當保存的，什麼是暫時的，什麼是永久的，許多批評宗教的人，只能看出宗教的罪惡，却不肯承認宗教的貢獻，他們只能破壞，但沒有力量去建設。

在基督時代的猶太宗教有三種宗教的特質。就是施捨敬拜和禁食，這三種特質的實

施可以發見在佛教、婆羅門教、道教、回教，以及世界一切的宗教中，這些宗教實施的動機，多少都有點相似，就是想利用這些舉動求得神的庇護。因此，宗教往往被認為一種巫術，使敬拜者用感化神靈以完成個人慾望的工具。

耶穌對宗教習慣的第一種——施捨——有什麼樣的評論？他說：『所以你施捨的時候，不可在你前面吹號，像那假冒為善的人，在廟宇裏和街道上所行的，故意要得人稱讚，我實在告訴你們，他們已經得了他們的賞賜，你施捨的時候，不要叫左手知道右手所作的，要叫你施捨的事行在暗中，你天父在暗中察看，必然報答你』（馬太六章二節至四節）。這幾節聖經所談論的中心，就是『不要叫左手知道右手所作的』，當你實在并不以賙濟窮人為什麼要緊的時候，為什麼你要大大的顯示你對於窮人的仁慈行為？你行善事的用意，就是在得世人對於你在宗教上的好評，和上帝的信用，你用一隻手送出相當貴重的東西，但是你很自私的等待着用另外的一隻手收還比你所送出的還要多，你對你的同工沒有愛心，你不過是藉着宗教的名義，抱買賣式的事業表現出來，并想得到

人對於你的讚揚，這是虛偽！但是上帝實在知道你詭詐的內心，他并且很清楚的知道你所作的是甚麼，在他裏面沒有祕密，在施捨上他認為最貴重的要算對於弟兄們有純正和捨己的愛。『我若將所有的調濟窮人，又捨己身叫人焚燒。却没有愛，仍然與我無益』（哥林多前書十三章三節）。如果你對於你的弟兄們的確有愛，那就不必計算去得回你所已經失掉的，在你的施捨上是不須有預算，祇要是出於自然、慷慨、純正、和樂意，當乞丐坐在教堂門口的時候，假使你經過那裏去敬拜上帝，你就拋幾個錢給他，你爲什麼作那樣的事情？什麼是你奧密的動機？來躲避乞丐的麻煩嗎？是在神面前得功勞麼？你是不是與那乞丐有休戚的相關？你是不是的確願意救他？你對於這些問題當怎樣回答呢？在聖經上耶穌也曾經宣佈過這種同樣道理的談話：『耶穌又對請他的人說，你擺設午飯、或晚飯，不要請你的朋友、弟兄、親屬、和富足鄰舍，恐怕他們要請你，你就得了報答，你擺設筵席，倒要請那貧窮的、殘廢的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了。』宗教的動作如施捨等善舉，若是用來誇耀個人的自尊，那在上帝的洞察中是沒有價值的，

這種的宗教是虛偽的宗教！『應當愛鄰舍如同愛自己』，這纔是生存的根本。

再看第二種宗教上的慣例——敬拜——換句話說，就是禱告，耶穌講到這個事情說：『當你要禱告的時候，不要像那些假冒爲善的人，因爲他們祈禱的時候，愛站在會場和十字路口上要叫別人看見，禱告的時候，要進你的內屋，關上門禱告在暗中的天父，天父在暗中察看，必然報答你，你們禱告不可像常人用許多重複話，他們以爲話多了必蒙垂聽，你們不可效法他們，因爲你沒有在祈求上帝以前，他已經知道你所需要的是什麼，你要這樣的祈禱：『我們在天上的父，願人都尊你的名爲聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上，我們日用的飲食，今日賜給我們，免了我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，叫我們脫離那惡者，……』你這樣饒恕別人的過犯，天父也照樣饒恕你。但是你若不饒恕別人的過犯，天父也必不這樣饒恕你。

耶穌在此責備那些以虛假儀式敬拜上帝的人，並揭示真正祈禱或崇拜的意義，是使人與神發生相當關係的團契行動，並且把神的旨意，當作他人生的中心，神的旨意既是

愛，他就本着愛的精神，也與別人發生相當的關係，據耶穌看請求上帝赦免我們的罪過，自己却不肯饒恕弟兄的過錯，那不但使我們與弟兄不睦，且也和上帝隔絕了。『不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神』（約翰四章二十節）；又（約翰三章十七節），若是你願意與上帝接近，就當到一所幽靜的地方去，在那裏你自己必須絕對的誠實，在那裏不是舉行儀式或誇張自己，在那裏你內心的奧秘和動機必定彰顯，你要知道惟獨上帝與你同在，你不敢叫別人知道你內心的自私和邪惡，讓上帝監察他洗清你一切的污穢！不要想你是背誦一遍長的禱告文，或是用阿彌陀佛的那種重複的言語來感動上帝，叫他作你所願意的事，那是迷信！真實的禱告，不是魔術，也不是改變上帝旨意的一種方法，更不是來引誘上帝允許我們的私慾，上帝是仁慈的、誠實的、有愛心的，你要改變他的思想麼？不，你所以禱告，是要與他具有同樣的宗旨，同樣的愛心和誠實，對於上帝，我們不需報告生活中的瑣事，他不必等報紙來，就知道世界的趨勢，在我們請求他以前，他已經知道我們所需要的是什麼，那麼，為什麼還要禱告呢？因為

他不願意強迫我們接受他的旨意，更不願驅逐我們到順從的路上去；但他希望的，就是我們自己樂意的志趣中，耶穌當日禱告的式樣，可以做我們的模範，他在敵人謀害最危急的時候，雖然曾請上帝救他脫離苦難，但最後的話說：『不要成就我的意思，只要成就你的意思』（路加二十二章四十二節）。科學家利用科學的方法，發現自然界已有的真理，並且運用這種真理，去適應生活中的需要，耶穌却利用祈禱去發現真理，同時，他也運用這被發現的真理，來發展靈性的生活，和整個的人格。

最後關於宗教中的禁食，耶穌是怎樣說，顯然的他並沒有想到這有特殊的價值，的確他也沒有叫他的門徒以禁食去接近上帝，他以他自己和苦行的約翰相比較說：『約翰來了不喫也不喝，有人說：「他是被鬼附着的。」我來也喝也喫。他們又說：我是貪好酒的。』可見耶穌不是個苦行家，當時有人批評耶穌的門徒，因為他們沒有實行禁食，耶穌回答說他并沒把新酒擺在舊皮袋裏面，那是表明他并不願意保留這遺傳的宗教慣例，世界上已經有了很多的悲傷和痛苦，所以耶穌的旨趣，是在增加人類的幸福，不在增加

人的悲傷和痛苦，至於人所喫的食物，和被拒飲的食物，與靈性道德的發展，沒有絲毫的關係，猶太人雖然禁食豬肉，但是並不能表明他們內心的清潔。『耶穌對他們說：你們也是這樣不明白麼？豈不曉得凡從外面進入的，不能污穢人，因為不是入他們的心，乃是入他們的肚腹，又落到茅廁裏，這是說，各樣的食物，都是清潔的。又說：從人裏面出來的，那纔是能污穢人。因為從裏面，就是從人心裏，發出惡念、苟合、偷盜、兇殺、姦淫、貪婪、邪惡、詭詐、淫蕩、嫉妬、謗讟、驕傲、狂妄，這一切的惡，都是從裏面出來，且是能污穢人』（馬可七章十八節至二十三節）。從此更明顯的曉得，耶穌是何等的反對不注重實際而祇顧浮面的生活啊！

但是恐怕有人要問：『耶穌他不是自己有一次禁食很長的時間麼？』那是不錯，不過他並不是因為宗教上的要求纔去禁食，他也不是因為要得到上帝那裏的賞賜和功勞而禁食，他離開人的居處，單獨到曠野去研究籌劃他救人的工作大綱，以便和那些引誘他走小路而丟掉自我犧牲之徒的試探奮鬥，並且與上帝接近，握定他做人的目的，急

切問題還沒有解決之前，他不想喫東西，又在曠野沒有食物可喫，所以自然而然的禁食了。耶穌有一次對他的門徒說：『你們禁食的時候，不可像那假冒爲善的人，臉上帶着愁容，因爲他們把臉弄得難看，故意叫人看出他們的禁食，我實在告訴你們，他們已經得了他們的賞賜，你禁食的時候，要梳頭洗臉，不叫人看出你的禁食來，只叫你暗中的父看見，你父在暗中察看，必然報答你』（馬太十六章十六節）。喫飯、禁食、是來實行自身鍛鍊的一件事，所以必須準備着身體，就如同競技者在訓練時要小心喫飯預備他們的鬪技一樣，這的確是一件有用的事情，但爲禁食而禁食，爲得到人與神的好印像而禁食，爲苦行而禁食，究竟有什麼用處呢？耶穌沒有在任何地方有過像佛教『身體是臭皮囊』的表示，而且除了自己具有強壯的身體之外，也時常願意別人的身體強健起來，他也願意人人都有快樂的生活，他是樂觀的，不是悲觀的，是入世的，不是出世的，他臨終有一句話說：『這些事我已經對你們說了，是要叫我的喜樂，存在你們的心裏，並且叫你們的喜樂可以滿足』（約翰十五章十一節）。

他不是以儀式或傳說來奴隸人，是來釋放人的靈性，使有無限發展，不是以呆板的宗教重擔放在人的身上，却來滿足人的生命——這是耶穌的宗旨！所以他激烈的批評麻醉式的宗教，他攻擊壓迫民衆的祭司的人，他勇敢的到耶路撒冷的聖殿中，逐出那些以平民迷信或崇拜的心，來造就自私機會的祭司，對於一般宗教的領袖們，他說：『你們這假冒爲善的文士和法利賽人有禍了，因爲你侵吞寡婦的家產，假意作很長的禱告，所以更要受更重刑罰。你們這假冒爲善的文士和法利賽人有禍了，因爲你們洗淨杯盤的外面，裏面却盈滿了勒索和放蕩，你這瞎眼的法利賽人，先洗淨杯盤的裏面，好叫外面也乾淨了』（馬太二十三章二十四節又二十五節）。

『革命的耶穌啊！現在還有人敢從你嗎？開闢新社會的先鋒，耶穌！在那裏有願意同你聯合創造新世界的勇士呢，邪風惡俗的改造者和新出路的鼓吹和創造者耶穌啊！當時加利利的青年跟從你甚至爲廣播建立公義天國的種子而死！難道現在就沒有這樣抱勇的青年嗎？』

二十 假借的宗教

林國芳

讀經：馬太福音二十五章一至十三節

從方纔的讀經裏面，我們曉得耶穌用十個童女的比喻來象徵天國。他的意思當然是希望我們每一位基督徒都能夠準備好，以便天國來到的時候大家都可以進去。關於天國的性質，我今天暫且不說；然而我願意藉着借油的故事，來和諸位談談假借的宗教。所以我的題目，就是從這段童女借油的故事而定的。

在起初的時候，十個童女都是很快樂的，她們似乎都預備妥當，專候新郎的到來。但是聰明和愚拙對於我們好像是沒有什麼關係，因為在那時，她們並沒有賢愚的分別，而且從外面看，她們都是非常伶俐活潑的。那麼，耶穌為什麼要把那十個童女分作兩類？恐怕是我們願意知道的問題吧？

當新郎遲延未到的當兒，她們都打盹了，但是半夜忽然有人聲喊叫：「新郎已經到

來』，於是聰明的馬上點起燈來去迎接新郎，而愚拙的在發現自己燈裏沒有油的時候，只得急急忙忙的去問別人假借。諸位！在這裏就顯出聰明和愚拙的分野了。我們知道耶穌在世，常常用比喻講道；所以我認爲耶穌在這裏所說的油，就是指着宗教而言，愚拙的童女向聰明的童女借油，同樣有些愚拙的人，也在期望向他人假借宗教。這是一件無可諱言的事實！

現在我們又要請問的，是究竟宗教有沒有給人假借的可能？油是可借的，書和其他屬於物質的東西，也可以給人借去，但是宗教乃是人類精神和生活上的心得與體驗。譬如文化，就是一件不能假借的東西。人可以假借它的外觀和表現，但是絕不能夠假借它的精神和實質。同樣人的人格和他對於別人的友誼，也是不能夠被人假借的；因爲人格是思想和行爲合在一起的結晶，出代價來親自去買，友誼更是要從慈悲、同情、和犧牲中得來，諸位，我們如要得到文化、人格、和友誼，必須拿出代價來親自去買，同樣要得到宗教，也須下一番苦功纔行。爲了要得到人的友誼，還須具備慈悲、同情、和犧牲

的條件；那麼，要得到上帝，怎麼就可以毫不費力的去向別人假借呢？父母、親戚、朋友、和教會，只能指導你認識宗教的途徑；若想得到宗教的生命和動力，還得自己親身的嘗試和體驗。

假使我們研究歷史上和現代的宗教人物，就曉得他們的所以偉大，並非偶然。保羅是使徒中非常偉大的一個，想起基督教傳遍世界的事實，我們自然不能不想到他，他常對人說：『現在活着的，不再是我，乃是基督在我裏面活着』（加拉太二章二十節）。再看後來的聖奧古士丁、馬丁路得、和現代的龔思德與艾迪，他們對於基督教以及世界社會的貢獻固然是大，可是他們為得到這種宗教所費的苦心 and 代價，又是何等的值得我們注意啊！我們能夠借他們的宗教嗎？是的，不過只是宗教的外形；宗教的精神和實質，無論如何是要等待你自己去努力的！

此外，還有一件事需要我們大家的研究，就是耶穌當時所得到的助手，多半是些出身卑賤和家道貧寒的人。他的得意門生彼得、雅各、約翰、和安得烈是些漁夫；馬太

呢？更是一個被全國所輕視的稅吏。但是他的使命繼續和完成，都是靠賴這一般卑微的人士。諸位，我們從這裏面應該曉得，耶穌的使命，並不限制在普通人眼光中所認為的條件上，我們的宗教所以沒有生命和欠缺力量，就是在障礙太多。譬如對人的虛偽、不誠懇、嫉妒、和懷恨，沒有一樣不足以作我們的致命傷，耶穌說：『讓死人去埋葬他們的死人吧！』所以我們若想糾正既往和策勵將來，必須用斬荆劈棘的手腕來摒除一切的障礙！

同學們！現在的時代固然黑暗，我們的難關也異常危急，許多人由失望而悲觀，繼而由悲觀而流到消極的路上去；但是我們不可如此，我們處在這千鈞一髮的日期，應該紀念耶穌在世時的奮鬥和犧牲。古語說：『歲寒然後知松柏，世亂始可識忠臣。』這是一句非常切實的話，我們平日都說是基督徒，但是關頭不到，沒有人能夠曉得誰是真，誰是假；等到時期一來，就可以馬上分別出來了。十個童女在起初的時候誰能辨別他們的聰明和愚笨，但是在新郎駕到的一刹那間，就自然的顯露出來。諸位，愚拙童女的病

根，是在自己沒有準備；等到時機緊迫了，纔抱着佛脚求貸，可是最後的結果是失敗了，你我作基督徒的，更當如何謹慎從事，盡力在生活上體驗宗教，得到信仰的真諦，摒除進程中的障礙。假使大家靠着假借的辦法來得到宗教，事實上的失敗當然是免不了的。但願上帝祝福我們，叫大家都能有自立的和有生命的宗教！

二十一 甚麼是世界上最偉大的東西？

魏馥蘭

讀經——哥林多前書第十三章一節至末節

耶穌離了加利利，來到猶太的京都，耶路撒冷城。進了上帝的殿，趕出殿裏一切作買賣的人，推倒一切兌換銀錢的桌子，和賣鴿子人的凳子。對他們說：『經上記着說：』我的殿必稱為禱告的殿，你們倒使他成為賊窩麼？營利的商人們以及祭司長們十分的恨耶穌，他們出去商議怎樣就着耶穌的話陷害他。所以等耶穌進了殿，正在教訓人的時候，祭司長和民間的長老來問他說：『你仗着什麼權柄作這事？誰給你這權柄呢？』耶穌回答說：『我也要問你們一句話，你們若能告訴我，我就能回答你們，我仗着什麼權柄作這事！約翰的洗禮是從那裏來的，是從天上來的，還是從人間來的呢？』他們彼此商議說：『我們若說從天上來，他必對我們說，這樣，你們為什麼不信他呢？若說從人間來的，我們又怕民衆，因為他們都以約翰為先知。』於是他們回答耶穌說：『我們

二十一 甚麼是世界上最偉大的東西？

一三七

不知道。』耶穌說：『我也不告訴你們我仗着甚麼權柄作這些事。』

當時法利賽人又出去商議，怎樣陷害耶穌，他們就打發一位很愛國的信徒，同希律黨的人，去見耶穌說：『夫子，我們知道你是很誠實的人，並且也很誠實傳上主的道，甚麼人你都不徇情面，因為你不看人的外貌。請你告訴我們，你的意見如何，納稅給該撒可以不可以？』耶穌看出他們的惡意，就說：『假冒為善的人哪！爲什麼試探我？拿一個上稅的錢給我看。』他們就拿一個來給他。耶穌問他們說：『這像和這號是誰的？』他們說：『這是該撒的。』耶穌說：『這樣，該撒的東西，當歸給該撒；上帝的東西，當歸給上帝。』他們聽了就希奇，離開耶穌就走了。

又有一個撒都該人問他說：『摩西說：人若死了，沒有孩子，他的弟兄應當接娶他的妻子，爲哥哥生子立嗣。從前在我們這裏有弟兄七人，第一個娶了妻，死了，沒有孩子，撒下妻子給兄弟，第二第三直到第七都是如此，末後，婦人也死了；這樣，當他們進天國的時候，她是七個人中，那一個的妻子呢？因爲他們都娶過她！』耶穌回答說：

『你們錯了，你們不明白聖經，也不曉得上帝的大能，在天國裏，人也不要也不嫁的，乃像天上的使者一樣！』

法利賽人見耶穌堵住了撒都該人的口，他們就聚集，內中有一個人是法律師要試探耶穌，就問他說：『夫子，律法上的誠命，那一條是最大的呢？』耶穌對他說：『聽哪，你們以色列的人們，你們要盡心、盡性、盡意、愛主你的上帝，這是誠命中第一而且是最大的，其次也相仿，就是要愛人如己。』這兩條誠命，就是世界上最偉大的做人標準。

愛主、你的上帝，是什麼意思呢？有的人一定要說我很容易愛我們所看得見的人，但是怎麼能愛我們所看不見的上帝呢？你們要全心、全性、全意的愛主，好像夫婦的愛，父子的愛，以及兄妹的愛。我們怎麼與上帝有深切的愛，全靠我們自己。我們每一個人都有每個人的個性，我們可以憑着個人認識上帝程度的深淺去愛他，這種愛須有長久性的，有盼望的，永不止息的。第二，愛人如己，好像這光芒燦爛的月光，藉着日光

倒映反射在大地上，我們的愛也是這樣。孔子說：『己所不欲，勿施於人。』耶穌比他更進一層積極地說：『你們要愛人如己。』他這愛的誠命是律法和先知一切道理的總綱。

所以耶穌以為世界上最偉大的人物，就是愛——愛上帝，愛人類。怎樣愛法呢？我們常聽見人說怎樣愛你的伴侶或朋友，可是很少聽見有人說怎樣愛上帝。我們要明瞭怎樣愛上帝，我們一定要先知道父子的愛，世界上有好多的父親，撇棄他們的兒子，因為他們的兒子，把他們的財寶都浪費了，任意放蕩到不可收拾的地步。何以有的父親竟和他的兒子脫離關係，但是我們看耶穌，他所說的浪子比喻。這位父親怎樣看見他的兒子回來，怎樣的慈心，跑前去抱着他兒子的項頸，連連與他親嘴。這是耶穌所信仰的上帝。上帝就是我們人類的父親，這父親豈不令人可愛呢？他是先愛了我們，他是愛。上帝的愛，是愛我們，他的愛在耶穌的行爲上都表顯出來，耶穌的一舉一動，都能給我們看見上帝是怎樣的愛。耶穌時常說，我們若是不能愛眼睛看得見的弟兄，怎能愛我們看不見的父呢？我們都能愛朋友、愛同學，但是我們對於工人、苦力、以及拉黃包車的怎

樣？我們對於他們能不能顯出一點愛心？我們在他們的身上，可以不可以看出上帝的愛來？基督說：『愛人如愛己，要愛你的鄰舍。』我們應當知道，一個人在患難時，需要幫忙，需要安慰，和需要同情的，都是我們的鄰舍，我們可否扶助他們，使他們的生活更美滿、更快樂？若是我們大家肯爲別人犧牲，愛人類，爲社會造幸福，愛人如己，那末，天國就在我們人間了。你們願意用這世界上最偉大的愛來創造這理想中的天國麼？

二十一 蘇醒的人生

仇子同

經文：——路加十五章十一節至二十四節

於不久的過去，我曾一度地因默想到不配爲主用而決定離開了教會，雖然這算一樁內心的自覺，但不上半年，內心兩力對峙地掙扎，使我的精神上煩悶頭增。諸位，基督徒想在主基督之外另拓開新出路，前程如何，是不難預測的吧！

這段聖經，想你們會聽過多次，我也曾把牠引爲題材者多次。這浪子向父親的要求，其用意的積極，很可佩服，但他一向異鄉飄泊，一切的金錢化了個淨空，今後生活的淒涼和慘淡，憑人情的評斷，以爲那是他應有的報應。

主基督給我們這段比喻，倘能分析起來。大概有三個緊要的印象：

1. 浪子於流浪後的生活，我們以爲那是他應有的報應。試問我們中間，有沒有浪子？上帝給我們寶貴的身體，精神和光陰，我們曾否把牠們輕易地浪費？在這繁華的上

海，周圍的環境，都充滿了誘人上迷途的機會，我們自己既然是一個浪子，對於那一般的墜陷陷阱的，浸洗乎旬旬罪海中的青年應抱何種態度？簡單說一句，際於這種醜惡的現實社會之下，我們除却省察自己日常的生活外，對於那一般遺失迷途的浪子，應有深切的、純潔的、同情。

2. 有錢有勢的時候，親友很多，一到財盡勢衰之後，一切的親戚朋友的情誼也俱之消滅了！浪子於患難時，祇得與豬爲伴，並且連豬喫的豆莢尙不可得！這浪子於患難中肯醒悟過來，但恐怕有一般同胞於患難中，猶未能甦醒，那種的人生實在沒有救藥啊！患難是上帝給我們悔悟的暗示與機會，叫愛主的人常得益處。患難生了忍耐，忍耐來了喜樂，這是上光明旅途的南針。所以於患難的時候，應該感謝上帝。浪子於養豬的生活中醒悟過來，我們愛主的基督徒在一切試探之中，也應立刻求主幫助改變爲新人，並且彼此勉勵，以期養成了健全的人生。

3. 浪子把一切金錢化盡之後，百萬富翁一旦竟無立錐之地。倖虧他尙剩下一種最寶

貨的東西——兒子的名份。浪子於苦難中對他父親的懺語：『我得罪了天，並得罪了你，從今以後，我不配爲你的兒子，祇當我僕人吧！』事實却出乎他意料之外，父子的關係永遠不會被磨滅的；父親的恩愛，海天之距猶難與比的！他的父親於浪子飄流之後，晝夜懸念他這顆遺失的寶珠，雖然一點消息得不到，在這風燭殘年時，猶抱一線希望；當他見他底兒子悄然地、衣服襤褸地、跋涉歸來；立即三脚兩步地前往，抱着這失了復得的寶珠流涕。這一剎那間兩人底心懷，真是紙筆難能形容。浪子雖然悽切地把那一段懺語向父親哭訴，但越發增添他父親的傷感。他立刻命僕人把衣服和金戒指給他的兒子戴上，並殺牛犢請客，以紀念他白髮時的安慰。浪子，蘇醒後的浪子，已得到一條新生命。

諸位，我們也是浪子的一個，離棄基督，流離失所，但是記牢，我們還剩下一個兒子的名份，這是我們於徬徨歧途上的一個寶貝。『你們所受得不是奴僕的心，仍舊害怕，所受乃是兒子的心，因此，我們呼叫阿爸、父。聖靈與我們的心同證我們是上帝的

兒女，既是兒女，便是後嗣，就是上帝的後嗣，和基督同作後嗣，如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀」（羅馬八章十五節至十七節）。

飄泊狂浪中的基督徒們，我們能於患難中想念上帝，重上光明天家的歸途，這蘇醒後的人生，纔有莫大的價值呢！

二十三 我們的出路在那裏？

謝頌羔

現在一般憂國之士，以為中國沒有出路，或抱悲觀，或至自殺，在報上可以常見到那幾位著作家或藝術家的自殺。我自己曾經也有過這種經驗，在一二八的時候，我深覺得我有罪，沒有希望再生。然而，我們認得了耶穌，對於耶穌有深切的了解，就有希望，就有出路了。

人生之謎，大多數的人不能解決。比如：馬太福音二章，耶穌降生以後，希律王把伯利恆的小孩，凡在二歲以下的，一概殺死；被殺的不知有幾千。耶穌降生，原係救人；上帝愛世人，所以把耶穌降生；但是耶穌未曾救人以前，那數千多的小孩，倒為他的緣故而被殺。這個問題是很難解釋的。我從前有一個姓勵的朋友，他很聰明，會作文章。他在夏天的時候，有一天打網球，忽然仆倒而死了。近來我開得有一個看護婦，她在幾分鐘之間忽然死了。最近，滬江大學的教員錢先生，爲了拔一牙齒，流血而死。這

樣看來，人生究竟有什麼意味呢？

現在，我們的出路是什麼？簡單的說來是犧牲。耶穌降生時，很多的小孩遭犧牲，但是耶穌自己也犧牲，救了幾千百萬的人。在一二八滬戰的時候，我的三個表弟被敵人所殺，當時我很難過，沒有出路，現在我知道他們的責任在我身上，我要代替他們去多的服務社會。上海鴻德堂的蔣牧師被殺，我現在也要替他負一部份的工作去當牧師。他們這一般人的犧牲，乃是給我們努力去做工的一個機會。這一點，基督教與佛教不同的地方。基督教的犧牲是我們的出路。以無罪的替有罪的死，那末，世界可以進步。耶穌的一生，就是犧牲，基督教徒當初在羅馬遭尼祿皇的慘殺，這也是犧牲。他們犧牲了，我們方始能得到真理與幸福。耶穌說：我的肉給你們喫，我的血給你們喝，為的是要你們得救。現在我們中國的混亂，原因是大家要唯我獨尊，不肯犧牲；所以我希望大家要寧可人負我，我不願負人。這是第一條出路。

第二條出路是團契的生活。外國人常常說我們中國人如同一盤散沙。中國古語也有

一句話說：『獨木不成林。』這就是沒有團結。耶穌初降生的時候，就有牧羊人來看他，天上有明星來照亮他，博士們來朝見他，這就是象徵他有團結的吸引力。耶穌愛人，他所愛的，不一定是尊貴的高級人，乃是一般漁夫和有罪的犯人。他以赤誠之心來待他們，所以他們都跟從他。我們對於團契生活，也要以犧牲的精神去幹，不可自私，要開誠佈公；一個機關也是這樣，互相協助，方得進步。聖經上所說的罪孽，所謂自私、說謊，都是破壞友誼和團契生活。凡是自殺的人，他的朋友不多，因他自高自大，自尊自重，做了一個獨夫，所以他要失敗、要自殺。無論是國家、個人，須要彼此合作，這纔有出路，所以這團契生活，是中國的出路，內戰是中國的死路。

第三條出路，是純粹的宗教生活。什麼是純粹的宗教生活呢？就是讀經、祈禱、唱詩、犧牲、愛人。凡人肯犧牲愛人，他對於宗教必先有深切的經驗。爲何要讀經？因爲聖經是指導人應做的事和當走的路。爲何要祈禱？祈禱能加添人的堅忍心；人家不能做的事他能做。不但如此，祈禱是給人悔改的機會。爲何要唱詩？我們在作事失敗的時

候，不免有灰心喪志的心理。唱詩能鼓勵人的勇氣。我們在作事失敗的時候，只要唱詩，就能恢復我們的勇氣。做大事業的人，他的宗教經驗很豐富。例如：路得馬丁、衛司理約翰，他們的事工很忙的時候，他們的祈禱却愈勤。因祈禱是指導他們如何行事。我自己也有這樣的經驗。所以純粹的宗教生活，是中國的出路。因為有了高尙的思想，然後有高尙的行爲。

末了，我要對諸位說：諸位生在現在的中國，是有很大的責任。中國不是缺乏人才，是缺少犧牲精神的人。犧牲精神，全是從宗教生活中得來的。所以要有高尙的人格，必須從純粹的宗教生活中去求。我希望諸位都有高尙的思想和行爲，抱犧牲的精神而謀中國的出路。

中國的出路是在那些有基督耶穌犧牲精神的人身上。

二十四 基督徒做人的方針

普天德

讀經——馬太福音四章八節至十節

馬太福音六章廿四節

馬太福音十六章廿四節至廿六節

羅馬人書十五章一節

歌羅西書六章二節

羅馬人書十二章一至二節

基督徒應當怎樣做人？做基督徒的意義是什麼？是常常被人懷疑的問題。做基督徒是簡單的一件事，當日耶穌在加利利海邊行走，看見弟兄二人，就是那稱呼彼得的西門和他兄弟安得烈在海裏撒網，耶穌對他們說：『來跟從我，我要叫你們得人得魚一樣。』（太四章十九節）做基督徒簡單的說，就是『跟從耶穌』。做基督徒不一定要

終身做宣教師，也不一定是要像基督那樣的終身不娶和做木匠。做基督徒的真意義，就如耶穌所說的：『若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我』（馬太十六章廿四節）。

所以一個人做基督徒，需要明瞭兩種意義：第一，是『捨己』，意義就是將我們整個的身心貢獻給基督，受他的指揮。第二，就是『背起他的十字架來跟從我』（基督）。這不是真的叫我們去背十字架。十字架本來是古代羅馬國刑罰的一種，現在已經取消了。背十字架的意思，就是負責任，耶穌叫我們做他的門徒，就是叫我們和他一同擔負服務人羣的責任。

有人認為照這樣捨己利人的基督徒，實在太難了。耶穌的門徒當中，有許多是因傳福音而受苦痛、辱罵、逼迫、患難，甚至有如保羅彼得等，在羅馬的暴君手下犧牲了性命。這樣要捨己和要負責任的做基督徒，未免太無意味，太難辦到了！但是諸位要知道，自私自利，專爲自己打算而不顧別人的慾念，是最妨礙我們人格發展的。甘心捨己

和服務人羣，能使我們感覺着人生意義是最有價值的。這不單是我們個人的經驗，也是自古以來數千萬人從經驗上所得來的結論。

現在讓我們研究耶穌在世的時候，曾經怎樣的捨己，和背負他的十字架。

(一) 捨己——耶穌生長在一個木匠的家裏，在開始傳福音的時候，曾三次的受魔鬼的試探。最後一次，是被魔鬼帶到一座高山上，將世上的萬國榮華都指給他看。並對他說：『你若俯伏拜我（魔鬼），就把這一切都給你（耶穌）。』意思就是說：『倘若你（耶穌）要得着這世界，可以用我（魔鬼）的方法，不必要捨去自己物質上的享受。』耶穌回答說：『撒但退去罷！因為經上說：當拜主你的上帝，單要事奉他（馬太四章八節至十節）。』這是耶穌第一次的捨己。還有一次，耶穌和他的門徒往該撒利亞腓立比的村莊去，在路上問門徒說：『人說我是誰？』他們說：『有人說是施洗的約翰，有人說是以利亞，又有人說是先知裏的一位。』耶穌又問他們說：『你們說我是誰？』彼得回答說：『你是基督。』耶穌就禁戒他們，不要告訴人。從此他教訓他們說：『人子必須受』

許多的苦，被長老、祭司長、和文士棄絕。』耶穌明明說這話，彼得就拉着他，勸他不去，耶穌轉過來，看着門徒，就責備彼得說：『撒但，退我後邊去罷；因為你不體貼上帝的意思，只體貼人的意思。』於是叫衆人和門徒來對他們說：『若有人要跟從我就當捨己，背起他的十字架來跟從我』（馬可八章廿七節至卅四節）。這是耶穌第二次的表示捨己。最後還有一次，就在客西馬尼園禱告的那一夜；他知道被害的時候迫近，在他的前面就是十字架的困難，所以心裏極其難過，就俯伏在地禱告說：『我父阿！倘若可行，求你叫這苦杯離開我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。』第二次又去禱告說：『我父阿！這苦杯不能離開我，必要我喝，就願你的旨意成全。』第三次又去禱告，說的話還是與先前一樣。（馬太第廿六章三十九至四十四節）這是耶穌第三次表示捨去自己的好處，服從上帝的旨意。此外，耶穌表示捨己的證據很多，這不過是最顯著的幾件事實罷了。

再看耶穌的門徒，沒有一個不是像基督那樣的肯捨己，特別是使徒保羅。他是一個

有學識、有地位、和有聲勢的人。可是因爲信了耶穌的主義，就將萬事都看成糞土，甘心捨己，犧牲一切，爲謀天國事業的發展。所以基督徒做人的方針，第一就是要捨己。捨己的真意義，就是捨去我們的一切志願、野心、和慾念，將我們的身心，完全奉獻給耶穌，服從他，聽他的指揮。

譬如一班絃樂團在未正式演奏之前，必是毫無秩序，樂聲嘈雜的不堪入耳；但是指導員上臺以後，立時就寂靜起來，並且在他的指揮之下，不多一息就有清雅愉快的音樂播送出來。原因就是一般演員在演奏的時候，願意爲大衆的愉快，捨去自己的私意，更能一心一德的聽從指導員的指揮。諸位！我們做基督徒的，也應當捨去我們自己的私慾、惡念，跟隨耶穌，讓他來指揮我們的行動，如此，就能使大家得享利益；因爲一個自私自利的人，一定覺着孤獨乏味，祇有捨己利人的人，纔能得着真真的快樂和安慰。而且耶穌吩咐我們所做的，沒有一件不是他自己所經驗過的。他不像軍隊裏的長官，吩咐他手下的兵士上前線去打仗，自己却在後方不動。耶穌是以身作則，他所吩咐我們

的，不是理想，件件都可以實行。所以我們應該捨己利人，因為上帝的旨意，就是使萬人都得着美滿的生活——不是片面的。

(二)背起十字架——背起十字架的意義，就是甘心背起別人所不願擔負的責任。耶穌的一生從沒有爲自己打算，完全是服務別人。他走遍猶太全地，在各會堂裏教訓人；傳天國的福音。幾年前本校（滬江大學）有一位西教授休假返美，乘火車到了一個小車站下車。因爲行李太多，又尋不着搬夫，所以就招呼在車站上遊玩的兩個青年幫忙，不料那兩位非但不願幫忙，並且很不客氣的回答說：「這不是我們的事，與我何干？」諸位，今日社會的所以糟；就是因爲自私自利的人太多。不是我們自己的事，就不願幹，不願幫助別人。做耶穌門徒的不應當這樣，應當常預備服事人，甘心負起別人所不願擔負的責任。再看本校（滬江）課外活動的各團體，據調查所得，多半是無生氣、無成績。原因就是各團體的職員和會員都不願意擔負責任，不肯爲大家的利益去打算。這不是基督徒應取的態度。

數星期以前，我們歡送本校神學院的一位校友到蒙古去傳道。我們知道蒙古的文化落後，天氣嚴寒，風俗言語都各不同，前途的阻礙很多，況且蒙古人的事應有他們自己去辦理，與我們何干，何必去喫苦冒險哩！但是這位同學，因為認清基督的本分，就是捨棄自己，服務別人，因為耶穌說：『凡捨去自己生命的，就有着生命；凡要得着生命的，就必失傷了生命。』進一層說，捨己並不是縮小自己的生命，乃是要發展自己的生命，去服務別人。耶穌何必要到耶路撒冷去受苦被難，就是因為要救別人。

末了，我要引使徒保羅所勉勵我們的話說：『我們堅固的人，應該替代不堅固人的軟弱，不求自己的喜悅，我們各人務要叫鄰舍喜悅，使他得益處，建立德行，因為基督也不求自己的喜悅』（羅馬書十五章一至三節）。

二十五 好人何必做基督徒？

普天德

讀經——馬太五章十七至廿節

路加十八章九至十四節

馬太五章四十一節

腓力比書三章十二節至十三節

「好人何必做基督徒？」換一句話說：「不做基督徒是否就不能算爲好人了麼？」
基督教傳到中國來，不過數百年之久。當他未傳到中國以前，難道我們連一個好人都沒有了麼？翻開中國的歷史一看，就曉得有許多的聖賢豪傑。譬如孔孟諸子，他們都沒有聽見過基督的福音，難道他們也不能稱爲好人麼？假使他們不做基督徒的，也可以算是好人，那又何必要做基督徒呢？

在研究這個問題的時候，我們首先要解答一個先決問題，那就是「什麼是好人」？

二十五 好人何必做基督徒？

或是說『好人的標準是什麼』？在中國經書裏面，有許多解答這個問題的材料，如同在大學裏面有一句話說：『君子無所不用其極。』馬援說：『終身行善，善猶不足。』這等等的話，都是表顯好人是不能自滿自足的。中國的聖賢，都是好人。他們得稱為好人的原因，就是在他們自己的道德和行爲上，雖然有可取的地方，但是仍舊不覺得滿意，并且要勉力的再圖上進。做基督徒的目的和標準，也正是這樣。他們不是仗着自己是義人，自滿自足的蔑視一切，乃是要謙虛忍耐，努力追求上帝的意旨。所以耶穌曾教訓他的門徒說：『你們要完全像你們天父完全一樣。』又曾用一個比喻說，有一個法利賽人，和一個稅吏，一個上殿裏去禱告。照當時猶太國的情形，法利賽人，是上等階級，和熱心事奉神的人；稅吏，是被認為污穢不潔的罪人。但是耶穌說：『這人（稅吏）回家去，比那人（法利賽人）倒算爲義了。』因爲法利賽人對自己的行事爲人，已經自滿自足，仗着自己是義人，藐視一切；這不是基督徒的道德標準！應和那個稅吏所取的虛心一樣，要時常感覺自己的缺欠，警醒等候上帝的指示，並且誠懇追求道德上的進步。

中國的聖賢，如孔孟諸子的道德的標準，和耶穌主張的不約而同。倘若他們生在今日的時代，並且聽見基督的主義，那末，他們必表贊同，或者也會做基督的門徒。因為孔子所說的『見義不爲，無勇也』，和耶穌所說的『你們要完全像天父完全一樣』，是志同道合的。耶穌又說：『你們的義，若不勝過法利賽人的義，斷不能進天國。』這更可以表顯耶穌所定的好人的道德標準，不是像法利賽人那樣的守本分和靠良心行事就算了，還要努力追求直到像天父那樣完全的地步。天父完全的樣式是根據什麼呢？是根據無邊無涯的愛。是基督徒所應當努力追隨的高超目標 High Goal，就是上帝的愛，是無限量和無止境的！

許多人對於加入教會做基督徒的事上，往往發生誤會。因為他們覺着自己並沒有什麼缺點，行事爲人既能守本分憑良心，那就夠了，至於做基督徒否，實在沒有多大關係。況且有許多基督徒的道德行爲還不如非基督徒的好，所以這一般非基督徒們，根本就不願意做基督徒了。這般人的大錯誤，就是拿自己和基督徒來比較；而不知道應該拿

自己去比耶穌；因為他的勇敢、犧牲、和服務的精神叫我不能不感覺慚愧，更不能不努力去效法他的樣式。誰的完全能勝過基督的完全呢！誰又能在十字架下誇口說：『我的道德標準比基督的還高呢。』

在聖經裏有一個人名叫保羅，他在未信主以前，是猶太人的領袖，是一個道德高尚，才能出衆，和富有學識的宗教家。他從未做過違背良心的事，所以這樣完全的人，似乎是不需要做基督徒的了。但是上帝竟在他身上發出一個奇妙而不可思議的大改變。使他作了虔誠的基督徒，並且終身傳揚他昔日逼迫最烈的基督。因為他認識了基督，看出了基督所提倡的道德標準是無限量和無止境的，所以毅然就追隨他。願意受盡諸般痛苦、辱罵、逼迫、患難，甚至在年老的時候，因傳福音被下在監裏。雖然如此，他還是毫不自誇。在他寫給腓立比人的書信裏面說：『這不是說我已經得着了，已經完全了，乃是竭力追求，或者可以得基督耶穌所以得着我的。弟兄們！我不是以為自己已經得着了，我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的向着標竿直跑。』

做好人第二件要注意的事，就是要建立一個最高尙而穩固的道德基礎。

在上海白渡橋口的一座建築已久的大廈，將近宣告落成了。記得在開始建築的時候，有幾個月的工夫，是在建造它的根基；因為根基不牢固，就不能持久。在美國紐約城裏，高入雲霄的樓房，真是不可以數計，這些大廈之所以久不倒塌，也是因為紐約城的地裏面，都是磐石。根基建設在磐石上，當然是很牢固的。耶穌叫人做他門徒的第二原因，就是叫人建立穩固的道德根基。我們在學生時代的學校生活中，因為環境美滿，不容易走入歧途，墮入迷網，但是一走進社會之後，恐怕就身不由己的被世俗所惡化了，倘若沒有準備好穩固的道德根基，一定是站立不住的。基督徒的道德根基，就是信仰宇宙間有上帝的存在。他（上帝）在宇宙間有一定的計劃、步驟、與目的。所以我們在宇宙間當然要追求他的意旨，照他的旨意行事為人，耶穌曾用過一個比喻說，有一聰明人把房子蓋在磐石上；雨淋，水沖，風吹，撞着那房子，房子就不倒塌，因為根基立在磐石上。另有一種無知的人，把房子蓋在沙土上；雨淋，水沖，風吹，撞着那房子，

房子就倒塌了，並且倒塌的很大。諸位！這兩座房子，平時從外表看起來，是一樣的穩固可觀；但是經過風雨的打擊之後，就看出分別來了。因為學校生活既沒有風吹也沒有雨淋，當我們非基督徒和基督徒在學校裏的時候，也看不出分別來的。可是走進社會以後，就必遇見這些危險。萬一沒有準備穩固的道德基礎的話，就必走入歧途。所以希望我們在求學的時代，就將我們的道德根基建立起來，並且建立在基督的主義上。這樣，將來到社會上去的時候，因為有基督做我信仰的中心，是不會半途而廢的。這樣最後的勝利，既操在我們的手裏，那是何等值得祝賀的事啊！

總括起來說，好人要做基督徒的原因有二：第一，好人的道德標準並不是固定的，而律法不是無止境的目標。所以單靠守本分憑良心是不夠的。除此而外，還應該不斷的追求那最高尚和最健全的生命。這種生命，祇有在基督裏面可以得着。第二，人在現代這萬惡的社會裏，要堅絕的保持並追求一個高尚的道德標準，是一件很不容易的事，但是耶穌基督曾有過這樣的經驗。他因着堅決偉大的信仰，和始終追隨上帝旨意的決心，

在努力奮鬥中已經有了極大的成功，所以我們應該做他的門徒。效法他的榜樣，將我們的道德根基，建立在他的人格上。真能如此的話，我們就可以得勝一切，並且能得着豐盛的生命。

二十六 自我宗教經驗譚

金武周

經文：腓立比人書三章五節起。

永遠記起耶穌，

讚美主不息。

一切在耶穌裏；

主是我一切。

這首詩，我從前是不喜愛的，但是現在看起來，那當中的詞句，怎叫我能捨去牠？！

我從小就生長於一個父母都敬拜偶像的環境之中。所以十幾年的期間都是爲外教的種種所包圍。當我於十五歲時，我的家裏纔接受了耶穌的教訓；因之，我就進小學念書。小學畢業後，升入離我家有十八里路的一個外教中學。在那三年之中，我的精神受

了很大的打擊。同學處處和我爲難；我每天早晨的讀經禱告，都只能躲在帳子裏面去行；受他們的逼迫，我不能爲上帝作見證。我又爲甚麼不離開那裏呢？原來我的家庭狀況不好，人家每學期須繳三十元的費用，而我有個只要繳十八元半費的機會。那時，沒有人看得起我，我也不敢當他們的面前做禱告；在敲食飯鐘以前，我先到一處沒有人的地方，私下的禱告後，再到膳廳和他們一同進餐。

多謝上帝的恩典，三年以後，我轉到上海清心中學來了！老學堂半年只要十八塊錢，而清心的費用就要幾十元；那都是一位外國先生幫助我的。到了清心，環境大不相同了：以前沒有機會禱告，那時主領人家的禱告；以前不敢作見證，那時可以出去佈道。同學的勸導，師長的鼓勵，使我過着一年多的快樂生活。

因爲清心中學沒有較高的班次，所以就轉至滬江附中來。清心的費用已經很大了，可是在滬江所要用的錢更多。自己毫無力量，就是一半也出不起，多謝上帝，還是蒙那位外國先生的幫助，使我能由中二到大四，這七年之中，又能很快樂的過去。

滬江的環境真好；基督徒教員以及同學對我的靈性修養有莫大的裨益。當時我心裏也覺得我的身體似乎應該爲上帝所用。有許多人勸我進神學，但是我不願意，我之所以學教育，是希望當教育總長。假使進神學，將來不過是個牧師——人家都看不起的工。事情苦，薪水少。所以我決意不幹！

可是上帝在我身上是有計劃的。當我在大二的時候，他使我對他生了深刻的認識。我從紹興回校，因爲是出門，所以只穿了一套衣服，沒帶別的東西；誰知道路上遇了雨，打得透溼。坐船乘車在路上有二三天的工夫，都穿着那身濕衣服；所以回校之後就生起重病來。學校方面便把我送到上海同仁醫院，病勢沉重，大家都以爲我是沒有希望了！那時我有一百零四度的熱，所以我自己也同我的哥哥說：『小阿哥呀！你去把我同房間的人都喚來，使我們大家最後的會一會！』其實那天下午三點鐘，他們已經預備爲我開追悼會了，更有一位同學要報告我的生平。不知怎樣的，我忽然想到我不應該死，我決意把我自己來奉獻給上帝。我的父母爲我禱告。魏先生與魏師母 Dr. and Mrs.

White 也爲我所求。多謝上帝賜我一個重生的機會，不來接受我的生命。這種事若說出來，又有多少人能夠相信呢？Dr. H. H. H. 告訴我，那是禱告的結果，非醫士所能辦得到的。這種起死回生的力量非靠上帝不能表顯出來的！

可是我的志願同我還不能打成一片。那時普益社中正需要一個學生及宗教工作的人。但他們規定一個大學畢業生的月薪是六十元至六十五元。當我去和他們接洽時，我要一百塊錢一個月纔幹。我的理由是普通的大學生，值六十塊錢，我，曾當過自治會的會長，這個社的社長，那個團體的主席，才幹方面就比人家好，豈只值六十塊錢麼？那時該社的負責人，就叫我另謀高就吧。後來我和我的那位外國先生談了一談，深以爲我的意見不然，我向上帝認罪之後，就決定我不應該要錢，所以我還是進了普益社。一二年後，上海就發生了五卅慘案。普益社的西國教士也就有了問題，當時我們深以爲完全以中國人去代替西洋人的一切工作。

後來，我得到一個每年有三百元的獎學金，一連在燕京神學院念了二年。在那個地

方，我的內心發生了爭戰。對上帝的信仰生了問題，對神學的信念，也發生了搖動。趙紫宸教授勸我多研究各種宗教後，再作一次綜合的比較，更須對於宗教哲學下一番深工夫。我和幾個同學共同的研究我國原有的宗教思想，以經史子集爲材料。我所擔任的一部份是詩當中所有的宗教思想，由上古的詩經，及至最近徐志摩的詩。我們所特別注意的是：那幾點爲聖經中所有的，而在我們材料中所沒有的；那幾項是我們材料中有的，而聖經中所沒有的，我們最後的結論以爲：宗教思想；只是人的思想；聖經是上帝的話，更有救恩。所以我們相信基督專在智識方面是沒有力量的。

三年期滿後，某教授願我再到美國去深造魏校長，Dr. White却願我回滬江教課，清心堂也望我回去去主持。這三方面都要我去，所以我弄得三面爲難。但終覺得我的智識不夠，既不能任教，又不可主持教務，還是到美國去尋求多得一些學問爲佳。

在美國哈佛兩年，得到良師的指導，研究空氣的包圍，以及同學中的感情，使我永遠不能忘去。尤其是在同院的當中，他們都不以爲我是黃種人而輕視我，反而如弟兄姊

妹一樣的和我親熱。可是，有一次，我到支加哥某餐館喫飯，而他們以種族關係，不賣給我喫！那是美國給我最壞印象的起始。以後就是教員請我去喫飯，我也不去。美國不行——甚麼都不行。出版物、圖書館等，不及蘇格蘭及德國的精深。教堂牧師同講堂教授所說的東西，我都覺得淺得很，所以沒有可聽的價值；所以我愈弄愈驕傲了！兼之我在德文同法文的班裏，成績還不算壞，教員時常拍拍我的肩膀而叫我為好孩子（Good boy），同班的卷子，在我眼目中，文法不通，構句不行，修詞毫無；所以覺得美國的學生也是不行的。我在怪他們糊塗之外，更自己讚美自己。還有一個例證：我在學校外面的一個小飯店喫飯，該店的主人喬祺（George）君總說我是一個（Smart boy）伶俐的孩子，兩年之中可以讀完人家要化三年讀的書。如是我更加目中無人了。我對美國既然這樣的不滿意，有時在我的書信中便流露了出來。我的外國先生寫信給我時，叫我不要以痛苦麻辭自己“Don't enjoy being miserable”在先。還有我到禮拜堂去，不是去敬拜上帝，而是聽牧師的錯誤點。後來，我覺得簡直做禮拜也沒有意思。所以就拿了書籍——頭幾

次是聖經，後來是小說——到公園中自己去讀。從西方的舊金山到東面的波斯頓，都沒有一個使我滿意的禮拜堂。但是，富斯笛 Fosdick的思想，我倒歡喜聽一聽；可是他的面孔却使我討厭；所以我只是於每星期天下午在無線電中聽他的演講。

回國之後，在大南門教會同滬東公社都做過事。聽了人家講話之後，就要批評他們；我總以為我的來頭很大。人家若請我講道，我雖然答應了，到臨講的前一夜，總是託故不講，而請和我同工的湯牧師代勞。幾年以來，思想不能安定，屢次想辭職。

今年五月的時候，我們普益社的職員，在滬江大學女生宿舍開全體會議。當時心內的戰爭使我極其不安，同時我的身體也就不舒服。我很想離開教會，我說宗教沒有生氣，我以為宗教害人不淺。但是我又不能離開普益社，進退為難之時，所以我就病了！

忽然之間，救星來了。湯牧師由寧波趕回來，告訴我說他受了上帝的指示，特地為我而回來。他約我次日早晨六點至七點，二人共同靈修，互相分擔憂苦。這是牛津團契運動中很重要的工作。那時，平常不能入耳的道理打開了我的心門，使我從新背起十字

架：普益社是我的，禮拜堂是我的，我的家庭也是我的……我的任何東西都可以交給上帝。由是我的病也就好了！『我們在找到上帝以前，不能尋到任何東西！』總之，若是自以為有學問、有思想、有幹才的人而不接受上帝，便是自殺，我們若不願意自殺，就當把我們完全所有的完全交給上帝。

二十七 誰是最大的？

林卓然

讀經——馬太第十八章一節至七節

馬太廿章廿節廿九節

馬太廿三章一節至十三節

『當時門徒進前來問耶穌說：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，你們若不同轉，變成小孩子的樣式，斷不能進天國……』

『……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，正如人子來不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價！』

『你們的中間誰爲大，誰就要作你們的用人，凡自高的必降爲卑，自卑的必升爲高。』

自從有人以來，宇宙間就有這個問題的存在。看舊約歷史，我們的始祖亞當的兩個

兒子：該隱和亞伯，因為這個問題，以致釀成宇宙間破天荒第一次的慘殺案。再用世俗的眼光來看今日的世界潮流，隨時隨地都有這個問題的。逐日報紙內所記載的，如：日本的擴充軍備啊，日俄再戰啊，一九三六年世界大戰的預測啊，都是在爭論這個問題。所以遠自我們的始祖，近至現在的世界，都是充滿了這個呼聲『誰是最大的？』

不單世界如此，國家如此，社會如此，現在我們縮小範圍來講，就是我們個人的日常生活裏，也免不了這個問題的纏繞。所以說這樣的事，乃是普通人類的弱點，是人人所不可避免的。當時門徒問耶穌說：『在天國裏，誰是最大的？』他們的意思，就是希望耶穌稱他們是最大的。換句話說，他們問這個問題的時候，意思是說『我們在天國裏是最大的』。今日普通人的心理，也是如此，他們希望能獲得多量的金錢，在社會上得到高尙的位置，好受人的稱讚和尊重。這種好勝自大的心理，已經在人類的思想裏，占了很大的部份，以致弄成今日混亂的世界。

然而，今天所要討論的，就是在基督的眼光中，誰是最大的？當時門徒問基督這個

問題的時候，他就叫一個小孩子來，使他站在他們的中間說：『你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不能進天國。』所以第一基督認為在天國裏最大的人，是要恢復到天真小孩子的那樣人。今日的人類，各方面都在進步，可是在道德上，却愈趨愈下。耶穌說人若不恢復原始的天真，非但不能在天國裏算是最大的，連進去都不能。小孩子的樣式是怎樣的樣式呢？就是天真、完善、無瑕疵、和純潔的爲人。俗語說：『人之初，性本善。』所以人心本來是好的，可是因爲受世俗的惡勢力所薰陶，就漸漸的變壞了。耶穌又有一次，曾對尼哥底母說：『人若不重生，就不能進上帝的國。』重生的意義，就是身心的改變，恢復天真，做一個新人，基督今日也這樣的教訓我們。

第二，基督認為最大的人是有服務犧牲精神的人。西庇泰兒子的母親，同他兩個兒子上前來左邊。耶穌回答他說：『你們不知道所求的是甚麼？我將要喝的杯，你們能喝麼？』並且說：『你們中誰願爲最大，就必作你們的用人，誰願爲首，就必作你們的僕人，正是人子來不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。』基

督的一生，就是犧牲服務的標記。人要得稱爲最大的，就必須喫苦、犧牲，注重事而不注重名，最要緊的乃是要服事人。

第三，基督認爲要作最大的人要有謙虛心。在馬太二十三章十一至十二節裏曾教訓我們說：『你們中間誰爲大，誰就要作你們的用人，凡自高的必降爲卑，自卑的必升爲高。』並又曾用一個比喻說，有一個法利賽人，下殿裏去祈禱，他以爲自己是義人，就誇張他自己的美德。另有一個稅吏，捶着胸，認自己的罪，並求主開恩可憐他。耶穌的判斷是：『這人（稅吏）回家去，比那人（法利賽人）倒算爲義了，因爲凡自高的，必降爲卑；自卑的，必升爲高。』所以我們要在社會上做爲人謀福利的事業，將『爲我獨尊』的觀念，完全剷除。因爲在天國裏稱爲最大的，必須要謙卑順服。

總括起來說，今日的社會上，充滿了『誰是最大的』呼聲。我們做基督徒的，應當將基督教訓我們的三點，常常彼此勉勵，那就是：（一）要恢復天真，（二）要有服務犧牲的毅力，（三）要有謙卑順服的心。這樣在天國裏纔能稱爲最大的。

二十八 基督與我們不同的地方何在？

普天德

讀經——希伯來書二章十七節，四章十五節。

「所以他（基督）凡事該與他的弟兄相等，為要在上帝的事上，成為慈悲忠信的祭司，為百姓的罪獻上挽回祭。」

「因我們的大祭司（基督），並非不能體恤我們的軟弱，他也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是他沒有罪。」

「基督與我們不同的地方何在？」我們在討論這個問題的時候，很容易想到基督和我們不同的地方，是因為他能醫病趕鬼，作許多普通人所不能行的奇蹟。可是事實上並不這樣，因為聖經裏會記載說他的門徒在五旬節以後，亦曾在各城各鄉，醫病趕鬼，說方言，和實行其他的神蹟。此外，許多的女巫、邪術家，也嘗利用邪術，行出許多同樣的事來。另有人說，基督和我們不同，因為他是上帝的兒子，可是八福篇裏的一篇說：

凡使人和睦的人，也必得稱上帝的兒子，所以這些都不是基督和我們不同的地方。剛纔所讀的經文裏，很顯明的告訴我們，他也曾凡事受過試探，與我們一樣。不過是有一點是和我們不同的，那就是『他沒有犯罪』。回想基督的一生，雖然他有超世的權力，有上帝給他的特別恩賜，但是他從沒有妄用牠們來彰顯自己的榮耀，使自己有益。雖然經過許多的磨鍊和試探，但是結果都是勝過了它們和世界上一切的惡勢力，並且保持了愛神愛人和『沒有犯罪』的目標，基督和我們不同的地方，就是在此。

我們若研究基督的生平，就曉得他最初在曠野的時候，曾三次受過魔鬼的試探：第一次，魔鬼叫他將石頭變成餅，藉以彰顯他超世的權力。第二次，引誘他從殿頂上跳下來，好證明他是有神隨時庇護他的。最後，又領他到山頂，觀看世界上的富貴榮華，祇要他向魔鬼下拜，就可以完全歸他自己來享受。總括起來說，魔鬼的目的，是引誘他爲自私自利的緣故，妄用上帝所賜給他的智識、威權、和能力。可是基督把他自己的事和上帝的事分得非常清楚，凡非榮耀上帝的事，他非但不表示欣納，而且要嚴詞拒

絕，這是他能勝過試探，造成大公無私、以己役人、等偉大精神的根本原因。

我們在世上做人，有特別的地位，有特殊的權能，藉着良好的環境，得受高上的教育。可是很危險，我們常常要將我們從上帝那裏得來的智力和權能，來打算我們自私自利的事，如同怎樣發財？怎樣成名？怎樣得受人讚美？當基督在約但河受洗之後，有聲音從天上來說：『這是我的愛子，是我所喜悅的。』基督那時正可利用『神的兒子』的名來使自己得榮耀。他也可以妄用上帝給他的恩賜，使他成爲一個富翁，或是一個有權有勢的政治家，藉着金錢和政治的力量來改造社會。可是他決未實行。我們要知道所有的一切智識和能力，不是我們自己的私有物，乃是上帝給我的恩賜，我們不應當利用它來打算自己的事，應該勝過試探，將我們的身心整個的奉獻，爲別人服務。

基督不單是一次受試探，從他的歷史裏，知道他一生經過許多的試探，譬如有一次教訓他的門徒說：『人子必須受許多的苦，被長老、祭司長、和文士棄絕，並且被殺，過三天復活。』彼得就拉住勸他，耶穌却轉過來責備彼得說：『撒但！退我後邊去罷，

因爲你不體貼上帝的意思，只體貼人的意思。」又有一次，有人來報告耶穌，說希律王要加害於他，如同害施洗的約翰一樣。耶穌非但沒有因此懼怕，或停止他的運動，反而振作精神，繼續往各城各鄉去傳福音，因爲凡殺害身體，而不能傷害靈魂的，他都不怕他。

最後在客西馬尼園的那一夜，知道他將要受死，就驚恐起來，極爲難過，就俯伏在地，禱告說：「阿爸，父啊，在你凡事都能，求你將這杯撤去……然而不要從我的意思，只要從你的意思。」

所以倘若研究基督的一生，就知他沒有一分鐘不遇見試探。如同我們一樣，可是他每一次都勝過了，並且從來沒有犯過罪。

我們都是在受高等教育的人，上帝給了我們特別的恩賜實在不少。如同教育、錢財、地位、等等。所以在學校的時候，常常說將來要怎樣服務社會？怎樣爲人羣犧牲？怎樣將來要對世界上的一切惡勢力奮鬥。高調唱得很好聽，可是一走進社會裏去，

就把昔日服務犧牲奮鬥的精神，放在九霄雲外，而且妄用我們的智識能力爲自己的利益去打算了。回教的領袖穆罕默德，當他年輕的時候，不是一個富於犧牲服務精神，道德高尚的社會改造家麼？他先前和一個孀婦結婚，並竭力主持一夫一婦的家庭制度。可是他得到了權勢，受了民衆的擁戴以後，忽然間妻子死了，於是他改變了從前的道德標準，甚至於主張一夫多妻的制度。可見一個要勝過試探，得勝環境，永遠保守着用自己的智識和權力，專爲服務人羣，而不爲自私自利的用途，是很難的，唯一的辦法，就是仿效基督的模樣，因他凡事都能。

我們再調查本校（滬江大學）每年畢業出去的校友，有幾多是專做服務別人而不爲自己打算的工作呢？好點的，到社會去做了四五年的工作，纔改變主張。有的一進社會，就立刻被惡勢力所打倒。也有的因爲太願慮物質方面的享受，而捨棄原來的宗旨。總之，現在的社會裏朝秦暮楚的人太多了。始終如一像基督的，簡直是鳳毛麟角。我們不應該效法這世界，應該效法基督那樣始終合一，愛神愛人的精神。

最後，我還是說基督和我們沒有什麼不相同的地方，所不同的，就是他有勝過試探不致犯罪的能力，並不妄用智識、權力、和上帝的一切恩賜，爲自己的利益，而專爲人羣謀福利。假使你我願意做一個得勝的人，務須拿我們的基督來做標準纔行。

二十九 對於耶穌的誤會

普天德

在生活思想上做先鋒的人，時常容易被人誤會。有時候這種誤會是對於他們主義行爲的不滿意，也有時由於他們朋友跟從者的誤會。耶穌在世界上的時候也是如此。他一面被敵人誤會，另一面又被朋友誤會。如果我們看四福音，我們可以常常見到，跟從他的十二個門徒有許多時候誤解了他們的先生。在馬可八章十七節是一個例子。耶穌對他的門徒說：『你們還不省悟還不明白嗎？』耶穌的思想和常人觀念相差太遠了，所以能瞭解他的，可說是寥寥無幾。

和耶穌同時代的門徒尚且對於他發生誤會，如今的基督徒或是非基督徒不能充分的懂他，那當然也是意中之事了，倘若基督徒不能瞭解基督的目的，又怎樣能代表和推動他的運動呢？基督徒不能瞭解基督，那麼，基督徒所受的影響，較非基督徒的誤解更大，現在我們來討論幾個普通的誤會。

在許多人的眼光中，耶穌是個萬能的大魔術家，他能救人脫離各種苦難。他們簡直把耶穌當了偶像——救苦救難觀音菩薩，救苦救難耶穌基督。他們希望在病的時候祈禱了耶穌，就能得醫治；或是他們在患難的關頭得到的拯救，總之，耶穌是人生困苦的保障。在他們看來，基督教彷彿是個人壽保險公司；祈禱便是得保護的路徑。有許多人傳道的時候，也用這種宣傳來引人歸主。他們常勸人信基督教，爲的是能得相當的保佑。這是他們利用人自私的本性。他們所以這樣做的原因，是以爲人的功利主義太厲害。如果你不提及個人的利益，他們便不肯入基督教了。

也許這種誤會是自然的。第一，普通人以爲宗教便是使人避免患難困苦的工具。和耶穌同時的人如此想；就是現在，這種思想還是很普遍。跟從耶穌的人常不能懂得耶穌的超人思想，在四福音中我們可以找到許多例子。門徒們常喜歡說到耶穌的奇蹟。可是，耶穌的使命並不是在於奇蹟，因爲這種奇蹟，其他的人也會做。如同舊約記載摩西、以利亞、以利沙等所行的。在耶穌生活中可注意的並不是奇蹟，而是他在受試探的

時候，不肯把石頭變成餅，不願求上帝保佑他由殿上平安的跳下（馬太四章一至七節）。一般不信他的人要求他做一件神蹟來表示他真的代表上帝，可是他毅然的拒絕了他們（馬可八章十一至十三節）。他在客西馬尼園祈禱的時候說：「父啊，在你萬事都能，求你將這苦杯撤去，然而不要從我的意思，只要從你的意思。」末了，他被釘在十字架上，盲目的羣衆向他高呼，「你救了別人，不能救自己。你現在可以從十字架上下來，叫我們看見就信了。」然而耶穌却默然不應。可惜的是一般人太唯物觀了。他們注意耶穌以水變酒這一類的事情，而不去思想那更要緊的道理。

耶穌唯一的使命便是要表現上帝，使人知道上帝是誰，上帝對於世界的目的是什麼，人如何能照着上帝的旨意行事，而另一面過人類共同瞭解的生活。可是普通的一般人祇以為上帝是患難中的拯救者，禱告和敬拜便是用以勸上帝或行賄上帝施以幫助的工具。如果上帝聽了他的祈求，他便榮耀上帝。向上帝立誓，或是奉獻感恩的禮物。反過來說，假如他沒有得到上帝的拯救，他便咒詛上帝，怨恨上帝，辱罵上帝。這種神人的

關係是魔術化的；這種宗教是迷信的變相。

耶穌對於上帝的觀念是怎樣的？讓我們來研究一下他在曠野中的試探（馬太四章一至十一節）。在這譬喻式的故事中表現了耶穌的人生哲學。第一個試探是：『爲什麼不求上帝給你能力將石頭變成饅頭？如果你和上帝的關係很深，你爲什麼不求他給你這種能力？如果上帝不能使你喫飽，你如何能證明上帝是想念你的？如果你所信奉的上帝，並不能從飢荒中救你，那你又何必信他呢？』以上的問題，便是在試探中的引誘。可是耶穌的回答是什麼？他說：『我和上帝的關係並不站在商業的立場——似乎我敬拜上帝是爲要他給我喫飽。不！我的意思是要從上帝的口中知道人生精神上道德上的宗旨，以及如何追隨上帝高大的標準。因爲要依照主的旨意而活，在必要的時候，我願放棄一切的享受，甚至餓死。』正如孔子說『朝聞道夕死可矣』。耶穌完全拒絕魔鬼去求上帝使他以石變餅，他不願做一個魔術家，他更不願別人以宗教爲魔術。

耶穌在曠野第二個試探便是：『因爲你和上帝的密切關係，縱然你從聖殿頂上跳下

來，他也必保護你不受損傷，這是什麼意思？聖殿或廟宇中去求上帝賜福給他們，許多人做各種無聊的事，違犯衛生的條例，遠離道德的原則；然後便到廟宇中去求上帝救他們免除報應。他們以為上帝是偏心的；誰崇拜他，獻禮物給他，他便優待；誰不獻禮物給他，他便不問不聞。然而耶穌對上帝的觀念是否是這樣的？耶穌絕對不求上帝這樣保護他。雖然他和上帝的關係很深，他不願破壞地心吸力的自然的定律，而求上帝護佑他。他不願自己作孽而仰望上帝的拯救。他不但求上帝給他破壞自然定律的能力，而且承認自己對上帝的定律有相當的責任。更深切的意義，是他非特不求上帝的特別保護和偏待，反而直接的對門徒說，他們跟從他是冒險的事。他不是早已說過上帝是大公無私的。上帝不但愛那愛他的人，他并且愛那恨他的人，他賜太陽照亮義人，也照亮罪人；他降雨給善人，也降雨給惡人（馬太五章四十四至四十八節）。由耶穌的眼光看，宗教的宗旨并不是賜人以物質上的保護，乃是使他們得到人格上的完美。譬如他說：『你們要完全像你們的天父完全一樣。』

反過來說，耶穌不但不擔保凡跟從他的人可以得安適的生活；反而明明的說到凡願意跟隨他的，必須放棄一切自私的觀念，勇敢地前去遇難，把別人的罪孽、痛苦、放在自己身上，而且得準備着忍受爲眞道開路所必受的一切逼迫。馬太五章十一節：『人若因我辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了。』馬太十章廿二節上又說：『並且你們要爲我的名，被衆人恨惡，惟有忍耐到底的必然得救。』馬太十章三十八至三十九節又說：『不背着他的十字架跟隨我的，便不配作我的門徒。得着生命的，將要失喪生命，爲我失喪生命的，將要得着生命。』耶穌既感覺到必須用死去完成他表顯上帝的愛的使命，便不求保護而以大無畏的精神去與患難相見，（馬太廿六章五十三節）。耶穌從來沒有自私地求助於上帝而忽略他偉大的使命。他寧可遇見危險而始終不屈。這就是耶穌的宗教精神。所以凡是尋求快樂、富貴、平安，而不尋求上帝的公義、眞理、博愛的，便和耶穌背道而馳。馬太六章三十三節：『你們要先求他的國和他的義。』羅馬八章九節：『人若沒有基督的精神，就不是屬基督的。』四福音中路加福

音並沒有記載耶穌在水面上行路的事。這是爲了他懷疑這件事還是以爲牠是不重要的？可是四福音中沒有一個不記載他負着十字架到各各他山上去死的事。因爲他們都知道這是耶穌一生中的焦點。那麼，我們做基督徒的人如何可以忽略耶穌一生中最重要意義而去注意那枝節不重要的事！

然而我們不能因上面所說的話，而否認耶穌醫治病人。耶穌不但叫人彼此相愛，他自己切實的實行愛人。當人精神上、道德上、或肉體上、有所缺乏，他不問是不是他的門徒，他總是竭力相助。其實他醫治人身體上神經上的疾病是很可能的事。近代科學家也都承認心靈的力量，所以我們很可以相信耶穌用上帝那裏來的能力醫治疾病，醫生無論醫治什麼病，都必依靠自然界中能力，換一句話說，便是都靠上帝的能力，如同一位法國名醫曾說過：『我祇替他敷藥裹傷，醫治他的乃是上帝。』有一本英國醫學雜誌上曾說：『人體中的組織沒有一個不受精神的影響。』有一位名醫曾說：『心理的改變能使人生病也能爲人醫病，對於這種證明逐漸的增加了。』其實醫病和信仰很有關係，

在馬可福音中記着，耶穌因拿撒勒人信仰他；不能做什麼大事在他身上（馬可第六章五節）。在自然界中有無窮的能力可有益於人類，耶穌利用這種能力，以加福於人類，是可能的事。可是他有魔力使人跟隨他是假話，他並不要有魔術家的名聲，所以他醫好了病人的時候，總是囑咐他們不要把這事傳出去（馬可五章四十三節等）。他並沒有到處去宣傳，誰跟了他便能保險他們的康健福樂。他不願羣衆爲了好奇而追隨他，因爲他到世上來的目的，不是叫人佩服他的奇事，乃是要改變人的心和態度——從自私轉變到不自私，從恨變到愛，從失望轉爲希望，從道德的失敗轉爲道德的勝利。他看見羣衆要看他行奇事，要得餅喫飽；便轉身對他們說：「你們的動機錯了」（約翰第六章廿六廿七節）。當思想膚淺、信心薄弱、的人要去跟隨他，他便說：「狐狸有洞，飛鳥有巢，人子沒有枕首之處，你能在這種情形之下做我的門徒嗎？」

（耶穌到世上來，爲的是要使一羣自私、相爭、可憎、的人類生活變成以上帝的真理、公義、博愛、及友誼爲法的新社會，就是他所說的上帝的國，他教門徒禱告說：

『願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上，』就是此意。所以凡是這樣祈禱的人，就不該單去尋求平安、舒適、富貴、快樂，他們應犧牲、奮鬥、以建設天國在地上。他們應該學那位印度基督徒斯黃米大新的禱告：『父啊！在我同胞沒有得救的時候，不要救我。』這便是耶穌的精神，而我們跟從他的人，也該效法此種精神！

三十 人之天職！

俞恩編

讀經：路加福音十七章廿六至卅七節

我現在所要講的題目，就是在方纔讀過的一段聖經裏面。耶穌告訴門徒末日快要來到，並且指示他們末日來到的徵象和結果。當門徒問他「什麼時候纔有這些事？」的問題之後，指示他們回答說：「尸首在那裏，鷹也在那裏。」

諸位，或者沒有聽見過有人拿這兩句話講道。倘若你們曉得這裏面的意思，一定得到些教訓。這本來是猶太國的一句俗語。據說在天空裏，有很多的大鷹，一見地上有死了的東西，他們就要飛來啄食。有一次，沙漠裏有一羣駱駝走過，其中有一隻老而且病的不能夠前行，所以被丟棄在地上。忽然看見空中發現一塊黑影，原來是一羣老鷹飛來，聚在這已死的駱駝上啄食；直到把皮肉完全喫盡了，剩得一副無法再喫的白骨，纔一齊飛去。這就是「尸首在那裏，鷹也在那裏」的來由。

諸位，現在的中國，已經成了這腐化了的駱駝，並且有很多的鷹，聚在牠的上面啄食。最近密勒氏評論報載出一篇美國 Consolidated press 的駐平通信員 Edgar Snow 先生的文章，題目是『中國五十年來的活剖』。據他說中國自一千八百八十三年以來，在領土上失去主權的面積，已經到二百四十萬四千一百十九方哩。這種國土的分崩，比羅馬、希臘、埃及、等帝國所遭遇的更爲迅速而凶慘。最先下手的是法國；它在一八八三年把安南等地奪去了十一萬八千一百八十八方哩。其後，英國在一八八六年拿去緬甸的二十三萬六千二百三十八方哩，一八九〇年又拿去西藏附近的布丹、尼泊爾、西吉、三小國，計七萬四方哩。再後，甲午戰爭失敗，日本就奪去高麗、臺灣，等共有九萬九千二百七十七方哩。從一九〇三年至一九二三年間英國的勢力包括了西藏的七十萬方哩，俄國的勢力包括了外蒙古的九十萬方哩以上。最後，從一九三一年九一八到一九三三年的五月不過是一年有半，又被日本佔據東三省的三十八萬方哩，熱河的六萬方哩，以及河北和察哈爾兩省的一部份共一萬一千方哩。再加入各處的租借地等，足足失

掉了二百五十萬方哩。所以中國現在所剩的只不過二百萬方哩的樣子，在這樣的局勢之下，請問我們是不是像一隻腐化了的駱駝被老鷹啄食呢？

中國現在的情形，本來是腐化的自然結果。至於究竟腐化到什麼程度？預料大家都想得到。我們平常提起國事的時候，總不免要把政府痛罵一頓。其實，我們不必單罵政府裏的人，試看其他各界的人士，就是你我自己吧，是否也同樣的腐化呢？假使我們把一般人的思想、言語、動作、以及一切的行爲，仔細的觀察一下，很可以認識他們到底腐化到什麼程度。

我們的教會離廣仁醫院很近，所以時常和幾個人到那裏去看望病人。前幾天看見幾位醫生和護士在診治一個爛背的病人。那人從背上直到臀部腐爛到目不忍睹的地步。當醫生們用刀子和剪子把牠的肉從背上一塊一塊的割下來的時候，他不但感覺着疼痛，並且好像若無其事的一樣。我覺得我們全國上下民衆的腐化，正是到了這個程度。他們的習慣已經養成了，所以現在雖然到國亡無日的境地裏，他們依然是狂歌酣舞，絲毫沒有

覺到什麼痛苦在那裏。假使你說他怎樣怎樣的不好，他反要回答你『我覺得還不錯』。諸位，這樣腐化的國家，怎能不受鷹的啄食？不然的話，那真正是沒有公理的。所以我認爲亡國的日子並不很遠，恐怕就在目前了。

那麼，我們怎樣辦呢？這就來到我所提出的『人之天職』。人之天職是什麼？就是趕快地救自己。一九二五年我在此地所講的題目是『怎樣救人』？今天我所說的，就是『怎樣救己』？這不是說現在不要『救人』了？乃是在『救人』的時候，要特別注意把自己先救起來。那末，怎樣救自己呢？我以爲根本的方法，就是把自己以前的種種惡念和惡行完全拋棄，從今而後做個光明中的新人。耶穌在世的時候，曾有一次和猶太的官——尼哥底母談道。他特別指示尼哥底母的，就是叫他『重生』。這『重生』的道理，實在是非常重要的。因爲假使一個人不能洗面革心，從罪惡裏跳出來，他總歸是沒有勝利的希望。至於講什麼改進黨和拯救國家，那更是『癡人說夢』似的自欺欺人了。

不久以前，我被請到一個最負盛名的女校去演講。這個學校素來以講究摩登和美觀

爲著名。聽說有人修指甲，還要用幾個鐘點的工夫。所以我去的時候，以爲一定理看到許多極美麗香豔的景色。那曉得到了之後，使我大吃一驚，幾乎認爲走錯了地方。原來同學們都穿上了一身完全國貨的老藍布旗袍。像這樣的情形，不能說不是中國前途的好現象。不過，究竟他們是只在外面換了一件粗布衣呢？還是內心裏有了徹底的覺悟，並且決志在今後做個『重生』的新人？我不得而知。假使果真是祇在外面改變的話，那麼，我以爲依然是沒有絲毫的價值。因爲從外面進去的，只是暫時的、敷衍的、和不徹底的表現。惟有從內心裏發出來的，纔是永遠的、誠實的、和根本的象徵。

諸位：我們處身於這腐化了的國家裏面，我自己以及上下民衆，都已經腐化到麻木不仁的程度。許多的老鷹聚集在我們的身上啄食，把我們的肉隨意拉去，好像醫生拉去病人背上的肉一般，可憐我們自己還沒有覺察。『哀莫大於心死，』實在是千真萬確的定律。有志救亡的同胞們，在這令人痛心的情形下，我們應當何等的努力來挽救這種腐化呢？倘若不能夠從內心裏復活過來，還能希望拯救國家和改進社會的可能麼？最後

盼望大家明瞭，若單單依賴自己來盡這「救自己」的天職，事實一定是靠不住的。還要求上帝的能力，在我們裏面做工，叫我們強壯起來，好同這邪惡的環境鏖戰。

三十一 精神上的推動力

王治心

我以為我們都需要一種精神上的力量，所以我在四福音所記的一件故事發生一些意見。這件故事是甚麼呢？就是耶穌在曠野裏用五個餅兩條魚給五千人喫飽，在這件故事裏有一個字，值得我們注意的，就是「耶穌催門徒上船」的一個「催」字。催就是提醒，就是叫被催者覺醒，也是精神上的推動力。

當時耶穌爲什麼要催他們？因爲天已經晚了。我們看這故事的起頭，門徒因見天快晚了，所以他們催耶穌快把衆人散開，好讓他們去買食物喫。等到耶穌用五餅兩魚給這許多人喫飽以後，門徒反而不覺得天要晚了，倒不提該散開衆人，現在他們爲甚麼這樣安閒，反要耶穌去提醒他們，叫他們覺悟。

推門徒的心理，起初他們爲什麼這樣着急，要耶穌散開衆人呢？他們無非是爲着喫的問題。起初因爲沒有喫的緣故，所以急；現在喫的問題解決了，所以安閒起來。他們

的意思，好像假使這曠野裏可以解決喫的問題，就是終身住在這曠野裏，也無關緊要。不知做人不是單單爲喫的問題，還有比喫更要緊的事情，就是前途的工作。所以耶穌催他們，應該趕快上船，不要逗留在曠野，認曠野是安樂土。而且那一般喫飽的衆人，也在做同樣的迷夢，看見耶穌行了這樣的奇事，大家想利用這機會來擁護耶穌做王。他們久處在羅馬壓迫之下，認爲這便是一個揭竿起義的時期了。恐怕門徒們也是在那裏胡思亂想，耶穌知道他們的心理，所以催他們快快離開曠野，上船去。

諸位！人們說有一種惰性，只要眼前可以得過且過，會把重要的工作忘記。或且會存着別種僥倖心理，想利用一種機會來達到自私的目的。多少人沉迷在其中而不知覺悟，耶穌的這種催促，實在我們人生中的鞭策，要叫萬世的人們會從迷夢中醒悟過來，去幹那前面應該幹的工作。

且看歷史上曾受這種力量推動的人，像保羅一樣，他從這種經驗裏，說過一句很肯定的話：「我靠着那加給我力量的基督，萬事都能做。」換句話說：基督就是他的精神

力量，推動了保羅整個的人生，不斷的向前。也是推動一切信仰他的人。基督教最可寶貴的，就是這一種精神上的力量，比學校的鼓勵，父兄的教訓，朋友的勸勉，還要來得有效。我們承認學校的鼓勵……等等，都是一種推動的力量，但却受時間與空間的限制。惟有耶穌時時提醒我們的精神，是不會中止的。

一個人假若沒有這種中心的力量，怎樣能夠在善惡的歧途上有抉擇力？怎樣能夠在誘惑之中有拒絕的力量而不會受迷？怎樣能夠在善的事情上有苦幹力而不會灰心？怎樣能夠在困苦之中有奮關力而不會失望？怎樣能夠在快樂之中有克制力而不會放縱？怎樣在正誼上有犧牲力而肯負責任？諸君！我們要做成一個『富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈、』的丈夫，我們必須有這一種中心的力量，是無疑的。耶穌是我們這一種中心的力量，我們信仰耶穌，便可以得到這中心的力量。諸君！有沒有得到這種力量？今天耶穌催我們，也是天天在我們心裏催我們，我們應當覺悟，自己快上耶穌的船，也應當去催別人來上耶穌的船，所以我便請諸君記得這個『催』字。

三十一 潔

金炎青

經文：彼得前書一章十四節

在近代目見耳聞，心之所覺，全是些鄙陋污濁的事，在這種污而濁的時代是何等需要清潔阿？經上說：『你們要聖潔，因為我是聖潔的』（彼前一章十六節）。變曲邪惡的事需要清潔，犯罪作惡的人更需要清潔，現在有許多人咒罵社會，因為這社會充滿了欺騙、兇殺、淫亂、各種污穢的事。故我們要改良社會，非以『清潔』不為功，因為『清潔』是改良社會的起點，開展人類生活的動力！換句話說，『清潔』是社會的生命，能發出偉大的力量。

（一）清潔是力量。賈拉克說：『我的利刃削去敵人的頭盔，我的干矛決不空費，十人齊來，我也可以抵禦，因為我心靈清潔。』德卡說：『清潔猶如一千堅盾，足禦無數之魔鬼。』在現代社會裏正直事少而欺詐事多。我們日常的言語，不出於直言與言婉兩

途：直言人的言語，坦白無詐；但婉言的人往往言語中有刃，帶着污穢傷害人的計謀！另一方面，正直坦白之言，易引起人刺耳和攻擊，所謂「忠言逆耳」。但在未來的事實裏，終有水落石出的時候，換句話說，清潔的力量，終有得勝罪惡的一天。

(二)清潔是愛。現在談愛的風很盛，有愛的歌曲，也有許多愛的書籍，但都是些污穢不潔的愛，對社會人類非特無益，反足使人沉淪與頹唐。出於純潔的愛纔能建立人，發出快樂、幸福、的力量來！所以經上說：「命令的總歸就是愛，是從清潔的心生出來的」(提摩太前書一章五節)。

(三)清潔是快樂。袁必擬辣說：「人沒有清潔的德行，就永沒有快樂的境地。」世人都喜歡尋求快樂，但各人尋快樂的方法不同，所得到結果也各異。有人得到一時的快樂，却換來了絕大的痛苦。從前有一個青年，時常想去尋找他的快樂，但是父親說他回來的時候，老是愁容滿臉，毫無快樂。有一次，接連三天在外跳舞浪蕩，不料回來的時候在街上被車撞死。所以真的快樂，必從清潔的德行而來，求得一時的快樂，却不是真

的快樂，而是自戕其身的墮落。

(四)清潔是福氣，經上說：『清心的人有福氣，他們必得見上帝。』上帝是光的出發點，愛的源頭。清心無疵的人纔能見上帝，舉世的財貨，掩蔽了人的眼睛，是永不會見上帝的。凡清心的人纔能見上帝，進神的國，享受無窮的幸福！貪婪邪惡的人不能進上帝的國，享受清心人所享受的愉快。他們祇有憂愁、悲哀、痛苦，環繞着他們。清心的人不但可見上帝，進神的國，並可稱爲神的兒子。哥林多後書說：『你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔的物，我就收納你們。我要作你們的父，你們要作我的兒女。』

清心的人纔能得到精神上的快樂，靈性上的幸福；凡不被世俗所同化的，配稱神的兒女。所以我們當清潔內外，去掉身上的一切污穢和不潔的思想，因爲祇有清潔能生快樂與幸福。上面已說到清潔的效用，現在要討論怎樣可以清潔？簡單的說，達到清潔的領域，須經過那幾個階段？

(一) 自身覺悟。經上說：『我們若認自己的罪，上帝是信實的、公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義』(約翰一書一章九節)。中國現處極度危險狀態之下，有許多人做文章、貼標語、呼口號，欲喚醒國家的改造，其動機雖好，但這種不合實際的工作，能否救國家的危亡，却另是一個問題。老實說要國家復興恢復過去的光榮，非各人痛悔自己的罪，團結一致，充實內部力量走上新的途徑不可。

在日常生活中偶聞臭氣，必多掩鼻而過，但久而則不覺其臭了！人對於罪惡也是這樣逐漸的向罪屈服，一天一天的被惡俗腐化。所以我們在這惡濁的社會裏，當時時警醒，下反省工夫，潔身自好，為第一要務。

(二) 勤業不輟。當一個人學習用功或做事忙碌的時候，不會想到醜態污穢的思想。空閒是使人犯罪的最好機會，現在有許多青年，因得到祖上的遺產，加之空暇無事，整天的揮霍閒蕩，墮落在萬丈深淵裏！故我們當努力在我們的事業上和學問上，不讓『空閒』來誘惑我們。

(三)不沾世俗。哥後六章十七節：「你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物……」耶穌不是要叫他的門徒離開當時的污濁社會，隱居修行，却要他們去深入社會，感化這社會向善！所以身在社會中，而不被社會所同化。普通人所講的話，做基督徒的有時不能講；普通人所做的事，基督徒有時不可做。要像荷花雖出於污泥而不染。

(四)遵行主旨。基督常把上帝的旨意放在前面作生活的標準，愛慕清潔，不被世俗同化。有一個小孩，有許多不好的圖畫，他的母親屢次叫他除去，他老是不聽，後來他的母親在他床前掛了一張耶穌的像，他每天起床的時候，便看見這張滿臉笑容的像片。隔了幾天，他母親再去時，他已把其餘的不好圖畫除去了。我們做基督徒的應愛慕清潔，遵行上帝的主義，以身作則，去實現我們的高尚理想行爲。因爲清潔是快樂、幸福、力量！

三十三 同舟共濟

艾迪

在使徒行傳廿七章裏。載着一個非常的故事：是當保羅被解送到意大利去受審的水程上，船遭狂風的襲擊，幾乎破覆的事。

船中的乘客，男的，女的，老的，少的，從各國、各族、來乘此船往意大利去的共有二百七十六個人，還有一大羣囚犯，保羅就是其中的一個，被兵丁護送着到意大利的羅馬去受審的。換句話說，他們是烏合的集團。風勢是愈來愈緊，浪更洶湧翻騰，船身不能再好好平穩了；船中的乘客，沒有一個敢相信他們仍有得救的希望。在這種危機之下，他們沒有法子，把貨物及器具等向海心拋擲，水手想顧自己的安全，偷放下一隻小船，讓着自己去逃生。船祇有一隻，而且是很小的，想得救的人有二百七十六個，而且個個都像水手們有這強烈的「生」的追求。事實是顯然的：不能每個人都有這同樣的機會。但是那個肯拋棄自救的機會？那個肯伴浪東逝？因為「自存」原來就是人類的天性。

祇有一個勇敢的保羅，滿懷着基督的信心，深感到用彼此團集的力量，要比各自逃命較有意義；合在一起，就是唯一的自救方法，所以他竟挺然的站在衆人中間，極忠誠地告訴他們說：『你們若不等在船上，你們必不能得救！』幸而兵丁割斷了繩索，順風飄去。團結着不會離開，結果個個人都有性命。

上帝豈肯保佑那般專爲自己打算，單替自己的性命擔憂而找出路的人？基督徒一定得不着快樂和安慰，如果他自己穩放在能夠逃生的小船中，而眼看人家沉溺。『圖自存』不是人類生活的唯一目的，從一個母親的愛裏，我們可以尋到這個例證。

你們記得這個故事麼？有一次，法國的鐵坦尼郵船在大西洋中遇冰山被毀，漸漸地向海中沉沒下去。旅客們一批一批地被救，但是贖下那些未及被救的人，依舊態度鎮靜，臉上並浮着怡然的微笑。以後，就在『近乎我主我父』的歌聲中隨着船身慢慢的沉到海中去了。他們是犧牲了自己的生命，可是換了別人的幸福。

現實的世界，亦深沉於昏茫的狂風暴浪的恐慌中。國際間的合作，纔是整個政治上

經濟上的復興底第一定則。帝國主義的謀擴張主權和領土，乃是危害世界和平的導火線。在目前的國際舞臺上，尤其集中於遠東的局面，日本爲謀自己的強盛，爲謀自己脫離了目前一切畸形的危機，像那般水手們先得那隻小輪。遠東的糾紛因是在擴大之勢。當然國際間的合作，是挽救今日危機的唯一辦法，但若英日同盟的目的，是在侵略弱小民族，這種危害國際和平的合作，根本失却『合作』的真義。

讓我們來瞧瞧中國的本身。放眼看就知道遍處都現着紊亂和不安，農人的哀怨聲，民衆的叫苦聲，還有因爲彼此不能容納所起的戰爭槍殺聲，這一片混亂的局面，祇有賴合作，祇有用合作的精神來互相維繫，中國是有希望走上光明之路。

中國政府於這樣緊張恐怖之中，努力於新生活運動。新生活運動不過是一種民族復興的治標方法，祇有團結合作，纔是一種治本的祕訣啊！

當我來華時，許多朋友問我：『你的計劃怎樣？』我告訴他們我這次到中國，就是想爲中國青年心裏建設下一點服務工作。中國的民族，歷來以鬪爭著名，歷來的一切內

戰，都是武人鬪爭的結果。

可敬佩的青年，讓我們於大學生活中研究合作的精神。這個運動的實現，將如旭日初升。倘若每個中國青年，都能把合作的精義銘刻於心，那纔是中國復興的唯一希望！

願每一個基督的門徒，會在他的生活上，忘却自己，放棄自己所愛好的一切和個人的私見。衝破『自我』的範圍，活在基督愛的生命裏，儘量去和人家合作。單為自己的利益，和個人的享樂而籌謀，不願意犧牲私見去與人家合作的人，是可憐而又危險的啊！能合作、肯合作的人，真是具有人生最高貴的生命觀念。

最後，願我們上帝豐厚的生命，充足傾注在我們各人的靈魂裏，做我們中間維繫的繩索，永遠地連在一起，以使我們共同實現基督的合作精神，為全民衆的幸福謀發展，去幹國家和國際間的合作工作。

三十四 「無限」的觀念

涂羽卿

「無限」二字，普通人往往不明瞭。但人雖不明瞭。却常要用到這兩個字。「太空」是「無限」的大，時間是「無限」的長，時間是從甚麼時候開始，要到什麼時候纔休止呢？也沒有人曉得。時候是永久的，是無限的，在數學中又有「無限大」數，這數學之無限，與時間之無限，是並行的，都是量的關係。另一種無限，就是質的無限，這一物是完全，那一物有毛病，完美的機器，完美的人，都很難找到。人也看不見完美的書、美術、或建設，若論物質上的純淨，則在化學上的說法，要一物純潔到百分之一百，又是不可能的，所以從質的一面說，是難得完善完美的。

我們現在說到宗教中之「無限」觀。上帝是無限的，在量他是無限的，在質他也是無限的，因他是完美、至善、純潔。他是無限的愛，無限的智慧。因為上帝在量在質俱是無限的，所以常人往往不能明白他。

但我們可以利用數學上的無限觀念作個譬喻，指示一條怎樣就可以懂得無限的途徑。在數學上說，無限並不是一個數目，他與一二三四五……百，千，萬……等是異樣的。以除法爲例，上面之數如一樣時，則底下之數愈小，結果愈大 $100 \div 1 = 100, 100 \div \frac{1}{10} = 1000, 100 \div \frac{1}{100} = 10,000, 100 \div \frac{1}{1000} = 100,000$ 到下面之專數近乎零時，則結果近乎無限了。上帝到底是有限是無限的，本來難說，但這本不是我們之事，有限無限，是他之事，要明白他之無限性，我們自己先該變的愈小愈佳。我們自視愈小，結果，就愈接近無限。

科學之所以有進步，所以能逐漸發達，無非因研究科學者，都自視甚小。若自知所明有限、甚少，則進步速，但如有人自以爲所知已多，則其進步必緩，科學家的態度是：我所知者有涯，不知者無涯，牛頓說得好：『我無非像個小孩子，在無限的沙灘中檢石子。只不過我所找到的，比別人所找到的稍爲好一點。』這話真足以表示大科學家之謙卑精神。又一個譬喻，學校裏有水塔：若欲多得水，那就是在房子的底層容易得

的多呢，還是在四層樓上得的多呢？當然是下面的得的多了。就好像我們要得智識，我們是在愈低愈好，也不必管那來源是有限無限，那是牠自己的事。譬如水流發電機，安放機之地愈低，能力愈大。當我們愈覺自己無力，愈感覺自己卑小時，我們愈是受到許多力量。

說天文罷！以前人用肉眼看星；其後用望遠鏡，有一吋、二吋、四吋、五吋、大小。現在已有百吋直徑之望遠鏡了。在美國現在製造二百吋大的。鏡愈大，則所能見之星宿愈多，都是以前所不能者。所以我們一面要謙卑，降低自己，一面却不可縮小。我們的眼，我們的心，要放得大，要看得多，於是我們可以接近無限。若望遠鏡之直徑有無限大，那麼，我們亦可以看見無限了。

通常的人，將完善完美看成無限，就不免自卑自小，終至失望。努力有甚麼用呢？要到幾時方達到這地方呢？但假如我們相信科學，我們就不能失望。科學家明知所研究的對象，是無限的高，無限的深，無限的大；但他並不失望、不悲觀，並不置諸不問，

他仍舊努力幹去。這其中就有一種信仰，是要接近無限，是無論自己的能力如何微小，總做過去，且待他日看能成就幾許！無限與完全是可以達到的，我們可以接近牠，愈近愈好。

這幾層是對無限觀念的簡單意思。特別的對於基督教之上帝，對於其無限的善與美，將如何方得了解？只有一法，就是將自己降低。耶穌說：「凡自卑的必升為高，自高的必降為卑。」

三十五 慈母

普天德

今天是『母親日』。凡是母親在世的人，身上都佩戴一朵紅玫瑰；凡是母親已離塵世的人，身上都佩戴的是一朵白玫瑰。我覺得這個節期是有意義有價值的！

在耶穌十二歲的時候，他隨着父母上耶路撒冷去守節，過了節期他獨自留在聖殿，他的父母却找了他三天。末了，他們回到聖殿，這纔遇到了他。諸位知道不知道誰先看耶穌？是他的父親呢？還是他的母親？是他的母親！她首先走過去對耶穌說：『我兒，爲什麼向我這樣行呢？』——這正是母親的態度，母親所最急於知道的便是孩子們的一舉一動，我自己雖然是個父親，可也不能否認母親比父親更愛孩子。

在四福音中，我們可以看到耶穌爲小孩子祝福的事。當時有人領了小孩子到耶穌那裏，門徒却責備那些人。現在聖經的譯本中說是『有人帶着小孩子來見耶穌——』。人包括了男人，以及女人。然而我敢擔保說，帶孩子走的是女人而不是男人。我相信他們

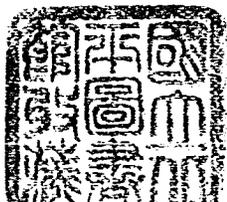
都是孩子的母親。我們可以拿事實來證明，如果他們是男人，何以門徒會責備那些人！正因爲他們是女人，所以門徒纔敢神氣活現的責備他們。

不錯，每個母親都有一種普遍的特性——就是要叫他的兒女們得到最好的一切。他們帶孩子去見耶穌，也就是這個意思，他們希望子女能受到耶穌的影響，以後一生中有完美的人格，而耶穌呢，也是最愛小孩子的，他說：『讓小孩子到我這裏來，不要禁止他們。』

諸位，看見我戴的白花，可以知道我的母親已不在世上了，可是我要告訴各位，母親養育我的恩典，我實在不能忘記，當我十五歲的那年，父親在夏日去聚一個青年會的夏令會，正在打算去的時候，母親請求父親帶我同去，因爲他想在那裏我或可以得到些知識，父親再三的拒絕這項要求，因爲這個夏令會是爲了大學生開的，那麼十五歲的孩子何必去呢！可是母親堅持的要求帶我同去，到末了終算同去了。誰知我在那次聚會中得了極大的影響，而且立志傳道的意念也是那次決定的！諸位，如果我的母親當時並沒

有堅持着要我跟父親同去，我今日也不會站在這兒了！

我們都是有母親或有過母親的人。母親都希望我們長大成人，將來能做有用的公民；我們有沒有辜負她的願望？我們有沒有照着這種目標做去？希望我們加以反省。

中華民國二十五年十一月初版

宗教名言集

每册定價國幣二角

(郵費另加)

講 演 者	普 天 德 等
主 編 者	湯 燕 洽 我
發 行 者	廣 學 會
出 版 者	上海博物院
印 刷 所	集成印刷所

▲版權所有▼

CHAPEL TALKS ON RELIGION

By

VARIOUS SPEAKERS

Edited by

TSAI YEN NAO AND TANG YEH WOO

Price: 20 Cents

Postage Extra

CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY

128 Museum Road

SHANGHAI

1936

2
806012

2
806012

中華民國廿五年三月廿
參日收到

Cat. No.
8113