

序

「知之匪艱行之維艱」這是王陽明先生知行合一之說。

雅各書類皆實踐之道，與陽明的知行合一深相脗合。

雅各書是耶穌的兄弟雅各所寫的。雅各爲人剛直嚴正，持道彌篤，因鑒於當時的信徒言行不符，虛有其表，乃下此針砭，指出不可少第二步的途徑；言人之所不能言，亦言人之所不敢言。

觀今中國基督徒的現象，與初世紀不相上下，間或華而不實，更有甚焉者矣；我們要使道根深固，非窮研此雅各書不可，亦即因知而期之實行而已。

今夏家岳丈陳金鏞夫子應嶺東中華基督教會教士修養會之請，南下講學，題卽雅各書，以書爲經，而以國學爲緯，逐一講授，聽者莫不神往。事後教士會委辦林之純君來函，托言轉致，要求將講義彙訂出版，茲聞已由

廣學會出版印行，余乃聯合二三同志，慫恿海上嶺東中華基督教會醴贊向廣學會預約六百五十冊，藉備分贈，蓋滬會成立得嶺東教士會直接間接之助力獨多，無以爲報，贈此所以表謝忱也。

且我友林之純君囑書成留數言於篇首，余自愧後學而兼後輩，不敢妄紓議論，惟知此書一出，於桑梓教會爲功甚偉，故樂觀其成，乃據事直書數行於右。

民國十五年十一月

益惠揚恕謹書於海上菊廬

自序

鄙人觀察教會。在此五十年間之經過。前後情形。各各不同。其初則冷落淒涼。令人畏怯。繼則發皇騰達。令人忻幸。乃未幾而忽激起劇烈之反對。致演成庚子之慘禍。詎一轉瞬間。而黑雲化爲甘霖。血種結成繁實矣。自民國肇建。政體易爲共和。信仰得以自由。宜乎教會之可以蒸蒸日上。福音之可以隨勢普及矣。而豈知又不然。蓋自內亂頻仍。外侮迭起。人民憤軍閥之勾結。帝國主義者。因卽遷怒於宗教。排斥反對。聲勢洶湧。不可遏止。而一般趨炎附勢之基督徒。外冒敬虔之名。內無躬行之實。致失去基督之精神。現露各種之怪象也。鄙人撫視近勢。回想古代。不禁有感於雅各之書信。蓋雅各時代之社會。教會狀況。實不啻爲今日民國寫照。雅各蒿目時艱。惄然憂之。作書以警告當日散處之信徒。居此險惡環境之中。不可不懷純潔高尚之思。

想。具堅貞恆忍之道德。而表基督福音之能。化人心明天理。止至善也。綜察雅各書之措詞立言。雖若無倫次者。然而闡發基督之訓言。福音之妙理。頗有一種仰高鑽堅。瞻前忽後之氣勢。是以吾人一加研究。即可明澈當時社會之惡現狀。並可洞識當時教會之怪現象。更可知人心之缺點。究在何處。而世道之急需。究在何事。直令人玩索之。其味無窮。探討之。其旨彌深。洵當代改良社會之傑作。而指引信徒之寶筏也。今夏廣東汕頭教師夏令研究會。電上海全國協進會。邀請鄙人前往演講。微聞該會在現勢及環境上有種種困難之亟待解決者甚多。因即雅各書之研究。盡啓積獻禮之敬意。惟不敢以博士自居焉。赴會旬日。日講一次。講畢。承同人之贊許。曰。曷付刊成。書以留紀念。而供未到會之同志研究乎。余曰善。遂返滬。將演稿重加整理。而付劖劂氏焉。是爲序。

雅各書之研究

緒言

新約全書無一非書函也。惟致書者各有宗旨耳。如四福音則記耶穌一生之言行。可作基督之歷史觀。使徒行傳則記福音之傳佈若何艱難。若何進展。若何發達。可作教會之歷史觀。其他保羅書信多注重於因信稱義之道。彼得書信多注重於希望永生之道。約翰書信多注重於彼此相愛之道。此三使徒之書信。皆可謂之專門神學。惟雅各書則多注重實行。不甚注重理想之神學。以改良社會爲目的。以躬行君子爲信徒之標準。故玩索雅各書全文。皆人生日用倫常之要道。直可謂之應用社會學也。雅各當時雖爲猶太教會之主任。實亦兼管散處四方之猶太信徒。是以猶太教會及猶太社會之有關係於信徒者。不憚煩勞。筆之於書。通告散處之信徒。既得明桑梓

之情形亦足爲信徒之借鑑。雅各不愧爲善牧人者矣。惟雅各之作是書也。不能不令讀者引起景仰雅各之思想。欽佩雅各之道德。其一。雅各之自謙也。雅各雖明明爲耶穌之兄弟。而其書端之署名。不自稱爲主耶穌基督之弟。而特署爲上主及主耶穌基督之僕。僕之云者。或由價買。或由俘虜。與自主自由。適成對待。推雅各之意。其初固執不信。〔約七5〕悖逆之罪。自覺百身莫贖。茲何幸與一般平信徒同蒙救贖之恩。〔林前六20被前一1819〕自稱曰僕。已屬榮幸無似矣。雖雅各身居猶太教會之首席。其名譽已及於遠方。其聲勢足以威懾諸使徒。〔加二912—19〕若自署爲主耶穌之兄弟。名稱甚正。誰敢非之。然雅各則否。以爲余與他信徒同爲罪人。同藉救主之寶血所取贖。同得釋於罪而爲義之僕矣。〔羅六18〕安得以與主耶穌之血統關係。而妄自尊大。膜視耶穌基督之救恩哉。其二。雅各之自隱也。夫雅各與耶穌。非同受約瑟之家庭教育者乎。約瑟素以義人稱。〔太二19〕盡人知之。

則耶穌雅各當亦克紹箕裘。繼述先志。故聖經外傳。嘗以義人稱雅各。以其素食麻衣。常爲人跪禱。固無愧爲義人。然細讀其書。毫無自以爲義之意思。且以義人之名號。獨加於耶穌。「五·6」若謂舍耶穌之外。天下無一義者。觀乎此。可知雅各雖爲當時教會最著名之牧師。而其地位愈高。其心境若愈空虛。蓋深味登山入福之首訓曰。虛心者福矣。「太五·1」之一語。其第三章曰。我兄弟乎。勿多爲師。尤足證其以虛心自勉。重以勉人也。且筵席好首位。會堂好高位。市上好受夫子之稱。早爲救主所指斥。雅各深知師尊惟一卽基督。人類皆兄弟。「太二·13-6」至「12」之原理。更不敢以身分自尊矣。且雅各之不以義人自居者。蓋又深明耶穌之訓言。慎勿行爾義於人前。「太六·1」蓋求榮於人。乃僞善者之行爲。而慎獨於己。乃修身者之本旨。柏廬講義解說。衣錦尙絀。惡其文之著也。頗與雅各不肯自稱義人可相印證。茲錄其講義於左。「惡其文之著。是只要文之在內。而不要在外。則裏面底文原

是日新月異。裏面日新月異。外面卻又韜晦深沉。故闇然而日章。日章即套在闇然內。闇然者不自知其爲日章也。○今人穿了一件好衣服。擺了一件好器玩。便像自己長些體面。增些光彩。至若挾了一副好才具。行了一件好事體。做了一篇好文字。說了一句好說話。益發要報得滿地人知。恰是好其文之著。那肯惡其文之著。這箇念頭。關係非小。外面整齊一分。裏面疏脫一分。外面精明一分。裏面糊塗一分。漸漸疏脫。漸漸糊塗。始而還要倚藉裏面。討人道好。旣而直竟割斷裏面。一味欺人。到此地位。更沒救藥。君子小人。霄壤懸殊云云。雅各之存心。亦即惡義之外著耳。今之宣教師傳道家登壇演講間。輒以一己之義行。津津樂道人前。而以救主舍身流血之大義。掩蔽於無地。與雅各之存心。奚啻霄壤哉。

雅各書之研究目次

緒言

第一題論信

第二題論行

第三題論富

第四題論舌

第五題論智

第六題論貧

第七題結論

研究雅各書須注意之要點

雅各書之研究

第一題論信

一章一至
十八節

近代學者。醉心科學。以爲宇宙間之事物。無一非吾人之心思腦力所可推究。所可實驗。故迷信神權。已成陳腐之說。况聖經所載諸多神蹟異事。尤絕對與科學原理相違反乎。惟陽明知行合一之說。若適合知識階級之心理。一般學者。甚樂推重之。不知吾人之所能知者。但在物理方面。超乎物理者。卽非腦力之所及。則科學家之知識。殊非知識之極點。以其徒有知識。而無信仰也。則知與不知等。譬彼旅人。未達目的地。雖已行至百里千里。仍與未行者等。雅各與本書。不第欲起人之信。尤在堅人之信。並示人當由信而求得真智。庶乎所知。非一知半解。不第能知事物之由來。抑且能知事物之究竟。不第能知事物之表裏精粗。抑且能知事物之始終本末。有此真知。故所

信益根深而柢固。有此堅信。故所知益遠大而精明。余故謂雅各之思想與見解。超越乎陽明之上。以雅各所言之智慧。有生命有真理。陽明所言之知行。雖或有真理。但無生命耳。譬之美術家能紮成活潑之人物。鮮明之花果。躍躍然栩栩然若動若生。其實塊然一物。毫無生命也。茲即雅各之論信分解於下。

甲何謂信。

一、信耶穌爲上主教會之元首。節一

雅各自稱爲上主及主耶穌基督

之僕。蓋信耶穌爲教會之元首。而爲上主所設立者。已則由耶穌授以聖職。見證上主恩惠之福音。有牧養上主羣羊之責任。而督理之。「參徒二十4彼前一2」然實則一僕而已。推之保羅彼得等使徒。皆以此自稱也。「參羅一1彼後一1」既曰僕。則以價值見購。故當以身榮上主。「林前六20」且獻己爲僕。當然以服從主命爲職志。「羅六

16」况所謂主耶穌基督之僕。亦卽上主僕也。其效成聖。終則永生。「羅六22」僕之幸福大矣哉。

二、信聖徒之相通。節一 雅各與十二支之散處者。就形體言。雖天各一

方。就精神言。在主同爲一體。休戚相關。甘苦相共。而情愫默契也。故雅各致書於十二支散處之信徒。稱之曰兄弟。所以表示極相親愛之意。此等散處之猶太人。按基督升天後。在耶路撒冷守五旬節者。有帕提亞瑪代等人共十七族之多。「徒二9至12」或當時因聽使徒等之演講信主。而仍歸原處。或因士提反遭難四散者。行至非尼基居比路。安提阿而傳道於猶太人者。「徒十一19」或以保羅巴拿巴諸使徒傳道於異邦之猶太諸會堂。因而信主者。但無論其若何受道信主。而雅各自覺身居耶路撒冷母會之領袖。而各方之信徒。皆在其顧慮懷念之中。一若保羅謂哥林多人云。更有日集於我者。卽爲諸會之慮也。

「林後十一28」

三、信上主爲全知全能全仁全義者。五節 雅各謂爾中若有缺於智者。

當求上主。又「五13」云。爾中有憂苦則祈禱。苟非全知全能全仁全義之上主。則何必向之呼籲乎。惟祈禱一事。科學家謂爲迷信。極端反對者。然在基督徒。則極端信仰。在雅各未信主前。或亦反對此理。「約七3至5」及其既信主後。而又樂與諸使徒諸信婦共居密室。一心恆務祈禱。「徒一14」蓋其愈覺耶穌卽上主。乃全知全能全仁全義。爲吾人之所當信仰者。

四、信上主爲萬福之源。衆光之父。十七節 猶太人在經濟界上。自來首

屈一指。故自祖宗以迄今日之子孫。悉抱拜金主義。觀本書所記富者。氣餒凌人。壓迫勞工。「五1至6」惟自誇致富之術而已。誰復念使之富者。爲萬有之主乎。雅各哀若輩之富而無知。故婉言以導之曰。凡

美善之施。純全之賚。皆由於上自光明之父而降。意謂人既致富。自當利用美善之施。純全之賚。謀社會幸福。作公益之需用。以副光明之父。賜財於人之至意。故曰彼無變易。無移影也。誠以上主非人。萬不食言。「民二十三19」吾人以得於上主者。樂爲上主用。上主以信實待人。豈不能啓天窗。傾鴻賜。使人豐盈富餘。不可勝數乎。「瑪二610」

按雅各書大旨。皆就應用社會而言。非一種神學之研究。但以上所列四信條。尤爲神學最切要最顯著之條理。足見雅各之神學思想。未嘗少減於彼得保羅等人。且雅各久與耶穌相處。其始也。目耶穌猶是人也。故不信耶穌爲神。其繼也。見耶穌行事爲人。若超乎人類。然仍在懷疑之間。不願承認耶穌爲有神性。及耶穌被難而死。而葬。而復活。雅各自覩耶穌之顯現。「林前十五7」則不能不信耶穌。神而人也。人而神也。無怪其吐詞屬辭間。隨在流露神學之意味矣。

乙、信心之試驗。

一、在境遇上之試驗。六節

挪亞遇洪水。雅各寄異地。約瑟作奴囚。以色

列人涉紅海。士師時代多仇敵。此種種逆而不順之境遇。無異海上之驚濤駭浪。苟舵師胸無方鍼。志不堅定。未有不遭覆舟之禍。惟挪亞等人。均以恃有信而無恐也。「來十一 7、21、22、29、32、33、」反而言之。即順而不逆之境遇。亦何嘗不可爲信心之試驗場。以信心淺薄者。往往因境遇之順利。致疏其操守。若大衛之核民數。「母下二十四 2」所羅門之多妃嬪也。「王上十一 3 4」皆以其境遇之過優故耳。

二、在身體上之試驗。

九至十一節

上述境遇。不過環境之壓迫。尙非切膚之

痛。惟若亞伯之流血。約伯之遍體瘡痍。摩西之與民共艱苦。但以理之三友投入洪爐。及其被擲入獅洞。以賽亞之受刀鋸。士提反之被石擊。其他使徒信徒。或受鞭笞、牢獄、飢寒、患難、窘迫、種種不可盡述之痛苦。

何異花草之遭烈日炎風。頓時枯謝。秀色云亡。雅各以富者降卑爲譬喻。大抵愛財者無異愛命。失財者直痛如亡命。此不過身體上試驗之一端。惟有信心之人。不但身外之境遇。不能減少其信心。卽身受之痛苦。甚至喪失其性命。其信心仍無所動搖也。反而言之。卑而忽高。賤而忽貴。辱而忽榮。身體上享受愉快與安舒。在常人或改變其態度。而在信主之人。絕不以一身之遭逢有所區別。蓋或貧或富。有信一也。如保羅云。我知所以處貧賤。亦知所以處富厚。隨在隨事。或飽或飢。或豐或歉。我悉諳練之矣。「腓四12」

三、在靈性上之試驗。

十三至十六節

試驗與試探不同。試驗出於上主之善意。

試探出自魔鬼之惡意。如上主之試亞伯拉罕。「創二十二1」試以色列人。「出十五25申八2十三3士二22」試約伯。「伯七18三十四36」耶穌之試腓力。「約六6」保羅之試哥林多人仁愛之實。「

林後八 8 「皆善意也。是以謂之試驗。以色列人之試耶和華。」出十七 2、7、民十四 22 申六 16 詩七十八 18 瑪三 15 「撒但、撒都該人、法利賽人、律法師、之試耶穌。」太四 1 可一 13 太十六 1 十九 3 二十二 35 「皆惡意也。是以謂之試探。試驗與試煉相若。足以增益信心。試探與試誘相同。若能抵抗之。不被搖動。亦能收增益信心之效。要之。當明察試之界說。試驗乎。抑試探乎。如曰試探。則知非出自上主者。以上主不試於惡。亦不試人。且試探皆起於一己之私意。潛滋暗長。結成靈性死亡之惡果。故信徒在靈性上之自修功夫。必當慎獨。以遏人欲。勿謂我之祈禱何以不驗乎。我之查經何以無味乎。我之慈心何以多違心乎。我之傳道何以少效果乎。我本天良以訓導教友。何以教友不我諒乎。我本天職以努力主工。何以同工者反傾軋我乎。其他疑慮心、名利心、虛榮心等。若時時縈我胸懷。搖我心旌。噫。此皆私慾之牽引誘惑也。如

察知此種種爲試探性質。而能堅忍不拔。愈恆切祈禱。愈精密查經。愈多行慈善。愈努力傳道。愈循循善誘訓導教友。愈鞠躬盡瘁服務主工。化試探爲試驗。則靈性之能力必愈大。如耶穌能抵抗撒但之試探。撒但退。而天使至矣。「太四11」

以上三種之試驗。不過舉其犖犖大者。雅各觀察當時信徒所遭遇之試驗。實不止此。故一言蔽之曰。爾羅諸試。「2」然不問何等之試。當悉以爲樂。可知快樂之心。實爲制勝試驗之妙法。其所以快樂者。蓋知萬事同工。以益夫愛上主者。卽依其旨而蒙召者也。「羅八28」况信徒所遇之試。無非人之可忍者。上主誠信。不忍人遇試過人所能。必於其中關途。使能勝之。「林前十13」

丙、信心之功效。

一、信心受試。愈覺寶貴。

節三

信猶金質也。未經試煉之金。雖曰可貴。但

無光輝之可言。既經試煉之金。則渣滓悉去。體質光明。益見可貴。信亦猶是。亞伯拉罕之信。未經試驗。亞伯拉罕之信德。人莫知大小。一經上主之試驗。即可知亞伯拉罕不愧爲信者之鼻祖。是以使徒彼得云。使爾信之驗寶於火煉可壞之金。於耶穌基督之顯著。得厥讚美。與尊與榮。〔彼前一7〕

二、信心受試。能生忍耐。四節

忍耐卽成功之祕訣。譬如爲山九仞。功虧

一簣者。蓋無忍耐心故。又如登高者。斬荆披棘。不畏艱苦以赴之。蛇虺當道。豺狼當途。不畏其兇猛。必思所以驅除之。卽崎嶇峻峭。亦決不畏其險阻。而思所以攀登之。始得峯迴路轉。而至絕頂。非然者。一舉步而怯退。欲其登峯造極。不亦難乎。信徒之歷天程。亦猶是也。保羅曰。我僂入上主國。必歷多艱。〔徒十四22〕長老謂約翰曰。此衣白衣者。乃出乎大難而來。〔啓七14〕殆卽主耶穌曰。惟終忍者得救也之意耳。〔可

十三

三、憑信求智。智無不得。五節 信徒所當求得之智。非科學上之知識。乃

靈學上之知識。此知識在能驗至善。「官話譯本作能分別是非」愈多而愈有益。心誠求之無不如願以得。一、以主乃智慧之根源。二、以主乃博施於衆者。三、以主乃樂賜於人者。夫子之求父。尙知以善物予子。何況上主不更以聖靈予求之者乎。「路十一13」智卽聖靈恩賜中之善物也。所患者愚而好自用。不自覺無智耳。或自覺無智。不知向神祈求耳。或向神祈求。而疑信參半。心懷貳意。仍無所得耳。其所以心懷貳意者。卽不信神爲全知全能全仁全義故耳。

四、以信存心。隨遇而安。無信之徒。未得患得。旣得患失。故其心往往隨環境而改易。惟信徒不然。處富貴不淫。居貧賤不移。臨威武不屈。舉凡身外之物。皆作爲花草論。雖遭陽光熱氣之摧殘凋謝。仍無損於精

神上之愉快。以爲卽未得人間之福利。而欣喜遙望更美之應許焉。一來十一13」故雅各進一層解之曰。忍試者福矣。蓋旣經驗。必受維生之冕。卽主所許於愛己者。

五、信心堅持。必勝諸試。試出於神。神固不以難勝之試試人。「林前十一13」試非由神。人力卽不能勝。若信賴神助。無一不能勝之也。卽如外誘之來。內慾之起。自覺抗拒維艱。然默得神助。外誘自去。內慾自遏矣。

六、因信賜權。得作神子。

節 十八

耶穌曰。爾心勿憂。旣信上主。亦宜信我。

「約十四1」約翰亦曰。凡受之者。卽信其名者。則賜之權。爲上主子。其生也。非由血氣。非由情欲。非由人意。乃由上主也。「約一12 13」於此可見慾孕生罪。罪成產死。反之。信孕稱義。義成得生。故雅各謂真道生我儕。意卽因信耶穌之名。得稱爲上主之子。旣爲上主子。必可得嗣。

子之基業矣。「弗一」

第二題論行

一章十九至廿七節
二章十四至廿六節

近來非基督教學生。常詆毀吾基督徒爲迷信盲從者。但由前題觀之。特患基督徒對於信心不能真迷耳。真迷信則忍諸艱。求真智。輕物質。重靈修。絕己慾。遵神旨。孰敢謂盲從之迷信也。日前某友謂中國基督徒之真迷信者。不過三數人。其餘皆僞迷信。言雖詭譎。義實真確。究之迷信屬於理想。或曰屬於理知。然而信徒不但能想能知。亦實能行者也。不能行之理想理知。其與不想不知者何異。是以古儒言必願行。又曰。君子先行其言。亦卽此義。世道且然。况談天道之基督徒乎。耶穌謂門徒曰。爾之義若非勝於經士及法利賽人之義。斷不能入天國。「太五20」何則。經士法利賽輩以其言而不行也。「太二十三3」不但不行之言。言不足重。卽不行之信。信亦猶死。故

研究是題。則基督徒之坐而言者。尤當起而行。不可徒恃心信以致義。口認以致救也。「羅十16」試分解如下。

甲、何謂行道。一章十九至廿七節

一、聽道非行。

十九廿節

雅各謂聽宜疾。疾。速也。速者立行之意。不聽則已。

聽則有迫不及待之態度。如「太廿一28至30」父命二子工作。長子對以不往。後悔而往者。卽去之謂也。卽去卽速聽。仲子雖諾。旣而不往。不往卽緩聽。然雅各又謂聽道固貴速。而不可速者。尤當自戒。如速聽則善矣。若速言則必多失。速怒則必取咎。此二者暴行躁性。有損基督徒之品格。不能成神之義。故一言一怒。必當處以鎮靜。某西女士謂余曰。凡遇忿怒時。最好方法。先面壁五分鐘。則怒不期消而消矣。是以時然後言。人不厭其言。雖作長夜談可也。義然後怒。人不責其怒。如文王一怒而安天下之民。武王亦一怒而安天上之民。此等義怒。不但無責

之者。且特恐無此怒耳。惟於聽道則以速行爲貴。如聽道而不速行。則因循坐誤。姑且苟安。望其能行也難矣。吾故曰。僅聽道未必實行。能實行是爲真聽道。雅各所以謂宜疾於聽者。豈非立行也哉。

二、受道非行道。

二十
一節

福音乃純潔之真理。苟心懷惡念。雖聽於耳。而

勿能受於心。然即能受於心。亦不能決其爲必行道矣。蓋道者種也。就主耶穌播種之喻觀之。第一等爲受而不悟者。譬之道旁之種。爲惡者所奪。毫無成績。第二等爲喜而暫受。臨難即退者。譬之薄土之種。其根不深。見日即槁。第三等爲受而不實者。譬之棘中之種。爲物欲所蔽。雖莠而不實者。第四等爲受而悟。而根深。而不爲物欲所蔽。而能結實百倍。或六十倍三十倍者。譬之沃壤之種。雅各謂以謙和承所種之道。即能救爾靈者。亦可作如是觀。故受道者。最當注意吾人之心田爲何若。道旁乎。礮地乎。棘叢乎。是皆爲污穢惡慝所充滿。必不受道。即或受之。

亦仍無良好之結果。故旁門左道之足以惑吾心者宜力拒。如邪風惡俗之足以害吾心者宜力闢。如聲色貨利之足以誘吾心者宜力去。庶乎心田盡爲良田。然後以謙遜受道。則未有不莠不實者矣。

三、考道非行道。

二二至二五節

彼聞道受道之徒。所以不行者。約有二因。自

欺與善忘是也。曷自欺乎。以爲今日不行。可俟之明日。今年不行。可待之來年。雅各勸之曰。速卽戒其自欺心。曷善忘乎。當聞道之時。猶人觀鏡。本來之面目。歷歷清楚。未嘗不天良發現。善當奉行。惡當力除。無如時移境遷。亦猶觀鏡者之既往。遂忘其面目何若矣。故雅各更進勉之曰。察。察卽考也。查也。研究也。既可絕其自欺。又非聞而忘者比。蓋既加考察之功。自必知基督徒當如何行事。如何爲人。得與恩召相稱。然純全之律法。又豈吾人有限之知識所能窮究。卽智若天使。尙當加以詳察之功。「彼前一12」况吾人乎。故讀詩「百十九12 18 33 34」等節。

求指教之言。不一而足。雖然考道若是其切。仍不得謂爲行道。魔鬼援引聖經之言以試耶穌。「太四 6」何嘗非考道者。余曾任神學教授十三載。見神學畢業生。有仍隨從世俗而變其初心者。不一而足。若而人雖滿腹聖經。能熟背兩約。亦何足貴乎。故雅各謂察夫純全之律。一則曰恆於是。再則曰非聞而忘。三則曰乃遵而行者。斯人於其所爲。必獲福矣。換言之。不遵行者。不但無福可獲。卽其所考查之道。亦何益其身靈之有。

四、講道非行道。

二十六
七節

雅各謂如能聽、能受、能考察、並能宣講、宜乎爲敬虔之信徒。躬行之君子矣。然而非也。若不捫其舌。則高談闊論。何裨於實際。且能言不能行。彼以爲可欺人。而不知實所以欺己。故其宣講福音。雖唇焦舌敝。直空虛之敬虔而已。此等人在將來之日將語曰。主也。主也。我非以爾名宣道。以爾名逐鬼。以爾名廣行異能乎。然主將

示之曰。我未嘗識爾。作不法者其去我。「太七21至23」是以知入天國者。必遵行主旨之人。非徒口舌宣講者也。卽如愛人如己之道。固爲牧師登臺講經之口頭禪。誰知一落臺下。牧師與聽衆各自分散。不相顧問矣。卽有所顧問。必與己有關係之人。或爲己所偏愛者。或外假眷顧之美名。實濟貪污之私意。故雅各揭示當時之流弊。謂眷顧孤寡於患難者。固宣道者所最當注意之事。但若貪名以恤孤。因私以恤寡。是直宣道者之污行。安得曰敬虔哉。在主前爲純潔無玷之敬虔者。必能自守。不爲世俗所染。其恤孤也。毫無貪名之意念。其恤寡也。絕無不正之私情。其言如是。其行亦如是。且所言所行。在天父與人前。自覺無愧無怍。此之謂真敬虔。

乙、行與信之比較。

二章十四至二十六節

一、實行始能救人。徒信不能救人。

十四至十八節

幻想當時社會經濟狀況。

甚形困難。大概無衣無食。流離失所者。隨在皆是。但能慷慨爲懷。憐憫爲念。救濟貧苦者。甚不多見。此等苦况。在耶穌傳道時代。屢有所見。如耶穌在加利海濱之從而聽道者。何以有五千人之多。無非嗷嗷待哺之人。至雅各傳道時代。生活程度之困難。或尤甚。故雅各仍本耶穌愛人之宗旨。勉當時之信徒曰。人若自謂有信而無行。何益之有。意謂基督徒以救人靈魂爲職志。而身體之缺乏。尙不能救之。謂尙能救其靈魂乎。然惻隱之心。人皆有之。見人啼飢號寒之苦。未嘗不動其慈念。惟動其慈念。不實施其慈惠。雖爲之善祝善禱曰。安然而往。願爾溫飽。而此等口頭之恩。究何益於其身乎。是以施洗約翰勸人悔改曰。必當結果。結果者何。卽有二衣分予無衣。有食亦然。「路三11」耶穌亦云。見兄弟至微之一。飢者食之。渴者飲之。旅者寓之。裸者衣之。病者顧之。在獄者視之。卽行之於我。非然者。卽不行之於我。「太廿五35至55」近

來我國之水旱風火疫癘戰爭之災。時有所聞。基督徒爲災民昕夕祈禱。苟囊中不解一錢。則祈禱亦何益之有。

二、有行之信。可以示人。其信活。無行之信。其信死。

十八至二十節

信存於內

者也。固不可見。然藉行而可以示人。信而無行。雖語人曰。我有信。人誰信之。魔鬼非亦信耶穌爲上主子乎。「太八29」非信耶穌爲上主之聖者乎。「可一24」惟口雖信服。心實戰慄。以此言信。不足恃也。有行之信。則不然。既信耶穌爲上主子。爲上主之聖者。則必言耶穌之言。行耶穌之行。學耶穌之模範。隨耶穌之蹤跡。且常居耶穌之內。與耶穌契合。無須臾離也。或曰。雅各言信必須有行。豈不與保羅言信不當恃行。適相矛盾乎。則應之曰。兩說皆是也。保羅爲自恃已行。漠視救恩者發。故側重信。雅各爲徒恃救恩。不肯力行者發。故側重行。一則堅其信。謂不宜恃行。一則勉其行。謂不宜徒信。其理解固甚明也。惜乎後之基督

徒。對於信行。仍有倚於一偏者。如厭世派等。刻苦脩身。以爲不若是。不能得救。又如樂世派等。放恣以行。以爲上主既賜救恩。信者得救。人之行爲勿論也。如能詳察二使徒之言論。適乎中正之理。則救恩愈明。信德愈增。品行愈純矣。

三、有信有行。始可稱義。

二一至
二六節

由上以觀。有信無行。直死耳。試思亞

伯拉罕之稱義。非以其獻子以撒於壇乎。否則。亞伯拉罕雖曰有信。其信死也。可見信與行同工。信所以致行。行所以成信。二者相輔相須。缺一不可。且信不願行。未免涉於迷信。行不願信。未免流於妄行。亞伯拉罕之稱義。以其信神。兼有信神之行。以其所行。不循己意。本乎愛敬之心。適合乎神旨而行。故得稱爲神友。「代下二十七」由是以觀。稱義由行。由行成信也明矣。復思妓女喇合。何以知其有信也。「來十一31」豈非以其能和平接納使者乎。和平卽義行之善果。「雅三18」此

尤表徵信與行當並重。否則。身外無靈則死。信外無行亦死也。善行不綦要哉。

第二題論富

二章一至十三節
五章一至六節

甲、信徒之富者。二章一至十三節

教會中有財產豐富。資本充足之信徒。固爲教會之幸事。以富信徒躡躍輪將。則教會之種種計劃。皆易於設施。如辦教育。辦慈善。牧師登高一呼。信徒則如衆山皆應。鉅款立集。義舉立成。誰知教會中有一般富信徒。而教會之流弊。亦隨之以起。以致基督真理之一體論。平等觀。均被其破壞。而貧富階級。愈顯愈著。各種之罪惡。遂由此而滋生。試即雅各之所見條舉於下。

一、起偏視之惡念。福音之道。固無貧富階級。我主降凡。裹以布。臥於

槽。願以窶人之子自居也。及其宣道時。謂與欲從者曰。狐有穴。鳥有巢。惟人子無枕首之所也。〔路九58〕以表君子固窮。願與友者皆窮人也。故主耶穌與袒裼裸裎者立談。不以爲恥。見執袴子弟之來見。不以爲榮。蓋主不以貌取人也。此純潔之人格。已爲當時士大夫所推崇。〔太廿二15 16〕尤爲衆使徒終身所服誦。〔徒十34〕故聖教植基時代。凡信者會同。諸物與共。鬻其物產。各依所需。與衆分之。〔徒二44 45〕甚至一心一志。無言所有者屬己。〔徒四32〕則階級剷除。無復有貧富之分。惟在雅各任職時代。教會形式。雖較前益見發達。教會精神。已漸露薄弱。對於主耶穌基督之道。若失其光榮。何則。在基督之內。皆若肢之於體。枝之於幹。同休戚。同榮辱。無高下之分。無彼此之別。孰料當時教會之主任人物。仍懷世俗之偏見。以貌取人。見富者入會堂。露脅肩諂笑之態度。歡迎之曰。請坐此高位。見貧者入會堂。露白眼待人。

之態度。招呼之曰。且立於彼。或坐我几下。是蓋祇見其外體之金銀華服以爲榮。未見其內體之困苦貧乏之可憂也。「啓三十七」祇見其外形之衣衫襤縷之可恥。不見其內心之信仰道德之甚富也。噫。以外表之衣冠。豈能定人貧富之真相。昔有友人謂。吾不願有上流社會。下流社會之名詞。蓋上流社會者。無非指有官職。或有勢力。或有名譽。或有學問者而言。下流社會者。無非指苦力。或勞工。或貧賤者而言。詎知不道德之人。雖名爲上流。實則下流。有道德之人。雖身居下流。品實上流。其言信然。惟余意教會欲革除此等偏視之惡念。若入堂會集禮拜。無論男女信徒。必服一式之規定禮衣。寒天罩一式之黑衣。暑時服一式之白衣。表示在主前一律平等。無貧富貴賤之別。或亦不無小補云爾。二、開驕奢之惡風。信徒拜神。整其衣履。理所當然。如以金銀爲飾。豔麗是服。信步登堂。揚揚自得。殊失拜神之本意。使徒彼得嘗勸一般信

婦。勿以辮髮佩金。美衣爲飾。當以溫柔恬靜爲寶。「彼前三23」雖非專指拜神時言。然婦女之愛妝飾。實甚於男子。余等在通商大埠。主日到堂禮拜。見一般好時髦之婦女。裝束豔麗者。亦時有之。然雅各固非專指婦女。乃就普通人而言。雅各亦非謂不可金銀。不可華服。乃本爲顧華服惡衣者發。無如衣華服者。受人重視。高位相請。矜驕之氣。斷難幸免。須知神雖居於至高聖所。亦與痛悔者虛心者偕居。「賽五十七15」余又見今之富信徒之到堂禮拜也。或揚鞭策馬而來。或乘坐汽車以至。彼服務招待者之一種恭維態度。或又過於雅各之言。而乘馬坐車之威勢煊赫。恐亦雅各之所未見也。惟雅各雖未見今日富信徒之驕風。而當日富信徒之驕惡。已知之審矣。何則。富信徒無道德。一旦與會中人。言語有所齟齬。意見有所岐異。彼將恃其金錢之勢力。施欺壓之手段。曳入公庭。亦易易事也。否則。任意謗讟。名譽被其破壞。以

彼多金。余雖有口。亦莫能辯。然則受媚者益驕。媚之者自取辱。以貌取人。罪誠匪輕也。

三、起窮徒之冷心。貧寒之信徒。雖衣衫襤褸。苟能心志堅定。道德豐富。自能不爲境遇所移。然信根略淺者。一經受人輕視。難免不起赧顏。甚或因人偏視。懷憾於心。不願共同到堂禮拜。此種現象。今之教會。往往有之。蓋嘗聞不到堂之窮信徒。汝何以不來禮拜乎。雖有種種複雜原因。然亦有以衣服破碎。外觀不雅。被人竊笑對。又有謂神無不在。何處不可以禮拜。與其在禮拜堂受人之輕視。曷若在自己家中讀經祈禱之得計也。然而冷心由是起者多矣。

故雅各對教會此等惡現象。特加以警告。俾信徒覺悟物質之富非真富。物質之貧非真貧。俗眼以金銀爲富。慧眼以信德爲富。一則屬世。一則屬天。是以警策之曰。聽之哉。神豈非選斯世之貧者。使富於信。而承其所許。

於愛己者之國乎。讀主耶穌論乞者拉撒路之故事。「路十六19至31」孰爲真富。孰爲真貧。可恍然大悟矣。要之。重富輕貧。以貌取人者。其最大原因。爲無愛人心。無愛人心。故以惡念擬人。違反公義之評判。「約七24」六誡云勿殺。媚富者辱貧人。其與殺人罪也幾希。雖辱人爲違犯誡中至微之一。然就主耶穌之見解。廢此誡至微之一。又以是訓人者。在天國必謂之至微。是以雅各進解之曰。人守全律。而蹶於一。是干衆律也。何以故。輕視窮人。卽不尊重窮人之人格。不尊重窮人之人格。尙能尊重創造人格之上主乎。尙能惠愛家僕旅人共同休息拜神乎。故有虧於人道者。必不能無虧於天道也。謂之干衆律。不亦宜乎。且任意輕人。乃以惡念判別。絕無矜恤於其心。若人苟略加以體恤。默想我輕視之。恐貧者起羞。妨礙其信德。則必不敢率爾輕人矣。若人旣能體恤。與窮人表同情。將來審判之時。彼辭尊居卑。辭富居貧之耶穌。豈不與若人表同情哉。故雅各曰。

夫矜恤也。必勝平鞠。深望當今教會之主任。其對於貧富之信徒三致意焉。

乙、非信徒之富者。 五章一至六節

此雅各痛責惡社會之不仁而富者也。福音之道。不但當糾正教會之謬誤。更當負改良社會之責任。雅各蓄日時艱。希臘羅馬之資本家。盛蓄奴隸。苛待慘狀。不能形容。如希臘人云。奴隸猶家畜也。特較有靈魂耳。羅馬人云。奴隸如農具。不過能言語而已。又云。奴隸老朽無用者。可賣之以省費用。故當時奴僕。有疾病不任力作者。輒棄之僻處。凍餓自斃。平時工作。以鐵索繫頸。夜則幽之地室。防其逃逸。此慘無人道之惡俗。實爲兩國文化之污點。雅各痛之。發爲責言。揭其大旨如左。

- 一、勸其迅速痛悔。得免將臨之苦難。
- 二、歎其愛財如命。雖體膚被焚。不自覺悟。

三、責其儲蓄資財。不肯流通而利社會。

四、斥其不給傭值。以致怨聲載道。

五、論其奢侈宴樂。如牲臨屠場。尙快心志。

六、責其誣殺義者。

鑒於今日之資本主義。情形實亦相類。故現代基督教對勞工問題。實負重大之責任。全國協進會討論及此。已非一日。由調查所得。而基督教倡改良工業之說。不無成效。於此可見雅各之膽識。較保羅爲強大。保羅論主人。雖曰當以公平待奴。『西四 1』但論僕人。則謂當畏懼戰慄。以誠心順服。然雅各之言論。當時雖無效果。且逆富者之耳。或爲富者所深惡。豈知基督教盛行歐洲。此絕大之惡風。究歸消滅。及美洲林肯時代。而黑奴皆得釋自由。吾以爲基督真理。造福人羣偉矣。是在有若雅各之膽識者。大聲疾呼。方克有濟。

第四題論舌

十三章一至
十二節

此段經文。可名制舌篇。亦可作聖經中之白圭詩誦也。按白圭詩出詩大雅抑之篇。是詩凡十二章。係衛武公作。時年已九十有五。使人日誦於其側。以自警。其勇於修德可知。茲錄其五六兩章如左。

質爾人民。謹爾侯度。用戒不虞。慎爾出話。謹爾威儀。無不柔嘉。白圭之玷。尙可磨也。斯言之玷。不可爲也。

無易由言。無日苟矣。莫捫朕舌。言不可逝矣。無言不讎。無德不報。惠於朋友。庶民小子。子孫繩繩。萬民靡不承。

此二章皆發明謹言之要理。及輕言之差失。爲治民者不可不深自警戒。頗與雅各之意見相同。惟武公之作。專就修己接物而言。雅各之言。專就制心榮神而發。慎話則同。旨趣有異。故雅各之制舌。其價值超越乎白圭之詩。以

一則言人道也。一則言人道而兼天道也。茲卽雅各之言分論之。

甲、制舌篇爲誰而作。

一、爲教會領袖而作。教會領袖人物。如牧師、宣教師、傳道士等。無一不爲代天宣化之喉舌。爲引人就主之介紹。卽所謂宗教上之人師也。然而言之匪艱。行之維艱。能言行一致之人師。實不易見。法利賽蓋坐摩西位。口講指畫。何一非摩西律法。無如其言而不行何。「太二十三」至「十二」故耶穌一面責法利賽人以重任加人而已。則一指不動。一面訓其門徒。甯作聽道而行之人。勿受拉比之稱。而好爲人師也。雅各不但以此戒當時之一般師資。且尤兢兢焉引以自戒。故曰。我儕爲師者。所謂被鞫更嚴者。以其能誨人而不自誨。能戒人勿竊而自竊。戒人勿淫而自淫。戒人惡偶像而自刼殿。自誇知律而反干律。豈不當罪加一等。參「羅二」17至23」或曰謂宗教師竊也。淫也。刼殿也。卽非宗教

師亦不常見。豈宗教師而反有是行爲乎。余曰。非竊人之物爲竊也。例如講道時。竊他人之言論。以爲出自己意者。何嘗非竊。非淫人之女爲淫也。例如接物時而阿好於一人。何嘗非淫。余見某教士遇有二客至。一客能操英語。某教士卽優禮以待。引爲知音。致不諳英語者。含羞告退。謂曰非淫。實不啻類乎淫。至論惡偶像而自刳毀。尤爲余所恆見。或亦余所同犯。而恰不自覺者。例如孔子哲學。墨子哲學。老子哲學。釋子哲學等。皆可作爲各偶像廟中之寶器。傳道家爲欲比較宗教。不得不互參研究。俾知其優點何在。缺點何在。庶得存其優。補其缺。感化之作。基督門徒。以符耶穌之來非廢律。乃以成律之至意。「大五17」誰知傳道家有不作是想者。絕對欣賞之。觀摩之。珍重之。甚至據爲己有。不但視其價值以爲與福音相若。且謂福音真理。已充滿於偶像廟中之寶器中。得此寶器。不啻得福音真理。彼倡佛化督基教者。卽此類也。

二、爲通常信徒而作。猶太舊宗教徒。雖已改入新教。而舊宗教之習氣與心志。能完全脫除者。殊不多見。故意想當時信主之猶太人。對各方之異邦信徒。不免有自誇之意氣。以爲我儕乃亞伯拉罕之裔。亞伯拉罕乃我儕之父。非若撒馬利亞之雜種人比。「參約八 33 39 48」且以爲得救。非守律受割不可。直欲以形軀矜飾。強人與同。「參加六 12 13」此等誇大之詞。皆出諸小體之舌。故雅各爲一般信徒而警戒之。又有自以爲義之猶太信徒。專以揚己之長。而道人之短。毀人名譽。亦所不顧。甚或挑撥是非。幸災樂禍。一若縱火之徒。不惜他人之損害。故雅各謂舌於百體中。爲不義之寶區。其體雖微。其害實等於罪惡世界也。特又爲此一般信徒而申誡之。猶太人之夙習。一方面則善頌善祝。一方面則善詛善咒。夫以歌章、頌詞、靈賦、中心感恩而頌主。「西三 16」固信徒之本分。非然者。則爲啞口信徒。若非啞口。當然發聲。「路一

65「孰知猶太人嘗以此口而呼曰。和散那。奉主名而來者。宜頌也。臨格之國。及我祖大衛之國。宜頌也。高高在上歟。和散那。」可十一 9 至 10「未幾。同以此口呼曰。釘之十字架。彼拉多曰。彼行何惡耶。衆又呼曰。釘之十字架。祝與詛均出一口。可謂猶太人之習慣。故耶穌在世時。已以赤子乳哺者之口。完備頌讚。」太二十一 16「而勸勉當時之猶太人。至雅各爲教牧時代。信徒仍不免蹈此惡習。故不憚煩叮嚀反復而勸導之。

乙、制舌當用何法。

夫善用其舌。事神則發爲讚美之聲。對人則發爲建德之言。處事則發爲發號之具。其他則譏道也、辨惑也、排難也、解紛也。以及勸善規過。無一不賴舌以爲之。昔平原君曰。毛先生以三寸之舌。強於百萬之師。「史記」孔子謂一言可以興邦。片言可以折獄。「論語」足見微小之舌。其效力之巨。

大。直令人不可思議。故雅各謂言語無蹶者。是爲完人。然不善用其舌。則一言傷人。其痛甚於箭戟。一語毀人。其毒甚於虺蝎。亡國敗家。一言可也。喪生害命。亦一言足矣。是以雅各多方設喻。以表言語不慎之危險。一謂馬力雖大。置勒於口。全身馴服。舌體雖小。制之甚難。諺云。一言既出。駟馬難追。卽此意也。二謂狂風駭浪。雖足以覆巨舟。然運以小舵。則隨舵師所欲。如美總統以十四條之宣言。能息歐洲空前未有之大戰。否則。莫須有三字。亦足以致忠臣義士之命。則舌體雖甚小。而人之禍福生死。實以之。安得不慎運用乎。三謂些須之火。能然若大之林。但此不過毀滅物質而已。惟舌之毀滅力。更能害及精神。嘗見有某信徒。出言不慎。不但玷污自己之名譽。且墮落其道德。遂致身體靈魂。並受其害。故雅各謂舌火。起自地獄也。四謂禽獸昆蟲鱗介。皆可制。皆已爲人制。如獅象虎豹之屬。巨蟒穿山甲之種種毒物。多有蓄於博物院中。資人觀覽者。惟舌之爲物。伊古

以來。鮮有人能制服之。如保羅謂。世間無一義人。無一行善者。卽以人之口過言之。其彰明顯著者厥有四。「羅三10至14」所謂喉如未封之墓者。指穢言以薰人也。所謂舌施詭詐者。指奸言以陷人也。所謂唇藏蝮毒者。指妄言以害人也。所謂口盈咒詛荼毒者。指惡言以詈人也。故雅各謂。惟舌莫能制。乃不息之惡。充以死毒。蓋無撲滅之可能。無生氣之可望也。五、謂一穴不能出甘苦之水。一樹不能結兩樣之果。殆所謂善人由心所積之善而發善。惡人由心所積之惡而發惡。（太十一34-35）由上諸喻研究之。而制舌之方法。略舉其三。第一、端賴上主之改造。蓋制舌必先制心。惟制無形之舌。更難於制有形之舌。然有形之舌之所以發爲言者。實起於無形之舌。古人謂言爲心聲。「揚子法言」是也。故心正者其言亦正。心邪者其言亦邪。無如世衰道微。可謂天良盡已汨滅。正心誠意者一無所見。雖然。就吾人之本心論之。殊無遏欲存理克己爲仁之能力。而由上

主之權能言之。不難爲我再造一清潔之心。復一正直之靈。「詩五十一
10」故竭誠祈禱。爲信徒所絕不可少。而研究聖經。以耶和華之律法。日
夜思維。悉心查考。則惡念自不敢或起。惡言自莫敢或發。則心旣制。舌自
無不制矣。第二、在得聖靈之能力。雅各謂祝讚與咒詛。自一口出。非所宜
也。祝讚屬聖靈者。咒詛屬魔鬼。此固勢不兩立。如聖靈至。則魔鬼自遁。如
大衛得聖靈。其發爲歌詠者。皆祝讚上主之詩也。如掃羅失聖靈。其吐諸
辭氣者。皆咒詛他人之言也。第三、學主模範。無花果不能結橄欖。葡萄樹
不能結無花果。此固天然之理。信徒學主則必肖主。亦猶是理。彼得曰。基
督爲爾受苦。遺法於爾。使踐其迹。彼未干罪。口無詭譎。見詬不反詈。受苦
無厲言。乃自託於依義而鞫者。「彼前二12至23」此卽完人之良範也。

附錄經文

願我口中之言。心中之念。蒙爾悅納兮。 詩十九14

孰能涉耶和華之山。孰能立於其聖所兮。必也手潔心清。存心不向虛誕。

設誓不懷詭詐者兮。 詩二十四 3 4

當捫爾舌。勿出惡言。宜緘爾口。勿道詐語。 詩三十四 13

我心湧美詞。我舌如撻筆。述我爲王所作兮。 詩四十五 1

多言難免咎戾。緘口乃爲明智。 箴十 19

愚者緘默亦爲智。閉口亦爲哲。 箴十七 28

故當去誑。與人言皆以其誠。蓋我儕互相爲肢也。 弗四 25

穢言勿出口。惟於人之所需。以善言建之。致恩及聽者。 弗四 29

淫詞、浮言、戲謔、皆非所宜。寧祝謝耳。 弗五 4

附錄儒言

君子敏於事。而慎於言。 論語

君子欲訥於言。而敏於行。 論語

孔子觀周廟。有金人焉。三緘其口。而銘其背曰。古之慎言人也。家語

人有多言者。猶百舌之聲。人有少言者。猶不脂之戶。淮南子

吉人之辭寡。躁人之辭多。易

信言不美。美言不信。善者不辨。辨者不善。老子

由上附錄對勘之。信徒之舌與常人之舌有所不同。常人之所以慎言。其要旨在修身。信徒之慎言。其要旨不但在修身。尤貴以純潔之喉舌。頌揚讚美天地之大主宰也。且對人方面。所以不宜以厲言加人者。以人類悉依神形而造。詛人無異詛神。明乎此。則盡天道。卽所以盡人道。不明乎此。人道雖盡。而天道虧。例如孔子以德報德。以直報怨之說。就人道而論。可謂極公之論。然由天道而言。所謂公論者。仍有缺憾。蓋日月之照臨。雨露之潤澤。固無分善與不善。義與不義。基督主張愛仇敵。以德報怨。蓋尊重其人格。乃神肖己像而造。故不敢謾罵之耳。

第五題論智

三章十三
至末節

程子曰。所謂致知在格物者。言欲致吾之知。在卽物而窮其理也。蓋人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。「大學」此釋格物爲致知之本。適合科學家之心理。又曰。致知之要。當知至善之所在。如父止於慈。子止於孝之類。若不務此而徒欲汎然以觀萬物之理。則吾恐其如大軍之遊騎。出太遠而無所歸也。此釋致知不僅在格物。又似近乎宗教之心理。又曰。物必有理。皆所當窮。若天地之所以高深。鬼神之所以幽顯是也。此釋致知若以科學與宗教合爲一談。究之吾國學者。從未知天地之高深。鬼神之幽顯。科學與宗教。皆不透澈。卽使若歐西之科學家。可謂物無不格。知無不致矣。然究之其所知。仍與我國學者相等。因爲不澈底之知識。如德之赫克爾一元哲學。自以爲有知識。目宗教爲障礙。視信仰爲

迷信。極端反對一切宗教。以基督爲尤甚。且倡言以真善美之三大理想。爲三位一體之代替物。其侈口妄誕爲何若。又如日之幸德秋水。信口雌黃。詆毀基督教。無微不至。讀其遺著基督抹煞論。反基督教之同盟。尤視爲利器。詎知心懷嫉妒。口吐謠言。抗拒真理。不智之甚者也。故雅各反詰之曰。爾中孰睿而智乎。睿智之人。其言必溫和。行必謙遜。斷無敵真理之行爲。是以赫克爾、幸德秋水等。可謂自下而來之智者。無怪其言與行皆卑鄙不足道也。余平心衡之。程子之致知說。實優勝於赫幸二氏。惜乎我國知識階級。多受赫幸二氏之毒而不覺。近年反教運動。甚形劇烈。擾亂糾紛。不可勝述。幸我各地信徒。尙善爲應付。不致惹起大禍耳。

然則何謂真致知乎。真致知不在格物。而先在深知造物之主。而若何事奉之。崇拜之。約伯曰。敬畏主。此卽知慧。遠離惡事。此卽明哲。「伯二十八 28」大知若所羅門云。敬畏主。是爲智慧之本。「箴一 7」又云。敬畏主。乃智慧

之始。識至聖之主。卽是明哲。「箴九10」耶穌曰。凡聞我言而行之者。譬諸智人。建屋磐上。「太七24」保羅曰。俾我主耶穌基督之神。有榮之父。賜爾明智與啓示之靈。以識神。心目克明。俾爾蒙其名所望何如。彼於諸聖徒之業。其榮之豐富何如。「弗一1718」又曰。爲爾祈禱不已。俾爾充諸靈智靈識。洞悉其旨。致所行合乎主。盡悅其意。於諸善工結實。於識神增益。「西一910」綜上以觀。可概括言之。一在敬畏主。二在遵行主旨。三在深知主旨。有此三要素。其爲人也。必貞潔、和平、溫良、柔順、充以矜恤與善果。無貳無僞。此諸德皆爲自上之智。與屬地之智適相反也。自上者本諸靈與神。屬地者出於慾與魔。

第六題論貪

四章全

吾人悉心研究雅各反復推論貪污之罪惡。較他使徒尤爲詳盡。其訓斥資

備貪污之信徒。較他使徒更爲嚴厲。一則可想見當時教會最大之危險。卽貨財之迷惑。一則可想見由貪污所發生之種種罪惡。足使擾亂教會入不安之狀況。故保羅以貪財爲萬惡之根也。「提前五10」茲卽雅各所指由貪而發生之罪惡分述之。

一、戰鬪。原夫市政以有易無。以粟易布。彼此交換。實卽彼此濟助。詎人心險詐。壟斷操縱。而商戰之說起。以競爭爲進化。遂演成經濟侵略之惡現象。雅各鑒當時社會已開此惡風。故切實指責。其競爭無非由貪慾而起。慾起而殺害、嫉妬、爭戰、鬪毆。隨之而來。卽所謂不奪不饜者是也。然果能得乎。卒之一無所得。何則。得之不以其道故。如吾人果能先於其國其義是求。何患乎不悉得。「太六33」殺嫉戰鬪者。皆不以其道之求也。又何怪乎不能得。

二、淫亂。保羅謂貪婪卽拜像。「弗五5」夫像拜者。舊約時代卽指爲

違背上主之以色列人。無異背夫之淫婦。信徒既事神。當然不能復事財貨。苟一心二主。何異淫婦之戀二夫。就事實言之。往往貪財者不顧廉恥。婦女因此而失節。男子因恃多金而置妾。不但家庭擾亂。且教會之名譽亦被污。良可慨也。

三、驕傲。貪污之徒。以金錢爲萬能。其驕傲不言而喻。詎知神之恩賜於謙卑者。不賜於驕傲者。自古幾許富富。已早爲神所譴責。故耶穌謂利盡天下。而失其生。何益之有。「太十六26」惟手潔心清者。得以近主。卑以自牧者。爲主所嘉尚。以其富於信故也。「一5」

四、詆毀。詆毀之罪。似與貪污不相連屬。然貪賄之人。是非顛倒。無不可爲。所謂欲加之罪。何患無辭。如巴蘭好利。而隨巴勒之使臣。苟非驢作人言。安肯反詛爲祝乎。「民二十二」况兄弟之是非曲直。自有公正之律法。得以裁判之。苟爲利令智昏。任意譏擬兄弟之短長。是無異詆

毀律法也。以賽亞云。蓋鞫我者耶和華。授律者耶和華。君我者耶和華。彼必救我。「賽三十三22」則伊何人斯。敢詆擬兄弟乎。即使能以莫須有三字致兄弟之命。究之能殺兄弟之身。而不能殺兄弟之魂。夫何懼之有。「太十28」

五、思慮。雅各擬議一種經商人之計劃。可謂最周密之思慮。然而人之思慮。與主之旨意不能敵也。主若不許。卽思慮萬全。所作所爲。均屬風影。如主耶穌設喻曰。有一富人。土地蕃殖。自忖曰。無處儲我物產。將何爲乎。旣而曰。我知所爲矣。必毀我倉。而建其大者。以儲百穀財物。我將謂我靈曰。靈乎。爾多財貨積爲歷年之用。可安然飲食喜樂也。惟上主謂之曰。無知者乎。今夜將索爾靈。則所備者誰歸。「路十二1620」研究此喻。彼富者對靈自語。無非爲虛誕自詡之辭。故雅各深知吾人之生命祇在呼吸。霎時間卽歸雲消霧散。「參伯七78」爲最不能自

恃者。且富者對靈自語。純是一種自私之意。但知一己之安居與溫飽。絕不念及流離失所啼飢號寒之人民。發其餘糧。出其餘布。拯此鳩形鵠立之窮黎。雖曰未行惡事。其如知善不行何。故雅各謂知行善而不行之者。卽爲有罪。蓋信徒之本分。消極固當。諸惡莫作。積極尤當。衆善奉行。知消極不知積極者。殊失信徒之本分。其異於不結果之無花果樹也幾希。焉得免主之詛哉。「可十一14」

第七題結論

十五章七至
十九節

研究新約使徒書信。如保羅、彼得、約翰等。多以勸勉、請安、祝福、諸語爲結語。惟雅各書之結語。祇有勸勉無祝福。且語無倫次。間有重複。一若隨心所發。信手而書。其結語竟以不了了之。然聖經重在意義。不在文字。故此等結論。無害於救道。想當時雅各年已老邁。精力衰弱。勸告信徒。第念及道之要端。

並不計及文法之若何也。卽近今年老之人。其著書亦往往有此種現象。况細加研究雅各之結句。其勸詞雖若零落複疊。而仍若一串光明可愛之真珠。令人玩賞不已。茲分述於下。

一、勸信徒宜恆忍待主降臨。七八節

信徒事主。無異農人之夙興夜寐。耕耘樹藝。手足胼胝。以望千倉萬箱。慶占大有。然而人力雖至。苟上天不降以甘霖。化以時雨。則亦徒勞而已。故農人一方在盡自己之力從事田疇。雖汗流浹背。亦所不惜。一方在得天時之助。雖旱乾水涸。仍不失雲霓之望。信徒勤而毋怠。熱衷事主。一羅十二11「其致力亦當如是。惟主臨之時期。固非信徒所能逆料。故主曾訓門徒常常警醒。如忠僕候主歸回。則主至。見僕如是。其僕福矣。」太二四46「萬勿效惡僕之行爲。以爲我主稽遲。遂扑其同儕。與酒徒食。乃於不意之日。不知之時。主至。處以極刑。擬與僞善同科。」

太二四48至50」故莫善於以西面、亞拿、爲模範。日夜事主。渴望彌賽亞之至。雖候至耄耋之年。不改初心。及屆期。果能日見主之基督耳。「參路二25至28」且保羅亦本是意以勉羅馬之信徒。「羅十三11 12」與腓立比之教會。「腓四5」故雅各謂宜恆忍。堅乃心。蓋主之臨伊邇。則凡我信徒。雖在顛沛流離之際。能不益加固結團體。相勸相勉也哉。「來十25」

二、勸信徒勿相怨嗟 十節

教會自古迄今。最大之通病。卽彼此怨嗟。如能深明信徒在主一體之要道。則榮同榮。苦同苦。樂同樂。憂同憂。夫何彼此怨嗟之有。然而信徒往往昧於此義。故難免有此通病。如哥林多教會。則起黨派之爭。有言我宗保羅。有言我宗亞波羅。有言我宗磯法。「參林前三章」如以弗所教會。則有怨恨、嗔怒、氣忿、誹謗、及一切毒惡。「弗四31」惟教

會有此通病。內容不能和平。外表必不能清潔。且實授人以口實。自招外界之攻擊。所謂自侮而後人侮之。此教會之解體爲最可懼者。故雅各意謂彼此怨嗟。卽彼此詆擬。須知審判之主。公義之王。不但如上文所言降臨伊邇。實已立於門前。則自身受鞠。已覺不遑。而奚暇鞠人哉。

「參彼前四⁵啓二十一¹²」

三、勸受苦之信徒當取法於恆忍之諸先知。十至十一節

雅各見當時信徒散居各方。爲保守教義。不免受人侮。然而身居異地。往往孤掌難鳴。受屈莫訴。故雅各憶及救主登山寶訓八福之結語。自當三復而誦曰。爲義而見窘逐者福矣。以天國爲其有也。爲我而人詬爾。窘爾。妄以諸惡誣爾。爾福矣。宜欣喜歡樂。以爾在天之賞大也。蓋前乎爾之先知。人亦如是窘逐之。「太五¹⁰至¹²」試略舉之。如撒迦利雅諫王不聽被殺。「代下¹¹四¹⁷至²¹」耶利米爲羣衆訕笑。「耶五

12 13「尼希米歷述諸先知爲人民所殘殺。」尼九26「而最顯著者。卽爲亞哈之搜殺諸先知。」王上十八章「在新約時代。舍救主釘十字架外。施洗約翰爲希律所殺。士提反爲民衆石擊而死。希律亞基帕王窘迫教會。刀殺約翰之兄雅各。」徒十二1「當時信徒言念及此。未有不心悸股栗。至於保羅周流列邦。其所受百般之痛苦。尤非一言可盡。讀哥林多後書十一章之下半。不啻觀保羅之受難圖也。然雅各深味救主之寶訓曰。恆忍者謂之有福。如彼得亦云。行善受苦而忍。此乃上主所嘉也。」彼前二20「雅各更揭示約伯之忍。爲信徒之模範。且闡明上主之德性。乃慈悲爲懷。矜恤爲念。豈忍無辜之人。終受屈辱。不速爲之伸冤乎。」路十八78「

四、勸信徒勿發誓 十二節

發誓爲猶太人之慣例。與我國所謂指天誓日者同。此風沿至今仍視

爲重要。任一要職。則必宣誓。凡欲出兵。則必誓師。蓋謂告神明以爲信。警將士知所戒也。惟意出於妄。雖誓何用。而意出於誠。不誓亦信。故雅各述救主之訓曰。天也。地也。他物也。勿指之而誓。蓋救主明明告人曰。概勿誓。勿指天。以天乃上主座也。勿指地。以地乃其足几也。勿指耶路撒冷。以其爲大君之京師也。勿指爾首而誓。以首之一髮。爾不能使之爲黑爲白也。願爾之言。宜是是否否。過此則出於惡者也。「太五34至37」而救主又嚴責當時之僞君子。自稱爲盲瞽之嚮導。發種種謬妄之誓詞。「太廿三15至22」則與其妄誓。曷若概勿誓。惟所言是則是。否則否。一本至誠。人或不我信。神豈不我鑒乎。

五、勸信徒如何處順逆之境。 十三至十五節

信徒處世。豈能常遇順境。時而受戰亂之影響。時而有家庭之變故。時而遭經濟之壓迫。時而遇外界之攻擊。時而被同門之傾軋。時而起內

心之疑懼。堅信如保羅。既遭身外之苦。而更加以諸會之慮。其憂苦爲獨多。雅各謂唯一解憂苦之方法。舍祈禱則莫屬。回憶我主憂戚慘怛。幾瀕於死。然有一法以壯其膽加其力者。卽攜門徒入客西馬尼園。而獨自祈禱是。「太廿六36至44」保羅、西拉、雖在繯綆桎梏之中。人不堪其憂矣。而二人則載禱載詠。不改其樂焉。「徒十六19至25」然信徒亦豈常處憂苦之逆境。而絕無喜樂之時際乎。父母俱存。兄弟無故。身體健康。家庭雍睦。信徒友愛。教會平安。傳道之門戶大啓。信道之人數日增。福音廣佈之好息消傳來。遠方佈道之大障礙頓撤。有信徒受迷而知復返者。有信徒受苦而能恆忍者。何一非爲信徒可喜事。惟魔計甚狡。往往窺信徒喜樂之間隙。遂乘機以施其試誘。如自恃、自誇、自大。皆爲其試誘之工具。稍或不謹。未有不入其彀中者。故雅各勸勉信徒。有喜樂者則歌頌。蓋歌頌者。以一切之喜樂。皆上主所恩錫。不能不

榮歸上主。稱謝天父。則一切自恃、自誇、自大之罪無從起矣。然於身外所受之境遇外。猶有受切身之疾病者。亦甚足起信徒之疑慮。如疾病以爲犯罪之故。而信徒自覺罪已恩赦。何至復有疾病。如病以爲非因犯罪而來。則上主以疾病加諸信徒。則似失上主慈悲矜恤之本性。故雅各又進勉之曰。如因無罪而病。則請會中長老來。一方面則治之以藥物。一方面則同爲之祈禱。蓋疾病有時爲天氣之感受。有時爲精力之疲乏。固非盡爲犯罪之故。如以人事與靈力兼至。則疾病未有不克治者。且由作者自身之經驗。人之疾病。亦確有上主之特恩在。一則因己之弱。可使基督之能庇我。「林後十二⁹」且轉輾牀第之時。益知上主慈惠救護之力。「詩六⁴」一則疾病能使人多有默想之工。或省察平日之過惡。或靜待天父之命令。則信徒之疾病。實信徒之靈性退修大好機會也。如或因有罪而病。由信而求。亦無有不獲赦者。如耶

穌謂癱瘓者曰。小子安心。爾罪赦矣。〔太九2〕

六、勸信徒宜彼此認罪。互相祈禱。十六至十八節

信徒如農人。教會如大田。貞潔、和平、溫良、柔順、矜恤、誠實、仁義、皆天倉中之果實也。然能收穫此優美之果實者。莫非全賴五風十雨之惠澤。否則良田變爲瘠土。嘉禾變爲蔓草。卽常有媚嫉、朋黨、紛亂、諸惡行起。教會值此時際。實無異亞哈王之久旱時代。外受強隣襲擊。內受淫婦蠱惑。忠良匿於秘窟。先知散於四方。罪惡之氣燄烈於夏日。道德之缺乏甚於涸轍。是以先知以利亞發其義怒。憑其信心。切求上主。不雨於地。蓋欲藉此旱災。覺悟無道之君也。所惜者歷三年有六月。亞哈王猶是怙惡不悛。然而人民之備受痛苦。可謂已極。以利亞爲欲剖白人民受痛苦之由來。乃毅然見王於迦密山。試行不火而焚之燔祭。遂殺僞先知四百五十人。而復登山祈禱。歷至七次。果而風雲驟起。沛然大雨。

於此可見教會之枯澀。信徒多有缺憾。團體屢起裂痕。靈性無異涸魴者。皆爲不得如迅風活水時雨之聖靈故。以利亞與吾人同情。彼能求雨。而渥野千里。吾人何嘗不能求聖靈而感化羣衆。惟在求之者信而無疑。何則。因信稱義。「羅四24」故雅各謂義者之懇求。大有成效也。七、勸信徒宜引迷者歸真。十九二十節

吾人常以未信主之人爲迷路之羊。而不知已信主之人已歸大牧之羣中者。不免仍有迷失之人。則凡同羣之信徒。皆有尋找迷羊之責任。救主降世。其目的卽在此。「路十八10」西宣教師來華。其宗旨卽以此。余曾著迷失三喻之研究一書。廣學會出版。每冊價洋四分。「實爲本題發其凡。取而讀之。可得其詳。惟耶穌所設尋找迷羊之喻。以積極主義言之。可以得大樂。雅各所言尋找迷失之徒。以消極主義言之。可以掩多罪。或曰掩多罪者。掩找尋者之罪乎。抑掩迷失者之罪乎。雅

各若未有明文。然吾以爲尋找迷失。乃信徒之天職。非信徒之功績。若可以將功補過者。掩罪云者。乃指一人被救回。不但一人得以免犯多罪。且使教會全體。亦得保持清潔。故一人之迷失與歸正。殊於全體有莫大之關係。吾人讀教會歷史。盛衰之分。宗派之別。多由一人倡之。而後百人和之。則救一人。無異救百人。千人。億萬人也。耶穌詔門徒曰。凡以我名接一如是孩提者。卽接我。陷信我小子之一者。寧以巨磨懸其頸。沉於深海。一太十八 5 6 一又曰。如是亡此小子之一。非爾天父意也。一太十八 14 一其鄭重信徒之一人有如此者。

研究雅各書須注意之要點

研究聖經。各有方法。各有見解。於是遂各有心得。鄙人對於研究此書。注重反復誦讀白文。兼又參考串註。而對於譯著之註釋。並不重視。亦不涉臚。蓋

雅不欲以西士之意思爲意思。以西士之見解爲見解也。况猶太與中國同屬亞洲。交通亦最早。故風俗人情。多有相同之處。而解釋聖經。實較歐美人士爲切近。然欲研究本書。要有數點爲所不可忽略者。試舉於下。

一、當多讀耶穌之訓言。

雅各信耶穌。雖後於諸使徒。而得耶穌之教訓。實多於諸使徒。何則。雅各與耶穌在家庭之內。朝夕與俱。出入與偕。聲音笑貌。時相接近。雖耶穌之言行及其主張。未必爲雅各所贊同。然印入於雅各腦筋者。實深且多。故四福音之救主教訓。未必非雅各平時在山野鄉居間所已熟聞也。茲祇舉本書與馬太福音類似之言。對照於左。其餘三福音。研究者。可自反之。

類似之言

本書

馬太

全備無缺

一章四節

五章四十八節

有求必得

一章五節

七章七節

當信無疑

一章六節

二十一章二十一節

能忍有福

一章十二節

十章二十二節

聞道貴行

一章二十二節

七章二十四節

眷顧患難

一章二十七節

二十五章三十六節

貨者得國

二章五節

五章三節

愛人如己

二章八節

二十二章三十九節

犯一千衆

二章十節

五章十九節

不獲矜恤

二章十三節

六章十五節
十八章三十五節

有信無行

二章十四節

七章二十六節

魔亦有信

二章十九節

八章二十九節

不宜多師

三章一節

二十三章八節

舌惡甚大 三章六節 十五章十一節

樹無二果 三章十二節 七章十六節

和平勸人 三章十八節 五章九節

降高升卑 四章六節 二十三章十一節

宜哀勿喜 四章九節 五章四節

自卑主前 四章十節 二十三章十二節

能救能滅 四章十二節 十章二十八節

主近門前 五章九節 二十四章三十三節

恆忍有福 五章十一節 五章十節十一節
十章二十二節

由信之求 五章十五節 九章二節

以上所對照在馬太一書已足證明雅各之於主訓可謂聲入心通之至極故能發言一如主訓也。雖本書未曾論及重生、贖罪、復活等等要

道。然而悔改、信仰、希望、友愛、審判、等要理。皆備極詳明。且詞嚴義正。足爲當時之教會社會作當頭棒喝。故研究本書。如能取四福音耶穌之言。詳細對勘。則雅各誠今日宣教師最好之模範耳。

二當明瞭當時信徒之環境

研究雅各書。苟不明瞭信徒在當時之環境。斷難覺得是書有何種之旨味。且卽其逐段讀之。不過看作短篇小說而已。安知其中有關信徒永生之大道。故研究是書。不可不注意當時之教會歷史。卽信徒隨在隨處遭嚴厲之迫害。約西弗所著之史記。則謂雅各主後六二年殉道。他西徒所著之史記。詳載主後六四年七月間羅馬城大火。尼羅王欲避縱火之名。誣陷信徒。慘遭屠戮。可見雅各生存之時。此種迫害已漸發動。是以再三勉勵散處信徒。宜恆忍到底。庶不致臨難或起苟免之意。其次不可不注意當時教會之內容。已失教會開創時代之光榮。當

五旬節後。聖靈不降。教會盛極一時。信徒有無相通。友愛如一家。絕無貧富階級。無如幾易星霜。氣象漸改。雖其後教會之範圍較廣。但爲環境所迫。精神不免減損。貧富階級因而旋復。信徒縱未若一般資本家之敵基督者。壟斷商賈。操縱金融。屯積居奇。盤剝厚利。刻待工友之種種惡行爲。而其爲多金之故。令人起敬。殊失信徒之本色。有玷教會之令名。故雅各見教會氣象日下。不得不本基督之教訓警覺之。尋繹一二四諸章。皆予貧富階級有絕要之教訓。

三、當熟知猶太之風土人情。

吾人研究雅各書。不但當知其宗旨何在。亦當熟知其背景何若。風土人情皆爲是書宗旨之背景。有相互之關係。試思雅各作是書。多有涉及山海、風雨、雲霧、花草、泉源、禽獸、昆蟲、果樹、以及舟之舵、馬之勒、叢林之火、婦人之鏡、瓶中之膏。莫不有惟妙惟肖之描寫。此就風土方面言

之。他若貧富之變遷。孤寡之困苦。卑鄙者之逢迎。富厚者之高傲。貧苦者之捉襟露肘。資本家之盛氣凌人。勞工界之受屈呼冤。以及悲泣號咷。奢侈宴樂之喜怒哀樂狀態。由人情之所發現者。亦言之逼真。可見雅各之老於世故。深於人情。故一言之所發。能使婦孺共曉也。吾人卽是書而研究當時之背景。誠日不勝接。耳不勝聞。愈能引起玩索之興趣。令吾人手不忍釋耳。

四、當感想雅各之舊宗教觀念。

耶路撒冷教會開始組織。信徒對於舊宗教觀念。當然有保守與改進二派。保守派則以爲救主原非破壞舊宗教。故其自幼及壯。無時不遵守律法。雖有指責紕繆之點。無非爲糾正起見。改進派則以新宗教旣成立。則舊宗教已爲贅疣。而昔日之制度禮儀。繁文縟節。一切束縛思想。裁制身體之教規。悉在撤廢之列。無絲毫存在之可言。此二派一則

一則偏於頑固。一則過於激烈。在新舊宗教過渡時代。皆非所宜。惟雅各染濡救主之訓言甚深。故頗持穩健態度。在耶路撒冷大會議時。已曾發表其意見。爲兩派所欽佩。卽所謂異邦歸主者。但戒偶像之污與淫。並勒死之牲及血。「徒十五10」是四者固無分宗教之新舊。皆當恪守無違者。推其意則守遺傳。行割禮。諸具文。已在可行可止之列。不過未曾明言而已。試觀彼得至安提阿與異邦人同食。已破壞舊宗教之禁例。然彼得見有自雅各來者。則退而自別。「加二12」一若雅各當時依然恪守舊章。然吾人當知雅各所居地位與保羅不同。以其身居舊宗教之環境中。不能不如此耳。吾人研究本書。雅各對於舊宗教。雖無廢止之明文。實有改進之決心。彼謂純全之律法。乃使人自由。「一25」可知束縛之律法。自當解放。又謂或言或行。宜如將受鞠於自由之律者。「二12」則一切武斷與專制之裁判。自當剷除。或曰。雅各

重行之說。不免仍帶舊宗教色彩。流入偽善之途徑。則應之曰。雅各之所謂行。乃有信之行。彼偽善者。乃無信之行。不可以並論。故雅各論行。悉以救主之訓言爲標準。非以摩西律例爲規範。如復仇爲舊宗教所許可。而雅各則以恆忍有福相勸勉。禁食祈禱。亦爲舊宗教所重視。而雅各不言及禁食。而重在認罪。發誓爲舊宗教之最通行者。而雅各則嚴行勸禁。總之。雅各對舊宗教之精義。與新宗教之原則。不相抵觸者。皆認爲信守之必要。舊宗教之儀文。與新宗教之精神。有相背戾者。皆視爲吐棄之當然。此非謂舊宗教與新宗教有相反對。實謂新宗教由舊宗教而演進。蓋宗教性質係活潑者。太古時代之宗教如幼孩。中古時代之宗教如童年。近世時代之宗教如成人。必有遞進蛻化之狀態。雅各時代之宗教。卽入遞進蛻化之境。故吾人研究雅各對於此點。亦不可不注意也。

五、當澈知雅各所抱之實行主義。

宗教家最忌者爲空談。然宗教家最易犯者亦空談。不空行便是實行家。實行家必不空談。蓋慥慥之君子。必言顧行。行顧言也。詳加研究雅各之實行主義。殊覺今日之信徒。在現代社會所當澈知而不能敷衍過去者。爲觀察國家時局。外則有不平等條約之牽制。內則有武人專政之戰亂。信徒無應付亂世之良策。非信徒有反對教會之誤會。一旦禍機暴發。迫害四起。信徒處此危境。胸中苟無把握。勢必驚慌失措。無所適從。故實行主義。不可不澈知。任何橫逆之來。任何狂瀾之烈。皆以爲信徒可以實行之時機。曷實行乎。恆忍是也。澈知是義。則白刃可蹈。湯火可赴。夫何憂何懼。又如經濟問題。亦古今社會同一最難解決。勞工界遭經濟困難之壓迫。一遇米珠薪桂。輒歎度日維艱。向資本家呼籲。不如所願。則罷工風潮起。社會共受不安甯之影響。資本家或爲金

融之漲縮。或爲貨品之阻滯。或爲計劃之疏漏。不能不力事整頓。於是對勞工界有所措施。如延長工作時間。或修改工會條例。或減少工資等。在資本家爲欲維持事業。在勞工界以爲苛待壓迫。雙方各持理由。終久難以解決。是何以故。是蓋未得基督之精神。是蓋不澈知實行主義。苟得基督之精神。澈知實行愛人如己之主義。則社會工業種種難解決之問題。悉可迎刃以解矣。蓋愛則寬忍、慈惠、不妒、不誇、不妄行、不爲己、不暴怒、不念惡、而所謂重富輕貧。口是心非。貌合神離。怨天尤人之諸惡。皆無形消滅矣。且推雅各之意。以爲澈知實行主義者。不但推愛及人。使彼我之間各得分願。而尤所注意者。卽愛及他人之性靈道德。不可使有一人之入迷途而不返者。苟曰有之。必導之歸正而後快。否則對雅各所抱之實行主義。必尙未澈知耳。

