

劉美麗
葉柏華
譯

談道集

廣學會出版

談道集 劉美麗 葉柏華編譯

(一九四八)

一八三面

定價二千元

本書共有三十七篇講壇，其材料大都從各種書籍與雜誌選譯而成，傳道人或其他對基督教有興趣者，都宜一讀。題材中有以下數點“上帝在什麼地方？”，“上帝看顧我們麼？”，“禍中有福”，“我們行善，不可喪志”，“新命令”，“勝利的生活”，“基督的治病力量”，“我們為甚麼犯罪？”，“怎樣讀聖經？”，“基督與家庭”，“宗教與家庭和諧的關係”等等。

Talks For the Use of Evangelists, selected, adapted and translated by Mary Liu & P. W. Ip

(1948)

183 pp.

Price \$2,000

These "Talks" have been taken from many sources in books and magazines, and have been prepared especially for the use of Evangelists Others, however, will find them very helpful. They cover such topics as "Where Is God?", "Does God Care For Us?", "Happiness Out of Calamity", "Be Not Weary In Well Doing", "A New Commandment", "Victorious Living", "The Healing Power of Christ", "Why Do We Sin?", "How Read the Bible", "Christ and the Home", "Religion and Domestic Harmony", etc.

劉美麗
葉柏華
譯

談

道

集

廣
學
會
出
版

16967

談道集 目次

- (一) 上帝在什麼地方？……………一
- (二) 上帝看顧我們麼？……………六
- (三) 你信上帝嗎？……………一三
- (四) 禱告是一力量嗎？……………一八
- (五) 黑暗中的光輝……………二四
- (六) 「論到基督，你們的意見如何？」……………二九
- (七) 如母親一般的安慰你……………三三
- (八) 「離了我，你們就不能作甚麼了！」……………四〇
- (九) 在基督底庇蔭下……………四六
- (十) 「赦免我們的罪」……………五一
- (十一) 靈魂的庇護所……………五五
- (十二) 禍中有福……………六〇

- (十三) 新命令.....六四
- (十四) 「我們行善，不可喪志，」.....七一
- (十五) 孤苦者的福音.....七五
- (十六) 磚牆中的門.....八〇
- (十七) 勝利的生活.....八五
- (十八) 基督的治病力量.....八九
- (十九) 「主阿，這到幾時為止呢？」.....九三
- (二十) 聖經內所說的神蹟是真的嗎？.....九七
- (二十一) 福音傳到人間.....一〇三
- (二十二) 空十字架的權力.....一〇七
- (二十三) 想像的力量.....一一一
- (二十四) 我們為甚麼憂愁？.....一一七
- (二十五) 我們為甚麼恨人？.....一二五
- (二十六) 我們為甚麼嫉妒？.....一三〇

(二十七) 我們爲甚麼犯罪？	一三四
(二十八) 我們爲甚麼要愛敵人？	一三八
(二十九) 我們爲甚麼『各人的重擔要互相擔當』？	一四三
(三十) 好人何以受苦？	一四七
(三十一) 人生值得留戀嗎？	一五一
(三十二) 我們應該如何選擇？	一五七
(三十三) 怎樣培養良好的人格？	一六一
(三十四) 怎樣讀聖經？	一六七
(三十五) 家庭與聖經	一七二
(三十六) 基督與家庭	一七六
(三十七) 宗教與家庭和諧的關係	一八〇

(一) 上帝在什麼地方？

時至今日，仍然還有許多人對於上帝的存在發生懷疑；他們的心裏時常存這樣的問題：

「誰是上帝？」「上帝是什麼一種人？」爲了要回答這些問題，我在這短短的文章裏，**（附）**把

另一個關於上述的問題的中心問題，加在這些問題中來討論。那一個問題就是：上帝在什

麼地方？」這個問題，卻是一個真實的問題。但是我們在什麼地方，纔可以找到祂呢？在什

麼地方，纔有希望見到祂呢？關於上帝的問題，有人作辯論說，這個世界像是一只錶，這個

錶不知道誰人造成的。上帝也許就是一個造錶的工人，祂造了這個世界的錶，自己便走開

了，讓這只錶用它自己的發條走動。上帝又像是一個木匠，祂造了這間世界的屋子，就讓這

屋子靠它自身的規律生存；上帝也像一個工程師，祂把這世界的火車頭造成之後，將車開

了，任它在軌道上自由行駛。上帝到底在什麼地方呢？在什麼地方纔能找着上帝呢？上帝離

我們多遠？

這樣的討論，無非是有意諷刺上帝。我們知道，上帝在這世界裏，正如我們在我們的身

體裏一樣。你在什麼地方呢？你的手是否是你的？是否你的身體任何一部份就是你？我們沒

有眼，就不能看見事物，但我們的眼並不是我們。我們是在什麼地方呢？雖然整個身體的各部都像我們；但在我們的身體中，卻沒一處可以容留得我們居住。當我們讀到『上帝是靈，』那一種奧秘似乎是很大的。但人亦是靈。然而我們在任何的地方，都不能找到我們的靈。即使拿一柄刀，把我們的身體各部割開，也不能找得我們的靈。人的靈是如此，上帝的靈亦是如此。我們是在我們的身體之內，但我們的身體，並不是我們，所以上帝是在祂的世界之內，但祂的世界不是上帝。這件事情不是一個理論，而是一種經驗。在這個世界的心中，卻有一個屬靈的世界。這種經驗，一切有靈性的人，都能體驗得到。這正如我們的身體與自然界之互相融合一樣，因此，我們的靈是被屬靈的世界包圍，並被屬靈的世界貫通。上帝在這裏，我們用不着找。這正如我們用不着去催促日出，因為我們是沒有能力做得到。我們所需要的是回到家裏把我們窗子抹乾淨，那昇起來的太陽，就會找着我們，無論我們的屋子是多麼小，如果沒有別的東西阻礙，陽光總會射到我們的身上。我們用不着去催促潮水的到來，因為我們沒有這個力量。我們祇需把港口的沙泥挖去，那潮水漲時，如果沒有阻塞，它自會漲上來的。上帝就是牧羊人，我們是羊羣。我們需要祂來找我們。上帝是會用各種的方法來找我們的。

我們需要注意，這一種對上帝的存在的意義，是與相信上帝的存在不同。一般人都相信自然的美麗的存在。有些人覺得自然的美麗是生動的，因此他們很能欣賞自然的美麗，但其他人，則絕對不爲自然的美麗所感動。秋日的美景使人的心絃發出一種音樂；可以使人有英國詩人歧次的感覺：

「唉，多麼雅而和諧的聲調。

我的靈是與一切的美麗接觸！」

爲什麼有些人完全不感覺自然的美麗？他們對於日落的美景不感覺其美。對上帝的經驗也是如此。一位現代學者說了以下的話，我相信他的話是對的，他說：「無神論並不是我們最大的危險；危險的是對上帝的實在存了懷疑的態度。我們相信上帝的存在，但我們缺少透徹的了解，不明白上帝對我們的交往，和我們對上帝的交往。」

人的相信上帝的存在，很少有與對上帝的觀念相比較。我們怎能獲得對上帝神格有最好的觀念？最好方法就是從人最好的方面來想像上帝的神格，因爲上帝的權力已在各種事物上顯示，祂當然也在人的身上作最高的顯現。詩篇的作者與一般的先知，都是用這方法來獲得他們對上帝有更清楚的觀念。他們看透他們自己的心，他們所看到的，都能從那裏獲得對上

帝的一種正確觀念。「婦人焉能忘記她喫奶的嬰孩，不憐恤她所生的兒子。卽或有忘記的，我卻不忘記你。」「父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人。」父親的愛兒女，可以代表了上帝的愛世人的。父親對兒女的愛是最神聖，最豐富，而且又是無私的。上帝對祂兒女的愛，必定比俗世的父親對兒女的愛更神聖，更豐富，更無私。上帝與人的愛心和善良都是一樣的，所不同的，祇有程度上之深淺。麥克唐納爾著的小說中，有一個人物說，「如果我知道上帝有如這個女人那麼好，那我就滿意了。但不論那個女人好到怎樣的地步，她僅不過是表現了上帝的品性微小的一部份。」人的特性，無論怎樣好，也不過僅能表示上帝的品性之一二。

托爾斯泰著的短篇小說「那裏有愛，那裏就有上帝。」給了我們所需要的指導。我們必須在屬靈的經驗中找尋上帝，否則便找不着上帝。那裏有愛，那裏就有上帝——這是正確的。因為在任何人類的靈中，如果那裏有愛，那裏就可以找到上帝。你讀新約就可以知道，新約中的人物是很少談論關於相信上帝的事；他們是愛上帝。他們對上帝的信心是一種情緒的信仰。他們因愛上帝，而受着束縛，但也因為上帝，而力量增加，內心光明。我們讀了他們的文字，便不能不感覺到，他們所談的都是實際的經驗。可是他們在什麼地方找到上帝

呢？你可以聽一聽他們的話：「豈不知你們是上帝的殿，上帝的靈住在你們裏頭麼？」他們不以上帝是遠處天外，他們認定上帝是會降下來，處在人的生活中。「看哪！我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去；我與他，他與我，一同坐席。」或者你還可以聽聽以下的話：「上帝就是愛，住在愛裏面的，就是住在上帝裏面，上帝也住在他裏面。」關於新約中所論到上帝的住處的問題，已沒有疑問了。凡那裏有愛照耀人類的生命的，那裏就可以找到上帝；凡那裏有良善，真理，美麗，豐富的靈性生活，那裏也可以找到上帝。

耶穌的偉大可以從他給予人類對上帝崇高的意見看得出來。他的見解在他言語上所表示的，還沒有像他在行爲上所表示的多。我們看過了新約之後，我們對於上帝的神格，已可以從耶穌的身上，很清楚的看得出來。我們若能跟從耶穌，多讀聖經，在言行上多學耶穌的榜樣，那我們就不用去找上帝，上帝自會住在我們的心中心。

（根據“Onward”週刊 Rev. W. A. Cameron 作的“Where is God?”寫成。）

(二) 上帝看顧我們麼？

這一個問題完全是信心的問題。詩篇的作者對於這個問題已有了信心，所以他說：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在。」耶穌對這問題的信心亦是非常堅定的。所以祂說：「兩個麻雀不是賣一分銀子麼？若是你們的父不許，一個也不能掉在地上。……不要懼怕，你們比許多麻雀還貴重。」賽特亨利亦有信心，所以他在十九世紀時作了一首夕陽西沉歌（普天頌讚第三百八十三首），以表明他對上帝的信心：「有你與我同在，我就不怕敵人。」這是一種真實的經驗，人們已盡力地用各種的方法把它形容出來。一個確值得稱為崇高的「上帝」必會看顧祂的兒女，你想祂不會看顧嗎？

我們研究這個問題，就想到幾個完全信靠上帝的人所遭遇的事情。施洗約翰被人斬首，耶穌被釘十字架，保羅死在獄中，胡司約翰被火燒死。這些事實就是說，每一個人總有一日會遭遇到不幸。每一個人，總會遭遇到人生的痛苦，這痛苦，或是因經濟的困難，使我們覺得生活慘痛；或是因我們最親愛的人死亡，使我們悲傷；或是因疾病，使我們富有精力的身體，一變而為殘廢；或因間接的痛苦，這種痛苦雖不直接臨到我們身上，而是臨到我們所愛

的人身上，然而我們所受的間接痛苦，亦是很厲害的。某人在數月前身體相當健全，而今日他已變成殘廢之人。他所遭遇到的是什麼？唉！他自己倒沒有遭遇到什麼，不過他所愛的孫兒卻遭遇了意外。你若讀了這幾句話，你就可以心平氣和地坐下來，甚至如我坐下來寫這篇文字一樣的平安。即使我們一生不遭遇疾病的痛苦，但我們必須要承認，終有一日那閉着的門是會開的，那不速之客，是會走進來的——那位不速之客，我們曾經想到，但我們倒沒有看見過他。我們一看見了他的面，我們就知道他是永遠與我們同在的了。信仰上帝會看顧我們，這意義的重大，比較救我們脫除疼痛的意義還要深刻。

我會收到某讀者的一封信，在這信的裏面，有下列的一段話：「這城裏有一個最慈祥的女子，臥病牀上已三年多了，她的痛苦是慘不忍觀，在同一時候，這裏還有許多身強力壯的罪人，他們繼續地過他們的自私生活，他們倒沒有受什麼疾病的痛苦」。你以為在這件事情上，神沒有公理？這問題你怎樣回答？我祇可以請那位讀者看一看那件最慘痛的事情。有一個人，他雖被敵人反對，但敵人中沒有一個人找出他的錯處，他的一生從來沒有作過什麼壞事，一心一意犧牲自己，為他人服務。而他所遭遇的是什麼？上帝怎樣保護他？他是被人輕視，被人排斥。他的運命毀滅了他。他們審判他，完全不根據公理。他愛世人，而世人反

仇恨他。他們誣告他，污辱他，愚弄他，然後設計以最殘酷的刑罰把他處死。公理在什麼地方呢？

我覺得這個問題是很嚴重的，我要將這問題交與耶穌，聽耶穌對這件事情怎樣說法。爲什麼上帝會准許這件事情發生？耶穌開始就沒有對我們解釋。甚至連討論這個問題，我也找不到證據。這個問題，也許我到了墳墓裏，還是有一部份沒有解決呢。但我必須要從耶穌學習，方能使我忍受下去。

我所知道的第一樁事情就是：耶穌雖然受了這樣不平的待遇，祂對於上帝的愛和美善的信心是絕不動搖。我敢信，耶穌認識上帝是比任何人來得清楚，祂越需要上帝，祂越要找尋上帝。這就是一切大宗教家所有的特點。對上帝已失去信心的人，到了某種時候，他們自然而然的會重獲信心，從信心中得到榮耀的勝利。

「在這瘋狂般的悲泣事件，
被暴風與洪水打擊着，

我的精神所抱着的就是一固定的信心，
我所知道的就是上帝的良善。」

我看了耶穌的榜樣，我再認識了一件更奇異的事情。歷代以來，永遠是善與惡，公與私的爭鬪。這種爭鬪就是歷史的內在意義。我從耶穌學得來的，就是上帝自己也參加了這種爭鬪，並且作了戰鬥員中的一個。同時他也被捲入這戰爭的漩渦，做了被害者之一。我忘記了，不知是誰人說的，他們以爲像我們的主耶穌基督的父與上帝般的上帝是不會有的，如果是有的話，那末世界上的敵人就會把他的心打碎。但這問題的中心就是——他們已打碎他的心了。世界上一切的不公義都在猛扭上帝的心。上帝自己也常受悲慘的痛苦，一直到現在——但祂卻以愛的力量來對付一切惡的勢力。

上帝有沒有得勝呢？以上帝爲一軟弱的上帝，比較以上帝爲一冷淡的上帝更難忍受。你是否以爲基督得勝？他們打擊他，並傷害他的身體。他們把他處死。他們回到家裏，流着涎說道：「那不過如此！」你想他們得勝嗎？我們認識了他們一些人的名字：希律、該亞法、亞拿、與彼拉多。他們今日怎樣？他們所遺下的不過是欺瞞與懦弱的痛苦墓碑。而耶穌又怎樣呢？他每日能統治人羣。

我可以更進一步說，我以爲耶穌在那時候的奮鬪是得到勝利的。不公平最害人，它可以使人變壞，它可以使人心腸變硬，褻瀆上帝，虐待別人。這種不公的虐待有時是成功的；但

對於耶穌就不會成功。他們不能打擊他的精神，他們不能搖動他對上帝的信心。因為他對上帝有透澈的認識，他確信上帝是無所不在的。凡對上帝看顧有懷疑的人，都宜看耶穌的榜樣，他在髑髏地被釘在十字架上時的禱告，一如他在伯利恆跪在馬利亞身旁禱告時一樣有信心，他在未斷氣之前，禱告說：『父阿！我將我的靈魂交在你手裏。』

這種對上帝保護我們的信心，其意義之重大比救我們脫除痛苦還要重要。司提反可以被人以石擊死，但上帝是看顧他的；本仁約翰可被囚禁在監獄中多年，但上帝是看顧他的；林肯可以被人刺死，但上帝也看顧他的。某一次，有人對我朋友說：『我最大的信心就是如此，無論我這個身體遭遇了什麼的意外，上帝總是看顧我的。』那就是這個問題的中心。一個人並不是他的身體，人與事可以與這個身體接觸；但如果一個人將自己完全奉獻上帝，那麼，就沒有力量或禍患能觸及他了。

倘你看過了保羅幕尼的『佐拉厄密里生平』的影片，那你就很容易回憶那法官在堂上判決德雷福的案件一幕的情景。那時一切的證人都閉口不言，一切的證據都被否認，因為德雷福的事件已經宣佈結束了。堂上法官的堅決口氣，在德雷福和佐拉看來，就像宣判他們死刑一樣。基督之被判釘十字架，佐拉之被處決，雖一度被人認為已定讞結案，然而這種案件，

結果還是沒有了結的。

耶穌的信心就是如此，善被惡戰勝了的案件終不會了結的。如果這案件不在這個世界公開重審，那麼，它就會在另一個世界被審判的。這所謂另一個世界乃是一個偉大的世界，我們住的這個世界，是有一驚人的生活程序在進行，在我們的靈與生命的意義中是有一偉大的事情。而那了解我們的心的聖靈是在我們的生活的深處在進行着。聖靈在我們內心的深處工作，它對於這生活圈，並不是無能爲力，而是在那裏正在管理一切的事情。我們不願要求上帝使我們放棄這人生粗陋的經驗。我們對上帝的統治沒有失掉信心，其原因祇不過是因我們厭倦而徒勞。

『朋友！不要灰心，上帝也許被罪惡阻礙而延緩，但祂是永不失敗的；

即使像是一塊岩石在高的溪澗中

改變它的河源；但沒有一塊岩石——

或世界中的大山——

能阻止它，不使它流入於海。

(二) 上帝看顧我們麼？

上帝是不會失敗的；

祂的旨意的力量比一切錯誤還強。

不論它所行的路是快樂或愁苦，

最終的目的還是同趨於上帝的旨意。□

(三) 你信上帝嗎？

如果你說，這個問題我的確不能回答。我從來未曾將這問題嚴重的攷慮過，也不會有這閑空，我祇知道及時行樂，盡我的職責，至於人生與上帝有甚麼關係？我始終都看不出。

抱這種態度的人怪可憐。因為如果宇宙中確有一位上帝，這上帝必是極其重要，絕不能爲人這樣忽視。

也許你會說，我也不是忽視上帝。我常想上帝到底是怎麼一回事，我也認定宇宙間必有『什麼神』在管理着。但這一切爲我太玄妙，而且在人生中許多事上，如果我信有上帝，那麼更使我的觀念和見解矛盾起來。當然，如果有人能給我邏輯的證據，證明上帝的存在，我就不得不信。否則，這問題還是擱置起來妥當些。

要是那樣，你就永不能相信上帝，因為沒有關於上帝的存在的邏輯證據。

邏輯分兩種——推定法和歸納法。前者你以一目標爲起點，從那目標你推定結論。但所推出的結論並不是上帝，因為這種辦法無異承認主義是超乎上帝之上。

歸納法是完全聚集一切的事實，從事實裏歸納。但你無論如何都不能將整個宇宙的事實

(三) 你信上帝嗎？

都聚集起來。從你所收集的事實裏也許可以推論上帝，可是還有許多其他的事實你是不得而知的，它能推翻你所推論的。

由此看來，上帝的存在是不能完全由邏輯表明出來。就是其他值得有證據的事也不能用這方法。

其實，要相信上帝必得有一假定。我們先看四週的世界，再看自己內心的世界，我們就能由關於自己的許多事實中證明是有上帝的。似乎是必得有一位是這一切的主宰和創造者，在智識和權能上都超乎我們之上。如果沒有，那麼，痛苦必是很深。

你先看一看四週的一切。想一想大自然的力不停地工作，每天爲我們所利用。這些力都經過測量，它們的定律也經人發明了，它們現在竟成爲爲人類服務的重要原素。你抬起頭來看天。白天的時候，太陽光線射照着地球，因爲它的熾熱我們得以生存。人已經測驗出它到底離地多麼遠；他們也稱過它的重量，他們甚至將它外面跳出火焰的高度也量過了，並追蹤它的路徑。我們能分毫不差地知道明日太陽何時升落。晚上的時候，星宿在天空中閃耀發光，我們也準確地知道它們的路徑。星光射在我們身上涼習習地，我們也分毫不差的知道用多少時間它的光射到我們身上。

這使你想到了甚麼？這提醒你宇宙是智慧的產品。如果這樣豈不是要至智至慧的一位神纔能造這宇宙嗎？有腦經的人很容易看出這道理。宇宙若非經至智至慧的一位創造會如此嗎？

所謂至智至慧的一位，就是上帝。

現在再看你自己內在的生活。你有否用「應當」二字？你會否說過我想我應當作這事？這件那怕是你不愛作或不容易作的事，但你卻認爲不得不勉爲其難。不錯，也許你說，如果不去作，怕別人責難和譏笑，纔不能不作。譬如名譽是不能破壞，人格必得維持。

但其中有沒有不與別人相關，而你覺着必得要作的事呢？譬如是一件你作與不作都永沒有人過問的事，而你內心裏總是認定是應該去作的。如果你認爲應該作而未作的事，以後回想起來是否感覺慚愧？你責難自己的失敗，你心中感覺不安。

這種「應該」的感覺是從何而起的呢？你爲甚麼說，我知道我應當作正當的事，或不應該作不正當的事？你對於正當和不正当的觀念也許是不準確，但你覺着認爲正當的事應當去作，認爲不正當的事就不該作的。

這義不容辭的感覺就是宇宙間重要基本事實之一。它是我們所閃避不了的，它在我們面前，每天與我們對立着。順了它作，心中就有平安；違反它，內心就千頭萬緒。

它的源頭就我們所謂的上帝。

再進一步。你會否說過我知道我當作好人？你回答說，絕沒有過。這就使我想起從小總是聽叫我作好人的教訓，如今回想都覺生厭。不過就是沒有人教導，有時內心中也覺着該作好人。將一切富貴榮華和好人相比，那些物質榮譽都成爲塵土。它比機敏和才能也高超得多。作父母的心中總是希望兒女們成人後都是好人。「好」並非是抽象的，乃是男女人們生活中的實事。

「好」或「善」是從何而來？它的源頭是甚麼？它是我們一邊過活一邊產生，抑或是當前照耀我們的標準，在我們的日常生活中實際有份，不過它的「完美」是我們永遠所渴慕的呢？「善」是人生中最有價值的，它是緊鑲在宇宙結構中的。

宇宙間有永善，這永善就是我們所謂的上帝。

以上都是我們相信上帝所經營的途徑。我承認它們不能引我們達到目的；但它們使我們假定宇宙間有上帝，我們不能不想到必有看不見的一位創造主，管理着一切。

這樣就算是相信上帝了嗎？還有甚麼其他當作的呢？此外，我們能否與上帝相交，由交往的經驗中試一試這假定的真偽？我們能真覺着上帝充乎一切之中嗎？如果不能，宗教在歷

史的立場上就失了價值。

因此信心是不可少的。也因此深切不疑的信心就產生了。不過，當切記着，信心並非是相信那你不認爲真確的事。信心是心靈的動作，藉着它我們與上帝有來往。我們在行動上是相信有祂。我們覺得祂離我們很近。我們祈禱時，覺着祂回答的聲音。我們領悟祂的安慰，祂的領導，祂的權力。

如果我們存心要向信仰上帝的途徑上去，還有一件是必得採取的步驟。如果上帝是永善，祂豈是永遠保守緘默不言的態度嗎？我們該在善惡對立之下，時時的設想祂不會有所干涉，是合理的嗎？如果祂的善中有憐意，祂能在目睹人們犯罪、受苦、將整個的宇宙弄得活地獄一般而不顧嗎？基督徒對這些問題的答覆是：不能想像有這可能。基督教的所以存留於人世間，是人們深信上帝由耶穌基督表顯了祂神聖的本質給我們看，爲的是救贖我們脫離惡者的權力，指引我們人生之道。耶穌就是永善的化身，祂化身以便與我們親近，指給我們看上帝是怎麼一位上帝。我們此生所能見，所能行的一切善，都由耶穌的一生品格中顯示給我們作榜樣。祂是上帝的道的化身。『看見我的，就是看見了父。』凡接受耶穌基督的，耶穌基督就是他相信上帝的途徑。

(三) 你信上帝嗎？

(四) 禱告是一力量嗎？

近日環繞我們左右的人，無論男女，都為「禱告有什麼用？」這一個問題所煩擾，因為接二連三的危機襲擊他們個人或他們國家的命運，所以他們在這環境壓迫之中，自然就作了許多禱告，要求上帝為他們解決，但結果一時得不着應許，便發生了不能避免的疑問——到底禱告是不是枉費氣力。

但無論如何，這一個問題並不是新穎的，在舊約中（約伯記二十一章十五節）也有這樣懷疑的話語：「求告他有甚益麼處呢？」

我寫這篇文章是以三種顯著的證據，以證明禱告是有奇異的回答，可為那懷疑禱告力量的人們作解釋。

第一個證據就是聖經的證據。聖經中列舉了不少關於禱告得到回答的事實。

我們從聖經中看見因亞伯拉罕為所多瑪城之將受上帝審判，毀滅，因祈求而得挽回劫運。

我們看到雅各因熱心祈求上帝，而得到精神上的勝利。

我們看到因約書亞的祈禱之得到日月的停留。

我們看到以利亞的禱告使已死的孩子復活，天上升火，把雲封閉與開啓。

我們看到一百二十個門徒在耶路撒冷禱告，而得到在五旬節被聖靈充滿。

我們看到保羅與西拉在腓立比禱告，而得到震動監牢的地基。

難道還有比使使徒行傳第十二章，彼得被希律王監禁時的禱告所得的回答更奇異的例子嗎？

彼得被關在監牢裏是由四班兵丁輪流看守的，同時又被兩條鐵鍊鎖着，在睡的時候，都有兩個兵丁看守着他，監牢的門外，再由兵丁嚴密的看守，彼得怎能有機會逃出牢外？

他的運命已經確定的了，因為明日就要被提到衆百姓之前處死。使徒雅各已被處死，彼得當然也沒理由希望獲得減輕罪刑。

然而在這困苦的情形中，我們可以讀到這一段，「教會卻爲他切切的禱告上帝。」在這危機四伏的時候，禱告是他們唯一力量的源頭，同時那意料不到的事情，也就因懇切的禱告而發生。

天使拍醒了彼得，叫他快快起來，把自己振作一下，他一起來，那鐵鍊就從他的手上脫

落下來。他跟隨着那天使，沈靜地走出了那監牢，他們經過了那守兵的面前，走到臨街的鐵門，而鐵門也爲他自動的開了。

他奇怪極了，於是他就趕到那稱呼馬可的約翰的母親馬利亞家裏，那裏有許多人聚集，爲彼得被囚的事禱告，求上帝使彼得獲得自由。彼得敲門入內，覺得他們都驚異起來，以爲禱告已得到出人意料的答案，但他們初時還不大相信，進來的是否真的彼得。

後來他們知道了，他們的禱告有了回答，歡迎彼得回來是何等的快樂，自這驚人的事件發生之後，還有誰懷疑禱告的力量？

但有人也許會說道：「古時代也許會有這樣的事情，但現在的情形與以前大有分別。」若果他們還以爲這是古代的事情，現代不足爲信，那我再舉出第二個歷史的證據，以證明之。

歷史上的證據，也如聖經的證據一樣，在國家陷於危險之時，或在其它災難之時，都能看得出禱告的力量，藉禱告的力量，而得到渡過難關，這種例子是不勝枚舉的。

最顯著的例子之一，就是美國一八七七年所發生的事，關於這件事情，有官方的文書作爲明證。

在一八七七年的前一年，美國三十二州都受了蝗禍，各處田野，盡成墟坵，饑民依靠政府維持生活的，不知有多少萬人。

因此，有六州的州長，以其所轄的境地受蝗害最深，便於一八七六年十月召集了各著名昆蟲學者在俄馬哈開會討論，研究怎樣解決除蝗的問題。

各種的建議和方法都已試過，結果不見功效，直至最後由達科他的州長建議，以祈禱的方法來救治——指定某一日爲除蝗公禱日。

其時參與討論的人，大多數都藐視達科他州長的建議；他們對他的方法的功效很表示懷疑。

但無論如何，總要用方法，否則不久饑荒的情形更趨於嚴重，於是明尼蘇達州長就發出一種佈告，宣示一八七七年四月二十六日爲禱告日。

禱告後的第二日，天氣突然轉熱，而且非常的熱，熱烈的陽光照在土地上，把所有的蝗蟲的幼蟲暴露於泥土上。

經過了數日極炎熱的天氣，突然溫度下降，逐漸寒冷起來；直至有一晚，特別的寒冷，濕潤的泥土，完全結了冰，所有蝗蟲的未孵的卵與幼蟲都被冰結成塊。

(四) 禱告是一力量嗎？

冰結了數日，天氣轉暖，纔逐漸溶化，但冰內的蝗蟲、幼蟲、蝗卵、則已冰死。自此以後，蝗蟲絕跡。

這個舉例是證明了禱告的效驗有如此的偉大。

但還有人以為聖經的與歷史的偶遇的事情是一樣的，這種事情與我們現在相隔過久，恐怕對於我們沒有什麼影響。但我還有一個證據，那就是個人的證據，從個人的證據，總能使你相信禱告是有偉大的力量。

無論誰人，如果他或她平素都為各樣事情禱告，必能影響他或她的生活，而且常作禱告的人，多能從他們自己的經驗體驗出禱告的力量和奇妙的回答。關於個人的經驗，最值得我人注意的，就是偉大的基督徒慈善家喬治米勒（George Miller）藉禱告的力量，完成了他的事工，這種奇妙的禱告，所得的回答，在喬治米勒的一生中發見了不少。

凡讀過他的生平傳記的，當能記得，當他開辦孤兒院時，最初的目的不過是僅收容少數的孤兒，絕未想到他的成就有那麼大，他在工作時總是禱告，禱告後，每每獲得上帝的回答。

現在英國布里斯它爾城最大的孤兒院（Ashley Down Orphanages），就是他禱告所得的

實際回答的永久紀念碑，因為喬治米勒一生中所得為建築孤兒院，或維持孤兒院的費用的捐款，超過了一百二十五萬鎊，但這種捐款全是由各方自動捐來的，喬治米勒從未向人募捐過一分錢。

他又不曾將他的需要宣佈給大眾知道；他把他的需要直接地告訴了上帝，祈求祂幫助，禱告不久，即有回答，甚至有時他跪下禱告還未起來，即有人送捐款來了。

上面所說的證據，在一個毫無偏見的人看來，必認為確實的證據，絕不是虛構的，禱告確是一種偉大的力量，並不是妄言胡說。我們祇能等待全能的上帝運行祂的大力，以回答我們誠懇的，絕對不懷疑的禱告。

（本文是根據 Leslie Greening 著的 *Prayer—a Force or a Farce?* 而作的。）

(五) 黑暗中的光輝

經文：「你的奇事，豈能在幽暗裏被知道麼？」——（詩篇第八十八篇第十二節）

在這黑暗的時代裏，叫我們爲這件事情講道的特別多！須知道，在我們沐着太陽光輝的時候，我們當然很容易相信上帝的仁慈；在我們的生活過程中不遇憂愁、痛苦、不幸和失望，我們當然也很容易唱我們快樂和幸福歌曲！

可是在淒涼慘淡的時候，我們四周都被黑暗、生活痛苦、損失、災禍、遮蓋着，於是乎我們對於上帝仁慈的信念就發生了懷疑，在這時候，我們應該怎樣呢？

在那時候，是不是還有「黑暗中的光輝」這一件事情麼？上帝的神蹟能設在幽暗裏被知道麼？是不是自稱爲世上之光的上帝，祂的光能夠將我們的黑暗驅散，而將祂公開的旨意啓示我們麼？上帝是黑暗中的光輝，這是沒有疑問的。

大衛的問題的本身，就是表明他已經嘗遍了世間的辛酸滋味，所以他祈求上帝給他二條光明大路；因爲他總是被黑暗包圍着。大衛所遭遇的黑暗，是不是和我們現在所遭遇的失望、不幸、孤寂、損失、一樣痛苦呢？這一切痛苦輪流着襲擊過大衛，所以他纔從經驗的恐

怖中叫喊起來：『你的奇事，豈能在幽暗裏被知道麼？』

可是這一個問題，在每一個時代裏已有人問過，同時，在每一時代裏也有人回答過，而且都是同樣的回答。這問題的答案，根據三種不同的立場的：第一，是國家的黑暗；第二，是環境的黑暗；第三，是個人的黑暗。

國家的黑暗——『黑暗』這兩個字，在聖經中有好幾個解釋。它最重要的解釋，就是『黑暗』是天亮的反面；同時，也當作國家在危機四伏的時期的解釋，或當作時局危險、困難、騷擾的解釋。

以色列人在某時代最是黑暗，他們完全被人當作奴隸看待，被人厭棄，被人虐待，被人殘殺，他們的精神受到極度的痛苦。在那時候，真個是暗無天日，但是他們在最黑暗之中，看見上帝的榮耀。

以色列人逃出埃及的時候，被法老王率領了他的軍兵追趕着，軍隊的呼號聲，鑼鑼的車馬聲，嚇得他們驚慌失措。他們在前臨大海後有追兵的當兒，看見海面有一條可走的道路；他們走到對岸，回轉頭來，看見敵人已經淹在海裏，全軍覆沒了。

他們的遭遇越黑暗，越顯出上帝的榮耀。後來他們到了曠野，受着饑餓痛苦的時候，他

們就看見嗎哪（食物）；夜裏正苦黑暗的時候，就有火柱；口渴的時候，就有磐石裏流出水來。這一切的一切，都是顯示上帝的奇蹟，啓示黑暗中的榮耀。如果沒有敵人追逐他們，那就不見得會得到上帝這樣的救助。如果他們不饑餓，就不會有嗎哪；不口渴，就不會有水自磐石流出；不黑暗，就不會看見火柱！

環境的黑暗——美術家是不敢嘗試畫『日落』的畫的，因為這是吃力不討好的工作。自然學家告訴我們，日落時天空的顏色有好幾種，這種顏色是多麼可愛而有力，好像是上帝向世界說『晚安』似的，並且在沒有幾個鐘頭以後，就有天亮的希望。

日落是上帝所行神蹟之一：是表示黑暗將臨的象徵！沒有黑暗，那就不會有日落！

就拿一隻貓或一隻羊來說，夏天裏牠的皮毛是很薄的，可是到了冬天，牠薄薄的皮毛就不足以抵禦寒冷，所以牠自然的適應牠的需要，把牠的皮毛長厚起來。這也是上帝奇蹟之一。但是牠要經過冬天的寒風，纔能覺得夏天的空氣和暖。

個人的黑暗——一個著名畫家告訴我們說，金色的背景，最好是黑色。在約翰福音裏就有這一幅活靈活現的圖畫，它的背景完全是黑色的。

這個例子，我可以向讀者重說一遍。在約翰福音第六章裏，有這一段故事：耶穌的門徒

在船上，正希望耶穌來，突然狂風大作，海水翻騰，那時正是「天已經黑了！」

耶穌的門徒受了狂風怒濤，和四周黑暗的恐怖，正在倉皇失措的時候，耶穌纔到他們面前來。耶穌在海面上走，就是使他們減少驚嚇。如果沒有狂風，就不會有怒濤；如果沒有黑暗，那就不會看見耶穌。

再看約翰福音第二十章，論及耶穌復活的事。耶穌復活就是上帝顯現最大的神蹟，這個神蹟，到了現在，世人還不能得到圓滿的解釋。

「七日的第一日清早，抹大拉的馬利亞來到墳墓那裏，」她看不見主的屍體，祇看見墳墓的石頭被人挪開。她不知道這到底是怎麼一回事。所以她的精神上非常孤苦，非常心痛，難過，在那時候真是沒有一個人所遭遇的更比她黑暗的了。那時候她四周的環境是「天還黑的時候」。但是耶穌是看見她的，知道她，並且對她講話的。這就是上帝的神蹟，在黑暗中啓示給馬利亞！

在宗教書籍中，關於在黑暗中得到上帝啓示的例子，不知有多少，約翰牛頓 (John Newton) 就是一個例子。

一百年前，有一隻小帆船，因為沒有風，在中途碇泊，一星期後纔得開行，船中有一個

青年旅客，名叫約翰牛頓，因為他在意大利得病，急於要回美國原籍去。約翰牛頓在那帆船停航的一星期中，忘了處境的危險，寫了下面的一首詩：

切求恩光照入幽暗之中，

爲我引路；

黑夜已深，莫辨福樂天宮，

求主引路。

這首詩是在他生死存亡之間，身體受着極度痛苦，最黑暗的時候寫的；但是，後來卻成了教堂中最著名的讚美詩之一。這也是上帝在黑暗中啓示的神蹟。

在黑暗中得着上帝的安慰的例證，是很多的。所以聖巴克斯忒常說：「基督不會引我們走入那比祂在我們前面走的還要黑暗的暗室。」這一句說話，講得多麼美善！

末了，我引大衛所說的話來做本文的結束吧！大衛說：「黑暗也不能遮蔽我，使你不見，」
「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在。」

(六)『論到基督，你們的意見如何？』

經文：『論到基督，你們的意見如何？』（馬太福音第二十二章第四十二節）

『論到基督，你們的意見如何？』這實在是一個重大的問題，而這個問題同時也是包括着全世界所有的希望。這不但人類的歷史需要給它一個回答，即每一個人心裏的意識也需要給這個問題一個答案。爲甚麼呢？因爲基督教是耶穌個人的宗教；基督教和別的宗教根本不同的地方就是這一點。如果有人問你：『你是基督徒麼？』這句話的意思並不是說：『你對於十條誡命或上帝的律法的態度是怎樣？』，而是『你對於耶穌基督，個人的意見怎樣？』這個問題，在我們的生命中，總須有一日要給它回答，因爲這是我們永不能加以忽略的一個問題。

讓我們先想一想耶穌的完全。除了耶穌以外，世界上沒有一個人是『完全』的。自古以來，所有大聖大賢都沒有一個能稱爲『完全』。亞伯拉罕雖說是上帝的朋友，然而他騙了亞比米勒，說他的妻子撒拉是他的妹子（創第二十章）。摩西是上帝揀選的人，然而因爲他性情暴躁，所以上帝就不許他入『應許地』。大衛是最能服從上帝旨意的人，然而他卻失敗了，

所以他在詩篇第五十一篇裏寫出他怨恨自己的失敗。人離開「完全」是很遠的。

但耶穌倒是例外。祂的生活，祂的情緒，祂的抱負，祂的行爲，一切的一切都是純潔完全——祂的品行完全沒有瑕疵。那麼，我們對於基督的意見又是怎樣呢？「時勢造英雄」這雖然是一句古諺，然而稽之歷史，往往都是如此。在亂世的時候，每每有偉大的人物起來爲世治亂，使國家太平，人民得安居樂業。但這種大人物仍然不能與基督相比。

我們再進一步認識基督。祂一切的行爲都是最美好的，祂有人類特有的最仁慈和最堅強的品性。男子特有的什麼強力、公正、聰明、和女子特有的什麼感覺敏銳、純潔、見識，基督都兼而有之。但基督卻沒有阻礙這種特性發展的任何條件。基督的「無雙」本性，如果我們不認識它，那我們就不能把基督無雙的生活說得合理。

「惟願我能知道在那裏可以尋見上帝，」這是歷代一般人心裏所欲傾吐的話。人們是需要上帝的，所以在世界最需要見上帝的時候，基督就「道成肉身」，到這個世界來。祂來時，正值人們尋找解除他們生命之謎最需要的時候。祂來是啓示給世人上帝的愛和上帝對於人的道。祂在世上是以祂日常的生活啓示給人，藉着祂日常的生活，使每一個人都能明白上帝的愛和上帝的道理。

祂自稱是上帝的兒子，而這樣的自稱，從來沒有人敢嘗試過。我們再想一想——一個青年人，生在貧窮的家裏，過着貧苦的生活，所交往的都是那些與祂自己差不多貧苦的人；而祂卻自稱與上帝有永久的關係。然而基督這樣說法，我們並不覺得祂有絲毫自大，或驕傲的神氣。祂神聖的意識所做一切的自斷，都是很自然的。祂說，祂是『生命之糧』、『生命之水』、『世界之光』，這些自斷的話就是表明祂的神聖子職。

祂所說的話已由祂博愛的生活，治療病人，使已死的人復活，一一證明。祂用仁慈和拯救人們困苦的能力，來感動人們的心。祂的自斷是基於那一點？絕無疑義的，是由於祂潔身無罪。祂曾向祂的敵人挑戰，叫他們批評祂，並說：『你們中間誰能指證我有罪呢？』

基督是一個理想中的人，而人若以他最高的抱負來追求上帝，及追求神聖的事情，他僅在基督的身上已能找到他所需要的一切。對於聖人，基督可以作他們的模範。對於罪人，祂以慈愛的心，赦免他們的罪，叫他們站在祂『受傷』的那一面，而加以看顧。

你們有沒有以基督是一個社會的基督？一切人類的團體都要感謝基督的恩典，因為人類的團結心是基督在世時所指示給我們的。基督所做的事情，多是有關社會的福利。基督教是首先主張解放奴隸制度的宗教；而且又是主張有錢的人或幸運的人須要幫助貧苦無告的人。

設立醫院就是基於基督教的博愛。而在崇拜基督的地方，婦女的地位升高與男子同等。

基督還有一件重大的工作，我要在這兒補說一下，這就是基督爲世人贖罪的工作。誠然，基督是我們的理想中人，祂是我們做人最完全的模範，但是如果我們僅認識這一點，仍然不能完全。我們之所以得救，並不是由於基督的模範，而是由於祂寶貴的血。基督不僅是歷史上的偉人，祂是從天上下來的上帝的兒子。祂化身爲人，居於我們這個世界裏；祂過着刻苦的生活；祂被人輕侮；被人鞭撻；被人釘十字架；祂所以如此，就是要使世人知道，祇有基督受難，纔能使他們得救贖。

因爲祂的生命已爲我們犧牲了，給予我們偉大的屬靈力量。這不但喚醒了我們的迷夢，而且幫助我們，使我們皈依基督，而得到基督的幫助和鼓勵。祂的死是構成了你們和我的『得救』，所以祂就說我們是完全屬於祂的。在十字架上，基督的身體是充滿了神聖的光輝。

世人都情願拋棄世上最寶貴的東西而追求基督，爲的是因基督從天上下來從死裏拯救他們的靈魂，並給他們平安。（W. E. R. MORROW 作）

(七) 如母親一般的安慰你

經文：「母親怎樣安慰兒子。」——（以賽亞書第六十六章第十三節。）

當我們看到這一節聖經，我們的心裏就想起了母親的愛，而母愛是最寶貴的。從母道中我們可以看出有一二特點是顯示了基督的品格。

一個最快樂和最良好的家庭，必有他們可愛的孩子。然而在孩子之中，父母對於他們或有所愛憎，這種偏心的疼愛，在事實上，父母是不承認的，但仔細的研究，就會發覺那一個孩子，或那一個女孩是父親或母親心中所最愛的。在父親的方面，大概是最喜歡男孩子——往往是長子。所以他的希望完全放在長子的身上，這是很有害處的！那父親說：

「這個孩子最能幹。他終有一日可以代替我的地位，繼承我的事業，光耀我的門楣。他不會像我以前的樣子，因缺少良好教育而受阻礙。如果我辛辛苦苦的栽培他，送他入大學讀書，他必定有發展的機會——他是值得受大學教育的。他是一個大有作爲的孩子！」

但母親所愛的孩子就與父親不同，她所愛的孩子是身體非常柔弱的。那個孩子不能負擔其他的孩子一樣的責任，亦不能做其他的孩子所能做的工作；因爲他是駝背的，或兩目失

明，或心臟衰弱。所以那位母親對於這個孩子特別的愛護，特別的爲他犧牲，當別的孩子與家屬到外面娛樂或去看戲時，那位母親仍然留在家裏看顧他，使他開心；爲了那個孩子，母親常廢寢忘食；孩子的面色雖然蒼白，但母親吻他卻比別的孩子多；爲了孩子的身體衰弱，母親抱他時總是特別的小心。

那孩子雖然是駝背，盲目，或心臟衰弱，或跛足，但母親仍然是愛他，而且在孩子中特別的愛他。

我們的救主亦是如此。我們的軟弱吸引了救主的心照顧我們。受苦難的人何以會得到非常的愉快，就是因爲他得到這樣的啓示。

如果你覺得你自己軟弱、苦惱、你可以從主的懷裏得到勇氣和安慰！你要記着，不僅是如聖經所說：「壓傷的蘆葦，祂不折斷，」（賽二章三節），即或你軟弱無能，祂也是最愛你的。你雖然身體有了缺陷，但你服事祂的價值是比那身體健全的人服事祂還來得大。如果你在人生的道途中前進，你不幸被人類的痛苦、疾病、或環境的不良，種種失意的事情包圍，在那時候，你就要記着，救主是如母親一般的安慰你，保護着你。

孩子的輕微的損害與痛苦，在母親看來，認爲是一件大事。例如：孩子把玩具打碎，砸

傷了手指，或碰痛了頭，在父親看來沒有什麼了不得的事。他不願意看見孩子哭泣，因為他的心思完全集中在他的事業上面，所以他對於孩子的小痛苦，是不能過份注意的。他祇說道：「唉，沒有什麼；過一霎時就會好的；由他吧！」但在母親的見解就與那父親不同，她認為引起孩子哭泣的事情是一件重要的事，如孩子打碎的玩具，無論如何的破碎，她必設法把玩具修補一下，如果是切傷了手，她必替他包紮，若因其它的事而哭泣的，她必設法減少他的失望。她對於孩子的痛苦，一如孩子自己所認為的那麼重大，因為她了解的同情心使她覺得孩子的事情重要。

耶穌好比是我們的母親，祂雖然是去世了很久，但在我們的心中，仍然把我們的困苦告訴祂；因為祂了解我們的痛苦，我們雖然已經長大，但母親仍然知道我們的心理。世界上沒有一個人能像母親那麼明白我們的事情。她常常吩咐我們，叫我們把一切的事情告訴她，她對我們說：「你無論犯了什麼重大的過失，或作了什麼愚昧而不對的事，或遭遇了什麼的困難，你總要對我說明白；」我們看着她擔心，仁慈的眷顧，我們必可以靠着她那最後的一滴寶血來幫助我們。

救主是如一個母親，祂了解我們的心理。祂會對我們說：「你們來，我們彼此辯論，你

們的罪雖像硃紅，必變成雪白，雖紅如丹顏，必白如羊毛。」（賽一章十八節）「你無論有什麼困苦，你可以對我說：『母親怎樣安慰兒子，我就照樣安慰你們。』」（賽六十六章十三節）。

祂是『常經憂患』（賽五十三章三節），每一種痛苦，祂都遭遇過，在祂無限的知識與無限的仁慈中，祂勸我們將我們的一切困苦、錯誤、罪行、告訴祂；而祂必會靜聽我們的訴說，了解我們的情形。祂會饒恕我們，洗去我們的罪，拭去我們的眼淚，安慰我們，使我們不致於失望。

母親的一切天職是給子人類一種忍耐心，母親的精神在日間為家事消耗，終日為兒女忙碌，在夜間有時又要看護患病的孩子；然而她絕少露出不能忍耐的樣子，越是勞心，勞力，教育兒女，她的忍耐心越是堅強。

任何的教員都不能像母親那麼有耐心，就是為這個道理。人生最初的課程是需要這種非常的耐心。母親教孩子認識字母，無論教多少次，她都不會發怨言，或憤怒的。

世人多稱頌教育家夫勒柏爾等人了解兒童心理，但他們卻沒有注意到母親教兒童的方法有時是比教育家還巧妙！在母親的心中，有無數的計劃與方法來教育孩子，使困難的問題變

成容易。例如，教孩子學乘法表，母親會利用蘋果或麵包或磚頭來教他，這種教法就是母親發明出來的。

回顧我在童年之時，母親的印象，在我記憶裏，似乎是昨天的事一樣：她坐在鋼琴旁，以仁慈和藹的臉，奇異的眼光看着我。她很簡捷，很明白的教我學音樂，一次一次地教我練習，從不會表示過不耐煩的態度，也不會責備過我一聲，或怪我學得遲緩，因為這種責備會使學習的人沮喪的。

基督亦是如此教訓我們。我們的愚蠢、遲鈍、都不能使祂對我們灰心。祂絕不希望我們有超人的智慧，在很短的時間，了解祂的道理，爲祂服務。祂是一步步引領我們，一個個音鍵，一個個字教導我們。祂是不會把一切的課程一次叫我們學會；也不會叫我們在一日裏犧牲我們的一切。祂會估量祂的兒女所能負擔的準確重量，依照他們所能負的重量，分別給予相當的責任。祂願意等待我們的靈在「恩典和知識上有長進」。我相信，祂豐富的慈愛之所以遮蔽我們的眼，使我們看不見未來的事，就是爲這個原故；因爲一個人，如果知道未來的事，他就不能忍受今日的痛苦。

母親對於饒恕兒女的心，是比任何人寬厚的；因爲她無限饒恕的力量，是超出一般人的

能力之外，這種饒恕兒女的精神是與神性接近的。

你可以看一個母親饒恕她剛復的孩子！她的孩子無論怎樣的不服從她，怎樣的對她失信，怎樣的不副她的期望，但在她的心裏，她仍然愛他，從沒有放棄了對孩子的希望。

耶穌對於世人亦然，祂也從不願對人放棄希望的。祂給與那迷路者一次又一次的機會，以耐心饒恕與救贖他。

基督也如母親一般照顧祂的兒女。

我們用不着恐懼這個險惡的時代。基督會召集我們，如母親呼喚她的孩子，我們睡在祂永恆的手中，靠着祂的胸前，我們的疲勞就永得安息。

我寫到這裏，我就想起我的母親去世時之情形，她死時還是住在近海邊的小屋子裏。那時正值風雨大作，海中的風浪沖擊海邊的岩石，一如悲傷的情緒打擊着我欲碎的心腸。我們走到她的牀旁看着她。她的死，我們在兩年前早已預料得到。她在我們的心中，是最重要的，她是一個前進的人物，在她工作上她是得了勝利，她爲人服務從不望人酬報的。

死亡的臨到，我們是沒法可避免的。我們祇能看着死亡的陰影漸漸地籠罩着她可愛的臉。可怖的痛苦突然的和緩下來，使她很安靜地躺着；但她已不能言語，她的兩目仍然如流

星般的閃耀着，看着我們，看着我的父親。這似乎是她與父親有一種不言而喻的了解。好像在她未死前給我們遺言，好像她明白基督在幽谷中與她同在，她可以舉她的手帕示意，使她的丈夫與兒女知道她死時一切都平安。果然她回復了一點氣力，將手帕舉起，一連舉起三次。最末一次之後即不動了，她那疲勞的臂膊已垂了下來，但她的手仍然舉起，繼後也不動了，僅食指向前向後的移動，隨即寂然不動，兩目閉合，入了永睡鄉。這時我們已知道她在幽谷中已找到她想找的人，在她的懷裏，她給與她『安然睡覺』。（詩一二七篇二節）

我母親在垂死之時，以持着白手帕的手指所表示在死時恩典的勝利，給我的信心，比之我讀任何神學書，與科學的辯論史，更加偉大，更加深刻，這是我一生所不能遺忘的。

（原作者蒲斯女士）

(八)「離了我，你們就不能作甚麼了！」

經文：「因為離了我，你們就不能作甚麼。」（約翰福音第十五章第五節）

這一節經文我們最容易記得，因為它常時把握住我們的心，而且又是一種非常堅決的話。「離了我，你們就不能作甚麼。」這句話祇有耶穌纔有這樣的權柄來說，而這一句話也可以說是包括約翰福音全部的教訓在內。

在四福音中，每一部福音，各有其一定的用意。例如馬太福音敘述彌賽亞；馬可福音敘述神子；路加福音敘述罪人之友耶穌。而約翰福音卻是使我們更加認識耶穌，知道耶穌是道成肉身，萬神之神，光中之光，萬君之君。約翰福音記載耶穌所說的話，就是表明人們是不能離開了祂，離開了祂，就不能作甚麼。

這句話，如果我們能把它畫成了一幅圖畫，也許更能使我們明瞭它的意義。

耶穌的背後有一個十字架的影子。所以祂的死亡並不是出乎意外的。我們是得生，而耶穌卻得死，祂是被殺的羔羊，為世界打下了基礎。

你們也許能記憶和爾曼罕特（Holman-Hunt）所繪的畫。在那幅畫裏畫出拿撒勒的木匠

店，及那神聖的木匠，在終日疲倦時將兩手伸開，在祂背後的地上就現出十字架的影子。當時耶穌的母親便已認識這個預兆。而耶穌本身也時常知道十字架將要到臨。耶穌在壯年的時候，曾去見施洗的約翰，約翰看見祂說：「看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽。」

後來，那十字架對於祂更是明顯。祂知道時日已到，於是便到耶路撒冷來，在那裏，祂就被人批頰，被人鞭撻，被人釘十字架。在那時候，所有一切的事情都像是告訴祂：犧牲的時候將要到了。所以祂在吃逾越節筵席的時候，把麪包劈開，祂就像看見祂破碎的身體，祂喝一杯紅酒的時候，祂就像看見自己流出來的血。

耶穌進入耶路撒冷，是在萬民以棕樹枝迎接祂的禮拜日，可是祂的敵人就在那時四處埋伏，時時刻刻想陷害祂。祂愛祂的門徒，並且愛他們到底，在受難的前夕，祂召集了衆門徒在一個樓房裏，在那裏，祂做了很謙卑的工作——祂做了奴僕的工作，爲門徒洗腳。

在那樓房裏，祂很誠懇地和祂的門徒說話，安慰門徒的心。

在全部聖經中，卻沒有一章能及得上約翰福音第十四章及第十五章那麼能感動我們，這是耶穌給與祂教會的中心的福音。

當窩爾忒司各脫爵士(Sir Walter Scott)臨死的時候，對他的子婿說：「去拿一本書來！」

(八) 「睡了我，你們就不能作甚麼了！」

「什麼書，父親？」他的子婿問道。

「這裏祇有一本書，」他回答說。於是他們就拿一本聖經打開約翰福音第十四章耶穌所說的話：「你們心裏不要憂愁……我去原是爲你們豫備地方去，」讀給他聽。

可是在約翰福音第十四章的末尾，就有一句刪改的文句，這句話似乎與上文不甚連接，是一句很奇怪的句子：「起來！我們走罷。」我時常這樣想：這句話大概就是耶穌在吃完聖餐時，立起來走到門口，預備到客西馬尼園及十字架時回頭對彼得、約翰、多馬、馬太而說的。因爲他們正在憂愁。如果沒有耶穌，他們怎能過活？他們雖然也有錯處，然而他們是愛耶穌的。他們與耶穌在夜裏行着，在銀白色的月光下，他們看見可愛的葡萄樹枝和樹枝上甜美的葡萄。我想耶穌就在這時候指示給門徒說：「看哪，我是葡萄樹，你們是枝子。你們常在我裏面，我也常在你們裏面，離了我，你們就不能作甚麼。」從這裏看來，祂已明白的說出，祂是他們最高的生命中缺少不得的。同時你們也可以知道，耶穌說這話並不止此。祂又說：「我是世上的光。」如果世界沒有太陽光，一切生物都死了，但是我們的生命若沒有耶穌同在，則我們的生命也會永久黑暗的。耶穌所說的話不是很驚奇嗎？可是自人類有史以來卻沒有一個人敢說這句話：「離了我，你們就不能作甚麼。」神祕的耶穌，祂已把上帝啓示

我們。不特如此，祂已把上帝的道理啓示給我們了。

當我在童年的時候，不知爲了什麼，我祇知道愛耶穌，而畏懼上帝。那時我不知道上帝是與耶穌一樣的可愛。你們需要一幅完全的上帝照像嗎？這裏祇有一張——你可以從耶穌的生活中找尋得着。耶穌在世之時，曾激動了所有的宗教領袖。他們總是譴責祂，說祂常與有罪的人交往，其實耶穌是要感化有罪的人。

有一日，耶穌向批評祂的人說明祂所以關心罪人的理由，並同時向他們說了三個比喻，這三個比喻好比給他們看了三幅上帝的照像。如果你們想知道上帝的真像是怎樣的，不妨讀一讀路加福音第十五章中的三個比喻。

在那一章中，第一個比喻是說，一個牧羊人爲了失去一隻羔羊而憂愁，這就是表明上帝對於每一個人都關心的。第二個比喻是說，一個貧窮的婦人失掉了一塊錢，就急得要點上燈細細的找尋，她看失掉了的錢比未失掉的還要寶貴。錢好比是人，上帝愛世人，正如我們一般人愛錢一樣；因爲人是上帝照祂自己的像做成的，如果一個失掉了，上帝必要時刻不停的去找尋他，直至找到爲止。第三個比喻是說一個浪子的事。

我記得在我童年的時候，父親曾領我到一所圖畫陳列館裏去參觀，在那裏有一幅浪子回

(八) 「離了我，你們就不能作甚麼了！」

家的圖畫，圖裏畫了那父親站在門口歡迎他的兒子。其時，我父親對我說：「那幅圖畫是畫錯了。那父親並不是站在門口等他的兒子。而是「相離遠遠，他父親看見，就動了慈心，跑去抱着他的頸項，連連與他親嘴。」」

「離了我，你們就不能作甚麼。」你們對於這句話的信仰怎樣？你們是否離了耶穌而走黑暗的路，或與耶穌同在而走光明的路？無論如何，如果離了耶穌，你們就不能過好的生活。

耶穌的門徒是太懦弱了！你們可以想一想，他們在耶穌被釘十字架時是怎樣的？那時幾個女子都比他們好。可是在五旬節之後，他們改變了，與以前大不相同，他們把人類的歷史改變了面目，創造出一個新紀元來。他們周遊世界傳道，以致被人追捕，被人殘害，然而他們到底把普天下的教會的基礎打好了。他們有如此的能力，就是因為與耶穌同在。

當我還是一個年輕的牧師的時候，我和一個有名的著作家做朋友，他就是加拿漢先生。加先生出版了好幾本驚人的小冊子，其中有一冊是敘述他的夢。他夢見自己在一個世界最大的禮拜堂裏，堂裏充滿了人；他看見在人叢中走出一個大漢站在聖壇上，將耶穌釘於十字架上的像擲於地上，並說：「耶穌的世界已經完了。」於是大眾拍手喝采，教堂的鐘也掉下來，滿街上的人都喝采說：「耶穌沒有了！」他也夢見沒有耶穌的世界；在那個世界裏祇有強權

和憎惡，但沒有愛。他一覺醒來對自己說：『感謝，感謝上帝，這不過是一個夢！』末了我
要說，你們所有的，所希望的都在耶穌那裏。如果你們忘記我所說的一切也不要緊，不過我
要你們記着——離了耶穌，你們的生活不過是一張空白的紙。(O. Ensor. Walters 作)

(八) 『離了我，你們就不能作甚麼了！』

(九) 在基督底庇蔭下

經文：『必有一人，像避風所，和避暴雨的隱密處，又像河流在乾旱之地，像大磐石的影子，在疲乏之地。』（以賽亞書第三十二章第二節）

上面這一段經文，可算是說得淋漓盡致了。假若你再讀以賽亞書第二十五章，說：『你就作貧窮人底保障，作困乏人急難中的保障，作躲暴風之處，作避炎熱的陰涼。』你或者就會認識那一位是誰。這些話是向上帝說的。人們有許多方法，可以幫助人，那固然是不錯，但是我們若要了解這段經文的精意，卻非論到耶穌基督不可，因為作我們底避風所的，作爲我們避暴雨的隱密處，像河流在乾旱之地，像大磐石的影子在疲乏之地的，就是主耶穌基督。

經上說：『必有一人，像避風所。』這就是上帝。上帝是偉大的，是奇妙的，是聖潔的，威儀無比而令人肅然起敬的，但是我們現在都忘卻這種種。試想宇宙的大力一臨到了我們頭上，我們是感覺到如何軟弱無能啊！假使那些宇宙的大力是代表上帝之審判的，是上帝自表的方法，則我們就要說，我們需要一個避風所，一個上帝的避風所，一個聖潔的至高的光榮

的避難所，而主耶穌基督到我們這裏來，就做了那個避難所；我們靠他這個偉大的媒介，得以接近上帝。我們一有了罪惡和過失的自覺，我們就祇能在他裏面，得到心境的平安，得到靈魂的安息。

希伯來書第十章第十九節說：「我們既因耶穌的血，得以坦然進入至聖所。」這原是一件美妙的事。可知耶穌已經爲我們開闢道路，我們靠祂得進上帝的國。但是我們往往祇喜歡處於上帝本性的比較柔和的方面。其實，我們也必須接受上帝關於其自身所指示給我們的其一切，如關於祂底仁愛、祂底聖潔、祂底柔和、祂底崇高等等，都得接受纔行。假使我們要得到關於上帝的一個真實的觀點，必須把神性之柔和與嚴肅兩方面，作綜合的審察，纔不會失之於偏狹。若宇宙變動，就是上帝本性之顯示，則此時之微風習習，與彼時之颶風怒吼，豈非同一風力嗎？

基督也是「避暴雨的隱密處」。我們在什麼地方可以找到一個憩息之所呢？我們在什麼地方可以戰勝試探的力量而得到拯救呢？在舊約裏面，就有那些認識試探力量的人；他們知道，被試探的，乃是對於上帝無信心。

那被丟在火爐裏的三個青年，當然是愛惜生命的。他們並不要尋死，他們底生活，有了

偉大的前途，並不喜歡在青年時期夭折。但是他們立定主意，如其要他們拒絕上帝，他們寧可跑進火爐。他們在上帝裏面，得到一個避難所。上帝對於他們原來就是『避暴雨的隱密處。』

說上帝能夠拯救那一切藉基督而皈依了祂的人，至於罔極，這是如何奮發的一回事啊！說有一位至高者可以拯救我們，這又是如何光榮的一回事呢！我們對於這個奮發的光榮的事實，實不容有所忽視。我們當知道我們底靈魂，有一個被難所，是在耶穌基督裏面的一個安生地。

我們感覺到試探很多：有外感的，有內覺的。祇有在基督裏面，有個完全的救主；若是信靠了祂，就可以拯救我們脫離一切的罪惡勢力。但祂不允除去我們底試探。祂並不說，人們底試探，要就此絕跡。他祇對我們說：『不論有那些試探，我要給你一個憩歇的地方。』基督不但是赦免我們，而且也拯救了我們。我們既需赦免，復需拯救，這兩者，卻都在基督裏面得到了。

基督對於我們的恩典，尙不止此，他『像乾旱之地的河流。』我們試問，像在我們這樣的世界，充滿着悲傷、痛苦、憂患、鏽寡孤獨等等，究竟在什麼地方找得到快樂呢；你或者

要感覺到上帝安排你的地方，實在非常乾旱，缺乏喜樂。但是在這裏，我們有一位上帝，正像乾旱之地的河流呀。

讓我們切實記住，基督教並不是一束教義和誠命。基督教是完全，獨一無二的至高者之啓示，換言之，就是基督底啓示。基督來自上帝，在我們生活的需要上說，就是一切。我們若要平安，祂就賜給我們平安；我們若要喜樂，祂也爲我們預備喜樂。若是我們感到寂寞，祂就對我們說：「我與你同在。」祂指示我們，在祂裏面，可以得到喜樂。

你或者要說，我們在上世界上，也找得到喜樂。但是第二天怎麼樣呢？等到悲傷苦難到來的時候，這種表面上的喜樂，又在那裏呢？惟有基督所賜的喜樂，纔像旱地的河流。我們已經找到了那條河流嗎？這個世界，會給與你那種恆久的喜樂嗎？世界給與你的喜樂，並不能使你底心意得到滿足，因爲這種喜樂，是表面的，既不深刻，又不持久。惟全世界古今的人們，有許多都在基督裏面，得到了滿足。

還有一層意思：基督對於那些信靠祂的人，也是「像大磐石底影子，在疲乏之地。」這句話，使我們聯想到那些人們，旅行於不毛之地（如旅行於東方的許多地方），在茫茫大沙漠中，沒有樹蔭，乃在磐石影下，略事憩歇，以避烈日，而後再繼續行程。

我們在基督裏面作聖遊之舉，行程這樣遙遠，路途又是如此崎嶇，未免含有怨言，而基督卻向我們說：「坐於我底庇蔭下，而得安慰。」沒有一個人，能像基督那樣安慰我們。祂對於我們，不僅安慰而已。祂也說：「我爲你們而傷悲。」不，祂安慰我們，是要給予我們力量，繼續行程！

亞丹司密斯氏詮釋這段經文，有一個富有趣味的意思，對於我們，或有相當的幫助。他說，在沙漠中，颶風一起，飛沙走石，名曰風沙，鮮草綠樹，都被覆壓，無有倖存。惟大磐石，足以擋此沙風，故磐石之一邊，爲風沙所未及處，綠草鮮花，得慶無恙。所以磐石的影子，不但足以避烈日，更足以擋風沙。

處於現代的我們，不是有被物質生活所包圍的危險嗎？不是有被物質生活所壓倒的危險嗎？在我們生命裏應當繼續滋長而較爲聖潔仁愛的那些東西，是否也有失卻的危險呢？我們對於上帝的事情及其教訓，是否失卻謙卑、恭敬、順服、忠誠和權威的意識嗎？我們是被近代的思想，近代的學術，和近代的批評所矇蔽了。這種思想學術和批評，毀滅了聖潔的仁愛的審美的東西，我們可以在什麼地方得到挽救呢？祇有在基督裏面，能得挽救。皈依祂罷，信靠祂罷。向祂祈求而與祂同在罷。請在基督底庇蔭下憩歇，請飲基督河流中的生命水罷。

(十) 『赦免我們的罪』

『赦免我們的罪，因為我們也赦免凡虧欠我們的人。』——（主禱文）

『赦免我們的罪』，這一句話不過是主禱文中的一句，下面還有一句解釋——『因為我們也赦免凡虧欠我們的人。』我們讀了這句話，就知道，上帝赦免我們的罪，同時就要我們赦免他人的罪。我們要求上帝赦免我們的罪，同時我們就要赦免他人的罪，這兩件事情，是彼此相連，不可分開的。在馬太福音十八章裏，主耶穌論到這個問題，曾說一個譬喻道：從前有一個僕人，欠了主人一筆很大的款子，沒有力量償還，主人要將他監禁起來，僕人跪在地下號哭，哀求赦免，主人動了慈心，把他釋放；可是僕人從主人家裏走出來，遇見他一個欠了他十兩銀子的同伴，沒有能力償還他，僕人就捉他到官衙裏去，要求判他的罪名。主人聽見了，就叫他回來，對他說：『你既不能赦免你的同伴，我也不能赦免你，要把你治罪。』

耶穌對於赦免的意義，就是如此。

有些人還在奇怪，耶穌對於赦免的理論沒有說得明白，關於耶穌受死的重要意義，與赦免的關係，耶穌何以沒有說明。但據我看來，耶穌是不注重理論的，祇是要我們的心明白赦

免的意義，無所謂理論，所以耶穌說：『如果你赦免人，人亦赦免你。』

耶穌教我們禱告：『赦免我們的罪』，但是，我們不能再加上下面一句『因為我們也赦免凡虧欠我們的人。』

我們大家都承認，我們都是不肯饒恕人的，我們心裏雖然明白，饒恕人是基督徒應做的事，可是等到事到臨頭，我們就不肯饒恕別人了。我們每個人當中，一生都是爲着不肯饒恕別人而受苦。『饒恕』在我們的意念中不過是一種理想，而不會實行的。

何以我們沒有饒恕別人的力量呢？第一，我們對於『饒恕』的意思沒有真實的了解。如果我們能夠明白這個意義，我們對於虧欠我們的人，就真能饒恕他們。但有時我們願意饒恕他人，而他人反不知道我們饒恕，他不肯承認自己的錯，這樣，我們要饒恕他也是不容易做到的。我們不肯饒恕他人的理由，就是因為我們要佔他人的勝利，要藉此侮辱他人。

如果一個人要侮辱人，自己佔了勝利後，纔肯饒恕人，這就不是饒恕。『饒恕』的真意，就是寧可自己受辱，決不去侮辱人，作報復的舉動。若你饒恕人，上帝亦饒恕你。饒恕人第一個條件，就是要自己忍辱。

第二個條件，就是要緘默。我們饒恕別人，不可多講說話，因爲說話多，有時就會引起

誤會，將你饒恕人的意思打翻了。譬如你和你的弟兄有些意見不合，你想和他講和，對他說：「我們大家將以前的事彼此講明白罷。」但是你和弟兄爲了爭論以前的是非，結果又發生意見，你本來要饒恕他的意思，反因此而不能實行。這不是多言爲害嗎？

所以要饒恕人，必先要自己緘默，因爲「緘默」和「饒恕」這兩樣東西，是彼此相聯的。雖然，有時誤會可以用談判式的方法來解決，但是成功的是少數，增加惡感的反是多數。弟兄間如果意見不合，不妨用緘默的方法來解決，切不可爭辯。譬如船上失火，須要大家合力把火救熄。我們弟兄間如有意見，也應當像救火一般，彼此盡力合作。不要把門戶和窗門打開，讓外面的風吹進來，增加火勢，否則你就不容易把火救熄了。你們弟兄間如果一方面或兩方面有錯，初時最好是緘默。

有人說：「我的弟兄怎樣知道我饒恕他呢？」如果有人走來問你爲什麼爭吵，你就緘默不說，你的弟兄見你不說他的壞話，他心裏就曉得你饒恕他了。饒恕人祇有在心裏饒恕，用不着嘴裏說出來。倘你的弟兄遭遇不幸，你就去安慰他，需要幫助的時候，你就去幫助他，嘴裏絕不提以前的事，這樣，你的弟兄就知道你完全饒恕他了。若你需要幫助的時候，他也會走來幫助你，從那時起，彼此的怨仇，就可以消滅。

假使你的弟兄對於你的緘默認為你是理虧的，他對別人說：『他自己理虧，所以不敢說什麼。』如果你聽見他這樣說，你就忍耐不住，而用『我過了一些時候再把其中真相告訴別人』這句說話來反駁他，這是不必的。須知道主耶穌要我們緘默，要我們赦免別人，我們就應該要照他的旨意去做。若被饒恕的人到死都不明白你的好意，那麼，他在這個世界裏雖不明白你是饒恕他，但是在別一個世界裏，他必能明白。

我們須要記着：『赦免我們的罪，因為我們也赦免凡虧欠我們的人，』這句說話的真意。在主禱文中，這一句說話，不但使我們驚醒，而且有非常的力量使我們不得不去『赦免』別人。

在我們的心裏，有許許多多事情我們不會『赦免』的，心裏有了不會『赦免』的事情在內，耶穌就不會進來。所以我們應該先把心內不會『赦免』一切的事情盡量『赦免』，用忍辱、緘默的方法來『赦免』別人。（Dr. Albert Schweitzer 作）

(十一) 靈魂的庇護所

經文：「保守自己常在上帝的愛中。」（猶大書第二十一節）

猶大書是耶穌的使徒所寫的書翰之一。這封書對於我們很有價值，尤其是它結尾幾句話：「那能保守你們不失脚，叫你們無瑕無疵，歡歡喜喜站在他榮耀之前的，我們的救主獨一的上帝，願榮耀、威嚴、能力、權柄，因我們的主耶穌基督歸與他，從萬古以前，並現今，直到永永遠遠。」

猶大書一共祇有二十五節，而這二十五節經文，我自己也不能完全懂得。假使我自己硬說我懂得，那又有什麼益處？我想，我們最好還是多費些時候，慢慢地將猶大書難解明的地方逐一研究下去；初時我們必像走入隧道，但到了隧道的末端，我們自然能看見豁然開朗。我們在那裏可以發見著者所講的基督徒生活的初步——這就是說，基督徒的本分。而基督徒真正的本分卻是「保守自己常在上帝的愛中。」

我想，那書的著者已把新約的教訓大意完全提示出來了。總而言之，他已說明了基督徒初步的責任——要將我們的心集中在那偉大的真理上；知道上帝真誠的愛我們的。上帝愛我

們是最深切，最廣大的，而且上帝愛我們，比較我們愛上帝還要永久。關於上帝愛我們那一層，我們無論信與不信，我們總不能使上帝不愛我們。祂永是我們的慈悲天父，因為「上帝就是愛。」

至於講到神子的事情，也是「愛」。祂愛我們之深，竟爲了愛我們而犧牲了祂自己的性命。祂的偉大工作就是領導我們歸向上帝。這就是耶穌到我們這個世界來最大的目的。祂所以在這個世界生活，工作，死亡，都是爲了使我們歸向上帝。祂不但感化人類，使他們歸向上帝，而且感化人類，使他們彼此相愛。祂以人格來感化我們，使我們常在上帝的愛裏。

基督教的榮耀不僅是在宣傳世界祇有一位真神。因爲這種宣傳在耶穌未來以前，很久已有人在宣傳了——猶太教早已在宣傳世界祇有一位真神。那一位真神就是一個有道德的上帝。祂是最純潔，最神聖，最公平的上帝，所以敬拜祂的人，也應要純潔，神聖，公正。猶太教也以「父親」這個名辭來稱呼上帝。如「父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也這樣憐恤敬畏他的人，」在舊約中有二十五處稱上帝是父親。

若說耶穌是首先用「父親」這個名辭來稱呼上帝，那是錯的。不過在新約中，耶穌不僅稱上帝是父親，而且確實認祂是一切人類的父親。上帝完全的心懷，以前是沒有人能知曉，

直至耶穌來了，上帝的心懷纔啓示給我們。在新約中提到「父親」這個名辭的，不下三百餘處。耶穌所做的一切事情，莫不是領我們歸向上帝；但是祂領我們歸向那一位上帝呢？祂領我們歸向那統治一切世界的神，那神是一切人類的父親，不論他是義人與不義的人，祂的甘露灑到人類的田土上是無分區域的。我們不要忘記，上帝的面是向着我們，祂認識我們，並且看顧我們的。

上帝是這個世界的道德的主宰，如果我們破壞祂的道德的律法，那我們就會被那道德的律法壓倒。關於這種事情，例子是很多的。如果我們看一看歷史或傳記，或我們所認識的人，我們就不難找到許多證據，並且能從那些證據中，領悟到這真理。

可是關於上帝看顧我們，並且認識祂每一個兒女那一層，有許多人是不甚明白的。上帝何以能認識我？這豈不是一個很大的謎嗎？你或者會想，自有世界以來，不知已經過億萬年了，在以前的人們是這麼多，而在現在的人們又是這麼多，那你就會問：「我在這個世界裏，上帝會認識我麼？」

也許你對自己說：「如果上帝是真實的看顧我，祂又何以容許我走入這樣困苦的地？你看！我現在是怎樣的艱難。上帝怎能使我相信祂的愛呢？」

相信上帝的愛的人是很多的，而且他們都是從經驗中得來的信仰。而耶穌就是最相信上帝的愛的一個人。世界上從古至今是沒有一個人能及得祂的和善、慈悲、偉大。然而祂無論到什麼地方，都被人誤會，被人批評，被人謀害，到了後來竟被人釘死在十字架上；但是耶穌卻始終相信上帝的愛。

我們必須要保守我們常在上帝的愛裏。但是我們怎能保守呢？第一、就是要我們做人做得好，如果我們常作壞事，我們是永遠不會明白上帝的愛的。第二、我們若不養成感謝上帝的習慣，那我們就不能保守我們常在上帝的愛裏。

再其次，我們需要有裕餘的時間和上帝交往，並且和祂談話。我們知道，讀者都是很忙的人，但是你們總要想法找出些時間來，每日告訴上帝你所感覺的事，而你就會聽見祂的聲音回答你。我們的靈魂在飢餓的時候，就要給它充分的靈糧吃。

我們更要養成一種樂善好施的習慣。有許多人總是盡力愛惜他們的生命，以備艱難的日子到臨，可是他們卻沒有等到艱難的日子到來，他們已經死了。但是上帝是愛世人，所以祂把祂最寶貴的獨生子賜給我們。『上帝愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。』上帝是樂善好施的，並且是時時刻刻做樂善好施的工作。所以

我們就要多多禱告，要與耶穌親近。

你們要「保守自己常在上帝的愛中。」
「如果你們常住在上帝的愛裏，那你們便能知道上帝是愛你的，而且會認識你。你們要小心，不要從上帝的愛裏跌出來。上帝爲你們生命的計劃和用意，你們須要絕對相信；每日要規定一些時間與上帝交往，使你飢渴的靈，得飽餐靈糧。」

(十二) 禍中有福

經文：『我受苦是與我有益。』（詩篇第一百十九篇第七十一節）

寫這節聖經的人是一個飽經憂患的人。他曾研究過人類痛苦的問題，並已研究出它的答案——那答案是好的。聖安布洛茲雖著了『死的利益』一書，但詩篇的著者卻著了比『死的利益』更難的題目——『生的利益』，他寫這篇詩之時，他的生活比死還難忍受。然而他卻能從禍患中找到幸福。

『痛苦』如海中的鹽，無甚稀奇的，不過它有同樣的苦味與同樣的清淨力量。它有火的特點，能燒燬人與物；有刀的特點，能傷害人；有苦藥的特點，能使人畏縮不敢嘗試。但它亦有其它的特點：火可以燒去污穢；外科醫生的刀可以治療險症；苦藥可以醫治疾病。

『痛苦』有兩種：有肉體的痛苦與精神痛苦之別。至於肉體的痛苦，我們遲早總會遇到的。我們也許原來是有一個強健的身體，但到了相當的時候，我們的身體就會逐漸的衰弱，身體內部的器官也會發生疾病，使我們與痛苦結緣。

精神的痛苦比肉體的痛苦更加劇烈，更令人難以忍受，而且比肉體的痛苦更痛楚得長

久。精神的痛苦也許是由於懺悔自己的錯行而來的；也許是由於失望，或計劃失敗，或由於所愛的人甘於墮落而引起自己的精神的痛苦。

一切的痛苦都是罪惡的果子。而罪的結果就是痛苦。約伯的朋友都以為約伯的痛苦與不幸是由上帝給與他的，是上帝懲罰他的罪。但約伯並不以這種假定為合理。他覺得他不應有這懲罰的思想。

我們要記着，上帝並不會以痛苦來懲罰人的罪。在這一世裏上帝是不願審判他的罪；如果祇要判人的罪，祇就可以立即把我們的罪一一判決，予以處罰。

那麼，痛苦是有什麼的使命？痛苦是有很大的使命的，但它並不是上帝給與人類，不過祇容忍痛苦留在人間，並利用它來訓練人使變成美好，痛苦也是一種好的媒介。上帝對於痛苦是有一種偉大的愛的用意。

使徒保羅得一種慢性的病，他稱他的病如「有一根刺加在我的肉體上」，所以他懇切的禱告，求上帝把那刺挪去。可是那根刺仍然存留着，有時竟阻礙他為外教人要做的偉大工作。後來保羅纔知道那疾病是與他有益處的，如果沒有疾病的磨折，他也許會沾染了自尊自大的品性。

痛苦往往是最澈底，最有效力，磨煉人意志的方法，而且也是打破人們頑固意見的媒介。上帝是不加痛苦與人的；這是由罪惡而來的痛苦。上帝不過利用它來作祂自己的愛的用場。

上帝待我們有如一個聰明的父親待他的剛復的孩子一樣。他任他的孩子遭遇一點困難，嘗一點痛苦，使他的孩子知道什麼事是錯的，而且是有害的。

由痛苦我們有所獲得，它的鍛煉和清潔的力量是非常偉大的。它可以把人的生活織成更美麗的衣料。願有痛苦的人個個都得到耶穌的同情。因為耶穌對於痛苦是比未曾受過痛苦的人更熟悉的。

在一切困苦之中，做基督徒的都得到耶穌的陪伴。「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖，你的竿，都安慰我。」

即使我們因所愛的人死，而受着極大的痛苦，然而我們還要感謝上帝，因祂許我們與他們會有機緣相處。我們明白了愛的真理，對人有愛心，而人亦對你有愛心，那就是得着最甜蜜，最永久的人生樂趣。

耶穌應許祂的百姓有克服痛苦完全的勝利，要得到這種勝利必先要經過某幾種步驟。我

們的生活越是與上帝接近，對於我們身體的需要與身體的本質有充份的知識，那麼，我們越能避免身體的痛苦。

耶穌應許祂的門徒有一脫離痛苦與毀滅的生命。我們能夠想像什麼生命是沒有肉體上痛苦的嗎？沒有病痛，四肢沒有損傷，神經沒有不安。我們能夠想像一個沒有眼淚的生命嗎？沒有憂愁使心中痛楚，對我們自己或我們所愛的人都沒有憂傷的靈魂。我們能夠想像一個沒有死亡的生命嗎？沒有與死神奮鬥的掙扎，因為在這生命中我們最大的憂愁的一部都是死亡做成的。

然而這一種生命就是耶穌應許給我們的生命，而這一種生命就是克服憂愁與痛苦的完全勝利的生命。「上帝要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。」

(十三) 新命令

經文：「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛，我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。」——（約翰福音第十三章三十四節）

現在每天耗費大半天時間去找尋新的事物，新的工作，新的書籍，新的故事，新的刺激的人，其數之多，很像當時聖保羅在雅典街道中所看見的人一般的擁擠。可是在耶穌預備離開這個世界的時候，祂就對祂的門徒說：「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛，我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。」（約翰十三章三十四節）這一條新命令也可以說是給予我們的社會的，因為我們的社會，大多數的人都是祇知道愛自己，而不知道去愛別人的。耶穌把這條新命令給予祂的十二個門徒，是因為他們在耶穌臨終的前幾天，還是在爭論將來主耶穌在地上建設天國成功之後，誰應該得到最重要的職位。

有些人以為這條新命令反而將基督徒的責任範圍縮小了，因為這條新命令沒有叫他們去愛世界一切的人，不過是叫他們彼此相愛——以他們自己幾個人的範圍為限度。存着這種思想的人未免太過慮了。須知道凡有廣大的事情，都是要從極小範圍做起的。如果基督教會的

教友能設彼此相愛，彼此的生活與工作都能表現一種愛的精神，這個教會的愛就能普及於一切人類。

我們把耶穌的生活和祂的教訓整個的觀察一下，就可以明瞭主耶穌的新命令並不是狹義的了。祂的新命令的意義，並不是把祂的教會當作挪亞的方舟，將祂所揀選好的人渡過苦海達到快樂的境界。祂的意思是把祂的教會當作一個同工的兄弟，在愛的氛圍裏，大家要敬愛上帝，互相努力，把社會的污穢掃除掉，使社會得到安寧快樂，把上帝的天國建築在男男女女的生命上和心田裏。耶穌稱祂的門徒是『世上的光』。因為光驅除黑暗並不是從地極起的，而是從發光的地點起的。耶穌又稱祂的門徒是『世上的鹽』，但鹽放在肉類或洋番薯裏，它的味道也是從鹽放在的地方起頭，逐漸傳佈到全體的。這個道理驟然看起來，似乎愛的範圍並不廣大，但是耶穌卻啓示這是愛的基礎。因為『不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的上帝。』我們生在這個時代裏，『四海兄弟主義』的聲浪正鬧得很熱鬧，可是那些高談這個問題的人祇知道愛『四海兄弟』，卻忘記了愛家裏的弟兄。我們既生在這個大家談『四海友愛』的時代裏，就應該真正彼此相愛，可是那些談『四海友愛』的人對於他們的鄰人或同會的教友就表示不友好的態度。在這個時代裏，我們聽見了不少關於教會團結的話語，可是

那些對這個問題談得最起勁的人，對於教會便不忠心。甚至於有許多人竟把教會當作發展他個人生活的工具。現在教會最大的錯處就是一般人都是存着這種觀念：『我們祇需要做大的事情，小的事情即使忽略了也不要緊的。』我想這種思想是錯誤的。如果耶穌知道了，也許祂會對我們說：『如果你真相信『四海兄弟主義』，那你就應該和住在你左右的貧苦隣人相友愛。如果你相信博愛主義，那你就應該彼此相愛做個榜樣給人家看。如果你相信教會團結，那你就應該走進教會，以基督的愛的精神使教會內部團結起來。』

耶穌說：『你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。』耶穌怎樣愛祂的門徒呢？祂是愛他們每個人的『人』的。祂指示給他們看：在塵世裏的統治者對待他們的百姓都是作威作福的，但在祂的天國裏，就不是如此。祂把每一個人的『人』都當作『神人』的一朵火花。這實在是一個愛民的新方法。那時候的皇帝把他們的百姓都當作牛馬看待，婦人與孩子簡直得不到權利，得不着別人的尊重。但是耶穌卻不如此。祂是愛每一個人的『人』的，因為每一個人都有他可愛的『人格』。所以一個犯姦的女子被人捉到耶穌面前審判，祂還是愛那女子特有的神聖的溫柔，便饒恕她，使她重新獲得與神與人互相交往的權利。耶穌是愛男子神聖的剛勇的，所以祂在格拉森看見了一個被魔鬼附着的人，也愛他，使他恢復常態，

而成爲一個良好的公民。耶穌是愛青年人的朝氣活潑，所以祂就把一個患癩癩病的孩子醫好，使他一生不受精神病的痛苦，得享青年人的快樂。路加福音第十五章，耶穌已告訴我們三個美好的故事：第一個是失羊的故事；第二個是失錢的故事；第三個是浪子的事。這三個故事，在上帝看來，每一個人都有他無上的「人」的價值。

現在是一個大量生產——工業機械化的時代，大家拚命地找尋自己的利益，「人」的價值早就不看重了。「人」的價值的高低是看他是不是能變成機器中的一個「輪齒」而定的。如果我們能夠依照耶穌所說的話，「彼此相愛」，我們就應該看每個人的「人」的發展比較每個人的「財」的發展更加重要了。

我們祇知道整天忙忙碌碌的謀我們的「社會」發展，使「社會」整個的發達，整個的繁榮，我們愛的範圍似乎是很廣大的，但是，我們對於一些造成我們社會的「人的困苦」就不注意了，直到受困苦的人逐漸增多，我們纔驚異起來。我們高談着「四海兄弟」的主義，愛世界的人，可是對於站在我們後面的，或住在我們相近的，需要我們的幫助的窮苦的人，我們就不去理睬他，不去愛他。我們正同一個小孩子看見了森林便看不見樹一樣。但是如果我們能得到耶穌的精神和祂的新命令，那我們就明白「人在最小的事上忠心，在大事上也忠心」的

道理了。

耶穌是怎樣的愛祂的門徒呢？祂是以服務的精神來愛他們的。祂來佈道是因為人類的需要而來的。當耶穌和稅吏及罪人一塊兒喫飯，被人訕笑的時候，耶穌聽見便說道：『康健的人用不着醫生，有病的人纔用得着。』（馬太福音九章十二節）在約翰福音第十七章，耶穌禱告：叫上帝使祂的門徒『合而爲一』，因為耶穌知道，如果祂的門徒彼此相愛，那麼，就可以『合而爲一』。要耶穌的門徒團結，用不着什麼教會行政統一，或什麼教儀統一的。須知道『統一』不過是表面上的事情，而『團結』纔是深刻重要的事情。許多人把『統一』與『團結』這兩樁事情弄錯了，他們以爲教會的組織和行政不統一，就引起基督教會內部的分裂，各立門戶，分庭相抗。我以爲各教會的教儀與行政不相同是不要緊的，因為這些事情，各教會各有它的權利，可以自由處置，不必強迫他們一致的。最要緊的還是彼此團結一致。在根本上，基督教是有一種特別的『團結』的。例如：我們大家一致背誦主禱文；每一個講壇上，都放着同樣的聖經；每一個基督徒都唱着同樣的讚美詩；每一個人飯依天父、聖子、聖靈的名都要同樣的受洗；在舉行聖餐時，我們同樣的使用麵包與酒；放在我們前面的耶穌生活的模範，也是一樣的；每一個基督徒都作同樣的布施工作；每一個基督的教會，都以基

督爲教會的礎石，爲領袖。我們對上帝、基督、聖靈、以及基督的行爲、責任，根本的觀念，不相同之點是很少的。

所以我們不必爲宗教派別分歧而擔憂，我們對於宗派的關係與我們對於家庭的關係是一樣的，不必以爲有什麼恥辱。我們屬於某宗派之下即如屬於樹枝中的一分枝，沒有什麼可恥的。無疑的，宗教的派別，將要逐漸減少了，但是那些相信教會統一的人，最要緊的還是先把他們自己一派的內部團結起來，讓基督的愛來統治教會。

我們生存的時代是一個人慾橫流的時代，這個時代和耶穌在世的時代一樣的。在這個時代中，被利祿的動機控制着的人，比較被耶穌服務的動機管轄着的人特別的多。各種花樣的欺騙計劃日益增多，無論誰，祇要利用怎樣可以立成巨富的宣傳來做香餌，馬上就可以吸引許多人來加入。這時代裏的人，都瘋狂似的追求着發財的機會，因此就容易被人欺騙。

這神祕的罪惡，實在使我們不寒而慄。我們應該拿保羅的話來警惕自己：『我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。』（以弗所書第六章第十二節）至於神妙的『愛』，更使我們非常驚異。『愛』是在上帝的心裏，而同時又在人的心裏。『愛』可以成就一切的事情，可以克服惡魔，可以制勝

敵人。如果我們能了解這條「新命令」的重要，先從愛上帝，愛教會，愛認識的人做起，不久我們的愛也許可以普及世界，愛的心可以代替了仇恨的心，慷慨公道的心可以代替了自私自利的心，耶穌服務的動機可以代替了攫取利祿的動機。

基督怎樣愛祂的門徒呢？祂是以犧牲的精神來愛他們的。祂把自己當作一個好牧人，將自己的生命為祂的羊羣而犧牲。在初次公開講道的時候，祂就表明放棄了做世界的統治者的意思。祂情願做男男女女心坎中的和平之君及仁愛之王。祂爲了愛跟從祂的人，便犧牲了祂自己必需的安息和食物，最後，連祂的生命也犧牲了。所以祂說：「人爲朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。」（約翰福音第十五章第十三節）耶穌自己就是這樣做，所以祂就希望跟從祂的人在必要的時候也要學祂的榜樣，爲朋友而捨命。

耶穌的新命令就是希望祂的門徒彼此要有犧牲的精神。祂說：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。」（馬太福音第十六章第二十四節）在今日情形之下，我們的基督教更需要有耶穌犧牲的精神。我們做基督徒的應該有耶穌犧牲的愛心。這樣纔能把阻礙我們前進的惡魔驅除掉。我們有了犧牲的愛心，惡魔的精神就不能侵襲我們了。

（Howard H. Koim, Jr. 作）

(十四)「我們行善，不可喪志；」

經文：「我們行善，不可喪志，若不灰心，到了時候，就要收成。」（加六章九節）這一節經文，如果這樣解釋，我以為更加明白：——

「我們做好的事情，不要灰心；若不灰心，到了相當的時候，就會有豐盛的收穫。」平常的人，對於屬靈的事，最容易灰心；若他們能把這一節聖經記在心上，不但可以使他們保存信心，而且還可以安慰他們的心靈，增加他們的力量。在加拉太書裏，保羅就講到這一個問題。加拉太書第六章第八節，保羅講「情慾」與「聖靈」的分別。他說，順從「情慾」一方面的，便失了「聖靈」的福氣，順從「聖靈」一方面的，就要收穫「聖靈」所結的果子。

保羅說的「情慾」，是指在罪惡淵藪的人類；保羅說的「聖靈」，是指上帝的聖靈，是管理一切生命的聖靈。所以一個人如果把他的生命寄託在「情慾」上面，他必從「情慾」上收穫「敗壞」；若把他的生命寄託在「聖靈」上，他就會從「聖靈」上收穫永生。

現在的人，何以對於與我們生命最緊要的事，倒反而灰心起來呢？這當然，大家都明

白，我們所以如此灰心，都是因為所做的事覺得失望。現在看了這節聖經，我們知道這種情形不獨我們現在的人是如此，就是保羅先生，也承認那時的人也有這種毛病，所以他說：「我們行善，不可喪志，若不灰心，到了時候，就要收成。」

假使我們個人都受聖靈的支配，受聖靈的管理，我們的身體就會變成被上帝聖靈支配的一個活的工具。保羅所做的事，事前已由上帝聖靈在他心裏做好了，所以保羅做的事，一切都是上帝需要他做的。保羅說的「順着聖靈撒種」，其意就是：那有新生命的人的生活須要受上帝聖靈的支配，因為上帝可以使我们照他的旨意完成他要做的工。

怎樣能夠撒聖靈的種子呢？祇須誠懇禱告，將我們心裏所需要的事禱告上帝。禱告不要灰心，因為誠懇的禱告就是撒聖靈的種子。也可以說是「行善」；不為「情慾」做事，而要順着聖靈做事。「情慾」是由魔鬼支配，所以用不着禱告。如果你為「行善」而禱告，你的禱告就會變成一株葡萄樹的枝子，枝上結滿果實。

如果我們常做誠懇的禱告，我們就可以為耶穌基督做見證。若說，祇要「行善」，不必常做禱告，那就是錯了。我們的生命有時覺得毫無用處，如果把我們的生命交給基督，不知不覺之間，我們的生命，就會受基督耶穌的陶冶。

你們要爲基督耶穌做見證麼？如果是要的，你們就要『行善』。若能夠『行善』，你們總有一日可以收穫永生的果子。『行善』不要灰心，祇要努力去做，纔是正路。

其次，上帝分給我們的工作、智慧、我們就要好好的去做，不要自暴自棄。上帝賜給我們的健康，我們切不可自己去敗壞它；上帝賜給我們的力量，我們也不可耗費在無意識的地方；上帝賜給我們的金錢，我們應該好好的去用，要用在適當的地方。我們運用上帝分給我們的工作、智慧、健康、力量、金錢，一切都要受上帝聖靈的指導，運用之後，便能向上帝報銷，否則我們怎能向上帝交帳？

所以做基督徒的生活，應該要時時禱告，時時爲主做見證，善自處理受託的工作。如果一個人的生命是受聖靈的支配，他就不會屈服在『情慾』勢力之下，去做惡事。我們去尋求真理，不要存着害怕的思想。我們相信基督是永遠不會錯的。他人說你什麼，你可以不去睬他；他人誤會你的行動，你也不要理他，祇要相信基督，一切信靠基督，不灰心，不喪志，總有一天，你會得着收成。

從這一章聖經裏看來，我們更容易明白基督教的使命。我看見不少人背着基督教的招牌，而不奉行基督的使命。有些人也背了基督教的招牌，而祇行了人道主義；人道主義本來

未嘗不好，而且在這個世界上，人道主義也是極需要的，不過，行人道主義的人，犯不着再掛基督教的招牌。因為基督教的使命，是要人服從基督的。如果你能在教堂裏服務，或主日學裏服務，或在商界上服務，或在家裏服務，你服務的宗旨都是遵守了基督的精神，基督的教義，那麼，你必定做得很好——這也可以說是『行善』。這種『行善』的工作，你們要努力做下去，不要灰心，不要喪志，到了後來，總有收成的。真正的基督徒，要宣傳主耶穌基督的愛，要自己實行這『愛』的主義，單靠嘴裏說說，那是沒有用的。真正的基督徒，要有信心。如果我們能為主耶穌基督做工，上帝就會看見我們的收穫。若我能為他人服務，使他人因我的服務而得到利益，那我的服務就等於撒下種子，『到了時候』，我就會收穫許多精神上福氣的果子。若我們認基督是我們贖罪的救主，是我們生命之主，那麼，我們就應當為主服務。假使我們到了時候還不會見有收穫，這就是已經結了永生的果子，『永生』便可以向我們解釋。

你們的生活到底要從那一方面前進——『情慾』呢？還是『聖靈』呢？你們是否要站在基督方面生活？若站在『情慾』方面生活，就要『敗壞』。若站在『聖靈』方面生活，就是

永生。(原作者 Tydeman Chivers)

(十五) 孤苦者的福音

經文：「看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去。」啓示錄第三章第二十節。

這一節熟習的聖經，突然間會給我們一種新的意義。這種經驗，凡愛讀聖經的人，都會經嘗過的。某一節經文，我們雖則已經讀過幾百次，然而有時候讀起來，還會給我們一種新的重要意義。這種重要意義，是以前未曾注意到的。

上面講的一節經文，就是一個例子。引用這一節經文來講道的，不知已有多少！有時候當這一節經文是青年人的福音，有時候當它是老年人的福音，有時候又當它別種解釋。可是有沒有人當這一節經文是孤苦者的福音解釋過呢？

好幾年前，英國有一本書出版，叫做 *Houses with the Fronts Off*。全書的主題，是講人生的孤苦。它說，假使我們走到那一城鎮，或那一鄉村的人家裏去看一看，就知道他們的實際生活是怎樣的了。如果我們能夠看人的心，如同看人的生活一樣，那麼我們在路上遇見的人，都能看出他們的心怎樣了。但是我們看見大多數人的心，都是蘊藏着孤苦的悲慘，我們

走路的力氣，便爲之消失，而成了行立不穩的樣子了。

過着孤苦生活的人，世上不知道有多少。在每一個大都市裏，有成千累萬的人，可以說是無家可歸的！但是孤苦的生活，並不限於無家可歸的人纔有的。試看行人衆多的街道，很多走路的人大多數都是有家室的，有朋友的，然而他們的臉上，都露着孤苦的樣子。

因爲每一個人，都有一個中央房子，給每個人的心居住，各各分開的，這所存在內裏的房子，沒有一個人能夠和他同居的；也是他的靈魂寄託的密室。這個密室，即使和他最親近的人，也不能踏進去。在這一意識下，孤苦的心情，是人人都有的。有時候，越不露出孤苦相的人，他心裏越是孤苦得厲害。所以這一節經文在它特別的意識下，是一般孤苦的人的福音：「看哪，我站在門外叩門，——孤苦者的心門——若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，」這樣，他的孤苦就沒有了。

主耶穌在世的時候，祂很明白孤苦者的心理痛苦，所以祂特別去安慰那些孤苦的人，尤其是三種特別孤苦的人：就是患大麻瘋的、稅吏、不幸的人。這三種人，一種是爲身體的關係而被人驅逐，一種是爲社會所不齒而被驅逐，一種是爲精神道德所驅逐。耶穌在世的時代這三種人在社會上是被認爲最孤苦的，然而耶穌卻一再給他們安慰，對他們表示同情。

聖經上說，一日，有一個長大麻瘋的人來見耶穌，耶穌伸手摸他。何以耶穌伸手摸他，醫治他呢？是不是耶穌知道這個可憐的人許多月或許許多年沒有人用手摸過他呢？耶穌摸他，不是爲了這個理由嗎？一言以蔽之，就是給他安慰。

「撒該，快下來，今天我必住在你家裏。」（路十九章五節），何以耶穌要住在他家裏呢？豈不是因爲耶穌知道撒該是一個被人瞧不起的人，而且是被社會羣衆目爲流氓，而不同他來往的人，因此而安慰他嗎？

我們的主耶穌，在很古的時候已曾安慰孤苦的人，到了現在，祂還是繼續的安慰孤苦的人。以前祂去叩孤苦者的門，所以今日祂仍在叩孤苦者的門。現在我們把最普通的孤苦情形，及耶穌怎樣對付他們，大概說一說。

青年人的孤苦。青年人的孤苦，實在出乎我們意料之外。青年人也許有許多伴侶，但是他們所過的日子，大半都是孤苦的日子。這個理由很容易明白，因爲那時候，他對於人生是不了解的，也未曾經歷過世故，人生對於他，總是神祕莫測，好像有一千種的問題要他解答，要他選擇，要他決定。他四周的環境，都是各種問題與危險。這一切的問題與危險便成了青年人的孤苦。而最孤苦的是對於一切事情沒有經驗。

可是耶穌的心，是同情這班孤苦的青年的，所以在聖經上祂說：『看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏。』如果耶穌在青年人的心裏，祂就是青年人的——一個完全的伴侶，完全的指導者，這樣，青年人的孤苦問題就可以解決了。

其次，是老年人的孤苦：從前有一個八十多歲的人對牧師說：『現在的生活，是這麼孤苦，從前叫我乳名的人，現在一個個都死了。』這是使老年人感覺孤獨最悲哀的事。我們同樣年紀的人，一個個先後凋謝，那末後死的人，就一年年愈加孤獨起來。街道上雖然還擠滿了人，然而桃花依舊，人面已非了。老年人有時候也會想到年老的人是沒有用的了。這更加可憐的一件事。可見得晚年的人生是怎樣的孤苦了！

在這個時候，基督的福音便對他們說：『看哪，我常與你們同在。』耶穌與我們同在，是不會因環境的變遷而離開我們的。在祂的眼光裏，我們斷不是沒有用的人。祂說：『我必不撇下你，也不丟棄你。』

再其次，是不幸的孤苦。當不幸的事情襲擊我們，使我們的心陷在孤苦的境界。或為引誘的孤苦，當我們赤手空拳與許多引誘的敵人肉搏時，獨守着內心的防綫，這種孤苦，也是很可憐的。商人在今日商業競爭的時代，每天在那裏為他們的營業掙扎，他的孤苦，也相當

可憐。最孤苦的，莫若有勞力而沒處出賣，在勞動的市場上，失了他的地位。一個星期一個星期的過去，一月一月的過去，然而還找不着工作，這種人的孤苦，祇有嘗過失業痛苦的人纔知道。不但失業者本人覺得孤苦，就是他家裏的人，又何嘗不受到孤苦呢？

本文所論的這一節聖經，就是一般孤苦的人福音，無論我們的生活怎樣，或我們遭遇怎樣不幸的事情，如果基督與我們同在，祂就會與我們分擔！

培根爵士說：「無友的人，就是自己喫自己的心的人。」這句說話就是說，一個人沒有朋友，他心裏的憂愁就無處去訴說，他祇得將自己的憂愁吞下自己的肚子裏。培根這句話，不過是叫人交「人的」友。當然，朋友是很可寶貴的，然而還不是每個人都必需的。「人的」朋友，不過是在某數點上，可以得到幫助。但「神的」朋友，無論在什麼環境，什麼時候，祂都可以給我們的福氣，無論那種事情，祂都可以指導我們。

(原作者 A. Garfield Currow)

(十六) 磚牆中的門

經文：「因為有寬大又有功效的門，為我開了，並且反對的人也多。」——哥林多前書

第十六章第九節

本文題中的「門」字，是一個隱喻的符號，在聖經中常常看到的。在這裏所講的是當作機會解釋。

使徒行傳中有幾章是描寫保羅傳道的情形的。這是使人明白當時保羅所遇到的許多反對的人；及他如何辯論。保羅曾遭遇過許多艱難困苦。但是他却找到一種極大的抵禦困難的武器，這種武器，並不是與敵人對抗，而是虛心坦白，處之泰然。他對於困難不畏縮，也不說：「困難太重大了」，他雖遭遇各種惡勢力的包圍，然而他還是勇敢地繼續傳道。因為他在腓立比書說：「基督究竟被傳開了，為此我就歡喜，並且還要歡喜。」他唯一的目的就是使基督戰勝人類。

我希望這件事能使你們明白保羅是怎樣的一個有勇敢的人。無論什麼惡勢力卻不能使他灰心，無論什麼困難必不能把他打倒。保羅與當時的人不同之點就是如此：他從來不會由磚

牆中看不見門。他不相信有走不通的道路。他是一個不相信有磚牆的人。磚牆在他眼中是不存在；他總能從磚牆中找到出路。

除非你有較深的研究，你是不會明白保羅的勇敢的。一個人的勇敢是由信得來，而保羅得到的信仰是充足的，所以他的勇敢也比較別人特別的大。他相信他是被召做上帝工作的，他又相信上帝叫他做工作，上帝總會始終如一的幫助他，使他得以完成使命。所以保羅全心地相信上帝，並且完全倚靠上帝。爲了他對上帝有深切的信仰，使他成功了一個最有勇敢的人。

保羅這種膽量，我想，有兩件最簡單的事可以教訓我們：第一，就是我們每人都有一種被召服務的機會；第二，就是我們每人都被召得救的機會。你們中間有些人剛踏上生命的大道，懷疑着不知前途是怎麼一回遭遇。我希望你們要明白，上帝對於你們的生命，早已有了一種意義。上帝是不會讓一個人生在這個世界裏，過着無意義的生活的。我們被召，並不是說我們就能得到財富或勢力，乃是根本要我們效法基督的樣式。我們被召，是爲上帝，爲人類服務。

我們生在這個世界裏，不是爲糊塗度日的，每一個人都有爲人類服務的一部責任。你有

許多地方可以爲神服務。如在政治生活上，在商業生活上，在家庭生活上都可以在爲神服務。但是爲神服務時，常會走到類似「磚牆」而走不通的地方。如果你遇到這種事情，你就要拿保羅來做你的導師。他是不相信有「磚牆」的；「磚牆」對於他是一種欺詐。他祇知道爲上帝的僕人，真正跟從基督的人，早已有一條路預備好了。

有許多人總想迴避困難；其實迴避困難的生活，是可恥的。我希望一班青年不要迴避困難，應當從困難中奮鬥出來。如果青年人能毅這樣做，那末困難就成了通達大道的「門」，由這「門」進去，就可以得到美滿的成功。

我想耶穌當日所說的嚴厲的話多是對那迴避困難的人說的。祂將這真理曾用一個比喻表示出來。那得一千兩銀子的人是不能盡責的；他祇見到困難；他隨處都見到「磚牆」，並不看見「磚牆」中有「門」可走。他很以自己能將本錢還給主人爲心滿意足，而不注意他的本錢一點沒有增加。

世界上有許多人像這人一樣；盡量避免困難。我們祇能說他們是無害於人的人們。但是我以爲青年人應該不止於以無害於人爲滿足，當更進一步，做一些有價值的事業，作一個有益於人的人。基督對於迴避困難不肯做事的人常加責備，說他們是懶惰可惡。你們被召，爲

的是要你們在世上多做些美好的事。如果你們相信上帝，那你們就有勇氣抵擋生活上的困難，而且更能發現以前所認爲的『石牆』，現在卻成了『門』。

其次，我們因召而得救，我們也因被召而有正當美好的生活；使你們中間，有人以爲效法基督的生活是辦不到的，青年人不要爲這話瞞騙！祇有在青年時得過且過，才促成困難日漸重大。你信賴上帝吧。因爲上帝召你們，祂總會始終如一看顧你們的。

勇敢是多數人所欽佩的。我們所遭遇的困難，果然非常大，可是我們可以靠愛我們，爲我們死的基督的名向天父祈求，若使我們有基督的精神，那就不會被畏縮困難的思想所控制了。

保羅遭遇的困難，正像我們今日所遭遇的一樣，那時他的屬靈的力量並不比我們強。求上帝賜給我們信心、勇氣、使我們能效法基督的生活。我何以這樣的深信不疑呢？這是因爲我知道無論在什麼地方都有『門』可走，而且可以使我們的生命得到勝利。雖然這些『門』我們自己當時不能夠將它們開啓，但是主耶穌基督，有這把鑰匙，無論什麼『門』，祂都可以開啓。耶穌基督是你們的朋友嗎？是你們的伴侶嗎？你們是不是相信耶穌基督是你們的救主？如果不相信，請立刻謙虛自信地說：『救主耶穌，我現在把你當作我的伴侶，我的救

主，我的主。你是有開門的鑰匙的，你能把一切的門開啓。」

寬大的門，已爲我們開了，我們有沒有進去？祈求上帝幫助我們接受救主，僕我們過一種良好的生活，能得到上帝的賞賜，並聽祂對我們說：「好，你這又良善又忠心的僕人。」

(十七) 勝利的生活

經文：「使我們勝了世界的，就是我們的信心。」——（約翰一書第五章第四節）

約翰一書第五章所講的話最是莊嚴，有力。但有些人仍然當基督教是一種散漫而無脊骨的宗教。約翰寫這一封書就是針砭這一種人。有人說：自從我們與耶穌基督爲友，我們的生
活可有真的改變麼？對於基督教發生疑問的人，不妨讀一讀這一章書。我相信，我們信了基督之後，以前有些事我們認爲不能作的，現在都能夠做。這是基督指導我們人生的大路，而我們的生命，因有耶穌基督與我們同在，就有了力量，就有了能力。

然而還有許多人，當他們讀了這一章書之後，卻一點不相信，以爲他們所以能夠做事成功的，完全是因他們自己努力，若不能夠做的事，雖相信基督也是無濟於事的。

我近來碰到一位青年的朋友，我知道他是一個得有醫學博士的正式醫生，而且也是在當地的某醫院裏做事。我問他，到底你除了在醫院裏服務外，有沒有應接特別的診務？

他回答說，「沒有，這不關我事的。我不知道何時有病人需要叫我去；也不知道誰人需要我去看病。我的工作是一種有規則的工作，依時間到，依時間出去。在放假日，我就沒

有事做了。」

我聽了他的說話，我心裏有點難過。於是我不能不對他說：「你的父親就不是如此，他的宗旨是盡他所能的，去爲人服務。你的工作對於你個人方面也許是很有興趣，可惜沒有服務的原素在裏面。」

我這朋友的生活就是代表一般人的生活。這種生活的方式就是「你自己要照顧自己。如果你不照顧自己，就沒有人會來照顧你。」但是，這種生活的方式並不是耶穌的生活方式，也不是一種高尚的生活方式。所以使徒約翰對於這種人會有這樣的訓話：自從耶穌與我們同在，我們的思想，我們的計劃即有很大的變動。有些事情以前我們慣常做的，我們現在不做了。有些事情以前我們不能做的，現在我們能做了。這是因爲上帝與我們同在。

遵守着耶穌基督的主義而行的生活，就是勝利的生活。這種生活，凡以自己爲萬能的人，是得不着的。必須要信主的人，忠心爲主服務的人，纔可以得到勝利的生活。

上帝是明白你的一切，如果你不照上帝所交給你做的事情去做，則你的生活就得不到勝利。當我們與耶穌親近的時候，我們的心就有一種最奇異的真理在內，有了這種真理我們就會得到驚人的智慧，使我們的生活不致於失敗。在福音中，有一件事情最能使我們得安慰

的，就是上帝對於我們每一個人都看顧，而同時我們每一個人在上帝的面前看來都有點價值，而且都能多少替祂作一點事。可惜對於這個道理，大多數的人都不相信；不相信每一個人的力量的根源是由上帝而來的。

現在的人對於貧弱多存輕視之心，以爲他們是沒有用的。但是據聖經說，即使是最卑微的人，上帝也必看顧他，愛護他的。所以凡愛上帝而又遵守祂的誠命的人就必能戰勝他的『人生的戰爭』。

一日，我坐在山坵之旁，一個牧羊的農人對我說：『孩子，你不可忘記好的牧者是知道他每隻羊的名字的。』這句話使我的心突然開朗；因爲這句話就是耶穌所講的最緊要的真理之一，也可以說是新約中最重要之點。從這一個真理，我們就找到耶穌基督之所以爲世人贖罪及祂復活的祕密的真諦。

我再舉一個例子吧，譬如我們親自聽見耶穌對我們說：『因爲我活着，你們也要活着。』『在我父的家裏，有許多住處。我去原是爲你們豫備地方去。』照這樣講法，我們的生命不是更有意義麼？耶穌的去是爲我們豫備地方而去，使我們的生命不空虛。所以我們的生命並不是過了一天算一天的，我們的目的是永生，我們要走上天國的路，這條路不僅是我們所需

要的，而是天父所定的計劃。

若我們明白了生命是含有這樣偉大的意義，那我們的生活是不是要變動，要完全改變一種新的生活？普通一般人都說：『我們有得喫就喫，有得喝就喝，否則死了，一切就完了。』可是福音就不是這樣說，它以爲靈魂是永活的，是永遠不會毀滅的。『因爲我活着，你們也要活着。』

耶穌是有能力使我們的生活改變，使我們無聊的生活，轉爲勝利的生活，如果我們相信祂的話。信耶穌的人，總得到赦免。從約翰寫的書裏，使讀到的人得到喜悅，知道他們的生

命仍然在耶穌有力的手裏，相信耶穌的，凡有所求的『無不得着。』

(十八) 基督的治病力量

經文：「衆人都想要摸他；因為有能力從他身上發出來，醫好了他們。」（路6—19）

關於耶穌的治病力量，在路加福音第六章已有簡短的記載。耶穌醫病的能力，不但在當時已有許多人領略過，就是歷代以來也有不少人得到了這經驗。在這一段經文的記載裏已告訴了我們，基督是怎樣醫治當時的男女。可是，在今日祂的恩典與力量仍然是與前時一樣的，在實際上，當我們在祂面前聚集，作誠懇的禱告，耶穌的治病力量亦能作同樣的顯現給我們看。

照理我們若相信耶穌，時時跪着禱告，並到教堂裏做禮拜，我們就應該得到耶穌治療我們的疾病的力量了。可是，我們往往雖作了這一切的舉動，但從這舉動中獲得效果的卻是微乎其微。我們之得不着功效，並不是因為耶穌基督沒有降臨，也不是因為祂缺乏能力，而是因為我們的精神和態度沒有真誠。

據聖經說，當村裏的人聽得耶穌來了，許多人的心似乎都爲了一種過份的希望所激動。在祂未來之前，即有種種驚人的傳說：瞎眼的被祂醫好了，聾子與祂接觸，也能如常人一樣

聽得很清楚了，甚至那最險惡的疾病，在祂面前也消失了。衆人都說，事情雖是奇妙，但確是真的。其他的人也有懷疑的，因此就有許多人在街頭巷尾，彼此談論這事。

當他們談論時，他們看見一隊人來了，爲首的就是拿撒勒人耶穌，他們對於耶穌的能力雖然還有些懷疑，但強烈的希望卻存在每一個人的心裏。在那村子中，本來有許多人的家裏是有患病的；有一個男子雖用了很多錢來醫治他的妻子，但結果沒有功效；又有一個母親有一個患病的小孩子，據說那病是沒有復元希望。他的生命正如風前的燭光，眼見就要息滅了。

但那神祕的基督將要到臨的消息傳遍於大家小戶之後，他們的心就懷着希望，他們暗自作着禱告，把家裏的病人放在耶穌將要走過的狹窄而小的街道兩旁，等待耶穌醫治。耶穌竟一把他們醫好。

但這種神蹟並不是各處都能一樣實現的，例如馬太福音第十三章耶穌怎樣回到祂的故鄉，故鄉的人怎樣到會堂聽耶穌講道，並希奇祂的智慧。但他們出來的時候就有厭意，因爲他們不明白同他們一樣生長在這個村裏的耶穌怎樣會比他們智慧。

「這人從那裏有這等智慧和異能呢？」他們說。「這不是木匠的兒子麼？他母親不是叫

馬利亞麼？他弟兄們不是叫雅各、約翰、西門、猶大麼？他妹妹們不是都在我們這裏麼？這人從那裏有這一切的事呢？」因此他們就反對祂，所以馬太就用了下面的一句話來結束這一個故事：「耶穌因為他們不信，就在那裏不多行異能了。」

我們對於這一個事實須要嚴重考慮。在今日我們也有許多人像福音中所記載的人物一樣，都是患着疾病，身體衰弱、傷心、靈性有病，極需要基督的治療力量醫治我們。但基督是住在我們中間的，祂能賜恩給每一個需要的人，祂能給每一個軟弱的人力量，祂要把祂最好的給予我們。然而，我們所能得到基督的恩典多或少，或絕對沒有，那是要靠我們自己的努力了。祂也許因為我們沒有信心，就不能對你與我行什麼異能。

我知道，要一般人相信基督能治療我們的疾病是不容易的，尤其是向來不大注意福音中這個呼聲的人們，更是不容易相信基督的治療力量。

可是，等到了聰明人的一切計劃和方法將要失敗的時候，人們纔相信基督的力量，纔急急的找尋基督，以挽救他們的失敗。例如惡性的癌症在醫生束手的時候，我們希望藉基督的力量治療。

其次，我們從基督可找到個人的願望。在困難的時候，我們就會直覺地去找尋基督幫

助；在被引誘的時候，我們要有祂的幫助，纔覺得平安。聖保羅說：「基督就是我們的希望。」我們若失了基督，我們就失了一切。基督的降臨，就是使我們憂傷失敗的靈得到希望；使我們從失敗中獲勝利。

下面的一節經文，就是以簡短的说法來包括我們宗教中的三大要點：「你們得救是本乎恩，也因着信。」那就是說，基督是一個慷慨的施主，祂對於願接受祂恩典的人，極願將祂最好的恩典給他，受者無須給祂酬報，同時祂的施予是不吝嗇的（根據 Stephen Paulson 著的「The Healing power of Christ」寫成）。

（十九）「主阿，這到幾時爲止呢？」

經文：「我就說，主阿，這到幾時爲止呢？」——以賽亞書第六章第十一節「耶穌回答說，你們當信服上帝。」——馬可福音第十一章第二十二節

我在這裏想和諸位談上帝教會今日的工作，和教會對於中國當前所受的苦難應盡的責任。據我所知道的，以中國而論，各地的教會對於這次的戰事，多少總算盡了不少責任，如救濟工作，難民服務工作，傷兵服務工作，醫藥工作，教育工作等等，它們的成績如何，將來自有明證。

今日的教會要進行它的工作，比平時困難爲多，但這種種的困難卻是種種的試探，祇要爲教會事工努力的人不避艱險，終能打破困難，完成教會所應做的工作。教會在今日除了盡它所能的爲人服務之外，還要用更大的力量去宣傳基督的福音，使在患難中的人得安慰，使他們歸向基督，而有基督博愛犧牲的精神，對於這個大時代的轉變不懼怕，不畏縮，相信十字架必能獲得勝利。

我在這裏，拿以賽亞的一句話：「主阿，這到幾時爲止呢？」來作題目，無非是因以賽

亞當時所處之環境，雖與我們現在所處的不甚相同，然而以賽亞所感到的痛苦與我們是一樣的。以賽亞是一個偉大的先知，而且又是一個大政治家，他因久經痛苦便呼喊「主阿，這到幾時爲止呢？」但他不失望，他始終相信上帝終能把祂的旨意成就。他不相信人的力量，他相信上帝的力量終能克服世界的惡勢力，正義終會勝利。我們現在也是存了這種信仰，相信公理總會戰勝強權。現在的黑暗不久必會過去，基督的國終有一日會臨到地上。

但是，「主阿，這到幾時爲止呢？」耶穌曾說「你們當信服上帝。」

對於將來，我們應以這一種信心來對付。我們若存了「信服上帝」的心，我想不但中國必有光明的一日，連世界也有光明的一日。我們經過這一次黑暗之後，我們必會更有進步。我以爲上帝是有祂自己的時計的，我們過了多少痛苦的日子都在上帝的手裏計算着；我們對於將來要存遠大的目光，不要以暫時所受的痛苦而灰心，或搖動我們的信仰。

我們現在好像行於一個黑暗的洞中，必須有人領導纔能安穩的渡過，而唯一的領導者就是耶穌基督。

在今日的時代，一般人都需要宗教爲他們的指導和鼓勵，因此，今日的教會更當要努力把基督的福音傳給國人。上帝要救人是從人的大家庭中促使其家屬去救的。我們既是人類的

大家庭家屬的一員，應當照上帝的旨意去救人，去幫助人，去爲人服務，愛人如己。我們是上帝身體中的手，和上帝身體中的腳，祂要利用我們去成就祂的旨意。最怕的是我們畏縮不前，自私，不肯去照祂的旨意做，有錢的不肯出錢，有力的不肯出力。我們祇有靠上帝的力量纔能解決我們一切的問題，也祇有上帝纔能回答我們一切的問題，上帝就是人類唯一的希望。

我們要挽救這個世界，對於基督和祂的天國須有明白切實的見解。若僅靠理想是不能挽救這悲慘的世界的。空言無補實際，我們宣教需要言行合一。現在這個困苦顛沛的世界需要十字架治療的力量，所以今日的教會應該高舉十字架，把十字架放在十字路口，以應人們及國際間的需要。

同時，上帝的教會是要由傳道人把基督的福音傳給這一代的人。傳道人所講的道，雖說法或有不同，但真理始終是一樣的，所以今日教會的傳道人還是負着重大的責任。來聽道的人雖是社會中的個人，但這個社會中的個人卻能逐漸影響整個的社會，甚至整個的國家，或整個世界。不過有一點須要記着的：僅是傳道人的努力是不會成功的，這必須要全體的教友合作纔能造成偉大的工作。要征服這個黑暗世界，這種工作，僅是牧師是不成的，必須要全

談道集

體的基督徒共同努力纔有希望。

(二十) 聖經內所說的神蹟是真的嗎？

經文：「我實實在在的告訴你們，我所作的事，信我的人也要作；並且要作比這更大的事。」（約翰福音第十四章第十二節）

人類的心常被許多大的問題圍繞着，而那些大的問題當中，有一個常常徘徊於我們腦海的，就是：「到底世界上有沒有一位上帝？」除此以外，還有一個問題，那就是永生的問題——「如果一個人死了，他是否再能活？」

現在我試把「聖經內所說的神蹟是真的嗎？」這一個問題，用我個人的見解作一個回答。我覺得世界上有許多人，無論男女，對於聖經所說的神蹟有所懷疑。因為說相信神蹟的人是遠在耶穌在世的時代，那時的人是最容易被他人欺騙的，如果那些神蹟在今日的世界裏表顯出來，我們敘述起那神聖的事情，也許與以前不相同了。他們以為那些神蹟是與自然律相反的。

但我可以說，神蹟是福音中最主要的一部分。如果你明白神蹟是對的，那你不覺得那些神蹟與自然律相反了。總治教授說，神蹟是構成福音的核心。當你研究神蹟的證據之時，

你就不得不相信神蹟是確實的了。其次，神蹟是給予我們現在和將來不少重大的意義。

諸位如有時間不妨讀一讀高爾會督著的「Barnpton Lectures」。我們這個時代裏，從來不會有過這樣的一個聰明和有靈感的預言家如高爾會督的。近來我會讀過他的著作兩篇，第一篇是敘述超自然的基督，第二篇是敘述新約的基督，及基督教義是什麼。但他的論點則完全注重神蹟，原本的福音，例如馬可福音是福音中最古的福音，而馬可福音卻充滿了神蹟的記載。有人說、原本的福音是很簡單的，那些神蹟的記載是後來加添進去的，這個見解就完全錯誤，因為講論基督一切主要的事情，都離不開了神蹟。

譬如聖經中最難信的神蹟給五千人喫飽來說，不但是四福音有它的記載，即聖約翰後來寫的幾封書信裏，也提起這個神蹟，顯示基督的教訓是生命之糧。凡論到主耶穌最主要的事情，莫不是根據於耶穌的神蹟。如果你將福音中的神蹟故事除去，那末，全部福音所遺留下來的，不過是一堆零亂的東西。新約中所記載的故事都是有神蹟的根據，這是異常有力的證據。

如此說來，神蹟與自然律是否相反呢？我們知道自然律是絕對一致的。如果我相信自然律，那末，在二十五年前，我就不相信我會在廣播電台演說，而我在倫敦所講的話，遠在紐

約和加拿大的多倫多的人都能聽得很清楚，好像我和他們在一間屋子裏講話一樣。這種事情，在二十五年前，我一定說是不可能的，因為這與自然律相反。或者我們可以想想，在未開化的地方，如果有一架飛機飛過那地方的天空，那裏的人自然承認這是神蹟。我們現在知道這兩樁事情都不是違反自然律的，不過這是較高的自然律，在二十五或五十年前，我們絕對不會料到吧？

我們的主耶穌在世時所做的一切事情，當然是用一種最高的自然律，這是沒有疑問的。我近來在倫敦和一個著名的科學家談話，他對我說：「我們研究科學的人現在知道，物質的本身是沒有價值，惟獨精神最有價值。」這個真理是由歷代傳下來的。我相信今日還有許多人迷戀着上一世紀的一切；他們不明白今日的科學是怎樣的教法，物質的本身是沒有價值，惟獨精神最有價值。

我在前面曾經說過憲治教授著的一本書，「叛逆的信仰」（此書廣學會已有譯本出版），內敘述神蹟是構成福音的核心。倘若將那些神蹟的故事別開，那末，全部福音所遺留下來還有什麼？如果你把這件事情越多加以思索，越見得神蹟是最真確。

試想一想，我們信心所繫的復活的神蹟。耶穌的門徒並不希望耶穌從死裏復活。他們彼

此說道：「我們素來所盼望要贖以色列民的就是他。」即聖彼得和聖約翰也不相信耶穌能從死裏復活，雖然耶穌告訴過他們，三日後祂要復活。他們聽見耶穌復活的消息，立刻走到那墳墓裏，看看是否真實。他們在那裏看見什麼？他們看見那細麻布原樣不動的放在祂的身體所躺過的地方，而耶穌的裹頭巾也原樣不動地放在那裏。他們纔明白，這是上帝的所爲；這是上帝使耶穌從死裏復活的神蹟。

我們再看看耶穌被釘十字架以後的事情，基督教會風起雲湧般在全世界各處建立起來，基督教會的力量是一年比一年地擴大起來。如果耶穌被釘十字架後，沒有復活那一回事，祂應許的事沒有實現，而使跟從祂的人失望，那末，基督教會能有這樣興旺嗎？如果沒有復活的神蹟，基督教會就沒有建立的可能。

火車是需要有一個好的引擎纔能使一列火車行駛；基督教會的大火車更需要一個大的引擎來開動；而開動基督教會的大引擎就是耶穌復活的神蹟。如果耶穌沒有復活，祂的身體怎樣的不見呢？如果說，這是祂的門徒私自拿去，而向別人說祂是復活了，但他們這樣說，也許是沒有人相信的。若說是猶太人把祂的身體拿去的，那末，在耶穌的門徒宣傳耶穌復活之時，不久就被他們拆穿了。

你有沒有想到紀念耶穌復活聖餐禮拜的事情？歷代以來，人民都舉行紀念耶穌復活的儀式。在初世紀的時代，普林尼(Pliny)已把那種紀念的情形描寫在他的書上。在普林尼的信中，他說：『我會去看那些基督徒。他們所做的事情是完全沒有害的。他們在早晨聚會，唱讚美詩。他們分喫麵包和酒，他們彼此發誓不做有害於人的事。』

耶穌被釘十字架是一件捨身流血的事情，而這件事情為世人慶祝已經近兩千年了。但是如果基督當時沒有復活，你想基督徒會不會年年為這事慶祝，直至二千年之久呢？假使沒有復活那一回事，那末，也沒有聖餐禮拜了。

神蹟的事實對於現在和將來都有很大的意義。我們可以想一想現今的問題。我們要全世界各國彼此如兄弟般的相愛，不要彼此殘殺。防止人類殘殺，是當今問題中之一，世界的人現在更需要精神上的幫助，而這種工作是當今教會不得不起來解決的。我們生在這個世界裏，此後我們須要使我们與上帝同在；我們應要時常感覺着我們的無能，怯弱，卑微。

這是需要一個神蹟的顯現纔能解決這個問題；因為上帝在古時候已經做了不少神蹟，我們相信將來祂也能做些神蹟給我們看。我們回顧以往，就知道有許多偉大的神蹟表現，而我們希望將來也有這種神蹟表現。

你們不要因為國際聯盟會暫時不能行使職權而失望。這不過是一種試驗。總有一日，我們可以看見世界各國大團結起來，像一家人一樣，因為世界各國的人都是上帝的兒女。

你們也不要對教會失望，更不可對你們自己的生活失望。上帝的恩惠是無所不能的，如果你相信祂，和祂交談，讀祂的話語，那末，你便會漸漸地得到祂的恩惠。至於將來的話，如果你是相信復活的，那就更不同了。死亡不過是人人必須經過的一件事；死亡就是脫離現在世界的恩惠與榮耀，而進入未來的更榮耀更恩惠的世界的一個階段。

(二十一) 福音傳到人間

經文：「上帝既在古時藉着衆先知，多次多方的曉諭列祖，就在這末世，藉着他兒子曉諭我們……」希伯來書第一章一節二節

世界有兩大紀念日：第一，就是耶穌聖誕，第二，就是耶穌復活；這兩個紀念日，都是我們紀念世界最重大的事。我們在聖誕節紀念耶穌的降生，大家都覺得有無限的欣慰，因為上帝派遣他的獨生子到我們這個世界上來，爲的是叫他洗淨世人的罪，由這一點看來，我們就可以想到上帝對於世人是怎樣的寬宏大量了！耶穌降生，不在前，也不在後，剛剛在那個時代降下來，這分明是上帝的旨意，因爲人是先要教養後纔能派他做事的，上帝必定要把一切都預備齊了纔派遣耶穌下來。

這個道理，我們一看聖經裏所說的「及至時候滿足」，就很明白了。再從上帝化身爲孩子，在錫安顯現，及耶穌說「你們若認識我，也就認識我的父」這兩樁事實看來，耶穌是上帝聖靈的化身，是毫無疑義的了。

有人說：「耶穌是上帝聖靈的化身，說話雖然是玄妙，但是到底還不能當作真的。」但

是我可以說，那不信的人，他們必定是沒有理想的。若是有理想，他們就不會不信了。因為理想是腦中的一種構成力，沒有理想的人，看一切事情都是空虛，因此也不能成就大事。

耶穌是上帝的獨生子的化身，這一件事，我們從各種事實看來，都可以證明不假的，世界上祇有性情狹窄的人纔不相信。

耶穌是上帝的獨生子的化身，斷不是毫無根據的。若我們單以——上帝需要他所愛的人，但那被上帝所愛的人必要愛上帝，上帝纔需要他，這幾句話來研究，就可以斷定耶穌是上帝的獨生子的化身了。如果耶穌不是上帝的獨生子，他怎能說『你們若認識我，也就認識我的父』呢？其次，若人不會看見過上帝，怎能會愛上帝呢？如果上帝不把他的愛啓示給耶穌，耶穌怎能信上帝愛他呢？若他站在山上和其他的神一樣，不管他的痛苦，他怎能知道上帝會解除他一切痛苦呢？所以我說，耶穌的確是上帝的獨生子的化身，而且一點沒有疑問。我們除了相信上帝的獨生子化身降在伯利恆變成一個小孩外，更沒有其他理由能說明耶穌的降生了。

還有一層，我們更可以證明耶穌是上帝的獨生子的化身。祇要我們把耶穌降生後，世界的變遷，和一切事情的結果，一一加以參考，那末，我們就明白耶穌是上帝獨生子化身的事

實了。自從耶穌降生後，世界一切事情已經改變，這一點，我想總沒有人能夠否認的了。紀元前與紀元後，世界的情勢便大大變動，在耶穌沒有降生以前，婦女是過着奴隸的生活，但到了今日，婦女地位已改善不少。在紀元前，孩子是沒有人愛護的，時常被棄於路旁，聽他自滅，到了今日，已成爲家庭中的寶貝了。紀元前世界一切工作都是由奴隸擔任，現在奴隸制度已由教會用全力掃除，而且這種打破奴隸制度的作工，在幾百年前，教會已經實地進行了。在不久的將來，奴隸制度總可以消滅，至於其他的事實，更不勝枚舉，這一切的一切，都足以證明耶穌降生以後，世界的變動，是一件真實的事了。現在的世界，還要繼續變動下去。如果我們做基督徒的，能夠實實在在做到一個真的基督徒，那末，世界上的事情還要變動得快，而且越變越好。

耶穌是上帝獨生子的化身，這件事就是智識界也認爲是真的，因爲祂將上帝的品行性情一一都展示給我們看了。在古時候，人民對於那一位是上帝，以及上帝的相貌是怎樣的，還是抱着半信半疑的態度，有些人竟以爲上帝是一位自私而且兇惡的人，對於祂總存着畏懼的思想。就是舊約先知說到上帝的樣子，也還沒有像耶穌那樣說得清楚。

上帝到了『時候滿足』，就派遣祂的獨生子到這個世界上來，叫祂替世人贖罪。世人將

耶穌釘死，上帝何以不滅掉我們這些忘恩負義的人，反倒接受他兒子的特殊犧牲，赦免世人的罪；在五旬節的時候，上帝還降下聖靈，安慰人心；這是什麼道理呢？因為上帝是愛世人的，所以祂因了耶穌的十字架，就把世人的罪都赦免了。祂要設立教會，宣傳福音，直到永遠。祂要將聖經傳給人間，使世人了解祂的旨意。

上帝對於世人的仁慈和愛心，我們閉着眼睛一想，就應當要作如此的稱頌：——

「伏拜於主的聖府，

一齊歌頌高發大聲，

稱頌萬有之主。」

我們以前所做的錯誤了，現在就應該改變，懺悔。我們以後應該完全服從上帝和祂的使命。我們要緊握着聖靈的力量，然後說：「我得了基督的力量，便能做一切的事。」我們想到上帝的聖靈感應我們的力量，我們除了唱

「求來到我心主耶穌，

在我心有空處爲你。」

之外，實在再沒有其他方法，能表示我們感謝主的大恩。

(二十二) 空十字架的權力

「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」（加拉太書六章十四節）
耶穌基督復活的事在世界上佔着最重要的地位，但是耶穌基督復活，究竟是否有其事，那便成爲今日最嚴重的一個問題了，因爲這一個問題，與永生的上帝的神格及每個人的永生問題是很有關係的。

第一，這個問題首先便影響到上帝的神格。縱使耶穌基督不過是一個好人，被橫行不法的敵人害死，而上帝對於這位完全相信祂到底的基督受着悲慘的釘死，不給以些微的幫助，這很足以減低了上帝的神格。

這不但使我信仰上帝的觀念受着變動，就是對那已去世的親友，以前相信他們「喪失」的觀念也受變動。現在我相信他們不是「喪失」，乃是比我「先去」。我想，那些從柏拉圖，或溫德華斯的「永生的暗示」(Intimation of Immortality)找安慰的人，到了臨死的時候，或到了絕境，他們就明白以前對哲學的信仰是怎樣的不可靠了。

就我個人而論，在我擔任牧職五十年中，爲已死的男女教友祈禱不知多少次，然而從來

沒有給他們這種無力的慰藉。我覺得要安慰已死的人，最好的說話，就是耶穌基督死後復活所說的「在我父的家裏，有許多住處，若是沒有，我就早已告訴你們了。」「復活在我，生命也在我，信我的人，雖然死了，也必復活。凡活着信我的人，必永遠不死。」

耶穌基督是從死裏復活麼？最近已有一個著名律師將這事加以研究，並且著有一本「復活是真的麼？」(Is the Resurrection True?)以證明這件事情的真偽。他從法律的觀點研究這個問題，不但很有興趣，而且增加了我的信心。

這位律師本來不是基督徒，所以他著這本書的觀點，是完全拿律師的眼光來判斷的。他說，耶穌的墳墓裏，不但馬利亞一班人去看時已經空無所有了，就是彼得、約翰去看時，也是空空的，這是一個最正確的證據。如果這件事不確實，那末，耶穌的門徒向世界宣傳耶穌復活的事，就很容易被人反駁，說他們捏造謠言了。

爲了真有耶穌復活的事，纔能使已受驚嚇的門徒勇敢地到處去建立基督教會，奉行禮拜日，及其他種種事蹟。

這種事實，不但爲有智慧的律師及教會中虔信的基督徒所承認，就是英國的某大日報也承認耶穌復活是事實。它說，如果人民祇看見耶穌死在十字架上，而不看見祂復活，那末，

我們就永遠不會再聽見耶穌的名字了。爲了真有耶穌復活的事，在那時候纔有人甘冒生命的危險，在刀劍火燄威逼之下，百折不撓地去宣傳耶穌的復活，使瞧不起耶穌的羅馬人也信仰基督。

我們再看聖保羅說的「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架，」我們就明白了。須知道，這個十字架是一個空的十字架。然而有了耶穌的復活，就給了這十字架一種偉大的力量，偉大的勝利。

聖保羅誇讚主的十字架。因爲主耶穌的十字架可以使逼迫基督徒的掃羅變成一個相信基督的保羅。十字架能判他的罪；同時也能證明他愛上帝。無論何人背着十字架，來跟從耶穌，他就是保羅，可以誇讚主耶穌的十字架，因爲他知道不但主耶穌已經背了十字架在他的前面，並且還得蒙主耶穌同他分擔痛苦。

耶穌死後復活，在我們看來，是沒有絲毫虛假的；再從上面說的話研究一下，這個問題就給了我們一個明白的解釋了。我們要誇讚耶穌的十字架麼？我們相信這空的十字架麼？我們同心一致的相信榮耀之主在復活節的早晨從墳墓裏蘇醒起來麼？我們相信生命之君主耶穌，今日已坐在上帝的右邊麼？我們如果相信的，就唱：

「我一瞻望十字架，

榮耀之主在上捨生，

萬般尊貴皆爲卑下，

一切利益皆爲損傷。」

我們是不是將十字架看作征服世界的一個記號？如果說『是』，那末，我們就要問問自己，每天有沒有禱告，與主耶穌親近，多讀聖經，在我們的私生活中，有沒有嚴格地遵守耶穌的教訓？

我們是不是相信祇有十字架能使世界各國聯合起來，共同維持和平？我們是不是堅持非等到十字架完全統治世界各國，我們是不滿足的？如果我們相信這一切，我們就該從今天起，背起主耶穌的十字架，跟從耶穌。

(二十三) 想像的力量

經文：「在各人畫像屋裏所行的，」(以西結書第八章第十二節)

我在這裏所要講的，就是關於想像力的重要，及其在宗教生活中的地位和它的作用。想像力是我們具有的特殊機能。想像力能使一切的圖畫一幅一幅地映在我們的心裏。再由它的助力，使我們能把一切的油畫、雕刻畫、一一掛在我們的心壁上。我們每一個人，時時刻刻都在各人的畫像房中工作。

在聖經中，也有關於想像力的重要的記載，如以西結書第八章所論的就是指不好的聯想；那裏所指的是以色列人心中的偶像。箴言的著者說，上帝所憎惡的共有七樣，而「圖謀惡計的心」就是七樣壞行之一。使徒保羅寫給哥林多人的信，也說過，「將各樣的計謀，各樣攔阻人認識上帝的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」

我們大家都知道想像的門是怎樣的廣闊。如果我們不小心就會讓壞的思想——想像——走到我們的畫像室裏。想像是我們品性的一種機能，而想像的機能是可以被勸戒的，而且又

可以保持甜蜜、清潔、純淨、完整，在各種機能之中，卻沒有一個機能可比得上想像的機能那麼廣闊，能包羅我們生活中一切的事情。

我們對於電視（無線電的傳影）的節目，現在已漸漸熟識了，但電視能實際的在家庭應用，如無線電收音機一樣，到現在還沒有實在的成功；一般科學的天才家和實業家現在正埋頭研究，終有一日，他們必會研究得妥當，發展到能家家合用，如無線電收音機一樣，能收廣播的傳影，在家裏享樂。我們生在這個奇異（科學發達）的世界，這種最近的發明不過是其它奇異的發明的前奏。然而這種奇異發明的成功在我們這個現代的世紀上就沒有危險嗎？我們可以用我們的眼去注視這個科學的發明的奇異。那末，我們就很容易看不見我們自己所作的行為奇異、神祕、奇怪。我們每一個人都有自己造成的一種電視的工具。難道我們的思想沒有把一切的圖畫映在我們的心上的銀幕嗎？難道這種神祕沒有像用電波由空間傳遞圖畫那麼奇異嗎？

我們必須要很小心的去研究怎樣運用我們自己的電視的工具。因為我們的電視工具有兩種用途：它能升高上天堂，或能降下入地獄。如果我們與想像的危險一經接觸，那我們就會受它的害處，因為不良的想像是有真正的危險的。假如有一個惡的影像映在你的心裏的銀幕

上，務要把它減去，另外映上其它美麗、可愛、良善的影像。切不可任自己去看那邪惡的影像，萬不可給它一個機會在你的心中得着任何的據點。不要和不良的影像妥協。這就是善用上帝給我們的良好電視工具。

我們把想像力予以正當的訓練倒是建造高尚人格最緊要的步驟。因我們的思想是會影響整個的身體的；一個人的思想習慣，都可影響個人的行爲。這好比是巖石，巖石要經過長期積儲物質鹽及其它各種礦物質而成，所以人的品性之造就也是慢慢的從思想、習慣而養成的。凡我們所講及的事，我們的思想就自然集中。不僅是思想，連我們整個的精神的活動都受思想所支配，所以人格不好是由不良的思想日積月累所養成的。無怪使徒保羅叫我們的思想要高尙、可愛、美麗，良好；因爲我們心裏所想像的是什麼很影響我們的人格，所以我們的品格之優劣，是要靠我們所得的精神食糧是否良好而定。

還有一件，我們往往看輕了想像的力量。爲什麼有些人這麼不公平，殘暴？爲什麼有許多人對於社會的公益不加注意？這不是他們的想像力失了正軌嗎？不是的，因爲他們不願意想像別人的生活怎樣。他們祇想到自己，沒有想到別人。他們缺少想像別人的能力，不能以自己處於別人的地位，代別人設想。所以以西結寫道：「我在他們中間憂憂悶悶的坐了七

日。」他初時不明白那些不幸的流犯的痛苦，直至他把自己處在他們的地位，他纔明白。我們往往不了解別人的重擔和需要，其原因就在我們不肯爲人設想。我們忽略了別人的求我們幫助，是因爲我們不能或不願把別人的困苦情狀設身處地的代別人想像一下。

還有其它的問題，而最要緊的就是今日的戰爭問題，是急須要我們解決的。如果世界的人常能運用他們的思想去想像爲和平服務，促進和平，那末，這個世界就不會有戰爭。如果我們常運用我們的想像力去想像爲信心，希望服務的情景，那末，環繞我們的四周都會發生一種新的空氣，在這新的空氣中，我們就可以藉着上帝的恩惠而過着快樂的生活。任何事情如合乎上帝旨意的，我們都可以做得成功。信心，依據「新約」來說，是一種創造的力量；它能把世界各樣的事情改革，使它比現在更美好，因爲信心能產生一種更好的環境，使上帝能在良好的環境中改革這個世界。

你與我都知道要過着聖潔的生活是很難的。但我有一點要提醒你，給你鼓勵，我們要知道信心與想像是有密切的關係的。一個人如果要認識上帝，第一先要他能想像上帝，有這想像力的幫助，他纔能認識上帝，否則他的認識上帝還是不充足的。雖然聖經上曾警告我們不可雕偶像；但我們如果完全沒有思想的畫像作幫助，那我們就不能想像上帝。我們屬靈生活

的缺陷，不能完全歸咎於我們的犯罪，而缺乏屬靈的想像，亦是主要的原因。支配我們最大勢力的人，就是那能控制我們的想像力的人。

你與我怎樣運用我們的想像力？我們是否運用我們的想像力去想像高尚的事？有人說，運用我們的想像力去想像主耶穌基督的降臨是一種幻想，不科學化。不過我們要知道，我們的想像力不僅是能想像那些看不見的事物，而且也能想像雖看不見而實在活着的人。以科學的觀點來講，我們既能運用視力看出走到我們視力所及的人，爲什麼我們運用我們的想像力去想像不能看見的人降臨就不科學化呢？

用想像力去想像主耶穌基督降臨，許多人已經試驗過。凡試驗過的人都覺得有意外的奇效，這等於耶穌在加利利當面教訓衆人一樣，能使人改變。因爲試驗過的人都知道祂的靈是活着，而且祂的靈能與他們的靈接觸。基督教的榮耀就是因基督能與信祂的人同在。祂能改造人的品格，祂能改造人的生命。這就是基督的福音，福音所記載的『畫像』是領我們與神溝通的路徑。福音中已供給我們關於我們那看不見的朋友——耶穌的故事，我們從那故事運用我們的想像力就可以看見耶穌。我們若與耶穌有深切的友誼，我們不但能夠聽見祂的說話，並且能把耶穌的生活一幕一幕地在我們的眼前復現。我們也能如 Brother Lawrence 說：

『練習看見上帝』，但我以為練習看見上帝唯一的方法，就是練習去看見耶穌基督。

我們有時唱的一首讚美詩，有一句說：『耶穌，我們的肉眼是看不見你，』『但你的像卻常在我的思想中。』你們是不是這樣？我祈求你們有這樣的想像，因為那就是獲得快樂，有實用的基督化生活的鑰匙。

（本文是根據 W. J. Shegold 著的“*The Power of Imagination*”寫成。）

(二十四) 我們爲甚麼憂愁？

憂愁是怎麼一回事？我們大家都知道一點，那就是我們的心中受了瑣屑的事的刺激；這種刺激有如一根刺在一個人的衣服裏，但那個人卻找尋不着；這種刺激又像是纏綿不休的牙痛；又像是一隻貓爲一隻老鼠擔心，不是殺死牠，就是放牠去。我們常常聽見這一句話：『工作不殺人，憂愁使人喪生。』這一句話是最正確沒有的。因爲工作還能夠使人有休息的機會和逃避的處所，但憂愁卻沒有。當我們憂愁時，我們就被置於有害的環境裏。憂愁可以使我們從夢中驚醒，我們驚醒了，又因不能入睡而憂愁了。如此循環不已，便成了失眠症。我們因憂愁而成了身體衰弱，後來，又因身體衰弱而憂愁我們身體的健康。我們一入了憂愁的掌握，我們便成了最可憐的人了。我們的幸福已去，我們的希望被愁雲蔽着，我們的性情便變成了暴躁，我們的有用之才也被毀滅了，於是我們就在未到應死的年齡時，我們早已死了。

憂愁有時被稱爲『現代的病』。關於這個問題，曾有一個著名的醫生說過：『神經衰弱，或神經疲倦是現代最嚴重的病症。』當我走入病房，我所看見的都是憂傷的臉面，他們

都是神經衰弱，無時不在憂鬱之中過活，一切神經的平衡已失，性情改變，志氣消沈，那著名醫生所說的話，我以為他倒沒有言過其實。至於憂愁給予肉體方面的影響，據另有一個醫生說道：「憂愁可以使身體的組織整個失去聯繫，並製成各種身體內的毒素，使體內的腺和它的機能失去調和，減少抵抗力量。每一組織都自覺地失去其活動的能力，因此，在各機能中都能引起一種反應，尤其是在腦的細胞所引起的反應更是厲害。長久的，及嚴重的憂愁很足以使神經與心臟衰弱，動脈硬化，未老先衰，意志麻木，甚至會引起自殺。」

通常的人都勸人，「不要憂愁，」但這種勸告不特無效，而且也是白費唇舌。有幾種憂愁祇能以從容的態度應付事實，然後再以泰然的態度使自己忘記了那事實，纔可以解決。倘若把那憂鬱硬壓在心頭，還不如找一個機會大哭一場，將胸中憂鬱之氣完全發洩出來好得多了。我們若遇到了刺激的事，都宜用一點時間來想一想，想透之後，便把那件事情決定，決定了，就不要再憂慮。因為一切的憂慮不是由於缺乏之自信心，就是因良心的不安。我們要有勇氣來應付憂慮，並要公開地與憂慮戰鬥。最憂慮不過的就是延期的戰爭。如果我們覺得某種事情不對，同時又不肯由我們自己去矯正它，那我們就是不願把那憂慮遺忘。下面所引證的某神經病理學者所說的話，很值得我們考慮：「良心就是心理的事實，我們無論怎樣把它

壓制在我們心底下面，我們祇能強迫它向下，但它越是被壓在下面，越能在下面變成了發酵的作用，終於在人格向上的方面爆發出來，在這種爆發的事件上，任何理由都可以打翻的。『一個人祇知道將痛苦的事件麻木，使其痛苦緩和，但這一種習慣並不是頂好。最好的方法還是讓自己感覺痛苦，直至那痛苦完全自滅為止。』

治療憂愁最妥捷的方法就是有一較大的事情要做，因為一個人有重要的事做，心身忙個不了，自然也無暇想及不必要的事而煩惱。我認識一個女子，她總是為瑣屑的事而憂慮，對於很小的事情也喃喃怨憤，終日埋怨家事的困難。突然地，她家裏發生了一件可怖的親屬死亡的事故，這件事情一發生，她的親友都以為她必會因此而變成麻木無能。但她卻出乎一般人的意料之外，她不但沒有變成麻木無能，反而顯出她有驚人的精神，她有擔當重大事情的能力，連她自己以前也未會夢想得到。她對於那件事情的發生，非常鎮靜，而且有能幹。她起來應付這臨到她身上的需要，並不以這種重大的事情為可怕。她打破了那一切困難，為眾人驚服。這個道理就是因為我們祇憂慮那微小的事，而忘記了在我们的前面還有更大的事需要我們去應付。當我們遇到了不如意的事，我們必以為世界無一是處，一切都是黑暗和殘暴的景象。這好像一個小孩子打碎了他的玩具，那打碎的玩具就佔了孩子生活中整個境界。我們

常嘲笑小孩傷心的可憐，因為在我們看來，打碎了一個玩具是極微小的事。所以我們一經驗過大的事情之後，我們對於小事的刺激，便不足為奇，往往能一笑置之了。

從這一點理想，就可使我們明白，我們若能關心上帝的事，對於小事就不會憂愁，我們可以說，我們的心完全想到上帝的事，則一切憂慮都消滅了。如果你不以我這句話為然，也許你會相信另一個著名的現代哲學家的話。我還記得已故哈佛大學教授詹姆斯威廉的幾句名言：「宗教的信心就是治療憂愁最有效的方法。海中的水面，雖有洶湧澎湃的大浪，但海的深處仍然不受其騷動。以他自己來說，因他緊握着那更偉大的，更永恆的現實，所以他對於個人的命運的變化似乎比較上視為不重要。」治療憂愁的病根，心理學終於找着了。我相信，我們若能把這治療的方法傳給不相信「宗教的信心就是治療憂愁最有效的方法」的人，必能給予他們一深刻的印象。那一種信心就是使我們在今日能夠過這種生活。我們若要消除憂慮，也許可以用不幻想前途的困難而治療之。困難臨到我們的身上，我們便勇敢地去應付，我們不要在困難還未發生之前，先作種種無謂的憂慮。數日前，我走上了一座小塔的盤梯，我上去時，我上一級祇看見一級，我上第二級，祇看見第二級。人生就如上盤梯一樣，但我倒喜歡這樣的人生，我也以為人生是應該如此的。假若我們能看得見整個將來的人生，一切

『悲歡離合』都一目了然，那末，我們多數的人看了之後，必會變成神經麻木而忍受不住。未雨綢繆固然比臨渴掘井好，但我們祇能盡我們的能力去做，成敗亦不足介意。如果我們過份憂慮那將臨到的困難發生，過份估量其性質的嚴重，那末，這反予我們很大的不利，因為這可以使我們負了雙重的負擔；精神衰弱反加重困難的解決。但要解決困難是要有勇敢的精神和強健的體魄的，而憂慮倒是使精神沮喪，體魄衰弱的主因。因此，我們若遭遇了困難時，我們就不宜憂慮。但怎樣能除掉憂慮？我以為最有力的治療物就是宗教的信仰，因為宗教信仰的力量可以幫助我們渡過一切困難的生活。

『上帝將年化成時與日，

一時一時的過去，一日一日的過去，

逐漸地進行，

使我們能保持精神的平衡與強健。

假若人生一切重擔，

現在的與將來的，

一齊放在我們的肩上，

(三十四) 我們爲甚麼憂愁？

在一個狹小的地位，
要我們艱苦地掙扎，

我們是不能前進的。

若我們能依靠上帝的力量，

我們就不覺得負擔的深重，

也不覺得道途之險峻。

重擔雖年年加重，

上帝明白我們的心，

把重擔每日祇加一點在我們肩上，

我們必能繼續的奮鬥，

因我們逐漸地練習肩負我們的重擔。」

假若宗教的信心是堅強而偉大的，我們就不宜忽略崇拜。雖然我也知道今日許多的男女對於我這些話都視作『牧師之言。』可是當你回顧近代的名人學者，有高尙人格的人，那你就覺得他們另有一種態度。美國芝加哥大學哲學教授惠民博士(Dr. Wieman)對於崇拜的問

題，會有這麼說法：『再沒有其他使人類興奮的方式，足以比得上崇拜。』同時哈佛大學霍京教授（Hooker）曾把人類生活一切治療與恢復的勢力合計起來，以下列的言語來表示：『崇拜就是包括這一切事情的整個的事情。』當詹姆士斯米山（James Smeham）在最貧窮之時，有人問他：『爲什麼你每星期日到禮拜堂去做禮拜？』他回答說：『去獲取福氣。』『什麼福氣？』『除去憤怒的引誘，悔慢與怨憤；獲得甜蜜的，滿意的人生；對我們運命不發生怨恨，對上帝的待遇，我表示滿意。我今日往教堂時，心裏懷着黑暗的煩惱，疑慮佔滿了我的心胸。但我從教堂出來時，我的心裏反而安寧、甜蜜、精神振奮，我以前一切的憂慮都已消失，在上帝的面前，我已享受得救的愉快，我以爲沒有一人比我更快樂的了。那就是我所謂的福氣，然而我在下午七時還不知道有誰來購我的畫和我的詩，或我的文章。』

偉大的宗教信心就可以使我們重復體驗基督的經驗，而這種經驗就是使我們的心脫離了愁悶的魔障。我們有了基督教的信心？信仰基督與我們同在，在任何困難的環境，祂都能給我們幫助。我們若存了這樣的信心，我們的精神自然就會獲得很大的支持力量，這力量可以使我們不憂愁，不喪志，仍然有勇敢繼續努力作事。我們要知道，基督的友誼就是最偉大的增援的力量。這也是一切解決困難，化除愁悶最簡易最適合的方法。我們與受盡一切人間痛

苦的基督爲友，我們便得到祂的安慰和祂的鼓勵。

（本文是根據一九四〇年三月三日“Onward”週刊 Rev. W. A. Cameron 作的“Why Worry?”寫成。）

(二十五) 我們爲甚麼恨人？

我們每每聽見人說，和善的人一生都不會與人結怨，在任何的時候，都不會得罪別人，所以和善的人，至死的時候，都沒有敵人的。

我常想到，一般人的墓誌銘沒有寫得不好的，死去的人，總是說他生前怎樣好，怎樣和善，待人接物怎樣能令人起敬，可是我近年來仔細研究之後，我對於這種墓誌銘，倒有點不信。我所不信的，就是無論怎樣好的一個人，一生中有時總會與人衝突的，在一生中總免不了結怨一兩個人。如果我們是說誠實話的，不要說是一生中對人不會說過一句含怨或惡意的話辦不到，就是在一年中絕對不說一句含怨或惡意的話，恐怕也辦不到。雖然我們說了這些話之後，我們在心平氣和的時候，我們也會悔恨，然而要我們完全戒絕，不出惡言，怎樣能辦得到呢？我說這些話，我的意思並不是說我們不應該避免說這些話。我也不是說世界上沒有這樣和善，或不說怨憤話的人。但以普通的人而論，我以爲能辦到這一點的人，恐怕是不多吧！

我們對於沒有與人結怨的人，並不一定稱讚他是個了不得的好人。充其量我們祇能稱他

是一個安份守己，怕惹是非的人。這種人所以不願結怨於人，就是爲了怕事。我們對於與人結怨的人，好與不好，是要看他所以結怨的理由的。倘若他爲了公義、道德、而與人結怨，那一種結怨是高尙的，勇敢的行爲，比之那不與人結怨的人的人格偉大得多了。凡爲公義而與人結怨的人，我們都應該稱頌他，讚美他。爲公義而與人結怨，並不是一件容易的事。要做這一件事，一方面要失掉朋友，另一方面又要多樹敵人。所以人世間這種古道熱腸的人倒是很少的。普通的人，大都沒有爲公義而引起的敵人，他們所有的，祇是個人的敵人，他們所記掛的，祇是個人的仇恨，他們不喜歡別人反對，無論何種性質的反對，他們都憤恨。因爲他們憤恨別人的反對，所以他們就憎恨別人。這種個人的仇恨心不除，他們的心裏就得不到快樂。凡不喜歡他人反對自己，而恨那反對的人的，他們的內心就有驕傲的思想存在。但這種反對，一生中是遇到不少的，所以他們的一生中也存着憎恨的思想。

膽小如鼠的人，絕不會有堅決的立場，同時也不會爲公義而與人相爭，因爲他們恐怕因此而惹起是非，使自己陷入困境。這一種人就是所謂兩面討好的人。但到了後來，他們要被朋友輕視的，他們的被人輕視，一如他們自己輕視別人一樣。一個人不能過騎牆的生活，過騎牆生活的人，不但要被別人輕視，而且內心也得不到平安。他們的行爲是離開了坦白和忠誠

很遠，他們沒有立場，僅是隨風轉舵，成了所謂「識時務者為俊傑」，然而這種人是要不得的，我們絕不欽佩他，我們所欽佩的人是站在一方面的人，而決不是騎牆派的人。

我的說這些話，別人看起來也許以為我有點譏諷的意味，然而我自己的存心卻沒有這種的思想。我所指出的不過是我們中間大多數的人，多少總有點憎恨別人的心，這是一個事實，我們不能否認的。老楊孫博士說：「我喜歡一個無惡意的恨我的人。」甚至巴斯噶也寫道：「人總是互相憎恨的。我敢說，如果每個人都知道別人說自己的話，那末，每個人在一生中就不會有四個朋友。」如果我們的確有這種事實，那我們的靈性的運命就要靠我們自己怎樣對付它的方法了。

我在前面已說過，我們憎恨人，怨憤人，都是爲了我們心中有了某種驕傲的思想。我們所以憎恨別人，就是因別人的思想不能像我們所想的一樣。當然，在我們自己估量自己，我們總以爲我們自己是對的。我們既以自己爲對，那末，凡反對我們的人的動機，難道不是爲了愚昧，或存了損害我們的思想嗎？我們若存了這種思想，我們對於別人的態度，就不會良善。而這種思想往往使我們趨向於憎恨別人。雖然有時經過了相當的時候，我們也會找着證據，證明我們以前所想的都是不對，錯恨了別人，並且知道自己的愚昧，但這種悔恨卻是不

常有的。

還有一層，人的心理是不可問的，有許多人祇知道斥責他人的錯，而不知道自己的錯。即使他們知道自己的錯，然而他們仍不肯勇於改過，或承認自己的過失。固然，要一個人立即改過自新，談何容易，非有絕大的勇氣，是不能辦到的。就是向人承認自己的錯處，也是一件痛苦的事，這不但可以打擊他們的驕傲心，同時又可使他們在別人面前覺得羞恥。

他們唯一的辦法就是不承認這過失，忘記這過失，盡可能的把這過失埋藏在意識的深處。在表面上看，無論如何，他們至少已暫時的把那過失忘了，但在他們的下意識裏，這過失還是不時的顯露出來；因此，他們就咒詛這過失，他們既咒詛這過失，所以他們看見了別人有這種過失，就憎恨別人。而我們憎恨別人，也是爲了這個緣故。

我懷疑，到底我們中間有多少人明白這種心理？凡爲我們所不喜歡，或輕視的男子與女子，都是因他們確有像我們自己的錯處。我們爲什麼不喜歡他們？那根本的理由就是因他們似乎現出那些使我們生活感到極大痛苦的同樣過失。我們有一個敵人，就是等於我們有一面好的鏡子，這鏡子反映我們的行爲，比之我們的朋友所反映出來的更加清楚。在敵人的身上，我們看見自己的行爲非常清楚，比之我們所願看的還要清楚。

如果我們在這時候聰明起來，我們就會明白我們對人的憎惡與仇恨是無謂的。怨憤的感
覺就是人內心中有不對的地方的徵候。人應該以責人之心責自己。基督說這話，似乎有點奇
特，然而在這些話之中，是有一個很大的真理存在。這個教訓，好像黑暗中的一點曙光。如
果以這意義來說，我們每一個人都宜做一個無意的憎恨者。

（根據 W. H. Elliott 作的“Why do We Hate People?”寫成。）

(二十六) 我們爲什麼嫉妬？

如果愛可以使生活甜蜜，那末，愛若變成了酸，這生活的苦味必定是很難嚙的。而且任何的生活痛苦總沒有比愛變成了酸來得令人難受。當然，愛有時也許會變成了酸，然而，變了酸的愛，我們就不能稱它爲『愛』，僅可以稱它爲嫉妒。

有人說，嫉妬是高尙罪惡之一。因爲我們覺得嫉妬在心裏作祟時，我們還不覺得有什麼大的恥辱，反之，倘若我們說，某人有些嫉妬，我們也不以某人爲惡。

嫉妬有點是天性生成的，它很早就侵入我們心裏，嬰孩尙未離開母親的懷抱以前，他已懂得嫉妬。兒女衆多的家庭，嫉妬尤爲家庭中的危險。如果父親或母親喜歡某一個孩子比其他的孩子多，在孩子中就引起嫉妬。成年人的一舉一動，一言一語，如果對孩子們有點偏袒，孩子們也看得出的，於是嫉妬心便油然而生，而這種嫉妬心一經存在，也許在一生中很不易除掉。

在一般人看來，嫉妬也許不是一種罪惡，然而在實際上，嫉妬釀成的慘痛事實，在歷史上例子是很多的。以往是如此，難道在今日就不同嗎？同時嫉妬侵入我們心裏是防不勝防

的。它可以侵入政治、商業、宗教的範圍裏，同時也可以侵入個人的關係裏。無論在任何的範圍內，它一經侵入後，就會引起家庭之分裂，傷心與絕望。然而我們中，有些人還以為嫉妬是一種「撒嬌」的手段，並認它是無傷大雅的一種品性。

何以有人以嫉妬為一種高尚的罪惡？在這裏，我們稍費一點時間，去把它想一想，就覺得這個道理，在某一點上似乎是真的。社會中如果沒有嫉妬，就不會有競爭，沒有競爭，就不會有文化的進步；夫婦中如果沒有嫉妬心，就不能看出愛的熱烈，所以嫉妬雖然是不好，但它卻是一種高尚的罪惡。這一個說法充其量也不過是偏面的解釋，其實嫉妬的真實害處比其表面的所謂利益，何啻有霄壤之別。嫉妬不但無促進文化的力量，而且會暗傷了我們整個文化的機構，它對於夫婦的方面，不但不能增加夫婦真實的愛情，而且有使家庭破裂的可能，所以嫉妬雖然是一種高尚的罪惡，然而它亦可以演變成爲真的罪惡。

除非是一個偉大的人，無論何人，一生中總不能完全沒有一點嫉妬的心，並能免除由嫉妬引起的苦味和憤懣。我不是說，人是應該有嫉妬的，我不過是說，人要完全免除嫉妬是很難的。但是怎樣纔能免除嫉妬，這一個問題是非常難以解決的。

譬如我們看見了別人所作的事比我們所作的好，我們自己的心裏就覺得不舒服。我們在

人生競走的途徑中，看見了年紀比我們輕，學問和經驗比我們少的人，爬上了比我們所站的位置高，我們便在夜裏也睡不着。我們爲什麼要受這種痛苦？總括一句，這就是我們的嫉妬心作怪。話雖是如此，但人在這種劇烈的競爭中，有幾個人能擺脫這種苦惱？

照理別人的成功是與我們無損的，我們何必去嫉妬別人呢？然而一般人卻看不透。很少有把成功與失敗視爲同樣的不足爲異的事情。成功固然可以自慰；但失敗何嘗是恥辱。失敗就是對於成功沒有絕對的把握，所以我們要把失敗視作人生的旅途中的一種意外的損害，也可以視爲人生旅途中的一種磨練，我們經過許多磨練之後，我們就會達到我們所希望的目的——成功。我們的心如果見了別人成功祇會得嫉妬，由嫉妬而變成了憤恨，由憤恨而變成了精神萎靡，於是我們的生活祇在怨憤中過着，那我們不但不會爲以前所希望的成功奮鬥，而且會在憂鬱中了此餘生。所以嫉妬是與愛背道而馳的，而嫉妬就是愛變成了酸的一種表示。

我們對於子女也是如此的。父母對於兒女小時愛之太深，以爲世界上沒有比兒女與父母關係的愛更親密了。但兒女長大，他們的愛另有所鍾，於是父母對於他們就發生一種怨憤，以爲他們已不如以前和他們那麼樣好，其實父母有這樣的感覺，都是由嫉妬而起的，說穿了，也是因父母子女的愛變成了酸性，以致引起嫉妬，由嫉妬而變成了怨憤。父母對子女的

愛，往往是含有獨佔性的，所以到了後來總覺得失望。獨霸的願望在任何人類的關係上都是愚昧和錯誤。愛，如果是值得稱爲愛的，它主要的快樂就是『施予』(in giving)獨霸的主要快樂就是『獲得』(in getting)。換句話說，就是前者是『愛人』，後者是『被愛』。所以存心『被愛』的人，一旦被人不愛，或愛得比前淡薄一點，他們的所謂愛就會變成了酸性。要避免受酸性的愛的痛苦——嫉妬，祇有一個方法，那就是要我們的心裏，沒有自私的動機。換一句話說，就是要愛人，而不是要被人愛，無論在任何的環境，我們要避免無謂的情緒的刺激，遇到不如意的事，不可過份的重視，要使我們的精神時時處在和平的狀態中，那末，嫉妬心自然也容易消滅。同時我們的愛是真的愛，真正的愛是不會變成了酸性的。不過真的能夠辦得到的，在世界中有多少人呢？

（二十七）我們爲什麼犯罪？

『罪』往往被人誤會，以爲這個『罪』（Sin）與法律上的犯罪的『罪』（crime）是相同的。但前者所指的『罪』是屬於道德上的犯罪，後者所指的『罪』是屬於違反法律的罪。換一句話說，就是前者是違反了上帝的法律，後者是違反了人的法律。

疑心、嫉妬、怨恨、惡意，這一切都是般人所常犯的罪，但這種罪是不會被法律制裁的。然而在實際上，這種罪不但是違反了上帝的法律，就是對人的本身也有害處的。違反法律上的罪，似乎是外表上的疾病，但違反道德上的罪卻是一種內在的損傷。違反法律上的罪是一種對某一作敵對的行爲，違反道德上的罪是犯了上帝的法律。所以這一種罪就是阻礙我們與上帝接近的。

我們仇恨別人，雖無作出犯法律的行爲，沒有受到法律上的裁判，但我們已違反了上帝的法律，如果不悔改，終須受上帝的法律制裁的。我們若要過着快樂的正常生活，我們必需要有『愛人如己』之心，纔能獲得。我們顧着我們的利益，但同時亦要顧及他人之利益。這所謂『己所不欲，勿施於人。』人的意見，各有不同，果若我們祇考慮自己的利益，而不顧

及別人的利益，別人必對我們冷淡，由於冷淡而疏遠，而形成互相嫉妬，結果必會互相仇恨，由仇恨而成了鬭爭，由鬭爭而犯了法律上的法律。在這時候我們所犯的罪，不但是犯了法律上的罪，同時亦犯了上帝的法律的罪。所以仇恨是罪的根源，必須要除掉的。

譬如我們侵害了別人，把別人打傷了。或我們的侵害他爲的是想佔據他的財物，也許是明火打劫，也許是暗裏去偷。但盜竊是一種犯法律上的罪，而同時又是犯了道德上的罪，犯了道德上的罪，雖然不會在法庭上獻醜，但在盜賊的良心上，仍然是羞醜的。他本應對人親愛，而結果是損害了人。

罪的形成是由於自私與嫉妬，而自私與嫉妬的起因是希望要別人的財產與名譽。上帝本來已給了人類一種能力，使他們能過快樂的生活，但如果他是懶惰成性，不肯做事，他的幸福就自然減少的。同時別人因爲勤奮做事，增加幸福，懶惰的人看見就眼紅，他卻不明白自己因懶惰而減少幸福，反而對自己不滿足，對人嫉妬，而釀成了罪。

罪亦有由於不顧真理而起的。世上的人了解真理的卻是不多，因爲愚昧是把他的眼遮蓋着了。這種人祇看到問題的一面，對於整個問題的意義都沒有明白。所以善惡的判斷祇能夠由上帝執行，而基督徒是承認上帝是審判善惡的主宰，因爲上帝不但看到事情的表面，即人

們作善作惡的心理的動機也明白。人對人的批評和判斷實在是不足為據的，因為人不能明白整個的意義，亦不能把事情看得清楚。真理並不放在表面，而是要透過幾重的表面纔能找到。所以我們沒有明白真理，而妄下批評，我們就是犯了殘忍的罪惡。

我們若果損壞我們的身體，我們亦是犯罪。我們自己損害我們自己的身體，雖然是我們自己受痛苦，但在另一方面，我們是犯了上帝的法律，因我們是上帝造出來的人，所以我們要小心保護上帝給我們的身體。

除了身體之外，我們亦會損害別的事物。我們既然做了一個人，但人的造成是有二種要素，那就是身體和腦經，與我們的靈魂。我們在靈魂方面比較肉體方面更容易耗損，而且在損耗時，連我們自己都不大注意。我們每每把寶貴的光陰作無謂的消耗，把我們有用的才能耗在無益的地方，但是我們在消耗光陰和才能時，卻不知道這就是犯罪，我們這樣濫用了精神的力量，比較損害我們的身體為害更大。在上帝的眼裏看來，懶惰的罪惡並不減於酗酒和貪食。

我們要知道時間如才能一樣，同是屬於上帝的，我們運用時間是要為上帝的榮耀而用，並不僅是為我們自私的快樂而用的。我們往往誤用我們的精神的儲藏，那是我們自陷於罪；

若果我們能了解上帝賜給我們的光陰，那我們就會善用我們的光陰去做榮耀上帝的工作。

我們最大的不幸就是因我們有罪，而不能與上帝接近。我們的犯罪完全是因我們忘記了我們不是屬於我們自己，而是屬於上帝。我們之能在這個世界活着，並不是因我們有這個活着的權能，我們不過是祂的賜與的受託者，我們所作的事不能照我們的心意去做，我們應該照祂的心意去做。我們若果專心顧着我們自己的產業，而忽略了上帝的需要，那我們的生活就要陷於混亂。

浪子的比喻已給了我們一個教訓，那個青年照他自己的意見胡作妄為，無目的地離開上帝，到處流浪。他已陷入自私的深淵，竟致不能自拔，這唯有上帝的慈愛帶他回來。他因受了自私的愚弄而離開上帝，結果他就陷於毀滅的道路，但因有上帝的慈愛，使他重返正道。所以我們若忽略了上帝的旨意，毫無思想地走入自私的路，那我們就是犯了上帝的法律的罪。我們犯了罪，我們所受到的痛苦比給予上帝的痛苦還大。我們離開上帝，自己毀滅自己的生命，雖然是自尋痛苦，但在上帝看來是可惜的，祂時刻都希望我們回頭。現在世人多數都在過着愁苦的生活，究其原因無非是因我們把上帝置諸九霄雲外。若果我們能夠把祂請回來，給予尊崇的位置，那世界就會獲得和平的幸福。

(二十八) 我們爲什麼要愛敵人？

愛敵人本來是一件最難辦到的事。多數的人對於敵人大都取報復的手段。敵人給我什麼顏色，我要還給他什麼顏色；敵人打我，我要還手；敵人害我，我要害他；敵人罵我，我也要罵他；敵人欺侮我，我也要欺侮他，這所謂「以其人之道，還治其身。」這種精神是一般人對待敵人的態度，但是這不是耶穌的精神，耶穌的精神是愛你的敵人。「你們聽見有話說，『當愛你的鄰舍，恨你的仇敵。』只是我告訴你們，要愛你們的仇敵；爲那逼迫你們的禱告。」耶穌自己確曾做到這一點。當祂被釘在十字架時，四圍圍着祂的人，都是那些參與預謀害祂的人，而耶穌卻爲他們禱告：「父啊！赦免他們，因爲他們所作的，他們不懂得。」

實際上講來，基督教是有許多令人難以做到的事，如「愛你的敵人」就是我們最難做到的事情之一。有許多人嘴裏雖然說，「不與人計較」但是實際上，他們對於敵人，心裏總是懷恨的，一有機會就要報復。這種人就是沒有基督的精神，基督的精神是以善勝惡。你們赦免敵人的罪，上帝也赦免你們的罪。如果你們祇曉得愛那愛你們的人，那又有什麼希

奇。這是無論誰人都可以辦到的。倘若你要做一個好的基督徒——一個完全的基督徒，那你就愛你的敵人。

你也許會說：「道理雖然不錯，不過如果有人曾加害我，使我受了極大的損害，而我還能愛他麼？我能與他握手言歡，忘記以前他加害於我的痛苦麼？我恐怕是不能的吧。我至多祇能抑制着自己，不去報復，我已經算是頂好的了，倘使再叫我去愛那敵人，那我是萬萬辦不到的。」

你雖然是有這樣的心理，但我仍希望你要學愛你的敵人。

關於「愛」這一個字是有三種解釋：第一種愛是男女之愛，但是這樣的愛，在新約中是沒有提到的，所以在這兒，我們也不去談它。第二種是友誼的愛，這種愛是存在於男子與女子之間，或女子與女子之間，甚或至於男子與女子之間的，這是人生中最寶貴的一種愛。第三種愛更是偉大，這是耶穌所說的，「愛你們的仇敵」的愛。這一種愛與友誼的愛大不相同。它是脫離了情感的範圍——無憎與愛的成分在內，而完全滲入一個理智與意志的境地。這種愛是不靠着一個人的可愛而去愛他，而是靠着別種東西的。這一種愛可以加到你完全不喜歡的人身上。這是靠着理智與意志的愛，而不是任性的愛。這種愛是固定的，沒有改變的，超

出人的意料的。它就是耶穌的愛，與普通之所謂愛是大有霄壤之別。愛那你所愛的人，那是容易做到，惟是像耶穌那樣是不容易辦到，然而耶穌是要我們學祂，要我們有廣闊的心懷。

基督的愛我們能夠給它一個定義嗎？最好的定義給與我們的，就是高爾會督所說的定義。他說：「基督的愛是完全依照上帝對世人的心懷和意旨的愛。」

基督的愛是根據着上帝怎樣待我們的本源。「上帝愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們。叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」這就是新約中心的真理，如果沒有這真理，新約就不能寫成。上帝之愛我們，並不是因為我們特別的可愛，而是因為「上帝就是愛」。我們雖然是不守祂的律法，破壞祂的誠命的罪人，然而祂卻愛我們。我們有時是反對上帝，變成上帝的敵人，然而上帝的愛仍然顯示給我們。神聖的愛，是高過人類的愛的，上帝的愛是含有憐憫的成分在內。

我們先要尋求上帝愛世人的心懷和意旨是怎樣，然後我們纔能依照祂的意旨去做。我們更須要尋求上帝對世人的計劃是怎樣，然後我們纔能依照祂的計劃去做，以完成上帝的旨意。

在我們現在這個情慾橫流的世界裏，我們稍一不慎，便容易犯罪，而犯罪的結果，便給

了我們悲慘的生活。人類的不幸事情是上帝的旨意麼？不是的。上帝的旨意是從罪惡的權力中將我們救贖出來。在上帝的權力之下，我們是變成被贖者。靠基督的名字，我們走入迷途的人，已被救了出來，並使我們重入正路。這就是愛對於罪人的意思。

如果你記得上帝對你的愛，那你就會忘記敵人給與你的傷害或怨屈。如果你能用仁者之心看他們，你必會照着上帝對待他們的心懷和意旨來對待他們，同時你必會想到他們也是上帝的兒女，如你一樣；他們雖然是犯了罪，得罪了你，然而他們到底是上帝的兒女，所以你要赦免他們，不去計較他們的罪過。亞利山大的革利免說：「一個完全的人是應該要實行愛人，然後急速地隨神聖的友誼，由愛去貫徹上帝的誠命。愛一個人的敵人並不是就是愛那惡人，或盜賊；但是盜竊與邪惡並不是他的罪，是他的行為污辱了他的名字，但因為他是一個人，是上帝所做成的，所以我們要赦免他。」

愛我們的敵人便成了基督教最高的教義，這一個教義，凡是忠實的基督徒都要遵守的。我們有這一種精神，我們纔能與上帝接近。「你在祭壇上獻物的時候，若想起兄弟向你懷怨，就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後來獻禮物。」有這種精神去崇拜上帝，上帝纔會接受你的崇拜，否則就沒有多大的效力。

赦免敵人是不是一個聰明的方法？沒有赦免人的精神，永遠存着敵對的行爲，不斷的爭鬪，結果有什麼好處？沒有赦免敵人的精神，任何益處都得不到，反而得到害處。這一種人所過的生活必不能得到愉快，他們的品行也不會頂好。因爲他們的心裏總是記掛着別人加害於他的事情，仇恨的心使他永不能覺得快樂，而仇恨心對他自己也不見得有益，反而會發生損害，小則引起精神與肉體的痛苦，大則引起犯罪的行爲與死亡。如果他能赦免人的罪，不記掛別人做了對不起他的事，並且有機會給與敵人好感，那末，他仇恨的思想便會一掃而空，他的生命必定純潔而光明，他的敵人也會有一天能變成他的朋友。

在不久以前，有一個青年的商店職員，爲了侵吞僱主的錢被判入獄。在他刑滿出獄之時，他以爲自己不能再找職業了，但他的僱主卻叫他回去，赦免他以前的過失，仍然恢復他原來的職位。那個僱主的愛就是基督最高的精神。這不但使那個青年職員感覺快活，而那僱主的心裏也必感覺莫大的快樂。

耶穌的教訓是最妥善，最聰明的教訓。普通的人說，愛你自己。愛國主義者說，愛你的國家。但是耶穌卻說，愛一切的人，縱使他是你的敵人。凡服從耶穌教訓的人，必以耶穌的道理爲不謬的。

（二十九）我們爲甚麼「各人的重擔要互相擔當」？

經文：「你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法。」……「因爲各人必擔當自己的擔子。」（加拉太書六章二節，五節）

我想自有史以來，世人對於扶弱，濟窮，及醫治病人，教育愚蒙的責任，沒有比現代的人來得明白。我們的責任，就是要盡我們所有的力量去幫助別人，幫助那窮苦不幸的人，使他們脫離困苦，得享快樂。

在某一個時代裏，世人完全去追求真理，確立基督真理的信條。又在某一個時代，世人完全去懷想着天國的降臨，基督登了王位，地上的國由上帝或祂的使者統治。更在某一個時代裏，世人完全去追求自由，並以基督爲他們唯一的解放自由者——使他們的身體能從奴隸的生活恢復自由，使他們的心不信奉邪教。

到了現在，我們對於這些『自由』，似乎不大注意了，也沒有人大聲疾呼的要保存它了。現代的人，幾乎沒有人提倡需要追求真理，要希望建設天國，要解放奴隸等等事情。我們現在祇有一種思想，就是要幫助他人。古代的人認別人做奴隸是應當的，別人愚昧是註定的，

大多數人窮困是活該的，別人生病受苦也是活該的，嬰孩夭折是命裏註定的，他們以為這一切都是自然的定律，無可避免的，所以在那時代的人見到這種事情，祇有袖手旁觀，一任自然的演進，從不設法去補救它。

可是到了現在，我們便得到一種新的靈感，使我們覺得這一切弊害都是不能容忍下去的。我們經過一次又一次的試驗，有時愚蠢，有時稍稍聰明，鞠躬盡瘁的去尋求掃除環繞我們一切弊害的方法；我們這樣聚精會神的去尋求掃除環繞我們的弊害的方法，那就使我們忘記了怎樣使我們的靈魂得救的事，因為我們的精神，氣力都完全用在為大衆謀幸福的事業上。

說到這裏，我就要問：那一種是最好，最偉大，最高尚的宗教觀念？誰能夠判別出來？我們所知道的，祇有聖保羅說的話：『你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法。』我們又知道在最後審判的日子，人們站在耶穌面前說：『主啊！我們甚麼時候見你餓了給你喫，渴了給你喝？甚麼時候見你作客旅留你住，或是赤身露體給你穿？又甚麼時候見你病了，或是在監裏，來看你呢？』耶穌回答說：『這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。』

我們幫助了別人而得不到好處的，這幾句說話就給了我們極大的安慰。

我們不要以為設計建立教堂，創設學校，開辦醫院，就算擔負了責任，完全了基督的律法；或自己拿些錢出來做好事，也就算完全了基督的律法。其實，這些還不會達到『完全了基督的律法』的。我們須要互相替弟兄們負起重擔，以他人之憂為己憂，以他人之樂為己樂，要像住進了那受痛苦的人的靈魂和心裏一樣，要為他們分憂，不但要為他們設想，而且還要與他們分受痛苦。

這樣做法豈不是很難的嗎？然而我們為貫徹耶穌的精神，為完全祂的律法，便該要這樣做去。耶穌為我們分憂，為我們擔受痛苦，所以我們也應該要學祂。如果認擔當別人的重擔就是實際完全了基督的律法，那末，我們以後就應該互相擔當彼此的重擔。

可是關於這個問題，加拉太書第六章第五節，又有一句完全相反的說話：『因為各人必擔當自己的擔子。』保羅說這一句話，也有至理，因為有些事情，世界上沒有一個人能夠和我們分擔的。譬如我們心裏悲苦，那就沒有人——無論陌生的人或親戚朋友，或最親愛的人——能夠替我們分擔的了。我們的重擔，有的是憂愁，有的是恐懼，有的是失望，有的是痛苦。我們有了這種重擔的時候，雖然所有的朋友都來慰問我們，然而我們的憂愁、恐懼、失望、痛苦，還是整個的存在，我們在這黑暗的屋子裏，還是單獨的擔當這一切的重擔，這些

重擔，祇有我們自己擔當，沒有別人能夠代替我們分擔一絲一毫的。

但是耶穌如果在這黑暗的時候，走來分擔我們的重擔，我們就輕鬆了。同時我們便知道上帝的降臨，和祂的救恩，及祂翼子的陰影。我們有了這種重擔，世界上沒有人能為我們分擔的時候，我們就覺得孤苦伶仃，但得了耶穌到來幫助，用祂強壯無比的臂膊從我們的肩上舉起我們的重擔，那我們就不覺得困苦了。我們每一個人，都應擔當自己的擔子，但如果耶穌能夠為我們分擔重擔，那就更加喜悅了。（原作者 Canon J. O. Hannay）

(三十) 好人何以受苦？

經文：『烏斯地有一個人名叫約伯。那人完全正直，敬畏上帝，遠離惡事。撒但回答耶和華說，約伯敬畏上帝，豈是無故呢。』（約伯記第一章第一節及九節）

我們知道罪惡的結果就是受苦，而所謂罪惡就是違反上帝的律法。罪人所受的痛苦就是受刑罰，也可以說是因果相報。可是，好人爲什麼也要受苦？這一個問題，約伯記已有回答。

約伯是一個正直和敬畏上帝的人，他有很多的兒女，和不少駱駝，牛，騾，羊等牲口，所以他在東方可算是一個有財有福的人。

後來有一個上帝的使者，名叫『撒但』或叫『惡魔』，他的使命就是去試探人的行爲是否誠實，他向上帝提議說，約伯所以正直和敬畏上帝，爲的是得着上帝的好處，使他有財，有兒女，如果上帝將他一切的福氣收回，他就不會敬拜上帝，他的宗教信仰祇不過是自私而已。撒但得了上帝的許可，去試探約伯。於是約伯就由一個富有，快樂的最高峯突然墮在憂患痛苦的深淵裏。他失掉所有的財產，同時他的子女都因意外的事情而去世了。約伯自然是

悲苦不堪，但是，他還很虔敬的順受上帝的旨意，對上帝毫無怨言。這樣看來，約伯的信心是經得起試探的了。

但是『惡魔』還以為未足，要求上帝許他去試探約伯的肉體，使他受着骨肉的痛苦。上帝也許可他。於是他便使約伯生了一身惡瘡，也許是麻瘋病，使他成爲一個被人棄絕的人。可是約伯的信心仍然不爲所動。他說：『難道我們從上帝手裏得福，不許受禍麼？』因此他並不埋怨上帝。

約伯的三個朋友，提幔人以利法，書亞人比勒達，拿瑪人瑣法聽見他慘遭災患，都來安慰他。可是他們見了他，幾乎不能認得出他了。他們想向他說安慰的話，竟啞啞不能出口，於是他們便坐在他的身旁，七日七夜，大家一言不發。後來約伯神志稍爲復原，便開口咒詛自己的生日，並希望死期到臨，以結束他的痛苦。

後來，約伯和他三位朋友，爲他的災難問題，彼此辯論起來，而他的朋友卻勸他悔罪，以爲約伯若肯悔罪，上帝必會再祝福他，使他重得已失的產業。無疑的，在患難的時候，同情的安慰，總比辯論好些，可是約伯記的目的並不是叫人怎樣去安慰受患難的人，而是說明約伯的禍患是怎樣的發生。

照理，好人應該得着好報的。好人的田土應該豐收，好人的財產應該增加。一時的災禍不過是因犯罪而獲的處罰。這個人生的哲學，我們怎樣說呢？如果我們說是對的，在事實上，也有許多顯明的例外。倘若我們說是不對的，那末，新舊約中大部份的記載都要修改。而本文著者，却相信這是一個確實的哲理，而這一個哲理從古至今都證明不錯的。不但約伯的朋友承認好人終有好報，即新約中也有證明這個哲理的話。例如提摩太前書四章八節「惟獨敬虔，凡事都有益處；因有今生和來生的應許。」

約伯所受的困苦，並不是因他犯罪而被處罰，這不過是一種試探。所以我們可以肯定的說，好人痛苦的就是受試探。這一種痛苦是暫時的，而不是永久的。好人所受的痛苦不但是受試探，而且是受一種磨練，同時還有另一種意義，這好像基督自己為世人贖罪而受痛苦一樣。所以我們有時也是因為別人的罪而代受痛苦的。

好人應該有好報，但我們不能以為做好人有好報，而勉強做好人。基督要我們跟從祂，而祂卻沒有說出，來跟從我有多大的利益。祂祇說：「無論誰人要做我的門徒的，必須要背起他的十字架來跟從我，」因此，好人之受困苦和犧牲是不希罕的。

我們之信仰基督教是否是為了希望得到好處？或者是希望進天堂？或者是懼怕入地獄？

或者是愛耶穌，因為耶穌爲我們而犧牲了生命？這些問題，我希望讀者自己給它回答。

（三十一）人生值得留戀嗎？

經文：「我現在被澆奠，我離世的時候到了。那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕爲我存留。」（提

摩太後書四章六至八節）

日前，有一個很有名望的朋友寫信給我，問我人生是否有價值。這個問題本來與他自身有密切的關係。因爲他在青年的時候，早已飽經憂患，而近年來這種憂患竟完全結集在他的身上。

所以對於在這樣境遇的人，想給他一個滿意的回答，是很不容易的。給與無人生樂趣的人的回答，本來是很多的，不過要給那困苦顛連的人實際的安慰，祇可以拿事實來給他證明。如果見他將要淹死，就應立刻給他一根繩子，拉起他。至於對他演講怎樣避免危險的宏論，祇可以等待他出了危險以後，纔有用處。

要安慰我的朋友，或與他同樣遭遇的人，非要那曾經遭遇過同樣的患難而得到勝利的人，纔能夠得上和他們說話，因爲他們的說話是有豐富的經驗的。

我在收到我的朋友來信那個星期，偶然讀到提摩太後書，我覺得在提摩太後書中，有不少話，可以拿來安慰我的朋友，因為講這些話的人，就是一個飽經憂患而終能得到勝利的人。

提摩太後書也許是保羅最後的遺墨。在那時候，保羅所做的工作已至最後的一個階段。他一生所過的生活都是和困難奮鬥，以不屈不撓的精神，戰勝一切。他寫提摩太後書時，不幸的遭遇仍舊不斷的光臨他。他所奮鬥的就是要爭得自由建立新教會的權利，或增強已經設立的教會的地位。可是到了後來，他卻被捕入獄。他希望自由的精神結果大失所望。但是，他仍時時刻刻希望在尼利亞人的面前講道，雖在刀斧手劍下亦所不畏。

保羅已是一個年老的人，論理他是需要年輕的人去安慰他的，可是他的朋友卻拒絕他，厭棄他。所以他就寫出這一句說話：「獨有路加在我這裏。」其時教會正有許多事情，使他擔憂；他看見一般人厭棄着純正的道理，行爲日漸惡化。然而他還繼續的奮鬥下去。他飽經憂患之後，他還能寫出這些榮耀的話語，「那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕爲我存留。」

朋友！你們的境遇是多麼失望，可是保羅的說話，可給你們不少的鼓勵。

你們可以想一想，保羅在那時候寫這封書的情景是怎樣的了。「我現在被澆奠」他說，「我離世的時候到了。」這些說話，驟看起來，似乎一切都很快樂。不過實際的研究起來，他說這話都是說他自己將要死了。

保羅何以要說這些話，這是我們應當要明白的。因為保羅將要離開這個世界，而他在這個世界已做了很久的工作，所以他就希望提摩太來代他。「我囑咐你：務要傳道，無論得時不得時，總要專心，並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人，警戒人，勸勉人。因為我現在被澆奠。」以我們替他着想，保羅的生命倒沒有什麼可戀的地方，然而他卻希望提摩太接受他的衣鉢。

我們更要明白，保羅怎樣說他要死了。「我現在被澆奠」按這一句話的意思就是犧牲。保羅的死就是保羅一生工作的一部分。他的死是有很大的意義存在的。所以他的死，卻也有很大的價值。

「我離世的時候到了。」「離世」這兩個字的解釋，就是死亡，但是，保羅的死亡並不是就是保羅的生命末日，保羅的死亡不過是保羅開始跑他的新途徑而已。這危難對於他卻不是末日，而是進入他的生命的第二階段。

我們再看看保羅說他的已往的經驗——「那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了。」生命像是戰爭，像是賽跑，同時也是一種責任。保羅一生經歷的紀錄告訴我們，這種事情是很正確的。他一生都是在奮鬥，不屈不撓，小心翼翼的度日。可是他回憶起以往自己的生命途程，他卻表示非常滿意。他覺得憂患與奮鬥都是給與他的生命一種興味。

我們把理想的生命估量得過高，以為理想的生命是應該在蔚藍的天空之下，青綠的牧草之中的。但是，保羅的人生觀卻不是幻想的樂園，也不是完全愁苦失望。他的人生是一個戰場，是一個體操場，是一個受託的事務所；這人生的運動場是要有敵手纔發生興趣。如果沒有敵手，那末，這一個人生遊戲的快樂和價值又不知在那裏？因為我們的人生遊戲沒有敵手，那我們的遊戲便要停止了。

這個道理我自己還不明白，不過再看看聖經中的「就是在患難中，也是歡歡喜喜的，因為知道患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望。」那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄……」那我們便明白患難是給與人們一種訓練，使人發奮圖強的道理。如果你不起來奮鬥，你怎能得到勝利？朋友！當你在患難的時候，你應要更有膽量，更有勇氣。

你們要學保羅的榜樣，對於生命的前途存着無限的希望，「從此以後，有公義的冠冕爲我存留。」

即使是死期臨到，而還是有光明和希望。卽如保羅不以死亡爲永久的黑夜，而以死爲第二日的黎明；他不以死爲失敗，而以死爲一個公義的冠冕；他不以死爲滅亡，而以死爲豐富的生命。保羅覺得人生是值得留戀的，而生命是永遠延續下去的。

保羅說的「公義的冠冕」是什麼意義呢？也許是宇宙的道德律擔保着的冠冕吧。也許是公義給與生命的完全吧。所以公義就是豐富的生命將臨的要義。無論公義的真正的意義是怎樣解釋，總之保羅看人生是寶貴的，是給與人們一種經驗和勝利。

試把快樂的希望與黑暗的信條互相比較，我們便明白人生的道理，不過沒有宗教信仰的人，對於這種信條是得不到安慰的。因爲他們以爲死就是生命的終結。所以當他們覺着青春易老，他們就感覺沒有快樂，但等到他們做了一世的事情，那他們就會明白以前所做的事情是不是合算。

我們若把自己的前途考慮一下之後，那我們就會知道保羅所說的話確是給與屢經憂患的人一種福音。

也許你所親愛的人死了；你的營業失敗了，你的身體失却健康；你的朋友使你失望；或是你所希望的事情變成泡影。在這時候，你必會問我：「上帝何以這樣待我？」而我是不知道。可是我們可以拿保羅的遭遇來想一想。我相信以他的模範來鼓勵你們，必能幫助你戰勝一切困難，一切苦悶，雖在患難之中仍覺得有無限的希望。（原作者 George Faulkner）

(三十二) 我們應該如何選擇？！

(我們對於人生須有一確定的目的；我們要決心選擇我們真正的需要；犧牲我們認為次要的事物。)

犧牲是人生不能避免的定律。我也知道，這一句話像是一句宗教的名言。然而它卻是代表了人類普遍的經驗，它對於好與壞是一樣的施行，沒有所謂例外的。

宗教嘗教訓我們，如果我們找到，並具有對於我們人生認為最好的東西，我們就宜預備犧牲了那次要的東西。拒絕那個教訓的，並不是說，我們即能避免這必要的犧牲。這不過是說，我們已決定凡宗教要我們保守的，我們倒放棄了，凡宗教要我們放棄的，我們卻保守了。無論在什麼事上，都需有所犧牲的。

假如你把這一件事情想一想，你就能明白了。很顯然的，人生是一連續的選擇。那一切的選擇聚攏來，就造成了一個人的品格。我們今日怎樣，就是我們昨日選擇所得的結果。然而每一次選擇，我們祇能選擇了一個，必須放棄其它我們亦願選擇的那幾個。我們不能把它們完全選了，所以我們要有孟子所說的決心，「魚我所欲也；熊掌亦我所欲也，二者不可得

兼，舍魚而取熊掌也。」我們的決心，就是選擇那與我們人生中最有價值的一個。在我們每次決心選擇的時候，我們就要決定我們要犧牲什麼，同時我們又要決定，我們要選擇什麼。在「二者不可得兼」的時候，祇可選擇一個，而放棄另一個。雖「魚我所欲也」，但因為選了「熊掌」，就不得不放棄「魚」。在選擇的時候，是常有困難的。我們雖不願犧牲，卻也不得不犧牲。

假如你孩子站在玩具店的櫥窗前面，呆望着櫥窗裏的玩具出神，在這時候，你給他一塊錢，叫他進去買玩具，你就可以看得出一幅清楚的人生圖畫。初時他非常快樂，但進了玩具店之後，他那快樂的面容突然變成嚴肅，腦海中不少衝突的思想。因為他看見櫥裏的玩具，樣樣都好看，樣樣都好玩，而且大都是一塊錢的定價的。他想買這一個，又想買那一個，繼又想買其它的一個。但他所有的僅是一塊錢，祇能買一個。如果他買這一個，他必放棄那一個以及其它的一個。這個決定是不容易的，因為犧牲是不能避免的。

我只可以希望那個小孩子始終滿意他所選擇的玩具，因為我們當中，有些人是不滿意在人生旅程中已經選擇了的道路。人生的痛苦，最難堪的乃是內心痛恨以前選擇了的東西，後來發覺完全不是自己所需要的。玩具破碎的速度，比較我們所想像的還快。表面上鍍的金

質，也不旋踵而褪去。可是那塊錢已去了，而不能復返了。

一個人的青年與氣力是比較一塊錢貴重得多，但是，人有時卻把它們胡亂地用去。在事實上，有不少青年人，似乎都以那種方法來應付人生，好像把人生當作一種遊戲的場所，完全沒有目的在其中，他們在這場所縱情尋樂；尋這種享樂或那種享樂，直至所有的錢都用完為止。無論我們喜歡它或不喜歡它，人生卻不是一個遊戲的場所。如果它是遊戲場所的話，那麼，千千萬萬的人就會失掉很多的興趣。

年紀較長的男女，也應仔細考慮其所選擇的目的。他們當中有許多人，也許很重視人生。他們的時間與氣力不僅用在追求娛樂，而且用在追求一些東西，他們所要的東西也許是金錢，也許是職位，也許是名譽。但我不願為這些事批評他們，因為這種追求的動機，在它的後面是可以造成好或壞的目的的。為什麼一個人需要錢？為什麼一個人需要獲得良好的職位？為什麼一個人要想在他的人羣中獲得勢力？這種種的問題，可讓每一個人自己回答，在回答的時候，他自己要有勇敢和誠實。但我所願問的，乃是在犧牲的方面，他所選擇的是什麼。他所失的是什麼？他所拒絕的是什麼？如果他所選擇的剛巧是錯誤的，他怎樣應付其損失？

自然，我們在人生的正比例和它的遠景上，要把人生看得清楚，是最困難的。如果我們描一幅畫，畫得不合畫法，就會變成一幅可笑的諷刺畫。所以人生的真正價值，如果被我們誤解了亦是如此；我們會把大的事情看作小的事情，小的事情當作大的事情做。假如我們能免除這種錯誤，則我們對於生活的藝術就可以獲得成功，因為生活究竟是一種藝術，它是含有一種意義在其中的，並且有一種很少人所能想像得出的美。但我們往往對於生活是有一些強迫的觀念。在它的本身，它也許是好的，但它沒有權叫我們把它放在什麼地方——在我們的畫中的最中心。

這不僅是聖者與英雄要犧牲自己——我們一切的人，也要犧牲我們自己，我們有犧牲我們自己的精神，我們纔不會犧牲別人的幸福與利益。難道我們不能把我們的生活方針決定，選擇比較有價值的人生嗎？假如我們的目的正是正當的，我們的選擇是否能抵償我們的犧牲？

刺斯欽說得好：「我不奇怪人們受什麼痛苦，但我卻奇怪他們所失的。」

(三十三) 怎樣培養良好的人格？

怎樣培養良好的人格，這一個問題我們可以從聖經記載的約瑟故事，找到一個好例子。我要諸位研究一下，一個人祇可以把原有的天才做成一個真實的「人」。但在救主耶穌裏面，我們就可以找到一種完備的人格和德性的模範。

約瑟乃是一個令人可愛的少年，而且是他父親寵愛的兒子。雅各犯了大家庭中的一種通病，就是專寵一個兒子，給他做了一件五彩的衣服。那件衣服的質料究竟是怎樣講究，色彩怎樣奪目，我們都不必注意。只要看自從約瑟穿了那件衣服之後，在他的兄弟面前走過，儼然像一個王子了。這並不是一個很好的預兆。因為約瑟不謹慎，竟把他所做過的二個夢講了出來，那個夢就是暗示他將來要做一家之主的。難怪他父親要責備他了。

約瑟是一個善於做夢的人，但是我們也有各色各樣的夢。但是夢的成功有時是從情性、自私、和情慾而產生的，有時是爲了環境的關係，日有所思，夜裏便成功了夢。然而有些夢乃是一種高尚理想的結晶，同時上帝可以利用它來啓示人們。約瑟的父親從他幼年時代，就把上帝怎樣祝福他的一家，告訴給他聽。所以約瑟對於那位永生的上帝的權能，深信不移，

後來他竟成了一個善於做夢的人。

約瑟接連的經過了三次試探：——患難的試探、不正當娛樂的試探、失望的試探。

約瑟怎樣被他的兄弟賣到埃及的故事，讀者想已知道。我只要諸位想一想，約瑟被賣到波提佛家第一日的情形，這是破曉的時候，約瑟一覺醒來，看看自己已身在異域，舉目無親，而且已變成了一個奴隸。情形之慘，孰有甚於此者？回望故鄉，家中尚有可愛的老父。那時他的父親只知道約瑟已經死去，一點不知道他的愛子已被他的兒子們賣給異邦人了，連他的小兄弟便雅憫、約瑟也沒有再見之日，想到這裏，不覺淚如雨下。

依照常情來講，這一番愁思，應當使約瑟完全失望，但是約瑟並不會失望。他開始學習埃及言語，同時也練成一個富於同情可靠的青年。不久他便成了一個能幹，有為，配受主人信託的人了。現在世界正需要這一種完備的才幹，及有高尙道德和靈敏的手腕。

約瑟就是這樣在波提佛家中被提拔起來的。波提佛是一位埃及的大員，同時又是王家的監獄長，法老的侍衛長，他在王宮內每日要服侍王上，所以把家務都交給約瑟，並且很信託他。

約瑟雖然經過了千辛萬苦，然而他卻做了波提佛家中的總管。他的祕訣，就是在深信上

帝的大能，埃及的原野不能遮蔽他的視線。在他的心靈的密室裏，他可以時常遇見上帝。不然他早已灰心喪膽，無事可爲了。這是約瑟經過的第一個試探。

第一個試探完了，第二個試探又來攻擊約瑟，那就是不正當享樂的試探。那時約瑟正是一個英俊少年，滿面榮光煥發，難怪那個波提佛的妻子要向他追求！約瑟辦事的地方離波提佛妻子的私室，並不多遠，所以那個妖婦就得了一個機會，引誘約瑟。就在千鈞一髮之際，一個可以完全信任的青年，一旦被一個半老徐娘引誘，豈不令人憎惡！但是約瑟有上帝同在，不去理睬她，並且率直地對她說：「不！我豈可以犯這樣的過錯，得罪上帝呢？」

從這一點，我們可以看出得出宗教的信仰對於道德的奮鬥，是大有裨益的。凡受上帝祝福的人，決不易做魔鬼的俘虜。約瑟終於勝過了這個試探，同時我們也替他慶幸不置。

但是一波未平，一波又起。不料那個妖婦還不肯罷休。在一個早上，她居然拖住了約瑟，不肯放手。於是約瑟祇好放棄了他的外衣，逃到外面。那個妖婦由愛生怨，竟在波提佛面前，說長道短，誣毀約瑟。約瑟終於拘禁在監裏，從此變做了一個囚徒。

在這個當兒，魔鬼也許會對約瑟說：「你的美夢從此完結，約瑟呀！你的信仰上帝的心也從此變成冰炭！」凡常人在患難的當兒，時常會對自己說：「如果上帝不看顧我，在我努

力爲善的時候，我必大失所望。」

但是從約瑟口裏，卻不發一句怨言，他祇說道：「我豈可以做這樣的惡事，以致得罪上帝呢？」

接着第三個試探又臨到約瑟了，這就是失望的試探。我們可以觀察一下，他在監中的工作。約瑟是一個英俊的少年，不幸做了奴隸而且又做了囚徒。他本是一個能幹的人，受人信任，漸漸做了一個獄卒的助手。後來法老的兩個臣僕，也來到監裏，約瑟就服侍他們。

講到約瑟的性情，他雖然經過了千辛萬苦，但他的天性仍然保持着豐富的同情。約瑟不因受誣而變成一個殘暴自私的人。他對於獄中的囚徒，體貼備至。約瑟又從上帝那裏得到許多默示，時常替他們詳解各種的夢。

第一個夢的解釋是很樂觀的，所以那位酒吏聽了，不覺笑逐顏開。但是第二個夢並不怎樣樂觀。如果約瑟不是一個十足誠實的人，他或者也許會妄解，取悅於人。但是約瑟是絕對誠實的，同時也很富於同情心。

另外有一件事我要諸位特別注意，那就是約瑟不會有一點兒喪膽。他在獄中每天做同樣的事情，很少有一線光明的希望。後來他纔遇到釋放的機會。那位酒吏果然不出約瑟所

料，獲得自由了。因為約瑟和他友善，所以就面求他說：『請你勿忘，我從未做錯一件事。我是被賣到埃及為奴的。現在我也不該因在獄中。請你在法老面前，說一句好話。』可是約瑟終於失望。因為那酒吏一朝得志，竟把約瑟的重託，完全忘掉。

這一只『陶冶人格』的爐子裏面有患難的試探，不合理享樂的試探，失望的試探。但是他的結果究竟怎樣？約瑟到底是何等樣的人？他不但有高尙的品性，同時也有卓越超羣的才能。他在七個豐年之中，約瑟爲了埃及全國的人民，預備了充足的糧食。隨後七個荒年來了，大家可以無憂無愁的生活下去。這不是上帝藉着約瑟的手，施展祂的大能嗎？

約瑟的大量我們也可以看得出。因為他優待他的兄弟，一點不和他們計較以前的仇怨。後來又用聰明的方法，介紹他們到法老那裏，使他們也在王的面前蒙恩。

約瑟又是一個富於同情的人。我們看到約瑟和他的兄弟初次會面的情形就可以知道了。約瑟一點不讓他們知道，他是他們的小兄弟。他先用各種方法試探他們。有一次他已忍耐不住。幾乎哭了起來。在他們第二次來到埃及求糧的時候，約瑟纔問道：『你們的老父，依然健在嗎？你們的最小的一個兄弟，有帶來沒有？』問了這些話之後，約瑟便退到自己的密室裏，痛哭一場。

最後，約瑟在臨終的時候，他不曾忘記上帝給他的應許，仍然深信不疑。他吩咐僕人，把他的骸骨帶回迦南故鄉，約瑟真是一個行爲和信心一致的人，足以做我們現代青年的模範，使我們在受試探的時候，不致因沮喪而倒退。我們在耶穌基督的豐富裏必能得到愛人的心和善的勇氣。

(三十四) 怎樣讀聖經？

世界上所有的書，沒有一本書能及得上聖經對於人類靈性上的貢獻那麼豐富，以及陶冶人格使人有寧靜與和平的心懷那麼偉大。聖經是引領我們認識上帝，同時又以祂的旨意來教訓我們。然而，知道怎樣讀聖經的人倒是很少的。這種情形是的確的，連許多自稱為基督徒或教會中的教友也承認這句話是真的。聖經對於他們很少有真實的價值。但他們往往不願承認這一點。他們覺得如果坦白的承認，就是一種褻瀆神聖。假使他們是老實的話，他們就會承認他們從聖經所得到的幫助，實在是不多的，而且沒有按時閱讀聖經。

有一個青年的女子，她是某教會的教友，近來對我說：「除了我與人爭論，要找聖經的話語來作證外，我是不讀聖經的。」又有一個青年人承認他的母親在未死以前曾叫他讀聖經。『我很誠懇地想讀聖經，』他說，『但我不能從聖經中得到什麼，我現在還把那聖經保存。』他繼續地說，『在書桌的抽屜底中，聖經也許對別人很有幫助，但它對於我就一點幫助沒有。』

其他的人養成了習慣，每日確能讀一章聖經；可是，如果你強迫他們，叫他們對你說明

他們每日所讀的聖經對他們有什麼幫助，他們就會瞠目不能答，因為他們自身對於所讀的還是模糊得很，沒有確實明白。我會與某女子談話，她對我說，「聖經是一本奇書。我每日的早晨，必讀一章聖經，從不間斷。」她對我說這話的時候，恰是正午十二時。我回答說：「請你告訴我，今晨你讀了那章聖經，你得到什麼？你等着什麼教訓？你從上帝得到什麼使命？她回答說：『一個人能夠讀聖經，總能從聖經獲得福氣。聖經常能給我們教訓。』」是的，那是的確的，」我說；「但你可以告訴我，今日你所得的是什麼教訓嗎？」她竟不能回憶她所讀過的是什麼，於是她就承認我所說的話是真的，她對聖經的不領悟，不僅是在我們談話的那一日，而且每日都是如此。她覺得每日讀一章聖經就是積聚功德。她以為每日讀一讀聖經是最好的，她從未想到所讀的聖經對於她自身到底有沒有幫助。

一個人為什麼要讀聖經是有許多理由的。

但我在這裏僅指出一個理由，那就是讀聖經乃是學習做人的方法，因為聖經是一本實用的「人生指南」。下面的一個方法是教人每日怎樣讀聖經的，這個方法已由人試驗過，試過的人都一致的承認它對於他們很有價值。

第一：開始讀聖經時，先選讀一卷，一章一章的讀下去，直至讀完那一卷書為止。讀完

了一卷之後，再選讀第二卷，讀完第二卷，再選讀第三卷，如此讀下去，你就不會遺漏聖經中的任何一句教訓。要獲得上帝的教訓和指導，詩篇與新約對於你是最有幫助的。

第二：一直的讀下去，讀到那一節的經文，使你覺得那就是上帝給你那一日的「啓示」爲止。不要厭怕在聖經上塗劃記號。你可以在那節經文下劃線作記號，讓那一節經文檢查你的生活的各方面。上帝的靈就會帶它的真理到你的心懷。你在那一日中就要奉這一節經文爲你的引導。這一節經文就可以作你在人生歷程中的手杖。在苦難的時候，它可以使你的志堅定，並可以鼓勵你前進。

第三：在讀經的時候，讀到什麼地方，就用筆劃一個記號記着，第二日就從那記號起讀下去。如果遇到與你生活有關係的經文，最好是繼續連讀數日或甚至一星期，直至那一節經文的教訓完全與你的生活發生關係爲止。有時你會覺得，你需要讀十節或十五節經文之後，纔找得有一節經文是上帝給你那一日的使命。反之，有時僅讀四節或五節的經文，即覺得到上帝的教訓，甚至有時竟讀了一節經文，即獲得那日上帝對你的指導。

第四：在未讀經之前，宜先作一簡短的禱告，求上帝的聖靈使祂的話語的真理印在你的心上。當你打開聖經，讀昨日未讀完之處，你自己就要問一問自己：「今日上帝所給我的使

命是什麼？「切不可妄想運用這一個使命來對付別人，在你家裏的人，或與你業務上有關係的人，或朋友。要知道，這就是上帝給你的使命。要得到你的能力集中運行上帝的道在你個人的生活中，那是要緩緩地來的。這種力量是與你在靈性修養的發展同時增加起來的。」

如果你能保持你每日讀經的習慣，上帝就會賜給你使命，使你能應付生活中最深的需要；它可以使你有勇敢的心，昂首擔當那日的事情。我更可以預言，如果你能每日讀經，有時你會覺得上帝在那早晨所說的話使你驚奇不至。除了聖經告訴你的話以外，祂更可以直接的與你談話，並將你久已不注意的潛伏的錯行和失敗，呈顯在你的面前。

第五：若你已使那天早晨上帝的使命檢查你的心懷，你的心就會自然地說出感謝上帝賜給你屬靈的力量禱告，或作懺悔你以往的錯行或失敗的禱告。要把每一日作為一日的新起點，並對上帝服務作新的奉獻。若你以往的錯行已得到上帝饒恕，那你不應去回想以往的失敗，堅決的不再陷以往的覆轍，背向着以往的失敗，迎着新的生活，而那新的生活是藉上帝的恩賜，已在你的前面開放給你。

第六：每日早晨讀經的時間是要有一定的，無論如何不可變更這時間，或時斷時續。要經過相當的時候，你的讀經纔覺得有實益。每日所讀的聖經，其中許多教訓必會深刻地印在

你的腦中，使你永遠記牢，這種教訓在你極需要它的時候，就是給你力量和指導的源泉。

近來有一個商人對我說：「有時我在早晨醒來之後，我一想到那日八個小時至十小時中的職務與約會的事情，等待我處理，我就幾乎驚懼起來。但我一遇到這種情形，我便對自己背誦這聖經的經句：『你們得力在乎平靜安穩。』」堅心倚賴你的，你必保守他十分平安。」這很奇怪，」他說道，「當我一知道上帝與我同在和上帝的幫助，我的重擔就立即舉起了。那一日的緊張情緒都已消滅，而我的內心中就湧出一種寧靜與平安的感覺，使我作事更有力量。」（原作者 John Sutherland Bonnell）

(三十五) 家庭與聖經

每一個做父母的人都希望自己的孩子在各方面能獲得最優良的發展；在健康上，教育上，機會上，交友上，尤其是在品格上，都有最好的發展。家庭之組織就是要它來陶養孩子們有這樣的良好事情的。家庭的地位，家庭的設備，家庭的每日秩序，家庭的空氣，在在都能陶養人的智慧，養成人的健康身體以及有愛上帝與鄰人之心。

若要使家庭有這樣的良好教育環境，我們對於家庭首要的建議，就是每一個家庭都應置備一本聖經。因為聖經是良好家庭的基礎，基督徒最初用聖經時是在家庭中的。教會最初聚集地也是在家庭中。學校亦是如此。但教會與學校雖比家庭發展較速；然而聖經在家庭中所做的工作仍與它原來所做的有同樣的成績。教會學校的運動，主要的原因，就是因為聖經已被許多的家庭忽略。我們對於教會學校的優點不能說得過份的讚美。但聰明的父母自會親自參加這種教會學校，他們不但要鼓勵他們的孩子前去參加，同時，他們因參加教會學校亦能增進自己的知識，並喜愛讀聖經。但是從學校得到聖經的教育，遠不如在家庭中得到聖經的教育來得大，人之品格的發展以在家庭得到聖經的幫助為多。

父母給予孩子的良好影響是能由父母常用聖經而增加美善。使孩子們在無意中對父母的行為發生興趣。父母喜歡音樂，花、藝術；對於孩子是有傳染性的，父母既然喜歡這些東西，孩子們也會跟着父母喜歡音樂，花和藝術。父母若對聖經熱心，孩子們也對聖經熱心。

聖經在家庭中是能把握着它贖罪的地位，下列的建議很可給予每一個家庭參考：

(一) 在家庭中，我們應該給聖經有一正常的地位，列為家屬共同操守的事情中之一。一家的人共同吃飯，在每餐開始吃飯時，均應作禱告，但在禱告時最好引用聖經的教訓，並在禱告中引述記得的讚美與感謝的經句。

(二) 家庭崇拜是每一個家庭都應要舉行的。如果不是每日舉行，最低限度也應每星期舉行一次，使全體的家屬獲得聖經的教訓和它的指導。

(三) 音樂的力量往往能調整人因年齡不同的衝突，並能使家庭的生活得到和衷共濟。在家庭讀經時，再唱有關於那節聖經的讚美詩，對於家庭靈修的工作更有效力。祇要稍看一看讚美詩的目錄，即能選出合於家庭靈修的讚美詩。孩子們若在小的時候，能學唱宗教的詩歌，在成人後，倘遇到艱苦的日子，那種詩歌對於他們是有莫大的益處。

(四) 在每一個家庭，每一部聖經都應要視為家人尊敬之物。最好家庭中每一個家屬都

自備一本聖經。每人的聖經的書面都印了自己的名字。甚至很小的孩子，他們雖不能誦讀聖經，然而每人若有一本聖經，必可使孩子對聖經發生一種良好的印象。

(五) 孩子略長大，做父母的可選擇有圖畫而用大號字印成的經文給孩子讀，使孩子對所選的經文讀了發生興趣。較大的孩子對聖經的初步教訓已有相當的認識，那就可選擇合於他們用的聖經給他們讀。

(六) 在家庭中宜選定一個地方放置聖經以及與聖經有關的參考書籍，兒童用的經文選錄，聖經辭典等。放置聖經的地方，不特要便利拿取，而且更要令人注目，在家庭中聖經的地位要比其它的書籍更重要。

在家庭中，聖經運用得成功與否完全是靠着做父母的。雖然做父母的每天要撥出時間來讀經，以及研究聖經，是有不少困難的；但每天能夠如此做，對於家庭的生活，以及家屬中個人的生活都有很大的裨益。

有一點我們要注意，在家庭中，每一個家屬對於聖經的興趣都要使他成了自然的，而不是強迫的。在家人談話中，聖經的問題也可以自然的插入，使聖經在家人的閒談裏有一個自然的地位。

如此，上帝的話就可以在家庭的生活巾運行。聖經裏一切的話都是上帝指導人的話，我們若常讀聖經，必然得到上帝的指導。孩子們時時受聖經的教訓，他們的品格自然也受到良好的感染。所以在家庭中置備聖經乃是最有利的投資。

(根據 Francis C. Stifler 著的 *The Bible in the Home* 寫成)

(三十六) 基督與家庭

聽一個人說一句話與讀那人寫出來同樣的一句話，常是很有差別。因為一個人說話時的聲音，抑揚頓挫，目光的閃爍，脣部的微笑都能把一句平凡的句子，變成重要的句子。

通常的一句話爲了說時用了某種陪音的關係，再由聽的人用筆記出來，或用口傳給別人聽，總不能將它完全的神氣描摹出來，與原說者的本意大有出入，因此便引起許多誤會。耶穌所講的話，內中也難免有些被人誤解。因為我們是無法再聽得原講者說話時那種真誠的語氣。

關於耶穌對於祂的母親和兄弟姊妹的文字的記載也是如此。這些語句，如果你願意的話，你可以用嚴酷的聲音來讀一讀，或用和愛的聲音來讀一讀，看看聽的人感覺得怎樣。耶穌問：「誰是我的母親？」「誰是我的弟兄？」之時，祂並沒有看輕了天倫的愛。祂看着跟從祂的人說：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母親了。」耶穌的愛是博愛，並不像那狹窄的愛——祇愛與他有關係的幾個人，而不是愛每一個人。

耶穌愛祂的母親的誠懇是沒有別人及得上的。祂曾放棄了祂的工作，而去擔任教師，爲

的是因祂的父親約瑟死了，祂不得不負起了那家庭的重擔。而同時我們也知道耶穌在最後一分鐘離開這塵世之時，祂還掛念着祂母親的將來的安置。雖然耶穌家裏的人對於耶穌有時也有點誤會，卽耶穌的母親也不能完全相信祂以前的夢，耶穌是聖靈的降生。然而當耶穌伸手指着門徒說：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄，姊妹和母親。」之時，耶穌卻沒有說家庭和家裏的人與祂沒有關係。反過來說，祂卻是重視家庭和家屬的一個人，祂用最尊貴的名詞加給家庭和家人的上面。祂以「家」來比天國，祂以「父親」來比上帝。祂用母親、姊妹、兄弟等可愛的名稱作新國家第一任公民的名稱。耶穌對於家庭與家屬的心也許有人誤解，可是，爲了下列的事最少可以使人感覺耶穌與家庭的關係的密切——舉行家庭耶穌聖誕，使合家團聚有一日之歡娛；每一個基督化的家庭當耶穌聖誕日，都能把他們的家的範圍擴大，去照顧那無家可歸，流離失所的人，貧窮的人，孤苦的人，當他們是父母兄弟姊妹一樣。

在數日前，我（著者自稱）爲了家庭，家屬與耶穌的道理的問題，已經想了幾日，因爲我看見「The Listener」雜誌一連登了許多關於這個問題的文章，在這些文章中，有一篇的作者說：「今日家庭觀念已失了它原有的重要。從前一個家庭除了自己的妻子兒女父母兄弟姊

妹之外，還包括着叔伯姑孀，堂兄弟姊妹，表兄弟和表姊妹，此外，也許還要受固執的祖父，甚至曾祖支配。現在這種大家庭制度的崩潰，在目前已無可救藥。按科西特古史說，在一八八六年，科西特後代的一個人訂婚，所有科西特的家屬，必全體回家慶祝，可是到了一九二〇年，科西特摩太出殯，祇有一個科西特到來參加。可見得大家庭的崩潰，雖現代的交通比前便利，也不能阻止。以現在交通的便利而論，遠在一百英里外的親屬，我們都很容易常常去探望他們，可是我們反不去。即使我們不能分身親自去拜望他們，但是，我們也可以用電話和他們談話，而結果我們仍然不能辦到。這個原因都是由於教育的發達，餘閒娛樂的時間太多。交通便利，血族的團結比前更鬆散，精神另有寄託，通常的嗜好比以前更多。」

我想，這種事實，已無可諱言，因為這是事實，否認也是無益。這種大家庭的崩潰是無關宏旨的，這種小說的描寫斷不能影響到家庭的存在。大家庭與僅包括着父母子女兄弟姊妹的適宜的家庭是完全兩樣的，現在雖因社會公共福利的進步，如婦女參加社會工作，國家關心兒童與公民的福利，以減輕父母對兒童的責任，和兒童對父母的責任——如教育、疾病、失業、年老等問題，在在都可以使家庭失去其重要性。這種勢力的發展，我相信，是不能阻止的，同時也不希望這種勢力的發展受着阻礙。因為這勢力的發展，是影響不到小家庭的。

除此之外，還有一種勢力直接打擊家庭。這個打擊就是所謂「自由戀愛」；提倡自由戀愛的人對於婚姻的意義和家庭的永久存在性，都絲毫不放在心上。他們視結婚像是兒戲，而家庭的生活早已視爲無足重輕。不過這種勢力的發展是不能長久的，我們可以不必爲家庭的存在而憂慮。但是，基督教卻與神聖的家庭生活在在有密切的關係。我們因爲得了家庭生活的特點，所以我們纔得到倫理，而倫理學的進步是要靠家庭的生活來做起點的。假使沒有倫理，卽耶穌基督也許沒有權力，因爲沒有倫理，人類就失卻理性，沒有理性的人，縱使耶穌親自向他說理，他也不會受到感應的。再從歷史上看來，一切人類品行的優點都是從家庭陶養出來的。例如「慈愛」就是一個好榜樣。卽做慈善事業的動機也是受家庭生活的影響。父母、子女、兄弟、姊妹彼此能相愛能互相幫助，然後纔能把這種愛推廣到別人。由愛家裏的人起，再而推廣到愛社會的人，愛世界的人，這就是耶穌的愛，而耶穌愛人的起點，仍然以愛家庭的人——父母、子女、兄弟的姊妹起的。

(三十七) 宗教與家庭和諧

據某一個社會學專家說：一個家庭，如果夫婦都是真正的基督徒，對宗教有深切的研究和信仰的，他們的家庭必定是一個和諧的家庭。不但夫婦二人不會鬧離婚的把戲，而且必會互相親愛。一家的人所過的生活必定是很愉快。即使有家庭的困難發生，然而因他們有互相親愛的愉快的精神，他們必能把家庭中的困難克服。爲什麼他們能夠如此和諧？如此快樂？如此相愛？如此有奮鬥的精神，不灰心，不喪志，向前奮鬥呢？這個最大的原因就是他們有宗教的信仰。我所說的宗教，就是指基督教。基督教最偉大的精神，就是愛；因爲愛可以促使家庭和睦，不特夫妻和睦，連父母子女兄弟姊妹都能夠彼此和睦。一個人對人有愛心，自然就不會仇恨人，怨憤人。無仇恨，無怨憤，無妬忌，自然也不會對人有憎恨。彼此沒有憎恨的心，那自然就會互相親愛。因爲一個家庭的人，人人都能互相親愛，自然就有愉快的生活，有愉快的生活，精神必定健康；全家的人都有健康的精神，任何的困難臨到這個家庭，總能各盡其力，把那困難克服。所以宗教對於家庭的和諧是有絕大的關係。

這位社會學的專家的見解，確是深識家庭與宗教的關係，他必定是體驗過這一種經驗纔

能說得這麼透切。我讀了他的書，我也試行了基督教愛的大律法來應付家庭裏人的磨擦事件，我覺得家庭的和諧是非以政治手段、欺詐、瞞騙、敷衍、籠絡、威嚇、利誘、武力所能幸致的。即使以此種方法來獲得了家庭的『和諧』，而這種『和諧』不過是偽造的『和諧』，表面上的『和諧』，這所謂和諧是一時的，虛偽的，並不是真的和諧，真的和諧非用愛的方法，不能實現。所以我認為宗教，尤其是基督教，是獲得家庭和諧的萬應靈藥。

我們怎樣運用宗教來獲得家庭的和諧呢？這個方法是很簡單，而且也很便當的，祇要在家庭中，父母子女共同要研究聖經，每日規定一個時間讀一段聖經；必能得到一種靈性的糧食。除了讀聖經之外，更要規定一個時間作家庭的禱告，這種靈修的工作，對於人的生活，必能把它提高，同時可以使人有愛的精神存在各人的心裏，一家的人每日處於愛的氛圍之內，仇恨、懷怨、猜忌、嫉妒即無從發生，家庭中自然就會得到和諧。

還有一點，我們要特別注意，我們越是虔誠的靈修，我們的生活越能提高。我所謂『提高』這兩個字，也許是指精神的一方面，但物質一方面，同時亦會因精神的提高而得到物質的提高。這句話在表面上看來，似乎是一種空論，但實際上，一家的人，如果人人都有高尚的精神，作事努力，個個精神抖擻，為生活奮鬥，為環境奮鬥，為知識奮鬥，不達目的不

止，當然到了相當的時期，他們的生活就可以得到安定。我所謂安定就是包括精神及物質兩方面的生活，這樣一來，豈不是提高了精神的生活，同時就等於提高了物質的生活嗎？

我們之所以能得到精神生活與物質生活的提高，都是由於家庭的和諧而起的，而家庭的和諧，宗教教育卻佔了主動的地位。反之，一個家庭，若夫婦不和睦，父母子女不和睦，姊妹不和睦，兄弟不和睦，妯娌不和睦，婆媳不和睦，如果是處於一個家庭之中的，不論那一組不和睦，都可以把一個家庭鬧得烏烟瘴氣。你猜我疑，互相怨恨，精神的痛苦打擊着每一個人的心的深處，使每一個人受精神打擊，他或她的精神受了這種打擊，於是他們的精神，不但無提高之可能，反而會衰弱下去。精神衰弱，志氣消沉，以這樣萎靡不振的精神來作事業，求學，做工，理家政，教養子女，他們的成績如何當然用不着說，必定是失敗。即使一時不見得失敗，然而因他們作事敷衍，苟且，不負責任，久之也自然陷於失敗的困境。他們生活失敗，自然就要受到物質的痛苦。這所謂精神低下，物質也隨之低下。這種痛苦的家庭，不論他有何種的宗教信仰，他們的信仰是假的，因為沒有真的宗教信仰纔有這種現象。

沒有宗教信仰的家庭，我在這裏暫且不提，但已有宗教信仰的家庭，尤其是基督教徒的家庭，更應要運用基督愛的大律法來應付家庭人的關係，以愛的教育來感化子女或家屬的每

一員，以真的宗教信仰來過我們的生活。我們對家內的人相親相愛，我們纔能談「愛人如己」。孔夫子也說過：「齊家，然後治國，治國，然後天下太平。」我們以基督的愛來齊家，家自然可齊；我們以基督的愛來治國，國自然可治；我們以基督的愛來對付國際，國際自然不會發生戰事，世界也就太平了。我們爲何不以基督愛的方法來先齊我們的家呢？換言之，我們爲何不運用宗教的大道理使我們的家庭和諧呢？

中華民國三十七年五月初版

談道集

每册定價國幣二千元

(郵費另加)

編譯者

劉美華
葉柏麗

發行者兼

廣學會
上海(○)虎丘路一二八號

印刷者
集成印刷所

▲版權所有▼

TALKS FOR THE USE OF
EVANGELISTS

Selected, adapted and translated

by

Mary Liu & P. W. Ip

Price: \$2,000

Postage Extra

CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY
128 Huchiu Road
SHANGHAI (0)
1948

721087

(3)

