

富司迪著

服務的意義

服務的意義

THE MEANING OF SERVICE

By

Harry Emerson Fosdick

CHINESE TRANSLATION

EDITED BY

Y. K. Woo

PUBLISHED BY
PUBLICATION DEPARTMENT
NATIONAL COMMITTEE Y.M.C.As. OF CHINA

ASSOCIATION PRESS OF CHINA

20 Museum Road, Shanghai

Second Edition

1925

Price: Sixty cents per copy

MG
B976.3

40

服務的真義 目錄

服務的意義

目錄

題辭

序

引言

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

基督教與服務主義.....

無用的人生和他的大危害.....

強有力者與柔弱者.....

捨棄生命和獲得生命.....

克己.....

公道.....

人生善意進行的小仇敵.....

3 1760 3124 7

.....一
.....三
.....老
.....公
.....益
.....望
.....主

第八章 合作.....三五

第九章 新式的服務.....二四

第十章 服務的大障礙.....二五

第十一章 感恩與服務.....二六

第十二章 凱旋的人生.....二九

服務的意義

題辭

胡子譯學家。運筆殊矯盪。寫畢人生義。付梓供世俗。向余索序文。余恰病連谷。孤雲卷蒙
霧。澹月遍山麓。澗草托晴烘。與花同芳馥。冷雨滴霧綃。清溪繞石屋。彭蠡湧雲海。匡廬掛
湍瀑。倚壁看蕩胸。攀藤試濯足。江水白森森。秋林青漠漠。萬物任天然。調螭互伸縮。冥搜
有所思。僅足感潛伏。姑揣彼賢意。虛己與人陸。人我兩周旋。生意逮歸宿。如何機械裏。煙
塵競啄啄。但識工心計。不自求多福。舉世溷淆中。羣我同顛覆。天步已迤邐。真人蒙齷齪。
一朝違本然。所以遭墮落。乃有主耶穌。人事來膺服。高擎十字架。而召人追躅。服務非犧
牲。不計贏與促。亦非釣名利。耀眩觀者目。本乎心之愛。達乎情所屬。慷慨無不爲。更詎希
報復。天道雖不言。帝恩自優渥。物我人一貫。盡性贊化育。我棲巖石闕。且覺混沌擊。混沌
自有竅。奈何心喪厥。故將服務意。講述重複。衍奧生之理。闡自東方族。瞻彼百合花。與
彼田中穀。播曳不自爲。但憑霖與暎。廉頂與放躅。亦本此勞碌。不熱擬書畫。虛僞徒委曲。

山。雲。劃。然。開。大。地。在。遠。矚。塵。澤。通。天。人。涇。渭。惟。善。惡。妻。妾。衆。生。中。應。以。愛。爲。論。胡。子。書。曰。
就。琳。瑯。想。滿。幅。若。爾。此。意。佳。曷。作。序。文。讀。

十三，八十二，趙紫宸，廬山，

服務的意義

序

人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價；這是基督所懷抱的志願，所湧現的精神，自入世以迄出世，就是本着這個主義，趨向這個目標，卒能豎起十字功成的大纛，飄揚寰球，引起一般信他的人，都以他的心爲心，不單顧自己的事，也要顧別人的事。因爲自己與別人都在一個團體之中，服務別人，就是間接服務自己。洞澈這個意義，必知道對社會當負責任心了。美國神學家富司迪博士，不但精深神學，而尤爲著作名家。其所著完人之範，祈禱發微，信仰的意義等書，早已譯成漢文，風行海內，膾炙人口，裨益信徒匪淺。近著服務的意義一書，更得社會的歡迎。青年協會以爲這書適合我國社會的需要，快快的譯成國語，以供同好。奉勸同道，大家盡一點服務的本分。一九二四·三·六陳金鏞序於上海廣學會

服務的意義

引言

富司迪博士所著與本書性質相同之書籍，經青年協會譯印者，已有祈禱發微、信仰的意義二種；是編出版，與前二種鼎足而三，爲今社會需求尤急之一種。第一種所研究者爲基督徒與上帝親交的性靈經驗；第二種所研究者爲基督徒生活的理智觀；本編所研究者，乃基督徒生活對於社會實際的效用，故定名曰服務的意義。

記者曩年在美，嘗受教於博士門下一年，博士則以服務的意義一書相囑曰：是書出世最後，其利濟人世之效用，當冠出前數種，蓋爲譯漢，以與前二種相輔而行。乃歸國以來，久爲瑣事所阻，稽遲至今，始告竣事，此則記者對於博士與社會所欲表承歡謝者也。

是編譯事自着手至完成，巨時年餘，屢經作輟，幸得毛遠孫君（嘉興傳道士）俞友仁君（南京青年會幹事）應元道君（青年協會書報部幹事）劉乃慎君（青年協會書

報部譯員) 楊葵區襄, 焦兔隕越。全書除第一章至第七章由記者自任譯訂外, 其餘八章係出毛君手筆, 第九十兩章則採用魯君譯稿, 最後二章則由劉君譯, 並於修改譯稿一事, 則應君亦與有力焉。此則記者所當表示感謝者也。

是種體裁格式, 與前二書略同; 所引聖經章句, 大都以官話和合本為藍本, 儘量有以原譯本意未盡處, 而重加譯訂者, 所以求讀者之易於了解也。又原書中有未盡吾國國情處, 則或予刪節, 或斟酌變通之, 求其有當於實用也。然而紕繆致謬, 或虛贖免。即就譯名一端而論, 編訂者當然惟前後一致是求, 顧譯者固非一人, 失檢之弊, 亦意計中事耳。深望讀者不吝指疵, 予以匡正, 則食其賜者, 不獨記者一人已也。

民國十三年六月胡貽穀

服務的意義

第一章 基督教與服務主義

按日讀課

從古以來的人們，都有一種牢不可破的害人的思想，以為爲人服務和行爲正直這些事，與宗教沒有什麼重大的關係。普通人的宗教生活，往往把虔敬上帝和利人羣當作「風馬牛不相及」的兩件事。所以勞新波希教授 *Rauschenbusch* 說：「宗教在已往的歷史中，犧牲許多精神，去幹那非人生所必需的事，如獻祭，不住的祈禱，朝拜米加耶路撒冷羅馬，與聖石接吻，在聖河中洗浴，攀登聖梯等事，不勝屈指。但這些舉動的含義，無論怎樣好，在人和人相互關係的實際問題上，至多不過有一個間接的關係而已。」

我們深信人生在世，若不按着正義去幫助人，決不能和上帝協調。這個信念，就是人類數千年來經歷千辛萬苦而後得到的一線靈光。我們在以下的按日讀課中，

當注意生在基督教以前的人，對於這一問題有怎樣的態度。次之當審度今日社會，是否也有這種態度。就今日的社會情形而論，人們和宗教正立於相對的二者。一方面有極恐怖的需要，一方面則徒俱潛在的大願力和大熱忱，與人類的幸福問題，並不發生什麼關係。所以今日人類最急要的需求，不是別的，乃是要用服務來解釋宗教，要使宗教中隱藏的大能力，能在服務的事工上宣洩出來。

第一星期 第一日

有許多人所有的上帝觀念，不過是片面的；他們對於上帝的真面目很有隔閡；因此宗教信仰中潛伏的道德能力，就多所耗失了。我們生在今日的人，還得回到希伯來先知彌迦那裏去領受他的教訓。

「我來到主面前，叩拜至上的，當奉獻什麼呢？當獻火焚祭麼？當獻一歲的牛犢麼？獻整千整萬的公羊，獻油多如萬河，主豈喜悅麼？我豈當獻頭生的嬰兒，贖我的罪過；豈當獻親生的骨肉，贖我的愆尤？世人啊！主已指示你何者為善；他向你所要的，沒有別的，只要你行公義，好憐憫，在上帝面前謙卑自牧。」——彌迦六章六節至八節

將這段書換現在人的口氣說，就是：『我拿什麼東西到耶穌的父的面前，向這位仁愛的上帝頂禮膜拜呢？我將用震炫耳目的繁重禮節麼？慈愛的上帝就鄙視反覆誦誦的信條麼，或滔滔不絕的說教麼？我該用屈膝來贖我靈性的罪債麼？世人啊！主已指示你們甚麼是善；你們的天父所要的，豈不是要你們行公義，盡情憫，在上帝前謙敬爲人麼？』按着上帝的絕對的公義，和他對於人們的要求，我們當中誰和是急迫需要這樣的教訓呢？雷蒙勒爾 Raymond Lull 是一個一生孜孜爲善的人。

——一三二五年，在非洲北部，殉難於回教徒手中。他勸人歸向基督的說話中，有極有價值的一句話：『主啊！若有人要尋找你，他須在仁愛、忠實、虔敬、信仰、基督、公道、慈悲和真理中來尋找你。因爲凡這些事所在的地方，你主便也在那裏。』

願 光明的天父啊，真理的上帝啊，願你掃除世界上的一切過惡、弊害、敗壞和罪孽。願你毀滅撒旦的旗幟，建立基督的標準。願你阻止罪惡的專橫，建設慈惠的天國於人心。上帝呀，求你使謙卑戰勝驕矜；慈愛戰勝憎惡；妒嫉和毒恨，廉潔和節制戰勝貪婪和奢侈；柔和戰勝暴躁；胸懷坦白和真義若渴的，戰勝貪得無厭和浮慕世俗。

的。但願基督的福音在信心上和實行上，能受全世界人的讚美。——法蘭西元首首職任禱文

第一星期 第二日

還有一個原因，爲什麼宗教中的儲能不能解放，去爲人服務，就是因爲人們能很巧妙的把靈交上帝一件事，由人倫關係中劃分出來，使他們判然顯爲二事。以賽亞在這件事上，責備當時民衆的話非常嚴厲，我們撫心自問對此能無愧怍麼？

「耶和華說：你們所獻的許多祭物，與我何益呢？公綿羊的燔祭，和肥畜的脂油，我已經殺了；公牛的血，羊羔的血，公山羊的血，我都不喜悅。你們來朝見我，誰向你們要這些；你們不過踐踏我的院宇。你們不要再獻虛浮的祭。焚燒的香是我所憎惡的；月朔安息日，大會日，我不喜悅。一面作惡，一面聚會守節，我不能容忍。你們的月朔和節期，我心裏憎惡難堪，難再容受。你們舉手禱告，我必掩目不顧；就是你們多多的祈禱，我也不垂聽；因你們殺戮無辜，手滿血跡。你們要洗濯自潔，從我眼前除掉你們的惡行；要停止作惡，學習行善，秉公判斷，救護受屈的人，爲孤兒伸冤，爲

寡婦辯屈。——以賽亞一章十一節至十七節

上文所責備的人，都是信仰宗教的；但他們的虔誠並不包含善德；他們的信心並不包含公義，他們的崇拜，並不包含人道。他們接近上帝的生活，與他們的日常行事，竟沒有直接的關係；他們並不因此在家庭中成爲更可愛的份子，也不因此成爲社會中的善鄰益友，或更良好的國民。這樣的人，在某基督教會中豈不是很多麼？就他們的宗教觀念說來，他們確信上帝德惠人類；但在實行上，他們却並不想對上帝的善意。他們在宗教方面，確是相信上帝普愛人類；但在實際方面，他們仍然藐視人，苛待人。以前有一個蘇格蘭老人，勸勉大衛李達斯頓 David Livingstone 說：『你該把宗教化成不可須臾離的日常生活，萬不可使牠變成一個時作時輟，或可做可不做的，一件事體。』這個教訓，我們仍該牢記不忘。

主啊，你是我們的真光，我們的救法，求你幫助我們，使我們登臨至高的神祕界，不單是升堂入室，更能常住在裏頭，得你萬能的庇蔭，作我們的保障。求你使我們每個人都專心愛你，將我們的思想、愛情和意志，都放在你的面前；照你所教訓我們

的面思想；照你那樣愛我們而愛人；照你所吩咐我們的而立志行事。但願我們能靈
感與你聯合，叫我們在這裏崇拜你的時候所說的話，能與我們的日常行為完全符合。

亞歷山大麥來倫 Alexander MacLaren.

第一星期 第三日

缺乏道德的宗教怎樣產生的？人們僅僅注重那無關重要的宗教末節，如外表
的形式和偶然產生的現象之類，他的結果總不外這樣的宗教。唉！我們生在今日，仍
是少不得阿摩司先知嚴重的責備，來洗淨那惡濁的空氣。

「你們的節期，我很厭惡；你們聚會日焚的香我不享受；你們向我獻燔祭和素祭，我
不悅納；你們用肥犢獻爲平安祭，我不垂顧。你們不必在我面前獻歌，彈琴，敲鼓的
聲音，我不喜聽。但當使公道泛濫，若大河，正義普徧如流水。」——阿摩司第五章

十一節至二十四節

試看這位先知對於人們注重宗教儀式而忽視公道，何等的憂鬱斷冠啊。多數
的人所該做的，就是跳出狹隘規條的宗教，放棄焚香禮懺的功夫，而盡心竭力的擁護

公道、憐憫和信仰。

崑鼎哈歌 *Quintin Hogg* 是爲着倫敦窮苦孩童，以血誠服務的一個人。他曾寫信給他所拯救的幾個兒童說：「我不管你們的宗教屬於什麼宗派，不管你們承認的是什麼信條，我所特別注意的，就是你們是否因這信條在每日的舉止行動上，大有引人向善的能力……我們常聽人討論信條和信條等事，但我們切不可忽略了上帝爲我們草定信條的時候，他並不在意義可以改變的文字上用功夫，却爲我們定了一個生命的標準，彷彿教訓我們說：神學是一種可供論辯的科學，宗教乃是生命，祇有本着牠生活纔能實現。」

上帝呀！求你引導我，教訓我，鞏固我，使我成了你要我成功的那樣一個人，就是清潔、溫和、誠實、高尚、勇毅、能幹、慷慨而有禮貌，守分而有實用。——*金斯蘭 Char. les Kinsley*

第一星期 第四日

宗教生活與尋常日用斷絕關係，這有一個很善通的緣故，就是教會的雜事纏綿，

不與人生發生關係，彷彿上帝禁居聖殿之中，人們的苦苦，都不關他似的。所以當時何西阿有「洗滌痛」的警告說：

「主說，以法蓮啊，我向你怎樣行纔好？猶大啊，我向你怎樣行纔好？你們的虔敬，如同早晨的雲霧，又如速散的甘露。因此我藉先知嚴子懲罰，用我口中的話，痛加課責；我加於你身的災罰，迅如光之出現。我所喜悅的是仁義，並非祭祀；認識上帝勝於獻燔祭。」——何西阿六章四節至六節

耶穌爲服務的緣故，嘗與時俗算爲不潔的人共食。馬太九章十三節 又爲求益于人的

緣故，不遵守安息日的條例。馬太十二 當時的人，就指他爲上帝的仇敵。於是耶穌引

何西阿的話說：「你們可去研究這話的意思，我喜悅的是仁義，不是祭祀。」救世軍首

領蒲斯將軍 (General Booth) 常以爲世間最要的事就是幫助人。所以他說：「社會

中的各種儀式條文和人生的關係，與小孩子教玩具兒的偶人學習禮貌一樣無足輕重。」這種思想，或許也是當時耶穌所有的。多數的人看待天父，如同古時拜火教人敬拜聖火一樣，祇把牠藏匿在聖廟中，不許人來用牠烹煮食物，煖和屋宇，和映照黑

暗。這是耶穌所痛惡的。照耶穌的眼光看來，上帝的音容，不是僅限在禮拜堂裏面；凡人有所缺乏，或陷落罪孽，或有志向上，或慘遭失敗，上帝就在祂裏面。因着宗教並不是一種獨善其身的虔修。亨利皮企爾 Henry Ward Beecher 說：「宗教就是工作，就是爲污穢的世界工作。宗教就是冒險；他一面攻擊罪惡，一面醫治罪惡的果實。宗教有淨化改造的功用，能洗淨世界的垢穢。可是世界的垢污，須得人去播除。你怕羞去做這磨垢擦污的工夫麼？你就不是上帝所特召的人。」

萬能的上帝啊！你是光的真源；你即是光。在昔你曾遣先知籌覺和教導你的子民；你的子耶穌基督曾造就了多少使徒、宣道者、牧師、教師，在世界各地調攝人。願你在現在的世代，更多多的造就聽敏忠實的人，叫他們充滿了先知的赤誠，和與徒的熱血，爲你工作，使你的教會日益繁榮；願你的天國臨到，你的意志成在地上，如同在天一樣。——約翰亨得 John Hunter

第一星期 第五日

還有一個原因，爲什麼宗教中所含有的大部分的能力，不在爲人服務的事上發

出來，這是因為人類缺乏判別是非的能力。人們具有宗教的熱心，不過是帶有高尚的道德。賽墨爾曾有一座石廟，周圍堆砌着十三萬六千個骷髏，我們聽了不免駭怪。

有些教門，用凶殺姦淫等事，來事奉上帝，我們看着也必搖頭咋舌。但是我們倘讀先知書，就可曉得歷史上的基督教，也有這類毛病。數千年來，他不知經過了多少場奮鬥，纔有今日的成績。我們今日該省問的，就是我們的宗教生活，是否完全不曾受自己的道德觀所壓倒。「熱心有餘而知識不足」這句話，是否已成爲過去的一個問題？

↓
恐怕彌爾米斥責當時人的話，還可移作今日號稱基督教國的當頭棒呢！

「萬有之主耶和華以色列的上帝如此說：你們若改正你們的行動作爲，我就使你們仍得居住這地，就是我賜給你們列祖的地，直到永遠。現在你們都倚靠無益的空話；你們偷盜，殺害，姦淫，起假誓，向巴力焚香，並隨從素不認識的別神，且來到這爲我名而建的殿，在我面前敬拜，又說，我們必得救了，後却仍行那可憎的事，豈覺可恥？爲我名而建的這聖殿，你們看爲賊窩麼？這我都看見了，這是耶和華說的。」

——耶利米七章三節至十一節

上述的人們對於宗教都很熱心。他們在聖殿中再聲呼喚的樣子，看着也很熱烈。可惜他們忽過了一件事。從前格蘭福博士 Dr. Wilfred Grenfell 在格本特實地爲人服務的時候，有一句很中肯的話說：『判斷我們的，無非是我們自己，或歸於或上者，我們的宗教生活絕對惟一的眞價值不在別的，就在他怎樣培植我們，使我們作些什麼事業。』這層意思，他們全沒有理會到。

聖靈 我的天父和我的上帝呀！願你的愛的火，燒除我那自私的假面具，使我和你一樣眞實。願你使我渴望公義，渴望步武耶穌基督的後塵，這樣我可像他一樣愛人，像他一樣在戒善和行善上得着快樂。求你住在我的裏面，將耶穌的勇敢，溫和，誠篤賜給我，把我的虛幻的我，變化而成耶穌那樣的眞實和強健的人格。

——麥康
Samuel McComb.

第一星期 第六日

「人子啊，你本國的子民，在牆垣旁邊，在房屋門口議論你，彼此相對說，我們且去聽聽耶穌和華有何話說。」他們便來，如同民衆聚會，坐在你面前，彷彿是我的民。他們

聽你的話，卻不去行，因為他們口說親愛的話，心卻偏向利慾。他們將你的話，專傳善於奏樂者的音樂，善於唱歌者的妙歌。他們雖聽你的話，卻不去遵行。

西結三十三章三節至三十三節

在這段聖經中，以西結所指出的無道德的宗教，是很平常的一種。你看那些人的存心何等可愛，禮貌何等周到，待人何等殷勤！只是他們止喜歡聽受上帝的責備，却不實事求是的去把他行出來。他們好像那容易動搖的白楊樹枝的葉子，隨風吹動，飄搖不定。他們時時忙亂，但總沒有什麼事作出來。他們繼續不斷的行動，但動來動去，總離不了原地方。唉！世上不知有多少人在宗教生活上都是這樣的，但有許多蹊蹺的感情，而無實際的結果。他們喜歡聽福音，却不去實行福音中的教訓。他們不曉得宗教是「行爲，不是禮文。」

上帝呀！我們存着謙卑的心來向你祈求，願你幫助我們，救我們脫離心志的萎靡，意趣的淡漠，使我們排除一切精神上的怠惰，性靈中的冷酷。願你救我們脫離良心的麻木和責任觀念的薄弱。願我們不會祇顧自己，不顧他人；不會祇顧自己

的地位，忽略所任的工作。——黎定主教 Bishop Ridding

第一星期 第七日

「你們這假冒爲善的經士和法利賽人有禍了，因爲你們走徧千山萬水，引一個人入教，既入了教，却使他作地獄之子，比你們還加倍。你們這瞎眼領路的有禍了，你們說：凡指着殿起誓的，這算不得甚麼，只是凡指着殿中的金子起誓，就該謹守。你們這無知瞎眼的人哪！甚麼是大的？是金子呢？還是叫金子成聖的殿呢？你們又說：凡指着壇起誓的，這算不得甚麼，只是凡指着壇上的供物起誓，就該謹守。你們這瞎眼的人哪！甚麼是大的？是供物呢，還是叫供物成聖的壇呢？」——馬太福音第二十三章十五節至十九節

「你們這假冒爲善的經士和法利賽人有禍了，因爲你們將薄荷、茵香、芹菜，獻十分之一，那律法上更重的事，就是公義、仁愛、信實，反倒丟棄了。前者是應當行的，後者也是不可丟棄的。你們這瞎眼領路的！你們把蠟蟲瀝出來，把駱駝倒吞下去了。」

——馬太福音第二十三章二十三節至二十四節

希伯來的先知對於人類思想界最大的貢獻，就是他們認定上帝是正義的，所以他向人們要求的，也是正義。他們所最厭惡的，就是不講道德的宗教。耶穌基督在這件事上，也和他們表同情，不過他痛恨不道德的程度，比他們更勇猛更嚴厲，有如怒濤烈火。其理想之高，真是超前絕後，這是我們讀本書時，處處可以覺得的。他最痛恨不過的，就是法利賽人，因為他們計較毫末，行事詭詐，注重浮文，執迷教條，待人苛刻，缺乏誠意。他們信奉宗教，反使他們越發壞了，似乎他們還是沒有宗教的好。因為他們的最大毛病，就是他們的宗教。照理，宗教應該使他們人格偉大，但是他們倒反因此縮小了；應該使他們寬仁慷慨，但是他們倒反因此卑鄙吝嗇了。但耶穌看來，宗教不是別的，就是慈悲憐憫，寬厚愛人，犧牲克己，樂意為人服務，旨趣高尚，待人如兄弟，不以他人的忘恩負義而灰心。他的上帝信仰的最高旨趣，就是要拿無窮的善意來幫助人。他曉得至善的上帝，除非看見他的子女有善德，沒有別的事，能使他滿意；而善德的最高造詣，就是積極的為人類服務。

上帝啊，求你使我用我的全心全力全意，來愛你和我的鄰居，叫我心裏充

滿了慈愛和憐憫，沒有絲毫嫉妒、苛刻和惡意。求你使我富有同情心，常因他人的成功而歡喜，常因他人的痛苦而抱憂，不苛責人，不妬忌人。這樣，我纔能跟從你，因你是最真最完全的愛。亞們。

一星期的總論

耶穌的一生言行，處處注重服務二字，這是沒有人能懷疑的。請看那良善的撒

馬利亞人的比喻，見路加十章三十一至四十一或那論到末世受審判的更為嚴重的說話，見馬太二十五

十六便知道了。他以為人們將來能否站立在上帝的寶座面前，聖靈他們是否給餓

餓的臥飯吃，赤身的人衣穿，口渴的人水喝，並是否去探望患病的，即在牢獄中的人。

他並平有幾句說話，最能發表他的真精神。他說：「人子來不是要人服事，乃是服

事人，並且要捨他的命作多人的贖價。」馬太二十章二十八節「你們中間最大的，應當作眾人的

僕人。」馬太二十三章十二節「我在你們中間，如同服事人的。」路加二十二章二十七節試再讀他的聖訓而為

他愛個人的心，非常懇切，所以他心中雖有天國的重擔，仍是血心的法，顧全那瞎眼

的巴底買，失望的浪子，被人惡待的寡婦。他又發明爲人類造福的真理，創立一個如活水永流的建造人格的大運動。他所有的思想和精神，有如日之輝煌，照耀四面八方，所以他自己的性格，就變成了人類最大的幸福。最後他更作犧牲一己的最大的試驗，爲他人而捨棄性命。總之，耶穌基督的犧牲服務的特殊精神，是處處可見，處處可以見到的。並且這種服務，也不是單單向那可愛的，和崇高的人而宣發的，我們試讀下列的太戈爾 Rabindranath Tagore 的詩，我們將自然聯想到耶穌基督。

「你的腳蹤在那裏？」

你的腳蹤，是在那又窮又卑微的墮落者的當中。

你走入墮落者的窟中，我向你膜拜，總不能接觸你的腳跟。

你窮在窮極無聊的人中間往來，沒有體面可稱，沒有榮譽可說。

你和社會中最窮苦的不幸者作伴侶，

你在甚麼地方，叫誰都想得到呢？」

二

假使我們沒有基督的精神，不懂得服務的意義，我們雖自稱為基督的門徒，也是枉然的。可是世間確有許多基督徒，不這樣解釋他們的宗教。試看社會上的罪惡，如戰爭呀，貧窮呀，疾病呀，愚蠢呀，和種種害人身心，的制度和習慣呀，他們為人類之惡，甚于洪水猛獸，但他們却是近世所見慣的事。唉！在全世界人類中，名義上為基督徒的居三分之一，但他們却日日與創鉅痛深的社會相處，經過這麼許多年代，很能安安樂樂的。倘他們不是把基督教誤解了，也能容有這麼一回事麼？試考基督教的起因，豈不是由于基督的門徒為強烈的服務熱所奮興，都抱着十字架的精神出而救世麼？一五二九年，賴丁莫氏 Hugh Latimer 在劍橋講道，他說：假使你們一面建造千百所的禮拜堂，盡力捐輸金錢，把教會裝潢的莊嚴燦爛，又跋涉山崖，參拜聖像，焚名香，燃巨燭，一面却並不實行愛人，也不遵守十誡，那麼，你們所做的都是白勞碌的。假使你們打算在禮拜堂裏雕金砌玉的描摹基督的形相，以示尊敬的意思，你們須先注意，不要叫那貧窮的人，因着無吃少穿而死。這幾句話，最能揭示基督徒應有的心理。基督的真精神，就是實地為人服務，這層意思，假使大多數的號稱基督徒的明

自了解了，這世界便不會像現在這樣糟。所以我們在研究本問題之前，最好先請那基督徒認基督教的地方，一下考察，那麼，人們所以誤會基督意趣的原因，自然明白了。

三

有許多做基督徒的想，基督教不過是一種儀式，是一種雅緻的禮教。這類人自幼所受的教育，就是這樣的教育；他們也從來沒有疑惑過他們所想的是否真確。他們不願意人稱他們爲無政府者一樣。可是基督對於各類人的善愛精神，却是他們日常行事中所沒有的；而基督所服膺的救世主義，更是他們所從未夢想到的了。

大多數人的宗教經驗，都是限制在範圍極小的時間和空間裏頭，如到堂禮拜，遵守節期之類，到那一定的時間過去之後，便與這種經驗絕無關係，彷彿是一場得時的嘴臉。他們和宗教的關係，是很疏遠的；偶一回想過去的陳跡，亦不過如回想夢時所聽得的妙美音樂，徒留着一個模糊的影子。他們看宗教經驗所寄託的地方，是在別一世界，是極遙遠極渺茫的。譬如飛魚，在海水裏游泳，是他們的習性，但有時他們也

振翅躍出水面，到空氣中來與日光一度接觸——可是不多時候，便須重落海中。世間不知有多少人，他們的宗教經驗，和這相仿，不過如曇花一現罷了。他們雖自稱是耶穌的門徒，其實並不是耶穌的真門徒。因為耶穌要幫助人祝福人的熱心，是滔滔不絕的向外湧現；他心目中的上帝就是「愛」；他的敬虔，總是每日爲人服務；他的希望，是天國；他的工具是十字架。這都是和飛魚式的基督徒不相並容的。換一句話，作無定的循行儀式條文，這是和基督徒的本旨相反背的。基督教的禮拜，不是星期日教堂裏面的公衆禮拜才算禮拜，因為禮拜該從星期一早晨起，一直至一星期之末，繼續進行，不能停頓的。禮拜的本意，無非是要使人得益；公衆禮拜，不過是使人得益的一種預備而已。但看耶穌所以身作則的，就可知道了。他的禮拜不是別的，就是在日常紛紜的事務中，抱着犧牲的心理，實行服務的生活。爲求達天國而繼續奮鬥不停。

四

有許多人不能用實際服務來表現基督福音，並不是因他們陷落在閑無生氣的宗教儀式之中，乃是因他們過于注重那無關重要的小節。英國勳爵某，以爲自來宗

教所受的打擊，沒有比教會丟失監督所戴的假髮這件事更爲重大了。這是一個假子。基督徒在歷史上，如同一條河流，順勢下流的，不但有他自身的清水，更携帶着從四面八方遠來的各色各樣的廢料和雜質。這些雜質最後淤積在一起，便把河道都壅塞住了。那泛濫的水流受這梗阻，不能不力排障礙物，另決一條新道。這就是希伯來先知在當時只知道守宗教浮文的人中所作的工夫；而基督痛責但知獻納「薄荷、茴香、末藥的十分之一」，而忽視「法律上更重要的事」的人，也就是這種勢力的表現。尋常人所說的「基督教」，往往是指「最難不純的一件東西說的，並不是指基督教的中心的純粹的精神。自從此次歐洲大戰以來，人們才曉得基督教是要分別看的。基督教中有許多事，是很關重要的，有許多事，是毫不重要的。有時基督教好似一個熱鬧的城市，大小店鋪，肩挑手提，車水馬龍，熙來攘往，作磨礮有全市攪成一團，誰也分不出什麼系統和好歹來。一旦火警猝告，頓時全市肅靜，祇見那消防隊的螢火，飛疾馳而過。因爲在大危險臨到的時候，第一件緊要的事，就是叫人們得到一條脫離危險的出路。歐戰之影響人們對於基督教的感想，正和這事相同。從前看爲緊要

的事，如今覺得絲毫沒有什麼關係了；改正教中的門戶派別，大多數顯得很是無謂了。倘有人爲了這些覺得煩悶或驚恐，那真是太不識時務了。前人對於靈靈的種種批判，以爲這是關於人生命脈的，現在已不成問題了。所以除了頭腦冬烘的人，決不肯在這類問題上嘵嘵爭辯。就是那擾亂人心志而使人互相攻訐的神學上的問題，也是無足重輕的。這些問題對於基督教思想界的幽徑小巷，或有少許的貢獻，但在通衢大道上，他們却沒有站足的地方。所以我們要小心，不要叫他們把大路堵塞住了。世上只有一件重大絕倫的事，那就是耶穌基督的信仰和主義，到底能不能昌盛于世？我們能不能使人澈底的相信基督和基督所表顯的真理，一致的本着他的理想，去重新建造這四分五裂的世界？被不幸和罪惡所毀壞的人生，能重新恢復他的真我麼？商業、政治、國際關係的種種不良的社會生活，能因人的思想革新而根本改變，真正的和基督教的精神符合麼？這些問題，就是世上獨一無二的大問題。

在我們前面的，既有這麼大的一件事，我們倘若仍存着宗派的觀念，堅持神學的主張，或屈服于宗教的儀文之下，那就不免迷失基督福音的主要意義了。救世軍創

立者潘斯將軍，看見許多人心靈黑暗，身體上和道德上，都有極大的需要，一面又看見那虛浮不切實用的宗教，毫無幫助于人，他不禁喟嘆說：「周圍都是墮落的人類，而教會竟熟視無睹，高臥酣睡，獨于條文儀式上，則特別注意，按照基督臨世救贖萬人的本意而論，稱他爲基督的教會，實太褻瀆了。禮拜的設備和集會的場所，不是爲要救人脫離將來的厄運麼？但是教會若不伸手救人，脫離現在的地獄，那麼，他的一切設施，還有什麼意義呢？唉！教會在今日該快快的把那無謂之爭，擱在腦後，聚精會神的聯合起來，打破昔日的迷障，努力去拯救人羣，至少拯救幾個人。因爲這幾個人，就是他們所宗奉的基督所爲着捨身的。」

五

基督徒不能使基督教在服務中實現良效果，還有一個最普通的原因，那就是宗教在人類生活上，往往能自成爲一種極端的自私。人們可以接受宗教，並且對他表示極強烈的愛戴，但他的用心，或只希望得到內心的平安，良心上的愉快，和那未滿的幸福，此外並沒什麼高尚的旨趣了。這樣的宗教，他的效用只能使人安恬，不能使人

奮興，更不能激勵人去服務。這類的人所得到的，靈性愉快的神祕經驗啊；罪孽洗淨與上帝復和的歡樂啊；因人讚揚而感情愉快啊；天國將臨的希望啊；……除了這類福氣之外，宗教對於他們便沒有別的關係了。他們以爲宗教這件東西，不過叫他們有所獲得罷了。於是宗教就變成了激起他們的自私自利心的利器。

細考基督教的性質，確易使我們墮落在這種失敗之中。因爲基督教是兩方面的。在一方面，基督教是人類所聽得的最佳妙的福音。上帝爲世人的天父，基督爲萬民的救主，聖靈爲人類的友助，正義的戰勝，生命的永新……試問還有別的比這更能振奮人心，慰安人心的東西麼？怪不得福音初傳時，就發生了一種危險，叫新約著者大爲不安。因爲「福音」既是這樣動聽，第一世紀的人們，就專想從聽受一方，把他完全吸收。從聽受方面把他完全吸收，這是不可爲訓的，所以新約著者對此很有些警戒的話。耶穌說：「凡聽了我這話不去行的，好比一個愚笨的人，把他的房子建造在沙土上。」馬太福音七章二十六節保羅說：「原來在上帝面前稱義的，不是聽法律的人，乃是行法律的人。」羅馬人書二章十三節雅谷說：「只是你們要行道，不要單聽道，自己欺哄自己。」雅谷書一章二十二節

新約聖經中屢屢的說，人們對於「福音」的反應態度，倘使軟弱無力，缺乏活潑精神，那是非常有害的。新約著者對於「福音」的性質看得極真切，所以就熱忱奮發，根

急切的表示這種主張。他以為「福音」果然是福音，但却不光是福音；「福音」乃是一

種事工，須人力把他作成，須有忠勇犧牲的人去爲他服務。就基督教福音所運行的

運動而論，他在現代的感化力和他所有的潛勢力，其恢宏偉大，實是歷史中獨一無二。

他好似那排山倒海，轉易世界的十字軍。那麼，基督教顯然不是只叫人聽受福音

音，乃是一種待人成就的事業了。人類生活中各種玄深的經驗，都有受到這兩方面

的意義；二者有所偏廢，就不能完成效果。譬如家庭所賴以存文的愛，也有正反二面。

在一方面，他是含有浪漫性的，雖用詩人委婉曲折的筆，也描摹不盡他纏綿親切的

情感。但在另一方面，愛所包含的是坦懷無私和甘願犧牲；是忠誠寬容；是絕對無限

的忠信。自彼方面看來，愛是溫柔嫵媚；能使人心盪神怡；自此方面看來，愛是忠誠克

己和至死不渝的信貸。在一方面，他是一種反應；在又一方面，他是一種責任。那

祇求得到一方面而不管他方面的，在精神界中就是一個大失敗。

細考基督教的歷史，自來號稱基督徒的，多數醉心于基督福音使人快樂的一方。對於基督信仰中所含有的慰安，人們都趨之若鶩。凡宗教所產生的虛像的藥品，優美的音樂，光榮的美術，美妙的說教，莊嚴的儀節，已使無數的人，得到希望，快樂和安慰。但是可惜人們每容易忘記基督教的真理，一面固使人安惠，一面却叫人擔負相當的犧牲和服務的責任。他的每種教道，都有附帶的本分；每種真理，都有包含的事工。譬如教士登壇講演基督信仰的中堅要道「上帝的愛」他能告訴我們說，上帝痛愛我們每一個人，無論我們怎樣低微無能，怎樣迷途忘返，上帝沒有不時刻紀念我們，好像他除了愛我們每個人以外，再沒有別的可愛的人了。這是何等悅耳慰心的福音。假使那說教的善于辭令聽衆那得不心神俱往呢？可是這樣的歡動人心，雖能叫人歡喜，却未必有益。原來福音最初的含義，不是要徒供說教的資料，乃是叫人去照着實行的。當時基督宣揚這福音的時候，他所打擊心傷的，就是周圍上帝所痛愛的人所犯的大罪，所受的奇苦，所遭遇的壓迫。這些事我們有沒有見到？假使人是神聖尊貴，爲上帝所痛愛，確如以上所說，那末世上儘多急不待緩的事，凡信這

道理是不錯的人，都該奮袂而起，去爲他們効力。因爲在我們周圍，有不可勝數的男女，受種種惡勢力的摧殘；這些人就是基督看來值得以一死相救，而爲着他們而死的。羅磯山上有一件最足使人注目的事，就是那「森林界」。附近山谷的地方，樹木很稠密，很葱鬱，攀登而上，越上越覺得樹木稀疏短小。再往上爬，就到了「森林界」。那就是森林最後的地限。在這地界的樹木，還可以與那從峯巒括來的猛風嚴寒掙扎，勉強維持他們的生活，不過是屬曲可憐，瘦小得不像樣子。在他們上頭，就是長年不化的積雪。我們到這地界去細察，可以看見有一棵二寸高的矮樹，樹身周圍二十八層。唉，和猛烈的風霜奮鬥了二十八年，幾歪歪斜斜的長了二寸，還是那等的景象呀！試將這事來與「人生的森林界」比較，看是怎麼樣。試設想那大多數貧病愚蠢罪孽所殘傷毀壞的不幸的人們！近來的新出版中，有一本最優美的宗教性質的詩集，叫做「天國罪人」[The Hound of Heaven 是福蘭雪司湯姆生所譯] Thompson 的作品，意境超雋，真是難得的傑作。但是請問湯姆生以誰是怎樣一個人？他是倫敦街上的一個無賴；代人牽牽馬，得了幾個便士，便去大吸鴉片煙過癮。

↓
他外面受境遇的壓迫，內心爲惡癖所束縛，雖有極高的才賦，也不能實現，這是何等慘痛的事啊！但是世上這一類人正不在少。他們好像未開放的花，未成熟的果；英才橫被摧殘，偉器終于滅沒，真是可惜啊！

近時哈佛大學畢業的學生中，有一個少年，是非洲的賴比利亞人。他初到紐約，是一個赤身露體，年纔九歲的小孩子，由宣教師在非洲的叢林裏尋找出來的。他的父親崇信鬼怪；他的母親是非洲土番；他的族人都是互相殘殺的野蠻。他初到教會學校去讀書的時候，除了腰圍的一塊粗布外，身上更無寸絲了。但是今日，他居然在哈佛大學優等畢業，富有基督教的高尚德性和精神。他在華盛頓爲祖國賴比利亞提出的請願書，據一般專家的評判，其思想和結構，足與英美最大政治家並駕齊驅。加今他已邁返祖國，去爲他的同胞服務了。我們看到他一個人從不幸的環境中得着解放，確立人格，實現自我，我們覺得何等高興。但是世間有無量數的人，尙沒有解放；他們雖有發展的可能，却闕葺萎靡，無所振作，這是何等重大的損失啊！

我們相信這許多困苦潦倒的人們，在上帝看來，都是絕對寶貴麼？那末，我們該

用行爲去證明我們的信仰是否真實。因爲福音所重的不在叫我們去受用，乃在激勵我們用克己的工夫去應合他。「人格是神聖的」這一個信仰，要保守牠，談何容易。假使我們只想得着福音中的澤惠，不願因此有所犧牲，那我們就辜負了這信仰了。

「天上沒有神祕的聲音，

來滿足擁戴基督者的心胸；

慧眼隨仁愛的行爲而俱來，

不獻此身以援救斯世更何待？

人類需要的神靈大開着門，

且莫談難易和值不值；

他們只知大步上犧牲的祭壇，

奉獻至誠懿德的馨香。」

六

現在要說一句結論的話，真正的基督教必然的表現，就是犧牲服務的人生。假

使我們蔑視基督所表顯的特殊精神，去把宗教弄成了個作輟無定的格式，或只注重他無關重要的小節，或偷安自適，不去做那克己愛人的功夫，我們就毫不能得着基督的真精神。靈性生活中有一條定律，是人們所不能逃免的，就是不有所出，就不能有所入。常人以為用力研究，就是獲得學問的門徑。豈知孜孜不倦研究的學問，倘不將所學的表顯出來，那就是使心智痿痺無用的惟一法門。要成功一個學者，不但應該研究學問，並且應該用所學得的，作教授、演講、著作工夫。心智譬如池沼，但有流入而無流出，不久便要汙積腐臭，化為無用。所以一面受進，一面必須施出；但受不施，轉瞬便不能更有所獲。就是有所獲得，這樣存着佔有的心理而獲得的東西，也決不是上品的東西。所以人們要與基督教同化，但事吸收而無表現，必不能得到真正的基督教。固然，有許多的基督徒，他們的失敗，是在這吸收的一點——他們缺少真正的信心和祈禱生活；他們與靈界的實在，沒有密切的交通。但是大多數人的危險，却在彼而不在此；他們的大毛病，就是沒有向外流的良好出路，他們不懂得服務的眞意義是什麼。

服務的意義 第一章 基督教與服務主義 總論

第二章 無用的人生和他的大危害

按日讀課

相傳梅爾達爵士 Lord Melbourne 曾有一句話說「假使我們必得有一個宗教，最好有一個冷淡淡的，像我們已經得到的那個宗教。」這話所明白告訴我們的，就是人們所期望得到的宗教信仰，是要不包含忠誠的服務，能使人悠然澹然處處保持一個中心態度的。這樣的人，並沒什麼兇暴殘忍的行爲，不過他是公然承襲清極的無害于人那個標準。有許多人，品行很端正，有時也許是熱心宗教的，但却都奪取了這種無聲無臭的無用的人生觀。這是爲什麼緣故呢？都因爲某某幾種的心理態度。本星期中我們試把他們來分別考察一下。

第二星期 第一日

「耶穌到了拿撒勒，就是他長大的地方，在安息日，照他尋常的規矩，進了會堂，站着要讀聖經。有人將先知以賽亞的書交給他。耶穌展開書，遇見一處寫着說：『主的聖靈降臨在我身上；他用膏抹我，叫我傳福音給窮人聽；差遣我講好傷心的人，而

被擄的人宣告釋放，使瞎眼的得看見，受壓制的得自由，宣揚上帝悅納人的禱年。」
「於是耶穌把書捲起來，遞給執事的人，自己坐下。會堂裏的人都注目看他。耶穌

對他們說，你們方才聽的經，今日應驗了。」——路加四章十六節至二十一節

耶穌到會堂裏去的時候，他所想到的就是爲人服務。他性靈生活中最高的經

驗，就是服務二字。他以爲公衆禮拜和公衆禮拜所代表的一切，當然特別注重這一

件事。他崇拜天父的時候，他是崇拜那不願衆小子中有一個迷失的一位；馬太十八章十四節

他獨自禱告的時候，他會記得他的朋友如彼得之類所處的危險的境地；路加二十二章三十一至三十二節

他想起永生的時候，他就聯想到一班今生苦不勝言的人，將來還有一個幸運的機

會；路加十六章十節心中就高興起來了；他登山變化形像後，他馬上運用他新得的能力，實

地去幫助人。馬太十七章九至十八節所以就耶穌基督而論，無論公衆禮拜或獨禱生涯，無論對於

上帝的禱仰和永生的希望，無論尋常的經驗或非常的經驗，他沒有一樣不是集中於

使人得益的一條路上。世上有許多人甘心陷落在「冷酷的宗教」中，他的第一原因，

就是因爲他們完全把基督一生的真意義錯失了。宗教對於他們無論有什麼含義，

無論是真切的信仰罷，教會歷史不斷的系統罷，準確的儀式罷，雅致的禮教罷，決不能使他們發生耶穌那樣的思想，對於貧窮者被擄者瞎眼者受傷者心中滿了極熱烈的愛憐。

上帝啊，你是凡認識你者的心智中的光明，凡敬愛你者的性靈中的生命，凡尋覓你者的思想中的力量。求你使我們因充分認識你，而能真正的敬愛你，因充分敬愛你，而能盡心盡力為你服務，因為為你服務那就是完備的自由。奉耶穌基督的名，亞門。——架蘭西聖餐禱文 (Colasian Sacramentary) (主後四九四年)

第二星期 第二日

那種外表可觀，而對於為人服務這件事却冷酷無情的宗教，為什麼能得人信從的另一原因，就是人們對於上帝往往有奇特的見解，以為上帝和浮慕虛榮的國君相仿，歡喜得人的讚揚，所以我們只消對於上帝獻上一定限度的崇拜，使他歡心，就足夠了。但是耶穌基督的教訓却不這樣；他明明白白說：

『所以你要在祭壇上獻禮物，同時想起你得罪了弟兄，就該將禮物留在壇前，先去

同弟兄和好了，然後來獻你的禮物。」——馬太五章二十三、二十四節

宗教猶如愛國心，他們倆在開頭時都是屬於情感，都是我們所歡喜的。我們有時作愛國的演說，或唱愛國歌，稱頌我們的國家，這類事我們做着也很歡喜。但是到了一個時候，國家所期望於國民的，不光是稱頌譽揚。國民倘有真愛國心，他坐落中所有的活潑進取勇敢有爲的質素，就都被愛國心所浸潤了；他或許實行犧牲克己，或許竟甘心爲國捐軀。所以耶穌說，上帝所希望於人的，不是區區的崇拜而已；他要我們犧牲自己，彼此相待如弟兄。他不是呆徒，能爲人們的諂媚所顛倒的。假使我們行爲，不是益助我們的弟兄，我們的謳歌和頌禱他豈肯顧盼呢？耶穌說得好：「凡稱呼我主呀主呀的人，未必都能進天國，惟獨遵行天父旨意的，才能進去。」——馬太七章二十一、二十二節

全能全慈的天父呀，你會賜給我們一條新誠，叫我們彼此相愛；求你更賜我們力量，使我們能實行這條新誠。求你使我們溫和而勇敢，寬厚而愛人。求你指導我們，使我們常見他人說話行爲中的善和美。這樣我們和一切朋友交睦，都能蒙你聖靈的祝禱，變成神聖高尚的事業。奉那愛我們，爲我們捨身的耶穌基督之名。

亞門。——韋斯各脫會督 Bishop Westcott (一八二五——一九〇一)

第二星期 第三日

好些行爲端正的人們，但求無過，不求有用，他的第三個原因，是由于不知道我們所接觸的圈界以外的人所有的困苦和需要。

「他們來到海那邊加大拉地方。耶穌離了船，就有被那鬼附着的人，從墳墓裏出來遇見他。那人向來住在墳墓裏，沒有人能縛住他，就是用鐵鏈也沒用處；因爲他曾屢次被人用腳鐐鐵鏈捆縛，但是鐵鏈被他掙斷，腳鐐被他扯壞，總沒有人能制服他。他晝夜在墳墓窠裏和山凹中狂叫，又用石頭砍傷自己。」——馬可五章十五節

這個附鬼的，加大拉村附近的人有多少曉得他，並曾設法幫助他呢？但耶穌却生性愛憐，每到一處地方，沒有不馬上發見那些患病的貧苦的附鬼的人們，加以援助。我們所處的社會，對於外界是隔絕的；我們不認識我們廚房中的女傭，不認識替我們拉車抬轎的苦力，不認識我們所設工廠或商舖中的工人或學徒。我們與人往來，

↓

是拿金錢爲準則，並不拿人生爲準則。至于講到那些住在貧民窟中的，監獄中的，瘋人院中的，有何等的生涯；患病的，作惡的，無家可歸的，失業的，知識力缺乏的，有何等的境况，我們知的更是有限了。——恐怕我們還不高興去管他哩！但是試設想耶穌生在我們的社會當中！他必不如蠶之墊繭，獨善其身；必要把全鄉或全城的大缺點大弊病，盡情發露，而洞知他一切的底蘊無疑。

↓

上帝呀，求你援助窮苦無告的，拯救慘痛嘆息的，因你是一視同仁，不分什麼貧富貴賤的。求你使一切被難受苦的人獲得公道，使軟弱無力的人吐氣揚眉；願你的國這樣早臨。奉耶穌基督之名。——赫福特主教 Bishop Vernon Herford

第二星期 第四日

「耶穌回答說，有一個人從耶路撒冷下來，往耶利哥去，遇見了強盜。那強盜把他的衣服剝去了，並且將他打得半死，就丟下他走了。恰巧有一個祭司從這條路下來，看見他就過去了。又有一個利未人來到這地方，進前一看，也就過去了。最後有一個撒馬利亞人行路，來到這地方；一見就憐憫他，進前來用油和酒澆在他的

傷處，把他裹好了，扶着他騎上自己的牲口，領他到客店裏去，極誠的照顧他。次日將要起身走的時候，他拿出二錢銀子來，交給店主說，你且照料這個人，若多有費用的，我回來必算還給你。這三個人裏，你想誰是遇盜者的朋友呢？他說是憐憫他的人。耶穌說，你就照樣去做罷。」——路加十章三十五至三十七節

這段書裏頭耶穌明白指出三種人來。那強盜是恣意害人，是兇橫殘暴。那良美的撒馬利亞人是努力愛人。那祭司和利未人却守中立態度，既不傷害那被盜者，也不幫助他；總之，他們不願意參加在那乏味的事體中。原來他們各有所事，叫他們分心去幹那不干己的事，把自己的工夫耽誤了不算，還要招致無謂的煩惱，他們是決計不做的。唉，這樣的人，今日仍是何其多啊。他們抱着縱生樂業的心理，不願意受外界的騷擾，以致失掉了無數為善的機會。這樣的人對於人類的需要冷酷無情，實是耶穌基督所痛惡的，試觀上文的譬喻就可知道了。

圖說 上帝呀，凡為物質需要的瑣屑事物所束縛住的，不能全心傾軛你，但是他們所熱心愛慕的事物，一朝使他們失望了，他們就心灰意懶，憂愁得要死。——慕慕的哀

呀，求你憐憫他們，用你的無盡藏的富足，解除他們的愁苦，使他們最急要的需索獲得滿足，一心一意的歸向你。上帝呀，你是無限仁慈，供給萬人的需索，無所偏私；你的恩惠人人可以享受，不分什麼畛域。但是我們却驕傲吝嗇，猜忌多慮，把你普賜給人的恩惠藏匿起來，作為私有的東西。我們造作罪惡，把你所制定的秩序攪亂了，求你憐賜救正；凡為我們的吝嗇所傷毀的，求你大施仁惠，重新把牠恢復。求你使飢者得食，渴者得飲，憂傷者得安慰。求你使失望者振志，使軟弱者剛強，使灰心短氣的人，獲得希望和膽量。——以利沙伯女王 Queen Elizabeth

第二星期 第五日

人們為什麼做那無益於世而闕無生氣的生活，還有一個原因，就是因他們自以為不作什麼害人的事，以為這就夠了。

「你們是世上的鹽，鹽若失了味，如何能再鹹呢？鹽失了味，就化為無用，不過扔在外面，任人踐踏罷了。」——馬太五章十三節

「鹽是好的，但鹽若失了味，如何能叫這鹽再鹹呢？」——馬可九章五十節

基督用這樣嚴厲的話責備失味的鹽，究竟失味的鹽有什麼可以責備的事？牠究竟有什麼壞處呢？牠並無毒質，叫人畏怕；牠不過是淡而無味，於人並無什麼害處。

但基督却特別拿牠來做榜樣，警戒於世無益的人；他以為這種人是非常可惡的。

黎却特日記 Richard's Almanac 有一句說：「世間最高尚的問句，就是：我在世間能做什麼有益於世的事？」這話可算是暗合基督的心意了。基督以為要看人的好壞，當拿這一件事做標準。假使一個人止知道向着自己空無所有的一生詢問：我有什麼害人的事呢？他就不能逃基督嚴厲的斥責。因為在基督眼光中，這樣消極的自滿心，足以傷壞有用人生的無限可能，使他化為灰燼。他不願見鹽丟失鹹味，猶之他不願見火毀壞人格。

永生的上帝呀，你已將最高貴的人生付託我們，求你使我們覺悟這個付託的含義重大。我們不知道一日之中能產生什麼，但知道現在的一刻常在，我們可以事奉你。求你使我們覺得現在一刻的重要，不要犧牲今日，等待不可必得的明日。我們有肉慾有情性有畏懼，不肯遵行你的意志，求你的靈默施神化，把他們都掃除。

了。但願你引領我們走在正路上；那樣我們所作的至微小的事，終大發榮光，我們所經的至崎嶇的道路必平直相抵。求你使我們堅信你不變的意志，把一切浮華和懷疑化為仁慈和信仰。但願我們事事以基督之心為心，重新彰顯你完美的形相，得與你和基督合而為一。亞門。馬丁努 James Martinian

第二星期 第六日

「邪鬼離了人，就在無水的野地走來盪去，尋找休息的地方，竟尋不着。他於是說，我不如回到原來的屋子裏去。既到那裏，看見裏面空空，打掃的很清潔，就去約了七個比自己更惡的鬼進去住着。這樣，那個人後來的境况，比先前更不如了。」——馬太十二章四十三至四十五節

這裏基督用當時社會對鬼的普通觀念，來解明人們常有的一種經驗。在他譬方中的那個人會把他向有的凶暴的性子，自私的念頭，卑鄙的傾向，都革除了，因此沾沾的以打掃清潔的空屋自喜。但他以為可喜的，基督却極以為危，因為基督所深惡的就是一個空無所有的人生。有許多人想做基督徒，沒有什麼別的，只要壓抑自盡

的本性，禁絕自己的欲望，總之處處都含一個消極的觀念。但是大使徒保羅却不是這樣的一個基督徒。亨利皮企爾論保羅說：「在未改心以前，他有極大的雄心，極堅決的良知，極好戰的精神，在既改心後，他還是這樣的人，從前所有的偉大稟賦，絲毫沒有消滅。所不同的，從前他的雄心是自私的，以後却是爲人了；從前他的良知是懷毒意的，以後却懷善意了；從前他的好戰是殘暴不仁，以後却是熱心爲道了。」一個空無所有的人生，他的結果正如耶穌所說的，要比從前更惡七倍，基督徒斷不能以此自滿。真正的基督徒是怎樣呢？真正的基督徒，他的全副精力，必須活潑有爲，必須循正當的軌道產生效果。

萬軍之主的上帝呀，你能使力量薄弱的人，樂意加入你的師旅中，去戰勝一切罪惡與痛苦。求你這使聖靈感化世界各國的少年學生，使他們能在精神中和信仰中相互結合，組成空前的強大軍隊，來拯救那被壓迫的，來建立你的天國，奉耶穌基督之名。亞門。

學生祈禱文

第二星期 第七日

人生處處皆是危險，也是因為陷落在瑣瑣屑屑的紛擾中的緣故。

「這譬喻的意思就是：那種子就是上帝的道，落在路旁的，就是人聽道之後，魔鬼就來從他心裏將道奪去，恐怕他信了得救。落在石頭地上的，就是人聽道後，歡喜接受，只是沒有根，不過暫時信從，遇見磨鍊，就背棄了。落在荊棘頭的，就是聽道後出去，被世上各樣的憂慮財貨快樂蒙蔽住了，不能結實。落在肥地上的，就是人用忠實良善的心前來聽道，聽道後堅心遵守，結出許多的果子來。」——路加八章十一至十五節

試注意那第三種的土地，他的所以不結果，是爲了世俗的憂慮和快樂名利的纏擾。這裏所描摹的人，並不有什麼顯著的罪惡，但却很缺乏莊重嚴肅之氣。這一類的人動作很輕浮，求達快樂就是他們唯一的目的，此外便沒有什麼別的事業了。他們雖在爽快的空氣中過日子，但未必能使人爽快；他們雖也忙忙碌碌，但他們却空耗光陰和精神在極暫短極易變動的無定的快樂中，不爲人有所貢獻，夢夢一生，只好算是虛度了。

以上所舉的使人變爲無用的幾種原因，是所謂體面的上流社會中常見的。有人赴堂禮拜，並不以服務爲心；有等人徒然讚美上帝，却並不實地做上帝的事工；有等人困於極小的圈界中，不知道此外人間所有的甘苦和需要；有等人但求無害於人，不知別有所振作；有等人以爲責任所在，是在消極的克抑，不在積極的表現；有等人沉溺在俗情浮華中，沒有工夫管幫助他人的事。咳，我們中間還有人完全不爲這種無益於人的過惡所沾染的麼？

上帝呀，求你不要聽憑我們變做無用的人！——韋斯理 John Wesley

一星期之總論

與積極爲美的德性立於極端相反地位的，便是積極爲暴。對於積極的爲善，基督果然怒不可遏。但是基督也真知道大多數人的大危害，不是從積極的爲善一落至積極的爲惡，乃是徘徊於二者之間，儼個消極的無用的人。耶穌基督對於消極的罪惡，責備更爲嚴厲，就爲這個緣故。

在良善的撒馬利亞人之譬喻中，祭司和利未人除了路遇落難人，不加援手外，並沒什麼顯著的惡行；他們不過「從那邊走了過去」罷了。但是正因他們沒有做什麼，所以基督就禁不住的大加討伐。那奢華作樂的財主雖肆筵設席，大吃大飲，不管坐在門外的乞丐拉撒路，路加十六章十九至三十一節，他未嘗做什麼害人的事。但是基督申斥他，馬太廿五章三十為此——他沒有做當做的事，他是個無用的人。那最後審判譬喻中，一至四十六節的受罰者，毫無何等顯著的大惡，他們的罪惡就是意義狠廣的無用二字：「我餓了，你們不給我吃；我渴了，你們不給我喝；我作旅客，你們不留我住；我赤身露體，你們不給我衣穿；我有病或坐監，你們不看我。」

這一個注重點，我們在基督的教訓中處處可以看見。有時他用商業來發明這個意思，如家僕受託之類。那受一千銀子的，將所得的包在手巾中，埋藏地下，不像他的同伴拿這本錢去營業生利。馬太二十五章十四至三十節他並沒有什麼欺詐不誠的行爲，但基督因他不做事，所以嚴辭斥責他，因為在基督看來，沒有別的事比這更可惡了。他是一個「無用的奴僕」；他必須「驅逐至外面黑暗中去」。有時基督用農事來說明這意思。

思，如撒種之喻。馬可四章一節至三十節 中的三種不結實的土。一種土地不受種子；一種多石，

種子不能生根；一種土質肥沃，但蔓草叢生。各種土地性質雖不同，但他們的主要缺

點却都在無用二字。有時基督用家庭生活來解明此意，父遣二子往葡萄園去作工，

馬太二十一章二節至三十一節 就是一個例子。那小兒子很有禮貌，外觀也很可愛；他回答父親說，「

我去。」但耶穌說「他却不去。」這消極的「不去」或「不做」，實是人生的大毛病。

小兒子存心無論怎樣好，結底終歸無用，那大兒子雖說話不好聽，事體却是他做了，

所以耶穌覺得還是他可稱讚。

基督論永生的時候，他覺得處於最大危險的就是無用的人。他說糠無用，必投

火中；馬太三章十二節 莠草無用，只得用火燒燬。馬太十三章三十一節 就是我們譯為地獄的「葛哈那」

Gehenna 這個字，他的原意，也不過是指消燬廢物的一處地方。所以耶穌用可怕的

地獄設喻教人，他的真義怎樣，我們雖不能切實指定，但耶穌論斷人所依據的原則，却

很可以瞭然了。他生平所痛惡的，就是無用的一件事。試看他如何斥責失味的鹽，

又如何斥責蓋藏斗下的燭光；路加八章十六節 他最恨的就是這類無用的人生。他在無花

果樹的——喻中所說的話，更鋒利更警開，誰也不能淡漠相視。『有一個人，在葡萄園中種了一棵無花果樹，後來到樹跟前來尋果子，竟尋不着，就對管園的人說，我連上三年到樹前來尋果子，總尋不着，你可把這樹砍掉，何必讓他白佔地土呢？』路加十三章六至九節

二

這一個標準，基督不單用來判斷人，也用來判斷各種機關或團體。在他看來，無論何種團體組織，若要繼續存立，其唯一的堅強理由，必須築在實有效用這一基礎之上；爲要擁護這一真理，他對於當時所看爲最神聖的機關，不惜施行極嚴厲的察驗。當時的人以爲安息日是最神聖。他們以爲安息日是上帝創造成功後安息的日子，是上帝拯救他們脫離埃及的日子，是上帝在西乃山上手定十誡的日子。甚至有人想上帝所以造人，無非要人遵守這日子而已。耶穌對於這種思想很不謂然，以爲安息日的真價值，當拿效用標準來斷定他。當時的經師說，人是爲了遵守安息日而受造的；耶穌答覆說，『安息日是爲人而設，不是人爲安息日而設。』馬可二章廿七 按他的意思，安息日雖有極崇榮的歷史，極神聖的關係，倘使他是無用於人，無論你怎樣推崇他，

神聖他，終不能赦免他的傾覆。反轉來說，倘使他真能使人生豐富，我們便不必總總爲他過慮。但就實而論，安息日已做了人生的障礙物，並不能爲人造福，所以在基督教中他已成了明日黃花，他的地位早爲主日所革代了。

此外基督又用同樣的標準來試驗聖殿。聖殿是郇山上的上帝殿，在猶太人眼光中，沒有別的所在更比他神聖了。他們在平時很熱烈的擁戴他。有時爲異族所擄，他們切切思慕而不能忘情的也就是他。他們屢屢的將他重新建造，那散居天涯海角不能親身與他接近的，都用心靈來朝見他，不住的爲他誠懇祈禱。這一種的忠愛聖殿的精神，基督也表其同情。自從他十二歲時在殿中受教於長老，一直到他將赴十字架之前，在橄欖山上遙望郇山而慟哭，他始終寶愛聖殿不衰。但同時他覺得宇宙間有莫逃的定例，就是聖殿也不能倖免的。他看見祭司利用羣衆的虔敬心，把殿中的聖殿，化爲斂財肥己的場所；經師喜歡人稱他爲經師，宴會上常佔最高的位；利未人往來跋涉於耶路撒冷利哥的道上，止求按時到聖殿獻祭，毫不關心倒在路旁的被盜的人；法利賽人身懸經文琳瑯的佩帶，強迫人的良心擔負難堪的重担；聖殿的

存在，止供少數人享受特殊利益，並不為多數人服務——他看見了這點，憂傷萬分，不得不忍痛的說，不久聖殿將毀，連基址都不能存留。

基督一生的言行中，固然有許多我們所不能解了的事，但這一端的中，心裏却顯得很明瞭：他以為「無用」就是人世的極惡大罪；就個人說，無論他怎樣高貴，倘他不是實有益助於人羣，他便算不得什麼；就機關說，無論他怎樣神聖，倘他不能為人羣造幸福，他便毫無價值。

三

試讀世界各國的歷史，那處不是基督這條原理的實徵呢？就是人類以下的世界，這端道理也很顯著，不過尚沒有道德的意味罷了。松鼠為什麼有蓬鬆鬆鬆的長尾？因為這樣牠們能靠着在樹枝間隨意上下，不虞傾跌。貓和狗的眼睛，為什麼生在頭的前部？因牠們是獵食的動物，眼生在前部，便於覓取食物。兔的眼睛為什麼生在頭的前面？因牠們不是獵食者而為被獵食者，眼生在兩面，便於各方迴顧，免為獵敵所捕獲。這是很淺近易見的。再看物類進化的學理所發見的，也是如此。保誌

↓
生物繼續生存的不是別的，就是牠的效用，效用一失，便有滅亡的危險。即使獵奇、延殘喘，也不過如浮萍小草，只好退入斷港絕流，不能在生命的大河流中抗爭。例如噴鼻，是極有功用於動物的自衛的，但在人類中牠並不十分重要，所以噴鼻得非常遲鈍了。赫胥黎說：「各類有機體的最大恐怖，就是痿痺無用的一個感覺。」這話實在不錯。

我們倘在人類社會中觀察，這一原理更覺明顯。人類歷史中不是滿佈了社會風俗和政治制度的陳蹟殘影麼？這些東西當時深種在人們的思想中，是與人生組織不能分離的。牠們的氣韻，很赫奕；勢力很偉大，沒有了牠們，簡直不能有什麼世界。但牠們對於人類進步沒有貢獻，所以牠們一一相率歸於消滅了。自古以來社會風俗制度傾覆代謝的，已不知有多少，這都是人生與自然廢棄無用之物之明証。牠們中間或者尚有勉強存留的，但是勢孤力弱，不能再有振作了。試看君主專制呀，販賣奴隸制呀，苛刑審訊制呀，階級制度呀，鐵血主義的帝國夢呀——這些都是根深蒂固的社會制度，自以為最合道理，將永受人類的尊信的，但牠們如今在那裏？牠們壽

命不永，無非爲牠們沒有實用。須知福世利人這個標準，不是道德家外加在人身上的空夢，牠乃是人生最大要求的一種。無論什麼制度，倘要長久存立，非得滿足了這個要求不可。你儘可嘲笑他，拒敵他，規避他，他所揭發的真理永不改變；無論什麼國際政策，經濟制度，無論什麼社會風俗，宗教教條，無論什麼個人的權勢名位，倘牠不是有實益於世有實利於人，牠遲早必化爲烏有。

四

這個原理，就基督徒而論，更有非常重要的關係。基督的教會和基督的門徒既都是因基督而得名的，基督所設定的法律，當然不能自居局外。牠們必須實有益助於人，方能留存於世。否則牠們雖有極可動聽的教義，咄咄逼人的權勢，來歷神聖的理想，雖有極盛的威望，極雄厚的資財，和千百年來所積聚的崇高莊嚴的歷史，都不能使牠們轉弱爲強，起死回生。基督教會的護身符倘不過是這一類的事，那末與已歸消沉的無數的其他社團有何分別？牠的

「昨日之繁昌，轉眼必與尼尼微同其運命。」

基督福音的惟一光榮和惟一希望，惟在給世界造就大羣的實有基督犧牲精神的人，本着一定的信心一定的旨趣，捨身為人類服務。

耶穌基督這條原理，看來似乎太嚴峻了，其實牠裏頭包含的希望是濃厚的。今日基督教會的生活，其中有許多明日黃花的東西，有的是屬於思想的，有的是屬於派別的，在現代已成爲無用的長物。牠們既不能使人靈性生活豐富，也不能於推廣天國有什麼貢獻。假使基督生在今日，他對待教會的態度，必與他當日對待安息日和聖殿無異。但我們試進一步想，自然的法律，基督的心理和今代的要求，既都告訴我們說，凡無所貢獻的生活，必沒好結果，那末我們當走的道路，不是很瞭然了麼？世代不停的在那裏過去，牠的急迫的需要也隨時改變，而基督信仰中的諸般道理也跟着——爲人所注目。但在今日，我們所該特別注意的一端真理，就是努力盡我們爲人服務的本分。我們一面要痛恨個人和社團的廢弛無用，一面要受犧牲和服務精神的洗禮。這樣才能在今日確立基督徒的品性，才能使基督教會進步，才能使世界得救。

五

我們作基督徒的，對於基督徒服務的一個觀念，應該仔細考量，是否有擴充範圍的必要。我們的本分，不是救人出世，乃是救世。但是有許多人對這問題偏持異議，結果把基督教分爲個人的和社會的二派，彼此爭辯不休。這一方面說，我信基督教是爲個人的，基督的福音該向一個一個人宣傳；教會的惟一本分，就是宣揚上帝救罪的大恩和人能重生的福音，使凡接納這福音的人，內心感化，確實得救。那一方面說，我信基督教是爲社會的，所以基督的原理必須應用在經濟問題和國際關係之中；我切望天國實現於世，但社會罪惡若不先行革除，這件事是望不到的。這就是雙方對峙的論調。

其實兩方所爭鬧的，都是無中生有，庸人自擾。真理的確立，往往如鳥之翻翔，天空，全特有二翼運轉，倘我們憑着片面的觀察，任折其一，管叫牠立時倒塌，不能上騰。偏於個人主義的說，基督福音是要救拔各個人格，這自然不錯的。因爲人類無分男女，都是上帝的子女，有不可限量的價值。基督教所切切企求的，就是要救他們脫離

↓
一切的桎梏，使他們的性能有充分的發展，漸進於靈性的勝利和豐富的生命。屬於社會福音的說：人格所從出而靈化力最大的社會生活，倘我們輕忽不顧，那末所說的挽救人格，都顯得不是由衷之言，這話也是不錯。凡擁護個人福音而排斥社會改革的，實在有些自相矛盾。

倘我們一面說本基督的精神實愛兒童，一面不管重工所有的危難生機，墮落性靈的生活狀況；一面說要救人脫離邪欲的束縛，一面聽憑貪官奸商用不正當的手段坐享厚利；一面說要挽救人格，一面任令貧病等事戕賊人的身心，縱看窮苦人家朝夜困處在污穢黑暗的小屋子裏頭，衛生既無從說起，道德更不堪聞問，活現人間地獄，並不稍以為意；一面說要使人人得到豐富完美的生命，一面容許迫令人操作如牛馬的惡制度，肆行無忌；一面說要在人人心中實現基督的精神，一面袖手不顧國際關係的寔效，基督化，從仇恨猜忌，釀成不堪設想的大禍——這不是明明白白的假冒為善麼？果然在窮困潦倒人的中間，往往有受基督福音的感化，寔靈性事業上顯赫天動地的大作爲的。這類人好比被木板所蓋的花草，看見木板上有了釘，便自黑暗中

探出頭來，飽享與空氣和日光接觸的幸福。但是個人成功的奇蹟，在眼光遠大的人看來，仍多不能使人滿意之處。試想被壓木板下的花草永無翻身之日的有多少！社會上的惡劣環境重壓社會億萬生靈，無論基督教國和拜基督教國，都與這一樣。偶然有一二個人打破牢籠，獲得自由，但是試想那一蹶不振的可憐的羣衆！對於這大多數的無處訴苦的人，基督的門徒豈能漠然無所動於中呢？須知人不是超脫形體，而不受環境影響的靈妙物，他是隨著環境而轉移，處處與環境有密切的關係。要救世固是必須救人，但是要救人，也必須救世。這兩件事彼此有連帶關係，實是一件事的兩面。教會對於人類最大的貢獻是獲救的人格，但是獲救的人格對於人類最大的貢獻，却是一個更好而更適於爲上帝子民居住的世界。這兩種服務有相互的功用，凡拘執一面的，該聽新發見的基督的申誡：『你只用一隻耳朵聽，把那隻耳朵關閉了，』而速自覺悟。

唉，做基督徒的自安於消極的淑身主義年代已太久了。要救濟濁世惡習，不只是淑身主義可以濟事，須得有更好的淑世主義才行。世俗主義叫人放縱嗜欲，淑身

主義叫人戒絕烟酒；淑世主義叫人把烟酒等害人營業，一概掃除乾淨。世俗主義叫人看戲賭博；淑世主義叫人不入戲園不打麻雀；淑世主義叫人提高人類遊戲的價值與地位。世俗主義說，人們可以隨波逐流在政治中求生活；淑世主義說，該與政治完全斷絕關係；淑世主義說，國家政治應使他受基督化；像個人受基督化一樣。世俗主義說，商業競爭，祇在自求厚利；淑世主義說，不要尋求財富；淑世主義說，商業交易，是人類生活所不可少的，倘使他組織得法，辦理得當，為人的福利計，不光為金錢計，那末他可變成教會一樣的富有基督的色采。世俗主義說，國際間戰事發生，捐起鎊去打就是了；淑世主義說，基督徒不應加入戰爭；淑世主義說，國際間的無政府狀態，就是野蠻主義的餘燼；基督徒在這件事上，倘誠心實意的對於世界人類的善意，曲盡提倡，維護和組織的責任，不難永戢戰爭的禍患。總而言之，世俗主義對世界罪惡一切放任；淑世主義是叫人脫離濁世；淑世主義却要人奉上帝之名，挽救世界！

那大無不包的為世界服務的事工，基督教會能引為己任麼？那末他必在世界大放異彩了。從前賈利 Carey 將聖經譯本貢獻給數百兆的思想閉塞的印度人，李達

斯頓開闢非洲門戶，使文化傳入黑暗的大陸；柏登 *Boyer* 在希白萊茲島 *Sierra Leone* 創立新社會的基礎。於是教會便大放異彩。又韋白爾斯 *Wells* 奮力攻擊販賣奴隸業時，那時的教會，可說「全體都仗義執言，有一致討伐販奴制的勇氣，教會中的人，對於這種義舉，惟知服膺教道，各盡天職，絕不他顧。」於是教會便大放異彩。總之，基督教會要「大放異彩」，非以基督之心爲心，沒有別的路徑。基督所要求的，不是單只在舊世界中造就新人，更要我們實現容納新人的新世界。

第三章 強有力者與柔弱者

按日讀課

本星期所要討論的問題，是由人生的不平等裏頭產生出來的。有等人得大較厚，才力和地位，高過他人，基督教馬上對他說，你該用你優越的力量來幫助人。假使力量充實的人對於這條基督教原則漠然不顧，那末力量過人就是一件極危險的事。有什麼危險？這就是以下各課所要提出討論的。

第二星期 第一日

「保羅禁錮監獄中的時候，寫信給他腓立比的朋友說：

我因主甚是喜樂，因為你們思念我的心重又發動；你們向來就思念我，只是沒有得着機會。我說這話，不是因有什麼缺少；我無論處甚麼境遇，都可知足，這是我所習練的。我知道怎樣處貧窮，也知道怎樣處豐富，或他足，或飢餓，或有餘，或缺乏，隨事隨地，我都熟練。我靠着堅固我力量的基督，凡事都能作。」——腓立比人書四章十至十三節

這段話的上半截，並無奇異之處：「我知道怎樣處貧窮，處飢餓，處缺乏。」這類話，凡從基督那裏學得堅信恆忍，並有戰勝苦難的力量，都能理會。可是另外半截却，很是不凡。「我也知道怎樣處豐富。」保羅說這話，似乎看這事是一件難事。他說，「我知道怎樣處有餘，我靠着堅固我力量的基督，凡事都能作。」他顯然覺得處富裕之難，不減於處貧乏。細玩他的語氣，他好似告訴我們說，我年紀老了，我已經歷過人生各樣的遭遇了。我曾享高位，又曾被人摒棄。我曾受高深的教育，富有資財；同時我又環遊各地，織造帳幕的苦工，宣揚人人所攻擊的教道。最後，我能證實耶穌基督實能幫助人駕馭各樣的境遇。就是成功利達，我也能應付；富足有餘，我也知道怎樣處置。

請我們想一想，我們曾有多少次數，把我們所享受的特殊幸福，看為一種該受高尚靈感制裁的難問題？

上帝呀，你廣賜恩惠給人人，所以我們能享用各種美好的東西。求你再向我們加惠，使我們不會濫用你所授與，叫我們得益的厚恩。你是純潔無疵的，但願

我們做法你，常保清醒光明的態度，來處理你所給予的資產和地位，常存感激的心理，來享用你所恩賜的諸般幸福，叫我們身心都能得益，不至把你醫治我們肉體的良藥，化爲陷害我們性靈的毒劑。亞門。——一五六六年基督徒傳文。

第三星期 第二日

有一個財主，穿着紫袍和細布衣服，每日奢華宴樂。又有一個乞丐名叫拉撒路，遍身生瘡，被人放在財主門前，要拿財主席上掉下來的零碎充飢，同時又有狗來舐他的瘡。那乞丐死了，天使將他扶去，放在亞伯拉罕懷裏。財主也死了，埋葬了。那時財主在陰間受苦，抬起頭來，遠遠的看見亞伯拉罕，又看見拉撒路在懷裏，就喊叫說，我祖亞伯拉罕，憐憫我，打發拉撒路用指頭蘸點冷水，涼涼我的苦頭，因為我在這火燄裏，苦得很。亞伯拉罕說，我的兒子呀，你要追想你生前享過的福，拉撒路也受過他的苦，現在他得了安慰，你受了痛苦。不但這樣，在我中間，有深淵隔開，有人要從我們這邊到你們那裏，是不能的，要從你們那裏到我們這邊，也是不能的。——路加十六章十九至二十六節

聽這話的法利賽人對於耶穌所描摹的將來的刑罰並不覺得有什麼奇怪，因為這是他們通常有的觀念。他們所以爲奇特的，不是地獄中的烈火，乃是被解降落地獄的那個人物。原來耶穌所用的比喻的結構，是他們所熟悉的，但是喻中的人物，却出於他們意料之外。因爲耶穌說那解入地獄的，是一個享有特殊幸福，而自願爲不配享有這特殊幸福的人。唉，我們今代的人，何等急切的需要這一個數啊！我們常想幸福是最可羨慕，是人生最後的目的，毫不想到幸福是一種勞，是我們所最難處置的一件事。我們徒知競求權利名位，所以要問的一句話是我怎樣方能成功，並不問我配不配成功？其實第二句問句，比第一句緊要得多。須知得着佳境美福是一件事，配享這福分不配享，又是一件事；飽飫珍饈是一件，配不配飽食，又是一件事。比喻中的財主，位尊多金，宴安逸樂，是一件事，做一個合配享有這些東西的一個人，又是一件事。怎樣能使人配享任何特殊幸福？耶穌說，惟有爲不幸的人服務的洗兒。所以有財有勢的人所處地位，是非常危險，他須真心實意的作類於以下的禱文。

榮耀的上帝呀，你爲了我們的緣故，甘心情願擔當各樣的憂苦患難，至於死亡，求你使我們也得到你這樣的精神，在克己和愛人的路上，跟着你走。求你用你極大的愛幫助我們，使我們會扶助受苦者，救濟貧乏者，分任人羣的重擔，時時訓練在困苦無告的人中間，看見你的容貌。亞門。——韋斯各脫會督 Bishop Westcott (1825—1901)

第二星期 第三

「耶穌用比方向他們說，有一個財主，田產很豐盛，他自己心裏想說，我的糧食多，沒有地方收藏，怎樣辦呢？他說，我必這樣作：把倉房拆毀了，另造更大的，以便收藏我一切的糧食和物品。以後我可對我自己的心靈說，心靈呀，你已積蓄了許多的財貨，可作多年的用場，可以安樂樂樂的吃喝快活了。但是上帝對他說，無知的人，你的靈魂今夜必自你那裏收回，你所預備下的將歸誰呢？所以凡爲自己積蓄，在上帝面前不富足的，也是這樣。」——路加十二章十六至廿六節

比喻中所引的那個年富力壯的人，他的大失敗在什麼地方，我們可以想像得之。

他是一個志向高大，任事勇敢，有才幹，有作為的人。他爲求達成功的緣故，情願償付一切代價，所以不單辛辛苦苦的作工，並且節儉自持，絲毫不流於放縱。總之，他在求達成功的一件事上，可稱是一個無可責備的人。但他既得成功之後，他的獲亡的危機就起頭了，這就是耶穌指的。原來人生求得成功，往往比善用成功來得容易。不錯，有些人是爲逆境所弄壞的，但是大多數的人能勝過逆境，日上竿頭，博得衆人的讚美。所可惜的，他們發達到極點的時候，就失足墮落於万丈深淵。唉，處富貴處，真不是件容易的事啊！伊來斯墨 Erasmus 論他的朋友莫多馬 Sir Thomas More 說：「他處高位，未嘗趾高氣揚，也沒有忘情他的卑微的朋友。他是大度寬容，常存慈心。有等人他用錢幫助，有等人他用力幫助。再不然，便用說話相勉勵，相勸告。他真是個教苦救難的大善士。」這種人物實是我們該佩服的。

上帝呀，求你憐憫一切看輕窮人，忘記上帝的養尊處優的有錢人，憐憫一切良心麻木，不會發生憐憫心的人們，叫他們知道你的法度。亞門。學生講禱文

第二星期 第四日

「今世富足的，你應當吩咐他們不可心存驕傲，不要靠無定的錢財，惟當靠託厚賜，百物給人享用的上帝。他們當廣行善事，多立善功，隨時樂意施捨，周濟貧人。這樣，他們才是爲自己立下美善的根基，預備將來可以得永生，就是真正的生命。」

提摩太前書六章十七至十九節

這一種的教訓，往古來今的各代，都很用得着，這是爲什麼緣故呢？豈不是因爲權力既得之後，無論是屬於政治的或社會的，是屬於譽望或財富，往往使人發生更要多得的慾望麼？這樣爲成功而求達成，就成了人生惟一熱烈的欲望。倘使一個人絲毫沒有，他倒也能因一無所有而安下心去。但是倘使一個人稍微得了一些，他便如中了醉酒毒似的，不久便覺得非此不可，更覺得多多益善。最後，他必加入新約所描寫的羣衆：作那一貪圖富足的，常被引誘，陷入網羅的人。」提摩太前書六章九節 請注意，這不是說那「原來富足的」，乃是說那「貪圖富足的」。這貪圖二字，包含着好些意思。這類人貪圖富足，所以只求富足，什麼事都不注意。我們這在點上應自省，我們不是空無所有的，我們所有的種類雖不同，多寡雖不一，但我們倘不能作下列的那樣

的禱告，我們的品格就大有虧損。

上帝呀，求你幫助我成一善人！天父呀，我極願成功一個誠實的基督徒，又謙虛，又勇敢，又質樸。求你使我百折不回的達到這目的。我除了你上帝的歡愉外，不求什麼別的，除了爲你和靠你工作外，沒有什麼別的打算。但願我在未死之前，能靠着上帝的幫助，爲我所住的城鄉造福，尤其能爲貧窮困苦的人造福。亞門。——麥克里特 Norman Macleod

第二星期 第五日

試玩味下面基督論經士和法利賽人的說話：

「他們作事，都是爲要叫人看見；他們將經文的佩帶做得寬寬的，將衣服的邊幅做得很博大；他們宴會時愛坐首席，在會堂中喜居高位，歡喜人在街市上給他請安，又歡喜人稱他爲夫子。只是你們不可受夫子的尊稱，因爲你們止有一位夫子，你們彼此都是弟兄。你們不可稱地上的人爲父，因爲你們止有一位父，就是在天上的父；不可自稱爲師，因爲你們只有一位師尊，就是基督。你們中間誰要爲大，誰就應

當作你們的僕人。因爲凡自高的必降卑，凡自卑的必升高。」（馬太廿三章五至十二節）

經士和法利賽人，是當時社會中的特殊階級；他們有名望，有學問，有勢力。而他們享有這種特殊權利的結果，照耶穌所看見的，就是驕傲專擅殘忍，這是從古以來的人都易犯的通病。因爲功名富貴臨到人，一定有一種危險伴着同來，就是謙虛變爲驕傲，友愛化成暴戾。從前白金海公爵夫人，Duchess of Buckingham 致書給亨丁登夫人，Lady Huntingdon 論早年的韋斯理派的基督徒說：『他們的教道非常悖謬，對於長上傲慢無理，毫無敬意。他們信口亂道，隨便遇見什麼人，便說這人罪大惡極，絲毫不管我們有什麼身分。這不是侮辱人的行爲是什麼？亨夫人對此也必疾首痛心，而認爲是大失體統的。』這就是身分地位使人驕傲自大的例證。

上帝呀，你對謙卑的人常加惠愛，求你對驕傲的人也同施憐憫。我誠願虛心順服你，求你除去我裏面的驕矜誇張，以及一切自恃自大的心理。求你引導我的思想，使我公公道道的衡量我的弟兄；使我慕愛人家的長處，歡喜人家得美名，原諒

人家的過失，稱揚人家的德行；又能樂人之樂，信人之善，並且常存一我不如人的念頭。求你使我恬退自安，不求人世的稱譽，一面痛切的爲自己的罪過懺悔，內心常懷愧怍。倘我受人指摘，求你使我俯首承受，因爲我實有可以指摘的地方，倘有外來的榮譽，求你使我一概拒絕，因爲我實不配享受。但願我受責備時心存感激，受榮譽時拿來都奉獻於你，因爲一切榮譽都是屬你的；但願我有過即改，能本着謙忍勤愛四字來事奉你。最後，求你使我這個謙敬的習慣，變成永生的道路，把我的疑惑都變成光明，愚魯變成完全的智識，軟弱和羞辱變成神子式的健康和榮光。亞門——康比士

Thomas a Kempis (1379-1471)

第二星期 第六日

「耶穌周圍一看，對門徒說，有錢財的人進上帝國真是難哪！門徒詫異他的話。耶穌又說，小子，倚錢的人進上帝國，真是難哪！駱駝穿過針眼，比財主進上帝國還容易。門徒非常詫異，彼此說，這樣，誰能得救呢？」耶穌看着他們說，在人固然不能，在上帝就不然，因爲上帝是無所不能的。」——馬可十章廿三至廿七節

我們看見人戰勝重大的逆境，卓然有所成就，便讚歎不置。耶穌所讚賞的，與我們不同。人們包圍在安富尊榮的惡劣環境之中，而能不爲所困，那就是他所讚賞的。他以爲用靈性的力量來駕馭成功，是一件超人的大事。亞伯拉罕林根 Abraham Lincoln 和韋廉格蘭斯頓 William Ewart Gladstone 是同年生的，所不同的，一個是生在茅舍，一個是生在華廈。林根度日艱難，備身於人，得了一塊銀錢，以爲是生平最大快樂。格蘭斯頓遺產鉅萬，從初生一直至死，始終沒有爲家財籌畫的必需。一個毫無求學的機會，只能向人借貸幾本書，在燒硬樹的火光中誦讀；一個得盡英國學校所能供給的學問，享盡牛津大學教育的機會。一個狀貌質樸，以致他的內閣中的官員稱他爲猩猩；一個儀容清秀，有美貌蓋世的雅號；一個赤手空拳，自造命運；一個生於富貴之鄉，絲毫沒有什麼缺少。這兩個人之中，我們試設身處地的細加思索，倘我們立志要作一個學道愛人的庸常的基督徒，在那種境遇之中，我們將遇見較大的阻力。

上帝呀，求你除去我們一切的虛驕，一切的誇張，使我們在溫和中顯出我們的真勇敢，在質樸中顯出我們的真智慧，在恬退中顯出我們的能力。

金斯蘭

Charles Kingsley

第二星期 第七日

「有幾個自以爲是義人，就輕看別人的，耶穌用比喻對他們說：有兩個人上殿祈禱，一個是法利賽人，一個是收稅的人。法利賽人獨自站立，祈禱說：感謝上帝，我不像別人詛索不義，姦淫，也不像這收稅的人。我七日裏禁食兩次，將所有的產業十份中捐一份。那收稅的人遠遠的站着，不敢舉目望天，捶着胸說：求上帝憐憫我這有罪的人。我告訴你們，這個人回家去，比較那個人倒算得是義人了：因爲凡自高的必降爲卑，凡自卑的必升爲高。」——路加十八章九至十四節

有財有勢的人最後的結果，就是因驕傲自足，而完全喪失需要上帝的真切的感覺，比喻中的法利賽人就是一個例子。我們試捫心自問，是不是曾在暗中揣想宗教不過是爲作惡者與無能者方便；不過叫憂傷的人得安慰，叫患病的人心鎮定；不過使罪人邀寬典，叫將死的人有希望？照這觀念，宗教不過是醫人疾病的藥劑，倘使身壯力健，既有貲財，又負盛名，就用不着他。有些人遭遇厄運，就走到宗教信仰中去，就是

因爲抱着這種觀念的緣故。

我們在這一星期所討論的，和這種老思想恰是相反。就大多數人而論，他們的大敵是順境而不是逆境。試翻讀歷史，我們就可看見各時代都有極多的人，變成無用的廢物。不是因他們力量薄弱，正是因他們富有能力而不會善用。那麼，我們需要深切有力的靈性生活最急的時候，可見是莫過於各事都很順遂的時候了。我們研究有力者對於軟弱者應負何種責任時，這層意思必須緊緊記着。

圖說 上帝呀，你知道我們爲種類繁多的大魔障大危險所圍繞，我們心性在弱，不能常立定脚跟而不蹶躓，求你賜我們力量，給我們保護，叫我們能從各種危險和各種試誘中走過，而不受什麼傷害。奉耶穌基督之名。亞門。——一六六二年公禱文

一星期之總論

爲人服務爲什麼是一個急要的問題，就是因爲人間有不等的事。儘管你高唱人類平等的大原理，人們生在世上終還是不平等。不錯，人生在世，都有享受同等

機會充量發展的權利，但是要根据這一原理而產生真正的平等，這個時期難得遠哩。就今日的情勢而論，強有力者和軟弱者二方的跡象，既尚存在，他們倆就不可不講求所以共同生活之道。

最顯而易見的，人們在實際辦事能力上，還沒有進到同等的地位。假使經濟制度經過某種調劑和支配，叫人們財富均等，有如天降大雪，平鋪全地一般。但是人們的才能高下不一，這種經濟的平等，必不能持久不變，正如積雪滿地，陣風吹過，馬上就要顯出崎嶇不平來——有些地方積聚很多，高聳如山，有些地方竟可吹得連雪跡都沒有。次之，人們的智識力也很不齊。例如大演說家韋白斯脫 Daniel Webster 有弟兄九人，他年紀最小，比他年長的，都很庸碌，獨他才智過人，卓立羣表，矯矯然有不可一世之概，這是什麼緣故呢？對這問題，沒有什麼解答。我們但知道有等人的腦力強壯敏活，一受刺激，便有神奇的效果發生；有等人智力遲鈍，憑你怎樣壓逼他，結果不過如燈臺無油，把燈芯漸漸的燒成灰燼罷了。再進一層，人們性靈的能量也有高下大小之別。原來吸收形而上的靈感，叫自身與之俱化，這種能量是人人所同有的，

不過有等人量小如勺，有等人却量大如海，且其大小深淺，人們各各不同。雖說人們對於永生和將來都有無限的可能性，但我們在現世所看見的大小強弱，實有許多的等級；強者大者自上帝那裏多得靈感，轉而傳給弱者小者，這是一個不可逃避的事實。

個人對個人是這樣，團體對團體也是這樣，所以人種之間的平不平等特別顯著。我們不能解釋人種間的不平等，正如我們不能解釋爲什麼同胞兄弟一個才藝卓絕，一個蠢如鹿豕。我們所知道的，有等人種，無論移住世界的哪塊土地，不久便能組成穩固的政府，遵循良美的法律。還有一等人種，雖享有廣土衆民，並經過長時期的訓練，仍不能自立健全良好的政府。要解決這難問題，人們雖有各種的主張，但一件事實是狠明瞭的：個人和團體或種族間的強者和弱者，必須講求共同生活之道。須知在這強者和弱者的複雜關係中，我們各人都是局中人，不能置身事外的。我們無論怎樣庸弱，在特種生活中，沒有不能對較弱者負強者的責任。譬如兒童需求我們的教養和幫助，朋友希望我們的安慰和同情，我們總不能說自己是無能爲力。

強者和弱者的關係，我們該特別注意，爲什麼呢？因爲人生最大的慘劇，都是由

他那裏發源的。咳，千百年以來，強有力的人總是魚肉那較爲柔弱的同類，敲骨吸髓，無所不至，傷天害理，慘無人道，這都是上帝所不忍卒睹的！試翻讀聖經，那處不可見到警告爲富不仁者的話。例如摩西敵埃及的尊榮，所以表示他不願間接負法老壓迫他們同胞的責任；拿單嚴辭責備大衛，因他富有千萬成羣的羊，而偏去攘奪鄰家僅有的羔羊。所以賽亞大聲疾呼說：「你們爲什麼壓迫我的人民，虐待貧窮無告者？」以賽亞三章十五節 亞摩斯說：「咳，你們這些虐待貧窮，欺侮寒苦的巴珊之衆……」亞摩斯四章一節

到耶穌基督的時候，有財有勢的人，吞沒寡婦的產業，一面假意作冗長的禱告，以求遮掩自己的罪惡，耶穌看見了，就怒不可遏，痛加斥責，不爲稍留餘地。

二

基督教對於這強者和弱者相互關係的難問題，有什麼解決的方法？保羅對此有句很簡明的說話：「我們強有力的，應該體恤柔弱的，不可求自己的便利。」羅馬人書十

這句話真把全部新約的精義都包括盡了。強有力者體恤在弱者——這豈不是極端反常的革命說麼？從古以來，凡在弱的，幼稚的，可欺的，終是爲強有力者所魚肉。

他們受強有力者的宰割，被強有力者踏在足下，總之，無非爲強有力者供給發榮滋長的資料罷了。唉，歷史上最傷心的事，沒有過於這事了。歷史上所謂強有力者，大概都是憑藉勢力，擅作威福，任意虐待荏弱者，惟求自己一時的快適，不惜犧牲數千人的身家性命，如羅馬貴族待遇奴隸那種樣子，提起來令人心酸。

強者駕馭弱者之上，應享這種權利，就今代的科學和哲學原理而論，也認爲是天然地義，不可磨滅的真理。「優勝劣敗」「適者生存」等說，強者以爲正中下懷，就據以構造人生行爲的學理和標準。又觀察宇宙自然，無論古今，處處可以看見彼此殘殺的蹤跡，各自爲私的事實。樹林中高大的樹，並不算怎樣扶助在他根畔叢生的細草，反倒阻礙他的生機，使他們不見天日，枯燥而死，以便自己長得更茂盛更強大。園藝家種植花卉，看見玫瑰花樹上的蓓蕾有壯苗的，有瘦弱的，他並不設法分壯苗花朵的汁液去培植那瘦弱的，使他也沒有發育的機會，反倒把瘦弱的摘下來，叫他的生機從此斷絕。這種行爲，都是與謀求全體人民幸福的民本主義不相容。犧牲大多數的平庸之才，以造就少數超人的人生哲學，就是從這境界中產生出來的。這種人生哲學，

不幸在近年來頗佔勢力；不但有學理的宣傳，並且有事實的表現，以致世界人類都陷于絕大的危險中。尼采排斥基督福音說：「基督教是人類的大害，是一個性靈的大禍患。」但天下滔滔，都爲尼采的學說所中，都與基督教旨絕端背馳，政治、經濟、社會、個人、人類各方面的生活，都是如此，試問人類究竟因此得了些什麼幸福？國家所經營的是兼併封殖，工業制度的目的是損人利己，個人所渴望的，無非犧牲他人，便宜自己——咳，人生的大部分，實際都是以「弱肉強食，弱者當爲強者犧牲」的野蠻主義爲定則，而我們因此所得的痛苦又是怎樣？我們所以擁護基督教旨，也就是爲此。

可是即就科學界而論，也儘有專門的科學家，對這種野蠻主義下當頭棒喝。克魯泡特金的互助論，就是一個好例。照克魯泡特金的理論，就是在生存競爭最劇烈的曠野大林中，合作和競爭二事是同時並見的。又動物互助的能量，比他們殘殺的能量強大得多，我們觀察他們的生活，就容易見到。他們的種類能長久延傳，就是爲此。能互助的生存，蜜蜂就是一個例證；不能互助的覆亡，魚龍就是一個廢棄。不錯，自然界中很多殘酷不仁的事跡，但生命史的全體所告訴我們的是：天演進化的真

意義，乃在發展羣衆的利他性，而不在其他；生存的階級愈高，暴力愈不適用，愈須有互助方有進步。所以單看生命開始時最初的幾件事，弱肉強食之說或者尚可自圓。但我們倘從生命演化的全體過程一下觀察，就可看見他的旨趣，是維護高尚的種羣的能力，使他日漸發展，而生命的是否繼續，全以他是否有善意與互助爲準繩。那麼，強者有魚肉弱者的權利一說，是完全不能成立了。

科學反證弱肉強食，理論雖也充足，但終嫌不切痛癢。基督福音直指人心，而以一个愛字爲一切問題的總解決。基督教裏頭含有許多可有可無的東西，如教條、儀式、禮制等類，倘能一朝化爲烏有，真是人類的造化。但是「力量最大的當爲力量最小的服役」這一端道理，乃是福音中心的柱子，倘有狂妄人把他推翻了，全部福音就沒有存立的餘地了。「他雖是富足，却爲你們的緣故，變成貧賤，要叫你們因他的貧賤，變成富足」這幾句新約中的話，真能概括的表出基督的精神了。基督徒們倘也有同樣的精神，必然也走強者爲弱者服役的一條路。最根本的辦法，自然是防止病弱，叫劣敗者無由產生，但是那已生在世的劣敗者，將怎樣呢？照基督的主張，決不能

聽其自生自滅，不加援手。譚綿恩神父 Father Damien 自告奮勇，情願爲患癩瘋病者服務；哈華德 John Howard 不忍獄中的罪犯多受痛苦，情願艱苦備嘗，投身黑暗的監獄中，實地調查；蒲斯大將 William Booth 悲憫英國貧民生活的黑暗，不惜身入英國的「黑暗地獄」爲多數貧民謀幸福——這些都是基督福音所結的正宗的果子。英國首相愛斯葵斯 Lord Asquith 說：「各種文化的高低，當以其起置在弱不幸者至何程度爲標準。」可見凡頭腦清明的政治家，也漸覺悟人類共處當以基督的原理爲常經了。

三

基督教特別注重這條強者扶助弱者的原理，是狠有理由的，有許多事實可以證明。第一，觀察人類歷史的全體，人們無論強弱，都是由同樣的原形質中產生而出，那顯爲強的，不過是稍爲走得前一點的一類人。我們所享有的地位和力量，不是屬於我們，可以隨意使用的。我們不過是爲全人類保管全人類所贏得的產業罷了。

今日的英國人自以爲文化極高尚，對於茹毛飲血的人們，或有傲慢的態度，以爲

他們是劣等種族，無可提拔的。但是英國人該聽聽第四世紀的基督徒學者耶羅姆（Jerome）所說的話：「我童年時住居高盧，看見不列顛的蘇格蘭人吸食人肉，雖他們有的是牛羊，他們却歡喜吃牧人的腿，和女子胸部的肉片，以爲這是特別美味。」某女教士到非洲去傳道，看見非洲人拜鬼迷信，受害極深，便做了一本書，詳述非洲人所崇信的種種異端邪說。一個精研科學的人，讀了這本書，不禁嘆息那女教士枉費心血，以爲教育這種劣等智能的民族是很不值得的。但是在十六世紀的時候，孟退（Montaigne）論歐洲人的迷信說：「咳，我們普通一般的人，永不能跳出迷信巫術了。試想天堂十六世紀的博學多識的法蘭西律師和法官，尙且爲巫術所惑，枉殺了數千無辜良民，我們平常的小百姓，那能不犯同樣的毛病呢？」這麼一想，我們簡直誰也不能瞧不起誰。總之一民族的造詣無論怎樣高，至多不過是徼倖做了個繼續進展的全人類的先鋒。倘地位較優的民族，自以爲學問高，本領大，看不起知識程度不如他們的，他們該回想他們的列祖列宗種種愚魯無知，野蠻殘忍的行爲，再來輕看他人。我們已經是過來人，對於尙在苦難中掙扎的，當然負有同情援助的責任。聖經

中有一針見血的話說：「他們應當憐愛旅客，因為你們在埃及也曾做過旅客。」申命記十章十九節

譬如一個家庭中生有年齡懸殊的弟兄二人，他們若不遵照基督教的原理彼此相待，更有什麼別的使家庭祥和的好法呢？那年長的先得知識能力，年幼的還是求脫襁褓。假使那做哥哥的特強欺侮他弱小的弟弟，試問那做父母的將怎樣的發怒！他豈不要責備他說：「你們弟兄二人，同是一個父母所生，你不過稍為長成一些，這也並不是你有什麼特別好處，不過你出世略早罷了。但你須知你所享有的優先權，不是叫你妄自尊大的，乃是家庭付託給你，要你用來幫助家庭的。」要家庭美滿，是這樣，上帝治理世界，要他美滿，也不能別有更好的原則。你們力量較大麼，你就該為柔弱的人服務。因為我們所享有的一切特權，無論是勢力是名位，無非是人類的產業，委託我們保管着，要我們為全人類謀幸福的。

四

基督主張力最強者應為力最弱者服務第二個緣故，就是因為力弱者是值得幫助的。基督的一生就築在這信仰上，以為這裏頭是包含着無限的意義。在競賣場

中有一張積滿灰塵的破舊提琴，競買的人都不肯出價。忽有人將他的灰塵拂去了，製造人的姓名燦然顯露，「一百元」「二百元」的聲浪，便哄然而起。在這當兒，倘有克爾斯勒 Kreisler 當代德國大音樂家 顯出重價購買這琴的風傳，那張琴頓時身價百倍！基督使衆所輕看的人顯有重大價值，也是如此。有等人飄流遠方，狎妓縱酒，無所不爲，人格降落，幾與犬豕無別——舉世的人都以爲這類人是完全墮落了，絲毫沒有用處了。但基督却不惜拚性捨命的去救他們。在基督看來，只要是人格，無論他怎樣損壞，總值得挽救，就是要付身受鎗刺和被釘十字架的代價，也算不得什麼。所以凡基督福音所及到的地方，爲各色各類的人服務，就是他的特色，因他深信各色各類的人都是大有價值的。

基督教這樣相信各類人固有的價值和潛在的可能，也並不是一種須用理論來証明的信仰，因爲在事實上他所成功的，其範圍之廣大，就是最樂觀的人，也不免驚歎拜服。但觀歷來文化的傳播，就可知道他的梗概了。古代的希臘人看輕異族人，以爲他們生性頑劣，無可造就的。到亞歷山大帝的時候，希臘征服了夷狄各族，希臘文

化與非希臘文化開始有真切的接觸。從前所視為不可造就的蠻族，於是竟把希臘人所能做的事，都學會了，並且不上幾百年，世界文化之府竟從雅典移到埃及的亞力山大去了。就今代而論，有許多國家和民族，本來是狼狽靡不振的，一旦睡夢打破，進步之速，一日千里，不單與世界最進步的民族並駕齊驅，更能開闢新疆土，發展新事業，叫那些向來夜郎自大的民族，不免相形見绌，這又是我們所熟知的。

次之，德謨克拉西的原理既日漸廣佈，這種信仰的價值，更顯得十分明瞭。原來德謨克拉西不光指政治上的合作而言，乃是要各地各類的人都有享用人類種種幸福——教育、經濟、娛樂——同等的權利與機會；要使工業以協作互助為主，不容有專制與壓抑。這理想陳義極高，但却是以極大的信仰為骨子的。他簡直相信全人類無論怎樣敗壞，他裏頭所蘊有的奇才偉能，終能達到解放，善於自治，大展其協作互助的能力。所以凡德謨克拉西大行的地方，基督教的相信庸夫庸婦含有極大可能的信仰，也必大得勝利。

再進一步，相信弱者富有價值，看到基督教佈道事業的成績，更顯得是有極充分

的理由。達爾文會捐款與脫賴特浮瓜島 Tierra del Fuego佈道會所設的慈幼院，同時他記這事說：「脫烏佈道會所成功的事，不但使我驚奇，並使我覺得非常慚愧，因為我曾妄斷他必歸失敗……」基督福音蹤跡所到的地方，卑下的粗鄙的民族，竟變成光明燦爛的大聖大哲，正如晶瑩的玻璃是用沙子為原料製成的一般。不見極愚蠢極粗蠻的黑種人，也能變成博古通今的大學問家大教育家麼？當耶穌基督宣告他的使命是「為他最弱小的弟兄之一」服務，誰料得到這含有革命性的原理，將普遍適用於人生各事呢？基督確信不是別的，就是：人們無論怎樣墮落，總是值得救拔，無論怎樣敗壞無用，總有超升至光明境界的可能；無論個人的或社會的低能劣性，決不是不可改善的；所以劣弱的人既蘊有傳強的可能性，他便有享受強者的服務的權利。這種確信，就人類歷史看來，就是社會信仰大冒險的立足點。

五

再有一件事實與這基督教的原理有連帶關係。凡有力的人倘不去為弱者服務，他便自處于危亡的地位。我們讀到強者虐待弱者的事蹟，每易發生憐憫弱者的

心。其實強有力者對於弱者殘暴不仁的行爲，不光叫弱者吃苦，也必使強者敗亡。「上主說，我要起來爲困苦者的被迫而伸冤，爲貧乏者的嘆息而施憐，」這是聖經中常見的說話。我們看到人類歷史，證實這話的事簡直到處皆是。所謂天道好還，報施不爽，在人們濫用權力一件事上，愈顯得十分真切。法王路易十六荒淫無道，使有羅倍斯披爾 Robespierre 繼起；俄皇尼古拉斯專制暴虐，便有列寧挺生；資本制度在工業界中橫行不法，便產出破壞一切的社會革命。再看販賣黑奴一事，按販賣者的心理，這件事雖屬殘酷，但却是強者魚肉弱者最安全的方法了。但是試看美國南北之戰所喪失的生命財產，便可知蓄奴者所受的刑罰是與黑奴所受的苦同其嚴重，並且還要加上些利息哩。林肯說得好：「黑奴受鞭笞所流的赤血，滴滴都要取償于鎗砲之下所流的赤血。」上帝在三千年前所說的話，今日須再申說：上帝的審判是公義真切，疎而不漏的。」

強者欺凌弱者必受這種慘報，也不是件偶然的事。因爲在人類社會的組織中，這一端因果道理種根很深。人們無分貧富智愚，無論善惡強弱，在人生的關係中，都

是互相聯絡，團結爲一體。假使一個人遭遇禍患，到末了沒有不影響到衆人的。窮人患了厲害的傳染病，富翁也不能倖免，憑你打多麼堅厚的圍牆將他隔離，總是無用的。

加賴爾 Carlyle 論愛爾蘭窮寡婦病危時的軼事說：「窮寡婦哀求他的鄉鄰說：『我苦極了，但我也是你們的姊妹，求你們憐我助我。』」他們回答說：『你別妄想幫助，你不是我們的姊妹！』不多幾天，他們都染了窮寡婦所患的腸室扶斯，一個一個都跟着死了，那麼，他們和窮寡婦確有弟兄姊妹的關係，他們雖不肯承認，事實上就給證實了。」

強者和弱者禍福相共，近年以來，其範圍日推日廣，已遍及于全人類；世界各國彼此的關係一天密切一天，所以禍福互相影響，誰也逃免不了。大西洋海底電線初次告成的時候，世界各地的人都眉飛色舞，以爲是人類得勝天然，互相聯合的大成功，足爲人類史開一新紀元。但是海電告成後，世界各族各類的人所發生的關係，不純乎是一件可欣幸的事。當知從此以後，無論什麼地方有什麼災害、疾病、窮苦、罪惡，各處地方必同受禍患。換句話說，人們要得安全，必須人人都得安全；人們要享幸福，必須

人人都享幸福，因為世間一切福利，倘不是人人普通享有的，誰也不能算自己已經享有。因為基督所說的「爲最小弟兄中的一個服務」這句話，不是空空洞洞的，乃是一條不可磨滅的人生原理，所謂競存所謂自強的最後分析，盡包含在這件事裏頭。倘有強者虐待弱者，有力者壓制無力者，最後他們必如量身受慘報，適如上天所命定的。回教主烏馬○Mahi說得好：「我奉上帝之名宣言，我必保障你們中的最弱小者的權利，使他成爲最強大者；又必把強有力者當做弱小無用，加以警戒督責，使他服從天定的法律。」

六

強有力者爲什麼該體恤弱者，爲他服務，一則因爲強者和弱者大家都是求達光明的，強者稍佔優勢，自然對於衆人負有扶助的責任；次則弱者蘊有變爲強者的可能，應享解放的權利；又次則弱者無論受那種禍害，強者沒有不直接間接受禍害。這幾種緣故，上文已逐一說明，但都沒有說到基督教服務的真髓。照基督看來，強者應體恤弱者幫助弱者，因爲強者自己也是很軟弱。我們在上文曾說過，人們無論怎

樣力弱，在他們之下總有力量更弱的，所以他們仍負有強者的責任；但就另一方面觀察，人們無論怎樣有力，在他們之上，總有力量更大的，所以相形之下，他們仍是處於弱者中的地位。

保羅所主張的強者當爲弱者服務的原理，似乎顯得反常麼？社會組織中的最重要的一個組織——家庭——却奉他爲根本原則啊！家庭中誰爲元首？不是做父親的，也不是做母親的。家庭的元首是嬰孩。嬰孩是最柔弱不過的，但他若出聲啼哭，全家便都震驚，他若偶爾患病，做父母的恨不得把自己的心肝都挖出來，爲他醫治調養。總之，嬰孩是家庭的中心份子，做父母的無論在家或在外邊，所縈繞不能去懷的就是他。那末，在家庭中我們顯然已得到「強者體恤弱者不求自己便利」的實證了。我們都是過來人，曾受家庭的覆育培養，倘我們待遇人不按照我們賴以存活到現在的那個原理，那豈不是一件極可恥的事麼？

請別想我們已羽翮豐滿，儘可獨立自強，不必再有倚賴于人之處。須知我們在某種事項上力量雖大，在別種事項上力量仍極薄弱。倘我們沒有家庭朋友中的種

種援助，種種鼓勵，恐我們不能有一天順順利利的生活在快樂平安之中哩。再選一層，倘我們設想我們是站立于萬能上帝的面前，我們向有的力足自助的念頭，那裏再有立足的餘地。儘管讓舉世的人稱我們爲「強」，但我們省察內心，自覺有愧，只可仰賴一種不可報回的恩典，接受一種不可思議的大力。於是我們便當出去援救不幸者，扶助軟弱者，不再覺得有絲毫勝似他人的地方了。因爲我們知道人無分強弱，都須靠託一種更大的力量，無論賢否，都是深受上帝的厚恩，所以對於同類，就不敢不常體此意行事。

第四章 捨棄生命和獲得生命

按日讀課

爲人而不爲己，這種行爲頗不容易，他的大仇敵，就是戀快樂的一念，這是普通經驗中可以證明的。人生在世，想得快樂，這原不能算什麼錯。正如史帝文生（Bert Louis Stevenson）說：「得見一個快樂的人，比見黃金百兩更好。快樂的人是發佈善意的源泉；他們走入室中，全屋爲之光輝。」可是快樂的真源何在，這我們不可不一加研究。後面所舉的幾件事，是永久的快樂所必需的，但却絕不是自私，我們須分辨清楚。

第四星期 第一日

「你們應當彼此相愛，像我愛你們一般，這就是我的命令。人爲朋友捨命，愛人的事沒有比這更大了。我所吩咐你們的，你們若能行，你們就是我的朋友。從今以後，我不稱你們爲僕人，因爲僕人不知道主人所行的事；我稱你們爲朋友，因爲我在我父那裏所聽見的，已經都告訴了你們。」——約翰福音十五章十二至十五節

朋友是人生快樂所不可少的。我們倘被朋友遺棄，我們必覺得悽涼寂寞，煩悶無聊。反過來說，倘我們得一知己，自然心曠神怡，有說不出的快感。可是交友這件事，却是以求私利爲要素，耶穌和他的門徒末次晚餐時所說的話，就是這意思。自然，交友也許顛倒失真的，但是他的形式無論怎樣卑下，總有少許克己的質素調和在其中，若就他的高超的意味說來，那末他裏頭不單有無上的快樂，他簡直就是一種最純粹的無我的表現。可見一個快樂的人生是決不能完全爲己的。

圖文 慈愛的天父呀，我惟靠你得生命，求你在我的心靈中燃旺你的愛火，叫我將自己擱在一邊，多多爲他人着想。在我向你屈膝時，更使我有這樣的覺悟。有許多人是你特賜給我的，是我的性命，至寶，求你祝福他們。他們或遠離我，不能與我相接，求你與他們同在，使他們凡事蒙你的指引，大得快樂；求你救他們脫離疾病，憂苦，罪惡，叫他們無論遇見何事，都能與你越發親近。還有許多人在我近旁的，求你加增他們的智慧和善德，使他們時時刻刻用真誠來互相幫助，互相服務。但願我們彼此相愛的心，能更真切更堅定，這樣，我們能互相信任，沒有絲毫的障礙梗阻在我們的中

間。亞門——麥康

第四星期 第二日

「因為你們知道應當這樣效法我們：我們在你們中間，沒有行過不合理的事，也沒有白吃人的飯，只是辛苦勞碌，晝夜作工，免得餓累你們一個人。我們這樣，不是因為沒有權柄，是要自己作榜樣，使你們效法我們。我們在你們那裏的時候，曾吩咐你們說，若有人不肯作工，就不應當吃飯。我聽見你們中間有人不按理而行，也不作工，專管閑事。我靠我主耶穌基督要勸戒這樣的人安靜作工，吃自己的飯。」弗兄們，行善不要懈怠。」——帖撒羅尼迦後書三章七至十三節

保羅有一種最純美的品性：他富有自尊心，酷愛經濟的獨立，極重看自己的手藝。他覺得誠實實做有用的工作，以自贍養，並有餘資幫助他人，是他快樂所不可少的要素。他寫信給以弗所人說：「偷竊的不要再偷，惟當勞力，用手作有益的事，庶幾能有餘力幫助貧乏的人。」這種教訓是常人都能領會的。原來人生最煩瑣的事，莫如懶惰，而人生最根本的幸福，却莫過於忠實的勞力工作，並自信所作的工是極優

美可樂。假使我們與這幸福隔絕至數月之久，我們必覺得煩悶不樂，如同小孩遠離家鄉而切心思家一樣。但是良善的工作是很費精力的，因為這類工作無非就是人格表現的結晶。可是我們要得快樂，却非身任工作不可。

上主啊，我們如今俯伏在你面前，求你接納我們今日所作的工。你知道我們的工作是不完全的，我們自己也知道。我們每日清晨所立的好志願，在每日中能一一實踐的實居少數。但你對於我們所作的工，不是一個苛求刻誅的工頭，乃是一個樂為玉成的良師和慈父，我們心中因此非常感慰。我們在你面前無物可以自誇，但我們對你却沒有什麼懼怕。你知道萬事，你即是愛。求你監察我們所有的一念之善，而不嚴責其成功；更求你在我們走完世程之前，使我們能因你的教訓，成爲一個大有作爲的公正義勇的人生。亞門——勞新波希

第四星期 第三日

『第一是你們的信德傳遍了天下，所以我靠着基督爲你們衆人感謝我的上帝。我常常紀念你們，這是我一心事奉的上帝——我爲他的兒子傳福音——可以爲我作

証的。我每逢祈禱的時候，也懇求上帝，或能照他的旨意，叫我終究得順順利利的到你們那裏去。我很願意見你們，要把聖神的恩賜分給你們，叫你們內心堅固。

這樣我和你們，能因彼此的信心，彼此都得安慰。——羅馬書一章八節至十二節

保羅願意到羅馬去，那是自然之理，因為保羅是一個王道的人，而羅馬却是個王者的城。從此我們可以看出曉得保羅胸襟遠大，不為狹隘的事物所困；他所以多快樂，一部份的原因就是爲此。無論那裏善惡相戰，無論那裏有重要的事工發見，無論那裏興建基督的教會，保羅的心終也在那裏。他這樣興趣繁殊，所以他所得的樂趣也特多。什麼叫做快樂？快樂就是充分活潑的人生。假使人們心地狹窄，常爲自私心所困，就不能得到這種快樂；因爲他們的生活是枯窘的，閉塞的，艱難的，缺少那漸漸一切的大器量。反過來說，人們的器量大，就不會自私自利，因爲大器量就是不自私的要素。新約中記有許多喜氣洋溢的事，我們若細加觀察，便可知道都是出于基督的感化力，都是因爲那狹窄迂淺的人生，變爲有大希望，大興趣，大熱誠的人生之故。

以 聖善的靈啊，我這孤寂乏味的人生我甚厭憎；那都是爲了我裏面沒有你

的緣故。我厭倦我爲己的一切快樂，厭倦那使我覺得孤寂的那條鴻溝。我向那那裏我和我的兄弟隔絕的鴻溝呆望，但見大浪翻騰，永無寧息，我心中便覺憂苦。我切願這鴻溝早早的化爲烏有。

仁慈的靈啊，求你挽我登大陸，叫我的心與全人類的心合一。求你使我足履「大庭廣廈」與羣衆會合一起。但願我有極寬博的同情心，能無分日夜，常與我的兄弟相接近，不爲無情的狂風大浪所阻，倒能仗着無限的愛，勝過一切。這樣，無用的能化爲有用，世俗的陶情作樂，便能化爲天上的歡欣鼓舞了。亞門——麥德生。

Matheson

第四星期 第四日

「我還和你們同在的時候，先將這話告訴你們。將來保惠師，就是我父因我的名，將要差來的聖神，他要將各樣的事指教你們，並且叫你們記得我對你們所說的話。我賜你們平安；我將我的平安賜與你們。我所賜與你們的平安，不懼世人所轄的平安。你們心裏不要憂愁，也不要懼怕。」——約翰福音十四章廿五至廿七節

「我愛你們，像天父愛我一樣，你們要住在我的愛裏。你們若遵行我的命令，必住在我的愛裏，如同我遵行我父的命令就住在我的愛裏一樣。我將這話告訴你們，是要把我的喜樂放在你們心中，叫你們的喜樂可以滿足。」——約翰福音十五章九至十一節

讀以上兩段書，可以發見一種事實：耶穌生平最熱烈的願望，總是要他的門徒和他共享他所有的最大幸福。他所有的平安哩，愛哩，快樂哩——他不願獨自享受。

他這樣的將他的瓊寶和他的門徒分而有之，他自己有的便越發加多，因為心靈的產業是愈分愈多的。我們在這一件事上，可得到一端根本重要的人生真理：我們要充分的享用任何物品，必須和別人共同享受。無論是一本好書，一曲好音樂，一幅好畫圖，假使我們分我們的經驗給別人，我們對這一物的樂趣便愈覺濃厚。可是這一個獲得充分快樂的先決條件——物與人相共——是明明白白的以不自私爲牠成立的要素。假使我們想單從爲己的路上去求得這種永久的特殊快樂，那真是兩轍而北轍了。所以有句成語說：「快樂乃是孿生子，我有你有纔才有。」

永生的父啊，求你使我全心全意盡全力全意的愛你，並愛鄰邦像愛自己。求你使我溫和謙虛，拿慈祥和厚待遇各等的人。但願我思緒溫柔謙遜，行為仁厚，深深的覺悟施比受更有福，服事人比受人的服事更美好，捨棄自己比擁護自己更有價值。

上帝呀，教我脫離一切的怒氣和妬忌心，並一切的刁刻思想和粗暴狀態。但願我一步一步的完全忘掉自己，專心作你所託付我的事，對於世界有切實的貢獻，奉耶穌基督之名。亞門。那愛脫 W. Angus Knight.

第四星期 第五日

「因此我在父前屈膝，（天上地下各類都從父得名）求他按着他豐富的榮耀，藉着他的靈，堅固你們內心的力量，叫基督能因你們的信，住在你們心裏，使你們的愛心有權有基，能和衆聖徒一同明白基督的愛，是何等長闊高深，並知道這愛是人所測度不到的，這樣，上帝各樣的豐滿便充滿你們了。」——以弗所三章十四至十九節

保羅一生自有他的快樂，否則他真是苦不勝言了。他的快樂不是別的，就是他

內心的性靈的快樂；有這快樂，他雖身在纏繞之中，仍能心舒氣爽。這種內心的快樂，我們遲早終有一日覺得他是不可或缺的。因為人生在世，有安必有危，有福必有禍，到顛沛橫逆臨到我們的時候，外界的事物都不可靠，我們便不能不度求藉因心而自相安慰。但是一個人若是自私自利的，這種內心的安慰，他斷然找不到。柏斯格耳（Parker）說得好：「專為自己而生活的人，最痛恨的事，就是不得不和自己形影相見。」我們要內心豐富，充滿了快樂，必得像保羅所說的，「在愛心中有根有基。」假使一個人到遭逢逆境的時候，方如大夢初醒，覺得一無可靠，以致心存恐懼妬忌，滿腹都是發於為己心的不得意和自私自利的牢騷愁悶，這樣的人就是世上最可憐的人。

■ 慰人心魂的上帝呀，你是寬容忍耐，求你在我們心中深種善意的根，叫我們能甘心樂意的敬愛你服事你，並服事我們的弟兄。但願我們能這樣保有基督的心，使天國實現在地上；但願我們能這樣在世為人，希望在那為愛所充滿的天國臨到的時候，我們能安之若素，不覺得有什麼怪異。奉耶穌基督之名。亞門。—— 培塞丹

Christina G. Rossetti.

第四星期 第六日

「因為我已將自身獻上，我去世的時候已到。那美好的仗我已打過，當跑的路我已跑完，所信的道我已守住。從今以後，義人的冠冕已在那裏等候我，就是蒙着公道審判的主要在那日賜給我的；不但賜給我，也要賜給凡愛慕他顯現的人。」——
提摩後書四章六至八節

在保羅這幾句最後臨別的說話中，那種凱旋的和快樂的精神是非常顯著。他的快樂的秘訣，就是他的一生是為了一個值得「生死以之」的極有價值的主義而生活。他有特別的慰安，在世為人，有一定的旨趣，隨時隨事無非為要求達一個高尚的目的，這種極深沉的內心的慰安，就是他至死保有不失的。所以他最後能說：「那美好的仗我已打過」這句話。我們試拿他來和完全為了自己虛耗一生的人相比。這類人不是放縱內慾，像加賴爾所說的「靈魂已滅亡，所存者僅口腹」，便是做惡不仁，像密爾敦 Milton 所稱的「巴力志子，醉生夢死於傲慢狂妄之中」。再不然，他們或許是一個無聲無臭，專顧自己的於世無益的人。但是無論他們屬於那一類，總之

都不能得到內心無上的滿足。大阿爾弗特 Alfred Nic. Green 說：「我只要說這一句話：我在生的日子，我願做一個生活高尚的人，我去世之後，我願有善行遺留人間，作一個良好的紀念。」這話我們都該誠意念亞門。

禱文 上主啊，求你幫助我，使我能在你無所不包的愛的大海中行駛，藉着你的大力，實現愛的生活，使往來絡繹的人生的帆，都飽受了最高興、最豐厚和飽滿，順着前進，運載着更美滿的人生給人們。求你多多的給我們能力，使我們能看見兩岸飢寒交迫的人，將生命之糧送給他們。到我們扁舟一葉的人生，不濺風浪，行將頹廢的時候，但願我們信心堅定，能跟着生命豐滿的船主一同在天國的港內安穩離岸。亞門。

——佐治米勒 George A. Miller

第四星期 第七日

就本星期內所研究的各節看來，捏牢了自私心而尋求快樂，簡直是緣木求魚，並沒有什麼結果。一個生命豐富的快樂的人生，必須有下面幾條不自私的事，纔是結交朋友，作有用的事工，有繁殊的興趣，有內的靈識靈力，和絕對高尚的人生大目的。

古來賢哲的人，都認定愛和人生是互相結合，分解不開的；我們無論什麼人，多少總有些爲人而不爲己的行爲。可是我們爲人的行爲，往往要歸趨於渺茫，和無窮定。但我們若爲基督的精神所貫注了，就不是這樣。我們要頭馬上就有服務時活潑，源源湧出，不虞窮乏。我們的服務精神，既深且固，將推廣至世界各地；其氣量之大，就是極可憎惡的墮落者，以至極可恨的仇敵，也將同受我們一視同仁的惠愛；我們的進退語默，將在在集注於上帝的大愛中，最後我們的外表就表現出一個真實的基督徒；兩內心則惟爲服務的高尙觀念所充滿了。我們能這樣發展自己，那就是快樂，因爲快樂的花和果，都包含在這裏頭了。所以基督說：

「我就是門，凡從我進去的，必得救，並且出入都得草吃。豈曉曉無非要餵豬，殺羊，毀壞，我來却要叫人們得生命，並且得的很豐盛。」——約翰福音十章九章九節

上帝啊，你是世界一切快樂的源頭，也是擔當世間諸苦的救主，求你使我們爲能在世爲人擔負斯世而快樂；求你救我們脫離沒有價值的悲傷；更求降使我們在各種憂傷痛苦中，能保住着不可磨滅的快樂；奉我們的救主耶穌基督之名。亞門。

納希 Henry S. Nash

一 星期之論總

按以上所論的盡力爲人服務，當然包含着犧牲二字。 勝利要脫離自己。 四

在他的作品 Romola 中論戴篤 Vito 說：『凡不感困難的犧牲，他沒有不爭先盡後的去幹的。』這樣的毫不費力的惠愛，誰都能做，但若耍認真的揭起服務的旗幟，一視同仁的應付無論那一類的人，那就不很容易了。所以我們打算要實行服務，第一須得打破的，就是那自求快樂的一念；因爲我們處處要顧到自己，要自己安逸舒服，不知這種念頭，就是實行犧牲主義的大障礙。

耶穌基督所有的言論，其中最顯爲彼此衝突的，就是那關於顧全自己和捨棄自己的一類。基督的說話，諸福音中稱引最多的，就是這一句：『凡喜愛自己生命的，必失掉生命；凡爲我的緣故放棄生命的，必獲得生命。』 馬大十六章二十五節 路加九章三十 三節 約翰十二章卅五節 但同時他又極愛快樂，常爲他的門徒尋求豐厚美滿的人生。

約翰福音發揮他這種旨趣更爲明顯：「我來是要使他們得生命，並且得的很豐富。」全部新約所指示我們的，差不多都是人們已尋得達到永恆生命的種種事實。他告訴我們說：你要得幸福麼？去爲人服務；你願獲得快樂麼？去負那犧牲的十字架；你願享有生命麼？去爲他人和你所擁護的事業捨棄你的生命。所以豐富的生命和犧牲服務，並不見得互相矛盾，却是互相成功的。

我們對於這端道理，或者不無疑慮，不肯本着牠行事，但到了一定的時候，藉們便不能不承認牠爲真實不謬。人生在世，禍福無常，一朝凶危險到，除了放棄生命的一法，實沒有保全生命的善法。加拉哈特 St. Gallan 的墓上，並有加拉的紀念石像，上鐫「倘我要保全我的生命，我當捨去他」一句話，原來是耶穌基督爲日奮身赤救兩個落水人，不幸溺死時所說的。因爲人們遇到絕大危險的時候，基督的說話自會覺得非常有價值。在歐洲大戰期內，爲了効忠於一件事捨棄自己，因此而喜氣洋溢的男男女女，不知有多少，就是一個好例。這些人知道時值千鈞一髮，所以放着安樂不享，偏揀那犧牲苦惱的一條路走，無論怎樣，總是勇往直前，斷不肯改易他們的志節的。

可是基督所信守的這條原則，在大禍臨頭的時候，雖能獲得人們普遍的同情，一到承平無事的日子，便覺得黯澹無色了。換一句說，人們在危難當前的時候，爲了這條原則而死，倒很容易，在平時要他遵從這原則行事，却覺得非常艱難了。因爲牠們不是真切的相信要實現自我，必先放棄自我。是一條人生的普遍原則。但是基督却看得極真切，他認定人們的犧牲精神，不光是危難時方始顯露，乃是人類在各種情形之下所共有的產業。他知道人們要獲得豐富的生命，必經由犧牲服務這條路，正如種子要繁殖，必先捨棄自己一樣。約翰福音十二章二十四節

二

我們要研究明白實現自我和捨棄自我所有的關係。第一須考慮這所說的一「自我」究竟是什麼東西。一兒童玩其中有一種叫做神盒的，粗粗的，好似止爲單獨的一只盒子，但到細細研究時，却盒中有盒，盒中更有盒，可以鋪滿了一地。人生的自我變幻複雜也是這般。所以人若說我須顧全自己，我便問他那個自己？是爲那個最裏面的卑微的自己麼？是爲那需要挾隘利己心極盛的渺小的自己麼？若爲那

個自己，就絕對的把真生命喪失掉了。同時我們都有一個貫徹小我的大我，就給家庭朋友間的相愛，以及對於國家和人壽効忠，對於爲人類謀幸福的高尙事業輪轉等類，倘我們爲了這些大我生活，那就是獲得豐富生命的法門。

人生的小我，一步一步的遞演爲大我，原是一個不可磨滅的事實。譬如一個少年女子，她當時所打算的，就是服裝的美觀，所愛慕的，就是塵世的浮華，所顧到的，不過她最裏面的最狹小的自我。既而愛的根苗自她心裏萌芽，她就事事能爲她所愛愛的另一個自我設想，不再以狹小的自我爲範圍，於是她的生命就寬廣了一些。不到幾時，她得了小孩子，她的愛的能量越發加添，小寶貝的性命，就是她的性命。她的自我既這樣日漸擴大，她對於人類的同情心，自然也日漸增長了。於是她的覺悟的自我便盡力的爲人服務，不再爲私利打算，要使世界成爲天國。一切慈善事業啊，善良政治啊，高尚主義啊——都變成她一部分的自我。志爾敦所說的，「我不覺得我是自己的；我乃是那我心嚮往之的一個大實在的一份子。」她確能充分領會了。假使在這時候，她舊時的朋友告訴她說，「你已完全失掉你從前的樣子了，」她必回答說，「

我倘已失掉從前的我，這是我的大幸！我因着把生命失掉，所以又獲得生命了。」

這麼說來，基督的捨棄自我，即是實現自我的一個原則，雖顯爲背乎常理，却是人生日常經驗所証實不謬的。原來人們都有若干可能的自我——從雞鳥般的卑下的自我，鬻日的大張着嘴，要世界人人去供養他，一直到涵蓋萬有，一視同仁的大自我。我們所當解決的最大最根本的問題，就是我們要擁護那一個自我。照例美國的華盛頓若要自闢安樂，儘可在斐基尼亞本鄉耕耘曠地，但是假使他還繼續去，儘的真實的自我——開國元祖——便要喪失了。耶穌基督若要顧全自己的性命，儘可伏處在拿撒勒鄉操作他的本業，不必說什麼逆耳的忠言，作什麼愛人的事主，也不帶什麼十字架，但是假使他這樣做去，他的真實的自我——世界之救主，就不可實現了。所以我們若要顧全我們微渺的無用的自我，不作什麼犧牲，那也是可以，不過我們這樣顧全自己，實際上就把我們的偉大的自我犧牲掉了，未免可惜。

所以捨棄自己，並不是很殘暴的將我們的人格橫施宰割，乃是將我們的人格擴大，使他能兼顧他人的幸福。他的外觀雖似喪失生命，實際却是獲得生命。我們從

他裏頭超越人已的界限，凡事以「我們」爲前提而不以「我」爲前提，結果就是我們的大自我的實現。講師登台演講，有時勸人保愛自己，說人格最神聖，我們應盡努力自己保愛，「假使一個人得着了全世界而喪失了生命，有什麼益處呢？」於有時又轉過口來勸人捨棄自己，說我們的自己算得什麼，豈可讓他阻礙上帝大計畫的運行呢？我們若不是克己，將自己釘死，就不配稱爲基督徒。這二種的口吻，顯然是互相衝突的。我們要解除這個難關，除了學習愛人，將自己的生命調和在他人生命裏頭，直至我們生活在他們裏面，他們生活在我們裏面，沒有別的方法。到我們的生命和他人的生命調和時，爲我和無我二件事就合流同歸了。譬如在兩情交融的極巔峯的友誼中，爲我和無我的衝突在那裏？我想到自己，也必想到我的至友；我想到我的至友，也必想到我自己。我們倆是確確實實的彼此生活在彼此的生活中。正如白朗吟夫人 Mrs. Browning 思念她的丈夫說：

無情的黃土使我與你分離，

却留你的心在我的心裏，雙雙的共動。

我日有所作爲，夜有所夢，那樣沒有你在裏頭呢？

芳美的葡萄酒，本含有葡萄的滋味。

假使我們問一個胸懷寬大的人，他的自我在那裏？他斷不回答說他的肉體所在，即是他的自我所在。他要回答說，他的自我是在他的兒童身上，朋友身上，和他所擁護的事業身上。因爲凡胸襟遠大的人，他的自我是佈滿在宇宙之中。大衛安居在城堡中痛心呼喊說，『我的兒子押沙龍啊！我的兒子押沙龍啊！容我代你死了罷！』大衛說這話時，他的自我在那裏呢？李達斯頓悲憫非洲人的黑暗，所以嘆息說，『我在這大寂寞之中，止要再說一句話，就是願上帝祝福，凡來對這些困苦無告者作救濟工夫的人——無論他是英人、美人或土耳其人。』李達斯頓說這話時，他的自我在那裏呢？須知人格的廣延性是非常神奇的。他好像一種報警的組織，設備中央，周圍各地無不脈絡相通。因爲我們的人格是屬靈的，是有無限發展的可能，總生活在他人的生活中和我們所愛護的事業中，不爲狹隘的範圍所限。無論什麼人，他的自我都盡包含在他自己之中；凡他所愛慕的所注念的都是他自我的一部分。基督的

夫遇入塵，就在他生活在全人類的生活中，所以他能真真切切的說，「你們爲了我那最微小的兄弟做的，就是爲我做的。」他能有這樣的精神，那就是犧牲自己，但同時也是實現自己。這樣的犧牲自己，就是把自己充分的放大提高，終至真真實實的「不止生活一個人人生，也不止死一個死。」

三

上面所論的道理，人們雖都承認了，但是仍有人要爲着爲我主義而辯護。他們以爲個人的自我縱極狹小，但爲個我謀畫，也是人們急要而不容或忽的本分。莎士比亞所說的，「自愛雖有病，終不至像自棄那樣的可惡。」也包含着很重要的真理。譬如人耕種自己的田，自顧自的吃得飽飽的，隣家忍飢耐寒，袖手不顧，這誠然是可惡，但是任令田中佈滿了蔓草，絲毫沒有出產，既害己又害人，那豈不是更爲可惡麼？人生的第一本分，就是耕種自己的田，使牠肥美，使牠出產豐盛。律法和先知所教訓我們的總意，就是先愛自己，然後推愛及人。路加十章二十七節

愛己既然是人人同有的責任，所以講師在禮拜堂演講捨己的道理時，就有人譏

請他爲假冒爲善，以爲在座的人連講師自己本身，都是爲着自己求得好東西。家庭，服用，飲食，書籍，娛樂，健康等等，若能一一得着，他沒有一樣不要的。那麼，講師也和衆人一樣的爲己，有什麼可以教人呢？

要回答這個駁難，可以用加利利海和死海做比方。這兩個海同是發源于黑門山，同樣自利巴嫩柏木的根莖那裏得水。加利利海因有出路，所以海水清瑩秀美。他一面受進一面輸出；牠受的量很大，但無非是爲着要外流，滋潤約但河平原。死海中的水來源雖一樣，但却穢濁可怕，因爲他只進勿出，沒有外流的出路。自私的人和不自私的人根本的分別，就在這一點。我們歡喜得着各種幸福，使生命豐富，這是爲應該的。不過有等人求得幸福，是以施予爲目的；他們好比活水長流的加利利海。另有一等人求得幸福，祇管緊緊保守着；他們就與肅殺不仁的死海無異。

那麼，基督所說的我們要成就自己，必須放棄自己，並不是說個人的自我是不重要的。他的意思就是說個人的自我不過是人類完全人格的一份子，倘使要他充分長成，必須擴展其量，與他弟兄合而爲一。達德 David 教授說得好：『愛鄉鄰並不是

滅沒自己，不過承認自己和鄉鄰根本上是合一的罷了。」

從另一方面觀察，自私的人並不是一個完全人，也不是一個常則的健全的自熱的人；他不過是他自己的殘傷的一個片段。儘管讓他自命智巧，自鳴得意，他總是一個有病的人。不但理論這樣，就是事實講，也是這樣。試看患痢疾的人所有的徵象，豈不是和自私者一樣的麼？患痢疾者行動不自由，不到幾時，一切念頭都集注在他最狹隘的自我身上。他覺得自己苦惱，有種種的不舒服，張開眼睛，就看見自己的苦處，要得人家的憐愛。這樣他一步一步的總是螺旋般的著繞自己兜圈兒，于是他爲己之心越弄越深；希望什麼得不到，不免怨恨萬分，得到了，仍是一個不滿意。這不是自私的人所同有的色相麼？要祛除這些病狀，除非戰勝那心靈中的罪惡，此外是沒有希望的。

一個人要脫離這樣的苦惱煩悶的境界，重見天日，第一步就是逐漸減少爲己的憂慮，稍稍想到別人的苦處。這樣他不久便會因他人的快樂而快樂，至於間復食息如常心有餘歡的狀態，叫凡與他相接的人都得快樂。到這時候，他自覺壯健有力，極

願爲人做些有益的事。於是他的疾病霍然全愈了；她有客觀的快樂而無主觀的煩悶，爲他人着想而不爲自己顧慮，所以他就成了一個活潑有力的新人格。他能指揮自己，使他所施於人的，比受於人的更多，這就是他已經全愈的證據。因爲自私既是疾病，多多的爲人造福，自然就是心靈健康，生命豐茂的證據了。

四

爲我和無我彼此有極重要的關係，更可從一端根本事實中看出來。我們有生之初，都賦有一個存在；我們人人所同有的問題，就是怎樣在存在中創造出一個人生來。存在是一種的付託；人生是一種成功。一個人倘不是有高尙的旨趣貫注在他的存在中，使他大有意義，便不能有實在的人生出現，這是人類經驗所公共承認的。但看自古以來的大聖大賢的爲人，就可明白了。因爲人類歷史大書特書告訴我們的，就是高尙的旨趣爲造成豐富生命的要素的一端真理。假使有一個偉大人格出現，人們對他自然有不可勝數的譽揚讚美，但在諸般譽揚讚美中，總有這層一層意思，就是說他的一生是百折不撓的抱定一種高尙的旨趣，像保羅所說的，「我止做這一

件事。反過來說，凡意趣高純的人所最懼怕的一件事，就是浮沉一世，無所成就。

這種態度，不光是人格高超的人所獨有的，就是我們庸庸之衆亦所同有。米西西比河貫達美國中部各省，把他所經過的各地，都變成出產富饒的樂土，這是怎樣成功的？原來米西西比河從羅基斯山發源，達墨西哥海股而入海，延長二千五百英里，一路吸收了不知多少的支流小河，所以竟把個大陸的命運都改變了。我們看見山谷中百花爭妍，田野間菽黍纍纍，人類大受厥惠，不是要問是誰賜的麼？是米西西比河麼？不錯，但縱橫錯綜的支流小河，也與有大功的。所以赤心爲人服務，就是獲得豐美生命的秘訣，無論大名鼎鼎的人或寂寂無聞的人都是一樣的。說得質直些，假使一個人不是爲着某種高大目的而生活，就是和沒有生活一般。

這樣的一個獻身爲人的生活，在多數人看來，不免覺得太嚴酷太難做。他們以爲娛情悅性，也是人生應爲之事，否則一意刻苦，或致釀成不良的結果。但是立意爲人服務，並不是絕對的禁止正當的娛樂。譬如一個人從上海辭身往北京，在這狂天之中，他不必整天整夜的念着我要往北京去，我要往北京去。他赴北去這一件

事，斷不會控制他思想的全部，所以他儘有思念無數的別的事的自由。在路上的時候，他可交結朋友，可以欣賞風景，乃至可以享受種種賞心悅目的事情。可是他無論作什麼事，他的重要目的必高懸在前；他所有的一切行動，當受這重要目的的制裁，決不許有什麼事阻擋他前往北京。最後他達到目的地，他的旅行就此停止，他路上遇見的事——良友、美景——都成過去，不再與他有什麼大關係了。

所以一個人無論有何職守，假使他是一個君子的基督徒，他必以爲人服務作他一生的根本旨趣。這種旨趣不是把其他一切都給打消，不過貫徹在各事之中罷了。他不但拒絕一切健全的娛樂，更把這一切超越出來，使他們更有意義更有價值。這樣的人，才是真正快樂的人。假使我們拿快樂作我們的最後目的，那麼快樂不久停止，我們決不能真正的快樂。我們要快樂永久，惟有把他築在高尚旨趣的基礎上方有希望。一個終年休暇無事的人，不懂得什麼是休暇。因爲休暇是以勞力工作爲要素；一個專門尋求快樂的人，不覺得有什麼快樂；因爲一切恆久的快樂是以盡心盡力爲人服務爲要素。

中古時代禮拜寺的牆壁屋頂所滿佈的，都是歷代聖徒的像，這些畫像都是形容枯槁，氣象嚴肅，原來是要用以表示基督徒生活應有的狀態的。咳，這未免過於杜撰了。須知基督徒生活並不是這樣枯寂乏味的，但看德雷門教授的勤靜云爲就可知道。德雷門教授生平惟一旨趣，就是裏引人歸向基督。他常向蘇格蘭的學生講道，常與他們作個人的晤談，學生界受他的感化力極深且遠。但爲他作傳記的，却說他並不是苦修寡歡的人；他一生事蹟中很充滿了芳香之氣。他有一個朋友會記述他活潑多趣的日常生活說：

「他喜歡釣魚打獵溜冰打球，手段都很高明；倘有賽球或運動比賽等事，他不怕腳遠，總要去參觀。他無論在什麼地方——路上車上船上——遇見無論什麼人，他總是滿嘴談諧，滔滔不絕，叫人聽了樂而忘憂。他常有新故事講述，常有新遊戲教人，就是兒童遊玩，他也喜歡參加一份，所以童子們都稱他爲童大王。」

像德雷門這樣的人，髮髯是山上的溪澗，順勢下流的時候，在太陽光中顯有萬道金光，有時集而成沼，和煦宜人，有時在石子中跳躍，有時流入沉靜的深淵中，隨時隨地

而有不同。但無論他顯得嚴肅或愉悅，他總是受一種勢力的支配——他所從出的最高的萬有引力。他的目的，也止有一個，就是要證明基督徒生活的豐美，和原於基督的力量完備。

這麼看來，爲大我而犧牲小我，專心致志的惟求爲人類服務，就一方面說，實是捐棄自己，但就另一方面說，也就是成就自己。能這樣捐棄自己而成就自己的，他的人格逐漸擴大，那就是獲得恆久快樂的秘訣。這樣的人，就是遇見橫逆凶厄，也不會像自私的人那樣的灰心短氣，因爲他的小我不就是他全部的眞我，他的小我雖遭遇不幸，他大部分的生命仍是完好無損。譬如受傷的軍人倒臥疆場，他的肉體雖覺痛苦，他的精神却因看見祖國已佔勝利而有非常的快樂。爲大我而犧牲小我的人，也是這樣。

所以基督所說的『你們中誰願爲大，就當服事你們；誰要做首領，就當做你們的僕役，』表面雖顯得反乎常理，其實却是以極實在的事實與經驗爲根據的。就人類的本性而論，他所循行的方向確與這話適相反背，這是不可爲諱的。他們以爲誰要

爲大，便當克服人，治理人，享大名，獲厚利，受千千萬萬人的服事與擁戴——這是大部分的人類史所公共表示的。基督對於這種思想根本否認。他深信人生的榮譽不在受人服事，乃在服事人；凡犧牲自己愈大，爲人服務愈多，他的榮譽愈高。這道真理，凡遵從基督的原則行事的，決不敢稍有疑惑。所以我們該大大的覺悟十字架的道路，即是豐富生命的道路，雖十字架顯似加乎我身的重擔，我們却該怡然順受，使她能如鳥身上有二翼和船身上的布帆一樣，變成極有用處的東西。

第五章 克己

按日讀課

上星期我們所鑽研的就是基督「保持生命在能放棄生命」這一條真理。但人們對於這端真理，有時或很模糊不明。譬如一座高山，山頂上因受日光的照耀，顯得很明亮了，但山頂下面還有許多地方，仍不免為雲霧所蒙罩，看不見天日。所以這個裏生得生的理想，像基督那樣高尚絕倫的人格，固可盡量表示，但就我們能量平庸的羣衆說法，實覺得渺茫難達。可是克己二字有時並不含有可驚可愕的捨生的意思。我們在這星期內，就是要研究這一類的克己。試就下列的按日讀課，分別觀察他的真相。

第五星期 第一日

「若是你的右眼，叫你跌倒，就剜出來丟掉，寧可失去百體中的一體，不叫全身丟在地獄裏；若是右手叫你跌倒，就砍下來丟掉，寧可失去百體中的一體，不叫全身墮落地獄。」——馬太五章二十九至三十節

基督徒的服務生活上所最不可少的一種初步的克己工夫，就是決心拒絕各樣惡事。勃耳克 Edmund Burke 說：「從來沒有能行善事的惡人。」所以成善的惟一要訣，就是不作惡。可是這種克己工夫實不是容易的事，這是凡實心實力試驗過的都知道的，我們須繼續不斷的與陷落人的惡習奮鬥，不與時俗同流合污。我們不要想照多數人的行為行事，就沒有什麼差池，須知多數人的意見，在政治問題上雖不能不加以尊重，而在須精詳審擇的事物上，却終是錯誤的。粗淺鄙陋的愛情小說，喜讀的人盈千累萬，極有價值的經史子集，少人顧問，就是為此。所以多數人的意見實在是很不可靠。我們要做一個好基督徒，第一須拒絕衆人所共有的嗜好與習慣。這非有十二分的毅力不辦。最好的方法，就是多與德行高尚的人為伴，那樣，就能與衆衆的勢力抵抗，不致輕易的被他拉下去了。愛墨生 Emerson 說：「世界所以能維持於不敗，端賴善人的忠信篤敬，所以善人實是使世界健全清淨的福星。」

父啊，求你助我，不使我與世界同化，更求你賜我力量，使我去德化世界。

亞門。——耶偉脫 John Henry Jowett

第五星期 第二日

「天國好像寶貝，藏在地裏，人遇見了，就把他藏起來，歡歡喜喜的去變賣一切所有的，買這塊地。天國又好像買賣人，尋找好珠子，遇見一顆重價的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這顆珠子。」——馬太十三章四十四至四十六節

我們要爲人服務，更須有第二種的克己，就是摒除一切駁雜不純的願望，專心一志的努力使天國實現於世。有人以爲做基督徒，只須在消極方面除去罪惡，但這種觀念是不對的。皮企爾 Henry Ward Beecher 說：「我認識好多人，他們以爲他們改心禱道的目的，就是要使他們自己潔淨，如同潔淨垢污的衣服一般；以後他們像潔淨的衣服一樣，便可保藏起來，與世隔絕，不再沾染他的污穢。但衣服置而不用，必爲蟲蛀，基督徒怕受試誘，雖伏不動，也必被蟲所蝕蝕。」所以基督徒的生活，該是專心一意的爲人類謀福利，爲墮落無告者求解脫，努力於一切善行，促使天國實現的積極的生活。可是這樣的生活，是要有相當代價的。有時他須像葉督所說，捐棄他一切所有的。即或不然，一朝愛的人生總免不了有多少的痛楚。當美國東部數省通

遇逃奴法案的時候，有一個正直無私的人記當時的情形說：「當時空中佈滿了惡濁之氣，滿目都是悽慘怪異之象。我早晨起身，不覺感受一種特殊的痛苦，終日不能拂去。我自問爲何有這痛苦，原來就是這麻色鳩士省所通過的不名譽法案所惠賜的。唉，這件不名譽的事，真使山河減色，日月無光。」我們對於正義人道，也有這樣擁護的態度嗎？

主呀，求你使我們的意志純一，像你一樣，叫我們的內心能與合一，將自己虛浮的意志踐踏足下。求你解脫我們，使我們甘心願意的竭盡智能，做你所要我們做的事工。求你使我們樂任勞苦，勇進不撓，一如基督耶穌之精兵。但願我們能追從歷代聖徒的腳步，爲天國作證，因這就是我們的殊榮大福。亞門。——馬丁努

第五星期 第三日

耶穌抬頭觀看，見財主把捐項投在庫裏，又見一個窮寡婦，投了兩個小錢，她說：我實在告訴你們，這窮寡婦所投的，比衆人還多；因爲衆人都是自己有的，拿出來投在捐款裏，但這寡婦是自己不足，把他一切養生的都投上了。」——路加二十一章一

至四節

基督徒的服勞，還須有錢財上的克己。若當羣衆缺乏衣食，而我任意浪擲金錢，當公益善舉因款絀停辦，而我仍奢華作樂，這顯非基督徒應有的品性，徒爲基督徒名稱的污點。或有人想，用財奢侈也有好處，因他能爲工人覓活計；其實奢侈的結果是於資本傭工兩敗俱傷；正當的必需的業務將無人顧問，不生產的無謂的事情反大得獎勵了。

某人有譏諷財主的一篇妙文，可謂切中癥結：

他大魚大肉的吃飽，

他花團錦簇的穿好，

他何嘗愛穿愛吃，

爲的是發展商業！

他穿絲帛，使有棉布可以衣人！

他吃乳皮，使有乳水可以飲人！

他這樣的熱心已可驚，而他的同情心尤為難能可貴：

他年年月月不忍做正，為的是窮人可以多得做工的機會！

試看比喻中的寡婦。她是熱中宗教的。她的施捨錢財，就是熱心宗教的證據；因為熱心的真假，可以從錢財施捨上試驗出來。譬如有人，口頭上說愛家，而實際上却任情揮霍，不肯盡贍養的責任，他的愛家之愛，就有些與衆不同了。又譬如有人口頭上愛上帝，愛人羣，而實際上，却對於人家的疾苦袖手觀望，不肯施捨，那末，他的愛上帝，愛人羣，也就等於優孟衣冠，假惺惺作態罷了！

上帝呀，你雖富有一切，却為我們而變成貧窮。你在福音書中，曾應許我

們說，無論何人，為了一個最小的兄弟，作什麼善事，你必如身受十般的接納他。求你賜恩，使我們甘心樂意的服務人羣，廣施天國的恩澤於人間，以榮耀權有無疆的上帝。

聖門——聖奧古斯丁 St. Augustine

第五星期 第四日

「撒該站着對主說：『主啊，我把所有的一半給窮人，我若詭詐了誰，就還他四倍。』」

耶穌說：「今天救恩到了這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫。人子來，為要尋找和拯救那失喪的人。」——路加十九章八至十節

基督徒的服務，不但要在施財上克己，還要在牟利上克己。據該利用他所處的地位，剝削羣衆，不遺餘力。他與基督相遇，他的經濟生活便發生革命：不能不審查這款的來源，急求根本的改革。餘利的犧牲，是基督教義克己的第一步。昇高的物價，低下的工資，不合衛生的工作環境，——從這些可免而不肯免的情形中擷得來的餘利，都是含有毒素的。真正的基督徒，決不肯爲了自求囊滿的緣故，犧牲他人的汗血，增加他人的苦痛。但是這種苛刻的情形，却很普遍。因爲現代的工業組織，都是合資性質的。雖有一二人抱改良的願望，却苦無從着手。勞新波希教授說：「大公司的股東有散處各地的。所以公司股東中雖有退休的宣教師，主張和平者，及存心慈祥的老婦，都不能改變公司牟利的目的。」可見要解決這個問題，全靠商業見解的革新，和經濟制度的改善。但個人方面，仍應秉犧牲博愛的精神，竭智盡能的去堵截那不義之財的來源。

上帝啊，求你拯救我們脫却各種偷竊，勒索，及不誠實的貿易。使我們不求暴富，不欺人之愚，不乘人之危。亞門。——甘恩主教 Bishop Ken

第五星期 第五日

「耶穌對西門說：『不要怕，從今以後，你要得人。』」他們把兩隻船攏了岸，就攏下一切所有的，跟從了耶穌。這事以後，耶穌出來，看見一個稅吏，名叫利未，坐在稅關上，就對他說：『你跟從我來，』他就撇下所有的，起來跟從了耶穌。——路加五章十至十一又二十七至二十八節

人們受基督之召，並非必要拋棄他固有的生活；有時基督或許要特特的叫他們仍站在他們固有的地位上做人哩。例如那被鬼附着的加拉大要求加入使徒之列一同出門的時候，主却對他說：『回到你的家鄉和親友那裏去罷！』馬可五章十節但有許多人的被召，却須拋棄安逸的家庭，和穩定的事業，去擔負特別的事工。他們或作宣教師，常在貧民間服務，或擔負慈善事業，或在真理的田間創作事工，忍受新事業所必有之攻擊，或竟為道殉身。馬可十五章三十一節凡為基督徒的，對於

這樣高尚的召命，不可不有誠意應付的志願。應付這種召命，這裏頭雖然包含着多量的克己了。我們若要忍受這樣的犧牲克己，不可不有極高尚純粹的旨趣。聖勃那特 St. Bernard 說：「忠義的軍士，切心愛戴他們的主，一見主受創傷，自身雖有創傷，也就不覺其痛了。」就是這個意思。

上帝啊，你是衆善所歸的上帝。你的恩典較我們所能施與及所能了解的尤大。求你使我們充滿了極大的愛愛你，使我們能順服你的意旨，不畏艱難，不避險阻。但願我們能因這樣的愛你而一天更與你形肖一天，得着你所應許的生命之冠。奉我主耶穌基督之名而來。亞門。——學生祈禱文

第五星期 第六日

我們且將拿俄米與其媳婦道別，及由摩押返歸故國之事，在這裏重提一下。

「兩個兒婦，又放聲大哭。俄珥巴與婆婆親嘴而別；只是路得捨不得拿俄米。」拿俄米說：「看哪！你嫂子已經回他本國，和他所拜的神那裏去了。你也跟着你嫂子回罷！」路得說：「不要催我回去，叫我不跟隨你。你往那裏去，我也往那裏去；你

在那裏死，我也在那裏死，也葬在那裏；除非死能使你我相離，不然，願耶和華重重的降罰與我。」拿俄米見路得定意要跟隨他去，就不再勸他了。」——路得記一章十四至十八節

人們在家庭關係中，能發生怎樣的克己，上文所述的就是一個模樣。要在家庭中做一個真正的養養徒，實行重大的克己就是一個不可少的條件。但這事談何容易。便是淺近的事，如斂抑自己的急躁，凡事忍耐有容，處患難而仍保持愉悅的精神，——我們已經不易實踐了。——加賴爾待他的妻子很有悖於克己之道，所以他妻子死後，他不禁很悲傷的說：「唉！我只願再得五分鐘與她同居，我只願再有機會告訴她說，我實實是愛你。」但是太晚了。可是基督徒在家庭中的克己生活，往往還要比這更深一層。譬如貧苦臨到，共同忍受；疾病猝至，全家同憂；子女求學，父母不因貧困而中止；家人相愛，不因或有罪惡行為而捐棄。——這類的家庭的克己工夫，是何等嚴厲深切而不可逃避啊！這一類不爲人間知的實行克己者，就是最有資格名錄天上的。路得不過是富於家庭克己心的一個人。但像他這樣的人，世上實繁有徒，而他們

所得的酬報，也像路得一樣，就是能誕生爲耶西之父、大衛之祖的僕傭得。

上帝啊，求你厚賜你的聖靈給我們全家的人，使我們各人都能爲你所用，奉行各樣善功。求你潔淨我們的心意，強壯我們的身心，加添我們的互愛心，使我們中間，沒有驕矜、嫉妬和爭論的情事。求你使我們誠虔而真實，聰明而審慎；雖有忤逆我們的，也不輕易發怒。求你的平安，永遠留存在我們中間，使我們歡忻工作，遇着如甘、虔誠信仰，永久不變。奉我主耶穌基督之名而求。亞門。——教堂公會禱文。

第五星期 第七日

基督徒的克己，按以上所述，就是抵拒世上流行的罪惡，除却不專一的忠信，戰勝慳吝之心，拒絕不義之財。在必要時，更應犧牲自己的安逸，以至家庭、國家，乃至生命，以求成就一種特別的使命。就是退一步講，每日亦該履行尋常日用的克己工夫，因爲這種克己工夫是人生必不可少，否則家庭、鄰里和朋友間的情誼，都不能成立了。這些克己的條件，乃基督所命定的，我們不能減減，也不容推諉。

「從此耶穌纔向門徒暗示，他必須上耶路撒冷去，受長老祭司經士許多的磨難，並

且被殺，第三日復活。彼得就拉着他，勸他說：「主啊！萬不可以如此，這事必不臨到你身上。」耶穌轉過來對彼得說：「撒但！退我後邊去罷！你是絆我腳的，因為你不體貼上帝的意思，只體貼人的意思。」於是耶穌對門徒說：「若有人要跟從我，就当克己，背起他的十字架來跟從我，因為凡要救自己生命的，必喪掉生命，凡為我喪掉生命的，必得着生命。」——馬太十六章二十一至二十五節。

聖弗蘭西斯若維 *St. Francis Xavier* 是躬行實踐極端犧牲的人，他有一回論上段書的老尼基 督 研說的講說：「明白這話的拉丁文是什麼，明白耶穌這話所含的教訓是什麼，或許不難。但一到了犧牲生命的時候，一到了實行「要生得生」主義的時候，那麼拉丁文的意義，雖很明瞭，不免也要迷離徬恍了。在這時候，人的學識無論如何宏博，若非上帝啓牖，斷不能明白自己的地位，而舉措得宜。所以一個入眼使不能了解若維這話的意義，或從未實踐過克己主義，他就不是緊追基督是耶穌的人。」

上帝啊，我們要緊抱你的十字架，作我們中流的柱石。我們知道十字架犧牲的故事，並非虛無縹緲的神話。那個世界，即是這充滿了疾苦毀損殘酷的世界，並

非另一世界——這世界就是你來要用你的汗血和苦難來救贖的。哈倫特 (Hart)
Geert-Holland

一 星期之總論

以上所論的，都是說犧牲是造就自己的途徑。這端道理或許是很不錯的，可是要便這端道理常顯為真實不錯，那就要等到更優美的世界實現之後才行。有些人們可愛可親，我們很容易與他們水乳交融，直至我們的「自我」喪失在他們裏面，因而獲得更偉大更光明的「自我」。所以保羅說：「凡愛妻子的，就是愛自己了。」以弗所五章三十一節因為我們對於某事，有時有非常的熱心，不惜犧牲我們自己，結果就使我們的生命越發擴大了。但是反過來說，犧牲自己，為人服務，也不一定能得到顯而易見的好收成的。犧牲自己和成就自己這兩件事，原不是常為因緣的。泰屈生 (Tennyson) 的詩中有兩句話，很能表達本章所論的意義：

愛神提起「生命」之琴，力撥繃絃。

撥動那「自我」之絃，「自我」就在音韻中震顫着過去了。

但我們各個人的「自我」却有種種權利和需要，往往不能這樣易便處置的。牠們的成爲過去，往往不在「音韻」中過去，而偏在憂苦和怨怒中過去。他們對着我們盡責服務的克己，不住的怒目切齒。

有許多的人，我們爲他們服役是很高興的。因爲他們受恩知感，得意不忘，有骨子，配扶植，不是扶得東來西又倒的。但基督教精神爲人羣服務的人們，不是常能遇見這樣有出息的人。我們資助兒童入學，那兒童後來往往變成忘恩負義的流氓；我們要幫助女子，提高她的地位，那女子往往縱情任性，終於使我們失望；我們看見某處的人生活居處，不合衛生，便苦心孤詣的爲他們打算改良方法，那知他們却寧甘守舊，不願我們多管閑事；我們多年幫助一個性情乖戾的親戚，凡事隱忍，不與計較，而他竟頑梗如故，自私如故，致使我們自疑對待這樣的人是否應當犧牲克己。這一類的事實，也是常見的。

進一步講，犧牲服務，在理想上原是擴張生命的，而在實際上，却不似擴張而反似

縮小。在起頭，「服務」二字似很悅耳，後來便漸漸的變成苦惱了。到貧民窟中去服務，傳基督教於異地，爲高尚主義而奮鬥，作貧苦無告者的福星，這等事說着何等使人眉飛色舞，但就事實論，這些都是非常辛苦艱難的事。當那丁格耳 Florence Knight-Ingale 與應徵的第一批女護士將渡勃斯福勒斯海 Bosphorus 到克立米亞 Crimea 去救護創鉅痛深的從戰軍士，女護士們談到當前的服務事業，那個不激昂慷慨，興高采烈。但那女士却勸她們稍安毋躁說：「青年的女子，你們中間誰是最勇敢有力，當念烹調洗濯等事正需要你呢。」

人們存着服務的精神，不但要遇見麻木不仁的人們，和單調乏味的工作，並且有時還要受犧牲的慘報。因爲要顧全人們的利益，我們有時必須把自己的利益完全拋棄，而身受無量的痛苦。像這樣的犧牲，並不顯有什麼擴大自我生命的效果；所可見的，不過是爲了他人的緣故，作極端的自獨行爲，將自己最寶愛的美滿的快樂完全犧牲罷了。這就是所謂要教他人就不能救自己。李達斯頓的愛妻，在莽灘叢林中染了熱病死了，李達斯頓腸寸寸斷，硬着頭皮，將她埋葬了，顛踣凍涼的冒着真陽，更探

入非洲腹地，就是這麼一回事。他的日記中，有一段說：『我的馬利亞啊！我的馬利亞啊！自從我們儲在可洛賓 Kolobene 飄流以後，我們倆何等的渴望再攜着手個安適的家庭啊！』那是何等的悽悽憂苦的情形啊。

二

所以倘我們假定克己服務能擴張我們的生命，能安慰我們的心，我們仍須在具體的經驗中，考慮牠的代價。基督說：『若人要跟從我，必要克己，背着十字架跟從我。』這話也並沒有什麼獨特處；世上所有的各種美術，科學，技能，以及各種企業，都是需要這種精神的。例如保羅在希臘演劇的團場中，看見獻技的勇士，就想到他們那輛御車的絕技和格鬪的智能，倘不是苦心孤詣的受過極度的鍛鍊和克己的，決不難有這樣好的效果。保羅因此就聯想到他內心所有的理欲之戰，和他所作的克制私欲的努力，於是就借勇士為喻相比說：『他們是要得能朽的冠冕，我們是求不朽的冠冕。』

哥林多前書九章二十五節

為要得着那能朽之冠而奮鬪的種類繁多，例如著名的舞台上的藝員，總代辦

大音樂家，他們的舉止行動，疾徐中節，他們的歌聲樂調，抑揚入耳，不但能使人拍案叫好，更能使人潸然淚下；但他們爲要得到這種絕技所付的代價——克己正夫——是什麼分量，有誰能詳細知道呢？可知克己並不是基督徒服務生活專有的產業，乃是人生的根本定律。

再看探險家的克己。當批雷 Peary到北極探險的時候，他不避北極的嚴寒，不惜拋棄家庭的快樂，這是多麼大的克己精神啊！又如司各脫 Scott探險南極，不幸凍僵在他的夥伴之旁，將死時，對他的夥伴說：「我們冒險，我們知道我們是冒險，所以我們只聽上帝之命，不怨不尤；我惟有努力的盡我的本分，死而後止。我若幸而不死，必將我同伴堅忍不撓的事實，廣爲宣播，管教英國人聽了，沒有一個不驚心動魄咧！」我們看這幾句話，就可略爲窺見他的克己精神了。

不單探險家是這樣，就是做商人的也是這樣。人們爲了慈善主義，不惜將自己的身家性命，孤注一擲，世必傳爲美談。但是做商人的，或因積勞致死，或赴遠地與生，在一年之中，却不知有多少。宣教師遠離家庭故國，拋棄一切的安樂，去和不馴禽獸

的人爲伍，至於葬身在荒蠻之地，尸骨不得還鄉，這固然是可嘉的。但是宜教誨爲傳福音足跡所到的地方，商人爲了金錢也不落人後。試問天涯海角，有沒有福音已到而商品尚未到過的地方？所以李達斯頓很痛心的說：「販奴業能把販奴者引誘得去的地方，難道基督之愛就不能吸引傳教士去嗎？」

克己心能引人到怎樣的地步，但看愛國主義者就明白了。假如基督對我們說：「這裏有一件事，無論經過多少危險，犧牲多少代價，一定要把他做成功，就是在五年之內，要犧牲二千萬人的生命，無量數的財物，人類因此所受的損失，在半世紀以內，沒有恢復的可能，也所不惜。」我們將如何回答呢？可是這問，已被愛國主義問過，人們也竟很踴躍的答應牠，結果就是最近的歐洲大戰。唉，世上的愛國主義者，好多都能和律克沙立 Mussolini 作同樣的口吻說：「如許意大利國民，都爲了這件大事奮鬥，我亦國民，敢落人後，有敢攔阻我的，雖我愛女，刀下也不留情。」這麼說來，克己實是世上最普通的一件事，到處都可看見了。我們不願意妄付克己的代價而願用牠來爲人服務麼？我們不可不將這問題澈底的考慮一下。

「他們作此，是要得着能朽的冠冕。」

三

克己的真義，至此已是燦然明瞭了。須知克己並非反面的、消極的、叫人望着搖頭。說得質直些，世間實沒有克己這麼一回事，因為我們所謂克己的，不過是我們心所犧牲的一件事的必需的代價。

這道理，在道德方面很為顯著，不過青年人不易領悟罷了。青年人以為叫他克制肉慾，就是叫他拋棄快樂；以為駢奢淫佚是美滿的可愛的生活，而貞操却似竟稀乏味，是要禁阻人生的發展，要將人生的生趣剝蝕盡淨的。他們這樣誤解克己的真義，難怪他們甘於沉溺，不肯回頭了。

譬如說貞潔方面的克己，就實際而論，乃是以一個積極的事實為根據，就是由此得着世上的一種最有價值的產業——一個理想的基督化的家庭。有這樁的家庭，這人就實富有；隨便拋棄這樣的家庭，他就是世上的愚人。可是這無價之寶，斷不是偶然可以得到的。換一句話，我們要得這種家庭，須付相當的代價。所謂代價

的，就是某種的惡行爲，我們須完全拒絕不爲。

這樣看來，關於貞操的克己行爲，顯然不是消極的了。人當年輕的時候，不知道什麼人是他將來的配偶。但我們便想到，今日我雖不認識她，一朝天作之合，自能和她結爲伉儷，共賦白頭偕老。更進一步，該想到她爲着我而保持她冰清玉潔之身，無論如何，不稍改易其操守。於是當回轉來自問，我的生活是怎樣呢？假如我的貞操破壞了，我就失却妻她爲妻的權利，就是靦顏娶了她，心頭隱伏着的羞愧，將畢生不能祇除。我們要得着一個毫無缺憾的高尙圓滿的家庭麼？那麼無論付怎樣高的代價也是值得的。并且享有高尙美滿的家庭生活的人們，斷不肯承認「克己」爲代價。——因爲到了那時，「克己」已不是代價，而變爲實利了——他們已用瓦礫換到了鑽石。用自節自制的代價，去博得高尙完美的寶物，心繫目注，非此不樂，這就是克己的意義。那末克己實是積極成功的工具，何嘗是消極的遏抑行爲呢？

「克己」與「人生」關係密切，我們無論用什麼方法，都不能使他們離開。比方有人說，我不願克己，我單顧自縱；我沒有高尙的目的，我只有私利的目的；這樣，他就能把

「克己」和「人生」脫離關係了嗎？不能。結果他反鑽入最可怕的克己的圈套中去罷了。因爲人若不爲基督化的家庭而犧牲，他就要把基督化的家庭犧牲掉。人若不犧牲一切不潔的生活，就要把他的人格和良心犧牲掉。人若不犧牲發於粗暴之氣的疾言厲色，就要把友誼犧牲掉。人若不捐棄不良的習慣和不潔的惡想，就要自絕於上帝。總說一句：我們若不去惡投善，卽爲去善投惡。有了顧慮的這方面，同時就有不願意的那方面，所以克己是人生不能或免的，是人們要達到高尚目的所必由的途徑。就其最高純的意義觀察，克己乃是人生的特權，有這特權，我們乃可用價值較低的東西去換那價值最高貴的東西。

四

克己心既與人生不能分開，那麼人格的高下，便不能以克己心的有無爲標準，爾當以克己的目的何存爲標準了。有些人竭力擁戴自己的「小我」，不惜犧牲一切去服事那個「小我」的小神。相傳有一面銀質的古鏡，磨工極精緻，將他擺在燭光之前，便能發出萬道金光，集中在燭光的一點。卑陋的人將人類的利益集中在他們的

「小我」身上，也是這樣。文明的幸福，政治的保障，商業的良機，家人朋友的情愛，在他們的矚光中，都不外是供他們一己私利的，好似約瑟做夢，見日月星辰都圍着他膜拜一般。試問這樣的生活，是不是無需克己嗎？不，他的克己的程度，簡直已趨極端了。

他第一樣犧牲的，就是一個光明廣大的人生觀，所以世界的美和價值，他就無從領略了。慕法脫 *Mofatt* 譯本聖經中記的話說：「若你眼界寬大，你的全身就光明；若

你的目光注在自私上，你的全身也必昏暗。」

馬太六章二十三節

人們若用無私的，仁愛的，博大的

的眼光去觀察世界人類，人生便顯得光明燦爛；若用鄙陋的貪婪的眼光去觀察，人生便變成孤獨的，貧乏的，冷酷的，短促的。瓦慈華斯 *Wordsworth* 初登阿爾帕司山，因

午餐不滿意而失却多少奇景偉觀，未能領略。我們若容自私自利盤據在我們的心中，裹藏住了我們的眼光，我們看這個世界，就要和瓦慈華斯同感了。因為世上凡百高貴的可愛的利他的事業，必須那未曾被自私心損壞的眼光纔能看得見。

自私的人所犧牲的第二樣，就是友誼快樂。友誼和人生的關係，在兒童的遊戲中，很能表顯出來。兒童的遊戲，大半都是追逐競爭，很可反映壯年人的互相角逐傾

軌的神情。拍各項遊戲中，有一項叫做「克敵救友」的，却很能叫我們想到朋友的價值。例如甲兒被乙兒所捕，頓失自由，他的友人便奮身而前，手觸其身，他的自由立刻恢復。可見友人乃是我們的救助者。他們能導我們出利己心的污坑；我們所不知的能力，他們獨能見到；在我們困難的時候，他們既盡心竭力的幫助我們，在平常的時候，他們更加時雨春風般的愛護我們，使我們心田的善果，繁於熾熟。所以愛墨生說：「我獨自不能做的，得人合作，就做成了；我獨自不能說的，有人在前，就能說了。」可是友誼是一件互助的事，倘我們自己沒有友愛的精神，友誼是不能維持的。所以凡自私自利的人，就是自絕於人世間最有價值的友道。

自私的人第三樣犧牲的，就是幫助人的欣慰。從前有人到設有燈塔的孤礁上去遊覽，看見守望人，便問他說：「你在此間不覺得寂寞嗎？」守望人答道：「自從我救活了一個人以來，我絕不覺得什麼寂寞了。」這是什麼意思？原來幫助人，使人脫離罪惡苦惱，並自知確能體合上帝愛人的深意，那真是人生最深刻，最耐久的快樂。蒲斯大將會爲了要拯救一個墮落的人，在倫敦的貧民窟中勞頓了數星期之久，卒

使那人洗心改過。後來那人告訴人說：『大哉蒲斯將軍的仁愛！我這才知道世上有一位上帝。』蒲斯將軍怎樣快樂，更不容說了。這種因救人而產生的無上快樂，他的深厚實沒有人能測量，然而自私的人，竟把這種快樂都犧牲盡了。

自私的人第四樣犧牲的，就是與人合作的快樂。須知人生的價值並不在乎說『我的』，乃在說『我們的』。我們的家庭，我們的朋友，我們的教會，我們的學校，我們的國家，在這些『我們的』團體中效忠盡力，人生才有趣味。孤單零零的一個人，不能算是什麼人。魯濱孫飄流絕島，與人類隔絕，他的狀況如何，就是一個例証。後來他再和人類接近，加入人類的活動中，他的原狀才得恢復。自私的人沒有羣的觀念，沒有效忠的共同目的；他的精神生活孤立無依，更在四圍高築圍牆如同環繞魯濱孫荒島的大海一般，與外界人類隔絕，所以他便成了一個人羣的被棄者！而他的靈魂簡直和被放逐在孤島的罪囚無異。

更進一步，相信人類理想的境界——天國——可以達到，努力的爲他服務，這裏頭自有一種特殊的快樂，這種快樂也不是自私的人所能享有的。現在世界擾攘已

機，人類是否進步的，確是一大疑問。我們不是方從大戰的厄運中過來，心中都抱着一種否極泰來的希望麼？那知戰爭終了，世事更形糾紛，徒令我們非常失望。十六世紀時，倫敦大火，中市全部被燬，人民流離慘痛之餘，彼此談論，以為從此可以規畫全市的建築，未始不是一件大有利益的事。那時林爵士 Sir Christopher Wren 繪成了重建倫敦的圖樣，以聖保羅堂為全市的中心點，呈由政府批准後，便打算實行了。那知在這時候，有許多人起來反對，要求把他們的房屋，建築在原址上，不得移動分毫。於是一個改造倫敦的新計畫，就此打消，倫敦城便回到他的本來面目中去了。我們經過大戰後，打算改造世界，但一切計畫終成泡影，與這正是相仿。

人生譬如山澗的水，為急流所衝，成為瀑布，久之倦極了，恨不能早到幽溪，從此休息。不料既到溪潭，水勢仍舊洶湧，又隨着一道瀑布下瀉，其勢猛急，竟或更勝於前。戰爭之為禍，也是這樣；人們由厭戰爭而求休戰，由休戰而求和平，展轉循環，終於滔滔不息，真可怕哪！

對於這一類的事，自私的人，冷眼看着，非但心不為動，並且更抱着一個幸災樂禍

的心理。他們的思想，有如乘火打劫的強盜思想，只求打搶到手，旁的事情一概不管。他們看不見人生有較優造詣的可能，不希望在這紛亂的世界得到較好的日子，更不聽見耶利米警告他外甥的話：「你爲自己圖謀大事嗎？不要圖謀。」耶利米四十五章五節他們不信因着上帝的恩典和人羣的努力，世界可以進化到更優美的地位。現在世界的一切，他概不聞問；將來世界的一切，他絕不希望。內心的罪惡，外界的紛爭，他一味的如癡若聾，置之度外。但其實這樣的人是最可憐的。

最末一樣，自私的人最大的犧牲，就是與上帝隔絕。因爲自私好比死巷，從沒有人能通過了他，走到上帝那裏去。愛上帝必先愛人，這端真理歷來的聖徒已爲我證明了。詩人灰鐵耳 *Whittier* 熱心宗教，這是凡讀他詩的都知道的，所以他的作品，人們多喜用作自省或歌頌的資料。他有這樣豐富的性靈生活，有人想是因他注重幽獨的修養工夫，是因他是一個神秘主義者。但是我們要曉得灰鐵耳雖是一個神秘家，而他生平所最奮鬥的，就是自私二字。他嘗自己承認說：「我常爲一種野心所擾——常想得榮譽，得美名，以爲得此可以常存不朽，愚哉愚哉！」他一生的成功是

怎樣得到的？他得成功，是因他不怕拂逆輿情，投身廢奴運動，爲廢奴請命啊。他但不曾享受過安靜的生活，並且爲了廢奴運動，備嘗艱苦，不但爲朋友所棄絕，更成了羣衆的怨府，甚至常爲暴徒所困，不能享身體的自由，這便是灰鐵耳的真面目。後來他年紀老了，他教訓某少年說：『小子啊，你如要成功，必須擁護那不爲時俗所贊許的高尙的事業。』原來他能密交上帝，能有極深沉的性靈經驗，他的秘訣就在這句話中了。

這一種的經驗，也是摩西所有的。摩西看見以色列人在埃及受苦，不禁義憤填胸，大發憐憫之心，結果就在叢林中與上帝覲面了。以利亞也是這樣。以利亞因亞哈暴虐無道，大發義憤，結果就在山旁與上帝晤對，獲聞天聲。推至爲統一大利而熱中的但丁，以及爲人道主義而奮鬥的托爾斯泰，都有同樣的經驗。因爲凡爲人類服務的人，都認識上帝是愛，都能在仁愛的行爲中尋獲上帝。

這樣看來，自私自利的人們，所身受的犧牲真可驚人呢！他們把領略人生真價值的靈識犧牲掉了，把結納朋友的友愛精神犧牲掉了，把救人的樂趣犧牲掉了，把合

作的快樂犧牲掉了，把實現天國的快樂犧牲掉了，把親近上帝的可能犧牲掉了。總說一句：凡使生命高貴的一切事物，都被他們自己犧牲掉了。

「私心鄙漢，只顧自我，

生無好譽，死歸賤土，

不聞哭泣，不聞輓歌！」

五

自私自利的生活，這樣可憐，凡有思想的人們，當然是避之惟恐不及了。倘我們

要知道私心所由來，要知道公心與私心的分別何在，就不能不窮源竟委的推想到一切欲望所從出的心府。私心的人心中只感覺到自己的需要，只顧自己的安全，只求一身的幸福。公心的人却顧到家庭朋友的快樂，世界人羣的幸福，罪惡痛苦的救濟，天下一家的實現。他的思想，欲望，愛心，壯志，都集注於狹窄的「自我」之外的一切事物。他渴望達到高尚偉大的目的，甘願償付相當的代價，決不拿他所受的痛苦放在心上。他但覺得為所應為，應為而不為，就對不起他自己了。

萬倫佛耳傳本

Wilfred Grenfell 是爲拉不拉多的漁夫請命的一個人，他曾說他最不喜歡題到克己犧牲這一類的話，因爲他想不到他有什麼克己犧牲的行爲。李達斯頓是黑暗非洲的教主，他論他自己的工作說：『人們每喜說我在非洲怎樣刻苦，怎樣犧牲，……其實那些都不是犧牲，却是我身受的利益。』經上記述基督說：『他因爲那將來必得的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，』希伯來書十
二章二節也是這意思。

第六章 公道

按日讀課

有許多人想公道比克己易於實踐；以爲克己是揭舉爲人犧牲的旗幟，主義太高，轉使人望而却步，不像以公道待人，倒是平庸易行。這個見解，正是我們本星期所要討論的。本星期所有的讀經，都是關乎公道的極深刻的精義，無論我們怎樣把牠解釋，總不能使牠顯爲尋常無奇。

第六星期 第一日

「你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人。」——路加六章三十一節

「法利賽人聽見耶穌堵住了撒都該人的口，他們就聚集會議。內中有一個是律法師，要試探耶穌，就問他說：『夫子，律法上的誠命，那一條是最大的呢？』耶穌對他說：『你要盡心盡性盡意愛主你的上帝。這是誠命中的第一，且是最大的。其次也相做，就是要愛人如己。這兩條誠命，是律法和先知一切道理的總綱。』」——馬太二十二章三十四至四十節

這段書裏基督所說公道的要旨，共有二種：一，我願人家怎樣待我，我也怎樣待人；二，我怎樣愛自己，也怎樣愛人。公道的簡單界說，就是尊重他人的人格如同尊重自己的人格一樣。公道的人有不能允許別人的事物，自己也不要求於人。這種行爲的原則，比基督博愛的道理，似乎已平易了許多，但一到實踐的時候，就覺得談何容易！假使家庭中的兒童，彼此能公平相待；社會上的人，能互相設身處地，充滿着諒解的精神；國際間的各國，都抱着凡不願他國施諸我的，我也不去施諸人的心理行事，那麼，我們家庭的社會的生活，和國際的關係，當要怎樣大放異彩呢！

我們如把「愛」當作「親愛」講，那麼，對於接近我們的個人，我們或尙容易發生這種情感。至於對於那不相干係的羣衆，就說不到此了。但親愛少數人而冷淡多數人，斷不是公平之道。柏抹耳教授 Professor George Herbert Palmer 說：「公道就是泛愛羣衆，爲羣衆謀福利而無所偏袒。公道不認得人，也可以說公道認得人人，因爲各個人在大羣中應享的一份利益，公道就是他的保障者。愛不擇人，愛無限制，這就是愛的利他主義。愛到了不擇人無限制的地位，利他主義就擴張到極度了。」

全能的上帝啊，你已將大地託付我們，並因基督而承認我們爲天國的人民。我們現在謙誠的求你赦免我們的罪，使我們懺悔不公道的行爲，痛恨殘忍的舉動，努力勸建設一個以公道爲基礎，以愛爲憲法的天國。靠耶穌基督之名而求。

爲聖城祈禱文。

第六星期 第二日

「文士和法利賽人，帶着一個行淫時被拿的婦人來，叫他站在中間，就對耶穌說：『夫子，這婦人是正行淫之時被拿的。摩西的律法上吩咐我們，這樣的婦人須用石頭砍死，你說該把她怎麼樣處置？』他們說這話，乃是試探耶穌，要得着控告他的把柄。耶穌却彎着腰，用指頭在地上畫字。他們說：『他們說這話，乃是試探耶穌，要得着控告他的把柄。耶穌却彎着腰，用指頭在地上畫字。他們說：『你們中間誰是沒有罪的，誰就可以拿石頭砍她。』於是又彎着腰，用指頭在地上畫字。他們聽見這話，從老到少一個一個的都出去了；只剩下耶穌一人，還有那婦人仍然站在面前。耶穌就立起來，對她說：『婦人，那些人在那裏呢？沒有人定你的罪嗎？』她說：『主啊，沒有。』耶穌說：『我也不定你的罪；去罷，從此不

要再犯罪了！」——約翰八章三至十一節

這一椿故事，許多人都用來證明基督無量的仁慈。但基督對於那些控告婦人的，為什麼竟又這樣動怒呢？這無非是因他們待人不公平。他們要將不願施醫己的論斷來施諸人。按法律的原理，凡到法庭控告人的，自己必當清白無罪，這難麼則他們先就違背了。他們若不做判斷人的，而先將自己處於那婦人的地位，他們必不敢輕易拾取石頭欺她，那是顯而易見的。我們要評判人，必須公道評判，必須依據被評判者所處的環境而評判，不可被憎惡的觀念所迷着，而常用律已的標準去律人。——這種條件似乎很覺得嚴厲罷！但是這就是叫做公道，是很平常而沒有什麼希罕的。你們不要論斷人，免得你們被論斷，因為你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷。馬太福音七章二節

上帝啊，求你祝福一般貧苦，愚魯，遊蕩，被棄的人們，一般沉溺於怨恨，爭鬭，及種種惡德之中的人們。求你不許我們以非人道主義對待他們，如同他們不是我們同輩的人，不是我們同等的人，不是這世界的一份子似的。有人憐憫他們，勸他們

宣傳福音，救濟他們的種種苦難，這般人求你賜基督的精神充滿他們。求你使他們不因這些貧苦愚魯的人不知感激，不服駕御，不受教導而灰心。求你使他們憐憫這些人的罪，分這些人的憂，如基督擔我們的罪，分我們的憂一樣。求你使他們不離棄，追隨基督，常把基督的博愛主義，高揭在他們之前。亞們。——亨利皮金爾

第六星期 第三日

「你何聽見有吩咐古人的話說：『不可殺人。』」又說：「凡殺人的，難免受審判。」只是我告訴你們，凡向弟兄動怒的，難免受審判。凡罵弟兄是拉加的，難免受審判；凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火。」——馬太五章二十一至二十二節

基督對於公道二字的見解，以為我們不但要戒除那故意的不公道的論斷，還要避忌那出於輕忽的侮罵人的說話。出言侮罵人，往往是世上釀成火禍的種子。不要想一句話的關係小；他能使人傷心怨恨，希望盡絕；他能使人疑慮，使人與朋友絕交，到處留下蕭殺凶毒之痕。詩篇的作者說得好：「從惡人的計謀是不好，站在罪人的道路是更不好，坐侮慢人的座位那是最不好。」無論甚麼好東西，一上了不公道人

的舌尖，就危險不穩了。

「縱牠三寸舌，烈燄般的把羣賢襲擊，

貶損了自己的身分，沾污了他人的人格，

原來朗西洛 *Hannicot* 的勇敢，加拉哈特 *Galhad* 的清廉，也不會留下一些清白！」

所以我們的言語，必須一本公道，凡不願人加於我的，也不可妄加於人，但當用言語愛護他人的名譽，如同愛護自己的名譽一樣。——試問這豈是容易做得到的嗎？

上帝啊，在你許多恩賜之中，我若只能求一種，我要求你使我獲得慈愛的精神。我願將名譽、幸運、寔室、財產，盡數讓給人，只求你將慈愛的精神賜給我。我願把算榮權力讓給人，只求將友愛的精神留下給我。我願將美好的容貌讓給人，只求將和愛的顏色讓給我。但願我永不使你能力薄弱的子民傷心。但願我在不知不覺之中，一言一行，都於他人有益。但願我能發揮救世主耶穌無怨無尤，愛人如己的愉快精神。亞們。——佐治米勒 *George A. Miller*。

第六星期 第四日

「耶穌進了上帝的殿，趕出殿裏一切作買賣的人，推倒兌換銀錢者的桌子，和賣鴿子者的凳子。對他們說：『經上記着說，我的殿必稱為禱告的殿；你們倒使她成為賊窩了。』」——馬太三十一章十二至十三節

耶路撒冷平素的居民約有五萬，但每逢佳節，各地廣集攬來的人，有時竟有百萬之衆。那是何等好的一個發財機會！居奇待價，投機貿易，剝削那些到耶路撒冷禮拜的人們，就是那時間的謀財捷徑。基督看見他們利用聖殿的院子，作斂錢的勾當，不禁勃然大怒，正如祂昨日對法利賽人——已私利而剝脫羣衆的人們所發的怒一樣。這種魚肉他人的斂錢方法，是人們能施而不甘受的。這就叫做不公平。公平的人決不欺人愚弱，謀利自肥，也決不肯剝削他人，私利一己。這就是叫做公平。試問這豈是容易做到的呢？在商業場中的人，尤其覺得此中的困難。所以在家庭鄉里間，正六年的克己愛人的工夫，或者還容易，要商業界中人用一天工夫實行公道待人，反覺得難如登天。

主啊，求你拔除我們的貪婪根性，將牠完全屈服。求你使我們知足，勿使我們用威脅盤剝的手段，求得額外的盈餘。求你使我們用內省的聰明，省察你的意志和判斷，允許和教訓，勿使我們拿這一切當作爭論的工具，或尊權的護符。但願我們的生活行事，常遵照你的旨意。亞們。——大主教高靈特耳（二五一—一九至一五八三年） Archbishop E. Grindal (1519—1583)

第六星期 第五日

「耶穌便叫一個小孩子來，使他站在他們當中，說：我實在告訴你們，你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不能進天國。所以凡自己謙卑像這小孩子的，他在天國裏就是最大的。凡為我的名接待一個像小孩子的，就是接待我。凡使這信我的一個小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在這人的頸項上，沉在深海裏。」——馬太十八章二至六節

基督是犧牲博愛的模範，所以我們該注意他的教訓中有若干是要激起人們的公道心腸。基督兒童，創著兒童發展本能的機會，使他們陷落，或耗竭兒童的氣力，

以圖一己的私利，這豈止沒有惻隱之心，簡直是大大的違背了公道的原則。基督看見這種情形，就要怒氣勃發。童年時代是人人必經的一個時期，誰願自己身受這樣的遭遇！**勞新波希**教授說：『有人想今世的人將來還要生在這世界上，他再生時所處的境界，必與他現世的功罪相當。如果這樣，這倒也是一個公平辦法。照此理想推論，假如有人知道他數年前去世的愛女，如今已再生在一個窮人家中，備身在他的工廠中作工，他的感想將怎樣呢？』可知公道不過是愛人如己的實施。但是要把人們的愛，移到公道上，却不是一件容易的事。

力弱者的慈父啊，求你把你的手，溫存地放在羣兒身上，祝佑他們。求你善待一般求人間的愛不得的，和求花草樹木自然的愛不得的兒童們。更求你特別加惠於因苦工而僵僵，因勞動而發育阻礙的苦孩子。求你勿使他們嬌小的身軀，完全摧毀；勿使他們爛燬的天真，陷入罪惡的潮流。我們如虧待了兒童，活該頭頸上拴了大磨石，沉於海底。求你啓發僱主的惻隱心，不要用這種高代價，去達到他們發財的目的；求你激發公民和爲民上者的公道心，不要再維持童工受罪的現狀。但願我

們深深地承認他人的兒童就是我們自己的兒童，就是世界大家族的一分子。我們追想馬利亞懷中的聖童，追想自己童年時的哀樂，並涉想兒童入天國的可能性，我們要向你誠懇祈求，求你使我們不要只圖私利，把人世間青春的美斬伐淨盡。——勞新波希

第六星期 第六日

『你們要小心，不可輕看這小子裏的一個；我告訴你們，他們的使者在天上，常見我天父的面。』一個人若有一百隻羊，一隻走迷了路，你們的意思如何？他豈不撇下這九十九隻往山裏去找那隻迷路的羊麼？若是找着了，我實在告訴你們，他爲這一隻羊歡喜，比爲那沒有迷路的九十九隻歡喜還大呢！你們在天上的父，也是這樣，不願意這小子裏失喪一個。——馬太十八章十至十四節

這就是基督對於軟弱者沉淪者特別憐憫的表示。不錯，這種積極性的教法，似乎還要比公道深一層。然而我們假使遵守着愛人如己的金律，設身處地的爲受審人着想，我們豈不希望他人的同情救恤麼？曾有人在山中遇大霧，迷了路，心中慌張，

以爲要在荒山度夜了，忽然聽得一個聲音說：「他也許往這條路走去罷。」就知已有人來尋找他。他當時自問身處絕境，但無意中竟有人來尋找他，救他出險，他的高興正是不可言喻。我們試設想身處同樣的艱難，我們豈不切望有人前來援助呢？這樣看來，我們倘不是以積極的救人去實現公道，那愛人如己的金律更有什麼意義呢？總而言之，愛與公道彼此的關係極密，他們的界限，實不容易分清。當言所說的，我們止有對我們所愛的人，才能公道而無偏私。實在是不錯的。

我們的上帝啊，求你憐憫被束縛的，被蠱惑的，被陷害的，在黑暗中困難中憂傷中失望中的，患病的，失時倒運的，異地無親的，自怨自艾的，嘗過懺悔滋味的，爲親朋所棄，不齒於人的，在牢獄中的，定死罪的，無依無靠，流離貧困的，沉溺於愚妄，罪惡，刑法中的一切人們。主啊，這世界豈不是你所愛的嗎？你不是愛人的主嗎？我們看見人們欺詐哄騙，狠毒殘刻，又看見世上充滿了罪惡苦惱，竟至於累代延傳，靡有底止，活現地獄慘象，不覺靈魂震動，痛楚填胸。上帝啊，你是慈悲的救主，豈肯坐視不救呢？主啊，願你伸你全能的右手，拯救我們。願你速速降臨到這世界上來；因爲我們盼

望你的降臨，情急於盼望初夏的甘霖。

亞們。——亨利皮企爾

第六星期 第七日

「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。這樣，就可以作你們天父的兒子，因爲他叫日頭照好人，也照歹人，降雨給義人，也給不義的人。」——馬太五章四十三至四十五節

有人以爲善遇仇敵，未免越出公道的範圍。但基督所講的，實是根據人類平等待遇的原則，就是我們曾靠着受過實惠的，也就是公道的人生所賴以成立的要素。比方看守燈塔的人，他對着航海的人，是絕沒有所偏私的。航海的人原是有善有惡，可是他的燈光却普照人人。守望燈塔的人，雖明知在經過的船隻中，有他的大仇人在內，也決不把燈光熄滅。他是一個大度寬容的人，斷不能因個人的嫌隙，妨害他利華的工作。這種不爲個人恩怨所左右的公正無私的精神，就是公道的要素。

「愛」的範圍很廣大，公道固不能完全包括。愛比公道更進深，更熱切；牠所犧牲的更多，施捨的更厚。這固然是不錯的。不過倘使我們承認愛人如己即是公道，那

麼以怨報怨，決不是公道的真相。因為一個人若抱了「願人怎樣待我，我也怎樣待人」的宗旨，他的論斷必公平，言語必忠厚；但不肯損人利己，並且要扶助弱小的人，拯救陷溺的人，就是對待仇人，也必像對待他將來的良友一樣。

上帝啊，你會將「願人怎樣待我，我也怎樣待人」的教訓賜給我們。求你使我們清心潔手，拒私去偽，棄絕一切傷害他人的言語或行爲，庶幾處世爲人能合乎你的意旨，使你喜悅。求你使我們爲所當爲，保存清白無疵的本來面目，並藉耶穌基督的榮名，得到最後的和平與安樂。亞門——學生祈禱文

一 星期之總論

這一週所研究的克己服務，不但不是艱難的，勉強的，並且在某種倫常間，還是自然的結果，是不期然而然的。我們對於親愛的人們，自然能克己，自然能服務，絕不勞旁人的勸導。例如母親對於兒女，少年男子對於心所鍾愛的少女，就是這樣。這種在家人密友間所彰顯的克己愛他的天性，「自然」常在那裏鼓勵我們盡量表現，否則

我們的人生便要乾燥無味了。假使我們對於心所深愛的人們不能施助，我們的痛苦才是真正厲害哩！

可是對家人親友所彰顯的親愛，止限於一定的範圍，不能望牠徧施於人人。我們的理想無論怎樣高，但對於親疏的人愛憎不能一樣，這是一個事實，不能為諱的。比如有許多人狀態粗鄙，我們見了不能不遠而避之；有許多人行為殘暴，我們見了不能不切齒痛恨；有許多人不仁不義，我們見了自然非常厭惡。此外還有種族的界限，能把親交的關係分開；有文化不同的鴻溝，能把我們一視同仁的理想打破。更有一類人居心叵測，殘暴不仁，在社會上橫行不法，我們對於他們更不得不恨之刺骨。總說一句，世界上有很多的人，是我們所不能愛的。說我們該愛他們，那似乎顯得是一種道德的高譚，聽着雖好聽，要當真的在日常行事中認真做去，那却是另一問題了。可是我們對於這一類的人，却也有一種可取的正常態度，那就是公道無私。比如比賽足球，在比賽時，指導員固不能叫一方的球員對於敵方的球員發生愛心，但他却很可對他們說：「少年們，你們比賽足球，要秉公正的態度。你們不願對方怎樣乘

你的不備，肆行攻擊，你也不可這樣乘人的不備。你們的舉止務要公平。」這豈不是很光明磊落的態度嗎？

什麼叫做公平，牠裏頭包含些什麼意思？這是我們須當明瞭的重要問題。有許多對於批評人的一件事，往往隨波逐流，人云亦云。比方必爾敦的名著失樂園（*Paradise Lost*）是沒有人不稱譽的，可是看過這本書的人究竟有多少？所以讚美這本書的人雖很多，研究過這本書的人却很少。人們對於公平，見解也是這樣。講到公平待人，誰不贊成？可是公平二字裏頭的高深的意義，已簡簡括括的被「金律」所包含盡了，這層意思人們却還不曉得，但實有研究的必要。

要遵守「金律」倘沒有同情的理想力，是斷乎做不到的。因為我們倘不是有設身處地，推己及人的大本領，我們對待別人決不能如希望別人對待我們那樣的公平。譬如我們住居城中，我們的觀察必與住居鄉間的人迥異。但我們立言論事，能彼此設身處地互相諒解麼？

詩人白朗吟批評家都認他為文壇的健將，因他敘事論人，能寫得栩栩欲活，能把

書中人的生活化作自己的生活。他對於人情世故，有設身處地的天才，能說人所要說的話，所以他在文藝上就功績蔚然。耶穌基督爲了要服務人類，故在精神生活上有卓絕的成功，也與這相仿。同是一個浪子，在法利賽人看來是完全絕望了，基督却能自內觀察浪子的肺腑，故與他深表同情。寡婦的捐款菲薄，他的苦衷，耶穌獨能察見；馬利亞感激耶穌的大恩，所以不惜捐棄重價的香油，這隱情也惟有耶穌能了解。推至撒該的懺悔，彼得受撒但的播弄，惟有耶穌知其所以然；犯姦淫被獲，將受羣衆殺害的婦人，也惟有耶穌能知道她的難處。常人論斷人，單看人的外表，獨耶穌却直指內心，能自內向外觀察。這樣說來，除耶穌基督外，還有誰能謹守「金律」呢？原來這「金律」不是易守的。凡不是設身處地爲人着想而論斷人的，都不能算是公平。要設身處地爲人着想，我們須自內向外觀察，譬如觀看古禮拜寺的彩色玻璃窗，必得從裏面望出來，方能見到牠的彩色畫的妙處。

韋斯理 John Wesley 對於某人曾表示極端的不滿。他誤以某爲貪鄙小人，所以好幾年來很輕視他，憎惡他。有一次這人對於韋斯理所很贊成的一個慈善事業

捐輸了一些，但他所捐的過於微細，所以又被韋斯理痛罵了一頓。穆來韋斯理在他的日記中記述此人的事蹟說：「有一個人，每星期上市，止買一辨士的蘿蔔，回到家，用水烹煮，一星期的食糧，都在此中了。他一星期中所費於飲食的，就是這一個辨士。」這人是誰？就是韋斯理思想中的那個貪鄙小人。韋斯理接着又說：「此人的日常生活，都是這樣。他每年的入款，原有二百鎊之多，可是他竭力撙節，都用來償還，在未識上帝以前所負下的債。這個人就是我以爲貪鄙的那個人。」照此看來，我們倘不是澈底了解任何人的真相，我們對於這個人就不能有公平的態度。我們果真承認公道應超越個人好惡的感情和種族的界限麼？那麼，我們必須有適當的觀察人的方法，和寬厚待人的心理。

二

進一步說，我們要實行對待他人，像我們願他人對待我們一樣，不但須有同情心，並且須有積極的善意。同是人類，誰沒有受過家人親友的提撕惠助，否則我們恐怕早已不存在世了。渾特耳腓立 Wendell Phillips 是美國的雄辯家，雖利人廣座中都

是和他反對的人，他仍能從容不迫，侃侃而談，真是個大智大勇的丈夫。但我們是不知道他的弱妻與他握別的時候，曾手撫他肩叮囑他說：『渾特耳，你不可游移無定！』

英人麥德生 (George Mathison) 雖雙目失明，但却能奮起有爲，爲世人所欽仰，試問他成功的原因，究在那裏呢？爲他作傳的告訴我們說：『他一生成功的原動力，就是他的姊妹麥女士。』對待他人，像我要人對待自己一樣，原不是一種消極的功夫。可是人們往往以爲消極的不爲惡，就是公道。不殘暴待人，不陵辱窮苦，那固然也是一種公道，但公道是與基督博愛的原則融化一貫的，所以要盡公道的能事，我們斷不可靠消極的功夫，而當有賴於積極的善意。在我們以前的人，已爲我們犧牲服務，使我們能存活，我們也當盡我們的能事，犧牲服務，庶幾合乎報施的道理，這就是公道，就是積極善意的實現。父母子女間的關係，就是這樣。做父母的倘有一善可稱，莫不是得之於良師益友，所以他們對子女的責任，不單消極地不加虐待，並且還得積極地加以培植，使他們能從這個試誘叢集的濁世中做成矯矯不羣的人物。但這事談何容易。做父母的必須爲兒女設身處地，耐心研究他的種種需要和性情，隨時隨地做

他的友助，庶幾能造成他的基督化的人格。

可是公道中所包含的積極愛人的意義，並不是止限於義審的倫常關係中，對於疏遠的人們就可不適用牠，而另換他法對待的。我們試爲那爲親朋所棄，無靠無依的人設想，不管他怎樣墮落，他那有不望得着幫助之理。譚綿思神父爲什麼甘願到患大癲瘋病的人中間去服務，因爲他能設想自己倘患大癲瘋，必不願被棄如遺，而切望有人前來溫存撫慰。那丁格耳女士爲什麼到克立米阿戰地去服務，因爲她能設想若她自己是個受傷的士卒，必不願在血肉狼藉的戰場上輾轉呻吟，而極望能得慈愛婦女們的護視。推至社會上救人災難醫人疾病的各種團體，他們所以發起，無非爲這推己及人的心理所激而成。所以人們若能實踐博愛的金律，爲一般受壓制的，蒙昧的，蒙冤遭屈的人們設身處地著想，實行推己及人的工夫，那末人類社會的生活，必從此大放異彩了。

再看到歷來爲傳基督福音，而遠適異地的青年男女，爲數何其多，更可知道這條金律含義的廣遠了。當歐戰的時候，有許多愛國之士，爭赴前敵，慷慨捐軀。効忠天

國的健將，甘願拋棄鄉井，葬身異域，也與這相同。他們的推己及人的博愛主義，並非託諸空言，却用具體的人格實現出來。可知公道的範圍，是極廣大，就是尋常愛情不能適用的境界中，牠也得去盡他應盡的本分。

我們是有教育的人麼？試設想與無教育的人易地而處，我們將有何種感想？我們是有錢人麼？試設想與窮人易地而處，我們將有何種感想？推至強國人和弱國人，文明人和野蠻人，都作如是觀，那麼與公道違反的行為或可少見了。須知公道叫愛人，其勢力比感情更大；凡感情所不能到的地方，牠獨能到；所以我們天性所不愛的人物，公道竟使我們愛了。最後，公道要我們挺身奮鬥，把社會的經濟的不平制度，一律剷除——並非爲我們自己受着什麼痛苦，止爲我們有那推己及人的一念，要爲一般身受其害的打個抱不平。

三

把愛人如己的金律，施之於親友以外的人們身上，這事或者還可辦得到，但若更進一步，要我們把牠施行到仇敵當中去，那就難上加難了。愛親屬以外的人，情理上

還說得過去，若說並愛仇敵，豈非與公平相悖麼？利未記二十四章二十節說：「以傷遺傷，以眼還眼；以牙還牙；一個人怎樣使人身體殘疾，也要怎樣回待他。」這話好像是很公道的。但基督却教我們愛仇敵，這似乎與公道的本旨有些衝突了，這就是大概的人所有的思想。

但我們要曉得基督的登山寶訓，并不否認利未記中這條法律，却是要把牠成全。野蠻時代的人，都公認報復的道理是應當的，立下這條法律，正是要限制逾分的報復。這條古律的意思並不是說：人家怎樣害你，你也怎樣害人；却是說：以眼還眼，以牙還牙，至多如此，不可逾分。

譬如血氣方剛的青年們，對於仇人，那個能自己抑制，不為己甚？只要我力所能到，窮兇極惡，都做得出，那裏還有公平二字在心。利未記上的法律，就是要劃定報復的界限，叫人適可而止，不得過分。原來報仇心好比河流，在源泉沒有淌竭的時候，不能不建築隄岸，以防汎濫。所以利未記的用意，根本上原與基督無甚衝突。基督撤銷利未律所限制的，他並不是撤銷古律，却是成全古律；他所做的不過是改良倫理，使

他達到當然的結果。

基督以為這報復的古律當然的結果，就是愛敵，這是凡有道德常識的都可見到的。倘我們定要牢守那一拳來一脚去的原則，那麼人生未免弄得大支離瑣屑，太無價值了。就是用法律的眼光看來，這個以眼報眼的辦法，也覺得非常荒謬。英王亨利第一的法典中有一條法律說：「若有兒童從樹頂失足，誤把樹下的兒童壓斃，他就當立在樹下，叫另一兒童從樹上跌仆在他身上，直至把他壓斃為止。」這種報復的法律，原不值識者一笑，但人們報仇的方法，實不過與這條法律大同小異。人生一世倘止懂得「一拳來一脚去」，那麼人生未免空耗，並且是最沒有價值了。

李將軍 Robert H. Lee 和葛蘭脫將軍 Grant 原有南北的齟齬，但當李將軍任華盛頓大學校長時，有某教授在他面前嘲罵葛蘭脫將軍，李將軍勃然大怒道：「你若再當我前，詆毀葛將軍，我與你就不能在本學校共事。」這是因為人常專精辦理一件事體的時候，必沒有閒工夫去想到怎樣報復私仇。基督抱着救世的慈心，揭發天國的臨格，所以他對於那狹隘的報復古律，當然不能滿意。報復原只有小人願幹，是

小人行事的方法。君子的懷抱不是這樣：他是海量包涵，甚至於還要『愛仇敵，爲仇敵服務』。

並且這報復的古律，還有一層大欠缺：他不能使一般惡人改善。這個缺點，在刑律上顯得更爲明瞭。刑律是嚴酷的東西；他對於犯人所施的毒刑，名目繁多，舉不勝舉，但終究不能使人心改善。所以今日有思想的人們，都主張廢除毒刑，並主張牢獄當以使人改過遷善爲主要目的，這種論調決不是出於一時的情感，實由基督的公道觀念所造成的。總之，報仇主義決不能解決什麼；牠非但是野蠻的不堪，並且也愚笨的可憫。假如我們要做濟羣利世的事業，都高擎着『以怨報怨』的大旗，並以『一舉來一脚去』爲口號，試問我們還有成功的希望沒有？我們所當尋求的惟一有價值的事，就是使世界人類日進光明，日趨美善，但要達到這目的，以怨報怨的法律是完全無用的。

四

報復這件事豈止不宜於偉大的人格，豈止不宜於正當的事工，並且細細想來，實

在是很不公平。試問人們誰敢說我願他人按着以怨報怨的原理對待我？某曾有
一個比喻說，有僕人欠了一千二百萬圓的債，被人豁免了，跑到外面，遇見一個欠他十
七圓的同伴，便逼着討債，竟至於用手叉住他的喉管不放。人家豁免了他的大債，他
却不肯豁免人欠他的小債，這樣豈得謂之公平。上帝和人類對於我們的惠施，也如
債權者豁免那僕人的債一樣。不然，我們就不能有今日。倘我們單靠以怨報怨的
原則彼此相待，那麼人類關係中許多可歌可詠的事，都將消滅無有了。從極真誠極
純粹的永久不變的母親的愛起，一直至赴湯蹈火服務人羣的聖賢烈士先知使徒的
愛爲止，那一種愛我們能報答？那一種愛我們能受之無愧？倘我們再推想上帝判斷
世人，也是拿以怨報怨作準則，那麼我們還有什麼希望呢？我們且慢談愛人如己，且
先去思想曾經從家人朋友那裏得了什麼幸福，曾經從他人的汗血辛勞得了什麼好
處，除了已經身受者之外，將來還需上帝和人類怎樣的寬待。我們倘這樣思想，主經
文上所說的「求你寬恕我們的罪，正如我們寬恕別人的罪」頓顯有新穎的意義，將
促使我們實行真正的公道了。

這樣看來，愛人如己的金律中所包含的公道，就是諒解的同情，實際的善意，和偉大的服務。公道不但叫我們愛有關係的人，更叫我們愛敵如己。無論什麼人，必須這樣做去，他的生活才能豐富而有價值。能這樣的做去，下面的一個禱文，才能在我們的自身上證驗出來：

『主啊，啓牖我的心，使我覺得他人的愛苦，正如我自己的一般。慈悲仁愛的主者，你會爲我們受苦受死。求你把憫世憐人的精神賜與我們，使我們也能憐憫他人，救助他人。』

第七章 人生善意進行的小仇敵

按日讀課

我們已經講到服務的精神和行爲，是基督徒生活的必需的表現；但服務這件事和別的事一樣，若用之不以其道，非但無益，且有大害。天路歷程著者本寅氏說，在天城的牆下，有路可通地獄。照樣，極好的幫助人的心腸，也能變成危害人的殘暴的行爲。我們這星期所要討論的，就是這類害人的偽服務。

第七星期 第一日

「因我們聽說在你們中間，有人不按規矩而行，甚麼工都不作，反倒專管閒事。我們靠主耶穌基督吩咐勸戒這樣的人，要安靜工作，吃自己的飯。」——帖撒羅尼加後書三章十一至十二節

「你們中間却不可有人爲了殺人，偷竊，作惡，好管閒事而受苦，若爲做基督徒而受苦，不要羞恥，倒要因這名而歸榮耀給上帝。」——彼得前書四章十五十六節

不合理的服務，最普通的，就是好管閒事。這樣的人，忙忙碌碌的要想幫助人，放

着自己有益的事不做，任情干預人家的事，擅自擔任人家不要他擔的責任，處處叫人討厭。這類的人世上不知有多少！他們本意原是要做個有用的人，結果却成了個不自量，討厭，莽撞的人。他們不會守緘默，缺乏謙卑和機智。他們幫助人的本意固可嘉，但是他們的好意，却被他們的浮躁，魯笨和莽撞所破壞無餘。他們的氣量雖寬大，但却缺乏辨別力。他們不知道爲人服務倘不是出之以謙虛和聰明，無論怎樣用心用力，熱誠奮發，都是無用的。我們要幫助人，最要緊的就是培養充實的性靈生活。好比一棵蘋果樹，倘牠是果實纍纍的，凡來搖動牠的樹枝的，自能由牠獲得美好的果子。所以終日奔走爲人作嫁的人，最好屏心靜氣的考慮另一種的服務，就是靜默的服務，方爲得當。

圖文 上主呀，求你使我與人們周旋，能謙恭和藹，常有禮貌，不要使我沾染易怒自滿的習氣。但願我常與他人和睦，常以寬恕待人；自己有過，不憚承認改正。求你使我不因意外事故，如疾病倦乏困厄等類，而生忿怒，殘刻，煩惱。求你賜我有基督的精神，時時慈祥謙卑，溫厚愛人。求你使我成一寬宏有用的人，隨時實行諸般美德。

但願我除爲自己的罪惡外，永不發怒；並願我常爲他人的罪惡抱憂。求你使我的感情順從我的理性，又使我的理性宗教化，我的宗教純潔無疵，爲謙卑所支配，爲慈祥所點綴。這樣我便常住在你的愛中，永遠做你的兒子和臣僕，靠我們的主耶穌基督的名。亞門。——康比士

第七星期 第二日

「所以在基督裏若有甚麼勸勉，在愛心若有甚麼安慰，在聖靈中若有甚麼靈交，心中若有甚麼慈悲憐憫，你們就應當意念相同，有一樣的愛心，有一樣的意志，使我的喜樂可以滿足。凡事不可結黨，不可貪圖虛名，乃當存心謙卑，看別人比自己強，你們各人不要單顧自己的事，也當顧別人的事。」——腓立比書二章一至四節

保羅假定腓立比的信徒已能實行互助，所以他注意到他們互助應有的精神。按保羅的眼光看來，基督徒服務的要素就是謙讓誠篤，就是彼此自謙，看別人比自己強。因爲服務的本體雖好，倘我們出之以傲慢自大，盛氣臨人的態度，他的效力可以完全消滅。有些人施錢給討飯的，往往以叱咤出之，我們爲人服務，有時也不免有這

樣的毛病。所以摩西正要替人家祝福的時候，大聲喊道：『你們叛逆的人聽哪！不要我們替你們從這石頭中汲取水呢？』他所做的果然是一件惠愛人的事，但他却不用惠愛的方法做去他的用意雖好，他的態度却傲慢，所以他得不到什麼好結果。我們幫助人的時候，往往自覺委屈自己的身分；我們爲人服務的時候，往往想到自己勝過他人處而私心竊喜。我們都沒有得到保羅所說的基督的心。

圖文 我的上帝呀，求你賜我力量，使我能藏匿我所有的一切的長處，澈底的遏制我的虛驕。我倘有一善可稱，求你幫助我秘而不宣，卽最親近的人，亦不給他知道。求你使我惟喜在你面前行善，常以增進他人的福利爲樂事。我的父呀，助我能夠使你喜悅；你所喜悅的不是別樣，就是看見你的子女反映你的盛德，這就是我所深願的。

亞門。——麥克里特 Norman Macleod (1812—1872)

第七星期 第三日

『爲什麼看見你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能對你弟兄說容我去掉你眼中的刺呢？你這假冒爲善的人，先去掉自己眼中

的梁木，然後才能看得清楚去掉你弟兄眼中的刺。」——馬可七章三至五節

本段中的要點，就是一個眼中有梁木的人，很熱心的想爲他人服務。這個人切心想做些有益的事，並且是很認真的做去。但是耶穌却並不稱讚他。原來發生幫助別人的熱誠，比較解決自己的問題來得容易。迭更司所描寫的桀蘭倍夫人 *Jollyby*，就是這一類的人。夫人的存心，是要做有益於人世的事；她非但沒有絲毫自私的心，並且確是赤心的爲人；她那慈祥的意念，全部都集中於非洲未開化的蠻族身上，家中的事，她反漠視不顧，任令子女失教。切身的事務毫不關心，反夢魂顛倒於遠在數千里外的人的需要，她的存心雖是不錯，却成了個無用的廢物。她自己眼睛裏的梁木這麼大，所以無論怎樣爲非洲人克己服勞，都不足稱了。

問 主呀，我們的天父呀，我們所行各事，都受你的裁制和支配，求你使我們就我們所處的不同職位中，心悅誠服的勞力工作，大家都有事奉你的國一的希望和目的。求你教導我們，使我們會善用你付託我們的任何才幹，本着忍耐和熱誠，多收善果。奉耶穌基督的名。亞門。——韋斯各脫會督（一八二五至一九〇一）

第七星期 第四日

「我憑着我身受的殊恩，對你們各人說，不要過當的高看自己，倒要照着上帝所分給各人信心的大小，思量得合乎中道。正如一個身體有好些肢體，每個肢體的用處也不是一樣，我們這許多人在基督裏成爲一體，互相聯絡作肢體，也是如此。」——羅馬人書十二章三至五節

「你們各人的重擔要互相擔當，如此就完全了基督的法律。人若無有，自己還以爲有，就是自欺了。」——加拉太六章二至三節

以上所述的，就是保羅書信的特點。上述兩段聖經，都是講到服務，但在每一段中，保羅都很注意在存心幫助人的善意，被自欺自所毀壞。好多人爲善的心很誠懇，但是過於自信，以爲他們的目的最正，方法最好，必能挽救社會的弊病，全不想到他們或有萬一的錯誤，終致他們所做的事害處多而利益少。常見有人忽發奇想，以爲自己已發見造福世界的祕訣，於是就大吹大擂的自爲表揚，結果他反變成一個狂妄之徒，毛病就在自欺二字。這類人惟我獨尊，什麼事都看不上眼，凡不贊同他的人，他都

把他們看做獸子；他所知道的不外孜孜不倦的宣傳他的救世唯一妙策。並且他做這件事，往往也是鞠躬盡瘁，百折不回，但是他的鞠躬盡瘁，却被重大的意見武斷，排斥異己，自視過高所傷壞，以致旁觀的人不免要想，與其做這樣一個可惡的實行青樓犧牲的人，還不如爽爽快快地做一個自私自利的人好。

應許聽人們祈禱的上帝呀，求你賜我智慧，明達和識見，救我脫離愚癡和魯莽。我所做的若是好，求你給我證實，若是不對，求你糾正。更求智慧的上帝賜我對於凡事有正當的判斷力，叫我不至徒然認識了你，虛此一生，不爲人類去服務。亞門。——學生祈禱文

第七星期 第五日

「耶穌見許多人圍着他，就吩咐渡到那邊去。有一個經士來對他說，夫子，你無論往那裏去，我都要跟從你。」耶穌說，狐狸有洞，天空的飛鳥有巢，人子却没有枕頭的地方。」——馬太八章十八至二十節

這段記載雖很簡略，但那時候的景象，却不難推想而知。那時耶穌的聲望正隆，

衆人都圍著他，因為和他交際是一件體面的事。於是有一個富於感情的經士跑來，要加入他的團體，但是耶穌不以為然，馬上給他個當頭棒喝，向他描述跟從他的艱苦克己的實況。可是就今日而論，服務已成了一種時髦的事情，從事慈善事業，是件榮譽的事，所以人人都爭先恐後的去幹。那些和那個經士一樣富於感情的人，都歡喜來跟從耶穌服務。但是他們跟從耶穌沒有多遠，就退步了。好多人輕看基督之道，就是爲這緣故。他們拿幫助人來出風頭，所以雖身處危急，得他們幫助的人，也不怎樣感激他們。基督明明教人爲「至微小的兄弟」服務，而他們竟借此遂其私欲。基督最痛恨不過的定是此一流的人，我們當可意想。

主啊，求你使我們的心與你的心相合，歡欣奉行你的旨意。求上帝將你的法律載在我們的心裏，使我們有膽量和決心，來盡我們的本分，專心做你的工夫。求你使我們能盡在世的日子，做各樣力所能做的好事。我們這樣虛心向你祈求，都是靠賴耶穌基督。亞門。——約翰忒羅孫 John T. Johnson (1630—1694)

第七星期 第六日

「他們走的時候，耶穌就對衆人講論約翰說，你們到曠野去，要看甚麼呢？要看隨風飄動的蘆葦麼？你們出去到底要看什麼？要看穿細軟衣服的人麼？那穿細軟衣服的人是在王宮裏。你們出去究竟是爲着什麼？是要看先知麼？我告訴你們，他是比先知還大多了。經上記着說：『我要差遣我的使者，在你面前預備道路。』所說的就是這個人。我實在告訴你們，凡婦人所生的，沒有出過一個比施洗約翰更大的，然而天國裏最小的比他還大。」——馬太十一章七至十一節

最能使服務失去牠的功用而轉令人生厭的，就是矯情的溫和無能。我們要存愛心並實行愛人麼？除了追隨耶穌之後，奮厲直前做些事業，恐怕沒有更好的法子。耶穌讚許施洗約翰那種人的緣故，就是因爲他富有強毅堅忍的精神。他自身做事，也不是僅有柔情，而無勇毅；他是能寬猛相濟，恩威並施的。

科學家告訴我們說，我們身體若是強壯，疾病進來的時候，紅血輪就出去抵抗。假使身體健康有力，不但不許有病菌侵入，並且能攻克病菌，或把牠們驅除。身體沒有這種自衛的力量，就不免死亡。身體這樣，人格也是這樣。驅除罪惡的能力，

癡根殘虐和偽善的義憤，都是人生所不可無的。蒲斯大將說：「忿世嫉俗的心，不論何處何地，不論遇着何事，都當使牠有充分活動充分發達的機會。」也是這個意思。假使我們不能駕馭我們這種攻堅克銳的能力，爲人類服務，那裏能稱做基督的門徒呢？我們不要誤會懷着無所振作的柔情，便是效法耶穌。拿耶穌看作徒有柔情的人，那真是絕對的荒謬。

主呀，你既已使我生在安適的境遇中，求你也使我知足快樂，享受你賜我的一切福利，盡力利用我的機會，爲人服務。

在遭遇困苦的時候，求你援我脫離自悼的悲戚，賜我有作戰的勇氣，叫我在劇烈的戰爭中，能自知責任所在，獲得最後勝利的平安。靠耶穌基督的名。亞門。——查

理士勃林會督 Bishop Charles H. Brent

第七星期 第七日

「那時亞比太兒子的母親同她兩個兒子，上前來拜耶穌，求他一件事。耶穌說：你要什麼呢？」她說：「要你叫我這兩個兒子，在你國裏，一個坐在你右邊，一個坐在你左

邊。耶穌回答說，你們不知道所求的是甚麼。我將要喝的杯，你們能喝麼？他們說，我們能。耶穌說，我所喝的杯，你們必要喝，只是坐在我樹左右，不是我可以喝的；我父爲誰預備，就賜給誰。那十個門徒聽見這事，就惱怒他們弟兄二人。耶穌教訓他們乘機，你們知道外邦人有君王爲主，治理他們，有大臣操權管束他們。只是你們中間，不可這樣。你們中間誰願爲大，就該做你們的僕人；誰願爲首，就該做你們的役使，正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命爲多人的贖價。」——馬太二十章二十至二十八節

鑽求名位權利，乃是有志服務者的一種通病，就是當時耶穌的門徒，也所不免。我們或者也像約翰雅各一樣，決意一生做犧牲爲人的事業，但是我們往往把犧牲的意義顛倒了，以致最後惟知想到自身所能得的名譽勢力地位。像聖多明各（St. Francis Xavier）的立願改造世界，而已名不要人知曉的那種精神，世上何等少見啊！

以上所說的幾種似是而非的服務，就是一、好管閑事；二、態度傲慢；三、過於爲他人

總總過慮，忘却自己分內的事；四、癡心幻想，流於狂妄；五、出風頭，逞義；六、無所成就的柔情；七、自求顯揚。倘我們不自戒防，雖有十足的服務切心，終必捲入這一類的漩渦中，所以我們務必萬分留意啊！

上帝啊，我一向不謹慎，且有怯懦叛逆的行徑，應當受刑罰，不能逃避。但是上帝啊，求你因我所追求的真和善的緣故，要破格的憐我。慈善的主啊，求你看我的心，不要看我所做的事。我所犧牲的是不完全的，求你因那十字架上的惟一完全的犧牲，而將我接納。求你按着你體恤人類弱點的無量憐憫，赦免我的錯誤。求你不要將我的名字從盡忠的人們所組成的常勝軍隊內除去，更求你把我的名字寫在生命的冊上，雖位次最低最後，我仍算是殊榮大福。——金斯蘭

一 星期之總論

人生善意的大仇敵，自然是自私，不仁愛，不公道等等，然而大仇敵易防，所以處心積慮打幹做自私自利和不仁愛不公道的人，社會上究竟是不多見的。最可恨的一

種罪惡，是隱而不顯的；牠並不吹大播的招搖過市，叫人都認識他的真面目。他誘人的方法，極陰險，極靈巧；實際雖極壞，而外觀却很漂亮。他趕着狡猾的手段，不是使人善意的進行，因方法拙劣而敗壞，便是把人們求益於人的用意，弄得歪歪斜斜的，終致徒勞無功。這便是本篇所說的小仇敵了。

自然，專心營意，自私自利的人也是有的。這類人甘心情願的作他們自私心的奴隸，而供其驅策。他們像拿破侖一樣，自命不凡，不受常則的裁制，在求達他們大目的的時候，所謂公道呀，憐憫呀，都不放在他們眼裏。但是這樣的人或許不很多見。便如拿破侖，無論他怎樣自欺欺人，野心勃勃，他仍要帶着發揚法蘭西自由的假面具，以博人們的同情。所以明目張膽的絕對的自私自行為，除了文學作品中所幻想者，如德爾敦所描寫的撒但認定「治理地獄勝於服務天堂」之類，他處實難見得。我們不能有益於人，其原因往往是很微小，而無足重輕，不必像蓄意自私那樣兇狠顯著。美國加羅拉多高山中有一個長峯，在陡的山坡上，有一棵已死了的極大的古樹。據博物學家的考察，那樹已有四百年的壽命。哥倫布初次在撒沙凡達登陸時，他還

不過是高不滿尺的一莖小樹，——曾經過十四次的雷擊，以及四百年來風霜的剝蝕，而毫無損傷。最後小甲蟲作祟，牠竟死於非命。唉，高峻聳漢的巍巍大樹，雷雨雹舞所不能損壞，而竟死於區區的小甲蟲！人們道德墮落，不因為犯作顯著的罪惡，而因於小小的隱而不顯的過失，豈非也是這樣麼？這種危害人品性的東西，最明顯最厲害的，就是那力足破壞人們的善意進行的薄物細故。

二

人們存心爲善，那原是極好的事；但是這樣的存心，往往不過爲誤會「善願卽是善行」所激發，那就有害了。光光的願人平安，「口惠而實不至」，這種習慣極容易得到。在禮拜堂崇拜的時候，靜思默想，或玩誦名著的時候，對全人類發生熱切的善願，這是誰都會做的。譬如一幅地圖，經緯線子午線一一羅列分明，但却沒有絲毫陸地的踪跡，東西南北，都是茫無邊際的大海，試問那虛設的經緯線子午線有甚用處呢？許多的人存心行事，就和這地圖相仿。他們盪漾在無邊無岸的人生大海中，既無怨毒仇恨騷擾他們的心，也無自私的野心，惑亂他們的神志。他們憑着善意的惠風

掛帆長征，上頭戴的是和煦的青天，下面履的是風平浪靜的水面；但是他們們善惡却沒有邊岸的；他們永不能達到什麼陸地。因為他們的存心太懦弱無力了，所以他們對於有用的工作，不能負切實的責任，不能付充分的精神時間和金錢的代價，實現具體的行爲。

用意善有什麼危險？用意善的危險，就在自以爲有德的那個感覺中。我們有時良心不安，但我們倘懷着仁慈的善意，我們的良心便覺得舒服了許多，所以空空洞洞的善願，最是汨沒良心的利器。譬如我們聽見什麼地方的人慘罹災難，或聽見良善民族所受的不公道的待遇，我們便覺得惻然動憐，義憤填胸。有時我們幻想世界各地各類的苦人所受的諸般苦難，我們憑着我們無所不包的同情心，也能發生一種同仁的觀念；我們因此便自覺爲有德的人。看見殘暴的人肆意行兇，執拗的人縱情洩憤，貪財的人崇拜金錢，我們極容易指出他們的過處。但是存心寬厚慈祥，誰能抉發他的不是？就是我們最能發隱擄伏的良心，對此也必銷聲匿迹。好比吮人膏血的沙蟲，一面吮人血，一面還要給人一種快感，真好險哪！咳，那存心慈祥的人，表面雖

蕩然可親，但雅各所說呵責的話，却正是爲着他們而發的。雅各說：「若弟兄姊妹赤身裸體，缺乏日用的飲食，你們中間有人對他說，『願你飽食暖衣的安然而去，』却不給他身體所需用之物，還有什麼益處呢？」雅各二章十至十六節

化學上某種試驗，到一定的程度，那融化的流質，必需化學家的手進去這麼一攪，然後才能結成顆粒。好善的思想，須等意志力施其作爲，方能圓結攏來，成爲實際的行爲，也是如此。假使人們能夠把久藏心中的善意一一實行，專心致志的完成所求成之工，真正的宗教就包含其中了。我們若是不願意我們的人生給這些所毀壞，各類應做的事，如付帳，寫信，訪友，踐約，不苟且，躬負責任……都該一一做到，不可稍忽。

三

破壞善業進行的另一種的害物，就是存心逢迎人，討人喜歡，而不實實在在的做爲人服務的事體。這樣的人，見風駛船，極容易得人的歡迎。他那圓滑的舉動，正如人類的變色蛇一樣；他經過一世，無論遇着什麼人，就染着那人的一種新色彩，正可算是善於應變之極了！有等人虛榮心極盛，歡喜得人的譽獎，那見風駛船的就投其所

好，使他們樂不可支，至於嗚嗚啞啞，如同小貓一般。有等人心志薄弱，歡喜得人的愛護，所以逢人作態，要人撫慰他們，憐惜他們。那逢迎人的，便趁此機會，給他個心滿意足。還有一班驕傲的人們，他們只想求得人家的尊敬，只要人稱讚他幾句，就得得意揚，目空一切。那慣會巴結人的，遇到這一種人的時候，自然也因應得宜，不會令人生厭。還有樂觀的人，他們最喜聽人說，世界的運命正如旭日初升，前途希望無窮。逢迎人的，這件事自所優為，所以很能博得他們的同情。至於悲觀的人們，他們處處看見世界的不是，處處看見悲慘和黑暗。善於逢迎的，對付這種人，不但能和他聲應氣求，並且能使他的見解更為悲觀。

我們應當明白了解的，就是投人之所好和爲人服務，是完全兩樣的事。美國佛大學前校長伊利亞脫說，大學校長成功的主要資格，就是「能給人吃苦」。他這話的意思，凡深思的人，都能領會的。若是我們缺乏這種能力，我們就不能作領袖，更不能作人的良師益友。世間爲人父母的，若沒有這種能力，就不成其爲父母。有許多人本來可大有裨益於世，但是因了缺少這種能力，就變爲無用的人。例如做父母

的，假使他要取悅子女，就得放縱他們，任他們走入歧途；假使他要取悅教友，就得講好聽的道理；做議員的要取悅選舉人，就得放棄他本來的主張。咳，存心取容於人，實在是破壞服務的防不勝防的仇敵。爲人服務的人，固然也能夠使人喜悅，但他決不肯做「小不忍則亂大謀」的事體。與其使人墮於萬劫不復，甯可暫時拂逆他。他們的服務，有時像春天的太陽，和煦可愛，有時像暴發的雷霆，力足廓清一切障礙。有時他們溫麗如朝露，有時他們刺人心骨如隆冬的寒氣。可見爲人服務和圓滑待人是完全不同的；凡真心幫助人的，有時或不免要遭人的白眼和仇視。

四

破壞服務的，還有一個常見的危害物，就是因尋常生活的索然乏味而灰心短氣，以爲自己偉大的服務理想，將無由實現。我們讀到犧牲主義崇高理想，或追想歷史上克己服務的偉大人格，自然會慷慨激昂，心向往之。但是我們從這些高尚偉大的思想，回轉頭來，去做那日常瑣屑煩悶的生活，受狹小環境的壓迫，我們那自負遠大的理想，必大受打擊，而覺得大失所望了。

原來爲人服務這件事，除了極少數的例外，都不外乎忠忠實實的力行日常切近的事，並不含有什麼非常的犧牲行爲。非常的功行和尋常的事工，究竟孰難孰易，我們殊難判斷。一盞尋常的弧光電燈，點一小時之久，所耗的電力，與空中的閃電相比，據稱其力要大三十七倍。忠心忍耐做平常的事工，歷久不懈，比較瞬息間的大犧牲和留名千古的豐功偉烈，或許要艱難得多。歐戰之時，駐紮法國境內的兵士，多不願困守營中，從事枯燥無聊的刻板式的生活，而願被遣至第一道戰線的戰壕中去，就是爲此。

世有驚心動魄的義勇行爲，也有孜孜矻矻作尋常事工不爲人見知的義勇行爲，二者畢竟那一樣更有實用，這也是值得想一想的。譬如在海中救人，也有兩個法子。一個就是黛蓮女士（Grace Darling）的法子，是很英烈動人的。有一夜風狂雨暴，這位女士隨從她的父親，冒險入海，援救失事船隻中的人，我們對她這種義勇行爲，都當表示十分的敬意。但是海中救人還有一法，就是叫做鐵工的法子。鐵工爲航海的船鑄製鐵鏈，使各環相連，結實牢固，不敢稍有疎忽，等到船行海面，風濤險惡的時候，水

手拋鏢於崖石之上，那時全船的安危，都靠在繫鏢的鐵鏈身上。可是製造堅固鏢鏈的，不過是一個終日在烟霧迷茫的工場內操勞的鐵工。那鐵工並不衝風破浪的入海救人，留名史乘，但他所做的忠實的工，也能救人出險啊。有些人因為不能夠舉家違女士入海救人，就以爲不能實現他服務的理想，這種人就是沒有眼光。入水救人，那止是少數人的事。好好製造船上用的鐵鏈，比入海援救瀕於危亡的人實更爲重要。建築避火房屋，曲突徙薪，比焦頭爛額冒火救人，其價值要大得多。世上無論什麼事，無論是屬家庭屬社會屬國家，其最重要的，莫過於人人實心實力的履行他尋常的職務，百折不回，不望世俗的稱譽，惟求完盡本分，毫無愧怍，以此爲所費心力的絕大報酬。人們能這樣做去，世間就沒有什麼難問題了。

歐戰期內有一個美國兵士，在法境作戰，勇敢異常，法政府特贈他鐵十字勳章一座，但他終不肯佩帶這勳章。這是什麼緣故呢？他告訴人說：我在家的時候，是一個不肯老子，終日游手好閒，不務正業，反要寡母和弱妹來養我；我實在是個無用的廢人。這勳章從戰場，徵得略有小功，他們就頒給我這個十字勳章，但我却不敢厚顏掛

在。身上。我須先回家去改革前非，做一個自新的人，叫母妹知道我在裏面做一個好男兒，然後我才敢佩帶這褒榮勳章。即此可見賈一時的勇氣，做一件痛快淋漓的事，比較日常在家做個有用的人，有時還來得容易哩。

五

人們喪失服務精神，還有一個與上而所說的類似的原因，那就是因為自己的才具平庸，智力淺薄，所以就灰心失望。這類人你若去勸他們服務，他們不但不會觀感興起，並且還要心煩頭痛。他們很願意做些有益於人世的事，但他們自顧力薄，不知道做什麼是好。

唉！我們須注意，自私心叫人拒絕服務，他的方法是千變萬化的。有些人自負很高，自命將有極大的作爲，所以除非被舉爲總裁，就不肯服務於任何團體，除非身任會長，就不肯列名於任何會社。他們常在那裏鑽求機會，要顯揚他們卓越的才幹，只是終不得如願。他們自視爲鴻鵠之才，但却天天幹那鷄鶩的生涯，所以終覺得鬱鬱不樂。他們志在服務，固很可嘉，但他們堅持種種條件，以爲非此不能實行服務，這就是

他們的驕傲自大了。他們不明白最有效力的服務，乃產自謙卑的心理，不懂得成就事工的最好方法，就是功成不居。

自私心使人放棄服務，也不一定借徑驕傲的。有等人存心非常謙卑，自私心也有巧法使他陷落。因為謙卑心用之不當，也同自誇一樣，是使人敗壞無用。謙抑本是美德，但人們若自卑過甚，便流於矯情失實。例如人自思境遇怎樣惡劣，腦力怎樣枯乾，身體怎樣羸弱，地位怎樣卑微，與他人相比，沒有一樣不是相形見絀，他必致氣沮神喪，把所有的才能，完全隱藏起來，成一個毫無所用的人，如同中驕傲毒的人一樣。這就是假謙虛的害處。借人的謙虛而將人毀壞，自私心的危險如此，真可怕啊！

我們須要知道，生為有益人世的人，這種權利是人人共同享有，決不為境遇惡劣才具狹小而剝奪。世間惟有一重門是任何勢力所不能關閉的，就是服務機會的門。保羅身體自由的時候，果然是捨身為人，做了許多美好的工夫，但他後來囚禁獄中，為種種的磨難所束縛，他仍能為人服務，並不因縲紲而放棄他的權利。例如他手是繫被桎梏，却還乘機向一般同受禁錮的人講道，乘機寫信給當時的教會，那種「信札」

直傳留到現在，還有極大的勢力。所以一個人若是熱心要做有用的事，要成有用的人，不論他處何境地，他終是頭頭是道，到處逢源，不會有什麼打不碎的難關。

各類的人，從天資最高的至才具最平庸的，都是世間不可或缺的，這是從這一次歐洲大戰可以證明的。在歐戰中，什麼人都有他的用處。例如節省糧食呀，耕種五穀呀，銷售公債票呀……這些事須得人人出力相幫；就是學堂內讀書的小學生，也得盡他一份子的義務，和軍隊在戰場打仗一樣。在這種全國一致的事上，人們的才具無論怎樣微薄，都有他可盡的本分。能力大的人擔任重要的事，能力小的人擔任微小的事；人人都有可做的事情。就是盲目的人，因為他的聽覺特別靈敏，也幫着察聽天空中敵人飛機的影蹤。總之，人人都有他天賦的才幹，可以貢獻給大衆應用。

在世界和平的時候，我們若把戰爭時所得的教訓忘掉了，那末未免太覺可惜。人生在世幫助人的機會很多，沒有一天不有。譬如苦難當前而能本著勇敢忍耐的精神，顯出快樂的樣子；或有地位卑微的人在暗中所做的好事，他人雖不注意，我獨見微知察，向他表示同情；或有人性情乖僻，傲慢無禮，我却以大度寬容相待，不稍介意；

望見有不平的事，說一句公道話，無所顧忌，逢人急難，用善言安慰，解其憂傷；又如憐愛柔弱者，扶助受屈者，提携後進，勸導歧途人……都是日常可做的事，其數之浩瀚，如同環繞我們的空氣一樣，我們儘可隨意取用。原來服務的機會，就是最平等的神，是普及人人，只要人容納牠，他便拿至美的仁愛行為來作牠的餽贈品。可知我們倘不能成爲有用的人，那決不是因爲我們機會缺乏或才力不濟，實因我們缺乏思想和同情心，缺乏仁愛和遠大的眼光。

進一步說，人們倘是處境憂患苦惱，那服務的快樂，他仍可享受的。有種事體果類，雖有力的人才能去做，但是爲人們的性靈生活効重大的服務——激發人們的新希望，破除人們的迷妄和疑惑，激起人們對靈界實在的活潑信仰——從未嘗過憂慮的人，是毫無用處的。要滿足人生重大的需要，我們斷不去找享大權膺高位，無憂無慮的得意人；我們必要去找那被人欺侮藐視，一生飽嘗憂苦的一個人——耶穌基督。因爲他所受的諸般苦難，並不有損於他爲人服務的能力，反爲他供給了極好的服務工具。他爲什麼對於人們有這樣偉大的感化力，就是因爲人們都知道他藉着我們

們所受的各種艱苦。他身受十字架的苦，但十字架並不阻礙他的服務，倒是他的服務的登峯造極處。因為人們假使有全心爲人服務的赤誠，那末他的境遇無論貧富憂樂，無論順逆榮辱，沒有一件事不是幫他服務的好資料。所以人生的遭際雖極困難，只要我們確實知道我們將因此產生真正的同情和了解，以及爲人服務的新途徑，我們就可得到莫大的慰安。

我們試回想已往的歲月，我們在建立德業一件事上，我們得誰的幫助最多？恐怕那多愁多苦者，常和疾病爲伴者，身體上有殘缺者，無人注意的爲家人子女辛苦勞碌者，白髮龍鍾的老者，都是大有貢獻於我們的人。這類人並非不能服務，乃實能滿足我們最深切的需要。我們看見一人爲人類造福，不由不欽佩讚美；但我們須要記得這類人所以能成此奇功，都靠着那我們所未見的匿處暗中的一個人。

我們中間有因遭際困頓而潦倒喪志的人麼？我們須記着世間的苦難無可勝數，要去救濟他，除了飽嘗苦難的，更沒有別的適宜的人。今日社會中疾苦呼籲的不知有多少，都須曾有憂患經驗的人伸手去援救。從前英國鬧饑荒，食不得飽的人充

塞國內，約翰白蘭脫 John Brinley 是同罹此厄的一個人，他終日坐在家中長吁短嘆，無法可想。和他同病相憐的客白盾 Golden 到他那裏來安慰他說：「白蘭脫，在這時候，全英國號寒啼饑的數以萬計，婦人小孩因飢餓而死的絡繹不絕，你在此呆坐着長嘆則甚？我勸你稍斂你的愛傷，跟我同去奮鬥，為萬民請命，不把那誤國殃民的糧食條例打倒不休。」白蘭脫從此就醒悟了。一個人身受患難，而能自己知道這所受的患難，將化為有益人世的事，這真是人間最大的慰安。某名人所說的「一個可憐的毀壞的人生，假使他能光照別人，必能重新發榮滋長」這話真是不錯的。

以上所提的（一）誤會善願即是善行，（二）不實在為人服務而徒求得人喜歡，（三）因境遇不佳而灰心，（四）自負太高，（五）謙虛太甚，都是危害服務生涯的惡靈。我們每每切求不做傷天害理的事，其實我們不免犯了無的放矢之病；因我們本來不是蓄意為惡的人。我們的一生不能有益於人世，其病在小害而不在顯惡，正如野路的人失道，往往是由於小蠅作祟而不是由於猛虎相逼。所以與其禱告上帝教我們脫離亞爾敦所描寫的兇惡的撒但，不如禱告上帝察我的隱患，小過而為我洗除。

第八章 合作

按日讀課

我們在服務以前，須要承認服務的傳達，不是專靠個人，而是靠合作的團體的。一個人倘不是見到合作的必要，且明瞭實行合作的原則，他的服務能力必大受打擊，而難收最大的效益。

第八星期 第一日

「有人帶着小孩子來見耶穌，要耶穌摸他們，門徒便責備那些人。耶穌看見就惱怒，對門徒說，讓小孩子到我這裏來，不要禁止他們，因為在上帝國裏，正是這樣的人。我實在告訴你們：凡承受上帝的國的，若不像小孩子，斷不能進入。」於是他就抱着小孩子，給他們按手，為他們祝福。」——馬可十章十三至十六節

大多數人對於兒童的服務，固然都做得到，但是社會上的兒童很多，個人隨便的服務，那裏能普及？因此我們做基督徒的，就不得不進一步想到團體的服務，並且不得不發以下的問句：我們是不是需要保嬰院、孤兒院或貧兒院？社會上的青年男女，

有沒有享受基督敎團體和男女童子軍的利益？現在的社會，是否設法應付童工問題？是否得到相當的解決？青年人高尚的娛樂場所，社會有沒有設置？國民學校是否辦得合宜？主日學辦得有什麼成績？須知個人的服務時代已經過去，要解決這些問題，就不是個人的服務所能爲力了。例如從前人飲井水，現在却飲自來水了；從前用手車，現在却用電車了；從前用罐頭貯錢，現在却用銀行用保險箱了；從前用拳頭自衛，現在却有巡警了。總之，我們要服務社會，必須注意當前的需要，又當採用新時代的工具來應付這個需要。

圖 天父啊，你的本來面目，惟兒童能看見。求你憐憫愛惜那些在街頭遊蕩的苦孩子。天父啊，人們在忙碌中所造成的一條路，兒童們却把牠當作學校，當作家庭，並在那裏學習我們的自私和惡行。所以求主大發慈愛，拯救他們，也拯救我們。求主援救他們脫離愚魯，殘暴，無恥，淫行，貪婪，和醉酒等惡德，也援救我們脫離侮慢小孩子的罪，和假冒爲善知過不改的惡行，亞們。——勞新波希

第八星期 第二日

「耶穌下了山，有許多人跟着他。有一個長大癩瘋的，來拜他說：『主若肯，必能叫我潔淨。』」耶穌伸手摸他說：『我肯，你潔淨了罷！』他的大癩瘋立刻就潔淨了。耶穌對他說：『你切不可告訴人，只要把身體給祭司察看，獻上摩西所吩咐的禮物，對衆人作見證。』」——馬太八章一至四節

我們各人都有服務病人的機會。但是有等服務機會是偶然自來的，凡具有思想的基督徒決不會以此自滿。況且多數需要我們服務的病人，也不是我們個人的服務所能爲力。因此我們該查問：——地方上有沒有設備完善的醫院？有沒有爲公衆服務的看護士？有沒有管理清潔道路，杜絕病源，和防免傳染的衛生所？是否需要一個完備的養病院，和有益病人的空氣療養計畫？學校裏面的學生，是否受醫生的診驗與護視？我們若徒服務病人，而不能解決這些問題，那末我們的服務就沒有多大的價值。所以凡對於公衆事業漠不關心的基督徒，亟應受一度公心的洗禮纔是！

主啊，求你垂憫一般憂傷可憐的羣衆。缺乏的，求你餵養他；害病的，求你

安慰他；在牢獄中的，求你解放他；受逼迫和虐待的，求你救護他；呻吟於痛苦中的，求你療治他；俗務纏身的，心境紛擾的，求你鎮靜他；身家性命遭遇危險的，求你保護他。更求你把你的平安和慰藉賜給他們。求你佑助他們，眷顧他們，供養他們，救濟他們，憐憫他們，療治他們，亞門。——伯勞博士 Dr. Brough

第八星期 第三日

「於是王要向那右邊的說：你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來爲你們所預備的國。因爲我餓了，你給我喫；渴了，你給我喝；我作客旅，你們留我住；我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監裏，你們來看我。義人就回答說：主啊，我們什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？王要回答說：我實在告訴你們，這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我的身上了。」

——馬太二十五章三十四至四十節

救濟貧苦的人，本是基督教的要旨。我們多數人遇見人有需要的時候，也是極

願盡力相助的。但是好多人，除了他們所見到所接觸者外，對於其他的社會需要，就盲目了，就不覺得有什麼義務了。其實社會上處境最苦，需要最急的人，恰在我們所忽的地方。因為社會上自尊心愈重的窮人，愈不肯輕易求助；他們往往抱著「寧死不求人」的宗旨，所以他們的需要，我們完全沒有應付。照這樣看起來，倘使「新式的社會沒有設立慈善機關，沒有用科學方法研究貧苦問題，沒有用有統一的辦法來作救濟事業，那末這樣的社會簡直沒有盡什麼救濟貧苦的責任。社會上若沒有合作的救濟機關，憑你怎樣用個人的慰問、禱告、感情和救濟，來救援他們，終不能補足社會的缺憾。

主啊，你就是愛，世上的痛苦，悲慘，和不公平，你都知道了，求你憐憫你手所創造的生靈。求你垂憐一般窮苦，受逼，愛傷，憔悴的人們，叫我們用同情的心救援他們，並使那正誼的天國得以早日實現。奉基督的聖名而求，亞們。——莫希爾 *Milkeno*

Persier

第八星期 第四日

「衆稅吏和罪人都接近耶穌，要聽他講道。法利賽人和經士，私下議論說：這個人接待罪人，又同他們吃飯。」

「耶穌就用比喻說：你們中間誰有一百隻羊，失去了一隻，不把這九十九隻撇在曠野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就歡歡喜喜的扛在肩上，回到家裏，就請朋友鄰舍來，對他們說：我失去的羊已經找着了，你們和我一同歡喜罷！我告訴你們：一個罪人悔改，在天上也要爲他這樣喜歡，比較爲九十九個不用悔改的義人歡喜更大。」——路加十五章一至七節

基督徒有恢復高尚人格的責任，這是沒有人敢懷疑的。基督徒所有救人的機會，當然很多。可是基督徒不應以個人的救濟工夫爲滿足，當盡力改善社會中的道德狀況，實地調查城市中有何團體組織的罪惡。警察們對於藏垢納污的所在，有沒有盡力調查？社會輿論對於淫蕩的戲劇有沒有加以禁止？城市中可愛的青年，有沒有沉溺在賭窟或妓館中而留連忘返？這些都是基督徒應負調查救濟的責任的。可惜教會對於挽救人格的事業，僅如涓涓的細流，無補於實際，而社會上害人的惡勢力，已

如沉舟的巨浪了。但是基督徒團體對於這種可歎的現狀，往往不加注意而圖謀挽救。假使基督徒有強有力的組織，和改革社會的熱誠，那末官吏的徇私濫職，和惡勢力的蔓延，都不是不可救藥的。

圖 主啊，你是不願意人們遭遇痛苦的。求你居高望下的憐憫一切貧苦的生靈。愚魯的人求你賜以智慧；受惑的求你啓發他們；誘惑他人的，求你感化他們；肝腸寸斷的，求你慰安他們；與試誘奮鬪的，求你救援他們；垂頭喪氣的，求你振奮他們；信心動搖的，求你使他堅固；失去信仰的，求你使他恢復；有信仰的，求你使他永遠保持；懺悔罪惡的，求你安慰他們；放縱罪惡的，求你約束他們。主啊，你曾用你的血，拯救我們的靈魂，求你更用你的靈，寬恕我們的罪惡。亞們。——伯勞博士

第八星期 第五日

上文已經說過，基督徒應當合力撫養兒童，療治病人，救助貧苦，和廓清不道德的環境。這原是很好的方法，但這些公共事業，單在一個社會上辦起來還不夠，應當由幾個社會合力擔任才行。因為社會現行的罪惡，是不拘於一人，不限於一社會，已有

全國一致的組織。例如備金制可以搜刮人的錢，烟酒業足以殺害人的命。詐取財物，前人專靠一副紙牌，今人却靠公司的招牌了。前人一動手，不過沉一條船，今人一動手，可使全城沈沒。這些罪惡，非輿論起來攻擊，不能把牠剷除。一個人若知痛恨竊鈞的賊，而不知痛恨竊國的賊，將何以盡其服務的能量？所以一個完善的基督徒，應具有公衆的觀念，以公民資格作基督徒服務的工具，並隨時觀察公衆的需要，罪惡和療治的方法。倘每個基督徒能關心本國的公衆事業，如同先知們關心郇城 Non 一般，試問這個世界將要進化到什麼地步呢？

「我因郇城必不靜默，為耶路撒冷必不息聲，直到他的公義如光輝發出，他的救恩如明燈發亮。列國必見你的公義，列王必見你的榮耀。你必得新穎的稱呼，是耶和華親口所起的。你在耶和華的手中要作為華冠，在你上帝的掌上，必作為冕旒。你不必再稱為撒棄的，你的地也不再稱為荒涼的。你却要稱為我所喜悅的，你的地也必稱為有夫之婦，因為耶和華喜悅你，你的地也必歸他。少年人怎樣娶處女，你的衆民也要照樣娶你。新郎怎樣喜悅新婦，你的上帝也要照樣喜悅你。」

以賽亞六十二章一至五節

上帝啊，你的國是永遠存在，你的領域是永久長存的。求你打破我們的虛驕心和優容心，使我們了解名利二字都是空幻虛謬。世界上除了生命之外，無所謂財寶；生命就是你的光榮，也就是你所燭照的。求你使我們不受財產和權威的震驚，不醉心於尊榮和華貴，不藉口於風俗人情，而誤入歧途。求你使我們保守公義，維持真理，不墮不越，亞們。——爲天城祈禱集

第八星期 第六日

『到了末後的日子，耶和華聖殿的山必卓立不羣，超乎諸山，高過衆嶺，萬民都要流歸這山。必有許多國的民前往，說來罷！我們登耶和華的山，赴雅各的上帝的殿，主必將他的道教訓我們，我們也要行他的路徑。因爲訓誨必出於郇城，耶和華的言語必出於耶路撒冷。他必在列國中施行審判，爲許多國民斷定是非。他們要把刀打成犁頭，把鎗打成鐮刀。這國不願舉刀攻擊那國，他們也不學習戰事。』——以賽亞二章二至四節

我們若要完成這位大先知所理想的高尚目的，那末合作的責任必須世界各國共同擔任。舊時代主戰的呼聲是這樣說：『戰爭是不可避免的』。但是新時代非戰的呼聲却是這樣說：『弭戰如同釋奴一樣，確有實現的可能。』舊時代說：『國家唯一的義務是施行武力；』新時代說：『國家如同個人一樣，也能受基督的感化。』舊時代主張國家必須備有軍隊，以爲互相攻伐的武器；新時代却主張各國必須互相合作，以求世界和平的實現。這兩個說素：一個是基督的，一個是撒但的，基督徒在抉擇的時候，大有誤入歧途的危險。基督徒須要知道戰爭的起源，目的，方法和結果，乃是世上最有力的非基督教的勢力。要應付這種非基督教的勢力，不是個人的力量所能爲力，一定要世界各國通力合作，互相表示親善的意思，才能把這個難題迎刃解決。不過要達到這種國際親善的目的，必須要有健全的輿論毅然決然的去贊助牠，才能收事半功倍的效果。

全能的上帝，你是衆生的父，求你拯救你的兒女脫離戰爭的殘暴，引導世界各國進入和平的途徑。求你使我們在國際間教派間棄嫌釋怨，重修舊好，以天下

爲一家，以人羣爲手足，長住在和平使者的友誼之下，作他的伴侶，亞門。——田爾謀

Percy Dearmer

第八星期 第七日

愛丁堡大會報告中有幾句話說：

「要把福音傳徧非洲，不但當把福音介紹過去，更當把教育、文學、農業、工業和基督教的婚姻制一概介紹過去，使他們了解人們生活的神聖。換一句話說，教會當前的目的，就是要創造一種非洲的文化。」

這幾句話的意思就是說：基督教的職務，不是僅僅剷除已成的罪惡，乃是從根本上預防罪惡的輸入。在這一層，我們必須得到社會上羣衆的通力合作，方爲有效。個人的努力有時或能剷除社會的罪惡，但是防患於未然，却要靠合作。譬如說：救濟印度的災民，固然是一件好事，但是把科學的耕種法介紹過去，使他們永遠免了災荒，那就更好了。所以我們應當自己省察，我們爲個人、社會、國家、世界，在預防罪惡的事工上，曾用過多少工夫，出過多少助力？這是一步很緊要的工夫。

「耶和華的話臨到我說：『人子啊！你要向以色列的牧人發豫言，攻擊他們說：主耶和華如此說：禍哉以色列的牧人！他們只知牧養自己。牧人豈不應當牧養羣羊麼？你們喫脂油，穿羊毛，宰肥壯的，却不牧養羣羊。瘦弱的，你們沒有養壯；有病的，你們沒有醫治；受傷的，你們沒有纏裹；被逐的，你們沒有領回；失喪的，你們沒有尋找；但用強暴嚴厲的轄制。因無牧人，羊就分散；既分散，便作了一切野獸的食物。我的羊在諸山間，在各高岡上流離，在全地上分散，無人去尋，無人去找。』」

「所以你們這些牧人，要聽耶和華的話。主耶和華說：我指着我的永生起誓，我的羊因無牧人，就成爲掠物，也作了一切野獸的食物。我的牧人，不尋找我的羊。這些牧人只知牧養自己，并不牧養我的羊。所以你們這些牧人，要聽耶和華的話。主耶和華如此說：我必與牧人爲敵，必向他們的手追討我的羊，使他們不再牧放羣羊，牧人也不再牧養自己。我必救我的羊脫離他們的口，不再作他們的食物。」」

以西結三十四章一至十節

上帝啊，我們歡忻鼓舞地頌揚你，因你使先知們的心中，有一種久勞夢想

的和平與公義之國。我們更覺得十分快樂，因為我們已有征服的能力，能把空幻的想像範圍成實現的事實。求你把堅忍不拔的精神賜給我們，使我們完成那先民的事業，更把合作的國家建立在德謨克拉西的基礎上，務使政治和工業都為人民所有，為人民所治，因人民而設。願我們在生前得見天國的實現，和人民羣所享自由平等的幸福。願人羣各盡所能，各取所需；更能征服自然，友愛衆生，大家歡歌鼓舞，歸功於人羣之父，和幸福之源亞門。——勞新波希

一 星期之總論

本書在前數章裏，曾列舉個人服務的要點。但世上最高尚的服務生活，不是個人對於個人的服務，而是各人的相互合作，共同規劃幸福的事業；因為世上最高尚最有力的服務事業，是在人們的合作中發見的。從前有個失明的母親稱讚她的兒子說：『我得益着他的益處，不在他為我所作的事，而在他所佈置的使我們倆可以互相合作的辦法。』

合作中所發見的相互的忠愛，每使我們感覺十分的滿足。不過世上也有少數人，是生來不喜歡合作的；牛頓就是這樣一個人。他既把月球問題解決了，却不願意他人宣布他的名字。他說：『若把這事宣布了，便有許多人來認識我，這事我最厭惡。』可是這種癖性，只限於出類的天才。普通的人若沒有合作的伴侶，便覺得生活上乾枯乏味。有個感覺孤寂的兒童說：『母親啊！我恨不得一身變成兩狗，可以在一起頑耍。』可見好羣原是人類的天性。在原始時代，人們說話達意，互通消息，全靠指手畫腳，裝腔作態，到後來才把言語發明了。把言語發明了，人類始能互通情愫，達到合思合作的目的。「自我保存」固然是人類本能中最強的一種，但是樂羣也是一種有力的本能。戈德(Gode)說：『只有合羣的人，才配說是人；人若覺得自己是在「大我」的中間，就覺得快樂而欣慰了。』

在有人類社會以前，合作早成爲各種生物的要需。最低級的生物，常爲生存而競爭；牠們不是你爭我奪，便是互相水火，爲了食料喧嚷不休。可是稍爲高尚的生物，就不是這樣了。他們似乎是這樣說：『互爭是無聊的，沒有意義的，互助才有深切的

實益。」人若若能合而爲一，互相協助，所得的實效必比互相分離各不相顧來得大些。不但人類這樣，動物也是這樣。因此，蜂必成陣，鳥多聯羣，豺狼出巡，也必結隊。所以詩人就詩詠道：

『青藤繞樹，

循環往復，

一本自然律的支配。

狼成羣，勢乃張，

羣得狼，力乃厚。』

我們讀這首詩，便覺得生物結合的能力是何等強固。但是人類的合作能力，比較生物還要強烈一些。一部世界文化史，都是人類合作能力的進步之記載。自人類的原始時代——卽三位一系的父母子女——一直遞嬗到高談國際主義的現代，差不多每一代都留下一些合作的痕迹，不過有成功和失敗，擴大和頓挫的區別罷了。到了現在，生活問題日益繁複，人生的關係亦愈形密切了。人們雖然顏色不同，風

俗習慣互異，但是都有不可分離的相互關係，所以合作就成爲世上最緊要的問題了。個人方面的盡力服務，決不能算爲已盡服務羣衆的能事。譬如我們要救渴，若僅在井旁打了一桶水，決救不了全城人民的口渴。所以這樣的服務，須得把方法改變，如召集市民會議，籌備自來水廠，使全城市民都得清潔的飲料之類。又如弭戰，若僅與敵國的一個國民有親密的友誼，也不能把醞釀戰禍的空氣消滅。我們必須使全世界人民注意到戰爭的罪惡，然後通力合作，尋求那和平的工具，達到弭戰的目的。總而言之，世上的事情無論是從最小的到最大的，一個人的努力，總不能在服務上收最大的效益。

二

保羅在哥林多前書二十三章裏，已照基督教的眼光，把合作這個問題充分發揮過了。哥林多前書十二章裏，曾把人身體的體來形容生活的聯絡一致。保羅看人們不像那些毫不貫串的子彈，乃像那些互相聯絡的耳目手足。他把這層意思說明了，就接着在十三章裏把「愛」竭力的頌揚一番。該書的十三章和十二章雖然不

相聯貫，但是牠的精美却是從十二章裏脫胎的。保羅覺得愛是人生中的要素，又是人生行爲中所不可少的原則。

要了解基督教的愛的意義，必須澈底覺悟人類是社會組織中互相聯絡的分子。我們生在這個世上，常受兩種勢力的支配：一是離心力，一是向心力。前一種勢力使我們互相分離，互相反對，互相競爭，完全沒有合作的意思。後一種勢力使我們互相結合，締結友誼，組織社會，建設國家；牠是一種能團結能聯絡的勢力。這兩種勢力都是人們所必需的，不過一是主要的，一是次要的罷了。保羅說：我們在當初並不是互相隔離的，我們乃是社會中的分子；若離了這個組織，我們便沒有真正的生命。所以人生的主要原則不是自私，而是互愛。

要證明這話是真實可靠的，我們的證據很多。譬如一個人當呱呱墜地的時候，就被棄在荒島上，如古傳上所說的羅懋勒斯 *Romulus* 一樣，在曠野裏靠着狼乳生；後來這孩子長大了，完全沒有人類文化的遺傳，和社會環境的感化，試問這樣的人，還能算是人嗎？他的生理上的組織，雖是與常人一樣完備，但他的生活中究竟缺乏人

的特質，終不免於爲高等動物而已。

我們試自內觀察，把『自我』的內容澈底的檢查一遍，我們便覺得我們生存的各種關係都含有社會的意義，如妻子，兒女，親戚，朋友，鄉黨，國家，乃至一切娛樂和愛好等，都是與社會有關的。所以社會中的個人，猶如森林中的樹木，軀幹雖然獨立，根本上却都不能分離的關係。

現在再要說到一種與社會相隔離的生活。要想像這種生活的狀態，牠的困難如同想像愛儂司異鄉紀遊中的貓面一樣。阿姆赫斯脫 Amherst 大學前任校長哈雷司氏 Harris 曾描寫社會生活的一部分說：『當我早晨起來就浴的時候，太平洋島上的土人就給我海絨，法蘭西人就給我肥皂，土耳其人就給我毛巾。我的毛織裏衣，是西班牙人的織物；我的麻布襯衫，是別而發司脫織工的出品；我的外衣，是伯明罕工廠替我織的；我的圍巾是法國絲商替我辦的；我的皮鞋是巴西牛皮商的出品。到了進晨餐的時候，就有爪哇人和阿拉伯人替我預備咖啡；坎色思農夫替我預備麵包；德克賽牧人替我預備牛排；福羅利大黑人替我預備橘子。』

一個人無論怎樣觀察他的環境，必能覺察一種普遍的事實：就是人們都是相依爲命的，不能一日與社會分離。泰爾特 Gabriel de Turdo 說：「科學家告訴我們說：我們的身體不過是存活在空氣中的凝結的空氣。因此我們也可說，我們的靈魂不過是存活在社會中的具體而微的小社會；他是生長在社會中，靠社會而存活的。」

要解決人生問題，非用合作的愛不可。全世界的人民倘能彼此以友誼相待，他們自能和衷共濟，相愛如手足了。所以人類的交接若愈形繁密，友愛的精神必日漸發達。愛是人類實際上的需要，人們的交接往來若沒有愛力的維繫，簡直就不能維持下去。

三

當時的基督徒已見到愛的福音是建築在事實的基礎上，所以他們在靈性上擇謙上就得了莫大的進境。照一般人的見解，愛就是理想的感情，美善的德性，能使人們得到可愛的光彩。舊約上說：「廊柱的頂上，佈置了百合花的飾品，這個工程纔算完畢了。」愛也像人們生活上的一種美麗的飾品。大概人想，要使人們的生計健

全有力，非有爲己求謀的能力不可；但你若問他人們的生活怎樣才能爲人所喜，他馬上就要想到這一個愛字了。當我們讀到哥林多前書十三章的時候，我們的思想自會從世俗方面移轉到感情方面去。但是這十三章上所說的愛，不是光是指着感情而言，乃是指着生活的實踐而言。我們能照着這個方法做去，我們的生活必能達到高尚優美的地步。

要了解愛的福音在人們生活上的根據，必須有幾分歷史的智識。因爲歷史告訴我們說，人類的任何進步，不外從強暴的統治下進化到善意的統治下。回想古代的家庭，牠們的基礎都是建築在暴力上面。男女之間無所謂婚姻，人們要得妻子，只要搶劫就是了。父母也不知道愛護兒女的責任，拋棄初生的嬰孩，可以完全稱自己的意思；等到子女長大了，要他死就可叫他死，要他活就可叫他活。這種慘酷的手段，在當時且認爲維持家庭的唯一要素，說來也很奇怪。假如現代人跑到這種家庭之中，把基督化的家庭詳細的告訴他們，又把婚姻的意義和父母的責任也一齊告訴他們，恐怕他們聽了，不但不肯深信，反要斥他神經過敏，感情用事呢。可是現代有多數

的家庭，他們已照基督教的原理實行，並得了美滿的效果。總之，以愛力維持家庭的，才能享受家庭的真幸福。凡澈底了解這一要點的，就不致回復到野蠻的時代了！

古代的學校，也是建築在強暴的勢力上。當時一般做學生的，幾沒一個不遭教師的責打。這正像後世譏評教師巴埃 Rev. James Boyer 的話：「幸而那接待他登天的安琪兒，只顯有翅膀和臉孔，並沒軀幹和肢體，否則也要一路遭他毒打了。」從前的教育家，只知用殘酷的方法對付學生，並把這個方法當作辦學的唯一方針。但這種荒謬的思想，在現代人的腦經中是不能容受的。因為現代的學校，應為學生所舉愛的，校中應有遊戲的機會，有讀書講學的時間，教員看學生都是合作的分子，各以善意相待，親密像一家人。這種現象，前人是不能理會的，但我們却已從理想而進至實行，所以古代的強暴主義，已無立足的餘地。反之，合作的善意，却已成了現代學校的金科玉律了。

古代的宗教，也是在暴力的支配之下。人們願意到教會裏來，那也罷了，不然，他就不免受暴力的干涉。所以歷代的教會，都用恐嚇和暴力做工具，叫人們進教，以取

數百年來，人間陰雲密布，慘無天日。那些因信仰問題而拘禁拷問的祭司，常受種種的威嚇和逼迫，所以到他們釋出來的時候，往往頭髮已經變白了。照當時的見解，凡優容他人所信仰的，就是取消自己的信仰，這樣的人，當受教會嚴厲的干涉。所以當時人只想教會是個可怖的東西，決不會想到牠是信徒合作的團體。當時愛德華 Thomas Edwards 說：『在魔鬼看來，能使人優容他人的信仰的，就是宗教的革新，所以牠將來還願把教權交出來，交換這樣的優容呢。』柏克斯德 Baxter 也說：『我很厭惡無限的自由和容忍，並能證明他的罪惡。』一六四八年的『長期國會』判定八個人的死罪，十六個人的無期徒刑，無非為這般人在教義上犯了幾點錯誤。這種舉動實是專橫已極了。因為人生原是互相合作的，不應當有強暴和壓迫；至于人生領域中最高尚的宗教生活，尤當發乎個人的內心，不可有絲毫的強迫。

這樣看來，人類的進化，是從暴力的領域進化到合作的領域的。地方自治，在這上面已有很大的進步了。古代的家庭，常有爭鬪的事，他們以為要維持一族的尊榮，非有爭鬪不可。倘使現在還有這種惡風存在，非但可厭，更是可笑了。然而就當時

而論，竟沒有一個人想居室可以無需武器，也沒有人覺得族鬪乃是羞恥的事，應當從速停止。他們以為這種思想不過像『烏托邦』那樣，沒有實現的可能，但是現在究竟怎麼樣呢？因此我們敢斷定說：從一九一四年的歐洲，進化到國際主義者所夢想的歐洲，彷彿從十四世紀的英格蘭進化到二十世紀的英格蘭，其所經歷的時期雖長，但這進化程序是總不能停止的。

地方自治所經歷的一切進程，也就是各國政府所當經歷的。從前做元首的，操着無上的權威，對於一般庶民，有無上的生殺之權。後來人民逐漸覺悟了，對於威權起了反抗運動，大家聚在一起，編訂法律，共同遵守。但是在當時，誰人相信這一件事能夠實行，誰人相信人民對於自己的政府能夠說：『我們的』政府。總之，就事實而論，人們已都承認人生是絕對合作的，我們要在世上成就什麼事業，非得有相互的合作精神不可。

照這樣看來，世上的各種組織，如家庭，學校，教會，鄉里，國家等等，他們的進化，完全在於用合作方法來替代強暴。這就是拯救人類社會生活的唯一方法。見到現在，人

們都想用合作的工業制度來革代暴力和混亂，用合作的國際主義來革代變亂和無治主義，因此人生各事，就多傾向於新希望的方面了。不過在進化的途徑上，必須經過許多試驗，發現許多錯誤，遇見許多障礙。還有許多頑固不化的，時代落伍的，居心不良的，又要從中阻撓，反對新時代的精神；這樣的人，非用武力對付不可。幸而大多數人，已有合作的可能性；他們離了暴力的領域已經很遠，不會再在進化的軌道上開倒車了。

四

寬容，忍耐，無我，信仰，勇敢，公正，機變，和偉大等等，這些都是合作者必具的德性。論到個人的服務，那就比合作的德性容易得多了。查理士賴姆 Charles Lamb 說：「人生最得意的事，就是在暗中行善，而無意中爲人所發覺。」又我們若幫助一個不如自己的人，更容易發生一種自滿的感覺，至於覺得自命不凡。這些都是個人服務者最容易犯的通病，但是一般實行合作的，却不至於這樣。他們沒有驕心，沒有私心；他們是重人輕己，在公衆事業中願居卑下的地位。他們更有那耐久的愛，就是仁愛。

的，不嫉妒的，不誇張的，不自負的，行爲適當的，不輕易發怒的，不記宿怨的，而是肯負責的，肯希望，肯奮鬥，肯忍耐的。

這種精神在個人的服務上，也是在所必需的。試舉一例來說明牠在某工廠的經理，因了一個僱員酗酒，就特地請他去談話。這個僱員自覺情虛，戰戰慄慄的走來，以爲這道必被辭退了。誰知那經理却和他長談了一小時的話，末了更誠懇的對他說：「我的朋友啊！我們倆豈不是決定從此不再喝酒嗎？」那青年的僱員回答說：「先生……不喝了，我一定不再喝了。」經理接着道：「我們豈不是決定每星期寄一些錢到家里去嗎？」那青年又回答說：「整天在工，我今後一定要寄錢到家里去了。」所以最有名的服務，不是種種替人服務一下，頻數性和人們合力去做。

這種真摯應用在慈善事業上，也是極難得的。一書斯蘭 *Christianity in the East* 有一次同著者談一段故事，說有兩個喇嘛喇嘛問時勸一個信奧教的司汗信道。司汗說：「可汗啊！救濟我的上帝聖祖爲他創造一切萬物。」司汗說：「可汗啊！救濟我的上帝聖祖爲他創造萬物，創造日月，創造山川，創造花草，自然是他造的，止時就佔了許多。」

這樣看來，我們爲人類社會服務，並不是要代人創造，而是要鼓勵人類賺取自食其造。換一句新說，我們不是要爲他們做事，乃是要鼓勵他們，使他們和我們合作。譬如一家之中，做父母的僅站在指揮的地位，那是很容易的；倘若要家庭中和衷共濟，互相聯絡，那就很難了。倘若工廠的主人僅僅賜一些恩惠給他的工人，那是很容易的；倘使他要提倡合作的工業，讓克拉克，那就比較的不容易了。我們向一個不堪造就的人慷慨濟施，原是易如反掌；但用合作方法鼓勵他們到自立自助的地位，那就難於登天了。不過正當的服務方法，並不是叫人自卑自屈的單受我們的服務，乃是要用合作的方法鼓勵他們服務，使他們達到與人合作的地位。因爲前一種方法是常人所厭惡的，而後一種方法却是人們所歡迎的。保羅說：「我若把所有的錢財都捐給窮人，却没有愛，我就得不著什麼。」

合作的精神在個人服務上，家庭生活上，工業組織上，慈善事業上，既有這樣的發露，那末要謀將世界的友誼的實現，這種需要更是何等的迫切。須知要實現世界的友誼，必先打破偏狹的地方觀念，而以廣義的合作的頭腦爲根據。否則偏狹的局

部思想既沒有除去，國際間善意的進步，必受根本上的打擊。如現在流行的階級制度，種族主義，和國家主義，他們都是虛構的，狹義的，荒謬的，而為地方觀念所支配的。試看佛朗的哥登託斯人，他們自命為「人中之人」；愛列摩人常稱自己為「究凡」；薩摩亞人為「虱蛋」；海汀島人以為本島是萬物中最先受造的；中國人則開此最尊自榮；且本人常以本國為世界各國的中心；波斯國王至今猶確信「我」是世界的中心。可見地方觀念的勢力，能蒙蔽世界各國的人心，牠的勢力好不偉大啊！亞歷美法德諸國人，他們在談話中也往往流露這種精神，以致種族之間不易調和，而處處爭鬪兇殺等事，我們在此更可見到地方觀念的受害者了。

讀者不要誤會，以為打破地方觀念，就是叫人們不必愛牠們的祖國。須知愛祖國和愛母親，原沒有什麼顯著的分別。這些本是自然的結合，誰也不應把牠解開的。祖國與母子的愛情，第三者能夠領略麼？國民對於祖國的愛情，確在者能夠領略麼？人們原是生長在祖國的懷中，受牠的哺乳覆育，培養保護，幾如骨肉相連，死生不能。所以我們對於祖國發生特殊的關係和愛情，乃是神聖的，純正的，無偽無欺的。

的。不過愛母親的愛，應當擴充到全世界做母親的身上。有了愛母親的心腸，而能有服務全世界做母親者的一種願望，這樣的人也不能算爲完備的孝子。有正愛祖國的思想，而不能了解異國人的愛國思想，也不能算爲真正的愛國者。勤勞的愛國主義，是一種領入入於世界同情心的途徑。國家主義應當作爲國際主義的必由之路。世人若以爲愛了本家，就不能愛他的本鄉，這樣的人未免成廢廢了。其實國家和愛鄉都是相依爲命，不可分離的。凡僅知愛國而不知愛世界的，就是忘了世界與國家的關係。但是要人們具有這種眼光，去觀察國家和世界的關係，那就不得不相會作的精神去戰勝地方納觀念了。一方面，他必須把種族的偏見，膚色的區別，風俗習慣的異同，和荒謬愛國者的侵略主義，一齊排除淨盡。一方面，我們當在家庭，中，潮寒中，工廠中，社會中和國際間，時時想到「小我」之外，還有一個多數的「我們」，是我們所當銘刻在心的。不然，我們是不配念那主禱文上「我們在天的父」的語句，倒不如把牠完全棄絕，不必去提牠的好。

第九章 新式的服務

按日讀課

英國大文學家佐爾敦說：「真理在聖經裏面，好比流動的泉水，若不利與濟動，就不免停滯在舊規和遺傳之中。」這幾句話，把體應用在人們的思想和思想的表現上，都是很確切的。現在世界一天一天的進化了，不但人們的思想逐漸進步，就是工作的方法亦日漸改變了。如印字機一端，自葛登蓋基的活字機發明後，舊有的木的機式和鉛版製造機接着出現。所以時代變遷了，服務的方法亦應隨之改變。倘若我們違反時代的精神，一概沿用古法，怎能適應現世的需要呢？本書所要討論的要點，就是欲根據上述的原理，研究現代的各職問題。

第九章 星期一 第一日

「在上帝我們的父面前，那清潔的沒有玷污的虔誠，就是看顧在患難中的孤兒寡婦，並且保守自己不沾染世俗。」——雅各一章二十七節

「凡有世上財物的，看見他弟兄窮乏，却不生憐恤的心，愛錢的心，就是他的苦毒。」——雅各

「聖靈？小兒女們，哪！我們相愛，不要只在言語和舌頭上，總要結行為和善工。」
【約翰一書三章十七至十八節】

基督教的服事，不是單單注意人們的靈魂，這層意思我們都應當明白的。但最
有許多信德，以爲人生不過百年，終局的結果又不過是一死，所以他們就不得不多多
謀求永生。他們以爲宗教的唯一旨趣，就是要幫助人獲得永生，世上暫時的安樂，慰
藉，康健，和順利，同永生比較起來，似乎都是無足輕重。可是人假使按上降福和，喜愛
外是環境的支配。康福德 Dan Crawford 在他的惡念黑人一書中，有幾句話說：「
這般宣教師對於非洲的黑人，難道任憑他們像禽獸那樣安居巢穴，在黑暗中過生活
麼？我們每天的責任，豈止是向一般可憐的人作宣傳工夫，使他們知道這福音的重心
在救贖靈性的進步麼？」上帝所定的身心靈三者的會成體，就是我們應當切切注意
的。我們的身體應當有靈魂做牠的裏子，我們的靈魂應當有身體做牠的裏子，這才
是「靈肉的一致」……總之，我們要在非洲完成上界的使命，不外照上界的方式，實
行那地上的服事而已。」試問照新約的主張，要在中外各國完成上帝的使命，還有

其他的方法麼？

父呀，求你將服勞的眞精神充滿我們的心，使我們在精神滿溢的時候，能將我們的幸福分給弟兄。父啊，你是慈愛憐憫的，你賜太陽給善人，也給惡人，使露降給義人，也給惡人。求你使我們日漸與你接近，做你的眞實的兒女。你的不竭的慈愛，求你常常賜給我們，奉耶穌基督的聖名，亞們。——約翰亨得 John Hunter

第九星期 第二日

「我栽種了，亞波羅澆灌了，但是上帝叫他增長。可見栽種的算不得什麼，澆灌的也算不得什麼，只有那叫他生長的上帝，纔算爲要緊。栽種的和澆灌的，本各各的，但將來各人要照着自己的功夫，得他的賞賜。因爲我們是與上帝同工的，你們是上帝所耕種的田地，也是上帝所建築的房屋。」——哥林多前書第三章六至九節

「信賴上帝」和「自力進行」這兩層意思，彼此有連帶關係，要使這項關係和諧圓滿，好多人，還須具有新時代的見解與眼光纔是。原來今代尚有許多人存舊科學未發明時代以前的思想，一事一物，惟知歸諸上帝。瘦瘠了，他們覺得營養失缺，

自身麼？或用科學創造較美的世界麼？這是今後的一個極重要的問題。一李約克 Saloman Reinach 對於凡爾賽和平會議，曾有下列的希望：「在將來的會議席中，應當空出一席，留給列強中最幼稚的一國。這個國便是紅袍加身，誇耀一世的科學了。我們對於科學所產生的新趨勢，應當時時加以注意，否則牠們要激起劇烈的反抗運動，牠由牠產生的人類的全部文化都置之死地。」所以我們當審察的問題，就是怎樣控制這易闖大禍的科學。因為科學若為蓄意破壞者所利用，我們必盡力將牠禁絕，務使他專為和平的工作盡其能事。但請問這是何等複雜的判斷呢？假使九類公認的餉不顧人們喪失墮落，務當設法解決這個問題纔是。倘我們不能把科學的能力收為己用，使牠服務人類，那末我們所有誇大的智識，都不會產生什麼好結果，正如以下所說的：

「我傳道者在耶路撒冷作過以色列的王。我專心用智慧尋求查究，在地法所作的一切事，現在知道上帝叫世人經歷的，乃是繁重的勞苦，像風暴吹打，在困苦中，一切事都是虛空的，捕風的，彎曲的，不能變直的，缺少餉，不能是數的。——我必盡力尋求。」

我得了大智慧，勝過以前在耶路撒冷的人，而且我心事多難，腰一些會無知識上的事。我又專心查察智慧，狂妄和熱味，乃知這道也是極其深奧的，因為多有智慧，就多有愁煩，加增知識的，就加增憂傷。」（傳道書一：17）

上帝呀，我們頌贊你，因為你將奇妙的曙光，照耀在我們心裏，使我們都有你所賞賜的聰明和智慧。我們感謝你，因為這個智慧的光輝，已在我們靈府裏，以漸漸燒調，現在更加逐漸增長，成了人類有力的靈動力。我們想到身體許多才力止，她們都按着你的律例發揚許多新思想，新能力，使宇宙間的萬物，均跟着時時轉變，勢一齊更新，我們非常歡欣。主啊，我們承認她們為我們的弟兄，為社會的健全發展，為你所特別鼓勵的子民。求你使他們富有「選民」的謙遜，使他們是律法所差遣到這世上來服務的。願他們遵按基督的原則，具有基督的謙神，服事世界人類，而不愛人類的服務，亞們。——勞新波希

第九星期 第四日

現代基督徒應當注意的第二個問題，就是種族和民族間的關係問題。——一七九六

年蘇格蘭教會舉行一個會議，通過一條關於傳教與異邦的議案，大意說：「蘇格蘭佈道異邦，是一件荒謬絕倫，違反常情的事。須知學問和藝術，當得盡量發展於國內，令國內人民缺乏宗教智識的，依然很多，我們不在這裏着力，而發展於異道，求其濟世時宜。」哀斯金博士 Dr. H. A. Wilson 聽了這議案，大不願意，就對主席說道：「我把你這上那本聖經遞給我。」哀氏把聖經接在手裏，對衆朗誦七對救世身與倫道世間個命，聲震四壁，會衆都深受感動。其實蘇格蘭教會這種閉關政策，在現在是完全不行的。因為世界是個浩大的機體，人類是互相團結的，誰也不能遺世獨立，不與人類發生關係。但是現在的新接觸，一方面雖能使人類發生團結的新精神，一方面礙於人類的競爭和職事。所以在今日萬國互市的時代，要免論戰爭的危險，無聯合優的精神，相互的服務，爲我們進取的標的。大先知以賽亞對其當時的國情，曾有如下的思想的顯露：

「當那日，必有從埃及到亞述去的大道，亞述人進入埃及，埃及人進入亞述，埃及人將與亞述人一同敬拜耶和華。當那日，以色列必與埃及爲鄰，亞述必與埃及爲鄰，他們必同敬拜。」

各國得福，因為萬軍之耶和華賜福給他們說：埃及我的百姓，亞述我民的國，以色列我的產業，你們都有福了！——以賽亞十九章二十三至二十五節。

全能的上帝萬國的主宰！求你使我們覺得自己的罪和戰爭的羞恥，並鼓勵我們的信仰勇敢，能夠抵抗那自私的、不公道的、欺騙弱者的、以圖射九箭、階級間、兩國際間的種種仇意。求你使國際間都有慈愛、友愛和善德，使我們創設這空勞而實行，務使一批後各國，不以刀劍相見，戰爭的事，亦可從此消滅。

Samuel McCauley

第九星期 第五日

現代基督徒應當注意的第三個問題，便是新的財富了。從前專有的世界，財富的充裕已到極點；前世紀中所增多的，又為有史以來所未有。但財富的分配並不均，多集中於少數人的手，但多數人的安樂却仍隨着增高。儘管普遍的工人所消耗的，比較往昔已大有出入，而他們所享受的幸福，也不是前代的財富所能夢想得到的。但是財富這件東西，一方面雖是人類公僕，一方面卻能破壞。若格，善用之，則人類豐

會蒙其福利，不善用之，則社會遭其毒害。所以憐一般有錢的人，覺悟金錢是上帝所託付的，利用牠來助成上帝的事工，爲人類社會服務，這就是現代人類極大的任務。

「弟兄們，我把上帝賜給馬其頓教會的恩寵告訴你們，就是他們在患難中慷慨試驗的時候，似有滿足的快樂；在極其貧乏的時候，還格外顯出他們慷慨的厚恩。我可以作見證，他們是按着力量，而且他還有力量自己甘心樂意的開捐。我們再沒有我們，准他們在這供給聖徒的恩情上有分。」並且他們所作的，不但是照着我們所盼望的，更是照着上帝的旨意，先把自己給了主，又給了我們。」——哥林多後書八章一至五節

父啊，你是天地萬物的主，求你除去我們心中的貪念，實爲我們服務的輔神，使我們脫去奢侈的慾望，並在無盡藏的聖筵中得着我們所需要的，奉耶穌基督聖名的靈名，亞們。

第九星 期 第六日

現代基督徒應當注意的第四個問題，便是受教育者所獲得的新工具了。因着這

教育的發達，在基督教國中可說是一篇新事業。英國國家承認應當教育全國的國民，設法實施強迫教育，這是一八三二年的事。當六十五年前，美國對於國家應否設立學校一問題，尚然懷疑；但是現在的情形就大不相同了，因為現在的人，多數都有受教育的機會和能力，其他各國亦然。在這種情形之下，羣勞特等所擬的器具是不错了。假使人人是自私，智量優劣，有智識的無比愚人更難更危險罷了。無如領袖人們的能力既有增加，若用之不得其道，便有絕大的危險；反之，倘能用來爲人服務，其成功亦正不可限量。

所以不要容罪在你們必死的身子裏作王，使你們順從身子的私慾。也不要將你們的肢體獻給罪，作不義的器具，倒要像從死人裏活了的人，將自己獻給上帝，並將肢體作公義的器具，獻給上帝。羅馬書第六章十二至十五節

父呀，你知道我們各人的職務，各人的危險，和各人的罪惡。求你加增我們的力量，保護我們，引導我們，使我們的靈魂住在你的光榮裏。求你把能力賜給我們，使我們在同人中做一個公義的人。求你純愛心賜給我們，使我們不塗鴉爲世界

所累；凡自私的，不潔的，和虛偽的，求你一概把牠除去。求主使我們在人類中和我們的靈府中，鑄造你的智慧，能力，慈愛，和生命，亞們。——學生祈禱集

第九星期 第七日

可知基督徒要擔任今日的服務，決不能不顧當前的潮流。基督徒對生於今日，他也必應用各種工具，去應付人類的各種需要。當我們前的種種變化的新勢力，人類的接觸，財富的新託付，教育的新工具，這些都是向我們挑戰的新事勢。我們對於這一切，惟有重把捨己的愛的精神，盡量表現，庶免隕越。

「弟兄們，我不是自以為已經得着了；我只有一件事，就是忘記背後，努力面前，向前邁步，直跑，要得上帝在耶穌基督裏從上面召我來得的獎賞。」所以我們中間，凡是完全人，總要存這樣的心，若在什麼事上，你們存別樣的心，連這件事，也要指示你們。然而我們到了什麼地步，就當照着什麼地步行。弟兄們，你們要一同勸導我，也當留意着那些照着我的榜樣而行的人。因為有許多人行事，是基督十字架的仇敵，這是我屢次告訴你們的。現在又流淚的告誡你們，你們的榜樣就是沉

論他們的禱就是自己的肚腹，他們以自己的羞辱爲榮耀，專攻地上的權勢。——
腓力比書三章十二至十九節

保羅在服務上極其努力，同時又負着基督的十字架，犧牲他所有的去愛他的同胞。
歐立芬脫 Laurence Oliphant 說：「我們最缺少的，就是能以體恤憐念的人們。」
「我們在本星期中企求的，就是這樣的人格。倘我們果以性靈爲念，我們團體裏察時代的需要而努力去應付，又能感覺敏銳，像雅典人一樣，察見一切有價值的新事物，並用最勝利最敏捷的方法，應付各項要求，更能以萬古常新的友愛的精神，灌輸在服務之中。這就是我們人人該自省自勉的。」

上帝呀，你是我們的指導者，求你使我們滿有你的愛心，棄絕自利和自利的思想，實行友愛的精神。求你使我們爲人行事，都走在真理的軌道上，並且滿有你的慰安愉快，奉獻給聖名而求。亞們。
羅蘭威廉 Rowland Williams

一星期之論總

一

犧牲服務的精神，雖是歷久不變，而表現的方法，却該與日異新。若假使我們頭腦陳腐，徒有善願，而不能因時制宜的幫助人，那便是服務的最大阻力。常見世間志心仁厚懷抱善意的人們，因為缺乏現代的智識，不知刷新方法，以解決人類的問題，以致坐視時機，卒使服務的效率降至零度。小划子擱住在海邊淺灘上，我們要把牠撐開，那是可以立見功效的。但若大輪船在深海觸礁，我們要把牠撐開，那就太難了；因爲大號的輪船，不能用平常的方法把牠移開的。這樣看來，我們徒有服務的志願而缺乏服務的智識，是不中用的。

陳腐的頭腦爲什麼能毀壞服務的效率，就是因爲人類許多害人的罪惡，都是由於不與時代並進變成的。須知我們所信仰的上帝，乃是活的；我們雖歡喜故步自封，保守教規，牠的進行不息的意旨，却常在那裏振奮我們，督促我們往前邁步。當如靈的人們以爲宇宙的空間雖無限而時間却有限，牠的年月祇比基督早數千年罷了，後來忽然年月觀化爲世紀觀，人類才覺悟永生的上帝從容使世界由漸演進，其靈歷的時間實不可思議。自此以後，人類方如大夢初覺，不得不跟着上帝的指引而勇往前

健。

上帝能這樣感化我們的心智，也能同樣感化我們的道德。從前希伯來的族長，多數實行多妻主義。保羅說：「當世人愚昧無知的時候，上帝並不加罪與他們，因為他們對偶像而說，但也可說是對多妻主義而說。但是今日凡文明各國的人，却沒有不一概反對多妻主義了。又如舊奴制度，在古代是沒有人非難的，就是聖經中也有這樣的記載；但到後來，上帝就激發人類的天良，使他們相與痛悔，非在舊律廢止之下，人們都把商業專賣權看作神聖的產業，但是到了現在，我們却把牠看作可鄙的毒物了。飲酒是古代社會所許可的，無論宗教家和非宗教家，都有飲酒的權利，但是到了現社會，人們就要加以拒絕了。此外前人所視為合宜適合人類的指揮的事，舉不勝舉。從前我們以為上帝所容許的，現在我們知道上帝實感痛惡了。」

若使現代的人，仍照古代的思想和標準行事，那就近於犯罪了。保羅說：「你們聽見古代這樣說……但是我對你們說，」可見基督不以泥古為然。古代的教訓並非顯然不好，不過「人們在愚昧黑暗的時候，有許多事上帝不難而責備於他們了。」

訓所說的：「你們不可殺人。」不過是代表友愛的定律；「你們不可姦淫。」不過是代表清潔的定律；「你們當愛鄰舍恨仇敵。」不過是代表憐憫的定律；「眼還眼，齒還齒。」不過是代表公道的定律；這些古代的理想和標準，既已不合時宜，所以基督使不戴羅戴。照基督看來，凡生於現世而仍謹守古法的，那就是一種罪孽。新約中所記的特殊罪人不是別人，就是那不肯憑着基督進步的真理和保羅普適的福音行事的人。這些人都是心狠毒辣，冥冥中，往而不知將來。普魯盾 Proudhon 評論梅特涅 Meternich 說：「倘使他在上帝面前，看見上帝將使世界和平，他必禱告說：『上帝呀，求你使這世界繼續的紛亂，不要停止。』」像這樣的人，現在不知有多少多少。這類人的大毛病，就是缺乏遠大的眼光和隨從上帝進步計畫的誠願。

思想陳舊實際上有怎樣的結果，那是可以不言而喻的。譬如一個人生在進步的社會中，而他的思想野為却狠陳腐閉塞，試問他的道德生活能夠循規前進麼？最近歐洲大戰，其殘酷無人道，比較約書亞時代（指焚燬艾城的慘劇）有增無減，這就是人與道德生活不能循規前進的一個明證。又如年前法蘭西的栗樹無端為人蹂躪，

其野蠻情態為世所罕見，但是舊約中有一段記載說：「拆毀摩押城……塞住一切水源，砍伐一切莖木，使剩下古珥哈刺設的右牆。」列王記下三章二十五節這豈不是古今人的野蠻如出一轍麼？舊約中和這相同的記載尚還很多，例如大衛「將城內的人放在斧下，砍下，斃於下，或叫他們經過摩羅」他特亞們各城的居民（或作兒童）都是如此。耳記下十二章二十一節又如善道者曾歌頌道：「凡將你的嬰孩摔在磐石上的，那人便為有福。」耳記下十二章二十一節殘廢數人的嬰孩，在今日是算為最無人道，毀滅名城屠殺人民，在今日是算為可鄙可恥，不過在當時却沒有人以為不是的。因為在二千年前的人們，不但以為這些行為為無罪，並且視為神所特許；而在今日，我們的見解却完全與牠不同了。

這樣看來，上帝對於我們人類，是常在那裏把新的真理和思想，灌輸到我們的心裏。蒲斯將軍說：「你要和上帝為友，必須盡力奔跑。」這話就是叫我們要適合時宜。不過所說的「適合時宜」並不是盲從或拒絕古今不易的真理。「適合時宜」是有他的弊害，惟我們切不可惡感欺瞞，把他的長處一概抹煞。據講中的兵士，編在手鈞一變之際，依然不思奮起，試問這樣的人，能夠殺敵致果麼？倘上帝下動員令的

時候，我們也像這個兵士那樣，停止不進，那我們豈止爲新約的罪人而已？新約的罪人，滿了新真理，新希望，新事業，要人們秉着眼光膽識，擔任一份子的職務。李進斯頓說得好：「倘若我能向前進行，那末我無綫往那裏去，我都願意。」我們做基督教的，應當有這樣的精神。

二

我們的上帝，不單這樣啓迪我們的心智和道德，更時時留意我們服務的方法。上面已經說過，服務的精神和目的，可以歷久不變，而表現的方法，却須隨時改變。因爲爲利己心有時不能得勝慷慨心，牠便改變方針，叫人發生陳腐的心理來破壞他的職務；我們爲防止這種弊害起見，不得不把服務的方法隨時改變。從前的兵士，只要挽弓執箭，就能爲國効力，但在現時就不行了；因爲衛國的方法，是隨着時代改變的。近代的科學，每能出奇致勝，因他能將可驚的能力，供人們的使用。所以無論何人，只要能應用科學的新能力，就得到了應事的新工具。人類在今日所急欲知道的，就是人類的新希望應如何才能實現？要解決這個問題，除了用科學的新能力來爲人類社

會服務，還有什麼別法呢？

世界的危機，何等嚴重，最近數年中的經驗已明白告訴我們了。古人謂科學爲人類的救主，而今人則否，因爲科學在現代已逐漸拋棄水汽和電流等微點的研究，而從事於分析原子的潛力，如鐳鎰一類的東西。渥立夫洛奇告訴我們說，一擊之大的一團物質，其中的原子所蘊有的能力，足將德國的艦隊從海底提升起來，移放在藍色斯脫後背的山上。說到這裏，洛奇忽變色道：「但願上帝不要使科學在今日想控制原子中的能力！因爲我們還配去運用牠。假使牠一旦爲我們所有，我們將毒害全人類。」

可見人們對於科學，已一變其向來的信任態度爲畏懼態度。因爲科學殺人的方法愈演愈精，科學家不但能製造液體的火，殺人的毒氣，水中的潛艇，更能於七十英里外，毀滅繁華的城市，易如反掌。又科學對於微生物的發明，原爲防止疾病的，卻現在却反利用牠來造成疾病了。科學在一方面能使慈善家拿俾爾之O.D. 疫苗，得獎金，以期世界避免炸藥作戰的危害，一面又能使發明家拿俾爾製造炸藥供給世界。

同是一人而能有這二種絕對相反的行爲，這很可反映我們所處境地的危險。總之，科學在現世氣燄極盛，我們若沒有服務的精神來轄制牠的新能力，世界使將淪於萬劫不復的地位。

三

用服務精神來駕御科學的新能力，這事似乎責任重大，不是尋常人所能勝任的。但是細細想來，這件重要的工作，也可依分工的方法辦理的。凡熱心服務的人們，一面果能幻想新世界中科學怎樣爲人作建設的服務，一面他自己的生活，也必同爲這種精神所貫注，實力爲人類社會服務。所以他的一舉一動，無論教主日學，撫養嬰孩，擔任宣教學業，乃至經營商業，提倡實業，處處必須講求新知識，新方法，以求他服務的能力更形發展。他將視拙劣的服務爲一種罪惡行爲，而將用最善方法努力行善，決不肯稍有因循泄沓的狀態。

所以人們在家庭，學校，教會，商場，法庭，和議會中服務，要望成大功，必須承認以下的事實，就是：利濟事業不僅是感情上的事，也是心智上的事；不僅須有善意，也須有善

法；師心自用，貽誤事機，既爲惡德，怠惰不進，妨害善工，亦爲大罪；這種愆尤無論人們存心怎樣善，都不能爲他洗刷的。凡遲誤猶豫的態度，在服務的精神上簡直沒有立足的餘地。箴言說得好：『凡懶於工作的人，就是破壞者的兄弟。』

我們在實行服務時，常受一種極厲害的試誘：我們以爲只要服務的意趣善，目的善，勝利便可操左券。耶穌告訴我們說：『光中的人，往往不及暗中人那樣聰明。』所以商業中所唾棄的，教會仍爭相採用；我們都知道用勝利的的方法賺錢，却不知道用最好的方法使用金錢，好像用金錢來救人疾苦，不是什麼難事似的；我們都知道『勝利』是自求進步的要訣，但我們反要自欺欺人，以爲在服務中是無須『勝利』的。須知上帝不是愚昧無知，我們可隨便用陳腐的方法與古舊的器具去敷衍的。這正如經營現代商業的，既不能用獨木小舟運輸貨品供應世界的需要，也不能仰仗舊式的手搖機來供給現代世人的服用。推至醫病救饑等事，都是這樣，都不可不放棄舊法，採用新法。

在巴拉斯丁的簡單村落中，見鄰人窮苦，可以隨便施捨，但在現社會中教養卹貧，

這種隨便施捨，就不合時宜了。今日要舉辦慈善事業，必須要有系統，有組織，這是今人的天職。探病和療疾，原爲彰顯基督教服務精神的要舉，但若昧於時勢，不知與辦醫院、衛生局、和提倡衛生教育等，那就是思想閉塞的一流。在工廠制度沒有發達以前，雇主與雇員多所接觸，彼此以誠相見，或尙不難。但現今情勢變異，雇主和雇員情勢隔閡，彼此間所有的衝突，比從前不知要加甚幾倍。要免除這種衝突，必須採用新方法，提倡合作精神，那末雙方的誤會方能日漸調和。若有人以爲這是無謂的，那人的頭腦就未免陳腐了。又如改正派的基督教，本是自由的倡導者，又成了不少的偉大事業，但是牠的本身若沒有見到互助和統一的必要，那末牠就落後於時代了。總之，我們要成就偉大的服務事業，倘若僅有良善的意志，而沒有適宜的方法，終於不能成就什麼事業的。

我們的處境雖有不同，但誰都不能不實際應用上述的真理。譬如擔任主日學的教員是一件事，教授上的適宜與否，却又是一件事；捐輸金錢是一件事，捐輸錢而使入獲益，又是一件事；結交朋友是一件事，實行友誼之道又是一件事；生育兒女爲人父

母是一件事，作良好的父母，又是一件事。但是凡有特殊稟賦的領袖的人們，他對於上述的真理，自然負更大的責任。唉，今代熱心有餘而知識不足的人，指不勝屈，思想敏活的少年們啊，倘你能引領他們出迷途，親光明，羣來取用人類所獲得底新方法新能力，你就有福了。

人類倘知充分利用新時代的新勢力，以求達到服務人類的大目的，試問世界將有何等的光明和希望呢？我們往往以爲神蹟的時代已經過去，豈知宇宙的定則既爲人所發見，更偉大更神奇的時代方且湧現在我們眼前了。古人所視爲烏托邦的夢想的，今人遂把牠化爲實際的希望了。譬如現代的人，都信不識字和貧窮的苦痛是可剷除的；國際之間流血的危險是可防免的；實業的組織是可受德謨克拉西的支配的；物質的和道德的苦痛是可以逐漸減少的。又如危害人類健康和生命的黃熱病，霍亂是無法救濟的，現在我們已能把牠驅除了；可怕的鉤頭蟲，從前是吮入腦髓，毀人精力，至於使人德敗家破；現在我們已能把牠戰勝了。就是水旱爲災，我們也能使住諸天命，而欲實行人定勝天的主義了。他如工程學可化澤國爲肥壤，化學可化毒

造爲良田；科學耕種法可使出產增多；交通機關的便利可使一地的出產，在幾分鐘間，供給全世界的需求，這些都是今有而昔無的。

利以進，步說，今日所有的各種新勢力，在人生的高尚界域中，也大有其功用。計我們無不被着的普及教育的機關，較好的慈善事業的組織，較好的服務社會的團體等，就都盡量隨時取用，以達育倫的目的。勃利萊氏（B. B. B.）說得好：「佐德爾（Zodell）著『德意志』（Germany）對於神學固沒有多大的貢獻，但他所發見的內事機關，能使查敵師的足跡遍歷全球，所以他所成就的，恐怕比大批神學博士所合力經營的還要大些哩。」

戰爭的道德上的替代物雖難覓得，但今人却已在那裏努力尋求了。就實際而論，我們不但已將發見戰爭的道德的替代物，並且已將尋獲免職的道德的方法。所以我們當前的問題，就是怎樣利用宇宙的新能力，在千難萬難中，爲人類建造人間的天國——大同世界。假使人們對於這項工作，都能誠意去幹，毅力堅持到底，那末戰爭的動機自然消滅於無形。

在美國慈善家中首屈一指的，要算撒母爾霍何 Samuel Gridley Howe 了。他當初很表同情於希臘的獨立軍，後來他離開了軍隊，終身贊助殘疾的行爲，且爲醫病和神經衰弱者提倡種種公益事宜。像霍氏這樣的人，真是現代的「加拉哈特」(Galahad) 今世的善良的撒馬利亞人，一是我們人人所當效法的。

四

就經濟責任上說來，思想陳舊的危險更是明顯。生在數百年前的人，他們的生計簡單，而所負經濟的責任，也是輕而易舉。他們對於仰事俯畜，納稅，捐錢，賑濟，救災，等等，若能如數做到，就算是慷慨好義的基督徒了。什麼印度的饑荒，亞美利加大的慘遭屠戮，他們都不會聽見；即使消息傳來，也只有付之奈何而已。因爲當時的無盡無窮的船電報，也沒有聯合全世界的信用制度，可以隨時隨地供人的支配。所以當時的人是沒有爲世界人類服務的可能，也沒有廣義的救災恤鄰的責任。但是現代的情形却與從前不同了。所可怪的，現代基督徒，他們的生活，仍有多數與過去時代的人沒有什麼兩樣。他們以爲只要把仰事，俯畜，納稅，捐錢，救災，恤鄰，

等事完成了他們的責任就算盡了。那知他們這種觀念完全是錯誤的；他們的舉動行爲，是與時代不相容的。現代的人，手中止消有幾圓銀錢，他的能力就無限之大，因他的幾圓，可與世界各地的人所有的幾圓併合權來，成就非常偉大的事工。這不能不說是今代的一件令人驚訝的奇事。

但是教會或其他社團向人募捐的時候，人們不是勉強敷衍，便是一律拒絕。這也不是一件怪事，因爲近來捐募的事，實太繁了，「你應當出錢，你應當慷慨，應當盡你的本分，」這種聲浪，實聽得太多了。可是現今爲善舉用錢的機會，也正奇妙極了。從前有個亞美尼亞的教士，在病床上被一個克爾士人 *Keris* 殺死了，他的美國朋友雖爲他和他的家屬非常悲悼，但却愛莫能助。但是到了現在，却不這樣了；他的朋友得了這個消息，必要慷慨輸將，叫金錢做他們的代表，渡海越嶺的去救護他的家屬。假使今代的人對於這樣的事仍持前人那樣的態度，那未免是太盲目太忍心了。總之，在今日的世界，黃白物的勢力其大無匹，人人都該用牠來成就高尚偉大的事業。從前的人因地勢分隔，交通阻塞，所以雖知地球上需助的人多，也只能空表同情。

而不能對人有什麼實際的幫助。但是現在我們的智識能力已進步了，我們果有幫助人的誠意，無論在什麼地方，都可如願做到。各項的服務機關，今已遍設全球，我們的金錢儘可集少成多的，在康莊大道上，為全體人類謀幸福。我們知道金錢原是人格的化身，我們可用牠來推廣救人的工作，這是現代人獨有的權利，也是科學所造成的一種神蹟。人們有了金錢，雖自己在家裏忙碌得很，亦能幫助他人，代他傳福音到阿拉斯加，或代他在高麗治病，在波斯教授生徒，在印度賑濟多數的災民，在尼羅河沿岸建設新的文化。總而言之，我們生於今日的世界，而欲與時代並駕齊驅，必須在用財一件事上善自為計，以求適應現代的需要，否則我們就不配為現代的人。

尙是現代的服務機會，不是專限於經濟一方，其他各方面的服務機會也並舉不勝舉。從前君王專制，政治非常黑暗，人民不堪其苦，現在政體革新了，一切公民都享增廣的新機會，同時他們也負有善用這些新機會的特殊責任。從前的人，不知道有活版的印刷機，所以沒有利用印刷的機會與責任；但是現在印刷機已成爲宣教上和教育工作上的重要工具了。從前世界各國，彼此不相往來，所以政治上和精神上，彼此

都有隔膜，不能趨於大同之域；現在國際間的接觸日益繁多，國際合作的機會也超絕前古了。我們生於今日之世，服務的機會既多，服務的新勢力又都在我們掌握中，我們要實現人類最大的希望，該急起直追的把這些新勢力基督化了，爲人類社會服務。倘我們一味安常習故，因循苟且，那麼雖有特出的才能，終不能有裨於社會。

第十章 服務的大障礙

按日讀課

本週所要研究的，就是基督教的服務精神與近世工商業界盛行的謀利冒險相接觸的時候所發生的困難。有許多人，以為基督教不必干預經濟問題，那是很奇怪的一種思想。須知宗教信仰和道德標準，假使牠有細微價值的，必與人生最切要的部分——生計——發生關係。耶穌對於金錢所發的言論最多，如怎樣賺錢，怎樣用錢，以及金錢的功用和危險等等，這是我們批覽四福音書就可知道的。我們在本週日課中，試把基督教對於經濟問題有何重大使命一問題來研究一下。

第十星期 第一日

「但那些想要發財的，就陷在迷惑裏，落在網羅裏，沉淪在許多愚妄而有害的私慾裏，更使人們陷在敗壞和滅亡之中。貪財是萬惡之源；有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，且被許多愁苦所刺透。但你是屬於上帝的人，應當逃避這些事，去追求公義、虔敬、信心、愛心、忍耐和溫柔。」——提摩太前書六章九至十一節

基督教所最關心的，就是怎樣得勝罪惡，這是人人所公認的。但罪惡的發生，不在籠統的說法中，而在特種的具體事實中。上文所引提摩太書中的話，推溯罪惡的來源，可稱是非常切合。勞斯教授 F. A. Ross 有句話說：「今人最大的罪惡，是和金錢相關的。」也是這個意思。基督徒或基督教會對於罪惡，若僅有一種泛而不切的觀念，不知切實應付那毀壞人生的經濟生活中具體的罪惡，那有甚用處呢？進一步說，我們若僅知攻擊個人營業中所有的罪惡，而不知設法對付全部商業組織中所有不公道的罪惡，那也是徒勞而無功。聖奧古斯丁在他的「上帝之城」裏有幾句話說：從前亞力山大帝捉住了一個海盜，恨恨的說：你到真有膽量，敢擾亂這海，使航海者感受不安！那海盜也昂然的反問說：「請問你怎敢擾亂全世界？我不過駕一葉小艇在海上行劫，便蒙海盜之名，但你却調用軍艦作同樣的勾當，而竟尊爲皇帝了！」我們爲基督徒的，切不可只知檢舉經濟界的小過，而容忍那大慙巨惡。我們總該意要使世界基督化，須兼籌並顧經濟問題的個人和社會各方面。

❶ 永生的上帝，我們實在得罪了你，並破壞你的誠命，因我們不按你的旨意

而行，祇顧自己的私利，不顧衆人的幸福。父啊，我們已犯了階級間偏倚不公的罪，對於貧窮階級更加不肯關心；我們的一舉一動，無非虛偽不誠，只圖自己的利益。求你傾聽我們悔罪的呼聲，改變我們的內心，使我們真能悔罪改過。求你使我們厭惡列國的衆罪，打破我們驕傲和愛財的偶像。求你不許我們太愛自己；啓發我們的智慧和目光，使我們在一舉一動中認識你是我們的上帝，因為只有你是我們所敬拜的，只有你是我們所服事的。奉耶穌基督的聖名。亞門。——爲神城禱文。

第十星期 第二日

「哼！你們這些富足人哪，應當哭泣號咷，因為將有苦難臨到你們身上。你們的財物壞了，衣服也被蟲子咬了，你們的金銀都長了銹，那銹要證明你們的不是，又要喫你們的肉，如同火燒。你們在這末世，只知積儲錢財。工人爲你們收割莊稼，你們倒虧欠他們的工錢；這工錢有聲音呼叫，並且那收割之人的怨聲，已經入了萬軍之主的主耳了。你們在世上享萬福，好宴樂，當宰殺的日子，還要嬌養你們內心。」——雅各五章一至五節

我們試讀馬太十九章二十四節，路加六章二十四節，十二章十五節，就知道雅各說這話的時候，是忠於耶穌所傳授的教道了。基督徒爲什麼不能不對經濟問題發表其主張，無非因他非常注意人格的發展；因爲金錢這樣東西，假使求之，不以其道，足以把人格破壞無餘。試思一國的人，大多數都是無吃少穿，遑論人生其他的幸福，而少數財閥則擁資鉅萬，剝奪多數人民的生機，這裏頭還有什麼人格可說？這種現象非但有害於財富者個人，並且有害於國家的生存。這正如亨利皮金爾所說的：「某大城的一般富翁很受人們的恭維，因他們運命亨通，錢財豐富，可以爲所欲爲。他們握左右全社會的大權，全社會都供他們的指揮和使用。他們對於公衆的幸福，往往漠不關心，任憑貧民啼饑號寒，毫不發生惻隱之心，止知窮極奢侈的自求晏安逸樂。他們因有金錢的勢力，所以有人諂諛他們，有報紙頌揚他們；但這種無聊的虛榮，不過是暫時的，是沒有價值的。」聖經上說：「作惡者的名，必歸朽敗。」這就是指着那些富而不仁的人們說的。」

父啊，我們要爲本國祈禱，求你使我國的人民，都有豐裕的人格。父啊，我

們的戰艦你儘管毀滅，我們的寓所你儘管焚燬，但是不要讓「貧乏」來侵犯我們的人格。求你使我們多產生幾個高尚而有道德的人們，即是誠實無私，不受賄賂，不懷奢望，不炫耀己損人的惡念，更能敬事上帝，友愛同胞，和熱心愛國。求你使我們建立和平在善德的基礎上，使正義到處能得勝利。亞們——亨利皮企爾

第十星期 第三日

「耶和華如此說：以色列人三反四覆的犯罪，我必不免去他們的刑罰。因為他們爲銀子賣了義人，爲一雙鞋子賣了窮人；他們見窮人頭上所蒙的灰也都垂避，且壓碾了謙卑人的道路。他們父子同和一個女子行淫，褻瀆我的聖名；他們在各壇之旁，隨便將人所當的衣服舖了，臥在其上；又在他們的神廟中，喝受罰人的酒。」
阿摩司二章六至八節

「耶和華必審問民中的長老和首領說：喫盡葡萄園中的果子的，就是你們；向貧窮人所奪的，都在你們家中。萬軍之主耶和華說：你們爲何壓制我的百姓，磨傷貧窮人的臉呢？」
以賽亞三章十四至十五節

「美國的窮民只知一味賤賤，憤憤搶奪，窮民一般困苦窮乏的，並且背理欺壓一般寄居的。」——以西結二十二章二十九節。

爲窮人呼籲，原是先知人的分內事，我們斷不能說他們越職旁鶩。須知貧窮不是專指缺乏金錢而言，凡世上的疾病痛苦，以及家庭生活的毀壞，兒童的失養，機會的錯失，品性的被戕，等等，都是窮乏的別名。社會中若常見這種現象，這社會就是貧窮的社會。歐美各國號稱富強之邦，但是照他們統計，他們國內的貧窮人還是很多。至於我國，更不必論了。一試問教會對於這種現狀，應負怎樣的責任？光是爲滄溟的施捨，而不圖根本救濟，便能自告無罪麼？這是當今教會最大的一個問題。羅斯福說得好：「窮使吾們，努力使本國成爲人人可住的好寓所，那末牠就不是我們任何個人可住的好所在。」

父啊，我們要爲本國祈求，爲那些執政者和社會改造者祈求，求你消除他們的一切罪惡和毒痛。唯願你的和平、快樂、真誠、公正、虔敬、篤信，時常臨到我們，直到

世界無窮。——葛蘭姆 W. B. Graham.

第十星期 第四日

「你們中間的戰爭鬪毆，是從那裏來的呢？不是從你的百體中鬪鬥之私慾來的嗎？你們貪戀，還是得不着；你們殺害妒嫉，又鬪毆爭戰，也得不着；你們所以得不着，是因為你們不求。你們求也得不着，因為你們妄求，要在宴樂之中自由放縱。」
——雅各四章一至三節

基督所最切望的一件事，就是要感化人生，使人服膺友愛的原則。那麼，基督徒怎能不談經濟問題呢？須知經濟問題是世上一切紛爭和擾亂之原。雅各說：「實心就是釀成爭戰的禍根。」實是不錯的。要人類按着友愛的原則相處，這不光是說在家庭教會和鄰里之間，才該這樣。那勞資間的階級爭鬪，工業界的互相競爭，國際間的經濟侵略，都受友愛化，尤其重要。倘我們談友愛，而不顧到這一類的重大問題，總不免是隔靴搔癢。所以一個真實的基督徒，倘要切實發表基督教的服務精神，他應當把博爾會 Bishop's Good 的勸勉重新刻在心裏：「現代的教會，應當懺悔他舊傳統的錯誤。他從前雖沒有做人道的維護者，沒有為一般貧窮迫者伸冤，應當做

的沒有做，不應當做的倒做了。現在尚有機會悔改，就當立圖補救，若再不與神親，那末上帝的王，必將社會的王，完全自他手裏奪去。

我們的天父，你是善良完美，超乎萬善之上；你是和平之君，協調之類。現在我們求你除去我們衝突的偏見，使我們互相了解，合而為一。更求你的愛充滿我們，使我們重修舊好，聯為一體，奉基督的聖名。亞們。——耶可別雅文 Jacobite Lit.

furby

第十星期 第五日

「我的弟兄們，你們信奉我們榮耀的主耶穌基督，便不可按着外貌待人。若有一個人帶着金戒，穿着華美的衣服，進你們的會堂；又有一個窮人，穿着肮髒的衣服也進去；那末你們就重視那穿華美衣服的，說道：請坐在這好位。又對那窮人說：你站在這裏，或坐在我的腳凳下。這豈不是你們偏心待人，用惡意斷定人麼？我親愛的弟兄們請聽：上帝豈不是揀選了世上的窮人，使他們在信心上富足，並承受他所應許給那些愛他窮人的福麼？但是你們反倒羞辱窮人。那些富人豈不是欺

壓你們，拉你們到公堂裏去麼？他們不是毀壞你們所敬奉的命名麼？經上記着說，要愛人如己，這條至尊的律法，你們若遵守，那是好的；但你們若被看作對待人，那便是犯罪，並被法律定爲犯法的了。」——雅各二章一至九節

基督教雖有種種失敗，但人類平等的主張，却始終沒有放棄。試問今日經濟界中最擾亂不寧的，是在那一方面？是在非基督教國內麼？不，正在基督教國內。換一句話說，經濟上的擾亂不發生於惡劣的環境中，而偏發生於優美的環境中。例如學校圖書館新聞紙等等的設置和便利，一面傳佈文明，一面爲人需求教育與安樂，愈使人爭求平等。像伊溫麥根 Edwin Markam 所論的荷籍人，是斷不會激起工業革命的。但你看他受教育，使他和他的子女享受安甯自由平等的幸福和權利，工業革命也就此萌芽了。斯賓塞爾說得好：「凡事愈進步愈改良，牠的劣點，也就愈加明顯。」所以近世經濟上的種種問題，多半還是由基督徒改良社會的願望中產生的。體各級以上的幾句話，就是爲此。現在的基督徒商人，對邊境皆具同情，努力想在商業界中實行的，其人或在少數，那是好的。須知基督教在造成這經濟現

狀也饒與有力，解決這問題的責任自然也非他莫屬。

慈熱的天父，你憐愛世界衆生，求你憐憫一般在黑暗中的，勞碌道的，貧窮的，言語卑劣的，行爲污穢的，遠離主光的，勞動而乏力的，失望而悲觀的，以及被人踐踏的，求你伸出拯救的手臂，援助他們從現世的痛苦中出來。亞們。學生祝禱集

第十星期 第六日

「你們是世上的鹽，鹽若失了味，怎能叫他再鹹呢？以後無用，不過丟在外面，被人踐踏的了。你們是世上的光，是造在山上的城，不能隱藏的。人點燈，不放在斗底下，乃放在燈台上，就照亮了一家的人。你們的光，也當這樣照在人的面前，叫他們看見你們的好行爲，便將榮耀歸給你們在天之父。」——馬太五章十三至十六節

以上這些話，雖然是對個人說的，但是今日的基督教會，也當領受這樣的教訓。試問今日的基督教會有沒有發出牠的光輝，使非基督徒可以看見牠的好工作？從實際上看來，現時基督教國的佈道事業，倒與各該國的經濟狀況和國際地位發生着密切的關係。基督教國的悖謬行爲所留下的惡印象，倒比牠們的宣教師所說的話

效力更大。基督教從歐美各國傳來，而歐美各國的侵略主義和物質主義也帶着
一同進來，叫我們不免懷疑基督教國的文化。這一件事，與基督教國是有着深淵
的關係。須知世界今已大通，基督教國的國際政策和商業政策，假使全無及變的精
神，不過以強權爲根據，其他世界各國的人都瞭如指掌，不能隱瞞的。常聽人告誡我
們說：『你知道基督教在我國爲什麼進步得這樣慢呢？老實告訴你，這是因爲基督
教中的人行爲不像基督。』所以我們在經濟問題或工業組織中，倘不是實現愛
的精神，基督福音就不能在人間暢行無阻。

圖說 上帝啊，求你祝福一般號稱基督徒的，使他們確實了解你的真理，並實行
他們所信仰的。求你指引一切宣教者，佈道者，教授者，服務者，建立神國者，使他們篤
信主道，靈性豐富，更使他們所作所爲都有效果，不致徒勞無功，奉耶穌基督的靈名。
亞伯拉罕約翰亨得 John Hunter

第十星期 第七日

所以你們禱告要這樣說：我們在天的父，願人稱讚你的名爲聖。願你的國降臨，

願你的意旨行在地上，如同行在天上。不叫我們遇見試探，救我們脫離那惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。亞們。」——馬太六章九至十三節

我們念這禱文的時候，豈不是常犯有口無心的病麼？禱文中開宗明義第一注重的，就是神國。這層意思，基督又替我們解說：神國並不是超人世的靈性世界，乃是即現世而成就上帝的意志。但是要使世界改觀，非經變化不可。凡基督教所到的地方，社會上常起重大的變化。例如多妻制度和殘殺嬰孩，貢獻酒熱，肉食人肉等習慣，凡基督教所到的地方，無不望風遠遁。假使兒童失養，受不良環境的壓迫，而基督教熟視無睹，社會上破壞人格的勢力橫行無阻，而基督徒袖手不顧，那麼基督教就不成其為基督教了。

這麼說來，基督教與經濟問題有何關係，就可明白了。基督教所奮鬥的罪惡，往往為經濟競爭的產兒；牠所要拯救的人格，不是為過分的財富所毀壞的，便是為過分的貧窮所壓倒的；牠所要提倡的友愛主義，偏為經濟界的爭攘所破壞；牠所要解決的工業上的危機，有時偏為牠自己所造成；牠的普偏世界的福音，因了我們經濟學的混

掩映，所以頗難順利進行；而牠所拖的天國內理想，更對於社會現狀繼續不斷的引起不滿的感想。

艾啊，求你寬恕我們自欺，驕傲，貪婪，以及遠離靈性，接近墮落的罪。求主赦免我們虐待他人，重視自己，虧罪，更赦免我們不肯互相負擔，違反生命的事。主啊！我們時常把愛和感恩的義務擱在一邊，沒有切實實行；我們又把耶穌替我們所受的痛苦忘了。所以求主使我們走入光明的領域，使我們滿有高尚的人格，能成就你對我們所應的事。再求主不但赦免我們從前的過犯，更能潔淨我們的靈性，使他不復犯罪。奉基督的聖名而求。亞們。——亨利皮企耳

一星期之論總

金錢的捐輸，是包含在現代的服務中，這是我們都承認的，但是金錢的取得，與我們的服務生活，有密切的關係。試問商業中爲利而競爭的精神，怎樣能服務工字合起來呢？我們一方面要知道彼處相愛，彼此寬容，一方面增加入於誠實的商業生

活中，一個人的喜聞的損失，無所不為，說這三種思想怎樣可以兩種。假設有兩個差哥德，平日和睦親愛，如同手足一樣，後來先獲同在一個鋪上，各自開了一個雜貨鋪，地位為差相對，你想這兩個人所購的時候，應當怎樣求呢？若為鄰居，未免於自己的營業不利；若為自己而求，又不要損害他的鄰居。試問那先設鋪子在那裏的，聖潔尋求，又啊，祝福我鄰居的店，使他的生意日益發達，多有願主到他那裏。更求主使木錢的居民都歡喜用他的貨品，以致他的營業得以擴充，他的盈餘日見增發。這樣的廣告，就是聖人復活，我們也不信他能說的。——你不可貪心，這種抽象的套語，我們聽着都能點頭，但若聽說「你不可貪食鄰人的願主」，就覺得難以爲情了。依此類推，我們就可看見營業生活是何等受這種自私心的支配。願主雇用工人，總想得一個工資最低，出產最多的工人；而在僱工方面，却總想工作輕而工資重。做生意的人，只知抬高物價，以博厚利，毫不顧到窮苦的人，窮苦之慘境。若楚，美國某糧食公司的經理說：「我以爲照商業的原理說來，盡力多得消費者的金錢，是很合宜的。」這話可以代表一般商人的心理。甚至有一般毫無心肝的商

人，惟知私利是圖，連人生日用必需的飲食品中，也要摻混雜質，奪圖厚利，貽害性
人類的健康與性命，也所不惜。

喚人們爲私利競爭所顯的罪惡行爲，真可驚駭哪！凡大秤，小斗，假參票，假洋錢，
以及納賄舞弊，烟酒賭博乃至誨淫誨盜的戲劇，明欺暗騙的廣告，種種被人蒙害，害人
道德的傷天害理的惡事，人們爲了利慾薰心的緣故，沒有一樣不會做。可見經濟競
爭所產生的自私心，其殘忍無恥，已臻極端。保羅說：「貪財是萬惡之淵，」提摩太前書
六章十節
這句話真是不錯的。

政治上社會上各種惡制度惡風俗，都是我們所該攻擊的，我們在上文已經說過。
可是爲什麼我們的攻擊不生大效力？那就是因爲這裏頭含有幾個關係，自私的
人們，無論怎樣，決不肯輕易讓步。爲什麼公娼制度不能打破，烟酒公賣不能取消，童
工女工不能廢除，教育普及不能實施，社會改良不能成功？簡單一句話，金錢二字作
爲動了。麥可雷 Macaulay 說得好：「假使算盤的算用，有礙人們學識專精，人們就
必把算盤棄不用。」

這種經濟競爭中的自私自利，也不盡是出於個人的惡意。有許多人，本很寬大誠懇的，但一經捲入其中，就捲入漩渦，無法自拔了。譬如各工廠中，都講求減低工資，增多工作時間，你一人怎能獨操異幟，提倡工人的幸福呢？各工廠中都是逼迫工人，魚肉工人，你一人怎能提倡優待工人，而自處於營業失敗的地位呢？工廠兼併，所驚可的，法律所保障的，都是好惡殘暴的勾當，一個寒心純正的基督教徒，焉能助長這漩渦裏能不歸同化呢？工人忠勤工作，而所得工資不足一飽，豈還有興業之美，談何能獲何以為說呢？總之，無論雇主或工人，倘他想做一個不圖私利的好人，社會上自私自利的經濟制度，俱羣起和他反抗，不把他覆沒不止，這真是件最可痛憤的事。

二

以上所說的情形，凡稍讀福音書的，大概都能理會的。基督教徒，他羨慕的福黃時所遇的偉大仇敵，就是瑪門。他會看見一個已近天國的富貴青年，為得這寶貴的錢，在輪金心為人服務。馬可十章十七節 又看見一個財主，因為富有錢財而縱情佚樂，終於墮落。路加二十二章十九節 他如貪念破壞弟兄的相愛。路加十二章十三節 才具卓著的商人，濫費他們的精力。

現在多數青年，因此身受的慘劇是何等重大啊！青年的人們本是志氣高昂，樂於爲善；假使他們所受的教育適當，扶弱抑強的心理，更會蓬勃興起。可是他們一離學校，就露金錢勢力所中，以致日漸墮落，不能復振，從前的種種理想，和熱望，都如雲消煙滅，絲毫無存了，你說可憐不可憐！有許多比較稍強的人，心中埋藏之戰，雖暫不現，但義利之分，總難指之於事實，以致他們的生活，常呈分裂的現象。他們一方面承認耶穌的教訓是正確的；一方面經濟競爭中的需要，却又不能打破，所以這二種思想就起了衝突。衝突的結果，終有勝敗，於是就有所偏重。有等人決意將基督教的道德，拋棄專顧私利；有等人劃分親友關係和商業關係爲二事，分別對待，以致難有坐視不一致的狀況。有等人因經濟競爭慣習了，道德上完全盲目，至於自信人生爲謀利擴張的殘酷競爭，是與基督教義絲毫不背。這幾種情形中，最後的一種是最危險，而且無希望。我們曾發有幾句話說：「我所最痛恨的，不是工商界所風行的自私自利，乃是一般人的不瞭解這種自私自利是與基督的精神相背相敵，乃是我們中飽沒食而情裏可以講是與代表基督教的道德觀念。」試問我們聽了柯民這話，當怎樣去感念？

三

人與金錢財有怎樣的關係，他對於人類社會的價值也就此而定。但是這一問題純粹是個社會問題，我們斷不能獨力把他解決，非等社會全體把經濟關係改善不可。雖是這樣，照基督的原理，個人也負有一定的責任。

我們第一應當注意，不可在無益於公眾的商業上投資。因為商業原為服務人類而設，但現在的商業却和服務衝突，那就失了商業的本意。須知公正的交易，其利賴人羣，比慈善事業更大，因為慈善事業，不過是優勝者對於劣敗者的一種施捨；但是公正的交易，却是以平等實格互相兌換貨物，互相得益。所以羅斯金氏（R. S. S.）論文明各國五種偉大的職業時作結語說：「算人的職務在於保護衛民；牧師的職務在於啟導民衆；醫生的職務在於保障健康；律師的職務在於主持正誼；商人的職務在於供應人羣的需要。」可見商業的本意，實是為服務人類。所可嘆的，現在的商業把宗旨顛倒了，只管你爭我奪，竟把為去服務的這一事業置在腦後。不盡職的醫生和律師，是人類的仇敵，我們摸這錢河錢樣，商人猶基勃忠於僑衆，供給人類的需要，他必

就是人類的盜賊。所以基督徒的第一責任，就是完全與無益的或害人的商業脫離關係，一方而該從建設方面加入有益於人羣社會的商業，以博得人類的幸福與快樂。

有等營業，簡直是犧牲男女的人格，基督徒永遠不當與分。羅斯金論人生五大職業時，曾申說他們對於社會的責任道：這些人對於社會，在必要時，都該捨命；在必要時，軍人甯死戰場不屈；醫生甯死時疫不懼；教師甯殉真理不貳；律師甯死公道不移；至於商人——試問什麼是他的必要持續呢？這個問題，祇有商人自己才能回答。但我以為爲這個問題，做基督徒的，不難立刻回答說：「做商人甯可犧牲自己的生命，不可爲個人的私利降低男女的人格。」

沙夫斯勃來爵士 Lord Shaftesbury 是個基督徒的慈善家。他和他的同志奮鬥了十四年之久，才把「十小時」的議案在英國國會通過。那時在蘭堪州 Lan-
cashire 有三萬五千個工童，年齡自五歲至十五歲，每日須工作十個小時，乃至十五小時。妙麻提倡這樣的改革，基督徒的商人方面給了他什麼助力？他的日記中記陳事說：「我雖準備犧牲一切，但我看見名爲宗教徒的冷淡無情，和非宗教徒的熱誠贊

助，不免常覺得大惑不解。」又說：「大聲傳教的人，我不聽靠。那橫為大羅由美國奮
關，非教會中人助我的特多。」又說：「昨夜提出議案時，所謂『罪人的罪贖』我，所
謂『罪人』的反拒敵我，真奇怪。」又說：「教士為資本勢力所維持，不取則變，各處
皆然，深可浩嘆。」這實在是教會的極大羞恥。

一個人賺錢的方法，假使不正當，無論他怎樣慷慨捐助慈善事業，都不能洗刷他
的罪過。凡做基督門徒的，必須立志不許從害人的職業中獲利。這利是說，基督德
該將他所現有的性質，不無可疑的商業股份拋棄；乃是認他讓勢力的商業一切不潔
當的商業，務使牠們改變政策，絲毫不足以己的利誘為念；又當加入各項提高人生的
運動，與之合力作戰。若他把利祿放在人格之前，那就是完全否認耶穌的教訓。一
個人若沒有基督的精神在他心裏，那還是老老實實的自稱為非基督徒好，切不可假
惺惺的以基督徒自居。耶穌說：「絆到人的事是免不了的，但那絆到人的有禍了。
把磨石拴在這人的頸項上，丟在海裏，還強如把這小子裏的，一個眼珠子，

四

基督教所持以應付現代工業的最簡單的原理，即在從事於有用的職業，並努力使這種職業爲人類謀大體的幸福。但是要完成此種目的，商業界必須滿有服務的精神。商業雖有服務精神，這話是什麼意思，我們試一爲研究。

我們知道自私的意義，就是凡事尋求自己的利益；普通商人論情一語，是向求成功利達；他們把商業視爲賺錢的捷徑。這是商業界中的一種態度。此外還有一種我們所熟知的生活態度，在某種事業中，凡觀念高尚的人，懶懶有餘，以例如蘇仙德（Sophocles）的歌曲爲無價之寶，而每首僅售十辨士。原來他寫詩歌，不是爲十辨士，乃是爲愛好音樂，愛好技術。這亞敦的傑作失樂園，不過售英金十鎊，但他不是爲十鎊的報酬而著失樂園，乃是爲性靈的慰安，爲愛好詩歌與文學。這亞敦人稱也接受他們的工值，但他們却不是爲金錢而工作。他們的生活，不是賣買，乃是天職，不是貿易，乃是藝術。他們的生活態度，正如美國哈佛大學某教授所論的耶穌內學，替我傳教，叫我做我所樂做的事，這事我就是出錢買來做，假使我有力量，也所深願的。人們任職治事，倘沒有這種態度，他就未曾得到耶穌的精神。耶穌用一盤比叢蘭。

「耶穌做工作，好牧人為羊捨命。」（約十章十一節）耶穌想這個人，顯然是畫畫家，動動畫畫，文藝家，又須露宿野處，飄泊無定，幹那辛苦的生活。但是耶穌每層他，那裏有一種高尚的人生；這類人把人生事業天職化了，藝術化了，不屑斤斤於量工作較報酬，像像工作中的服務價值為念。從前有人到某製鐵工廠中去參觀，看見一個工人在那裏製鐵，便問他道：「你們這裏製的鐵很好。」那工人回答道：「不是這樣，我們製鐵，是求其最好。」這個工人可稱是已得基督喻中的牧人精神了。

這麼看來，人們若缺少了不求報酬的心理，無論什麼事都不好，那是難而易見了。也許有人為金錢而寫作庸俗詩歌的，但是大詩歌家韓特（Hunter）會說：「真作他的傑作哈喇喇聖歌時，金錢之念，却都置諸度外了。」韓特入伍，也還有勇的精神，但是在凡爾登（Verdun）一役的時候，人們却只知為國，無暇想及金錢了。總之，卑下的人擔任卑下的事業，或許注重報酬，但成大事立大業的偉人，如基督，便得，得，得，等，其一舉一動，決不為金錢所驅使，也決不會受金錢的支離，這事雖難，但很多，不能盡舉。須知金錢的效用雖大，但能使人成善工，也就能使人作惡事，但總歸不

能優美因著牠做最艱美的工。教師要合宜講人所不願聽的真理，那決非金錢的力量。發明家發明輪船鐵路電報電話，以及造福人類改良社會的種種事業，那也決不是金錢之力所能致。總之，人生最高的發展和造詣，永末發生於物質式的競爭心理，而常連自天職所在不容或忽的一個觀念。

照上文所說的，我們便得二種不相並容的觀念：一種是屬世的，一種是屬靈的。宣教師為工值而宣教，可以稱為屬靈嗎？這當然不是屬靈。太僕在日常的職務上，倘能存心為人服務，不求酬報，那是屬世的嗎？那當然不是屬世，而是屬靈。昔明氏（Gibbon）評論他的師傅說：「他只知道領取俸銀，却忘記了當盡的本務。」這樣的批評，是何等刺心啊！這不是說人生對於經濟的企求是全無價值的。金錢權人辦事業中，也許是最有價值的工具。保羅說：「不賒養自己家屬的人，比不憐的人更惡。」提摩太（Timothy）前書五章八節：「不過金錢的目的，倘太重了，高尚的生活，就不勝進行。」哥林多（Corinthians）前書五章九節：「我們試細讀新約這部書，保管你要覺得做醫生的假德，與知要辦會，滿玩忽病窮，做律師的，祇想多得酬金，而把公道棄置不顧，做政治家，祇求福壽是貴，並不顧為族

治的改良；做教員的，不以教務爲重，祇圖計較薪水的高低；做商業的，祇求獲利，那獨資業的幸福，那麼，他們就都沒有基督的服務精神在他們裏面。因爲人們的服務精神，倘不是貫注到經濟關係中去，斷不盡有充分奮鬥的自由。我們所當第七打鐵的意見，就是商業不過是個人謀利的一種工具；而一方面當承認並實行改善人心和社會的唯一真理，就是商業的重大使命乃是服務社會。

五

照目前的社會狀況看來，要希望工人在工作上有愉快和精進，那實是一件不可能的事。因爲現在的工人，每天須工作十數小時，天天這樣，毫無休息；他們工作無論怎樣勤勞，終跳不出貧乏的水平線；所以他們的生活，是毫無希望的；他們的勞力，能得一飽，已算好了。試問處境這樣的人，怎能維持職業的正當精神呢？

進一步說，在現代的經濟界中，有一樁重要的事實，這就是資本家和勞動家的戰爭了。因有這種戰爭，所以我們的經濟生活中，惟有紛爭和衝突，不復有服務的精神。當機器工業沒有發明以前，家庭工業很盛行，這時店主和工友之間，感情濃厚，好像

是一家人。等到機器發明了，家庭工業自必日漸衰微，大規模的工廠遲早必應時而生。從前家庭工業中人，至是不免失望憤恨，有時自棄乘涼亭，至於觸犯刑律，自取敗辱。於是都市中工廠著草，再沒有人能和他抗衡了；一切工業的實權，也必都集中於機器工業的資本家手中了。

到這時候，人類史上最殘酷的日子就傳到了，證諸歐西各國往事，便可知道。倘若非感情麻木，秉性乖僻的人，讀了歐洲工業革命的歷史，沒有不灑同情之淚的。現在這的資本家，動輒說勞工組織的不是；但是這般資本家倘被處於勞動家的地位，他們也要互相結石，以示抵抗。所以在現在的工業界，已顯分為兩個階級：一是有組織的資本界；一是有組織的勞動界。這兩個階級互相對峙，相為水火，雖他們團體中的個人或有懷抱親善的，但兩方相峙之局已成，也是無法可施。於是工業界竟演成劇戰之場，互動和合作等等，都消滅在階級觀念之中，爾要辨別孰者較為自私，那却是非常之難了。

在這工業界騷動的時代，爾要圖恢復工業未興以前的舊制，那未免是不識時勢，

所以我們可置之不說。就現勢而論，經濟界中最重要運動，就是資本家與勞動家的相與試驗彼此怎樣合作的運動。怎樣在工業變動中使生產不見減少，更使全體工人都有適當的機會，自決其生活和工作的事情——這一個問題必須得到滿意的答覆。所可喜的，這個重大的問題，已有數十種方法在那裏實地試驗，尋求最善的解決。因為我們若不從隔絕的友誼中，尋得一條工業合作的途徑，那末屬靈的解決，未能注入於現代工業而駕馭之。

在這些問題的背後，更有一件事不可忽視，即現在的經濟制度，是與屬靈精神相違背的。少數個人可以霸佔世界天然的利源，斷絕多數人民的生計。這種財產上極大的積存權，不但使少數人享有他們自己所需用的，且使少數人便恃多數人「博取財產，失之則死」的一切必需品，其權力實比古代專制皇帝更大了。這種現象，當然是基督教所不許的；所以我們當從經濟上作正當的根本解決，而使我們的社會方能基督化。

以上的種種問題，若沒有得到滿意的解決，把耶穌的屬靈原理實施於工業問題

種思想，不免顯得矯飾而無實用。換一句話說，強迫的宗教無異社會黨制，自由的宗教無異有什麼效用；封建制度倘使風行全世界，德謨克拉西不免顯得徒為理想的烏托邦；法界倘使公認刑訊是合理的，令人自行招認，未免類乎贖人禱券。共倘使經濟制度建設在自私的基礎上，叫人本着服務的精神行事，似乎添放滑稽。我們由此可得一種斷案：要使基督教的服务主義在我們的經濟關係中獲得勝利，個人的好惡與意志頗尙不足；我們的經濟制度必須根本改革才行。更由於此等改革的性質怎樣，實行改革的方法怎樣，基督徒或許各有見解，不相一致，但總獲一種互進的轉機，是常常要緊，這是凡有耶穌基督的人生觀的，都深信不疑的。這樣的基督徒，必然努力促使這種改革實現，雖犧牲自己一切利益，處所不惜，而我們的希望，都將在這些人身上。

第十一章 感恩與服務

按日讀課

服務的原則和方法，前而已討論過。現在所要講的，是在我們入世以前，人類所成就的服務，已多至不可勝數，我們今日所以能這樣存在，都靠先民靈火的燃燒。那是靈聖所萬難報答的。願我們靜悄悄地結量身受的幸福的枕，願我們熱騰騰地飽沐先民為人類公共幸福而肩過的負擔，流過的血，庶幾我們能更熱誠的服務。沐澤，以酬答先民的功德。本章按日讀課中所列的人類經驗，都註重於對於已往感恩戴德，與籌激發我們，使我們服務的力量益發強盛。

第十一章 星期一 第一日

為你們豈不說，到收割的時候還有四個月麼？我告訴你們，舉目觀看，莊稼已經熟透了，可以收割了。收割的人得五價，積蓄五穀到永生，叫收割的和撒種的都同領工。俗語說：那人撒種，遣人收割，這話可見是真的。——約翰福音第四章三十五

三十五節

馬丁勞說：「我們的『精神之時計』，是上帝安排好了的：偶一響鳴，必隨以長時期的靜默。」服務，如同其他各種的活動一樣，單調乏味的性質很多，所以往往使人感覺工作乾枯，不生興趣。在這時候，淡而無味的毒藥就乘勢襲入工作中去。原隊威武不屈難阻不避將容易，獨坐坐困庸庸碌碌中而能毅然自愛，這事實非常之難。但我們試圖看先民的墾行，他們的辛苦勞碌，都是隱沒不彰的，他們所成就的事業，都變為含辛茹苦中得來的，但我們却因此享有今日的種種福利了。須知文化的發生，乃由珊瑚島的成形一樣，是無量數分子的犧牲的結晶。當一八六四年美國南軍將新軍軍直入本雪維尼亞省的時候，斐勒得飛城的公民救護軍哈勃克將軍，精銳機軍，他們所得的答復是：「將才供過於求，已達五倍，推軍士夫為缺乏。如有人願告奮勇，我們極誠歡迎。」作軍隊領袖或民衆領袖的，他的姓名極難題，人人知曉，但試設想那大多數的無名小卒，他們備受馳驅之勞，備嘗艱苦生活之苦，辛苦忍耐，人不知而不愠，這是何等的魄力，而我們的真正大恩人，也就是他們。他們既這樣有恩於我，我偏就不能同他們一樣，為公共幸福盡一份子的力嗎？

「**請我們的異我，我們蒙藉救世主的光榮，用我們的心靈與你相親。我們要感謝你，因你賜給我們一真光，一照耀世界。**」我們又要為在這光中生活的人們，為與我們密邇的親愛的人們感謝你，因為在他們的生活中，已產生各種美德。求主使我們對於一生忠實的人們，和安然離世的人們表示欣悅。求主使我們靈儀在愛、清潔和樂福中，最後能和耶穌託我主凡事遵行你旨意的人一同享有你的賜福。阿門。」

第十一星期 第二日

「因為革來氏家裏的人，曾對我提起弟兄們來，說你們中間有紛爭。我的意思就是你們各人說，我是屬保羅的，我是屬亞波羅的，我是屬磯法的，我是屬基督是分開的麼？」**保羅**為他們釘了十字架麼？你們是奉保羅的名受了洗麼？我感謝上帝，除了基利司布和該猶以外，我沒有給你們一個入施洗，免得有人說：你們是奉我的名受洗。」**哥林多前書**一章十一至十五節

保羅曾為哥林多教會勸解蓋律的服勞，但後來哥林多人却起了紛爭，忘了保羅

的恩惠，將這教會的功勞歸到磯法和亞波羅的身上去。我們不要想這事是保羅所體悟然承受的。保羅因哥林多人不承認他的功勞，心中極感痛苦，因他明知他們不以磯法待他。所以革來民裏的人將哥林多人紛爭的消息告訴保羅的時候，他一定覺得很不自在。我所有的勞績得人承認，這是人情所應的；我身任艱鉅而被人輕忽，必覺得灰心短氣，這也是人情之常。在這一端上，我們又該因想到哥林多人的聖奮了。他們為公共幸福而犧牲，不會得着相當的酬報，不會得着人們的承認，終於功爲人居，靈筆引身靈魂。他們的服務精神，也就是保羅所有的，我們誰不身受其賜？那麼，我們能不能也送一分子犧牲服務的義務，使世界賴以進行呢？

耶穌的上帝啊！你曾將你所選擇的人們，因基督的妙體而互相團結，成爲一體。求你附我們禱恩，使我們在一切高尚純潔的生活中，能較速趨到聖潔的地步，叫我們能藉以獲得那不可言喻的快樂，就是你爲愛你的人們所預備下的。奉救主耶穌基督之名。亞門。一五四九年之公禱文。

「我又何必再說呢？若要一一細說基甸、巴拉、參孫、耶弗他、大衛、撒母耳和衆先知的事，時候就不說了。他們因着信，制服了敵國，行了公義，得了應許，堵了獅子的大口，滅了烈火的猛勢，脫了刀劍的鋒刃，軟弱變爲剛強，爭戰顯出勇敢，打退異邦的衆軍；有婦人得見她所親愛的由死復生；又有人忍受嚴刑，不肯苟且得釋放，爲要得着更美的重生；又有人忍受戲弄、鞭打、捆鎖、監禁各等的磨煉；被石頭打死，被鋸鋸死，受試探，被刀殺，披着緜羊山羊的皮，各處奔跑，受窮乏、患難、苦害，在曠野、山嶺、山洞、地穴、飄流無定；這些都是世界所不配有的人。」——希伯來人書十一章三十二至三十八節

人們在服務行程上，倘遇着猛烈的攻擊和反對，不可不常讀這段聖經。有許多人熱心改良社會，但看見反對他的人接踵而起，不禁就要覺得駭怪却步。蒲斯將軍曾有憤慨的話說：「今日的祭司和利未人，已不如昔日那麼安分，肯無聲無臭的打聽受傷人的身旁走過去。他們要止住脚步，回轉身來，把那膽敢來救傷的撒馬利亞人打一個巴掌才肯甘心。」假使有人因爲經歷這樣的事，心中發生憂忿怨望，請他試

一回想古人的事蹟。古來多多少少的男女人們，不甘與世俗同流合污，毅然決然的與世界潮流敵抗，助使世界進步，這些是何等樣的人？他們的熱誠如烈火一般，不但為反對的聲浪所熄滅，並且愈激愈旺，至有不可醫邇之勢。我們因着他們的大勇而身受大惠，反不肯為社會盡一點力嗎？須知為自由或公理而奮鬥，這種紀念永久留着，能便我們終身自覺此生非屬空虛，此其中實有無限的快慰。

圖表 萬能的永生的上帝，你已將古來殉道聖哲的見證，作為你教會的裝飾，求你俯聽我們的祈求，使我們能堅守他們的教道，學效他們的榜樣，作一切使你歡欣的事。**奉耶穌基督之名。亞們。** **李阿寧聖誕禱文** *Leonine Sacramentary*

第十一星期 第四日

▲我從前留你在革哩底，是要你將那沒有辦完的事都辦盡齊了，又照我廣吩咐你的，在各城設立長老。因為有許多人不服約束，說虛空話，欺哄人，那裏剛禮的更是這樣。這些人的口總要堵住，他們因貪不義之財，將不該教導的教導人，敗壞人的全家。有革哩底人中的一個本地先知說：「革哩底人常說謊話，乃是惡獸，又饞，

又懶。」——這個見證是真的。」——提多書一章五節又十至十三節

保羅派人在革哩底作工，他的理由是何等的可注意啊！革哩底人得性懶惰，好說謊，有獸性，所以必得有人到他們中間去作工！革哩底的人又饑又懶，不知羞恥，所以要人到他們中間去居住！可是提多在革哩底人中間工作，一定是很難的；他卻瞭一定要覺得心灰意懶，不願維持下去。這是無論怎樣任事忠心的人都免不了的。我們所遇見的人往往是很卑鄙、難觀，不是欺詐百出，便是虛應、負責；他們的品格真是腐敗不堪，穢氣薰天，怎能使人見了不生厭惡！海約翰有句諺世的話，我們聽着很為入耳。他說：「愛你的鄰人，但不可不擇你的鄰處。」——但我們却不可那樣輕易的自認失敗；我們該回想古人的行誼以自壯！須知古來基督教傳教者，倘不是有提多那樣的不羈不撓的精神，向未開化的歐洲各國去傳道，試問那裏還有今日的西方文化呢？我們的一生——從基督的十字架起，一直到父母保育我們的那種慈祥和寬恕——那處不見到不可愛而偏愛之的事跡？我們飽食了的果，豈能不感激與想，稍圖絲毫之報嗎？

萬能的永生的上帝，你曾在聖徒的心中旺燃愛之焰，我們誠懇的求你，將同樣的根本於愛的信心和能力賜給我們；使我們能因他們的勝利而歡忻，藉他們的榜樣而得益。奉耶穌基督之名。亞門。——戈德麟文 Golthe's Missal

第十一星期 第五日

「地上虔誠的人滅盡了，世間沒有正直的人。人們都是埋伏着，要殺人流血，彼此都用網羅獵取弟兄。他們雙手不住的作惡；作君王的貪得無厭，審判官惟求賄賂，位高望重的滿腹惡意；人人都結聯一起行惡。他們最好的不過是殘暴，最正直的不過是荆棘籬笆。你守望者來了，降罰的日子到了，他們必擾亂不安。你們不要倚賴鄰舍，不要信靠密友；要守住你的口，就是你最親近的妻子也不要向他揭說。因為兒子藐視父親，女兒抗拒母親，媳婦抗拒婆婆；人的仇敵，就是自己家裏的家人。」

至於我，我要仰望耶和華，要等候那救我的上帝。我的上帝必應允我。——彌迦書七章二至七節

聖經不是樂觀主義者的樂園。聖經中的人物，也看見黑暗的景象，也經歷失意的事體，也承認罪惡的可怖。因為從古以來凡爲人類服務的，目擊罪惡所釀成的慘象，沒有不感覺困難而瀕於失望的。不過我們看到歷史上的大慶功，差不多沒有一件不是經歷這樣的困難成就的。亨利皮企爾有一次登壇演講說：「二十年前的我，無論怎樣，決不敢向基督祈禱說，『願我及身得見奴制的廢除；』但奴制廢除居然在我目前實現了。我已經身親目睹這樣的一個成功，應該別無奢望再一度得見同類性質的成功；凡工業制度的革新等事，我已不及身見，將有待於你們了。但這些事我能預先見到，我要盡力宣傳。我的身死而我的言不死。種子已萌芽了，讓也不能阻止牠的進行。」這是何等的信仰，何等的犧牲，我們後起的人，豈能不在救世的事業上也盡其一分子的義務呢？

仁慈的主者，求你救我們脫離自滿的危險。求你使恐怖之城和正義之城的印象，能深深地鵲在我心田之上，使我能慕義若渴。我們有時在不潔的街市上行走，有時被乞丐纏擾，有時和朋友譁天，我們不免發生厭惡世界的觀念，在這時候，求

你使我心平氣和的爲他們服務，始終忍耐不渝。求你使我們祛除不滿現代生潘的感想，而甘心擔負一部分人世的悲傷。救世主基督啊，你是飽嘗憂愁的人，是光榮之王，求你引我們離黑暗到光明，從罪惡到美善，從人間到天堂。願我敞屣世界萬物，庶幾能與你相親，隨時隨地的跟從你，與先聖列賢一樣。亞門。——爲天城祈禱文。

第十一星期 第六日

「你該知道，末世必有危險的日子來到。因爲那時人要專顧自己，貪愛錢財，自誇，狂傲，謗讟，違背父母，忘恩負義，心不聖潔，無親情，不解怨，好說謊言，不能自約，性情兇暴，不愛良善，賣主，賣友，任意妄爲，自高自大，愛宴樂，不愛上帝，有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意；這等人你要躲開。」那偷到人家裏，牢籠無知婦女的，正是這等人。這些婦女身負重罪，被各樣的私慾引誘，常常學習爲惡，終久不能明白真道。從前猶和和祥既怎樣敵擋摩西，這等人也怎樣敵擋真道。他們的心地壞了，在真道上是何廢棄的。然而他們不能再這樣妄爲，因爲他們的愚昧，必在衆人面前顯露出來，像那二人一樣。」——提摩太後書三章十五至九節。

保羅看見世人充滿了自私的罪惡，心中覺得非常憂愁。這種心境，是凡與保羅表同情的人都不免的。在我們意態消極的時候，世界似乎是滔滔日下，真可動蕩了。我們於是忽遺的說，人們不但奸邪詐偽，並且「愛愛樂不愛上帝。」牛渾太學茂雷 Amir 教授曾說：「傳留世界最古的文字——在巴比倫遺址最古最低的處層發現的楔形文字——的開首一句，就是：借哉，借哉，今不如古！」我們有時也有同樣的感想麼？那麼請回想許乎我們的古人。他們雖為世人建了偉麗的功績，但我們却常為世人的私心所淹沒！他們雖經歷種種的失敗，種種的患難，但却仍是負痛向前奮鬥；他們對於罪惡抱悲觀，但終歸像保羅一樣，富有最後的希望！他們那種勇往直前，義不反顧的精神，就是我們後人幸福的代價。我們對於今代的人，豈能不盡我們一份子的義務麼？

上帝啊，你是宇宙萬有的主者，我們要為一切已入明宮休息，常與你對面的人，頌揚你的聖名。求你賜我們恩惠，使我們步他們的後塵，如同他們步基督的後塵一樣。願我遊移不定的心，因他們的榜樣而得激勵；願我們能從他們身上看見你

的救恩，獲得你轉弱為強的神力。求主使我們紀念我們所親愛的已經離世的人們，並使我們因這紀念而能遏制心中一切卑陋的無價值的思想。願一切使我們從有形事物想到無形事物的紀念，常導引我們向上，與你親近，直至我們也得到你為你的子民所預備下的永久安息。奉耶穌基督的名。亞門。——哈特 R. J. A. Hart

第十一星期 第七日

倘我們因服務關係，踏入了困難的境界，我們祇要一回頭，就可看見在我們背後有許多人是肩着同樣的負擔，不過更大些；也忍着同樣的困苦，不過更厲害些；也遇着同樣的阻礙，不過更有勝過阻礙的力量。我們因了先替更重大的犧牲，所以就得了許多幸福，這項債務我們是還不清的。

「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍着，我們就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前面的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌——他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，最後得坐在上帝寶座的右邊。你們要思想那忍受罪人這樣無理的待遇的，免得你們疲倦。」

心。——希伯來書十二章一至三節

先我們而犧牲的人們，未嘗不願圍繞我們的四周，如同觀看賽武比拳一般，因為他們用苦工夫掙扎得來的文化，可以從我們手中增高，也可從我們手中破壞。但我們不要以為積聚而成的文化是失不掉的。歷史上充滿了文化興衰離隙：一切他產生，先則發榮滋長，到極盛的時候，把正義拋棄，於是就由盛而衰，由衰而滅。猶知上帝並不擔保人類幸福的延長；迷信文化自身自能改善，這是惡人的癡想，無補事實的。要保障現時的成績和將來的進步，惟獨護虔犧牲，恪守正義，凡事服從上帝的法律，才能有濟。我們知道今日我們所享有的，都是先民用不自私的公心換來的。我們試自問能不能本此觀念而對人有所服務？

我所愛的上帝啊，求你用你百折不撓的愛心激勵我，使我愛鄰的心也百折不撓。求你使我誠懇地為鄰人求得康健、平安、快樂和生命，使他們能發更虔誠的服事你愛你。亞們——甘勉主教 Bishop Keen

一星期之總論

在爲己和爲人兩種不同的生活裏頭，暗藏着極深沉的不同的人生觀。試將拿破崙和韋伯福斯 Wm. Wilberforce 二人的生平來比較，就可知道了。當拿破崙橫行世界的時候，韋氏正對於非洲奴隸販賣制大張討伐。我們披讀歷史，讀到他爲剷除奴制奮鬥這段故事，沒有不神旺氣壯，拍案稱快的。韋氏資產很富而身體却很薄弱；他爲人道主義作戰，不惜與舉世的人爲敵，一往直前，無絲毫通融讓步的餘地。他臨終時，不列顛帝國治下的販奴制已宣告死刑，這就是他最後的勝利。在這時候，在海峽那面的拿破崙權勢正盛，氣焰咄咄逼人。當時英國衆議院中有人比較他們二人思想的不同，聽衆莫不拍手歡呼。他們二人的不同點是什麼？一個他當帝王，誇大狂的現狀，一個爲英格蘭解除販奴制的恥辱。他們二人的人生觀有何不同，那是很顯而易見的。拿破崙將人生當作自私自利的地盤，韋氏却以人生看爲爲己爲人的好機會。拿破崙以爲一切他能攬得的，都是世界欠他的，韋氏却以爲一切他能應與的，都是他欠世界的。拿破崙要人羣對他盡無限義務，韋氏却以爲他對人羣應盡無限義

務。有了韋氏那樣的旨趣，纔能產生韋氏那樣的爲人服務的人物。可是應該爲人服務的，豈祇有韋氏一個人？試問我們在這一件事上，是否也該有相當的貢獻呢？

二

世上有許多入，並不覺得自身負有這種責任。他們雖然入世，雖然享受一切幸福，好像這些都是從偶然中產生的，並沒有需要過什麼代價。他們的生命，隨便獲得，儘可隨隨便便的把他耗去，如同浪蕩子在街上拾得金錢，既不感謝那賺這金錢的人，也不覺得自己負有善用這金錢的責任。這類人享有祖宗遺傳下來的種種精神的產業，自以爲據爲己有是理所當然的。他們並想不到創造的艱辛，對於創造者也不發生一些嚴肅的感想。譬如一個從沒見過曾經戰場的國旗的國民，一旦看見完好無損的國旗，斷不會發生什麼非常的感想。假使他看見過那曾經槍林彈雨破碎不堪的舊國旗，他就不能不想到今日他所有的文采燦爛的新國旗所付的重大代價了。唉，那些安居飽食，無所用心的人們，白白的享受了現代文明的利益，對於列祖列宗所付的犧牲代價全不在意，這種人怎樣才能使他們覺悟呢？在世界大戰期中，漢

雷教授曾說：「講到我個人，我有一個片刻不忘的念頭，就是：有許多人——比我好，比我年輕，未來的希望比我大，其中還有我的愛者，我的學生——是在那裏爲我冒死作戰。基督教徒常想有『一位』愛我的爲我受死。現在我也覺得有這種思想；我覺得那無辜的，偉大的，愛我的人，天天在那裏戰死，爲的無非是我。」我們對於並世人的犧牲，尚且不免有這種思念，難道對於先民的遺惠，便可遺忘不問嗎？從石器時代到現代，犧牲了聰明智慧，爲我們預備下物質的享用，政治的保障，犧牲的開明和自由，文明的幸福和基督教的信仰的，不知有多少人。這裏頭所包藏的代價是多麼大呢？我們用進一步的眼光觀察，我們就可看見安樂之源即是血，通到幸福之路的盡頭即是十字架。

近世文明的享用，人們都以為這是當然的事，但我們倘讀到羅傑根 *Robt. G. Root* 在十三世紀所說的夢話，我們的觀念就要有些改變了。羅傑根當時夢想說：「無需人駕駛的航行機是可能的；有了這種航行機，用一個人駕駛的海船，其速率比多人駕駛的船要大多哩。不用牲口拖的車也是可能的，轉的速率將更驚人。飛機

也是可能的，只要駕駛的機師撥動機紐，飛機就能展開人工的雙翅，像鳥一般的在空中翱翔。」這些交通利器，到現在居然實現了；但從那時一直到現在，先民所犧牲的精力和心血有多少，有誰能量度呢？推至現代的教育制度，政治理想，以及國家偉大的歷史，遼闊的幅員，高尚的文化，——那一件事不是有同樣的意義呢？

再從關係人類幸福最深切的基督福音觀察，大多數的人也把牠視為尋常無奇的事。基督福音中的幸福，人人都可參與，廉價發行的聖經和靈修書籍到處可以購得，所以我們儘可隨意享用，更有什麼別的問題呢？但我們須記得基督福音為我們造成的種種幸福，沒有一樣不鑄有犧牲的符號，不和有十架的赤血。幸福到我們這裏來，有如保羅到哥林多人那兒去一樣，「身上都有耶穌的記號。」總結一句，我們今日所享有的交通的利便啊，文化的傳播啊，國家所傳留的各種產業啊，靈性上的滿足啊，——我們切不要視為當然尋常的事。我們享受每一種利益，我們要飲水思源，大大的激發感恩之心。因為一切幸福，都是他人用血作代價為我們換來的，他人的勞苦和犧牲，我們永無報答的可能。

三

前人對於我們的種種恩澤，我們若心存感念，斷不能以說幾句空無實濟的好聽話就算完事。須知先民所創造的事業，牠的工程還沒有完成。他們已盡其所能行其所安了，尚有未完的工程，不能不託付後代的人繼續的使牠完成。倘我們失敗了，那就是他們失敗了。譬如戰爭，前敵的軍士已在戰場流血捐軀了，後隊軍士若不衝鋒向前去補他們的缺，戰爭那能勝利呢？又譬如建造偉大的神殿，一代的人祇能爲神殿規畫圖樣，立定基礎，倘若後代的子弟們把圖樣失了，把神殿的工程忘了，那豈不就是前代祖宗的大失敗？

歐洲各國的大禮拜寺工程極大，有幾座要建造六百多年才能完功。試設想那些最初設計的人們，他們的感想是怎樣呢？在工程進行時鉤心鬪角造尖塔的和提心吊膽立柱子的人們，他們的感想又是怎樣呢？因爲在建築的工程中，過去的已往，都是靠着現在而成立。所以生在今代的人，可以將前代人所苦心經營的輕棄不顧而使之失敗，也可振臂而起，使牠完成。那參預禮拜寺建築工程的，倘使他的思想精明，

必能彷彿聽見前代人的呼聲說：大哉，此建築工程，將來的成功全靠你了，不要讓我們失望呀！

「在洪荒草創，

先民遺留下無量的嗣業；

已過了光明偉大的中途，

待上真美完善的程級。

代價啊！——一千年前祖宗的碧血！

今人呀！——快撥動你的心弦，犧牲努力！

爲後來者在建設階程中增高一級！

所以有犧牲性的服務，不單只是一種慷慨，也是一種光榮。人們若祇顧自私，那

就是無恥小人。他們不肯爲人服務，祇管將人家的苦工血淚，換來的東西——幸福

——盡量的自己享用。究其所以不肯慷慨施與的緣故，無非爲了對於先者沒有感

恩之心。

四

新約是特著的啓發人們服務精神的書；牠所注意的就是入心中的感恩的一念。基督徒立志不自私，他的特別旨趣何在？就是在這一念：我們享有的幸福，都是我們所不能報答的先民犧牲的結果，所以我們也應當犧牲，爲人服務。講到感恩，那原是極平庸極通俗的一件事，但同時也是極高貴，極能愉悅人心的。一個品性高尚的人，一定也有感激心，因爲感恩和高尙人格是分不開的。人羣在未開化的時候，沒有傳達感激心的字句，連「謝謝你」都不會說，也沒有需要這種字句的情操，所以他們的人格是非常的低賤。人們要實現高尚優美的人格，必須爲人服務，藉以表顯他們對於人類的感激；必須有佛蘭克令 Benjamin Franklin 般的宗教生活，能每日祈禱說：「我爲你其他的子女服務，無非是要酬謝你繼續不斷的加於我的大恩，求你接受我這善意的貢獻。」

新約很注重感恩這一個美德，所以激勵人感恩的話很多。約翰一書四章十九節說：我們應當愛別人，因爲上帝先愛我們。路加福音六章三十六節說：我們應當饒

想仇敵，因為我們先蒙饒恕。約翰一書三章十六節說：我們應當為弟兄捨命，因為主為我們捨了命。馬太福音五章四十五節說：我們應當愛我們的仇敵，因為上帝的恩施於我們羣衆，好人和歹人，義人和不義的人，都包括在內。以弗所書四章三十二節說：我們要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如上帝在基督裏饒恕了你們一樣。馬太福音十章八節說：你們白白的得來，也要白白的捨去。在這些激勵我們為人服務的話中，我們都可看見先哲為我們作的較大服務的背景。原來新約福音所諄諄告訴我們的，就是我們無論怎樣克己服務，終不能還清我們所欠的這筆大債。

試想在我們個人的日常生活中，有多少東西，是我們未曾出過代價的，就是出代價，也萬萬買不到的。這些東西不是人賣給我們的，乃是屬於新約上所稱為「恩」的一類。「恩」不是我們所能賺得的。我們既是受恩的，須要受之無愧纔好！

試想天然的美，我們何嘗出過錢？浴海的朝曦，含羞的落日；巍巍的皓首之山，盈盈的碧衫之海；繽紛的龍膽，窈窕的垂楊；綠茵的場上，疎立着白樺幾樹；風聲酣唱中，大海裏突來了一座銀山；更動人的，還有那一望無邊，吻着天的草。

上帝的一條巾，

故意的遺落在人間。

啊，這是阿誰的巾？

主人名字，莫非暗寫在巾邊

用。這些都是上帝送我的禮物。我們受了要感恩，我們受了要運用，要作有價值的運

次之，先民偉大的人格——上帝的恩光，藉他們表現，如日光從東窗射入一般——我們也是白白得到手的。以弗所書可用錢買，保羅我們可以買嗎？腓力白洛克司的宣講書可用錢買，腓力白洛克司的人格買得到嗎？白朗吟的詩集可用錢買，他的詩的來源有買處嗎？化了幾塊錢可以在音樂會中買一席，但是絕代音樂大家的音樂絕藝也可以化錢買嗎？唉，這些都不是買得到的東西，是上帝特別的贈予物，我們有生之初，早已為我們預備着，倘我們是聰明人，我們不但該歡欣感激，並且該利用牠們去成就有價值的事業。

又次，我們所有的最美滿的倫常關係，也是白白得到的。我們入世時第一件事，就是受人的恩惠，不是爲人服務。慈母對於我們的養育之恩，無微不至，我們何嘗付過什麼代價。原來家庭生活實建築在榮譽制度上面，凡做兒童的，都先身受無限的恩惠，然後他們須本着感恩之心，而自動的圖謀，有所報答。我們在社會上辦事，或須先作工，然後得報酬。但在家庭中却不是這樣，我們都是受恩在先，圖報在後。因爲一切高尚的友誼，真實的愛心，都是白白的施與人的。牠們不是櫃台上的貨物，可以用錢買；牠們乃是精神界中的恩物，不必買，也買不到。我們幸而獲得此恩，應當怎樣感激奮發，作一個不愧不作的人呢？

可是在我們的人生之中，有時也有顯爲與恩惠相衝突的事，因爲人生不是完全爲恩惠所組成的。例如世間有不公道，所以有時我們要受不應受的苦；有公道，所以有時我們要受應得的慈報；也有時可得應得的福分。但在這三方面之外，與這三方面發生關係的，另有一方面，那就是恩典。在這四方面，人們無論注重那一方面，他們的人生觀就以那一方面爲根據地。假如人想到人生不公平的事，他就要成一個

怨毒之人。假如人多想到人生受罰太嚴酷，他就要成一個硬心薄情的人。假如他多想到人生所得的公平的酬報，他就要成一個「夜郎自大」的人。品性高尚的人不是這樣；他必覺得自己是一個有幸福的受恩者。他知道所受的恩不能報答，所以情願將自己一生貢獻於世。不管別人怎樣爭權奪利，他獨要努力酬報他所已得的一切恩惠。他是慈惠而多情，因為他所看見的人生是四方面中的恩惠一方面。

五

假如一個不是基督徒的，尚能表現這種精神，那麼，已與耶穌基督發生密切關係的人，當怎樣自勉呢？因為恩典的領土大半是屬於耶穌——他是這領土的主人翁。不錯，耶穌未入世以前，世界上固已早有恩典的蹤跡。可是那時所有的，不過點點滴滴的恩惠的細流；耶穌來了，就把細流匯成河海，沛然莫之能禦的灌溉到人羣生活中去了。所以從耶穌一直到如今，我們常稱「耶穌的恩典」。

耶穌知道什麼是不公平，因為他曾受荆棘之冠的壓制。他知道什麼是公平的懲罰，因為他曾叫人還清那最後的一文錢。馬太福音五章二十六章他也深信公平的酬報是有的，所以

他敢坦然允許行義的人們。但他的生活有與衆不同的特點，那就是他心中充滿了上帝無盡無邊的恩典觀念。恩典就是愛，就是環繞我們四周的愛。這愛在不知不覺之中，來接待我們；在我們恣情任性的時候，來尋覓我們；在我們回心轉意的時候，來歡迎我們，如同慈父歡迎十年不見萬里歸來的兒子一樣。這愛又是寬恕的愛，是不應寬恕而寬恕的愛，是不敢求恕而得恕的愛。這愛是開關希望之國的愛，牠不是髣髴之影，乃是具體的實現。約翰福音一章十四節上說：「耶穌是充滿着愛——恩典。」這話說得非常真切。

耶穌爲世人捨生受死，——他的教訓，因此風行全世——他的門徒深覺對此大恩無法報答。我們要了解耶穌怎樣代人受死，祇須明白罪的痛苦，不單是犯罪者受着那無辜的，甘爲世人贖罪的，都擔當着一部分。這就是貫徹人生的「恩惠律」——耶穌代人捨生就死，就是要發揚光大這條「恩惠律」。

假如一個基督徒，看清楚了身受的一切恩惠，——自祖宗父母一直至耶穌基督——真實承認沒有報答的可能，那末，他爲傳榮起見，必誠願應許新約所要求的，

贖子的爲世人犧牲服務。舉下的宗教視人生如囊，力最弱者囊括的最多。基督教的根本要義，就是將人生放在十字架之下，想念身世所受無量的恩惠而感激涕禱，力圖報稱。這樣的人生觀當然的結果，就是服務不怠，克己事人。這樣捨己爲人，無所謂卑屈，因爲我們滿身都是恩績；也無所謂自傲，因我們施與人的就是受於人的。願我們人人都有願爲法蘭西戰死的季爾滿 *Joyce Kilmer* 一樣的志節和氣魄，能與他異口同聲的說：

「主啊，你飽受慘苦，

多於羣人所受的總數，

我願捨身

略報主恩——亞門。」

第十二章 凱旋的人生

按日讀課

倘我們假定服務是我們的義務，同時也是我們的權利，試問宗教與服務究有什麼關係？將服務的動機、實行和結果，都範圍於人類關係之中，而不提到上帝，這豈不更善呢？這類疑問是今人所常有的。因為與上帝作神祕的交通，和實際的為人服務，這兩件事似乎是兩不相涉的。於是人們就隨心所欲，不是偏重宗教經驗，拋棄服務，便是但知服務，拋棄宗教。

第十二星期 第一日

「我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了。沒有愛心的仍住在死中。凡愛他弟兄的，就是殺人的。你們曉得凡殺人的沒有永生存在他裏面。主為我捨命，我們從此就知道什麼是愛；我們也當為弟兄捨命。凡有世上財物的，看見弟兄窮乏，却塞住憐憫的心，愛上帝的心怎能存在他裏面呢？」

小子們哪！我們相愛，不要只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。」——約

翰一書三章十四至十八節

上帝愛我們的愛，我們愛上帝的愛，和我們愛弟兄們的愛，在約翰看來，是合而不分的。以銳進那 John Nicobus Trigena 說：「並不是愛上帝要用這個愛，愛人羣要用那個愛；也不是愛上帝要用愛的這一部分，愛人羣要用愛的那一部分。我們只有一個完整的愛，我們要用這個完整的愛，把上帝和人羣兼容並包。」好多人以為只要人能服務，就不必有上帝，這是因為他們完全不懂得上帝是一個無所不在的愛之靈，是各種愛的真源。他們把上帝看得是離人很遠的，並不了解我們乃是靠着他的「生活動作和存在」。他們一聽見「上帝」二字，他們的思想就遠飛到九天杳渺的空間和洪荒未分的時間，却想不到上帝就在此時此地的人心，是耶穌所說的活水常流的源頭。原來我們每日的生活本有兩方面：一是物質的，一是精神的。宇宙萬有最大的問題，就是這二者之中，那一種代表「永久的實在」。信上帝，那就是信我們的「精神」是「永久的實在」。信上帝，那就是信我們內心所有的真美善，就是我們的永生；我們實現義和愛的生活，那就是實現上帝，因為「上帝就是愛」。

上帝啊，你是常預備着要幫助我們，但我們自己常不預備；你復近我們，我們却很遠離你；你是常在我們裏面，我們却常在你的外面。先知說：上帝引領義人經過窄徑，進到寬廣的大路；這條大路就是指人的性靈與上帝相合而獲得性靈的自由。求上帝助我們隨從基督，使我們能終與基督合一。亞門。——太勒 John Taylor
(一八九〇年至一九一一年)

第十二星期 第二日

「弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間或有人存着不信的惡心，把永生上帝離棄了。總要趁着今日，天天彼此相勸，免得你們中間有人被罪迷惑，心裏變成剛硬。」——希伯來書三章十二至十四節

信不信上帝這件事，希伯來書的著者並不把牠看作小事——他清清楚楚的覺得基督教的完整和效用，與這件事有莫大的關係。近世的唯物論，雖堅持創造力的代表是物質不是精神，但對於新約斥責不信的話，也不能有異議。有一個唯物論者曾論宇宙的狀態說：「在六合之內，天河不過是極小的一部分。在這極小的一部分

中，太陽系又不過是「滄海一粟」。在這「一粟」之中，地球不過像顯微鏡顯出的一小斑點。在這小斑點內，小塊的炭和水，蠕動了若干年，就變成今日的世界。——一個人有了這樣的宇宙觀，再加上古往今來社會的和宗教的各種見解，或許能成一個切實有用的人。但我們試設想世人都抱持這樣的宇宙觀和人生觀，此外不再有別的，那末，為人犧牲爲人服務的精神將何從發現，社會正義的希望所僅存者還有多少呢？

▲ 主啊，我們的光明，我們的救主！求你使人們離黑暗的憂愁和愚昧，進入光明的真理和智慧。求你使人們永不失望，並使攻擊他們的惡魔都歸失敗。求你將他們的信心築在磐石之上，使他們的愛得以完成。 亞門。——爲學生祈禱文。

第十二星期 第三日

『親愛的弟兄啊，我們應當彼此相愛；因爲愛是從上帝來的，凡有愛心的都是由上帝而生，並且認識上帝。沒有愛心的就不認識上帝，因爲上帝就是愛。上帝差他獨生子到世間來，使我們藉着他得生，上帝愛我們的心在此就顯明了。不是我們愛上帝，乃是上帝愛我們。他差他的兒子，爲我們的罪作了挽回祭，這就是愛了。』

親愛的弟兄啊！上帝既是這樣愛我們，我們也當彼此相愛。從來沒有人見過上帝，我們若彼此相愛，上帝就住在我們裏面，他的愛心，在我們裏面得以完備了。上帝將他的靈賜給我們，從此我們就知道我們是住在他裏面，他也住在我們裏面。

——約翰一書四章七至十三節

在這一段書裏頭，約翰將信上帝的必然的結果說的很明瞭。他深信愛是從上帝那裏來的；愛好像活水泉，取之不竭，與偶然流到人生中去的水不同。克令威爾（Cromwell）的從者某說得好：「人生所彰顯的絕大勇敢，不過是反映萬能主者的一線光明。」我們倘有這樣的信心，那麼，克己服務就同巡哨軍士一般可以有恃無恐了。巡哨軍士有時自覺勢孤力單，但他曉得做他後盾的有大隊軍士，又有足智多謀的司令官爲他計畫一切，所以很能坦然無懼。一個真正的基督徒也是這樣：他只消把取不盡用不竭的「愛」充分的灌溉到人生裏面去，救世事業的難不難，他都不必顧慮。

萬能的主上帝啊，凡能使你喜悅的一切事，求你使我們熱切的希望，敏銳的

尋求圓滿的成就。凡你要我們做的一切事，求你賜給我們智慧，願心，能力，俾得成功。願世間各事都能榮耀主名。求你使一切達到你那裏的途徑，都很安全，很直捷。求你賜我們有恆心，使我們永不失望；賜我們毅力，使我們永不灰心；賜我們正大聰明的懷抱，使我們永不受任何物的引誘。天父啊，求你使我們明白地認識你，強勉地尋求你，有智慧能看見你，有信心能與你常親。我們禱告是賴主耶穌的名。亞門。

亞金那 Thomas Aquinas (一二二五年至一二七四年)

第十二星期 第四日

「耶穌說，『這又不信又悖謬的世代啊，我在你們這裏要到幾時呢？我忍耐你們要到幾時呢？』把他帶到我這裏來罷！」耶穌斥責那鬼，鬼就出來，從此孩子就痊愈了。

門徒暗暗的到耶穌跟前說，我們爲什麼不能趕出那鬼呢？耶穌說，因爲你們的信心小。我實在告訴你們，你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這座山說，你從這邊挪到那邊，他也必挪去；并且你們沒有一件不能做的事了。」——馬太福音十七

章十七節至二十節

信心不但是一個高尚的人生觀，不但是懷疑的救藥，不但是熱心服務的動機，也是使人積極成功的一種能力。唉，我們爲人羣謀幸福，前面應當移去的山是何其多啊！我們需要這種能力是何等的迫切啊！這種感覺，老年人尤易發生。因爲老年人飽嘗世故，熟知人生裏頭罪惡勢力的猖獗，萬難撲滅，將來的希望很不可必，所以往往不肯輕信前途的光明。可是人們有了信心，他的觀念就要改變了。他就要覺得凡應當做的，必定做得到。他就要覺得「應當」和「可能」是孿生子。不過這種對於上帝的信心，不是根據於神學上的推求，乃根據於宇宙是澈底的爲道德所貫注的一個「事實」。倘有人說凡應當做的是做不到的，那末，他就明明白白降伏在無神主義的旗下了；這樣的人，決不是信上帝的人。

■ 天父啊，今日的世代是一個混亂複雜的世代；一方面智識與信仰顯若積不相容，一方面人類積聚的事實日多，而其了解的能力則很薄弱；一方面各宗教的善良分子都能同歸於你，一方面社會階級之爭，人心善惡之戰，仍不減於昔時，寔安逸樂

之好，常使人與你隔絕；我們爲這環境所困，自恨不能振拔，獲隨天國的光明。求你加我們力量，給我們光明，作我們的導者，使我們得到你所賜給我們的安如磐石的地位，並堅信你所說的話是真理。——亞門。——喬衛 Benjamin Jowett

第十二星期 第五日

「再後末期到了，那時，基督既將一切執政的，掌權的，有能的，都毀滅了，就把國交與父上帝。因爲基督必要作王，直至上帝把一切仇敵，都放在他的脚下。最末所除滅的仇敵，就是死。因爲經上說：「上帝叫萬物都伏在他的脚下。」既說萬物都服了他，明顯那叫萬物服他的，不在其內了。萬物既服了他，那時子也要自己服那叫萬物服他的，叫上帝在萬物之上，爲萬物之主。」——哥林多前書十五章二至四至二十八節

保羅在這一段書裏表示一種最後勝利的希望，即此我們更可察見人們需要對於上帝的信仰了。按唯物論者的宇宙觀推論，正義沒有勝利的希望和可能；人們的犧牲服務，將世世代代的繼續不斷，直到日球轉冷，宇宙滅絕爲止。照此理想，地球好

比北海的大冰排，漸漸融化，愈久愈小，直至化爲烏有；人類好比呆立在大冰排上的鷲，眼看滅頂之禍步步逼近，無法可施，祇有束手待斃。基督教的宇宙觀不是這樣。基督徒信仰上帝，所以信最後的勝利——現世的或將來的，或兩者兼而有之。這種觀念，極能振奮人們的服務精神。我們因此覺得無論什麼犧牲，都是值得的。因爲「他能保全我所交付他的，直到那日。」提摩太後書 一章十二節

圖說 永在的上帝啊，你是人羣之父，我們賴你而得生活，動作，存在。求你賜恩於全體人類，憐憫他們的無識和愚笨，軟弱和多罪。求你高樹大旗，使萬國各族都歸向你。願世界上充滿了主的知識，如大海充滿着水一樣。願你使天國早日實現，使正義永久存在，以榮你的獨生子主耶穌基督。亞門——爲天城祈禱文

第十二星期 第六日

「弟兄們，你們蒙召，是要得自由，只是不可將你們的自由當作放縱情慾的機會。總要用愛心互相服事。」——加拉太書五章十三節

「愛人不可虛假。惡，要厭惡。善，要親近。愛弟兄，要彼此親熱。恭敬人，要彼此

推讓。」——羅馬書十二章九節十節

「又願主叫你們彼此相愛的心，并愛衆人的心，都能增長充足，如同我們愛你們一樣。」——帖撒羅尼迦前書三章十二節

「論到弟兄們相愛，不用人寫信給你們，因為你們已蒙了上帝的教訓，彼此相愛。」

——帖撒羅尼迦前書四章九節

「你們既因願從真理，潔淨了自己的心，以致愛弟兄沒有虛假，就當從心裏彼此切實相愛。」——彼得前書一章二十二節

「愛弟兄的就是住在光明中，在他並沒有絆跌的緣由。」——約翰一書二章十節

服務的愛心，新約中非常注重。但他却和信仰上帝和永生常有連帶關係，誰也不能把他們分開的。第一世紀中的信徒彼此實行相愛，同時他們也很熱誠的鞏固彼此的信仰，增厚彼此的心靈生活。照新約的著者看來，愛和信所以結這樣不解之緣，乃因愛所能盡的最大服務，就是激發和增厚人們的信仰心。不錯，人所需要的是食糧，是康健，是家庭，新約在這些實際問題上也論列得多了；但人尤其需要的是上帝，

所以從新約眼光中觀察起來，最高的服務乃是使無信仰者有信仰，使不認識上帝的認識上帝。基督對於人類的服務，真是無所不包，無微不至；但他最大的貢獻，乃在他的發明上帝的真相，因在這一件事上，他實滿足了人類最大的需求了。泰尼生（*Tennyson*）在八十歲生辰那一天說：『有許多人很感激我，但我自問除了堅信永生外，實無一善可稱。』其實保守基督信仰，心中無絲毫疑惑，因而使人也有同樣的信仰，這就是爲人服務的登峯造極。

禱文 天父啊，你有無量無邊的慈愛，你有執掌人心的權衡，求你賜福於不認識你的人們，使他們得見光明。求你賜他們真理的智識，使他們看見福音的祥光，得到真實的信仰，相信你道體肉化。求你收集異邦人，容納以色列的被棄者，不使有一人向隅，使你的榮名能普及萬方。亞們。——**郝爾主教** *Bishop Hall*（一五七四年至一六五六年）

第十二星期 第七日

『既是這樣，還有什麼說的呢？上帝若幫助我們，誰能敵擋我們呢？上帝既不愛

惜自己的兒子，爲我們衆人捨了，豈不也把萬物和他一同白白的賜給我們麼？誰能控告上帝所揀選的人呢？有上帝稱他們爲義了，誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在上帝的右邊，也替我們祈求，誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難麼？是困苦麼？是逼迫麼？是飢餓麼？是赤身露體麼？是危險麼？是刀劍麼？如經上所記：「我們爲你的緣故，終日被殺。人看我們如將宰的羊。」然而靠着愛我們的主，在这一切的事上，我們已經得勝有餘了。因爲我深信無論是死，是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高遠的，是低下的，是別的受造之物，都不能叫我們與上帝的愛隔絕。這愛是在我們的主基督耶穌裏的。」——羅馬人書八章三十一至三十九節

唉，保羅的品性是何等一往直前，不畏強禦啊！耶穌說：「你們應該歡忻，我已經得勝世界了。」這就是保羅的凱旋生活的發源地。這種活潑的信仰，有的人實不勝屈指。人生在世對於世界最有價值的貢獻，莫過於實現這種勝利生活；而勝利生活的源頭，却深深的藏在靈性的上帝經驗裏面。人類在靈性上倘有失敗，那就是最大

的失敗；所以人類根本的需要，也莫外乎內在的，豐富的，不失望的，凱旋的生命。

「驅使肉體的是什麼？——靈魂

指揮羣衆的是什麼？——靈魂超越之人。

就是要吹動微塵於一髮之間啊，

你也要先點着了蘊藏於內心的理想之燈！」

以物質贈人們，人們不久仍要感覺缺乏。若以光明燦爛的，春風般的，凱旋式的人格贈人們，人們就受用不盡了。——因牠不但能改造環境，並且能改造人的內心。

宗教信仰對於人類服務，已供給了無數必需的材料：例如高尚的人生觀啊，不情與失望的救法啊，忍耐服務的趣旨啊，獲得成功的動力啊，應合人們深切需求的使命啊，實現凱旋生活的助力啊。那麼宗教信仰的效用，我們實不可等閒相視。

我們的天父，求你賜我們忠心，使我們忠誠地服事你，並爲你的緣故，忠誠地服務人羣。求你將純潔的愛賜與我們，使我們在愛心中堅固不拔。求你使我們由愛生信，至死不變。

亞門。——羅塞旦 Christina G. Rossetti

一 星期之總論

本書所已討論的，都是關於基督徒在實際上應有的服務。但是人們對於世界最有價值的貢獻，却不在這些，而在實現一個內的凱旋的人格。聖弗蘭西斯若維St. Francis Xavier 跋涉萬里，宣傳福音，他那種虔誠的信仰，耐勞的精神，勇敢的處世，那是我們所稱頌的。但我們若要知道他的真正的人格，須讀與他同時代的一位作家的話：「有時弟兄中有遭遇憂愁的，他們就引他去觀望若維，使他轉憂為喜。」這種對人的服務，不靠顯於外的行為，而靠藏於內的精神，實是人們對於人世莫大的貢獻啊。

說到這裏，我們切不可做淺俗人的見解，以為服務是一件易事，可以俯拾即是。他們以為人生只消存一些善意，做少許好事，誰都能成有用的服務人才。那知人們倘存着這種心理，管叫他連基督審判日 比喻馬太福音二十五章三十一至四十六節 中所說的極簡單服務，也做不到。給饑餓的人食吃，給赤身露體的人衣穿，給口渴的人水飲，那都是外表的行為，只消有決心，都辦得到。至於人生裏面所蘊藏的不可見的服務能力，其有益

於人，既深且遠，豈可與外表行爲同日而語。同樣的以外表的行爲幫助人，在受者方面，却有不同的感想——有的是忿怒屈辱，有的變成冷酷無情，有的大得安慰與鼓舞，這是什麼講究呢？愛墨生說：「我爲人們服務，結果不過如角智——別無其他的結果。人們用吃蘋果的方法受我的服務——吃完就算了，不再有我在心了。但是你如愛他們，他們就感覺你的人格，常以記念你親近你爲樂事了。」所以就是最簡單的服務，也須以人格爲骨子，使牠含有性靈的意義，不然，服務的眞價值就失掉了。

「不問我們送了多少禮，

要問我們分了多少歡喜。

無愛心的禮物是裸着體！

送禮物的應使三個人滿意：

我，受者，和他的鄰居。」

施飲食，給衣服，這一類外表的服務，尚且如上文所說，那較大的服務如下文耶穌所舉的：「我病的時候，你們來探望我。」又將怎樣呢？我們所有的朋友，有的正是少

壯有爲，有無限的前程，一旦健康毀損了，他們的作爲從此停止，他們的計畫頓告失敗。你知道這事，就上前去幫助他，使他的事業仍能繼續進行。這樣的服務非常重要，我們可以輕易的卸責嗎？但我們在這時候，或不免垂頭喪氣的，徒然咨嗟歎息，自恨愛莫能助。那時我們自覺能力薄弱，痛苦萬分，深願上帝賜我更堅固的信仰，更豐富的性靈！唉，我的朋友需要我大力援助正急，我可做些什麼去幫助他呢？

最能使人慚愧，最能使人自覺靈性缺乏，回頭向上帝祈求一個更豐富的新生命的一件事，莫過於切望有助於人的一種心思。基督把服務生活介紹給我們，而服務生活重又逼着我們回到上帝那裏，基督那裏尋求服務的能力。託爾斯泰曾向一個熱心改良社會的少年說：「少年！你爲世界流的汗血太多了，先爲你自己流些罷……」你如希望一個更好的世界，你自己應當先做一個最好的人……除非把天國先在你心扉中實現了，你是不能使天國在世界上實現的。」這話真是一針見血。

人們倘要求得服務生活的真精神，不可不承認這個事實，就是世界所最需要的乃是高尚的人格，若缺了這一物，其餘一切都沒有什麼大價值。耶穌扶助貧苦疾病

的人，供給人物質的需求，孜孜不倦的爲人們的日常生活服務，那種精神固然是不可多得的。但耶穌對於人類的服務所以有永久的價值，所以爲人類所永久仰戴，乃是因爲他的服務是發源於他的精神生活豐富的人格。這種精神生活，人們得之則生，不得則死，其關係實大無倫比。

耶穌的服務能力卓絕驚人，其最大祕訣何在，約翰福音說得很明確：「耶穌知道父已將萬有交在他手裏，且知道自己是從上帝那裏來的，又要歸到上帝那裏去，就離席站起來，脫了衣服，拿一條手巾束腰。隨後把水倒在盆裏，就洗門徒的脚。」約翰福音十三章五節

這是耶穌將實行性質卑微的服務行爲以前的一種非常的預備。他奴僕般的爲門徒洗脚，那就是因他自知性靈生活非常豐富。人們對於這件事的第一印象，就是覺得耶穌高尚的自覺和他爲人洗足的服務這兩件事，性質程度相差甚遠，萬難調和的。但是進一步觀察，我們就覺得這件事在已往的二十世紀中，無時無地不使人有所紀念，認爲是無我服務的具體表現，其性質之高，不但使我們欽仰莫名，並使我們慚愧無地，因爲牠是發源於耶穌的偉大人格的。這麼說來，偉大人格和賤役服務，

並無不可連合之處。這種服務本身不足驚人，不錯，但因有偉大人格在他背後，所以牠就永留人心不朽了。牠的領域固然很小，但由牠發射的人格的光輝，却燦爛無比，可以傳之萬世。

所以基督徒應爲人羣作種種服務的因果關係我們反覆說盡之後，我們不可不特別注重一個中心問題，就是使服務有永久價值的那個人格。人們需要服務，那是不錯的，但人們需要更急的是與偉大人格相接觸，因爲偉大人格能再造人們的信仰，加添人們的勇氣，使人堅信上帝和人類，心中毫無疑慮。這種偉大人格，垂頭喪氣的人們更不可缺。從前有個少年——現在是哈佛大學教授——要和腓立白洛斯商量一個問題，就是他長久不能解決的。未去之前，他把他所要問的話，詳細預備了一番。約期到了，他和腓立白洛斯足足談了一個鐘頭。他辭別出來的時候，他自覺精神煥發，與從前相比，判若二人；但他早先預備要問的話，竟沒有問。他於是覺悟道：「那問題有沒有提出，並無關係，我所需要的不是要解決那個問題，乃是要獲得那個凱旋的精神生活。」這種需求仍是現代人們的大需求。我們倘能供給這種需求，那

就是我們對於世界最大的貢獻。

二

個人的服務是否有價值，全視乎個人的性格怎樣而定，已在上文論到；進一步說，社會服務的是否有效，也須取決乎發生社會服務的同一源泉——人格。我們說社會改造和經濟改造是很重要的事，這固然不錯。但我們倘不是探本於內心的性靈生活，一切改造都是空話；即使達到了，也不能維持久遠。古時的先知有針砭社會生活的一句話，很有意思。他說：「我必使災禍臨到這百姓，就是他們意念所結的果子。」

——耶利米書六章十九節

例如歐洲大戰的慘禍，牠的真原因是什麼呢？照政治家的論斷，當然要歸罪於外交的失當。照經濟學者推想，當然要歸咎於經濟的不平。但在眼光深遠的人看來，這些解釋都不過是片面的，不是最大最真的原因。譬如密西西比河的來源，紐俄林斯人說在滿非思，滿非思人說在聖路伊，這些話並不算錯，因為密西西比河流的確經過這兩處地方；不過密西西比河的真源，却是在羅基斯山。人類生命之山巔，也藏

着無數精神的源泉，是人們思想的中樞，欲望的集中點，人格的產生地，從那裏狂奔放而造成人類的命運；這精神的源泉，唯有慧眼獨具的人方能看見。影響人世的事，無論怎樣偉大，窮源竟委，終必歸本到人們所習慣的意念上去，這是從古以來歷試不爽的。

在世界大戰的背景中，星羅棋布着無量數的舊思想，以為戰爭是必需的，是密密的組織於國際關係的脈絡中，不能被除的；善意和合作的道學譚，祇適宜於個人，不適宜於國際關係；經濟的霸權，非武力不能得到；國家必練兵修武，必以殺人的技術教後人，必實驗毀滅生命的新發明；戰爭不僅是免除不掉的，並且也是道德生活的奮興劑。——這一類思想的結果，就造成了這一場萬劫不復的大禍。我們如不要這一類的慘劇重新再演，外交必變方針，經濟必需改造，這一類的舊思想必普遍的把牠剷除盡淨。箴言四章二十三節說：「人生的結果發源於心；一個人的品格如此，外交事項也是如此。」

世事暗擾變幻，牠的真原因既在人心之微，那末真正有價值的服務，其性質當然

也屬心靈了。性靈的服務所包的，就是傳播真理和知識，振奮信仰，養成純潔的儀態和正當的心理。缺了性靈的服務，徒然注重外觀，那簡直與住在愚人的樂園中無異。

美國人迷信德謨克拉西，以為德先生的政治可以使國家太平，但是與美國有同樣憲法的他國，革命騷亂仍是繼續不絕，可見靠一制度救國，是無用的，不如靠運用制度者的人格。又如美國近來禁酒問題鬧得很熱烈，但土耳其在二千年前已實行禁酒，然而土耳其的個人品格和國際地位，不會因之提高。推至國際主義者信仰國際聯盟，但他別忘了國際聯盟是最廣義的合作生活，須築基在極深厚的寬恕、忍耐、善意和信心諸美德上，正如四五十層高樓的基礎，決不能和二三層高的樓同其深淺。工業改造家主張工人縮短工作時間，俾多得休養娛樂的餘暇，但他應當知道南洋羣島的土人除却摘取果子在大樹蔭中大吃外，別無工作，餘暇極多，但人羣幸福却並不因此增加。原來能得到餘暇是一件事，能利用餘暇而造成品性，又是一件事，二者不能相混的。我們須注意的，就是不要徒在外表的事上勞心費力，而結果一無所得。外表的改良事業也是好的，但牠裏頭若沒有智慧、真理和信仰上帝，牠所產生的人格，就決不

能永久存在。

相傳有人告訴拿破崙：法國的文學已現衰頹的徵兆，國內亟需文藝復興。拿破崙回答說：「真的嗎？我當和內務總長商議這件事。」啊，內務部裏可以產生文學，這真是怪聞。但這也不足為奇。許多的人想從改造外境裏求得創造的人格，豈不也和這一樣？須知創造的人格發源於靈性生活的深處，改造外境，不過使牠有從容露布的機會罷了。所以最高的服務不是別的，乃是使人們靈性豐富的服務；使人們改造內心，實現他們所蘊有的偉大信仰和理想的服務；使人們和靈界密接，與基督交通的服務。

三

更進一步，服務生活要牠持久，也是有賴於內心的性靈生活。街頭巷尾熙來攘往的人，其初，誰不想烈烈轟轟做一番服務事業；他們也曾經歷過滿身都是膽的青年時代，但如今却一無所用了。他們如同設有自動紐的摩托車一般，本想風馳電掣般的在世界上服務，不知怎樣竟在沙灘上擱住了，在山石上撞壞了機關，因而就行動不

得了。耶穌的蓋樓的比喻形容得好：「這個人開了工却不能完工。」路加福音十
四章三十節

這個問題在人們今日的服務生活中，仍很嚴重，與耶穌在世時一樣。耶穌在世時並不是處處遇到頑梗不化私心自用的人，將他的議論和教訓，一味譏笑反抗。那看見他的音容笑貌而神旺氣振的，聽見他的議論訓誨而精神抖擻的，這類人也很是多見。但這樣感情受激勵的人，究竟有多少變成熱誠服務的人呢？可知沒有實質的感情作用，決不能永久持續，正如耶穌所說的，淺土上的草，沒有深根。所以從耶穌一直到現在，雖常有許多人嘆服耶穌生平行為的高超，理想的達到，不自禁的願意投身走服務的道路，但他們多半是有始無終。因為服務的道路原不是平坦的；我們所要幫助的人們，偏偏是固執，無情，不可救藥；他們寧甘安常守故，不肯改走新路。人們遇見這種情形，無論他怎樣忠厚仁恕，有時也不免要與凱思Caithness表同情說：「我愛的是人的天性；我不愛人。」哎，熱心為社會服務的人，嘆息痛恨於進步的遲緩，達到天國的路途的迂曲，這幾乎是不可避免的。但我們會聽人說，要過亞爾泊斯山之頂的山頂，必須經過三個階級：（一）絕對的無路可通，（二）攀登的危險，（三）坦蕩蕩的平原。

我們要實現社會改良的好境界，不努力的勝過幾種艱阻，有什麼希望呢？

總而言之，獻身爲人類服務的人們，其數雖多，但半途而廢的很不在少。譬如在行入水禮的新船，在鼓樂喧闐，觀衆歡呼之中，牠那種刷若鷺鴻，矯若游龍的神情，是與等的令人羨慕不置啊！但在航海家眼光中觀察起來，新船儘管入水，牠斷不能證明牠有破浪衝風的能力。東北風起了，獅般的吼着；巨浪來了，銀山般衝擊着；那海面已無片帆的影蹤，在這時候，牠果獨能平安渡過嗎？人生也是這樣。艱苦，愚昧，負恩，懈怠，盲昧，薄情，等等，都如怒濤般的要來攻擊人們的服務生活。社會服務者怎樣才能有恃無恐？他必須有百折不撓的內的性靈的能力，更輔之以充滿生命的信仰，和永不喪志的希望，才能不虞傾跌。人們有了這樣的人格，他自能夠有成竹，在艱辛，痛苦的犧牲服務中，預先見到最後的勝利。

四

個人服務和社會服務的最善最永久的功效，既是這樣的靠着性靈生滋，那麼爲什麼基督教信仰富有助人的能力，爲什麼一切美德的事，必需基督教信仰以爲犧牲靈

的勝利就容易明白了。人生最大的慘劇，不是物質的缺乏，乃是心靈的創傷。心靈的創傷，我們到處都有，大城中，小村中，也有；宮室中，茅屋中，也有；大學校中，酒店中，也有。心靈創傷的原因，也不一：有的被錯誤的宇宙觀創傷了，以為宇宙是一個殘酷不仁的大機械，沒有靈性的本源，意義，目的，或命運；有的被困難創傷了，以至於奉信上帝，沒有希望，匍匐於殘廢生活之中；有的被罪惡創傷了，流連忘返於罪惡之城，飲鴆自甘，不自知其生命日促；有的被灰心失望創傷了，所以對於人類社會意趣索然，沒有較好的希望，沒有切求實現的理想。

要救濟這類性靈創傷的，無信仰的，無希望的人們，斷不是一舉手一投足所能奏效的。要救濟這類人，看得見的東西是無大用的。這類人的深切的需要，祇有那性靈生活勝利的人才能辦到。爲斯理女子大學 Wellesley College 的首任校長恩蘭女士 Alice Freeman Palmer 曾因不常演講的緣故，被人指摘。她是個熱心爲個個服務的人，所以回答說：「我們所當注重的是人。我們要與人接觸，於是被接觸的人，又與別人接觸，這樣輾轉接觸，我們就永遠的在那裏工作了。」這種個人輾轉傳遞

的工夫，我們聽着每易點頭稱善。但我們該自問我們的人格究竟有什麼好處？我們的性靈生活究竟怎樣豐富，足以與人接觸，使人受其感化呢？有許多人很熱心將自己貢獻於人，可惜他們自身並無優點，所以忙碌一世，世界上並不得到什麼益處。耶穌對於服務非常重視，以為這是一種極深的性靈事業，不是輕易做得好的。所以他說：「我為他們的緣故，將我自己成聖。」

弗來牙爵士 Sir Bartle Preme 有一次去探訪一個蘇格蘭朋友某君。某君打發僕人到車站去接他。但那僕人與他素不相識，所以某君指點他說，火車進站後，你只要看那很注意照顧旁人的高大紳士就是他。基督徒所崇拜的人物，也和這相仿。一千九百餘年以來，人世間已挺生了一個偉大的人格，高聳人間，至於沒有一個人不為他的美滿人格所傾倒。他的高大的人格和服務的精神，是完全併合於他一身。他就是耶穌基督。無論何時何地，我們若看見性靈生活雄厚的人格，為人服務，我們就要承認他是耶穌的精神表現。

以上所論，並不是說人們應當先有偉大的人格，然後才可為人服務。勝利的性

靈生活和實際上的爲人服務，是不能這樣別爲先後的。牠們倆是生長在一處，互相有連帶關係；若一分開，就不健全，不完整了。希伯來書六章四五兩節中把第一世紀基督徒的完滿生活說得很真切。這兩節的要點是：第一世紀的基督徒曾「實踐上帝善道的滋味，覺悟來世的權能。」他們深信天國能實現，上帝的計畫能成功。他們專一的信愛來世，願爲來世犧牲。他們是未來天國中的愛國志士。

第一世紀中的基督徒和非基督徒的大分別，在什麼地方？底馬「愛現世」提本後書四章十節和現世的一切罪惡；信基督的愛來世，爲着來世殷勤做工，這就是第一世紀中基督徒與非基督徒的分別。所以如有人要做基督徒，他必須這樣的改革自己；他必須信聖潔正義博愛，能勝過怨毒邪惡忿怒；他必須爲天國禱告工作。這些事是基督徒的最熱切的希望，是基督徒所須臾不能去懷的。

這個「種根於愛中」的愛天國主義，假使進到了人心，自會發生非常的效果。當時人們就要懺悔那阻礙天國進行的罪孽了，就要想望那合乎天國理想的精神生活了，就能啓發那天國所由來的靈力之祕了，就要專一於促成基督徒勝利生活的種種

好專業了。總之，凱旋的人生不是幽居虔修的產兒，乃是為天國服務的副產品。

『我不希望天國，除非世界歸主，』

我不希望榮冠，除非我的工作進行無滯。

待世界光明，如燦爛之明星，

待囚人釋放，待罪惡洗清，

待處處清歌曼舞，大地騰歡，

那時啊，工作圓滿，願得榮冠。』

信仰的意義

富司迪著 胡貽穀譯

解釋信仰與人生之關係警關合理發
人深省為現代論信仰意義之佳構
布面精裝每冊實價大洋一元

完人之範

富司迪著 謝乃壬譯

詳述耶穌卓特之人格為人類最高人
格之標準立論警策動人不落尋常陳
軌為個人修養及祈禱會討論班之利
器 布面精裝每冊實價大洋六角

祈禱發微

富司迪著 謝乃壬譯

闡明祈禱之真諦詳解靈交之原理思
想新穎文字雅潔可供靈修之用亦可
應團體研究之需 布面精裝每冊實
價大洋六角半

基督與社會改造

霍德進著 曾約農譯

摘取聖經所載基督言行與改造社會
之真諦相關聯者逐日研究一節共計
十週並附各種問題任讀者自行答覆
頗足闡明基督改造社會之原理 布
面精裝每冊實價大洋六角

一九二五年四月再版刊行

服務的意義 一冊

原著者 富司迪

編訂者 胡貽穀

譯文者 胡貽穀 毛達孫 俞友仁 劉乃慎

刊行者 青年協會書報部

發行者 青年協會書局

上海博物院路二十號

每冊實價大洋六角

2

30601

3