

一九四七年學生夏令會資料之一

總題：基督是我們的希望

基督徒青年十大問題

中華基督教青年會全國協會校會組編印
中華基督教女青年會全國協會學生部編印

中華基督教青年會全國協會校會組
中華基督教女青年會全國協會學生部 啓事

這本小冊本來第二屆世界基督教青年大會會前研究資料。因爲其中所提的十大問題頗有研究的價值，所以我們決定採用它做夏令會討論的題材。我們還希望各位代表將這小冊帶回學校去，鼓勵校會會員，或團契契友於下年度內將這些問題加以詳細的討論。

本小冊的印刷費相當的大，所以每本酌收印刷費國幣一千元以資彌補。（在夏令會期內祇售國幣五百元。）

目錄

編者們的話	二
引言	四
一 基督怎樣得勝世界?	1
二 誰決定善惡呢?	11
三 聖經能幫助我們解決日常的問題嗎?	17
四 人是機器的奴隸嗎?	25
五 個人自由和社會平等是否必需有衝突?	32
六 社會是否要以家庭為基礎?	39
七 促進世界秩序的基礎是什麼?	48
八 教會是無法挽救的嗎?	56
九 教會能合一嗎?	63
十 教會能逃避現實嗎?	72
查經材料——『獨一的希望』	82
靈修材料	92

編者們的話

第一屆世界基督教青年大會是在歐洲捲入戰爭漩渦的前夕在荷蘭阿姆斯特丹召開。散會後許多代表還在路上，歐洲便打起來了。在大戰期間，阿姆斯特丹的精神和它的口號——勝利的基督——的確給各國基督徒青年不少的鼓勵。

原子彈結束了第二次大戰，但也給予戰後的世界更可怕的威脅。在這樣的一個局面之下來召開第二屆世界基督教青年大會，高舉基督為救主，這實在有極大的意義。

這次的大會也和前次一樣是由四個世界基督教團體聯合召開。這四個團體就是：世界基督教協進會，世界基督教青年會，世界基督教女青年會，世界基督教學生同盟。開會的地點是挪威京城奧斯羅，時間是本年七月廿二日至卅一日。中國將選派廿九位代表出席。代表人選由中國奧斯羅大會籌備會決定。

大會的成功或失敗繫於出席代表能否真正表達各國基督徒青年的思想者至大。日內瓦籌備委員會因此出了一套會前研究材料，印就五千份分發給各國青年作廣泛的研究。中國籌備委員會收到這材料後便委派一個小組委員會以黃秀瓊、李勞士、蔡昭修為委員從事編譯工作。這就是本冊子產生的經過。

本冊子編印的目的，主要的當然是爲奧斯羅大會會前的研究。編者們希望各地在收到後組織研究班，提供寶貴的意見寄到上海圓明園路一三三號女青年協會學生部或上海博物院路一三一號青年協會校會組。本冊裏所提出的十大問題，乍看起來似乎比較適合歐洲青年的胃口，但是對於我國青年也不是毫無意義的。各地的青年基督徒團體若是用它作經常研究的課本也很適宜。

朱維之、耿元學、陸琪臣、鄭建業、梁子翰諸先生在忙中分任譯述工作，編者們非常感激特此誌謝。

本冊子因執筆的人不同所以文體也就難一致，這是要請讀者原諒的。

卅六年三月廿一日

引言

經過七年的隔離、苦難、和沉默，全世界的基督徒青年深深地感覺到「世界基督教青年大會」有重開的必要，好叫他們得以虔誠地在上帝面前共同檢討新時代給予他們的挑戰和責任。因此，我們決定於本年在挪京奧斯羅召開「第二屆世界基督教青年大會」。但是各國基督徒青年如果在會前沒有充分的準備，我們很難希冀大會有什麼重大的成就。

因此，我們編印了一套十大問題，作各國會前準備的研究材料。如果我們能積極地鼓勵各地基督徒青年，普遍地研究這些問題，不但對於大會的成就有莫大的貢獻，就是對於會後的續行工作，也將有極有利的影響。縱使退一步說，就是沒有世界基督教青年大會，全世界的基督徒青年對於這些使人頭暈眼花的重大問題，也應該有一個普遍檢討的機會。沒有一個人敢說，他有足夠的聰明和智慧，可以單獨解答這些問題。這樣一個普遍的研究，可以幫助我們打破地理的限制，而收羣策羣力的效果。

關於十大問題

從事研究時，主要的還是靠你們自己下工夫。研究材料無非是要提供一些問題來激發你們的

思想，至多是暗示一些解決問題的可能路線而已。你們應該在沒有討論本材料內容之前，自己先下一番研究和思想的工作。

在每一個問題中都有一些從聖經中選出的章節。此外，我們還預備了查經材料和靈修材料。所選的經文不可看做僅僅是參考材料而已；整個討論要建築在研經的基礎上。因為我們研究的主要目的無非是要從聖經中探討上帝在這個時代中要我們遵行的旨意是什麼？所以，我們非用敬虔的和禱告的態度來追求不可。因此，在每次研究班開會之前，或結束時，可採用本小冊內的靈修材料，或其他靈修材料，與上帝作親切的靈交。

本小冊內所舉的十大問題是大會籌備委員會各委員根據他們和全世界各國青年接觸的經驗所提出的。有的問題也許你們認為不甚重要，但是別國的青年却是感覺到非常切身的。所以不可輕鬆放過。研究別國基督徒青年的問題，會使你們更能了解別人的困難。而且，本來你們認為無關重要的問題，經過研究以後，說不定你們也會發現問題的嚴重性。

關於研究班

在可能範圍內，最好找一個領袖。他或許可以提供一些有關的材料和書籍。不過，要謹記住，這種的研究，宜採取討論的方式。討論是要使參加研究的人有發表意見的機會，而不是消極地聽聽有經

驗的人的演講而已。（縱使演講後，聽衆有問問題的機會。）我們建議下列幾點作籌備研究班者的參考。

（一）籌備人應把研究材料細讀一遍。如果手頭有什麼適用的補充材料，也當事前瀏覽一遍。

（二）從每段材料中選出幾個應當詳細討論的問題（因為沒有時間討論所有的問題。）且本材料應以活用爲原則，以適合貴班的情形，但也不可忽略，此項研究是賦有世界性的。

（三）想法子使每個參加研究的人都作事前準備。

（四）想法子使每個出席的人都參加討論。一方面固然要避免討論的散漫無羈，但另一方面，也不可刻板地泥守預定的大綱逐條討論。每次討論完畢時，主持人應將討論結果做個提要。必要時，可於討論會開始前向參加人解釋討論班的意義和進行的方法。

平常討論問題往往列在本文之後，我們却把問題散佈在本文裏頭。因為我們相信這種辦法可使討論集中於主要的問題，而不至於把時間浪費在次要問題上去。

基督徒青年十大問題

一 基督怎樣得勝世界？

上海基督教青年會幹事鄭建業譯述

(一) 從阿姆斯特丹到奧斯羅

阿姆斯特丹大會，是一個靈感呢還是一個幻覺？

本集研究材料中的查經材料指示我們，全部聖經的希望，是集中於耶穌基督的。一九三九年八月，在荷京阿姆斯特丹，集合了來自七十餘國家的一千五百餘青年，當時他們都齊聲說：「基督是得勝者。」然而同年的九月，世界大戰的風暴，却就湧起了。阿姆斯特丹的宣示是「信心」呢，抑是「愚妄」？

一個住在離衝突區稍遠的代表說：「我想在日下，戰爭正進行着的時候，阿姆斯特丹的宣示還是放進冷藏室裏去吧！」另一代表却寫道：「對於我自己，我可以快樂地承認，從九月起，就是從阿姆斯特丹大會後的第一個月起，從機槍的保衛下，遇到來因河烟霧中最壞的時辰；一九四〇年六月十九日，一切都失去了的時候；當我幽度着淒苦戰俘生活是時候；最後，且更在被佔領境況下的時候；我

全然靠賴着阿姆斯特丹的宣示——「基督是得勝者」生活着。「看啦，我必常與你們同在，直到世界的末了。」（註一）

（註一）耶穌被釘死於十字架了，門徒們都大失所望，以為一切都失敗了。後來耶穌復活了，復活的耶穌對門徒們說了這最後鼓勵的話。參看馬太福音第廿八章十六至末節。

那一個對呢？在你未作輕易回答之前，多多想一想看。

上帝可能被打敗嗎？不要馬上就說「不」，先想一想十字架上的苦難；但也不要馬上就說「是」，再想一想伴隨着復活之榮耀，基督對死亡之戰勝。

阿姆斯特丹大會——是一個「信心」的行動，不只是一個「樂觀主義」的行動。

當亞洲已在戰爭中，歐洲也正在戰爭的邊際上，一千五百餘基督徒青年，化費了他們自己的或別人的金錢，來到阿姆斯特丹，宣示說：「基督是得勝者。」他們的旅程全然是一件傻事呢，抑或是一件「信心」的行為？設若那僅只是一次熱情衝動的「聚一聚」，那便是一個荒誕的，無責任感的舉動，一個巴別塔的建造，跟着，且是大家在全地上分散開去。（註二）

（註二）創世記第十一章一至九節記着這個故事：人類夢想造一個高得通天的大塔，以號召團結全世界人永遠合一，但結果却因為言語變亂，彼此不通，不但不能合作以完成夢想，更而從此分散全地，不再能有團結合一。阿姆斯特丹大會也是言語不同的許多國家來的青年人，聚起來要合力尋求真理，設若這一行動只不過是件傻事，則他們只是空想建造一個巴別塔。

(巴別是地名)而結果不是合一，而是更分散。

但是，設若來赴會的青年們，並不只是彼此「聚一聚」而已，他們還一同聽見復活的主說：「看啦！我必與你們同在。」並且設若在以後的年頭裏，他們都發現果然如是，那麼，阿姆斯特丹大會，不是一個巴別塔的建造，牠是一個五旬節的日子，聖靈降臨下來，使屬基督的事物，向七十餘國，說着數十種不同語言的男女青年，顯示得更真實。(註三)

(註三)耶穌升天以後，五旬節的時候，門徒們聚集起來，有聖靈降下來，他們被聖靈充滿後，便用各國的語言，向全世界講說上帝的大作為。這次的大作為，雖跟着也是以不同的語言分散去，却不是爲了「分散」而是爲了向全世界去「講說上帝的大作為。」參看使徒行傳第二章一至十三節。

無疑地，阿姆斯特丹大會是正擺動在巴別塔和五旬節之間。但無論如何，縱令有着人類的軟弱，這一行動畢竟發出了——基督徒青年們宣示道：「基督是得勝者。」

阿姆斯特丹大會却也不只是一個熱情衝動之「樂觀主義」的行動，牠是一個「信心」的行動。這些人明白地看到災難之來臨，他們正視着一個充滿了炸藥的世界，他們並不尋覓逃避之途，他們只向前行去，在這世界中服從着另一世界的呼召。在開始失敗絕望的時候，所剩下的，似乎只有「怠工」——只有成爲一個被獵擊的兔子，或一個被帶向宰殺者手裏去的羔羊之生活了，這樣的場合下，仍有着基督徒們，他們對這一可怕之世界，始終堅持信心，爲着這個世界——這個上帝所那樣切

愛着的世界——可以信賴耶穌基督的得勝。

像這樣的信心，是和單純的樂觀主義，絕然不同的。

奧斯羅大會——是個「希望」的行動；並不是「悲觀主義」的行動。

當然，我們仍要問：基督對這世界的勝利，與過去七年中所發生的一切事情，有沒有什麼關係呢？牠在基督徒生活以外，是不是也表顯呢？

勝利的果實，在戰場上曾是痛苦。人們勇敢地戰鬥，英勇地死去；但是，他們來建設和平的時候又怎樣行呢？我們都知道是誰打了勝仗——是聯合國；但是用「什麼」打勝的呢？是「殘暴」嗎？是「強權」嗎？或者，不論從那一方面來看，也有一點「道德」的，或「心靈」的勝利嗎？

從那一點上可以說 *Manthausen* 的勝利，或 *Auschwitz* 的勝利，是耶穌的勝利呢？難道有任何理由可說廣島的地獄，也是「世上的光」嗎？（註四）

（註四）約翰福音第八章十二節上記着耶穌對門徒們說：「我是世界的光，跟隨我的，就不在黑暗裏走，必要得着生命的光。」馬太福音第五章十二節又記着耶穌教訓人說：「你們是世上的光。」且在第十六節上接着說：「你們的光也當這樣照在人前，叫人看見你們的好行為，便將榮耀歸與你們在天上的父。」然而，原子彈的閃光，匪特沒有使廣島人民「得着生命」，也不會使他們「看見我們的好行為」，而「歸榮耀與上帝。」

今天大家都可看見了，「公義」並不是這次戰爭中的唯一勝利者。有些人，由於曾對前途過份

樂觀現在已感到的痛苦；我們則已從那種幻想中解脫了出來。原子能的武裝已引進了一個新時代；當然，我們是在談論牠危機的一面。

瑞士神學家巴德（Karl Barth）一年前曾這樣寫道：『也有悲觀之幻覺的。』因為這個，目前我們許是正站在更大的危險之前。我們向「人」看待太多；我們對純粹的「人類」歷史想得太多。我們應該問「上帝」在做着些什麼。（註五）

（註）五巴德是瑞士神學家，在希特勒統治下的德國和歐洲，他神學思想的影響很大。巴德神學的中心思想，是說明：『（一）人類有罪，乃斷去了與上帝的關聯，因之人類歷史總是陷在不可解救的痛苦中。（二）人類本着自己的力量，努力尋求解救，想發現真理，實現正義，但因着人類的罪，因着人類之與上帝斷絕了關聯，人類靠自己的力量總不能再尋見上帝。總不能自救。（三）但上帝愛世人，上帝本着自己的仁愛，賜下了救恩。』根據這樣的思想，那麼，若以爲人類的文化總是進步的，總有一天人類歷史會走到大同的地步，則是樂觀的幻覺，因爲人類靠自己的力量是無論如何也不能自救的。但是，若因此就想，人類歷史是絕無希望的，則又是悲觀的幻覺，因爲人雖沒有辦法，上帝是有辦法的；並且，他不但有辦法，他也有仁愛，他必定會解救這世界的。

樂觀之幻覺，是把歷史看作一串「必然」的人類關係之「改進」。悲觀之幻覺，是把牠看作一串「必然」的「毀滅」。基督教的想法，則是和兩者都大不相同的：歷史是上帝在「審判」和「仁慈」中與人類相遇。在他的審判中，有仁慈；在他的仁慈中，有審判。

這個意義，我們能在今天看到一點了嗎？上帝的審判和仁慈，不都同樣在事實中被證實得使我們不能把對納粹或對日本軍國主義的勝利，比作單純地就等於基督的勝利嗎！上帝若居然准許我們把廣島或德勒斯登（Dresden）的轟炸，或把波茨坦的條約，都看作是依據了他的旨意的正義行為，那麼他治理歷史的辦法實在是不可捉摸的不義了。我們已種上了我們必須收割的莊稼。上帝一定要按照我們的果子審判我們的。

但是，他的審判，本身就是含着仁慈的。正因着他的至善，我們不能想希特勒的失敗，就等於魔鬼的全然死滅。魔鬼倒可能有所勝利，設若我們也曾把那些似乎表現上帝旨意稍多的國家在軍事上的失利，看作是上帝的失敗；設若我們可以想耶利哥的城市牆今既已倒下，應許之地自然輕易地就好歸我們所佔有了；那麼上帝便不是仁慈的。正因着他的仁慈，我們方始能夠體驗到我們所正走過的死蔭幽谷。（註六）

（註六）猶太人的祖先本不住在猶太地方，但猶太人都相信這地方是耶和華上帝應許給他們作基業的，故稱其為應許之地，他們從這地的南方繞到東方，然後強渡約但河西攻猶太本土。過河後第一個進攻的目標，就是耶利哥城，他們圍城七日，耶利哥大城的城牆就倒塌了，他們於是佔領了這城。這段故事記在約書亞記第六章上，但到第七章，猶太人就又吃起敗仗來，以後時敗時勝，應許之地的佔領，是一件非常艱苦的工作。人在成功的路上，是要經過百般磨難的。以為可以一舉而功成，是不對的；因困苦而生悲觀，也是不對的。詩篇第二十三篇第四節說：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你（耶和華上帝）」

與我同在。」

樂觀主義的幻覺，是將進步認爲「必然」的。悲觀主義的幻覺，是將進步認爲「不可能」。但是，基督徒的「信心」和「希望」知道進步是「可能」的，但必須依據着一些「條件」——一些「上帝」的條件。

什麼是那些條件呢？「死」的問題懸在我們的頭上。「死」對於新約聖經的作者們，正如對於我們一樣，是一個基本的問題。他們教訓我們，必須在這一問題上有個解決。必須在舊生命上死去，在新生命上重生。在舊生命上，沒有進步，沒有可能；在新生命上才有。因爲新生命是與基督的生命結合起來的。當聖保羅說我們必須與基督同釘十字架以分享他復活的生命時，是將這一意義發揮到了極大的深度。「現在活着的，不再是我，乃是基督在我裏面活着。」（加拉太二章第廿節）

沒有一件發生過的事件，會像耶穌基督的復活那樣嚴重地激動了人類的歷史。這一事件的全部意義，不可能在人類歷史中被了解；但牠至少在人類歷史上造成了一個極巨大的影響。甚至使這事件以外的一切其他大事，都黯然消失了重要性。我們有胆量假想復活的基督已失去他的權能了嗎？因爲基督徒們都只能回答說：「不！」我們且帶着所有的準備，走向奧斯羅大會，去向失望的世界宣示我們基督徒的希望！

(二) 基督怎樣得勝世界呢？

在信徒的生活中，基督得勝世界。

基督是在「生活」中抓住信他的人們，不是教人們逃避生活；但他是通過所賜的另一生命之權能來抓住他們的。

你知道有些男女，在這可怕的時代裏，仍保守了靈性的生命嗎？你也曾聽到、讀到、或者親眼看到，基督在許多不知名的男男女女之生命裏，得勝了世界嗎？特別是當他們（或她們）在反抗中，在戰場上，耐心等待，做着過度的苦工，擔當着閃電戰侵襲的時候，你自己也知道主耶穌的復活永在，至今仍舊具有着遠古的權能嗎？

在歷史的進程中，基督得勝世界。

世俗的千禧年往往能延續十來年。有時也能稍微再長一點；因為上帝允許我們嘗試自己來創建這世界。他給與我們命定限度下的自由。有時他也讓我們按着我們自己的選擇，擔當些幾乎我們擔當不起的結局。但是，巴別塔畢竟只是一件單獨的失敗建造計劃；巴比倫的大王，那一殺戮人民」的，畢竟倒下了。且讀一讀以賽亞先知書第十四章一至廿三節。我們不也該用同樣的言詞，來描述那些自以為是神靈，有着泥足的二十世紀大偶像們的毀亡傾倒嗎？我們能將聯合國的勝利，與上帝的

審判全然分開嗎？（註七）

（註七）啓示錄二十章上記着：魔鬼將被捆綁一千年，是爲基督和信徒們的千禧年。然後，魔鬼將暫時被釋放，是爲世俗的千禧年。然後，兩種力量經過激烈的鬥爭，魔鬼再敗永敗，有新天新地降下來。無論惡毒的霸者統制得多麼堅固，終必倒下來。先知以賽亞在猶太受到強隣巴比倫的欺壓時，就預言巴比倫的傾毀。因他是「殺戮人民」的，（以賽亞十四章廿節）因他自比神靈，（同章十四節）在他傾毀的時候，他的偶像則都全然無用。（四十六章一、二節）後來啓示錄的作者，也用巴比倫的傾倒，來述一切惡勢力之傾倒。（啓示錄第十八章二節）

但是，我們能就停止在這裏嗎？爲着上帝公義的目的，波斯王古列縱然是被用來打倒了巴比倫；但古列就是公義的了嗎？他難道不也在被上帝審判之列嗎？再讀以賽亞四十一章一到七節。古列雖被運用過，而今天他又在那裏呢？波斯的結局又怎樣了？在上帝面前，人按着自己的生活方式過活着，又栽種，又收割，而今天我們又都在那裏了呢？（註八）

（註八）巴比倫果然傾倒，亡於波斯王古列，以賽亞四十五章上說明古列是耶和華所扶起的，在四十一章上，特別對那些不知耶和華之作爲，只知古列作爲之人辯論，說明古列不過是耶和華的工具而已。但以理書十章和十一章裏，更說明了波斯後來也被希臘所取代。說到我們自己，路加福音十七章廿八節裏記着耶穌以所多瑪城被毀滅時的景像，教訓當時的人所多瑪人「又吃又喝，又買又賣，又耕種又蓋造，」可是上帝審判所降之災突然來到，他們就都滅絕了。

讓我們在目前歷史的危機中，搜求上帝審判和仁慈的跡像吧！

在教會的生命中，基督得勝世界。

古列打倒巴比倫，是爲着以色列。波斯和巴比倫都倒了。一個一個的文化，和一個一個的帝王權勢，起起伏伏，以色列和新以色列——教會——依舊存在。在教會裏，上帝的大道耶穌基督與人相遇。這不是說，我們所已知的各宗教會裏，都是完全的。設若人們不是在教會裏失去世上的安全，不是在教會裏向這個世界死去，而與尊貴的基督共享生命，教會已不是真正的教會了。事實誠然如此，因爲上帝使其如此。

在教會宣教史中，你看到基督得勝世界的跡像嗎？比如說，你知道德國在戰時，宣教工作的情况嗎？你知道近百年來，中國教會的滋長，和牠對世界基督教運動的貢獻嗎？通過教會合一運動，基督不是在重建他的教會嗎？合一運動對於你有什么意義沒有？對於你的國家裏，你的教會宗派裏的一些集團，若說大家合一，是好的，若說有些人有着不分國家不分宗派的思想，是無害處的，或者若說「宇宙一主，天下一家」，這也有着什麼意義沒有呢？

二 誰決定善惡呢？

中華基督教女青年會全國協會幹事黃秀璣譯述

引言

善惡問題是基督教倫理一極重要的問題；而這一大題目的先決問題，就是：什麼人去決定善惡呢？

在我們日常經驗中有了許多對於此問題難給答案的例子：

(一) 關於投原子彈的事情，誰決定何為對何為不對呢？沒有人確實地把各種含蓄着的倫理問題思想過。事情做過便算了結。與延長的戰爭所給人類的痛苦比較一下，原子彈的施行不算是大的罪惡。但是做了的事要叫我們的良心認為是對的。許多科學家懷疑用原子彈作為毀滅人類的工具，可是他們也與衆同樣的把做過的事忘掉了。教會中多少領袖對這件事也模糊不清。

(二) 當歐洲若干國家在德國佔領的時候，激發了許多反法西斯蒂的運動，誰決定是非呢？從納粹黨的眼光，他們是處決是非的，因為那是反抗納粹的舉動。可是，當你看見了許多無辜的人們遭受慘死時，焉能不用武力與敵手抵抗呢？

(三) 誰或怎樣去斷定男女間關係的是非呢？社會輿論曾經被當為權威。可是逐漸地便發生

了這個問題：「我們對男女間關係的界線，是什麼才不叫人越軌呢？」對這問題却沒有答案。

有一條出路可以應付此難題的，就是把決定善惡的權柄委托那超乎我們的個人或團體。例如：蘇聯人民知道有權決定善惡的是共產黨，因為該黨是為全蘇維埃民衆謀幸福，所以相對論不能在蘇聯存在着。共產黨的判斷便為輿論界教育及政府各方面的擁護。共產主義者使用馬克思哲學在蘇聯運行着，正如中世紀教會在歐洲傳播湯姆士哲學一樣。

基督教模型的失敗。

人沒有決定善惡的絕對標準，除非他們相信善惡是操在一位超人權力的手裏。基督徒相信有那一位權力能解答善惡問題的。可是解答善惡問題的條件是很嚴格的。因此，歷代的基督徒不是採取避世政策，便是主張以良心主義去解釋他們的行為而與世俗妥協。

初期的基督徒在羅馬帝國管理之下，倫理的諸問題非常紛亂，教會乃捲入政治的漩渦。在這中世紀的所謂黑暗時代有權可以斷定是非的，便是天主教的所稱良心主義者。他們把行為的是非善惡分門別類，并指點人有越軌行為時如何改過遷善。

但是這種解答是不完滿的，因為不單複雜，其更甚的，就是上帝的條件是超過法律上所能表白的。當人尋找上帝時，他知道他的良心不能因服從別人所發明的規律而無疵。結果便產生了改教運

動。可是，清教徒對於上帝的條件雖有清楚的觀念，却把行爲變成更嚴格化。從清教徒的觀點，宗教僅是教人孰是孰非，什麼是可以做什麼是不可以做。所以在改教時代的清教徒，他們乃傾向於虔誠方面，着重個人靈魂的發現，却把世界置之度外。

接着就是啓蒙時代了。人類以理智、良心及進步爲生活的指南。他們相信，祇要人受了更好的教育，他們便知道辨別善惡了。

今日我們面對着同樣的問題。馬克思主義者告訴我們，人類的思維是被他們自己的興趣所統制；生物學家認爲，人類的意志是爲腺分泌所管轄；心理學家却發現了人類的原動力是不純潔的。這樣，所謂是非不過是思維罷了，且除了聽其自然外，人類對自己也無能爲力了。因爲一切是思維的結果，是非便也不存在着；唯有上帝知道那種勢力使我們的思想與情緒發生作用。

但是否就讓我們隨其自然嗎？

如何補救

有一點很清楚：我們未曾把善惡二字認清。夏娃的菓子是比我們所想像的還要可怕，而且帶有惹惡的味道。牠是一種糧食，可是不能使人饜飽的。（參看約翰福音六章廿六至卅五節）同時我們也不能消滅牠。我們如何去排除這種慾望呢？

聖經紀載亞當夏娃犯罪後的希望：「你將要做上帝。」這句話的意思是，他們自己斷定了是非。換句話說，人離開上帝去造成自己的天堂地獄；而且上帝讓人這樣做。可是這是否認上帝決定善惡的權柄。實際上也就是否定上帝的存在。Dostojewsky 說：『如果上帝沒有存在，一切都是可以做的，這就是罪惡的所以發生效力。』

有何補救呢？奧古士丁進一步的說：「愛上帝然後做你所喜歡的。」這是什麼意思呢？承認上帝的存在有三點要注意的：

(一) 上帝是人類的造物者與天父。他創造天地，所以他知道宙宇律。唯獨他知道何善何惡。上帝是天父，並且關切地要人走正路，去惡歸善。

(二) 上帝進入凡間，我們不能把自己抬高與上帝同樣能辨到善惡。他自己屈身，分担世界上種種的痛苦與掙扎——人心的敗壞，死亡的威嚇等。善惡的知識並不是在上帝的腦後，既遠又玄，却是根據人世間實際生活得來的知識。

(三) 上帝居住在世上，並與人分享善惡的知識。從念聖經、崇拜、及在教會的經驗，上帝用他的靈啟發我們的良心。

唯獨上帝能決定善惡，而唯一可信賴的最終點是上帝的旨意。聖經或教會的教訓都是徒然的，除非我們由此而歸向上帝。我們不能建立基督徒行為的方式，除非從一個較大的生活方式着手；以

愛與人和上帝耶穌基督的父相連繫。

基督教倫理不能單憑某一種行為方式去解釋的，却要如保羅所說的『你們當以基督耶穌的心為心』（腓立比二章五節）從基督去學習罪惡的真象與赦罪的實在性，並從他獲得能力去建立新生命。

討論問題

（一）『事實可以證明，』是不是每樣事上要等事情過去了我們才能辨別是非嗎？

（二）凡是為自我發展的，就是有妨礙別人的也可算是「善」嗎？誰決定自我發展的方向？自我發展的方向是否重要？

（三）『凡你所認為是對的，在你便是對的，凡我認為是對的，在我便是對的。但是別假裝你所認為對的比我所認為對的高尚。』

『一個基督徒的行為與一個世俗的行為不同之點就在於基督徒肯承認他曾經做過錯，並且為他所做的錯而懺悔。』

『讓你的良心常常做你的嚮道。』

『我最好對於各樣事都嘗試一下。』

上面這幾句話是不是有道理？在何種情形之下你發現是不對的？

(四) 倘使我們各人負有責任去學習上帝的旨意，那麼我們怎樣防禦自己的動搖，單作暫時或情感化的決定，而不讓我們把自己的慾望誤認為聖靈的意旨？尋找上帝的旨意的具體步驟是什麼呢？靜默及禱告怎樣使我們與上帝的旨意接觸并指示我們什麼是善？什麼是惡呢？

(五) 今日是否還需要一個新的基督化良心主義，特別是從基督徒在社會上的職分觀點看來？

(六) 你知有那一個教會或基督教團體，協助人在繁雜的生活中去認識上帝所啓示的旨意？你能夠想到什麼是在你所屬的教堂應當做的？

三 聖經能幫助我們解決日常的問題嗎？

中華基督教青年會全國協會幹事蔡昭修譯述

在上次的研究中，我們看出了上帝是善惡的決定者，他與我們共同生活，好叫我們能夠認識他，在我們日常生活中去瞭解並實行他的旨意。但是如果我們要在日常生活中了解上帝的旨意這並不是一件容易的事情。讓我們舉二個例子來說明：

人生之謎

(一) 基督徒是否應當處處說實話？一個醫生或是一個地下工作的人，是否可以說慌話去救病人或同志的生命？基督徒可否參加戰爭為救國而拿起槍桿殺敵？是否應該為維持家庭的生活在黑市中做買賣？是否應該在金融黑市中交易？是否應該為什麼不應該？是因為價格不公嗎？抑或是因為黑市是違法的？如果在黑市裏做交易的目的高尙的（例如救濟事業）是不是因此雖違法也是情有可原的？一般地講起來，不合理的法律值不值得遵守？合理不合理拿什麼做標準？

在碰到上述情形時你在下列三種態度中採取那一種？

(甲) 我們應當絕對的不妥協，因為這是基督處事的方法，不然，我們必定事事妥協伊於胡底！

(乙)我們應當就事論事，兩惡相權取其輕。

(丙)我們應當事事追求上帝的旨意，然後按照良心的驅使而決定行動的方針。

在何種限度內，我們可以說上述情形是屬於個人的問題？在何種限度內，我們可以（也應當）從教會得到指導，使我們知道怎樣把基督教倫理法則應用於現代的問題？

(二)以上是有關乎倫理法則的人生之謎，還有另一方面，那就是個人——無論是基督徒或非基督徒——解決日常生活之有關乎技術的方面。

在政治上要採取一種合理的行動，單靠「好心腸」「好存心」還是不夠的。如果我們有心革新政治，我們對於政治舞台的規則不可不有深切的了解。身荷要職的人（如公司經理、工會領袖、政府官員，乃至於政治家）如果有一副良善的心腸，這固然是非常寶貴的，但是單靠仁民愛物的品性還是不夠構成良好的社會經濟的制度。所以西方民主的國家總想盡方法在政治生活中建立各種機構保證清明的政治，限制公僕的職權，使在位的或多或少要遵照民意行事，遇必要時人民可以罷免其職務。許多基督徒要想把政治的民主推廣到經濟領域上去，使工廠或農場的一切設施可以顧全僱員、消費者、地方、國家、世界的利益。但是要達到此項目的，我們必需熟悉關於工廠法、社會學、經濟學的技術的學識。聖經能不能給我們這種的學識？譬如說，一個公司裏的法律顧問能從聖經或教會得到什麼幫助呢？再以高利貸為例，聖經的教訓和教會的傳統，能適用於資本主義，或社會主義的社

會嗎？

此外，歷史給我們不少關於教會與科學衝突的例子。教會領袖們常常和科學家爭鬥。他們無疑是受聖經的教訓和教會傳統的驅使而出此。那麼，聖經的教訓和教會的傳統豈不是遺害了他們嗎？

聖經之謎

聖經對於人類倫理的和技術的問題似乎沒有什麼幫助，那末，聖經有什麼用處呢？因此我們常常聽見以下對於聖經的批評。『聖經固然是一部記載古聖先賢嘉言懿行的寶書，但是此一時也彼一時也，它的記載已不合我們的時代了。』『耶穌生長在二千年前，但是時過境遷，二千年來發生過不少新的事情了！』『新約時代的人相信末日就要臨到，所以他們對於人類在歷史上應負的責任漠不關心。』『舊約所記載的上帝是一位殺人不眨眼的戰神，他的兇暴比之納粹黨徒有過之無不及！』『摩西的時代和我們的時代完全不同，要想用他的教訓來解決現代的私產問題或勞工問題，雖愚夫笨漢不為也！』『聖經本身豈不就充滿着矛盾嗎？一面教人「不可殺人」，但是整部聖經不但充滿了撕殺的事實，而且還告訴我們，便是到了世界的末日仍將有戰爭。它一面告訴我們「是，就說，是不是，就說不是」』（馬太五章卅七節），但是許多上帝所揀選的却是大騙子，而上帝反而祝福他們。』『聖經上有許多的倫理教訓是落伍之極，有的却是仰之彌高可望而不可即。』

上列的各種批評在那些方面你能贊同的？那些方面你不能贊同的？你自己曾否嘗試過要從聖經上尋找解決日常生活問題的借鑑？你每次這樣做的時候，曾否碰到困難？

還有一班人對於聖經的看法和上列的態度完全相反，他們相信聖經可以幫忙他們解決生活的每一問題。他們可以引用經文來支持他們一切的行動和主張。這種辦法是否應該？這樣做是否會使我們祇從聖經中選出符合我們主張的章節而犯斷章取義的毛病？有人說，如果用斷章取義的方法，我們可以引用經文來支持任何主義和行動，甚至於連魔鬼也會引用經文。你贊成不贊成這種說法？

那麼，我們應該怎樣辦呢？我們應該不應該拋棄聖經呢？聖經對於我們日常的問題到底有沒有幫助呢？

聖經的用處

聖經到底有什麼用處？下列幾點或許可以作我們討論的出發點。

(一) 聖經不是一套適合於萬古千秋的行動的規律。聖經是古聖先賢——先知們和使徒們——所寫下來的一封信，述說上帝在人類歷史中的作為，以及上帝為世人所定的旨意。這封信強調一件重要的事實：耶穌基督的降生、生平、受死、和他的復活。這封信告訴我們上帝自己從起初就

有一個決定：「上帝愛世人……」（約翰福音三章十六節）因此，在我們的生活中，我們要做一個最基本的決定：我們到底是接受或是拒絕上帝的愛？如果我們決定接受，這一決定是信心的行為，我們無論生死苦樂，我們願始終如一地信仰他。這是我們對於上帝的愛發生活躍的感應，對於上帝的旨意（無論是為我們自己，或是為全世界）表示堅決的遵循。這一個基本的決定是大前提，其他日常生活上的瑣碎的決定便成為次要的了，而且都是根據這個大前提——接受上帝在耶穌的生命中所表彰出來的愛心——做去取的標準。

所以，基督徒的生活，無非是一種感謝上帝的生活。聖經使我們知道，人類對上帝、對自己、對「鄰舍」應有的關係是怎樣的。除了這些關係之外，就沒有人生。所以，聖經使我們了解人生的真義，它不單是一套上帝國裏的公民守則而已。

（二）那麼，相信了耶穌，我們是否就可以不守聖經裏所載的上帝的誠命（例如十誡）嗎？不，誠命還是要遵守的。但是從耶穌的生平和勝利的角度來看誠命，誠命也就具有新意義。我們要根據這新意義來遵守誠命。我們不再是為奴的了，我們乃是被稱為朋友。基督設立了彼此相愛的大誠命（約翰福音十五章十二至十七節）我們有一位勝過世界（約翰福音十六章卅三節）的基督在支撐着我們的信仰，扶掖着我們的行動。因了基督，上帝的誠命充滿了新意義。從這個新角度讓我們來研究一下，看聖經中所載的十誡（出埃及廿章）律法的總綱（馬可福音十二章廿八至卅四節）和全部耶穌關於人類行

爲的教訓到底有什麼意義。

(甲)這些誠命爲全人類社會奠定了生活的總則。這當然不是說那一個國家已經把這些誠命完全施行出來了，也不是說那一個國已經充分地，把這些誠命滲透在它的法制上。我們祇可以這樣說，無論那一個國家或社團如果願意把這些誠命應用在每一個公民或社員身上至某種限度，那麼那個國家或社團的基礎也一定有某種限度的穩固和健全。新近頒佈的憲法，在那些方面可算是合乎上帝的誠命——至少在形式上和外表上。中華民國的憲法和法律在那些方面應加改革方能符合上帝的誠命。

(乙)這些誠命不斷地在提醒我們，使我們覺悟我們在個人的和社會的生活上，和上帝的旨意隔離得多遠。違反上帝的誠命固然有其應得之後果，但是祇在表面上形式上來遵守誠命還是無濟於事的。(參看馬太福音五章十七至四十八節)所以研究聖經就會使我們明瞭上帝的律法，明瞭上帝的律法就會把我們帶領到基督的面前領受他的福音和救恩，使我們不得不存謙卑和悔罪的心懷。不謙卑不悔罪，我們便是在形式上遵守誠命，我們仍難免於蹈法利賽人的覆轍，使我們實際上不能愛上帝也不能愛人。

(丙)沒有人能完全馴服上帝的誠命，但這並不是說誠命因此和日常生活無關，上帝立了誠命使人類行爲有標準有南鍼。使我們知道應朝什麼方向走才可以接近聖善的天父。

(三)於是我們明白用斷章取義的辦法，從聖經中去尋找現成的答案來解決我們日常生活
的問題，是一件極乎危險的事情。聖經所記載是先賢在某種遭遇時，靜聽上帝的聲音所得到的經驗。
他們的經驗是歷史過程的紀程牌。這個歷史過程的絕峯就是上帝怎樣在基督耶穌裏完成他的救
法。如果我們把握住這個歷史演進的輪廓來讀聖經，我們必要得着極大的效果。

(四)我們不可使讀經成爲個人的單獨行動。我們讀經的時候總要謹記住整個教會，那就是
說，讀經要和教會的教訓，和教會的祈禱及崇拜的生活聯繫起來。這樣，由於讀經，我們便可以藉着聖
經和復活的基督靈交。做個基督的門徒就當在基督教會的共同生活上有份。祇有整個教會一致追
求並領受聖經的教訓，我們才可避免偏見和私見，才可以收彼此琢磨的效果，使我們能共同了解在
歷史的某一時代中，在生活的某一部門中上帝所給予我們的旨意是什麼？

總括起來，我們可以說，聖經不是一道萬靈符。我們也不可採取抽籤卜卦的方式應用聖經來解
決日常生活上的瑣碎問題。聖經乃是一部人生指南。如果我們抱着正確的態度去研究它，我們便會
從它那裏得到益處幫助我們知道在某種境遇中，上帝要我們遵守的旨意是什麼？而且，從聖經的許
多例子，我們可以看出上帝怎樣把他的旨意彰顯給世人看，使我們可以引用先賢的方法去認識上
帝所要我們個人和社會遵守的旨意是什麼？

聖經與日常問題

現在請各位回頭看一看本文「人生之謎」裏面所提出的那些具體的問題，並且想一想如何去應付。

請從你們自己的經驗舉出一些難以解決的問題。請試述你將如何去從聖經得到的解決辦法。耶穌在世的時候，用什麼來做判斷是非的標準？（參看馬可福音十章十七至廿二節；路加七章卅六至五十節；十九章一至十節。）

初期教會也遇到許多困難問題，保羅用什麼原則來指導他們？（參看羅馬書十四章；哥林多前書一章至十三章；以弗所書五章廿一至卅三節；六章一至九節；腓立比書二章一至十一節。）

關於社會問題及政治問題請參看舊約諸先知的言論。（例如以賽亞書五章三至十二節；卅二章全；阿摩司五章十至十五節；彌迦三章全。）

總結起來，如果我們時常勤讀聖經，我們日常待人接物就會有標準，而聖經所給我們最大的標準就是上帝的國（路加福音十二章卅一節）。我們待人處事應當以這標準做根據。我們如果誠心地本着上帝國的標準行事，即使有了錯誤的時候，我們也深信上帝必然赦免我們的。

四 人是機器的奴隸嗎？

上海基督教青年會幹事梁子翰譯述

人與機器

國內外客觀環境在最近百年甚至廿五年中起了怎樣重大的變化？這個變化是由什麼因素造成的？

人類以驚人的速度發明了許多機器把外界的面目改變了。從遊牧時代進入農業時代是人類一個重大的轉變；從農業時代進入工商業也有同樣的意義。可是前者化了漫長的時間，後者却是非常迅速的。今天全世界的文明，無論在歐、美、亞、非已經發生了巨大的變遷。由於機器的發達，家庭、宗教、社會各方面起了什麼重大的變化？

人類的發明本領似乎已經達到登峯造極的地步了。我們已經學會了從一種原素變成另一種原素了。鍊金術的美夢已經在廣島得到了可怕的實現。於是可知一切的改變或進步不見得都是朝着好的方向走。

人同他的能力

所有這些都大大地增加了人作好或作壞的能力。而事實上人却把最新式的原子能力用作毀滅的工具。同時再看看本國的情形或是勞工在世界各處的情形，或者想一想引起兩次世界大戰的經濟原因，然後再問問自己是不是以前煤及油所產生的力，大部都用得恰當的？

一 以能力改善人的生活。

目前的悲劇在於人的至高的資質都消耗於能力的創造，而這能力，却大部都威脅着文明生活的基礎，而只有在面對真理，鼓勵忍耐，啓發理想的文明環境中才可能完成上述的創造，人的創造是否將成爲他的絕大危險的原因呢？這是否將成爲宿命的悲劇——毀滅前的驕傲呢？

這些新的能力實有許多潛在的及真實的用途，這更加深了這悲劇。在整個歷史中，人類曾不得已接受飢餓，在從前，要生產及分配足夠食物以養活每一個人，在技術上仍是不可能的；可是今天的情形已不同了。爲什麼在可能供養每一個人的時代還有許多人正挨着餓呢？因現代醫藥的成功，解除疾病，享受健康的事實是不必強調的，對於原子能的發現值得高興的一個理由，就是它可以作爲醫藥專家研究的工具。

首先，基督徒必須承認神是有意給人這些能力的（創世記一章廿六至卅一節。）悲劇不在於人具有這能力，而在於他不應錯用上帝的賜與及妄用神授與的責任。在這種情況下，基督徒是不是應當企

圖把鐘撥往後退，使自己與技術文明隔絕而讓自身的才能荒費呢？（路加福音十九章十一至廿八節。）

你能指出技術文明使國家受益的別的例子嗎？它是不是能使我們在工作上更有效率？它是不是賜予我們更多的閑暇？它是不是能把我們從單調的勞役中解脫出來？是不是使我們有更多的機會來欣賞藝術及文學上的著作？

二 能力的誤用

甲 我們已指出機器時代的來到對於舊的生活方式是有腐蝕的作用的，這在你本國的近代史中能舉出什麼例子來？但機器的來到有更大的作用，牠創造了一種新的人——「羣衆」人，仔細注意這一點，分別一下所包含的各因素。第一，以福特廠爲例的大規模生產制度出現了一個工人整整一禮拜四十小時的工作，都在做三四個螺釘及螺釘帽。極明顯地我們多多少少地都受物質環境的影響；第二類造成「羣衆人」的原因，可以在國家廣泛的宣傳的可能性，在商業機關的廣告政策及娛樂性的設施如無線電及電影的大量生產中去尋出來。

所有這些對於人有雙重的意義。第一，這使人失去他的個性，人不再是一個負責的個體。人成爲工廠的機構中的一個齒輪，女打字員只是能與工作得像速記一樣合拍的一隻手及一個頭腦了。我們的價值及重要性，都只以我們的效率爲準則，但是不是一個福特廠的工人比一個印度農人失去

更多的個性呢？集體社會的第二個結果是把人的生活分成三個隔離的部分：他的工作，他的工餘時間及他真實與別人相處的生活。工廠、電影院（或高度的廣告宣傳）及家庭是三個完全隔絕的生活圈子，他是需要三種不同的反應的，在這三者之中在那一個他會有更多的機會能作上帝所要他作的反應？

乙 但我們不單要注意機器時代對於人的思想及身體的影響，也要注意它對於人性的誘惑。看過蘇聯電影的人，一定會奇怪爲什麼電影的主角常常是工程師。這是不是比好萊塢的流行片更好一點呢？是不是工程師的能力及效率已成爲崇拜的對象呢？當尚未工業化的國家看到工業國家的財富、威望及擴張力時，他們除了也使本國工業化外實在很難想出別的办法使之強盛。這常常就引起對機器及它能力的崇拜。

這當然是可以理解的，但它有危險嗎？我們是不是感到不易忽略喜歡運用權力的人的要求？在你本國生活的那一方面有因爲當權的人把社會問題與工程上的問題同樣看待而引起的危險嗎？在納粹統治下的德國，對於效率的崇拜使向權勢的屈服成爲一種狂熱的及洗清自己的經驗。在你的朋友及同一時代的人當中，你會發現類似傾向的表現嗎？

在高度技術化的時代，最明顯的引誘就是以應用權勢來獲得精神上的滿足。也許對於另一些人，以退縮來逃避在這爲權勢所控制的生活中的責任，成爲最大的引誘了。人爲的農業社團及神祕

的結社等都是爲達到逃避的目的的，自然，有些退縮是允許的，但是在什麼情形之下呢？

還有別的進步的路嗎？

一般說來，基督徒所關心的是使他們所處的社會不致受上述引誘影響，他們承認權力是目前政治生活及社會生活中不可逃避的事實，但他們拒絕讓它控制他們的生活。他們承認未來世界的重要但也決不試從這一世界飛到它去（這問題將在問題第十中詳論）。

同時我們一定要問：我們希望在這社會中發生些什麼以使人能從他自己自所發明的東西的奴役中解脫出來？我們建議下列各點作討論的依據。

（一）對於社會重要的，不是人如何逃避奴役，而應以新的觀點來看世界，來做決定輕重的標準。有人常說：『事情的實質是因爲物質的發展超過了精神的發展。』這樣說有什麼好處？是真的嗎？倒底有什麼意思沒有？

技術時代典型的代表，先是科學家，以後才是工程師。前者發現自然的奧秘，後者發現應用它的方法。但生命最真實及最重要的是在於如何對付自然呢？還是在於如何對付人，以求改善人與人的關係？

假如是後者的話，我們是不是應當再想想機器對於社會的影響？是不是應該由工程師們來管

理世界？或是應當建立相互容忍的社會，採用相互調整的方法來代替管制的辦法？（對於這問題可參閱問題第五及第七。）

在我們外在的生活環境既已起了極大的改變，那麼我們對於人生的觀點也應有同樣巨大的改變。然後我們的文明纔能接受原子能之類的發現而不至於有何危險。你能再考慮一下，假如要使物質的能力照着以前的傳統中最優良的部分，以此貢獻於一個更穩定更富於人性的社會的建立的話，我們應如何處理這力呢？

（二）我們對於人生的真正目的既然有如上的新看法，據你看社會中一般的集團及基督教團體，能做些什麼事來阻止「羣衆人」的發展而幫助負責以個人的養成嗎？

工作 有什麼方法能使工作——尤其是單調重複的工作——更有趣味？對於你當地的主要工業，從什麼角度來觀察可以認為它對於人的福利有貢獻？有什麼方法可以使參加工業生產的人有更大的事業觀念？是不是工人、廠方、及社會人士同樣都說工業為「我們的工業嗎？」

假如要使對工作更負責及了解它的意義，是不是應當讓工人代表有更多的機會來參加有關於工廠前途的重大決定？在你當地的工業裏那一個有比較急迫的（較根本的）需要較好的工作環境呢？或是各級工作者更大的責任心以便能調協合作呢？工會在你們的工業中有何潛在的及實際的作用？假如有工會存在的話，年青的基督徒是不是熱情地參加它的活動呢？有那些成人教育的

計劃能夠幫助這一點？

工餘時間 有何方法能使娛樂及工餘活動脫離好萊塢式的神話而與實際生活更接近？年青的基督徒應否毫無選擇地去看電影嗎？應否勸他們不看某種影片或是應當教他們如何選擇？你看較爲正經的雜誌的影評嗎？是只要知道影片的內容還是也想鍛鍊你認識那裏是有藝術價值而那些是偽裝的呢？

你以爲在你本國的教會是否有責任培養一種特殊的基督教藝術或是只需通過它的信仰，讓藝術家們獨立創造，在公衆及社會的輔助之下，從基督教的認識人生及命運的觀點上來表達他們的作品呢？教會的教友有何方法在一般的商業化的娛樂外，供給較好的工餘活動呢？

家庭 家庭有何方法使人對工作更有責任感，對大量製造出來的娛樂更感到真實？子承父業的傳統有什麼意義嗎？你是否感到家中的活動是極無聊的？

五 個人自由與社會平等是否必需有衝突？

中華基督教青年會全國協會幹事陸琪臣譯述

一段有趣的辯論

「……但是自由常常可以造成社會的不平等。請看西方的民主國家。在國外，他們利用了武力和科學的成就，榨取壓迫殖民地的人民；在國內富者強者，爲弱者貧者，任人欺負。自由的結果，祇是飢餓、失業、貧窮，和二十年一次的大戰……」

「但是，事不盡然。在西方民主國家，男的、女的都漸漸有選舉權了，每個人有權利對國事得到正確的消息而施以適當的措置，倘若人民自己要選了壓迫民衆的不良的領袖，這也許是造成良好社會過程中的一種代價。」

「……是的，我知道這些政治自由和選舉權，但是一個人見到他兒女垂死的時候，投一張選舉票的權利能夠給他多大的安慰呢？倘若社會上仍舊有人可以利用他的特殊優越地位來取得政權，那麼平民要得到較好領袖不是一樁容易的事情。倘若社會不平等，那是沒有用處來談個人自由的，到了大家有飯喫，有工做的時候，才可以談談良心自由的重要和創造能力的價值。在現在這個時候，

來談這些事是有危險的。我們現在應當專心一意來造成一個大家可以豐衣足食有工作和享樂的社會。爲達到這個目的，我們必需將一些陳舊的理論拋棄。有些待我們達到了目的以後，仍舊可以用他。但是現在必需將這些理論棄如敝屣。」

「但是，不，我們的步驟要弄清楚個人自由，個人的權利義務和創作能力是造成社會平等的必要條件，我想我們彼此都要個人自由和社會平等，但是你呢，願意犧牲個人來爭取社會平等，並希望在爭到社會平等以後再收回一些個人自由；我呢，願意集中精力來爭取個人自由，在個人自由的基礎上建築起社會平等。我敢說倘若個人沒有自由，什麼事也沒有價值的，資本家榨取民衆汗血總比獨裁者毀滅人格者好一點。」

「——但是，你得研究研究歷史呀！」

「——是的，我們當然得看歷史，你若是不顧個人祇顧團體，往往容易使得社會操縱在少數人或者一個政黨的手中。那是違背了人類平等的基本原則的。你犧牲了個人犧牲了輿論將人類社會變成了蟻羣的一樣。」

這樣的討論繼續不斷。

基督徒的看法

基督徒個人也許已經和上述爭辯的一方面有了關係。但是基督徒們有沒有特殊意見向他們說呢？以下幾點你覺得怎麼樣？

(一)「雙方都是理想主義者」對於這一句話，類如馬克思主義的革命者也許要生氣，但是英美自由主義派也許覺得你恭維了他。倘若基督徒們不願意得罪人，也不願意過分恭維人，那就得加以解釋。

左傾者忘了「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對地腐化」這一句話。因此犯了幼稚病。這一句成語，在資本主義國家裏是如此，在普羅階級當政的國家也是如此。馬克思主義者所引證的歷史在無產階級國家也不能例外。

自由主義者過於重視信任個人的理智和良善，也是同樣的犯了幼稚病。不要說是大的團體，就是個人和小團體也不是常常根據他的基本利益行動的。放任的自由主義祇能適用在疆土沒有邊境，個人能力發展不至於妨礙旁人行動的國家裏。

所謂計劃社會者和為個人自由奮鬥者都犯這些過於理想難免幼稚的毛病，你能鑑別指出他們的錯誤麼？

(二)「雙方都談歷史但是都需要再加研究，」當然說這一句話，我們得小心，不要讓人家以為我們妄自尊大自視過高。我們自己對於我們的教會史有過什麼樣的研究，聖經記載的背境，教會發展

的歷史，特別是在教會歷史中關於「容忍」觀念的演進，也許能夠對於這個整個的討論有所闡明。也許我們整個出發點是錯誤的，聖經教義對於個人權利和自由并不如對個人在團體內（如家庭和國家）的責任和因團體而生的責任，那樣的注重。權利和責任是大有區別的，阿摩司書第四章十二節說：「以色列阿我既如此行，你當豫備迎見他的神。」團體對人的責任是比人對社會的權利更重要的一個民主原素。

我們不能永久生長在爭論中間。在以往二三百年「容忍」二字描寫了西方社會的特性。他的產生一方面是因為宗教和其他團體都有在社會中間彼此和平相處的需要，一方面也是因為人類本性的謙讓使得我們承認在彼此接受什麼是合法的標準下，仍舊可以有衝突。在同一標準下，不同的人，不同的團體可以生出不同的反應來。基督徒看到上帝對各種的人在各種時代用各種的方法來宣示他自己一點也許更能了解旁的人旁的團體對上帝的旨意或者有我們不會看到的深刻的見解。

以上這段話，有沒有幫助我們的討論？基督徒對於一個家庭，一個社會，一個國家應當有自由來依照上帝的旨意來對神對人一點，是不是比對個人自由更着重，倘若其他基本條件具備，個人自由也許僅僅是一個副產品。從這一點上看，共產主義者所說「僅僅保持自由軀壳并不保險有個人自由，要有自由，必需有實質內容」一點也許是對的。但是他所相信破壞個人自由後，再要恢復自由的

方法也許是錯誤的。他們深信社會革命可以造成產生新人物的環境，但是他們的方法——如暫時破壞個人所賴的生長的家庭國家——也許將毀滅他們心目中所懸的目標。

(三) 基督徒們終不能放棄他們對於個人的關懷。基督徒們心目中的個人是在神面前在旁人中間有其相當獨立性的人。基督徒所了解的個人并不是必需依照團體意見而毫無自由的一個動物。每一個人是上帝照了他自己的形像所造的弟兄，每一個人耶穌爲了他而死而我們必需愛護的。人的尊嚴是上帝的恩賜。這種尊嚴在神面前是人人一樣的，并不因爲人的顏色，貧富和階級而有所改變。

因爲基督徒相信人是上帝所造對上帝負責，所以他們有了一個永久滿意的理由來解釋個人爲什麼不能作爲創造新世界的犧牲品。因爲耶穌爲人類的罪惡而死所以基督徒們也不承認無限制的自由對社會有益。

個人自由是否必需與社會平等衝突？

這個問題可以分兩方面來講

(一) 就社會觀點來討論

(甲) 在西方各國有些少數人享受的自由，是完全同社會平等衝突的，爲了少數人的享樂而

拿多數人做魚肉，這些自由是不應當存在的。在中國何曾不是如此。處於社會的觀點所應當定當的，是怎樣的自由是屬於上面所說的一類的。

(乙) 計劃社會是一個不可避免的事實，在這種情形下，我們得討論以下的幾個問題。

誰來作這個計劃？這個計劃的目的是什麼？這不單單指政府的工作平日對建設有興趣的人也包括在內。

如何的計劃才可以使得某部分的經濟仍舊可以鼓勵私人創作，在計劃經濟的制度下你是不是覺得有些部門應當例外？應當例外的是些什麼部門？

有沒有可能在計劃中間包含一個可以批評當權者的機構？如此則計劃的人也可以被批評，沒有一個計劃是完善的，一方面是因為一切人類制度都有腐敗傾向，一方面是因為社會是天天在變遷。社會是充滿着變動和生長的力量，你以為什麼事情必需仍有自由？你覺得在中國輿論自由重要否？

有沒有可能在計劃中間承認在有些部門除了破壞了他們的生命外是沒有法子計劃的？這些部門是些什麼？在什麼程度下國家可以用計劃來組織教育，幫助文藝并提倡科學研究？

(二) 就教會觀點來討論

政治問題也是教會和教友關心的，但是以下的幾個問題似乎特別為教會所關切。

(甲)人類對於自由、平等、安全、的渴望現在深切得非常，一個理由是因為基督徒沒有把這些問題解釋清楚，我們現在一定得對他重下注解。

在我們重下注解的時候會不會對這些問題的解決也有貢獻？若是有的話這也不是因為我們用了上帝的愛來代替了人類對於在地球上安全的合法保障，這是因為我們在上帝的愛裏覺得安全之後願意用同樣的愛心給大眾以在地球無飢無病無寒的保障，不論對方是否基督徒我們都是這麼做，不管對方是否愛上帝，我們愛我們的鄰居。

(乙)教會可以從他本身和教友的生活裏表現出征服社會平等同個人自由之爭，但是一定仍舊有絕端自由主義者和絕端馬克思者罵我們是魔鬼，所以我們有責任，如彼得前書第二章十二節所說「讓人家因為看見你們的好行為，便在鑒察的日子，歸榮耀給神。」你有沒有什麼具體建議可以因為教會讓平等自由更明了於世界上？

六 社會是否要以家庭為基礎？

中華基督教青年會全國協會幹事陸琪臣譯述

在以往十年裏我們每個人的家庭都有些變故。年老人的死亡，是普通的現象。但是除此之外，尚有以下幾點影響了一般人的家庭。

(一) 疏散問題 在中國抗戰八年內，至少有五千萬人民由沿海諸省，西遷到內地，在這過程中，許多父子夫妻兄弟離散。這不特在中國如此，在歐洲許多國家，也有同樣的情形。這對於家庭有很大的影響。

(二) 流動問題 現在一般人的流動，其原因不單單是戰爭，就是沒有這次的戰爭一般人流動之多，也和我們父親和祖父時代大不同了。在我的一生中，我的家，就曾遷移過好幾次。我工作的地點離我住的地方很遠，我空閒的時候也不一定化在家庭裏；在旅行的時候我更是到處為家。我想許多的人也必有這樣的經驗。

(三) 房屋問題 現在住上海的人都知道住房問題的嚴重，和這問題對家庭生活的關係。有許多人是晚上不回家的，因為他們是無家可歸。還有許多人除了睡覺之外，不願意回家，因為他們的家是簡陋、擁擠和不衛生。這不是一個戰時和戰後的問題。在戰前的上海就有二房東、三房東、一所房

子住了不少人家和一間房子住了不少人的現象。在一個人烟相當稠密的歐洲城市裏，百分之四十六的十二歲以下的兒童，住在過於擁擠和已經不合乎於人居住的地方。在鄉間呢，擁擠的情形是好一些。就是在富庶的美國也有人住在用木匣鉛皮釘成簡陋不堪的屋子裏，其他地方的情況可想而知了。

以上的三點加上現在經濟的不安定，使得一般家庭生活加速的困難。我們尚可舉出其他許多理由和例子來說明這種情形。但是還有兩個因素牠們不可不額外的注意。

(一)工業發達 因為工業的發達，家庭已經不是一個經濟單位了，初則丈夫，繼則兒女都在家庭以外工作。未婚的女子，以前都在家裏幫助家事，現在也到外面做事。就是已婚的女子，在外謀生，經濟能夠獨立的也漸漸的多了。

不但工作在外面，就是娛樂也何嘗是在家裏。上海現在電影院戲院遊戲場林立，同從前的情形顯然不同。此外還有許多的社、許多的會來消磨我們的時間。再看數十年前的小孩子都是生在家裏的，但是現在却慢慢的少了。醫院和其他類如的地方已取家庭而代之了。

這種情形，有利也有害。但都是工業社會中不可避免的現象。另一樁有趣的現象，特別是在西方諸國：大多數家庭裏的子女是比從前少了。這也是工業社會的現象，因為有了小孩，不但家庭的流動和遷徙很不容易就是母親的自由也減少了。

(二) 男女關係觀念紊亂 家庭的基礎建築在男女的關係上，而男女關係究屬應該如何觀念至為紊亂。有人說這是道德墮落的結果，但這也許還不是一個充份的說明。試舉一兩例子：據說在此次大戰中歐美諸國的妓女比在第一次大戰時少，這是不是說明人民道德水準提高抑或是人們對於男女關係的觀念改變，使得男女在正式婚姻以外尋覓性愛的機會增多，因而一般人認為與非配偶性交并不是一樁非凡的事。這些事情與其說是道德水準提高或降低，不如說是由於社會觀念的改變。就是在把貞操看得非常重要的中國，這次的抗戰也把男女關係的觀念變更得多了。這不是道德水準高低的問題而是整個男女關係和家庭在社會上地位和目的在變更的問題。

家庭制度之持久性

既然如以上所述，我們是不是應當放棄這個家庭制度？這是一個很嚴重的問題。這種舊的家庭制度既有如此許多缺點，我們是否還不如讓一個新的人倫制度來適應這個工業社會？

社會是否必需有家庭而始能成為社會呢？在沒有解答這問題之前，有幾樁事實值得注意。第一，蘇聯先廢除了家庭制度而現在又將它重新建設起來了。第二，德國的英美佔領區的當局禁止集體的人民入境，因為他們覺得除了用家庭為基礎，難於建設任何的社會。第三，英國有些生物學家曾經研究預防疾病設立衛生制度的單位，也覺得其對象應當是家庭而不是個人。最後，在我們的中國數

千年來環境雖然變化很多而家庭始終不變的是社會的基礎。

成萬的人不遠千里的跋涉回到他們的家庭。世界上的任何一角有人在找尋他家裏的人。大的機構，像紅十字會，也覺得它們重要工作之一是在幫助破碎家庭去重過舊夢。

家庭制度持久不變是因為人類的保守性呢？還是因為家庭在社會有其不可少的原因在呢？

社會是不是必需建築在家庭上？

家庭制度在社會上持久不變並不是像有些人所說的：『因為以前如此，所以現在也是如此。』不是的，以前如此而現在改變的事情多得很。家庭制度所以經過農業工商業社會而不變，一定有其對於人有特別需要的原因在。

一個基督徒相信社會必定要建築在家庭的基礎上；但是這不是說他相信自有家庭以來家庭生活未曾改變過，或者以後也無需改變。基督徒沒有意思來保住資本主義社會裏中產階級家庭的特性，但是他相信上帝對於男女關係有其經久不變的目的，這種目的的內在真理不斷地流露在聖經的文字上。所以人類不應當違背上帝的旨意。

上帝創造男女使得他們可以在家庭裏得到在個人生活裏，或集體生活裏，不能得到的滿足。上帝是要人類有家庭的。

什麼是一個基督化的家庭？

基督化家庭的特點是什麼呢？是不是在倫理方面彼此是相愛相信父慈子孝？是不是就宗教來講，他們有家庭祈禱和在禮拜天做禮拜呢？這些是不是基督化家庭的特點或者他的特點是在旁的地方，而以上所說的不過是這些特點的副產品。

家庭是建築在男女的關係上，婚姻是家庭的基礎。所以我們要問的問題是什麼是基督化的婚姻？未討論這問題之前，我們先可以檢查一下教會中結婚儀式的文字。太多的人在婚前沒有想到這些。有些人到婚後也沒有知道這文字是什麼。以下幾點是值得我們討論和注意的。

(一) 按行宗教結婚儀式的時候，結婚的人要宣誓的。誓言是什麼？誓言同普通人與人間的訂合同有什麼分別？你願意不願意用宗教儀式來結婚？宗教儀式的結婚和普通的結婚儀式有什麼不同？你若是宣誓，你知道不知道你是向誰宣誓？

照宗教儀式結婚時的誓言是對神起的誓。基督教的結婚是在神面前結合的，所以當事的人一定需知道神的旨意。

(二) 上帝對男女的旨意。

(甲) 『耶和華神說那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他』 (創世記二章十八節並請參看

馬太福音十九章四至六節。

男與女結合才是上帝的形像，如果分離了就不能顯出上帝本質的愛。上帝把這個世界托付給男人也托付給女人的。（創世記一章廿七至廿八節）婚姻是圓滿完成男女關係的一種制度。沒有它，男女關係是不完全的。婚姻的目的在於使得子女彼此的生活豐滿。男女同居不單是為生育子女，你說是不是？

從那一方面講你覺得男女在婚姻上是應該完全平等的？

結婚後，男女的關係是終生不可破的。他們需要忠信來表示彼此的愛。你覺得教會對於離婚應該採取什麼樣的態度？對於離婚後的人再結婚態度又應當什麼樣？你自己所屬的教會的態度是怎麼樣的？

現在離婚如此普遍，你以為原因在什麼地方？解決的方案應向何處找尋？

（乙）上帝賜予人類的快樂和禮物是有其附來的責任的。一般的講，基督化的家庭應當有兒女。上帝雖然有時候因特種理由不賜予人以結婚的快樂（按即兒女），但是機會來臨時，人類除非有特別的理由是不應該拒絕這一種恩典的。結婚後而不生育子女，你覺得有沒有可諒解的理由呢？這些理由是不是也可以應用到提倡節制生育這問題上去？有些人以為青年男女如不願盡量的產生子女就不應當結婚。你對這種論調意見如何？現在歐美各國生殖率銳減，你覺得其基本理由何在？

（丙）在大多數的宗教婚姻儀式上，你可以見到基督教婚姻第三點理由：就是除非人類尊重

婚約，社會就沒有建築在堅固的基礎上。這一點提醒了我們以前要問的問題：「社會是不是一定需建築在家庭上。」基督教對於這個問題的回答是：「是的，社會必需建築在家庭上。」但是基督教所謂之家庭是承認夫婦間終身關係和對上帝的責任的一種結合。

基督教化家庭對廣大社會的貢獻

基督教化家庭對社會第一個貢獻是做一個名副其實的基督教化家庭，來表現如上帝的旨意。什麼是做一個真正的家庭的條件？一個家庭應當是藉着神的愛來表揚人類天賦情感的場所；應當是在服務上帝旨意下人類表現彼此忠信的場所。所以一個基督教化的家庭可以傳播上帝的愛并使得上帝的旨意廣佈給世界上的普通大眾。

具體地講，以上所說的是什麼意思呢？這是不是說一個家庭應該為社會服務？一個人在一個基督教化家庭裏所得的教育對於在社會上生存有什麼特別的貢獻？在一個基督教化的家庭裏一個人應當可以學得無論在如何困難情形下盡對神對人的責任。你有沒有發覺過你曾經在你家庭裏學得些東西在你現在服務的大社會有重要性而在旁處不能學得的？

一個基督徒對社會可以作什麼要求來保障家庭的福利？

在這裏所要談的要求，不是爲了我的自己而是爲了家庭這個制度。

明顯的，社會應該供給家庭以合適的屋子，健康的環境，教育設備，飲食和工作。但是除此之外，還需要些什麼呢？先談屋子，我們要什麼樣的屋子呢？現在房荒情形對我們家庭生活影響如何呢？

固然現在是工業的世界，但是工廠設立的所在地，不管他是私人的或是國家的，是不是應該顧到現在或未來在該地的家庭生活？經濟的條件是不是絕對的為家庭造福的一切呼聲，社會是否應當傾聽？照你的意思我們還有什麼地方為家庭的利益可以大聲無愧地向社會要求麼？你的教會或者其他的基督教團體有沒適當的機構來為這些問題思想嗎？

基督教化家庭對於宗教團契和教會的貢獻？

教會裏的教友是一羣意趣相投的朋友。在教會成立之初，教友聚會都是在人家家裏的。這一方面，固然是因為當時沒有適當可以聚會的地方，另一方面也是因為家庭是一個基本的單位。在新約聖經裏常常見到團體信主的事情，這個團體常常是家庭。（見使徒行傳十六章三十五卅四節）

在許多基督教團體內，常有父母攜帶幼年子女到教堂受洗禮，而後來將他們在基督教信仰的氣氛中把他們撫養成成人。這是不是比讓子女長大後再去接受宗教的好呢？父教母教對於子女的宗教教育方面應當有什麼特殊功能，在你的教會裏，教友們的希望也許比以上所講更多些。在一方面講，教會裏的教友羣衆是有基督教信仰家庭的聯合。

基督教團契盼望基督化的家庭能夠成爲宣傳基督教義的所在。如石投水，基督化家庭應該像許多圈圈的內圈將基督勢力漸漸伸長到大千世界。你個人有這種經驗嗎？

基督化家庭對於教會可以有些什麼要求？

年青子女的洗禮不應當是苟且的，形成的。在洗禮的事前事後教會應否幫助父母訓導其子女使他成爲一個真正的基督徒？現在在教會裏的青年組織對於家庭生活有幫助還是反而有害處？教會的牧師和長者應否指示青年使得他們明了基督教婚姻的意義？

以上幾點，你自己的教會辦到什麼地步？你們所希望的又是什麼樣？

現在讓我們回到問題的起點，我們對於現在破碎的家庭能夠有什麼幫助？

七 促進世界秩序的基礎是什麼？

中華基督教女青年會全國協會幹事黃秀瓊譯述

建立世界秩序可能嗎？

(一) 首先我們要認清「秩序」的意思是什麼及我們希望怎樣去使它實現。

有人把國際聯盟及聯合國組織的憲章比較，認為前者以促進「和平」為主，後者係注重獲得「安全」。不管這種解釋對不對，但二者的旨趣是迥不相同，這大概是不可否認的。現在戰爭雖已停止，然而全世界仍是充滿着動盪和紛亂。所以，要想確定和平，先要建立安全與秩序。

往那方面去追求安全呢？在這裏有個矛盾的因素：安全在人類生命是追求秩序的一種驅動力，但另是面有時候安全與秩序卻是相背而馳的。比方說，我應當有安全，因此我應當遵守秩序。可是，我所希望要建立秩序的區域，往往因為應付自己安全的需要也被限制，而變成更無秩序。

(二) 原子彈及它所象徵的是人人所注意的問題。它毀滅性的高度與速度告訴我們，安全與秩序必需具有世界性的。因為近代化戰爭的毀滅性之大，使地球上的任何角落都無安全可言。過去兩次世界大戰明顯地告訴我們世界是一體的，而且是互相影響的。因為近代化戰爭有了廣汎的毀

滅性，使任何生命的纖維都變了威脅。凡戰時在歐洲大陸或中國的人，便可理會上次戰爭幾年也可能把整個文化毀滅殆盡。因為近代他戰爭的毀滅性有驚人的速度，結果祇好先發制人才可得到優勢。因此報復便成唯一的自衛法。

現在我們的問題是：建立世界秩序可能嗎？要使它實現是何等艱難，但是它的必須實現又是刻不容緩的。確是似乎不可能做到，却是一定要做到的。

我們可以希望的是什麼？並可能做到的又是什麼？

(一) 政治方面的處理 靠政治的處理雖不是建立世界秩序唯一的條件，但是也不能缺少的。我們是基督徒青年的團體，應當對此方面更現實化。要世界上有秩序，我們需要一個政治機構去建設和持維它。

但是，一個國際政府可以實現世界秩序嗎？倘若可以的話，怎樣去使它實現呢？許多基督徒誤認國際政府是最壞的一種暴政。假使納粹或日本極權主義不易消滅，我們有何希望去向一個在一羣不謹慎的人管理下的國際政府做有效力的挑戰呢？

那末，聯合國組織是否一個令人滿意的機構去維持世界秩序呢？原子彈的發明是否需要重新修改那憲章呢？聯合國組織在原子時代怎樣維持秩序呢？

是否我們祇能希望在各國間訂立條約去維持秩序？那些條約是否應通過聯合國組織呢？倘使這是你所揀選的出路，那末怎樣去避免勢力不平衡的發展呢？怎樣叫各國間的關係緩和呢？如有不公道，怎樣去糾正呢？

（二）民主的訓練與自我批判

一個民主社會的所以建設，大都是由在某一民族裏有互相競爭的集團，他們要彼此容納，並且自我批評的勢力在那些衝突的集團裏發展着。人類的集體行動常是非理性的，而且團體越大，越難使它依照最理想的條件去發展。雖然，也許民族間的糾紛越加利害，最後公開的衝突與戰爭是不能避免的。那種情景也許於五年至十年可結束，但是也有可能無限期的拖下去。

未來的十年中，有何種機會去奠下世界秩序的根基呢？

在波茨坦四強曾經同意「用民主的方法去解決政治和經濟的問題，」使被解放的民族能消滅納粹及法西斯的踪跡，並創立他們所揀選的民主機構，協助組織政府權威，使能廣大的代表民主的羣衆，並保證早日從自由選舉來建立一個合乎民衆要求的政府。民主是快要出現的新世界秩序的政治基礎。

以目前的國際現狀，是否因為在政治舞台的虛偽比前更甚所造成？果真這樣，不但我們的企望已失去，就是要努力也難免不發生無從着手的苦悶。假使不是如此，就尚有一線的希望。

倘使那些人致力於建立秩序却得到相反的結果，這就是因為他們不了解民主的真諦。那末，我們應當更進一步去探討。最低限度我們可希望有一種「為大眾」的普遍組織，注重人民的權利與責任，雖然對於那些權利和責任是什麼的看法也許不一定相同。

蘇聯對西方國家主要的挑戰是什麼呢？西方對蘇聯的挑戰又是什麼呢？我們可知道這兩大勢力不同的觀點到如何程度？在你的國家有那些黨派，作家及新聞界是代表雙方面的？有人要向雙方面學習嗎？你個人意見如何？

要在世界建立秩序，有一條出路就是去發現民主是什麼？並怎樣應用它到今日的環境環使人類得以享受自由。這是一個國際問題，無論那一團體、鄉鎮、會社、國家都可以回答的。前面所提的蘇聯與西方國家祇用以形容秩序與民主的根本問題，這問題不單存在於印度或中國，同時也是歐洲或美國所正視着的問題。

(三) 建設公道的經濟制度 如果國際間的和平是不能分割的，秩序亦何獨不然？假使建立秩序是不能分割的，它與公道也是不能分離的。Reinhold Niebuhr 把這兩項的互相關係描寫得很清楚：

「從林肯處理國家問題的經驗，指示了我們秩序與公道在國際政治是同樣重要的。當他而對着國家內戰的時候曾經說過：『我主要的目的是爭取統一。』同樣的，我們的主要任務是去創造人

道統一的陣線。雖然林肯準備去使他分裂的國家——一半爲奴隸一半自由人——聯繫起來，可是不能成功。要達到統一的陣線，必要先廢除奴隸制度。這是一個好的標誌，在政治策略上，秩序須先於公道的；但是雖有一個運行着公道的秩序，才能實現隱固的和平。一個不公道的秩序很快地招來憤怒與反叛。』 *Children of Light and Children of Darkness* 第123頁。

這一段話對於建設世界秩序有何教訓呢？就是在各國間與各團體中要有公道，才能建設一個堅固的世界秩序。

倘使你所屬的國家的政治及經濟是被別一國所統轄，你要她能獨立在人人間建立政治與經濟的公道嗎？追求秩序與公道是應同時進行嗎？國家主義的領袖的目的是什麼呢？他們是否認清了公道與秩序是不能分開的？民主革命是否社會改革的初步呢？

如你所屬的國家是一個殖民地或帝國，她的政策是單爲維持形式上的秩序抑或是以公道爲維持秩序的基礎呢？政治公道的許允是否可以當做目標呢？帝國主義與世界秩序矛盾到那樣程度？幾乎每個國家都面對着同樣的一個問題，就是如何在一個現代化的社會建立社會公道。但是這裏有一個先決的問題，那就是怎樣可以使用科學賜給人類龐大力量來造福人羣，而不用來當做剝削人民的工具，你們有什麼主張？

在一個工業化的社會裏，我們如果能對付社會公道的問題到某種程度，那麼我們對於樹立世

界秩序也有了某種限度的貢獻。但在你國家中要爭取社會公道應從何處着手？怎樣能使各國間的經濟制度有和諧的關係，使得世界秩序能實現？

上帝的秩序

我們在上而所討論的是我們應當怎樣去促進世界秩序。這是對的，因為我們是生活在這充滿着衝突與複雜的政治情形下的世界中。但是假如我們認為從事世界秩序的建設，就是等於在進行一種新的事業，那便是十分不幸的一樁事。因為我們是基督徒，最要緊的任務是告訴別人一個完滿的秩序已經存在着，就是上帝的秩序，我們對於世界的需要秩序與安全，固然不當抱着輕易或漠不關心的態度。同時我們也當認清，在這紛亂的世界建立秩序是上帝交托我們的任務。

舊約先知們確確實實地告訴我們，上帝必要責罰犯罪的人。上帝固然不肯奪去人的自由，但自由却有它的限度。請參閱亞摩司第一第二兩章。那裏紀載着上帝怎樣讓人自由地行動，但是他們所做的壞事不能不受罰。殘忍、失信、兇暴不得橫行無忌。「我必不免去他的刑罰」這是留意了解上帝秩序時所應當留意的第一件事：公義的秩序。上帝是裁判者和管理一切的。

但是對於亞摩司所寫的我們還應當注意一點。不單以色列及猶太，任何國家都在上帝管理之下。上帝用殘忍的仇敵去審判以色列族。亞摩司說：外患的威脅是上帝要叫以色列民守秩序（七章

十至十七節。)可是結果却更形紛亂。但是亞摩司相信，經過了這一番的紛亂，上帝的秩序才可樹立。讓我們思想一下：上帝是否可能從今日的紛亂情況下把他公義的秩序宣示給我們呢？我們要很謹慎不可輕易地把我們所謂秩序當做上帝的秩序。上帝的秩序是與他用來統治歷史的公義不能分開的。但是他的統治不就是一种簡單的賞罰規條，假如我們要澈底明瞭，我們就應當細讀聖經，尤其是舊約先知所寫的。

教會與世界秩序

建立世界秩序是人不能逃避的一個問題。那末，教會對此問題的特殊任務是什麼？

(一)教會是一個普世的團體。意思就是教會的單位不是國家、階級、或種族，而是個人。世界教會不是指着各國教會合成的世界機構而說的，而是指着一切由基督而與上帝結連的信衆而說的。前面曾經建議過，世界秩序應當建設在民主基礎上。實際上，教會便是一個真正的民主團體。它的會友是憑着人羣在上帝面前的資格，它的信息是帶給全人類的。福音傳給人羣不是爲別的，乃是因爲他們是人。

教會的所以超過其他世界性的組織，乃是她要衆會友合而爲一。在戰爭時期中，你知道這種精神表現到如何程度？這本來是無可矜誇的，不過是表示教會的一種特殊任務。因爲在基督裏人類是

一體的，教會應當能夠解釋人類間的差別及調解他們的衝突。

你的教會曾經這樣做過嗎？例如教會的團契會否幫忙解釋印度與英國，或荷蘭與瓜哇的糾紛呢？或者對於強國的殖民政策有何主張呢？教會是否曾致力於調解種族間的衝突呢？

（二）教會對社會有共同的關懷。意思就是，不管教會設立在哪處，她所當關注的是在那裏建立秩序與公道。我們已經說過，在國際間建立秩序是不可分割的，並且公道與秩序是休戚相關的。在正視着這一共同的問題，教會特殊的責任與貢獻的。為自己的團體、家庭、與國家，追求公道是一件容易事。可是教會既是普世的團體，她所關切的範圍便極廣博，就是要關切到世界秩序與世界公道的建立。

你對別國家的教會所應付的問題認識多少呢？你的國家所需要的是否與別的基督徒為他國家所追求有了衝突？我們對戰時的那些敵國人民的關係應如何？彼此間的調解可能嗎？你與一非基督教徒同致力於建立世界秩序時，應根據何種基礎？世界最終的需要是什麼？是秩序抑或是宣教？

八 教會是無法挽救的嗎？

滬江大學訓導主任耿元學譯述

這問題是否有兩面？

很顯然的是有兩面。

第一、當然有些人會作正面的答覆。他們以為這些在半生不死狀態中的教會，是沒有做基督肢體資格，它們缺少戰鬥的精神，不值得人們來逼迫它，也不需要人去加速它的死亡。

經上說基督來把火丟在地上，但是現在教會所顧及的不過是它本身的些瑣細的爭論。頂多也不過在戰場的後方做了救護傷亡的工作，而不會在戰鬥中做一員勇敢的戰士。它們所高舉的只是一面紅十字，做它的王耶穌基督被釘十字架的惟一模糊的紀念。

第二、同時也當然有不少的人，是作否定的答覆的。讓我們看一看基督教的發展。我們現在正是處於教會歷史上最偉大的宣教世紀的末期。若以逼迫來說，希特勒所未能摧毀的就是教會。俄國東正教的堅定生命，是教會不滅性的最好證明。教會無法挽救的說法不但是不正確的，事實更告訴我們教會正在挽救的過程中。

事實上，耶穌豈不會經說過：地獄的門不能勝過教會嗎？問題從頭就錯誤了。教會是上帝的社會，

任何挽救也都由祂親自辦理！

你以為如何？

在你沒有往下讀以前，先停下來問你自己幾個問題。那些回答是的人是否有嫉妒的成分在內？他們批評教會所說的話真實嗎？回答否的人們，是不是在為自己打氣？這是否是一個似是而非的問題？或者認為教會並沒有什麼問題，在「年事稍長」之後，自然會長好的？或者覺得教會是好的，只是它長於防守而短於進攻？或者說它「只有招架之功」而無「還擊之力」很顯然的，這兩個答案「對於教會是什麼」的看法是不相一致的。

我們所談的是什麼？

第一、聖品、宗教上的機構、教會？

在一切這一類的討論當中，值得用點工夫來判定：誰是教會？它的意義是什麼？當人們批評教會「為什麼不有所作為」的時候，他們的真正意思是「為什麼那些主教們緘口不言」很少的人會否認照章設立的聖職是教會生活中不可或缺的部份，但沒有人願意承認聖品就是教會。宗教上的聚會也不就是教會。總會、大會或堂會，可能是教會為達到某種目的而有的組織，但是這種目的也可能被人誤解，而且某種特殊的組織，更可能與教會的主要事業毫無關係。沒有教會領袖固然不能進

行，可是教會領袖不就是教會。

教會的根本和基礎是人。絕不是房屋！教會是由藉着受洗而歸入主耶穌基督的男女老幼們所共同組織的。

那麼我們的問題是否轉到：「人都無法挽救了嗎？」這裏只有一個合乎基督教的答案。那就是人是可以挽救的，因為上帝已經選定在耶穌基督裏挽救人類。並且因着祂的同在，祂改變了教會裏面的人們。總而言之，教會是上帝在世界上的社會。這對於你向教會所希望的有何裨益嗎？事實上，你將如何挽救你的教會呢？你將以何標準判定有關教會生活改造的各種建議？

第二、「唯一教會」與「諸教會」有什麼區別？

這是很富於試探性的問題。我們能不能說有一個理想的教會？並且我們今日所有的諸教會，只不過是這真正教會的拙劣的反映？或許真正的教會是看不見的，並且是永遠沒有人看見過的？我們所看見的，是看得見的教會，也是一個拙劣的仿效？假使如此，諸教會就果真是無法挽救的；而那唯一的教會，又不需要挽救，因為它是天堂裏被救贖的人們的完全社會！

這種看法可能有相當的真理。不過基督徒們對這真理，是會有不同程度的見解的。可是這裏有着相當的危險！我們必須問：「是否根本錯誤了？」至少聖經上沒有說過什麼看不見的教會。它把教會認作新以色列，或者說基督的身體。「以色列」或「身體」是可以捉摸的，是看得見的。我們除了

藉着「諸教會」的會友之外，無法得到「唯一教會」的會友；你能想到什麼方法使現有各教會都參加普世教會嗎？

聖經中好像有一個區別可以幫助我們。請看以賽亞書四十二章一至九節。在那裏你有一幅上帝僕人的畫圖，就是把上帝的真理帶給外邦人的，換句話說喚起整個世界注意的。那是以色列人的命運，是上帝選召以色列人所要做的工作，祂將不輕易的放它過去。請再看以賽亞書四十二章十八至廿三節，那是一幅以色列人實際生活的圖畫：「誰比我的僕人瞎眼呢？誰比我差遣的使者耳聾呢？」上帝不讓它溜過去，祂審判，祂咒詛，祂毀滅！

這區別能應用到教會上來嗎？藉着教會，上帝要完成祂的一種呼召和定命；但是它的會友們眼瞎耳聾，並且必受審判、清除，甚至於在必要時被毀滅！

上帝怎樣完成了祂對以色列人的定命？請看路加福音第二章廿九至卅二節。對於上帝如何完成祂對於教會的定命一節，這經文是否給了我們一點指示？

以賽亞書上的兩段描寫，那一段對於你所在的教會比較恰當？

不過這一切都告訴我們並不是兩個截然不同的東西——「唯一的教會」對「諸教會」或說理想的對現實的。有一件事，我們只有一個教會，它是屬靈的也是屬世的；它是得救的工具，是基督的身體，也是和意志薄弱的罪人們的組合。

脫離現有的教會去開創新教會，是不是一條正確的路線？我們應否放棄這不可挽救的教會，而去建立一個思想和意志相同的人們的所謂真教會？使教會有共同思想和意志的是一種道德的努力呢？還是上帝的慈愛和憐憫？假若是上帝的慈愛和憐憫的話，那麼我們就來到另外的一個問題了。

爲什麼教會軟弱到如此悲慘的境地？

教會軟弱有兩種意義，必須很清楚的牢記於心。第一，很顯然的，爲了教友們的缺少信心，教會就毫無生氣。先知沒有爲了以色列在諸邦中的軟弱而斥責它，所斥責的是它對上帝的不忠實——爲了這個原因，它必須受盡痛苦！先則撒馬利亞淪陷於敘利亞，繼則耶路撒冷淪陷於巴比倫。十二個支派失去了十個，另兩個也被放逐在外邦。這一切的一切都是罪的結局，因爲上帝「指望的是公平，誰知倒有暴虐？指望的是公義，誰知倒有冤聲。」（以賽亞書五章七節。）

但教會的生活另外還有一種的軟弱。哥林多前書第一章廿七節說：「上帝却選揀了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧。」教會軟弱的另一部份原因，是爲了上帝工作的方式。被教會尊崇爲主爲王的耶穌基督，被釘死在十字架上，最大的原因是他拒絕作政治的王。他拒絕撒但的建議，不願用煽動情感的神蹟奇事來獲得羣衆（馬太福音七章一至十一節及約翰福音六章十四至十五節。）他把他的教會賜給世界，正如路加福音二十章三節所說，好像把綿羊送進狼羣。他沒有把勝利或風頭來應許他們，所應許

的祇是災難爭論和分裂（馬太福音廿四章三至十四節及約翰福音十五章十八至廿七節。）你能在你教會的會友當中分別出這兩種因素嗎？

今日我們聽見很多關於需要教會說先知警告的話。你能想出什麼事情是要教會對社會盡先知的責任嗎？仔細思想考慮之後，試問這些事真能使教會強壯嗎？是否它的功用祇能使教會很迅速容易的因在迎合我們的心理而得到他們的歡迎？還是它們的主旨是在刺激一下人們的良心？沒有比咒詛別人的罪更容易的事。也沒有比懺悔自己的罪再困難的事。當教會對世界說話的時候，是盡情宣揚衆目昭彰的劣跡呢？還是一味的譴責咒罵呢？我們知道審判是在乎上帝的。

教會的神秘

教會是由聖賢和罪人共同所組成，它不是一羣天使的集合。換句話說，它是由身為罪人的聖賢和身為聖賢的罪人們所組成的。使徒信經上說「我信聖公會，我信聖徒相通，我信罪得赦免」並不是偶然的。

我們不能把聖賢理想化，也不能夠排擠罪人。教會不只包有聖法蘭斯和聖柏納德，它也不盡是自以為不配領受聖餐的人們。你對於說這樣話的人將如何答覆呢？根本來說，聖賢和罪人都是同樣的人。保羅所稱為「基督身體」和「蒙召為聖賢」的，乃是哥林多城的那一羣奇怪的無賴之徒。你

我也許認爲那樣的教會是無法挽救的，它沒有吸引到最好的人物，它沒有很高尚的道德標準，它有着些不可思議的爭論，並且行爲習慣都是和不信宗教或異教人相同。但是保羅看到了上帝所看見的，認爲都是一羣蒙召、聽從、被饒恕、和在基督裏成聖的人們。

可驚異的事，乃是在受人類事情限制的團體中，上帝依然說話，並且假使祂讓祂教會的一部份死去，就必有使它復活的确切希望。如若我們不愛戴我們自己在軟弱中的教會，如同基督愛它一樣，那麼我們就是不可挽救的人物。約翰福音十五章十二節說：「你們要彼此相愛，像我愛你們一樣。」這是支配教會內在生活的誠命，也描述着基督徒彼此間應有的態度。你是多用時間爲教會祈禱呢？還是批評它？當你批評的時候，是否存着如何設法予以協助的心懷？或者你所說的完全是破壞性的？誰是無法挽救的？是批評教會的人呢？還是教會本身？究竟什麼時候才能挽救教會？怎樣挽救法？

九 教會能合一嗎？

滬江大學訓導主任耿元學譯述

教會能合一嗎？

這是一個青年人常問的問題。爲什麼他們要這樣問？是不是青年人對於教會分裂的現狀比別人更關心？毫無疑問的，教會的不合一對於基督在世界上作主的身份或權威，是一件不幸的結局。因此，教會能不能合一實在是一個真正困難的問題。若是我們沒有經過詳細的思考，我們就會很草率的回答「是」或「否」。假使我們很慎重的想了之後，最普通的回答是「我們不太清楚」或者是「我們正在尋求答案。」

可是，這兩個都不能算是真正的回答，因爲這問題當中有兩個重要的名詞，並且這些回答都假定這兩個名詞的意義已經被真正的瞭解了。第一個名詞是「教會」，第二個名詞是「合一」。若是基督徒們對於這兩個名詞的意義都同意或一致的話，那麼這個問題就不必問了。事實上在各教會談論合一的時候，各有其不同的解釋，因此就有了不同的結論。爲什麼？是不是各教會對於「教會」的主要性質，還有根本的不同意處？

這是很令人失望的事。那麼，問這個問題還有什麼意義呢？因爲若照我們剛才的敘述，很顯然的

回答是教會不能夠真正的合一。這樣，爲什麼不就此停止？因爲教會的分裂，是違反上帝對祂教會的旨意的（以弗所書四章三至十三節）。假使這段經文的記載是上帝旨意的啓示，那麼滿意於不合一就是罪；在開頭的時候就承認失敗，更是褻瀆神！同時宣教運動，各種教會合一計劃（如南印度）各教會聯盟（如美國和英國）和整個的教會合一運動（如我國中華基督教會）等，都說明有積極的因素可能使教會更進一步的聯繫在一起。你對於這種事實知道多少？若有疑問，最好開始來研究。不過這不一定說於研究完畢之後就馬上可以提出答案。我們不打算以產生另一個合一計劃爲當前的目標。但在我們問這問題之後，我們就立刻會注意到那些要點的內容。基督教會的性質是什麼？基督教會合一的意義又究竟是什麼？

共同的立場

當我們研究這兩個問題的時候，我們就會逐漸走向共同的立場。因爲，假若我們不自以爲是地的解答它，我們就必須在聖經上求答案。所有的教會，在聖經上都是共同的；它們都尊重聖經的權威。那就是說，他們認爲他們教會的存在，是根原於聖經上關於上帝——耶穌基督和聖靈的記載和啓示。上帝是宇宙的創造者和父親，耶穌基督是祂的兒子和世界的救贖者，聖靈是住在祂兒女中間並且使他們聖潔的靈。現在不少青年覺得教會可以藉着彰顯的真理而存在，不過這裏所說的真理，可

能會因着塵世間的許多因素而受到影響。你對於此點認為如何？我們東方的青年常說：「這些教會派別的分歧，是西方國家的舶來品。」一般的基督徒們對此有何見解？我們必須對使教會不合一的歷史和社會經濟的環境加以研究，並且要指出那些使教會不合一和使教會不合一的現象繼續存在的因素或條件。我們可以考慮擬訂一個使教會向合一路線邁進的更大的合作計劃。但是即或這一切都做到了，我們仍然沒有得到那「唯一的，聖而公的，使徒的教會。」因為這才是聖經上所說上帝對於祂教會的旨意。什麼是我們對於教會真正合一所能作的第一重要的一件事呢？從聖經上尋找上帝對「教會」和「合一」的指示，是不是一條可能走的路？藉着祈禱和崇拜的經驗是不是也是尋找上帝為祂親自引領的教會的真實目的的方法？

聖經中的「真正合一」

新約中曾說到教會——亞西亞的七個教會。我們也許認為那沒有什麼「合一」的意思在裏面。當我們把新約時代的教會和今日分門別戶的許多各自為政的宗派來比較，試問聖約翰所談的「教會」到底是什麼意思？是不是許多獨立的和各以為是的基督徒的小集團？還是論到一個普世的唯一的教會？就是歐亞兩洲的教會都是其中的一部，各地教會所表現出來的，也就是這教會整個生活的反映？這「唯一」教會並不只是許多地方教會的總合，相反的地方教會乃是「唯一」教會

的充分和個別的表现。

你對於新約聖經上的這種關於教會「真正合一」的見解可以同意到什麼程度？「那是一個教會的許多表現；而不是許多教會在一個會議裏……地方教會不是獨立的教會，而是「唯一」教會的一部份，是全體基督徒匯合於一點，並且在那一點上合而為一。」試把新約裏所說的教會合一，與今日我們所說的教會合一的意義來比較一下。我們不是常說現代的宣教運動促使教會的合一嗎？在我們，合一常是一些不同宗派和基督徒集團的會合。可是新約所說的「合一」的意義，已經擺在那裏。教會的原意本就是合一，是亞洲和歐洲的地方教會，所不能藉着捐款的互相的授受和祈禱團契來增加分毫的。這一切都是合一教會所當然和必不可少的。聖經中所說的教會，原是指着唯一的教會說的，教會的意義本是唯一的。爲了明瞭教會的唯一和合一，我們必須看聖經對於教會的指示！

聖經中的教會

你常說：「我今天不想到教會去」嗎？或者聽人說：「我不配到教會去」嗎？許多人認爲教會是信仰宗教人士的一個團體。在我們遠東方面，不少人以爲教會是開醫院辦學校做好事的人們的團體。爲什麼他們這樣想？是不是我們所顯示於他們的，就是這些？在聖經裏，教會是上帝工作的成果。它

是「上帝的教會」(哥林多前書一章二節) 祂的子民，祂的國度，「上帝自有的子民，」就是祂從黑暗中選召進入光明的人們。我們對於如此建立教會的事業，還有什麼問題嗎？

約翰福音十五章十二節記着耶穌對門徒說：「不是你們揀選了我，乃是我揀選了你們。」因此，教會乃是上帝的創造。這種創造是什麼呢？不是耶穌的生活、受難、與復活？這是否也就是教會的基礎？上帝的新創造？假若不是上帝的愛子離開祂的榮耀，成為肉身，順從祂直至死在十字架上，並且被高舉起來，聖經上所說的教會是不會存在的。(腓立比書二章六至九節) 爲了這一切在歷史上出現的事實，教會才建立了起來。因此教會對世界的根本福音，就在於「我們將所看見、所聽見的、傳給你們，使你們與我們相交。」(約翰一書一章三節) 這是不是說教會只爲若干年前生在世間的主做見證而已？不，因爲他的靈，就是使教會誕生的靈。(使徒行傳二章) 與教會連在一起，所以教會就是他的身體。在教會裏，就是在基督裏，凡受洗進入教會的，就是進入基督的死。他們的整個生活都與主同死同活，他們所知道的力量，也就是基督復活的力量。(羅馬人書五章六節)

那麼爲什麼聖經裏說教會是唯一的呢？以弗所書第四章告訴我們，因爲主只有一個：「身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望，一主，一信，一洗，一上帝，就是衆人的父，超乎衆人之上，貫乎衆人之中，也住在衆人之內。」什麼是教會的真正合一？歸根結蒂，完全繫於天父上帝和祂獨生愛子的合一。正如約翰福音十七章廿一節所說：「使他們都合而爲一，正如你父在我裏面，我在

你裏面，使他們也在我們裏面。」除此以外，還有其他回答這問題的方法嗎？

我們時代中的教會

現在要問的，是這一切與那些貧乏的，可憐的，無害的和不關重要的建築，就是素稱爲教會的有什麼關係？若是前段所說關於教會的一切是真實的，那麼當日的教會一定是一個極其高尚的社團。或者，它不過是一幅誇張的理想畫圖而已。無論如何，能說聖經上有關教會合一的記載與我們今日面對着的問題沒有什麼價值嗎？但這不是理想化的問題。新約告訴我們教會裏有許多不服從（加拉太書三章）和「分爭、嫉妒、惱怒、結黨、毀謗、讒言、狂傲、混亂」（哥林多後書十二章二十節）以及「異端」誤用聖經（哥林多前書十一章）等事。哥林多後書加拉太書和以弗所書更告訴我們在初期的教會中，有不少的分裂、競爭和黨派的鬥爭。並且爲此保羅在書信中把教會合一的真諦和基督徒對教會的正責任作詳盡慎密的闡釋。現在你有沒有感覺到今日的教會有和當年相仿的地方？聖經中所說的教會的合一，與我們今日的局勢，還有什麼裨益沒有？讓我們把幾個顯著的爭點來研究一下。

教會的合一——一個存在的事實

假使教會的合一是根據「一個主」，那麼現在教會的分裂是不是把「一個主」分開的？

的教會在這一點上是合一的，除非他們否認耶穌基督的唯一性。這對於教會的真正合一有何意義？是否不同的教派擬訂一個大家共同認可的合一計劃？還是說，凡爲了「一個主」已經獲得合一的基礎的人們，要認清和表現他們所得到的「合一」？現在我們可以給南印度教會合一計劃和其他教會合一的嘗試，以適當的地位與評價。它們是尋求教會可看見的合一的表示。這種合一的樣本是什麼？就是聖父與聖子的合一。在許多失望、喪志和困難當中去追求教會合一的原動力，就是「一個主」的教會是「唯一」的教會。如果這種重新發現與表示基督身體的基本合一的嘗試爲基督徒們所忽視，那麼耶穌「使世界相信我是由你差遣而來」的祈禱，不就毫無作用了嗎？

你是否相信這是一切教會合一事工的惟一以聖經爲根據的動機？對於像印度這樣國家裏的許多盼望藉着合一教會去促進國家獨立的人們，你抱什麼態度？打算藉着教會合一的要求，以期教會對於共產主義的威脅及國際政治等問題有所領導的人們，你又作何感想？教會合一的問題，不單在教會的領袖，全體基督徒都是有份的。你和你教會的會友們對於這問題的解決在做了些什麼？

上帝對我們和我們教會的審判

我們若這樣的來研究這個問題，也許會覺得乏味、複雜、甚至可怕。因爲好像是說雖然有充分的善意、聰明和學識，也不能夠把分裂教會間的鴻溝填滿，這是一件令人很不愉快的經驗。研究人們如

何以其聰明和情感來阻延教會合一的嘗試其努力，倒是一件有用的事。很可惜的，就是每當教會合一的問題提出之後，總有些基督徒和教會持着反對的見解。至於他們從聖經裏所得到的的是什麼和分裂的教會如何與基督的教訓不符合，他們都是不願顧及的。主觀的偏見與固執，以及制度、人事、歷史等方面的歧異，更是合一的困難。上帝對我們的偏見與固執將作怎樣的審判呢？我們在研究這些問題之後，對於上帝要加給我們的責任與使命有什麼新的覺悟和決志嗎？

教會的會友

聖經告訴我們教會的合一，是由上帝所賜給的。所以，只有藉着個別的教會，我們才能得到真正的合一。這是不是說除了忠實負責的參加個別教會之外，再沒有方法可以獲得充分可見的教會合一？這樣做之後，是否使青年對於宗派的界線更加深，因而教會更加分裂？在我們東方會有這樣的話：「假使不同宗派的基督徒能夠經常的同領聖餐，那麼教會的派別和歷史神學等方面的歧異可以不太嚴重，因而教會合一的工作也能夠比較容易推行。」你覺得對嗎？你和你的會友們對於其他教會的傳統和種種，有幾多認識？在你們中間是否也有若干成見，愚蒙和排他的成分？你有多少朋友是其他教會的會友？在你們的談話當中曾對此問題談至何種程度？

我們不能離開自己的教會，並且多多益善的去輪流參加其他教會，或者認為自己是無宗派或

各宗派聯合教會的會員而不在自己的教會中保有會友的資格。因為那同樣的是反對教會合一的罪行。假若明天教會都說「讓我們忘記一切的不同並且都成爲一個教會」十年之後將成爲什麼樣子？聖經是否告訴我們，爲了教會合一，各教會須同意把他們的長處或特點予以放棄？不使教會真正合一的唯一的方法，是叫每一個教會都逐漸成爲唯一的教會。這是什麼意思？是否說各教會需要減少它們對於各自已經發現或獲得真理的忠誠？所以「教會能真正的合一嗎？」會使我們每個人想到自己的教會和各該教會會員的品質的問題。這是我們可以開始工作的起點。

其他可做的事

假若有時間的話，我們可以對於教會形成的歷史加以研究，特別是宗教改革和從那以後的階段。我們也可以研究已有的許多合一計劃和合一運動，特別是南印度的計劃和我國中華基督教會的運動。世界基督教會協會，也值得予以相當的研究。不過這一切研究的關鍵，就在大家對於本文提出的問題有怎樣明澈清楚的瞭解。

十 教會能逃避現實嗎？

滬江大學教授朱維之譯述

烏托邦或避世主義——今世或來世

甲 兩面的論難

有些教會領袖或代表人物，常用守舊的、陳腐的眼光去觀察社會，主張教會不必管世間閒事，只要關心它分內的事工就好了；而它分內的事工久被斷定只是注意人底靈魂一事。生產工業、勞工問題、財政問題……等交給專家去！『宗教是宗教，事業是事業，二者不可混淆。』

反之，有些人看見教會事工只是領禮拜、講道、舉行洗禮、聖餐、探訪教友，他們便說：世人正如羊羣企望牧人，需要強有力的領導。他們說：這些飢餓的羊引領仰望教會，可是教會沒有給他們飼養。

事情固然十分困難。教會顧問到世間事務時，往往不很順利。（你們自己教會中也有這樣的經驗嗎？）所以教會時常用充分的理由向會衆說，教會崇拜和現世生活沒有什麼關係。教會對於現世界的觀察往往只是理想而不着實際，不過是烏托邦或理想世界吧了。結果，講道時便很少談到現世界的問題了。教會崇拜便簡直是出世的、逃避現實的了。人們若要思想上帝底永生時，便不能不從日常生活底紛擾中逃避出來，至少一星期一次。

乙·兩面的試探

不但教會的生活有這麼的兩面，就是個人生活也自然有這兩面：我們生活底一方面是在爭奪麵包，為生計而紛擾；還有一方面是要能逃出那紛擾。

今日這兩種試探特別強烈：或者是投身於現世界而專熱中於俗世底追求；或者完全脫去現世界的紛擾，而於世外桃源於去尋求真正的生活，或種花蒔樹，或欣賞藝術，或作宗教的修行。

投身於現世界而專熱中於俗世追求的人，在意識上未必覺得那些事是「俗世」的。專熱中於現世界的人也許會特別關心別人底幸福。他預備為「後裔」而死，他也許是真正的急公好施者，比那專門關心天堂或花園的人更不自私。

專心於現世界的試探在今日特別來得強烈，因為今日有了更好的方法可以使生活更快樂，使身體更健康，是歷史上所沒有過的。人們自然會想道：我們一切必要的工作就是使生活更有效果，使教會也想像它本身最好的事業就是盡其全力去改善人生底物質條件。讓教會脫去陳舊的教條，關於天堂、地獄、原罪……等神學教條吧；讓它集中全力去建設天國在地上，建設愛的、快樂的天國在地上吧。

不再仰眼看青天，
不再低頭看白水，

只謹慎着我雙雙的脚步，
我要一步步踏在土泥上，

——打上深深的脚印！

——朱自清

但當這個希望崩壞時，另一試探便來了。人們爲了全部事業而疲憊了。愛的天國不是一轉灣便可以得到的。光輝的革命是要給暴政以致命的流血的，人生是太難對付了，在這現世界上不會成功什麼有價值的事物。所以人們要逃避世俗纏累。

那末，好罷，讓教會幫助人們逃避吧！教會不是常說「天堂是我家」嗎？讓教會幫助人們忘記現世界底煩惱吧！教會豈不知道污穢的人世是沒有幾年的，而殘忍的人世是短暫的嗎？於是教會教人們自救靈魂；這就是教會對於世人活在紅塵世界時期的功效。

丙 曾經嘗試的解決方法

基督教總覺得兩個世界都是要緊的，不問是現世界或來世都看重，只是很難在整個教會生活上予以切實的證據，第一個法子就是叫人過宗教的生活，如祈禱、默想、神祕主義……等；第二個法子就是教人向「俗世」生活告假，向世間俗務和權謀法術暫時告別。這二者的區別有時是牧師和俗人底區別，有時是牧師各等級之間底區別，這不足以說明牧師底本質，不過也是一種看法罷了，你以爲

這個解決的方法怎樣？它在今日對我們有什麼教益？它有什麼弱點？

從教會史上某時期看或現今世界上某些地方看，都有人將教會組成一個為俗世領袖的機關，甚至是屬於國家的。同時也有些人沒有機關，沒有宗派，卻更重視另一世界，前者對於現狀頗為滿意，而後者卻要批評現狀，你的教會在這一點上如何決定？你以為教會生活在社會中有機關好呢，或是沒有機關的好？

像今日這麼大混亂的時代是少有的，有人相信教會若要負起社會的責任，必須要有機關組織，可以影響社會的組織；有人相信教會要盡責，但不必有機關；也有人相信教會唯一的希望就組織小團體，在社會中作個基督徒「細胞」，可以在未來的黑暗中照亮一切。你以為如何？從這點看起來，你以為「教會」是何意義？於中國和印度教會在抗戰期中和戰後所盡的職責上有何貢獻和教訓？對目前世界和平問題，教會如何能盡一分責任？中國教會對於本國和平有什麼有效的辦法？

希望與失望——基督教與俗世

甲 超物質世界

近世避世主義頗有廣大的力量，因為人們對現世界失望了。他們未必都是不關心世界，但多少總覺得現今在世上不能成功什麼事業。有些人卻因為惰懶和忽略而逃避現世的責任；那是普通的

毛病，我們大家都被感染了，這種罪過我們都有份。有些逃避到世俗中去，默認現世界上的強權而分潤其利益。但是避世主義在今日之所以頗有力量，仍是因為許多人們相信避去現世的桎梏是正當的，並且是必要的，因為現世界根本是壞的。在社會和政治底機構裏面，要表現高尚的理想或發展靈性生活是不可能的事。

基督教的信仰比較其他主義更能了解世路底險惡，它知道在這個世界裏有許多事情已經犯了極嚴重的錯誤。但它不因此而說要棄絕這個世界；它說上帝會藉着基督作中保使世界向他自己和解，請你思想一下：這兩種人生的根本區別在那裏？一種是棄絕世界的人生，一種是和解的人生？非基督徒的神祕主義者，是要棄絕現世界而去追求另一世界，基督徒卻相信「另一世界」一定要進入「現世界」，我們必要和現世界中的另一世界和解。那意思就是說：一個基督徒要順受人生現狀，正在灰心失望處會遇見上帝。基督徒不是由避世這條路而進入另一世界的，而是由基督將現世界與上帝和解的。

在我們中國有什麼文學作品，是關於追求另一世界的？小說有麼？戲劇有嗎？詩有嗎？電影有嗎？那些是世俗的？那些是基督教的？你想基督教在中國文學上要佔一席之地嗎？稱讚一個人，說他是個「屬靈的人」，是否必要「屬靈的人」一語是稱讚的話嗎？

乙 現實世界

人對於森羅萬象的宇宙不禁生出驚奇，因此，這個物質世界底神祕正好給人以大大的刺激，他希望人類終究會成功完滿的人生，就是教會領袖們也有時向會衆宣說天國很容易實現，「只要」人們依照某種模範作人，這「只要」二字是含有警告性的口頭，說時必須注意。

基督徒無心要把一切爲人類謀幸福的計劃貶值，但因基督徒相信另一世界比現世界更加完滿而豐富，所以不相信人類單有計劃便會成功完滿的人生，他們更相信世人無法判斷人世生活底改變，除非是由他們幫同去尋求另一世界，他們自己還要準備來生更豐富的生活呢。另一世界不單已經進入現世界而使它有意義，並且還要判斷現實世界。

因此，教會的「現世觀」總是和別人不同的。基督徒關心現世界並不比別人少，因爲他們知道單用現世界的方法來關心現世界還不夠，並不是正當的方法。

舉個例子來說吧。烏托邦或理想國計劃底大弱點就是：一經着手便不惜任何犧牲要去完成它，一個掛着正義招牌的革命既經成功，便不容人們退後而不居功，不惜任何犧牲來保衛着的真理王國，不容轉去，因此，專制政治或現代的獨裁政治常隨着成功的革命而來。世俗的革命不容許失敗，而基督徒却預備接受失敗，一方面因爲他知道此生是不會有最後的成功，每一世代都必爲他們自己爭取正義；一方面因爲基督徒所最要成功的東西不能勉強課諸他人；基督徒太關心人類，所要他們作的計劃是太好了；他也知道「我們底好計劃」在剛實施時便會顯露弱點來。

基督徒底「另一世界觀」是說它已經進入現世界；基督徒底「現世界觀」是說它將來有一天要讓位給「另一世界」。換句話說：另一世界已經開始在現世界中築設起來，但它的完成時期是在現世界終結之後。

你能想出別的方法來使基督教「永生」的道理成爲決定「今生」的因素嗎？你相信「死後有靈糧在天」嗎？來世的教訓是否能管制你今生的行動？

若不相信來生，宗教儀式還能保留嗎？
基督會失敗嗎？

教會怎樣可免逃避現實？

甲 講道底再發現

你所聽的講章都是些什麼？是對現實生活作一種完全錯誤的指導（烏托邦）嗎？是企圖將你的思想超升了，完全難去現實生活（避世）嗎？是動蕩於這兩者之間嗎？

如果是屬於以上三者之一，請問這是不是講道？是不是可以永遠繼續下去講的講道？它也許可說是絕妙的論文，有趣的新聞文學，動人的雄辯，或者是包羅萬有的東西，但那不是講道，一篇講道是上帝借它來向會衆說話，或在教堂裏，或在家中，或在工作時，講道不僅僅是教訓，雖然講道不免含有

教訓在裏面，講道該是講上帝底道，就是基督，他從天上到人間來，藉着靈底力量進入現代聽衆活的人生裏面。

那末，講道便不是牧師一個人的事，不是他在六天裏思想，在禮拜天到講台上說出來就算了。講道是全教會底責任。這不是說叫大家輪流擔任講道的職務，乃是說全體會衆都有責任去築成一個剴切的見證，牧師可以用牧師的方法去表現出來（從講召上，從牧師底任務上）會衆可以用會衆底方法去表現（從教育青年，日常生活中的見證等等）。

你對於這點有什麼貢獻？你若向你的牧師責問他所講的道時，他是否覺得是意外的事？牧師所講的若是你難能做到的，那時你怎樣處置？要再去請教嗎？你們青年團體對於牧師或領袖所說的要和盤接受呢？或者是互相討論，再作深一層的探討真理，各人貢獻其一些經驗呢？

乙 聖禮底再發見

你對於洗禮和聖餐怎樣看法？那僅僅是個人的恩典呢？或是復活的基督藉此得以進入你們社會的生活裏去？

各教會對於聖禮雖有不同的解釋和不同的注重點，但大體上都承認那是代表基督自身，他從天降生，很謙遜地被交給彼拉多手下，基督在世上所作的工作不單是爲救贖個人（有些像避世主義）也不是爲理想的社會定下原則（有些像烏托邦主義）乃是要由他底死和復活而在地上建

立天國，在人類歷史終了之後才完全成功。「時候到了，現在就是，」當我們接受聖禮時就是接受現在的現實和未來的應許。

聖禮不單是紀念過去的事情，聖禮就是我們和基督相遇處，此時此地，接受祂底能力，接受天國。你知道你們教會或別的教會用什麼法子把基督和人交通的事實更加使人有真實感嗎？你的教會對於已經受洗的嬰孩做些什麼事？一家人對於那些嬰孩做些什麼？任他們去，等候將來行接手禮時再說呢？或是替他們負起責任？

教區內集會聚餐是否和聖餐典禮有關係？教友集會和崇拜的中心動作有何連繫？會衆底事務是否和崇拜無關？

你想有其他方法可以使崇拜、工作、聖餐、以及整個教會生活更有密切的連絡嗎？

丙 在日常生活中作見證底再發見

正常的基督徒會在他自己底生活中覺得緊張，一面追求永生的上帝，一面要牽連着現生活。牧師和教友，教士和俗人都當面對着這個同樣的問題，舊時把「宗教的」和「俗世的」工作分開，終究是不對的。

救贖是很高的技術，你若作救贖的工作便要懂得怎樣去治理和管轄日常生活的技術，你自己要做時怎樣作法呢？要不要有一個組織使你時常有機會可以聽到上帝對你說話？但是基督徒和教

會都有一個實際的問題，就是他們必須同時對兩個世界作見證。那是容易作的，但他們不會作，所以教會生活仍舊是戰戰兢兢於兩世界之間，成了基督徒底悲劇；在現世界中既不能滿足現世界的伴侶，在另一世界中又不能滿足宗教的朋友；他行動時不能脫去罪根，十字架就是他的酬答，教會還在烏托邦主義和避世主義之間徘徊着。那種緊張情況你覺得嗎？

「現在就是時候了，就是救贖的日子了，」不是將來的烏托邦，也不是遙遠的天上，就是現在此地，復活了的基督正在建設祂底主權在祂底世界上。

查經材料

獨一的希望

世界基督教學生同盟幹事 Suzanne de Dietrich 編著
中華基督教青年會全國協會幹事蔡昭修譯述

一 徬徨絕望的世界 (傳道書之研究)

『虛空的虛空，凡事都是虛空』 傳道書一章二節。

『故此，我轉想我在日光之下所勞碌的一切工作心便絕望』 傳道書二章廿節。

(一) 今日的世界充滿着失望與徬徨。這種現象到底是完全由於客觀惡劣的環境所造成的呢？抑或是由於客觀惡劣的環境引起人類對於人生的意義、歷史的意義、善惡的意義……等重要的問題在內心裏作進一步的思考？

(二) 傳道書作者對於勞力、喜樂、財富、智慧、仁愛、人生……等問題的看法是否只是悲觀者的論調和失望者的呻吟？抑或是一種對於現實世界的真義下最沉着最正確千古而不逾的評價？

(三) 傳道書作者的目的是否叫人不要辛勤勞作？不要追求喜樂、智慧……呢？抑或是勸人不可以這種的追求做人生終極的目的？如果是後者，作者所認為人生所當盡的最大的本分是什麼？ (參看傳道書十二章十三節)

二 使人勇往直前的信仰（先聖信仰的研究）

「亞伯拉罕因着信，蒙召的時候，就遵命出去，往將來要得為業的地方去。出去的時候還不知道往那裏去。」（希伯來十一章八節。）

「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」（希伯來十一章一節。）

「亞伯拉罕所信的是，叫那死人復活使無變為有的上帝。他在主面前作我們世人的父。如經上所記，「我已經立你作多國的父。」他在無可指望的時候，因信仍有指望，就得以作多國的父，正如先前所說，「你的後裔將要如此。」」（羅馬書四章十七至十八節。）

「他因着信就在所應許之地作客，好像在異地居住帳棚……因為他等候那座有根基的城，就是上帝所經營所建造的。」（希伯來書十一章九至十節。）

（一）在一個缺乏信仰的世界中，上帝高舉了一個人給世世代代做「希望的標記。」這個人就是希伯拉罕。他所希望的是什麼？他把他的希望寄托在什麼基礎上？（參閱希伯來書十一章八至十九節；羅馬書四章三節；創世記十二章一節；約翰福音八章五十六節。）

（二）經得住風霜打擊而不消散的希望才可以稱為堅強的希望。亞伯拉罕的希望和信仰遭受過什麼重大的試煉？（參閱創世記廿二章一至十九節。）我們的信仰和希望，在遭受何種的試煉，請略舉

一二。請把我們所受的試煉和亞伯拉罕所受的比較其程度。亞伯拉罕可會因為缺乏信心而動搖？

(羅馬書四章廿節)

(三) 亞伯拉罕所信仰的是上帝 (羅馬書三章四節) 所希望的是上帝所應許之地 (希伯來書十章九節) 所謂應許之地，無非是代表上帝所建造的城。因為是上帝所建造的所以它是有根基的

(希伯來書十一章十節)

全人類無時無刻不在等候一個黃金時代的來臨；換句話，就是等候應許之地，等候新世界的來臨。基督徒對於新世界的希望和非基督徒有什麼重要的不同？

二 慕公義如同饑渴 (研究舊約先知們的希望)

「但我們照他的應許，盼望新天新地，有義居在其中」 (彼得後書三章十三節，並參閱以賽亞書六十五章十七節)

『要使你們歌唱的聲音遠離我，因為不聽你們彈琴的響聲。惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔』 (阿摩司第五章廿三至廿四節)

『……却要以公義判斷貧窮人……公義必當他的腰帶，誠實必當他脅下的帶子』 (以賽亞十章一至五節)

「君王要向他們閉口。因為所未曾傳與他們（君王們）的，他們必看見」（以賽亞五十二章十五節。）

（一）舊約先知們的教訓充滿着公義的呼聲（參看阿摩司一章，三章，五章；以賽亞五章八至廿五節；彌迦三章；以賽亞卅三章一至十六節。）今日的世界是否還需要這種的呼聲？

（二）先知們的希望是寄托在他們對於上帝的信仰。他們相信上帝是宇宙的創造者和支持者。上帝統治着人類的歷史。上帝是不可欺凌的，公義至終必要勝利。（參看阿摩司一章一節至三章二節；九章八至十節；耶利米廿五章十五至卅八節；以賽亞十章，十四章，四十二章十二至卅一節；以西結廿八章一至十九節。）我們同意不同意他們的歷史觀？

（三）先知們也相信上帝是一個守約的上帝。人類如果遵守他的誠命，他必不至於失信。不守他誠命的人必受他的審判，有了上帝的審判人類終極才能得救。（參看以賽亞四十一章一至十一節；四十一章八至十四節；四十九章十五至十六節；五十九章十六至廿一節；耶利米卅一章全。）先知們的希望也寄託在這個信仰上。今天的教會有沒有這樣的信仰？

（四）先知們最後的希望是寄托在他們相信有一個君王必要降臨，治理一個新的國度。這個君王和這個國度有什麼重要的特徵？（參看以賽亞九章一至七節；十一章一至十二節；十九章十九至廿五節；四十二章一至九節；四十九章一至十三節；六十五章十七至廿五節。）

(五) 渴望上帝所建設的新國度的來臨是一種逃避現實的幻想呢？抑或是人類社會政治行動的基礎？（以賽亞五十八章一至十二節。）

四 渴慕上帝（研究詩篇作者們的希望）

「耶和華阿，我從深處向你求告。」

「我的心等候主勝於守夜的等候天亮。」

「以色列阿，你當仰望耶和華，因他有慈愛，有豐盛的救恩。他必救贖以色列脫離一切罪孽。」

（詩篇一百卅篇。）

(一) 正如先知們一樣，詩篇的作者們也相信上帝是造物主，他把執掌世界的大權操在手中。「從亘古到永遠，你是上帝」（詩篇九十篇二節。）在這萬變的世界，我們的希望便是寄寓在上帝的不變中。

(二) 然而，詩篇作者的呼求是出乎心靈的「深處」而不是一種純理性的信仰。我們的心靈是否和詩篇作者的無靠無依的情緒發生共鳴？（詩篇九十篇三至十二節；五十一篇全；一百卅篇一至二節；四十二篇全。）

(三) 從失望到平安的道路。（詩篇一百卅篇三至八節；卅二篇一至五節；卅篇七至十二節。）

(四) 詩篇作者們的信仰和希望建築在什麼基礎之上？

(甲) 爲他們自己的生活？（參看上列各篇，又廿三篇，一百〇三篇。）

(乙) 爲上帝子民的生活？（詩篇四十六篇，一百卅六篇。）

五 一個由死復甦的國家（以西結卅七章之研究）

「他們說我們的骨頭枯乾了，我們的指望失去了。」

「我的民哪，我必開你們的墳墓……我開你們的墳墓，使你們從墳墓中出來，你們就知道我是耶和華。我必將我的靈放在你們裏面，你們就要活了。」（以西結卅七章十二至十四節。）

(一) 以色列民不但吃了軍事上的敗仗，也吃了靈性上的敗仗，號稱上帝選民的以色列族於今都被放逐、被遺棄、失散了、死亡了。這裏所描寫的一個死亡的民族，是否適用於今日我們是死亡了或是活着的？

(二) 上帝並沒有說：你們還不算太壞，你們還有點希望。反之，他所顯示給先知以西結看的乃是一堆枯乾的骸骨。要明瞭上帝使人復甦的權能，我們首先要承認我們是已死的屍體。

(三) 「萬軍之耶和華說：不是依靠勢力，不是倚靠才能，乃是依靠我的靈方能成事。」（撒迦利亞書四章六節。）
我們相信不相信聖靈的能力？我們相信不相信上帝能以使國家及教會充滿新的生

命我們有什麼應盡的責任？

六 十架是惟一的希望（研究使徒的希望）

「主以色列的上帝是應當稱頌的，因他眷顧他的百姓，為他們施行救贖」（路加福音一章六十八節。）

「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父上帝。他曾照自己的大憐憫，藉耶穌基督從死裏復活，重生了我們，叫我們有活潑的希望，可以得着不能朽壞，不能玷污，不能衰殘的……基業」（彼得前書一章三至四節。）

「復活在我，生命也在我。信我的人，雖然死了也必復活」（約翰福音十一章廿五節。）

（一）「活潑的希望」的反面是「死寂的希望。」人類的途程上滿佈着「死寂的希望。」使徒的希望建築在什麼基礎之上？「基督勝過罪惡和死亡。」這個信仰對於我們是否也像它對於使徒時代那樣真切？（彼得前書一章全羅馬書五章一至十一節；八章卅一至卅九節；加拉太書二章廿節；腓立比書三章七至十節。）

（二）使徒的信仰所希望的是什麼？所等待的是什麼？所追求的是什麼？（羅馬書八章十八至廿五

節；哥林多前書十三章十二節；十五章廿至廿八節；十五章五十八節；哥林多後書四章八至十八節；哥羅西書一章十二節，又廿一至

廿八節三章一至四節彼得前書一章三至九節又十三節希伯來書六章十九節。

(三) 無論是個人或是教會，如要獲得永久的希望，是否要出十字架的代價？（提摩太後書二章十一至十三節馬可福音八章卅四至卅八節馬太福音廿四章十二至十三節羅馬書五章一至五節）我們之所以常常失望是不是因為我們缺乏完全奉獻和「忍耐到底」？（馬太福音廿四章十三節）

七 歷史的完成（啓示錄的研究）

「看哪，他駕雲降臨，衆目要看見他，連刺他的人也要看見他。地上的萬族都要因他哀哭。這話是真實的，阿們。」

「主上帝說，我是阿拉法我是阿梅夏（希拉字母首末二字）是昔在今在而後永在的全能者。」

（啓示錄一章七至八節）

「我又看見一個新天新地……我又看見聖城新耶路撒冷由上帝那裏從天而降……那城內又不用日月光照，因有上帝的榮耀光照，又有羔羊爲城的燈……人必將榮耀等貴歸與那城。」（啓示錄廿一章一至二節，廿三節，又廿六節）

啓示錄的作者寫書的目的在於鼓勵當時受逼迫的教會。上帝讓他在異象中看見上帝的榮耀，聽見天上的讚美（啓示錄四章至五章）猶大支派中的獅子就是耶穌基督帶着威權來審判世界。拿書

卷（即人類的歷史）和揭印子（啓示錄五章九節，又六章全）的權也操在他手中。但是那猶大支派中的獅子却也曾經爲要救贖世界而做了被殺的羔羊（啓示錄五章十二節）。然而最後的勝利却是他的（啓示錄七章，十九章，廿二章）。

（一）『只因不法的事增多，許多人的愛心纔漸漸冷淡了』（馬太福音廿四章十二節）這句話無異是警告教會未來必有大試驗。從啓示錄所記載的，教會當做何種信仰上的準備方能應付這個大試驗？

（二）我們是否畏懼上帝的審判？（啓示錄六章十二至十七節。）目前我們所遭受的，是不是上帝對於罪惡的世代的審判？

（三）『基督是人類歷史的主宰』這是不是我們這個世界所最需要的福音？這個信仰會如何改變我們對於世界、對於政治、對於社會改造……等問題的看法？教會能不能象徵未來正義、和平、友愛的國度？教會是不是爲上帝向罪惡的勢力宣戰？

八 希望的使者（使徒傳福音之研究）

『奉我們救主上帝和我們的盼望基督耶穌之命作基督耶穌使徒的保羅』（提摩太前書一章一節）。

「報福音傳喜訊的人他的腳縱何等佳美」 (羅馬書十章十五節)

(一) 教會的任務就是把福音傳給一個沒有基督、沒有希望 (以弗所書第二章十二節) 的世界。我

們是不是像保羅一樣受基督的愛所激勵 (哥林多後書第五章十五節) 把福音傳給這沉淪了的世界？教

會各種佈道事業是否已經抓住了你的心到什麼程度？我們應如何同心協力來促進佈道的工作？

(二) 研究到這一階段，我們是否把那激勵使徒決志去做基督的使者的原動力了解得更清楚？他們向世人宣佈基督是我們的希望。我們是否也能因「藉着聖靈的能力，大有盼望」 (羅馬書十

五章十三節)

靈修材料

中華基督教青年會全國協會幹事蔡昭修譯

崇敬

來阿，我們要敬拜上帝，因他是我們的君王。

來阿，我們要屈身敬拜基督，因他是我們的君王，我們的上帝。

來阿，我們要屈身敬拜獨一的基督，因他是我們的君王，我們的上帝。

來阿，我們要屈身敬拜他。

認罪文

主阿，我們承認你的教會已經遠離了你，因此它不配成爲你的工具，把你顯示給世人看。

主阿，我們承認你的教會常常因貪圖安逸而失掉愛心，因顧全利益而拋棄信仰，因保全傳統而

犧牲真理

主阿，我們承認：你的教會沒有慫恿向世人傳佈你的福音，我們在自己的本分上也沒有將你的

慈愛和恩惠表彰給世人看。

主阿，求你憐憫我們！

主阿，求你饒恕我們！

爲教會祈禱

全能永生的上帝阿，求你眷顧全地的教會，因它是基督奇妙的、聖奧的、肢體；又是你拯救世人的器皿。求你因着它使世人明瞭你可以使倒了的重起，舊了的變新；求你指示給世人看那建築在我主耶穌基督身上的教會必要純全像他純全一樣，阿們。

啓應禱文

啓：我們要禱告：

主阿，求你賜福給全世界的基督徒青年，使他們能夠把那與你分離的隔膜除掉，因而也能夠把那存在於國家與國家間、種族與種族間的隔膜除掉。

求主俯聽我們的祈求。

啓：應：願我們懇求的聲音達到主前。

求主看顧那些在戰場彼此攻打過的青年，使他們能彼此赦免用武的罪愆，消除仇恨的心理。

求主俯聽我們的祈求。

啓：應：願我們懇求的聲音達到主前。

女，求主憐憫那些受苦的，那些壓迫人的，那些難民，那些無家可歸的，也特別求你施恩給他們的兒

求主俯聽我們的祈求。

願我們懇求的聲音達到主前。

啓：應：求主領導各國的執政操權者，使他們能捐除一切猜忌、仇恨、懼怕和矜誇，賜給他們聰明和胆量

使他們能夠秉公行事。

求主俯聽我們的祈求。

願我們懇求的聲音達到主前。

啓：應：主阿，求你領導奧斯羅世界基督教青年大會的籌備員及大會的領袖使他們身心健旺能以執

行你的旨意；也求你預備各國基督徒青年的心，使他們能夠在靜默中聽見你的聲音；也求你祝福出席的代表使他們在會中得以看見你的亮光，散會後能在各國爲你作有力的見證，使全世界都接受基督做救主。

求主俯聽我們的祈求。

願我們懇求的聲音達到主前。

我主我救主，求你垂聽我們的祈求並施恩憐憫我們。

你是慈悲的上帝，你是我們惟一的希望，因你愛了我們。

啓：應：願榮耀歸於昔在今在而後永在的聖父、聖子、聖靈，直至永永遠遠。

應：阿們。

私人靈修適用禱文。

人類的君王，生命的主宰，因十字架得榮耀，操天地大權的基督阿，求你早日臨格，在你的國度中做王，用你愛的權力克服我們的世界，願人都稱頌都尊敬你的名字直到地極。阿們