

宝广林 著

几个时代的问题

寶廣林著

幾個時代的問題

**Christian Solutions to Some Intellectual
Problems**

by Rev. K. L. Pao

Shanghai

Christian Literature Society

1929

幾個時代的問題

寶廣林編著

上海廣學會出版

每冊一角郵費在外

版權所有

幾個時代的問題

目次

(壹)科學的意義與價值

(一)科學的字意

(二)科學的範圍精神及

方法

(三)科學的門類

(四)科學的限制

(五)結論

(貳)唯物主義

(一)唯物的宇宙觀

(二)唯物的倫理觀

(三)唯物的人生觀

(參)宗教的意義與價值

(一)宗教是什麼？

(二)宗教作什麼？

(三) 宗教爲什麼？

(四) 二十世紀需要甚麼樣的宗教？

(肆) 上帝存在的證驗

自然界的證驗是間接的

歷史的證驗是過去的

自我中的證驗是現實的

耶穌的證驗是確切的

(伍) 災難，痛苦，及罪惡

(一) 災難與痛和無知與

自私

(甲) 促進人類的文化

(乙) 造基永久的福樂

(丙) 死是自然的結果

(丁) 人的有限

(二) 災難痛苦是人類社

會問題

(甲) 約伯記的四個答

案

(乙) 痛苦幸福係相對

的名詞

(丙)人係社會動物

(三)罪惡的來源

(四)上帝的犧牲

(五)下等動物的痛苦

(陸)來生

(一)科學的來生觀

(二)哲學的來生觀

(三)基督教的來生觀

(柒)祈禱

(一)使人冷淡祈禱的三

個原因

(二)祈禱是什麼？爲什

麼？

幾個時代的問題

(壹) 科學的意義與價值

(1) 科學的字意——SCIENTIA 的字源是拉丁文中之 SCIENTIA，ES SCIENTIA 一字又來自動詞 SCIRE，即習學，研究之謂；所以原初 SCIENTIA 字竟可代表一切學術，無論形而上的，或自然界的，各種研究的結果都能括在這一個字之內。近兩世紀以來，人類的學術和社會，進步神速，大有一日千里之概，舉凡人類的動作均自簡單趨於複雜；在這千端萬緒的社會中，五光十色的

學術上，欲求人類全體共同的發展，非採用「分工合作」的政策，便不能有甚麼功效。社會組織如是，經濟制度如是，學術研究亦如是；於是 SCIENCE 乃由一普通學術名詞，充實了專門科學的含意。科學之時代的定意即：「研究自然界諸現象及牠們相互關係之有條理的學識之謂也。」

(二) 科學的範圍，精神，及方法——近代成績最顯著，進行最勝利的學術，莫過於科學。即如物理學供給我們，電燈，電話，電報，電影，各種機械，各式武器；牠創造了飛機，人們便平地生翼，發明了潛艇，我們會水

底航行；火車縮小了地球的面積，俾歐亞爲一家；輪船戰勝了重洋的無際，促東西成比鄰。化學與地學幫助人類增加了礦產及糧食的生產率；天文學，術學，及氣候學不但使航空家，航海家，憑海凌空，命令洪水太虛爲僕役，行萬里而無阻；且能預知天時驟變的危險，不作無謂之犧牲，俾天無不測風雲，人少旦夕禍福。餘如生物學，遺傳學殫明生物進化及世代遞嬗的公例，使人類繁榮，飼畜滋衍；醫藥學，微菌學，減少了人的苦痛，綿延了人的生命。科學的功勳是我們的篇幅不容列舉，也是記者的拙筆不會表揚的。而科學的所以成功如此其

偉烈，對於人類實際利益的供獻如此其豐厚，却是爲了以下的三個緣故：

(1) 確立自己的範圍——科學只研究宇宙間的實際現象，不問產生現象的底裏物體之究竟；牠只審察現象間直接的因果關係；只問怎麼樣，不管爲甚麼；牠以實際經驗作探索的立場，打消一切武斷的演繹，重實驗，不尙空談。換一句話說：科學的研究範圍是現象化，直接化，經驗化的；牠把所謂底裏的，原因的，歸宿的，諸問題交託給哲學，宗教，玄學，去尋討，去解決。

(2) 尋求真理的精神——發現真理並非人人可能的一椿

事體，非有相當條件則斷斷乎不會成功；要從心中除掉一切先入爲主的成見，要居心坦白，要平衡判斷，以愛真的熱情，堅忍不拔的精神，腳踏實地的，追求物理的真諦，和牠們彼此相生相剋的循序。對於已經發現的事實，還須觀念清晰，記載翔實，的確正當的把自己研究的結果，公諸同儕，而待實驗的證實。總之，科學的精神是謙卑，豁達，精詳，正確。

(3) 考據的研究方法——討論完了科學的範圍，精神，天然要問科學採用何種方法以爲從事研究的工具？這却是很重要的問題，因爲無論那樣科學如不用正確合乎邏

輯的方法，牠便不會有甚麼好成績。方法如同道路，行人若上了錯道，則差之毫釐，謬之千里，終久達不到他的目的地；如是治科學亦必須先了然科學術，否則徒勞無益，其不至僨事者幾希。今日科學界所有驚世駭人的發明，採用正確的方法就是他們成功的捷徑。並且科學知識係由有系統的，概括的，考據的方法得來的結果，所以不受時間的限制，不被地域的拘束，百發百中，屢試屢驗，與普通常識不同；譬如商家須具商業上的常識，才可利市百倍，然他的知識是受時間空間的限制，易時易地則未必收效。常識是無系統的，不普遍的，所以。

仍不能謂之爲科學知識。

科學把宇宙間萬象萬物分科來研究，所以得科學之名，蓋天地之大絕非囿於空間的個人所能領略，於是不分科則無從入手，然而各科所用的研究方法則一也。都是先搜集材料；次則精密的審察，個件材料之特殊情形，及個個與別個共同之點安在，並將牠們分門別類以省研究的手續；再次觀察牠們的動作，及動作時彼此間互相的感應如何，那個主動，那個被動，由被動生出甚麼現象來，換言之，即何者爲因，何者爲果。又要留意何種環境發生何等因果。再把相同的材料拿來，放在相當的環

境內，看牠們發生相同的現象否；若是結果和觀察時相同，則科學的實驗成功，不然則觀察時必有錯誤。譬如研究熱必要附帶的研究傳熱的媒介物，於是把氣體，液體，固體各物拿來使牠們加增熱度，觀察個個傳熱的功如何；結局的時候，便試出固體物的金屬物傳熱最快，液體較慢，氣體更慢。傳熱與傳冷是一件事，所以雙層的冰箱，能使冰緩化，兩層的熱水瓶不但能在冬季保存水熱，在夏天也可以保存水的涼，雙重窗戶的樓房便冬暖夏涼，這些科學的發明都根據氣體傳熱慢的原理才成功的。

(三) 科學的門類——分列如表

抽象的科學	具體的科學			實施的
總括的	專門的	聯作的		
五，社會科學	原人學 社會制度學 審美學 語言學 物理學	歷史科學		政治學 經濟學 倫理學
四，心理學	心理學 動物學 植物學 動物學	人種學 生物歷史學		教育學 優生學 醫學 森林學 航海學 建築學 農務學
種源學 形態學 生理學 病源學	植物學 動物學 天文學 地質學 氣象學 分光學 原子化學 礦產學	地質學 地史學 海洋學		太陽系歷史學
三，生物學				
二，物理學				
一，化學				

(四)科學的限制——科學並非萬能：

(甲)科學知識建立在數個假定之上：1.算學可稱最準確的科學了，仔細想來，牠的根基完全站在假設的柱脚上：如一加一等於二；四乘四等於十六；兩點之間直線最短； a 等 b ， b 又等於 c 所以 a 就等於 c ；都是利用先已成立的假設而成立的公式，並且也不能講爲什麼。2.物理學，化學以爲世界萬象萬物都是化學原點彼此結合而成，原點又是原子產生的，然而原點吧，原子吧，到底那個看見過，都是無從實驗的東西，都是科學家從心中設想出來的物件。3.物理學講力的公例，到今日仍不

知道力的本體是什麼，是屬於人官覺以外的現象，所以力的存在也是一個假設。4. 天文學要講明「光」「熱」「吸力」之傳播，說太空中有「以太」，日光達到地面上都是藉「以太」而行動，又說「以太」的體質較空氣輕六千兆倍，這可以算極假想的能事了。5. 生物學講生物有生命，死物無之；而生命是什麼，却沒有人知道，是人不能研究的東西，亦人人相信爲有的事實，所以生物學也要先假設生命的存在，而後方能研究生物。

(乙) 科學的工具——人的五個官覺，是不完備的，所以不能洞照宇宙萬物的全體，即如日光七色之光力較人目

力所見及者尙強七·七之數；換言之，人的目力不能見最强的光色。就是同一顏色的等差，我們也有許多分不清楚。再者，人的聽官只能分辨十一音，而據物理學家推測聲音至少亦有數千，不過我們的耳能領會的只有十一而已。這是我們的視，聽，嘗，嗅，只能局部的領略了天然界現象的美或惡，對於其餘的部份我們是又瞎又聾又啞。然而觀察下等動物官覺的靈敏則又大有出人意料的地方：有一次，一隻英國海船在太平洋內捉得一個龜，後來因牠有病，就在英革蘭海峽，把牠拋入海內，三年後在太平洋內原來地方，又被捉獲，此物背上仍存

有牠第一次被捉時，水手所刻的記號。這樣的事，真是超出人類理解的能力之上，一個冥頑不靈的東西，怎麼會在深海的黑暗中，行走一萬二千英里的水路，並且繞道南美洲南端的土角，復還原處呢？夏日在北京作巢的小燕，秋天移居南洋洲；有鴿數隻自荷蘭國運至西班牙，待五年後始放之使去，不數點鐘後即飛至比利時京城；有旅客將自己的愛犬留在俄之莫斯科城，三月後，此犬竟在法京巴黎尋見牠的主人。以上所舉的例子皆足證明下等動物的官覺較人類的更爲靈敏；或者世上除了五官之外另有他官，是人類所無而他生物却有的。依照熱

學，熱有多種，而人能感受的只有一個；況且我們的感覺也不會分辨陰陽電。如此人類的五個官覺缺點甚多，宇宙之大，現象無窮，而人只能局部的領會；科學以五官為研究的最後工具，所以牠發現的宇宙真理亦係一部份的有限的真理。

(五) 結論：這篇殘缺的，拉雜的科學論，固是不能把這麼大的題目發揮盡致；然而亦足以幫助對於科學觀念不清楚的人，來了解科學的大關節目；更希望國人之迷信科學及崇拜科學者，知科學僅能解決人生一部份的問題，關於解決全部人生問題，哲學，藝術，宗教，亦各有

相當而緊要的供獻。並且國人近來許多糾紛皆由於不知解決科學精神所致，或者這個區區的小作，亦能使讀者了悟，科學精神是謙卑領教的精神，絕不是武斷，固執，一成不變的；所以在真理之發現的過程上才能逐漸成功，理愈真，情愈切，供獻於人類的地方亦愈多。再者，科學不是消極的批評，乃是積極的建設，承認自己的能力有限，對於自然界整個的真美善，不過才成功一部份的研究，有限不能參透無量，暫時怎會澈悟永遠；所以科學不否認他人的經驗，因為牠自己未曾有過相同的經驗，只是安分守己努力自己的工作。惟願國人的思想

科學化，方免意氣用事；惟願國人的舉動科學化，成立有紀律而整潔的社會；惟願國家的法律科學化，以免壓迫一部份人的宗教及言論的自由。果如此，則國家富庶安康，誠意中之事了。

(貳) 唯物主義？！

(一) 唯物的宇宙觀

自無始之始至無終之終「原子物質」(以下簡稱「原物」)永存不滅。太初有無量數之原物在太空中彼此環繞跳躍：

牠們如此的跳躍衝動，便激盪成了動力。原物與動力合

作乃誕生了宇宙間一切有機，無機，礦，植，動，意識，及非意識的，百千萬以至萬萬種的現象。這樣，原物是萬有之原，亦是此大千世界的創造者了。唯物哲學的好處，都在牠以一手掩盡天下的態度，直截了當，言簡意賅的來解決這千古未決的宇宙問題。然而仔細尋思唯物主義的理論，便查出牠所無法解決的一大問題——生命及思想的來源。

近代科學家依生物進化學的公例都承認動物進化的過程，係由單細胞生物進化爲多細胞生物，由多細胞生物進化爲脊椎動物，再遞次演變爲冷血，熱血，濕，化，卵

，胎生哺乳的等等動物。生物進化至人類成形之期，便登峯造極，無以復加了。至於生命之起源和人類個我——人格——的來歷，科學尙正值研究未到肯定答覆時期。所以在生物進化的程序上牠們仍是科學家未能通過的。二大關鍵。唯物主義者則演繹的武斷的宣言道：「原物既是永存不滅，萬有又都是從牠而來，自然宇宙間萬象的原質原能都預蓄在原物之內，普通所謂生命，意識等等不過是原物以不同的動力造成的不同現象而已。這生命及意識的現象和原質在原物內是一成不變千古不磨的

。」「這樣的宣言有三不合及二不可解：

(1) 不合科學：因為近代生物學及地質學所有關於生物進化的發明，都證實生命之為物係由很長遠而循序漸進的演變出來的大結果，絕非偶然成功的。而準唯物主義者之理論：太初原物創造生命，是一成不變的，是一蹴成功的，是迅速不待進化的。所以牠不合科學的證驗。

(2) 不合心理學：因為他們說意識——人格也無不來自原物，真是把心的現象和物的現象併為一談，腦與意混成一個。現代心理學家亦有所謂「行為派」的，他們的趨勢是很同情於唯物的學說：他們以為人的心理生活完全是由環境感應人心而生的反感。意識是無存在的。但是

行爲派的心理學家亦無從證明而肯定只以腦的存在就能講明意的一切現象。蓋物爲一事，意又爲一事：牠們立在截然分開的兩個世界之中。然而腦不能無意，意亦不能無腦，二者是互助相需以爲功的。至於二者如何發生關係，怎樣的相需，仍爲今日不能答覆的問題。

(3) 不合邏輯學——自相矛盾：唯物主義者自以爲這唯物哲學可以代替宗教和其他哲學學說，來解釋宇宙的來源及現象；而竟在無法解釋生命及心理的奧秘時，異想天開，硬說原物本體中從太古卽蘊蓄發生生命及心理現象的本能。那知這種主張倒不如說：『太初上帝創造……』

……』之爲愈哩。因爲原物是什麼性質？是從那裏來的？有誰曾看見過原物？這許多問題都是絕對不能以科學的實驗方法來證明來答覆的。凡不能以人類經驗證明的理論都可以納入玄學範圍之內——都是假設——都是臆說。所以唯物主義者自稱以科學的實驗爲基礎而立結論，終未逃出玄學之外，豈不是拿自己之矛刺自己之盾麼？再者，唯物主義者又說原物是萬有之原；換言之，牠是物質之原，亦是生命及意識和思想之原。同時，牠的名字叫作「原物」，是目不能視，手不能觸的，最眇小的原子之一。照邏輯學推論起來，任牠如何微眇，牠亦必須

具有生命和意識，不然，牠便稱不得萬有之原了。試想如此渺小物體具有生命和思想，還不是一個小人國的活人一般麼？宗教所講的上帝倒顯得尊嚴多了。

尤有要者，唯物主義者都公認原物是動的；然揆之「力學」的公例中，則有「凡物之動者不能自靜，靜者不會自動」的一條。這條公例的反面便是：凡物之動者必須靜之者方能靜；凡物之靜者必須動之者方能動。如此，若說原物係自動的，不但違反學的公例，並且使原物成了神乎其神的活物，我們倒不如稱牠為「原物神」。不然，便要問：那動之者究爲何許人？讀者請想，在那洪荒丕野

原
书
缺
页

原
书
缺
页

沒有發明家就絕不會有所發明。並且凡發明家必須高過他所發明的，不然他就無所發明了。如此推論起來，太初生命若是從物質出來的時會，一定也要一個化學家——發明家——居間主持，方克成功；換言之，生命胚胎於死物中的時期，必有一個或數個較高的生命在那裏玉成其事。這種生機感應死物而使牠變為活物的奇事，是時時處處很平常的事。

杭州有一個荷花池，池中污泥穢水被荷花吸入牠的體內，受了荷花有機的感應，就變成紅的花，白的藕，綠的葉，可憐的蓮子。蘭英是一個小女孩，前來採了這朵荷

花，携至家中，喫了藕和蓮子，經過化學作用；那污泥穢水變成的藕和蓮子，又變成了蘭英的血肉，甚至變成她的意識，她的生命，這個比方是處處常見之事實的寫真。泥水化成蘭英，即是死物能成活物之明證；然而須要知道，礦物變為植物，是由於植物的生機作用，植物又化成動物，亦是因為動物的生機感化所致。礦而植，植而動——死物化為活物——必須經過生命的造化，方可盡其能事。若沒有生命的造化力從中介紹之，鼓舞之，這樣的變化(或說進化)是空前絕不可能的事。請問太初生命起始的時候是誰給牠生命的造化力呢？二不可解

(二) 唯物的倫理觀

唯物主義者，否認人類有自由選擇權——意志的自由；承認物質爲人類一切動作的主因。所以善人的善德與惡人的惡行，皆係作之者不由己的一種天然趨向的結果。

善人之所以善與惡人之所以惡，乃因他們各人天性中所秉賦的物質原動互異所致。因此，善行不能算爲善人的道德，惡行亦不能說是惡人的罪惡，各人行爲之當否，只問伊是否行其心之所欲，性之所嚮而已。人人都要尋求快樂：甲樂於慈善，便當行其慈善；乙樂於淫蕩，亦可宿娼嫖妓；丙既不樂於善亦不樂於惡，以爲人生究竟是

充滿了苦惱，亦可以自殺。唯物主義大家休謨 Hume 曾著論發揮自殺的理性，他說：「人若不留心，一根毫毛，一個蚊蠅，都足以致他的死命，試問：毛髮，蚊蠅，可以殺害的性命，人反倒不可自由取捨麼？假設我有方法，使尼羅江水改道入海，不算有罪，使我自己脈膈內的血流出來，又有甚麼不是呢？」法之唯物主義者何理偉氏 Helvétius 說：「男女自由結合是有益於法蘭西人種的，君不見尼羅江淤泥賜予埃及之肥田乎？」

近代唯物主義學派中頗有人感於他們老的倫理觀，爲世詬病，乃承認是非，善惡的存在，而另以唯物的方法來

解釋善惡是非的來源。一、病理的解釋：罪人和好人不可同日語，前者的腦與神經是染病的，所以他作罪爲惡；後者的腦與神經是健康的，所以他居仁由義。善惡是絕對不同的東西，然而病狀的不同，並非道德的互異。某人的神經得了合宜的環境及資養，健康無病，於是意志堅強走上賢豪的道路；某人的神經遇了不幸環境及摧殘，病態叢生，於是意志薄弱作姦犯科。所以神經治療院較之監獄，更宜於犯人，懲罰其身體是治標，醫治其心腦是探本尋源的辦法。二、進化學的解釋：人類神經系統得有今日的狀態與功能，亦非一朝一夕的成就，

倘把每個人的遺傳秉賦，追溯來源，便能在他的宗統內，尋找出幾千個男女先人來，個個對他的遺傳及秉賦都負有相當的責任，留了相當的印跡。況且動物界惟有人類幼稚時期特長，所受家庭中的父母及其他個人的感化亦獨多。所以人的意識生活，無論縱橫都是社會產物。非既往的社會，則今日的個人無出處；非現今的社會，則個人無寄託。人由祖輩傳流的經驗中，自然的知道維持社會的利益即是保守個人的幸福，這個社會覺心便成了他的道德基礎。由這個社會覺心，生出博愛，互助，犧牲，等的道德來。因此，我人可拿個人的社會動機

決他行爲的善惡。

按唯物主義者最初之倫理觀，直是打破社會道德的利器，置人類於死地的催命符，讀之令人不寒而慄。誠如是言，則歷史上所有的聖賢仁智都算徒勞無功，並且愚不可及；因爲善惡是不同的現象，相對的名詞，一樣好亦一樣壞；換句話說，善惡是無存在的，我們達時務的人，何不隨心所欲，爲所欲爲，喫喝快樂，因爲明日我們都要滅亡了。假設依此原則治理學校，則校中好的學生無須獎賞，壞的學生亦無須督責，因爲我們所以獎勸善惡的理由至此已完全失掉根據。

至於以病理學來解釋道德問題，在科學上亦難證實，蓋人的腦部確有量的不同，仁人志士之腦容或大於罪犯之腦，但自醫學的觀點，從不能以物體之大小斷定強弱。

甚或善人的神經更衰弱，亦係常見的事，所以科學家絕不拿個人品行的良窳來判定他的腦部是否康強。我們亦不能以虎狼的凶暴，作牠們患神經病的證驗。況且人類中之守正不阿者佔全體的極少數：多數取勝應列為普通，少數算反常，反常即病之謂，所以果真以腦的健康與否，解釋善惡的不同，則善人應列入神經病者，而普通

惡人倒是強壯的象徵咧。

生物進化能否解決道德倫理的問題，仍是今日之一大疑問；即或承認牠有這個能力，牠所樹的倫理準則亦係動而不定，遞嬗不休的。科學既是與時俱進，恃科學爲柱脚的倫理準則焉有一成不變的道理。如此，道德無絕對的理想，善惡係相對的名詞，社會組合的重心已失，人類相安的倫常俱去，結果必至人人自行其是，自非其非，國無法紀，民失常行，非至愚決不出此。因爲人丟失固定的道德標準，即是社會缺乏共同是非，於是意志不統一，於是絕無團體行動，於是意見分歧，互相傾軋，彼此寇讎，非至人類社會自招苦惱，自取滅亡不止。達

爾文氏亦以爲人類之是非心係社會環境演變的結果，他道：「或曰，人類以外之羣性動物，若得與人相等的機會，牠們的才智與是非，也就會與人們的無所異了。這樣的立論愚以爲是然耶否耶是耶非耶的一件事，因爲我們已經查出來：大凡動物總有幾分愛美心，只是牠們以爲美的東西不同，如此，牠們若有是非之心，恐怕牠們以爲是或非的行爲反要大相逕庭了。假使人類生長在蜜蜂的環境中，恐怕女除男，母殺女的事，便成了司空見慣，不足奇異之日常行動了」。可見憑社會環境轉移而轉移的道德標準，絕非人類相安幸福路上的良善導師。

達氏也主張減少社會的羸弱份子以便促成改善人種的事業。其言曰：「野人中，身體或意志不健全的份子，不久必遭淘汰，那受過淘汰而仍生存的人，無不表顯一種活潑的氣象。我們文明的社會則反是，都是竭盡能事來保護弱者的生存，使他免於天然的淘汰。凡飼養家畜的人都知道，維持弱者存在，即是障礙全羣的發展。疎忽和溺愛，皆可致全羣的退化。所以沒有人容許牲畜中的弱者滋生；惟有文明社會內人類的生存，是反乎常情的。」達氏是說，初觀之，亦覺其持之有故，言之成理，大有「一家哭何如一路哭」的氣概；但是仔細推敲起來，

才知道這個問題並非如此簡易。人之爲物，具有體與意
雙重生活，體魄健全的，未必意志康強；思想高尙的，
亦許身體衰弱；欲求物質精神充分發展的人，才算配享
生存者，人類去老幼殘疾者外，有存在資格的，恐怕最
幸運只得到百分之五十弱。如此說來，每一個人當負除
滅另一個人的責任。何人是他應當剪除的呢？是他年老
的雙親麼？是他幼弱而有殘疾的姊妹麼？還是他人家中
的親屬呢？賢明的讀者，請你自己核計一下，這樣幹下
去，我們人還有瞧類麼？

再如說人是羣性動物，非社會則無個人，因此，人爲社

會犧牲是最高尚的道德，換句話說——個人是私我，社會係公團，私我離公團不能成立，個人於必要時，就是犧牲他或她的人格道德以殉社會，也是合宜的。所以只有公德如：團體心，互助心，忠實心，是首要的；至於個人之私德如：謙和心，貞潔心，敬虔心，克己心，都是小仁小義，無關輕重。如此主張的人，尤美其名曰：「利他主義之大乘教」。我們要明白個人與社會是分不開的東西，無社會固然無個人，而非個人亦不能有社會。社會是許多個人的集團，牠的份子懦弱，社會亦頹敗，份子的私德高尚，社會的公德才有立場。個人的道德人

品是他第二個生命：聖潔而犧牲的人才能給社會最大的供獻，青年人不顧一己之道德生活，便是根本上不奮鬥的人，他不能勝過試誘，怎能改造社會的環境呢？況且不奮鬥而得來的東西，即是未出代價而估的貨物：即便給了社會，亦無價值的可言。耶穌愛社會，曾為社會捨命流血，他嘗對他的門人說：「你們是世界上的鹽」。耶穌這個使命包含兩重意思：一、世界——人類社會是門人作改造事業的場所。二、鹽的味——門人高尚的道德，及偉大人格的感化力，作他們改造事業的武器。綜之一個道德界的敗類，人格破產的人，就是為社會捨命

，他在社會亦必影響輕微，感力薄弱，結果亦難持久。

(三) 唯物的人生觀

唯物主義不惟不克解釋生命的來源，牠也不能講明死的究竟。牠以爲人的死與世上其他萬物之終局是髣髴的——生是化學原子之結合，死是化學原子之分散，是極普遍的現象，其中毫無研究之價值。但是我們心中極感不安之點，卽是世人爲甚麼都要怕死貪生？小孩子見人活着，他不問人爲甚麼活？惟獨見人去世，他便問說：他怎麼會死了呢？難道輕、養、淡、炭、等化學原子，還能反對分散而另合成新的物體麼？再者，依唯物的科學

看來，人似乎不必須死，人的身體比作機械是不倫不類，牠是像有機體之卵，種子，樹木一樣，有自新的能力。如此，小孩子照常吃喝，爲甚麼到了一定之時期就停止生長？人年老時，身體縮小，終於停止生命，更是不可解的事了，唯物論者說：「體敗是由於力衰」。但物界中沒有物力就衰的成例。或說因人的筋骨皮肉都以年久致發僵硬，所以死亡，也講不到透徹；因醫學證明人的身體數年間完全改換一新，所以不能說人老了他的身體也老，因爲七十老翁的體魄並非他六十歲的遺物——乃是嶄新的身體了。我們不承認人的靈性，就永遠不會講

明肉體爲甚麼死。肉體若完全係物質作用，人既不應當怕死，亦不應當死。唯物主義者又說：「這個世界無主義統率牠的進行。自然界內的日常生活，充滿了，弱肉強食，優勝劣敗的事實，「天道」運用他那銳利的爪牙，張開他血紅的口，眯着眼睛，隨意吞嚥，掠奪，殺害，盡量作成他殘暴的工作」。於是人生除了，死亡，痛苦，悲傷，是毫無意義的。路得馬丁改變歐洲歷史的大信仰，科倫布發現新大陸的信仰，及林肯總統解放黑奴的信仰，在唯物者看來，都算無意識，多此一舉而已。母親對於子女的大愛與犧牲，情人與情人間的熱烈的，真

誠的愛情，英雄，志士，爲國家，爲主義，至死不屈的精神，宗教家，美術家，音樂家，文學家，科學家，等的捨掉一切物質的幸福，專心致志於真，美，善的發現，從唯物的人生觀着眼，也都是沒有價值的。簡直依照唯物的原則，就根本上不承認有這——信仰與愛德的現象。請想現今的人類還不夠痛苦麼？倘再把這至寶貴的信與愛從人類社會抹煞，只有強盜世界存留罷了。

唯物的人生觀沒有將來，所以沒有前途，沒有希望。人要到了此路不通的時候，又沒有一點希望，最上策卽是自殺了。自從科學唯物觀在歐洲發達以來，宗教的勢

力大減，人多不信有來生，結果全歐自殺的統計年約五十萬起，這種學說傳到美國，日本，中國，所以亞美二洲青年自殺的也正在有加無已哩。最可注意者，這些自速其死的人並非不學無術，被經濟壓迫，而方採取自殺手段。其中有世爵，將軍，銀行家，學者，絕少有基督徒自尋短見的。數年前有某牧師去拜訪某富翁，話間談到來生及天堂的事，富翁手指窗外，似笑非笑的答道：「這就是我的天堂」！果然，此翁居住瑞士最美的山邊上，有葡萄園，牧場，菓木園，在他的房前，最下有藍的湖水，對面有小山嶺漸漸聳起，其後又有轟然直立的山

峯，披雪帶雲，誠然是好看的一幅山水畫，是仙境，是人間的天堂。數年後牧師又來看望他，山水依然，富翁坐在圈椅內，愁成一團，去年他最愛的兒子在前邊的湖內遭了滅頂之禍，大女兒出嫁後生活很欠快樂，富翁本人又患了不可醫救的病症。他的次女從內房走出來，穿的很時髦的衣服，她那桃紅色的臉上顯露着極活潑可愛的神情，但是她那傷心困苦的父親却一些也看不見她臉上的目光。她手裏舞弄着馬鞭，很有禮貌的說：「父親，我要乘車進城去買點東西，你老人家有沒有要我帶回來的物件嗎？」富翁呻吟半晌，忽然說：「好！給我買

一個手鎗來」。人承認唯物哲學，把信，望，愛，從人生中抹掉，結果當然如此。反之，基督耶穌和許多聖徒先烈是如何的視死如歸，怎樣的從容就難：保羅說：「死阿！你得勝的權勢在那裏，你的毒鈎在那裏？……感謝上帝，使我們藉着我們的主耶穌基督得勝。所以我親愛的弟兄們，你們務要堅固不可搖動，常常竭力多作主工，因為知道你們的勞苦，在主裏面不是徒然的」。唯物主義可以休矣。

（叁）宗教的意義與價值

(一) 宗教是甚麼？

當十九世紀的初葉，歐洲的學者就有懷疑宗教的，他們有的以爲宗教不過是古人傳遺下來的一團迷信；在科學昌明的時代遲早必遭天然的淘汰。還有的以爲從地質學考察的結果，世人大半多承認人類是由卑而高，自簡而繁，進化而成的高等動物。這個人類進化所經過的時間，必需幾千萬年方能達到原人期。如此科學與聖經顯然立在兩條不同的戰線上。於是人們都以爲科學宗教勢不兩立，衆議沸騰，莫衷一是，護宗教的以爲必須反科學；信科學的以爲宗教業經破產，再無繼續存在的可能。

但是從那時到現在，反教與護教兩方的學者，都採科學方法來研究解決這個問題。所謂科學方法的研究，就是把宗教拿來當作客觀的科目，從而研究她的歷史，看她與人生有無密切的關係。茲將此番研究的手續和結果都寫出來藉供閱者的參考。

用科學方法着手研究宗教的諸大家，拿了歸納的方法，新闢了一門科學，名之曰「宗教科學」。他們把古，今，中，外，文明，野蠻，各民族的行爲中，各國家的史冊上，所有人與形而上的世界發生關係的事實與現象，都聚攏來作研究的資料。並將宗教的現象與事實分析出來

，就得了以下的，三樁決定：

(1) 世界上凡有人的地方，凡有人的時候，在任何環境之下，即一定有一種宗教的存在。「宗教是普遍的」。

(2) 由野蠻人的「崇拜鬼靈教」進而為「崇拜祖先」或「崇拜自然」，再進而為「羣神教」而「泛神教」最後為「獨神教」；這其中有一個宗教進化的定例，在時間中，在空間上，都是一脈相傳，昭然若揭。「宗教是進化的」。

(3) 宗教受社會環境的影響，而作適當的變遷；而同

時她亦爲影響社會的環境。卽如某處民族的宗教精神振興，同時該民族的團結力亦堅；每能與外界抵抗而勝利。待宗教精神渙散，該民族的團結力亦驟形薄弱，而易爲環境及仇敵所屈服。宗教與人類社會有極密切之關係。已成學者公認的事實了。「宗教是有機的」。

(二) 宗教作甚麼？

宗教科學搜集了宗教的史料，分析了宗教的門類；還有「宗教心理學」來給我們解釋宗教的起原與功用。從這番研究的結果得了下面的答案。

(1) 原起：宗教心理學家，有的說，原人因為作夢才漸漸覺得有靈魂的存在，由是推及于凡有形體的百物亦當各有靈魂，拜鬼靈教就是由這裏起原的。又有人說，宗教起于人自感懦弱缺乏而希冀超然界或能補他不足的心理。敬祖心，或恐怖心，亦嘗被宗教心理學家指為宗教的造端。但是無論如何，我們總可說，由人類的或種心理發生了宗教慾，由人的宗教慾發起了宗教本身。這宗教慾與人的食慾，性慾等在人的秉性中佔了同一重要的位置。有人說：「宗教在人的天性中是永不會泯滅的部份。」實在是至理名言。

所以我們若打算從人類社會中除掉宗教，必須先從人心
中剷除他的宗教慾。猶之乎，若要廢食，必先廢止食慾
一般。世人間或有因病而食慾不暢旺，臨時不思飲食的
，並不能因此證明，人人都可以不吃飯而生活。如是今
日社會上亦有人因心理的畸形的發展，或因終日在人造
的社會盤旋往來，漸漸失掉領略天然界之美妙風味的本
能。宗教性失却資養，便會消聲匿跡，這樣的人倒可以
不徹底的說宗教是今日不需要的骨董。然而却不能因此
就說所有的人都不需要宗教。因噎廢食，智者不取。

(2) 上文已經講過，宗教精神具有團結民族及社會的

功能。因爲歷史證明過，唯有宗教能予人以犧牲一己以利大羣的膽量與決心。所以歷史上凡絕大的犧牲行爲少有不發源於宗教情感的。如此，宗教的功用卽是維繫社會的團體。蓋宗教昌明的社會內總有殺身成仁，捨生取義的英俊賢豪，當社會危殆的時候，把她轉危爲安，化難爲祥了。

(三) 宗教爲甚麼？

根據宗教科學及心理學所假與的事實和現象，而估定宗教的意義與價值，卽是宗教哲學的範圍。宗教哲學在宗教研究的過程上，所給的供獻很多。現今單就那主要之

點討論一番，以期引起國人研究宗教的興趣。

人之爲物具有精神與物質兩方面的生活。衣食住三者無缺，物質生活可稱圓滿了吧；然而嘗見有人豐衣足食，心中仍未得由「大自在」而來的平安，快樂；於是求性慾的滿足，於是嬌妻美妾，酒地花天；及至興盡情移，方覺悟尋徧大千世界，從無一物真能滿人之慾望者。推源其故，就是因爲人的，真快樂，真平安，真幸福，都含蓄於精神生活之內。豐富的精神生活係解決人生一切問題的初步。欲求精神生活之滿足，非與皮相——物質世界內裏的，背後的，大精神——大意識——大情感——大意志

——真，美，善的總數——宇宙的始，終——發生密切關係不可。這種關係發生了以後，人（如此發生關係者）才能獲得內心的真平安，真快樂，和勇於爲善的能力。換一句話說，易小我爲大我，物質人變爲精神人，社會人化爲宇宙人，天人一片，物我歸一，即是這個意思了。爲成功世人此番絕大的使命，所以自原始人而近代人，由野蠻人而文明人，無不具強有力的宗教慾來驅使他們，強迫人們去尋求那宇宙間的，精神界的，大我。於是各宗教不約而同的趨向於崇拜神明的化身；自拜偶像以至於領聖餐均可括在此種趨勢之下。用已知的現象求未知的

物體，藉相對的知識解絕對的真理，不但是教育的原理，亦爲人情之常。例如爲南洋赤道人講他們從未見過的霜雪是甚麼東西，必須拿他們常見的麵粉或白糖做個比喻；爲蒙古人講象是獸中之最大者，亦須把他們常見駝馬拿來作開宗明義的一章。因爲「凡絕對的真理，存在，神明，的真像，若不假藉相對的化身顯示出來，可憐的人類便終無了解的一口了」¹「THE ABSOLUTE CAN

MAJESTY OR REALITY CAN ONLY BE UNDERSTOOD THROUGH RELATIVE CONCEPTION—THE INCARNATION OF THE ABSOLUTE, OTHERWISE IT WILL

BE UNINTELIGIBLE TO THE HUMAN MIND.” 這個若可解決，要算宗教哲學登峯造極的真理了。

(四) 二十世紀需要甚麼樣的宗教？

(1) 需要一個世界的宗教：我們今天的世界拜科學發明的恩賜，享交通的便利；地球的面積好像業已縮小了一般。古之地極，成了今日的外府，古之夷狄，成了今日的友邦，無閉關自守之國，無人跡未到之土。人民要作世界的公民，國家算爲國際社會的一份子。今日的世界是趨向大同化的，所以我們需要一個世界的，大同的宗教以應付世界的潮流。宗教中有世界性的，只有佛，

回，基督，三大宗教。

(2) 需要一個，積極的，入世的宗教：人生是動的，社會是有機的，今日的文化是科學化的文化；牠進步的神速，方式的變化，真好似雷掣電感的一般。再者社會上男女的關係，家庭的改造，工業界的生產及支配，都成了當今急待解決的問題。況且新思想風起雲湧的流入普世青年的心中，而舊道德，舊理想，舊價值，漸漸不適宜於現代的要求；同時我們也沒有甚新的東西來代替。今日世界社會混亂的情形，未始不是人類思想澎湃不定的象徵。欲救人類脫離物質及精神的痛苦，我們需要

一個積極的，入世的，實事求是的宗教給我們確立一個較好的人生哲學，較適宜的道德標準，較可靠的理想與價值，來解決我們社會的，經濟的，國家的，國際的諸問題。這樣的宗教才是我們十六萬萬人類同胞的福音與救者呀！上文所提的三大宗教中，只有回與基督二者是積極而入世的宗教。

(3) 需要一個博愛，犧牲的宗教：現今世界有兩大危機——一個是勞資之爭，一個是國際之戰。換一句話說就是階級鬥爭國家鬥爭而已。我們倘能避免這兩種鬥爭，人類還能繼續生存。不然，戰禍再起于世界時，恐人

類及文化將同歸於盡了。現時人類的大病，患在利己心勝於利他心。惟有博愛與犧牲的精神，方能發生合作互助的事實，才可制止人類的「取得慾」和好殺的劣根性；才能逃避將來的大劫。

是回教呢？是基督教呢？那個教主有絕對犧牲的精神？是誰爲了利他主義而死？誰傳了博愛的福音呢？……

朋友！青年朋友！你不是要救中國救世界麼？請你花費一些光陰研究耶穌的一生，看他能不能作我們的他山之助？

(肆) 上帝存在的證驗

我們二十世紀的文化是科學化，商業化，工業化，城市化的一個普遍的世界制度。科學雖沒有積極反對上帝存在的表示，卻也沒有給過什麼證驗表明上帝是必需有的。所以崇拜科學的人們大半以為上帝之有無是科學範圍以外的問題，是科學家不可知亦無須知的事體。商工業化的社會內，人們多終日忙碌，汲汲於生產及分配物質的問題。人民崇奉金錢，思想卑鄙，缺少精神上的修養，對於形而上的問題絕不感生興趣。城市化與農村化互

爲消長。工商發達，城市則日趨擴大，農村則日漸減消。大城內人們多半驕奢淫逸，窮極繁華，他們靠自己的能力謀生活，賺得錢來馬上就有勢力，俗語說「錢能通神」，在城市社會中真是至理名言了。農人則不然，按時耕種鋤創，便盡了人力的能事；至於禾苗的榮枯，穀食的豐瘠，是天工人不能代的結果。所以農民較商民富於宗教性。再者舊有的宗教把上帝形容成凶嚴悍酷，錙銖必較的大神。這種上帝觀念顯然與時代的道德理想不相融洽，所以爲時代人們不取，甚或遭人的厭棄。因此，上帝存在的問題大有重行討論的必要。

綜觀宇宙之大，萬物之盛，分門別類，各盡其妙；而無論物之大小，都含有一種自然的能力。即如日光，電力，水力……之爲用，都足使世界增加光華繁榮；其所以成就之大，在乎牠們的來源必有無限的能力鼓舞牠們的動作。再看萬物的生長，都是循序漸進的；如同草木之長由枝而葉，由葉而花，由花而實；固體加熱變爲液體，再加熱則沸爲汽體，物體加熱程度之高低與重量之多少成反比例。水則不然，結成之冰反比水輕；因爲冰若重於水，則冬季嚴寒便能把江湖之水全結爲冰，則水中生物必遭絕滅，就是地球的天氣也不定變成什麼樣子。

再如地旋有週，星行有軌，於默然中都有一定的秩序，不容絲毫紊亂的。凡秩序的生活都代表意識的存在；如此，則萬物的來源，除能力外，又兼意識了。人是宇宙間最靈的動物，具有神經，人格，理智；所以人的來源，一定具有更大的人格，至少也不能比人再低。這個有大能力，意識和人格的宇宙來源，就是我們所尋求的上帝但是從宇宙尋得上帝的方法，有許多可批評的地方。萬物的來源，雖同具有大的力量，究竟是一個，是數個？我們則無從證驗。再者，生物的進化是優勝劣敗，強存弱亡的，是否亦為該來源預定的計畫？若是，那末，

與我們所信仰的慈悲上帝是否一個？況人的五官知覺是受時間空間限制，所見的世界只是皮相的，至於萬物究竟的存在，仍是人觀察力所不及的，所以我們若藉官覺間接得知的自然界來證明上帝的存在，是間接的間接了。人類歷史中顯然有一種超然的勢力指導其間，牠的趨向是大同化的。如一羣人成爲一個部落，數個部落成爲一盟旗，集盟旗而聯邦，化聯邦爲國家；近代又有破除國家種族的界限，而以主義相結合的趨勢。有時代歷史進步之速倍於常度，當此時代必有造時勢的英雄以他的俗及主義改變了歷史的常軌。如此，歷史之成卽是天

命與人格合作的成績了。可是綜觀史乘，便知無論人類如何作爲，從未能逃出大同的趨勢；所以說，上帝指導歷史的演進也並非毫無根據的理論。不過歷史上的記載未必都是信史；即或完全無訛，也多是偏重政治方面，至於當時社會狀況，平民的生活，多略而不記，所以從歷史來證明上帝的存在，也有不妥之處。

從自我中尋求上帝所得的結果，比較的還算滿意；自我並非眼見之我，乃是裏面的人格。人格約可分爲三項：一、意識的我，包含今日的我——人自己知覺的我。二、潛意識的我，即潛伏在意識下的一切本能和慾望，就是

自然的我。超意識的我，是形而上的我，牠的實質包含人的理想與良心。人在清醒的時候，無時不有理想的存在；凡事總要求其盡美盡善，方寸才感滿足，否則行爲違背理想，必遭良心之斥責。理想是進步的，一個人實顯了自己的理想，必又有更高大的理想發現於超意識之內，牠是人生道德界的良導師。理想永遠高過人的實際生活，所以人不能創造牠，倒是牠來支配人生；因此，牠必有較人高超的來源——上帝。換句話說：人格中的超意識部份即是上帝性靈的外府。人當清夜自思的時候，每能發現自己心中的上帝領域；所以人不必到外面去

尋求上帝，上帝就在人自己心中；如此尋得上帝，是直接的，是毫無假借的。這是上帝存在的第一個大證驗。

再者，耶穌可說是世界上頭一個認清上帝的人：他說：

『上帝是活人的上帝』，又說：『上帝不住的工作』。可見耶穌知道上帝是活潑的，進化的；是繼續創化的大神。

耶穌又說：『天父把你們的頭髮都數過了』，『上帝降雨給善人，也給惡人，叫日頭照好人，也照歹人』。耶穌的意思是說上帝的深恩厚愛有過於父母。耶穌見上帝於花木，於鳥獸，於狂風怒浪中，於日月之明光內。弱小憂傷的時候哀告上帝，歡喜快樂的時候讚揚上帝。無時

無地不見耶穌的上帝意識在那裏發光；甚至他承認說：『上帝在我裏面，我在上帝裏面』。所以耶穌就是上帝的大證驗，因為他偉大的人格和博愛的精神，處處證明上帝的存在；並且耶穌絕對不欺騙我們。本來沒有上帝，偏說上帝是無所不在的。耶穌自己是上帝存在的第二個證驗。

(伍) 災難，痛苦，及罪惡

這三個名詞都包括在一個問題之內——惡的問題。惡有自然的和人事的分別，即如地震，饑荒，瘟疫，洪水，猛獸，生，老，病，死都是屬自然界的；亦都可以名之

爲「災難與痛苦」：其次就是人爲的種種惡行，即如國際間的經濟的，政治的，武力的侵略；社會上的不人道，不正義，不平等；蓄婢，納妾，公娼私娼的制度；苦待勞工，衆暴寡，強凌弱，姦、殺、淫、掠，兵災匪患，都可以叫牠們「罪惡」。

患難，痛苦，罪惡的問題有很長的歷史；與人類社會的存在同時起源。所以在古代各民族的文學習慣上徧滿了牠的足跡。牠與世代人生關係極密切；因此，在人類思想史內，佔據很重要的地位；各類宗教，文明國的，野蠻人的，理性的，迷信的，全以罪惡及痛苦的解決爲出

發點；全世文學及戲劇一大部份由於悲痛的情感激動而成。牠曾使聖哲英雄突然興起，也曾使英俊賢豪功敗垂成。所以我們爲了這個問題的，永久，普遍，重要，有亟待討論解決的需要，才把牠提出來研究解釋，以供吾國思想界的參考。

(一) 災難與痛苦十分之七八是由於人的無知和自私所致。人不明白電力的性質，就以雷電交加的天時爲一種災難；如今電學知識昌明，電力受人的驅使，有如馬牛之服役人羣，非但不是災難，反成了他們的日常生活中不可一日或少的便利與幸福了。北美洲的米西希皮江在

古時，印第安人視牠每年的氾濫爲不可避免的凶災橫禍，今日竟成美國很重要的一條航路，無數人民受牠的利益。中國的黃河也不是完全無法開通的航線。再者，華北雨量甚少，每年平均二十五吋，華中及廣東每年平均雨量約百二十五吋，就是華北雨水一滴也不入海，盡量浸入田土，還不足所需，何況夏季雨水驟急，多量激流入海呢？如今春季乾燥，動輒告荒旱之災，七八兩月陰雨連綿，山水暴漲，只以無善法收容久望的時雨，又每受洪水之患。近雖有人建議開渠灌田，實行收容夏季過盛之水量，以補乾旱時的不足，如此便可兼治水旱災。並

且若能在山地種樹，則可限制水源，緩衝暴洩，又濬深固有河道，則可開通洪水入海的道路而利交通。如能依法施行，北五省的焦土不難變成肥田，水患轉爲水利，饑民不數年也可稱爲富農了。無奈軍閥作祟，兵連禍結，破壞不足，奚言建設；以致可治之災，竟成無法避免之禍，人們仍叫牠天災，豈不是怨天而不尤人了麼？餘如傍近火山的區域，起初就不應該建設都市；容易地震的處所，不宜築造高大笨重的樓房。須知講軍精武是戰禍的開端；輕視公共衛生的人民遲早要受瘟疫的傳染。所以人類多受科學教育，知識增加；相信利他主義，蠲

除之心，則人所謂之天災的禍患，一大部份可以免掉。不過這個解釋雖然有理，仍不能把災難問題整個的解決。因爲有的天災任憑人的知識如何進步，好像終久不能避免似的。我們不得不承認人的有限，無法了解造物者之主觀的目的所在；但是客觀的着想便得到幾個結論：

(甲)自然界中有害於人的舉動每每即是促進人類進步的原因——例如世界上文明國家多半在北溫帶，熱道的人民又大半屬於落伍的文化，或簡直連文化都沒有。因爲霜雪堅冰，嚴寒北風的逼迫，人纔成功今日的鉤心鬥角，巍大雄威的建築，及輝煌燦爛的華服錦衣；饑餓督

催人，使他漁、獵、牧、農；疾病纏綿人，叫他嘗草製藥；我們現存的文化，無非患難中得來。所以孟子說：『故天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所爲；所以動心忍性，增益其所不能』。

(乙)放眼觀察，嘗因一時的痛苦，造基永久的福樂；局部的患難成功全體的利益。——人之爲物，是在時間空間中討生活的動物；同時宇宙百物正在繼續創化中，而這種創化的行程，在時間上是永久的，在空間上是無窮的；牠是由殘缺趨向完整，由物質趨向意識的進步；在

殘缺的時候未免有相對力的衝突，結果成驟然的變動，而適逢其會的人們，也未免遭池魚之殃，以致喪失性命；物質的境地必須起動盪，受興奮方能產生有意識的世
界，有如水中投石，牠的動盪先伏後起，伏的越深，起的也越高。並且自然界中生命維繫的公例，也根據個我的犧牲，以造成全族的生命延長——小己的損失，即是大羣的利益。所以我們對待這問題倘能暫時拋棄主觀的立場，從客觀的見地着眼，就必見出一時的不利，未始非永久幸福的前身，份子的禍害也許是全局利益的兆端。聖保羅說：『所以我們不喪膽，外體雖然毀壞，內

心卻一天新似一天。我們這至暫至輕的苦楚，要爲我們成就極重無比永遠的榮耀。原來我不是顧念所見的，乃是顧念所不見的；因爲所見的是暫時的，所不見的是永遠的』。

(丙)凡屬物質界的，有始必有終，有結合的時期也，有化分的時期。人的物質身體也不能逃生滅的輪迴，因爲物體自然要合要離，遵照自然的定例。如此說來，死也不應當視爲災難或痛苦了；不過人是物質與意識混合而存在的生物，所以對於自己意識和身體偕亡的觀念終覺有些個不安。這個問題與來生的問題——意識不滅——

——大有關係，下文討論來生問題的時候，還要詳加研究，這裏只好暫付闕如，作為懸案。

(丁)災難與痛苦的問題，縱從客觀的方面着眼，也是至終不可解的奧秘；因為人的有限和宇宙的無窮，不可同日語。就是批判一個人的作為，我們尚且不免錯誤，何況批判宇宙呢？我們說：某人作的是，某人作的非。及至時過境遷，他們行為的結果與動機並露，才知道是的不一定是，非的也不一定非了。如此假我數年，世人再有些個新的發現，我人今日對於苦難之意義的解釋恐怕須有改正的必要。總之我們除非絕對的了解上帝和他

的世界，終不能作絕對的批判。我們的定論既係相對的，亦只具一時的作用而已。

(二)災難：痛苦是人類社會的問題。從因果論作立場，人總主張，『善有善報，惡有惡報』，『積善之家必有余慶，積不善之家必有余殃』；然而實際上這個原則並非通論，這個世界亦常是：『修橋補路雙瞎眼，殺人放火兒女多』的世界。若只有作惡的遭災難，還可以說上帝伸張公義；但是善人受痛苦逢不測，難道上帝就不公義了麼？這個問題在古代即大大惹人注意，約伯記就是

爲答覆這個問題而著的一本書，近代人亦有拿心理學，

社會學從事分析牠的：

(甲)約伯記的四個答案：約伯記的著者想是一個猶太哲學家，也是進步的思想開明的學者。從前古希伯來人思想趨向物質化，缺乏道德觀念，以凡『多福，多壽，多男子』的人，即是上帝寵愛的人，上帝所愛的必定聖善無疑了，反之，在物質享受上不豐富的人，即是遭上帝摒棄的明證，所以必是罪人。約伯記的著者因為反對這個觀念，所以才提出義人約伯所受的无妄之災以反證當時神學思想的謬誤，並且他也給了四個解釋，表明他自己對於這個問題的意見。

(1) 以痛苦爲罪惡的罰報——這個回答只能解釋人受痛苦的緣故，不能解釋爲什麼善以惡報。一定固執這個理論，則必須主張人人都是罪人，沒有一個配稱爲義人的。但是，不知是非的，坦白無罪的，小孩子們也常吃痛苦，害疾病，有時至於夭折，又當作何解？豈可因爲他們的疾病痛苦，反加給罪惡之名麼？恐怕還得信輪迴說，認小孩受苦雖非今生的罰報，亦係前生作罪所致，真是欲加之罪，何患無詞。這個理論也有一部份的真理存乎其中；我們人類的經驗證實許多的痛苦都是因爲我們的罪惡所致。假使我青年的時候沒有犯過秘密不清

潔的罪惡，我們的體魄比現在還要健康些！我們爲學的時候，若不曠廢光陰，我們的學業比現在還要切實些。可是人只能以痛苦爲罪惡的罰報來評論自己，沒有資格以此來判斷他人的是非。也許他人的痛苦來自他們的罪惡，不過我們總不會有絕對的證據來下絕對的判詞。何況世上還有若干苦惱，我們明明知道不是因爲當事人的罪惡，倒許爲了他們的善行所致呢？要一面承認這個答案的不滿人意處，另一面要嚴以持己，『失諸正鵠反求諸其身』。倘有什麼困難苦痛發源於已往的過錯，不可退避諉脫，倒要勇於承當，堅以忍受，以鍛鍊自己的人

格。

(2) 以痛苦爲人格發展的助力——痛苦鍛鍊人使他的道德日有進益，約伯的友人以利笏就是這樣的主張。這個回答較比第一個更能解釋義人爲什麼受苦的理由，並且也與一部份人的經驗適合。常見人們從苦難中經過，有如黃金經過烈火一般，比前此更精純，更明亮；所以失敗困苦有時爲人成就豐富幸福所不能成就的結果。就是我們個人也都經驗過這種試煉。這個說法在宗教界的思想中佔很大的勢力；但是牠獨自還不能澈底解決痛苦的問題。因爲第一，痛苦在空間上分配的不均，有餘的

地方牠不見減少，缺乏的地方牠也未曾加多；第二，痛苦本身沒有能力鍛鍊人，須要看在患難中的人如何響應爲斷，日光融化蠟燭，同時也叫泥土固結；一個見日光變軟，一個逢日光變硬，牠們本體性質使然，與日光何干呢？要知痛苦幫助多人成功，也叫多人失敗；快樂與幸運也有同一的作用。雖然苦難促成多少英雄，我們也不可拿片面真理當作全部的定論。

(3) 以痛苦能使義人的動機純正——世上許多爲善的人，都是有所爲而爲，求其以義爲義的人真是寥寥無幾。所以恐怕狡巧者洞悉上帝是萬福之源。於是爲謀利益

而爲善崇德，以作好事爲獲取福利的無上法門，才容許善義的人受苦，來增加他們爲善的能力，來試驗他們行好的初衷。德哲康德博士也贊成這個理論，他以爲除非一個有惡與苦的宇宙系統，人在道德界，欲得一個爲愛而愛，爲犧牲而犧牲的機會，便是不可能了。因爲百端苦難中之最痛苦的，莫過於人沒有機會訓練自己成功純潔的人格。關於痛苦罪惡與養成高尚人格的關係，下文當再詳論。

(4) 上帝的行動超越人的思想，他的計畫奇妙莫測，是人的思想能力所不可及的；所以痛苦的問題縱然無法

解決，人也當完全倚靠上帝不可思議的大能，以求暫時的安心，如頌主詩云：

上帝動運奧妙難測，隨其所欲造成；
腳踏滄海不留踪跡，乘駕旋風而行。

須知主旨不久要顯；如花漸漸開全，
其蕊雖苦勿以爲慮，其花終覺香甜。

總之，以上的四個解釋，都是人類普通的對於困苦與患難的觀念，牠們各有各的強點，也各有各的弱點。合而觀之，也要算人類在這個問題的思想與努力上所得的很

好的成績。

(乙)痛苦與幸福是相對的名詞：有時甲的痛苦，乙却以爲平常，因人的心境不同，環境各異，所以對外的反動也不同了。例如盛暑酷寒，在康強人當之，則不感受若何痛苦，而久病之軀則感受不可忍的痛苦，其實天氣的溫度並無絲毫的差異。記得友人某可謂之富貴雙全，子女英秀，學問聲譽名盛一時，一日向我說：『我們的家庭中總沒你們的快樂，并且少不了煩惱……』。記者對答：『一個人的慾望大，他所感的痛苦也大』。可見人事的苦痛多少成分是心理上的作用。孟子說：『學問之

道無他，求其放心而已矣』。人倘能修真，養性，誠意，正心，促成精神的革新，增加人格的力量，不但減少痛苦的成分，並且能把牠變作上進的階級——逢凶化吉，遇難成祥；忍人之所不能忍，擔人之所不克擔，成別人所不能成的功業。痛苦是精神上的不適，亦惟有養成精神的健康，才可以消弭牠，利用牠。

(丙)人是社會動物，所以容易感受痛苦——人是有機體，人們合起來組織的社會，也是有機體的。份子患病，全身感受不安，個人的身體如此，社會狀況亦然。今日人類文化邁進，交通之敏捷，迅於雷擊電掣，因而經

濟上，政治上的關係日趨密切；每見甲國罷工，致使丙國工人失業；乙國內亂，影響丁國安寧；或丙與乙經濟絕交，則甲與丁反收漁人之利。餘如宗教，道德，社會制度，生活習慣莫不日向大同化的路上走去。試想居於如此組織複雜的社會，生於這麼關係密切的世界，人們既然享受共同進步的權利，焉能不盡上擔當全羣痛苦的義務？在華洋雜處的地方，人們分受物質文明的便利，同時在不知不覺中，也習染了以利爲義的拜金思想；爲收守望相助之功，於是聚鄉里以同居，但是瘟疫流行，也容易遭牠的傳染。並且社會中好人的善德，既能使無

功無德的份子得幸福，如此歹人的敗行，也可以叫無罪無尤的份子——甚至不會分辨左右的兒童——受痛苦。所以我們這些離開人類社會不能存在的人，只好忍心耐性，以毅力與決心及犧牲博愛的精神去求社會全體的革面洗心，才能徹底解除人類的痛苦，成功天國降臨，大同實現的理想。耶穌說：『凡爲我和我的福音捨掉生命的，必要得着生命』，就是這個意思。

(三) 罪惡是人格養成程途中的副產——罪惡從唯物主義及自然主義的立場看來，是不成問題的東西，因在牠們的思想系統中，罪惡是進化過程中不完全的階級，可

是也必須經過的步調，才能到達完全的境地；善惡都是相對的，並無絕對的存在。在基督徒的思想上罪惡是積極的行動，人有以罪惡使進化退步，反抗上帝的可能。他們一方面信上帝的神能厚愛，一方面認出罪惡殘害人類，敗滅人種的可驚；於是在恐怖中相問道：『上帝既是慈愛的天父，爲什麼他容許罪惡的存在來牽掣人在道德上的進步，而爲他自己的盛德之累呢？』這問題中所包含的困難之點有二：（1）上帝博厚悠久的慈愛當然無容懷疑，他既然容許罪惡，他必是心有餘而力不足，他不是全能的神。（2）上帝是萬能的神，然而他不是慈愛

的，所以他對於人的痛苦及罪惡的凶焰不暇留意。以上的結論合邏輯，不合真理，下面詳細說明牠爲什麼不合真理的緣由。

世界萬象都在繼續創化中，創化的方式係由簡單而複雜，由卑微而高尚，由物質而意識的；意識進化底目的集中在人格的長成；人格的建設又全恃乎個人在道德上自動的奮鬥。沒有自由，也沒有奮鬥，沒有奮鬥，也沒有奮鬥。今日最新學理，無論科學的，哲學的，莫不趨向這個原則；世代人類的經驗也可同爲佐證。在生物進化過程中，人的意識何時發現，還是未能決定的問題；然

而牠實現的方法總不外乎兩個原則：（1）人的意識須有很長的時間，漸漸長成，有如人的神經系統由漸演成今日的狀況一般。（2）人的意識與他的意志自由互相發達——意識越增加，自由越擴大；自由範圍擴大，意識的能力亦因之增加。人所以與禽獸不同的地方就是他的個我意識和意志自由；人一得到意識和自由，便馬上成功一個創造者；從前是與下等動物站在一條水平線上同爲受造物，一切動作都受自然界定例的限制；而今既自己成爲創造者，於是對於自己一切的舉動都直接負責。善行是他自己的功，惡德也是他自己的過。可是他若自己

決定爲善——自由決定的善才能建立人格——同時就必有選擇惡的可能，上帝創世的目的在由進化的手續演成像他自己的人格，沒有自由，也就沒有人格，從他大愛中他毅然的賞給人自由，結果全能的上帝自擇在人的自由範圍內放棄他的全能，使自己有所不能。因爲不如此人就不能真自由，沒有真自由。也就沒有真人格，上帝底目的達不到，他創造宇宙就毫無意義。所以上帝對於人的善惡的可能負責，人自己對於善惡的實有負責。上帝的全能與厚愛合作，才給了人一條上進的出路。

(四)上帝的犧牲：因爲要造成人格，才給了人自由，

有了自由，人才有作善作惡的可能。有許多人妄用自由的權利犯罪作孽，一方污辱上帝的尊嚴，一方造成同人的痛苦，結果損失自己的人格，並且擾亂了道德界的秩序與安寧。上帝對於人的罪惡所持的態度，和他拯救人脫離罪惡的方法，都在耶穌的十字架上顯明出來。叫耶穌死的原因就是人的罪惡，法利賽人重儀節，輕真理。

只顧形式不管精神的唯物主義，撒都該人的名利心與虛榮心，羣衆的浮薄急躁的心理，及彼拉多的外交手段——

——只計利害，不顧是非——合起來致了耶穌的死命。鐵的釘子釘了耶穌的肉，人的罪惡刺透了耶穌的心；然而

救主却饒恕了敵人的罪惡。耶穌饒恕人的罪可是沒有忽略罪惡的結果。罪惡的結果證實了：（一）平常人平日所犯的過錯與強盜所犯的罪惡一樣毒害，（二）惡行惡念足使上帝的心房爆炸，使他的心血湧出來——上帝最傷心的就是人所犯的罪惡，（三）上帝白白赦免人的罪，可是常為罪人的前途憂傷，因為罪的結局就是死，是人格的消滅，不僅身體的死亡，（四）罪惡殺死人類最好的代表——耶穌——一個人在暗室內所犯的罪，也能把世上坦白的份子陷在黑暗痛苦中，（五）人人如能嫉惡如仇，悔改前非，服從耶穌所顯示的真理處世待人，守死善道，

則天國可以降臨，大同可以實現，罪惡可以鏟除，人類可以得救。

(五)下等動物的痛苦問題，近日在思想中也漸漸感覺到討論的必要：第一，因為耶穌的仁慈勢力已經潛移默化的養成人類「民胞物與」的精神，是以對於一切的痛苦，都表顯深厚的同情心。第二，因為進化論倡言「物競天擇」「生存競爭」等等的口號，所以人容易設想生物世界簡直是殘殺吞噬的舞台，充滿強者的血口銳齒及弱者的哀泣與嗚咽，而忽略了生物界中的光明之點。其實進化學的鼻祖達爾文先生也何嘗如此的悲觀，他說：『

我們每逢想到生物的競爭生存之情形及觀察牠的結果，就使我們深信不疑的證明，競爭不是永遠的——是一時的——戰爭的雙方都不感痛苦和畏懼，因戰鬥而死的生物，也都死的爽快；結果健強而活潑者得有絲延種族的機會。

與達爾文同世的進化學家吳瑞思博士 *Wallace* 說的更清楚：『總說起來，因生物競存而下等動物所受的痛苦艱難，不但不像一般人想像的那樣厲害，並且仔細研究，便知道結果適得其反。實際上生物界所收穫的，乃以最少限度的痛苦達到最高最大程度的生命及生命的福樂。』

死是生的前身，痛苦是福樂的種子；老的不死，新的如何能生？抹殺痛苦，生物便絕了進化的原動力。照我們知識所及，我們的世界，把痛苦和幸福的成分比較一下，就曉得這是最妥當最經濟的辦法』。

進一步研究進化的原則與公例，就發現數個促成進化的原動，競爭生存不過是其中的一個。在下層生物的生存中，是弱者肉強者食，懦弱的犧牲使康強的發展；然在進化的高等階級——高等動物中——則強者自願捨己，以便弱者的綿延。並且進化的目的在使全羣演變達到福利的境地，不在求單個生物的利益。所以進化的初期以競爭

及個人主義爲手段，進化的後期則以博愛及利他主義爲原則；因此知道生物互相殘害以求生存，不過進化行程中的一個階級，是局部的現象，非全體的事實。

（陸）來生

邇來國人在思想上生活上感受外憂內患的壓迫，國際的，國家的，經濟的種種不平等待遇的刺激，遂思設法解脫束縛及由被束縛而來的痛苦；乃有黨派的組織及主義的宣傳。無論何種主義，牠總要結晶一種人生哲學，影響黨員生活中一切舉動。我國今日普遍而實際的人生信仰係以悲觀哲學作立場，唯物主義爲根據；所以改革多

趨消極，生活最易浪漫。唯物主義的人生哲學爲增加自殺行爲之一種有力的原動；因爲把牠人的將來與希望抹殺，沒有希望與絕望同，絕望的人焉有不死的道理？因此人的來生問題大有重行討論的必要。世上爲研究解決這個問題而發表的文字甚多，最近英國伯明罕大學校長羅治 Sir Oliver Lodge——全世著名的科學大家——作了一本書「我爲什麼相信人的來生」，詳論來生在科學上的根據；這個問題的重要漸漸引起科學家的注意；並且討論的方法也漸漸趨重科學化。不過一本小冊子，篇幅有限的，只能把哲學家，科學家，宗教家對於來生問題發表的

意見總括的記錄出來，以供來生問題研究的線索。

科學的來生觀——人生進化意識界越演越加靈敏，甚至由人生經驗中可搜羅許多事實，證明人在特殊環境之下，心靈確有脫離軀殼互相感應的能力，各時代各地方都有心靈遠感傳達緊急消息的事實。這個心理經驗固然不能證明來生的必有，可是至少也能證實心靈脫離物質而存在的可能性。換句話說：人的軀殼之死，不足爲人格消滅的表示。恐怕人的物質部份雖化爲清風黃土，他的人格意識仍要繼續存在。所以死也許是人生進化過程中一種大的改變，經過這次改變以後，人就更進一步而

爲另一個境界的生靈，也未可知。

哲學的來生觀——近代哲學因爲心理學種種的新發現，乃慢慢捨唯物主義而以人格爲立論的準則。我人稍加思索，卽能徹悟一切人類社會的道德，犧牲的行爲，博愛的精神，俠義英風，美術愛情，無不以人格爲中心以博得讚揚欣賞及價值。並且某事某物的價值與評定牠價值的準則之永久性有極密切的關係；所以人格若非特存的，宇宙是唯物的，則一切道德，倫理，愛情，真的美的善的，主義啊，學說啊，都可以付之東流；因爲無論善惡，全是冥頑原物的無意無識的動作。倒不如放情縱

慾，爲所欲爲；因爲我們均係宣告死刑的囚犯，還爲什麼努力向善呢？人格中的理想（見上帝存在篇）也是永存不朽，並且永久進化着引導人類步步向上進行。人生倘真與死俱了，則理想有止境，尙稱什麼理想。總之，觀察人自身秉性之內及人與人關係上，社會的準則，文化的結晶，都要求一個帶永久性的目標；所以牠們就是人類享受來生的資格，兆徵人的來生狀況。

宗教的來生觀——我所說的宗教當然指基督教而言。近世基督教的神學側重基督化——以耶穌的言行爲研究神學的圭臬——結果又重行發現一位博厚仁愛的上帝天父。

這位天父博愛的限度，至少不會比耶穌的愛心再低；那便是一位愛仇敵，「降雨給善人也給惡人的」上帝。愛神絕不要創作一個短命世界，尤其不能把他大愛的產兒，有人格的人，有始無終的消沒了。天堂亦絕不能像啓示錄說的那樣物質，那樣呆板，乃是一宗來世的生活狀況，沒有一定的地點，因為是超然的所在。地獄是莫須有的，因為人的父母不論子女壞至如何程度尚且不肯用烈火把他們燒死，何況天父呢？永刑也更不通，人一生至多不過七八十年，假使他無一時不在罪惡中，所受的刑罰亦應當在時間上與他作惡的時限相等，永刑云乎哉？

若然，上帝不但仁不愛，並且連公義也配不起了。

第二個死——上帝慈愛無邊，對人的罪惡沒有懲罰，只會容忍，這樣，我們可以任意犯罪了。斷乎不可，耶穌在十字架上已經把罪惡的勵害揭穿，罪惡是神人之所同忌，天地之所不容的東西。人有選擇善惡的自由，自然可以隨時行惡；不過作惡即是違背天理良心；違反人格中的最高理想，即是抹殺一己的人格；終生作惡，人格亦自有完全自行消失的一日。人而消失了自己的人格，所餘者行屍走肉，衣冠禽獸而已，就是經上所說的第二次的死，耶穌說：『得罪聖靈的，永不得赦免……』，

因爲人自行消滅聖靈的感動——人格中的理想是無法挽回的；所以又說『你裏面的光若黑暗了，那黑暗何其大呢』所以來生的存在雖係事實，而來生的取得，仍需個人的努力與奮鬥。

（柒）祈禱

今日基督教中大半信徒放棄禱告的習慣，卽或仍有一班人堅持祈禱的形式及次數，却漸漸失去禱告的精神與熱誠；結果竟成奉行故事，空洞無謂的具文，宗教的儀式而已。祈禱與人生已不如從前發生密切的關係；馬丁路得爲個人宗教自由奮鬥的時候，縱然險象環生，匆忙不

已，却仍要實行祈禱，有時祈禱竟至三小時之久，因他的經驗證明祈禱與人生是不可須臾離的；他的人生越忙迫煩難他越要祈禱。耶穌在臨大難決大義的時候也要退入山林作長時間的禱告，因為他的生命與上帝的精神打成一片。如今信徒們的宗教經驗却不如此，他們是禱告也生活，不禱告也生活，生活是事實，祈禱是儀式。試把今日基督教界對於禱告冷淡的心理加以分析，便得三種原因：

科學家指明宇宙間一切的現象都有自然律作背景，天無不測風雲，人無偶然遭逢；世間萬事都是因果相循，絲

毫不爽的。大至三光，小而微稂，無不受自然律的制裁，也無不以自然律而存在。古人以爲神奇的，今日視爲自然；古人以爲非常的，今日視爲平常；自然化，平凡化，萬事萬物的心理包含否認超然界及例外事物發生的可能性。所以禱告在這科學精神瀰漫的空氣裏，竟至呼吸壅蔽，度那呻吟殘喘的生活，被指爲迷信，爲古董；奉行禱告的人被認爲時代落伍者。此其一。

基督教的思想重心漸漸由舊約轉入新約；信徒們的宗教威權也慢慢從聖經書本挪到耶穌人格上面去。人的神學從前注重上帝的公義，今日則着眼於上帝的仁愛；古人

的上帝是歷史的上帝——上帝是主宰；今人的上帝是耶穌以顯示的人生的上帝——上帝是恩父。這個活潑的，仁愛的，具體的，人生的上帝觀固然表顯人類宗教思想的絕大進步，然而也根本的動搖了祈禱歷來所佔的地位。因為上帝既是全知全能慈愛的天父，凡我們所處的境域，莫不受他的支配；凡我們所需要的，他早已知道；他對於我們人生的始終及經過，都有妥善的計畫；我們只有存感激的心，遵行他的旨意而已。倘再妄有所求，那真不啻疑惑上帝的愛心，試探上帝的能力，企圖改變上帝的旨意了。由此看來，因為以上的理由而停止祈禱的人

、不可指爲離經叛道。反要贊成他們行爲與信仰務求一致的精神。他們停止禱告，不是因爲信仰的進步所致，乃是出於誤解禱告的精神及意義。此其二。

二十世紀是社會主義及社會科學蓬勃時代，所以教會中有所謂社會福音及基督教社會主義者應時而起，青年會的三育擴充到四育，宣教會傳教行醫教育代表之外，還要派遣社會服務專門人才從事於社會環境的改造。一切學科也都趨重實施，力避空理；人類思想由玄學入於科學，由個人主義趨於利他主義。國際政治由國家的立場一躍而入國際的立場；革命方式亦由政治的，民族的

而變爲經濟的，世界的。處在這思潮澎湃，文化溝通的世界，除非毫無生氣的宗教焉能不起相當的反應。基督教的反應，在信徒的生活中，漸漸發生有力的表顯：神秘性質退入背景，實際態度立於前場；以行教代說教，以服務代祈禱；因爲耶穌說：『凡稱呼我「主啊」的人未必能進天國，惟獨遵行天父旨意的人，才能……』。基督教這種入世的覺悟，固足道賀，而無形中消滅了多人祈禱的熱心，亦是美中之不足了。此其三。

我們少微把頭腦中血流激動，叫思想神經多巡迴數次，便徹悟由上列事由停止祈禱的信徒們，病在誤解禱告與

人生。以致對於禱告的意義及價值觀念模糊。只有從事研究禱告是什麼？爲什麼？這個問題即迎刃而解了。

祈禱的性質是「供獻」非「取得」——凡禱告者自然已經認清禱告的對象係耶穌所顯示的天父。兒女們不必須有所求才和父母講話；愛父母的心如此熱烈誠懇，自然流露於言行間，所以每逢承歡膝下，親密交談，子女輩精神上感愉快，不覺一點勉強。我們若真愛天父像耶穌愛他一樣，怎能不出於自然的，得着機會就和他披肝瀝膽的接談呢？所以祈禱是人向天父自然的，愛的供獻。

常見子女背離父母，負笈他鄉，起初還函片紛馳，繼則

每十日或數十日一次，字數亦漸漸稀少，終則非要求寄學膳費不來一信。我們遠離天父祈禱的量與質一同減少，由滔滔不斷的祈禱，變成不知所云的宗教客套，由愛的供獻，變成銀錢往來的商業化公事調的呈文式。人停止祈禱，有所求方始祈禱。也許在理性上多明白上帝的性質，其實他的宗教經驗已呈殭石乾枯的現象；不是這樣的人，不會停止祈禱的。

再者，古時人們求神祭鬼，大都爲免禍祈福而作，其興趣與利益皆以個人及現實爲重心，他們的宗教是以利害爲動機，以取得爲目的。然而宗教進化的極端，乃以是

非爲圭臬。以犧牲爲手段，以人類得救爲目的；所以最高方式的祈禱，是祈禱者志願遵行天父的旨意，而供獻一己爲人類得救的犧牲。所以耶穌教訓門徒祈禱說：『我們在天上的父！願人都尊你的名爲聖；願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上……』。這幾句祈禱文有一個最顯明的特點，就是始終用「我們」字樣，沒有一次用單數的「我」字；因爲是全人類的祈禱。人類得救第一步就須自罪惡中逃脫出來，在天父面前成聖，然後努力實現天父的旨意，以期天國之降臨；這樣利他精神的祈禱，豈能因任何緣由而停止，信徒應當繼續供

獻，以至人類得救而後已。祈禱不是求上帝改變他的旨意，違反自然定律，乃是供獻自己願作實現神旨的工具；「你的旨意，不是我的，得以成全」說盡了祈禱的真精神。爲他人祈禱要算最費解的問題，記者也沒有得着什麼合乎理性的結論；不過照情感方面着想，也還是人情自然的舉動。我們最愛的人，我們必要常常對人談講他的事蹟；作母親的雖知道與事實無補，却還要把子女患病沉重的情況電告僑居海外的父親。打電報的理性何在？然而無論何人處相等境地，也要拍發這似乎無用的電報。作母親的真愛她的子女，也真愛她的丈夫，她必要

這樣辦，否則社會就要議論她的忠實與愛心了。我們所親愛的人，或患疾病，或臨艱險，或陷重罪，我們信天父的人心中，不特理論就要自然的向上帝代他祈禱，不然，不是我們不真愛人，就是不全信上帝。所以出於愛心的爲國爲民族爲家庭的祈禱，都是情理中的自然，毫無迷信的可言。至於由祈禱使病得醫，心靈感應，信仰治病科學家也漸漸給以可能的證據，不過這還是祈禱的小乘，不是耶穌所遺留的祈禱最高方式。

祈禱是聽上帝的聲音——普通信徒只奉行祈禱的一半；他們把所要求的，所缺少的，無論關於自己或關於他人

，好像寫在失單上一樣，心粗氣浮，慌手忙脚的跑到上帝面前，忙忙讀了一遍，末後說一個「阿們」，不等上帝的回話，早已跑出去；一日之間不定把這個單念幾次，永遠不給上帝回答的機會，就匆匆的退去。就如通電話的時候，我只把我自己的話說完，就放下聽筒，不管對方說些什麼；又如給朋友去信，永遠不打開回信看看一樣。我人在禱告的時候，常以對待人類絕不敢採用的那種無禮貌的舉動去對付上帝，褻慢之罪不可復道。路加福音記載馬大馬利亞款待耶穌的故事很可以形容殘缺及理想祈禱的真相。馬大因為事多，心裏忙亂不安，跑到

耶穌面前申說自己的難處，影射馬利亞行爲的不當！片面的，主觀的禱告。馬利亞坐在耶穌腳前，聽耶穌讚賞她已經得到不能奪去的福分，她忘了形體，拋開世界的紛擾，到主那裏聽，自己把時間機會都讓給主；她得了祈禱的秘訣，她的祈禱全蒙垂聽，因為她毫無參加自己的意見。『虛心的人有福了，因為天國是他們的』，所以馬利亞得到上好的福分，是不能強取的。

祈禱的功用甚多，我們的篇幅不容我們討論的詳盡無遺，只把人類的祈禱經驗抽象的寫出，也足證明祈禱的價值了。

人有時候物質的問題全然解決，而心底上仍有一種沉痛的呻吟是一切物質享受——全世界——不能停止的：這一種超然的，屬靈的欲望在人心中心中燃燒，直至與天火結連而後已。因為人是半物質半精神的動物，非與宇宙精神，天地意識發生關係，則終生不得安慰。精神無所歸宿。祈禱上帝，行之不閱月，即能改變祈禱者的為人，使弱者強，怯者勇，仇恨心易為慈愛心，悲觀生出希望，罪惡化為聖潔。環境如故，祈禱者充滿新人生的能力，不但應復裕如，並且可以超脫環境的支配，而造成新的時勢。宇宙與從來無異，惟祈禱者因晤對上帝得了新覺悟

，站在高大的立場上，見了新的宇宙觀；義務變成特權，繁難中尋得快樂；從前需要安慰，現今可以安慰人，從前受人的指導，現今可以領導他人。祈禱最大的功用就是加增人格的潛勢力；因為牠給了人一個新的人生旨趣。

今日世界上的志士仁人都感覺到人類間的不平等，認定我們現有的文化，國際關係，社會制度，須有徹底的改造。於是從事國民，世界，不合作種種方式不同的革命；手段不同，目的一致。可是他們成功之後，亦還是制度法則的革新；有治法無治人，至終不會成功。換句話

說：今日的領袖固不乏有革新精神的人；但是理想的德摩克拉西，還要有理想的民衆來共同建設；不然，永遠要有相當的武力，才能保持一時的安寧，實行最低限度的理想法制。根本的辦法就是使民衆由覺悟而起信仰，以至實行；可是人的氣不靜，意則不誠；意不誠，則心不正；心不正，則絕對不會生出徹底的覺悟來；『知難行易』，旨哉斯言。祈禱的初步是收斂既放之心，繼則對越上帝，以養自然正氣。國民慎獨祈禱者數越日多，國家亦易入法制軌道，精神團結，意志統一，皆意中事。所以祈禱有造於國家社會，也是牠很重的功用之一。

總之，祈禱貴實驗，吾人倘使以祈禱的真精神晤對上帝，不但能證實上面一切的理論，行見發明空前的能力，爲祈禱重要的新見證；對祈禱懷疑的同道們，何不以科學的精神前去實驗呢？

