

中華民國郵務總局特准掛號認爲新聞紙類

生命

第三卷 第三冊

生 命 月 刊

本月刊是證道團出版物的一部份。凡關於本月的刊的——材料——經濟編輯——都由證道團所特派的委員負責。

委 員 姓 名

梅貽琦	簡又文	誠靜怡	柴約翰	劉廷芳	麥美德	陳國梁	吳雷川	徐寶謙	趙紫宸	齊樹芸	丁淑靜	誠冠怡
胡學誠	林鴻飛	余日章	夏秀蘭	張佩之	步濟時	司徒雷登	吳耀宗	博晨光	甯約翰	陳頌平	寶廣林	胡金生

質 性

- (一) 不分黨會
- (一) 不分宗派
- (一) 不分國界

發揮基督教的真理實力

宗 旨

- (一) 討論宗教教育
- (一) 研究聖經
- (一) 研究神學
- (一) 研究社會問題
- (一) 研究教會問題
- (一) 基督教革新運動的提倡

北京米市大街基督教青年會內 生命月刊社 ● 通信處	全年十冊		報 費		郵 費		目 價	
	全年	半年	一冊	國內	國外	國內	國外	一期
一元	六角	五分	二角	七角	二角	七角	十五元	
六角	二角	五分	一角	五分	五分	五分	八元	
五角	二角	五分	五分	五分	五分	五分	五元	
一角	五分	五分	五分	五分	五分	五分	五元	

● 代印處

暫設東四北海運倉十三號

北京利記印字館

電話東局三千八百六十八

廣告全用一色黑字用兩色者價目加倍

廣告全用一色黑字用兩色者價目加倍

廣告全用一色黑字用兩色者價目加倍

廣告全用一色黑字用兩色者價目加倍

廣告全用一色黑字用兩色者價目加倍

廣告全用一色黑字用兩色者價目加倍

廣告全用一色黑字用兩色者價目加倍

廣告全用一色黑字用兩色者價目加倍

廣告全用一色黑字用兩色者價目加倍

目錄

第三卷三號·一九三二年，十一月·

社論

宣教士的問題

公開討論

爲非宗教同盟諸君進一解

著論

宣教士與真理

基督教與政治

歐美教會的發展(艾迪先生演說)

專門研究

以色列的宗教

討論

華北重工聯修會的印象

華北學生夏令會的回顧

聽艾迪講演之後

我對於傳道從鄉村入手的意見

耶穌的教會觀

劉廷芳

劉廷芳

胡學誠

趙紫宸

羅運炎

許光迪

李榮芳

董星門

董星門

米星如

錢西林

黃美成

本	月	刊	職	員
主	副	會	主	經
席	主	計	幹	理
張佩之先生	吳雷川先生	誠冠怡女士	劉廷芳博士	胡學誠先生

社 論

宣教師的問題

劉廷芳

「宣教師問題」年來已漸漸惹國人注意，那是爲了兩種原因。

一 基督徒因外界的刺激和自己知識的進步，慢慢的已發生一種自覺的心，知道教會和他本身的關係何等密切，教會在社會上的位置何等重要，教會的工作如何艱鉅，教會的成績如何不滿意。這一切感想如春潮奔湧地來了。批評的聲浪擊腔而出，但首當其衝的便是宣教師。教會的成績不好，教會管理法不妥當，教會的生活不豐盛，一切罪名都歸到宣教師身上去了。於是批評教會的問題，都成爲批評宣教師的問題。

二 新文化運動鼓勵人研究問題，凡真誠研究社會問題的人，虛心討論哲學的人，更不得不注意宗教。一般反

宣教師的問題

對宗教的人，要暢遂他仇恨的慾火，也拿宗教來作一個打擊的東西。還有一般關心時局的，看教會的工作在社會上有一點影響，教會最近的一切擴充的計畫，擬定久遠的規模，與社會的前途有很大的關係非基督徒中這三派人因此都來討論宗教了。但是他們討論宗教問題時便不能不注意宣教師，於是乎研究宗教的問題往往成爲宣教師的問題。

基督徒對宣教師最普遍的批評是他「講道講得不好」說他沒有學問講台所講的都是「陳腐的舊貨」，「西人的遺唾」，不能使聽道的人起興味，受感動，不能使聽道人得靈性的進益。多少信徒用宣教師「說教的無能」來卸自己宗教生活退步的重責。

非基督徒今日對於宣教師的批評是兩種：

- 一：宣教師的行爲和他所說的不相稱；
- 二：宣教師所說的和現代哲學理不合；

讀戴季陶所做的詩阿們，便看見這兩種批評在

紙上活現了。

從各方面看來，宣教師的各種問題中最根本重要的便是他所宣的教，換一句話說：他所宣傳的是真理否？

從宣教師自己一方面看來，他最大的問題也即是我所宣傳的是不是真理？

若所宣傳的不是真理，宣教師便是一種傳播虛偽謬說的人，不待攻擊他已經沒有立足的寸地了。

倘若所傳的實在是真理，任憑全國人都反對他，也無所怕懼，也不必憂慮。

「宣教師和真理」實在是今日教會根本問題。這問題不是宣教師當研究，是基督徒人人都當研究的。

今年夏間全國立志佈道團在牯嶺開第一次全國大會，「宣教師與真理」這問題也列在講題之一，被請擔任講這問題的人是蘇州東吳大學趙宸宸教授，他因病未能赴會，把他的講稿寫出來，的一萬二千餘言，寄到大會。當時代表他的人，因原文很長，所討論的又是很縝密的，不能隨便一讀了事，因此祇有提要說幾條。本期生命月刊把全稿登出，立志佈道團團員未得聽全文的可仔細地

研究一番。

己任職的宣教師可用這篇文章來做自己的「測量尺」，量一量自己的程度，問自己是否配作宣教師？問自己所傳的是否真理？人來求餅你給他的是餅呢，是石頭呢？

不任職的基督徒，也當研究這篇文章。教會不是宣教師獨有的教會，是基督徒公有的教會。時候到了，我們不能把自己冷心不愛教會的過錯完全推到宣教師身上。我們不能說因宣教師講道不好，我們便可離棄教會的。

尋求真理是基督徒公共的責任，並且基督徒個個人都有宣傳真理的責任。

對於讀這篇文章的人有一句話要奉告，請你用尋求真理的態度和方法去討論這篇文章所說的每句話，有不合理的錯誤，不可輕輕地讓他過去。

公開討論

劉廷芳

本期生命月刊討論欄中有「聽艾迪博士演講之後」一篇文章，是金陵神科米星如君做的。他來信說「稿成有友

人勸勿寄恐招教會之反對：」。他這篇文章來京後，也有人勸我勿把他登出，因其中所說的有不安當之處。但是我依舊把他登出，不是因為我完全贊成他所說的一切話，是因為生命月刊最注意「公開討論」，倘若做文章的人的意見有錯的，正當登出，得別人的批評和指導。倘若所發表的意見是不錯，便是全教會都反對他也當登出。生命月刊不願「良言逆耳」祇求能「利於心」。教會若有病當不怕藥苦，否則無救了。

米星如這篇文章據我看來包含兩個問題。

第一個問題就是：

教會是否要趨奉有權勢的人

米君說艾迪博士「每次演說時必歷舉幾個有名的基督教：：：把他們信教的歷史述出以為基督教改造人心大能力的證明」言外似有不贊成這種方法的意思。

把信徒的經驗來作基督教改造人心大能力的明證，是很合理的方法。基督教是一種根據經驗的宗教，實在經驗去作證明是最合科學的精神。教會千餘年來的歷史，

數千萬信徒的行述，是基督教有能力有價值的鐵證。假冒偽善的信徒的惡蹟，也是基督教當時常改良，繼續不停的求進步，當隨時隨刻與主親近的明訓。

但是「個人經驗證明法」是有兩種緊要的條件，

一：所用的經驗應當是確實的，應當是毫無假借的。若有一點虛偽不實，這種佐證便無價值了。

二：所選的經驗不要偏於一類，當選擇各界的人，各階級的信徒，因為基督教的真價值是他平等的精神，和普及的效力，無論何種人物都一例看待，教會心目中斷不可有階級的分別，趨奉有權勢的人是教會不可寬恕的罪愆。

傳道的人用信徒的經驗來證明宗教改造人心的能力，假若他所舉的人物不專是政界，軍界的人物，不專是有金錢有名望的人物，若他所述的經驗實在是真確不假的，那末用這方法是無礙的是正當的。

用這樣的規定去評論艾迪博士的演講我們要問，艾迪博士平常演講專喜列舉幾個有名望有權勢的信徒

否？

我留美幾近十年，聽艾迪博士講道多次，我向來對於他最嚴重的批評，便是他差不多每次都用幾個有名望的名字，我聽了數次都是這樣，後來我幾乎能不去聽他預先猜着他所講的必包含這數個中國人的名字。

不過我們要原諒艾迪博士的

艾迪博士是一個遊行演講的人，不能到一處換一篇新的演講，並且聽他的不是每次都是同樣的人，重複的弊病是免不了的。這是當原諒他的第一個理由。

艾迪博士是一個非常注重事實作佐證的演講家，他不得不用幾個基督徒事實來做佐證，但是他未曾久住我國，他所舉的幾個佐證不得不限於有名望的信徒了。這是我們要原諒他的第二個理由。

但是我們希望艾迪博士能多採集中國基督徒的宗教經驗，免了這個偏重的弊病。

我們第二要問艾迪博士所舉的佐證是否確實？

他舉余日章，我們要問余日章是否一個好基督徒？他在社會上的名譽是否是好的？他若是名譽好，是否因為他品行好？他若是品行好，是否可作基督改化人心的證據？

他舉張伯苓，我們要問張伯苓是否一個真誠的基督徒？他的行為可以證明宗教感化人的大力？

他舉王正廷，我們要問王正廷是否一個純正的基督徒？他的政績是否可以證明宗教感化人的能力？

他舉馮玉祥，我們也要問他的信道是否真的？他是一個軍人，他治軍的成績是否有顯出和他人不同之處？這不同之點，是否可以證明宗教改化人心的能力？

米君星如這篇文章的弱點便是在這個地方，他只問馮是不是軍閥，却沒有問他和軍閥中別的人有沒有區別，也沒問馮的治軍是否和別的軍人一樣。

米君星如問馮軍需餉三十六萬，是否我們國民所拿出來的錢，但沒有問這三十六萬是不是他吞蝕了去，是不是他拿去作一般軍官自肥享用的私費。

我勸米君星如對於馮氏治軍的實在，用錢的實在還須精確地調查一下。

米君星如這篇文章中還有一句話我很不贊同的，他說：「馮氏因要固守自己的地盤不敢去勦辦河南的土匪。」凡曉得事實的人恐怕都不敢贊同，馮氏正是因為他不顧自己的地盤，不肯養精蓄銳，不肯專以保護自己軍閥的勢力為急務，要實在用兵勦匪，所以失了他的地盤了。（胡適之在努力週刊裏說得很明白很公正。）

馮氏治豫不久，但是他在豫的政績，他離開豫省以後的影響，就是反對宗教的報紙，也不得不說公道話。

軍閥不足恃是一件事，馮氏的人格有沒有救國的可能，是另一件事。我相信救中國的事業不是一個人所能獨任的，也不是專仗一派一階級的人所能辦得到的，必須各階級各種生活的人都合作才能成功。我們不問他是否軍人，祇要問他是否一個真誠的基督徒，真有救國的熱忱，真有清潔的人格，真有救國的才能。

我是極反對教會卑頭屈膝去恭維趨奉幾個有權勢，有

名望的，在政界活動的，在軍界操兵權的，在商界握金錢的人，因為這樣作一面是將身分弄低了，一方還要被所恭維的人所輕視。

但是政界中，軍閥中，若有真誠的基督徒，他的信仰是純正的，他的行為是清潔的，他的政績和軍績是不背基督教宗旨的，他的才能和人格可以救國的，教會也不當矯枉過正，隨人瞎罵。無論何時，對於無論何人，都要調查事實，作公平的批評。若事實真可以證明宗教化人的能力，說教時可放心的拿來做佐證，作演講的材料。

批評軍閥不足恃，說我們基督徒不當恃軍閥，這是很正當的，但不當專用馮氏個人為批評的目標。生命月刊很希望討論的人不要用討論問題的機會作攻擊個人的機會。

米君星如這篇文章不妥當處我已老實地指出了，我一方面不客氣地直說，一方面把他文章登出來，這就是生命月刊「討論公開」的生張。

米君星如不聽人勸，把文章寄來，我也不聽人勸，把他登出，這就是「生命月刊」不避忌諱放胆討論的主張。

米君文章有二個重要問題，第一個已經答付了，還有一個問題，留待下一期生命再答付他。

爲非宗教大同盟進一解 胡學誠

拿科學的方法，學者的態度，建設的精神來研究問題是我們所極端歡迎的。

科學的精神，按我所能知道的，是第一，要根據事實；第二，要破除成見，第三，要觀察全體；愛爾烏德說得好，「科學若不能注重人性的全體 Whole nature of man 那就成爲一種不理性的科學了。」[Ellwood's Reconstruction Religion]

我們在研究和批評一個問題的時候，對於對方的人格是應表示尊重。那些「關邪說，息異端，「惟我獨尊」的態度是違反學者的精神的。

世界基督教學生同盟在北京開會就做了非基督教學生同盟和非宗教大同盟的「導火線」。前者是專反對基督教的，後者雖說是反對一切的宗教，但按我個人從他們發表的文字中：各處非宗教同盟的「快郵代電」，非宗教同盟新出版的「非宗教論」和別的報章雜誌中關於反對宗教的論文，！研究之所謂，覺得他們的攻擊點也多注意在基督教。

非宗教者反對宗教的論點很多，今祇舉其最重要的也最有研究的興趣的兩端。

他們的第一個論點：就是說宗教是反對科學，束縛人類思想的進步的。這一點在一定的範圍內我們是應當承認的，因爲在歷史上教會是曾經迫害過創新學說的人。但是在這裏我要問，所謂束縛人類思想，與科學相反對的究竟是宗教本身呢還是教會或一部分信宗教的人所主張的教義和信條呢？若一定要說宗教本身是和科學相反的，是束縛人的思想的，那樣你必須要證明：凡有宗教信仰的人是絕對和科學無緣，是決不能成科學家的。

教會曾迫害過創新學說的人使科學和文化在發展的途徑上受了許多的折磨，這是我們承認的。但是我要問教會是否科學和文化發展的唯一障礙物？教會在科學和文化發達史上會否有他的供獻？這些都是歷史的事實，我們可以破除成見，用學者的態度來研究的。

教會與科學衝突的第一個原因是知識的問題。我們研究歷史，常常看見一種新學說和新理論發明的時候，因為與當時社會的生活，習慣，遺傳不合，為當時人所不能明瞭的緣故就受了許多的摧殘迫害。教會既是社會中的一部分，當然也不免要受那種限制，也有那樣的缺點。

教會與科學的衝突第二個原因就是因為教會有時對他所信仰的過於熱心，未免要「越俎代庖」，對他範圍以外的也取干涉主義。這個弱點是我們應承認的。但是現在非宗教同盟諸君那樣的拿了「關邪說」「驅教毒」「搖旗擊鼓」「大張殺伐」的態度來攻擊宗教，恐怕也要陷入從前教會「惟我獨尊」的覆轍罷！

非宗教大同盟

以上的兩種原因，都是人的弱點，在歷史上這種同等的事實，也是「數見不鮮」，怎樣能歸罪於宗教！

非宗教者反宗教的第二個重要論點：就是說宗教是已經成為過去的問題，是可以拿別的東西來替代宗教。這是一個很複雜很待研究的問題，我不願在這樣簡單的文字內發表我個人的意見。但我盼望研究這問題的人先要澈底明瞭了宗教的意義，和人類的需求，然後再下斷案。這樣絕對的判斷是不容易下的！

末後我願意慎重的深明，我們研究一個問題或批評一件事實的時候，對於對方的人格必須尊重，方不失為學者。那「資本家走狗」「妖孽」「異端」……種種侮辱人的話，實在不應出自自視高尚的學者。

李石曾先生在他對少年中國學會演說的時候說：「教會慣用『美人計』的手段」。教會中許多西國的女士，犧牲她們一生的快樂，來中國各處——城市或鄉間——創設女學，教育中國的女子，這樣的精神是我們所當佩服，效法的。李先生反加之以慣用『美人計』的罪名，未免

太過罷！

有一位署名昇庵的，在他的中國教毒圖序裏有一段：「究之，教毒漫衍之毒根，是在教堂。看一地方教堂的多寡，便可知道一地方教毒的深淺。特就各省耶教堂實數與所在地，作分省教毒圖，共二十一幅，又附教毒總圖兩幅。一面摹繪，一便驚心動魄，不覺爲之汗流浹背。這一百十五年來，任其滋蔓，以至如此全國各地無一片安靜土，是誰之咎？」昇庵先生這樣的注意宗教問題，「特就各省耶教堂實數與所在地，作分省教毒圖，共二十一幅，又附教毒總圖一幅。……是我們所欽佩的，但是他所「特」作的分省教毒總圖二十一幅和我的編輯室牆上所掛的一九二二年四月上海中華基督教續行委辦所刊行的「全國各省宣教地點分布圖」和「中華歸主」的插圖除了西文以外完全無異。按我所知道的，續行委辦爲了這兩種統計，曾聘請中西幹事數人，經二三年之久，才得成功。今「非宗教大同盟」自發起到現在，不過十個月，即能做成這樣精確可靠的調查，此教毒

圖若真出於非宗教大同盟諸君之手，我們不能不欽佩諸君作事的敏捷，若是借用他人著作，我以爲不妨在序言中明明的說：「……：特翻印其基督教徒所刊行的：：：」倒不失科學家「誠實」的精神。

最後我願提出幾個問題：

(一)非宗教同盟諸君，你們這樣的反對宗教，是因爲你們研究科學，文化史，人類史的結果，真覺得宗教是人類的仇讐，非加以痛擊不可呢，還是你們先有了反對宗教的成見，所以從歷史上找了些宗教！教會的弱點來施攻擊呢？

(二)非宗教同盟諸君，你們研究科學的程度是否已經「登峯造極」？

(三)非宗教同盟諸君，你們對於宗教會否有過澈底的研究？

(四)非宗教同盟諸君，你們對於人類的需求會否有過全體的觀察？

著 論

宗教師與真理 約翰福音十四章六節

宣教師與非宣教師，對於探索真理的方法與精神，本沒有殊途異軌的區畫。吾人若假定真理僅係吾人經驗的解釋，則尋釋真理的人，無論其為哲學者，科學者，宗教者，即必須以經驗中的事實為起點，而後從仰視俯察而區別之，敘述之，解釋之，斷定之，更推放而證實之。達到這個知境，便是科學。再上一層，闡考事物的本體，宇宙的究竟，形象的指示，心機的實在等等，要從這裏面求個一切的所以然，那末學者達到無論何種理想的系統，發生無論何種邃密的理論，便是哲學了。但是科學哲學，起於人的經驗，亦必當以人的生活為指歸。一切事物理解與人都有至切的關係；故人類文化進程中，不能不發生科學哲學，而科學哲學的研究，同時又不能不把事物理解在於人的價值與意義，詳明地陳述在人

宣教師與真理

類面前。於是乎有宗教與倫理的學問發生。西哲霍甫丁 Hoffding 以為宗教是保存價值的制度也是此意；不過宗教與道德，不但保存的勢力，亦含有創作性能罷了。

宣教師若要尋求真理，自然也須循着這個方法與範疇。本論何必專講宣教師與真理的關係，而不統論學者與真理的闡探呢？其總因是宣教師可以為學者，亦可以不為學者；若是學者，又必須兼學者範圍之外的重要職務，不但須竭力思維，且要奮勉作事；若不是學者呢，他雖不必知道理想上種種微奧的辨論，尤宜曉得對於真理，應有何種普通的見解，應持的態度。況且宣教師對於真理，既有信仰實行的必要，他的難處樂處，亦自與專門求理述學的人的境遇，截不相同。是以本篇有此命題。還有一層，本篇僅論宣教師與真理的關係，故重在實際的行爲方面而並不規定何種哲學與神學為真理，更不須規定真理的本體性質如何。在實際的行爲，真理是絕對的，亦是相對的，是可以得到的，亦是永遠得不到的，是因經驗理性的指示而可信的，亦是因此而可疑的。

譬如柏克森說：「凡爲本體者，必創新不息之轉化也：

：吾人以需用與興味故，使注意有所集中。因注意之集中，遂致於不斷之流，切爲無數靜止點也」（見張東蓀氏譯創化論二百八十八頁）又譬如孟斯德傑說：「Hugo Münsterberg『吾人於暫假的命辭固可滿意；不過命辭的假定原要其達到絕對實在的真理；這絕對的實在，乃是預先含蘊在自身中的。是以每一超乎相對的真理的否定，其意義便是一切思想自身預斷之決定的剝削。而所謂一切思想，亦概括懷疑的思想』Eternal Values Pg 37 如此，在於柏克森，真理的本體是創新不息的轉化；在孟斯德傑真理有絕對永存的本體。在於實際方面說來，這兩面的理想，雖屬刺謬不合，却可以並現於經驗之中。所以詹姆士會說：『吾人若要做時，儘可使無論何事顯爲矛盾的情形，但你若將自己放在一事內部的動作中，這一切回顧的，衝突的概念，立刻就在你手裏成爲融和的

』。 J. A. Pluralistic universe. p. 262

人的生命，確是一切矛盾演現，並存的中點，我們若

準此意而討論宣教師與真理的關係，又何必徑徑於由「尸驗」（亦詹姆士語）而固定的真理呢？

宣教師是宣傳真理的人：無論他是學者與否，總得有一番宗教的經驗做他所宣傳的真理的張本。哲學神學，輔助解釋宗教的地方，既重且繁，自然爲宗教所依恃。但是哲學神學，宗派門戶，紛紛不一，有彼一是非，此一是非的，爭持其中的理論，或爲固定，或爲假定，又有壅塞凝滯，偏僻分畫的複雜。或使宣教師僅因「素富貴行乎富貴，素貧賤行乎貧賤」之故，而惟其黨是從，貿貿然排斥異己，那末宣教師所傳的真理尚得爲真理麼？即使其爲真理，聽的人能夠誠心順受，不懷疑慮麼？若使宣教師不反三隅，道聽塗說，並無半點自得道理，居然傳說上帝皇皇的旨意，豈不成爲能言的鸚鵡麼？在於今日，宣教師既不能攻擊異端以彰其真理，復不能效鸚鵡，以作機械的呼鳴，自當注重自己的宗教經驗及宗教經驗種種的狀態，從其中得見真理發現於生活中間的實相。這並不是說教理神學，可以摒棄；教理神學，

原可活潑的真理的解釋，若爲可棄，則人生種種重要的經驗，便不須考察解釋了，豈不絀繆麼。不過事有先後，又有輕重，本末之別，不可不明。吾人斷不可屈生命以就見觸已定的範圍，但能時常批判修正吾人已有的理解，使其發明生命的實在。鳧脰短，鶴脰長，莫不出於天然，若欲斷其所長，續其所短，活的豈不要變成死的麼？基督所給吾人的是生命，是人的光，並不是任何一種固定的玄學；所以聖教的流布得以愈久而彌遠，福音的奧秘得以愈久而彌彰。這樣看來，宣教師真理的重心，已很了然。但要推於此理，還得知道真理的來源，範圍，權威，以及宣教師對於一切真理的態度與實行。請即分別論之。

(一) 人如何得真理呢？

吾人認謂真理，並無一定的路途與時期；竟有異途而同歸，同道而異致的，也竟有耄耋所不知，兒童所已見的。或窮年兀兀，焚膏繼晷而竟一無所得；及至一旦大悟，推放皆準，如喬答摩在菩提樹下所有的悟澈一般。

宣教師與真理

或終身由之而不知其道，如詩經中所說：「執柯伐柯其則不遠」的。但是無論如何，人的性情學識經驗預備各有不同，他們接近真理，認識真理的途徑亦因此各有不同。他們所同的地方，即在他們心中的需求，本身的預備；因爲沒有心內的需求，斷不能極廣大，沒有本身的預備，斷不能益精微。需求與預備，全視歷史的背景，社會的環境而有意義，因此又以歷史社會的差別而呈不同的顯象。所謂廣大精微的真理，亦復染帶歷史環境的彩色。不過吾人若在大喧落舉，欲見其相同之點，遺其相差之處，則人類都有生的意志，知的意志，信的意志，亦都由此而發生心內的需求，更由需求而發生預備；預備定當，猶之瓜熟蒂落，真理便湧現了。民族如此，個人亦是如此，宣教師如欲接近真理，發揮妙諦，亦祇是如此。真理如不假借之倚；那末或有悟道的終南捷徑；否則，道不_可人，求則得之，不求不得之。即以靈感論，也要有感斯應，有空谷然後要有傳聲，斷無荆棘茅塞的地方，忽然傳聲應答起來。

以進化論，必要有聲有光，而後千春萬秋之後，引起了生物的耳目，但須耳既聰，目既明之時，纔得了然於聲光的妙理。照此看來，宣教師必須預備而後可以見真理，萬不能道聽塗說，而能『照見五蘊』的。

真理不是一人的產物，也不是一代的產物。譬如建屋，先有基礎，然後『肯構肯堂，美輪美奐』，斷無『上徹重霄，下臨無地』的道理。一代的人，都像匠工，所事不一，所成就的却同此一屋。今代的人，都在同一基礎上工作，佔之地點雖有距離的分別，大小的差殊，其有連帶的關係，同一的根基，是一定的。前代的建築，即是今代的基礎，今代的人考察了牠的鞏固與否，然後整飭修理，將層樓重閣的文化建在上面。同樣，真理的漸漸闡發，亦由多代多人而愈彰著：科學，哲理，美藝，宗教，同時並盛，各貢一斑，聯為全豹。真理於是乎愈明。不但如此，即以一個人論，此時見一斑，彼時復見一斑，若是自強不息，亦必自覺觀念的變遷，亦必察知人生在空際時間裏流轉不息，真理也在人生覺察感悟中

不息地流轉；無時無刻，不演成一個動蕩變化的系統。這是尋求真理的人必有的經驗，並沒有甚希奇。宣教師，在於真理的經驗，若未投降於固定的範圍之內，亦復如是；若已投降，那末：……還有一層，人見真理，不僅有境過年歲的遷化，亦且有性分上的關係。洛易斯在他所著宗教識別的來源裏面，指出人的宗教見解的來路，並不限於一端。社會的經驗，理性，意志，(Royce's Sources of Religious Insight) 熱情，道德的行為，朋友的交誼，精神的感通等等，都是見道的路徑。有的人，如科學者，哲學者，必由理性而闡探真理。有的人如美藝者，必由深情摯誼而發明真理。其他的人，或入於此，或入於彼，或趨各種道途，而後乃見真理的端倪。這就是性分之別。性分有別，故取徑有別，取徑不同，故所述不同；究其實，在亦未始不殊途同歸。若性分差異的人，由異路而同歸於信賴上帝，竭力作善，吾人豈不當因此而榮歸上帝麼？耶穌說，『不要禁止他，因為沒有人奉我名行異能，就能輕易毀謗我。不敵擋我們

的，就是幫助我們的』（馬可九章三十九四十節）

吾人都知道吾人很容易受理想的影響與節制。當吾人在一種理想的勢力底下，便覺得這種理想實是天經地義，斷無他種理想可以代替他，推翻他。就是爲他舍命，亦所不辭，爲他殺人，亦所甘心。不過時代與環境變遷了，理想也因了人的要求，知識的進步，得了變化。或者驟變，或者漸移，待不多時，夙昔的天經地義，或竟成爲當代的批糠糟粕；夙昔的怪力亂神，或竟視爲當代的玉律金科。於是有人懷疑有人死守，又有人以爲真理是隨時演進，愈久而愈明的。無論如何，人所持的真理，歷經遷移，不免使人得了一個教訓，即是：人的真理不是一成不變，乃是遞演遞進的觀念。本諸身徵諸人，推而至於萬物，莫不皆然。有了這個教訓，吾人更知道認識真理的道路，斷無固定的限制，凡爲基督徒的，莫不尊重神靈感化，亦莫不清心懇求神靈的感化。但聖靈的感化，是否使人成爲機械，是否能將固定的教義用固定的形式，默啓於萬不固定的人生，却是一個吾人可以

宣教師與真理

自尋解決的問題。聖靈是否單單感化教內的人，或教內某派的人，而不給他種人一個『如在其上，如在其左右』的經驗，也是一個毋須在本篇內解決的問題。若使我們說聖靈隨人的需求與預備，按人的程度與背景而施其感化的權能，那末吾們對於自己的生活，文化的歷程，社會的經驗，可以得着清楚的了解。不但如此，吾們對於聖經中的真理，以及其中不易解釋的地方，也可以有迎刃而解的希望了，富斯迪說：『吾們從古蘭經讀到聖經，發見了一個頗耐尋味的意境。古蘭經中，吾們所憎惡的觀念，無不盡在聖經中間，：：不過這種觀念，在聖經中，並不是究竟的；乃是日在矯正之中。聖經的啓示，是漸進的。上帝的觀念已從東方的君主變爲慈愛的父親，待遇非信徒的方法，已從強暴的力迫變爲愛的勸喻；多妻制度已變一夫婦制度；奴隸制度新約成書之前未曾受過打擊，亦已受了新思想的炸裂，成了飛散的灰燼。聖經中屢次說：『你們聽有對古人說的話，：：但我告訴你們』；『上帝既在古時藉衆先知，多次多方

的曉諭列祖，乃在這末世，藉他兒子，曉諭我們；「世人蒙昧無知的时候，上帝並不監察，如今却吩咐各處的人都要悔改」；在新約進入基督教世界的時候，其門楣上，有耶穌的話，說：「等到真理的聖靈來了，他要引導你們進入一切的真理」。這即是說：古蘭經的究竟在背後，聖經的究竟在面前。吾們尚未達到此究竟，吾們不能窺其全體，上帝正在引導我們，向此鵠的走去」。

Fosdick's recent sermon no "Shall The Fundamentalistswin?"

吾人既知上帝的啓迪，真理的究竟，長在我們面前，不在我們背後，引導我們，又知基督賜給我們豐美的生命是流蕩不息，隨地湧現的，吾們當敬謝上帝，乘此良機，隨時隨地，看見上帝的真理的招手。宣教師更應如是，「東郭子問於莊子曰，「道惡乎在一。莊子曰：一無所不在；在螻蟻，在稊稗，在瓦甕，在屎尿。」（說見莊子）英國詩人丁尼丁詠牆隙之花，有兩句說：

「我若知你根與一切，一切中的一切，我即可知上帝

與宇宙是甚麼了，」一九零三年，葛累非爾與享德 Greer and Hunt 在埃及尼羅河西的曠野中，掘得失傳的福音數頁，已為殘鏽故甲，一頁上說：「耶穌說，無論何處，兩人會集，他們中間，並非沒有上帝；無論何處一人獨到，我說，我與他偕在。翻開石頭，你便見我；鋸開林木，我在其中」。Banks "The Bible and the Spade", p. 187-188 看這幾句話，何等真何等美；或者竟為耶穌親口所說，亦未可知。我曾患胃病，每晨必飲鹽湯；偶然向朋友說，「我在鹽湯裏見耶穌。我的朋友負責護這句話，也是這句意思。這樣，吾人若再要問吾人如何認識真理呢？吾人的答案便是：人性中如果有懇切求真的傾向，則傾可在什麼地方，便可在什麼地方得真理；並且所得的真理，盡是由聖靈的默啓而來的。如讀聖經，誠心祈禱，通聖賢書，行善，與人同苦樂，「見賢思齊，見不賢而內自省」，都可以使人在心中揭見真理。又如聽音樂，看圖畫，涉獵山水草木蟲魚鳥獸風雲雷雨江海河嶽，凡一切得之而成聲，目寓之而為

色」的美，也都能使人神遊象外，心入玄中。又如數人集結，羣相琢磨，一人經營，殫慮竭思，或有莊嚴的禮儀，或為精微的研究，「一息尚存，此志不容稍懈」，也可以發明真理。又如一人所經，或為順境，或為逆境，或享榮華，或轉溝壑，或履康莊，或陷風險，或有親朋的輔助，或無兄弟的引援，或對妻子兒女，或為綠寡孤獨，無論所處何境，若能存「見堯於莛，見堯於糶」的志，抱「如臨深淵，如履薄冰」的心，也必能得到「啓予手，啓予足」的經驗，「浴乎沂，詠而歸」的樂趣。總而言之，宇宙是上帝的宇宙，世界是基督的世界，萬物人心，俱留神蹟，但能諦視，即可了然。所以為宣教師的應知布帛菽粟，生老病死，天地文章，盡是真理駐錫之地，發軔之點。保羅說：「上帝的事情，人所能知道的，原顯明在人心裏，因為上帝已給他們顯明。自從造天地以來，上帝的永能和神性是彰明昭著的，眼雖不見，但視所造之物，便可曉得」了，羅馬書一章十九

二十節

宣教師與真理

(二) 真理的範圍，

人生的範圍，無非是真理的範圍，上文已備述了。宣教師既自得耶穌豐美的生命，不當復有拘墟門戶的行爲，坐井觀天的見解，上文也已說明了。但範圍內所容之理千端萬緒，每有衝突。自機械論、進化哲學越俎言事，專斷神學，正宗教義死守陳腐的現象並生以來，以至於今，人的心中便懷一個科學宗教互相矛盾，不能並峙的迷信。若吾人肯定真理不能「同室操戈」，那末真理範圍中不應有互相桎梏的觀念。若有衝突，則科學宗教或兩者中間，必有謬誤的地方，宣教師有悟澈真理的必需，傳說真理的責任；若所傳與科學的結果冰炭不容，試問宣教師當如何？當兩者擇一，死守以終呢，還是力察其假，既詳知之而決棄之呢？還是明知其假而固守之，明知其假而漠視之，惟人言之是聽，無自決的明斷呢？這兩個問題，宣教師儘可自己答覆。真理境界內，各種元素必須融洽，並且日趨融洽；如其不然，則元素中，必有應當摒棄的質點了。請說科學宗教柄鑿水乳之點

。『科學謹認經驗的威權。他的原則必須明瞭，結果必須可證。他不能誠於中而丟棄其探討，疑惑重究任何問題的責任』。但他若然崖岸自高，不認宗教自有的領土，那末開發在他，咎亦在他。宗教亦認經驗的威權，原則亦須明瞭，結果須能在人的行為上實現。若有生活的機能，宗教心不投降專斷的威權，亦必不以信從矛盾的無理的教義為信仰的準繩。但他若瞑目不視，塞耳不聽，畏懼科學，阻礙文化，那末是他自殺。奧斯丁說：『若使兩者聯於動作，聯於有定向的意志，他們可成很重要的融和。知識遂見為工具的，暫定的，實際的；而信仰亦遂為信任期望經驗的進步的態度。知識在實行活現的時候，可在具體的歷程與結果上有與致，這與致即是相信；而信仰亦可以從希望賴恃依靠知識與受過鍛鍊的經驗』E. S. Ames. *Psychology of Religion* p. 413. 所有的衝突，亦可以烟消霧散。科學的本務，是發明現象的因果；宗教的事功是保存人生的價值。由果索因，乃是追溯過去的事，其方法即詹姆斯所謂『檢尸』的方法

。過去的事，更無改易，安得不為機械？因人生而它價值，不能單靠過去與現在。『價』二字是對於將來而言。將來的事，尚待創造，須有自由；由是『檢尸』的方法，不能運用在宗教範圍內了。由此觀之，科學宗教的趨向方法結果截然不同；不知者便指為永不調和的衝突，知者應當指明兩者的不同，不是衝突，實是各有境界，不是不能並存，實是真理相輔相成成為圓美統一的必然。至於宗教自身的衝突，當別論之，（參看少年中國二卷十一期陸志韋先生的科學與宗教）

奧古斯丁曾：『上帝如渾圓，其中心無不在，其邊際無所在』。真理也是這樣。我們程度漸高，我們的上帝觀念亦漸真確，今昔相視，何啻天壤。依樣，真理的範圍，亦時常擴大，石投水中，水痕初小，漸至推廣；人類追求真理，侵入其中，永無侵入，永無擴延。宣教師優游其中，將無窮盡的生命，化無限量的道理，傳給人們，實在是最樂的事。田裏的芥菜子，麵裏的酵，真是好比喻。耶穌說：『我所賜的水，要在他裏面成為泉源

，湧出來直到永生』。又說：『人若渴了，可到我這裏來喝，信我的人，如經上說，從他腹中要流出活水的江河來。』（翰四章十四節，又七章三十七八節）但是真理的擴充，無非是哲學科學宗教倫理各範圍內的見解知識的增長與改組，從柏拉圖到歐金杜威柏克森等，哲學的理想，所經的變遷，所發的新理，其豐盛爲何如？一經擴大再難縮小，今世學者，萬不能回到柏拉圖的發軔地。從點金術以至化學，從星相術以至天文學，從天圓說以至地圓說，從無進化論以至進化論，其中科學範圍的推廣，還可以道里計麼？若復有人，自名爲科學者，而堅守天圓地方之說，人豈不要笑他的癡頑麼？至於宗教，從天然庶物的崇拜，以至倫理神秘的宗教，從摩西撒母耳的信仰以至耶穌保羅的精神，其間進步亦不可以道里計了。上帝與人，已立新約『既說新約，以前的約便是舊了；那漸舊漸衰的，必快歸於無有了』。（希伯來書八章十三節，）死的東西，可以歸原；如燬。碎其晶體，可以復之。活的東西，不可歸原，若使挫殺即便

宣教師與真理

致命；如花，碎其瓣蒂，不可復之。宗教是保存人生價值的，既有進步，自然不能作回顧却步的舉動。孔孟的道理，本來極好，而今反害了中國，是爲何呢？儒者復古，故爲大害。穆赫謨德的說話，在當時頗有裨益，而後先知死亡，天書泯迹，古蘭經遂爲千古殺人的利器，鎖人的桎梏，爲甚麼呢？惟古可復，惟書可憑，是以回教諸國，一蹶不振，以至今日。總而言之，真理的範圍，必須擴充。凡以固定的三墳五典四書五經治國的，其國必弱。凡以固定的神學經本教規禮儀，宣教的其教必衰。基督徒當然遵守經訓，辨別真理，不過基督教不是經本的宗教，乃是以基督爲中心，以生命爲根基的宗教。宣教師如能深悉此理，那末可以無適無莫，不偏不倚，出來宣傳上帝的諭旨，解決人類的痛苦了，

但在真理範圍擴充時，種種元素，必然紛至沓來。旋即訓利融洽，成爲活動前進的平衡。調和融化的歷程，即是理想的重組與成全。例如進化論出來之後各種學問，都受了他的影響，從生物到歷史諸學，從科

學到哲學，無不因了進化的說素，改變了觀法與系統。進化的理若是真的，當然要與一切理發生關係；生物是進化，生物所有的動作，與其因果，豈能逃出進化的範圍麼？這樣，一理成立，須與諸理融和，成爲系統；這便是真理重組的意義，（參看胡適文存卷實驗主義的引論）當基督教傳入希臘的時候，希伯來與希利尼兩種文化發生了昏媾的關係；於是乎希伯來的倫理精神與希利尼的哲學思想冶在一爐，鑄成了極豐富的基督教。如今基督教布在中國，百十餘年，教理教義與中國的文化，應否融和調劑起來，成爲本色的宗教，是一個重要的問題。若要融和調劑，基督教現有的真理，又須重組一番。宣教師在教理重組的時候，很有艱難的責任，但萬不該阻礙經驗的進取。至於真理的成全一層，耶穌曾說：『我來不是要廢掉，乃是要成全』（太五章十七節）聖奧古斯丁詰嗜希臘埃及的學問；信道之後，自述他對於此種學問的態度說：『我從異邦人中間來歸向你，我的心注在埃及的金子上。你會要你民從埃及索取金子，因

爲金子無論在何處，原是你的』Augustine's Confessions BK. VII. P. 132. 又說：『哲學者，特別是柏拉圖派的學者，所說的真理，許與我們的信仰吻合，吾們不但當懼怕牠，並且應當把牠取來，如從不法的人手裏取來一般，爲我們用。』（說見同上細註，）宣教師也須如此存心；應當知道基督教不是抗拒教外的真理的宗教，乃是要成全牠們，應驗牠們，使牠們更充地實現出來。『成全』二字，即是使片鱗殘甲在基督中間與一切真理統合，見爲全龍的意思。這實在是基督徒尋求真理的標準，也是基督教果有真理的力量。

（三）真理有什麼威權？吾人對於真理當持什麼態度？吾人的經驗是吾人生命的本質，又是吾人真理的元素。果是真理，吾人即必須順從更無別法。上帝的旨，生命的道，順之者存逆之者亡。但是吾人如何能夠確實知道什麼是真理，什麼不是真理呢？吾們何由而得確信呢？若說年代愈古，道理愈真，祖宗遺傳，故有威權，不管合時不合時，有理沒有理，那末吾們要問爲什麼夙昔

的天經地義，變了今日的古董殭石呢？若說直溯而上，祖宗這樣做，曠觀當時，風俗習尚都這樣指示，所以吾們須畫依樣的葫蘆，那末吾們有些疑惑，難道我們都是傀儡，不能有什麼自發而必須俯首委命麼？若說吾們當有歷史的見解，難道歷史不是人所創造的麼？不是將來新業的基礎麼？吾人當與世界將來的歷史，有共同的趨向，也須與各國歷史同化麼？這些問題，使我們反覆思考，覺得真理的威權，並不在於古不古，倒在於合理不合理，是不是吾們可以在經驗中實驗的。進一層說，教會中執政者，既識真理，宜有威權，吾人應當聽從他們，吾們若為宣教師，也當叫人們如此順服。羅馬教皇履行任務時，不會差悞，所以威權獨尊。那末吾人更覺大惑不解了。他們的職務使他們在真理上有威權麼？若是這樣，教會不復是聖徒相通的機關，簡直是個軍營了。他們是因為認識真理，所以有威權，可使專斷強迫的言詞，橫加於人麼？若果如此，吾們如何曉得他們果然是否認識真理呢？即是他們果然認識真理，難道不問我們

宣教師與真理

明白不明白，同意不同意，即可強我們信他們所信的麼？這些問題，又使我們反覆思考，覺得真理的威權，萬不能夠操縱在無論何等何宗派人手裏，而必須要發展在我們自己心悅誠服的意志裏的。再進一層說：聖經是上帝的諭旨，靈感乃生命的指導，在人身上，既不用外力，復不恃人為，當有無上的威權了。但在這點，須有仔細的了解。一人的聖經見解，一派的聖經見解，因於一人一派，頗為滿意，遂以視為威權，加諸他人，可以麼？若是可以人那裏知道這種見解果是真理呢？難道因為一人一派的滿意，便可算為人人真理麼？至於聖靈的感化，也沒有客觀的標準。甲說是，乙說非，兩人都可以說聖靈叫他們如此說的，難道聖靈一口能將一事一點自相牴牾麼？在他兩人，或許是都受感動；不過他倆不同，到能加威權於第三人，使他聽從這個，或那個，或倆個，而算此或彼或此與彼的矛盾為真理麼？這些問題，竟使吾們心知真理必有威權，而指不出威權的居留地了。

不過我們仔細考察，真理的威權，在於今日不外乎公認的學權與社會的經驗。這兩個事實集合起來，便可爲一切真理的威權，更是宣教師所當服從的威權。無論是聖經或是別種學理，經過許多學者的研究解釋，然後推放運用，證明這些理解與當代文化中其他的元素，和洽一致；這些理解，便可認爲真理，視爲威權。因爲這些理解，不但合理，而且是當代生活中最重要最有力的元素，爲生活所恃而存的。若有他種神學或哲理的見解與之衝突，這與之衝突的，亦必與當代文化中其他的元素互相衝突；故可一望而知其不爲真理，沒有真理的威權。若這與文化元素衝突的是「新發明的道理，那末經過試驗之後，可以使一切文化中重要的元素與牠融洽，而獲鞏固存在的地位。達到這點，新的理想，即可視爲公認的真理。若不這樣，若與一切文化元素衝突的道理是一舊說，牠的勢力已居退避或敗落的地位，那末牠的抵抗，雖屬強健，亦難得認爲真理了。然而公認的學權雖然如此，還有一層，却不可不注意。在宣教師更應當問

學權所示的真理，若是關於倫理宗教的，是否在個人社會的經驗中能夠實現，得其確切的證明。因爲我們個人的經驗，因於社會，緣於社會，非社會不會有的。所以若一種理解在社會的經驗上，能夠實現，發生影響，這理解是真理。個人的經驗，雖或可以高出普通的社會經驗，然其俱有社會性是無須贅述的；與社會經驗共一趨向是無容疑義的。不但這樣，即是神秘的經驗，與不可思議，僅可自知，暫時證果，純然被動種種情況，也不出社會性的範圍。詹母斯說：「有覺的人，實與大於自己的他我連續，從此而得救拔的經驗。神秘的經驗頗像一個我散入一個大我中間。」Varieties of Religious Experience P. 515. 這樣看來，人若於社會的經驗中，能夠將公認的理解，發展實現，演爲個人的生命，社會的行爲，成爲個人的幸福，社會的價值，這公認的理解與社會的經驗，即與爲真理的實證了。理性經驗，雙方通過，纔算威權。理性而無經驗是空言，經驗而無理性是「妄作」；空言妄作，移在宗教範圍之內，足以殺人！

真理既必根於人的理性與經驗而建立權威，那末吾人對於真理的態度，已可知曉。簡言之，吾人對於真理，當有公開，懷疑，受納，試驗，尊重，實行，無恐怡的態度；當有耶穌的態度。此等態度為探索真理，躬踐道德的人所不可無，所以宣教師必要練養修習而得之。真理非一人一派，一時一代所可私，亦非畸輕畸重，藏頭露尾的人所可得；非奧堂幽室所能藏，亦非，史典籍所能盡；非類分區畫所得隔，亦非泥守穴封所得存；所以當有公開的態度。理性有未逮，經驗有未遂，未逮未遂而即出主人奴，黨同伐異，謂之盲瞽，謂之蠢賊。未逮未遂，因而思之，因而疑之，不苟同，不附和，方纔可見人格。史塔勃克說：『吾們，特別是教界中人，尙未脫去疑即是罪的舊見解：：：（但）懷疑是發展的一部分；在於有等人，疑是萬不可避免的；若要其人達到最高的可能，疑亦是自然的，當然的。吾人若能洞悉這種發展的重要，斷不致於看見疑惑與高尚生活一回發展增長而以爲奇怪。』許多虔誠的人，所以得到圓滿融和的

宣教師與真理

發展的緣故，實是因為他們心中疑信並存，有充分的自由探考一切，而得清曠的眼界，滿的信賴，豐富的識鑑，平穩的精神，使他們在宗教的中心有堅植的根蒂。『因為『沒有什麼在初接時，即可切實明瞭的；直待此事轉入覺悔，成爲經驗，然後方算了然。』Stasback's Psychology of Religion p. 242; 303; 399. 所以宣教師當有懷疑的態度。各人見理，常有不同；『三人行，必有吾師焉，』故當謙受。不同之理，或皆符實，『他山之石，可以攻錯，』『患者百失，必有一得；』况乎異己的人，也是費心血，披肝膽而從事研究，安有毫無收穫之理？故當容納。宣教師儘可以不與人同，却斷不可沒有受納的態度。真理的平衡，在於人所知的，是流轉不息，活動創化的。爲了這個緣故，吾人追求真理，與尋找生命一般，必須前進，不能退後，必須冒險，不能苟安。宗教的真理，上帝的諭旨，人生的究竟，都以將來爲歸宿，所以吾人雖欲不存進取的心，也不可能。人可以停止進取，但不能剪斷生命的長流。若經驗變易，理解不

變易，呈露了新酒舊袋的現象，那末或者理解受擊，或者生命受困，其危險就很大了。所以宣教師不可以沒有試驗的態度。試驗實行，有連帶的關係。經驗理性兩方並現了，則試驗遂變為實行。試驗是實行之始，實行是試驗之成；生命因此豐備起來，福音亦因此流布開來；所以宣教師當有試驗實行並進的態度。宣教師看真理不像古玩，可以供案清賞的；乃像飯糧，用來滋身養力的。既知真理，必實現之而後足，必得到之而後已。耶穌說：『天國如買販覓珠，既得重價的珍珠，就去變賣一切，買了這顆珠子』（太十三章四十五節）真理在宣教師也是如此貴重，故愛戀，思慕，追尋，保護，無所不至；故宣傳講解，舌敵唇焦，朝於斯，夕於斯。一人未得，如己未得，一人未解，如己未解，『席不暇煖，突不得黔』便是宣教師尊重真理的態度。

不過宣教師的思想，往往拘於一隅，不應當為環境事業所限制，而竟完全受制於環境與事業，當有公開，懷疑，受納，試驗，實行，愛護，尊尚的態度，而適得其

相反，堅持了關閉，頑固抗拒，退守，空想，怨憎，鄙視的行爲。以為這樣縱算護教衛道，不知正所以謗道毀教。原其總因，大概是爲了沒有無恐怖心。因此有等宣教師的生活常爲畏懼所包圍，以爲有了公開懷疑受納試驗實行的態度真理定要破產的，定不能受人歡迎，愛護，尊尚，依賴的。猶之父母愛兒子，把他鎖閉在幽室中不叫他動作，危得遇到患難危險；却不知如此做法，倒反害了兒子，殺了兒子，叫兒子做一個冥頑不靈的蠢物。聰明的父母決不如此做；聰明的宣教師也決不怕自己的與他人的真理相遇相接。若然在宣教師的預備時代，塞其耳，掩其目，桎梏其手脚，束縛其心思，不許他聽教外的言論，讀教外的書籍，與教外人來往應酬，辨駁研究，但許其爲稿木，爲死灰，爲留聲機，爲登場的傀儡；以致他們的信仰可以堅牢不改，宗教可以鞏固不變，永永在正宗範圍裏討呆滯固定的刻板生活，試問這種宣教師的知識如何，道德如何，人品如何，更有什麼真理假理的可道可傳麼？諸君願意不願意做這等宣教師？

諸君想教會，特別是在於今日中國，當不當專使那並不篤行好學慎思明辨的人去傳福音？若這樣做是好的，那末這種戒慎乎真理，恐懼乎真理，關門閉戶乎真理的法子，真是護教衛道的不二法門！若是不該如此，那末只有一法，即是不怕真理來敲門，不怕敲真理的門，更不怕登山超海，上天入地去尋真理。千端萬緒的真理，從天涯海角古今中外而來，發現在人心裏面，使人知道上帝是真理的本原，人生是真理的實現；有一日上帝，即有一日真理，有一日人生，即有一日真理。吾人不怕上帝不存在，也不怕人生歸於寂滅，爲甚麼要畏懼用各種法探討真理，爲甚麼要畏懼哲學科學，以及邏輯托判的研究呢？爲甚麼戰戰兢兢，常恐教理被人家推翻了，聖經被人家打破了，宗教被人家毀滅了，永生被人家吞蝕了呢？劉廷芳博士說：『倘若教會深切滿足地信仰聖經，必以聖經爲無上的真理；既是無上的真理，便不怕人用科學的方法來研究了。但是教會往往有人，因愛惜聖經的緣故，替聖經擔憂，用種種消極的方法，無謂的手

宣教師與真理

續，禁止人用科學方法去研究聖經。如此辦法，自以爲是保護聖經，却忘記了聖經既是上帝的真理，必不靠人去保護他。聖經二千年來，遭幾許的打擊；但是他酌力量沒有改變。若靠人保護，早已消滅了。不但聖經，就是：教義和信條，禮節和儀式，都當快快樂樂地受科學的實驗，歡迎公開的討論，嚴格的批判。教會當用毫無懼怕的膽量，用百折不回的忍耐，作尋求真理的人，天來的良導師，模倣耶穌的榜樣，仁愛和平地，教授一切虛心誠實就學的男女』（見本年五四劉博士的演說，題是中國的基督教會）

（四）宣教師應當實行真理

人與真理所以有至重要至密切的關係，全是因爲人生的演進，即是真理的演進，若人是人，真理是真理，各各分交，還有什麼開發真理的必要？人與真理，特別是關於價值的真理，在事實上不能分開；所以宣教師不但要知道，並且要實踐，不但要『知之爲知之，不知爲不知，』庶幾做個誠心的人，並且要步趨耶穌而成『我

即真理』的經驗，庶幾免得不誠假冒的心術。人用人格的全體侵入真理，真理也依人的程度促入人格的全體。宣教師的路程，是從知到行，從行到知，即知即行，即行即知，以至於自己即是真理的大澈大悟。基督教是生命的教，生命是經驗的演進，經驗是動作創化，動作創化在於欲望，欲望在於意志的趨向，意志是人的中點。生命的指示，既是這樣，那末立志是宣教師認識宣傳真理的第一義。志既立了，動作也即發生了；動作發生了，真理便瞭如指掌了。耶穌說：「人若立志遵着他（上帝）的旨意行，就必曉得這教訓是出於上帝，或是出乎我自己。」（約七章十七節）。更能曉得上帝是真理，基督是真理；從一己『自我即是真理』的經驗在社會羣衆的生活上得着印證，證明真理的肇始終結莫不在心性，在人格，又證明上帝是人格的，精靈的，基督爲真理完備的現象，上帝的法相，吾人的救主師傅。有此理解與經驗，便覺上帝的靈，能够引導吾人進入一切真理，而吾人亦必須在真理精神之內崇拜上帝。心心相印，息

息相通，本於上帝，歸於上帝；因爲人格尋求人格，心靈尋求心靈，父求兒女，兒女求父，種種救恩，都是如此豁然了然於人心中、或過去或現在，或將來，或痛苦，或快樂，或爲世界，或爲天國，盡百湧現，更無隱匿，從生命的關係方面看，上帝要救人出罪惡，進永生；從真理的關係方面看，上帝要拯人離虛偽，就實在。救法是上帝的生命，破除了罪惡的障礙，得着了心靈的歸向，而實現增長在人心中間；亦是上帝的真理，掃除了虛偽的蒙蔽，引起了經驗的認可，而發展湧見在人心中間，宣教師要救人，須先自救；要傳真理，須先得真理，先成爲真理；既已得之自然實行。

再重申一言：宣教師的真理當在宣教師的心裏血裏受過洗禮。宣教師的心不是棧房貨倉，堆積東西的地方，今日放進去，明朝取出來；放進去的是什麼，取出來依舊是什麼？宣教師是人，吃的是粟米蔬果魚肉，化的是筋骨血肉髮膚氣魄，用的是精神思想情感，是他全身，所以他要傳福音，他必須化福音；要講基督他必須化基

督；方纔有切實的上帝的諭旨，可以宣布。不然他使沒有話可講，講的並不是話，他也並不是真的宣教師。吾們都知道宣教師要基督化，不知道基督要宣教師化，然後可以受宣教師的宣揚尊敬。基督曾經約翰化，保羅化，千千萬萬的聖徒化，然後有約翰，保羅，千千萬萬聖徒的豐功偉業，基督曾經希臘化，羅馬化，歐美化，故有希臘，羅馬，歐美的見解，宣言制度，事功。如今基督教傳入中國百十餘年，尚不會受中國的宣教師化，中國的文物化，心理化，中國將如何透入基督的生命而為基督教國呢？譬如高山流水，可以森林化了，使森林葱蒼鬱茂；壘草奇花，可以青蟲蝴蝶化了，使青蟲蝴蝶美麗。高山流水，益見其大，瑤草奇花，益見其既，並不損了毫髮。而森林蟲蝶，便得了無窮的生活精神。依樣，吾人的自己都是宇宙化的，也都是使宇宙為吾人化的。宣教師若不自己將基督融化在心裏血裏則雖有董賈之才，蘇張之辨，不過是鳴銅響鈸而已。聽罷！保羅說：

『我現在活着，不再是我，乃是基督在我裏活着，且我

宣教師與真理

如今在肉身活着，是因信上帝的兒子而活』（加拉太書二章二十節）保羅是基督化的，基督是保羅化，所以有此等境界。

宣教師為真理『作見證』，也當有真理為他作見證。他為真理做見證，因他自己是真理，真理為他作見證，因為他的見證，發生效果！試問我們如何能知宣教師果是善人，果是上帝的使的？只有一法，看他的影響：『聽其言質，觀其眸子，人焉廋哉，人焉廋哉』？耶穌單用這個法子。他說：『憑着他們的果子，就可以認出他們來。荆棘上豈能摘葡萄呢？蒺藜裏豈能摘無花果呢？這樣凡好樹必結好果子，惟獨壞樹結壞果子；好樹不能結壞果子，壞樹不能結好果子，』太七章十六，十七，十八節，）耶穌用這方法教門徒審察人，也要叫人們用這方法觀察門徒，故宣教師的好壞善惡無可逃於天地之間。耶穌說：『你們多結果子，我父就因此得榮耀，你們也就是我的門徒，』（翰十五章八節）但耶穌不惟叫人如此審斷人的真偽好惡，也要叫人用同樣的方法，來觀察

判定他自己是誰。他說：『我有比約翰更大的見證，因為父交給我，要我成就的事，就是我所作的事，便見證我是父所差遣的，』又說：『我奉父名所行的事，可以為我作證；』我若不行我父的事，你們就不必信我。我若行了，你們縱然不信我，也當信這些事，叫你們又知道，又明白，父在我裏面，我也在父裏面（約翰福音五章三十六節；十章廿六節，三十七，三十八節，）宣教師自己與真理，有沒有這樣的見證？可是這評判人格與真理的法子，應用在道德的行為上，可以不管利害的關係何。宣教師行為端正，存心正直，偶然失敗，亦不得視為失敗，或竟是成功的起點，亦不可知，詹姆士說：『成敗並無絕對的準衡，其判斷，隨觀點差異而生分別。從生理學方面看，保羅是大失敗的，因為他被了大群的刑罰。但是他很莊嚴地適應了更大的歷史的環境論到聖徒的標樣，使世界因此得了義的醉，而趨於道德的，普遍的，聖潔的習尚，那末無論他切身的惡運如何，他究竟成功的。』Varieties of Religious Experience P. 376.

世路艱險，宣教師常要如羊走入狼羣，常要乖差如蛇顯馴良如鴿，以致可以經歷千難萬隱，委身致命。此中犧牲，自不消說。但是宣教師苟能在無論何種環境中，在人前證明真理，使人在上帝與羣衆之前，用言語或默識證明他是真宣教師，也可以說够了！

耶穌說：『我是道路，真理，生命；若不藉着我，沒有人能到父那裏去』（翰十四章六節），本篇立論，全依這一句話，與這一句話的程序。吾們的主，要給人豐富的生命，並不將難擔的重輓，難守的，誠命，放在吾們肩頭，他不過說：『你們要相愛，如我愛你們，』（翰十章十二節）真理的中點是生命，生命的力量是愛；混說一句，吾人可以說愛是真理生命的作用。宣教師的第一要事即是愛；因為是愛，所以是急切的，必須實行，不顧危險艱難，百折不回的。科學者求因果，求之不得，可以從容等待。哲學者求意義，求之不得，可以暫時停頓。即使尋得之後，亦不必親自奔走呼號，朝夕傳布。宣教師不然，他有生命，必須與人分，與人共；人

有痛苦罪惡阻礙生命，他必須代受其憂慮驚駭。他是上帝的使者，上帝如何，按着他的程度，他也如何。上帝是生命，他亦是生命；上帝是光，他亦是光；上帝是真理，他亦是真理；上帝是愛，他亦是愛，在於愛一切都成全了。『在科學中，吾們知物；在哲學中吾們知理；但在宗教中，在於我們愛裏，吾們纔能知道人格。因此愛上帝，即是知上帝，吾們在此至深微妙的意義中，乃得知到最高的真理，究竟，生命是實際至真的見證；我們如何；因為吾們是由實際生的。愛之外，尚有什麼能給人生命？尚有何種別的原理能使人滿意，能維持人生？因此，不在於解釋物理的科學，不在於探索玄理的，冷漠旁觀的哲理；而在於我們經驗中深厚的真情，使我人情密地知道實際幽邃的真理。上帝的可知便是上帝的可愛，』愛的中間，一切都成全了，Colin Mc Alpin's *Hermania a Study in Comparative*

蘇州趙紫宸，十，七，二六。

愛閱生命諸君：

今按照「郵政總局修改寄費的通告。」對於寄「生命」的郵費，也行增加。茲將以後對於所收各地的郵費數目列下，請多注意！

- 一：國內郵區汽機通行的地方，全年二角，半年一角二分，每冊二分五釐。
- 二：國內郵區汽機未通的地方，如吉林，黑省，四川，雲南，貴州，陝，甘，全年四角，半年二角四分，蒙古，新疆，全年六角。
- 三：國外全年七角五分，半年四角，但日本與一項同。

本社啓

北京高師教育叢刊

編輯者 北京高師編輯部

印刷兼發行者 上海中華書局

分 售 處 各省中華書局

本刊宗旨

- 一、介紹外國教育上各種最新的思潮
  - 二、批評本國現時教育上之劣點及調查各地方教育的現狀
  - 三、建議本國教育上各種革新的計畫
- 欲知教育上各種最新之學說者不可不讀！
- 欲知世界各國教育狀況及其各國新設施者不可不讀！
- 欲知本國現在教育上各種弊病而求改革之方法者不可不讀！
- 欲知北京高師同人對於本國教育上各種新主張者不可不讀！

北京高師教育叢刊

基督教與政治

羅運炎

基督教傳入我國，不過僅有百十餘年的歷史。時間既然如此其短，上等社會信道者遂不見多；所以在政治舞臺上活動的信徒，更是鳳毛麟角。幸虧近數年來，始有少數信徒在政治上佔有重要的地位，不料竟引起一般人的懷疑，以爲是越出了基督教的範圍；而且又誤解了政教分離，以爲一入了教會，便將爲國民的權利義務盡行脫掉。抱這種見解的，不獨是非教徒，即教會中人，有的也以爲政治事業，原爲最醜惡的場所，凡潔身自好的基督徒，即不當涉足其間。

曾聽見有人因爲不贊同基督徒立身政界所以發出以下不滿意的話。就是：「教會是專爲拜神的團體，不應別有所圖。」此種腔調，不知爲甚麼發的如此容易？果如所云，則教會唯一的功用，不過只是提倡個人虔敬，栽培個人道心的器械，並無關於社會的進退，世事的消長。這樣豈不是成了神秘的出世的宗教麼？世界上早就有此等宗教，又何貴乎基督教呢？果如所云，則基督教的

功用，也無非是使人獨善其身的一個宣傳機關。那麼，勸人進教，與勸人自私，有甚麼兩樣呢？只求一己上天，不問他人下地獄，此等個人自私的宗教，在上世中世或可講得下去，在今世却是絕對的不能相容的。

大凡真正的宗教生活，是有諸內，必形諸外，「施行於人的也就施行於神」。基督教聖經上說：「不能施之於看得見的弟兄，怎能施之於看不見的上帝？」所以教會的特殊功用，不但是要養成信徒個人的靈德，更是要使信徒直接的得有服務社會服務國家的機會。

設若教會只爲養成信徒個人靈修的機關，那麼，做信徒的，是只要有所受，而不知有所施。此種主義，絕對的與基督教的主義不符。基督教聖經上大書特書的「施比受更爲有福」實在是基督教的結晶語。有些人因爲昧於此種主義，因此不贊同教會在社會與政治上的活動，也不示反對。豈不是根本錯誤了麼？

無論是誰，若能破除成見，持定一個學者的眼光去查攷四福音，則必能察出基督當初所教訓的，所見解的，

決不是神秘出世，也不是獨善其身的，乃是要服務社會的。因為直接的服務社會，也就是簡接的服務上帝。基督不是親口說過來麼：「你既作在一個最小的弟兄身上，就是作在我的身上了。」

聖保羅本是基督教中一個模範信徒，當時他一面盡心盡力服務世人，一面再盡心盡力的服務上帝。此等神人兼施的道理，本是與我國人的心理甚適合的。有的外人批評我國人的宗教心是甚薄弱的，其實我國人原是最崇拜道德的民族，事事是以道德為基礎。即如在行政上說，分明是齊之以刑，然而還是要導之以德。此等崇拜道德為無上法的心理，就是承認在人與法律之上另有崇高的權能，常常啓示人甚麼是本分，本分是甚麼，甚麼是該做，甚麼是不該做。這就不啻明明承認有一位無上的主宰，或稱為至善，或稱為太極，或稱為萬物之母均可。此種深思默想的心理，絕對不是宗教心薄弱的民族所能發表出來的。

至於要論我國人所崇拜的道德倫理，是不是就是基督

教的道德倫理，那是另一個問題，其大關鍵，乃在乎基督教所講的道德倫理，能不能為所有道德倫理的標準，有沒有督促所有道德倫理到最完善地步的能力。

以事實論，基督教的歷史，雖不能純全無疵，然而若說基督教為唯一的倡導道德的機關，並不算為過大。一般反對基督教的，無論是施行如何激烈的攻擊，也是不能不承認現在最有道德的國家就是崇奉基督教的國家，最進步的民族就是崇奉基督教的民族。一般信奉基督教的人們，無論其個人或宗派的信條是如何的不同，但是他萬不能不承認上帝是一位最公義的人父，是要藉着道德的律令顯現給世人；至於世人對於這位人父是如何的敬拜，那就全在乎世人是如何的遵守道德倫理的律令。再就基督一生的言行論，他所講關於社會問題的事，不但很多，而且又很切實。他當時是以改革家自居，所說的，所行的，都滿帶着革新社會的爆炸力；因此一般頭腦腐舊的當道人物，聽着不入耳，看着不入眼，隨即羣起而攻之，至終竟把他處了死刑。

基督當時所常說的，有兩句話：「天國是在你們中間，天國是在你們心裏。」第一句是向社會間宣布福音，第二句是對個人發展真理！足見基督是既不偏重個人，也不畸重社會，乃是示意二者互相表裏，不可分離。可是對於社會，似乎更爲緊要，因爲社會不良，則個人即必大受影響。所以基督先來改良社會，以便建設天國。

再進一步說，政治本是社會與人羣所寄托的機關，地位是最高，憑藉是最厚，其一舉一動，俱能使社會間大受影響。若果賢者在位，自然可以福國利民，但是不肯者當權，則反成了萬惡的淵藪。就小處說，則有賣官鬻爵，濫用私人，馴至全國中充滿了無事做的官吏，不稱職的員司；因此國庫空乏，人民塗炭。就大處論，則有窮兵黷武，帝制自爲，伏屍萬里，血滿長城，眼前的惡果已不堪入耳，將來的萬劫不同，更是傷心。

以上不過略提政治罪惡一二就是了，至於其全盤的罪惡，不但難以枚舉，也是不忍枚舉。我國古時聖賢曾有

基督教與政治

話說：「爲君難爲臣不易」正是因爲政治以惡難以避免的緣故，其實詳細推究，政治罪惡，何嘗不可避免？

試想的政治所以爲罪惡的淵藪，不過是因爲權利所在，則人趨之若鶩，附若蠅。人慾橫流，都以作官爲發財的終南捷徑，這總將國事弄得一塌糊塗。然而豈是沒有救上的方術麼？如果能從改革人心入手，則必能挽既倒的狂瀾。若是要問人心如何可改革呢，那就非用純正的宗教是不可的。「基督教爲救世的宗教，已爲不可掩的事實。世界無論何國中，基督教的運動越廣，則其國中的政治與社會的革新就越大。既然如此，怎能強說基督教是與政治與社會分離的呢？基督教在諸先進國中既然有偌大的威力，難道在我中華民國中，就不可參與政治社會的事業麼？況且按我國現下的情勢而論，政治是不良，社會是麻木，倘若再以政治醫政治，豈不是要沉痾不起，終至不可救藥麼？果然到了此等地步，教會將持何等的態度呢？記者不敏，敢將對於基督教與政治的意見揭發如左：

一 基督教應為國家多造就政治的人才：

基督教不是以造就最有道德國民為唯一的宗旨麼？既然有了最有道德的國民，又何愁沒有良好的政府呢？現在基督教在吾國的生命與效率，就是在乎他能不能應付我國目前所最需求的；基督教在吾國是或存或亡，也全在乎他能不能供給我國多數的熱烈愛國的，忠於主義，勤於服務，甘於犧牲的治國人才。

一 基督教對於政黨不應為左右袒：

基督教對於政治。雖是應當關心，但是對於政黨，却是不能偏此畸彼。因為任何政黨的信條與黨綱，都是暫時的，試用的，隨時可以變更的。但是基督教所關心的，並不是一時的主義，乃是永久不變的道德原理；他是以公義，真理，自由，不私為急務；他的職守，是要充量的監視各政黨是否在本會以上幾種原理進行。此外基督教對於各政黨，似應持定友誼的中立，與同情的相容。

一 基督教對於信徒個人在政治上的活動，應取

放任主義：

信徒加入政黨，是個人的行動，是以國民的資格，並不是用信徒的名義，教會當然無權過問。但是教會對於該信徒，也有當盡的責任，就是要責成該信徒在政治所有的活動，都要根於道德律令的基礎，都要受道德的裁制。換過來說，就是教會所應當關心的，不是其信徒個人的政治意見，或是其信徒加入政黨，乃是其信徒應具有的國民人格，凡屬植黨營私，贖國害民，奸詐不義，貪財盜名的舉動，是教會絕對要掃除的。教會存在一日，就一日絕對不容以上的惡濁發現。當初基督會一度潔淨聖殿，現在教會，也要執着鞭子去清除國家與社會間的混濁惡習，絕對不容害人的官僚竊據神聖中央的政權，以及各地的行政機關。

我國不行民主主義，那便不必再講，設若定要實行民主主義，則斷不能再讓卑鄙醜惡的人物插足於政治舞臺。這是教會應特別注意的。然而如何能達目的呢？唯一的方法，就是製造公正的輿論來作後盾。

歐美教會的發展

艾迪博士講演
許光迪記

此次歐戰好似火山暴裂的一樣，把全球都震了，歐戰了結後，我周遊列國，觸目所見，實在有感於心，今把我見到的綜合起來，向我同人說道一番：

一：世界人都要求自由思想了，所到的任何國家，國民對於他的言論要求自由，對於行為要求自決，誓要把階級制度打翻才行。

二：他們都承認人的價值，各人都有神聖的人格，其實這不是新的傾勢，我主耶穌早已啓示了。

三：世人都有聯合的運動了，家庭團體咧，工團咧都要結合一起，要求自由了。

四：人人都要求正直公義了，！如階級思想一概要剷除，民治的運動處處蜂起了。

五：自歐戰後，國際的問題，向比較正義方面去解決，多數的心理，以爲兵凶戰危，永當爲戒，所以多現出了和平的傾向。

歐美教會的發展

上端五項，是在歐洲遊歷時所得的印象，比如說捷克族早先受人裁制，被人凌辱，而今自立自主已重見天日了。馬撒利亞在戰前也不得自由，經此大戰也得自主。此次在該處左近參觀，亦曾赴學生的會議，初次在其中講解耶穌道理，概不歡迎，反遭打擊，他們的思想也不一致，有唯物主義者，有民尼采派者，有信赫克爾者，我先給了他們一本約翰福音書，請其研究，伊等置之不顧，並聞其領袖說：「凡有關於耶穌教的書籍，概棄置之。」我初驟然聽來，大爲沮喪，友人勸我始得安心。一日他們泳水，一人不會水因而淹死，那人一死，問題卻發生了。人何故死？人何故來？何故歸？衆人躊躇，不知如何是好，他們去見我，籌備喪事，我說：百五十磅的肉塊，有何希望，有何籌備的必須呢？父母對他失望了，社會對他失望了，祖國對他失望了，上帝也對他失望了，簡直是塊死肉而已！不得已又將福音大道講給他們聽，會散之後，就有三十六人承認耶穌是救世的，也有數人定志查經。這些人就組織成了小團體，

在今春四月間亦要求加入世界基督教學生同盟大會，亦真派代表來了。

捷克國的原有的天主教，不行正道，都要苦待人民，而今勢消了，刑罰人的苦具已然無有了，國人不認教皇的尊嚴，舊教會有存在的必須，所以處處反對舊式宗教的網轄，惟有近來新成立的青年團體方有希望。他們都有合作的事業了，在印度一地原有五六個教會，而今都聯在一起，共同協作，集退修會，研究教會的問題，他們的手續是緩行的，先由一二教會聯合作工，有了效能，所以別的亦都加入。他們對於本色的教義教會實在熱心，竟有人說：「何時能把輸入的教義去掉外國式教會改革，都合了本地方的形狀，就算路德改教來的一大成功，他們的目的：（一）要聯合（二）要宣傳社會的福音，原來基督教是一大體，不過有二大極（一）是救個人（二）是救社會，耶穌說：「要愛上帝，要愛鄰舍，「愛鄰舍就是愛人，耶穌有三十社會原理：（一）人有神聖的價值；（二）無階級主義一視同人；（三）和平對待，彼此服務

。這三條實是簡單，切切地做去就足以成了天國。然而大多數人看不到這樣遠，只重一方，輕了那面，所以教會的成就，是不大好的。耶穌不單救個人，更救社會，救個人物質之缺乏，又救社會的物質之不足，更要救個人靈魂之恐慌，社會靈靈之恐慌，雙管齊下，大成其功。近來有提倡戒酒，意思是不錯的，不過三二十人戒止了，能够抵了甚事？能把數萬吃者一齊救下來才算有用呢，譬如好房子着了火了，不可祇救一椽一戶，當設法撲火，勿使一木受點損失，才算正理。所以要救貧社會，就當救其須乎拯救的全數，切不可只救三四人少數人的靈魂，及物質之需要緩，不如多數人的靈魂及物質之需要急，就按中國說來，送二人留學，不如使多數人得着教育。

俄國的教育會，自從歐戰一起，勢力已經沉消了，戰前暴厲橫行，罪惡滿盆，教會之執事者，又與官政講通，凡提倡革新者，伊等甘願呈報，而效犬馬之勞，所以人民恨之刺骨，緩進怒而不言，急烈者多遭貶斥，教會

乃助人向善作善的組織，伊等反到爲虎作倀，人民怎樣不除掉他呢？而且教會中人百分之七十無知識者，種種行爲，只是贅疣，所以大戰之後，憑藉例陷自己之勢力

日漸衰替，新人不入，舊者多出，亦足見其結果呵！

戰前德國的情形，也是如是，教會人不是苦貧人的朋友，反作皇帝的奴隸，工人耳常聽，目常見的，只有馬克司派，過激派的言論文章，這二派的人都反對宗教，所以他們也是嫉妬教會的人了。因爲嫉妬教中人，也就嫉妬上帝，敵人暫且不說，俄國，德國，專說中國，因爲他們已有了覺悟。

日本社會家，加客瓦捨棄快樂的地位，竟與貧人同工同住，所以其督教義得傳於勞動階級者，他的工夫實在不少。限於時間，暫不說他。

美國人也有覺悟的現象，加樂拉多城中有一教會，七日內只開一次佈道會，別的日子關着門，一概不管了，有一日一小童子在會中打碎了他們的茶碗他們立時怒上心頭，登時把他逐出，總不理他了。這小童子失了希望

歐美教會的發展

，爲非做孽，毫無忌懼，後來到了舊金山偷人，把我朋友的東西給偷走了，於是巡警把他擒了去，送交兒童法庭，法官把他安排入了童俱樂部，後來他就成有用的人，立了教會，沒了服務社會的團體，他的教堂七日七夜門戶洞開。我見會中懸掛着四個大字：（一）禮拜；（二）教會；（三）工作；（四）遊戲。這四項彼此依附而行，所以工人兒童多在那兒受教。由此看來，專注在個人靈魂上辦不來了，我自己甚看重新社會的。

美國有一人對於個人得救上甚表熱心，他不管政始如何，社會如何，工人狀況亦不去理他，他也向教會裏捐款的，但他叫工人苦作十點的工，禮拜日也不休息，數年的經營，真是成功了。誰知道無數家庭毀壞了！良女成了娼妓了！無數的離開教會了：這類人有什麼用處？據人調查中國工人工價甚微，待遇的不良，廠主只會吃利，所以罷工事日日加多。中國快成實業的國家了，如果不改良勞動情形，結果恐怕更劣！

在上帝面前，我們自己問問有沒有解決社會的方法，如

果沒有，老實不要客氣，請快走開，讓馬克司派來吧，讓過激派來吧，我們沒有辦法，人家有辦法，諸位捫心自問，有沒有解決的方法，應付社會問題呢？現在中國的情形，是否是戰前，俄德的情形呢？不希望有這樣的情形。但是據社會調查所得，中國勞動狀況已形墜落了，貧苦工廠日日加多，廠主有無有覺悟？日本有一處妓女館，館主待遇妓女十分苛刻，但他很歡迎女教師進去傳道，爲的是叫他們得着靈魂的拯救！諸位却只注意靈魂，身體却不顧及，這等人是不是要利用教會去求自己的好處呢？分了階級，待人苦苛，簡直是又把耶穌重釘一回十字架！

世界已經變更了，昔日德皇祈禱的教堂，今日大改面目。此次到了那裏，他們特別注重社會問題，提倡工人的衛生，增加其道德，縮其工作時間，所以他們的教會，不是皇家的了！是平民的了！

諸位呀！今日走到了義路，願意去那一條路，前面有反對的，是可喜的，若不宣傳社會福音，施行社會福音

出來，恐怕陷在俄德戰前的情形裏，時間到了！上帝預備好了！諸位預備了沒有？請默禱求上帝的召呼吧！

專門研究

以色列的宗教

李榮芳博士譯

第十五章

啓示書的盼望

啓示乃特別的一種文學，與預言很有分別，地是預言過去後才發展的。我們會提過紀元前三世紀預言已經停止，此後無人再敢出世，用個人名義傳上帝的預言。雖然如此，困難仍是依舊，來人還是渴望神的導引，爲滿足這種欲望，就有人起來作「啓示」書，這班人顯然是無間於世的。他們覺得用個人的名義，傳上帝對當世所要顯示的真理，恐怕無人注意。遂想惟一使人留心的法子，就是寫書用當代所崇仰的古人名義。所以凡啓示，全是冒名的著作，除一本以外，還都是託往古偉人的名義。

這並非按現代的說法，說他們偽造，啓示是紀元前二

以色列的宗教

百年與紀元後一百年當中，公認的一種文學格式，正如歷史小說是今日一種公認的文學格式一樣。寫啓示的人是很虔敬很愛國的，他們惟一的渴望，就是安慰鼓勵受難的弟兄。他們情願自己埋名，不願以寫書誇勝，他們惟一的希望，是使他們所承受有感的異象，傳與旁人，使旁人領會。

他們所選傳啓示的古人，是像以諾，亞雅各，十二子，巴銘，以斯拉，這等名人。都是古代偉人。那末怎能用這班人對寫書的時代講道，還使人相信呢？啓示文學的格式，就將這個難處解除了。他們描寫早年的聖人，若諾亞，以諾，摩西，和任何別的聖人，如同看見異象，從異象裏得出，將來世界歷史的啓示，也常有一種暗號，略略地遮蔽那已往真正的歷史。這樣他們一步一步地往下推，直推到寫書的時代，然後輸入一段預言說：上帝要臨世拯救他的子民，脫離災難，那略蔽的歷史，從假定說話的聖人那面看，還在將來，所以很容易令讀的人了解他們，一看這件不錯，也更容易信，書裏

所載的一切未來的預言不誤。

這種文學，必是很有幫助。不然不能那樣通行在我們經典裏，就有兩本但以理與啟示錄，近來又察出兩本啟示，歸以諾，兩本歸巴錄，一本歸摩西，一本歸以賽亞，一本歸希伯來的每位族長，還不必提那舊全書，所羅門詩，與神巫預言的數段。此外仍有那第四以斯得拉，就是英文啟事所稱。第二以斯得拉的這本書，永沒丟過，也用不着現在找出來。

僅僅地提出這些不能給我們啟示數目的一個正當觀念，即如歸以諾的一本，至少含有五個不同的啟示，內中有一段是諾亞的啟示，歸巴錄的，照樣有一本含着六個，原來分開的巴錄啟示，歸以斯得拉的，也如此包含數本。或說現在我們所有的啟示，沒有一本是一次寫的，也不算太過。因為全是用早有的文論集成的，其中也沒有一本帶着纂集人的姓名。

按啟示的規則，很容易規定某卷，大約成文的時候，他用異象描寫歷史的時候，一定是述說已往的事。可一

到預言寫的攙總不清的時候，我們就知道記者到了本代往下要提未來的事了。

所有這些啟示，記者都有相似的眼光，相同的材料，這種材料似乎是先前的遺傳，他們認為啟世的鑰匙，各自竭力使之合於當代景況。這種材料是從西方來的，舊約未應的預言，以巴比倫創世的詩史，用未應預言的好比方，是但以理九章，這段以耶利米二十五章十二節為本。那巴比倫創世詩的要旨，不能說伏於全啟示，也可以說伏於大多數的啟示之下。

按這個詩史，天地是太陽神，瑪杜克用太極母龍提阿麻造的，先是瑪杜克與提阿麻並他那可怕的隨從打過極烈的戰事，末了將他克服劈為兩半，造成天地。啟示記者，以提阿麻為當時壓迫猶太人的世權，亞畏自然就代替了瑪杜克，瑪杜克與提阿麻的戰爭，就代表亞畏與壓迫猶太人的戰爭的亞畏，要除滅那可伯的世權，既然寫啟示者眼前有創世記，絕然不信這巴比倫的材料是指現在的天地。若是有些見用，必認為未來的預言。他們全

是這個看法，因而他們想「天新地，未來以前，必有大戰爭。這尾大龍，這個世全，或是安提阿克，或是羅馬，或是某位皇帝，必須克服毀滅。用這眼光看啓示錄（21：1），我看見一個新天新地，因為海也不再有了」的話，又得一個新意思。

此種巴比倫材料，代表所有啓示的攙總眼光。他們主持此世歸一位惡魔管轄。他的權柄在屬世的生物上，一天比一天加緊，一天比一天沉重。世界一日不及一日，那惟一的盼望，就時有神干預改變世界，除滅他的權衡，取消他的隨從，此後天國就可以設立了。

這些寫啓示家的攙總眼光，雖是一樣。可對於細目，就各有不同了：有的啓示家對於彌賽亞懷一個活潑的盼望；有的連彌賽亞提都不提。這位說彌賽亞爲立天國的代理；那位說上帝將親身臨世干預世權。有的啓示家信天國要設於平地；有的信天國要立於上天。可信設立於天的，不過是晚代的見解，早年的啓示家，都希望世上的一個彌賽亞國。

以色列的宗教

我們祇能選三本啓示書，作個詳細的研究，其中有兩本帶以諾，有一本帶但以理的名字。

我們最早的一段啓示文學，就是古實的以諾書（1：1）。這並非全是一人的手筆，（1：1-2章，是從舊有的一段諾亞啓示取來，3：1章，或許是後來添的。但（1：1-3章）有八成是集於紀元前二百年與一百七十年當中。

該記者目觀世罪，深受感觸，欲設法解釋他的緣由，就從他所引的一段諾亞啓示找出講解來。按這些章解罪惡，是那些從天下降娶民婦的天使引下來的。這段測想故事，在創（1：1）的老神話裏提過，在那兒不過講古代英雄的來源。我們的啓示家詳細解釋這段簡文。他們知道這些天使長的名字，就將他們支配在些先前清潔，後來墜落的天使身上。他們曉得這些天使落在黑門山，是在什麼時候；也曉得這些天使每位傳給世人的，那樣知識；那種罪惡；是據這些寫家，罪來在世，非由於蛇於伊甸，對於夏娃的引誘。由於這些墜落的天使，別的啓示家，也抱這個主張。他們似乎也分些老「亞典」的悲

觀主義，想罪惡藝術有親密的關係，是緊緊地繞在一塊兒的。

本書的後段，描寫以諾怎樣看見這些天使，所受的刑罰，與得的果報。這些天使與他們的命運，在幾位別的啓示家身上，也很有魔力。連我們新約裏的猶大與彼得後書的記者，都受了他們的迷惑。

這位記者的一方面的有味的思想，是他復活的信仰。到那時候，善人必要得賞，惡人必要受罰。這個審判未來以前，他想善惡都要留在示阿勒。可他對於示阿勒的觀念，與舊約很有不同。這兒的陰間，與費遮路 *Verlic* 伊尼得裏所說的有別，並非分爲兩段。乃是分爲四段——一段爲最善的；一段爲最惡的；一段爲一部分善的；一段爲一部分惡的。善惡所以進入這此地的原故，是爲預備將來享福，或是遭禍（見二十二章）。

至於天國，這些寫家，堅信罪惡除滅以後，天國設立於世，（以諾 10—17：22）。那時上帝要在地立他的寶座（以諾 5：3）。但諾亞啓示的記者，與以諾啓示的纂

集，都一點沒提彌賽亞。

以諾 1—30 章纂集以後，我們經典裏的但以理書出現。今代的學子都一致的定他於紀元前 1000 到 1050 年當中，在安提河克，伊比非尼，羅殘曾太敦的時候。按現在記者的意見，本書可含九本連接的小說，至少是三個人寫的，可是他們生活的年代，寫書的時間，都在這所提的三年之內，他們同述一位但以理的異象，即以互吉與諾亞、約伯同列的一位古人。三年將盡，有人將這些小說集成一本，如同現在的樣子。

這樣成的這部書，包含七本小的啓示故事，兩本鼓勵人的敘說，敘說是在第三第六章，論火爐與但以理留獅洞的事，啓示二，四，五，七，八，九，十一，至十二，四等章。其中有五個啓示，用各種的表號，叙尼布甲尼撒到安提阿克，伊比非尼當中的歷史，然後預言天國來臨有兩個，（1：5，7 章）不過預言壓迫的人受罰就是了。

從這些言論裏發現兩種要義：一在 1：13 節，那裏說

像「人子的樣子」，這句話很是緊要，因為後來「人子」就成了耶穌自稱的名號。可是我們應當理會在但以理書，這並非個人或彌賽亞的名號，不過表白上帝立天國的特性，那前四帝國都是殘忍不仁，最好以野獸代表——獅，熊，豹，與難名之獸。上帝的國與之比較，乃有理性，有人情的。所以用「人子」或人類作他的代表，這裏不過就是這個意思，後來流行才成全了那高等的職務。

第二要緊的意思，可以從 2:10 看出來，這裏信有復活，有審判，再後有永久地賞賜懲罰。記者堅持這個信仰，但不是人人的懷抱。因為直到基督的時代，仍有撒督該人疑惑，可總算多數人所相信的。先約所希望的這些人就認為無疑的了。

第三本重要的啓示，是以諾喻言，現在包含以諾書底 31-37 章，這本有三個比喻，不是一時，也並非一人所說。可末了的記者，將他聯成一氣，滿可以發揮一個相合的意見。該記者像以諾 1:10 章的集者，注意那墜落

以色列的宗教

天使的懲罰。但他晚於那位集者，所以他全世界的觀念與之不同。當時有阿思謀尼安諸王，與撒督該人壓迫法利賽教。所以他與法利賽人表同情，上帝為他的聖者所要施行的救濟，是從這班不虔敬的君王手裏。

逾過不要緊的，我們看記者對於宗教的貢獻。他改變了以色列彌賽亞的觀念。他首先主彌賽亞在天上，先就與上帝同在，也是頭一位用人子為彌賽亞名稱的，他的彌賽亞觀念，可從兩三處看出來於 6 章他說：

「並且我在那裏，看見一位有日光的頭，

他的頭像羊毛；

另有一位，面像人子的面目，與他同在，

他的面貌清懷恩惠，像聖天使的樣子，

他向與我同去，指示我隱密的天使，問那人子是

誰？由何處而來？怎末與日光頭的同行？」

他回答我說：

「這就是有公義的人子，

公義與他同在，

並且他啓示所有隱密的寶貝，

因爲神靈的主選擇了他，

他的命運在神靈主的面前，永久超羣，因爲他有

公義。

這段接續者，又形容彌賽亞的程序，就是這位人子所

要行的於 *Isaiah* 云他又說：

「並且在那個時候人子，

在神靈的主的面前命名，

他名在日光頭的以前，

是的太陽與記號還未被造，

天上的星辰尙未成形，

他的名已在神靈的主面前表明，

他要作公義人，倚靠而不跌倒的拐杖；

並且他要作異邦的光，

也作傷心人的盼望！

凡地上寄居的，都要在他面前屈膝下拜，

且要用詩歌稱讚頌揚那神靈的主宰。

這樣以賽亞幾百年前所懷的勇士君王的彌賽亞觀念，

因爲來世的希望就變了形式，從此人仰望天上降下來的

一位先存的人物，到了世界停止，萬象變遷的時候，他

比人更能力。

這些法利賽人所寫的以諾比喻，大約流行於法利賽教

，既然約瑟，馬利亞，與耶穌拿撒勒的同事，都與法利

賽教同情。這些部也許是耶穌小時候所誦讀的一分。

無論如何，他取了這「人子」的稱呼，爲自己的名號

，量一量自己的上帝覺悟，與這些彌賽亞希望相對，就

有些自認爲彌賽亞。正在這彌賽亞希望發展的時候，他

介紹他那天國的觀念，與彌賽亞的天職，猶太教會就產

生了那基督教會，耶穌爲基督要藉着他的福音，永遠增

榮以色列的宗教思想。

這樣啓示對於上帝，與世界的聯屬，雖給我們一個錯

的觀念。可他也盡了一份很有益的天職，他藉上帝臨世

拯救聖者的盼望，安慰他們。不然若是看未來的真象，

恐怕就都費了那了！

這樣，這啓示就成了，天國與彌賽亞舊觀念的花託，直等那位使他們成熟的來到，叫他們完美的鮮花，過於先知與啓示家所夢想的。

雖然這樣，啓示的思想，很難死去，使徒們不懂耶穌更屬靈的見解，想他一定要駕雲而來。因為沒來到了紀元後二世紀元的中段，就有人藉着此事爲難教會，甚至百年過去，他仍未來，人依舊保存這個信仰，想他一定是快來，旁的時代，必是誤會了這個時候。祇有現代的科學與現代的評判，纔把這世界啓示觀的暫性，異示給我們，彷彿許多別的哲學，這不過是思想的過渡方面，可也彷彿別的哲學，對於當世，有所貢獻，這些啓示，也是我們所承受至寶宗教中的，天命鏈內的一要環。

金陵神學誌特別贈送預告

欲得講道材料者請讀本誌

欲知聖經及神學上之正當解釋者請讀本誌

欲研究基督敎精義及宗敎問題者請讀本誌

欲得學術上之最新介紹者請讀本誌

欲知哲學科學與宗敎關係者請讀本誌

欲討論敎會行政問題者請讀本誌

凡曾肄業神學欲知同學消息者請讀本誌

甲 (刷新) 自八卷四期(即本年冬季陽歷十二月底出版)起冊頁放大增加材料用語體文及新標點排印

並特約海內名人擔任著述期能發揮基督精神為敎會有價值之雜誌

乙 (贈例) 擬以八卷四期增印一千冊廣為贈送凡欲索閱者須惠郵票二分半並開明地址姓氏一人祇限

一冊贈完即止

丙 (內容) 發揮神學 研究聖經 介紹學術 解答難題 貢獻材料 同學通信等類

丁 (訂閱) 自九卷一期起無論新舊訂閱者一律重行函訂並先惠報資空函恕不奉命郵匯不通之處以一

分郵票代價九五折算

戊 (定價) 常年四冊定價一元 本校畢業生六折(祇限本人一份)本校畢業生介紹者八折 十份以上

八折 二十份以上六折 代售五份以上者贈送一份 零購每冊二角五分

己 (通信) 南京漢西門金陵神學誌理事王治心

討 論

「華工童工聯修會」的印象 童星門

黑漆漆的東亞大陸，睡沉的中華歷史，在二十世紀的舞台上幾乎要失掉了他活的能力和地位；到底什麼是他最後的希望？

希臘和希伯來的風雲借着歐美交通的便利騰地底圍繞了幾千年閉關自守的古國；衝破了黃種的迷夢，驚醒了千萬熱血的頭顱，藉着兩「希」光亮的導線來找尋自己的活路，整理自己的國古，搜羅自己的原料和世界謀共同的進步。

猶是覺悟了她的需要，他的特長，他的能力和他的在弱。

兩「希」光亮裏的明燈最有能力，而驚醒我們好夢的厥維耶穌基督自己的精神和生活。

因此有教會的建設，也有青年會和各種教會事業機關

華北童工聯修會的印象

的產生。我真感謝耶穌基督和代表他精神生活的宣教者。

青年會本於耶穌重視孩童的旨趣和新教育注意發展個性的趨向，特創「童子事業」(Boys' Work)為救人工作上的根本辦法。

「童子事業」介紹至我國，雖然只有十來年，然而各地青年會已經在那裏提創者共有十五六處，佔全國會務三分之一，其將來的發展和效果真不可限量哩。

爲了此項事業在宗教和教育價值上的重要，對於一般負責提創者尤其要有精密的預備和充分的研究，所以今年夏季「華北童工聯修會」集於北帶河專爲華北童子事業幹事，董事和義務人員修養靈德，研究事業的一個機會。

現在將會期內個人所得的種種感觸用抽象的寫法和與會及關心「童子事業」者研究研究。

「童工聯修會」呀！你在華北「童子事業」裏頭是個頭生兒子，凡來赴湯餅會者都歡歡喜喜底給你道賀，也

是充滿了希望心推測你的前程。

你應當配稱爲中華民族的新主人和天國裏的愛子。

我的心花爲了你怒放，我的精神爲了舒暢，你內在的精神和外表的儀容，給我們一個不可言喻的快樂。

我祇能和大衆用最誠懇的意念，祝你前途的平安和勝利。

在你產生的已前我早知道你出世的日期，我曾爲了你寫信給各處報喜，我也爲了你預備了臨產時幾件應用的東西。

我尤其高興的我是被邀爲接生看護的一份子，因此我更能爲你盡力。

因着你的生產得與族中諸姑姊妹們朝夕聚首增進我們骨肉的許多親密和諒解。

你產生的地點却和親哥哥「華北學生聯合會」同院你實在借了他許多的光輝和便利。

自你生產的日子起，我們天天吸取活潑，黃海水給你洗涼，只是產房的四周缺乏些青蔥的樹木，把作絕嫩的

肌膚晒得煤灰一般。

你是上帝的賜物，並不是我們的玩物，我們應當栽培你接續上帝的實現，並不是來勉強你承受人們的私意。

細看你的身體髮膚是屬於物質的，再察你的生命活力是屬於精神的，因此你時刻底需要衣，食，住；也時刻底需要意，情，志。

你是有口不能言，有意不能宣的微小分子，一任我們諸姑姊妹們的處置排佈，有時候你竭力的號哭，我們確不知道你需要的是什麼？……有時候，你滿臉的笑容，我們却也沒有理會……我們多注意你衣，食，住的問題，輕忽了你精神生活時變化，這是我們都很抱歉的。

你是純粹黃種的血脈，無奈一般扶養你者給你穿帶了過多的洋式衣服，幾乎使一般人不認識你了。

你現在的感覺是很遲鈍的，因此你心裏倒十分平安快樂呢。

孩子，你是懂得光亮的，我們每天用空經裏的靈光照

耀你，你一對秋水似的小眼睛便自然而然的映着光亮轉動。

我們爲着你天天早上用最誠懇最清潔的思想祈求上帝；保佑你，領導你。……上帝曾用最溫柔的聲音告訴我們說：「你們應當用體貼我的心來體貼這個孩子；用敬拜我的態度來敬拜他。……因爲他現在雖是一個在弱無用的，但是將來必定成爲人類中的優秀者和天國裏的重要份子。……他決不能受國際的壓力和習俗的拘束。

……他是屬於各時代真理的結晶和模範人格的代表。」

照我個人的觀察，初生的孩子，至少須有二十來鐘點的睡眠，但是你却整天的醒着……哦！是了也許我們纏擾你太多不給你正當的休息。有一天我當用小小的「木鐸」在你耳邊擊了一下，你便睜着眼，張着口向我認了一認……這可以證明你的聽覺也漸漸的發展了。

我們一番好意，天天想法子給你吃得更多，爲得是要你長的快……但是你却不照我們所希望的長得那麼快……或者你自己身體的長大是你個人內在的發展和自

華北童工聯修會的印象

然的成熟，而不是旁人得以施行勉強的工夫和「挖苗助長」的手段。

我們也時常用天秤來稱你身體的重量；覺得你却是有些沉重，但是在我們稱你的時候，沒有給你脫去衣服和鞋襪，所以你身體的重量未必完全是可靠的。

我決不能忘懷的那晚上，大家抱了你到沙山那裏去野餐。當那經過小海灣的時候；露了脛，赤了腿，脚步的上下與海水的聲浪拍台了很有音調的節奏。……迎面海風似乎努力抵抗我們的進行，然而一羣一羣的海鷗却做我們的嚮導。

可惜有一位不識動物的善意的，反把我們的朋友打落二頭，——小鳥們滿身沾了血和泥，兩個翅旁還在那裏微微的攪動，好像向我求援和乞憐的樣子。我見了這種情況，腿也軟了，心也酸了，我不知道應當用怎樣的態度和他表同情。

殘缺不全的月浮在海平線上隨着波浪的起落印成了無數的銀絲——一縷一縷底撒在空中自然界的幻象比了人

爲「電影」的奇妙高出何至倍徙呢。

秦皇島在黑夜裏的窺探我們的行跡零零落落的電燈光構成了海面上的「銀河一線」。

沙山的堆積似乎爲我們預砌的爐灶。滔水的，劈柴的，煮飯的，烹魚的；一霎時勞動的精神充塞了「童工」的小社會裏面；等到了舉箸聚餐的時候，我看着我，你看着我；誰也分不出誰是「做飯的」，誰是「吃飯者」。自由的真相和平等的實現，恐怕在天國也不過如是。

飯也完了，菜也盡了，依舊看着鍋，荷着鋤向原路回家。

前面海平線上的殘月已飛向天空在雲片裏和衆星宿賽跑了。後邊秦皇島的燈火也漸漸的疎醒了，風聲緊了，海浪高了；海邊上三五成羣的漁夫還在那裏「汗滴如漿」拖網捕魚咧；

誰說生活是一件事，職業另是一件事？……你看他們協作的精神，高興的喚喊那一件是假裝出來的，那一件是出於勉強的？……我們知識階級裏的生活在那一

天纔能得着他們社會裏的同等精神？

我真羨慕他們這一刻工夫的生活，也希望他們能永遠維持下去。

東風尤吹尤緊，波浪尤跳尤高，胆怯的月亮藏身在雲堆裏躲風，應行者腰軟脚酸還得打起精神作最後的奮鬥。

海風的怒號引起了少年的鬥志，「萬馬奔騰」的白浪刺激了好戰的雄心；當夜由沙山回營的景象便是這樣。獨自一個人在狂風怒浪裏想涉二里多路寬三尺多深的海灣是做不到的一件事情，虧得我們人數多；三個人結一隊，四個人排一行；手攙着手，肩並着肩，向着想得對面着不見的海岸一步一步的進行。

水淹上胸襟來了，纔且咬了牙，閉了目向黑漆漆的夜幕裏衝鋒。

脚尖極願意向前飛跑，無奈腦力早被浪底的壓力征服了。

一個一個的風球向我耳邊滾過似乎對我說：「懦弱的

少年人呀！你會記得在書房裏說什麼，「挾泰山以超北海」試問你今夜你再能肩荷十斤，石子步行海路五六里麼？」我聽明了這個問題幾乎把我兩個腳釘在那裏。

先前下水時的那種勇氣現在不知道跑到那裏去了。心中所有的希望就是願意有人將對面的海岸立刻縮到眼前，以致使一步就能跨上沙灘脫離那目前的困苦。

果然前面響道的朋友說：「諸位須留意沙灘上礁石很多別撞破你的腳呀！」

我聽了這句話好像法場上的囚犯得了恩赦一般，同時腿也健了心也定了，三脚二步跑上了南海岸，

這一夜的旅行雖是肉體上受了很大的困苦疲乏，然而精神上真得了無窮的快樂；並且在我意志運用上找出了精神和肉體不能一致的地方，更是一個絕大的教訓。

「童工會」現在我們已經給你做了一個密友了；我們彼此應當「相依為命」希望你能得充分和自然的發展而有永生的壽命，並且人格的模範，上帝的愛子都在你的生活裏頭實現出來。

華北童工聯修會的印象

教育叢刊第三卷第六集目錄

圖書館學術研究號 北京高師新圖書館落成紀念

插圖

北京高師新圖書館落成紀念

北京高師新圖書館閱覽室

著述

北京高師新圖書館開幕紀念詞

慶祝新圖書館之開幕

北京高師圖書館沿革紀略及新圖書館

圖書館教育急宜發展之理由及其計畫

近世圖書館教育之趨勢

圖書館與師範大學

圖書館與學校

圖書館學術講稿

鄧萃英
韓定生
馮陳祖怡
馮陳祖怡
王文培
程時奎
戴志騫
戴志騫

〔華北學生夏令會〕的回顧

童星門

我是江蘇人，赴華北夏令會，是破天荒第一朝，因此在會中所經過的都是新穎的感想。

「生命月刊」經理胡君學誠，要我對於今年學生夏令會的意見，在「生命」上發表出來，我覺得是一件很無聊的事。但是既然他這樣誠摯的要求，我也不妨藉這個機會，將腦府裏三個月以前的舊印象，重新翻閱一篇，來試驗我記憶力的強弱。

一地點：在華南素聞臥佛寺是京師名勝之一，今夏身臨其境，果然是名不虛傳，他環境裏自然界和「學生夏令會」的關係有下面幾個優點：

a：該寺僻居山麓，遠離塵塵，所見的是青山綠樹，所聞的是鳥語泉聲，隨時隨地無不是自然世界的流露，這種環境乃是少年人修養上不可缺的要素。

b：該寺爲佛法清淨地，一切建築設備，若用教育眼光來觀察，雖有許多不合集會的用處，然而從宗教精神方面看來，石級之高升，殿角之飛舞，古木之青

華北學生夏令會的回顧

葱，岩石之突兀，都足以引起少年人遠深奧妙的感想，而領會上帝無限的權能，這豈不是一個靈性修養的理想地點？

二組織：這次的集會，是中學學生和大學生分別集會的創舉，也是由分校集會改爲分團集會的試驗。代表裏頭有少數不信任這種組織和不識學生心理的，在事前曾費了許多唇舌，抱了很大的懷疑，幸而分團辦法的結果，學生們覺得比較往昔的集會更有精神和興味。而一切秩序上，也沒有發生什麼越軌範的舉動。即就我個人的眼光看來，這次的組織，雖不能說很完備，然而裏面確有幾種優點：

一：破除了（自我學校見）Self School idea 的舉動——往年的組織以一個學校爲單位的，而今年以各校分子渾合一起結爲十二人小團體爲單位的。其結果各校代表們在個小團體裏，與他校學生們作那共同負責的生活，不知不覺將那學校的界限化除了。

二：提創了團體競賽的精神！團結精神，應當自動而

互助的，現在中學生生活裏頭，除了少數球隊，文學會以外，鮮有學以補學生純粹自表和自動的生活，「夏令會」應當盡力提創這件事情，使學生們在暑假中有充分練習，自動和自表的機會，以補學校生活的不足，像今年的辦法，各項出席積分，運動比賽和日刊，隊長選舉等都可以表示學生自動和互助的精神，是在各小團體規定自治章程和積分的獎勵法前，却沒有徵得學生代表的同意，殊為美中不足。希望下屆集會的，對於這個問題，再細細的加以研究免致代表們：：：：

三：演講——這次會集裏的講員，對於中學分別集會的經驗都是第一朝。雖然各人演說的材料預備的很豐富，然而在演講的時候，未免多偏了抽象一方面，以致不能引起聽者的注意和興趣。個人亦被邀在講員之例，也犯了這個毛病。並且爲了普通話不純熟，不能盡力發揮個人的思想，覺得沒有價值了。我想對中學生的演講，須注重下列各件：

a：講員須與中學生的生活有直接或間接的經驗；

b：講題不可太抽象，而和學生直接經驗上須有關係的，演講的分配和材料，務要簡單明了且須穿插古事和比喻，來引證解釋題目的意義；

c：演講的時間不可過長，至多三十分鐘。

四：討論會——今年的各項討論問題，大概都是領袖預先爲學生們選定的，也有臨時徵求代表們的報告和意見，這種辦法未嘗不可試用。但是究竟不是最妥當的，因爲領袖預定的問題和學生臨時的提議，二者在學生方面都沒有研究的機會和深刻的思想過，所以到了討論的時候，不是領袖在那裏演講，便是學生在那裏空談，尤其甚者，有幾個討論會裏，有二三個成人領袖出席，他們忘却了這個會是爲了學生而開的，他們却提起了精神和主席討論那許多和學生生活上，不相幹的哲學問題，在座的學生代表，非但沒有資格，沒有機會去發表他們的思想，而且有的由乏味而生厭倦，由厭倦而入夢鄉。閱者不要想我形容過度，這實在是當時的事實。

總之夏令會裏除了靈修工夫以外，最重要的莫過於討

論會，因為討論會的功用是啓發代表們的對於「校會」事業眼光和方針，藉着這個機會，可以下一番研究功夫，將各人對於各種事業上的意見，經驗，辦法擺列在討論會上，作那自由選擇的材料，此項材料直接能加添個人辦事上的知識和經驗，間接能影響各校會計劃和方針上的改善；所以我很願意夏令會的幹事和領袖們大家拿這件事情爲全會的中堅。若使討論會沒有充實的預備和妥善的設施，試問學生夏令會的目的，是不是要研究校會事業和交換各會和各人的意見，而藉此發展和推廣「校會」的事業麼？既是這樣，夏令會應當用全副精神來對付這個問題。

五：查經班

甲課本——每課的題目和材料，都有銜接和貫輒的按配，惟每課後面的問題，在教授上尙不能引起代表的濃厚的興趣和他們實際生活上的關係。

乙教員和學員——夏令會的查經班會注意個人靈修和內省的工夫，各班教員和學生研究經課的時候，

華北學生夏令會的回顧

除了知識問題以外，應當具有鎮靜自然和聖靈契合的態度，這種生活，雖然爲一般血氣方剛的中國學生不容易做的一件事情。然而這種靈修和內省的習慣，不能不在這個時候學習的。致於教員尤其應當充滿這種精神，否則就是知識方面預備的很完備而缺乏一種自上帝那裏來的靈力，他的班無論教得怎樣有興味，也是徒然的。今年的查經班出席的人數，還算不差，只是對於上面所提的那種精神，還沒有普及在一般人裏頭。這是以後的夏令會裏面，當竭力提倡的。

現在對於「夏代會」裏面最緊要的幾點略略說過了，其像運動、遊戲、旅行比較的是沒有前面各種活動的重要，所以不再討論了。總之此次的「分團集會」，幹事和領袖都是第一次經驗，而能彼此協作互作得到這樣的結果，是很可慶賀的一件事情。致於來年計畫，當然還要周密而所收的效果定必斐然可觀。但是我對將來的計劃上，要請當局者格外留意，就是每年「夏令會」籌備不要這

個責任完全攔在幹事和領袖身上，應當竭力想法子使預定赴會的代表，每一個人對於赴會時的職任和態度有充分的預備。若然，不但「夏令會」的一切活動能滿足全體盼望，就是各代表的態度精神和感力真能够結合一個强有力的基督生活的集會，再由這種機會所得的能力，帶回個人的學校裏頭，去感化他們的同學，這是個人所懇切祈禱的。

六：夕陽會！這個會的演講問題，已經在前面詳細的說過了，不必再提。現在要論的是夕陽會交誼的秩序，中學生是最喜自動的，而在一切運動上，和游藝上為尤甚。夕陽會的游藝秩序，可以盡量利用學生去做，而不必常請領袖作給他們看，比如某領袖善於唱歌的，他可以教學生練習一個很好的歌，到開會唱歌給大家聽；或者某領袖能說笑林的，他可以將他所知道的笑林授給學生，然後再由學生在大眾面前述說。這種辦法有下列幾種價值：

甲：增加領袖學生多接觸和認識的機會；

乙：養成學生自動的習慣和技藝；

丙：使得全體學生明白他們赴夏令會，不但是是受納，而且是來服務和供獻的；

丁：密諭！「悟道」，在少年人心理上的，是個改變生活的問題，青年人和基督生活，深有閱歷和經驗者，作片刻的晤談。果然，可以開他的茅塞，和指出他的迷途。但是這個「覺悟」上開端的方法，而決不是「明道」的根本辦法。因為凡人覺悟前非之後，他日常實際生活都很根着新觀念進行，方生效力。這種種實際生活如何，能和他的新觀念貫輒一致？在主觀一方面是很能看清楚的，因此各小團體裏的領袖，須利用集會的光陰，用誠懇的態度，和愛心與各人團員來往，從旁觀察他們的行為和心理得有機會更當指示他們的謬誤，糾正他們的思想，利導他們的行為。如是再加上對於基督生活深有閱歷和研究者，討論更能澈底了解教義與個人生活的聯合。我意為這件事情，若能辦理得法，效果當十倍於形色的查經班。

聽艾迪博士演講之後

米星如

廷芳博士(前略)

茲寄上稿一篇，擬請在生命上發表。稿成有友勸勿寄，恐招教會之反對。然我獨憶及先生去年給我之函，士有之須「大胆無畏地去批評」，誠添我勇氣不少！感謝上帝，使我有手能寫，有腦能思想，有眼能看，一能放大了放遠了去看，我又怎敢不為真理說話哩！敬祝

健康

米星如 十一，廿四，

此次美國艾迪博士 (Dr. G. Sherwood Eddy) 來華於十一月十七日至十九日應南京諸教會和青年會之請，特開了一個佈道大會，繼續着演講三日。我在數年前即耳艾迪博士大名，最近又更清楚了他人格和其對於教會的熱心，不禁引起我的佩服。所以在他演講的時候，我放了許多急待做好的事體，沒有一次放過底，聽了五次。自然，對於他那肺擊的，猛毅的精神，已經受了許多的感化；即便那些演講的材料，中國政府軍閥官僚政

聽艾迪博士演講之後

客的種種黑幕，以及人民可憫的知識和其待遇，一也給我許多深刻的印象。其中雖有兩條意見，但終不能不承認由這幾次演講得了更正確，更有力量的解釋了。

先說我對於艾迪博士這次在南京演講的第一個意見。艾迪博士，五次的演講，有一個共同底重要主旨就是「中國所急需的新道德。」他提出一個重大的問題，「怎使中國人的入格提高？」他歷舉中國政府，軍閥，官僚，政客的腐敗，專橫，污濫，卑鄙，如何爭位置權利，如何吞蝕國幣，如何害公，如何賣國的種種事實，以見出中國不振的原因，以證明「提高人格」在今日之中國的必要，以歸納到基督教給中國自救的大力，一就是基督教的新道德。

他在每次演說中必歷舉幾個有名的中國基督教徒，如余日章，張伯苓，王正廷，馮玉祥等，把他們信教的歷史述出，以為基督教改造人心大能力的證明。他又於此數人中獨更注力於馮玉祥，屢次把他特別的提出，實實在在地向聽衆說：「……馮玉祥是可靠的！馮玉祥是拯

救中國的華盛頓！大家都要仰賴他去救中國！……」我以為這是艾迪博士不可諱掩的短處。近年來很有許多教會中人替馮玉祥「歌功頌德」，許多教會出版物上總有幾大篇頌揚他的文章，我也曾親自聽過許多中西牧師不絕地讚美他的名，但推原其故，不過是因為他是一個「督軍教徒」罷了！馮玉祥是不是軍閥？自從任了豫督之後，是不是大大擴充其兵額？每月三十六萬元的餉銀，是不是都從我們老百姓血汗中取出？最近豫省匪起，坐擁數萬精兵，為什麼不去勦辦？是不是因為害怕張福來等乘機奪其地盤的原故？現在匪氛大熾，蔓延千數百里，塗炭生靈，並釀起國際間交涉，喪失國家顏面，即此一端，已長見軍閥之不足恃了！並且艾迪博士若是知道他——馮玉祥——離去開封時的種種舉動，恐怕不能不把罵別的軍閥的話來罵他了。

固然，馮玉祥在一般軍閥中比較起來，自然總要「稍勝一籌」；然而若是因為他是一個信教者，就把他的壞處抹去，把他的好處過分的鼓吹，輕易的叫中國國民去

信靠他，這是危險不過的事！須明白他——馮玉祥——是一個軍閥，吸取中國脂膏，餒養數萬軍隊，在中國並未會為「人道」吐過什麼氣，我們那裏能去信靠他！我們是基督徒，惟當信靠基督；我們是中國國民，更不能去信靠任何的一個軍閥！

至於我的第二個意見，就是艾迪博士在末一次演講之後，當場要人簽名立志入教。這件事是教會中最不好的現象。這自然是出於他為主的熱忱，但這也太不自然了！當動人的演講之後，聽者出於衷心接受，誠服皈依的自然不能說是沒有；但受一時神經上的興奮，被衝動性的敦促去簽名的恐怕也不少。我眼見許多人耳紅面赤一鼓作氣的站了起來，但因為招待者未能即刻趕上招呼，不久就頹廢地坐了下去，並且不再站起了。我以為這樣實不能免於「那奪」啊！

歸主的事是絕對不容趁着一時的意氣的。意大利戲劇家 Giuseppe Giacosa 在他最有名的戲劇「靈魂的權利」中說：『……人不應由前門進入靈魂裏；應該偷偷的

進去。你試用強力要得着靈魂的入口，現在你看裏面沒有東西爲你存留了！」主耶穌當日傳道，固曾親口招呼人跟他；但也還有許多人要作門徒而不能邀充許的哩。我以爲聽者果真受感，他自能去找教堂，去查考聖經，去悔改，去求洗的。在足以興奮人的神經底演講之後，即刻要聽者簽名，則大可不必。教會中若顧慮到此，至少也可減少許多局外人無謂的猜疑。

上面把我的兩種意見說完了，再說我這次由於艾迪博士演講所得着的基督徒對於今日中國之解釋：「人格」是救中國唯一的要素！要有完全的人格，當先有一種來就人格底公義博愛，犧牲，服務，新道德的風氣！劉伯明先生那日在會場中也曾宣布此義，並懇切地主張學生界提倡一種新道德的運動。但我以爲這一種新道德的精神，實完全包涵於基督教教義之中；吾儕從此以往，便當竭力將基督教教義中豐富的新道德，充分的發揚出來，體行出來，以應中國今之要求。

二四，一一，一九二二。

聽艾迪博士演講之後

請讀生命月刊諸君，讀了這篇文章後，再讀本期生命月刊社論的第二篇「公開討論」

NOTICE

WE CHARGE 25 CENTS
EXCHANGE ON EACH
PERSONAL CHECK

THE MANAGER

私人支票每張應

貼水二角五分

本社啓

我對於「傳道從鄉村入手」的意見

錢西林

(一)

現在傳道從鄉村入手的呼聲，漸漸地高起來了。因為從這次全國大會第一股的調查，已經知道中國大多數人民不在城鎮却是分散在鄉村裏，多數人就主張傳道要從鄉村入手了。他們的理由是，「城鎮中人數較鄉村爲少，爲欲使多人得聞福音，則自應捨城鎮而入鄉村。」

倘若是由鄉村入手傳道，所得着的收穫比較在城鎮爲多，並且代價是相等，或在今日中國的教會是可能的，（指教會經濟和人才而言）則我自應表示極願意的共鳴。不過現在我要問：傳道由鄉村入手，a. 還是每一鄉村需要一個牧師呢；還是數個或數十個鄉村共需要一個牧師呢？b. 還是一個鄉村建設一所禮拜堂呢；還是數個或數十個鄉村共建設一所禮拜堂呢？c. 設若是用一個牧師照顧數個或數十個鄉村，他又在什麼地方做個基礎地或歸宿地呢？d. 設若數個或數十個鄉村共建設一所禮拜堂，

我對於傳道從鄉村入手的意見

這禮拜堂的建設地，要在一個什麼鄉村中建設；或其餘的鄉村可也感有什麼不便呢？e. 設若每一鄉村用一個牧師，建設一所禮拜堂，現在中國的教會可有這樣能力呢？

由上面幾個待決的先決問題，所推論的結果，一定是在今日中國教會傳道由鄉村入手，其不便利和不經濟，遠過於在城鎮。

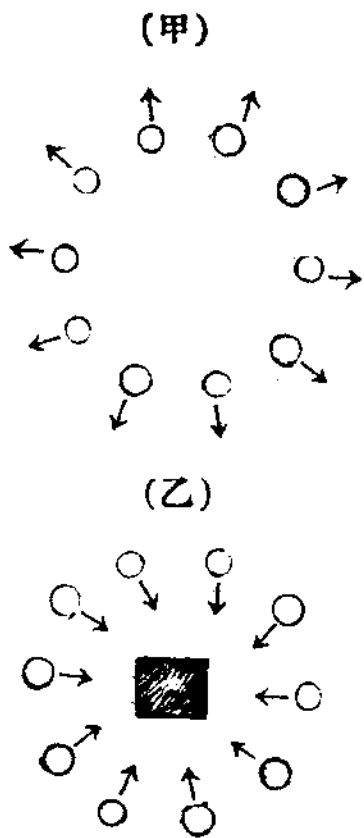
(二)

讓我們來把「城鎮」的作用，研究一下，則解決這個問題，似乎格外容易一點。要研究「城鎮」的作用，讓我們先把「城鎮」的由來說一下。易經上說：「日中爲市」這「市」原是便於集合四面八方散分錯落在各鄉村的人們，把所有的「交易之物」同時弄到一個地方，以便於互相交易的。後來行之既久，就定爲制度，畫爲市區；所以人烟稠密的地方叫做「市」田野寥闊的地方叫做「鄉」。「市」既是人烟稠密的地方，百貨又屯積於此，慢慢地就造了「城池」用資保護，就成了今日的「城鎮」。城

鎮既是蒼萃鄉村人民之所，所以就具有了控制鄉村的能力。就們看從前打仗，總是攻城奪池，就可以證明城鎮實是鄉村的主腦。譬如鄉村是鐵，城鎮是磁石。城鎮的作用，即是能吸集鄉村，既能為各鄉村的中心點；那末，要是想「傳道由鄉村入手」，我以為必先由城鎮入手！

(三)

由上面的說明，可以明白在城鎮傳道，實是鄉村傳道的捷徑。在這裏我們再把今日中國教會在城鎮傳道之便利及其必要說說，或者是更可證明這種論斷是個真理。茲因便利起見，先畫兩個圖來解說：

由圖(甲)看來，「把」號表鄉村，則鄉村若無城鎮做

集中點，則錯落相連貫可知。在這些錯落不相連貫的鄉村裏，既無中心的集合地；又沒有自相統率的可能，則禮拜堂的建設和牧師的派遣，真是現在中國教會不容易解決的問題。由圖(乙)看來，「○」號表鄉村；「■」號表城鎮，則既有「■」的城鎮做了「○」的鄉村集合點，「■」這集合並不要教會做原動力，而是自然的趨勢，「■」則建設教堂和派遣牧師，就中國教會現在的能(經濟和人才)而言，自是便於為力。

並且，我們可以決定：鄉村上的人，因為有到城鎮的必要，而城鎮人之到鄉村的，實是比較上少得多了。我們若是因為要做「傳道由鄉村入手」的工夫，而把現在稍有基礎的城鎮教會拋棄或冷淡了，恐怕也不是最好的方法。

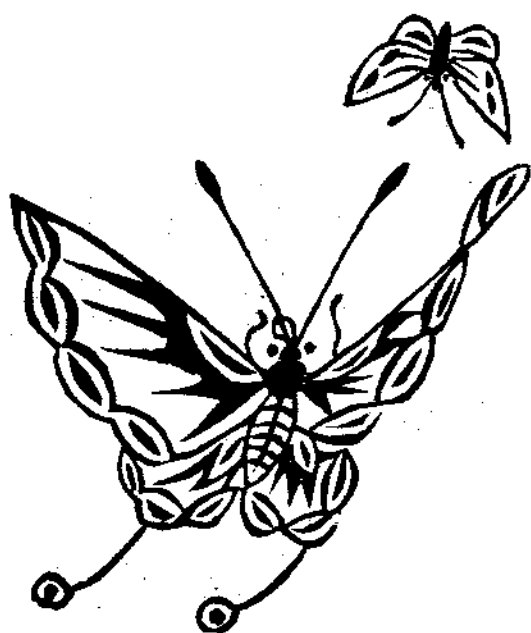
又因為城鎮是鄉村的集合點，則城鎮中之所為，影響於鄉村必定很大而且很速。我們若是看見許多鄉村人在城鎮裏很熱心的探聽新聞，和他們(指鄉人)回到鄉村中極努力的傳播，我們又可以明白在城鎮傳道，實是間接

的在鄉村傳道了。

我的意見說完了，現在得着的結論是：在城鎮傳道，鄉村人是能得着的；就是有未得着的，那已得着的人一定是會代傳的。等到鄉村裏已撒下了真理的籽粒等到鄉村已有福音的要求，那末，鄉村是會自己建設禮拜堂和
要求他們的指導者——牧師——到鄉村裏去的。鄉村既已有
了自動的教堂和牧師，那末，鄉村已經是基督化了。

一九二二，三，十三，

我對於傳道從鄉村入手的意見

新 教 潮 叢 書

第一種

基督的倫理

每册大洋六分

第二種

基督受難與無抵抗主義

每册大洋一角二分

代售處

北京華北書局
郭紀雲圖書館
廣學會
漢英圖書館

發行者 北京西四成善書社

愛閱本報諸君：

本社爲清手續起見，茲有下列緊要的聲明，請注意是幸：

- 一：定報時以姓名和地點，清清楚楚的示知本社，以免寄報生錯。（請別先用英文的，後改漢文的，或先用姓名後又用號，以至有事與本社交涉時，難於調查和答覆。）
- 二：報費須直交本社，發給收據後，負寄報的責任。若將報費交付他人，沒持本社收據者，有何舛錯，本社概不負責。
- 三：遷地址時，須先函通知本社，並須詳細說明由某處到某處，以便改寄報簿和照寄。若報已發後，才通知者，本社不負補寄的責任。
- 四：報費沒有給清，本社已行函知者，其尚缺的數目請補交。否則本社按所收的報費，照零售合算寄報，請原諒，勿來信見責。
- 五：寄報一節，本社深信都按期寄去，惟投遞的地點，處在不靖的地方，或曾經不靖的地方，以至遺失或郵局暫留者，本社不負責任。若來信說明，本社有餘報時亦可再寄，沒時恕不答覆。

本 社 啓

耶穌的教會觀

黃美成

甚麼是教會——是聖殿麼——是教牧麼——是長老執事麼——是財產什物麼？不是。要知教會二字何所指，須詳細查考聖經，尤須以四福音書為根據。因為四福音是耶穌的言行錄。所以現在我們討論教會，要以耶穌的眼光，與他的言行來討論他，不然，我們討論的，仍是等於「捕風捉影」一般，不得他的本真。查攷四福音內所戴的教會二字，約有三三次。（太¹⁰：17、22、25）大抵是指着衆信者，或舊教會而說的，因為在耶穌在世的時候，沒有新教會出見，沒有新教會的組織，其於十二門人，也沒有教他們組織新教會的法子。當日所有的教會是舊有的教會，耶穌也是她的一份子。所以要討論耶穌的教會觀，不得不將他對於舊有的教會的言行拿來說一說。

（一）耶穌如何對待教會——有一次耶穌上耶路撒冷去守逾越節，他看見殿裏有賣牛羊鴿子的，並有兌換銀錢的人坐在那裏，耶穌見了這等光景，責任心就湧上了他的腦海，就有潔淨聖殿的舉動。看見偽善者的行動，耶穌

就有了（太²³：17）的一篇話，並有禁用複語（太²³）的聖訓。猶太人拘守古人的遺傳是很注重的，這裏一走，那樣一動，多要拘守古人的遺傳。若不遵守遺傳而行的，就是他們的罪人；所以有吃飯不洗手，安息日醫病，忘稱神子的批評。耶穌見這些批評不對，就說：「你們是離棄上帝的誡命，拘守人的遺傳」又說：「你們誠然是廢棄上帝的誡命，要守自己的遺傳」，並且說他們拾人餘唾，以忘經訓。（可⁷：10-13）倚教作祟（太²³：10）的警告。從此看來，耶穌對於教會的態度，是改革的，而非破壞的。

（二）耶穌如何希望教會——耶穌目擊當日教會的腐敗，思所以改革之，但沒有過激的舉動，推翻舊教會，仍然樂意在舊教會中守安息，守節²⁴；並且吩咐他自己的門人說：「凡他們（指舊有的教會中人而言）所吩咐你們的，你們都要謹守，遵行……」這是他何等的願望，不是希望教會合一，不願一分門別戶。麼？而且他要他們彼此相愛，（約¹³：34-35）成爲聖潔，（約¹³：34-35）

「太……」……完全，像……天父完全一樣」

凡是與人類造幸福的；如政治，社會，教育等等的改良，耶穌無不竭精盡力的發展與實行牠，希望教會更有生活，更希望教會動而不靜的進行，度造天國於這世界。不但口說且能實行。犧牲自己的身子，為這個教會，高懸在十字架上，這是何等誠懇呢！

回看今日的教會是怎樣？宗教的各別，名稱的不同，此守此的要道，彼遵彼的信條，甚至一小派裏面，又分出幾何的公會來。那是耶穌的本意麼？我想他心裏難過得很啦！同道諸君：我們都是教會的一份子，我們討論教會，須先撇下私見，用耶穌的眼光，造成合而為一的教會。

十一、三，二十九，浙江石浦。

收報費的辦法：

- 一：在郵匯通行的地方，用郵局匯票；
- 二：在郵匯不通行的地方，郵票代洋按九五折算，並以一分的為限；
- 三：私人支票，每張應貼水二角五分；
- 四：京外各處由信寄外省和外國的鈔票，本社為免違郵章起見，一概不收。

本社 啟

THE LIFE JOURNAL is a publication of Cheng Tao Tuan, an organization of Christians who wish to do their share in meeting the religious needs of the Chinese in response to the Renaissance Movement. Its aim is to witness to the real power and strength of the truth of Christianity.

The scope of the paper is to study :

1. Biblical literature and interpretation.
2. Christian theology.
3. The social application of Christianity.
4. The problems of the Chinese Church.
5. The philosophy and psychology of religion.
6. The problem of religious education.
7. The problems of a Christian Renaissance in China.

The characteristics of the paper are : —

1. International.
2. Interdenominational.
3. Non-partisan in politics.
4. Independent of ecclesiastical control.
5. Scientific.

THE JOURNAL is published monthly except in July and August. It is under the supervision of the Committee on Publications of Cheng Tao Tuan, the members of which are responsible for the finance, material and publication. The members of the committee serve also as contributing editors.

J. S. Burgess, M. A.	Timothy Yu-wan Jen, M. A.
P. C. Chang	T. T. Lew, Ph. D., B. D.
T. C. Chao, M. A., B. D.	H. F. Lin, B. A.
K. L. Chen	Y. C. Mei
S. P. Chen	Luella Miner, Litt. D.
C. Y. Cheng, D. D.	John D. Nipps
Ruth K. Y. Cheng	K. L. Pao
S. Y. Chi	L. C. Porter, M. A., B. D.
J. L. Child, B. A.	J. L. Stuart, D. D.
Lily K. Haass	S. C. Ting
P. C. Hsu	Y. T. Wu
Hsueh Cheng Hu	L. C. Wu
P. Hutchinson, Ph. F., S. T. B.	David Z. T. Yui, Litt. D.

Vol. III, No. 3.

November, 1922.

命 生

THE LIFE

A Journal of Christian Thought and Practice.

Editor—T. T. Lew

主 幹 劉 廷 芳

Managing Editor—H. C. Hu

經 理 胡 學 誠

PREACHERS AND THE TRUTH.

T. C. CHAO

CHRISTIANITY AND POLITICS.

Y. Y. LO

Address all Communications to the Managing Editor

c/o Y. M. C. A., Peking.