

原名勝利的生活

豐美的人生

廣學會出版

Lat. No.
11321

一月一日 使我們不得不追求的問題

經文

約伯記十一章七至九節；二十一章十五節；二十三章三至九節。約翰福音十四章八節。

創世記第一章第一節的開首語就是：『起初上帝。』

設若在勝利的生活追求中，我們能夠處處都以上帝爲起點，那就很好了。果能如此，則我們那追求的根據，就得到了可靠的事實，但最可惜的是我們中有很多的人不能以上帝爲起點，其大原因是上帝無乃太渺茫而且抽象了。我們切願我們能夠信靠上帝，能夠得到上帝，藉着他生活；如生活中缺少了這位偉大的伴侶，我們的人生就要空虛和無意義了。然而一切的懷疑並不是憑空而來，乃是有牠們不可避免的根據存在。使我們懷疑人生的事實無乃太多了。例如失業，幼兒號饑，近代生活中的明爭暗鬪，弱肉強食，社會上一切不公平的待遇，大自然的無情，和認爲上帝的假定是無關重要的科學發明；這一切的一切，都在在足以使我們在上帝中的信仰發生了動搖。我們並未明明的拒絕信仰，乃是不經意的讓其消沉了；我們也不能把那失去的信仰，裝飾其存在。

但我們在今日社會之種種損失和殘餘中，却要抓住一件事情；這件事情，就是追求真

實。我們切願使我們的內部生活完整。我們深惡一切不真實的事情。

但這種追求真實的願望，竟使懷疑思想在我們的心中較諸對於上帝的信仰，更要根深蒂固；不但使我們對於上帝的信仰發生了懷疑，連人生的本身也在懷疑之列。人生是有意義；有目標的嗎？在我們的生命中所發出來的火焰，與在火爐中的木頭上所發出來的火焰有何區別呢？二者不都是出自物質的能力，且至終同歸於灰燼嗎？設若生命的本身原無什麼究竟意義之可言，牠在我們的日常生活中還有什麼意義可以足資注意的嗎？

禱文 上帝啊！我們的父親（設若我們可以這樣稱呼你時）：當我們一着手追求這個問題的時候，我們的心中就充滿了不少的恐懼，躊躇，和狐疑。求你幫助我們，使我們勝過這一切的困難；設若可能時，更求你進一步使我們跳出這些疑難，而進入得勝的生活。阿們。

一月二日 我們將要一個否定的人生呢？還是肯定的人生呢？

經文

傳道書四章一節二節；九章二節三節。約翰福音十章十節。

世上只有兩種主要的人生哲學；一種是屬乎佛的，一種是屬乎基督的。至於其他的一切人生哲學，都跳不出這二者的範圍。當韋爾斯（H. G. Wells）要在歷史中選出三位最大的偉人來時，他便把基督作為第一，第二是佛，第三是亞里斯多德（Aristotle）。基督的人生是肯定的，佛的人生是否定的，而亞里斯多德的貢獻是科學方法。在歷史上這兩位最偉大的人物所代表的人生觀却完全不同。他們二位所根據的人生事實都是一樣，而其所得的結論竟有天淵之別：這一位之人生究竟是肯定的，而另一位之人生究竟是否定的。

佛在菩提樹下靜坐思維，至終決定有生和痛苦是二者一體的。避免痛苦之唯一方法就是無生。佛家的涅槃與入滅相近；但究竟是否入滅，現在依然成為學者辯論的問題。我曾在錫蘭向一位佛教徒問道說：『在涅槃境界中是否有生？』他回答說：『何能有生？如有生即有苦了。』我又問道說：『牠就是虛空的虛空嗎？』他回答說：『牠本是虛空的虛空。』他說完時用堅決的手勢去表示他絕對的主張。其實這就是佛家之所說的『極樂』，但這極樂乃是由厭世得來。佛家是反對整個的人生，而使心靈完成最後的自滅，其實佛家認為這種自滅是神聖莊嚴的。佛用入滅的方法去脫離一切的痛苦與罪惡。他要使我們整個的身體和人格趨於神聖的自滅。這完全是一種絕對否定的人生。

關於佛的見地實非寥寥數言所能盡述。他看一切形形色色都轉瞬即成泡影。那嬌羞的新娘，曾幾何時即變爲龍鐘的老婦，而日暮年殘將就暮矣。我們看見那晚霞夕照，景色宜人，但轉眼則黑暗已至，觸目驚心；而初見之景色何在，今只有漫漫長夜而已。

禱文 上帝啊，我們的父親：我們是正在歧路徬徨而莫知所止；我們實在不知道，我們是否將受人生的驅使而走上佛之高尙的悲觀主義。或是除此而外，還有其他的路使我們可以遵循；但我們實不敢遽爾相信。設若這條路是真的時候，求你把這條路指示給我們，使我們藉以走上真正的人生之途。阿們。

一月三日 人生是個泡影呢？還是個雞蛋呢？

經文

傳道書一章一至九節。哥林多後書五章一至四節。

有一位很好的宣道士。曾嘆息着說：『每有一種新的情感發生，就有一種新的痛苦跟來。』他所說的這話，頗與佛家的精神相近。羅素 (Bertrand Russell) 也曾說：『那孤立無援的人道，四面都是楚歌，只好專注在人類的靈魂身上；而這靈魂必須獨自奮鬥，盡上牠所有的勇氣，與整個的宇宙勢力相角逐，但這宇宙對於牠的盼望和恐懼，漠不關心。』他所說

的這話也是有佛家的觀點。現在有很多非佛教徒，都是受了人生的困難所逼迫，而纔走上佛家之路；但他們自己却莫明其妙。他們只知虔心在神聖的佛塔之前，而深深嘆息罷了。

我立在一處傾頹的佛廟之中，詢問印度博物館中一位很有學問的管理員說，爲什麼印度的佛塔都是橢圓形？他回答說：『因爲佛教相信人生即是泡影，所以把佛塔建築得好像一個水泡。』人生即是空虛的泡影！我一念及此，便如同身臨黑暗之淵。我又注目向佛塔觀看，心中好像發現了一線曙光，不禁說：『但是牠並不像個泡影，乃是像個雞蛋。』我注意及此，便覺得心靈中得到了基礎。

人生即是泡影呢？還是個雞蛋呢？人生即如泡影之曇花一現呢？還是如雞蛋之具有生機呢？雞蛋中是充滿了生長，發展，和完成的可能性。我要選擇雞蛋式的人生。我承認即便雞蛋，設若不善處之，亦必腐爛；所以人生如不得其修養之法亦必敗壞。然而二者不可得兼，必須擇一而從；我要告訴你們，我爲什麼擇選雞蛋式的人生。

有一個人，他和佛是一樣的深刻，且在人生之悲哀和痛苦的經驗中，則有過之而無不及；但從經驗內所得到的人生正與佛相反，在他的人生中肯定了他對人生的信仰。他說：『我來是使你們得到生命，且使你們的生命更要豐滿。』他證明人生並不是泡影，乃是雞

蛋。是對的嗎？

禱文 上帝啊，我們的父親：我們一聽見這個人的教訓，正如陽光初照，使我們滿心的愁雲都烟消霧散了。但這一線的曙光，是否如沼澤的燐火，只隨風飄舞，而終歸於烏有呢？我們求你幫助我們。阿們。

一月四日 二者不可得兼我們應當詳為觀察

經文

哥林多前書十五章十九至二十六節。

人生到底是泡影呢，還是個雞蛋呢？我們必須選擇其一。這一方面告訴我們說，宇宙是日就消逝，而終有一日化為灰燼，於是萬事萬物俱歸於盡。但那一方面却告訴我們說，宇宙是在生命的光芒中日日更新，這生命的光芒是滿了寂靜和拯救的爆發力；於是那最末後的結局，並不是死亡，乃是生命。而生命要統治一切。這一位說宇宙是個泡影，而那一位却說宇宙是個雞蛋。

這一方面告訴我們說，人不過是些原質所組成，只用幾分錢就可以在化學店中買得到；所以人生不過只是些流質與苦惱而已。但在那一方面他們却告訴我們說，人是按照着神的形

像造成的；所以他有無限的生長和發展的可能性。這一位說，人只是一捆無用物；而那一位却說，人是一個萬寶囊。

在這一方面他們說，人不過只是因受了環境的刺激而施以感應的混合物，在在都脫不了機械作用的支配，自己並沒有真正的選擇力。但在那一方面他們却說，人有相當的自由權去決定他自己的命運，他並不只受環境的支配，也能支配環境。這位說人類的自由只是些泡影，而那位却說人類的自由乃是個雞蛋。

有人說，祈禱不過是一個人在自己心理幻想中的一種自動的表示，除了他自己的回聲外毫無所得。而又有說，祈禱的確發生了交通的作用，能使我與上帝的萬有之源連接起來；於是我的能力與天秉即日益增高，而生命在上帝中自會愈加安定和聖潔。一位說祈禱是虛費光陰；而另一位却說祈禱是豐富之源。

禱文 上帝啊，我們的父親：我們切願得到生命，而避免了一切虛偽的人生。設若有真正的人生時，求你指示我們。設若有真正的人生時，求你幫助我們去加以選擇。阿們。

一月五日 二者不可得兼我們仍須詳為觀察

經文

詩篇五十三篇一節；四十二篇一至五節。

在這一方面有人告訴我們說，上帝只是個不需要的假定而已，科學能解釋一切。以前宇宙本身因有缺欠之處，我們便把上帝拿來補滿這個缺欠。但現在這種缺欠業已漸漸的被科學補滿了，而宇宙已能夠自圓其說，且凡事在自然律中都可斷定一切，早已無上帝立足之地了。但在另一方面却有人告訴我們說，上帝並不在宇宙的缺欠之中，亦不在自然運行的斷續之內；他就是自然運行大化的本身，而宇宙之生命的生命。因為上帝是可靠的，所以宇宙也是可靠的。因為上帝的心靈是秩秩序而絲毫不亂的，所以宇宙的運行也都有自然律可循。因為一切智慧都是出自宇宙，復與我固有的智慧相合，所以宇宙的本身必充滿了智慧；因此擇恩司 (Johns) 纔說：『如其說宇宙是盤機器，到不如說宇宙是個大智慧。』因為宇宙的運行好像是有宗旨和目標的，所以我們如不看一切的物質是具有智慧和意義的（這樣說來牠就不算純粹的物質了），就必須承認在大化運行的後面有一個有意義而富於創造性的大智慧。因為宇宙的構造，自其最小的原子起，至其最遠的行星止，都是合乎數理的；所以我們如不

相信物質的本身具有數理的大智慧，我們就得承認『上帝是位數理家』。如其假定相信那物質是有宗旨的，到不如相信天地間有一位無限的大靈名之曰上帝，尙較爲可靠。上帝是在大化運行之中，向着道德的目的地邁進，且要我們有限的小靈與他合作，而一同奔向那智慧和救贖的宗旨。

這位說上帝的概念是個泡影，而那位却說上帝的概念是個雞蛋。我必須從二者中選擇其一。

禱文 上帝啊，我們的父親：我將把你逐出而選擇一個死的宇宙，且其死是因爲牠最後的目標已死呢？還是我將選擇一個活的宇宙，而你是這宇宙的起始，這宇宙的造物者，和這宇宙的最後目標呢？求你使我的腦筋清醒，使我的心田甦生；使我在這形形色事萬物之中，不至丟失了我的自我和你。阿們。

一月六日 二者不可得兼我們仍須詳爲觀察

經文

哥林多後書十三章三節。提摩太後書二章八節。希伯來書一章一至三節。

有些人告訴我們說，基督在人道中的勢力業已過時了。喀萊爾 (Carlyle) 的話是對了。

當他立在意大利道旁所豎的十架苦像之前時，曾慢慢的搖着頭說：『可憐的人啊，你的時候是過了。』他的時候業已過去了；因為他宣道的時候是簡單的時代，而現在却是複雜的科學時代了。他好是好，但對於近代的我們却是好中不足。

在另一方面却又有些人覺得基督的日子是剛剛的起始，喀萊爾晚年的時候也是這樣的主張；那一切失敗的不過只是些形容失實的圖畫而已，至於直實的價值則依然無損；即以他那局部的教訓與精神而論，還是古今如一，使那人道的火焰永不止息。他直至現在依然是最好而且最美的人道創造者。如我們一得到他，我們就得到了上帝，得到了宇宙的意義，和得到了我們自己的生命。如我們把我們那單純和服從之心赤裸裸的交託他，我們的生活即刻就要改變，提高和更新；他的宗教勢力真是永不止息。他的確是近代的法官，而更是偉大的伴侶。這方面說信靠耶穌是個泡影；而那方面却說信靠耶穌是個雞蛋，這雞蛋中滿了救贖的能力。

有些人說，歸依上帝不過只是青年人的一種現象；而這種現象之所以發生，是由於男女的青春初動所致；否則，便是一種無目的的心理表示，易於衝動也易於消滅。而在另一方面却有很多的人的確承認，這種改變就是宗教的歸依；不但能幫助人們去約束任性的衝動，且

能使人避免了一切無目的的心理表示；牠更使人割絕了那一切錯誤的暴動和自私。這方面說宗教的歸依是個泡影，而那方面却說宗教的歸依是個雞蛋。

禱文 上帝啊，我們的父親：這一切的爭論都在我們的面前，我們求你使我們站立得穩固。我們盼望不要罹於什麼虛偽，不當，和錯誤之中。求你使我們找到真實。阿們。

一月七日 二者不可得兼我們必須選擇其一

經文

約書亞記二十四章十五節。馬太福音四章十七至二十二節。

這兩種人生觀的論戰業已排列在我的面前，我必須選擇一種有價值，有意志，和有目的的人生。設若我決定宇宙是無意義的，那我所選擇的人生就是個空虛的了。設若我的人生是毫無意義，那我的人生就無宗旨了；既無宗旨，則一切的一切必破碎無餘；因為心理學告訴我們說，設若沒有一種強而有力的意志力去管束和調節人生，那人生本身內部的衝突勢必使整個的人格瓦解；這就是無意志即無人格。但這種意志力必須很高，能使我超出乎我的自我之外。如我的意志力不能跳出我之自我的範圍，那我的人格仍不免瓦解。所以意志力必須要把上帝包含在內，上帝就能使我的意志得到基礎和得到永遠的意義。設若我丟失了上帝，我

就丟失了我自己，丟失了全宇宙，和丟失了一切的一切。我認爲佛爾泰（Voltaire）的話是對的，他曾說：『設若宇宙間是沒有上帝時，我們爲維持秩序起見，也必須去創造一個上帝』。

設若我放棄了基督，上帝就成了遙遠，渺茫，和不可捉摸的了。只有在基督中我纔能夠與『上帝接近』。上帝在基督中所發的言語，乃是用人類的方言，是我所能夠了解的。當我靜心傾聽上帝藉基督所發的言語時，我的宇宙即變成了一幅溫柔的，剛強的，仁慈的，和救贖的面孔；於是那無情的自然律就變成了有情的愛了。

設若我不藉着聖經上的言語同他接近，我不但只是疏忽了歷史中最偉大而且最有救贖力的東西，且使我那最深刻的需要不能如願以償，這實在是徒無益而又害之了。設若我不祈禱，我將變成輕狂和膚淺了。如我禱祈，我就能夠得到鼓勵和勇氣；這是一種適當的感覺，和克服慾望的能力。設若我能歸依上帝，而在道德和精神上大行改變，我的生活將得到統一，我的品行將更爲正直，我的精神將得以調和了。設若我不知這樣作時，我就成了個自暴自棄的人了。

設若我必須從二者之中選擇其一時，我就選擇，而且爲人生而選擇。

禱文 上帝啊，我們的父親：我要選擇一個美滿的，深刻的，而且包羅萬有的人

生。求你幫助我，使我找到人生而且活在一個勝利的人生之中。阿們。

一月八日 我們爲何要信仰宗教？

經文

羅馬書八章十九至二十三節。馬太福音五章四十八節。

宗教的定義之多不下一百五十餘種。這位說宗教的定義是『我們幽居獨處時一種意念與行動』。那位說宗教的定義是『如何使我們自己在社會上得以完全』。而又一位說『宗教的來源就是懼怕』。種種不一而足，此處不能盡敘。

宗教之所以難下定義的原因，就是因爲人類的生活實非一言兩語的定義所能概括。宗教各方面的表現種種不一，我們下定義時，往往是不偏此而失彼，就是互相衝突。宗教的方式雖然各有不同，然其根源則都是一樣。其根源就是驅使人生走上完全之路的動力。在萬物之中，下自最低的細胞上至最高的人類，都有一種求完全的驅使力。『萬物都切願走上完全之路』。宗教就是使人生得到完全的驅使之力。這種驅使之力要向較高尙和較尊貴的目的地邁進。我們覺得，我們如不把這種人生的驅使力和在上帝中最高尚的生活打成一片，我們就得不到完全。宗教就是一種人生的驅使力，使人生走向質的完善之途。設若不求質的完善，則

人生必得不到滿足。只有驅使人生走向質的道路，方能夠登上龍門，而達於極巔。設若質的人生失敗，則只好走上了死亡之路。巨大的動物死而已矣。但在人類的生活中，並不只求量的大，乃是要求質的改進。務使其質日益完善，而德行日臻優美。

我們之所以信仰宗教乃是出於自然而不可制止的動力。我們要使我們的生活達於最高和最完善之境，而這種求質之盡善盡美的生活就是宗教。所以宗教並不是一件可穿可脫的外衣，牠乃是一種與生俱來不可分離的東西。我們都是在天性中秉有不可制止的宗教性。即使那些否認宗教的共產主義者，也是充滿了宗教性。他們切願要有一個較好的社會制度。他們改良社會的方法之對與否姑置之不論，但他們那切願有一個較好社會制度之心，却是宗教性的表示。因為宗教就是人生的呼聲。

禱文 上帝啊，我們的父親：這種驅使走向完全之力，是誰種在我們心中的呢？不是你嗎？我的上帝啊，既然是你，這種驅使之力就必不能落空。你既然栽種了牠，你必定要牠使你滿意。阿們。

一月九日 宗教之本源出自神

經文

約翰福音一章一節，九節，十二節，十三節，十六節，十七節，十八節。

昨天我們曾提到我們之所以信仰宗教，是由於生活驅使力的推進以及其向善之質的表現所致。但以真理而論，此不過一半而已。究其實只以人類向上的精神為根據，却不能把人類的宗教性說明。

從真理的另一方面看來，我們好像是受了自上而下之一種力量的驅使。我們不只是從心靈中發出願望，而也是受到外界的鼓勵。我們覺得我們是時常受到從上邊來的一種能力之襲擊。這種自上而下的壓力，使我們的心神甦醒，使我們藉着這種由神啓示的願望，而對於自己的人生發生了不滿；使我們祈禱，且有時使我們用不可言宣的熱望祈禱；使我們至少在心靈中，對於萬物的現狀和我們自己的現狀加以不滿意。這種壓迫我們的力量是出自神。這就好像宇宙是個情人，向他的被造者求愛，藉以使其被造者得到完全。

休格爾 (Von Hugel) 會對於宗教上之雙重方向的運動加以解說，他認為一方面是自下而上，而又一方面却是自上而下。人是向着上帝走，而上帝却是向着人走。在舊約中是人尋找上帝；但在新約中却是上帝尋找人。他這種說法從大體看來可以說是對的，但究其所以然則非完全對了；因為如上帝根本就沒有創造在人性中的尋求能力，那在舊約中和各宗教內的

人類對於上帝之尋求將何自而來。所以當人們一起意去尋求的時候，他必須先有一種尋求上帝的意識存在。上帝就寓諸人們對於他的尋求意識之中；他是這意識的創始者，他也是這意識的完成人。

這是不可能的嗎？好得不可信了嗎？如認為不可能時，且請研究一下人生的本性。人生的本性不只是要有意義，而且要向外發展。這種創造的驅使力就寓諸其中。上帝就是這種完全生活的本性，而一切都是按照着他自己的需要造成，他願意把他的生命向外發展，而與人同樂，且創造一切。所以宗教是由神而來。我們信仰宗教，是出於我們的渴望和上帝的大愛。上帝創造，我們祈求。

禱文 我的父親：設若這是對的時候，我就離你不遠，而你也距我甚近了。我心中這種的渴望，或者就是你的馨香。我的心愈加懇切，我願意尋找着你。阿們。

一月十日 我們的宗教定義之所在

經文

約翰一書第一一至四節。約翰福音第一十四節。

昨天我們曾論到，宗教是由於我們的願望和上帝的靈感之雙重方向的運動之結果而來。

我們的人生在在都受了上帝之大生命的影響。其結果，是使我們的軀殼受到了一種激發，於是我們就發願，祈禱且對於我們的現狀加以不滿。

這種自下而上和自上而下雙重方向的焦點，就是基督。基督是人，自下而上；基督也是神，自上而下。他是人子，而也是神子。他既然是宗教之上下雙方面的焦點，他本身即成爲宗教的定義了。所以我們在這一百五十餘個宗教定義之外，再加上一個定義，就是基督。這並不是一個字面的定義，乃是一個生活出來的定義。有很多的事情是不能言宣，必須用行爲表現出來。基督就是在他自己的行爲中，把宗教的定義表示給我們。他的人生精神；他與人的關係；他的聖潔；他的愛心；他對於人與萬物之環境的控制；他對於犯罪及被剝削的民衆之關心；他對於人類和社會的救贖宗旨；他那超越一切的同情，不分種族，不分階級，而使普天之下都是兄弟；他那最後的願望，是要把人們的一切痛苦，一切失敗，和一切罪惡，都放在他自己的心中，甚至替他們受死；他對於人生所貢獻的新道路和新方針就是在世上的上帝之國；這一切的一切，又加之以他那完全得勝的精神寓諸一切之中，便構造成了宗教。

世上之一切的宗教定義，與基督之以身作則的宗教定義相比，實不能同年而語了。他的宗教定義剷除了一切無關重要的信仰，一切魔術，一切迷信，和一切關於儀式及優劣的爭

論，而使我們走上了人生的重要之路，而活在勝利的生活之中。所以每逢別人拿那些無關重要的禮節，儀式，教職和教會組織法向我發問時；我便簡單的回答說，我對於你所問的並不發生興趣；因為我已經看見這些問題的中心了。這個中心把我佔有了。

禱文 上帝啊，我們在人生之中已經看出，我們應當而且必須去作的是什麼了。求你幫助我們，使我們從今日起，將全身全心都貢獻給牠，直等到牠在我們的心中根深蒂固而後已。這一切的祈求全靠耶穌的名。阿們。

一月十一日 宗教定義內之中心著重點

經文

路加福音十七章二十節二十一節；二十一章二十七與二十八節。馬太福音四章二十三節。

在宗教定義中尚有一個足資注意的重要點，就是地上的天國，耶穌對於這國極爲重視，所以我們非特別加以注意不可。只要把這一點抓得住，其他的一切便都迎刃而解了。『耶穌走遍加利利在各會堂裏教訓人，傳天國的福音』。這『天國』到底是甚麼？

在我所著的另一部書中曾提到，上帝的國是一種新的法則。這種新法則是以上帝的父愛，救贖，公義，和友愛爲基礎，而請求那由貪婪，自私，剝削，和無情義的低等法則加以

接受。這種高尚的法則，無論在個人或團體的意志中，都要把那低等的法則加以剷除，洗淨，更新，和補救。這樣的言論雖然是對的，但却不是完全的真理。牠是一種由外而來的貢獻，且正立在我們的『心門之前』，然而牠也是在我們的心中，正如經上所說『天國就在你們心裏』。這天國是與『世界同時設立的』。這豈不是說，這個天國是建築在此世界之內與我們的智力和道德之中呢？是的，我相信他的意思就是這樣。但我同時還承認，只此尙不能一網打盡，牠也是立在『我們的心門之外』；至於其究竟作何講解，以後再加討論。但的確天國不只是寫在聖書之中，而也是刻在宇宙與社會之內和我們的心中。自然律是深刻的寓於宇宙之中，在我們的理智，道德，與身體之內，且構造成了一切的社會生活；我們每對於這種自然律加以研究時，我們就發現了天國的法則。請你記得，這樣的說法雖不敢說是包羅萬有，然却是靠得住而且準確的。這實在是很重要的，因為我們一開始研究我們的勝利生活時，我們就不得不論到在自然律中一切可靠的事實；這些自然律是寓諸我們的自我之中，社會的結構之內，和我們周圍的大化裏面。

禮文

我們的父親，我們本來是包含在你裏面。你的法則就是我們的法則，你的旨意早已在萬事萬物中從事工作了。求你幫助我們，使我們能夠發現了你的天國，而得以知

所服從。阿們。

一月十二日 天國就在我們的心中

經文

羅馬書二章十四至十六節。耶利米書三十一章三十三節。哥林多後書三章一至三節。

我們在昨天曾提到，當我們一起始追求天國的時候，我們並不從生活以外的事情着手，乃是從人生的本身說起；人生的本身就是指着人生的法則與道路之實踐而言。

道德律是深刻的寓諸萬事萬物的結構之中；我們決不可對於道德律有絲毫的破壞，乃是要使我們自己完全屈服於道德律之下。茲舉例以證明之。在歐戰之後，有很多的人是要得到為所欲為的自由。他們認為道德是人造的東西，非要加以反抗不可。他們要從心所欲而毫無拘束。然則其結果到底如何呢？那去試驗的一代人們竟由苦惱而變成悔悟了。其一切的結果只有羞愧沮喪而已。其故安在呢？大原因就是因為，如此作去是走不通的。有一位背叛了道德律的青年女子，後來因為罹於苦惱而自行悔悟，纔說：『我過去以為忠實的婚姻就是地獄，但我現在的生活非地獄而何？』她業已承認，她的反叛行為不只是違犯了道德律，而且違犯了她自己的自我和自己的快樂。她只因違犯了天國的法則，以致破壞了自己的生活。

心理學家常說：『處世固然要坦白正直，而處己更要坦白正直，這就是精神健康的法則；』他們說這話是有何用意呢？他們是不是認爲宇宙以及你我都是爲真理而創造的，所以宇宙並不容忍任何不誠實之事發生，且一切虛假之事早晚必水落石出而事實暴露呢？宇宙既然是絕對擁護真理，而我們的精神組織又具有同樣的需要；難道天國的法則還不存在我們的心中嗎？

心理學家又說：『凡對的事情就是理直氣壯的事情；』他說這話又是有何用意呢？如把他這話反過來說，那就是凡錯的事情就都是理窮氣餒的事情了。設若我們不理直氣壯，我們就不能把工作做到好處呢？所以我們既發現了真理就非遵守不可。罪惡不只是壞，而且是不健全和殘廢。那心地邪惡之人是和犯法者是一樣的同病相憐。這實在是使我們知所警惕了。

禱文 上帝啊，我們的父親：在我們心中的道德律，常是使我們如臨深淵而恐有所失。但這些法則是否有救贖的能力呢？你是不是欲想救贖我們，而先用嚴格的道德律匡正我們呢？求你教訓我們，我們必傾心靜聽。阿們。

一月十三日 天國與生命

經文

約翰福音十一章二十五節；十四章六節；一章四節；十七章三節；二十章三十一節。

昨天我們曾說，人生除了上帝的法則外，是寸步難行的。我們一找到天國，就找到了我們自己。

耶穌也是這樣的主張，他使天國和生命具有同等的意義。他曾說：『你缺了肢體進入永生』（馬可福音九章四十四節，）……『你只有一隻眼進入上帝的國……』（馬可福音九章四十七節）他在此處把『永生』（當作生命）和『上帝的國』兩個名辭混爲一談；其實這兩個名辭在耶穌看來本是一個。

但這個生命由耶穌看來，並不只是指着我們的小生命而言，乃是把宇宙的大生命也包括在內。（*Life to Jesus had to be spelled with a capital "L"*）。因爲他以爲寓諸我們和宇宙之中的，也就是這個生命與其各種的自然法則。但其用意尚不只此。如只此而已，那就成了自然論了。我們在此處呼之爲自然論，並不是對於牠有何非難，因爲一切大自然，人類，和非人類都是出自上帝所親造，何有重此輕彼之別。但自上帝把天國的自然法則放在『我們的心中』後，他却沒有停止他在我們身上的工作。天國自然是『在我們的心中』，但牠也是『立在我們的心門之前』。在我們的心門之外，有一種能力來襲擊我們，改變我們，和使我

們得到完全。當我們一受了這種外來能力的改變時，我們的小生命就與這大生命發生了關係。*(We too have to spell 'life' with a capital 'L')*；因爲在我們身上的每個纖維也都知道這種改變是由於外來的生命所致。寓諸我們心中的自然生命和由上而來的超人生命，乃是整個生命的二大電極；如二者一相接觸，則我們的人生立刻即光芒萬丈。

所以天國不只是內在的生命而已 (*The Kingdom then is Life-Plus*)。牠乃是一種超人的高級生命和內在的低級生命，二者接合而成。如二者一旦接合，則我們的內在生命雖然仍舊在我們的本性中根深蒂固，然而我們却立刻即要發芽，開花，結實，而充滿了新的能力。所以天國就是一種自然大能，要打破一切自我的現狀；向自我挑戰，向自我評判，對於自我加以改變，且賜予自我以生命之力。天國就是立在我們的門前。而且我們必須自行決定，我們是去接受牠，活一個大生命呢，還是去拒絕牠而活一個小生命呢 (*Whether we shall live Life with a small 'l' or a capital 'L'*)。

禱文 上帝啊，我們的父親：我們是正在討論天國的問題；但你就是天國。你早已立在我們的門外；我們使用我們那顫動的手去拉開門門，讓你進來。當你一進了我們的心時，我們就知道生命已在我們的心中了。阿們。

一月十四日 宗教的生活是不自然的和奇怪的嗎？

經文

哥林多前書一章二十一至三十一節；二章十五節。

宗教生活有時是被認為不自然和奇怪的，因此，就使很多的忠實之人躊躇不前；因為他們並不願意叫人看他們為奇怪而且不合俗的。有很多的人都覺得宗教是給予人類天性一種怪癖，而天性並不接受牠，因為牠是人生的贅疣，且是一種使我們不自然或反乎人性的東西。

有一位醫學的學生曾向我表示他的懼怕說：『宗教是出於自然的嗎？』他說這話是恐怕宗教為不自然的。而在另一方面忒滔良 (Tertullian) 却說：『基督徒的生活本是人類的天性。』按我個人的宗教經驗而言，我認為忒氏的主張是對的。每當我服從基督時，我就覺得我是如在家中般的舒適，如和大化契合般的安逸。每當我不服從他時，我就覺得我是孤苦零丁，舉目無親，且和自我與宇宙都失掉了調和。我好像天生的與此人及他的天國有緣。

每當我們服從基督時，我們就不得不在很多的事上打破了社會的習俗。因此，就使別人看我們為矜奇立異，且不與世浮沉。然而所謂之矜奇立異而不與世浮沉者，是否其咎非在我們乃在社會的本身呢？我們每逢說一個人奇怪的時候，乃是指着他失去了中心而言。然而所

所謂失去中心者，是否是因為社會本身業已迷亂莫知所從，而走上了牠自己的毀壞，私己，衝突，欲望，和離心之途呢？如一個大飛輪脫離了中心，勢必把牠自己和建築物震成碎片。此處之所說的中心，乃指有建設性和生產力的事物而言。人生的中心就是基督；如在他裏面得到適宜，則我們的人生即獲得調節與和諧。如人生一離去正軌，就是失掉了中心；於是非特自己破壞而社會亦必破壞。

基督是奇怪的嗎？在他那個時代的人看來，他是奇怪的。但以現在我們的眼光觀察，他却是在世上唯一神志清醒之人。他在他當時的五花八門舞臺之上，無論是在貧民窟中或在巨富的家內，都是安然自得；他實在是個最清醒而穩健之人。我們應分如何無條件的，把我們自己和一切的主張都投降在他的懷中。

禱文 上帝啊，我們的父親；我們在此混亂的社會之中，業已同流合污，以致是非顛倒。求你使我們的神志清醒和心地明亮，藉以脫離了那自私和貪婪的邪惡，而走上了你那清醒之途。因為我們知道，除了你的道路而外，我們的生命就莫知所從了。一切的祈求全靠耶穌的名。阿們。

一月十五日 勞苦摸索於黑暗之中

經文

約翰福音六章十六至二十一節。

在我們沒有得到勝利生活之前，基督徒的生活方法是否於我們有所裨益？這件事情實成了我們先決的問題。因為這個問題如久在我們的心中猶豫不決，不但我們自己莫知所從，而亦爲宇宙之所不許；則我們的生活中心即變成麻痺了。反之，如我們對於一切行爲確有把握，則意志堅強，雖萬難亦所不辭。

據說耶穌的門徒們勞苦工作，在深夜努力搖槳，却依然無所歸止。又加上狂風巨浪洶湧而來，他們的一切努力都變爲徒然了。正在此危急之秋，耶穌來了。但他却不禁失聲狂呼，而恐慌萬狀，以爲耶穌是個鬼魂。但至終他們接受了他，於是『刹那間船即登向彼岸了。』這就是我們的人生歷史嗎？我們努力向目的地邁進，但不能達到。於是一切都變爲徒然；這就是勞苦搖槳，而依然無所歸止。那一切奮勉努力都是無意義的感覺，就來襲擊我們的心田。我們也努力加以反抗。於是一切的一切都羅於黑暗混沌之中；而人生對於我們無乃太複雜且不得其要領了。於是耶穌來了。但我們却懼怕他，以爲他是充滿了鬼氣和不自然，

且要別人也走向不自然與不可能之路。這就是我們最初對於他的反動。但至終我們接受了他；於是看啊，我們努力的目的地業已達到了，我們所駛往的業已登向彼岸了！這就是人生的變換之途。

但我們之懼怕耶穌却是屬實的。據說耶穌來的時候，希律 (Herod) 一聽見了『就心中不安，耶路撒冷合城的人也都不安』。因這位拯救者降臨就大起不安嗎？這可見他們實是在迷途中習以爲常了。但發電機還怕什麼電力之來嗎？花卉還怕什麼陽光的照耀嗎？心靈還怕什麼愛力嗎？而我們的生命還怕那麼偉大生命之來臨嗎？

禱文 溫柔的，救贖的，和激發我的上帝，求你幫助我，使我不至因懼怕而與你疏遠。且求你幫助我，使我讓你來到我這隻風波飄搖的小船上。阿們。

一月十六日 我們如何方能達到自我表示的目的呢？

經文

加拉太書第六章十四節；二章二十節。哥林多後書二章十四至十六節。

昨天我們曾提到，在耶穌未來之前，我們一切的勞苦奮鬥都歸於徒然。今暫拿我們內部組織之一部分的本能而論，這些本能能夠自相完成嗎？牠們能夠離開耶穌達到其目的地嗎？

刻先即自我表示的本能而論之。阿德勒(Adler)曾說『自我』的本能是『自我』『兩性』『合羣』三大本能中之最強者。自我的表示本是自然的，正常的，而且對的。所以我們就努力先論自我表示的目標之所在。我們都有自我表示的本能。在我們的阿什拉姆團(Ashram)中之最小的一位團員，年齡只有三歲，他每當高聲唱完感恩詩時，即說『我唱』，而表示出一種得意揚揚的神色來。我們都不禁失聲而笑。本來在上流社會中，如這樣的過失係由成人所爲，我們決不加以嘻笑，將對之發生反感了。設若我們把同樣的一個問題放在十二位人的面前，各人都要發表各人的意見，其結果是衝突，糾紛，和嫉妒。於是彼此間就發生了文明的鬭爭。其爭論的結果是一無所得。我們也不過徒使他們彼此反對而已。我們這樣的作，正所謂勞苦工作努力搖槳，愈搖而愈入於黑暗之鄉。於是在這風波大作的海中，耶穌向我們走來了。但我們却疑懼叢生，而向他大聲疾呼加以反對。因爲我們怕他將向我們有所請求。怕他將請求我們停止了這一切的爭論，而無條件的歸依了他。這正是我們所不願作的事情；我們所願作的，乃是去表現我們自己。他所向我們請求的，都是過於勉強，暗淡離奇，和不能的事情。但當我們愈勞苦而愈毫無所獲時，他却愈要向我們走來，直至我們接受了他而後已。於是我們就在他的意志和宗旨中丟失了我們自己；而我們忘缺了我們那自我表示。但

是看啊，我們業已登向彼岸了。

我們接受的他愈多，我們得到我們的自我也愈多。我們已經找到我們自己了，我們業已登向彼岸了。我們早已服從了那宇宙之最深刻的定律：凡得到自己的生命的就必喪掉生命，凡丟掉自己的生命的就必得到生命。於是我們的自我即得其所了。

禱文 基督啊，我們懼怕你。我們這行將淹斃之人，竟怕你這救生隊，這實在是可笑之事，求你饒恕我們。但你肯降臨到我們的中間，就是表示你對於我們的饒恕；我們實在感謝你。阿們。

一月十七日 我們如何方能達到避免仇敵的目的呢？

經文

馬太福音五章四十三至四十八節。羅馬書十二章十九至二十一節。

我們現在再討論一種自然的本能——避免仇敵的本能。凡反對我們的，傷了我們感情的，以及損害我們的，都是我們的仇敵。於是我們就想努力去達到除掉仇敵的目的。有時我們要用粗野的方法想一拳打倒仇敵；有時我們假較文明的方法，用銳利的舌劍，想斬斷仇人的頭顱，或使他們在社會上無立足之地。也有時控諸法庭，想藉法律使他們曲膝求饒。甚至

羣起整隊，去用欺騙的宣傳和火山怒發般的大礮，在戰旗飄揚中向敵人進攻。我們常是用這種種不同的手段，去除滅了我們的仇敵。但我們這種種的方法，都轉眼間變成了勞苦搖槳，而依然舉目茫茫不見彼岸。我們不但不能避免了仇敵，反而敵人日益增多。

於是我們不久即發現了，我們的惡言生出了別人的惡言，我們的利舌招來了別人的利舌。本想在社會上置別人於死地，反使我們自己在社會上的地位大爲不利。訴諸法庭，而訴訟之事日益增多。常此以往，不但敵人沒法避免，反而徒增加了仇敵的數目。武力好像梳裝鏡，既然振動了世界，復在鏡中將自己的肖像反照出來。於是以暴易暴，何時終止。舉槌擊空，適以自困耳。

於是耶穌乘我們正在波濤洶湧之中，即降臨了。但我們竟懼恐他，因爲深恐他將請求我們去愛我們的仇敵。我們實在不願意去愛仇敵，我們要把他們除掉。但耶穌却不住的來扣我們的心門，至終我們讓他進來了。於是我們的心田就發生了變化。我們一得到了耶穌的方法，我們不只發生了一種正確的願望，竟熱烈的盼望去幫助別人，甚至去愛我們的仇敵。看啊，我們業已登向彼岸了。我們的仇敵都歸於烏有了。我們已經用這唯一的方法去避免了仇敵；這唯一的方法就是，我們業已使仇敵變成朋友了。即便我們業已盡心，而仇敵仍莫動於

衷；然而即我們的本身而論，我們的敵意既消，而仇敵自去矣。我們業已達到目的地了。

禱文 基督啊：你來幫助我們，使我們從今日起，即用你的方法，甚至去愛我們的仇敵。也或者能夠到日落之時，我們就沒有仇敵了。我們也就達到避免仇敵的目的了。阿們。

一月十八日 我們如何方能達到偉大呢？

經文

馬可福音十章三十五至四十五節。

願意偉大的本能，是自我本能的另一種表現。誰都願意偉大。下自陋隅的小夥，上至御座的君王，都有一種偉大的願望。

一次有兩個宣道士的小男孩，各人爭論各人父親的偉大；而內中一個小孩認為他父親的超人偉大之點，即在：『我的父親！啊，他在學校中所講的題目真難，甚至連他自己都不懂得！』於是這一場辯論即告一結束，他的父親可算是最偉大的了。因為他講的題目難，連他所教的兒也都偉大起來了。

我們對於這些小孩的誇大，自然不禁好笑；但我們自己其實也免不了這誇大的毛病。我

們時常想使我們高出別人頭地。有很多的女子穿着奢華的衣服，故意引起鄰人的『貪婪與妒忌之心』；也有很多的男子故意做出丈夫之氣來，氣焰洶洶，惹得別人注意。有一個部落領袖對一位宣教士論到他曾被處罰的一件事說：『請你科我以較大的數目，不要只罰四個安那 (Anna) 我本不是個只拿得起四個安那的人。設若科我以四安那時，我將無面目再見我的親友了。』他這擡高自己的身分之法，就是要求被科以大量的罰金！但這要求科以大量的罰金，又與那些每歲罰自己買一輛新汽車去擺空架子裝門面的人們，有何區別呢？他乃是要藉外表使自己擡高身分呀。還有些學生們常常妄自尊大，因為他想這樣就足以使他在自己親友的眼中擡高地位了嗎？

但這一切的妄自尊大都是不行的；其結果只是白費了氣力。我們本想偉大，反而渺小了。我們勞苦搖槳，是想達到偉大的目的地，其結果竟渺茫不知所止了。於是耶穌就來了。我們又對他發生了恐懼，因為怕他將請求我們去服事別人，藉以走向那偉大之路。我們不願意服事別人，只願意受別人的服事。但他却不住的來扣我們的心門；於是便讓他進來了。我們只因爲一心一意同他服事別人，竟把自己的偉大都忘了。但是看啊，俯伏的人都興起來了，衆人的僕人竟成了衆人中之最偉大的了。我們已經達到偉大的目的地了。

禱文 基督啊，你降世爲人，並不是受人服事，乃是去服事別人；求你幫助我們，使我們今天就像你一樣。阿們。

一月十九日 我們如何方能達到快樂的目的呢？

經文

腓立比書三章一節。使徒行傳五章四十一節。加拉太書五章二十二節。

我們都要快樂，且是要正當的快樂。這就是一種深刻的本能。上帝早已種在人們的心中了。而且設若我們不快樂時，那創造晚霞，繪畫玫瑰，使小貓舞蹈，使嬰兒微笑，和使我們之靈魂狂喜的上帝亦必因之而不快樂了。所以『神臉人臉都是一樣的臉』，我們快樂，上帝亦必快樂。所以我們就起始要達到快樂的彼岸。我們聲明世界必予我們以快樂之日。但是那快樂却避免了我們；我們剛要握住牠時，牠早已滑過去了。我知道那最痛苦難過的人，纔是最盼望快樂的人。他們是到處尋求，想避免了那煩惱之淵。他們安慰他們那悲傷靈魂的言語，正和一位老太太安慰她那在馬戲場中受驚的小孩是一樣；她對她的小孩說：『現在你必須歡喜了，你聽見了嗎？我把你帶到馬戲場中，是特意使你歡喜的，現在你就歡喜罷。』但是她越搖動他，他却更哭個不休了。所以我們設法使我們的靈魂歡喜，而我們的靈魂却不住

的涕泣，且不知道怎樣使牠們自己歡喜。這都是因爲用錯了方法。所以纔勞苦搖槳而莫知所止。於是就發生了黑暗，而有些人的靈魂竟黑暗的不堪言狀。那快樂的彼岸不知到何處去了。於是在這風波的海中就走來了一個人。我們就發生了懼怕。這豈不是『那令人可怕的加利利人嗎？他一口法氣就可以使全世界愁雲慘淡啊！』我們就因恐懼而大聲呼喊。但至終却被這堅忍不拔的力量克服了，於是就接受了他。我們就起始專爲別人的快樂打算，竟把自己的快樂都忘了。我們就與他一同去拜訪那些悲傷的家庭，且努力想去把那一切的悲傷除去；但看啊，我們的心因充滿了新奇的快樂而不禁歌唱，這實在是一種深刻的，基本的，而且永久的快樂。我們已經達到快樂的目的了。

禱文 基督啊，我們把你誤會了。因爲你的象徵就是十架，我們就設想你是一位悲傷的基督。求你原諒我們。我們現在纔知道你是位快樂的基督。只要一與你的快樂接近，我們的心就永遠歌唱。我們感謝你。阿們。

一月二十日 我們能夠達到使兩性關係得以圓滿的目標

嗎？

經文

加拉太書五章十九至二十一節。馬太福音五章二十七至三十節；十九章三至六節。

性能本是人類天性中之一重要部分，乃係上帝所賦予，且即其本身而論並非不潔的東西。性欲的自然流露，本來是和食欲無甚區別。上帝特意賜給我們這一種奇怪的能力，使我們藉此而分享他的造化之功。所以性並不是什麼祕密的東西，用不着在黑暗的牆角耳語，或偷着在自己的心中亂想。非把牠公開的討論而坦白的承認不可。

藉着了這種奇怪的能力，女性就可變作母親，男性就可變作父親。於是家庭成立，而小孩居於其間。愛就把這三者繫成一起。世上再沒有比這個美好的了。這就是上天曲身降世，使塵世的東西變作天國的物件了。

但兩性如能在純潔愛情的指導和約束之下，即可變成天國的東西；如不善用之，則復轉成塵世而下入地獄。性能支配人生的力量比任何本能都大，牠能使人得到最大的快樂，也能使人趨於最大的悲哀。這一切的一切全看你是否能善於利用牠罷了。

有很多的人要想用縱慾的手段，去達到性能表示的目的。他們認為他們有權柄，去嘗試性及其他種種的人生經驗，而這種嘗試是不受道德約束的。於是他們就去嘗試了。但他們不久即勞苦搖槩，而彼岸依然茫茫。一切都漸漸黑暗起來了。那應許的天堂竟變成了目前的地

獄。他們除了深深的自怨自恨而外，別無所得。於是耶穌就來了。我們竟懼怕他，認為他是太不自然而且過於嚴格了。但只因爲我們如除了他即盲無所從，便把他請到我們的心中來了。於是看啊，我們業已登向彼岸了。那結婚的人們即對於性加以約束和敬重，務使牠走向創造之路。那不結婚的人們就使之發生了昇華作用，把這性能的推動力轉向其他富於创造性的高尚工作——例如音樂，藝術，詩，宗教，和扶助貧弱等等。無論結婚與不結婚，我們都已達到使性能圓滿的目標了。

禱文 基督啊，你把那缺乏生命之門向我們閉，而把那豐富生命之門却向我們敞開。求你幫助我們，使我們不至因你賜給我們豐富的生命，而發怨言。因爲你業已按照着你的形像創造了我們。求你使我們起來去追隨你的足跡。阿們。

一月二十一日 我們如何方能達到內部生活統一的目 的呢？

經文

雅各書四章八節。以弗所書四章一至六節。馬太福音六章二十二節。

設若現代的心理學和基督的法則有一公同承認之點時，則此點必爲：人類如不使內部統

一，則決無個人快樂和勝利生活之可言。

耶穌曾說：『凡一國自相分爭，就成爲荒場。』在這句單簡的言語中有深刻的智慧存焉。有內中的真理業已由近代的心理學，從人類內部生活的事實中發現出來了。人格的破裂和內部生活的衝突，就足以使人類的人格成爲荒場。

有很多人告訴那紛爭的靈魂說：『使你們自己統一起來罷。』但如不先把我們內部的糾紛調整，則一切的忠告都歸於徒然；因爲牠們決不肯自己統一起來。在舊約中的律法師從經驗中知道，把一頭牡牛和一個驢放在一起耕地是不可能的事。所以爲法律所不許。我們從經驗中也是知道，如我們內部生活依然衝突，求其統一是決不可能的事。

又有人說：『努力用意志力制止一切。』但設若那在行爲中表示人格的意志力依然是分裂的，而一切又都歸於徒然了。

心理分析學家，於把握住了生活破產的原因以及與其他的生活之關係點後，纔決定說，要想使生活統一非要使你的感情有所寄托不可。這種感情寄托的作用，便可使你超出你自己之外，而得到統一。但他却無使人寄托的良法。如他是個製造木架的專家時，也或者能夠把那生活破產人的情絲繫在木架上；但這是不可能的事。所以至少還是個不滿意而已。

於是我們就勞苦搖槳，想走向使內部生活統一的彼岸。但那洶湧的風波却向我們捲來。一切的一切又黑暗起來了。於是耶穌就很安靜的向我們走來。我們便欣然請他進來。因為我們已日暮途窮無路可行了。在我們的心靈深處我們覺得，『我們的主業已降臨了。』他就平靜了我們內部一切的煩惱，剷除了一切的衝突，而使我們的生活因他而得到統一。我們業已達到使內部生活統一的目的了。

禱文 基督啊，我們需要一位主在我們裏面，去指揮我們。你就是我們的律法，你的誠命就是我們的自由。求你幫助我們，使我們走上你的道路；只有藉着你的道路，纔能找到我們自己真正的道路。阿們。

一月二十二日 我如何方能找到上帝？

經文

使徒行傳第十七章二十三至二十八節。

我們業已看到人生的唯一出路就是上帝之路。奧古斯丁有一句常說的話是：『你之創造我們原是爲你自己；我們如不止棲在你的裏面，將得不到安息。』他這話是常常應驗的。讓

這句話時常在我們的心中火熱起來。讓我們不要虛擲和浪費了光陰，務使全身全心去尋找上帝和他的道路。

在我們追求上帝的問題中，讓我們討論幾件先決的事情。你們要注意，你們的本身和你們被創造的唯一的就去尋求上帝和活在上帝的裏面。你們的眼睛本來是爲光線構造的，所以你們自己也是爲上帝構造的。但有很多人對於這事發生了疑問。有一位印度學生曾問了以下的問題：『假若有一位上帝的話，則他創造這個有思想即有痛苦的宇宙，有什麼樣的目的呢？』在一個清晨的會見學生時期中，就一連有五個學生不謀而同的問了一樣的個問題：『上帝爲何創造我呢？』這個問題時常出沒於很多人的心中。

我所能夠回答的，不過只如下而已：自然我們不能明瞭上帝創造宇宙的整個動機，因爲我們的知識是有限的。但父母爲何養育（創造）兒女呢？只是因爲肉體的性慾嗎？不也是要去發展那最高的父母愛子之心嗎？父母之養育兒女不是出於那愛的動機嗎？這種動機不是要有一個對象藉以去施展他的愛情，且藉以把他自己分給那發展和生長的兒童嗎？上帝創造宇宙的父母之心是與此不同嗎？上帝的父母之心既然是愛，難道他所創造的對象就不是出於愛嗎？且他既然創造了我們，難道他不把他自己分給我們嗎？設若不的時候，這整個顯著的程

序和目標就自相矛盾了。設若我們用這種思想去推測宇宙，那宇宙就不是充滿了悲哀，乃是充滿了希冀和盼望了。這位創造宇宙的愛者就立在我的心門之外。

· 禱文 上帝，我的父親：你經過了創造宇宙的種種程序，而來到我的心門之前。在心門之外，我聽見了你的脚步聲音；我就讓你進來了。你是我靈魂的愛者，我實在不勝歡迎之至。阿們。

一月二十三日 上帝的冒險

經文

馬太福音二十五章三十四至四十節。哥林多後書五章二十一節。

昨天我們剛論到上帝創造宇宙之愛；他既然創造了我們，復把他自己分給我們，藉以使我們在他的形像中發展生長，而成全了他的愛心。我們必須接受這種觀念；因為上帝是無日不顧念我們。

但我們的疑問是：上帝創造我們時，給了我們一種驚人的選擇力，使我們有走入歧途而使上帝和我們傷心的可能；這不是上帝的冒險嗎？是的，這實在是上帝最大的冒險。他本可以在創造我們時，不賦予我們選擇力，或只給我們選擇為善的能力。但如只給我們選擇為善

的能力，那就算不得選擇了；因為所謂之選擇者，乃指選擇事物的兩方面而言，如只限在一方面，尚何選擇之有。而且如我們只能選擇爲善，那善在我們身上就失掉意義了。因爲我們成了被限定的，而所謂善者却是從自由而來。康德 (Kant) 曾說：「除了善意而外，則世上世外就無善可言了。」所以人類如無意志，根本就分不出善惡來，連人格也就沒有了。如上帝要創造人格，就必須賦予人類以自由選擇之權。這是冒險嗎？是的，這實在是冒險啊。

而父母之生育兒女，也是有同樣的冒險性。他們所生育的小孩或將走入歧途，以致把他們的和小孩的生活都破壞了。但父母却情願擔當起這種驚人的冒險來。這是爲什麼嗎？因爲他們業已決定，無論犧牲到如何程度，總要爲小孩的利益奮鬥到底。他們要深深進入小孩的生命中，使那小孩的問題成了自己的問題，小孩的困難成了自己的困難，小孩的發展與快樂成了自己的發展與快樂。這就是所謂之十字架！無人加以否認。而爲父母者之所承當這十字架的緣故，是因爲他們除此而外別無善法了。上帝也是如此。他之所以創造我們，就是要深深進入我們的生命之中。我們的困難就是他的困難，我們的罪惡就是他的痛苦，我們的快樂就是他的快樂。如此說來，上帝的創造就成了他的十字架嗎？這自然是無可否認的。但他卻毅然擔當了。因爲除此而外，他無善法將愛心實現出來。

禱文 上帝啊，你的勇敢實在使我們不勝驚異之至。但你雖業已創造了我們，或者還要對於我們重新加以創造。這是我們所切切盼望的。我們把這盼望緊緊繫在我們的心懷之中。阿們。

一月二十四日 上帝尋找我

經文

路加福音十五章一至十節。約翰福音三章十六節。

設若我們昨天所學的是對的，我們就必須承認，上帝是不住的在救贖中尋找我們。這似乎真是太好得令人難信了。但我的回答是，太好自然太好，而信卻仍然要信。

請打開新約看路加福音十五章中那些驚人的比喻：失羊，失錢，和浪子回頭。從來沒有人敢大膽發揮這樣驚人的真理。柏拉圖 (Plato) 曾說：『宇宙之創造者實在不易尋找。』

『你爲什麼對於上帝這樣的苛刻，以致使他不能安眠呢？』這句話是爲斥責那嚴肅的印度哲人所發的。而甘地有一次曾對我說：『去尋找上帝必須要用很大的忍耐，正好像一個人坐在海岸上用一芥之草，一滴一滴的要將海水吸乾一樣。』但耶穌在此處卻與他們大不相同，竟忽然把帳幕拉開，讓我們看見上帝是如何充滿了牧羊人的心腸，他去尋找，尋找那丟失的

羊，直至尋見方肯罷休。於是又論到一位婦人，她打掃屋子去尋找那塊失落的錢。耶穌就藉這比喻去表明，上帝要用他那救恩的掃帚去打掃全宇宙，直至他把那丟失的靈魂找到而後止。且那錢上是印着王的肖像，而人的靈魂上是印着上帝的肖像；靈魂雖丟失，也或者就在那墮落的塵土之中。在這浪子的比喻中，那浪子的父親雖然沒有跟他兒子到遠方去；但他的愛還不是與他兒子一同去了嗎？且還不是因為受了這愛絲的牽掣，這浪子纔又回到他父親的家中嗎？有一次我曾看些盲目的兒童賽跑，每人手中握着一根線，又把這線結在套於一條鐵絲的環上，他們就順着這鐵絲向競勝點直跑。所以這位浪子就握住了他父親的愛絲，而藉這愛絲復回到他父親的懷中。多年以來上帝的大愛好像天上的獵犬早已很努力的追逐我們了！

禱文 上帝啊，我不敢把我的心門向你閉；因你那恆久忍耐早已把我戰勝了。啊！我是何等的歡樂，我是何等的歡樂；我業已被你找到了。我實在感謝你。阿們。

一月二十五日 在尋求上帝中幾件仍須考慮的問題

經文

約翰一書四章十六至二十一節。

我們業已把握住了一件真理，這真理就是上帝正在尋找我們。但在很多人的心中尚有一

個糾葛的問題，這問題就是：『上帝既然尋找我們，這自然是很好啊；但是否有的人因為他們的神經和精神之構造的關係，根本就尋不到上帝呢？有的人的精神是傾向於神祕方面，所以易於找到上帝；但我們之中却有些人尋不到上帝，因為我們根本就缺乏了神祕精神。』

設若我們把『神祕的精神』，當作富於情緒的感覺靈敏解釋，那自然人各不同，這是無可否認的。但上帝之來到我們的心中，並不只藉着感情作用，他也可以從理智與意志兩方面進來。上帝影響我們的生命，是把感情，理智，和意志三者都包括在內。設若你在實際活動方面的發展較感情作用為多時，你就可以請上帝從你的意志之門中進來。在理智方面也是如此；設若你趨向於知識的研究，你就可以請他從理智的門中進來。但無論他從那個門中進來，只要他一進來，這整個的人就為他所佔有了。

無論你注重感情的愛，理智的愛，或是意志的愛，而其整個的中心關係則是一個愛。你是富於神祕的愛情嗎？這自然是人同此理即同此心啊！有一位很傾向知識的人說，他實在不能夠找到上帝，因為他根本就沒有神祕的精神。但他對於他妻子的愛情却是非常的濃厚。他對於他妻子竟有神祕的愛，而對於上帝却没有神祕的愛了！他實在是錯了，且不久即找到了他那錯誤之所在。無論誰都有愛上帝的天賦之能。無論誰只要肯決心尋求，就必尋到上帝。

請注意以下的言語：世上沒有天然生成找不到上帝的人。我們不肯尋求上帝之過，並不在乎我們的天賦之不同，乃在乎我們的願意與不願意耳。

禱文 上帝啊，你業已構造了我們的身心；你之所以構造我們，是爲的是你要進入到我們的裏面。我們的心門自然低微，但你的十字架，業已使你卑微的無所不至，無論如何低微的心門你都能夠進來了。來吧，你這個溫柔的愛者，請進來吧。阿們。

一月二十六日 誰能找到上帝呢？

經文

路加福音十一章九至十三節。

在我們對於尋找上帝尙無十二分把握之前，我們還有兩件事情是應當注意的。有很多人認爲耶穌既然召選他的門徒離開了日常職業，所以我們必須現在即丟棄了普通之所謂世俗的生活，而專心去尋找上帝。這實在是一件錯誤。耶穌雖然叫他的十二個門徒離開了各人的職業而跟隨他；但他同時却不是召選他們的時候贊成他們的職業，且使他們的船都載滿了魚嗎？而且不是在樓房中等待聖靈降臨的門徒共有一百二十人，其中離開了自己職業的差不多只有十二個人嗎？

一天有一位印度青年問道我說：『我將作一個學者呢，還是作一個信奉宗教的人呢？』我對於這問題只好回答說，在二者之間我並看不出有何衝突之處來。如他能得到上帝，他必成一個更好的學者。在我沒有得到基督之前，我在我的班中都是考末一名，嗣後我覺得一個基督徒不應當老是考末一名，我於是就不考末一名了。我時常一方面讀書，一方面曲膝祈禱。所以凡世上合法的職業，都可以貢諸神明而無愧。

有些人——特別是在印度——認為，一個人尋求上帝的年齡，非輕則至於成年重則至於老年不可。但基督徒尋求上帝的道路却大異於是。在發問題的時間中，曾有人問道我說：『上帝是在什麼地方呢？』有一個五歲的小孩，忽然興奮起來，向他母親耳語說：『啊！我能回答這個問題。他就是在我的心中。』這個小孩的話是對了！這以下的短信是用木版字體寫成送給我的：『你的回答在我身上已發生了效力。效力是非常的大而且好。這實在應當謝謝你。拉特奈姆謹具 (Signed, "Jiran Ratnam")。年十二歲。』這回答即在小孩身上也發生了效力。而且我可以說這回答是特別為的小孩；因為我們要想找到天國，就必須變成小孩模樣，像小孩那樣的坦白和樂意跟隨上帝。

禱文 基督啊，你認為一切有價值的職業都可以貢諸神明；且把那生命之門開放

去收容一切的兒童。在你父親的家中，是充滿了工人的鎚聲，小孩的笑聲，和那安靜小禮堂中的祈禱聲。我們實在感謝你。阿們。

一月二十七日 當前的問題

經文

路加福音十一章三十三至三十六節。

接受上帝的阻礙，並不在上帝方面，乃是在我們的方面。上帝既然時時刻刻的尋找我們，我們並無須尋找上帝，只讓他找到我們就夠了。所以我們必須把我們放在上帝尋找我們的路上方可。我們之中有些人却不在那路上。這都是因為在我們方面有阻礙物所致。

有些障礙是由於知識的懷疑而來。人類免不了正當的懷疑。我業已用了多年的工夫去應付這些疑難，恐怕我所用的工夫太多了；因為我現在看他們的難題較知識的問題更深了一步。這並不是要把一切都一筆抹殺，乃不過約而言之而已。例如有一位青年人對於三位一體的學說發生了疑難。我回答說，基督教的注意點並不在三位一體的學說，乃在乎道成肉身的事實；因為三位一體的教義，並非源於新約，乃是出自後人的神學；雖然如此，我仍承認三位一體的學說有相當之理由存在。那最低的生活就是最簡單的生活。變形蟲 (Amoeba)

不過只是一個細胞所組成；但及至我們漸漸的成形，我們的組織就漸漸複雜起來；直至我們完全成人，我們的構造之複雜已達於極點；於是我們的組織即分成了肉體，理智，和精神三部分，所以人就是三位一體的。由此看來，生命的動向是好像由簡單而趨於複雜。當我們得到那最高之上帝的生命時，我們將棄簡單而就複雜了；所以三位一體乃是那生命之登峯造極的自然結果。但生命之向上發展，是在複雜中趨向統一之路。所以人不只是三位一體，也是一個統一的單位。推而至於那最高的上帝，他在那更豐富的三位一體中，達到了更豐富的統一。我回答了這位青年而後，即等待着看是否有什麼效果發生。竟毫無結果。我忽然靈機一動，即看出這個青年人的問題，並不是發生了知識的困難，乃是發生了道德的困難。我便握住了他的手很溫柔的問他說，他是否清潔？他俯首無語了。原來他並不清潔。他的困難，並不是忠實的懷疑，乃是不忠實的罪惡。

禱文 上帝啊，求你使我們在這一點立得穩固。求你幫助我們，使我們絕對的忠實；果能如此，則困難全消，而我們的心就在你面前火熱起來了。全靠耶穌的名。阿們。

一月二十八日 我們願意受測驗

經文

哥林多後書十三章五至八節。帖撒羅尼迦前書五章二十一至二十二節。馬太福音五章八節。

約翰一書三章三節。

昨天我們曾提到，道德的錯誤足以使理智盲目。坐而言易，起而行難。在道德的世界中，那得到知識之最深刻的器官，就是道德力的感應。設若丟失了道德的感應力，即便想得天花亂墜，我們依然是盲目。所以我們必須要注意那道德的障礙物。雖然除了道德的障礙物而外，還有其他的障礙，但我們如不先把這道德的障礙物除去，則我們即裹足不前了。

我有一位朋友，極富於道德和精神的感化力。我發現了他那感化力的祕訣，即在乎他對於他自己行爲的刻苦反省。每一禮拜他必有一次自省，且用五個問題向自己責難。他很安靜的在上帝的面前，而腳踏實地不假絲毫的敷衍，就切心用以下的五個問題向自己責難：

一、我是誠實嗎？我是否因爲某種情形的關係而曾說謊或將夢說謊呢？我能夠不顧一切的犧牲，而專一誠實到底嗎；我到底是否誠實呢？

二、我是忠實嗎？在金錢方面我能夠絕對的靠得住嗎？在工作方面我能夠絕對的靠得住嗎？在保全別人的名譽方面我能夠絕對的靠得住嗎？我到底是否忠實呢？

三、我是清潔嗎？在我與女子的關係中我是清潔嗎？在我的習慣上我是清潔嗎？在我的

思想生活中我是清潔嗎？我到底是否清潔呢？

四、我是容易向人發怒呢，還是容易向人發愛呢？我是時常鬧脾氣嗎？我是因細故即向人不滿呢，還是保持住唯愛的態度而永不向人發怒呢？我到底能這樣作嗎？

五、我是自私呢，還是把身心都貢作神用呢？我到底是活着爲什麼呢？——爲我自己嗎？爲我的位置嗎？爲錢嗎？爲地位嗎？爲勢力嗎？我是爲人類的需要而努力嗎？我是爲天國的實現而努力嗎？我至終還要問，我到底是活着爲什麼呢？是爲我自己呢，還是爲別人呢？

我們既然要努力前進，我們就應當把我們自己放在我們自己的面前，而詳細對於我們自己加以觀察。那人生中最勇敢的一刹那時間，就是他不畏縮不避難，而用客觀的眼光對於自己詳細的加以觀察。

禮文 基督啊，據說你是知道每個人的心。而我們竟連我們自己都不知道。這都是因爲我們從來就沒有用公平的眼光，去對於我們自己加以觀察所致。求你幫助我們，使我們今日就去觀察自己。全靠你的名。阿們。

一月二十九日 我是誠實嗎？

經文

使徒行傳五章一至十一節。

在品格測驗的問題中，有一個問題是：那個人會說謊嗎？撒謊是太容易了，即熱心宗教的人亦所難免。例如故意把不相干的事牽掣到自己所主張的點上去；設若誤引他人的言語就可以致勝時，便胡亂引證；故意誇大言詞使別人注意；為請求捐款即免不了虛張聲勢；只因為要賣貨，就把貨樣弄得失了本來面目。與真理愈弄愈遠的原因究何所在呢？是否因我們認為撒謊有時是應當的呢？

我們一次問道幾個學生說，撒謊是否是應當的。她們的回答是：（一）為辦事情而說謊是對的；（二）為作政治活動而說謊是對的；（三）為救命而說謊是對的；（四）為戰爭而說謊是對的；（五）有一位爭論說，撒一點小謊去成就一件大事情，豈不是完全對了嗎？她這樣說，實不知大事情為何物！她們都認為，如能夠撒謊撒得好，便是人人應有之權。其實她們却沒有看明白，說謊乃是非徒無益而又害之了。

請注意斯彼爾博士 (Dr. Spear) 所立定的兩個原則：（一）上帝是不能撒謊的；（二）他不

能給你特權去代表他撒謊。真理是決不可破壞的。古代的基督徒受審於法庭的時候，他們的生死關頭已是其間不能容髮；設若他們肯稍微撒點謊，他們的生命即得以保全了。但他們却拒絕了。他們寧死也不願說謊。有一位印度醫生問藥劑師說，他爲什麼不把紙條交給他前面的兩個婦人。他堅決的說，他已經交給她們了。但那兩位婦人却說他並沒有交給。於是這位醫生即轉過來對他說：『去把紙拿來給她們。你不知道這些婦人是誰嗎？她們是基督徒啊！基督徒是從來不說謊的。』他所說的話是對了。基督徒是永不撒謊的。設若我們撒謊，我們就不是基督徒了。聖經對於這點是絕對的維持的，所以說：『你們既然脫去了舊人和舊人的行爲，就不應當彼此說謊。』設若我們依然說謊，則無論我們對於宗教是如何的熱誠，我們還是沒有脫離了舊人的生活。

禱文 光明磊落的基督啊；求你使我從此時起，即裏外如一心地光明，對己對人都俯仰無愧。在我的生命深處，我渴慕真理。我要盡上我的本分。阿們。

一月三十日 我是忠實嗎？

經文

哥林多後書六章三節；六章二十一與二十二節。哥林多前書六章八至十一節。

第二個問題就是：我是忠實嗎？

求我們自己絕對的忠實決非一件容易事，因此，近代的心理學就呼之爲傾向於推辭的心理。這就是說我們對於我們自己的態度很難客觀。我們的腦筋之工作標準並不即事論事，乃是去憑空創造些合於我們自己口味的理由。在聖經的比喻中曾論到一個人，他怠惰了自己的才能而不用，反歸咎於他主人的待人苛刻。這就是所謂之推辭的心理。有一個人對於自己絲毫不加約束，任其與別人的妻子陷在戀愛之中；於是他就把這整個的事情都用推辭的心理，對於他自己說，這實在是稱得起神聖的戀愛；這毋乃太是非顛倒，而黑白不分了。他的理智是簡直同他開玩笑。他是掩耳盜鈴自欺自了。

我們所需要的，是青年人的客觀性與忠實心。有一位青年告訴我說：『我實在不能夠要我的學位。我的學位就是我的羞恥。我在考試的時候是作了弊。我要把我的學位再退回我的大學去了。』他真的把學位退回去了。那大學的副校長却回答說：『教育的目的就是去培養學生的忠實品格。你現在却成了個忠實之人了。我們盼望你還是要你的學位。』

上帝不也是饒恕了我們那不忠實之罪而無須任何賠償嗎？然則他赦免之法爲何呢？只要我們肯把我們的罪向他承認，他就把我們的罪饒恕了。我們也或者不能立刻完全認罪，但我

們却必須有樂意認罪的決心。上帝有時也只好憑着信心去赦免我們。在我們的阿什拉姆團中有一位最榮耀且最令人可愛的會員，他把他必需的預算賬中記上一項原先作基督徒時所欠下的不忠實，而按月當作債務償還。他於是就得到了赦免，而變成個快樂且有用的人。

我是否願意不顧任何損失，而把我生活中一切不忠實之事剷除淨盡呢？

禱文

啊，你是我們靈魂的熱烈追逐者，你必不忍使我們臥病在牀而不顧。你業已把你的手指放在我們的毒瘤之上。求你幫助我們，使我們不要懼怕那醫生手中的刀。基督啊，請你開刀吧，如遇必要，愈深愈好。只求你使我們的疾病痊愈。阿們。

一月三十一日 我是清潔嗎？

經文

哥林多前書六章十五至二十節。馬太福音五章二十七與二十八節。

這個關乎清潔的問題是最重要的。差不多人生的鬭爭，總跳不出性欲爭戰的圈外。設若使人生陷於性的勢力之下，那就一失足成千古恨了。

在清潔問題上我們當前的顯著急務，就是去承認性欲是件無可否認的事實。如我們不承認性欲是件事實時，勢必加以逆性的壓制，則性在我們的潛意識中即發生了複雜作用。這往

往使我們發生了神經病，甚至生活完全瓦解。無論那一位健康之人，都有性欲。這並不是什麼可羞恥的事情。牠乃是我們身體構造中的一部分。所以這個問題並不是我們是否有性欲的問題，乃是是否性欲把我們降服的問題。如拿性欲作為高尚生活的利器，牠就成了最有用的僕人，而使人生充滿了推動力和美。如使牠當作主人，那就下了人間地獄了。

我們在這一點上是獲得勝利呢，還是大敗而逃呢？有一位青年，忽然坐在我前面的椅子中，很粗魯的說，『給我個藥方，我是大病而特病了。一切的道德問題像是都和我過不去呀。』這好像是很有盼望，因為他顯然的業已預備好，要去和人生的難題相周旋。但當我一談到他的問題時，他便不誠實起來；竟顧左右而言他了。在大體方面他是誠實，但一論到特殊的某種事實上，他就不肯說了。當我一談到清潔的問題時，他反而說：『是啊，我雖然去看女人，但我却不承認我是個墮落的人。我還沒罹於情海之中啊。』他雖沒陷在情海之中，而情海却早陷在他裏面了！只因他不是個基督徒，我對於他尚可加以原諒；至於我和你早已受了救主的薰陶，却無原諒之餘地了。我們的救主認為不只見諸行為方算犯罪，即內部的思想不潔亦是犯罪。所以他說：『凡看見婦女動淫念的，這人心裏已經與她犯了姦淫了。』

在我的行為和思想中我是犯了姦淫嗎？如我犯了姦淫，我願意克服牠嗎？而且現在就克

服呢？還是要和那尚未得到重生的聖奧古斯丁式的祈禱說：『求你使我清潔，但請你暫為等待』呢？

禱文 啊，你是一位思想清潔，習慣清潔，和行為清潔的聖者，求你把我心中腐爛之處剷除淨盡，且使我從此時起即成一個聖潔之人。我願意這事要快快的成全。阿們。

二月二日 我是容易向人發怒呢，還是容易向人發愛呢？

經文

以弗所書四章三十一與三十二節。歌羅西書三章十二至十四節。

昨天我們對於我們生活的測驗，是專注在肉慾的罪惡方面。今天我們的測驗却專注在性情的罪惡方面。德拉蒙德 (Drummond) 在那浪子的比喻中早已喚醒了我們，使我們注意到那小兒和大兒所表現的兩種不同之罪惡。小兒所犯的罪是那些低下的肉慾和食慾。大兒所犯的罪却是那些高傲的脾氣，惡化的性情，缺乏愛心，心胸狹小，和不願意合作以及饒恕人。現在那肉慾之罪惡業已爲我們所蔑視。牠們早已失掉了別人的尊敬心。但那性情的罪惡却依然受人敬重。設若一個人犯了那肉慾的姦淫罪惡，我們就召集教會會議，把他逐出教外。但是設若他犯了那壞脾氣和自私的性情罪惡，我們却召集教會會議，通過他作一個教友！而且那性情的罪惡和肉慾的罪惡差不多是一樣的爲天國之障礙物，甚或性情較肉慾將有過之而無不及。壞脾氣，性情暴躁，和好口角的信仰宗教之人，將與酒徒和姦夫是同樣的對於天國不利。設若這位小兒在回到他父親家中的途上曾遇見那個大兒。恐怕只這一見面，他就轉身又

回到遠方去了。只因爲那大兒有不悅之色，纔把他逐回去的。

心理學對於此事是有同樣的主張：『設若有人請求心理學家去按照他自己的觀點，而舉出兩件較大的罪惡來時，他大概就把懼怕和忿怒舉出來了。這兩件罪惡構成了使我們不快樂的最大之基礎。牠們是決不會使人有健全之人格的。』（錄自利工所著之基督徒人格心理學第十六頁。Ligon, the Psychology of Christian Personality）

我是否業已準備去和我的暴躁之性情爲難，而把牠根本從我的心中剷除嗎？我是否有這樣的決心即便需要整個的解剖亦在所不惜嗎？

禱文 基督啊，你的精神是如何的安靜，你的心思是如何的紀律化；你竟能在那奇恥大辱之中，而心平氣靜，無動於衷。求你賜給我捨己的愛心和紀律的精神，使我能夠保全對人的善意，而完畢此生之路程。全靠你的名。阿們。

二月二日 我自私呢，還是把我所有的一切能力都貢

作神用呢？

經文

提摩太前書六章六至十節。提摩太後書四章九節與十節。腓立比書二章四節與五節。

最後的這個測驗問題，業已走上了根本解決之路。牠這最後的分析，就是到底是誰管理我的行為呢？是我自己的利益呢，還是基督的利益呢？在我心靈的最深之處，是誰作最後的主張呢？是我呢，還是基督呢？我是否是個基督徒，就看如何回答這個問題而定。

其結局究將如何呢？其結局即：設若我的生命為自我所佔有，則我的生命即將崩潰，那我就丟失了生命了。設若我的生命為基督所佔有，則我將得到生命，而我的生活必美滿，快樂，且有益於人了。

薩特塔耳 (Sat Tai) 的意思是『七個湖』。這是我現在著書的地點。據神話傳說，在大旱之年，有一位很聖化的人，在道旁快要渴死了。有一個鄉間貧婦，看見了他的不幸，就跑去費了很大的氣力，纔捧了七掬水給他喫。於是這七掬水就變成了這七個美麗的湖。在山脈的那邊還有一個湖，其實是一處沼澤，乃是火葬死人之地。此處在古代原是一個大王國的宮殿。但皇后婀娜 (Rani) 在大旱之年，只想顧全她自己，於是就向衆水神求雨。衆水神無乃給她的水太多，以致連她和皇宮都淹沒了，直至現在依然在水國之中。

這個神話的教訓正與人生的教訓相同。設若我被我的欲望所佔有，我就被我的欲望所淹斃了。我本來要找到我的道路，現在竟對於我的道路討厭了。設若我的自我如在我的生命中

爲王，則其屬下的一切臣民必發生了痛苦和紛爭。無論我的自我是如何的紀律化，如何的宗教化，如何的要服務人類，但只要牠在我的生命中爲王而有發號施令的全權，則我必失掉了我的生命。我的生命的確是需要一個主人，但我的自我却不是牠所需要的主人。

請你平心靜氣，用這以下的問題去問你自己：在我的生命中到底是誰作最後的主張？是我自己呢，還是基督呢？我是在自我的指導之下呢，還是在基督的指導之下呢？

禱文 基督啊，在我的深刻之生命中我知道，如用我自己的手去握住我在那生命之舵，則我的生命勢必隨波飄流而觸暗礁。我實在不能夠管理我那生命之船。求你來替我作掌舵之人。阿們。

二月三日 認罪是必須的嗎？

經文

雅各書五章十三至十六節。路加福音十二章二至九節。

你既然拿你的生活和這五個問題相對照，你將用何法去改正你自己呢？請你慢慢的把這一個一個的問題捫心自問，而一一作忠實的回答。恐你將要對自己加以原諒，去想各種的理由擁護自己，且捨正路而復由，反顧左右而言他了。不要這樣。必須對於你自己加以迎頭痛

擊方可。

如你在這一個問題或五個問題上跌倒時，你必須勇往直前毫無隱瞞的加以懺悔。必須認罪嗎？是的。這是近代的心理學和耶穌的教訓所共同主張之點。茲將巴柏 (Barbour) 所著之罪惡與新心理學 (Sin and the New Psychology) 的二百一十五面之一段錄下：『當着良心執行檢察的職務，而對於自私的錯誤行爲，和罪惡的感覺結果，加以譴責時；良心所能貢獻的約有以下三種方法：(一)無論如何錯誤，良心置之不顧，而一任感情的自由衝動。(二)良心對於感情加以壓制。(三)良心可以對於感情不加以壓制，而藉認罪的方法使精神起了滌化作用。』以上之一二兩種方法，顯然是令人不能滿意，且將有不幸的結果發生。一個人既然看出自己的錯，却不設法加以糾正；這就是去處罰自己與那自己所蔑視的自我同居了。這便是初步的地獄生活。如對於感情加以壓制，那就更成了地獄中的地獄了。在新心理學的學派中，弗洛伊德 (Freud) 阿德勒 (Adler) 雲格 (Jung) 以及馬克杜加爾 (Mac Dougal) 諸人都用以下的主張爲出發點：如把恐懼和罪惡等驅逐到潛意識中閉塞起來，並不是堵絕禍患之良方。牠們勢必在潛意識中發生了腐爛和刺激作用。於是生活即得不到快樂，而侷促不安，且神經過敏；但患者尙不知其故安在。這都是由於情感受壓迫所致。

近代的一切心理學派和基督的一切教訓，都贊同以下的主張：感情的壓制必須藉認罪的力量，方能夠走向光明之路，而解決一切心靈的痛苦。除此而外別無他路可循。

禱文 基督啊，我們讀至此處不禁心神爲之驚懼，因爲認罪就是要去使我們那生命深處的自我皈依。我們雖然願意去隱瞞我們的創傷，但利害有關，實不敢妄爲。我們只好把我們的創傷向你暴露——我們現在業已敢向你暴露了。阿們。

二月四日 我必須向誰認罪呢？

經文

路加福音 十八章九至十四節。約翰一書 一章九節與十節。使徒行傳 十九章十八節與十

九節。詩篇 三十二篇六節。

昨天我們曾討論到，我們深信如我們要脫離了我們那生命深處的罪惡，就非把牠加以懺悔，公開，和暴露不可。但我們現在又來了一個問題，就是到底向誰認罪呢？

認罪的對象，自然是我們那曾經得罪的人。簡而言之，共有三位。每當我們犯罪時，我們必得罪了自己，得罪了上帝，得罪了社會。（或把社會說得親密一點，就是得罪了我們的弟兄。）

第一，我們先得罪了我們自己。我們丟失了我們那最高的利益，我們盜賣了我們那美滿的思想，我們得罪了我們那較高的天性。所以我們必須先向自己認罪。你如要向上帝和人認罪，就非先向自己認罪不可。你是真正向你自己認罪，而毫無含糊之辭嗎？而且完全承認嗎？你要想認罪就非完全承認不可，因為不是半認罪半悔改所能奏效的。

第二，我們必須向上帝認罪。我們的犯罪不只是破壞了自然律，而且傷了上帝的心。我們必須把一切都告訴他。現在我們藉着耶穌已容易與上帝接近了。上帝之尊嚴的聖潔，雖使罪人望之生長，但也使罪人樂意接近。因為罪人看上帝的聖潔並不是可怕的，乃是充滿了大慈大悲。你可以毫無顧慮的把你的心向上帝暴露。你必須使你的生活得到釋放。且必須將全心貢獻給上帝而絲毫無所隱藏。因為如有絲毫的隱藏，勢必破壞了一切，而其餘的也就徒勞無功了。

第三，我們必須向我們所得罪的人認罪。我們用不着去向一切無關係的民衆廣播我們的罪惡。因為向無關痛癢的人們，作無關痛癢的懺悔，是沒甚用處的。即上帝也有不能向衆公開的事情。但如我們得罪了別人或別人得罪了我們時，我們却必須雙方都彼此道歉，而將罪惡呈現出來。

禱文 基督啊，你的利刃業已深入在我們的生命之中。我們雖然有些懼怕，但却十二分願意你把我們的罪惡根本加以剷除。求你不要再使牠發芽生長；因為我們並不是求着罪惡減輕，乃是要根本全治。阿們。

二月五日 解除了我們生活中的網綁

經文

馬太福音六章九至十五節；五章二十三至二十六節。羅馬書十二章十八節。

昨天我們曾談到，設若我們得罪了弟兄，我們就必須向弟兄認罪；設弟兄得罪了我們，我們也必須饒恕他們。這實在是一刀兩斷的辦法。

例如，設若我們曾經作過欺騙的行爲；無論牠對於我們和我們的地位有何不利，我們也必須承認，而且將欺騙的東西歸還原主。有一位基督教的牧師拿出了四百五十個盧比來放在桌上；這就是二十年來壓迫他靈魂的重擔，而也是使他不結果子的大原因。這樣的行爲，雖然難，但却是進入生命的大門。

再卽仇恨而言之。無論如馬太五章二十三與二十四節所說的，你得罪了你的弟兄，當你到祭壇獻祭時，你想起你的弟兄尙向你懷怨；或如馬太十八章十五節所說的，你的弟兄得罪

了你；不論是誰得罪了誰，你必須去找着你的弟兄去和他們和好。不管其過是否在我，而去倡議和好，却是基督徒的職責。

如你說：『我不能饒恕人。』那我就很安靜而且很莊嚴的對你說，你要永永遠遠得不到赦免。因為經上記着說：『你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。』難道你們就忘了我們在主禱文中常禱告說：『願意你饒恕了我們的過犯，如同我們饒恕了別人的過犯』嗎？所以如你不能饒恕人，你也不能夠請求別人饒恕你。如你拒絕了去饒恕別人，你就是未過河而先拆橋，連你自己也過不去了。

我在阿什拉姆會中團提到我們的一個團員，他充任政府官吏，而對於他的一位屬員懷恨在心。一錯百錯，而懷恨之心日益加深。在印度社會中的階級森嚴，一位長官向一個屬員認罪，實在不是容易的事情。但是他竟認罪了。於是他就得到了解放，而生活煥然一新，精神亦富於感力。你也能夠這樣的作；且你藉着上帝的恩惠必能這樣的作，是否？

禱文

基督啊，你被釘在十字架上，受盡了各種的痛苦，然而你還為你的仇敵祈

禱說：『父親，求你饒恕他們。』求你幫助我，使我也能夠饒恕了那些得罪我的人。他們得罪我之處，較諸你的仇敵實相去不可以道里計了。全靠你的名。阿們。

二月六日 對於我們生活中的網綁仍須加以解除

經文

馬太福音十八章二十三至三十五節。

昨天我們曾討論到解除仇恨的問題，不過只討論了一半。對於這個問題，我們必須找出一個水落石出方可。

你說：『好啊，我可以饒恕人，但我却不能忘記。』你真的是這樣的主張嗎？請你再作以下的祈禱，且看你的主張是否是對：『父親，求你饒恕我，像我饒恕別人一樣。我雖能饒恕別人，却不能忘記於心。你對於我的饒恕也是這樣。你雖能饒恕我，但却不能忘記了我的罪；等我再犯了過錯時，你必舊事重提，把我過去一切的罪案重翻起來。』這樣的赦罪方法，是上帝所不能而且決不肯作的。他如赦罪，就必一筆勾消，不再計較。所以你既要饒恕別人的罪，亦必須這樣的作。

但你將又說：『好啊，我一定要饒恕別人的罪；但不過只饒恕而已，從此以後我與他已漠不相關了。』現在請你再作以下的祈禱，且看如何：『父親，求你饒恕我，像我饒恕別人一樣。我雖饒恕了別人，但自茲而後却與他即脫離了關係了。你對於我的饒恕也是這樣。你

雖能饒恕了我，但自茲而後却與我脫離了關係了。我便永遠不能再與你同在了。」這內中的荒謬之處，你豈不一目瞭然嗎？

你不要只想去把心中的仇恨忘記，也不要只想去敷衍了事，而更不要把牠趕到潛意識中。你必須把牠全盤托出而逐諸心靈之外方可。有一個鄉間婦人，向一位醫生要一帖膏藥，好貼在她的膿瘡之上。但那位醫生却說，這瘡是根本不可以用膏藥的，如把膏藥敷在上面，勢必將瘡毒趕到裏面去了；所以非開刀不可。這位婦人竟固執的要膏藥，認爲開刀恐與她不利。當這位醫生拒絕了她時，她即不治而去。不數日之後，瘡毒大發，遍於全身，她竟因此而死了。我們千萬不要用這不徹底的膏藥。根據醫生的研究，忿怒和懷恨其實也是有毒的。有一個小孩，喫了牠母親因憤怒而變成毒的奶，便躺在牠母親的懷中死了。懷恨在心，久之即變了身體的，神經的，和精神上的毒藥。非把牠除去不可！

禱文 啊，你把那打你臉的人都能夠加以饒恕。求你現在幫助我，使我把我的心門張開，而把你那富於醫治力的饒恕接在我的心中；且使我再饒恕別人，如同你賜給我一樣。阿們。

二月七日 對於我們生活中的綑綁還仍須加以解除

經文

馬可福音六章十七至二十八節。

如只恨惡我們的罪惡，甚至在祈禱中否認我們的罪惡，這都是不夠的；所以我們必須克服我們的罪惡方可。我之所以說：『這都是不夠的，』乃是指着說，如我們不單刀直入把罪惡的根源除去，則勢必引誘時起，而把罪又讓過去了。因為罪惡的根源之在我們的心中，正如同一個木塞一樣，如不把這木塞拔去，我們的心靈必得不到釋放。

我們就拿希律的事作為討論的材料。他是很有慕善之心，甚或有追求新生活的誠意。但約翰有一天却單打着希律的病根了，他說：『你要她是不合法的。』希律的臉就立刻變了顏色。而他的生活就發生了衝突和奮鬥。到底其結果是什麼呢？按照着那校訂的聖經譯本為：『在他一聽見他，他就作了很多的事情；而且他是很歡喜聽他。』『他作了很多的事情』嗎？是的，別事都可，只是不要希羅底作妻子則不可。他是樂意不要這事，不要那事，甚至不要一切事，但如不要這婦人却是辦不到的。這就是希律罪惡中的木塞。他願意把其他的罪都可以除去，但這個木塞却不能拔出。所以他的生活就得不到釋放。

有一位傳道士的小女孩，走到客廳中拿了幾塊糖果，於是就初次學着撒謊了。那傷心的母親便把她抱在膝上，且對她解說明白撒謊的一切壞處。這個小女孩就大哭泣起來，好像是悔改了。於是母親便對她說：『你既然悔改，我就很喜歡了。你現在就把糖從口中拿出來，扔丟牠，去表示出你那悔改的心來。』這個小女孩便二目含淚，不住的看着她母親，而把牙齒咬緊說：『我不。』她是恨惡她的罪，她爲她的罪而哭泣；任何的事情她都願意作，但只有一件事却不行，這件事就是把糖扔掉！

禱文 基督啊，你已經把我追趕得山窮水盡了。我本想逃走，但你却不准。我並不是甘心逃，因爲我知道如我逃走，我就把生命丟失了。我是要保存生命的。現在就請你把我心裏的罪惡都給我除去，因爲這些罪惡足以使我與你疏遠，且破壞了我那完全的生命。阿們。

二月八日 討論至此我卽決志皈依

經文

馬太福音十三章四十四至四十六節。使徒行傳二章三十七至四十二節。

在我勝利的生活之追求中，我已看出，我如不對於以下的問題有最大的決心，則我的生

活即不能進步了。我必須除去我與上帝間之一切障礙物——我必須努力去作而不顧任何代價。但僅僅如此有所未足，必須百尺竿頭再進一步。我不只除去了一切障礙，還須把我的自我整個的除去方可。我必須要另外有一位管理者。

我知道我的心馬意猿，非有所主使不可。在我的心田深處，必須有所歸服，方有所寄託。我可以向我的自我歸服，而聽從我那自我的命令，於是我的自我即成了我的統制者。我也可以讓性慾和錢財作我之最後的統制者。我也可以為社會的恐怖所屈服，而讓社會把我完全佔有。我也可以讓基督來作我的主人——這在我看來，是我的最好選擇。我必須決定，到底誰要在我的生活中作最後的統制者。我三思而後纔決定：基督要佔有我。基督之在我的心中，雖目不能見，手不能摸；然而却心心相印，意意相合，而我們的小生命和他的大生命却彼此融匯為一。這就完全一切了。

我有一次在哥本哈根（Copenhagen）地方之天主堂的走廊上，去看那世所罕有之造爾維德的基督彫像。我一看見那彫像上滿了柔慈的光輝，而使全堂都倍加神聖莊嚴；我不禁心神為之震驚，差不多快要屈服了。但當我在走廊上徘徊時，有一位丹麥國的朋友向我耳語說：『你如不在這彫像的脚下屈膝，你就看不見他的臉。』這話實在是眞的，因為他是挺身而立

將兩臂伸出，二目却注視着在他脚下的人。於是我就屈膝在他的腳前，看啊！他的目光正射在我的臉上了。

如你不在基督面前屈膝而向他皈依，你就不能看見基督的真像。凡那些遠立而觀察的人，永不能看見他的臉。所以必須向他屈膝，聽他的指揮。

禱文 基督啊，我的心至終纔加以承認。我戰戰兢兢雙手把我的意志貢獻給你。我的意志雖然微弱，但你一佔有了牠，你就把我的全身全心都佔有了。這是我所歡喜的。阿們。

二月九日 我們將擁擠耶穌呢，還是摸耶穌呢？

經文

馬可福音五章二十四至三十四節。馬太福音七章二十一節。

當耶穌行走的時候，有很多人擁擠他。有一個婦人因病要求耶穌醫治，便戰戰兢兢的雜在人叢中間，摸耶穌的衣裳。耶穌立時覺得有力量從自己身上出來，就問道說：『誰摸我的衣裳？』門徒却對他說：『你看衆人擁擠你，還說誰摸我嗎？』但耶穌說：『一定是有人摸我。』擁擠耶穌和摸耶穌是二者不同的。那些擁擠耶穌的人所得到的很少，而摸耶穌的人

却得到了一切。

那世界上東西各國的思想，從來沒有和現在一樣的擁擠耶穌。在人類的歷史中，現代人們之對於耶穌的注意，可以說是登峯造極了。因為其他人的生命之路業已崩潰，我們就不得不轉過身來向他有所祈求。然而我覺得注意他的人雖多，不過只是擁擠而已，至於摸他的人則實寥寥無幾。他們能受到感動嗎？是的，雖暫時受感；而生命却依然如昔。

在每個禮拜，都有羣衆往禮拜堂聽道。他們的思想的確擁擠耶穌。但這些羣衆中到底有多少人是摸着了耶穌，和他發生了關係，且生活在他裏面呢？有多少人是已經摸着了他，在離開的時候，不只生活較前進步，而且昔日的沉疴今已完全得愈呢？

有的人從小到老都參加我們的主日學和禮拜堂，但不過只是些擁擠的民衆而已。我所感化的第一個人，是我的祖母，她就是這樣；她直至八十有二的年齡，方纔真正的摸到耶穌。啊！二者實在是迥乎不同。呀！個中滋味，她業已嘗着了。我們也是如此。

昨天你會說，你將歸依耶穌。好啊，這是最好的。現在你已經歸依他了，你要摸他罷——爲得到饒恕而摸他，爲那勝過誘惑，懼怕，憂慮，和使我們得到勝利生活的一切能力而摸他。他現在業已把他的生活之門打開，凡有需要的人都可以摸他。他業已準備着叫凡有

信心的人都可以摸着牠，所以他纔把生命之門大開，你們就可以按你們的需要拿去罷。不要再擁擠牠了，摸牠罷。

禱文 基督啊，當你經過之時，我丟棄了我對於你試驗的態度，而從擁擠的羣衆中進一步走到了摸你的人裏邊。我現在業已開始摸你了。只要我在信心中一摸到你，就把你的赦免和你的醫治大能接受到我的深刻之生命中了。阿們。

二月十日 信仰的真正意義是什麼呢？

經文

馬太福音九章二十七至二十九節。馬可福音六章五節與六節。希伯來書十一章一節。

昨天我們曾談到用信心去摸基督。我們之所說的信仰，其意義究安在呢？

在這位婦人的信仰中，包含着不少的迷信。因為她認為在耶穌的衣裳裏藏着能力，只要她一摸着就必得到痊愈。耶穌却對於她這思想加以矯正說：『你的信救了你，平平安安的回去罷。』他這裏所說的『信』，其意義究安在呢？

要想把信仰訂在不變的信條中，是的確辦不到的事。我並不是對於信條加以誹謗，因為無論誰對於信仰有具體的決定，便是他的信條。然而我們的信條却不是永遠不變的，因為信

條本是我們現在對於真理的概念，而真理却是奧妙無窮的。所以真理必日益發現，而信條亦必隨時加以糾正。但有的人對於教會的信條儘管在理智方面予以承認，然對於信仰却絲毫全無。

信仰乃是精神的冒險；乃是從我們的深刻生命中，對於我們所信仰的那至高至善之對象，所發出來的一種反應。牠乃是生命的賭賽，並不只是點頭示意。牠乃是人生的決定，並不只是口頭的討論。牠乃是在我們生命中之最高的理想假定。設若我們對於某事沒有實際的經驗，我們必不敢毅然相信。設若我們不下決心去不顧一切而跟從基督，我們必不能對他發生信賴。這就是信仰。

耶穌在生活中所鍛鍊成的驚人之利器，就是他那有條件的信仰。信仰乃是我們自己的冒險和態度，而同時也是對人的信託；所以非有條件不可。牠同時不只是自信，而也是信人。設若牠只是被動的，必不能擴展自信力；設若牠只是主動的，必不能接受信他力。所以牠既是主動的而也是受動的。經云：『按照你們的信心，就給你們成全了。』你信仰他，他就成全你，在你自有所努力，而在他却救主。

禱文 令人驚異的基督啊；你用我們的信仰，把我們拯救了。你要求我們發生信

仰，而藉這信仰，就使我們得到醫治，且重新把我們加以改造。我們丟棄了我們自己去跟從你，我們即找到你且找到了我們自己。我們應當如何的感謝你。阿們。

二月十一日 我必須先明瞭一切而後纔跟隨基督嗎？

經文

馬可福音三章一至六節。路加福音十七章十一至十九節。

昨天我們會提到信仰就是冒險。只要有點信仰，就起身去作；因為我們愈作，信仰就必日益加增。那十個長大痲瘋的聽了基督的話，教他們去把身體給祭司察看。他們剛聽見這話的時候，還帶着痲瘋病。於是這話就在他們的心中發芽生長，直至把他們完全佔有而後止。但他們一起始的信心却是很小。

不要等着直至把基督完全明瞭，而後纔去跟隨他。我們之中無人能夠真正知道電氣究竟爲何物。克爾文爵士 (Lord Kelvin) 是當代著名物理學家，曾說：『設若有人問道我電氣到底是什麼時，我只好回答說我實在莫明其妙啊。』但我雖對於電力未能完全明瞭，然我却不在黑夜之中苦心靜思，直至豁然貫通，而後方纔燃燈。無論如何有兩件事是我所知道的：(一) 我知道我必須用電燈；(二) 電燈的光亮是由電力而來。這就足以夠我起始去作的了。我對於

腸胃的消化作用不能完全了解，我不知道食物怎樣就能夠變成血，變成骨，和變成各種身體組織；但我却不坐以待斃，直至完全明瞭而後纔喫飯。我雖對於基督有很多的事情不能明瞭，但我却總知道以下的事：每逢我把我的靈魂在整個的信靠和服從中交託他，他便供給了我生命中之最深刻的需要。這就足夠了，至少足夠去起始跟從他的了。

耶穌叫那個枯乾了一隻臂的人，把那隻枯乾的臂伸出來；這實在是他所不能作的一件事。他一聽見了耶穌這樣的吩咐，他勢必用失望而驚奇的眼光看着耶穌，去表示這是他所辦不到的事情；但是，但是他竟在他那一粒之小的信心中立刻發生了感應，而一心一意的要使他那枯乾的臂伸開；看哪，在他這服從的一刹那間，竟生出力量來了。他那枯乾之臂業已好了！

當你剛克服自己去跟隨基督的時候，你將以為是捨棄了自己的真實，而步入了他的空虛；然而不久你前者所認為空虛者，今竟成為堅固的磐石而放在你的腳下了。在你的人生之戰爭中，誘惑中，和事業中，都要使你自己出去而讓基督走入；於是你的人生即走上了合作之路了。這就是對於基督的信仰，解除了你自己的一切細綁。

禱文 基督啊，我雖不能明瞭一切，但我却看見你了。求你使我只一看見你，就

心滿意足了。去追隨你那足跡時，是由我首先舉步。我所能夠貢獻的是樂意追隨你的決心；至於追隨的能力，却是由你而來。阿們。

二月十二日 第一步先要把自己的舊生活除去

經文

約翰福音第一章三十五至四十二節。路加福音十九章一至十節。

在上一個禮拜我們曾談到，只要有點信仰我們就起身去作，那信仰即會日益增加了。

有一位中國的工程師與我同坐，忽然問道我說：『你將何以教我呢？我是一個沒有任何宗教的人。我的舊宗教早已死去，而新的却尚未找到。在美國的教會中是沒有我的立足之地，因為我對於基督的神性是實在信不下去的。』我從他的精神中看出來，與他爭論什麼基督的神性是徒費唇舌的。於是我就避免這無益的辯論了。我即用別的話問他說：『那你的信仰是什麼呢？你對於基督的信仰到底至何程度呢？』他回答說：『我相信基督是個最好的人。』我就接着說：『那麼，我們從你那信仰的立足點討論起罷。你既然信他是個最好的人，他一定就成了你的理想者了。你是否預備着去追隨你那理想者呢？你是否願意把基督所不贊成的一切事情，都從你的生活中除去呢？』他不禁悚然而懼說：『但這並不是一件容易

的事情。」我接着說：「我並沒有說跟隨基督是件容易的事。乃是問你，你是否願意把凡他所不贊成的事情都從你的心中除去呢？」他很安靜的回應說：「設若我是誠實的時候，我就必須而且願意去這樣的作。」我就進一步問他說：「既然如此，基督之是人，是神我們姑置之不論。但設若他時常與你同在而住在你的心中時，那你的生活不較前更進步而更有力嗎？」他慨然而回答說：「那是自然的，我的生活必大異於前了。」「既然如此，你還不願意把他接到你的生活中嗎？」「我實在不知道怎樣接他進來啊。」「既然如此，你就可以隨着我一句一句的學着祈禱罷。」他就跟我學着祈禱了。當我們禱告完了一起來的時候，他就說：「這與我們所討論的却大不相同了；因為這祈禱竟處處都告訴我，我非先有信仰不可。我現在至少知道怎樣去起始跟隨基督了。」第二天他又來了，他的臉上竟喜形於色；而告訴我說：「我實在不知道世上還有像我今天這樣快樂的人沒有。我對於基督到底是誰的一切問題，都消歸烏有了。而且那最使我快樂的，是我業已對我的妻子談過，她也願意要得到這種快樂。」

這種快樂，基督早已用他自己證明了。只要我們肯給他機會，他必樂意去作。

禱文 我的靈魂啊，你是充滿了懷疑和恐懼；起來罷，動脚吧！開始你的初步。

基督啊，我自茲而後，要將凡你所不贊成的事情，都從我的生命中除去。阿們。

二月十三日 皈依 (Conversion) 是什麼？

經文

使徒行傳二章三十七至三十八節，又三章十九節。羅馬書十八章一至二節。詩篇八十

六篇十一節。

這位青年的工程師所經過的生活改變，即謂之『皈依』。『皈依』是什麼呢？正當着教會對於皈依不甚加以注意時，而近代的心理學却對於皈依重新加以注意了。不過二者對於皈依的說法不同，而在皈依方面對於上帝的信仰亦各異。心理學告訴我們說，潛意識 (Sub-conscious mind) 就是驅使本能 (driving instincts) 的所在地，這種本能的由來，在民族的歷史中可以說是年代久遠了。這些本能只管去完成牠們自己的快樂，而置一切道德觀念於不顧。但在意識中 (conscious mind) 却寓着一種確定的人生宗旨 (a conscious life-purpose)，也稱之為自我的理想 (ego-ideal)，而弗洛伊德却呼之為『生命基本的要素 (the reality principle)』。於是意識和潛意識二者就起了衝突。二者在人生中的分裂，便造成了煩惱和憂愁。

這種衝突可以用以下二法之任何一法解決：(一) 可以把意識的意志壓下而完全忘記，使

那潛意識的本能整個的爲所欲爲（這樣也可以使人在本能衝動上得到統一）；（二）使潛意識的本能屈服在意識的意志之下，且使之作爲人生意志的動力。第二個方法就是所謂之昇華作用（sublimation）。此種作用足以使人類的生活統一。至於第一種方法却是決不可嘗試的；設若我們嘗試時，勢必退化到獸類的世界中，而一聽本能衝動的指揮了。況且無論如何，我們是永不會把自我的理想完全忘記的。所以生活中的衝突依然是免不了的。那第二個方法纔是唯一的人生出路。人們對於人生得到統一的過程而用的名詞，則各有不同；弗洛伊德名之曰『重新施以教育（re-education）』，阿德勒名之曰『重新走向真實（re-orientation）』，雲格名之曰『重新使之適宜（re-adaptation）』，而馬克杜加爾則名之曰『重新完整（re-integration）』。但耶穌却名之曰『皈依』；這『皈依』的名詞是把道德精神，和心理三方面都包括在內了。他們的名詞雖然不同，而其趨向的目標則無二致；質而言之，都是要使人格統一，使生活得到調和。我們那整個的生命，都認爲非經過一種改變不可。

禱文 基督啊，你業已把你的手，放在我們那生命的需要之中。我們必須重生，而且藉重生改變了一切的行爲。求你幫助我們，使我們在人生的經驗中，得以知道到底這種改變是什麼。阿們。

二月十四日 我們對於『皈依』仍須加以觀察

經文

約翰福音第三章一至十一節。

耶穌說：『設若一個人不從上面重生 (except a man be born from above)，就不能見上帝的國。』他所說的『從上面重生』，到底是何用意呢？

按照近代心理學的講解，人也可以『從下面重生 (born from below)』。『設若人類的意識，被潛意識中的本能和衝動所克服；這樣的人生就可以說是『從下面重生。』我們應當知道，人生中的本能不只是些未受過鍛鍊的材料，而且牠們最易轉入罪惡之途，也可說是個懼怕，障礙，和犯罪傾向的窩巢。設若我們一從下面重生，則充其量也不過成了一個龐然大物，愈流愈下，則窮兇極惡，而禽獸之不如了。

和這『從下面重生』相反的，就是但斯理 (Tansley)所說的『倫理的自我 (ethical self)』。從基督徒的眼光看來，這『倫理的自我』就是那較高環境的初步；而所謂之較高環境者即是上帝的天國。『倫理的自我』就從那較高的天國中生出；於是這『倫理的自我』便成了那較高的理想和動力的所在地了。

由此看來，生活的高下全以環境的好壞而定。我們將要那一種環境呢？我們將使我們的生活和那由下而來的環境相同嗎？果如此，則我們就犧牲了那倫理的自我，而變成洪水猛獸了。否則我們將使我們的生活和那較高的環境相同嗎？這就是人類生活之最高的法則，也就是上帝的天國。果如此，則我們即將罪惡滅盡，而把我們的本能當作活祭貢獻於新人的祭壇之上了。

那選擇之權即操諸你的手內。在你那安靜的深心之中，你必須從這高下的兩種生活裏選擇其一。我有一次曾把這話告訴一位學生，他却回答說：『我的心從來是不安靜的。』這不只是他，即便你，設若不從上面重生，必不能在心靈的最深刻最圓滿之處得到安靜。

禱文 基督啊，你在溫柔的天國之中。我們把我們的心門向你和天國開放。我們決不能退化而降入禽獸之域；我們必須前進而變成一個新人。我們願意這樣作。阿們。

二月十五日 虛空

經文

馬太福音十二章四十三至四十五節。路加福音十三章六至九節。

在你們中間，有些人未免感覺不到生活改變的需要；這都是因為完全為物慾所蒙蔽了。

那『從下面重生』的狂風暴雨，決不能驅使你俯伏在基督的腳前；因為你早已爲其魔力所屈服，在你心中覺不出有何風波來了。於是你的人生就不是一個偉大的戰場，而成了一種虛空的虛空了。若果如此，則你的困難，並不是那與生而俱來的天秉，乃是那些虛空的無味煩惱。

耶穌曾爲這樣的人說過一句話。他說有一間屋子，是打掃乾淨，修飾好了，但是空閒着。近代的文明是『打掃乾淨』了。牠把祖先的迷信剷除淨盡，的確是打掃乾淨了。牠既不信這個，又不信那個，對於一切都發生了懷疑。牠真得脫離了一切的魔術和迷信了。

牠也是『修飾好了』。牠用那些理智的事實和機械的玩物，修飾得令人目眩神移。牠們便向人誇耀說，看我們這些在科學上的，文化上的，和供人安樂上的成功罷！在我們的商店中是充滿了各種的機器，我們在裏面各種各樣的玩物都可以買到，這些玩物一定會使我們得到無窮的快樂。是的，近代的文明的確是『打掃乾淨』和『修飾好了』。但牠尚有一個致命的缺點，這缺點就是『空閒着』；牠在創造人生的哲學中是虛空的虛空。看哪！我們都衣冠整齊等待出發，但尙不知到何處去啊！我們對於那過去的野蠻和迷信時代加以蔑視，我們對於我們現在之修飾的文化和成功矜誇不已；但現代的文明却是虛空的虛空，這實在是近代文

明所無可否認的啊！

那些不信的人們誇張他們那無意義的世界，

要想得到安息啊，而在這無意義的世界中徘徊；

這正好像一個無知的嬰兒啊，

拚命的掙扎在一個無生命的母親之懷。

但我爲什麼說近代的文明是虛空的虛空呢！因爲進一步說，牠將使你也成了虛空的虛空了。你必須重生，好藉以知道人生究爲何物。而且這種空虛的東西是不能持久的。近代的文明適足以使牠自己充滿了七種魔鬼；這七個魔鬼就是：不安，淫樂，剝削，唯物論，自私，戰爭，和罪惡；這七個魔鬼就把近代文明的空虛填滿了。你也是這樣。宇宙的文化和人類的靈魂，都是對於虛空加以憎惡。要想填滿這『虛空的虛空』，你必須對於二者加以選擇；如不選擇這七個魔鬼！就必須選擇基督。

禱文 基督啊，我是選擇你。我那靈魂的屋子，是空虛的空虛。除了你以外，我實在不能拿別的東西去填滿牠。我是深惡空虛，我是懼怕魔鬼，但我却能信靠你。我的確是這樣。阿們。

二月十六日 飯服是一種兩性驅使力的表現嗎？

經文

哥林多前書五章九至十一節。加拉太書五章十六至十七節。

有幾位近代的心理學家，差不多把任何的事情都看作與性本能有關：而『飯服』的現象也自然不是例外。他們看出大多數的飯服都是發生於青年時期，而青春乃正是性本能興奮之時，所以他們就認為性本能不但只是飯服的原因，而也是飯服的基礎。

我們的回答是：青年時期不只是性本能的喚醒時期，也是整個人格的初發之際。此時那不安的自我本能，對於那意識的權威忽即忽離，而合羣的本能則趨同於羣衆的組織活動；這一切的本能都是和性本能是一樣的為青春所喚醒。所以青年時期乃是整個人生的喚醒時期。

我們認為宗教就是人生的呼聲；牠是要一個完全的，美滿的，在質的方面提高的人生。所以青年人們際茲人生喚醒之時期，就不得不趨向宗教，而使其人生驅使之力走向正軌，藉以使其生活得到完全和滿足。這種轉向宗教的趨勢就是『飯服』。飯服並不是發源於性的驅使力，乃是發源於整個人生的驅使力。自然牠也不能說是完全與性的驅使力無關，因為性的驅使力就是一種創造的驅使力。然而性的驅使力却因『飯服』而發生了昇華作用，使其趨於

高尙的標準，於是就把人生變成一種高尙的創造之源泉。所以謂性的驅使力爲『皈依』的一部分則可，如謂其全部則不可。況且宗教對於性能根本就加以限制。我們怎能拿宗教和性能二者混爲一談呢？設若宗教就是一種性能驅使力的表現時，那人生一到老年，性能卽衰，則宗教生活亦必隨之衰微了。但宗教生活的事實却正與此相反。青年和老年，原爲人類最傾向宗教的兩大時期。因爲在青年時期，我們所需要的是美滿生活；在老年時期，我們所需要的是永遠生命。二者之需要雖不同，而其同一爲人生的呼聲則一也。

禱文 基督啊，你就是創造的大生命，你走向那些枯乾的小生命，而把牠們喚醒。求你使我成一個新人，有新的目標和新的能力，而一直走向那生命的目的地。阿們。

二月十七日 皈依的方式都一樣的嗎？

經文

哥林多前書十二章四至十一節。馬太福音十八章三節。

皈依的方式使很多人感覺到困難；因爲他們曾看見一種使他們受感的皈依，但他們却不能步其後塵，於是就發生不滿了。這實在是一種錯誤。沒有兩種皈依是完全一樣的，因爲世上本無絕對相同之人，而其處境亦各有異。自從上帝創造你之後，他便把造人的模型毀壞

了。你既是與衆不同，所以你的飯服亦必與衆不同了。

然約而言之，飯服可分爲兩大類：一種是由漸而入，一種是突如其來；二者之間頗有不同之處。我曾向很多地方的基督教工作人員加以詢問，其飯服的比例數，爲由漸而入的約佔百分之六十，而突如其來的約佔百分之四十。

那些由漸而入的人，差不多都是出身於基督徒的家庭，從小就受到了認識基督和愛基督的教育。他們不能言明從何時起他們纔飯服基督，因爲他們的生活前後並無區別。他們從小習以爲常了。他們正好像花一樣，從小兒卽向着陽光開放。他們只知道他們的確是屬乎基督；但從何時起始飯服基督，那他們就不知道了。然而他們的生活却與他們周圍人們的生活大不相同。他的確是飯服基督了。

除此而外，便是那些突如其來的飯服之人，我就是這其中的一位。我從小卽生長在宗教的空氣之中，且常到主日學校和禮拜堂中去；但好像種牛痘一樣，種來種去却始終未出。竟然爆發，而人生卽大大改變了。自茲而後，除了我的名字以外，一切的一切都與前迥異了。我正好像一個流星，把自己摔到另一個新的軌道上去，於是就被那軌道上的愛力永遠吸住，而不能脫身他往了。

在這兩種飯服的方式中，到底那種較為有效呢？無論那一種都可以發生效力。飯服之是否有效，並不在乎其種種的現象，乃在乎其在飯服而後的事實，與其所結的果子之如何而定。

禱文 基督啊，你把那天真爛漫的小孩，和充滿了罪惡的老人，都喚到了你的面前；我們於是就得走到你的面前來了。除你而外我們還能找誰呢？因為只有你的話纔是永遠的生命。於是我們就來且找到你，而心滿意足了，因為你已拯救了我們。阿們。

二月十八日 飯服的主要條件

經文

約翰福音十三章十三與十四兩節。羅馬書十四章四節。馬太福音二十三章十節；十一

章二十九與三十兩節。

心理學告訴我們說，在人生有一種主動的情緒，人類的生活即以此情緒為中心而組織成的。這種情緒可以附在自私的本能中，也可以附在兩性或合羣的本能中。設若這種主要的情緒是附在自私的本能中時，則生活必自私自利而以自己為中心。設若牠是附在性能中時，則整個的人生就以兩性為中心。設若牠是附在合羣的本能中時，則生活必受了別人之言語和

行爲的支配，而處處在羣衆的壓迫下，去決定了他一切的行爲。於是人生即以羣衆爲中心了。也有時這三種本能要混爲一起，而不分此賓彼主，然那最後的勝利和統制，則仍唯主要的情緒之馬首是瞻。

近代的心理學告訴我們說，醫治精神病時，必須使病人把他自己的情緒從心中轉移到外邊去；其轉移到外邊的對象，往往就是這心理分析家自己。這就叫作心理的轉移 (transfer-ence)，於是這病人就藉着這種新情緒的驅使力，而得從他自己和他那困難的問題中解放出來。

那皈依的主要條件，也正是這種心理的轉移。而所謂皈依者，就是把這種罪惡那種壞習，這種不良的關係和那種腐化的態度，一一加以剷除；因爲這一切的一切，都是使人生走向破壞之路。而那由轉移所得到的真正價值，就是把這主要的情緒由自我而轉移到基督。這就是主要情緒的皈依。於是生活即脫離了自私，性慾，或羣衆的轄制，而以基督爲中心了。基督就成了這主要情緒的主人。

多年以前基督曾很鎮靜的對人們說：『跟從我罷；』他並不叫人跟從一套千真百確的教義，他也不叫人跟從一些大有裨益的禮節，他更不叫人跟從一種十分完善的組織，但他却說

『跟從我罷。』人們就跟從他了。於是這飯服的轉移即成功了。馬上就有一個新奇的名詞來到他們的嘴邊，使他們不得不呼叫『救主』；因為基督業已把他們從他們的煩惱，憂愁，失望，和罪惡中拯救出來了——是的，基督誠然已經把他們從他們的自我中釋放出來了。飯服本是件事實，務要使那主要的情緒飯服基督而後可。

禱文 基督啊，你佔有了我們那主要的情緒；你一佔有了牠，你就佔有了我們了。我們除了你這神子而外，決不敢把我們整個的愛情向別人貢獻。求你接受牠和接受我們。阿們。

二月十九日 保證的基礎是什麼？

經文

帖撒羅尼迦前書一章五節。馬太福音二十四章三十五節。羅馬書十章十七節。約翰一

書二章十四節。

你將問道說，我們之是否業已蒙上帝嘉納，將從何而知，且其保證的基礎是什麼呢？上帝給我們的保證不一而足，這比只用一種方法去保證我們，是更加有力得多了。

第一他用他的言語去作接受我們的保證。那最明顯的保證就是基督接受罪人。人們並無

須先自善其身，而後纔皈依基督，他們儘可以帶着滿身的罪來皈依他；但一皈依他，就翻然改善了。這種論調在今日的我們已成了老生長談；但自古至今而對之加以誹笑者却不乏人。有一位近代的猶太思想家，竟批評耶穌說：『耶穌無乃對於上帝和罪人是太親密了。』那生在第二世紀的塞爾薩斯 (Celsus) 曾和俄利貞 (Origen) 辯論說：『那普通招請別人加入他們那神聖團體的人們，都聲明說：「凡身心清白而言語忠直的人，可以和我們接近；凡心地聖潔，性靈完善，而生活公正和誠實的人，可以到我們這裏來。」但聽啊，那基督徒們所招請的人却不是這樣了；他們說：「凡有罪的，愚笨的，或腦筋簡單的，」而至少是不幸的人們，都要蒙上帝天國所嘉納！他們所說的「罪人」是指着那一類的人說的呢？這罪人的名詞就是指着不公正的人，盜賊，小偷，褻瀆神的人，毒殺人的人，和成羣結隊的土匪而言。你們所招請的也不過只是這土匪隊伍而已。』俄利貞的回答是：『雖然我們所招請的人也是土匪首領所要招請的，但我們招請的宗旨却與土匪首領大不相同。我們把他們招來，用我們的教義把他們的創傷包紮起來；用我們那衛生和信仰的藥品，去醫治他們那靈魂深處的腐爛之處；並且我們不是說上帝所招請的只是這種罪人。』(Origen, Contra Celsus, III, lix) 塞爾薩斯所認為是我們的羞辱者，我們竟引以為光榮了。在基督教的運動中，那第一位得進天國的

人，既不是彼得，亦不是雅各，乃是一個青年的強盜；這人就是那從罪惡中得稱為義的先驅者。

禱文 基督啊，你前已接受了罪人，你現在必不丟棄我。我的靈魂雖然備受了地獄的沾染，然而你却要把牠刷洗乾淨；你現在就要刷洗了。我感謝你。阿們。

二月二十日 在言語中給我們的保證

經文

約翰一書三章十九至二十四節；五章十一與十二兩節。彼得前書一章二十三至二十五節。

昨天我們會論到，從基督的言語中證明我們已被接受了。這以下的應許，實在是昭然若揭：『可以到我這裏來，我就使你們得安息。』『我們若承認自己的罪，上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪。』把昔日之聖經上的章節引證下來，去醫治現在的疾病，不是不合時了嗎？有的人也或者認為是不合時的。但像我們這樣的人，早已與人類的罪惡奮鬥有年，的確知道人們之需要這樣簡單的保證去和上帝和好的急切，實在是百萬火急，而且蔑以復加了。設若人們的創傷不加以醫治，勢必成爲不治之症。上帝的恩惠藉着基督使我們不致與他疏遠反而親近，這是何等寶貴的一個保證，這保證是永遠刺透了罪人的深心。

有一位撒杜（賢人）聽見了一個宣教士形容基督如何爲我們受死十架的講演，就對那位宣道士說：『請你離開印度罷，像你講的這樣的故事，在我們的書中實在找不到。我們印度人的心是非常的易於受感，設若他們聽見了這個故事，他們將離開了我們的廟宇，而去信奉牠了。』但我們却不但不能夠離開印度，而更不能離開這個世界；因爲這種恩惠正是世界，印度，以及你我共同需要的，而且其需要之切有甚於大旱之望雲霓。

耶穌還用藉着行爲的啓示去保證我們。他對一個淫婦說：『我也不定你的罪，去罷，從此不要再犯罪了。』他對一位硬心的，貪財的，稅吏說：『今天救恩到了這家。』他又對一位因內部罪惡的衝突而以致肉體發生癱瘓的人說：『你的罪赦了。』這都是些永垂不朽的言語，藉着行爲表現出來。這樣各種不同之有效的言語是何等的寬大。於是我們就生出了以下的感想：上帝的愛既然照亮在這種種不同的行爲中，難道就不按照我的需要而照亮在我的身上嗎？他既然饒恕了他們而且使之復原，他也必饒恕我而且使我復原。

禱文

主啊，你的醫治就是啓示。你把那超時代的真理，復使之合時代而應用：

你的話深入我的心中，你對我說：『你的罪是被赦免了。』我對於你所說話是十二分的信靠，因爲你的話是以你的人格作後盾，而你却是永不改更的。阿們。

二月二十一日 以集體的證據作爲保証

經文

希伯來書十二章一節。使徒行傳二章三十二與三十三節；五章三十二節；一章八節。

上帝用言語去保證我們。但這樣的言語不只在新約中說得無微不至，無事不有，而在一章一節一言一行中到處都是；且直至現在依然正在講說之中。使徒行傳至今尚未寫完，依然在著作之期。

中國的廚子聽見這天就是我到印度去的二十五週年紀念日，便給我送來了一個餅，餅上做著以下的字：『一言爲萬世法』(Through the ages one word)。這是從孔教的古文書籍中所引證下來的一句話；爲的是去表明，我經過了這二十五年的工夫，始終是保持着一個字——基督 (Christ)。時代雖然千變萬化，但這個超時代的字——基督——却永遠說出合時的話來。這個字直至現在，還是藉着基督徒們所作的種種見證，而敘述他那合時的言語。

當我屈膝在上帝的面前，請求與上帝和好時，有一個人跪在我的旁邊很安靜的說：『上帝愛龔斯德，甚至將他的獨生子賜給他，若龔斯德信他，就不至滅亡，反得永生。這位基督徒有這樣的權柄去保證我嗎？他的確有的。他以前曾把他自己的名字，和我的名字一樣的放

在以上的聖經中而祈禱；他竟因此而大見進步了。他的話適足以代表教會的集體保證，而向我耳語。

有時這集體證據的保證，是由一位指定的牧師或禱甯的赦罪行爲而表現出來。我認爲這種的證據無乃使上帝的恩惠太機械化了，我實在對於這種主張有些不敢贊同，但我却不反對那些竟藉此而得到保證的人們。然而無論如何，牠也算是集體證據的一種，因爲這集體證據所包括的範圍很廣。牠包括着各色各族各部落的男女老幼民衆。牠包括着上自大學教授下至鄉農之各種不同的職業和生活。牠包括着上自完全的聖賢，下至被救贖的罪人。包括高低不同的。各種人生這一切的人們都向尋求上帝的人耳語說：『幹啊，弟兄，我們把我們的集體保證告訴你。我們都已經試驗過了，我們的成績都很好啊。』

禱文 基督啊，你是那新人道的泉源，我們實在感謝你，因爲你已經改變了無數人們的心靈，而使他們大爲發光；且使他們把他們那滿了感謝的貢獻，放在你和我們的腳前，作爲保證。於是我們就歡喜快樂的，加入了他們的隊伍了。阿們。

二月二十二日 新道德力亦是保證的一種

經文

約翰一書五章四與五兩節；三章九節十三節與十四節。羅馬書八章一節九節與十節。

詩篇三十二篇一節與二節。

我們已經聽到了以下的兩種保證：（一）上帝的話；（二）集體的證據。此外還有一種，就是那戰勝罪惡的新道德力。上帝即藉着你那提高的道德力，把他從你的心中表顯出來。

一天有一個人來到我的面前說：『昨天晚上我於散會之後，即決志按照着你所告訴我們去作。你所告訴我們的，就是要我們把基督放在我們的生活中。於是我就用信心把基督接在我的心中。那時我並沒有覺出有何改變來。但於第二天我又走到我那舊環境和誘惑之中，那些誘惑竟在我身上失掉拘束力了，這實在是出乎我意料之外的事。我不知爲什麼對於牠們不發生興趣了。於是我纔恍然大悟，知道在我的生活中已有了一種新的能力了。這就是基督啊。』基督真的業已在他的心中了；這種新道德力就是基督與他同在的象徵。

又有一個人的見證，差不多和這件事是一樣。他說他已接受了那信仰，但在他的心中却沒覺出什麼改變來。但以後他却說：『我的脾氣是很不好。如有人得罪我時，我就和他不容氣。但第二天有人惡待我的時候，我竟不但不惱怒反而可憐他了。這實在使我不勝驚異之至。於是我纔知道，我已成爲一個新人。而基督必定住在我的心中了。』基督的確住在他的

心中了。

我們如一結出這以下的果子來時，我們就知道我們業已和那生命之源基督發生關係了；這果子是：『愛，快樂，平安，忍耐，仁慈，善行，信心，溫柔，和自治。』於是那新的生命就在我們的心中工作起來了。我並不是說這發生的一切新道德業已臻於完全之境，我更不是說這些新道德早已達到純潔的地步；我乃是說這些新道德已經在我們的心中起始發展了。你必須要記得：今日初出之芽，就是那來日開花之兆。

禱文 基督啊，我感謝你。我早已覺得那新生命在我的心中開始萌芽了。我初步天程雖然少有這種把握，但我却努力前進了。我現在業已開始與你同行，我更願世世代代永遠遠與你同行。我起始與你同行時雖有些膽怯，但我却毅然開始與你同行了。我越和你同行，我的脚越覺得強壯起來；而我那生命深處的道德力，也就漸漸成熟，且長成完全的力量了。我實在感謝你。阿們。

二月二十三日 創造之推動力亦是保證的一種

經文

使徒行傳十三章一至三節。迦拉太書五章二十二至二十四節。使徒行傳八章四節；五

章二十節。詩篇五十一篇十三節。

在我們生命中的新生命，也是一種保證的來源。我們覺得在我們心中的這種推動，使我們和基督的創造力發生了共鳴。

生命的表現，不只要使牠自己得到豐富的生命，而也要使別人得到豐富的生命。宗教本是個人自己生命的呼聲，而同時也是爲別人生命的呼聲。宗教原有兩方面，一方面是愛上帝，一方面是愛人；如我們一和上帝發生了關係，我們就得到了一種推動力，使我們不得不和人發生關係。所以每當我們覺得我們對人的愛心業已加增時，我們就敢保證自己早已對於上帝發生愛心了。例如前所提到的那位中國工程師，如無其他的證據時，只這以下的證據，已足以證明那新生命業已在他的心中工作了，他說：『而且我業已對我的妻子說過，她也願意要得到這種快樂。』那時他的妻子早已成了個掛名的基督徒，而他却依然是個信奉孔教者；但當他一得到了那新的生命時，他竟以一個孔教徒而向他那基督徒的妻子作見證了。

當我於祈禱之後而把自己皈依在基督的懷中時，我立刻就要把宇宙一手攬起，而使人人都要得到我這種經驗。我那時的心中竟燃起了不可抑制的火焰，要把這種寶貴的經驗向外宣傳。我那時覺得無論誰都必須要知道而且得到這種經驗。即我現在依然還是如此。又或者你

還沒有這樣猛烈的推動力；也或者你那推動力是非常的薄弱；也或者牠正好像一枝嬌嫩的萌芽，在你那爲物慾所蔽而半凝結的心田中初現；但無論如何，牠總是業已發芽生長了。你就立刻起來向人宣傳罷。也或者你一起始即遭受了別人的拒絕，正和我所遇到的拒絕一樣。當我於第二天把我的經驗告訴在法學圖書館裏我的一位友伴時，他竟回答我說：『什麼？我一定不用兩禮拜的工夫，即把牠從你的心中敲出去了。』他不但沒有把牠敲出去，反而愈敲愈深了。一當你要向人宣傳時，上帝的生命即入到你的心中去了。這是一種鐵證，你務要抓住牠。

禱文 基督啊，我每當要用愛心去爲你勸化別人的時候，我就知道你的愛業已克服我了。啊，求你使我生命中的這一點愛火，要燃燒起來永不止息，直至我找到了我的弟兄。阿們。

二月二十四日 那最親密的保證就是聖靈的保證

經文

哥林多後書第一章二十一與二十二節。羅馬書八章十六節。約翰一書三章二十四節；

五章十一與十二節。

但你却說，這些保證實在是好，而且寶貴的不能用言語形容，可是我能夠面對面的看見上帝嗎？你的確能夠看見他。

我不相信上帝既然藉着各種贈品與我們親近，反而拒絕了把他自己顯現給我們。設若你是個父親或母親，你還有向你的兒女這樣的作嗎？經上記着說：『你們雖然不好，尙且知道拿好東西給兒女，何況天父，豈不更將聖靈給求他的人麼？』上帝既然愛我們，如再拒絕了把他自己向我們顯現，那就不只傷了我們的心，也是傷了他的心了。

請你靜聽以下的言語：『聖靈與我們的心同證我們是上帝的兒女。』聖靈和我們的心，二者合成一起；並無任何東西間隔於其中。安靜些！請你細聽他所說的話，是何等的溫柔，何等的親密。『我的兒女，你們不知道，我是從多麼遠的地方前來尋找你們。我只因為要尋找你們，纔經過了那十字架。但那十字架業已過去，我已尋見你們了。你們也把你們的障礙剷除了。這就是我所切心等待的。現在你們就丟開你們那猶豫不決的疑慮和恐懼罷。這就是我，你們不要懼怕。只要你們那最後的恐懼一去，我們就面對面的談話了。凡你們所有的都是我的；這是你們親口向我說的。凡我所有的也都是你們的；這是我當面向你們應許的。凡你們所缺乏的，你們就到我這裏來取罷。我的財源是取之不盡，用之不竭。你們儘管

把你們的困難向我傾吐罷，卽那最小的難處，也不要向我隱瞞；我也把我的困難告訴你們。你們知道去作上帝是一件犧牲的事情；我們的難處，要彼此擔當起來。只因爲你我既然相依爲生，你們就要日見長大；而且將來必終有一日，我的兒啊，我要使你們長得像我那另一個兒（基督）。我爲你們打算的心，真可以說是無所不至；我對於你們的盼望，也可以說是蔑以復加了。你們知道，我一來，你們的一切罪就都得以赦免了。我把你們的罪都一筆勾消，永遠不計較了。我既然不再計較你們的罪，你們也就不再擔心了。」

禱文 上帝啊，我的父親；我在不可言宣的崇拜中向你曲身。我本是邪惡之人，現在竟被你完全接受了。這實在是驚人的恩惠！我不得不曲身在你的面前，與你的腳接吻。每當我親近你的時候，我就覺得你的大愛把我捲到你的心中去了。我真感謝你。阿們。

二月二十五日 這些保證的基礎是由於感情而來嗎？

經文

歌羅西書二章六與七節。腓立比書一章九至十一節。哥林多後書五章四至五節。

我們現在已有五種保證彼此絞成一團，把我們的心圍繞起來了。這五種保證是：言語的保證；集體的證據；新道德力的保證；創造之推動力的保證；聖靈在我們心中的直接保證。

這些保證實在對於任何人任何事，都是最有力量的。這五種保證雖然不同，但其目的地却是一樣；牠們不只在心靈方面予信者以扶助，而在知識方面也是給人們以可靠的根據。因為人們的理智，要把一切從人類的經驗中與宇宙的現象內所發生之事實聯合起來，而加以總檢討；他們從這些保證的事實中證明，這種新生命是的確可靠的；於是理智就在知識的研究方面，得到了一種整個而且滿意的解答。

但這一切的一切是否都以我自己的感情為根據呢？如我的感情改變了，那這一切的一切又將如何呢？

這自然有一部分是以感情為根據，但也不過局部而已。我們應當知道，感情是構成人類心理的一部分，而且是一主要部分；所以我們對於感情並無須加以懼怕。感情的確能夠供給我們生命的推動力。但牠也有牠的缺點，牠的缺點就是易於變動；牠往往因受了身體健康和種種其他的影響，而起伏無常。所以我們為我們的靈性生活計，當利用感情；但如拿感情作我們靈性生活的基礎，則斷乎不可。靈性生活必須以意志為中心。在心理學則稱之為『永遠不變的選擇』；這是你所應當引為根據的。這種以意志為中心的宗教基礎，是那些『永不改變的選擇』中的一種；牠是一勞永逸，而無須日日更動的。於是牠便成了那些紛紜生活

的中心，而無須捨己而從他。這就好像恆河乃為百川之總匯，而牠就成了生活的幹流了。人類的情感雖然千變萬化，而牠却成了永不改變的事實。

但意志的堅決力却不是一種乾燥，生硬，和無情的東西。牠有牠情緒的音調；牠愈堅決，而牠那情緒的音調也愈深刻。牠正好像大的恆河一樣，不管你是狂風暴雨逐波興浪，也不管你是風平浪靜波紋萬頃；牠總是順着牠那生命之路，慢慢兒流將下去。這也就是你的宗教基礎。你的宗教基礎，乃是一種永遠不變的生命之選擇。無論你那情緒的感覺有何改變，而你的基礎却永不動搖。

禱文 基督啊，無論我的感覺有何更動，而你却是永不改變的。你不管我感覺到與否，你總是永遠住在我的心中。我實在感謝你，因為我一決定了我那不變的選擇，你就永遠住在我的心中了。阿們。

二月二十六日 初步靈程

經文

使徒行傳九章十七至二十二節。加拉太書五章七節。馬太福音十七章二十節。腓利比

書一章六節。

一個人於人生初次決定後的頭數日，是最難過的一個時期。在天國中之天亡的數目，差不多和印度之兒童死亡率是一樣的驚人。但在印度的兒童死亡率，有大部分是可以施以預防的。在天國中的天亡數目也是如此，那些在新生活初轉變時的不幸，差不多都是可以預防的。

但在新生活開始的頭數日或頭數禮拜，的確是個最難過的時期。有一位飛機專家告訴我，當飛機剛從水面飛向天空時，差不多要多用兩倍的馬力。好像這大地和水都不願意牠飛去一樣。一個人於新生活的習慣剛剛兒養成之後，必須要用加倍的力量，纔能夠打退舊生活而走向新生活之路。

這種困難決不能使你驚慌失措。今晨我在早禱時，翻閱到以下的經句：『誰給我們把石頭輓開呢？』……『看啊，石頭已經輓開了。』我們的困難自不免如很大的石頭擺在我們的面前，但看啊，當我們一走近牠們的時候，牠們竟一塊一塊的都輓開了。你必須知道，我們那在默默中的同伴亦從事工作，他業已着手把那些石頭都給輓開了。

有一件最重要的事情，我們必須要記得，在我們的物質生活中固然有自然律，而在我們的靈性生活中亦有一定的自然律可循。我並不是說，一定要你對於某某的自然律必須服從。因為我們基督徒的生活並不是完全機械化，無論什麼事情都必須在自然律下過生活。其實基

督徒的生活乃是一種戀愛生活。而情人却不必先專心靜坐熟視規章，而後纔再決定按章進行戀愛工作。但無論如何，即在戀愛中亦必須有友誼的定律遵循，否則必有不幸的災難臨頭。那些不幸事件之所以發生的原因雖多，而我們的不服從定律，却是其原因之一。設若我們內部的生活雜亂而無章，我們必得不到快樂。

禱文 基督啊，你的意志是如何的受了訓練；求你教訓我，使我能夠步上你那生活的後塵。我初走向你時，雖然步履艱難；但我却走到你的面前了。我已決志服從你的命令，求你教訓我。阿們。

二月二十七日 你要破釜沉舟

經文

路加福音十九章一至十節。列王紀上十八章二十一節。約翰福音九章二十五節。

破釜沉舟乃是你最急之務一種。基督徒一開始他們的生活，即與常人不同，正如同人類之與禽獸不同是一樣。你既然與常人不同，你的行為也必與常人有異。但你的引誘却要使你的靈性不要有何改變，你的習慣不要有何顛倒，更要使你與你的環境同化而隨流合污；切願你那內部的生活慢慢的把牠自己的本來面目表現出來。這種誘惑是絕對不可服從的。你必

須下決心使你的生活與衆不同方可。

雅各教授曾以心理學的可靠觀點，而對於人們之下決心的心理加以議論說：『如一個人一下了決心，就應當破釜沉舟永不回頭。務要把他自己放在無可退讓的地位，要努力實踐，而實現一切。設若必須時，就叫他向衆立個公約。』這實在是一段可靠的心理學，也是實踐的基督教。請你們注意這幾個字『永不回頭』。在你們的後面永遠不要爲牠留路。你們要知道人心唯微，如給牠留路，則一轉念間牠就受了誘惑，而要想逃跑了。你們既已成了基督徒，就絕對不應當再有逃跑之念。卽一位商人，一對於營業下了最大的決心，就於第二天把一切的雇員招來，說明他那計劃。而他那些雇員中沒有一個人不是不十二分佩服他的。

我於最近的一夜間，忽然有一個僕人來告訴我，有一個人_{在園中}等着見我。當我在黑暗中一走近這個人時，我不禁想到我或者遇見賊了，因爲這個人的面上蒙着一條手巾，而兩手插在口袋裏。但他來的意思却是要想找一種力量去勝過他那壞習慣，而且得到新生命。我就努力的幫助他，但及至到了離開的時候，我却對他失望了。因爲他很是怕我，或其他的人萬一認出他的面目來。

你要取去你那臉上的手巾，從園中那些黑暗的樹叢中走出來，而挺身於世界之上，仰不

愧於天，俯不忤於人。你除了罪惡而外，其他的都絲毫不耍羞愧。你務要破釜沉舟。

禱文 基督啊，我把我的決心貢獻給你。我願意毫無畏懼的開步前進。求你幫助我，使我今天即放膽去作。阿們。

二月二十八日 要訓練自己

經文

提摩太前書四章七節八節與十六節。提摩太後書一章七節。哥林多前書九章二十七節。

馬可福音九章四十九節。

這兩個英文字 Discipline『訓練』和 Disciple『門徒』的來源，彼此頗有密切的關係。其實這兩個字本是一個字；如無訓練，也就無門徒了。

去腳踏實地把生活加以訓練，是近代人們的一種需要。我們只因爲對於那外來的權威和維多利亞時代的「太怖」(Taboo) (即禁令) 起了很大的反感，即過猶不及而罹於放肆之境，以爲放肆即是自由。但現在我們業已看出，放肆的確不是自由了。教員們認爲對於小學生們必須採取放任主義，而使他們自己管理自己；所以教員們就對於學生們的指導和訓練，完全不負責。其實他們是怕學生們難以駕馭，纔藉此爲口實，而聊以塞責。但究其實，教員和學生

們都缺乏了訓練。如我們不嚴格加以訓練，而一任生活之放任自由時，其結果勢必和亨雷法勒得克阿密埃爾 (Henri Frederic Amiel) 所發現的是一樣了。他畢終身之力去分析和解釋他自己的心境，而在他自己的言行錄中他不禁呼喊說：『我是多麼奇怪的一個生物啊！設若我是負責去教育別人時，我就得使自己盡善盡美而後已。但對於我自己，却一點也沒有督責和指導的傾向。我也不過只對於我自己加以研究，而把我的意向加以陳述耳。這就是用心理學的靜觀，把道德的實行來代替了。其結果是使我那生存力竟軟弱得連一點冒險性，本分心，和工作的努力，與宗旨的主張都沒有了。我已不知勇敢爲何物，不過只是個空名；我更不知盼望是何意，不過只是些流言而已。』他要把握住自由，而放任的自由竟使他內部完全瓦解了。

我並不是說，無論你樂意與否，要拿一種外來的紀律把你壓倒。我的意思乃是，你要在上帝的指導下，而自己去選擇一種紀律。於是這種紀律就是屬乎你和上帝的了。在我們的阿什拉姆團中，我們的選擇紀律辦法，是用同心合意的祈禱和商酌。這種紀律不是由外而來，乃是由內而發。每當你要接受一種精神的紀律時，你就安靜的坐下，在默想和祈禱中而請求上帝的指導。如你一從上帝方面接受了一種紀律，你就成了耶穌的門徒了。

禱文 基督啊，求你現在就幫助我，使我找到你的轡，而且把你那轡放在我身上。因為你的紀律就是我的願望。阿們。

二月二十九日 要養成祈禱的習慣

經文

使徒行傳三章一節。以弗所書六章十八節。路加福音十一章一至三十節。歌羅西書四

章二節。詩篇第五篇三節。

昨天我們曾提議，要你在靈性上有一種相當的訓練。這並不是叫你只為訓練而訓練，乃是要你藉着這些訓練，而把那些分散的精力重新加以集中，好使你的生活達到美滿之境。

那必須遵守的第一種紀律，就是去養成祈禱的習慣。我在大學讀書的時候，就決定我每天應用多少時間去祈禱；從那時起我就養成了一種祈禱的習慣，直至現在仍未間斷。如我有時因事故打破祈禱的習慣時（這是很少的），我就覺得在我的生命中好像失掉了和諧一樣。於是於第二天清晨我就起得特別的早，去看那偉大的北斗星；而那萬籟俱寂的天空，使我的精神不禁為之一爽。設若我偷睡不起時，我就失掉了這樣的美景了。你務要早早的起來，去努力欣賞那偉大的天空。上帝的斗星實在是充滿了萬有。

在英國有一位偉大的基督徒，當他年幼的時候，他是非常的能睡覺；且無論他是如何的立志自新，他總是睡過了祈禱的時候。於是他就立下了一種嚴格的辦法，每當他就擱了祈禱時，他就罰他自己拿出二十一先令錢來扔到河裏。他竟有數個清晨，都是因起晚而受罰；他本是一個窮學生，這實在不是一件鬧着玩的事情。但至終在他的心中發生了反應，而他那祈禱的習慣便養成了。於是他就在他的時代中，變成了一位屬靈的傑出人物。

你千萬不要自己愚弄自己說：你無論在什麼時候和什麼地方，都可以尋到上帝，並無須特別指定什麼時間和地點去祈禱。如你要無論何時都能找到上帝時，你必須先規定一定的時間去找他；如你要無論何地都能尋見上帝時，你必須先指定一定的地點去尋他。這一定的時間和指定的地點，就是你那特別的祈禱時間和特別的祈禱地點。務須把牠們定住，不要更動。你如腳踏實地的去作，你必全勝而歸。因為屬靈的祈禱 (spiritual prayer) 和屬靈的食料 (spiritual fare)，二者音既同，而意復一樣，實在是二而一的東西。

禱文 那在萬籟俱寂之深夜中，與我同在的基督啊；求你教導我，使我養成祈禱的習慣，好藉着這習慣，而走上得勝之路。求你幫助我，使我從今日起，即在沉長的祈禱中，與你談心。阿們。

三月一日 要與那活的聖經言語同化

經文

路加福音四章十六節。詩篇一百一十九篇十一節。馬太福音四章四節。以賽亞書五十五

章二節。約翰福音六章二十七節。

在祈禱的時候，你要帶着聖經和筆。設若我過去沒有把我的靈修歷程記錄下來時，那就是對不起我自己了。我現在再翻閱昔日之筆記，竟似乎不是出自我的手筆。曾幾何時，牠們却對於我煥然一新了。

有一位英國的官吏告訴我說，當他初來印度時，他的生活連一點基礎都沒有。他的母親曾給他一本新約，他却把這新約放在他那衣箱底下去了。但有一天他因病而垂頭喪氣的從營房中出來，忽然想起了這本書，便從他的衣箱底下翻出來，他展開一看，那第一個字就是『救贖』。而這一個字竟成了他生活轉變的樞紐，使他從那喪德敗志的路上，走上了勝利的新生活。一字值千金！這實在是無足驚異的事。

在聖經中你將看見很多這樣的字，牠們的確能夠供給你一切的需要。聖經本是生命，牠所說的話也句句含着生命。上帝早已寓諸聖經的言語中，當你閱讀時，他便出來接見你。當

我在我那早年之可歌可泣的基督徒生活中時，我常不自禁的吟咏着聖經的章節，而覺着裏面充滿了生命和救贖。我直至現在依然如此。我爲什麼不中止呢？因爲當我吟詠時，我看見了上帝的臉在每個字中都發出了慈祥的光輝；我就能夠藉着經中的章節而與上帝接吻了。於是我就告訴他，我對於他是如何的五體投地，而感激之心，實非言語所能盡述。

那聖經中的言語，有時是對於你我非常的親密，甚至句句都呼喚着你的名字。當我的中國朋友羅博士因想家而敗志，不欲久留美國時，他就翻閱新約，要想在聖經中找到些安慰和快樂；他一眼看到的第一節經文就是：『看啊，我就常與你們同在。』聖經中的言語，就是常常的這樣親密！

丹麥國的兒童每當喫完飯時，便和他們的父母握手說：『謝謝你給我們飯喫。』在你祈禱完時，你也應當對你的天父說：『謝謝你給我們飯喫。』

禱文 基督啊，你的言語，就是你那生命的食糧；我們就藉這食糧而得以飽餐。我們實在感謝你，因爲你給我們這樣的飯喫。阿們。

三月二日 養成與別人分享的习惯

經文

馬可福音十章一節。馬太福音十章八節。馬可福音十五章十八至二十節。列王紀下五章

三節。約翰一書一章三節。

我們業已談到祈禱和與上帝言語同化的兩種訓練。從這兩種訓練中所自然成熟而流露出來的結果，便是我們的第三種訓練。這第三種訓練就是把我們所得的與別人分享。首兩種是論到由外而流入，但第三種却是論到由內而溢出。如無由外而流入，則無由內而溢出；然如無由內而溢出，則由外而流入者勢必中止，且久之即停滯而死了。

我就把這呼之爲分享的訓練吧。我們必須訓練我們自己，務要把我們所業已找到的，再用言語和行爲分給別人，如同我們祈禱和讀經是一樣的重要。但有很多人却不這樣的作。他們對他們自己的靈修是很努力而且守時間，但對於分享給別人的行爲，却從來沒有加以訓練。如他們在無意中忽然有感於心，這種分給別人的行爲即油然而出，且作的很好。但這種分享的衝動是出自偶然，而不是由於意志力的選擇；乃是興之所至，而不是發自堅強的意志力。由此觀之，分享的行爲，可以說是與上帝契合所自然流露的花朵了。有一位醫生在路旁看見一隻斷了腿的小狗，就把牠帶到自己的家中，而細心看護，直等牠復原。那隻小狗就繞屋而跑，竟忽然間就不見了。這位醫生心中頗覺不樂。但於第二天聽見戶外有抓門之聲，原

來是那隻小狗又回來了，且牠又帶了一隻小狗來，而這隻小狗却也是跛足！這隻小狗的同病相憐之心，是一種自然的產物，而且是對的。基督不也是已經醫好了你嗎？基督既然醫好了你，你還不應當去順着你那自然天性的流露，而也把那些需要醫治的人們找來嗎？

有人認為基督徒的定義，就是一個人在言語和生活中去證明：『我把我的救主舉薦給你。』這個定義實在是再好也沒有了。你願意拿這種說法去作你那基督徒生活的定義嗎？如你決定用時，你就必須把這與別人分享的紀律，深深放在你那生活的宗旨中。

禱文 基督啊；你把我們的心業已治愈了。求你使我們把你那醫治我們的深心，再去幫助別人。求你幫助我們，使我們從今日起，即去尋找那人類跛足的靈魂，而把牠領到你的面前。阿們。

三月三日 新生活與娛樂

經文

馬可福音六章三十一節。提摩太後書二章十五節。哥林多前書九章二十四至二十七節。

十章三十一節。

你現在必須使你的娛樂適合於你的新生活，却不可使你的新生活適合於你的娛樂。因為

娛樂決不可作了你的中心，而使新生活在他的支配之下。設若你把新生活放在娛樂的支配之下時，則你的新生活就不久即枯乾了。你現在必須對於你的娛樂詳細加以觀察，看他對於你的新生活是利還是有害。你必須把一切的娛樂都作為服事新生活的工具。

有很多的娛樂不但不能供人休養，反而使人疲心勞神。牠們對於一個人的道德和精神都有所不利。所以我們必須使娛樂走上休養身心之途。我曾於看過幾次電影之後，覺着得到了不少的鼓勵和裨益。但有很多的電影却都是使人們的生活墮落。牠適足以摧殘了你那生活的嫩芽，牠適足以蹂躪了你那心靈的花朵。當你一出戲院的時候，即垂頭喪氣了。如一個人看不出牠有何高尚的價值時，就千萬不要去看這樣的電影。這就如同把豬請到你的客廳裏一樣。

有很多的書籍也是和電影一樣。凡那些使神經和感情消耗過甚的書籍，都是於人們之靈性生活不利的東西。普通的人們都認為，無論那種書籍，只要拿到手，就要看一看，好多多對於人生加以明瞭；其實這是一種錯誤的觀念。醫生如要明白傷寒症時，還必須先把自己的身體內打上傷寒微菌嗎？一個人如要想懂得污穢時，還必須自己在泥窩中打滾嗎？而且自己如滾得滿身都是泥，反不知污穢為何物了。只有身心清潔的人，纔能真正知道污穢之意義。

究作何解。

如動輒耗費了數小時之久的光陰，去作橋梁紙牌戲 (bridge table)，除了使感情興奮以外，而在有益的建設方面，却找不到什麼出路；這適足以減低了一個人的靈性生活力。所以你必須捫心自問，你那『橋梁』是一種達到美滿與勝利之生活的橋梁呢，還是一種使你那靈性生活墮落的橋梁呢？

你必須對於你那整個的生活加以檢察，而且問問你那娛樂是否真正使你的身心得到休養。

禱文 基督啊，你那身體靈魂都得了適當的發展。求你使我這身心的各部分也要得到適宜的調和。我願意使我那一切的娛樂都要幫助我走向這適當的道路。阿們。

三月四日 教會的團契生活

經文

希伯來書十章四十五節。使徒行傳二章四十三至四十七節。詩篇一百三十三篇一節。

有一位初次得到新生命的婦人問道我說：『你是不是認爲我必須加入教會呢？』她這種羣衆團契之自然的衝動是對的嗎？這實在是對的。

靈性生活是不能夠割絕社會而超然世外的。人類生活一方面是富於個人性，一方面是富於團體性，二者是如狼如狽不可分離的。設若你今天要把教會剷除，那你明天就得拿一種與教會相同的東西來代替。因為社會生活之對於靈性的重要，正與個人生活無異。而且社會生活和個人生活本來就是分不開的。因為社會生活就是個人生活，只不過把個人的生活擴大而已。

有很多的人認為去扶助教會就是你的本分，但在我看來却也不對。教會並不是有什麼自外而來的權利，使你非供給不可。牠的基礎不過只是你那內在的生活而已。你那內在的生活有一種需要教會的天性。有一個人曾問道穆迪博士 (Moody) 說，他根本就用不着教會。於是穆迪就慢慢的把一個紅炭從爐中抽出來，又將牠一塊一塊的分開；二人注目在紅炭上，炭却慢慢的熄滅了。這就是一個最適當的回答。

我的確知道，設若沒有教會的團體生活把我扶助起來時，我在青年的時候就早已跌倒倒了。當我快樂時，他們便與我同樂。當我軟弱時，他們就對我加以鼓勵。有一次我跌倒了，靈性非常的墮落。他們都圍繞着我為我祈禱。他們不但不責斥我，反而愛我。於是他們就用他們的愛心，把我的兩腳扶直，使我又回到原來的生活中去了。

教會不是太愚笨，輕浮，不切題，而且拘泥形式了嗎？是的，這都是我所知道的。然無論如何，教會却是那靈性的母親；一個人絕不能因為他母親老弱不堪，即不愛了。一言以蔽之，我對於你的忠告就是，在你的新生命一開始的時候，你就應當作上帝之家庭（教會）的一分子。

禱文 基督啊，你知道我們那生命深處的需要。你把我們召集在一個家庭之中；在這家庭裏面，你是我們的長兄，上帝是我們的父親。我們實在感謝你，因為你業已使我們加入了這個家庭了。我們實在感謝你。阿們。

三月五日 基督徒的特徵不就是勝利的的生活嗎？

經文

使徒行傳十九章十二節，六節，二十節。哥林多前書三章一至四節。

從我們昨天所討論的看來，好像我們剛剛討論到新生活，就一步闖到社會制度上去，而討論起我們與社會的關係來了。但討論社會問題的時候還沒到，我們實不能操之過急啊。

因為我們如一跳到社會問題上去，就把那勝利的的生活疏忽過去了。這勝利的的生活並不是指着一般人的生活而言，乃指基督徒的本身而論——那些生活業已改變的基督徒，那些半改

變的基督徒，此外還可以加上教會中之生活未改變的人們。這三等入就把教會中的一切基督徒都包涵在內了。即使那些最熱心的基督徒，也很少把勝利的的生活認為是基督精兵的特徵。勝利的生活在基督徒中雖然所在多有，但我仍然認為牠在教會中，還是過於缺乏，在我們中間，有很多的人竟把那愁眉不展的苦衷，誤作了那神聖莊嚴的儀容。這其中的原因究何所在呢？

我曾在印度的會衆面前，請他們各人發表對於新生活的意見和努力；他們中間有很多的人的確業已作過了。我在會衆前的禱文是：『上帝啊，我們雖不知道這些人的需要是什麼，但你却知道。』在那位牧師却譯成了：『上帝啊，你知道這些人的需要是什麼，我們也知道！』他的翻譯雖錯，但却很是重要！而且有很多的牧師在祈禱的時候，都應當這樣祈禱說：『上帝啊，你知道我的需要是什麼，我自己也知道。』這需要就是勝利的的生活。

我們在靈性上似乎是愈趨愈下。活潑，煥發，自然，快樂和高興的種種美德，本來是基督徒與衆不同的特性；而今則日就消滅了。況且我們更好像缺乏了道德的活動力，以致身心癱瘓，而四肢不靈，只好讓錯誤猖獗，坐以待斃。我們雖然加以抗議，但好像力量太小，實不能挽狂瀾於既倒。

基督徒今日當前之最需要的急務，莫過於去發現那勝利生活的祕訣。設若我們能夠找到這種祕訣，則其他的一切必迎刃而解。設若我們失掉了這種祕訣，則其他的一切都要失掉；而在宗教上所剩下的，只有無意識，乏味，和垂頭喪氣而已。

禱文 基督啊，你不是業已把你的手，放在我們那需要之處嗎？既然如此，就求你幫助我們，使我們急起直追，去尋到這個祕訣；而且把牠應用到我們的生活之中。阿們。

三月六日 消沉的精神

經文

馬可福音四章四十節。路加福音十八章八節。馬太福音七章二節；八章十節。

昨天我們曾提到，近代基督教的特點，就是缺乏了勝利的的生活。設若我們的盼望不死，而努力向那豐富的生命之門推進時，這種缺點，尙不致成爲嚴重的問題。但有很多人的精神竟變成絕望了。他們除了使精神沮喪以外，却別無所求。這實在成了一件嚴重的事情。

我對於那可怖的命運主義，在一種文化上所發生的嚴重結果，業已觀察有年。那可愛的東方民族，早已被這命運主義所征服，竟使他們對於一切的困難，只有袖手旁觀坐以待斃。這一切的一切還不是我親眼看到的嗎？但這種可怖的命運主義業已渡過重洋，走到我們的門

口去了。牠業已慢慢的爬入了很多人的心田，而使我們不但對於精神和道德的失敗坐視不顧，反而在事實上加以承認了。烏斯特醫生 (Worcester) 教授學生們去實習診斷那些患身體和精神病的人，業已有年。他曾說過一句令人驚心的話，他說：『多數的基督徒根本就不盼望他們的宗教，對於他們有何大而且速的裨益。』設若你告訴他們說，這種喪志的情形必須快快除去，於是你們就走上了那勝利的，合適的，和活潑的生活了；他們將認為你是攻乎異端了。因為他們業已在失敗的生活中習慣成自然了。馬克墨累 (John MacMurray) (Reason and Emotion, P. 86) 曾引證馬泰阿斯歷山大 (Mathias Alexander) 的故事說，有一個小女孩是從來就不會把身體立直，父母就把她送到他的面前求醫治。他於用了些時間加以治療了後，這個小女孩就能夠直立了。於是他就叫她從她母親的面前走過。她竟能夠走得絲毫都不偏斜了。這實是自她出生以來的第一次。她忽然臉上滿了淚，一頭倒在她母親的懷中，哭着說：『媽媽，我的身子完全都彎曲了。』我們也是時常認為那正直的，公正的，和合適的靈性生活，是些奇怪而且不自然的東西。

禱文 基督啊，你竟和我們那已死的志願談話，而吩咐牠們奮興起來。我們知

道，我們如沒有生活的願望，我們就失掉了生活的意義了。我們的確願意活着，而且更願意

活一個美滿而適宜的生活。你那愛的壓力，業已使我們警醒了。我們現在的眼睛業已開放了。阿們。

三月七日 我們所最盼望的就只是上帝的饒恕嗎？

經文

羅馬書六章一至七節。

有很多的基督徒，除了不住的請求上帝赦免他那屢次所犯的罪外，而別無所求。他們並不盼望去克服他們的罪惡。這樣一來，就使上帝在基督徒身上之美滿的赦罪大恩，非徒無益而又害之了；因為屢赦屢犯，適足以增加了基督徒的玩惡之心。上帝看十字架苦架是如何的嚴重！而基督徒竟拿十字架開玩笑了！

這種對於屢犯屢赦的盼望，實有害於人格的建設。這也就是有很多的基督徒之品行不健全的最大原因。這種觀念實足以使生活破產。

印度教相信，一個人必須爲他的罪受苦。這種觀念就是羯磨律（業律）。羯磨律是絕對的主張，天道好還而報應不爽的。斯托克斯（Stokes）是美國的一位著名宣道士，以後信奉了印度教。他告訴我說，他那改教的原因之一，就是他願意使他的「兒女們養成一種羯磨律的精

神，而不願意灌輸上一種救贖的觀念。『從他這話中我就看出他對於救贖的觀點來；他認為救贖是屢犯屢赦的意思。如救贖之恩，是這樣的輕而易舉時，那我也將捨救贖而從事羯磨律了。

但我却不願棄救贖而就羯磨律，因為輕而易舉的救贖是不合乎福音的。上帝的福音固然有赦罪之恩，但赦罪之中還寓着一種克服罪惡的能力。這種能力與赦罪在上帝的救恩中，是如狼如狽，二者不可分離的東西。我們決不能舍此而就彼。如我們捨能力而就赦免，則罪惡之根將永遠在我們的心中不能除去。如我們捨赦免而就能力，則罪根雖除，而既犯之罪却無從赦免。不但上帝決不肯只給我們一樣；而我們也絕不可捨此就彼而有選擇。

禮文 基督啊，我們為你的救贖之恩而感謝你。這救贖之恩，本來出自十字架，我們却玩忽了你的救恩，而把你重釘在十字架上。求你饒恕我們，使我們得到你的能力，不要再去犯罪。我們的確是需要你的能力。阿們。

三月八日 福音的貢獻是什麼？

經文

約翰一書一章七至十節。羅馬書七章二十四至二十五節；八章一至二節。馬可福音五章

在本題上有兩種危險。一種是定的標準太低，一種是定的標準太高。二者都足以使我們裹足不前；因為如定的太低，則生活無從改變；如定的太高，則使我們望洋興嘆，而自暴自棄。所以我們非脫離了這兩種危險不可。

近代的心理學和上帝的福音，都對於沒有歸正的人的行爲大抱悲觀。這實在是一件有趣的事情。二者都認爲：『我們無乃太自暴自棄了。人類之人格的發展力本無止境，但我們竟都退縮不前。』弗洛伊德說：『虔信宗教的人都常常謂「我們是窮兇極惡的罪人」。這由心理分析學家看來，是十一分對的。』（Barbour, *Sin and the New Psychology*, P. 136）但只因爲牠們都對人類抱着悲觀的態度，牠們纔都成了驚人的樂天者。近代的心理學和福音中的教訓都主張：設若人們欲得到快樂，必須使他們自己和他們的理想合而爲一方。罪惡並不與人生而俱來。牠乃是自外而侵入的東西。罪惡之敗壞人生，正如同散沙之使目失明一樣。

那第一件事情我們所應當把握得住的就是：福○音○能○使○人○自○由○，○且○把○人○從○一○切○的○罪○惡○中○釋○放○出○來。此點是絕對的，永遠不可加以妥協；如加以妥協，則一失足成千古恨了。普天之下，都非有這樣的主張不可：『罪惡在你的身上業已失掉了效力了。』『在基督耶穌中的生

命之律，業已把我從罪惡與必死的律中釋放出來了。」

我們把這些話業已向多人宣傳，而他們却認為是陳腐之談。然我們中間却有人不但認爲是陳腐之談，反覺得是上帝之新奇的貢獻，他特意賜給我們，使我們脫離了那罪惡的轄制。

禮文

基督啊，我們感謝你，因爲你把福音向我們開放。牠就是開放的門戶；使我們藉着這門戶，得從我們內部的分裂，衝突，和煩惱中出來，而走向我們那追求的目的。我們感謝你。阿們。

三月九日 什麼是不勝利的生活？

經文

希伯來書二章十七至十八節。路加福音二十二章二十八節。雅各書一章二至四節。哥

林多書十章十三節。

我們要知道什麼是勝利的生活，我們必須先研究什麼是不勝利的生活。

人。類。是。免。不。了。受。誘。惑。的。把。好。東。西。用。錯。了，就變成罪惡。這就好像泥土在田裏是沃土，

在桌上是灰塵，好像好事多磨而淪爲罪惡一樣。兩性本是自然而且對的事情；但一犯了姦淫即變成罪惡。自尊本是美德，但用之過甚即流爲驕傲。自愛本是人類的常態，但如無限制則

變成自私。合羣的本能原是善舉，但如失掉了自己的理想，而一任社會的操縱，就成了罪惡。雅各曾說：『無論誰受引誘的時候，不要說上帝是特意試探我。……一個人受試探的時候，如把他自己的慾望用之不當，即受了誘惑了。』應注意的是『用之不當』；這幾個字牠乃是指着反乎天性而言，如用之過度即成罪惡。

天性是與我們不可分離的東西。牠時時總要想破圍而出。所以無論何時，我們都在誘惑之中。但誘惑却不是罪惡。如我們勝不過誘惑，那就成了罪惡了。『天空的飛鳥從你頭上掠過，你雖不能加以禁止；但如牠們要在你的頭上築巢，我却能夠施以拒絕。』對於那罪惡的引誘，你雖無權加以干涉；但你却有權把牠留住，使牠在你的心中發芽生長，而直至生子育孫而後已。設若誘惑一來，你即揮之使去，牠在你的心中決不能留下絲毫的玷污。罪惡的思想一來到我們的心中，如我們爲彼設座，且邀之而入，那也就變成我們的罪惡了。

而且凡誘惑所到之處，必有一種緊張的情感隨之；這種情感是可高可下，介乎二者之間。如我們用意志力把這種情感驅之走向對的方面，則我們的人格必較前更加堅強。如此則引誘適足以成了使我們生活上進的階梯。而我們再把這種緊張的情感作用，使之發生了昇華作用，則這種情感作用，即變成了我們在道德上的戰勝利器。

誘惑愈多適足以使我們的生活愈得到勝利。

禱文 在曠野受試探的基督啊。我們感謝你。你使我們那生命的戰爭，走上了勝利之途。求你今天與我同在，使我把一切的誘惑都變成了人格的建設。我感謝你。阿們。

三月十日 什麼是不勝利的生活？（續前）

經文

加拉太書二章十一節。腓立比書三章十二至十五節。加拉太書六章一節。

昨天我們曾提到，勝利的生活是脫離不了時常遇到誘惑的。

而勝利的生活也免不了時常發生錯誤。我們的人格是有限的，且正在建設之中，又加之以人格的目標太高，實使我們一時望塵莫及。這自然我們盡心力而為之，仍恐免不了錯誤叢生。但這些錯誤却未必都是罪惡。因為所謂之行爲者，乃意向與知識二者的結果。我們的意向雖然很好，但因為知識有限之故，以致行爲時常發生錯誤；這種錯誤不必就是罪惡。蓋因既非有心爲惡，則雖錯在道德上亦不得謂之罪。所以這種不完全和有過失的行爲，一概不可以罪惡視之。勝利的生活既不是完全的生活，亦不是風平浪靜的生活；但牠却稱得起適當的生活，錯誤雖然不免，而生活却是得到勝利的。

牠也不得稱之爲成熟的生活。牠雖能夠掃除一切阻止生活發展的障礙物，但牠却並未生長到完全的地步。所以在我們的生活中，除了有很多的錯誤外，還有很多的未成熟之處。聖潔雖可期，而完成則難畢。我們的福音不過是我們的道路。我們在此道路上雖已起程，但不過是初步而已，何時方能達到目的地，實未可預料。

勝利的生活也免不了有時罹於錯誤的行爲中，而這種錯誤也可以說是罪惡。在這種情形之下，我們自不免稍有挫折；然挫折雖有，而戰勝則仍有可期。且勝敗乃人生之常事，今日之棄甲曳兵而走，未始非來日凱旋之兆。羊與豬之所以不同，乃在乎，羊如陷在泥穴中，必昂首長鳴而求救，但豬如陷在泥穴中，必在內打滾戀戀不舍。如謂失敗既是生活勝利之母，則我何不可故意多爲失敗，以求勝利。但這樣的說法，實在是自暴自棄，而且過於危險的事情。非把牠從心中完全除去不可。非向之絕對的下以決心不可。然而無意的失敗之能夠助成生活的勝利，則依然爲千古不易之談。

禱文

基督啊，我們感謝你。你懂得我們那身心的構造。我們也知道，你的確能夠把我們的身心，再按照着你的形像重新加以構造。我們就在你的構造之下，一步步循序而前。我們實在樂意這樣的作。阿們。

三月十一日 什麼是不勝利的生活？（續前）

經文

使徒行傳十五章三十七至四十一節。腓立比書四章二至三節。羅馬書十二章十八節。

勝利的生活並不是說與任何人都能合得來。有些人的眼光和興趣，是與我們完全不同。我們一和他們接近時，就知道要想與之情投意合，是辦不到的事情。這些人也或者是些好人。但我們總覺得與之有些矛盾之處。約翰衛斯力（John Wesley）的婚姻生活就是如此。至於其他的人就不勝枚舉了。但誰敢說約翰衛斯力不是一位生活勝利的偉人呢？他的生活的確勝利，然他却始終不能和他的夫人情投意合。但無論如何，他却拿這事當作他肉中的刺，使他的生活日益進步，忍耐，而獲到勝利。

設若你是個傳道的人，遇見與人有矛盾之處，那最好的方法，就是去開誠布公的與之加以討論。如真正找不到出路時，便拿牠當作造就你的刺。

而且時常當你平心靜氣與人加以誠懇的討論時，你竟發現了，前者之所認為矛盾者，今却完全出自誤會。因此你就能夠認識了別人的觀點，而藉這認識或能夠進一步與之表同情。即與對方的性情不甚相合，也未必然不能與之相處。自古有多少偉大團契的結合，都是出自

性情完全相反之人。

在我們的阿什拉姆團中，我們使那些眼光，性情，種族，和神學信仰種種不相同的團員們羣集一堂，而就從他們這些彼此不同中，要造成出一種如兄如弟的友誼來。我們竟成功了。而且我至今還沒有看到底有什麼不可避免的矛盾來。我們原先之所認為不能合作的地方，今竟藉着彼此的諒解而歸於烏有，且有時用靈性的影響力亦奏功不少。我們常常看到，彼此不能相容的根本來源，並不是出自天性，乃是由於心理的反常，隱藏的罪惡，和不好的態度所致；如把這一切取出而加以改正，則團契生活勢必因之而根深蒂固。人與人之間自不免有所矛盾之處，但其不可避免的矛盾，則實寥寥無幾。

禱文 忍耐到底的基督啊。我們感謝你，你已在那不可逾越的深淵之上，用愛心築成橋梁了。求你教訓我們，使我們愛那些不能夠愛的人們。更求你使我們在一件事上，都得到你那勝利的的生活。阿們。

三月十二日 勝利的的生活是什麼？

經文

帖撒羅尼迦前書五章二十三至二十四節。以弗所書四章十一至十三節。

我們已經看到什麼是不勝利的生活，我們現在就必須討論什麼是勝利的生活了。所謂勝利的生活者，就是讓基督在我們整個的內部生活中和外界關係上，統制一切。

先就整個的內部生活而論。有很多的基督徒，在他們的內部生活中，有些部分是由基督爲之管理；基督的權限雖然不大，但無論如何却着手管理了。而其他的部分却保守祕密。這就好像人類的心靈如同一個政府，而在這政府中有些祕密的問題。在這些保守祕密的地方都由我們管理，一切發號使令也由我們自己決定。這樣一來，就把那不和協的生活傳到人生中了。英國政府把一部分的問題保守祕密，而另一部分問題却向印度人公開；這就是所謂雙重的政府。這完全是失敗的。如想在人類的心靈中，要去建設一種精神的雙重政府也非失敗不可。然而却有無數的基督徒就敢這樣的冒險試驗，竟執迷不悟，反對於他們那失敗的靈性生活加以奇怪。這是絲毫無足奇怪的；因爲如我們的內部生活分裂，則我們必無快樂和滿意之可言。所以我們必須使生活統一。你必須就以下二者之中選擇其一：（一）你必須把基督從你的生活中完全逐出，而永遠對於他不再紀念，將一切大權都掌握在你自己的手中，這樣你就可以在你自己的統制下而得到統一了；（二）你必須把你那一切祕而不宣的內部生活都交給基督，而使他管理一切，這樣你的生活就整個在基督的統制之下得到統一了。

除以上之二法而外，別無第三條路可走。然却有無數的基督徒要去走那第三條路。這第三條路就是把那第一第二兩法加以妥協。但這却是不行的。這樣的作適足以把基督的愛留在我們的心中，使我們的生活罹於苦惱之淵。因為我們的我和基督的愛，勢必在我們的心中發生了戰爭；而我們陷於這戰爭中竟不自悟，反呼之為基督徒的方法。如我們完全作一個異教徒，也或者能夠得到快樂。（此處之所以加上『也或者』三字者，是因為直至現在這種試驗尚未成功。）但如我們作一個妥協的基督徒，則永無快樂之可言。

禱文 基督啊，求你饒恕我們，因為我們打算把我們的心一半給你，而一半給我們自己的偶像。我們實在不能在雙重的神座前屈膝。求你赦免我們的愚魯。阿們。

三月十三日 勝利的生活是什麼？（續前）

經文

阿摩斯書五章二十一至二十四節；八章四至六節。馬太福音六章二十四節。

昨天我們曾提到，我們整個的生活必須讓基督完全加以統制，方克達到勝利之境。現在我們就應當討論第二部分了。這第二部就是：我們對外的一切關係。

在我們的心靈中決不可讓不統一的現象存在，否則大難臨頭了。但在我們個人與社會的

關係中，亦無對立的狀況發生，否則其爲害必不減於前。如果不統一的現象演之於個人及社會之間，其結果必兩敗而俱傷；因爲在我們對外的每個關係中，非完全讓基督加以統制不可。但有很多人竟在這點上不加注意。他們個人的生活雖讓基督爲中心而對於社會和經濟的生活則另有中心。他們認爲在社會和經濟方面，當另有其他的原則加諸其上。

對於這兩個中心的應用，我雖不敢確說那種之爲害較大；但第二種之爲害較大似有可能。因爲只因內部生活之衝突，便使人發生了驚人的抑鬱；而那一方面內部生活由基督主理，一方面外部關係由瑪門指揮的生活，勢必愈形抵觸，抵觸愈甚，生活亦必愈加痛苦。這就是近代文明之所以自相紛爭而不能立足的最大原因。如果我們的生活不統一起來，必無快樂和鞏固之一日。

這種心理不但有百害而無一利。硬把個人生活和社會生活分開，也是一件極不自然的事。而且也與事實不合。個人的生活本來就寓諸社會生活之中。我與別人的關係，完全和我個人那內在的生活是一樣。請你捫心自問，拿你那個人生活與別人關係的構造的成分，和你自己關係的構造的成分二者相比，你立刻就知道是不可分離的了。二者都是出自一個個人生活。

禱文 基督啊，我們感謝你。你是要我們有一個完整的生活。我們對於我們這內部的衝突和癱瘓，實在不能再容忍了。求你幫助我們，使我們把一切的一切都放在你的權威之下，而使生活藉以得到完全。阿們。

三月十四日 皈依(指重生)能夠使我們得到勝利的生活

嗎？

經文

加拉太書五章十六至二十六節。

我們業已把什麼是勝利的生活加以解說了。現在讓我們退一步再討論別的問題。人們一皈依基督就得到了勝利的生活嗎？皈依而後還有其他的危險嗎？且不只一種危險，還有很多

的危險，使我們不得不完全投靠基督的威權之下嗎？

皈依的確就是勝利生活的開始，生活且因之而永遠的提高，一切都大異於前了。有一位印度的青年，很懇切的問道我說：『你認識我嗎？我相信你一定不認識我了。因為我已不是你昨天看見的那個我了。昨天黃昏之時，我坐在山頂上看夕陽晚照，基督忽然來到了我的心中；我今天是完全煥然一新了。』他的確是煥然一新；如基督來到我們的心中，我們也都要

煥然一新了。於是生活也就永遠的改變了。但却尚未完全的改變。

我們之中有很多人，在初皈依基督之時，都在生活中有忽然登上百尺高竿的經驗；但於皈依之後，便走上了一個岡嶺起伏的高原，有時失敗，有時勝利。所走的路完全是崎嶇不平。在我所著的一部書中，曾引證了一位生活極其勝利的人，在我們那圓桌會議上作見證說，宗教在他的生活中業已證明了以下的三件事情：得勝，得勝，得勝。宗教的確能夠使人們的生活得勝。但在我們中間，有的人却得不到同樣的經驗。在最低的生活中，只有失敗，失敗，失敗。在較高的生活中，便走上了崎嶇不平之路，所得到的經驗是：失敗，得勝，失敗，如再高一步便是：得勝，失敗，得勝。但牠却從來沒有得到得勝，得勝，得勝。但宗教却實在能夠使生活得勝。如牠不能使我們完全得勝時，我們便由失望而傷心。我們都盼望在宗教上多有所得。

皈依雖能夠使人得到新的生活，但却不是完全的生活。新生活隨着皈依初來之時，勢必如潮流之驟至；但當牠稍退之際，我們却沒有想到那舊生活則依然未能全消。但這舊生活却大減於前了。牠那茂盛的枝葉已經斬伐殆盡，但那深入心靈之根則尚未除去。我們覺得既已從事新生活，則那舊生活就不應當再有所存留了；於是我們就努力求得完全的勝利。

禮文 基督啊，你在我們的心中，業已開始了新的工作，你豈不更願意使這工作得以完成嗎？我們這心中的不安，就是你那救贖之愛，在我們靈性中工作的表記；牠很溫和的把我們那一切的創痛都給我們指示出來。求你醫治我們這一切的創傷，而使我們得以完全痊愈。阿們。

三月十五日 內部的衝突

經文

羅馬書七章十四至二十三節。

由我的經驗說來，在我的皈依之後，便發生了很大的內部衝突。在我那初皈依的數禮拜中，我的生活是一帆風順，充滿了快樂；我根本就沒有想到，以後還會有什麼波折發生。然而不久竟事變境遷，性情非常的暴躁，而快快不樂。我的天性本來是和藹可親，在那個時期中竟時常要暴發；這實在使我惶恐萬狀。而更使我莫明其妙的，就是我那時的生活是非常的努力，對於基督是萬分的寶貴；但我的內部生活竟有兩個中心而不統一了。以我現在的眼光看來，我纔知道那時的衝突之原因究何所在了。

近代的心理學告訴我們說，在潛意識中藏着許多的本能；那一切民族的習慣和傾向都寓

諸這本能之中。這些本能是與民族的經驗而俱來，牠們的歷史實在是源遠流長了。所以牠們就演成了某種的傾向和某種的動力，而於不自覺中就走向了罪惡之途。我們這樣的說來，竟和那久已令人不注意的原罪論相近了。這一切的本能在意識中佔了很大的地位。但人類的意識却造出了一種的理想，而這種理想要把這些本能加以限制。

皈依就是用基督的愛把意識中的衝突除去，而讓他主理一切。在初皈依之時，新生活的統制力極大，以致種種衝突無隙可乘。於是那些本能就發生了恐慌，而伏在潛意識中。牠們雖然發生了恐慌，但却難以降服。不久牠們又乘機思動了。於是牠們就立在意識之外敲門。我們一聽見牠們那從下邊發出來的聲音，就不禁悚然而懼。一個改變的人，他的那些受壓迫的本能就好像海盜一樣，他們預先藏在船艙之中，直等到那大船起行之後，便突然而出，要去捉住船主而佔領全船。於是戰爭就開始了。

皈依一把那新生活介紹到我的心中，本能中的舊生活便出而與之宣戰。於是我的內部生活即發生衝突了。

禱文 基督啊，你知道人們的心田。我把我的心都向你開放。求你把我那深心中和隱密之處的一切一切都打掃乾淨。這樣我的生活就得到統一了。阿們。

三月十六日 我們能夠使潛意識也皈依基督嗎？

經文

哥林多後書七章一節。羅馬書七章二十四至二十五節；八章一至二節。

夫盧博士 (Dr. Flew) 研究完了基督徒之完全的人格，便發了以下的驚人問題：『潛意識也能得救嗎？這對於在我們的時代中之追求聖潔的人，是一個很重要的問題。』他所舉的問題，實在是頗為重要。

要想把本能完全除去是不可能的。魏德海 (Weatherhead) 曾說：『沒有什麼方法可以把本能的衝動完全除去；那種種躲避的方法，適足以證明本能的衝動在人格的深處恣意縱橫，無法約束』（見 Psychology and Life）。印度在剷除本能方面，不知加了多少的試驗，她的聖人們已試盡了種種方法，要想把本能從心中根本除去。但剛把牠們從門中推出，而轉瞬間牠們又從窗中跳進來了。我曾看見有很多的裸體撒杜們，他們完全否認了世界和否認了自己；而很熱切的向那神聖的恆河出發，盼望在恆河中能把罪根完全洗清。但他們當往恆河出發時，竟爭先恐後，以示唯我獨尊。這種本能的衝動，却依然死灰復燃，你實在不能夠把牠們根本加以剷除。

你更不能壓制本能。設若牠們受到壓制時，牠們就捲伏在潛意識中，而形成了錯綜的心理（Complex）。『所謂錯綜的心理者，就是在中心的理想之周圍，尚有很多的感情跳動而囂囂不絕的與理想亂鬧。』牠們在潛意識中就變成了腐爛的毒瘡。所以去壓制本能，實在是件危險的事情。

本能既然不能除去，又不可施以壓制，但在我們的新生活中却又不能准其恣意亂動；這樣一來，不是無法可施了嗎？心理學認為牠們那唯一的出路，就是昇華作用。所謂昇華作用者，就是使本能轉變成一種較高的動力。但按照我們宗教的說法，也可以使本能發生皈依作用。我們雖不能把牠們根本加以剷除，而更不能驅之於潛意識中，但我們却能夠把牠們放在我們那生活的中心思想之後，而使之變成了一種推動的能力。於是我們那昔日的仇敵，即變成了今日之新生活的同志。則這匹不可駕馭的野馬，今已變成了天國馴而且忠的僕人。

所以本能也可以使之皈依而貢諸神明。

禱文 基督啊，我們感謝你。在你的生活中，你把那一切的動力，意識，和潛意識，都貢獻於神，而專為天國效力。我們也願意在我們的心中，得到這種生活的統一。阿們。

三月十七日 我們必須再遇見一次靈性的危機麼？

經文

路加福音二十四章四十八至四十九節；使徒行傳一章八節；二章四節至三十三節。

在我們的靈程中，自然免不了有很多的危機；因為危機適足以促成靈性的進步。那我此處之所說的危機，是否是指着內心的態度而言，我們必須破釜沉舟去預備這種危機的降臨，這種危機之必需，是和皈依一樣的重要麼？是的，我認爲這是我們所必需的。因爲如我們只改變了意識，而潛意識却依然如故（或尙未完全改變），則我們的靈程勢必半途而廢。所以我們非把本能加以訓練不可。我們的內部如不完全統一，則外表勢必一敗塗地。我們決不能在內亂之秋，再和外國宣戰。

宗教運動的種類不一而足，例如聖潔會的運動（Holiness），神召會的運動（Pentecostal），衛斯力運動（Wesleyan），克西克運動，（Keswick）以及牛津團運動（Oxford Group）等等。這些運動的名稱雖然不同，而其事實的需要則一；牠們都是要把整個的生活和上帝的旨意打成一片。我們如對於這些運動加以研究，總得到不少的益處。我們看到牠們的主張有一個絕對相同之點。此點即是在皈依之後，還必須有一種轉變發生，而藉這轉變；

使一切內部的生活走上軌道。牠們的這種主張是錯了嗎？我承認牠們的錯誤自有所不免，但在中心的主張上，我却相信牠們是絕對的對了。至少在我個人，和我所接近的數千人之生活中，證明這種主張是對的。

我曾看到在印度有數百位西國宣道士，都獻身作宗教的工作不只一年了。但只因爲印度的環境與他們本國的環境完全不同，以致使他們靈性的生活遇見了很大的試驗。印度的確成了他們的試金石了。如他們肯決志作進一步的追求，犧牲，和完全，則生活必大獲勝利；否則他們不過只能作個很平庸的基督徒；謂他們服事基督則可，求像基督則不可。他們就慢慢的學會了發脾氣，覺得自己比本地人好，以恩人的地位自居；於是他們就一半服事基督，而一半隨着本能了。其結果，是他們不能完全像個基督徒，而成了似是而非的混合品了。

禱文 那生活統一的基督啊，我們把我們的生活，完全交給你。我們的生活雖然尚未統一，但我們却切願牠快快的統一。我們的確是這樣的盼望。阿們。

三月十八日 新生活與舊生活並駕齊驅

經文

路加福音九章十八至二十五節。

這種新舊生活並駕齊驅而彼此不相關的事實，可以從門徒的身上看得出來。當我們研究門徒時，我們就看出我們自己的缺點來。請詳讀路加福音九章十八至六十二節。

耶穌把門徒們帶到該撒利亞腓利比地方。在那裏有一塊大而且白的磐石，石上有洞和廟。在那廟中有該撒（Caesar）的塑像。人們看這像就是上帝道成了肉身，而非非常的加以崇拜。耶穌就在這裏發出了這個重要的問題：『我是誰？』於是在門徒的心中就起了很大的紛爭。該撒就是上帝的道成肉身嗎？勢力就是最後的決定嗎？還是耶穌乃是上帝的道成肉身，而愛却是最後的決定呢？

當耶穌一發了這個問題的時候，彼得就戰戰兢兢的承認了，『你是那活上帝的兒子基督，』於是上帝的這個偉大之啓示就破曉而出了。這實在是個一髮千鈞之秋。我們以為自茲而後，門徒們的一舉一動必要都走上了軌道，而其靈性的生活亦必得到了和諧，且他們生活中的一切的動力，都要以今次所發現的事實爲中心了。然而按照本章末段的記載，不但毫無所成，且適得其反。一切的一切都步入了歧途；耶穌在本章的末段中，除了改正他們的錯誤而外，別無所作。這到底是什麼緣故呢？難道他們就沒有看見，這位活上帝的兒子基督，所行的那種種之光榮的事實嗎？是的，他們看見了。不過他們的意識對於這事實雖然接受，而

潛意識却仍然否認。他們的確已經皈依基督了，但他們的本能則還是倔強。而那難降服的便是自我的本能。設若他們要決志作基督徒時，就必須再接再厲而與自我的本能宣戰，直至大獲全勝而後已。所以耶穌馬上就有見於此，而告訴他們說：『若有人要跟從我就當捨己。』他這句話實在好像一枝無情的飛箭，直向那自我的要害射去。

禱文 基督啊，我們投靠在你的懷中。你的手業已放到了我們的問題之上；我們的問題，就是我們那內在的自我。設若你把我們的自我加以醫治，則我們的全身就都必豁然而愈了。現在就請你對於我們的自我，加以醫治罷。阿們。

三月十九日 那最困難的啓示

經文

路加福音九章二十八至四十五節。

昨天我們曾提到，於五旬節前在門徒生活中的最大問題，就是那些尚未皈依的本能。而在這一切的本能中，要以自我的本能為最甚。耶穌便以身作則，要使他們藉以看得清楚。他首先表明，他自己必須釘在十字架上，但他的自我還要興起。而他又教訓他們，他們也必須照樣去作；他們那靈性所經過的路程，必須要和他那身體一樣的釘死在十字架上。作上帝兒

子的主要祕訣，就是捨己。但只有把他們自己丟掉，纔能得到他們自己。

但門徒們却沒有明白這種最深奧的屬靈教訓。於是耶穌就把他們帶到山上，用那最幼稚的啓示方法，去把這同一的事情表顯給他們看。當他注目望着十字架時，他就和摩西與以利亞講論他那受死的事情；於是他的臉就發出了光輝。這到底是個什麼教訓呢？其意即：人生在注定牠的十字架之時，纔能放光。自我如奔赴較高的生活，則必發生較強的光輝來。

但他們却依然沒有明白。於是門徒們就在山下無所適從了。他們的內部既然失掉了中心的信仰，而外面的一切企圖自必歸於失敗。耶穌只用一句話就把鬼趕出。他們竟『都詫異上帝的大能。』但正當他們詫異之時，耶穌就告訴他的門徒說：『你們要把這些話存在耳中，因為人子將要被交在人手裏。』你們認爲我的『大能』就是醫病的奇事；但我的『大能』却不只是醫病，乃是捨己。捨己就是我來到世上對於我自己和你們的中心工作。

『但他們却不明白這話。』他們之所以不能明白這話的原因，乃是因為他們不懂得這種人生的態度。我們的思想實在是太感情的用事，而少理智的分析了；而所謂感情者，依然是附屬在自我之下而尚未投降到基督的懷中。

禱文 基督啊，我們感謝你。因為你業已把我們那前途的火焰，燃燒起來了。我

們已經看到了，你那驚人的捨己，竟變成了世所罕有的生命。我們願意跟從你。阿們。

三月二十日 這種態度的結果

經文

路加福音九章四十五至四十八節。哥林多前書三章三節。

這種未改變的自我本能的態度既影響到社會的各方面，而其衝突也從此開始了。因為那些尙未社會化的自我，正好像一隊尙未投降的人，其間免不了衝突和鬭爭。自我如在一個人的心中爲王，勢必也要統制其表現於外的一切行爲。牠甚至施其狡猾的伎倆，而裝作文雅和宗教的態度，去實現其主張。於是就發生了衝突：『在他們中間就發生了爭執，彼此爭論誰要爲最大的。』

於是基督的門徒就和基督的門徒發生了衝突，而一切的門徒又都和他們那主人的主張發生了衝突。且甚至每個人都和他自己發生了衝突。他們的良心雖然引以爲恥，但他們那未改變的自我本能，却要獨佔『鼈頭。』自然牠們的競爭也有牠們的主張。因爲那自我不久就看出來要避免了那宗教上的非難，非要使自己戴上一幅宗教的假面具不可。於是每人都自信，爲天國的利益計，他必須爲大。所以彼得就說：『我的年齡最大，而且我先承認了基督』

是彌賽亞。以天國的利益計，必須使那年高智廣的人爲第一。』於是安得烈就爭着說：『但誰把你帶到這裏來的呢？誰先來誰就要掌大權。』但約翰却回答說：『我是出身於最高貴的家庭。而且如我們要想爲天國的緣故而去教化這些民衆時，我必須去作領首的人，因爲我和祭司長是頗爲熟識。』但猶大却很堅決的說：『在天國之中那財政的問題却頗爲重要，我是司庫，自然那第一必須是我的。』於是他們就這樣地爭執起來了。他們那口頭上雖然是天國，但他們那意向中却是自我。

在基督徒的工作中，有十分之九的困難，是由於宣道人們的自相衝突。而這些業已皈依人們之衝突的原因，則有十分之九是由於其未改變之自我本能的驅使。

禱文 基督啊，你會拿小孩子去代表天國。求你使我再變得如同小孩子一樣。我必須從現在起，要深深的得到重生。阿們。

三月二十一日 這種態度對於教會的結果

經文

路加福音第九章四十九至五十節。哥林多前書一章十至十三節。以弗所書四章一至三節。

昨天我們業已看到，那最先的衝突就是人與人間的糾紛。其實這也不過是衝突的初步而

已。因為那些未改變的自我本能，要進一步而侵入了人類的關係中，使那衝突的範圍擴大，而普及於全社會。

當耶穌同門徒們論到這個問題時，約翰就立刻侷促不安起來，而勉強的又提出了另一個問題問耶穌說：『夫子，我們看見一個人，奉你的名趕鬼。我們就禁止他，因為他不跟從我們。』這就是那進一步的衝突。此一個工作人員的集團，和那一個工作人員的集團發生了衝突。那末變改的自我本能，儘可以為自己的地位和勢力計，而與本團體的團員宣戰；但如遇其他的團體來犯時，則立刻即團結起來以禦外侮。因為它知道，如團體的地位發生了動搖，則牠自己的利益亦必因之而受影響。於是就不惜秣馬厲兵為之一戰。自然！牠的戰爭也有牠的主張。牠的主張，就是牠們那在天國裏的利益發生危險了。『這些未受委託的人們是誰呢？他們實在危險啊。他們並不是同我們一夥的人。而且他們趕鬼時所用的咒語，是和我們完全一樣嗎？非禁止他們不可。』

這種未改變的自我本能，就作了在宗教中之此黨彼派的後臺老闆；因此就有很多的教會宗派，拒絕了與其他的基督徒合作。

我會努力想去解除一個教會的分裂；這種分裂正好像用二十萬元的訟費去爭四萬元的財

產一樣，其結果實在是得不償失。有一位教派中之很重要的領袖說：『我們必須保護我們的信仰。』我認爲他雖真心實意的爲信仰而奮鬥，他却不知道他那自我的本能，早已作了他的幕後之賓了。無論誰都會看得出來，所謂衛護信仰者，不過只是自我本能在那裏作祟，假團體爲名，而濟其攫取權利之私。把他們的信仰，實在是弄得乾不淨了。

禱文 基督啊，我們的窄狹和固執，適足以把你再重釘在十字架上；因爲你的心靈是天空海闊，而無所不包。求你使我們像你那樣的包容一切。阿們。

三月二十二日 這種態度對於種族的結果

經文

路加福音九章五十一至五十五節。加拉太書三章二十七至二十八節。

昨天我們曾討論到那未改變之自我本能對於教會的結果。我認爲像『牛津團』這樣的運動，如有人再加以反對，那就是完全出自嫉妒了。因爲這樣異軍突起的運動，適足以把那些煩惱和失敗的魔鬼，從人心中完全除去；而這些工作實在是一般教會所不能做不大做的事。請你捫心自問，是否如此。

然而我們仍須作進一步的觀察；因爲其衝突尙不止此。耶穌使他的門徒到撒瑪利亞的一

個村莊，要爲他預備。但撒瑪利亞人却不接待他，因爲他面向耶路撒冷去。約翰就不禁大怒說：『主啊，你要我們吩咐火從天上降下來，燒滅他們，像以利亞所作的嗎？』這種自私的本能實在是種族衝突的根源。而尙假宗教的美名說：『主啊，……從天上，……像以利亞所作的。』但在這些宗教的名詞之下，却隱藏着那猶太人仇恨撒瑪利亞人的根性，因爲這兩族之中，時常發生權勢和地位的紛爭。所以我們時常拿宗教的皮毛，來文飾我們那自我的偏見，藉以使我们那自私之心，不要在廣衆中暴露出來。

但這種種族的偏見，却不是與生而俱來。乃是自幼從環境中得來的。外國宣道士的兒童生於異邦，且在異族的兒童中生長起來，一點也不知道種族的偏見爲何物。所以他們能夠和異族的兒童，造成了一種深刻而且鞏固的友誼。設若以後他們發生了種族的偏見時，這並不是出自天性，乃是由於環境的沾染而來。即以我們本身而論，這種偏見依然蟠據在潛意識中，而爲自我的本能所吸收去了。我們有時很覺奇怪，我們爲什麼最喜歡批評異族人們的行動，向他們吹毛求疵，而拿他們的弱點作自己的榮耀呢？其大原因即在種族的偏見，業已在潛意識中根深蒂固，是很難拔除的。這種自我的本能，從來就沒有屈服在天國的軛下。

禱文

父親啊，各種各族之人都由你所創造；但我却未曾愛他們，這實在應當求

你原諒。但設若我不向你屈膝而接受你的鞭，則我將永無愛各種各族之一日。求你幫助我，我能夠在愛上完全。阿們。

三月二十三日 兩相對照

經文

歌羅西書一章十七節。以弗所書二章十四至十八節。

我們業已看到，那自我的本能是如何的使我們與我們自己以及別人，發生了多少的衝突。我們實在贊成阿德勒的話說：『那尚未發生昇華作用的自我，是常常破壞了一個人的自己生活以及與別人關係上的快樂。』

我們必須承認，這些門徒們在大體上說來，都已改變得不少。他們大部分的意識。都早已在基督的統制之下，而大部分的潛意識則尚未改變。

現在請你們注意這以下的前後不同之對照。我們在路加福音九章上看到，他們雖然承認了基督是上帝的兒子，但他們那靈性上的困難問題，却解決得很少。那內部生活的衝突，人與人的糾紛，團體與團體的惡感，以及種族與種族的鬭爭，則依然如故。但這四大問題，以後卻不知不覺的迎刃而解，其解決之法，幾乎使我們莫名其妙。現在請看使徒行傳二章四十

六節：『他們天天同心合意恆切的在殿裏，且在家中擘餅，存着歡喜誠實的心用飯。』於是第一個問題就解決了。他們內部生活中的糾紛業已剷除。他們是存着『歡喜誠實』的心，而不是存着衝突的心了。請再看使徒行傳二章十四節：『彼得和十一個使徒站起。』這是指着他們彼此間的態度而言。他們都立在一條陣綫上。他們業已把第二個問題解決了。自茲而後，他們就不再彼此競爭，乃是彼此合作了。請再看使徒行傳二章四十四節：『信的人都在一處。』此處把一切基督徒的團體，都拉在一起，而彼此相處，好像弟兄。他們都拿別人的成功，當作自己的快樂。於是這第三個問題就藉此解決了。自茲而後在基督徒的團體中，就不再彼此猜疑的事情發生。現在再請看使徒行傳八章十四至十七節：『於是使徒接手在他們（撒瑪利亞人）頭上，他們就受了聖靈。』他們在此處，不但不吩咐火從天上下來去燒滅撒瑪利亞人，反而很溫柔的把手放在他們的頭上，使他們接受聖靈。於是這第四個問題就解決了；而他們那種族的偏見即消歸烏有了。

他們這四個最大的難題，都解決了。其解決之法安在？一言以蔽之，即：聖靈！

禱文 上帝啊，我們的父親。我們感謝你，因為你業已預備好了那奇妙的救恩。

你決不丟棄我們，使我們不得醫治。我們實在感謝你。阿們。

三月二十四日 祕訣

經文

羅馬書八章十三節。哥林多後書三章十七節。加拉太書五章二十五節。以弗所書三章

十六節。

昨天我們看到，聖靈一來到門徒的心中，便把那四大難題解決了。有多少的基督徒，都和門徒們是一樣，他們雖承認耶穌基督是上帝的兒子，但却依然垂頭喪氣，因為只此區區之承認，不足以解決其靈性中之困難的問題。且不但不能解決，反而絲毫未動。因為承認基督是上帝的兒子，尙算不得生命中的事，乃是一種屬乎知覺的認識，和一種意識力所能及的事。只憑此認識，實不足以改變潛意識。如求潛意識之改變，非藉聖靈不可。

聖靈的工作範圍，不但在意識力內，亦在潛意識中。只有這樣，纔能夠使我們走上得救之途。我們那意識力的人生宗旨，只有藉着聖靈的能力，纔能夠去控制和統一潛意識，而使之發生了聖潔和歸依的作用。只泛泛然的跟從基督是沒有多大用處的，因為這還是一種表面上的工作。如求其有用，非深入性靈且永遠在生命的深處工作不可。且即便覺得聖靈時常與我們的生命來往，亦沒有多大用處。如求其有用，非要使聖靈永遠住在我們生命的深處，而

對於一切的本能施以統制洗滌和指導，務使之合於上帝天國的旨意不可。門徒們自經過了五旬節以後，便不似從前那樣機械式的，專以步耶穌的後塵爲能事，他們的生活竟似湧泉般的，從生命中快快樂樂的發了出來。從此那基督徒的生活就不是個壓水機，乃是個自流井了。

所以他們的生活，就不只是機械的和乾燥的，去學習耶穌的榜樣；乃變成了音韻的和諧的內部生命之火門。完完全全都在上帝的統制之下了。於是他們的意識力和潛意識，就從此不再紛爭，而一心一意，完全在一位主的統制之下。他們就一變而成爲靈性生活豐富的人了。

禱文 上帝啊，我們的父親；我們實在感謝你，因爲藉着你，我們纔能夠免去了生活中之一的矛盾。你實在能夠使我們整個的生命，都屈服在你的權威之下。於是在我們的心中，就再也沒有黑暗之處了。阿們。

三月二十五日 發育不全的生命

經文

希伯來書五章十一至十四節；六章一至三節。

靈性的自由，已不是今日之基督徒的特色了。我們業已變成了不自然的，浮誇的，和內部受綑綁的基督徒。我們每一捫心自問，便知道我們離開那統一的自然生活無乃太遠了。有一位英國婦人很驚奇的說：『此處的人們竟主張在禮拜堂外面可以講說上帝的事。』她的意思是：只能多在禮拜堂裏討論上帝，如離開禮拜堂就必須把上帝留在裏面。但那所謂之上帝的思想即我們的思想，上帝的快樂即我們的快樂，上帝的旨意即我們的旨意，上帝的生活即我們的生活者，竟非今日之我們的宗教經驗了。但是，非有這種經驗，不能夠稱得起正常的基督教。

『我來到印度，本來是作教會醫生的，所以我並用不着去作宣傳上帝的工作。』這是一位女子說的話。從這話中足以證明，她內部的生活，是完全受了綑綁。她那施醫的手雖然自由。但她的心却沒有自由。她所服事的不過只是肉體，至於深入靈性的工作，則非她之所能。但以後當她內心得解放時，她却很快樂的說：『我相信，我現在方得到講說上帝之才了。』

日本人有一種阻礙樹木發育的方法，使樹本無論如何的長，也長不過一二呎高。於是這樹木就由那大樹參天的森林，一變而為盆中的花草了。其法係把樹的老根紮結起來，於是這

樹就單靠鬚根吸取滋養料。這實在是一種阻礙發育的方法。

我們之中有很多人的生活，是和這樹一樣。我們把那老根曲在外面，而不使之直入土內。這些土外之根，也或者能夠伸到文化，教育，經濟，社會，政治，甚至薄弱的宗教生活之中，而從之吸收滋養料；但無論如何，我們的生活，却得不到適當的發育，因為我們那生活的老根，是沒有深入到上帝的生命之中。只有使我們的老根深入到上帝的心中，從他那生命的深處，而不斷的吸取營養，我們的生活方能得到美滿和真實。

你的性靈尙未發育嗎？

禱文 基督啊，你來是給我們生命，而且使我們的生命豐富。求你幫助我們，使我們的老根，直入到你那生命的源泉之中；藉以得到你的能力，生命，和勝利。阿們。

三月二十六日 阻止生長

經文

哥林多前書六章七至十一節。以弗所書五章三節與五節。路加福音十二章十六至二十

一節。

世上還有比一個知識永不發育的小孩還可憐的事嗎？牠的身體業已長得像大人一樣，而

腦筋却依然是個嬰兒。這樣的悲慘之事，實在使我們不禁觸目驚心。然世上有很多的人，他們的身體和知識都已長成，但靈性却毫末發展；我們對於這些也深覺可惜嗎？他們的確在道德上和靈性上都成了矮子了。

那綑綁我們生命的老根，和阻止我們靈性發育的，是些什麼東西呢？我認爲應當最先提出的第一件，就是佔有性，在經濟競爭的社會之中，其勝敗之觀點，即以我們所有的財產之多寡而論。在印度有很多的人，都認爲人生的程序就是：『求利，求名，實事求是。』這第一件事就是『去得』，——去發財。在一個貪得無厭的社會中，要想得『榮耀』，非先發財不可。至於『要忠實』，那就是最末後的事了。直至其靈性痛苦不堪，而萬貫家財都失掉了效用。不得不想在上帝和靈性生活中找出路時，這纔想到『要忠實』。

我們的身心竟爲財所蔽，只知道把我們的鬚根伸到我們周圍的經濟生活中；我們竟忘記了這不過只是些淺土外的鬚根而已。其實設若牠的老根能夠深入土中，則這些鬚根插入的經濟生活，亦必大爲有用。如只拿經濟作了生活的中心，則人生即膚淺無味了。所以耶穌說：『因爲人的生命不在乎家道豐富。』他在此處並不是講什麼倫理，不過只聲明一件單簡的事實而已。

我們時常提到『凝結而不流通的財產』。那真正『凝結而不流通的財產』，要算是這已被疏忽的靈性；因為只有這靈性，纔是真正生命之能力的來源。

有很多人覺得，他雖然賺得全世界，而把自己的生命却完全網綁起來了。他雖然在物質上佔有了一切，而把那更大的生命却丟失了。那財產的佔有心，適足以變成了內部生活的缺乏和乾枯。這都是因為那生命之根業已被束綁住了。

禱文 上帝啊，我們的父親。你知道我們所需要的是什麼。我們就拿這些東西，作為最重要的。求你拯救我們，使我們脫離了那些無關重要的事情。求你使我們那靈性的生活，得以解放。阿們。

三月二十七日 因懼怕而受網綁

經文

希伯來書二章十五節。耶利米書三十五章五節。路加福音二十一章二十六節。馬太福音

二十五章二十五節。

懼怕之能夠使人類生活發生癱瘓，可謂至矣；還有什麼東西能與之相比呢？但懼怕乃是人類生理的自然產物，如善用之，則適足以增加工作的效率。前天晚上，當我經過喜馬拉亞

(Himalayan) 森林時，有一隻鹿在一塊大磐石後嗅草；猛然看見我，不禁大嗅一驚。牠就大跳而特跳的，越過山嶺去了。牠因為受這一驚，纔有這一陣大跳。藉着這一驚，纔增加了牠逃跑的效率和速度。

當我一走上那外科手術室的臺階時，一位很有名的外科醫生問我說：『你懼怕嗎？』這個問題，其實也就是他自己的問題。設若他的手術不精時，他一定怕我不信靠他。只因爲他恐怕下錯了刀，纔兢兢業業，要使他的外科手術，日益精進。至於我，除了怕傷了我那內部的靈性生活而外，則別無所懼了。一個人也應當怕使別人的靈性生活墮落。所以每當誘惑來時，你就應當說：『我是不敢這樣的作，我恐怕把別人絆倒了。而且這豈不是與我的工作將大爲不利嗎？』這種懼怕適足以增進靈性，且使生活適宜。

但也有不少的懼怕，適足以使人們發生癱瘓。據科學家的研究，喜馬拉亞山的野雞，是全世界雞類的祖先。我曾看見一條毒蛇，昂首在一隻野雞之前，那隻野雞竟嚇得蹲伏着不敢動了。這就是因懼怕而使之癱瘓了。

我們有些懼怕，是好像懼怕那昂首而前的毒蛇，完全是由外而來的東西。但那些內在的懼怕亦所在多有，例如貧困，疾病，死亡，失敗，人言之可畏，新思想之可怕，令人望之生

畏的人，怕人嘲笑；這一切的一切，且尙不止此，都在在足以把我們內部的生活細綁起來了。

至於怎樣去應付這種懼怕，待以後再論。現在我們所應注意者，茲約言之如下：如我們不能把那懼怕之心，從我們的生命之根上除去，則我們的生活將永遠不能得到適當的發育。

禮文 上帝啊，我們的父親。這種懼怕的心理，不但使我們內在的生命發生了煩擾，且適足以使我們日益渺小。求你使我們脫離牠的束縛。更求你幫助我們，使我們挺身而立，毫無懼怕；因為你的手，業已放在我們那生命的中心了。阿們。

三月二十八日 因知識而驕傲的細綁

經文

箴言十六章十八節。詩篇四十四篇十五節。以賽亞書二十四章十節。約翰福音八章三

十二節。

生活在外面的的一切表現，勢必影響了內部的生命。科學的運動，雖滿足了很多人的知識欲，但却把他們內部的生命細綁起來了。我們對於這自然界和自然律，自是十二分的首肯，且甚至非使自己自然化不可。但我們却十二分盼望，除了這伸入自然界中的表面根外，還有

其他深入生命之根。然則除此而外，還有什麼深入生命之根，和肥沃的土壤嗎？

但我們時常恐怕，如把我們那生命之根完全釋放，而使牠深入到上帝之中，則我們就因而失掉了科學頭腦了。我們實在對之不禁疑懼叢生；深恐使我們的思想走上了開倒車之路。

然而宗教生活不只是科學化，而且是豐富化。有人曾問道大電學家斯泰恩美茲 (Steinmetz) 說，以他的眼光看來，將來的最大發明要算是什麼東西。他毫無猶豫的回答說：「總跳不出道德，社會，和精神的範圍。」他這話實在是對的，因為我們既然已經走上了身外的自然律，就應當再回頭來去尋找我們那內在的生命法。

近代宗教自由思想的態度雖對，但深刻則未必。有很多的自由思想是非常的膚淺，只知道用牠那表面之根，去吸收近代的文化。設若牠再不向深刻處努力，則無進步之可能了。

忽然放下知識的驕傲，而步入較知識更要深一層的生命；這自然使很多人看為是一件不易轉變的事；但如我們要使我們的生命得到自由，則非改變不可。去放下理智的驕傲，就是丟棄自我的象徵。只有下決心去把理智的驕傲釘死，纔能夠得到真正生命的復活。所以你必須變成小孩的樣式；這不只是基督徒的態度，也是科學的真理。設若你肯這樣作時，你的

生活立刻就得到釋放，而使你自己也都莫明其妙。於是你纔知道，你是真正的復活了，而且活在生命的中心中。

禮文 基督啊，你曾說過，我們必須尋求真理，因為真理能夠使我們自由。求你幫助我們，使我們把一切知識的驕傲完全除去，而藉以得到你的生命。阿們。

三月二十九日 因道德的失敗而受網綁

經文

詩篇十九篇十二節。加拉太書五章十三節十九至二十節與二十四節。提摩太前書一章

十九節。

去承認因理智的困難，而使生活受了網綁，實較諸去承認因道德的失敗而使生活受了網綁，不但容易得多，而且好聽得多。但無論好聽與否，如我們要使生活得到解放時，則非去加以承認不可。因為很多的人，他們的問題，就是犯罪的問題。

去承認自己的道德失敗，實在不是件容易的事情，而在那宗教界中的人則尤為困難。把自己的缺點祕而不宣，自然是容易；但易雖易，却是一條死路。例如我們彼此互相耳語，使別人的名譽一敗塗地（這樣的作，自然是為維持自己在天國的利益）；例如我們因為嫉妒，

就要想使我們那逐鹿者的能力和工作有所不利；例如我們的心中充滿了怨恨和憤怒；例如那些不潔的思想，混亂了我們的腦筋；例如我們對已對人都不忠實；例如我們的言語過於誇大，以致近似撒謊，把事情說得天花亂墜，以致不合乎真理。在這一切一切的束縛之下，我們雖勉強加以文飾，而我們的生命還能夠得到自由了嗎？不但我們知道我們是無自由之可言，即別人亦無不一目瞭然。有一位佈道家，把他的聖經放在他那衣箱中的最上層，好使那海關稽查員，知道他是個熱心宗教的人，就不對於他那箱底下所藏的漏稅私貨加以檢查了。因此每當他講道的時候，無論他是如何的充作一個靈性自由的人，而聽衆一看就知道，他的生命，並未得到解放。

要想使我們的靈性自由，非對於我們自己處之以坦白的態度不可。設若我們是一種藉聖經而漏稅式的基督徒，我們非向我們自己承認不可。我們必須把我們的『腐化之處』，先向自己承認，遇必要時則向別人承認。有一位在社會上素有名望之報館的主筆，去登報聲明，他那報紙之銷售數目乃係偽造，這實在不是一件容易的事；但他如不承認，他的生活就永遠得不到釋放，他至終是承認了，他現在已成了個自由人了。他那生命之根，已深入到上帝裏面去了！

禱文 上帝啊，求你使我們不要自己欺騙自己，務要在你的面前，去承認我們的一切缺欠，更要使我們，把我們那生命深處的失敗，一個一個的剷除淨盡。因為這樣，我們就得到自由了。阿們。

三月三十日 因羞怯和神經過敏而受綑綁

經文

提摩太後書一章三節，七節，八節。耶利米書一章六至七節。路加福音一章七十四節。

屬靈的生活，必要富於影響力。牠必須要生氣蓬勃，而一往勝利。但有許多的人只因爲羞怯和神經過敏，便不能把他們的生活分享給別人了。我之所以把『羞怯』和『神經過敏』混爲一談者，就是因爲羞怯近於神經過敏的狀態。如我們的內部生活一受了牠的束縛，則我們那自然而流露的基督徒精神，即無從表現出來了。所以我們必須拿他當作綑綁和罪惡看待。

所謂羞怯和神經過敏者，就是每當一事來時，便老是顧慮到自我的方面；這可以稱之爲一種自我對照的心境，也可以名之爲以自我爲中心。這個以自我爲中心的名詞，無乃有些難堪了；但却非這樣的說不可。我們必須拿羞怯和神經過敏當作束縛看待，只有把這種束縛打破，方能夠得到釋放。

牠既然就是束縛。所以那講演之人，如對於他自己和他的講稿發生了不自然，或神經過敏的狀態，勢必言語顛躓，而抓不住聽衆的注意。只有他忘掉了自己，而完全注意到他那使命上去，則他的言語就滿了能力和效果。我時常對給我翻譯講演的人說：你不要在自己和言語方面着想，完全把心放到你的使命上去，那你就口如懸河了。這種敏感適足以使我們的言語和思想受了細綁。凡天天以自己的生命爲念的人，必丟掉生命；凡忘掉自己生命的人，必得到生命。這話實在是對的。有一次，一位印度大學的校長，向學生們介紹我說：『學生們，你們現在要注意他的演講姿勢。』我一聽到了這個介紹，竟拘束了有五分鐘的工夫，甚至把我講演的使命都忘了。當我們一把我們那生命的中心，從自我方面轉變到基督方面時，則我們那羞怯的束縛就消歸烏有了。於是那自我的顧慮，就變成了基督的顧慮。此事是否與我有益的問題，就變成了此事是否與基督及其天國有益的問題了。只有這樣，我們纔能夠從內心的細綁中釋放出來。而我們那生命之根，就得深入到上帝之中了。

禱文 基督啊，我們就感謝你；只有你，纔能夠把我們從羞怯和自覺中拯救出來。這種拯救，實在是我們所最需要的。阿們。

三月三十一日 因生命空虛而受網綁

經文

詩篇一百零二篇四節。路加福音十三章六節；十一章六節。馬太福音十三章六節。

我們之中有很多人，不是因自己所犯的罪而受網綁，乃是因為生命空虛，而對於別人毫無裨益而受了網綁。那空虛而與人無益的生活，適足以把我們內部的生命網綁起來了。

印度人的天性是富於禮貌。他們每逢寫信時，一起頭總是說些大吉大利的官面文章。在一套官面文章之後，纔詳述他們的事情；有時是些很大的困難，不測爭吵之事，和死亡等等；但也有時是些吉慶之事。所以我每逢看信時，很少注意到第一段的俗套，只留心去找這以下的幾個字：『*Digar hal yih hai*』（再者）。我現在竟習以為常，在靈性方面時常問道：「自己 and 別人說：『在遞開着的一套官面文章之後，有什麼真正的事情呢？這中心的問題是什麼呢？把這一切咬文嚼字的虛套除去，我們還找到什麼事實呢？』我們所找到的，時常是些空虛的空虛。」

我們就努力的圍繞着這空虛，想補滿其中心的缺欠。這正好像寶夷（Bowie）所說的：『圍繞着個空虛，旋得頭暈眼花。』但人生却不能老是圍繞着個空虛旋轉。我有一次看見一

個火車頭上掛着一個牌子說：『汽鍋缺水。』火車因為缺水，便停在火車站上不能走了，直到汽鍋填滿水，而後方能開行。我們的生命也是這樣。

如講道時，只以煽動人的感情爲能事，那是沒有用處的。感情雖然煽動，但生活却依然空虛，還是毫無裨益。有一個小女孩，接到了她母親給她的茶，使用匙去攪拌，他攪一攪，喝一口，忽然很失望的兩眼垂淚對她母親說：『母親啊，這茶怎麼不甜呀？』她的母親就笑着說：『咳，我一定是忘了放糖罷。如不放上糖，你無論怎麼攪也是不甜的。』

我們的生命所需要的乃是補滿其缺欠，却不是去煽動其感情。如基督不住在我們的心中，無論怎樣攪，也不會使生命發生出甜蜜和勝利來。如他與我們同在，則我們的生命必自然流出，雖欲阻止亦有所不能。

禱文 基督啊，你來不只是給我們生命，而且給我們更豐富的生命。我們的確是需要那『豐富的生命』。因爲只有生命，尙嫌不足，非得到完全的生命不可。阿們。

四月一日 勝利生活的結果

經文

羅馬書第六章六至七節；十二章二至三節；十三章十四節。

我們業已看到了幾種細綁我們內部生活的東西。現在我們必須要看一看，那得到勝利生活之後，所生的效果是什麼。

那最先所生的效果，就是把我們從自私與困難中釋放出來。有很多的人，從來就沒有解決了自己的問題，而且時常受了這些問題的細綁。每當遇到了幫忙別人的機會時，便受到了內部生活的牽掣，而裹足不前。你當捫心自問，你自己是否也是如此呢？這種每當有利他之念，即歸於消滅的原因；就是因為我們自己的生活 and 困難尚未得到解決所致。

當我回到印度之時，路過波斯。我們所走的路，可以稱得起是世界上最壞的。我們所坐的汽車，是先呼喊，後抗議，終則倒斃。牠一着手不過只跑三四十哩路，便大聲疾呼，厲言抗議，而終則死過去了。於是我們就只好加以修補，牠又跑起來了；但不久又由呼喊而抗議而倒斃了。如是者一而再，再而三，終日未絕。直至天晚住下時，我已疲乏不堪了。而於那天晚上，我還必須去演講，但我的頭竟大發起暈來，我不得不半途而廢了。這都是由於那壞

的汽車機器所致。我那次是初到波斯，頗願飽嘗沿途風景，深望於那一日之中多有所獲。但終歸失敗了。我整個的注意，都被那盤破機器所佔據。如那輛汽車稍好些時，我現在就早把牠忘了。

我們之中有很多人，都被那內在的破碎生活，把他們所有的注意和精力都耗盡了。他們實在再也沒有閒心，去欣賞那上帝的宇宙，和安慰別人而與之表同情了。於是於日暮之時，我們已筋疲力盡。如再有什麼服務別人的機會來到，則我們的心神早已暈潰，實無餘力有所他及了。

只有勝利的的生活，纔能夠把我們從我們自己與我們的問題中釋放出來。

禱文 基督啊，你從未受了你自己的問題之牽掣，而停止了去幫助你周圍那些可憐的人們。你的生命，無時而非充滿了自由豐富和勝利。求你使我也像你一樣。阿們。

四月二日 優閒之心

經文

使徒行傳十四章十九至二十節。馬太福音第六章二十五節與三十四節。

昨天我們曾提到，有很多人，是都被他們自己的生活與問題來佔住了。他們實在無優

閒之心。但有的人却不然；耶穌就有優閒之心。他從未急躁，從未奔跑，從未煩惱，而從未大驚小怪；但他却是時常忙碌，甚至連喫飯的時候都沒有。他無論何時，都有餘暇顧及到別人和別人的需要。而於終日勞碌之後，依然是精神煥發，舉止得當。這是什麼緣故呢？就是因為他的內部本來沒有衝突。他那內部的生活，完全在上帝中得到調和。而這種與上帝的調和，就是使生活充足而適當的惟一妙訣。

有很多的基督徒都找到這種祕訣。我現在想起了很多的例來，茲只舉一如下。當我在大學裏讀書的時候，我是住在一個家庭中。家庭中有一個母親，時常有十來個青年人圍繞着她。這些青年大部分是她自己的正在發育的男孩。除此而外，她在外邊還有很多的事情。但她却從未忙亂，從未發怒，而時常是安閒自得。她好像爲你的問題，有很多的餘閒時間。這都是因為她那內部的生活，業已得到了與上帝調和；於是這生活就使她得到了平安，能力，平衡，和種種的適當態度。

當李文斯登 (Livingstone) 在阿非利加洲，同他那些可愛的非人住了多年，而回國的時候；有一個人問及他的靈性有何長進。他回答說：『我的靈性，我的靈性，我幾乎把我的靈性忘記了。』他對於別人的靈性，是十二分的注意和發生興趣，差不多把自己的靈性，快要

忘到九霄雲外去了。這實在是一種好的現象。這比近代之一班專以個人自省，為靈修之道的
 人們好得多了。因為這種過於專注在自己方面的靈修，反易流為病態心理。其實那對於自己
 加以反省的規律生活，也非加以注意不可，因為藉着牠我們纔能夠使自己的^{生活完全克服，}
 而使我們的行為不至有所偏依。但既已省察之後，就必須把我們自己完全忘記，而把身心專
 注到我們的工作上去。只有這樣，纔能夠使我們得到那餘閒之心。

禱文 意志得到調和的基督啊，求你賜給我們，那生活的調和之力；使我們也藉
 着我們的工作，得以日益向上，心境日適，才能日豐。阿們。

四月三日 在逆境中的生活能力

經文

使徒行傳十四章二十一至二十二節；二十六章二十九節。腓立比書一章十二至十四節。

那勝利生活對於我們的第二種貢獻，就是這在逆○境○中○的○生○活○能○力○。

我們之中有很多人，只知道在順境中的生活能力，却不知道在逆境中的生活能力。當
 我們的環境予我們順適時，則我們就充滿了生活能力，而努力向前。但人生却不都是一帆
 風順；牠也是風波時起。於是我們就在這波濤之中遭受着試驗了。斯時如我們的信仰，只是

些環境的回音，則信仰即歸於烏有了。如我們的信仰的確有自己的立足之地，則這波濤雖然洶湧，牠却依然存在。

當耶穌的門徒沒有得到勝利生活之前，他們是一任其環境的操縱。但既得到勝利生活之後，他們即一變而操縱其環境了。他們業已知道，如何去支配其生活，而不為生活所支配了。即以基督徒本身而論，約而言之可分為三種：（一）划船式的基督徒；（二）帆船式的基督徒；（三）汽船式的基督徒。這划船式的基督徒，就是那些以自力修養的人道主義者。他們是努力划船，要用自己的力量達到彼岸。但因他們自己的力量是有限的，所以他們的進展也是有限的。這帆船式的基督徒，是專靠風力而駛行。他們就是以環境的轉移，而定去留的基督徒；換而言之，就是唯別人之馬首是瞻的人們。如一帆風順，而別人復對之加以恭維和鼓勵，則直前無礙。但如別人不從旁扶助，他們也就停而不進了。他們是專以環境的轉移而定，不是十分靠得住的基督徒。至於這汽船式的基督徒，乃是那些有內在生活力的人們；無論順風逆風，他們都是勇往直前。如一帆順風，他們前進的速度，自然加增；但無論有風無風，他們總是努力前程。在他們自己的生活中，有一種充足的能力。他們既不是靠自己，也不是靠環境，乃是靠着基督。他們實在是可靠的基督徒。

這種衝破逆境的能力，實在是我們的生活中所最需要的東西。要想得到勝利的生計，非得到這種能力不可。

禱文 基督啊，你無論遇到什麼困難，甚至於受死十架，你也勇往直前。求你幫助我們，使我們也得到你這種力量，無論在什麼逆境之中，也要邁步前進。阿們。

四月四日 除掉生命中的緊張

經文

約翰福音十四章一節；十九章八至十節。腓立比書四章七節。歌羅西書一章十一節。

在勝利的生活中，我們第三件所要注意的事情，就是把生命○中○的○一○切○緊○張○之○處○除○掉。有很多的人是活在緊張的靈性生活中。他們是拚命的掙扎着，要想走向爲善之路。他們握緊了拳頭，咬緊了牙關，破釜沉舟，要和他們的罪惡，奮鬥，奮鬥。他們的努力可謂至矣，但言其得到釋放則尙未必。因爲他們這樣的虔誠，毋乃太緊張了。過於勉強而以致緊張的虔誠，是缺乏感化力的。而且牠適足以使一個人的精力爲之消耗。因爲所謂之緊張者，就是筋疲力盡的別名。他們把他們那內部的生活，弄得緊張。因此容易患病。

我曾在一個洋鐵版工廠，聽到別人說，他們把熱力增到一千七百度，方能將洋鐵中之緊

張而易斷的地方改變過來。經過了這次大熱，那鐵的原質即變得非常和諧，嗣後無論把這洋鐵版如何的彎曲，就不至於折斷了。如不經過這次的烈火手續，把牠一折就非斷不可。

我們是不是也應當和洋鐵版一樣，把我們的靈魂施以烈火的洗禮，使牠的每個原質都彼此互相結合，於是當那緊張來到之時，我們無論如何的曲折就不至於折斷了呢？

耶穌只因重擔在身，不得不在客西馬尼園中屈膝。但我們實在感謝上帝，他雖屈膝，却未折斷！其故究安在呢？只因爲他所禱說：『然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。』他藉着這次的祈禱，纔使他那靈性中的每個纖維，都和上帝的旨意發生了密切的關係。於是他的生命雖然遭遇着曲折，但却不至於破裂，因爲牠那內中的緊張之力業已被除去了。

外來的力量並不至使生活破裂，只有內在的緊張，纔會把生活打成碎片。這種勝利的生活，把我們內部的一切緊張都給我們除去了；且使生命中的一切都非常的和諧，無論遇到什麼外來的壓迫，都可以勝任愉快。

禱文 基督啊，我們實在感謝你，因爲你無論遇到什麼困難，並沒有跌到。設若

你已經跌倒時，那我們也就站立不住了。求你把我們放在你的烈火洗禮之中，把我們生活中的一切緊張之處，都取了出來！我們對於這火洗實在是無任歡迎；因爲我們知道這火洗就是

自由。阿們。

四月五日 克服罪惡的能力

經文

羅馬書五章二十節，二十一節；六章六節，七節，十一節，十二節，與十四節。

特別是在東方各國，佈道家所遇到的最大困難，就是那道德上的命運論。他們每根據這命運論，而對於自己的罪惡加以原諒說：『我得怎麼辦呢？我無論如何還是個人啊。』他們說這話的意思，就是：罪惡乃是與人類的天性而俱來，如我們不把人性除去，則我們就永遠脫離不了罪惡。如我們要得到勝利的生活，非把這種失敗主義的束縛打破不可。在我們的生命深處——請注意『深處』二字，因為只表面的接受是不中用的——我們必須承認，罪惡乃是不自然的東西，而且是外來的一種侵略，並不是什麼人性中的一種必需品。每逢一個人犯罪時，他必失掉了人類的常態，而變成了一種逆性的和低級的人類心理。攻擊人類生命的自然東西，約分爲三：（一）罪惡爲靈性的致命傷；（二）錯誤爲理智的致命傷。（三）疾病爲身體的致命傷。

耶穌常說，一個人得到了拯救，就是得到了心靈的健康。他在無論何處所用的這幾個字

『得救』(Be saved)，都可以直譯爲『完全恢復』(Be whole) 心靈的健康就是善，理智的健康就是真理，身體的健康就是脫離了病魔的纏繞。如理智中充滿了錯誤，還稱得起理智嗎？如一個人充滿了罪惡，還稱得起爲人嗎？他的確夠不上爲人之道了。

無論什麼罪惡都可以克服。你要把這句話嚴格的放在心中。萬不要使你的思想有何變動。如一變動，就好像把橋梁的螺旋釘放鬆一樣，勢必完全墮到水中。『總要披戴主耶穌基督，不要爲肉體按排，去放縱私慾。』換而言之，就是萬不要給失敗留機會，務要努力衝上得勝之路。非破釜沉舟，下最大的決心不可。

我知道這種絕對克服罪惡的自信，自不免有些矯枉過正之處。但雖過猶不及，然猶較諸爲罪惡留機會好得多多矣。

禱文 基督啊，我們感謝你。如人類不整個的脫離了罪惡的束縛，就不能聽到你的聲音。求你幫助我們，使我們從罪惡的捆綁中，完全得到釋放。阿們。

四月六日 要坦白要直爽

經文

路加福音十章四十一至四十二節。使徒行傳四章十三節。哥林多後書十一章三節。

有一位印度人提出了這以下的問題：『你那演劇般的講演姿勢，並不能使我心馳神往。設若你真正找到基督時，就請你坦白而直爽的告訴我們罷。』我只好回答說，我的講演姿勢完全是一種自然的東西，我自己絲毫也感覺不到。但他的請求是對了，也給了我一個深刻的印象，我們實在是應當坦白和直爽。那勝利的生活，必須將生活克服，使之內部統一，而後那外表的坦白直爽，就自然流露出來了。

我們必須把我們那言語和態度的複雜之處，完全刷洗乾淨。而使言語單純，令人一聽就知道說得是一件什麼事情。

我們現在且看一看，聖靈在彼得身上的工作是什麼。請注意他那前後不同之處。彼得否認說：『你這個人，我不曉得你說的是什麼。』彼得此處所說的話，實在是意思錯雜，言語離奇。但『彼得却充滿了聖靈，就對百姓說，以色列人哪，為什麼把這事當作希奇呢？為什麼定睛看我們，以為我們憑自己的能力和虔誠，使這人行走呢？亞伯拉罕以撒雅各的上帝，就是我們列祖的上帝，已經榮耀了他的僕人耶穌。你們却把他交付彼拉多。……你們殺了那生命的主，上帝却叫他從死裏復活了。我們就是為這事作見證。……正是他所賜的信心，叫這

人在你們衆人面前全愈了。』(使徒行傳第三章十二至十六節)。請注意他這言語中的直爽，正直，單純，和坦白之處。那真理的聖靈，坦白正直的聖靈，使他的生活前後大爲改變了。他再把這種改變的生活送到我們的心中。鬼鬼祟祟的言語和態度，適足以使那坦白之心，從我們的統一之生命深處流出去了。

禱文 那言語直爽態度正直的基督啊，求你也使我們的言語直爽，態度正直。因爲我們也切願從那些複雜，權變，和詞意離奇中拯救出來。阿們。

四月七日 創造的生活

經文

帖撒羅尼迦前書一章八節。約翰福音十五章五節，七章三十七至三十九節。

我們最後所要提到的勝利的生活之象徵，就是那富於創造力的精神生活。勝利生活的中心就是愛。愛就是創造。所以勝利的生活也就是創造。

凡愛所到之處，都爲別人留有餘地步。不但我們自己充滿了愛，尚有餘剩爲着別人預備。有一位世界最著名的女宣道士。初次到中國的時候，在一個城市中坐着轎，經過那又髒又窄又擁擠的街道。一切的事情，都使她心驚神異，不禁喊道：『上帝啊，設若我沒有愛心

時，我怎能夠和這樣的人住在一起呢？」於是馬上就在她的心靈中來了一個回答，只有神聖的愛可解決一切。自那時起，她就在那又髒又窄又奇怪的街道，忘在了腦後，而滿目都是些基督爲之受死的民衆了。這一切奇怪的境況，不但不能夠使她退縮不前，反而增加了她那創造的能力，使她不顧一切的，爲那些可愛的同胞犧牲。這都是由於她那豐富的愛心所致。

在孟加拉（Bengal）舉行婚禮的時候，新娘都是抱着個小孩；這是表示她將要連生貴子的意思。當人們完全皈依基督而與他合而爲一時，則上帝立刻把責任與機會賜給他們；因爲愛是能創造，也是創造。

勝利的生活，就是使一切人格統一之力登峯造極。於是則人類的智力必更銳利而富於創造性，感情必更豐富而靈敏；意志必更活潑而堅決。整個的人生都因之而充滿外溢。生活就從此而改變，舉動就從此而有爲；人生中就充滿了創造的推進力。有一位最近改變的上流社會女子說：『我過去是慣好擇友而交，但自從我的生活改變而後，我拿任何人都當作朋友。』這都是因爲愛在她的心中，業已開始創造了。

禱文 基督啊，我們感謝你，因爲你把那愛的創造之力，放在我們的心中。求你使我們從今日起，即開始創造的工作，而免去了那一切麻木和必死的生活。阿們。

四月八日 我怎樣纔能進入勝利的生活呢？

經文

羅馬書十六章十七至二十節。使徒行傳二章三十七至三十九節。羅馬書八章十三節。

怎樣纔能夠進入勝利的生活，這實在是我們當前的重要問題。我們要想進入勝利的生
活，非藉着從心靈深處所發出來的祈禱不可。

無論如何，只要你一來，就會發生了改變。你剛來的時候，不過好像一個生人，初次悔改，來到基督的面前，請求收容。但現在你已成了基督的一家人了，你所求的不過要使你的生命在基督中，得到更進一步的契合而已。因此你現在的請求，並不是收容與否的問題，乃是怎樣完成你自己生活的問題。所以你所請求的就是，把你心中那一切與基督衝突之處，都逐出心門之外。於是你就得到與天父接近，而生出了信靠和保證之心。設若你信靠基督，他必使你事半功倍。那靈程的一切阻礙都由於我們而來，並不是出自基督。

第一步我們先要注意的，就是我們所不應當作的是什麼東西。你要想得到勝利的生
活，千萬不要用戰爭的方法，去壓制你自己的罪惡。這實在不是得勝之途。但有很多的人却都認爲：『我要下決心去和我的罪惡宣戰。』這是萬不可的，否則必歸於失敗。因爲你如想去和

你自己的罪惡宣戰，則你的注意力必為罪惡所佔。在人心靈中有一條定律，就是：無論什麼東西，只要引得你注意，便會佔有了你。所以只要你的罪引起了你的注意——即便是一種反抗的注意，你也必為牠所佔有。這就是你本欲與之宣戰，反陷於其中了。有很多的人用祈禱和戰鬥的方法與罪惡宣戰，反而不知不覺的陷於罪惡之內而自己竟不禁大驚失色。有一位心煩慮亂的人問我說：『我本來拚命的與罪惡宣戰，上帝為何使我跌倒了呢？』後來她纔找到了出路，於是她那一切的煩惱就消歸烏有；她這纔知道她是走錯了道路。

禱文 基督啊，求你從現在起，就引領我們，使我們走上了你的道路；因為如不在你的指導之下，我們勢必迷途而跌倒。我們無論如何，必須要找到你的道路。如我們不能和你打成一片，就必站立不住。阿們。

四月九日 在勝利生活的尋求中所應避免的事情

經文

羅馬書八章五至十節。哥林多後書十章五節。

昨天曾提到，我們要想進入勝利的的生活，那第一件所應當避免的錯誤，就是與自己的罪惡宣戰的態度。我們必須對於這個問題，再繼續加以討論。例如你所宣戰的是兩性罪惡，反

而引起了全副的注意力，而注意力又喚起了想像力。弄着我們不但不能取勝，恐將反遭失敗了。近代的心理學家告訴我們說，如想像力和意志力發生了衝突，則想像力必操最後的得勝之權。所以我們的想像怎樣，我們的行爲怎樣。終必陷在性的罪惡中。

我們必須把想像從罪惡上轉移到別的地方。換而言之，就是把牠集中在基督的身上。但如我們不完全向基督皈依，則萬難向他集中。因爲財寶所在之處，卽想像集中之地。所以經云：『你的財寶在那裏，你的心也在那裏。』你的財寶必須完全放在基督的身上。果能如此，則你的想像力也必集中在基督的身上了。這樣看來，本問題並不只是遷移幻想，乃是連你的財寶所在之地也要遷移；質而言之，就是去遷移你那整個的生命，皈依基督。

如不心心相印，則人與人間就沒有真正的愛發生。一個人如把他自己的心藏起來，自然是無愛可言了。所以你如不完全皈依基督，則你與基督之間就不會發生什麼愛心的。直等到你皈依了基督，則你的愛心就會油然而生。愛火燃燒之處，就是想像所在之地。那愛心與想像力，就如狼如狽二者不能分離了。於是這想像力便和意志力立在同一的戰綫上，而不再彼此分爭了。這就是所謂之得勝。

所以你之能否將想像力使之遷移，端在看看你能否把你那生命的中心轉移到基督的身上。

禱文 基督啊，我切願得到你，作我想像的中心。我願意時常將一切的想像，都集中在你的身上。我要想實現這種願望，非向你皈依不可。阿們。

四月十日 還應當避免的事情

經文

耶利米書二十三章十七節；十四章十節。以賽亞書四十四章十八至二十節。希伯來書

十二章一至二節。

我們業已提到，與自己罪惡宣戰的態度的錯誤。現在我們再討論另一種錯誤。這種錯誤就是不知着力忘掉罪惡所發生的反動。這種反動適足以使你再陷於覆轍之中。因為你愈努力想把罪惡忘記，愈足以把罪惡叫回來。這就成了本欲忘之，而反記之了。

有一個托鉢僧，來到了印度的一個莊村中，聲明說，他會平地裏變出金子來。於是就有很多的村民出來圍繞着看他。他就將水倒在一個桶中，再和上些有顏色的東西，而用一根棍一方面攪着，一方面口裏不住的念咒。直等到把人們的注意力鬧亂了時，他便把幾塊金子放在桶中。於是他即將水傾出，而從管底下露出金子來了！村民就看見金子而紅了眼。有一位放款取利的人，便情願給他五百盧布錢，去學他這套點金術。這位托鉢僧即詳細的把這種法

術傳給了他，而且叮嚀說：『當你攪拌水管時，你切不可想那隻紅臉的猴子，否則金子就不來了。』這位放款的人就應許他說，他一定去記着不要想牠。但無論他怎樣的努力想去忘記，而那紅臉的猴子却依然顯現在他的腦中。於是這種法術就不能靈驗，而金子始終不來了！

如你想去忘掉自己的罪惡，則罪惡必愈與你糾纏不清。你只有使注意力另有所寄托，則罪惡方能忘掉。但如你自己不預先改變，則注意力必無從轉變。所以非使自我皈依基督不可。只有皈依，纔能夠生出『新的感化力來』。於是你就會把自己的罪惡完全忘記，而把基督整個的記在心中了。

但此處之不得不加以改正者，就是我們有時也會勉強的把罪惡忘掉；但此種忘法，並不是真忘，乃是把牠驅逐到潛意識中去了，牠就在潛意識中又從事破壞的工作。所以在這種情形之下，無論能否把罪惡忘掉，都是與我們的生活大為不利的。

禱文 基督啊，當我們把走向你的路上之一切障礙除去時，我們的心便更要急切，願意快快得到完全的勝利。求你引領我們，我們也願意跟隨。阿們。

四月十一日 對於意志加以驅策

經文

馬太福音十二章十七節。羅馬書三章二十一節，二十二節，二十七節，與二十八節。

在我們尙未討論到中心問題之前，還須注意一件事情。有很多人認爲只要我們肯努力去幹，就會解決了自己的一切難題，而至終總能得到勝利的的生活。於是他們就對於自己的意志力加以驅策。

近代的基督教多半是認爲這種思想是對的。所以我們的宣道方法，也是注重在此點上。我們認爲要想接受福音，非努力不可；所以對於吾人的靈性便勉強加以驅策。但不數日之後，我們的意志力又復鬆懈下去，而我們的生活復又回到本來面目了。這樣的驅策工作是毫無用的。其故究安在呢？因爲如我們說『我要努力』，這還是表明我們仍以自己爲基礎。這種努力仍然是自我的努力。但要想使自我的努力真正發生什麼效果，非先把內部的衝突完全除去不可。這就好像，當一個人說『我要信靠基督時』，他就要決定把意志從自我轉到基督身上去了。於是他的態度就不以自我爲中心，乃是以基督爲中心了。尼布爾(Niebuhr)的話是對了，他說：『宗教上的道德行爲並不是由於有意的努力而來……僅僅注意一件東西，不

能叫意志力強起來……人類的善念並不是發諸自己的意志力，乃是由於外來的一種力量所強致……由愛心所發出來的動作，並不是意志的特殊行爲。」（錄自 *An Interpretation of Christian Ethics*, 第 211 面。）

當着意志和衝動發生抵觸時，意志便和自我打成一片；所以那時的意志力即和自我力成了正比例。而意志力的強弱，即以自我之是否統一而定。

如自我分裂，則意志力勢必衰頹。所以我們當前的問題，並不是去驅策意志，乃是去統一自我。但如不把自我完全皈依在基督的能力之下，則牠即永無統一之日。

禱文 基督啊，我們努力驅策意志，想去達到我們那盼望的目標；但只因我們自己軟弱，以致那意志力也驅之不前了。求你賜給我們能力，使我們在基督的愛中得到統一。如是我們就能夠達到目的地了。阿們。

四月十二日 問題的根本解決

經文

路加福音九章二十三至二十四節。以弗所書四章二十二至二十四節。

我們業已提到以下的三事：（一）我們不能與罪惡宣戰；（二）不能想去忘記罪惡；（三）不

可對於意志加以驅策。除此而外，我們還要更進一步的加以追求。因為那罪惡之根，尚有甚於此者。手指本生在手掌之上，而罪惡之根却深入在未皈依的自我之中。這種自我老是以自己的利益為中心，於是就變成了罪惡之根。我們為什麼說謊和偷盜呢？因為我們認為只有這樣的作，纔可以使自我得到利益。我們為什麼和別人爭吵呢？只因為別人對於我們的自我有所不利。我們為什麼嫉妒呢？只因為恐怕別人要比我們好。我們為什麼要隨性能之所欲呢？因為我們認為這樣就可以使自我得到滿足。阿德勒曾說，自我的衝動，實在是人生的最大難題，而牠成了使人類生活不快樂的最大來源；這句話實在是對了。所以那得到勝利生活的基本條件就是：使自我皈依基督。

但你將發問說：當我皈依基督之時，我不是業已皈依了嗎？是的，你已經皈依了一部分，但尚未完全皈依。你現在還要把心裏的深處，作進一步的獻奉。當你初次皈依基督之時，你的心靈已發生了皈依作用；但你現在却必須把那使你生活破裂的潛意識，再放在基督的脚前了。必須把這些基本的本能洗滌乾淨，而使之完全在基督的統制之下。於是我們現在所貢獻給基督的自我，就是那意識與潛意識二者合成的自我了；因為只有這樣我們纔能夠獲得了完全和美滿的得救。

那庸醫與良醫二者的區別之點爲：庸醫只能治病之標，良醫却能去病之根。基督不只要使我們把那罪惡之標治癒，更要叫我們把那自我之根除去。

我們必須先把自我釘死在十架之上，而後方能興起。基督的手業已放在我們的問題上了。

禱文 基督啊。我現在業已知道，你已經摸着了我那疾病之根。求你幫助我，使

我不要退縮，不要懼怕，不要半途而廢。求你使我把一切都皈依在你的懷中。阿們。

四月十三日 把自我作最後的獻奉罷

經文

使徒行傳五章一至二節。馬太福音十章三十七至三十九節；十二章四十七至五十節。

那最末後我們必須與之脫離的，就是我們自己。這就是我們唯一所有的。基督現在却非把牠要去不可了。於是牠就成了戰爭的中心；至於其他却是次要的了。

耶穌曾下最大的決心說：「人到我這裏來，若不愛我勝過愛自己的父母，妻子，兒女，弟兄，姐妹，和自己的性命。就不能作我的門徒。」愛我勝過愛原文作恨。」（路加福音

十四章二十六節。）我們必須把家庭和我們自己貢獻在祭壇之上。這並不是說我們必需離開

家庭。原文中的『恨』字，按照着馬太福音十章三十七節的記載，是『少愛』的意思。這就好像將一枝燃燒着的蠟燭，放在高度的電燈之下，勢必顯出個黑影來。所以那『少愛』雖然也是發光，但與上帝在人類生命中的大愛相比，則相形之下，實不得同年而語了。這並不是要我們把對於父母妻子等的愛心完全放棄，乃是要使牠們去發生皈服作用。你即便於使你自己皈服之後，你依然不能離開你自己而獨立；所以你於把家庭獻給基督之後，你依然是和家庭的人同居。

現在我們所應當注意的事情，就是在上節聖經中所最末後提到的『性命』或『自己』——『和自己的性命』。耶穌爲什麼單把牠放在最末後呢？因爲牠就是我們最後纔能夠放棄的事情。宣道士離開了親愛的家庭，遠適異邦爲主宣道。他對於一切的事情都可以犧牲，但只有他自己却不能放棄。他依然是看重了個人的地位權利。牧師情願犧牲加入教會服務。他對於一切都可以犧牲，但對於其牧師之職却有所未能。他每當宣道之時，依然脫離不了個人之虛榮和野心的色彩。一般平信徒因爲跟從耶穌，對於各方面的利益都有不少的犧牲，但却時常因爲跟從基督的緣故而發怒。由以上之種種看來，自我依然未曾有所除掉。所以非使牠們皈服不可。

禱文 基督啊，我俯伏在你的面前，求你把我這中心的難題除去。對於這最末後的一件事情，我實在難以割捨；但我却願意得到力量，去甘心把牠割捨。阿們。

四月十四日 妥協

經文

馬太福音十九章二十二節。雅各書三章十一至十二節。馬太福音六章二十四節。

上禮拜業已討論到，我們並不甘心樂意，把自我皈依基督。這是初步靈程所不能免的事情。但難是難，我們却非與之奮鬥不可。整個的生理作用，都與自我的皈依為難。因為這種皈依作用，是與身體的自然衝動不合式的。而且與自我主義的權利大為不合。蓋因這種皈依的作用，是要使自我走上較高的人生；而那些低等的衝動，却不予之以諒解，即起而與之反抗。在這利那間，那久已養成的低等衝動便羣起而與皈依宣戰。這就好像那未改變的彼得對耶穌說：『主啊，萬不可如此。這事必不臨到你的身上。』耶穌轉過來對彼得說，你『只體貼人的意思』。當你着手皈依基督，你就得到了上帝的能力。於是你那老的自我，便馬上要起來，去把你再要拉到你那原來的地位。設若牠不能把你完全拉回時，牠就設法使你分化；而向你提出妥協的辦法。這妥協的辦法，便在你的心中開始活動了。

有一位愛國者很熱烈的演講說：『只因爲要去救國，我甘心樂意犧牲了我的老母，我的子女，如遇必要時，我也甘心樂意去犧牲我自己。』他竟把他自己放在最末後，而把他的老母和子女作爲最先的犧牲品！我們聽見這位愛國者的演講，不禁好笑；然而捫心自問，我們也何嘗不是和他一樣。自我老是要走妥協之路，並沒有勇往直前，決心，牠總想藉着妥協，以護衛自己。當着雅各要去見那發怒的以掃時，他便先饋之以禮物，盼望藉這禮物好拯救自己。我們之中實不知有多少的雅各啊！

我們必須下最大的決心，不惜以任何的犧牲，把我們心中的雅各除去方可。

禱文 基督啊，我現在來到你的面前。求你幫助我，使我從現在起，就從我新舊生活之中，除去了一切的妥協和苟安的思想。我既然要改新，就應當徹底的改新。阿們。

四月十五日 再論妥協

經文

列王紀下五章十八節。路加福音九章五十七至六十二節。

上禮拜我曾提到，自我是很不容易放棄的，而且使我們與它妥協起來。你心中的法老王，統制你的歷史由來已久；今你忽然請求他歸還你的自由，他初時必完全否認，後來就猶

疑兩可。但你此時必須下最大的決心，如出埃及時連『一蹄也不留下』。

這種猶疑兩可的態度，是無微不至，而一時很難發現出來。在阿什拉姆會中，我每逢把我的墊褥送給別人時，我就覺得欣然自得。於是我又想起了另一個墊褥，便取來自用。這樣一來，我就是一舉兩得了。一方面我把我的墊褥送給別人，藉以表明那屬靈的推讓之心；而另一方面我又找到了一個墊褥，足以供給我的使用。

有很多的中國人，用他們那最寶貴的豬，祭祀神明。按其習慣而言，本應把整個的豬都獻作祭祀。但現在他們却只用豬頭和豬尾（將豬尾放在豬口中）祭神；而把豬身留作自用了！而我們中間這樣辦的人實在不少數。我們把那無足輕重的殘餘獻諸上帝；而把那整個的自我却留作己用。我們一方面服事上帝，一方面却抓住了自我。我們雖能有時將才能貢獻給基督，但却讓自我決定那一切生活的重要問題。於是宗教就變成我們的窗簾，把一切祕密都隱藏在心中了。這樣一來，我們雖不得謂之爲僞君子，但只因有許多不能對人言之事，也只好算是個半小人。這就好像我們的小孩們所說的：『印第安人的送禮者。』按照美國印第安人的習俗，口頭上雖然說是送給你，但其實却拿回去了。我們對於上帝的關係也是這樣。我們雖然下決心去皈依基督，但又另外加上一條附則，把這決心來推翻了。於是我們的生活就永

遠得不到解放了。

禱文 基督啊，求你來檢察我們的深心，把我們一切的祕密都尋找出來。我們願意把一切的一切，都放在你的權威之下。因為我們要完全得到你的自由。阿們

四月十六日 要毫不客氣的檢察你的內心

經文

馬太福音六章二十四節。羅馬書十三章十四節。哥林多後書六章十五至十八節。

我似乎不應當老是講論妥協的題目，恐怕你們聽得厭煩起來了。但這個題目實在是重要，我們不應當輕輕的把牠放過去。又或者你們對於此題之所以厭煩的緣故，是認為我所說的與你們之心境不合，所以纔要我改變其他的題目。

我們時常看到印度教的沙彌，坐在一座小小的臺上，他的信衆就把一切的貢獻放在他的腳前。他不但對於這些禮物漠不關心，反而加以蔑視；在他看來，這些東西不也是屬乎他所否認的世界嗎？於是他就站起來，把那一切的禮物都置之不理，而走向後殿去了。但當帳幔跟着他落下來時，他的僕人就很伶俐的，立刻把那好的禮物收集起來，跟着他送進去了。這些禮物都存諸府庫之中；沙彌實在是再富也沒有了。我們不敢說他就是個偽君子，因為他否

認世界已非一日，他的確相信他業已否認了一切，而何況這小小的禮物；且別人對於他也是這樣的相信。然而那主要的自我，却隱藏在一切之後；隱隱約約的支配一切。

當你來到上帝的面前，要想把那隱藏的自我貢獻給他時；你往往就好像印度人把水牛貢獻給他的神一樣。那屠夫拿着大刀，一刀照準牛頸砍去；但當刀快要砍到牛頸時，他却很伶巧的把刀一扭，而將牛的耳朵尖砍下來了。於是這獻水牛的一幕祭禮就算告一結束；而人人都心滿意足了。

當你要使你的自我皈依時，那引誘就立刻來誘惑你，要你把那自我的皮毛割去一點，聊作代替；而那整個的自我本身却依然未動分毫。

禱文 基督啊，你知道我們何等的不願意開刀，因為如一開刀，就把我們那最寶貴的財產置諸死地了。然而求你使我們的心和手都要強壯起來，不要把刀中途轉向，砍向那無關重要之處。阿們。

四月十七日 兩種的歡迎

經文

路加福音十章三十八至四十二節；七章三十六至五十節。

我們讀的時候，或者能夠看出我們自己來，到底是屬乎那一種的歡迎。耶穌被請到伯大尼的家中，在那裏有馬利亞『在耶穌的脚前聽他的道』。『有一位法利賽人，請耶穌和他喫飯。耶穌就到法利賽人家裏去坐席。』接着就敍到一個女人用香膏抹耶穌之腳的故事。這位請耶穌的法利賽人就對自己說：『這人若是先知，必知道抹他的是誰，是個怎樣的女人，乃是個罪人。』法利賽人認爲人一犯了罪，就永遠不得赦免，所以在此處說『她乃是個罪人』。但耶穌却認爲『她雖曾犯過罪』，而現在已不是個罪人了。所以耶穌就對他說：『西門，我進了你的家，你沒有給我水洗腳，……你沒有與我親嘴，……你沒有用油抹我的頭。』換而言之，耶穌就是說：『西門，我來到你的家中，雖然登堂，並未入室。你雖給我飯喫，但你的心却保守祕密，你雖歡迎我，但這歡迎却非發自至誠。我的身雖在你的家中，而心却不在你的家中。這個女人雖然犯了肉體的情慾之罪；而你却犯了精神的虛假之罪。我雖能夠使她釋放，但我却不能夠使你釋放。並不是我不釋放你，乃是你不叫我釋放。因爲你一方面願意要我，又一方面却要你自己的驕傲。你這就是既樂意要我，而又拒我於千里之外。你內部的生活完全分裂，而自己定了自己的罪了。』

但馬利亞却既歡迎他，又給他飯喫，而把心也完全的給了他。她坐在他的脚前，他覺得

非常的安適；因為她的歡迎是整個的由於至誠而來。

你的心到底是基督的伯大尼呢？還是法利賽人的家呢？

只有自我的飯服，纔能夠使那驕傲的，冷落的，批評的，漠不關心的，和自以為義的法利賽人家庭，一變而成爲伯大尼。

禱文

基督啊，我把我的屋門和心門，完全向你開放。你現在已經不是我初入手的基督，乃是統制我的基督了。求你把我這破碎的心靈，重新予以收拾。求你現在接受我的深心；我實在願意貢獻給你。阿們。

四月十八日 把一切知道與不知道的都交託上帝

經文

哥林多前書十三章九至十二節。約翰福音十六章十二至十三節。

也或者你還有一種纏綿未斷的懼怕，因為你還沒有把一切所有的都交託上帝。但如你能夠把所知道的都毅然交託給上帝時，則你那一切所不知道的，以及將來所發生的事情，也都能够交託上帝了。於是你就敢這樣的說：我把一切知道與不知道的都交託了。

『我所不知道的，』是把那些將來所要遇到的事情都包括在內。蓋你對於上帝的交託有

二，一是絕對的，一是相對的。所謂之絕對者，就是你只須一次交託，便一勞永逸。所謂之相對者，就是一天的難處一天當，隨時隨地吧遇到的事情交託給上帝。但你却無須對於未來的事情操之過急，最好保持着一任其自然的態度。設若沒有內心的聲音揭示你還有未皈依的地方，那麼，你可以相信你自已已皈依了，如若你有未皈依的地方，聖靈就會告訴你。

那絕對與相對的自我交託，都可以從真正的婚姻生活中看得出來。在真正的婚姻生活中，夫婦都要彼此交託；不但有一勞永逸的絕對交託，而那繼續不斷的彼此調和，彼此諒解，和彼此相對的互相交託，却要與日月而俱增。婚姻典禮不過一點鐘的工夫就可完畢，而婚姻的生活却是白頭偕老死而後已。

所用的字雖少，但實在是包羅萬有。在牠裏面有快樂有痛苦，有奮鬪有戰爭，有歡喜有平安，有光耀的社會關係，也有困難的處世立身。幕內包藏的事情太多了。因為人生的歷程，並不是一日之工所能行盡；必須一步一步的走將下去。至於將來的事情，實非我的智力所能過問；然而無論有何遭遇，都跳不出上帝的範圍之外。

禱文 上帝啊，我感謝你；明天的難處自有明天當，我無須加以憂慮。只要我今天得到你，我今天就得到滿足了。阿們。

四月十九日 我所不知道的一切（續前）

經文

詩篇一百零三篇一節。歌羅西書二章六至七節。約翰福音四章十四節。

昨天我們所討論的『我所不知道的一切』，是指一切未來之事而言。但牠所包括的尙不止此。那人生深處的潛意識，也在牠的範圍之內。所以牠的力量不只及於將來，也深入到我們的生命之中。

這潛意識在今日的科學發達之秋，業已成了心理學上的定案了。在近代的心理學尙未發明之際，那些虔誠的宗教人們，早已在他們的心中發現出了這種潛意識的作用。這種潛意識的作用，常被認為：『我覺得肢體中另有個律』，『罪惡時常在我的心中』，『舊人』，『遺傳的罪』，和『原罪』等等。這種種的名詞都是表明，在我們的心中有一種不可捉摸的東西，時常和我們的意識力作對。這種東西是屬乎潛意識的，牠是一種遺傳的本能，牠早已受了人類趨勢的沾染，而這種沾染的由來，業已不知有幾多年月了。

我們只藉着間接的作用，纔知道潛意識的存在；所以如要想去管理潛意識，也非用間接的方法不可。這種間接管理的方法，就是由上帝而來。我們必須向他皈依；他就對於我們的

潛意識負起了責任。於是我們的潛意識就由潔淨而變成基督化了。這樣的變化，我將由何而知呢？自然知道的唯一方法，是藉着間接而來。現在且請看五旬節後的門徒。他們的內部生活絕不像火山般的雜亂無章。他們却好像在生命的深處業已得到了統一。他們的新生命，如馨香似的從花蕊中發出；這都是他們那生活統一的自然表現。

這種藉着聖靈使潛意識得到統一的生活，是絲毫無須勉強的。那在潛意識和意識中的鬭爭行爲，適足以使一個人的生活沉淪。而由聖靈來的這種自然能力，却能使入得到統一。因爲只有這樣，纔能夠使意識與潛意識，在同一的目的下，而雙雙貢獻給上帝。

禱文 上帝啊，我感謝你。你現在就要使我那生命之根得到醫治。你將使我的意識和潛意識，要彼此調和而雙雙臻於完善之境。我已決志要把二者都貢獻給你。阿們。

四月二十日 上帝的嘉納

經文

約翰福音一章十六節。馬可福音三章五節；十一章二十二節；九章二十二至二十三節。

我們現在已經走到了那使生活完全解放的一步。這一步就是信仰。信仰就是一種嘉納的冒險。牠完全是以篤信上帝爲基礎。牠相信於生活完全解放之後，就可以得到上帝的品格，

而在道德上立定了脚步。我們要想得到這用重價買來的內部解放，就非加以最大的努力不可；其實我們業已把所有的一切都當作重價，自然有權去接受一切。這一步工作，全靠人神雙方面的彼此信託。

但有的人雖付了重價，却依然不努力去接受那所應得的報酬。有一次我看見一位婦人，要去看芝加哥（Chicago）博覽會。她已經把錢放在自動機內，單等着自動機開放時好進去。但她雖然付了錢，而自動機却依然不開放。蓋要想使牠開放，非要存着信託牠的心，而猛力一推不可。於是她就猛力一推，而自動機就開放了。

你既已付了重價，就應當用力一推了。你只要對着上帝的應許用力一推，門就自動的開放；你走過門去，便得到自由。數日以前，有一位醫生在生活中發現了不少的痛苦，竟藉着這以下的經言而得解放了：『你們禱告，無論求甚麼，只要信，就必得着。』此處之所說的『就必得着』，並不是『將要得着』；乃是指着定能得着而言。一切都已預備好，只等着你的接受了。你雖不能信靠你自己和你的生命，但你却能夠信靠上帝。上帝是決不會使你跌倒的。

我業已看見了無數的人都蒙了上帝的嘉納，只要人們肯一心一意的投靠上帝；則上帝決

無使之跌倒之理。上帝將永不使你跌倒，你只管大膽的猛進罷。

禮文 上帝啊，我的父親：我現在正在是否愛你的決擇中。因為我知道，如我真正愛你，我必相信你能把我的生活完全解放。我現在已經決志愛你，和決志信靠你了。阿們。

四月二十一日 我個人的見證

經文

使徒行傳四章二十節。路加福音一章二節。使徒行傳一章八節。

大概上帝對我個人的見證，或有點幫助。我作基督徒業已有一年多了。有一天我在圖書樓的書架上找書，忽然看見了一本書名爲：基督徒之快樂生活的祕訣；頗引起了我的注意。

當我展卷閱讀時，我看見這書中真充滿了自由和美滿的生命，我的心就不禁火熱了起來。及至我讀到第四十二頁時，就聽見上帝從我的心靈中發出了一種很清晰的聲音說：『現在你就應當着手尋找了。』我却加以辯護說，我刻尚不知到底要什麼，且等我讀完此書時，再去尋找罷。但上帝在我心靈中的聲音，却是非常的武斷，又接着說：『現在就是尋找的時候了。』我雖勉強還要讀下去，但那書中的字却好像模糊不清了。我這纔知道我不應當和

上帝的言語作對的。於是我就掩卷屈膝而問道說：『你要我作什麼呢？』就聽見上帝的聲音回答說：『你肯把你整個的身心貢獻給我嗎？』我躊躇了一會即回答說：『我願意。』於是就有一種堅決的聲音對我說：『你業已潔淨了，把我的一切都拿去罷。』我回答說：『我深信你的話。』說完這話我就站起來了。於是我就繞屋而行，思之再三，不覺兩手向前亂推，好像把滿腹的疑惑都推去一樣。我如此者約有十分鐘之久，我的心中忽然充滿了一種溫柔的烈火；這種烈火好像把我心中的一切隱藏之處都洗滌乾淨了。於是我那心靈的波濤，就都歸於風平浪靜；整個的自我都在我的掌握之中了。但同時上帝在我心中的柔波，依然是很清晰的覺得，從我的身體髮膚，一直洗滌到我的心靈。我整個的身體和靈魂都鎔化而爲一。我覺得整個的我，都發生了一種不可言宣的神聖和敬畏。我實在是充滿了無上的快樂。

這是一種劇烈的感情作用嗎？自然免不了感情的成分！但從那時起直到現在，我的確知道並不只是一種感情作用，因爲我這整個的生命却因之而得到了潔淨，且讓上帝統制一切了。所以我那次的衝動，是感情和意志各兼其半。因此我整個的生活，纔藉以永遠的提高起來了。

禱文 上帝啊，我也用這樣單簡的方法去接受你。如你要去改變一個人的心靈，

而作永居之處時，求你就改變我罷。求你完全使我改變，而永遠住在我的心中。我實在樂意接受你。阿們。

四月二十二日 再進一步的說明

經文

羅馬書五章一至五節。彼得前書一章八至九節。哥林多前書五章七節。

我昨天寫我的經驗時，頗有所顧慮；因為我怕將有人認爲，非得到與我同樣的經驗，則他們的生活就得不到統一，解放，和充滿。這實在是個大錯。我從來就沒有聽見，曾有兩種經驗在感情上是完全一樣的。他們的經驗雖然大不相同，但他們那內部的得到統一和解放則是完全一樣；他們都是藉着這種經驗，使生活提高，而走上了創造之途。你不要追求別人的經驗，只要尋找基督；請基督予你以合適的宗教經驗；則這種經驗一定要與你大有補助。

我有一位朋友，她的確活在上帝之中。基督曾對她說：『我雖將我的感情給你，却不激起你的感情。』上帝就這樣的作了。他所賜給她的感情，完全與她合適。上帝的感情是無時而非健全，且無時而非在天國的旨意統制之下。

我知道近代人們對於宗教上的感情作用，發生了不少的反感。但感情作用却適足以把一

個人的生活，從自我方面移到基督的身上去。當感情發生了這種作用時，牠便生出了救贖和解放的效果。這樣說來，感情並不只是一種自私的享樂了。

這樣大的一個改變，却激發不起感情來，實在是不可能的事。而且感情作用本來是人類行為的副產物，求其無動於中，是根本辦不到的。我們並不是依賴着感情，乃是依賴着基督。基督來到我們的心中，要永遠住在我們那情海狂浪的轉變之內。當他來時，我的靈魂便快樂的不禁手舞足蹈。這是自然的事，我們又何足奇怪。設若我覺得基督來到我的心內，而無動於中時，我將不禁驚異之至了！這樣的一位好客人，帶來了這樣的好禮物，來到我們這樣的一個污穢心中；我們之油然而感，固無足異；所異者只我們那麻木不動的心靈而已！

當阿基米得 (Archimedes) 忽然算開了一個數學難題時，就不禁跑到大街上喊着說：『我得之矣，我得之矣。』他這種心理，我們完全明瞭。難道我們忽然間解決了我們人生的難題，就不更快樂的不知手舞足蹈了嗎？解決人生本非易事，吾今得其門而入矣！

禮文 上帝啊，我的父親：我感謝你。我已經走上了那得勝之路了。我對於一切的事情都毫無所恃，我只有完全依靠在你的身上。阿們。

四月二十三日 恐怕自己不發生感情

經文

雅各書一章三節，四節，六節，十七節，與十八節。以賽亞書十二章二至三節。

有很多的人，並不怕發生感情，反怕無感情可發生。對於這樣的人，我大膽的告訴他們說，你們不要懼怕，只要你們肯定睛往遠的地方觀看，而感情自然就會來了。如你只看自己，則勢必喪氣；如你只看你周圍的環境，則勢必盲無所從；如你定睛注目基督，則平安就來到你的心中了，

然而你有時也必須憑着信心闖將過去；這就如同航海家所說的『死算法』——天空中無星可觀，只好按照着航海的指途機駛行。你時常要看不見天空的星宿，只好在上帝的服從之下前進。其實羣星依然高懸天空，不過你的眼看不見罷了。你在此時，只好完全憑着信心前進。你必須這樣肯定的說：『我所知道的，只是我既付了價錢，我就應當拿到禮物。』你只須用信心對着上帝和你自己談判；則上帝即回答你說：『我的恩典設你用的。』這並不是一種應許，乃是一件必能實現的事實。只要你完全信靠牠，牠就使你補滿了一切的缺乏，且豐滿滿。經云：『感謝上帝，使我們藉着我們的主耶穌基督得勝。』得勝本來是上帝的一

種禮物。只要你把手中的重擔放下，即可以取來。於是上帝的大能就在你的身上表現出來了。

有一位家庭的父親，離開家已有很多年了。他曾言明於某日某時即行回家。所以一到了回家的時候，全家的人都熱烈的等待着。但他却沒有回來；母親和孩子們都非常的失望，而垂頭喪氣的就寢了。第二天清晨起來，他們早飯的時候，都悶悶不樂而相對無語。但看哪！父親竟從樓上下來了。他昨天夜裏因為來得晚，所以沒有驚動他們。其實他早已回來了，不過直到第二天清晨起來纔出現罷了。

所以一當你付了價錢而收了禮物，上帝就在你的心中了。上帝雖然尚未向你顯現，但却早已對於你施以保護和救贖了。他早晚必定要向你顯現的。且其顯現之期，大概是在你那神清氣爽的清晨起來罷！

禱文 基督啊，我那生命的駕駛，無論是用『死算法』或在星宿之下，都業已開始駛行了。我切願你的手就是我的生命之舵，而把我一切的一切，都放在你的統制之下。阿們。

四月二十四日 向別人證明信仰

經文

路加福音四章三十七節。羅馬書十章八至十節。約翰一書一章一至三節。

昨天曾提到，在靈程之中，我們應當對上帝對自己發起信仰。如只云使自己發起信仰，這好像給自己一種概括一切的暗示，而沒有什麼彼此的區別了。因為無論在什麼事情上，都要予自己以暗示；且所謂之自暗示者 (Auto-suggestion) 乃是一切思想上的必然程序。所以要想把牠區別出來，我們就必須注意以下的問題：你到底向你自己所暗示的是什麼呢？如你所暗示的是那最高的假定時則這種暗示是有價值的，而且是必然的。因為這種暗示使你自己的確相信，你所知道的那最高的真理，就是上帝的品格；設若你盡上你的本分時，上帝必施恩於你。你就決定向你暗示，而把身心整個的交託給上帝。除此而外，別無善法。所以你非向你自己講論信仰不可。

但你也應當向別人證明信仰。去承認自己的信仰，總與你有利而無害的。你不必對別人講你所未經驗的事，但當告訴他們，你的立足點是什麼，你的目的地是什麼，和你現在的信仰是什麼。這樣就可以使你的態度堅決，而信仰鞏固。牠適足以把你的障礙除去，而使那新

生命如長江大河般的洩入你的心中。牠立定了你那思想上的新習慣，牠使你破釜沉舟，走向那最高的靈程。

你藉着信心把上帝的恩賜，接到你的心中，如釘深入。你再藉着信心，把你所得的分送給別人，如釘緊接。這樣，就足以使你的靈程事半功倍。牠是一種推動力。牠適足以把你推進了自由和得勝的生活中。

這並不是捕風捉影。牠雖不是既成的事實，但却是信仰的承認。信仰早晚要變成事實；而事實早晚要激動人們的心弦。實在的說，信仰就是事實的一部分；一有了信仰，事實就開始工作了。所以那救贖之恩就寓諸信仰的事實之中。

禱文 上帝啊，我的父親；我不能承認我有甚麼價值，我也不能說我得着了多少；然而我承認相信你是可靠的。你將監視我的一切。阿們。

四月二十五日 藉着道得以潔淨

經文

哥林多後書七章一節。約翰福音十三章十節。使徒行傳二十章三十二節。以弗所書五

章二十五至二十七節。

耶穌發出了這以下的驚人言語：『現在你們因我講給你們的道，已經乾淨了。』（約翰福音十五章三節。）這種使他們乾淨的『道』是什麼呢？耶穌為什麼不用『言語』二字去代替這個『道』字呢？

大概是因為耶穌的言語，好像活的真理，彼此結合為一體；牠已不是言語，而變成『道』了。他所講的話，可分為三級：（一）『言語』；（二）『基督的言語』；（三）『道』。但耶穌除言語而外，也時常和我們『在默默中一靈契合』。而他這種和我們的默默契合，也就是他那『道』的一部分。

在紀元前第七世紀的老子曾說：『道可道，非常道。名可名，非常名。』他之所以說這話，是因為他未得一晤耶穌；如他看到耶穌時，他就知道：『道可道，即常道。名可名，即常名』了。因為耶穌本來是道成肉身；故既可道，而又可名。所以有人用以下的詩讚美耶穌說：

吾雖能道汝之名兮，但惜吾未知其詳；

然吾一呼汝之名兮，則宇宙之謎即為吾開放。

如大化的靜默即吾主之歌兮，求汝教吾永遠歌唱。

所以我們雖能道耶穌之名，却無損於那宇宙間玄妙莫測的常道。我們一方面子這大道以解釋，而一方面藉着這大道得以乾淨。因為這宇宙的常道，就好像藏在一個白玉匣中；只有藉耶穌把這白玉匣打破，於是則馨香四溢，充滿了我們的心靈，而從此就得到乾淨了。

耶穌和他的門徒同在有三年之久，親自要使他的門徒得到乾淨。他一方面潔淨他的門徒，而一方面潔淨他們的世界，門徒們所處的世界，實在是個污濁的世界。但至少以他們的情形而論，當耶穌離開他們的時候，這個形形色色的花花世界，已經得到乾淨了。

禱文 基督啊，求你幫助我們，使你的道深入在我們的生命之中，與一切的關係之內；而藉着我們的生命與關係，再把你的道發揚出來。於是我們的生命和關係就得到潔淨，而我們也得到乾淨了。阿們。

四月二十六日 潔淨了他們的世界

經文

馬太福音二十三章九節。提摩太前書二章五節。約翰福音十四章九節；一章十八節。

昨天我們曾提到，門徒們跟從耶穌時，是住在一個污濁的世界中。那時他們的世界，是充滿了迷信，魔術，和錯誤的思想與行爲。過去的先知們用他們那銳利的言語，的確業已潔

淨了不少的事物。他們的成功究竟到什麼程度，我們難以斷定。不過如拿別國加以比較，則其得失之處即判然若揭。茲即以印度而言之。只因爲印度的宗教缺乏了這種潔淨的力量，所以直至現在尚充滿了魔術，迷信，和種種的錯誤觀念。

耶穌所作的潔淨工作，第一步先潔淨了我們的上帝觀。他把那多神，半神，國神，和地方神的種種觀念，都給我們除去；他又把那專制的與不負責的上帝觀，從我們的心中取出。於是他所介紹給我們的上帝，乃是我們的父親；這位上帝是充滿了推己及人之心，凡自己所不樂意作的，必不叫我去作。但是尚有一件例外，就是上帝雖無罪可悔，却必須叫你我悔罪。除此而外，他都是和我們一樣的有福同享，有苦同擔。然而我想他或者對於耶穌的十字架，沒有如此做。上帝藉十字架作爲替我們悔罪之用嗎？

馬丟斯 (Shailer Mathews) 博士認爲，將來的上帝觀，不宜再看上帝是父親，應當看上帝是一種宇宙背後的生命力。我覺得他這種說法是不對的。因爲設若你拿上帝當作大自然解釋時，則大自然即成了一種生命力。但如你從耶穌的身上看上帝，則這種生命力即變成父親了。你要想看上帝，必須先看人子耶穌。你只要定睛向耶穌一看，你就覺得，人類對於上帝的解釋雖有萬千，而上帝是父親的解釋，却鐵案不移。這就是耶穌的中心信仰，所以他

說：『若不藉着我，沒有人能到父那裏去。』他最注意的是『父』。所以你如不看這儿子的臉，就找不到父。你如一看，就看出耶穌與上帝的相似之處。人子和天父是何等的相似啊！

耶穌用他所講的道，使我們的上帝觀永遠得到潔淨了。

禱文 上帝啊，你是這樣好的一位上帝，叫我們如何不愛你呢？我們的心不禁充滿了感謝，因為你潔淨了我們的宇宙和我們的身心。阿們。

四月二十七日 潔淨了天國

經文

路加福音十七章二十節至二十一節。使徒行傳一章三至八節。

耶穌不只潔淨了我們的上帝觀，他還進一步把我們的天國觀也潔淨了。猶太人心目中的天國，就是和世界的國是一樣；上帝為王，而猶太人作上帝的助理。耶穌採用了這種天國觀，但把猶太人的國家觀念完全除去，而換上了世界一家的思想，且把這天國的朝代也換了，原先是猶太人作助理，而現在却是以王為公僕了。上帝就是公僕的首領，他的權柄最大；至於我們人，是按照着他們所服務別人的多少，而分配其權柄之大小。這樣的天國觀，是一視同仁，並無種族，人種，和國界之分。

在這種的天國觀念之下，如希特勒和墨索里尼之流，都無立足之地。因為我們根本就不讓這種舊彌賽亞國家主義的民族復興，去統制世界。我們業已認定了耶穌所潔淨的天國觀，我們決不能再捨此而就彼。這種潔淨的天國，就是那最高的制度。

且耶穌也把物質來潔淨了。我們常看到的有兩種物質觀：一種看物質就是上帝，而一種看物質就是邪惡。唯物論者認為物質就是上帝，而印度教大概是認物質為邪惡的。耶穌把以上的兩種觀念，都完全洗淨；他看這物質的世界，是上帝所認為『美好』，而且嘉納的。我的身體並不是我的仇敵，乃是上帝親手所作之工。所以我必須將身體善為保養，而使牠完成了天國的宗旨。這個世界本來是屬乎我的天父，我應當享受牠，利用牠，且把牠貢作神用。自從我看見了那道成肉身，我就永不再對於那肉身的物質加以懼怕；因為從這肉身的物質之中，就可以表現出上帝來。耶穌已把物質洗淨了。我在沒有看見耶穌之前，實在沒有真正的明白物質是什麼。現在我所認識的物質世界，業已煥然一新了。這實在是一個大有價值的世界，適足預兆那未來的天國。

禱文

上帝啊，我們感謝你。你使我們住在這物質的世界之中。求你使我們，不要懼怕這物質的世界，只要去利用牠，使牠適合於你那天國的宗旨。阿們。

四月二十八日 更進一步的潔淨

經文

馬太福音五章三十一至三十三節，與四十四至四十五節。雅各書一章二十七節。

耶穌更進一步，而使家庭也得到潔淨。家庭是耶穌所擁護的唯一組織。他不只保護牠，而且更進一步，再使牠潔淨。他把那多妻和多夫的制度一概除去，而使一夫一妻的制度完全立在平等的原則之上。這實在是一種基本的觀念，近代的亂婚和隨便離婚，都終必歸於失敗，因牠們根本在這基本的原則之上，就無立足之地。印度和回教徒的婦女，刻下正在提倡，對於一切多妻的男子，施以社會絕交的制裁。將來終有一日，把普世的良心喚起，而對於一切的亂婚加以拒絕。

耶穌不但只潔淨了婚姻，而更進一步把愛情也潔淨了。他看見一般之所謂愛者，並不是愛，乃只是慾。而所謂之純愛者，並不只限於異性之中，而卽在同性內也是一樣的存在，且不管你是已婚與未婚，都是一樣的看待。其實去愛一位異性已婚之男或既嫁之女，而絕無絲毫慾念寓諸其中，是一件能夠辦到的事。耶穌已經把愛情潔淨了。

耶穌也把祈禱來潔淨了。他看見有很多的禱告，並不是與上帝契合，不過只是一種魔術

與請求而已。其實祈禱的真正用意，並不只是要從上帝得到什麼東西，乃是讓上帝從我們得到什麼。祈禱能夠使我們一步步與上帝接近，而藉這種偉大的靈交，那高尚的人生目標就可以達到了。

耶穌又把宗教來潔淨了。他以身作則，使他自己成了宗教的定義。所以吾人如要想得到宗教，就必須基督化。耶穌的以身作則，把我們那一切無價值和低下的宗教觀念，都一掃而空了。有一位印度人問我『你用這樣高尚的一個定義去解說宗教，不把那些無價值的宗教都良莠不分，而遮蓋起來了嗎？』我的回答是：不，我絕不遮蓋無價值的宗教，我要把牠們洗滌乾淨。因為我們既已看見了耶穌的儀容，我們就不得不用他那偉大的生活，當作宗教的解釋。

至終耶穌把門徒們也都潔淨了。藉着他所講的道，洗清了他們那深刻的性靈。這是何等偉大的一個潔淨呢？竟把他們和他們的世界，都一洗而清了！

禱文 上帝啊，我們的父親：我們實在感謝你，因為你潔淨了我們的世界，潔淨了我們的心靈！求你幫助我們，使我們對於你那心靈和世界的潔淨，都加以接受。阿們。

四月二十九日 耶穌的信仰的宣佈

經文

馬太福音四章十九節。路加福音二十二章三十一至三十二節。馬太福音二十八章十八

至二十節。

我們在上禮拜看到，耶穌用所講的道，使門徒和他們的世界都潔淨了。耶穌竟敢這樣的大膽直言，實在是一件不容易的事情。其實他這宣言是由於信心而發，並不是一件既成的事實。那時的門徒雖然得到了不少的潔淨，但以言『完全潔淨』，則尚有所未能。那時他們不是依然，因爭天國的首位而爭吵，提議從天上升下火來，且不准別人藉基督的名趕鬼嗎？這樣看來，他們實在算不得潔淨。然而耶穌的宣言却至終是對了。

但以耶穌的眼光看來，他們業已得到潔淨了。因耶穌早已把那使他們完全得到潔淨的力量預備好了。這足證明耶穌的言行都是腳踏實地，所以他在未聲明之前，業已安排妥了。耶穌這種大膽的聲明，是表示他覺得他的道足以潔淨他們；而且相信他們定會完全接受。他這聲明等待了六十天之久，纔得到實現。直至五旬節方完全應驗了。所以他這種聲明，尚保留着六十天的『等待日期』。但只要他們肯預約，就早晚即成他們的了。換而言之，就是耶穌

給了他們一個支票，叫他們幾時用錢，幾時就可支取。他們所當做的只是簽字與取錢而已。有一位在山村僻野傳道的牧師，收到了一張支票；只因爲孤陋寡聞，就對於那支票有些難信。他走到城裏，戰戰兢兢的將支票交給了銀行。銀行管理員告訴他在支票的後面簽字。他就寫着『我用全副的精神把字簽好了』！這也就是門徒們所作的。他們在五旬節的時候，用全副的精神在支票後面簽了字，於是這支票就使他們得到潔淨了。

禱文 基督啊，我們感謝你；因爲我們覺得你的力量是夠用的，而你也十分相信我們決不使你的信仰灰心，我們一定要接受你那足夠的力量。阿們。

四月三十日 戰勝了世界

經文

約翰一書五章四至五節；四章四節。啓示錄二十一章七節。哥林多前書二章十二節。

耶穌賜給我們的最透澈最有盼望的言語是：『在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。』（約翰福音十六章三十三節）

但你將說：『唉！他雖然勝了世界，不過這是二千年以前的事。而我却活在現在的世界，這與我何相干呢？』要去回答這個問題，我們必須先要知道，耶穌的意念和我們的意念

是二者不可分離的。耶穌看自己就是飢餓者，病人，和囚犯；所以他說：『這些事你們既作在我這弟兄中最小的身上，就是作在我身上了。』而在這節經中，他又說：『是要叫你們在我裏面有平安』，因為『我已經勝了世界』。換而言之，耶穌既然分擔我們的失敗，疾病，和飢餓；所以我們也同他共享他的一切勝利。他勝了世界，就是我們勝了世界。如我們和耶穌的勝利發生了關係，而深入在他的勝利之中，而他的勝利就成了我們的勝利了。

這對於我是有絕對的可能，我能把耶穌每個的勝利說作爲己有。我能使我的生活，和耶穌的生活發生了最密切的關係，他勝利之時，就是我凱旋之日。我的生活完全以耶穌的生活和勝利爲基礎。

有一對作宣道事業的新婚伉儷，結婚的年齡比較得晚些。二人的愛情真是如膠似漆。在早飯的時候，丈夫對客人講論他前天晚上所作的夢。太太忽然插嘴說：『F，這個夢到底是誰作的呢，還是我作的呢？』他們二人是這樣的心心相印，竟連夢都分不出是誰作的了！我們雖然拿這一對天真爛漫的新婚夫婦開玩笑；但同時我們何嘗不是也對耶穌說：『主啊，這世界是你戰勝的呢，還是我戰勝的呢？』於是耶穌就很溫柔的回答說：『是我倆戰勝的啊，因爲我的勝利就是你的勝利。』

禱文 基督啊，我感謝你。我是何等的卑微，竟能同享你這偉大的勝利；這勝利實在是世所罕有。求你幫助我，使我與你的勝利發生了密切的關係，而拿牠當作了我的勝利。阿們。

五月一日 戰勝平凡之世界

經文

路加福音十六章十節。使徒行傳第六章一節至六節。提摩太后書二章十五節。

耶穌已戰勝了平凡之世界。

如果你在平凡以外沒有見到別的，那麼，你雖住在一個村子裏三十年，和一般遲鈍乏味的人爲伍，天天在一家木工鋪子裏工作，並負有瞻養寡母和一家之責，——也不會覺得怎樣困難的。如果你覺得上帝是在招呼你，並知道自己擁有這個悲慘世界所需要的一件事；但你却爲了境遇所迫，不得不處於狹隘的環境中，以一生十分之九的光陰從事於極平凡的工作，爲的希望能以其餘十分之一的光陰去完成人生的真旨趣，——這樣的生活，便是勝利的生活了。

一個法國的著作家說：『你知道什麼能使人類成爲一切受造物中之最喫苦的？使人類最喫苦的一件事，便是把一隻腳伸在有限裏面，同時又把另一隻腳伸在無限裏面，這樣，人類就分裂在兩個世界之間了。』耶穌是怎麼樣呢？他把一隻腳伸在拿撒勒的呆板平凡的生活裏，又把另一隻腳伸在世界的需要裏。他處在這兩個極其衝突的世界裏，有沒有被分裂的危

險？是否覺得不快樂？不，他使那些衝突的世界成爲一個世界。他把無限放在有限裏面，又把有限放在無限裏面。在表面上，他是在製造犂頭，但在骨子裏，他是在重造這個世界；因此，他願意把犂頭製得很完美的，足以當世界救主的尊稱而無愧。有人這樣說：『你做一件小事時，如果把它看成大事那樣，那麼，上帝就會叫你做大事，如同他派你做小事一般。』耶穌天天在平凡的拿撒勒，憑着他的無限的耐心，縫着那件無縫的袍，就是他要在世界面前穿着的。

有人問過一個巴爾幹的婦女說：『你天天做那些瑣屑的縫紉工作，是否覺得乏味？』她回答說：『決不，這是我結婚的衣服呢。』這樣，那些縫紉工作就不再是平凡的，而是和更大的事聯在一起了。

禱文 基督啊，你已戰勝遲鈍的工作，和那沉悶的時間，因爲你已將工作和無限聯在一起了。求主使我也能照樣去行。阿們。

五月二日 戰勝平凡家庭之障礙

經文

士師記六章十五節。使徒行傳四章十三至十四節。約翰福音一章四十六節。

耶穌戰勝了兩重障礙：一、他不曾受正式的教育，二、他不出於名門貴族。『這個人從來沒有學過，怎能認識字呢？』——這是人們對他的一種懷疑。他被一般受過教育的和有學問的人所藐視，因他不曾受過和現代大學教育相等的教育。但他能戰勝這種障礙，使他所有的知識有實際的價值，因而使一般跟從他的人覺得他是知道生命，並能給予生命的。這一種勝利，是你我都能參與的。

其次，耶穌又戰勝了一個平凡家庭之傳統。原來耶穌出身於一個鄉村的家庭，他的本鄉是一個被人藐視的地方。若從家譜上去研究耶穌的家庭史，我們就會發見這裏邊還含有些不義者的血統呢。如果我們的出身平庸，而欲出人頭地，我們必須在這一點上力求勝利。就是這種障礙足能激動我們，使我們去開始一種新的傳統的。富司迪博士 (Dr. Fostick) 曾這樣告訴我們說：莎士比亞的父親是一個破產的屠夫，他的母親是一個連自己的名字也不能寫的婦女。貝多芬 (Beethoven) 的母親是患肺病的，父親是一個醉酒的。舒伯特 (Schubert) 的父親是農夫，母親是女傭。法勒兌 (Michael Faraday) 是生在馬廐裏的，他的父親是一個多病的鐵匠，母親是一個平常的僕役。

馬太亨利 (Matthew Henry) 的出身是很低的，所以有人反對一個女子和他結婚，但那

個女子却說：『我不注意他是從什麼地方來的，我只注意他所要去的地方，並且願意和他同去。』

我們也能進入耶穌的那種勝利之中，並能使人們忘記我們是從那裏來的，因我們只知道同着耶穌前進。

禱文 基督啊，我們感謝你，因你已戰勝上述的兩重障礙，求你援助我們，使我

們在你裏面能有一種新學問和新遺傳。阿們！

五月三日 戰勝表顯之世界

經文

馬太福音六章一節至六節。約翰福音七章二節至八節。馬太福音四章五節至七節。

耶穌曾在可以表顯自己的場所，遭遇了可怕的試誘。他既有了能力，為什麼不使人們得些印象呢？他既為推廣天國去使用能力，那豈不是很合理的嗎？但耶穌却不為所動，他毅然拒絕這一種試誘。他不願意用能力去得勝利，他要用價值和服務去得勝利。其餘的事，都是出於那惡者的。耶穌的這種選擇，實在是很對的。如果耶穌表顯了自己，我們就早已把他忘記了。他的沈默寡言，倒要比他的自我表顯說得更響亮。他不是自己走到殿頂上去，而是我

們因他自謙的緣故，把他放在宇宙的王位上，他曾在希律王面前拒絕行神蹟，我們今日祇記住他的拒絕，而反對希律王的請求。

現時的人們，如果要使生活得勝利，必須在這種地方尋求勝利，因我們是處在一個自我宣傳，或自登廣告的時代。一般作基督徒的，也容易使廣告的心理變成自我宣傳。教堂裏牧師在祈禱時，往往把所有燈光全都熄滅，祇讓講台上的一些燈光照在牧師身上，使聽眾不覺張着眼睛，注意着牧師的『表演』，——這種情形，令人見了，不覺爲之寒心。

從前有一個富人，把一座美麗的塔獻給一國的民衆，這座塔便是『唱歌的塔』，裏面常發出清脆悅耳的音樂。這種奉獻，原本是一種可喜的舉動，只可惜那位造塔的人把他自己的墳墓造在那座塔的前面、好像那座塔是他的石碑似的，那就把那塔原來的美意完全破壞了。如果那個捐塔人的墳墓能夠移至公園內比較幽靜的地方，我們就願意在他的墳前敬禮。現在他既把那座塔作爲他墳墓的碑石，那就引起了我的反感，使我本能地轉過背來向着他的墳墓。這樣，那座『唱歌的塔』就失去它的音樂了。

基督能保持他的音樂，因他不願意吹他自己的號角。現在就有數千萬人在頌讚他了。我們都能參與這種勝利，並能使它成爲我們自己的。

禱文 具有沉默的心的基督啊，求你把你自己的謙卑方法教訓我們，因我們知道，它們是能領我們走到高處的。阿們！

五月四日 戰勝倉猝之世界

經文

以賽亞書三十章十五節；廿八章十六節。約翰福音十一章六節至七節。詩篇五十七篇

七節；一百一十二篇七節。

世界上最繁忙的人是沉靜的人。他是在推進一個終成了人類最後制度之天國，然而當他在推進時，他似乎沒有那種狂熱的和坐立不安的着急。這不是因為他是散漫的、懶惰的。他從不耗費寸陰，然而他並不坐立不安地忙碌着。

印度人崇拜一個被稱爲漢厲 (Hari, 可讀爲赫雷 Hury, 卽倉猝之意) 的巨神。西方人亦常在稱爲赫雷之巨神前表示崇拜。這一種神是能激起種種的狂熱，緊張熱烈的心緒，和太忙碌的而並不可愛的生命。耶穌對馬大說：『你常爲許多的事心中煩忙！』馬大的心中也許會這樣說：『是的，但如果我不這樣煩忙，你也許要餓肚子了。』但是馬大雖這樣煩忙，她終於在她所以爲的優點上宣告失敗了。請讀者注意下面這一句話：『第二天，他們從伯大尼

出來，耶穌就餓了。」我們要問：「馬大爲什麼讓耶穌離開伯大尼時，不曾給他喫什麼？」那是因爲，她正在她所以爲最強的地方宣告失敗了。其實，現時代之不安寧的急促，也正在它所以爲最強的地方宣告失敗了。我們美國人增加機器和文化的速率，但竟使數千萬人因此失了業，終日坐在公園的椅子上閒散着，覺得饑寒着。於此可見，我們是常在我們所以爲最強的地方宣告失敗了。

我們必須在從容不迫的心境中去重新獲得勝利。我們會把以下這句格言掛在阿什拉姆的教室裏，這句格言是根據希臘作家的一句話，而略加以增益的：「旋風驅逐了丟斯(Zeus)，就自立爲王，——但他不能在這裏作王。」當宗教（即丟斯）宣告腐化時，人們就公認「旋風」爲王，但在阿什拉姆裏，我們却時常這樣說：「鎮靜是我們的王，他把基督帶進來。」無論在阿什拉姆裏或在我們自己的心裏，我們必須使從容的基督登上王位，並使他平靜的力量所發出的祝禱，能普及到人生的各部分。

禱文 基督啊，我們感謝你，因你已戰勝無止息的倉猝。求你賜我們以安靜的，無所恐懼的心，因它知道上帝的勝利是實在的。阿們！

五月五日 戰勝人們對於粗劣工具的不耐煩

經文

路加福音九章四十六至五十六節；廿二章四十九至五十一節。

耶穌所開始的那個國，需要人們去細心對付的。祇要稍一不慎，它的德性也許會變成罪惡，它的光明也許會變成黑暗。在這種情形之下，耶穌對於天國運動中的粗劣工具，很容易表示不耐煩。當他在路上和門徒同行時，他有很多機會把他的門徒開除，然而他並不這樣做。當他們把他的最高真理曲解成別的意義時，他爲什麼不放他們回去，而去嘗試另一羣的人呢？他沒有讓他的門徒回去，因他正要造就這一羣人。這就是勝利！

下面的那種試誘，是我們時常碰到的：——開除這一隊雇工，而起用另一隊雇工；同討厭的妻子或丈夫離婚，而重行嫁娶；開除一羣基督徒的工作員，而起用另一羣人去實現天國運動；換調一個牧師，而試用一個更好的牧師；改換一羣會衆，而吸收一羣更容易感化的。其實這種舉動，無非是逃避問題，而不願意去應付，——這是一種逃避的心理。這不是一種勝利，而是一種逃避的嘗試。

我們所當應付的另一羣人，在本性上也許免不掉這樣的痕迹。新的掃帚能把房間掃得很

清楚的，但是不到幾天，塵垢依然堆積其上。人們離婚再娶，但所娶來的，不一定是天使。一個婦女若要同一個離過婚的男子結合，那就證明她不是一个怎樣了不得的女子。一個人從煎炸的鍋子裏跳到烈火裏是容易的，其間的距離是很近的。

耶穌戰勝了對於粗劣工具的不耐煩，他把那些工具造成了改變的人，而那些人們是能改變世界的。這就是勝利。

我們必須知道怎樣去改造在我們周圍的那些平常的，和含有斑點的人，並且應當記住：我們若忍耐他們，基督也忍耐我們。無論我們怎樣竭自己的力，我們也許不能成功。但我們都是可以感化的。

禮文 基督啊，我們感謝你，因你對於我們有耐心，並能始終如一。求主幫助我們用同樣的耐心和挽救方法，去應付其他的人們。阿們。

五月六日 戰勝怨恨之世界

經文

歌羅西書三章十二節至十五節。路加福音廿三章三十四節。使徒行傳七章五十九至六十節。

凡是一個富於信心的人，往往是感覺敏銳，而性情熱烈的。他常在現狀以外見到別的事

情，並能設法尋找一些不同的原素。但如果他這樣做了，就會立刻引起反對，因人們大概不願放棄『是如此』，去尋求『應當如此』。他對於一般所見和自己不同的人，往往會引起憤慨；但凡有信心的人，務須設法戰勝怨恨。

耶穌是能把信上帝和饒恕別人連在一起的。馬可福音十一章廿二至廿五節，對於這一點說得非常清楚：『耶穌回答說：你們當信服上帝。我實在告訴你們，無論何人對這座山說：你挪開此地投在海裏，他若心裏不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成就。所以我告訴你：凡你們禱告所求的，無論是什麼，只要信是得着的，就必得着。你們站着禱告的時候，若想起有人得罪你們，就當饒恕他。』耶穌把信上帝和饒恕別人放在一起，因為二者是聲氣相通的。信心若沒有饒恕，就會使宗教成爲殘忍，或趨於盲信的。有饒恕而無信心，則宗教就要軟弱而不進步。如果有了信心，再加上饒恕，則宗教就能成爲基督式的。這個饒恕的原素，把愛放在信心裏面，因此到了現在，『信心就憑着愛心而進展了。』

有信心的人是能饒恕那些得罪他的人，因他知道他們的眼光見不到他所見到的。有信心的人又能跟隨基督，而這位基督則能見到自己因從事於新世界運動，終於被釘在十字架上，被他所要拯救的羣衆所離棄，被一般自認爲盡忠於他的門徒所離棄，而最後似乎被差遣

他來的天父所離棄。雖然這樣，耶穌仍然做着饒恕的祈禱，求父饒恕他們。這就是勝利了。我們各人也能進入這種勝利的生活，並能使這種生活成爲我們自己的。這樣，怨恨在我們裏面就沒有地位了。

禱文 不懷怨恨心的基督啊，求你使我們也能像你那樣。更求你使我們對上帝充滿信心，對意見不同的人充滿慈愛。阿們。

五月七日 戰勝不相干之世界

經文

馬太福音廿二章三十四至四十節；廿三章二十三至二十四節；十五章十五至二十節。腓立

比書一章八節至九節。

一個人要有一種勝利的生活，他的生活的各方面必須和人生發生關係。但是許多人的生活，却和許多不相干的事發生關係，因而消磨了許多寶貴的光陰。

我有一個朋友，乘火車往外旅行，不料中途遇險，以致損失很大，旅客之中，有許多慘遭壓斃，有許多則受傷很重，正在宛轉呻吟之中。更有少數未受傷的人，則在竭力救護一般受傷者。那時有一個自私的婦女，坐在一隻被裂開的手提皮箱旁，接連的歎息着說：『啊，

我那雙十六塊錢的皮鞋呢！」她這樣的歎息，和受傷者的呻吟聲相混和。她處在這種悲慘的環境中，竟以一雙鞋子為她的注意的中心點。這一個事例，正能描寫出我們的一種慣常行徑：——太注意私生活中許多不相干的部分，而忽略人生的重大問題。

我們應當查察在人生中佔有一個地位的每一件事，並須對它提出這樣的問題：『你對於人生的重大問題是否發生關係？你是否使我和真具有價值的事脫離關係？』我們的生活中，如果有什麼事不能和人生的重大問題發生關係，那麼，這樣的事應當立刻離開我們。

曾有人提出以下的問題：『什麼是一個大學校長的第一個必需條件？』他所得到的答案如下：『一個字紙箋！』是的，基督徒也必須有一個『字紙箋』，它不但可盛一切要不得的事，也可保存一切不相干的事。

耶穌具有一個選擇的頭腦。他從未趨入一個次要的問題中，從未錯失最要之點，也從未進入歧路。他時常注意和人生發生關係的各種事。他戰勝了罪，和一切不重要的事。

我們不但應當剷除一切不好的事，更應當剷除一切不夠好的事。耶穌的確這樣做了，我應當有分於他的戰勝，並當進入於一個相關的世界中。

禱文 基督啊，我們感謝你，因你願意拯救我們脫離罪惡和不關切的事。現在我

們把自己的心智放在你面前，求你加以檢查。我們更要在你面前立願，從今以後，決意放棄一切平凡的，不相干的事。更求主隨時把我們剪修整理，使我們成爲有用的器皿。阿們！

五月八日 戰勝罪慮之世界

經文

馬太福音六章廿五至三十四節。腓立比書四章六節至七節。

『應當一無罪慮，只要萬事藉着禱告，祈求，和感恩，將你們所要的告訴上帝。』『應當一無罪慮！』——試問有什麼教訓在現在是這樣地被人們所需要？罪慮充滿於空氣之中，也充滿在我們的心中，但耶穌却能戰勝這罪慮的世界。

世上有三件事，是我們所最罪慮的，那就是飲食，住所，和將來的安全。這三者，在耶穌是沒有把握的；這樣，他應當是一個最充滿着罪慮的人了。他除了人們天天供給的飲食以外，可以說是沒有飲食的。他也沒有固定的住所，他常睡在露天中，在一棵樹的陰影下。至於將來的安全，那更是談不到的，因他知道他的行程將結束在一個十字架上。我們所最罪慮的三件事，在耶穌的一生中是完全沒有的。凡我們所以爲欠缺的，他都有分；但沒有我們的罪慮。試問他怎樣做到這一步呢？

耶穌的方法是很簡單的：——服從和信賴上帝。這幾個字，可說是他一生的四塊基石。當暴風雨加以侵襲時，基礎仍能站得很穩的。耶穌又把上述兩句話放在一起，因你若要真的信賴上帝，你必須服從他，你若不能在行為上服從上帝，你就不能在穿的方面去信賴他。有一個婦女，會把她失去信心的經過告訴我，她說：『經上說：「凡你們所願意的就祈求，」我就照這句話去祈求我父親的痊愈，但他終於死了，因此我就失了信心。』所可惜的，這個婦女沒有引證以下全句的聖經：『你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面；凡你們所願意的，祈求就給你們成就。』所以我們應當服從上帝，並信賴上帝！

麥唐納 (MacDonald) 寫信給年輕的教士凱夫富孔納 (Keith Falconer) 說：『這是一種實際有效的信條：(一)實行上帝的旨意是人生的職務；(二)上帝把對於那人的特種眷顧放在自己的肩上；(三)那個人應當坦然無懼。』

禮文 基督啊，在你的心裏沒有那種疏忽的眷顧。求你賜我以這樣的心。現在，我爲了要脫離罣慮，已付了順服的代價。阿們！

五月九日 戰勝引退的精神

經文

馬太福音十六章廿一至廿三節。路加福音十三章三十二節。使徒行傳廿一章十一至十四節。

在宗教裏面有一種真實的趨勢，那就是憑着引退去得勝利了。我們往往不願應付任何問題，把我們自己包圍起來，或隱退在自己的裏面，但我們仍然希望得勝利。我們往往憑着躲避戰爭，去設法維持和平。從前有一個宣教師，他希望能維持一種靈性的熱忱，但不去應付任何問題，不加入那一方面，也不得罪任何人，——他簡直爲他自己造成一個沙漠，並稱它爲勝利。

有人論到在印度的另一個西方人說：「他的面容是和平的，他已得了內心的統一。」著者接着說：「他是靠着引退的。」他沒有什麼顧慮，因他是不顧一切的。他沒有什麼重擔，因他不去負擔。所以照著者看來，這不是統一生命，乃是取消生命。

耶穌把這種從引退而得勝利的趨勢戰勝了。他所以能得勝利，不是靠着躲避問題，而是靠着加入於問題中。在宗教史中，有一句最重要的話說：「他決心向着耶路撒冷走去！」這就是說：他是要應付問題的，是要擊退危機的，並要看透整個問題，去見到那痛苦的，然而光榮的目標。他既然使他的面容向着這方面，他也使他的宗教向着這方面。如果我們不能在這一點上對他盡忠，我們就永遠不能對他盡忠了。我們若要避免真實問題，那就是離開耶

蘇了。

聖經裏面最沉痛的一句話是這樣說的：『彼拉多爲要使衆人滿意，……就把耶穌交出來。』我們以爲生平最沉痛的一天，就是讓『羣的恐懼』戰勝我們最高的判斷和本能。有時我們應當和衆人爭論，但我們却使他們滿意。彼拉多拿一盆水來洗洗手，——那是一種卸責的表示。他所以要洗手，無非是要避免殺耶穌的責任；但耶穌却爲每一個人負起責任。彼拉多是要退後，而耶穌則毅然前進。

禱文 基督啊，我也需要這種能應付問題的能力。求你將你的果斷賜給了我。阿們。

五月十日 戰勝不願參加少數者之一種心意

經文

路加福音十三章三十二節。馬太福音七章十四節。約翰福音十六章三十二節。提摩太

後書四章十六至十八節。

真理在最初時，大概是在少數者的中間找到的，這句話是很實在的，一個被鬼附着的孩子，失却了知覺，躺在耶穌的腳前，多數人都說：他已經死了。在那時，如果我們要投一次

多數表決票，多數人必定會這樣表決：孩子是死了，並且應當埋葬。但一個少數者却表示異議，他就是耶穌，他把那孩子救活了，並使他恢復健康。

『多數者』往往會決定一種事件是死的。二十年前，在印度的一個會議中，有人提了一個關於改革的動議，目的是要使印度在教會事件上有自治之權。但多數人却把它否決，以為它是不中用的。豈知二十年後，這個動議又被提出，不但為印度的教會所採用，又為全世界的教會所採用。這一次就證明『多數者』是錯誤的

『多數者』又復表決禁酒是無效的。但他們是錯誤的；因為禁酒運動將來必要興起，並將重被採用。『多數者』又屢次投票表決，凡代替現有世界制度之不公與錯誤之任何新制度，都是不中用的。對於這一點，多數者又是錯誤了。因為，一種關於公正的社會制度之理想，能使人們享受平等的機會，那是出於上帝的思想，是不能被推翻的。

除非你能在必要時處於『少數者』的方面，你就不能得靈性上的勝利。當耶穌在喀西瑪尼園中懇切祈禱時，人數的多寡是極其不同的：——先有耶穌，他是很孤單的，以後來了三個門徒，再後來了八個人，再後來了耶路撒冷的羣衆。假如你喜歡羣衆，那麼，你同耶穌就離得最遠。

勝利生活的意義，是要你不要站在羣衆方面，却願意在必要時成爲孤單的。因爲你若能孤單，你就能和耶穌同在了！

禱文 基督啊，我情願有了你而孤單，却不願和衆人同在而沒有你。無論你在那裏，我都願意和你同在，人數多固然很好，人數少也是無妨的。阿們。

五月十一日 戰勝罪惡之世界

經文

羅馬書六章二節至七節，十八至廿二節。

勝利生活的一個必需條件，就是要你感覺到：當你同罪惡交戰時，你是同一個已經克服的仇敵交戰。當耶穌在世上時，曾遇見種種罪惡，他都把它們戰勝了。許多人不會見到這一點，因而在罪惡面前起了自卑心理。他們讓罪惡來威嚇他們，並感覺罪惡是萬物的一個永久部分，是不能被剷除的。這樣，在戰爭開始以前，他們已在心理上宣告失敗了。我們必須保持這一種思想：那就是罪惡已被戰勝，——無論在個人內心或社會制度中，罪惡都被戰勝了。我們必須接受完全勝利的禮物，使它在我們自己和我們的制度中發生實際的效能。

當罪惡來威嚇我時，我就吩咐它低下頭去。當罪惡低下頭時，我就在它頸項上指出神子

所印上的腳印；這樣，我的自卑心理就消失，我就處於勝利方面了。在今日，凡我所遇見的每一種罪，無一不被耶穌的力量所戰勝。我可以說是行走在被戰勝的敵人之間。有一個故事這樣說：從前在印度中部，一個主要的戰士在戰場上被敵人砍去首級，但他因為注全力於作戰，所以雖然失去首級，但還能繼續進攻，結果被他殺了許多敵人，後來他被一個婦女看見了，她就喊着說：『你的頭顱沒有了，你是死的了！』他聽了這話，就倒在地上死了。

當罪惡的聲勢洶洶，幾乎要把我戰勝時，我就對它說：『你看啊，你的頭顱已失去了！當我主在世時，他不是已經把你戰勝了嗎？他不是用十字架的劍，把你的頭顱砍去了嗎？快去吧！你是沒有頭顱的！』

罪惡繼續着作戰，但它是沒有頭腦的。它依靠着成見，舊習慣，和無理性的情緒。理性是在善的方面，它是在幫助我們前進。我們是在攻打一個兇惡的，然而不是沒有腦經的敵人。

禮文 基督啊，我感謝你，因你不對任何試誘表示屈服。求你指示我怎樣去接受完備的勝利，並怎樣去參加這種勝利。阿們。

五月十二日 得勝的祕訣

經文

哥林多後書二章十四節。加拉太書三章二十七節。約翰福音十五章一至十一節。

前幾天，我們已討論這個希奇的句子：『應當高興快樂，因我已戰勝世界。』對於這句語，你會說：『很好，是很希奇，但你怎樣能得到基督的勝利，並使這勝利成爲你自己的？』

以上所引的是半句，整句是這樣：『我把這些事情告訴你們，爲的要使你們在我裏面得平安。在世上你們有磨難，但你們應當高興快樂，因我已戰勝世界。』的確『在世上』有磨難，『在我裏面』有平安。試問『在我裏面』這句話含有什麼意義？

它的意思就是要使我們和基督一致，並與他合併；這樣他的勝利就能成爲我們的勝利，他的平安，就能成爲我們的平安。把你自已降服，就是同基督相一致，這樣，生命便能流入於生命中，思想就能和思想合一，同時我們能分享一種共同的生活。

在舊約上有這樣一句話說：『他使他的光榮的手臂去扶持摩西的右手。』上帝的能力和摩西的努力是彼此適合的。當摩西舉起他的右手時，上帝的右手也和他的右手一同舉起來。其實上帝的手臂沒有包辦一切，因爲如果上帝這樣做，就要妨礙摩西能力的發展。摩西在這時要舉起他的手臂，在他舉起手臂時，上帝便得了凱旋。

今天請你把下面這段話對你自己講：『因我在基督裏面，所以他的能力是和我生命中的

各方面合起來。今天上帝光榮的手臂還得和我的右手同時舉起。當我從事於義務工作的時候，在我裏面就有非常的能力。當我應付困難問題的時候，我就得了意想不到的解答。當我和他人發生關係的時候，就有了一種超乎我自己的愛心，因而使彼此間的關係甜蜜而美麗。在今天，凡我所遇到的，都有基督在裏面，並且我可以同他一起應付這些事。他會使他光榮的手臂同我的右手一起舉起來。能夠這樣，就很足夠了。」

在我不完備的四周圍有他的完備，

在我不安靜的四周圍有他的安靜。

禱文 基督啊，我感謝你，因我能在你裏面。求你幫助我明瞭「在裏面」的充分意義，並能依照實行，從今日起，直到永遠。阿們。

五月十三日 本能的昇華

經文

哥林多後書五章十六至十七節。羅馬書六章十三節。哥林多前書十五章八至九節。

在上星期，我們已討論「在基督裏面」的意義。我們可以見到，這就是與基督的意旨合一，使他的勝利能成爲我們的勝利。現在我們必須看看「在基督裏面」所得的幾種結果。保

羅說：『如果一個人在基督裏面，他就成爲新造之物，舊的東西已經過去，看啊，他們已成爲新的了。』上面有這句話：『舊的東西已過去，』但是它們並沒有過去，因『它們已成爲新的了。』

從一方面看，舊的東西已完全過去；但從另一方面看，它們已回轉來，並已完全改變，——成爲新的了。我們知道，現在我們所吃的桃子，在古代波斯國內，是被當作一種毒汁，拿來塗在箭上的。的確，近代的桃子在過去是含有毒汁的，但它舊時的毒汁，已經改變，現在的桃子裏就有新的質地了。這樣，桃子就成爲新的桃子，毒汁已被完全剷除，同時桃樹的基本生命還是存在的。不過有一種分別，就是這桃樹現在不產生毒汁，而產生甘美的，有益於健康的菓子了。這一種轉變就是昇華。

保羅看到舊本能中的毒汁已被剷除，但是本能的自身仍舊回轉來，而且昇華了。在以前，這些本能是能促成死亡的，後來經過轉變，反而能促成生命了。保羅覺得他自己仍是舊的保羅，有他猶太人基本的本性，但這些本性是根本的改變了，所以他要改換他自己的名字，以表示新的事實。在這裏，一方面是從過去的脫離關係，另一方面還是有一種持續性——歸服，一方面是捨棄，一方面是保存。他的精神裏，有一種推動力，是被新的力量所控

制，趨向着一個新的目標，——這樣，就有了昇華。

禱文 基督啊，我感謝你，因你從人生拿出原料來，將它潔淨，將它改造，使它服務另一個目標，——就是你的目標。我將我生命中一切原料放在你面前，供你支配。求你盡量從我裏面造成一個新人。阿們。

五月十四日 本能的昇華(續)

經文

哥林多後書三章十節；又五章十四至十五節。

本能是具有推動性的神聖的力量。生命的力量，在我們裏面分成三種本能性的出路，就是自我，兩性，與合羣。此外雖然有許多較小的本能，但它們不過是上述三種主要本能的幾個方面。論到這些本能，它們是有以下幾種可能性：生物學的表现，偏執，壓制，自制，與昇華。

基督教的人生方法是要剷除偏執和壓制，而利用生物學上的表現，自制，和昇華。壓制和自制的分別似乎是這樣：在壓制之下，本能是屈服在無意識的心境中，而且是閉上眼睛的，因此就要鬧亂子。正如海德斐 (Hadfield) 所說：『受壓制的本能是像壞的孩童，他受

罰而出課堂，就會拿小石塊擊窗戶的』。但在自制之下，本能是處在有意識的心境中，雖然有幾處地方，它是被壓制的，然在別的地方，它是可以昇華的。換句話說，它是頑童，留在課堂中，受先生的督促指導，並用他們的力量引到建設方面去。自制如果沒有昇華，就要變成壓制，因此就覺得萬難應付了。

基督教相信生物學上的表現。它相信個人，家庭，和社會。它是不和人性衝突的。有一個印度人曾對我說：『我從來不提到我的家庭——我是一個獻身宗教的人』。釋迦在抹殺人格的時候，它是和自我的本能衝突的。基督教時常用生物學上的表現，而這種表現是常受它的理想之控制的。這就是說，基督教主張在某幾處地方是要有表現，在另外幾處地方是要有自制。但是那被自制的本能時常可以昇華，——就是使本能的勢力變成更高的表現。這就是打開向上的門路。

禱文 基督啊，我們感謝你，因你使我們能夠完全忠於你的志意，又因你沒有剷除人性，反而拯救了他。求你現在拯救我。阿們。

五月十五日 舊的東西變成新的

經文

使徒行傳十四章十九至廿二節；又廿六章廿九節。哥林多後書十一章廿三至廿九節。

保羅說：『舊的東西已過去，看啊，它們已變成新的。』我們現在來查考這些『舊東西』到底如何舊法。我們發現本能是極其舊的。它們在未有歷史之前已經有了，還有種族的趨勢加入在它們之中。它們成爲歪曲，並趨向某種方向。但它們都能突然改變，也能被挽救的。

現在我們要提到自我本能的一方面，就是保羅的好鬪本能。在保羅未歸基督以前，他是很喜歡爭鬪的，他曾自告奮勇去殺戮基督徒。接着就來了一種改變。在他皈依基督以後，他仍舊是好鬪的。不過他這種好鬪的力量，現在已改變方向，去反對惡的世界。雖然有的時候有反對他的同事的危險，但就整個而論，他這種好鬪的本能是被駕馭，去服務上帝的意志，並爲天國而努力効勞。從此可見，好鬪的本能是被昇華了，並已成爲建設的。

我看見一個賽度派的信徒(Sadhu，按卽印度宗教的一種信徒)，他養了一頭獅子，我問他爲什麼養這獅子，他回答說：『我要使人民知道人性是如何可以改變。如果獅子可以這樣馴服，人類也可以馴服他們的情慾。』但是我覺得那頭獅子已經失了獅子的本性，而成爲一頭懶惰的狗，被人用鏈索牽來牽去。這正像一個心理學家說：他醫治了一個自以爲是狗的人；但不幸他現在以他自己爲一隻水老鼠！我覺得獅子的偉大的力量，應該被駕馭去做建設

的工作。這樣的利用，就可以成爲飯依的真實記號。現在我要問你們，你有沒有好關的精神？如果有的話，請你不要把它棄掉。讓基督把其中自私的，爲己的成分剷除，並讓基督來駕馭這種本能，使它可以克服這疾病，不良的情形，不平等，仇恨，及各種罪惡。這樣，你就可以說：『我舊有的好關性已經過去，看啊，它已成爲新的了。』

禱文 基督啊，請你接受我的這種好關性。我把我的好關性放在你的壇前，求你利用它。但這種本能也許要你的駕馭。求你駕馭它，昇華它，并利用它。阿們。

五月十六日 自我本能的昇華

經文

哥林多前書十一章一節。約翰福音十八章廿三節；又十五章十六節。腓立比書四章九節。

節。

自我的本能，或許是一切本能中之最專橫的。它是在我們多數行動之基礎上。這個事實，我們必須清清楚楚的應付。我們如果說一個人是『無我的人，』這句話引起我內心中不良的影響。我們知道基督不是無我的，保羅也不是無我的，而我們基督徒也不應該是無我的。有一次我問賽度派(Sadler)的信徒說：『你到那裏去？』他回答說：『拉瑪，拉瑪，』

意即指他的神。我無論問他什麼，他都用同樣的話答復我。他是無我的，——拉瑪已代替他自己。但是他究竟是否這樣？也未必吧。那自我既然存在，並想竭力求顯著，因為他說他是不在那裏。

如果我們說自我是不存在，那簡直是虛偽之詞。自我是必須有的，也是應當有的。但是問題是：它究竟是那一種的自我？

自我在耶穌裏面，得了昇華，——他一方面是人類中最溫柔的；一方面又是人類中最獨斷的。他一方面拋棄能力，拒絕做猶太人的王，但一方面他是得了非常的能力，使他的自我得了滿足。保羅是教會的僕人，他把教會的困難，視為自己的困難，把教會的弱點，認作自己的弱點。當你細看保羅的時候，你也許會說，他已失去了他的自我；其實並不這樣。他的自我本能是被昇華了。所以他雖拋棄他的權威，而在民衆之間却能另有一種權威，因而使他得了滿足。他並不是以此爲目的而捨棄他自己；如果他是這樣做了，那就把他的原意破壞了。他的對於別人的權威，不過是他喪失自己以後所得的一種副產品。他的自我並沒有失去，不過是解放了。甘地喪失了較小的律師的自我，而找到一種做印度公僕之更大的自我。有了這種自我，他就得了非常的權威。可見他不是無我的，他是具有威望的。

你的舊自我必需死亡，必須被釘在十字架上。這樣，你就可以說：那舊的自我過去了，看啊，它已成爲新的了。

禱文 基督啊，請拿我的這個自我，把它裏面的一切自私清除，使它能爲你所用，這樣，我就能和它同活，並能和它同樂了。阿們。

五月十七日 性的昇華

經文

馬太福音廿三章三十七至三十九節；又二章十一至十二節。加拉太書四章十八至十九節。

有人也許會說：『人生在性的方面負擔太重了。』其實這負擔，不過是爲繁殖種類。但是無論性的原素是過於重視，或者是正當的重視，總不失爲人生不可少的一部分。所以應當用坦白的，神聖的態度去應付。

我們承認我們的性慾，與承認我們的食慾一樣的沒有羞恥，因爲性慾與食慾都是人生不可缺少的部分。如果性慾是含有生物學的作用，是爲繁殖人類的，那末，這個問題便可以得到正當的解決了。雖然這樣，性慾還是要受人生其他的理想的約束。如果我們一部分的本性，爲求自己的滿足而犧牲了人生的其他部分，那末，這個結果並不是滿足，而是內心的分

裂，因此就會造成不快樂。如果性慾的本能被壓抑了。那末，問題就更嚴重了。因為壓制性慾的本能，其結果，不是走入危險的病態，便是得到性的昇華。

性的本能在耶穌是得到了昇華。他在心智和靈性方面，是富有創造性的。他能實現一種新的種族，一個更高的人格。他是培養上帝的家庭。『耶路撒冷阿……我多次願意聚集你的兒女，好像母鷄把小鷄聚集在翅膀底下。』這就是昇華了。保羅是否定了家庭的生活，但他並不是不快樂；因他把他的性生活昇華了，使它傾向於人生中更高的部分，就是心智與靈性。無論他到什麼地方去，他總看見有一種新的生命起來。他是一個靈性的父親。在廿八年當中，我可以這樣說：在印度的數千名單身女教士中，從來沒有聽見發生一件道德上的過錯。爲什麼呢？大部分是爲她們把性本能昇華了，并用她們的母愛去照顧一般不幸的，以及一般孤兒。

如果人和人住在基督裏面，他就成爲新造之物，舊的性本能就要過去，看啊，它已成了新的了。

禱文 基督啊，我感謝你，因你使我脫離內心的束縛。請解放我的靈性，去從事於創造的活動。阿們。

五月十八日 好奇心和自負心的昇華

經文

腓立比書一章九至十一節。帖撒羅尼迦前書二章十九至二十節。

好奇的本能在極小的幼童中，已經表現出了，因為小孩子時常問：『這是什麼？』在成人，這種本能也能表現出來，不過方式是惡劣的，因他要偵察或者干涉他人的私事。在另一方面，好奇的本能也能幫助促進靈性的生活。基督徒對於這一種本能，應當把它從低的方面昇華到更高的方面。

基督徒屬於沒有界限的天國。因此，他就時常受理想的支配，這種理想，有時走在他的前面；等他跑到了，它又飛到前面去了，他有一種無限量的好奇的可能性。他如果要盡力求知，他的心智和精神就能長大。同時好奇的本能也能從無用的，無目標的干涉，昇華到有無限發展可能的旨趣。

自負的本能可以轉變，也可以昇華。我們時常聽見人們說：『我自己的自負已經抹殺了。』但我並不這樣希望。如果這樣，我們就被殺了。當然，一種愚笨的自負心，就是要表現自己，引起人家注意的。這一種自負心，是應當消滅的。自負心也能受駕馭，歸天國所

用。保羅也曾說：『我們所誇口的，是什麼希望，什麼快樂或是什麼冠冕呢？那豈不是你自己呢？：：是的，你是我們的光榮，和我們的快樂。』舊時法利賽人的自負，也能變成有益處的。因為他不是在誇耀他的祖先，或他的學問，而是在誇耀在他面前的那種新創造，——誇耀那種新的人格。這自負的本能是從瑣瑣之中解放出來，並在他自手所造成的有價值的工作中得了光榮。

一種昇華的自負能救我們脫離疏懶的講道，脫離輕忽的工作，脫離靈性上的淡漠，也能脫離我們對於基督的不努力。

所以我們應當這樣說：『舊的好奇心和自負心已經過去了，看啊，它們已變成新的了。』

禱文 基督啊，求你消滅我內心中的愚妄，並在我裏面提出一種更高尚的自負，就是只能容忍那至高的。阿們。

五月十九日 貪得的與合羣的本能之昇華

經文

以賽亞書卅二章二十節。馬太福音十三章一至九節。羅馬書八章廿九節。

貪得的本能在許多人的生活中是一種含有推動性的力量。這種本能是在我們許多的個人

和集體的困難之基礎上。它驅使人們跪在「庶物崇拜」的神座前。它是需要轉變的。但能否這樣做？

耶穌是能爲我們指出路徑，因爲他說：「不要爲自己積蓄財寶在地上，倒要爲自己積蓄財寶在天上。」人們仍然可以「積聚」。他們的獲得的本能仍然是在進行，不過是轉變到較高的價值方面。換句話說，我們是投資在人的上面，不是投資在事物的上面。現在我們是在寶貴這種改變的人和改變的社會之新的財寶，如同我們從前寶貴憑着交換所得來的財寶一般。那舊的貪得的本能已經過去，看啊，它已成爲新的了。

合羣的和社交的本能，可用以服務狹義的，偏頗的，國家主義的目標。它能促成爆烈性的國家主義，專與它的鄰國爲難，而使世界促成戰爭。但是這種本能可以轉變，也可以昇華。在基督教裏面，它的確是能這樣的。合羣的本能是附屬在人類關係中之最後觀念上，就是在地上的上帝國。這樣，人們就能如此說：「誰是我的母親，我的弟兄，我的姊妹？凡實行上帝的意志的人，他們就是我的母親，我的弟兄，我的姊妹了。」合羣的本能並沒有被排斥，它不過是被擴大，被啓發，並使受了鼓勵。這種本能現在是有了它的真實的歸宿處。其他關於家庭，國家，和教會之較小的忠誠，都是從最高的忠誠中，得到它們的意義。這最高

的忠誠，就是忠於那可愛的社會，即上帝的國。

我們人生中的每一種能力，是可以淨化的，並可以作為新生命的工具。『也不要將你們的肢體獻給罪，作不義的器具，倒要像死裏復活的人，將自己獻給上帝，並將肢體作義的器具獻給上帝。』（羅馬六章十三節）保羅在近代的心理學出現之前，已經在講論昇華了。

禱文 基督啊，我感謝你，因我的一切才能，都在為你服務。請你將我把握了，不在表面上，而是在內心當中。阿們。

五月二十日 勝利的生活和社會的環境

經文

約翰福音三章三節。馬太福音十八章三節；又十五章十九至二十節。

我們在上文研究勝利生活的時候，我們的注意點是在我們內心中罪惡的根源上。這樣的開始，我們認為是很好的。因為許多人都像患了熱病的人，在床上轉輾反側，要找一個陰涼的所在。如果他的熱病的根源沒有除掉，你雖然給他一個陰涼的所在，可以躺臥，你仍不能把他的熱病治好。現在這個時代，以為社會的改變是能療治人類一切疾病的，但是它決不能忽略這個事實。我們常有一種習慣，就是忽略我們內心的問題，而把精神注意在外表的困難

上。

勃郎 (Wm. Adams Brown) 說：『這並不是爲了現在這個時代已失了罪的感覺，而是爲了我們已發展一種技能，使我們能把罪放在我們所不喜歡和不贊成的人的頭上，——例如一般大商人，一般惡劣的帝國主義者，和一般腐化的勞工領袖。』這種把罪惡移植在他人身上，是一種根本不誠實的舉動。懷德海 (Whitehead) 說：『宗教是一種性靈的力量，能潔除內心的部分，因此宗教上主要的德性，就是誠實，——一種貫徹一切的誠實。』

這種誠實必須從我們自己開始。若從其他的地方開始，那就是不誠實。它是一種心智上的逃避。一個人若沒有準備去應付他自己的生活和權利，他就不配去應付世界的問題。佐治

亞立斯 (George Arliss) 在他的『回憶錄』中提到他的一個同事的演劇家約翰梅生 (John Mason)，他極稱贊梅生的工作，並作如下的評論：『如果約翰梅生的私德如同他的公開表現那樣平衡，那末，在我的意念中，梅生是已經成爲美國最大的演劇者了。』

一個人的私德，如果任其放縱，那末，他在社會改造方面的一種行爲，便失了它的平衡。

我們已經正當地從我們自己開始了。但不敢就此而止。

禮文 基督啊，我們感謝你，因你已把你的手放在我們的心上。現在求你幫助我們跟隨你到無論什麼地方去。阿們！

五月二十一日 適應的機能與合宜的環境

經文

哥林多前書十五章三十三節。馬太福音十一章二十至二十四節。使徒行傳十九章二十三

至二十七節。

昨天我們曾提到尋求勝利生活的第一個注重點，應當是在我們自己的身上。但是這個注重點，既然是能放在第一，就不能算為最末的。我們說，越過個人方面而趨向於環境方面，是一種心智的逃避。但是專門注意在個人方面，而不願走到環境方面，這也是一種心智上的逃避。

勝利生活的許多障礙，都在我們的裏面，但也有許多障礙不在我們裏面。它們是在社會制度的裏面。如果我們說，社會制度是個人所造成的，那也不能抵消上述的話。社會制度一方面可說是個人所造成的，但并不是完全是個人的產物。因為社會制度是由許多世世相傳的態度和習慣所造成的，而有些態度和習慣，祇能被現代的個人稍微改變一些。所以社會制

度可以說是很無人格性的。目前的問題是，這個社會制度究竟能幫助新生活呢，還是能障礙新生活呢？

因爲人生靠着兩個主要的原素：一種是適應的機能，一種是合宜的環境。機能也許是很富於適應性的，但如果沒有適當的環境，機能就會失去的。在另一方面，如果環境是適宜的，而機能是不健全的，那麼環境就會失去。如果人生依靠對於環境的適應，在這裏就要引起一個問題：現在的社會制度能否供給一種基督徒能夠適應的環境？這種社會制度是能使基督徒得益呢，還是使基督徒受害？如果它能使他有益，它就應當竭力被保存了；但如果它使他受害，那末，它必須從有害地位轉變到有益的地位。（如同上文所舉的波斯國桃子的例子。）如果它不能被轉變，那末，它就要被一種有益的事所替代了。人生是必須活着的，而且要有勝利的生活。

禱文 基督啊，當我們注意到先後的次序時，求你先把我們心中能阻礙我們看不清的那種盲目的成見除去。求你張開我們的眼，並打開我的心。阿們。

五月二十二日 一種私人的環境能否使人滿意？

經文

馬太福音六章九至十三節；又二十一章十一至十三節。

昨天我們已見到人生是有賴於適宜的環境的。一種熱帶的椴樹，無論它怎樣健壯，一旦被移到北方嚴寒的氣候中，它就要死了。但是對於這個比喻，有人要反對說：『這個比喻似乎不適用，因為基督徒有他自己有利的環境，就是上帝國。又像潛水者鑽到海洋中去，他帶着透氣管，通到水面上可以幫助他呼吸。基督徒也是一樣，他對於更高的世界——上帝國——有他個人的接觸。』但是我們知道，那潛水者不能常住在水底下，因為他無時無刻不受他環境的限制。我們基督徒生在現世的社會制度中，這個我並不否認。但我們隨時隨地都受限制。在我們的四周圍，都不是自然的空氣，所以我們必須隨時升到合作的社會——即基督教會——的空氣中，並卸去我們的潛水盃甲，而在自然的空氣中盡量呼吸，否則我們也許會悶死的。我們要問，那些被逼住在這種世界制度中的，和天國毫無接觸的這班人，應該怎樣呢？這班祇能呼吸一種空氣——即現社會制度之有毒空氣——的人們，究竟應當怎樣生活呢？

我們必須有一種能適應靈性生活的環境，好其中有自由的和充分的生活。現在我們應當不管環境怎樣，必須有一種基督徒的生活。可是我們能否產生一種較好的環境，幫助我們的生活，不妨礙我們過基督徒的生活呢？

此外，耶穌是否主張我們應當有一種個人的順利的環境，而不是一種集體的環境？他是否教我們祈禱說：願你的國實現在地上，如同在天上？人們在天上，是否祇有一種私人的，天國的環境呢，還是有另外一種建築在集體制度上的環境呢？你提出這樣的問題，便是要答復這樣的問題。如果在天國是這樣，那末，地上也是這樣。

禱文 基督啊，我們再要這樣祈禱：『我們的父，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。』求你幫助我們把這種祈求放在我們的計劃中，也放在我們的祈禱中。阿們。

五月二十三日 罪的各種原因

經文

使徒行傳十二章二十至二十二節。馬可福音十三章九節；約翰福音十八章二十五節。

馬太福音十三章四十一節裏說了一句這樣奇異的話：『人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的，和作惡的，從他國裏挑出來。』所謂『作惡的』，是指個人所犯的罪；所謂『一切叫人跌倒的』，是指非個人的罪惡的原因。前一種的罪，是根據個人的意志；而後一種的罪，其原因是在社會制度裏。在以前，我們所研究的大半是同個人意志有關的那種罪，現在我們

要看到在社會制度中的罪的原因。

社會制度能夠引起罪，但是也能引起善。它也能使人作惡，因為他不能在那種社會制度之下而不作惡，不作惡便難於存在。

要在我們的社會制度裏面見到罪的原因，是很不容易的，特別是當我們正在這種制度裏面，處於有利地位的時候。人類在思想的時候，往往是感情用事的，他的理性，往往要使他的感情合理化，這一個關於感情性的思想之事實，往往會使我們注意到我們社會態度之真實性。

有一個去世的人曾被稱爲『新特 (Sind) 地方的國產稅大王』，因為他幾乎能管理新特全省一切所有的酒店。政府給他一個特別的徽號『雷佩海寶』(Rai Bahadur)，因為他『有聰明去偵察犯法的原因。』但是他從來不到他自己的酒店去查察多數的罪的原因。他也許自己驕傲，因為他有公義去反對罪惡，其實他所找出的理由，往往集中於最普通的一個罪惡的原因上，——就是他自己所擁有的制度。他也許不是一個故意假冒爲善的人，因為他並沒有見到這一點，他的思想是感情用事的。我們各人也常常是這樣的。所以當我們觀察自己社會中的罪惡原因時，我們就需要一種『張開眼睛的智慧』。

禱文 基督啊，你常常穿過表面，到實際的方面去查察人們的心，並把你的手指在聖殿的腐敗情形上。求你賜給我們你的遠象和胆量。阿們。

五月二十四日 罪的幾種原因

經文

約翰福音二章十四節。馬可福音十四章十一節。使徒行傳廿四章廿六節。提摩太前書六

章十節。

我們在查察現社會罪惡的原因時，往往把較小的原因撇在一旁，而自己去找找到罪惡的中心原因，——即自私的競爭。罪的一種最普通的原因，就是現社會裏的一種競爭性的獲得的精神。這種精神能造成罪惡的舞弊。一個人在一種競爭制度之下，很容易變成硬性的和殘忍的，而不容易變成有愛心的和慷慨的。總之，它是要同善作對的。

當我說這幾句話的時候，你的心中也許會引起一種真正的反對：如果人生沒有競爭，個人的啓發性就要失去了，這樣，人生豈不是要衰弱無能和不進步嗎？這一點，是多數人所恐懼的。但是讀者要注意，我所說的是『自私的競爭』。但社會中有一種更高的競爭，那是不自私的。在一個合作的社會制度中，誠然免不了有競爭，我們仍舊要競爭，隨時對於集

體的善有最大的貢獻。這一種的友誼，當然是建設性的，不是破壞性的。我們知道個人的自我本能，必須趨向於建設性的目的，所以集體的自我本能，也必須趨向於公眾的善。無論在那一方面，你不能剷除自我，你必須駕馭這自我，使它造成一種更好的制度。這種自我，必須要昇華。雖然競爭是免不了的，但它已經是基督化，並且容易服務天國。但是這種處於人生中心的自私的競爭，其性質是很不同的。它是文飾過了，但在自私之下是含有殘忍性，正如柔輦的虎皮底下，隱藏着兇險的利爪。如果你不相信這話，請你問問那些在街上走過的失業的人，請他們指出他們身體和靈魂的傷痕來。他們當然知道這些，我們也都知道的。我們的社會因為有一種競爭性的奮鬥，便成了千瘡百孔，以至於流血不止。這種自私性的競爭制度，便是罪的主要原因。

禱文 基督啊，我們懇求你幫助我們，從容地和勇敢地去應付這個問題，並能設法去糾正它。奉你的名。阿們。

五月二十五日 自私的競爭是主要的原因

經文

箴言二十章十四節；二十一節；又二十一章六節。雅各書五章二至四節。

昨天我們提到自私的競爭，即是罪的主要原因。我們必須緊緊的去追着它。

有幾個孩子是在一個有教育的和愛的空氣的家庭中長大起來的。這種家庭的生活基礎，就是合作，——其實任何良好家庭都是這樣的。家庭之所以能成爲家庭，就是爲了有合作，如果在進餐時，強健的孩子盡力從軟弱的孩子方面搶食物，拿它們放在自己的盤裏，不管他能不能吃下，——這樣，這個家庭不是要被顛倒了嗎？這種不合社會性的行爲，豈不是要嚴厲的應付呢？良好的家庭，決不能在這一種方式上建造起來。每次的進膳，不是從別人方面盡力奪取我們所能得的飲食。因爲在進膳時，每人是得到他所應該得到的。年長者和強健者要顧到年幼者和較弱者。那整個的家庭態度和心理，容易使孩子們具有合作性和扶助性。一種家庭生活，我們知道是建築在合作的基礎上。我們最優秀的教育，也是這樣。

當孩子們離開或踏出校門，而進到商界時，他們的德性就會顛倒。原來他要在家庭作一個良好的份子時，他必須發展同情心，扶助心，和服務心。現在他既然到了一種競爭的制度中，而要得到勝利，他就不需要那些家庭中所有的德性。他必須講價錢，而不顧到別人在這種較量中所受到的損失。他的眼睛上必須裝上一副馬眼罩，使他可以不看見別的，祇能看到前面他所要的。如果他見到他的營業是在搶奪較弱人所有的，祇知堆積在自己的盤子裏，而

不管他能不能吞下，——這樣，他就要覺得驚奇了。然而他所作的，的確是這樣的。他以前所有的家庭的精神，現在在他裏面是死了。對於他，競爭的制度是罪的一種原因。

禱文 基督啊，你到世上來，是要我們成爲一個大家庭。現在我們既沒有把家庭精神放在我們整個的生活中，我們要特別祈求你的饒恕。再求你使我們從今以後能把家庭的精神放在我們整個的生活中。阿們。

五月二十六日 在一個競爭制度中愛你的鄰居

經文

約翰一書四章十九至二十一節。馬太福音二十章十至十四節。

當一個少年人漸漸硬了心腸，失去了他原有的理想，拿了他的衣帽從商界中走回到家庭中時，他用一種希奇的眼光去看他的父親，並說：『爸爸，那情形是兩樣了。你以前在家庭中所教我的每一件事，都不適用。爲什麼我是這樣不同了？』他的父親嘆着氣，回憶到他以前的理想，覺得無可奈何的回答說：『兒啊，商業總是商業。』他們倆都被陷入於一種制度中，這制度對於他們都是一種罪惡的原因。威爾斯 (Wells) 說得好：『人類社會即是男人和女人互相獵取利益之有限的和合法的奮鬥。』

在討論問題時，我接受了這樣的一個問題：『耶穌的教訓的中心，豈不是要我們愛人如己嗎？如果我們這樣做了，我們會不會有一個新世界？』那時我恰巧把報紙翻過來，看見背後登着一個通告，說明在本城裏新開了一家印刷所，徵求本城的人們去惠顧。但在這個小城市裏已經有了六十八家印刷所，因為競爭激烈，那幾家最老和最好的，已經停業了。不料又添了一家新印刷所來參加競爭。在這張報紙的背後，又另外印了幾句話：解決世界困難的唯一出路，便是愛人如己。試問寫這句話的人，能否在競爭裏面實現這些話？這個並不是不可能的，但是很不可靠。人們的公論都在反對他。因為他在通告的一面說：『愛人如己，』在另一方卻寫着：『不管你的鄰居失敗與否，你總要盡力去把營業抓住。』試問那一方面的話，是能代表他的歷史？他也許要妥協的。對於他，競爭制度將成爲罪的一個原因。

禱文 基督啊，幫助我們創造一個世界，使你的光明不至於熄滅。你是在呼召我們實現這個命令，求你使我們能到你的壇前。阿們。

五月二十七日 我們需要饑饉

上星期我們論到自私的競爭是罪的一個原因。對於這一點，我們必須重加研究，使這個事實能夠打動我們的心。

印度是世界上最窮苦的，也是最富足的國家。在這個國度裏，有世界上最富足的人，同時有世界上最窮苦的人。有人也許會對你這樣說：『先生，這種工資祇能使我和我的家庭吃個半飽。』工資並不按照近代的生活標準而增加，祇能使人們吃個半飽。我處在這樣的一個印度中間，曾經和一個幹練的傳教士談話，他是很虔誠，而且是工作很努力的。他對我說：

『我們所需要的，是一種能消滅多餘的屯積之另一種饑饉。那種饑饉能提高物價，並能恢復繁榮。』他說這些話時，態度是很鄭重的。假如有思想的話，你們聽了之後，不覺爲之受驚。他是一個最溫柔的，性情最可愛的人，但他卻談論到印度需要另一次的饑饉。請你把饑饉這個字細細的想一想，直等到它成爲一種事實，在你面前表現出一般饑餓的，瘦削的，與憔悴的嬰孩們，在萎頓的母親的懷中，空吮着無乳的奶頭，——那時，你就不能細看這饑餓一詞，因爲你想着它時，就會覺得厭煩了。然而一個傳教士，一個基督徒，一個有幾個孩子的父親竟會說出：我們需要這個字！這會不會使你害怕？當然。但是最使我害怕的，不是因了他說這句話，而是因了他所說的，在現制度之下是實在的。在一個競爭的制度裏，你必須

生產稀少，換句話說，你需要一次饑饉，以抬高物價和恢復繁榮。此種當然有錯誤，這錯誤是在制度的本身。它必須改變。

對於宣教士的這句話，我的答覆是簡單的，也是最後的：『不要這樣說，你也許要失去你的幾個朋友。』如果我不這樣說，我就要失去我自己的靈魂了。我對於使我朋友說出『我們需要饑饉』這句話的社會制度，是不能容忍的。你能不能？

禱文。基督啊，我們求你賜我們一種熱烈的羞恥的感覺，因我們會容忍，並還在容忍一個需要饑饉的制度。求你饒恕我們。阿們。

五月二十八日 僱主和僱工

經文

阿摩司書五章十一節；又八章四至九節。

競爭制度中的一方面，可以在僱主和僱工的關係中見到。在這兩方面的關係上，它是不是成爲罪的一種原因？它的確是這樣的。

有一個僱主，他是溫柔的，和氣的人，願意做一個基督徒。他所信的基督教告訴他：如果果他是一個僱主，他應當待人如己。如果他去當一個僱工，他必願意得最高的工資；但是因

他要與別人競爭，所以必須僱用工資最低的工人。那競爭的制度，不利於他做基督徒，並且使他犯罪。

有些僱工是年青的少女，因為工資的不足，她們就受了引誘，出賣她們的德性，去養活她們的身體。所以僱主降低工資，就是成了罪的一個原因。

有些僱工也許不至於走這一步，但她們常會懷恨在心。按照福音書的記載，懷恨在心，就是犯罪。這工業制度也能造成這種罪惡。

有時僱工因感覺自己受了虐待，就在工作上求報復，因而發生怠工。怠工是不誠實的，它也是一種罪。這是制度所造成的。

有些工人雖然待遇不劣，但知道如果他們工作過速，早些把工作完成，那末，他們就要無工可作。倘使一個人工作努力，結果反而使他失業，你想這個對於努力工作的人，將引起什麼樣的感觸？目前的趨勢，是要壓迫他，使得他的工作越延長越好。但這是不誠實的，所以是犯罪。這又是制度所造成的。

當僱主發見他的僱工是在怠工，他就怒火中燒了。他就嚴厲對付，結果就造成更大的仇恨。當前的局勢，是從惡劣進到更壞，罷工和停工就相繼而至。這就是仇恨的表示。

對於僱主和僱工，現制度就是罪惡的一個原因。

禱文 基督啊，我們已被陷入於一種無能為力的局勢中。我們的靈性也受了我們所造的機器的支配。求主幫助我們找到一條出路。阿們。

五月二十九日 對於機器的崇拜

經文

出埃及記三十二章八節。以賽亞書二章六至九節。啓示錄十三章十六節，十七節。

我們在昨天曾研究現制度怎樣使僱工和僱主發生衝突。從前有二匹載貨的馬，很辛苦的和很疲乏的在壁立的希馬拉亞山的山邊踱過去。牠們載着笨重的貨物，在一條窄狹的小徑裏彼此衝撞。這一個的腳踏踢斷了那一個的腿。牠們的重擔使牠們發出惡性。現制度也是這樣，它把太重的擔子放在僱主和僱工的身上，他們也是彼此衝撞，結果，就發生停工或者罷工，最後常有一部分人受了傷害。

有些人對於這一點，也許會這樣反駁說：「如果你看見新機器輸入，驅使半數的人們到麵包線上，試問你將怎樣應付呢？這些機器果然是能節省勞工，其實給它們一個「犧牲勞工」的名目，倒覺得更適當。」對於這些話，我覺得表示同意。這個制度，使一般僱主閉上

眼睛，齜緊牙關，在工廠裏裝上新的機器，在忍令工人們走到麵包線上，或公園的坐椅上（即指失業）。這個制度驅使僱主犯罪。

印度人每年一次崇拜他們的工具，因為工具給他們本年的麵包，他們豈不應當表示感激嗎？有一天，我在一個大鋼鐵廠裏面，看見工人們用鮮花，芭蕉葉，和櫻樹枝裝飾廠內的巨大機器，大家興高采烈的向着機器屈身崇拜。

我想我也能對於機器鞠躬，但我並不表示崇拜，而是表示感激；若是我知道機器是被用於合作的制度中，以謀集體的利益。但我也知道，那些機器是被一個競爭制度所把持，並且因為競爭的劇烈，他們要用節省勞工的機器來代替，結果就有許多工人失了業。我這樣想：『可憐的工人啊，如果他們能知道，就會覺得崇拜這些機器，反會使他們中間的多數人被拋到廢物堆裏去。』

不，我不能崇拜機器。現在更不能。我希望將來能存着感謝的心，對這機器鞠躬，因它也在合作制度的手中。至於現在那制度所促成的精神，是能使人們犯罪的。

禱文 基督啊，你賜給我們最好的禮物，對我們反而成爲一種咒詛，因我們不知道怎樣利用它們。求主饒恕我們，並幫助我們，找到一條新出路——你的路。阿們。

五月三十日 罪的另一個原因——戰爭

經文

馬太福音二十六章五十二節。詩篇六十八章三十節。以賽亞書二章四節。

自私的競爭之另一面便是戰爭。自私的競爭，侵入到國際的關係中，接着就引起戰爭。雖然天空中充滿戰雲，世界上充斥着更多的軍械，我對於非戰仍舊不失望。我們查考聖經，發見舊約書上有一句話說：『到了君王必須出去打仗時，大衛王却住在家裏。』那時做君王的，一到了春季，就要出去打仗，正如一個農夫到了春天，必須從事於耕種。所以大衛王住在家裏這一件事，在當時就成爲新聞了。真檀 (Bhagawad Gita) 是印度哲學的真髓，它又是從哲學上擁護戰爭的。從那個時候起，直到現在我們已經過一段很久的改進。實際上，現在每一個國家都簽訂一種非戰公約，戰爭似乎已成了罪惡了。但是我們能否真的照這種公約去實行？不，我們尚無準備。但是我們已造成一種良心。五十年前，如果意大利侵略阿比西尼亞，我們不過會聳聳自己的肩膀，現在呢，我們就要受到非常的震動了。可見一種良心，已被造成了。良心造成後，往往是一種非常的東西。良心是能剷除奴隸制，也能廢止戰爭。

世界從沒有如此接近戰爭，也從沒有如此接近戰爭的廢止。現在的我們，並沒有比從前的我們更好戰。我們的確不及從前了。但是科學憑着它迅速的交通，使我們更加接近起來，同時又供給我們可怕的破壞工具。結果怎樣呢？就造成恐懼的心理。驅使我們作戰的，不是好戰的心理，而是恐懼起來。

如果人生的中心能從競爭走到合作，那末，戰爭就會像一片枯葉樣的掉下來了。站在根據競爭的世界上，戰爭幾乎是不可避免的。

自私的競爭使人們犯了一種最大的集體的罪惡，就是戰爭。所以我希望有一個合作的境界。

禱文 基督啊，我們站在駭人的戰爭事實的面前。我們需要你的援助，特別是在這一點上。如果我們需要你的指導，那就在這一點上了。求主幫助我們能如此去行。阿們。

五月三十一日 我對於戰爭的態度

經文

出埃及記二十章十三節。以賽亞書九章六節。約翰福音十八章三十六節。

在上次世界大戰時，我常採用以下兩個經句，作為講道的題材：『希律和他的兵丁就蒐

視耶穌』和『當他們看見兵丁時，他們就停止鞭打保羅』。武力主義使耶穌被蔑視，但它也能擁護弱者和無自衛能力者，——這是我當時講道的題材。當然，德國的武力主義曾蔑視耶穌，但我們在自衛一方面，却可用武力去保護一般弱者。當時的我，是何等的盲目啊！不但我是這樣，每一個國家也是這樣。

侵略的戰爭和自衛的戰爭的分別，因了種種實際的原因，已被消滅了。我們沒有別的事可行，祇有盡力排斥一切戰爭。這一層，我是在實行。現在我要把我的理由說出來。我的主要的原因是：戰爭使人們犯罪。人們被戰爭的精神所抓住，使他們作許多平時所不作的事。情。它又使人們犯了以下的幾種罪：

(一) 戰爭使空氣中充滿說謊的毒害。在戰爭中，第一個犧牲者是真理。你要攻打你的敵人，你必須把他捏造成一個魔鬼般的惡漢。說謊的宣傳，是能幫助你達到這一個目的。

(二) 戰爭使空氣中充滿仇恨的毒害。如果第一個犧牲是真理，那末，第二個犧牲，一定是愛了。劇烈的仇恨走進無數人的心胸中。空氣中都充滿了仇恨的毒害。在這種空氣中，你如果要呼吸，必須要把它吸了進去。唔，那兇狠的仇恨啊！

(三) 戰爭使人們在經濟上犯罪。我們知道放射一次大炮，所費達一百金鎊，那是等於二

萬個麵包的價值。上次的戰爭，總共耗費了六七，〇〇〇，〇〇〇，〇〇〇金鎊，如果計算起來，從基督降生時候起到現在，每小時付四個金鎊，我們還不能把這筆費用付清。世界所以如此的饑餓，其原因究竟何在呢？都是因為戰爭的原故。戰爭是一種經濟的罪惡，——一種能促成饑餓的罪惡。

(四)戰爭使人們去侵犯人格。據瑞士韓熙教授(Prof Hirsch)的統計，上次大戰，直接間接傷害了四千萬人的生命。如果我們把這些死亡者排成隊伍，每隊十人，並肩步行，在我們面前經過，就需要一百八十四天纔能走完。這些戰爭的犧牲者，都是人類種族的精英！

禱文 基督啊，我們站在這一種集體的狂態之前，真能漠然無動麼？我們決不能如此漠然，我們表示疾首痛心，我們決然要排除這種狀態。阿們。

六月一日 我對於戰爭的態度（續）

經文

彌迦書四章三節。雅各書四章一二兩節。馬太福音五章廿一廿二兩節。

昨天我開始陳述我所以反對戰爭的理由，今天我必須繼續陳述。戰爭足以使人犯罪：

（五）使良心埋沒。有一個教練孩子們使用刺刀的軍曹，於一九一八年七月十九日向部下演說，他的演辭的一部份是：『你們必須蹲下，用刺刀把它們鉤出來，我可擔保，你們必將樂此不倦。在你們的腦中不要存些微同情心，如果你們看見一個受傷的德國人，便把他除掉，不要存什麼姑息的念頭，乾脆地把他們一個一個的殺死，你們必須記住你們的責任是在殺人，把那些惡獸殲滅盡淨。我記得有一個伍長，指着幾個俘虜的德人對我說：「先生，可讓我把這些障礙物除滅嗎？」我說，「請你自便」，他果去實行，那個伍長回來時對我說，「我有了以前從未有過的感覺，……我覺得殺人是怎麼一回事，但有一個俘虜的肚腹堅如鐵石，很覺費事」。戰爭對於一個人的影響是多麼可怕！

（六）戰爭攫住最好的德行而把它污辱，它也抓住忠，勇，犧牲，和理想，而把它們毀滅。它把這良好的金子，變成地獄中的錢幣。

(七) 戰爭侮辱一切軟弱無助的人，它所保護的是什麼？在何時？何處？它能保護千百萬幼孩使無凍餒之憂嗎？它能使無數的母親和寡婦，得免向她們的死者灑淚嗎？它能保護天下之無告者嗎？這些慘劇都由它一手造成。

(八) 它反對基督所擁護的一切事情，它反對基督，如果戰爭是對的，那末基督便是錯的，如果基督是對的，戰爭也一定是錯的，二者不能並立。如果這個世界能容納基督，戰爭便非除去不可，如果讓戰爭擡頭，基督也無立足的餘地，倘使他仍逗留不去，他必將在窮兵黷武的戰場上碰得粉碎。

基督和戰爭是不能妥協的，不能共存的，如果我必須擇一而從的話，我願意選擇基督，所以我反對戰爭。

禮文 基督呵！我們祈求你，幫助我們使這種破裂，至於完全的程度，使我們能幫助他人看見這光亮，直至我們有一個和平而無戰爭的世界，阿們。

六月二日 戰神的歸宿或未運

經文

馬太福音五章四十三至四十五節。羅馬書十二章十九至廿一節。

我曾見敬拜戰神的印度人，他們以極尊敬極忠實的心崇拜戰神，過了一回就有一種很奇怪的事情發生，即在這禮拜儀式以後，一種緊張的空氣便覺鬆弛，虔誠的精神忽然消逝，他們把戰神送往河邊，而以最輕蔑的態度，把它投諸清流。我問他們何以前恭而後倨的理由，他們的回答是：『在舉行禮拜以後，戰神的靈便從這塑像出去了，它祇是普通的泥土吧了。』

我聽着這個回答，便恍然大悟了；我們敬拜戰神已歷數世紀之久，我們犧牲我們最寶貴的青春，和我們最高尚的德行，虔誠地向那祭壇上奉獻，我們以為在那裏有保護，武俠，責任，愛國，也許上帝自己也在那裏。但現在我們已擺脫了一切幻想，精神已經消失，除了說謊，流血，泥土，毒恨，饑餓，死亡和滅絕以外，便一無所有了。我們現在不能敬拜它，是的，那真的靈已出去了，這祇是泥土吧了。

印度的戰神在上層所畫的髭鬚，在靈離開以後，仍很英武地存在着，但這祇是油漆的，沒有靈在裏面。軍閥和過分愛國的人也許會重畫上那些髭鬚，但這不過是死人身上的油漆。真的，我們仍將拮着這些死神，而使人們相信它仍然是活的，且能對他們作禍福，其實它已無能爲力了，我們的眼已睜開了。

我告訴你們：『你們一經停止向它們禮拜，它們便是死的，』我們永遠不再向它們的神像屈膝，它們祇是泥土吧了。第二步便是把它們送往河邊，我們總有一天會這樣實行的。

禮文 基督啊！你的手，你可怕的手是按在我們的良心上，幫助我們把這些怪異

的神攆走，它們是屬於我們愚昧野蠻的過去時代，幫助我們重新開始，沒有戰爭，阿們。

六月三日 犯罪的另一原因——民族的歧視

經文

阿摩司九章七節。歌羅西書三章十一節。使徒行傳十章卅四至卅五節。路加福音四章廿二

至廿九節。

我們已講過在社會制度中罪惡的兩個原因——自私的競爭和戰爭，我們現在必須談到第三個原因——民族的歧視。韋爾斯 H. G. Wells 說，就他所知道的這民族的歧視，比任何事情造成更多的罪惡：『我深信，在今日的世界，沒有比「民族歧視」更惡的東西，簡直沒有，我審慎地寫着，它是現實生活中唯一的壞蛋，它對於殘忍憎惡文過飾非的伎倆，超過他種任何錯誤，』這完全是真的。

民族的歧視是使自己挨餓，有一個美國女子說：『啊！我們不能有一個美國醫生來代替

『這個荷蘭醫生嗎？』爲什麼？這位荷蘭醫生在醫學上受過高深的訓練，他是一個罕有的藝術家，是一個造詣極深的音樂家，也是一個基督徒。但這個女子，因爲民族的歧視，願意把自己深閉固拒於那文化和技巧之外，她由於民族的歧視，是在實行自己挨餓，民族的歧視使她犯罪，既無益於自己，更無益於那位醫生。

我以一個教士的資格自願到非洲去，我在我的本城搭乘一輛街車，當時有一個黑人婦女上來，找不到坐位，我就立起來讓她坐，我聽聞在我後面有一陣竊笑聲，『把你的坐位讓這一個黑婦人！這未免有失你的身份吧！』這便是他們所以竊笑的緣故。但這種訕笑現在是在對方了，我把我的心門開放，以迎別種民族——一種膚色不同的民族，除了基督的威力以外，這是我一生最豐富的經驗。在這幾年中什麼愛心，友誼，智慧基督化，和高尙都從那開放的門進來；他們存着優越的成見，把他們的門關閉，以致使他們自己活活地餓死。

禱文 基督啊！把我的心向各種民族開放，也許你自己也會從那開放的門進來，阿們。

六月四日 民族的歧視和輕視

經文

以弗所書二章十四至十八節。啓示錄五章九至十節。

昨天我們講到把我們的心向別種民族開放，但如果你開放這門，你必須把它真的開放，因為人們必能理會它是否真的開放。

有幾個新的教士，在到印度去的船上研讀印度文字，有一個曾經到過印度的英國女子聽他們誦讀，以視他們的發音是否準確，她突然插言說：『自然，我以為方言是應該學的，但不贊成和土人一樣的聲音』。我想她仍然詫異爲什麼『土音是這樣的難懂，她從這裏回去必將又餓又渴，因為她已拒絕了許多豐富的友誼。』

有一個印度青年告訴我，他怎樣救出一個墮入水中屬於低賤階級的孩子，他的父母又怎樣的責備他說，他不應和一個低賤階級中人接觸，甯使讓他溺死。但如果那個青年見死而不救，便是促其良心之死了，但他拋棄他的婆羅門的高貴地位，而找到了一種友愛精神。

彼得的『主啊，我從未觸及任何普通或不潔的物事』這句話。似乎露出了猶太的婆羅門的口氣，但他把它拋棄，一而到異邦人中去，使他找到一種友愛精神。倘使他不把他的心開放，他便將縮小以至於死亡，我們也將不知他有這個人了。你和我如果拒絕把我們的心向每個人，每個階級或每個種族開放，我們也縮小而到於內在的死亡。

叫「阿什拉姆」Ashram 的會員，義務擔任一個低賤階級所操的灑掃工作，而給予他一個休假日，在他的一生，這是第一次有別個階級的人會代替他的工作！當我在傍晚從窗口向外眺望時，我看見這個清道夫休息了一天回來，立在我的窗前，把兩手疊攏好像祈禱似的，他的面上露出微笑，這是值得的！種族和階級的歧視本來要把我逐出在那種精神以外！

禱文 基督啊，我祈求你，給予我在這種族歧視的惡習上得以勝過，因為我如果不能在這裏得到勝利，我將變成窮苦，但我是願意富有的，阿們。

六月五日 經濟的不平等——是罪惡的一種原因

經文

雅各書二章一至四節。馬太福音十九章廿二至廿六節。

追溯罪惡的各種原因，我們覺察財富分配不均，是犯罪的一大原因，第一，它有害於財富過多的人，使他覺得他理應享受他的一切財富，而且自以為是上帝所喜悅的人，實際上，他不過很幸運的生在富貴之家吧了。不均又易產生自大的心理，我們常想我們的錢財較多，我們自必較他人更有價值，這也未必盡然，也許使我們反變成毫無價值，沒有財富我們對於人生或有極大的貢獻，有了財富希望就沒有了；它尤能使人失却雄心，養成依賴性，自私

心，更不惜荒廢光陰。

使他造成一種心理，以為這種不均的情形是自然的，合理化往往挾着一種不自覺的虛偽以俱來，尤其使人們喪失團契的精神，你怎能跨過這些罅隙而得到團契呢？對於財富分配不均一種最嚴厲的抨擊，便是在人生的過程中處處造成裂痕，使人和人隔閡，今日世界所最需要的便是團契，凡使團契發生困難的事情基督徒應加以查究。

在英國某處所設的餐桌，有專供上等婦女和為做工女子所特備的兩種不同的席面，在一桌所用的是牛油，在他桌是人造牛油，這兩桌人是容易相往來的。

在印度的鐵路區域，常見有『僕役區』(Menial Quarters)的字樣寫着，因工資的不同，使一部份人隸屬於僕役範圍內，而對於僕役是難以有團契的，不平等的狀況，築成一堵壁壘。

禱文 基督啊，你來是要把這壁壘推倒，請你饒恕我們，因為我們築造這隔離我們和我們同胞間的壁壘，也請你饒恕我們，因為我們誤認這些壁壘，是你的恩賜，阿們。

六月六日 使無幸運的人犯罪

經文

約伯記卅二章十三至廿二節。利未記十九章十五至十八節。

財富分配不均，對於所得過多的人，固屬有害，但對於所得過少的人，也是有損的。在前者產生一種自大的心理，在後者則造成自暴自棄的心理。在一個拜金主義的社會，人們的價值，以他們的財富來判斷，有錢雖非亦是，這是危害人格的一大罪惡。

況且從基督教的觀點看來，它有損內在的平安和協調，以致有產生憂鬱苦悶的結果。有一個慈善的婦人，從她的大廈內出來，救濟窮人，有一個工人見了銜恨切齒的說，『他們的布施！我們寧願得到我們的公道，而不願得着他們的布施。』對那個人告以這樣的毒恨不合基督徒的態度是不夠的，我們必須從根本着想，找到產生這種毒恨的原因。

在祖盧人 Zulus 中間有一句話，『一個飽肚的孩子對一個空肚的孩子說，你要高興快樂』，我們對於窮人勸令滿足和高興，而不查問他們所以悲苦和不滿足的原因，這祇是加深他們的創傷吧了。『一個樂觀者，就是對於他人的困難，抱着希望的人，』現在沒有一個人對於那沉悶和悲苦有什麼福音，除非在他的手中，有一柄利斧，能斬除那悲苦的根，這根是什麼呢？普林斯敦 Princeton 的教授斐透氏 Frank A. Fetter，在他的認清事實 Facing the Facts 一本經濟診斷書內，他的手指觸到這根上，『我們所處的社會在經濟上受着控制，以阻止從經濟進步所得的利益，對於顧客抬高物價，而使內部的人可得經濟上的報酬，

這樣使科學或 藝所結的果實，不能到達民衆的身上，『請注意『阻止所得的利益』的一句話，當人們有了這種感覺，會不產生毒恨，而這毒恨又不繼續直至這原因除去後爲止嗎？

禱文 基督啊，我們祈求你，使我們能緊緊握住這一點，而不要設辭規避，但以你的名義使我們正直勇敢，阿們。

六月七日 國家主義——罪惡的另一原因

經文

約翰福音十八章廿五節。使徒行傳十章廿八節。腓立比書二章十五節。

現代國家主義的興起，對於世界和平有極大的危險，它利用愛國的美名，而把它變成現代世界的死敵，它使人們犯所不應犯的罪。一國的人民本無銜恨他國人民的理由，但國家主義攫住這些人民，以宣傳方法使他們降服，更貫注恐懼，激動怨恨，用刺刀放在他們恨毒恐懼的手中，使和別國的人民宣戰，爲的是什麼？沒有一個人知道，那磨牙切齒的惡魔鼓動這似瘋狂的事情便是國家主義。

這國家主義變成非言語所能形容的荒唐，它進來伸出它有力的巨掌把我和上帝間的一件聖物——良心——抓住，它即在那裏僭號稱王，使在我的意識中先有國家主義而後有上帝。

這國家主義看出基督教是跨越一切障礙的一種博愛主義，而它所注重的，惟在促進人類的友愛精神，所以國家主義認爲它的最大仇敵，因此它另創一種非基督教的以代替基督教，或使它失却效力，其結果是沒有分別的。

請看國家主義當它不能摒除基督教時，怎樣使它失却效力的一種正式宣言：『新的教會領袖依據爲保障德國生存所必需的根本原則；完全同意對於國社黨必須予以承認和贊助，因爲它的工作，是建築在民族，血統和土地的基础上，而同時教會將宣揚全世界全人類的救主的福音，這個福音能彌補一切人事的變動。』

這福音如空谷之間的橋梁，橋梁的兩端，爲國家主義所控制，那末，基督教所控制的是什麼？不過是空谷而已。

禱文 基督啊，我們被人勸從別一個上帝，就是國家主義，我們怎麼可以呢？我們愛我們的祖國，但我們愛你更勝過一切，阿們。

六月八日 罪惡的一個原因——降服

經文

出埃及記一章十四節。耶利米書卅四章八至十七節。

罪惡的另一原因便是一種民族有克服別一民族的野心。

我知道帝國主義，是使未開化民族進步的一種動力，在一切帝國主義者中唯英國最爲和善。不過我也相信一種民族雖久被征服，但仍不能使他們心悅誠服，這在雙方是罪惡的一個原因，當西利氏 Sir John Seeley 說：『在任何降服的民族中，墮落是必然的結果，』他不過記載事實吧了。生命是疲弱了，失却原動力，被驅入地下，喪失坦白的態度，而變成諂媚，不忠實和不可靠了，自然不一定是這樣，但這是常有的趨勢。

而且在統治者方面它造成內在的墮落，因爲他們在自己崇拜自由，但對於他人因爲制度所限，則靳而不予，以致發生一種內在的矛盾。他們築成一種防護的機構，以和自己最高的理想抗戰，墮落在這樣的情形下，是必將成爲事實的。

從英國大學出來的青年，深深印入自由的傳統觀念，當他們初到印度，滿望爲當地的人民服務，而和他們同享自由。無如到了印度之後，環境馴服了動機，把他們以平等精神待人的初心，漸漸磨滅了，甚至久而久之，變成了官吏一樣的猙獰面目。

我演講時的一個主席，是一位英國官吏，他有一次說：『我和一位演講員發生衝突，他開始說，「主席，諸位兄弟姊妹！」他把我擯諸同胞以外，而我却不願見擯，』他說得非常懇

切，以致印度的聽衆，高呼表示同情，因為他是一個很好的基督徒。但第二天當我看見他對於一樁關於印度的案件，他就變成另一個人了，他站在這制度的架構內，這制度使他從同胞變成官吏。

禱文 上帝啊，我們的天父啊，請你幫助我們把我們的自由分讓給每個人和每個地方，因為我們知道如果自由不與他人同享，我們就不能保存它，那末，請你幫助我們把自由與他人同享，阿們。

六月九日 罪惡的又一原因——不適合的居住

禱文

耶利米書廿二章十三至十六節。以賽亞書五章七至十節。

我們把社會中最軟弱最不幸的人，集合於所謂貧民窟內，而在人類文明史上留一污點，在這裏有許多眷屬，被迫而同住於一間屋內，在這間屋內他們食於斯，臥於斯，而生育於斯，那最聖潔的神座——人格——在他們的一生有隨時被侵襲的危險，在那裏沒有密室。對這一羣人宣傳文雅是一種德行，清潔是必需的條件，而爭鬪是不可為訓的，這一類話未免太空洞，為什麼？因為這整個的地位是與清潔，文雅和溫和的性情不相容的，人生的物質基

礎，對於你的宣傳是反對的。生長在這樣環境中的青年，為清潔而宣戰，必將處處受窒礙，他們的環境，剝奪他們成功的機會，到於百分之五十的程度。

顯然，我們的使命必須是二方面的——對於清潔和睦誼的要求，以及對於適當居住的要求。

在我的想像中常有一幅圖像浮現：在列甯格勒反宗教的博物館中，有一幅畫，上面畫着一所二層的教會大房子，在它的旁邊，有一間非洲式的小草屋，這幅畫表示，宗教對於在那草屋內的人，施行靈心的工作，但那大廈和草屋間的差異，是依然存在的。這種控訴，必須予以駁斥，這種差異，必須祛除，這種差異存在一日，人們一經自覺以後，他們的怨恨，便一日不止。這種差異產生罪惡，總之，教會房屋太大，而在它四週的草屋太小，二者的界限須漸使泯滅，草屋應儘向上提，大廈應略向下降。在拉克諾阿什拉姆 Lucknow Ashram 我們大多數人所居住的小屋大約是六尺闊八尺長，我們都是快樂而友愛的，但關鍵在於我們的房屋雖小，却能給予我們以一間密室，而貧民窟則併此密室而無之。

禱文 基督啊，我們把那些跼促在貧民窟內的人，帶到你面前，饒恕我們，因為我們尚未把這些可恥的污點洗清，請你幫助我們把它滌除，阿們。

六月十日 罪惡的他種原因——低廉的工資和失業

經文

申命記十五章十三至十五節。馬太福音廿章六至七節。

不適合的居住，足以使人犯罪，已如上述，同樣，低廉的工資，也是犯罪的原因，工資過低，對於不名譽事，有極大的誘惑。當我在這裏，正在寫作的時候，有一封從印度一位極幹練的教士，寄來的信，他告訴我，有一個生於貧苦人家的小女孩，她到一個富人家中，在那裏有許多洋囡囡，可憐她連一個也沒有，她覺得她應有一個的權利，所以她偷取一個，後來有許多年份，她在良心上，感受極大的痛苦，她的貧窮，使她容易犯偷竊的罪，以致受這許多年的痛苦，如果工資低廉，這種事情的發生，是很普遍的。

但如果低廉的工資，會產生罪惡，那末，失業更無論矣，失業使人墮落，而在人類社會中，成爲一個不必要，不需要的人，已足以使人的目失却光明，使人堅強的肩膀低垂。我所認爲詫異的，就是經過多年，無收獲的叩門，而目中仍炯炯有光，雙肩也依然健壯，我對這不能征服的人類的天性致敬，但我不能對這造成失業的制度致敬，它是全然不必要的。在一種競爭的制度下，它似乎是必需的，也是不可避免的，但在一種合作的制度下，它就無存在

的餘地，所以我擁護合作制度，而願盡我的才智，力量，以使它實現。當我寫作時，這些滴在紙上的熱淚，便可作為明證。因為一個失業的人，使我心碎，我在早年，目擊我自己父親的失業，又見墮落一天一天的侵入，而使我更受着怎樣的感觸呢！

失業不僅使身受者犯罪，而且也使那些容許這種情形繼續的人犯罪，因為他們出於私心，不允合作以去阻止失業，他們都是有罪的。

禱文 基督啊，我們的天父啊，請你饒恕我們，因為我們對於這種不人道的事情，已容忍了多年，也請你賜給我們有力量，智慧和勇敢，以阻止它。阿們。

六月十一日 階級的存在

經文

馬太福音廿二章十六節。使徒行傳十章廿節。腓利門書八至十七節。

階級的存在，是社會中罪惡的另一原因，社會的基礎，築在階級上面一日，罪惡的原因，便一日存在社會組織內。

因為階級的感覺，能使階級之外的人，也生出階級的感覺，因此而有分裂的結果，因分裂而發生誤會。在船上我看一張影片，不禁使我憤火中燒——凡對於改良勞工情形，而覺有

興趣的人，都是敗類，工人領袖，無一不是煽惑人心的政客，這便是階級和階級對立。在他方面，當我聽聞每個資本家，對於窮人，都是儘量的壓榨，我不能不糾正，而且有些資本家，是世界上的鹽，階級和階級相詆，已到了短兵相接的時候。

況且這種階級分裂，使我們感覺階級的痛苦，和階級的弱點，但不感覺人類的痛苦，和人類的弱點，這樣它使我們犯罪，對於別一階級，冷酷無情的犯罪，使我們在某方向，有失却同情心的趨勢。所以這些階級區別，把一切情形，變成非基督式的，而易使人們，有加害於別一階級的同胞的傾向。

我們必須祛除這種階級分裂，是根據於自然，或出於上帝的旨意，那種謬妄的見解，但它是根據於人的私意，它祇不過是人類社會中的錯誤組織，所設置於人和人之間，一種人爲的障礙物。錫德尼 Sir Algernon Sydney 說得好：『芸芸衆生，並非生成有一副鞍具，在他們的背上，也非少數有幸運的人，得了上帝的恩惠，有鞭刺可供他們鞭策的，』這種態度，必須除滅。

階級在雙方，都是犯罪的一種原因，它的根蒂，必須斬除，如果我們要有勝利，或最有意義的生活的話。

禱文 基督啊，你的心跨越這些界限，而把各階級的人集合，使生活於一種新的友愛精神中，沒有所謂階級，我們祈求你，給予我們這同一的精神。阿們。

六月十二日 罪惡的又一原因——對於婦女的態度

經文

馬太福音十九章三至十節。加拉太書三章廿八節。

政治經濟制度，大半是人類組織的結果，在這組織中，婦女們，完全被人認為洩慾，與育兒的工具，而她的行動，和所受的待遇，也照着這樣的身份或地位。婦女大概接受這種錯誤的心理，而惟在吸引男子的小事上用工夫，這便是在人類社會中，許多罪惡的源泉。

全世界婦女的地位，都在變更，數年前，我對於印度的高貴婦女演講，當我走進一間有帷幕隔開的大房間內，找不到一個聽衆，這使我非常詫異，我忽見帷幕下，有裝滿珠寶的足露出，我祇是對這些美觀的腳講話！不過現在已很快地改變了，在這些高貴婦女中，有一個年輕的女子，新近因自己開駛汽車而喪生，唉！從屬於一種性生活的婦女，變成一個權利義務相等的人，在這過渡時代，自不免有許多危險發生的。現在這些危險，或傷害的繁多，倒使我們覺得驚駭，婦女在追求自由的過程中，失掉許多幽靜的態度，和許多堅強的特性。但

我們不能終止，直至婦女達到耶穌所指定的地位，使她成爲賦有人格的一個人，不僅僅是一種性的工具，她對於世界的建設，應有平等的地位，和同樣的工作。當我經過邊界，而入於俄國的境土時，有一個武裝的青年女子，帶着幾名荷鎗的男兵，上車檢查，我一看見她，我就知道我己進入一種新的文明。但我不需要婦女，踏入我們的制度，奪取我們的鎗，和具有我們同樣的精神，我希望這種新的自由，會導引婦女入於和平的途徑，正像從前有一個婦女，創議把智利和阿根廷兩國的鎗炮鎔毀，而鑄成安提斯的基督，Christ of the Andes——在兩國間永遠和平的一種標記。

禱文 基督啊，請你幫助我們，以平等資格看待婦女，我幫助婦女，在人生的各方面，建築一個和平的基督。阿們。

六月十三日 經濟的不穩定

經文

以西結書十二章十八至廿節。以賽亞書卅三章十五至十六節。腓立比書四章十九節。

我把這個犯罪的原因留在末後題出，因爲從多方面看來，它是最易使人犯罪的原因。在無限制競爭的主義下，經濟的穩定，在雇主和雇員兩方面，都是極微細的，在這雙方經濟的

穩定，差不多已達到消滅點。在無限制競爭的情形下，一切事業的四分之三，均歸失敗，怎樣能使一個商人，自信他是屬於那幸運的四分之一呢？即使他自信是屬於那幸運圈內的，他又怎能確實知道他的內在的道德地位呢？因為在一種競爭制度下，他的成功，就要使他人失敗，如果他所得的超過他的需要，那末他人所得的，必將不夠需要，他的成功，使他在道德上感覺不安。況且因為防備老年，或殘廢的不穩定，而拚命聚斂，以免日後的恐慌，這使他產生足以自文其過的貪婪——驚人的貪婪。

那末，靠薪水度日的人怎樣呢？他的經濟命運，不是操在他的手中，也不是操在他的同工，或同事的手中，却是在資本主人的掌握中，所以他每日在恐懼中生活，而以陷入失業的襁褓裏為慮。這種常有的恐懼，是今日人生中最可怕的一件事，也許會使社會發生極危險的爆裂，如果不發生爆裂，它也將驅人到於奴顏婢膝的地步，而不承認自己的人格，這使社會不安，正和爆裂相同。

這樣經濟的不穩定，產生恐懼的罪惡，在雇主惟恐他一經提高工資，他的對敵即將乘機搗亂，而使他有陷於絕地的危險；工人所恐懼的，祇在不能保全他的地位。

禱文 基督啊，你來，為的是要把我們，心中的恐懼驅逐，請你幫助我們產生一

種不容恐懼存在的制度，如 我們知道怎樣的愛人，我們便能產生這種制度，那末，請你幫助我們有愛心。阿們。

六月十四日 怎樣處置它

經文

馬太福音十四章十五至十六節。路加福音十章卅七節。約翰一書三章十七節。

我們已知道，在社會組織內的若干事項，是罪惡的原因：自私的競爭，在競爭情形下的工資制度，戰爭，民族的歧視，經濟的分配不均，階級的存在，失業，一種民族征服另一種民族，國家主義，對於婦女的錯誤態度，和經濟的不穩定。這些事項，深入社會組織內，而處處阻礙勝利的的生活，它們並非使勝利生活變成不可能的，不過一定使它成爲很困難的，往往在這些事項的壓力下，個人的勝利生活，就被撲滅。

如果宗教對於這一點沒有使命，如果它要有勝利的生活，而不思抵抗這些事項，那末，它所用的方法，祇是一種規避的方法，違反勝利生活的兩項基本原則——就是心智上的忠實和勇敢，以抵禦這些事實。以有策略的退避，而謀得勝的企圖，必將陷入心智不誠實的深淵，沒有心智上的誠實，就沒有勝利生活，所以規避的程序，足以自致敗亡的。

明顯地，第一件應做的事情，就是認清這些事項，是罪惡的原因，也就是人類社會中的毒害，應加以剷除而不能容忍的，我們最大的困難就在這一點。有許多人以為這些事項，是社會組織中所不能剷除的一部份，他們順着命運地接受它們，這種致敗的心理，是我們一個最大的問題，必須把它打破。正如個人一樣，因為要戰勝個人的罪惡，必須要有可操勝算的自信心，同樣，我們必須深信，這些社會罪惡，是一種疾病，不是人類生活中的正常部份，而一定可以剷除的，這是社會健康所必有要求。

禮文 基督啊，我們在這一點，需要心智上和靈心上的重生，我們需要一種信仰，就是相信在你沒有不可能的事，請你賜給我們這種信仰，因為我們的社會是染了重病。阿們。

六月十五日 防禦半是非的真理

經文

馬太福音廿七章卅九節至四十二節。使徒行傳廿四章五至六節。

我們昨天所說第一件應做的事情，就是要有必能制勝這些社會罪惡的信心，為的要得到這個信心，我們必須剷除半是非的真理，因為如果我們囿於一知半解的真理，我們便不能

達到完全的信心。

裴乃德教授 Bennett 在拯救社會 Social Salvation 一書內，說半真理有三種：（一）個人能超出任何社會環境之上；（二）因為個人管理制度，所以祇要把個人變更就夠了；（三）沒有變更的個人你也能改革社會。

除上面所述以外，我們還得加上三種：（四）社會是比較的惡，而人則比較的善；（五）天國降臨的方法，祇是逐漸的；（六）天國祇是經過毀滅忽然來到的。

半真理也許比整個的撒謊更危險，因為整個的撒謊，不能使善人相信，而半真理則往往能得善人的贊助，他們的雙目，既凝注在那半真理上，自易忽略這隱伏的罪惡。耶穌是被釘死在半真理上，相信宗教的人，祇看見那些半真理，而不看見其他方面，以致鑄成人類史上的大錯。他們依據半真理而造此大孽，基督確曾自稱爲王，他曾說，如果他們毀壞這聖殿，他必能在三天之內，把它重建起來，凡他們所譴責他的事情，差不多他都說過了——不過，他們謬解耶穌的話，而把它們變成半真理的了。

今日他和他的國，是在半真理上釘死了，錯誤的思想所釀成的損害，不減於錯誤的意志，錯誤的思想，往往便是半是非的思想，而且它是一種致命的扭振，而使整個的事情，

走上錯誤的方向。

禱文 基督啊，你曾受，也尚在受半真理的痛苦，請你把我們的眼睛睜開，使我們看見我們，是否仍死守半真理，以致看不清事情的真相呢。阿們。

六月十六日 個人和環境

經文

箴言廿二章六節。列王紀下十七章六至十一節。

我們所必須注意的第一個半真理，便是：個人能超出任何社會環境之上。

有時他們果能這樣的辦到，這本書所注重的，就在這種可能性，一個人利用他的逆境和痛苦，以促進靈心生活的可能，是不容漠視的，這便是在基督與人類痛苦 *Christ and*

Human Suffering 一書內所爭論之點。但我受了一班用這本書當作課本的印度大學女生的批評，她們說：『這本書對於靈心已發展的人，和少數特殊的人是對的，但對於一般普通的基督徒，殊覺陳理太高，如果它對於普通的基督徒，尚嫌艱深，那末，對於非基督徒的一般羣衆怎樣呢？他們能利用痛苦和憂愁嗎？』雖有這個批評，但我仍以爲利用痛苦，是普通基督徒的權利。不過這個批評，也自有它的理由，我們對於大多數人，不能改造環境，而爲環

境所改造的一樁事實，不能閉着目，佯作不見，有一個人說，如果寫信給那位最有權勢的人——環境，我們大多數人，在信的結尾，必將這樣的寫着，『先生，我是你的最服從的僕人，』因為我們大多數人，是環境的忠臣。我們必須為那些軟弱的份子設想，而產生一個適於他們生長的社會，我們一切的人，在一生的首先十五年中，都是軟弱的，在這最軟弱的時期中，我們最易受環境的支配和影響，為以後每一代的人着想，我們必須產生一個利於青年的整個發展的社會。

因為在那幾年中，我們大多數人，不能自制，却要受環境的支配。

禱文 基督啊，你會咒詛那些做絆腳石的人，尤其使小子跌倒的人，請你饒恕我們，因為我們所組成的社會，正是有這樣的情形，為他們和我們的緣故，請你幫助我們，把它糾正。阿們。

六月十七日 有改變的人一定能使社會改變嗎？

經文

路加福音十一章四十二節；廿四章五十二至五十三節。使徒行傳十七章六節。

社會由個人所組成是無疑的，如果你改變多數的個人，你便能改變社會，這也是無疑

的，有改變的人，然後有改變的社會。

但這些祇是半真理，個人組成社會這句話，不是完全真確的，社會是由個人所組成，也是由於因襲的習慣和態度所組成，這些態度習慣，成爲社會組織的一部份，而和個人的意志分離，改變一部份人的意志，也許不能使這因襲的社會組織，有所變更。改變個人的蓄奴主人，未必能消滅這奴隸制度，要消滅奴制，祇有採取如裴乃德所說：『一種大規模的正面進攻，』纔能成功，在英美二國，都是用立法的正面進攻，而把奴制廢除的。不錯，奴制的剷除，那位改變的威爾柏福斯 *Wilberforce* 是一個極大的動力，但它的廢除，祇在他先喚醒多人，好在議會的前綫進攻，單從個人的正面進攻，將使奴制至今仍然存留，議會的壓抑反抗，有助於個人的改變。

即使改變的個人，有改革一種制度的意志，也不能有成功的希望，除非你採取這種大規模一致的正面進攻，但假使這改變的意志，不對準社會改革的方向進行，而在半途停頓，祇對於自己的改變，表示滿意，那末，情形必將更趨險惡，這是常有的事實。改變往往代替社會改革，而不變成社會改革的生命，它常使我們移去對於我們自己或對於天的注意，而把人生的緊要問題置之不問，半進半退的改變，也許會變成整個的乖戾，所以改變必須要完全

的，澈底的。

禱文 基督啊，我祈求你，把我的悔改，無論對於我自己，或對於一切的人，都能合於你的旨意，把社會改革的內容，置於我的個人改變內。阿們。

六月十八日 你能改變社會而沒有改變個人嗎？

經文

馬太福音十二章卅三節。耶利米書一章六至十節。箴言四章廿三節。以賽亞書一章十六至

十七節。

還有一種半真理，就是你能改變社會，而沒有改變的個人，崇尚個人主張的人說，最大的需要，是要有改變的個人，崇尚社會主張的人說，最大的需要，是要有一個改變的社會，各有一半的真理，不過祇是半真理吧了，若說你能改變社會而忽略個人的改革，這祇是半真理。

因為一個改變的社會需要改變的個人去營養它，整個的人生的外層組織，是依靠那不可思議的品格，如果這品格破裂，信用也就破裂，信用破裂，則社會也必破裂。馬克斯的共產主義如果是失敗的話，也許就是失敗在這一點，在這裏面沒有充分的原動力，以改變個人，

而使那些改變的個人，能支持依靠在他們身上的社會組織。最好的計劃，需要改變的人去推動它，有一個中國長官，對我的一個朋友說，『爲謀這一省的改造，我需要兩件事情，我需要金錢，和能忠實地使用這金錢的人才，我能辦到第一件，但對於第二件却苦無辦法，如果你能供給人才，我們便能改造這一省，』他這句話的確能切中時弊，不僅在中國是如此，在各處也都是這樣。

今天我看見一部馬達，是屬於從前一家馬達公司的，這家公司祇因一件事情而倒閉——在組成這公司的人缺少品格，他們祇顧目前的小利，而不計及將來悠久的大利。一個改變的社會，需要改變的人去維持它。

禱文 基督啊，在這裏我們需要你的權力，我們怎能以舊的生命，而進入這新的時代呢？請你澄清我們的心，使我們也能澄清社會，到於最大的限度。阿們。

六月十九日 一種改正

經文

申命記十六章十八至廿節。以賽亞書五十九章十四節。哈巴谷書一章四節。

昨天我們堅持以爲你不能改變社會，因爲沒有改變的個人，以營養那些變更，但對於這

一點，我們須有恢復平衡的一種改正，就是一個改變的社會，有改變個人的趨勢。傳教師大半忽略了這一點，他們爲促進個人的悔改，應歡迎這些在社會組織內大規模的基本改變。

現在我們知道環境改造個人的力量，有許多我們以爲天生成的事情，其實是在生命的早期，受了社會的影響，因爲這個時期很早，以致我們誤認爲天生成的。這在階級界限極嚴的印度，是很明顯的，把一個生養在低賤階級家庭中的孩子抱出來，使受一種新的社會遺傳的薰陶，而不令知曉他的低微的出身，更使他享受和其他兒童相同的教育權利，那末，十居其九，你能把他造成一個完全新的人格；如果讓他住在他所出生的家庭，那末，十成之九，他會受環境的同化，而變成一個奴才，和他的同階級人一樣。

一種競爭制度，處處阻礙個人的改變，而一種合作制度，則處處促成個人的改變，因爲你不能使一種合作制度發生效力，除非從靈心上改變的品格的附帶物入手——就是從自我中心而至天國中心，或從私己而至上帝和他人的一種改變。在這樣的一種制度下宣傳改變，你是助成社會制度的萌芽，而不是摧殘。

禱文 基督啊，請你幫助我們，有一個改變的社會，以致使我們易有改變的個人，因爲我們要使人們改變，正和你的志趣一樣。阿們。

六月二十日 人有道德而社會無道德的半真理

經文

出埃及記廿三章一至八節。利未記十九章十三至十五節。

堅持個人比社會有道德的主張，確有相當的真理，因為處在個人地位的人，不準備去做以社會一員的資格，所欲做的許多事情，例如不惜以他人為犧牲的殘酷的競爭，和戰爭的大量屠殺，這是真理，但祇是半真理。

因為情形有時也許是相反的，在合作制度下，就有這相反的情形——社會是比較的有道德，而個人是比較的無道德。在我們的阿什拉姆具有這種縮影，社會組織是建築在友愛的精神上面，大有各取所需，各盡其能的理想境界。在這組織內的集體制度，是公正和友愛的，但個人往往因在道德上的錯誤舉動，而破壞這公正友愛的精神。他們是受阿什拉姆的精神，和組織的裁判，他們比集體制度，更無道德，當社會實行合作制度時，即使在較大的範圍內，也有同樣情形——社會是有道德的，而個人是無道德的。

尼布爾博士 Dr. Niebuhr 所說社會的不道德，是深植於自然，而必須以這樣的情形看待它，這句話也祇是半真理。他所視為深植於自然的，也許是植根於一種錯誤的社會組織——

就是一種競爭的集體制度，把這種制度變更，而使成爲合作制度，有許多現在所視爲深植於自然的事情，就可看出是植根於一種錯誤的社會組織，而且不是生成的，却是集體地加上去的。有許多似乎是自然，而實在是產生在產生錯誤態度的一種制度下所養成的，這給予我們希望的一種根據，而不必悲觀的，因爲我們可以變更，我們所製成的——就是錯誤的社會組織。

禱文 基督啊，我們向你祈求力量，胆量和明察的愛，使我們不致後退至於自然的悲觀，但使我們升登，到於你的贖罪的恩典，和權柄的樂觀。阿們。

六月二十一日 天國的降臨祇是逐漸的——這是半真理

經文

馬太福音十一章廿三節；廿四章四十二至五十一節；廿五章一及十三節。

現代的自由神學派，認天國的降臨，是由於逐漸的變化，它的主張，是出於二種來源：由於現代德謨克拉西，和由於新約中所詔示漸進主義的某種教訓。現代的德謨克拉西，相信變更的德謨克拉西程序，是據憲法的，意思就是說是用投票的方法，而不是突然毀滅的革命；自由神學派，覺得天國的進展，也與此相同。

在這一點，他們有新約的根據——好像麵酵，等全團都發起酵來，又好像播種，先抽出莖來，然後結穗，最後在穗上，長成纍纍的穀粒，這些經句，似和德謨克拉西的精神相符，是逐漸的變化。但因近來對於德謨克拉西政府的信仰的消逝，這自由神學派，對於漸進主義的信仰，也已大半消逝了，最近幾年來，有一種精神，以為政府的改革應出於突然，或由上而來的強迫。獨裁制——無論是隱晦的，或明顯的——乃應運而生，現在自由神學派，帶有那種變更的色彩，在各方面都說，變更祇能突然的破壞而來，這種改變，表示自由神學派，是怎樣的依靠現代文化，實際上，自由神學派，變成宗教的現代文化，這是最易動搖的。

它應抱定它的漸進主義，因為這使責任依靠在它所應依靠的地方——就是依靠在我們的身上，以個人和集體的努力，更與救贖的上帝合作，而使天國來到。這種眺望，使我們不能離開各種捷徑的切線，使我們，連同我們的靈魂，防禦此項工作，因為漸進主義，在新約中是福音的眺望的一部份，它是不能磨滅的。

但這祇是一種半真理，我們應記住，還有其他的一邊。

禱文 基督啊，使我們不致逃避責任，而把責任推在你或將來的情形上面，請你

幫助我們，有丈夫的氣概，而負起責任來。阿們！

六月二十二日 天國的降臨祇是突然而來——這是半真理

經文

馬太福音十三章卅一至卅三節。馬可福音四章廿六至廿八節。路加福音十七章廿、廿一節。

現代基要神學派，大多反對漸進的原則，而宣稱基督第二次來的時候，天國必將設立，這次來，是突然的，毀滅的。

這個主張，也有新約的根據，在新約中，有一段說，他的來，好像深夜的竊賊，又如一位貴人，往遠方去，回來之後，就把他的國設立起來等等，新約顯然詔示天國的來，是突然的，是毀滅的。

單持這一面的主張，造成反對社會改革，由漸而來的一種心理，使那些抱這種主張的人，否認這些變更，更使他們期望，一切事情的惡化，以便在基督來時，有最後突然的勝利、這個主張已成爲一種道德的社會的阻礙。

基督教的思想，是依辯證學的方法而流動，從災難到漸進，復由漸進至災難——兩種相反對立的思想，現在正是我們採用綜合的時候了，所謂綜合便是：在新約內，有漸進的方式，和突然的方式，二者都是這種紀述不可少的組成部份。它們是不能偏廢的，即以天國的

本身着想，也是不能偏廢的，因為我們對於這天國的兩方面，都是需要的，就任何一方面講，都是半真理，而需要其他方面的補充和完成。我們必須知道，這是我們的工作，而無可推諉的，但也是上帝的工作，他會完成此項工作，也許在我們不能預料時來完成。

禱文 基督啊，我們感謝你，因為你教給我們，此項工作是我們的，而成功是你的，此項工作也是你的，而成功是我們的，我們如能齊心合力的進行，必能得到勝利。阿們。

六月二十三日 綜合

經文

馬太福音廿五章十四至卅節。

我們是從各方面，向着綜合的目標進行，人們對於現代自由神學派，注重漸進的危險，遂努力產生了『巴特主義』Barthianism，和它的要求，就是我們要捨棄人本主義，而卑恭地接受天國為上帝的一種恩賜。我們覺得各個爭論，是各有它的真理，不過都是半真理，基督教的世界，是在進行由這些半真理，而達到一種綜合，一種較大的真理。

這較大的真理，便是新約的教訓是綜合的，現代的人，對於末世論的內容，表示遲疑，

他們以爲這是一種片面的，是後人所加上去的。但是又不可完全捨棄。施外次爾 *Schweitzer* 說新約所詔示的，祇是未來的天國，且認耶穌到死的時候，還是相信天國是突然而來的，我們覺得這種論斷，是半真理，爲什麼不說，他是對於時間的錯誤？他自己說，關於那個時間，沒有一個人知道，『即使人子也不知道，惟祇有天父知道。』即使對於時間的錯誤，他不是對的嗎？我們不是期待每個時間，就是這可能的時間嗎？在人類歷史上，雖然到現在還沒有成爲事實，如果我們不把每個時間，看作可能的時間，而不致變成錯誤嗎？

在他看末日突如其來的意見上，他終究不是對的嗎？爲什麼不對？歷史並未證明他是錯的，因爲歷史尙未完畢，他對於其他一切的事情，都是對的，難道對於這件事情，他便不對了嗎？

接受這漸進主義，和突然而來的綜合，可使我們站在基督徒所應站的地位——在人類歷史的潮流中，而超出這潮流之上，在受苦和流血的世界程序中，而把它改造，但藉基督而使我們得以超出這程序，而成爲它的審判官，因爲基督是它最後的審判官。

禱文 基督啊，你領導我們進入這天國的較大的真理，我們接受它，因爲天國是我們的一個希望。阿們。

六月二十四日 教會可擔任審判官的職務嗎？

經 文

馬太福音廿三章四節。雅各書二章十二至十三節。啓示錄二章廿三節。羅馬書十四章十至十

一節。約翰福音十二章卅一至卅二節。

我們必須注意還有一種片面的注重，有人說教會的功用，是在遠離一切社會建設的運動，常以審判官的地位自居，而不要預聞一切，我覺得這個勸告，是出於一種逃避的心理。處於審判者的地位，而不與他人共受苦難，以便從內拯救，這樣，果能解決問題嗎？如果我們對於我們面前的爭執，而祇以審判者自居，我們不致成爲完全的法利賽人，而不是完全的基督徒嗎？耶穌不會拒絕，以站在程序以外，而思拯救世界的一切方法嗎？他不會接受，立在這程序以內，而使它的憂慮，它的問題，和它的罪惡，都變成他自己的，以致十字架，是不能避免的方法嗎？

在英國救世軍的早年，有一個救世軍的少女，被帶到法官面前受審判，因爲她到她不應該到的地方去，尋找墮落的人。當訴訟手續進行時，這位法官，離開他的公座，而和她站在一處，他設身處地，而和她同受審判，他的這種舉措，是表明基督徒的態度：『因爲上帝差

遣他的兒子，到世界上來，不是要審判世界，却是使世界，可以藉他得救。』耶穌拒絕法官的職位，但有一件奇怪的事情發生，由於這種設身處地的態度，他便變成審判官，今日的基督教教會惟有廁身於他們之間，而代受苦難，纔能成爲一切社會建設運動的審判者，那末，它可得到一種道德上的權力，而使它成爲審判官，這是唯一的方法。儼然以審判者的地位自居，便是非基督徒的態度。

禱文 基督啊，你從十字架上審判我們，請你幫助我們，從這同一出發點，得到統轄世界的道德上的權力——在我們自己，代人受苦的地點。阿們。

六月二十五日 臨凡救世

經文

路加福音一章七十八節，七章十六節。腓立比書二章五至八節。希伯來書二章九至十八節。

我們昨天所述救世的唯一方法，是要使基督徒加入這些運動，而從裏面去拯救，不能僅以擔任審判者的職務而止。因爲這對於整個的基督徒態度，是根本的要素，我們必須格外加以注意，撒加利亞 Zachariah 說了一句極深刻的話：『他看顧他的百姓，爲他們施行救贖，』他也許不知道救贖有怎樣驚人的效力，看顧是如何深切。

爲要救贖世界，上帝也許已從天上發出命令，或他也許化身變成一個教師，做一個模範，或他所要做的，正是他所曾經做過的——就是變成我們中間的一個，凡輪到我們身上的一切事情，也要輪到他的身上，這就是看顧。

教會在這個地方，必須跟從他的脚步，它不敢從它的躲藏處所，詆責社會制度，它不敢袖手旁觀，這世界對於一種新制度的掙扎，它不敢祇以教師自居——它必須親身參加。這種救贖的工作，對於教會與對於上帝是一樣的，都是要親身參加的。

這種親身參加，不是空洞的，必須是實際的，而足以使它受苦的，正如巴克雷博士 Dr. Wade Crawford Barclay 所說：『問題是在教會能否成爲實際，而足以自救的。』耶穌的親身救人，是實際的，我們救贖的工作，也必須是實際的，它必須有充分的實際性，以使得到一個真實的十字架。誇大的講論，就是對於實際問題的閃避，我們必須找到真的問題，所連接或參與的地方。如果我們不肯親身救人，便不配做救贖的工作。我們在這二者之間，不能有所取捨的。

禱文 基督啊，我們祈求你，使我們捨棄用各種巧避方法，以救我們自己，因我們知道，如果我們拯救我們自己，便不能拯救他人，請你給予我們具有真實的勇氣。阿們。

六月二十六日 兩種重要思想的調和

經文

馬太福音十八章六，十，十四節；廿一章十二至十六節。希伯來書十一章四十節。

我們現在要探求個人和社會的重要思想，有調和而成爲活的，整個的，必要一種了解，耶穌正是這樣的實行，經上說：『壓傷的葦子，他不折斷，將殘的燈火，他不吹滅，等他施行審判，叫審判得勝，外邦人也要仰望他的名。』（見馬太福音十二章廿至廿一節）

在這裏，我們找到這種調和——對於個人的愛護，不肯折斷壓傷的葦子，或吹滅將殘的燈火，而要求社會的公正。因爲『審判』不是在法律點上的一種決斷，却是給予一切的人，以公允平等的機會——『社會的公正』幾個字，就表示這個意思。

第一，對於個人的愛護——那壓傷的葦子，是受天然的風潮的摧殘，或遭人的踐踏，福音對於那些受無知覺的，自然的摧殘，或受有知覺的，人性的自相殘害，或因他們自己的愚昧和罪惡，而受傷害的人，給以無窮的溫慰，對於那些將殘的燈火，那些對於生命和希望極爲黯淡的人，那些在他們裏面，餘火將熄的人，福音也能給以鼓勵，希望和生命。我們對於一切受苦受傷的人，必須給予溫和的療治，和有生機的希望，因爲這世界，已是受苦

到於極點。

但正因為我們對於個人的關切，我們必須執行『審判』，以制止那使許多生命受傷害，或遭慘酷的焚燒的社會罪惡，正因為我們對於個人，有深切的同情，我們必須積極扶植社會的公正。在個人和社會兩方面，你必須雙方兼顧，而不能單注意一方，因為單注意一方，決不能發生完全的效力。

禱文 基督啊，在你的目光中，個人和社會的兩個世界，本屬一體，請你幫助我們，在這一點上，不要妄自分裂，但必須使它們合而為一。阿們。

六月二十七日 審判的意義

經文

詩篇八十二篇二至四節。箴言廿二章廿七節。以賽亞書一章十七節；五十九章十四至十五

節。路加福音十一章四十二節。

我們昨天所說的調和，便是對於個人的愛護，和社會的公正一種要求——不折斷壓傷的葦子，和使審判勝利，二者是基督的工作，不能分離的組成部份，正如經上所說的一樣。如果是這樣，那末我們必須格外注意『審判』的意義，它是有歷史的，希伯來的傳統觀念，認

個人和社會的重心是一個的，猶太人以他們的聯合生命，表示上帝的旨意。宗教是靈魂和上帝間的私事，這一種意識，在舊約時代的先知，是不能了解的，這個國度，是上帝的選民，而以選民的資格，在他們整個的生命中，表現上帝的心，所以「審判」這個字，是表示在集體生命範圍內，所運用的平等，公允，神聖的法律，和神聖的愛。

耶穌抱這同樣的態度，他希望天國，包含在國家內，當他們對於他的希望拒絕時，他便說天國將從他們那裏奪去，而給予一個能結出果實的國家，請注意它是給予「一個國家」。他的最後聲訴，是對耶路撒冷而發，把它代表一個國家，「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，我多少次願意聚集你的兒女，」但對於包含這神聖的旨意，「只是你們不願意，」他對於迦百農和伯賽大城 *Bethsaida* 也要求一種聯合的悔改，因為「他」希望一種聯合的服從。我們忘却福音中的這段記載，因為我們遺忘的緣故，世界是在聯合的飄流，沒有嚮導。

我們任令這上帝旨意的聯合表示的精意，掉落在基督教之外，而使它自己，更使這聯合的生命到於貧窮的地步，我們必須把它重新發現，否則就讓人性因內部的紛爭而滅亡。

禱文 基督啊，你來，是要叫審判勝利，請你幫助我們，重新抓住這種精意，而大膽地應用於我們整個的生活中，如果不是這樣，我們便須滅亡。阿們。

六月二十八日 義人的智慧

經文

詩篇七十二篇二節。以賽亞書一章廿七節。阿摩司書五章廿四節。

我們昨天所講最深切的需要，是在人類事務中樹立審判，或社會的公正，這一節，關於施洗約翰的經文，也是注重這一點：『叫爲父的心轉向兒女，叫悖逆的人轉到義人的智慧，給主預備合用的百姓，』（見路加福音一章十七節）。注意『合用的百姓』這句話，就是說，一個國家，準備實行上帝的旨意，他們應怎樣的準備？準備的方法有二種——叫爲父的心轉向兒女，換一句話，使現代人抑制自己的私心，而惟以後代的利益爲前提；使他們包含『義人的智慧。』

注意『義人的智慧』這句話，不消說，窮苦和一無所有的人，所需要的不是賑濟，而是公正，但這句話，不嫌反覆申述。我們目睹一切，和義人的智慧，背道而馳，在我們所建造的社會內，統治者阻礙科學和工藝所產生的果實，而不使與衆共享，結果，使每個人受着經濟的災禍，這便是不義者的不智。每個國家，儘量爲自己奪取一切的原料和利益，而不顧他人將受怎樣的影響，結果呢？國際的混亂，恐懼和戰爭，這也是不義者的不智。如果說上帝

的國度，不是實際的，或不能實行的，祇有那些無絲毫不公正行爲的人，纔配說出這個批評，但是這個世代是不配的啊。

每個人應有一種基本的，澈底的公正，這便是社會的智慧，如果我們不從這聖書上，留意這個世界，那末，我們必須聽從一個火燄的世界，所發出暴烈的怒吼，因爲上帝是在說話，而他的福音，便是義人的智慧。

禱文 基督啊，我們祈求你，使我們脫離我們自己的愚笨，幫助我們，在我們整個的關係上，表示充滿愛心的公正，也幫助我們，就從現在開始。阿們。

六月二十九日 使審判得勝

經文

馬太福音十五章十三節。哈巴谷書二章四至十四節。歌羅西書二章十五節。路加福音十章十

八節。

我們昨天講到上帝是在說話，而他的話，便是我們應學習義人的智慧，但我們因有二種理由，而得恐懼：它將使我們受損失，和它是不能實行的。

我並不說，爲義是毫無代價的，在你能成爲根本的公正，和願意給予每個人，以平等的

機會以前，你必須把自私心驅逐，這個意思，就是一種真的自我犧牲——一種善與人共的友愛精神。在那個喻言中的主人，對那些對於他的平等——最後所雇的僕人，所得和第一個僕人相同——抱怨的人說，『朋友，我並沒有使你受委屈』，他是對一種普通的恐懼而說。我們恐怕一種平等的公正，將使我們受委屈，對於這享有特權，而不和靄的自我，將使它受委屈。但一個新的，公正的，友愛的自我，將要產生，對於這個人，方可這樣說，『朋友，我沒有使你受委屈，其實我給予你極大的助益。』

但我們恐怕它是不能實行的，經上有關於耶穌的一句話：『他叫審判得勝，』他願意抑或能這樣的實行嗎？他正在實行，今天他摧毀這不公正，而腐敗的社會制度，他的槌正在打擊，把不公正打成粉碎。這正是審判的時間了——含有定罪意義的審判，以期使含有社會公正的意義的審判時間來到，我們受了定罪或譴責，而使建設可由我們而開始，他是在叫審判得勝，永生的上帝在他贖罪的旨意上決不失敗，而他的贖罪的旨意，包括整個的生命。

禱文 基督啊，我們感謝你，因為這整個的贖罪程序，是能得到勝利的，它不致半途而廢，到末了，在我們的嘴唇上，可以說出『勝利』一個字來，請你幫助我們，在現在採用這個字，而使它成爲我們自己的。阿們。

六月三十日 我們的一個希望

經文

以賽亞書五十五章五至十節；五十四章二至四節又十，十四，十七節。約翰福音第六章六十八節。

這個時代需要重燃希望的火燄，失望和犬儒主義，或憤世嫉俗的心理，深深嚙入我們的靈魂，這是很嚴重的，依據湯卜遜 Francis Thompson 的記載上帝曾說：『我將饒恕你們的一切，惟你們的失望除外，』失望拒絕上帝贖罪的旨意，但在什麼地方，可以重新找到我們的希望呢？

我們現在所讀的一節經文說，『因靠主的名異邦人也將得到希望，』這希望依靠在主身上，他不折斷壓傷的葦子，而使審判得勝，換一句話，這希望是寄託在這樣一個人的身上，就是在他的福音中，混雜一種對於個人的慈愛的贖罪，和一種社會公正的嚴格要求，把二者合起來，纔可得到勝利，這便是我們的希望。

但二者缺一，就不能得到勝利，我們的希望，不單靠變更的個人，因為單靠變更的個人也許要忽略社會問題，正如格雷 Herbert Gray 所說：『改變的意義，往往是個人的一種改變，未改變他們的心中對金錢，戰爭，和壓榨窮人的思想。』所以在改變內，必須加入社

會的公正。有社會的改造，而沒有個人的改變，也是不能得到勝利的。我方在診治一個患關節炎重症的人，他因不勝他的苦楚，請求我把他送回他的本鄉，因為在那裏天氣溫和，一切也較為便利，但轉換空氣，不能治愈潰爛的關節炎，它非開割不可。轉換社會的空氣，無補於我們內在的矛盾，或不調整，它不受氣候的影響，我們需要一種個人的靈心的開割。

我們的希望，不寄於這一個，也不寄於那一個，却是寄於二者之和，在基督和他的國度裏，這二者是合而為一的，同樣，我們的希望，是寄託在他的身上。

禮文 基督啊，無論我們循個人需要的路，或循社會改造的路，這二條路，都是引我們到於你的足下，我們是在那裏，因為你是這苦難的世界，和我們的唯一的希望。阿們。

七月一日 統一的必要

經文

歌羅西書一章十七節；二章十節；三章十四節。以弗所書四章十六節。

我們對於勝利生活的尋求，已經完畢了一部分的路程。在上述的篇幅中，如果有一個中心的思想，這思想便是這樣的：——如果要有一種勝利生活，必須要消滅有害的分裂，同時，必須要有統一。這個理論，無論在心理上或靈性上，都是很健全的。

這種統一的要求，到現在我們方始見到。為滿足這種要求起見，我們必須儘量吸收各種的原素。我們也見到，在有意識的或潛意識的心境中，必須要沒有劇烈的紛爭。弗洛伊德 (Freud) 說：『心智和諧的法則，其所以能實現，是爲了『使無意識的成爲有意識的』。換一句話說，在有意識的或潛意識的心境中，應當沒有任何隱藏着的紛爭。我們也見到在有意識的心智之間，也必須要沒有任何衝突性的紛爭。當我們傾向於這種互相競爭的目的時，我們就會遭遇失敗。有許多事情是不能『和解的』，——它們是不能並立的，如果是並立了，就會引起精神上的麻痺。如果我們要有勝利，我們必須在它們之中任擇其一。還有在我們與上帝之間，也必須要沒有障礙。在他們的意志和我們的意志之間，所有的障礙，必須根本剷

除。

我們現在已見到進一步的統一之必要，——就是個人與社會之間的統一。如果我們因不注重任何一方面，而讓它們中間起了分裂，結果，就會造成一種精神上的失敗。社會生活如果沒有個人生活，就等於一個沒有靈魂的身體；反之，個人生活而沒有社會生活，也就等於沒有身體的靈魂。換句話說，前者是一個尸體，而後者是一個靈魂。但如果要靈魂與身體兩者合起來，那就成爲一個生氣勃勃的人了。宗教在現代生活中所以要失敗，其根本原因就在於個人生活和社會生活之間的分裂。世界的希望就在於消滅這一種的分裂。

你們爲得到勝利生活起見，是否準備把一種分裂設法消滅？

禱文 基督啊，你是領我們到統一的地步。求你幫助我們不要在任何的一點上退後，使我們往前直進，達到完全的統一。阿們。

七月二日 理想與實際的統一

經文

馬太福音七章十五節至廿七節；二十三章二節，三節。

昨天已提到這統一的需要，將成爲何等的廣闊。這種需要還在理想與實際間，或理論與

實行間發生了問題。

在俄國，一個聰明的婦女有一天對我說：「我想你是一個理想家，是不是？」我回答說：是的。她搖着她的手說：「不，但我是一個實行家。」我聽了這話，不覺微笑，並爲了她的蔑視理想而可憐她，但後來，我就轉變態度，我覺得她所說的或許是對的。

如果一種理論是從馬克斯而來的，這種理論在我們眼中會不會影響到一種真理？我們若要發見實在，並由實在而得到勝利，我們必須超過那些成見。馬克斯對於理論與實行的統一思想，曾有所陳述。這就是說，你祇有一種理論，就是你所實行的。你所信仰唯一的東西，便是你所深信而施之於實行的。這一種理論與實行的統一，能深入到我們的內心中，並且能清除基督教中的一種錯誤觀念。馬克墨累教授(Prof. MacMurray)說：基督教的另一個前進的步驟，便是剷除它的理想主義。他因爲是熱心的基督徒，他所說的話，當然是認真的。他所說的這話，究竟是指什麼呢？他所爭論的是這一點：我們所以造成理想主義，是因爲要對低級的行爲，作一種心理上的補償。我們應有高尙的理想，這一個事實，就能使我們得安慰，因我們是能感覺，我們在理想上是能這樣高尙的。這種心理對於實際是有所補償的，但一方面也容易使我們墮落。這個心智的世界，就成了一個幻想的世界，但在另一方面，有許

多事情却在行爲上把我們抓住了。

我們要問：馬克墨累教授所說的是合理的嗎？理想主義是否必須消滅，而讓實際行動去代替它嗎？這兩者是否有統一的可能？

禱文 基督啊，我們在這一點上需要你的指導。我們的理想如果影響到我們實際的人生，求你幫助我們放棄我們的理想。因為我們必須實事求是。阿們。

七月三日 失去理想和發見理想

經文

腓立比書三章四至七節。哥林多前書六章二十節。哥林多後書三章十三節。

昨天我們已說過，促成人生統一的第一個步驟，就是消除理想與實際之間的分裂。在理想和實際之間，有一項必須剷除，否則，這兩者就該相輔而行。馬克墨累教授以爲理想主義必須剷除，他說：『第一個含有關鍵的步驟，便是根本放棄理想主義。』……『因爲理想主義是很沒有宗教性的，因它曲解宗教，使它成爲不實在。』……『假的基督教理想，是要把飢餓和戀愛分別開來，這樣，戀愛就成爲一種理想，而飢餓就去統制和決定動作。這樣，戀愛就成爲一種情緒，或感覺，或完成一種理想之後的興奮。』（見創造的社會一四九頁，

一五一頁，一五二頁。）

如果我消失了理想主義，那是不是說我們就沒有理想了？在另一方面，如果我們把理想主義看為與人生無關的，那末，我們就要失去這個主義；如果我們把它移植在現實的土壤中，它就會發芽滋長，開成美麗的花朵。這樣，我們一方面是失了理想，一方面就從新發見這理想。如果理想與人生脫離關係，那我們就沒有理想了；如果理想深入在人心，那末，我們就有理想了。現在理想是空中樓閣，必須在將來使其實現；到後來，理想就會成為現成的房屋，使我們可在裏面居住。

我們這樣討論，使我們在理想和精神上與基督極其接近。因為基督沒有和我們不發生關係的理想，他說：『我對你們所說的話，不是從我自己說的，而是住在我裏面的父所成就的工作。』在這裏，『話語』和『工作』，都是含同樣意義的，因為基督的『話語』就是工作。它們是二而一，一而二的。

這兩者，無論在你的或我的生活中必須合而為一。但怎樣可以合而為一呢？

禱文 基督啊，你是用你的實際的教導，搜查我們的內心。你是要我們檢查我們

的思想，並要我們拋棄一切無用的思想。求你幫助我們不去尋求妥協，而願作真實的人。阿

們。

七月四日 這種原則的應用

經文

哥林多後書四章二節。路加福音四章十六至二十一節。

昨天我們在結束時，曾問了這樣一個問題：我們怎樣能使理想和實在合而為一呢？在這裏，我們必須審慎的思想，並尋到關於這問題的啓示及真相。

第一步，我們必須把我們用作心智上的補償之種種理想查考一下；這所謂心智上的補償，是能給我們以精神上的安慰，但不能在道德上作為我們的領導。我們也許會碰到像以下這個事例之實在的情形。以前有一個三歲的女孩，不願在睡眠時上床，她故意避開，不使她母親知道。她對一個附近的人說：『如果我的母親問起我在什麼地方，你就告訴他，我不在這裏，但你却不可說謊。』這最後一句話，就是理想，作為她的行為之一種心智上的補償。這樣的事情，在我們的人生中常有發現。在一次討論會完畢時，會衆中有一個人於散會後這樣說：『我們的職務是在提出問題，而他的職務是在答復問題，但我們却沒有人要這樣做。』這是一件很嚴重的事。這件事可說是我們使人相信宗教是一種空洞的理想，而不是一

種實際的生活。這實在是一件很大的缺點，是我們所當設法彌補的。

當我在上帝前默察我們的生活時，如果遇到這樣的問題，我們必須因基督教的原故去排斥這種空洞的理想。如果我們排斥我們空洞的理想，對於我們不免有一種不良的感想，那是因為實際上所表現的，要比我們所信仰的壞得多。但到後來，我們至少可以得一種利益，那就是心智上的一種誠實了。那種誠實，可說是一種新方法的開始。所以我們應當：

打倒每一種障礙，

揭去每一個面具，

剷除每一種罪惡，

放棄每一個無效的理想。

禱文 基督啊，你有溫和的檢查的眼，我們現在打開我們的生活，求你指示我們；我們更要揭開我們的意志，要完全的順服你。求你使我們完全誠實，並能完全適合你的意志。這樣，我們就能往前直進了。阿們。

七月五日 把這個原則應用到社會方面

經文

雅各書一章二十二至二十七節。約翰一書三章十六至十九節。

當我們把這個『理論與實行相統一』的原則，應用到社會制度時，我們就會遇到若干的困難；因為在這裏，理想的實現，並不完全靠我們自己。因為在這裏面所包含的人是很多，而社會的改變是有賴於他們的合作。這樣，我們以個人的資格能作些什麼呢？

我們可以提出兩個問題來問我們自己：第一，我的面容是向着那一方面的？我對於贊成合作制度而剷除競爭制度這一件事，我的態度是否誠實？我在內心中是積極反對人類中的不平等嗎？我的內心中是否決定要剷除階級間和種族間的區別？我的內心中是否決定要排除戰爭？我的內心中是否不受狹義的國家主義的影響呢？我的內心中是否反對人類去利用他人呢？我是否願意看見人人都是自由的？我是否需要一種大同主義呢？

第二，我用什麼步驟使這些內心的態度，在我的行為上表現出來？這一步既然靠着我自己和我所控制的環境，那末，我是否設法去中止我所以為錯誤的事情？我所以為對的事情，是否竭力去促其實現？我所行的，也許不一定對着目的方面，但是我要問，我是否在進行的路途上？是否現在就是這樣的？

『現在』這個字是重要的。因為沒有了它，那要實行的意向，就成爲一種心智上的補

償，因而成了一種麻醉劑。一個印度的大地主，有一次對我說：『當然我們應當去掉那些不公道和不平等，但是我並不以為這一層能在我的時代實現。』每種當前的事實，必定含有『現在』的意義。我們要問我們是否準備把這個『現在』的字，放在我們的一切意向中？

禱文 你是起首——是原始的基督，求你幫助我們在現在就取一種正當的態度，並實行最初的步驟。我們因向來居住在兩個世界中，所以不易在一個世界中開始，求主幫助我們實行這一步。阿們。

七月六日 世俗的事和聖潔的事打成一片

經文

哥林多前書十章三十一節。路加福音十六章九至十二節。使徒行傳六章一至三節。

基督教當中最危險的一種分裂，就是聖潔的和世俗的事情的分裂。在早期的基督教中，聖潔的事和世俗的事原來是合一的。當門徒要找人去照顧飲食的時候，他們說他們要找到『誠實的，充滿信心和聖靈的』人去照顧這一件事。從這樣看來，信心和聖靈就被帶到世俗的事情中，並且使它成為聖潔的。整個的人生得了救。

現在我們把人生分成聖潔的或世俗的；把職業分成聖潔的或世俗的；把日子分成聖潔的

或世俗的；把會所分成聖潔的或世俗的；把書籍分成聖潔的或世俗的。我們以為這樣，纔能把兩方面保存起來。其實，我們這樣做，倒是使兩方面都受了損害。原來那世俗的是成爲物質化了，而那聖潔的却化爲氣，而歸於烏有。所以把世上的事情分成聖潔的或世俗的，乃是出於魔鬼的策略。因爲魔鬼喜歡在分裂的地方掌權。我們若把人生分成聖潔的或世俗的兩方面，我們就永不能有勝利的的生活。這兩方面的生活必須打成一片，因爲它們是彼此需要，缺一不可的。

一個熱心的宣教師曾這樣寫着說：『當你寫作時，請告訴我們，怎樣在人生的許多平凡的生活，如記帳及管理瑣屑事務等等裏面，得一種勝利的的生活。我們可以把這一件事認爲含有代受性的，因爲這些瑣務既然由我來擔任，那末，別人豈不可以省了許多事嗎？』很對，說話很好。但是還有一種潛伏着的思想是這樣的：物質的生活總比靈性的生活要差一些，當人進入這一種生活的時候，就像背起一個十字架，這一種生活就進入裏邊去了。這種生活不應當看爲一個人靈性生活的一部份，因爲靈性生活的彰顯，必須要經過物質生活。道必須要成爲肉身，否則，就不是道。

禱文 基督啊，在你中間，萬事都合而爲一，同時，那平凡的就成爲不平凡的，

而充滿了許多意義和旨趣。今天我們求你，使它們合而爲一。阿們。

七月七日 再論聖潔和世俗的事

經文

出埃及記三十一章一至六節。羅馬書十二章一節。哥林多前書六章十九至二十節。

我們對於聖潔的事和世俗的事的分別，不能就此中止，而不再加討論。所以，我們要用一天工夫去討論，因爲這種分別如果繼續維持，那末，我們就要根本失敗，而且要在付最大代價的地方宣告失敗了。

有人說，我所以製鞋，是要應付我服務上帝時所需要的費用。對於這樣的人，我們往往會在談話中引證，並且要加以贊許，但是我們要問：當他在製鞋時，他應否想到服務上帝的事？如果這樣，那物質的事豈不變了精神的事的表現嗎？羅凌士弟兄 (Brother Lawrence) 往往在洗盤和擦地板時，想到上帝的存在，試問我們所注意的，是否羅氏的這種舉動？舊約中說：在耶路撒冷的水壺都將有『在主裏面成爲聖潔』這句話刻在上面。試問這是不是羅凌士弟兄所完成的一件事？他的盤子上正有這句話寫在上面呢。

一個商人在應付他的帳簿時，必須像一個牧師在講臺上對付他的聖經那樣的虔誠。當

然，這是要損害許多的營業，因為你不能用聖潔去應付商業上許多歪曲的事。但是我們情願損害營業，而不願損失一個人的靈魂。我們也知道一種合法的營業，可以成爲一種聖禮。據我們看『道成肉身』的擴充，應有如下的解釋：今天我在這種營業裏面，在這個商鋪裏面，在這個教室裏面，要成爲基督的合體。我將要在我對於人與物的關係中去做出生的心智和精神來。彼得曾把他的船送給耶穌，使他可以對衆人講道，因此，我也把我的船，我的營業，以及我可以傳天國福音的生命，都奉獻給他。我就是『道成肉身』的一種推廣。

禱文 基督啊，我們感謝你，因你能使人生因了有意義而發出光明來。求你今天使我能特別作這一件事。我知道我將需要能力，但我能依靠你。阿們。

七月八日 身體與靈性的合一

經文

希伯來書十章五至七節。提摩太前書四章八節。羅馬書第六章十三節；又十二章一節。

在上文我們已研究人生分裂的所在，並發見使人生統一的種種可能性。現在我們要思想到身體的與靈性的關係。

身體往往被認爲靈魂之敵人。所以身體必須受壓制，有時被毀滅，到最後纔得到了自

由。有人這樣說：『他似乎因為他囚在身體裏而感覺羞愧，』宗教往往把身體和靈魂之間的衝突加強。

不過在耶穌裏面，宗教並不是這樣的。在福音書中從沒有一句關於身體那種不健全的思想。耶穌接受他的身體同他接受他的靈性一樣，他都把它們看作上帝的禮物。他把身體認為上帝爲他預備的，同時，他的身體也能和他的靈性協調。他並不輕視他的身體，也不縱容它，也不壓迫它。他把身體看爲實行上帝意旨的一種工具。他爲上帝的緣故，保持他身體的健康。聖經中並沒有提到他生過一次病。是的，他有時也感覺疲乏，但他並不生病。

他對付身體的行爲便能作我們的模範。食物之多寡，應當恰如其分，萬不可過多，使身體發胖。我們的身體爲什麼要太胖，使我們擔任過重的負擔呢？有的時候，我們也許生了病，但我們却不應該多生病。因爲我們的許多病是自己的心理所引起來的，它們是由錯誤的心理態度而產生的。我們的睡眠也不可過多，我們祇需要充足的睡眠，使我們日間可以清醒，但不要使我們因多睡而成爲懶惰。我們的運動也不可過多，祇要足夠而能使身體強健，那就好了，我們應不多用心思在運動上，以免消耗我們更高的興趣。

我們必須使身體適宜，像一個很協調的瓊瑤琳那樣，這樣，上帝的音樂就會從我們身體

各部發出來。

禱文 基督啊，我們感謝你，因你的身體和靈性並不是背道而馳的，因此，各時代的人都向你俯首，要得到你身體中那種和諧的韻律。求主使我們也是這樣。阿們。

七月九日 這是我身體

經文

哥林多前書九章二十七節。提摩太前書五章二十二節；又六章十三節。羅馬書十二章一節。

耶穌所說的一句最奇異的話，便是這樣的：『你們拿起來喫，這是我身體。』原來耶穌把他自己的身體供給人類當飲食。那豈不是一種很希奇的奉獻嗎？

我不會抹殺這些話中所包含救贖的意思。這種救贖的意思是包含在裏面，我們也為此覺得感謝。在一方面，他叫人喫飽，是用他對待自己身體的方法，那就是，他使他身體上的食慾去服事上帝的國。他又把他的性慾昇華，把他的行為思想清潔，這就是他的勝利。他把這一種勝利貢獻給人類，這就是他所說的喫我的身體的意思了。我們對於他所吩咐的，也就實行了。

如果我們能將同樣的話對別人說，那末，我們就真的懂得勝利了。我們是否能在身體上

得勝的部分，請人們來喫飽呢？我們能不能對一般受試探和困惱的人說：『請拿起來喫我用食慾所取得的那種勝利。』如果這樣，我們就成了基督的靈的繼起者。我們就是『道成肉身』的一種推廣。

當我們被試探，要在我們思想和行爲裏面放縱情慾時，我們願意這樣說：『不，這是不可能的。因爲如果我這樣做，我的嘴唇將被封閉，那時，有人要來在我的勝利上得飽足，而我就沒什麼可以放在他的面前。我不能使他在我的靈性上得飽足，除非我能使他在身體的勝利上得飽足。這兩樣是相輔而行的。我今日要使我自己潔淨，我要在主的勝利上得飽足，更要使別人從我的方面得飽足。我不能叫人們在我失敗的痛苦中得飽足。這個就非我勝利不可了。』

禱文 基督啊，你的身體是潔淨的，求你也能使我潔淨。我在晚上把我的勝利賜給一般受試探的人，求主使我在日中的思想和行爲不致因污穢而感覺脆弱。阿們。

七月十日 這是我血

經文

耶利米書十七章十四節。馬太福音廿六章廿七至廿九節。約翰福音六章五十三至五十六節。

耶穌說了另一句希奇的話：「這是我的血，你們都可以喝。」在這句話裏，我們可以找到關於救贖的思想和事實。但此外還有一種思想，那就是說：耶穌是在開始一種新的血統，一種較高的種族之新遺傳。這樣，現在我們就能有一種血統的新來源，那是清潔的，不受其遺傳所沾污的。

我的祖宗也許是出於一個貧苦的，污穢的，有痕跡的系統。試問誰的不是這樣的？那當然是這樣的。但是現在我却從一個新的祖宗，而進入一個新的血統了。我不是過去之一個犧牲者，我是在基督中有了一個新的血統。有一天，一個快樂的印度人對我說：「基督就在我的血裏面。」其實，他就是我的血。當我在順服和信託裏和他同化時，他的生命就成了我的生命，他的血就成了我的血。

但這個思想還有另一個方面。你同我也必須對別人說這同樣的話：「這是我的血，你們可以喝。你們會在我的血裏面發見一種新的勝利和一種新的清潔，請喝這個勝利和清潔。」如果是這樣，我們必須不讓任何污穢或疾病進入我們的血脈裏。這個血脈必須要時常清潔和健全，這樣，這一代和下一代的子孫，就能從我們而得到一種新的遺傳。所以，當你們受試探的時候，必須這樣說：「不，這試探會使我不配對任何人說：請喝我的生命和我的新血。」

統。不，爲他們的緣故，我使自己成聖，——就是使我的血成聖，使我能餵養這一代和下一代的子孫。」

『基督就是我的血。』這是不是這樣的？是的，這樣我們就該快樂，把這血給別人喝。

禱文 基督啊，我感謝你，因你能把你的血賜給我，這樣，我是屬於這個新血統。求你使我們能在這一種血統中，覺得坦然無愧。一方面更求你幫助我們能維持我在這個血統中的尊嚴。但願我能得一種新的謙卑的自尊。阿們。

七月十一日 身體上的疾病和我們的態度

經文

馬可福音七章三十四節。約翰福音十一章三十三節。馬太福音十章八節。路加福音十三章

十六節。

我們的勝利也應當推廣到我們的身體方面。我們應當竭力保持身體的健康。我所以說『竭力』兩個字，是因為有許多人爲了體格不好受了障礙。但雖然體格不好，它也能設法改進，或使它痊癒。

第一，你們必須去掉這一種思想：你們的疾病是出於上帝的。其實，並不是這樣，因上

帝是反對疾病的。基督從沒有說疾病是出於上帝的旨意，基督是實行醫治疾病的。上帝的國是竭力反對任何妨害身體的事情，而疾病也是其中之一。累博士(Dr. Burnett Rae)說：『如果你相信上帝的旨意是不叫你得健康，——就是說，你的疾病是出於上帝的，這樣，你靈性的力量既不能達到身體方面，你怎樣能發展你的靈性生活呢？這樣，你豈不是失了你的把握嗎？』英國醫學報說：『身體中沒有一種組織是能完全脫離精神的影響的。』如果這樣，我們必須讓我們靈性的力量注入於身體方面。因為『住在你裏面的精神，將使你的身體活潑起來』。照我們看，一個基督徒應當比一個非基督徒更強健，因為他已為他的身體得到一種能力的來源。

使身體健康的最大的能力之源，便是內心中沒有衝突，和精神上沒有紛爭。許多人如果精神健康，他們的身體也必健康。

請諸君注意兩件事：(一)你的疾病不出於上帝的旨意；(二)疾病也許是受了你的靈性的支配。但有時，那並不是這樣的。不過疾病如果真的是出於心境，那末，達到健康的第一步，便是剷除一切內心衝突的心組。

禱文 基督啊，你是有健全的靈性和健全的身體的，求你使我們也能這樣。但願

我們不將靈性上的困倦轉移到我們身體方面。但願我們強健，像你所願意我們如此的。阿們。

七月十二日 你是倦乏了嗎？！

經文

約伯記十章一節。以賽亞書五章二十七節；又四十章三十一節。馬太福音十一章二十八節。

魏德海 (Weatherhead) 引一句非洲人的成語說：『明天你不要倦乏了。』我們中間有許多人是這樣的，因為我們把心境轉移到身體的方面。

有一個著名的女醫生曾經療治數千人的疾病，她說我們的身體在二十四小時內，有自然恢復的力量。這就是說：如果你是倦乏了。祇要休息二十四小時，便自然能在這個時期內，把你倦乏的毒素剷除。她說：你不能把疲乏的毒素延長到幾星期，或幾個月，如果這樣，你就不是個倦乏的人，而是一個死人。身體上的疲乏，在二十四小時之後就會去掉，如果二十四小時之後，這疲乏依然存在，那原因就在心理方面了。在二十四小時以內，疲乏是有物質的基礎的，二十四小時以後，這疲乏就在心理方面了。因此，這個女醫生就反對一個人用幾星期或幾個月的工夫去休養身體。她相信如果精神是和諧的，調整得當的，那末，在

二十四小時之內，疲乏就會消滅。如果精神是統一的，那末，身體所能擔當的，是非常可驚異的。大多數人並不因為工作過分而倦乏，而是因為精神不健全而覺疲乏。

當我們開始巡迴講演的時候，一個同事對我說：『你將怎樣應付呢？』我回答說：『要應付它，有兩種方法：一種方法是印度的火車頭停在站頭吸取水，費了許多工夫，從水塔上吸冷水到機器中去；第二種辦法，就是美國的火車頭，在迅速駛行當中，沿路吸水到機器中去。』她又說：『好，我會這樣做。我會沿途吸取基督的能力和祂的勝利。』她真的這樣做了，並且發生了效能。你不但應當在睡眠時對你自己說這句話，並且應當在白天時常說這句話：『我靠着使我得能力的基督，萬事都能做。』這句話所給你的止痛劑，是能緩和並加速你身體裏面的每一種纖維。

禱文 基督啊，你能經過日間的緊張，而不覺得緊張，求你賜我們這種內心安靜的感覺，使我們能準備擔任任何的事。阿們。

七月十三日 上帝怎樣醫治？

經文

出埃及記二十三章二十五節。詩篇一百零三篇三節。馬太福音九章十二節。箴言十七章二

十二節。馬太福音八章七節。

上帝療治的能力，不是單單經過一個方面的。他是用多種方法去醫治疾病的。他是靠着醫生，氣候，心理暗示，常識，和靈的直接接觸去醫治疾病的。

所謂『常識』，就是這樣的：當上帝賜我們恩寵去擔任所能擔任的工作時，他也許會利用疾病對我們這樣說：『你的擔子已經太重了，請你擔任輕一些的罷。』你不能擔任一切的事，你祇能作一部分的事，如果你祇擔任一部分的事，你就能把有價值的事作得更好。我們的本分有時叫我們不去做好事情。如果你發見了這一點時，你就覺得『你的盤子中裝得太滿了』，這樣，你就應當少拿一些，祇挑選你能消化的那些東西。我們平時做事必須要盡我們的力，但在那時候，却應當注意我們所餘剩的力量了。我們必須不超過我們力量的限度。

幾年前，常識告訴我說：如果我要有些柔輦體操，我必須在晚上睡眠前實行，因為這個時間，是我最有把握的。我覺得那時候的體操，不但能使我的身體有運動的機會，也能使我的血從我的腦筋中流出來，通過全身，這樣，我的腦筋就得到了休息，我就自然而然的入睡了。如果我睡在床上時，腦筋中依然充滿了血，我就胡思亂想做醒着，不能入睡。常識又能告訴我們許多關於身體上的事，所以我們必須依從常識的指示。這常識就是上帝的一種療治

方法，這方法雖不是一種很可觀的方法，但我們知道上帝的確時常利用低微的，充滿着塵垢的路，來到我們這裏。我們切不可因上帝走着卑微的路，就加以蔑視了。

禱文 基督啊，你會叫你的門徒遠離許多的事和許多的人，爲了要使他們得安息。求主使我們不至於蔑視你的這種召喚，而能到你的旁邊來休息。求你們使我放棄許多的事，而能專心致志去作一件重要的事。阿們。

七月十四日 上帝怎樣醫治？（續）

經文

雅各書五章十四至十五節。馬太福音十二章九至十三節。使徒行傳四章十四節。馬太福音四

章二十三節。

基督徒往往因爲選擇一種方法，特別是祈禱方法，而蔑視拒絕了其他方法。這是一種很大的錯誤。醫生也不應當蔑視祈禱的方法，他們應當隨時利用這方法。

因爲，上帝有時的確用祈禱來和人的身體有所接觸。有一次，有人請我爲一個患第三期肺病的女子祈禱，我的回答是：除非她願意基督來醫治她的靈魂，我是不能爲她身體的健康而祈禱。我並沒有確實知道，我提出這樣的條件究竟是不是對的，因爲基督在治病時，並沒

有提出這樣的條件。不過，這個女子的確是準備應付這個條件的，所以我就為她的健康而祈禱上帝。在兩個月之中，她的身體竟加重了二十磅，並成了一個可愛的家庭的母親了。

一個少女在舌頭上患了凶惡的癌，曾經醫生割治了十次，還未見醫好。最後，她把一切交給了基督去醫治，我們還在祈禱的時候，我感覺上帝能醫治她。於是我就轉過身子去問她說：『你是否相信上帝是能醫治你的？』她很高興的回答我說：『當然，上帝是能這樣的，並且他已經醫治我了！』那時上帝果然醫好了她。我於是去請一個替她醫治過這病症的醫生來，我要他診治這個少女，但並沒有把祈禱的事告訴他。我就請這位醫生查驗她的舌頭，他查驗了以後，就對我們說：『她已經全癒了。』我們就問他說：『醫生，如果我們告訴你，上帝治好了她，你將說些什麼呢？』這位醫生慎重的回答我們說：『好，我不能說什麼話去反對這件事。』

但是科學若更進一步，它不惟要說幾句贊成的話，並且要利用這種方法。一方面基督徒也應當看科學的治療方法是上帝的方法，並時常利用這些方法。因為我們知道上帝願意我們得健康。

禱文 基督啊，你的無縫的袍，是放在我們痛苦的床上，求你加增我們的信心，

使我們敢於伸手去觸着這件袍，因而得到健康。阿們。

七月十五日 放心的生活

經文

腓立比書四章六節。詩篇一百廿七篇二節。彼得前書五章七節。詩篇三十七篇八節。

在勝利生活的尋求中，有一件最重要的事，便是知道怎樣去謀放心。對於這一點，現時代是竭力反對的。因為現時代所需要的是高度的緊張和高度的壓力。因此，現代人就患了從前人所不曾患過的疾病。因為高度緊張的緣故，現代人就患了神經衰弱和心臟病。這些疾病，不但毀壞我們的身體，也毀壞我們的腦筋和靈性。我們知道，人們精神上的自由和效率，是靠着一種放心的生活的。

有一隻蜜蜂，屢次在我的玻璃窗上猛撞，意思是要飛出去得自由。我看見這情形，想要救牠，但是我愈想救牠，牠的頭在窗上愈撞得厲害。最後，牠非常疲乏落在窗格上，牠就看見玻璃窗底下原有一些空，就從窗隙爬出去，馬上得到了自由。我們的人也是這樣的，我們的內心時常感覺緊張，所以我們常常把我們的頭撞在我們的環境和事工上，如同那隻蜜蜂那樣，想要得自由和權力，但結果却歸於徒然。我們要得自由和權力，必須把我們自己放鬆，

而不覺緊張。俗語說：『放下自己心來，交給上帝處理。』這句話並不是一種空談，而是有智慧存在裏面的。有一個傳教士，有一天，帶着沉重的苦惱的臉到我們的阿什拉姆裏來。他本想做一個最好的和最有效率的傳教士，但他愈想做好，而結果却愈做不好。所以他好像是東衝西撞，得不到什麼結果。我就立刻看出他的困難所在，我就勸他放心，並且信靠上帝，意思就是把他自己歸服在上帝面前，結果，他就找到美好和效果。他是一個放心而無恐懼的人了！

放心的意思就是說：你已停止煩惱。你是在信靠了，而所謂信靠，便是從上帝的根源上得到無窮的力量。

禱文 基督啊，我們感謝你，因為在一切緊張的事情中，你的確有一種放心的情態。請把這一點賜給我們，使我們能有充分的生活。阿們。

七月十六日 再論放心的生活

經文

詩篇一百十二篇七節。以賽亞書二十六章三節；又三十章十五節。羅馬書十五章十三節。

腓立比書四章七節。馬可福音四章三十八節。

我從前僱用了一位新的速記員，他是一個印度青年。他的經驗並不豐富，他因為盡力要做好的緣故，就在動筆時把鉛筆寫得特別的重，以致寫的桌子都震動了。我看了這種可憐的情形，過了一些時候，就止住他說：『你若是要做一個優美的速記員，你必不可把鉛筆寫得太重。現在你且放鬆些，不要緊張，並相信你是勝任的，一方面把你的鉛筆輕鬆而自然的在你的紙上寫着。』講了這些話，我們就笑起來了，而這種笑聲就把緊張的程度打消了。這樣，在片刻之後，這個速記員的工作就進步了不少。

有的人說：『一個年青的女子要止住她的臉紅，一個無經驗的講員要對羣衆講話，或一個無經驗的球員要玩高而夫球，或一個病人要想入睡，或一個忙碌的人要想記起一個名字——在這種場所，一個人要想操勝利之權，其關鍵是不在於強制他的意志。』在上述的每一個舉例中，放心反能使人得到解放。

耶穌說：『誰能用思慮使壽數增加片刻呢？』他也許看見小孩子竭力要想爲大，他們往往漲紅着臉，突出了眼珠，要使自己長得長一些，但結果却覺得這是愚妄的。所以耶穌說：『你們應當謀一種放心的生活。』

一個很幹練的音樂家告訴我：她的教員堅持着說，人身上的每一條肌肉，必須給它放鬆

的，這樣，他的靈性就會從手指上表現出來。這樣，她就可以操縱音樂了。有些人的靈性生活，也是這樣的。他們讓基督的能力進入身體的每一部分，這是很容易的。但效率究竟怎樣呢？

耶穌自己是很放心的，因此，上帝的能力就能往來無礙。所謂精神上的放鬆，就是精神上的解放。我們生活的機構，可因用上帝的平安作滋潤的脂油，就能運行無阻。

禱文 基督啊，我到你這裏來，要求你使我有力量可以作軟弱的人，並有膽量去放鬆我自己，雖然我發見我生命的各部分，都有你的能力。阿們。

七月十七日 在我們工作中放心

經文

撒母耳記下二十三章五節。詩篇三篇三至六節；又十六篇一節，八節，十一節。提摩太

後書一章十二節。詩篇十八篇三十二節。

有一次，有人請我演講，他要我講的是我在受教育的非基督徒當中工作的方法。我得了這個請求以後，就覺得手足無措，因為我實在不知道我有什麼工作的方法。但這個的確使我有思想，我以為這方法的中心便是精神的放鬆。當我開始我的工作時，曾有人對我說這樣

的話：『當衆人要把你們交在君王或總督的面前，爲的要對他們作見證，請你不要憂慮你所講的是什麼，因爲在那時就有人會告訴你所要講的是什麼，因爲說話的不是你自己，乃是你父的靈在你裏面說的。』我覺得我能完全依靠他，並能得到它。在這幾年當中，我不能想起一個事例，證明這句話是不確實的。

我曾在緊張的會議中演講了一小時，有幾個敏銳的非基督徒會嚴格的考問我，歷時約二小時。當我從這個會議走到家裏時，一個女宣教師就對我說：『今晚的會，使我身體感覺疲乏，我不知道他們問了一個問題以後再要問什麼話，我也不知道你要怎樣回答。這樣，我雖然遠遠的坐在看臺上，却儘力的把住長凳前面的攔板歷二小時之久，這就使我很疲乏了。』對於這話，我可以這樣回答說：『喂，我的姊妹啊，這是我一生最高興的時候。我沒有任何恐懼或憂慮。我知道我引用的經訓是真實的，駁不倒的。』我的主要的敵人，在結束本會時會這樣的說：『你也許能答覆他的辯論，但你對於這種安靜的自信，對於這種不受驚擾的確信和平安，將如何對付呢？祇有基督的能力能夠給予這個。』這個敵人所說的乃是合理的。在煩擾和顛覆之中，我靠了基督的恩寵已學了內心的鬆放，換句話說，就是信心。

驀文 基督啊！這一天，請給我更大的確信，使我們能放棄一切的煩慮，一切的

緊張，一切的衝突，並竭力的造就我。阿們。

七月十八日 在反對之中得着放心

經文

啓示錄一章八節，十七節。彌迦書七章七節。哥林多後書四章八節，九節，十六節，十

七節。腓立立書一章一節，十九節，廿一節。

要在一個人的工作中得到放懷，是比較容易，但在不公道的反對中得到放懷，那就很不容易了。我個人常常在這一點上感覺失敗，但在這一點上站立得穩的時候，其結果必然可觀。

有一個宣教師常想用他自己的力量，免得全盤的工作歸於失敗，有一次，他在一個會議的終了時，說了這一句話：『這個人在演講終了時，會場的主席往往把他所說的搗成粉碎，且把他的全部演講破壞，我不知道這個人將怎樣忍受這一件事呢！我個人是不能忍受這一點的。』至於我個人呢，我是能夠忍受的，因為我知道這個主席不能把他所講的完全消滅。那徒弟竟覺得他必須擁護他的信仰，但是事實所表現的却是這樣的：他對於他的信仰並沒有信心！如果他真的有信仰的話，他就不會性情暴躁，也不會多所顧慮了。在若干年之中，我常

常看見含有仇恨心的主席，利用他們在會場的地位，把我所要的每一件事都設法破壞，然而他們反而在聽衆之前蒙了恥辱。上述的聽衆對於校長的反抗極其強烈，因為他利用不正當的機會，就是非基督徒們也說不配做大學的校長。在每個人的內心中，都有一種天賦的公正心，這個心是我們所能依靠的。

如果這個講道的就是我自己，那末，在這種反對之中，我是不能安心的，因為在這方面我是沒有把握的。但在一個人宣傳基督的福音時，無論他所講的是怎樣不好，他所解釋的是怎樣偏執，他知道在他的言論的中心，有一些含有永久性的原素，那是時間以內，而又超乎時間的。這個原素不需要人們去擁護，祇需要人們去宣傳，去實行，因為他是能證明他自己的。所以這樣的人，雖然在反對之中，也能安心。

禱文 基督啊，你曾站在審判廳中，被擁擠的羣衆所環繞，你是其中唯一鎮靜的人。求你今天給我們以這一種把握，這一種鎮靜。阿們。

七月十九日 我們應否放鬆緊張的生活？

經文

歌羅西書一章二十九節。馬太福音六章二十五至三十四節。

有人對於上面所述的放心生活，會提出這樣的反對：這種放心的生活，是能放鬆我們和我們理想之間的緊張的。我們要問這種緊張是否傾向於發展的方面？如果我們放鬆了緊張，我們是否會停止生長，而成爲軟弱無能的人？緊張生活的理想是否比內心的放鬆更好呢？

我們的反對者說：我們必須在道德生活方面，保持緊張的所在，這種反對是合理的。如果沒有了它們，我們就不能生長，但我們的理想確是一種無止息的和永遠的生長。耶穌也注重這個事實，因爲他說：『你看野田裏的百合花，它們是怎樣生長的』。在這裏，那注重點是在它們生長的方法上，就是耶穌所說的『它們怎樣生長。』它們所以能生長，並不由於它們的努力，不是憑着擔心和憂慮去造成的——它們是遵着自己的本性，和吸收外面的滋養去生長的。耶穌說：你們照樣去做，遵依你們內心中的天國的定律，從這裏面吸收你們養生所需的滋養，並且保持安靜。實在的說：除非你放下心來信賴，你就不能從這裏面吸收你所需的滋養。一個憂慮的心靈，往往是暗淡無光的。

我們必須記得凡是生活努力的人，同時，也必是生活安靜寬鬆的人。他們的生活雖然努力，但並不怎樣緊張。他們告訴我們，在一個旋風的中心，是有絕對的平靜的。在這平靜的所在，就是旋風的力量所寄託的所在。從這平靜之中，就產生了旋風所有的力量。從寬鬆和

諧的精神中，就產生了能改變全世界的能力。

當耶穌站在彼拉多面前，抱着一種安靜的沉默的態度時，他的力量是最大也沒有了；他對於他的使命是最適合也沒有了；他對於當前的環境也是最能把持的。這一種安靜，這一種靜默，並不是軟弱的，而是含有力量的。從這裏面就產生出改造世界的極大能力。

禱文 基督啊，我知道，如果我今天在我的一切努力中煩擾不寧，我就不能改造在我周圍的世界。求你賜我以你的安靜如你的力量。如果我祇有其中的一種，我必定要感覺軟弱，所以我不但需要你的安靜，更需要你的力量。阿們。

七月二十日 在重擔之下得到解放

經文

詩篇五十五篇二十二節。以賽亞書十章二十七節。馬太福音十一章二十九至三十節。啓示錄

二章三節。

我在讀過基督徒愉快生活的祕訣一書第四十二頁，以後的若干年，再去看看其中所講的是什麼？因我讀了這一頁書以後，使我得了新生命。我看這書上說：如果你在上床睡眠時，仍使你的肌肉緊張，你怕這張床也許要坍下，這樣，你就不能得到安息，第二天早晨起來

時，你會覺得很疲乏了。從這樣看來，你如果要得到休息，你必須要有信託之心。有許多人也在內心中感覺緊張，因為他們恐怕放鬆了以後，上帝的恩賜就不再維持他們。這樣，他們的生活是很疲乏的，他們的內心也感覺很困倦。

有一個老婦女，背了一個重擔，在一條路上緩緩而行。在路上有一輛車子在牠身邊經過，車主人就把她拉上了車，請她自由乘坐。她覺得非常感激，但是當她坐在車中時，牠的肩上仍舊背着那個擔子。那車主人就請她把這擔子放在車子的後面，但她却回答說：「你既然這樣客氣，把我帶到你的車子上來，我怎麼能要求你拿我的擔子呢？我自己是能照顧的。」我們都譏笑這個老婦女，然而不知有多少人，他們所作所為的，都同這個老婦女一樣。我們相信上帝的恩賜能拯救我們的靈性，但我們却不相信上帝的恩賜能擔負我們平日的重擔，我們平日的顧慮，我們事務上的煩惱，以及家庭的責任。這一切，我們依然放在我們的肩上，而不讓上帝的恩賜去擔負，因此，我們的靈性就感覺很困倦。我現在祇能想起我在童年時代，我母親對我說的一句聖經中的話：「把你的一切顧慮都放在他上面，因為他能照顧你。」我能牢記這一句話，就覺得很夠了，因我親自看見我的母親做這樣的事：她的確把她的一切顧慮放在基督上面，否則，她怎麼能應付裕如呢？

要上帝擔負你的擔子，他並不覺得什麼。但如果你不讓他擔負你的擔子，那就真的對他是一種擔子了。上帝就是愛，他願意照顧我們的一切。

禱文 基督啊，你願意把我們帶上去，並擔負我們的重擔。求你幫助我們，把我們的擔子和我們自己交託給你。因為你願擔負這兩項。我們感謝你！阿們。

七月二十一日 困苦流離

經文

以弗所書四章三節，十三節，十四節。詩篇八十六篇十一節。馬太福音十二章三十節。使徒

行傳四章三十二節。

我們曾經說過，我們是要得勝利的生計，我們必須有內心的統一，換句話說，我們必須沒有內心的緊張，而能有內心的解放。耶穌在馬太福音九章三十六節裏曾說了這一句話：『他看見許多的人，就憐憫他們，因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般，』這一句話，實在能診察我們的生活情形，並能給以療治的方法。所謂困苦，——內心的緊張，意思就是說：『趨向着不同的方向，』沒有內心的統一。所謂『流離』，就是沒有外表的統一。

人類缺乏兩件東西，即內心的和外表的統一：——前者使自己平安，後者與別人平安。

這種情形所以造成，其主要原因就是『沒有牧人』，從前如此，現在還是如此，缺乏使內心和外表統一的一個中心。我們如果不能集中在一種完美的生活上，我們就要缺乏生活的統一。這個中心，便是基督。

西方的宗教界也不免感覺困苦流離，因它時常失却這個中心。又因宗教家往往從一個問題轉到另一個問題，從一個注重點轉到另一個注重點，從一種教義轉到另一種教義，這樣，那整個的狀態就缺乏聯絡和統一了。如果他們能依靠基督，從他方面作出發點，去解決這些問題，去注意這些注重點和教義，這樣，生活之中就有了聯絡，因為這中間有一個中心點。你若把兩腳規的一端放在十字架上，而讓另一端自由轉動，這樣，你的生活中就有統一，且能富有生氣。

進一步說，人生需要一種個人的和持久的友誼，使它處於中心地位，而不受動搖。基督把他自己貢獻給我們，作為那個朋友。我們的愛如果完全安置在他上面，我們就不再寂寞，不再趨向不同的方向，不再引起自我的紛爭。我們已找到一個中心，——一個統一的中心。除了衆人集中在『人子』方面以外，我不能在世界上其他各處找到外表統一的中心。

禱文 基督啊，你是我們的中心，因為唯有你的力量能保持我們的靈性，不向外

而脫離。求你扶持我們，這樣，我們就被扶持了，阿們。

七月二十二日 恐懼是內心統一的破壞者

經文

以賽亞書八章十一至十三節。箴言一章三十三節。約翰一書四章十八節。

恐懼是最能破壞內心的統一，而且是最流行的。我們見到一種生理上的恐懼，那是能妨礙效率的；但此外還有其他恐懼，那是能使人生軟弱無力的。戰勝恐懼是勝利生活中的一個重要部分。沒有這種戰勝，就無所謂勝利的的生活。因為恐懼是能分裂我們，也能使我們軟弱無力。

有一次，當我在演講時，聽衆中有一個坐在前排的婦女，她是一個聰明而美麗的柏西 (Parsee) 婦女。她忽然在坐椅上暈厥了。我看見了她，覺得很稀奇，我恐怕我所說的話，有什麼地方觸動了她的心，因而使她暈厥；但後來我查出她暈厥的原因是這樣的：當她坐着聽講時，有一個她所害怕的婦女的面容，忽然出現在她的面前，她看見了，就立刻暈厥了。這個婦女雖然受了充分的教育，有相當的聰明，並在會議中宗教空氣的籠罩之下，但是一遇到恐懼，這一切就毫無用處了。她的恐懼的心理就造成了她的暈厥。

在錫蘭地方，有一個幹練的美國醫生，一天，他告訴我一件關於一個病人的故事。這個病人是一個有錢的人，不久之前，曾經過外科手術，現在他快要全愈，醫院也準備把他送去。但一個和他在一起的星占家，對他說：在下星期，你的厄運就會臨到，所以你不應該離開醫院。不料在一星期之後，他居然死了，——他的死因，就在恐懼。恐懼阻擋他裏面的生存的意志，並且把他殺死了。有一個寓言這樣說：有一個人會對一個從患病區域回來的霍亂說：『在那邊死了多少人？』霍亂回答說：『八萬人，但是我所接觸的，祇有二萬人。』那人問它說：『那末，其餘六萬人怎樣呢？』霍亂回答說：『唔，他們都因恐懼而死的。』無疑的，恐懼是人生中最含有麻醉性的東西。它能使人這樣說：『我就害怕，去把你的
一千銀子埋藏在地裏。』恐懼的確能麻醉我們，並能麻醉我們的努力。

我們必須戰勝一切恐懼，但我們是否能成功呢？是的，感謝上帝，——是的！

禱文 基督啊，我感謝你，因我可以不作恐懼的犧牲者。求你告訴我達到勝利之清楚的路，我就會在這上面步行。阿們。

七月二十三日 幼年時代所造成的恐懼

經文

提摩太後書一章七節。希伯來書二章十五節。詩篇三十四篇四節。傳道書十二章一至五節。

我們有幾種恐懼，是從幼年時代的恐怕所造成的。我們的心智往往把不愉快的事忘記，因而就把足以引起恐懼的事拋落在潛意識的心境中，並且把門關上了。到了潛意識裏面，恐懼就會發生靜默的禍患，并能激起人們的神經衰弱和其他疾病。

魏德海告訴我們說，有一個軍官在作戰時，往往會爬在戰壕的土牆上，而不願置身於壕溝中，有人以為這軍官太勇敢了，但他並不是勇敢，而是一種恐懼，——原來他所怕的，是一個窄隘的地方。魏氏所發見的理由是這樣的：當這個軍官在幼年時，他在一個狹小的弄中碰到一頭凶狗，把他咬了。這樣的事例，在這個軍官的心理上留下一種恐懼，使他懼怕狹窄着的地方。

現在我們對於這樣的恐懼應當怎樣辦呢？應當壓制它麼？還是應當把它忘記呢？如果把它壓迫了，或是把它忘記，都是最壞不過的事。這種恐懼心理應當被引到表面上來，使我們可以設法應付。我們對於這樣的事例，必須溫柔的，靜靜的去注意它。這樣的把它引到表面上來，並加以注意，自然能引起好的結果的。原來這種心理是童年時代所遭遇的一件意外事件，是不能作為人生恐懼的基礎的。這樣，心組的衝突就解除了，而那種事例就同人生其

他的事連起來，而不覺得有什麼了。

有一個女宣教師是在尋求勝利的生活，但她有一種特別的心理，就是怕見深水，因此，她就從來不敢學習游泳。我曾查考牠所以有這種心理的原因，結果我就發見，在她幼年時，她有一次幾乎被溺死了。這一件事，就在她的心理上留下一種震動和恐懼。顯然的，除非我們能解除恐懼的心理，我們就不能有充分的勝利生活。解除這種心理的唯一方法，便是學習游泳，並沉入到深水中去，這一點她後來就實行了，這樣，她就將她的恐懼拋在深深的河水中，從此不再有任何煩惱。

禱文 基督啊，我到你這裏來，是要把恐懼的基礎，從我內心的意識裏拿出來，因我知道我不應當怕任何東西，如果你是我的救贖者。阿們。

七月二十四日 對於羣衆的恐懼

經文

尼希米記 第六章十至十四節。馬太福音 十四章五節。路加福音 廿二章六節；又廿三章廿三至

廿四節。約翰福音 九章廿二節。使徒行傳 廿六章十七節。箴言 廿九章廿五節。

對於羣衆的恐懼心理，能夠壓迫基督徒，使他成爲平庸的人。這所謂平庸，就是常在基

督的標準之下。我們對於環境，往往要有一種『保護性的相似』，並要求適合環境，這樣，我們就成了平庸的人，並且逐漸的成爲非基督徒了。我們有一種心理，就是我們不願意有一種奇特的行爲。其實，這一種奇特是能救我們，並能救羣衆的。羣衆所以能生存，是因爲他的少數份子比衆不同，並有較高的生存方法。

雖然這樣，羣衆所要求的，乃是與環境適合，凡與它的標準離遠的，羣衆就會加以逼迫。當人民不能及到這個標準時，羣衆就會責罰他們；當人民超過標準時，羣衆就會逼迫他們。否則，它就會譏笑他們。從前有一個法國的軍官騎在馬上，檢閱軍隊，不料偶一不慎，他竟從馬鞍上翻身墮地，使他大失體統。他的軍隊看見了，就大聲笑他。這個軍官因爲漸愧，回到營盤後就提出辭職，因他不能忍受這樣的譏笑。

我要提出一種療治的方法：當我們被人譏笑時，不妨以一笑報之，因知道到末了，你的笑聲往往最長，最響亮。你實在有一個可以發笑的更好的根基。進一步說，要祛除對於羣衆的恐懼心理，我們必須對於羣衆表示不降服，我們必須承認我最內在的性靈中，除了基督以外，沒有什麼事情可以佔優勢。在我做了基督徒之後，在街市上羣衆當中走着，在我所認識的人當中，有一個人帶着譏笑的態度喚着我說：『喂，斯丹萊，你去看耶穌嗎？』我就出乎

意料的很謹慎的回答他說：『是的，我正是這樣。』因我知道我這樣挑戰，就能把對於羣衆的恐懼心理打破。這樣，我就自由了，——不但能脫離他們的譏笑，並能回來把我所有的送給他們。

禱文 基督啊，求你使我脫離對於羣衆的恐懼心理，更求你使我更能了解你所說的。因我必須脫離一切的恐懼。阿們。

七月二十五日 怕失敗

經文

馬太福音二十五章二十五節。路加福音二十一章二十六節，以賽亞書四十四章二十九節。

希伯來書十二章三節。

許多人，像耶穌在譬喻中所說的愚笨的僕人那樣，不敢試用他們的才能，因為他們恐怕試用之後，就要失敗。他們像愚笨的僕人那樣，『在地裏掘一個洞，』他們也照樣在地裏掘一個洞，終於感覺空虛，而毫無所得。恐懼是能產生我們所怕的那種失敗的。這樣，他們就永沒有開始的日子。恐懼是從失敗上得滋養，同時，失敗也從恐懼上得滋養。

我們要得到勝利的活，我們必須克服這種失敗的恐懼。但怎樣去克服呢？第一，我們

必須去觀察這種恐懼，並且在它最惡劣的狀態中。假使你是要失敗的，你會不會比現在更壞？不至於這樣的。因為在這個世界中，假使你不做什麼，你就失敗了。你若不做什麼，你就常住在失敗的境界中。還有，假使你不能遵依你所感覺的上帝的使命，那你就真的失敗了嗎？不至於的，因為你的服從就是成功。你的成功或失敗並不關你的事，——你的職務，就是要忠於你所知道的上帝的使命。至於結果怎樣，那是在上帝的手中。此外，上帝有一種方法，可以使失敗成爲最後的勝利。十字架是世界最大的失敗。當耶穌俯首在他無脈息的胸前而死去時，一切的事全都失敗了。但是不是真的這樣呢？那就不妨問問你自己的心，如果你是像我那樣的，你就抓住那個失敗，把它作爲人類唯一的希望。所以上帝有一種方法，可以使失敗的十字架成爲至高的成功。農夫撒下種子，先是爛掉，而且死了，但在它的失敗中，就有一種新生命的出現。

所以要去掉恐懼，與基督一同向前。到那裏去呢？無論到什麼地方去都可以，祇要這是前進的！

禱文 你在十字架上看見你的國失敗了，但你堅持你的心超過這一種失敗。今天求你賜給我們能力，使我們能無所恐懼。阿們。

七月二十六日 懼怕老年時代的窮困

經文

詩篇二十三篇一節；又三十四篇十節。腓立比書四章十九節。以賽亞書四十六章四節。

在一個競爭的制度中，懼怕老年時代的窮困，是一件實在的事。這一種窮困是可以利用一種集體行動來把它療治的。在一個豐盛的世界中，沒有人應該懼怕在老年時將要碰到什麼。將來必有一天，我們可以替老年時代的窮困有相當的準備，並能剷除這一種窮困，這樣，因窮困而引起的恐懼，也可同時剷除了。但在現在這個時候，我們應當做什麼呢？

世人對於這個問題的解答是這樣的：他們狂熱似的把錢財積起來去抵抗窮困。但是基督徒的解答並不是這樣的，因為如果我所取的多於我所需要的。世界上必有一個人所取的少於他所需要的。基督徒的良心是難以忍受這一層的。耶穌說：『你們當先求上帝的國和他的義，這一些東西都會加給你們了。』請問什麼是『這些東西』呢？是飲食和衣服。如果你先求他的國，上帝就會為你保證這兩件事，——但並不是汽車和洋房。這衣食二事是不是於人生是夠用的呢？請你們注意埃披克提忒（Epicetetus）所說的：『一個人如果赤身露體的，無妻無家的，也沒有國家，他能不能快樂？請注意上帝曾派遣一個人到羅馬來告訴你們，這件

事是可能的。我個人除了天和地，和這件舊的外套以外，我是一無所有的。但是我要什麼呢？你們曾否看見我帶着憂愁的臉跑來跑去呢？『如果一個還未做基督徒的人能說這樣的話，請問一個基督徒是否更能說這些話呢？你會不會飢餓？我住的地方是世界最窮苦的國家，但在那邊住上二十九年。在那邊也有許多人因飢餓而死了，但我却沒有看見一個。像你這樣的人，有多少餓死的可能性呢？如果你因要服事上帝而餓死，那也不要緊，因為世上豈不有許多人為基督而殉道嗎？這樣，我們為什麼不能用飢餓去為他殉道嗎？無論情形是怎樣惡劣，它也許是光榮的。這樣，你們不要懼怕，因為你們的天父是存在的。

禱文 基督啊，我感謝你，因我能像你那樣，作天父的快樂而無懼的孩子。求你幫助我們從今天就這樣實行。阿們。

七月二十七日 為累及別人而不安

經文

詩篇七十一篇九節，十八節。羅馬書十五章一節。哥林多前書十二章二十至二十七節。

有許多人為他們自己懼怕，而是怕他們的服從上帝會引起那些愛他們的人的痛苦。我看一個人在危急之中，根據着恐懼的心理，去決定他整個的行程，因為他怕取一種更高的行

程，深怕對於他的家庭有所不便。這是一種很可悲的錯誤。原來我們服從基督，當然要引起我們所愛的人的痛苦。我們各人的生活都是合起來的，我們的行動必須要一致的，我們不能等待，到了與別人毫無不便時再去。如果我們這樣等待，我們就永不能行什麼事。

耶穌實行上帝的旨意，使他的全家包含在十字架裏面，也包含在復活之中。這件事是同苦同榮的。

恐怕得罪人，這一種心理的一部份，是由於將來在老年時要靠別人。怕靠別人的心理，一部份是出於虛偽的自尊。我們往往不願意依靠別人。其實這是無聊的。我們的生活是無時無刻不靠上帝和人類的。如果我們以為我們不必這樣的，那就是愚妄的表面的自負。如果我們在賺錢時代，對於別人有誠實的貢獻，那末，當我們有需要的時候，別人豈不能同樣對我們有貢獻嗎？還有，你若曾經照顧一般需要幫助的後代，那末，這班後代在你年老而需要幫助時，豈不能同樣的照顧你嗎？叫一班年青人負這一種責任，也許是有益於他們的，也許能使他們脫離自私的孤獨。所以把你的驕傲釘在十字架上，結果，也許會成了他們的救法。進一步說，如果你抱着愉快的態度，去應付你的環境，那末，你也許會成了他們所樂意照顧的那種人。如果他們沒有這種機會，他們也許會切望着你。

因此，我們應當除去一切怕依賴別人之心理，——我們應當依靠上帝和人類，并當樂意的去這樣行。

禮文 基督啊，我們感謝你，因你把道路指示我們。你雖曾傷了你母親的心，然而你却能使她心安，求你幫助我們同你一起前進，不管代價怎樣，不管對方是誰。阿們。

七月二十八日 消極主義

經文

傳道書十二章五節。彼得前書三章十三至十六節。馬太福音五章十五節。以賽亞書五十一

章十二至十三節。

近代心理學所形容的另一種恐懼，就是消極主義。一個內心中有衝突的人，很難在態度和決斷上有積極的表示，所以他們常常退到消極的地步。如果有人向他提了一件事，或者給他一個機會，他的第一種衝動，就是要拒絕這種建議或機會。每一件事，對他都是一種困難。結果，他就住在一個慢性的『不』的境界中。他不能把靈性的勢力聚集在他的內心中，使他敢說『是』這個字。他成爲消極的本性了。

這種消極的本性決不能引導別人。領袖所需要的特性，就是一種積極的，有希望的，肯

定的特性。一個人趨於消極，是不合基督教的道理的。基督徒是積極的，肯定的，有希望的。有時，他也說一個『不』字，但是他說這個字，目的是要說一個更大的『是』字。保羅感覺到福音中具有完全的希望，完全的，肯定的特性，所以他說：『在他裏面就能找到「是」』。『摩法特 (Moffatt) 是這樣說的：『在他裏面，那神性的「是」發聲了』。這樣，在他裏面，就是對人生取一種積極的態度。

今天早晨，我在日常的讀經中看到了這一段話：『猶大領了一隊兵和祭司長，並法利賽人的差役，拿着燈籠，火把，兵器，就來到園裏。耶穌知道將要臨到自己的一切事，就出來了。』耶穌知道將要臨到自己的一切事』，他作了什麼呢？準備去妥協嗎？去逃避嗎？去緩和那攻擊嗎？不，他『出來』，去應付它！當耶穌被賣處於這個偉大的『不』字的境況時，他是積極的。我們雖然在災難之中，也應當是積極的。我們應當從災難去得一種勝利。我們應當時常對我們自己說：『我靠着加增我力量的基督，萬事都能做。』這樣，我們的消極的恐懼，就會在新的，豐盛的，積極的人生之前，消滅於無形了。因為基督徒是屬於那偉大的肯定的。

禱文 基督啊，我感謝你，因為與你同在，我的消極的懼怕就消滅了，我就覺得

萬事都是可能的。求你使我在今天，就從你這裏得到這種精神。阿們。

七月二十九日 恐懼的根據

經文

提摩太前書一章五節。詩篇一百十九篇四十五節。哥林多後書三章十七至十八節；又四章

一至二節。

我們所見到的一切恐懼，都根據於一件事，——內心的分裂。一個內心統一的人是沒有懼怕的。他給我們提出根本的治療方法是什麼呢？

現代對於這個問題，有兩個很相同的解答：一個解答是得之於利普曼 (Lippmann) 的；另一個是得之於甘地 (Gandhi) 的。利普曼說：訓練你的慾望，不要希望太多，應當約束你的希望，這樣，人生就不會在太廣的方面上，跟你相碰，同時，你的恐懼就會減少了。利氏的解決方法就是節慾。在一方面，甘地根據神曲 (Gita) 說了這一句話：在內心方面要超然達觀，不要希求行動的結果。甘氏的解決方法是避世。

福音的解答是怎樣的呢？是這樣的：『在愛裏沒有懼怕。愛既完全，就把懼怕除去。：：懼怕的人，在愛裏未得完全』(約翰一書四章十八節)。完全的愛，是能把懼怕除去的。

這個解答不是『節慾』或『隔離避世』，而是『生命之敞開』。人們能因完全的愛而擴大，這個擴大能除去一切恐懼。福音的解答是能同他的本性相合的，——它是積極的，肯定的，擴大的。

但是起先要有緊縮的作用。它把愛縮小，而限於一位，——即基督所顯示的上帝。保羅說：『基督的愛把我縮小了。』我們具有單純的目標，一個中心的熱情，就能把人生中較小的熱情消滅。這種基督的愛，能把人生中的分裂打成一片。這裏邊沒有內心恐懼的餘地，因為這裏面沒有內心分裂的餘地。分裂是能擾亂的，愛心是能融洽的。恐懼不能住在愛的火中，——這愛不需要什麼，所以是不怕什麼的。這愛固然不要什麼，但基督是例外。現在我們不在任何事物之前俯首，我們祇在他面前俯首。這樣，我們就不怕什麼了。

禮文 基督啊，你會克服我們的內心，我們感謝你，因為沒有什麼事能使我們懼怕。因為沒有什麼事能使我們與基督的愛隔絕。阿們。

七月三十日 恐懼與專一的忠誠

經文

路加福音九章二十八至三十六節。雅各書一章六至八節。馬太福音六章二十二節。

我們要脫離懼怕，必須要有一種對於基督專一的忠誠。完全的愛是能去除懼怕的，同時，不完全的愛是能讓懼怕進來的。這一點，在耶穌變形象的光景中，曾清楚的顯示給我們。彼得所有猶太人的心在忠誠方面是不專一的：——他要保持摩西，即能代表法律的；他要保持以利亞，即能代表先知的；他更要保持耶穌，即能代表新啓示的。他把這三位放在平等的地位，——因為他說：『讓我們搭造三座帳篷』。這是很嚴重的，因為整個的將來，是同以下的問題發生關係的：耶穌究竟是不是最後的？人們對他是否要表示最高的服從？

當這種分裂發生時，在他們上面就有一朵雲遮蔽了他們：『當他們進到雲裏時，他們就懼怕了。』這種內心的不專，是要引起雲霧和恐懼的。於是上帝就從雲中說出話來。

凡有分裂的地方，總免不了有雲霧，有恐懼。請以現時的國際局勢為例。我們為什麼這樣被戰雲所遮蔽呢？當我們被捲入於雲霧中時，我們為什麼這樣懼怕呢？那解答是很簡單的：——就是分裂每一個國家都在想到它自己，都在失去集體計劃的感覺，一方面自私的國家主義就侵入進來，並且支配一切，因此，就引起世界的大分裂。試問結果究竟怎樣呢？雲霧遮蔽我們，當我們被捲入於雲霧中時，我們就懼怕了。但在這些雲霧中，却來了一個聲音：——上帝在講話了！因為當上帝用理智對我們講話時，我們不去聽他，現在當他在大炮

聲與文化的燬滅中對我們講話時，我們就必須聽他的聲音了。這個聲音就是一種判斷和邀請了。這話是這樣的：『這是我的愛子，你們要聽他。』除非我們聽基督的話，這些雲霧是永遠不能揭開的，同時，這些恐懼也永不會離開我們。

禱文 上帝啊，現在你是從雲霧中對我們講話。我們對於你的判斷的聲音，不覺戰慄。求你叫我們不要單單戰慄，只要順服。更求你使我們脫離內心的不專。阿們。

七月三十一日 籠罩經濟生活的雲霧

經文

以賽亞書五十八章五至十二節。

今日有雲霧籠罩我們的經濟生活：——如失業，市面滯呆，貧乏，蕭條，和恐懼。爲什麼呢？理由很簡單：——分裂。那些控制我們經濟組織的人，因爲有鞭策在他們的手中，就任意阻礙科學和工藝所得的收穫，而不讓民衆共享。在『有』與『無』之間，顯然劃成了鴻溝，結果怎樣呢？不景氣的雲霧，籠罩着我們的經濟生活，而潛伏在那雲霧下面的恐懼，又是極可怕的。現在上帝從這不景氣的霧圍而說話，荷爾敦博士 (Dr. Horton) 翻譯着說：『也許有人會問，上帝是一個憤怒的上帝，同時，也是一個慈愛的上帝，這是真的嗎？他有兩隻

手，一隻是鐵的，而其他一隻是溫暖，而合於人道的嗎？他輪流着以一隻手降福於我們，而以另一隻手打擊我們，這是可信的嗎？如果我們相信這種推測，我們便可聽到他以憂愁和憤怒交併的音調，對這一代的人說話：『你們必須要有較為深切的團契在你們的社會制度內，你們也許可伸出你們的右手來，或握緊你們的左拳，如果你們聽從我的話，你們便能使這工業文明的龐大無靈魂的機器，變成了爲謀公衆利益和促進你們中間的團契的工具；但如果不是這樣，那末，我將摔碎你們的文明，而使你們退到原始的生活狀態中，在這種生活狀態中，你們必須恢復團契的藝術，這在你們的祖先是知道的，而你們倒忘記了。』〔見寫實的神學 (Realistic Theology) 111頁〕。換一句話說，上帝從這不景氣的霧圍，大聲說：『這是我兒子，你們要聽從他。』除非我們能聽從他，這重雲霧是永遠不會揭開，同時，那些恐懼也永遠不會消滅。

禱文 基督啊，我們爲什麼不能聽從你的較低的聲音呢？我們爲什麼必須聽從你假手於我們的災難所發出的憤怒之聲呢？請你饒恕我們。阿們。

八月一日 雲霧籠罩着我們的教會

經文

羅馬書十二章二節，歌羅西書二章八及廿節。約翰一書二章十五至十七節。

誰也不能否認在基督教國內的教會生活，有雲霧籠罩着，我們感覺世事日非，我們對於這種感覺由不安而變成恐懼，爲什麼？也無非出於不專一的忠實，和內在的分裂罷了。

所謂不專一的忠實便是：在每一國度內，我們對於基督的福音，不守向來所公認的看法，而漸漸與國家文化混爲一談。基督的福音很迅速地成爲當地的國家文化所征服，這個進程的含義，就是我們的教會起了慢性的非基督化。在『安提阿的杯 (Antioch Cup)』上，有人認爲即古代原來之聖餐杯。我們可以看見基督的形像坐在羅馬的鷹上面，這就是基督在從前所居的地位——基督第一而國家第二。到了今日國家利用這國家文化以達到它自己的目的，又因爲教會已被馴服而和國家文化變成沆瀣一氣，它也利用教會以達到它的國家主義的目的，『一種程序以文化受宗教信仰的範鑄開始，而以宗教信仰受國家文化的範鑄結束。』

密勒博士 (Francis Miller) 有這樣的幾句話：『情形有出於意料之外的，現在新教徒覺得他們所處的地位，恰正和四百年以前天主教所處的地位相同，天主教誤認宗教呆板的儀式，爲

他們的信仰的內容，新教徒誤以有動作力的文化方式，為他們的信仰的內容，文化方式勝過宗教的內容，甚至比教會儀式的得勝還要有害。』在基督和國家文化之間我們被分成兩部份，究竟那一方面佔着優勢呢？

在我們的頭上又有彩雲顯現，而且發出聲音說：『這是我的兒子，你們要聽從他，』除非我們能聽從他，這雲霧是不會揭開的，而我們的恐懼也不會消滅的，因為我們必須以基督為第一。

禱文 上帝啊，該撒又變成國家文化的形狀，而要求我們絕對的服從，請你幫助我們，不要向它屈膝。阿們。

八月二日 雲霧籠罩着我們的教會(續)

經文

哥林多前書一章九至十三節。羅馬書十五章五至六節。以弗所書四章三節。哥林多前書十章十三節。

二章十三節。

但在基督教國內的分裂，不僅以附和國家文化，或附和基督為限，而且在教會本身，也是自相分裂的。基督的教會，彼此分裂，我們家屬分裂的結果，使雲霧籠罩着我們，在這雲霧下，我們是恐懼的。一個分裂的教會，在一個分裂的世界內，缺少道德的權威，我們必須

調整我們的差異，否則，我們便須退讓我們在道德上的領袖地位。

我曾問一個教士，他們怎樣保持這樣可愛的一宗財產，他的回答是：『這財物的主人，在他的財產的四週，築造很高很貴的牆垣，他築造這牆垣而破產，甚至不得不把這財產出售。』因築牆而破產！今日基督教教會不是很危險的快將到了這個地步嗎？

我們用盡方法，築成我們和他人中間的宗教的牆垣，我們努力於這牆垣的修理，以致再無助成救贖世界的餘力。如果時間，聰明，和心靈的力量——這些我們會用以證明我們所以反對我們同胞的理由是對的——以聯合的戰線，用於抵抗現在世界所遭遇的問題，那末，這些問題便不致如今日那樣的難以解決了，我們也將領導事件前進，而不致反為事件所領導了。

這些分裂，使黑雲籠罩着我們的宗教生活——黑暗而無雨的雲，預示革命風潮的雲，產生恐怖的雲。上帝現在那雲中發言，他的聲音依然和從前一樣：『這是我的兒子，你們要聽從他，』那個兒子所說的是：『父啊，我願他們能合成一體，』當我們合成一體時，這雲霧便可揭開，但非至那時不能揭開。

禱文 上帝啊，我們的天父啊，請你饒恕我們——你的兒女——因為我們造成壁

壘，而把我們自己隔離，也請幫助我們能感覺你的家屬的團結，而更能在行動上表現出來。阿們。

八月三日 雲霧籠罩着個人的生活

經文

使徒行傳第四章三十五至三十七節；第五章一至三節。撒母耳記下二十四章二十四節。腓立比書三章七至八節。

我們已看到籠罩在集體生活上的雲霧，現在我們必須向內觀察，以視在我們裏面有否產生雲霧分裂。也許你已預備要付勝利的完全代價，而又把手縮回來，這種遲疑，就是一種分裂意思，分裂就是一種雲霧，這種雲霧，就是造成恐懼的因素。

在南非洲寺院的建築，大都是外方而內空的形式，四面有高大而裝飾美麗的塔形的門，我留意到有一扇塔形的門是關閉着，而顯然像是從不啓用的模樣。理由是因為奉獻這頭門的富人，當門建造完工時，他坐在門內計算費了多少錢，這樣，觸忤了那位廟神，恨他不應計算敬神的禮物的價值，所以每逢迎神賽會時，他拒絕從那道門出去，因為它被神所棄，現在也就為人所棄，無用和朽腐的雲霧籠罩着那頭門。

你也許覺得那靈心上，無用和腐朽的，同樣的雲霧，籠罩着你的內在生活，你也許覺悟它的存在是爲同樣的理由——你會計算價值，而對於付完全的代價，表示遲疑。你是願意施予，但不願意放棄，你會竭力祈禱，要把這雲霧揭開，但它並不揭開，也決不會揭開。但有一種得救的因素——上帝從那雲中對你說話，而他的聲音是：『這是我的兒子，你們要聽從他，』如果我們停止一切的遲疑，而傾聽那個聲音，那末，我們舉目所見的，除耶穌以外，別無他人，他將得到我們完全的服從，一切的雲霧和恐懼，便將全然消逝了。

禱文 基督啊，我們知道當你充滿我們的心時，就是充滿我們全部的生活，請你幫助我，讓你完全充滿我的心。阿們。

八月四日 心志專一的人可以見着上帝

經文

彼得前書四章一節。加拉太書二章廿節；五章十六，十七，廿四節。耶利米書卅二章卅九節。

『清心的人有福了，因爲他們必得見上帝』，『清』這個字，依字面講是專一或不分裂的意思。當門徒傾聽上帝的聲音時，他們在內心的團結上聯合一致，他們舉目所見的，祇是耶穌一人。但我們有許多人，不肯聽從那個聲音，所以這雲霧仍凝聚不散，而恐懼也並不

減少，我們不肯聽從的理由是因為我們傾聽其他的事情——較近的一些事情。

我正在寫作時，有事要叫一個工匠，頭上頂着幾張舊的洋鐵板，我和我的幾個朋友，無論怎樣大聲的喊他，他總是充耳不聞，因為在就近洋鐵的震動聲，掩住他的耳鼓。有些較近的事情——即使如舊洋鐵板一樣的無足重輕——以它的喧囂聲，充滿我們的耳鼓，有的是個人的傷害或損失，有的是微小的事情，有的是憤恨，有的是騷雜的習慣，有的是愚笨的野心，有的是恍惚，有的是貪財，這些聲浪，充塞我們的耳鼓，以致驅逐上帝的聲音，上帝的聲音，是在喚醒我們注意於較大的事情。

錫蘭島上的加爾港（Galle），是一個良好的港口，也就是那島上原有的一個港口，但自一個新的科羅姆菩提（Colombo）開闢以後，它的地位就一落千丈，而為人們所忽視了，理由是：加爾港祇宜於較小的船隻的下碇，但不合於行駛大洋中的巨輪停泊，因為在港的中心有一極大的礁石，如果要剷除這礁石，非化千百萬鎊的金錢不可。較小的恐懼，和遲疑的聲浪，佔了上風，他們不肯出這代價，以致那個城，現在變成一個死城，它的從前的偉大，已成為歷史的陳跡；如果他們聽從這信仰和勇敢的聲音，那個城的前途，到現在正是方興未艾，但較小的聲浪，充塞他們的耳鼓，而得到最後的勝利。

禱文 上帝啊，請你救我們脫離這些較小的事情，因為這些事情，使我們不能聽聞你的呼喚，請你幫助我們，能付完全的代價，使我們可以免除恐懼，而得到你的完全的印象。阿們。

八月五日 憤怒的征服

經文

詩篇卅七篇八節。箴言十六章卅二節；廿二章廿四節至廿五節。馬太福音五章廿二節。以弗

所書四章卅一節。

利工博士(Dr. Ligon)是一位心理學家，他說：『如果教心理學家提出二大罪惡的話，在他的意見，大概是要提出恐懼和憤怒來，這二種，造成我們大多數不幸事件的基礎，它們不能摻合於健全的人格內。』(見基督徒人格的心理學 Psychology of the Christian Personality 第十六頁)。

我們已在上邊說過恐懼，現在我們必須講到憤怒，和它的征服了。我們先須注意，有一種憤怒，在生理學上是有益的，憤怒往往是防止罪惡的一種有效方法，靈魂上升，而抗罪惡如仇敵。尼采(Nietzsche)的話也許是對的，『你的德行簡直是無用的，除非它能激成憤

怒，『如果我們沒有憤怒，我們便將成爲我們舒適享樂的滋養品。

耶穌也曾發怒：『他環顧四週的人，不禁勃然大怒，而以他們的心硬爲憂，』但注意他的憤怒，是含有憂傷的，從這一點，便可決定合法，或不合法的憤怒。有一種道德上的傷害，或道德上的憂慮的意識，而不僅僅是個人受了一時衝動的憤怒，這樣的憤怒是對的，有價值的，也是有益的；但更請注意，這是對於加害他人的一種行徑的憤怒，他的憤怒，是因爲他們對於受害人，不表示絲毫的同情，這也是合法的憤怒的一種測驗。我們必須懷疑，從我們自己所受傷害而來的一切憤怒，在這些憤怒裏面，也許是義憤少而私恨多。

保羅說，『儘可憤怒，惟不可犯罪，』如果我們憤怒而不犯罪，那末，我們所憤怒的祇在罪惡，這個罪惡是觸犯他人，而不是觸犯我們的。即使這種憤怒，保羅也認爲不應持續至隔宿，『在太陽下山以前，你得息怒，』如果餘怒經一宿而不息，恐將有潰爛的危險。

禱文 執鞭而閃目的基督啊，請你給予我們，因加害於他人而起的一種內在的傷害，但救我們脫離個人的怒恨，因爲這種怒恨是要毀滅我們的。阿們。

八月六日 憤怒的根

經文

歌羅西書三章八節。希伯來書十二章十四至十七節。雅各書四章一至三節。

我們昨天所說含有道德上的憂傷的憤怒，或因對於他人所受的傷害而起的憤怒，是合於基督教訓的，但我們往往以個人的私忿，而偽飾為義憤，或他人可見而起敬，或認為合於基督徒的，這種合理化的方法，使許多基督徒，能容忍非基督徒的憤怒。有一個教士，以為他是為主義而戰，但一經返躬而問，他就覺察在他的戰爭裏面，私忿多於主義，他承認他的錯誤，而力自改正。

『個人的私忿』這幾個字指出憤怒的根，它是在自我裏面，自我有它的驕傲，這驕傲一受損傷，它便暴跳狂怒起來。

所以這樣說是無用的，『我打算不發生憤怒，』你的這種打算，差不多是一定失敗的，在你的一生不能消滅憤怒，但你可讓基督代任此項工作，他將怎樣辦理呢？斬除根蒂——自我。你記得當耶穌咒詛無花果樹時，他的門徒喊着說，『看哪，這無花果樹從根上枯萎了，』這就是他毀滅物件的方法，從根本上加以摧毀。但他將怎樣從根本上毀滅憤怒呢？就是叫我們把自我釘死在十字架上，換一句話，便是自我的降服。自我因降服而發生最高最上的腐蝕，它預料人們所能加害於它的一切傷害，而自動把自己傷害至於死亡，它既受過致命

的大傷害，那末，浮面的微傷，對於它當然算不了一回事，曾經在大洋中觸水雷而不死，難道我們反畏懼死在溝壑中嗎？但遇大難以後而我們仍得生存，我們是復活了——一個新人的興起，他是非常偉大，非常快樂，而斷不為微末的擾亂所激怒。

禱文 基督啊，使我們在今日變成非常快樂，非常偉大，而不致因微小的事情而

發怒。阿們。

八月七日 憤怒依然存在

經文

雅各書一章十九至廿節。歌羅西書三章八至十節。加拉太書四章十九至廿一節。

我們在皈依上帝以後，我們的憤怒，往往仍然存在，而貽害於我們，爲什麼？這有二種原因：是一部份而不是完全的皈依，或是在皈依以後，疏忽生命的培植。微生蟲落在健康的皮膚上，百分之九十，會在十分鐘以內死滅的，健康殺滅它們，剿滅許多罪惡的微生蟲的方法，祇要加強它們所賴以營養的有機物吧了，疏忽培植，可使我們的精神，降至水準以下，當我們在水準以下時，我們的抵抗力削弱了，使病菌得以乘虛而入，而作起祟來，所以在治療以後，必須加意培植，否則，便是滅亡。

但有時皈依，祇是一部份的，就是一個印度青年所稱爲『脆弱的降服』，這種一部份的皈依，在性質上造成互相對立的局面，內心的衝突與精神的決鬪，結果，便產生憤怒，我們仍然是暴躁的。

印度的耆那教徒，如果是可避免的話，他們是不輕易殺生的，但惡狗騷擾不休，使他們忍無可忍，而不得不加以制裁，他們把惡狗捉住，而放逐於離城十里以外的地方，不久，它們又覓路躡回該城，經過許多村落，牠們因不見容於當地的狗，故仍狼狽退回城中，牠們這次回來又瘦又餓，所以脾氣也比前更壞。同樣，我們的脾氣再度歸來以後，有時，比從前更壞，因爲我們用妥協的手段把牠們驅逐。我們一面要取悅上帝，一面又不肯得罪自我的生命，我們把自我放逐於不遠的地方，而不以斷然的手段對待它，所以根據自我的惡脾氣，仍然像餓狗一般的回來。

禱文 基督啊，我們祈求你幫助我們，讓自我在塵土裏榮譽的死滅，從這土地上也許會生長鮮紅的生命的花朵，無窮盡無憤怒的生命。阿們。

八月八日 對付批評

經文

以賽亞書廿九章廿一節。馬太福音七節一至五節。哥林多前書十三章四至六節。

我今天所以提出這對付批評的題目，不僅因為它和戰勝憤怒的性質相似，而且因為我昨天接到三件批評嚴厲的信，茲將我的反應分析一下。內中有一件信，批評得極為公允，其餘二件則否，第一件不公正的批評，是根據於不完全的智識，或出於不能瞭解，第二件不公正的批評，顯然是含有惡意的，這二件事是指不同的事情，但都是關於一個人所自認為最得意最努力的事件。

一個人遇到批評時，應怎樣的對付呢？第一，我已養成向自己審問的習慣：這是真的嗎？我得對自己，對那個朋友，承認他的批評是公允的，我將因這批評而受益，使我可以改正我從前所輕忽的地方，這樣，我的批評者一變而為我的幫助者，他們變成我的靈魂的義務看守人，他們助成我的正直，我需要他們。對於靈心生活一種最大的幫助，便是健全的批評，如果你沒有朋友向你規勸，那末，在這一點你是貧乏的，這有益的批評，也許從那些不如我們的人而來。有一個住在我們阿什拉姆 (Ashram) 團體附近的印度人，是一個信道不久的人，他在衆人面前對我說：『每當我們向你提出難問題時，你總是答非所問的說到其他不相干而很有趣的事情，使我們忘却原來的問題，你用這種方法閃避我們的問題，這不是誠

實的人所應做的，』我們聽了他的話都不覺大笑，但在我開口要笑時，我吞下這個教訓，他是對的，我永遠不能遺忘他的話，現在我對於不能回答的問題，便直說不知道，不再指東話西，以期保全顏面。我們的批評者，可以變成上帝的鐵鎚，把我們打成一種樣式，我們都需要鈍成一種樣式，因為我們是正在製造的基督徒。

禱文 上帝啊，請你幫助我，不要憤恨批評，但對於批評，要認為從你改造的手中而來的——你的救助我，和製造我的力量。阿們。

八月九日 對付不公允的批評

經文

羅馬書十四章四及十三節。馬太福音第六章十四至十五節；第五章四十四至四十六節。

但有些批評是不公正不平允的，它們也許出於不完全的智識，或出於固執的誤會，那末，我們應怎樣的對付呢？

第一，趕快為你的批評者和為你自已祈禱，你為他祈禱以後，就不致銜恨他，你既請求上帝祝福於他，便不致再咒詛他，祈禱把怨恨的刺拔去。你對他的態度變成救贖的，而不是恨毒的，你要醫好他的愚昧，而且幫助他祛除他的惡意，當你想到他時，你要把你的思想沉

浸於祈禱中，一種無祈禱的思想，將變成一種恨毒的思想。

第二，像路得 (Luther) 一樣對你自己繼續的說，『我的靈魂太過快樂，太過偉大，而不致成爲任何人的仇敵，』保持一種內在的靈心的尊嚴，這樣，使你不致降至他的等級上。

第三，開始爲他的利益設想，突然向他襲擊，他會穿上盔甲以等待你的回擊，所以你要攻他所不防備的地方——直抵心中，以善去戰勝惡。佛說，『如果有一個惡徒，愚笨地加害於我，我將以無惡念的愛報答他，他的惡計愈多，而我的善意也愈多，毀謗者的毒箭，總是返射到他自己身上的，而我的善行的芬芳，也必回到我自己身上的。』如能愛我們的仇敵，和有唾面自乾的氣度，正如耶穌以身作則所詔示我們的：有人打了你的左頰，更以右頰迎上去。若有了那樣恢宏的氣度，則我們便能高出我們的仇敵之上，而成爲他的優越者了。這樣，我們也許能贏得他，即使不能贏得他，我們也已贏得我們自己的靈魂了，無論如何，我們是勝利的。

禱文

被批頰而仍存愛心的基督啊，請你幫助我們，對於這一點能跟從你，這些

批評，使我們備受痛苦，但願那些痛苦，能驅策我們到於你的面前，如果我們受批評的棒的打擊，但願我們能認它爲領導我們到你跟前的學校教師，因爲，我們願意到你那裏來，即使

必須經過痛苦的路。阿們。

八月十日 回答批評者

經文

羅馬書十二章十四，十七，十九至廿一節。馬太福音廿七章十二至十四節。

有時我們必須回答那些加害於我們的人，無論對於我們自己，或對於他們，我們必須用解釋方法，把事情弄清楚，如果你寫信的話，那末，你的信必須要平心靜氣的寫，不可把你的心的片段顯示他們——如果是這樣，你將喪失你自己的心的平安。不要以為『撒但』能驅逐『撒但』，也不要以為用魔鬼的手段，便能把魔鬼趕跑。你寫給他們的信，要像你自己所願意接受的那樣的措辭，你寫好以後，不要馬上寄出，也不要當天寄出，攔過一夜，你的潛意識的心，也許會給予你光明，如果基督的靈，在那潛意識的心中，它一定能指示你一條明路。

或許你竟不必答復，讓耶穌代你回答，在路加福音五章三十節說：『法利賽人和他們的文士，就向耶穌的門徒發怨言，說：你們為甚麼和稅吏並罪人一同喫喝呢？耶穌回答他們說：無病的人用不着醫生，有病的人纔用得着，』他們對門徒發怨言，耶穌替他的門徒回

答。他常常替我回答，讓他回答較爲安穩，他的回答，是有生機的，是救贖的，門徒的回答，也許要出於閃避，而不是真實的，讓耶穌替你回答吧。

我有一次寫信給一個人，這封信是有毀損性質的，因爲他已準備與我宣戰，所以信內的措辭恰合他的身份，但我在發信以前，先送往阿什拉姆諸人閱看，他們的斷語是，『沒有充分的救贖性，』他們這句話是對的，我決定不寫回信，讓耶穌替我去答復，他果然替我答復了，在幾個月以後，那個人寫了一封道歉的信給我，我自己回答決不能得到他的道歉，基督的回答能發生這樣的效力，那末，讓他爲你代辦吧。

禱文 耶穌啊，我不知道到達人們心中的途徑，我是愚拙的，但你迅如疾電的進來，啊，多麼有救贖性的！請你幫助，我使我所不能得勝的，而也能得勝。阿們。

八月十一日 不要爲你的名譽顧慮

經文

腓立比書二章五至十一節。馬太福音五章十一節。路加福音六章廿二節。哥林多前書四章

十三節。

有人說：『如果我不回答，那末，我的名譽怎樣呢？我必須顧及我的名譽，』否，你不

必顧慮你的名譽，一個勝利生活的人，能勝過對於他的名譽的惶慮，你不必留意它，你祇要留意你的品格，你的名譽，便會自己留意的，你要成爲像那樣的一個人，凡一切中傷他的話，是沒有人能信的。

此外，基督也說：『人既罵家主是『別西卜』，何況他的家人呢？你們不要懼怕他們，因為沒有掩藏的事不露出來的，』（見馬太福音十章廿五至廿六節。）換一句話，不要怕你的名譽，如果他們叫你『別西卜』，你不必驚慌，因為掩蓋的事沒有不露出來的，真理到底是會實現的，這是一個道德的宇宙，到末了，它必能變成公正的，你等着吧。

自來在美國歷史中最可敬愛的人莫如林肯，他是最受人敬愛，也是最受人謗毀的，當時攻訐他的文字，說得他罪大惡極，幾乎死有餘辜的，可是到了現在沒有一個人相信這種謬言，『因為掩蓋的事沒有不露出來的，』他的毀謗者祇是毀謗他們自己吧了。衛斯力（Wesley）的妻子控訴他某種罪惡，他宣佈着說，『現在紀錄已告完備，差不多所有的罪惡我都被她詆責過了，』但他的妻子祇把自己埋葬在她自己的毀謗下面，『因為掩蓋的事沒有不露出來的。』

一個善於搬弄是非的毀謗者，深深地怨恨說，『人們都這樣的議論我，』我回答她說，

「是的，但誠實的說一句，你會否種下那些毀謗的種子，而現在是在收穫它的果實呢？」她承認她曾下過毀謗的種子，「因為掩蓋的事沒有不露出來的。」我有一個同道——一個基督徒，因為不滿意我的神學，他印發小冊子，說我是「在中國最危險的魔鬼，」我自信是屬於被人稱爲「別西卜」的家主的家庭中的，至少他似乎在那時和我十分接近，我是加入他的隊伍裏，「因為掩蓋的事沒有不露出來的。」

禱文 耶穌基督啊，你是最純潔的人，却被稱爲「別西巴」——就是「污穢之主」的意思，請你幫助我，不要爲我的名譽惶慮，也幫助我對於這一點有信心。阿們。

八月十二日 藉着痛苦而獲勝

經文

哥林多後書一章七節。腓立比書一章廿九節；三章十節。帖撒羅尼迦後書一章四至五節。

我們現在講到痛苦和受難的問題，我們將在往勝利生活的途中遇到它們，它們也許成我們一路上長久的伴侶，問題是在我們將怎樣對付它們，而它們又將怎樣對付我們呢？

第一，我們必須注意痛苦，也許能把民族肉體的滅亡中救出來，如果沒有像痛苦那樣的東西，我們民族也許不能生存到於現在，如果我們不知道把手指伸入火中，而會使我們受痛

苦的話，我們的手指早已被火灼爛了，如果疾病不會使我們受痛苦，我們也許要輕忽它而做了疾病的犧牲者，因為不會受痛苦的警告。痛苦說，『那裏有失調或不對的地方，你應加以注意纔是，』這樣，痛苦變成我們友好的看守人，防護我們對於生命的危險。痛苦是上帝的一種預防恩典，造在我們物質生活的組織裏面，以防止我們個人或集體之自殺的。

不過也有許多不必要的痛苦——它在世間，無補於生物學上之生存功能。因為我們把不必要的痛苦，加在我們自己和他人的身上，這種痛苦大部份是可醫治的，而應以個人和集體的動作把它治愈。

受苦這個字含義較廣，它也許由於痛苦所致，但還有其他較深的原因，受苦也許是偏於心智或精神方面的受苦，也或許是上帝預防的恩典的一部份，也許是上帝的危險標記，以指示危險的所在，如果沒有心智或精神上的受苦，我們或且早已在心智或精神上自殺了。

所以第一步，我們不應把痛苦和受難完全當作仇敵，它們也許會變成我們的聯盟，以獲得較為豐富的生命。

禱文 基督啊，我們感謝你，因為在這痛苦和受難的地方，你有一句真實的話對我們說，因為你是知道的。阿們。

八月十三日 基督徒是例外的嗎？

經文

彼得前書四章一節，十二至十六節，十九節。

痛苦和受難是一切的人所共有的命運，我們被自然被他人被我們自己的肉體所環繞或包圍，痛苦和受難就從這些通道進來，不能因為我們是基督徒而可拒絕它們的進來。

有一個青年，因考試落第而受了創痛，他說，『我不懂，我真是不懂，我在考試以前，很懇切的祈禱，我的生活也無瑕疵，那末爲什麼，究竟爲什麼，我竟在考試失敗呢？我對於上帝已失去信仰了，』他覺得因爲他爲人良善，祈禱懇切，他必能在考試上得到勝利，當他不能避免因失敗所受的苦悶，他認爲宗教是沒有效力的，在他的意思，以爲宗教應使他對於痛苦除外。假使宗教把他和別人除外，那末，人類將發生怎樣的變化呢？如果你爲人良善，祈禱懇切，可以證實你在考試一定能得到勝利，那末，在考試以前，我們的教室內將空無一人，學生們將廢集山麓，從事祈禱和默思，照這樣的辦法，他們的心便將乾枯了。因爲讀書怠惰，或低能的緣故，以致失敗，而受心智上的痛苦，這是上帝的一種方法，使人類能保持心智上的活動，這是一嚴厲的鞭策，但是一種心智上的救贖。

我相信真正基督徒，能避免從內心而來，或從他們自己在道德上錯誤的選擇而來的痛苦，這種因罪惡所受的痛苦，數量極大，也就是犯罪所得的結果，他們都可免除了。但從自然，從其他人類，從他們自己的肉體而來的痛苦，他們是不能除外的。他們也無法避免，因一種新的道德上，和靈性上，脫離世界而起的痛苦，那種脫離的本身是要發生痛苦的。

禱文 基督啊，你是我們的出路，請你幫助我們學會你的祕密。阿們。

八月十四日 我們應取什麼態度？！

經文

歌羅西書一章二十四節。羅馬書八章十二及十八節。使徒行傳五章四十一節。

我們昨天說受苦，是人人都要遇到的——包括善人在內。我們雖都要遇到同樣的事情，但未必有同樣的結果，或受同樣的影響，同一件事情，落到兩個不同的人身上，也許會發生完全不同的影響，這全視乎內心的態度如何而定。有人說：『生命對於我們的影響，要看生命在我們裏面所找到的是什麼而定。』

憂愁和受苦，使有些人怨恨和苦悶，使另外一些人覺得甘甜和精鍊，同一事件而有相反的結果，『我們遇到從外面而來的事情，不能斷定它的結果是怎樣，』這要看生命在我們裏

面，所找到的是什麼而定。

那天在猶太的一個小山上，有三具十字架，三個人遇到這同一的事件，但他們所受的影響，是各不相同的，內中有一個強盜？怨恨並且責罵耶穌，因為他不能救他自己和他們，其他一個強盜，知道他的受刑，是他的罪惡的結果，所以他懺悔，因懺悔而得見到天國的門是開着，第三個人因十字架而救贖全民族，同一事件，而有三種完全不同的結果。所以關鍵不在於你所遇到的是什麼，却在於你遇到這事件以後，而作怎樣的對付，你的十字架可以變成最大而不可解脫的慘痛，也可變成最幸運而無限制的機會。同樣的日光，照到一株樹的兩條極枝上，它使一條朽腐，而使其他一條生長，這全視乎極枝的反應怎樣，一枝以內在的生命迎合日光，而結果便有更豐富的生命，其他一枝以內心的死接受日光，以致加重死的程度。

這樣，我們看出生命是擇一而拒一，並不出於強迫，却是依照內在的反應。受苦使有些人不勝悲痛，而使其他的人，更堅實，更有抵禦痛苦，和任何事情的力量。

禱文 基督啊，請你在今日給予我們像這樣內心的態度，以致使我們可把尋常遭遇的卑劣的心智，變成勝利生活的寶物。阿們。

八月十五日 你知道怎樣應付嗎？

經文

使徒行傳八章三至八節。哥林多前書十二章七至十節。

我在基督與人類痛苦一書內所取的態度，以爲我們不要避免痛苦，也不僅僅是願意受苦，却是要利用痛苦，我們可把這個意思放入我們生活的宗旨中，而使它助成我們生活的真正目的。人生的原料——就是我們日常所遇到的事情——可以織成品格的服裝。

這一切的一切，全視乎我們所取內心的態度，在印度某城，有二個聰明嫺雅的婦女，她們患着差不多相同的疾病，這疾病對於一個婦女使她悲痛，怨恨和失望，對於其他一個婦女，倒使她發出光輝來，她將從這疾病的痛苦中，浮現出純金。她的態度，促進這浮現的企圖，因爲沒有別的事情比一種平安，有希望，和勝利的精神更能發揚身體的。其他一個婦女，也許不會浮現的，因爲她和疾病宣戰，而以頹喪的精神，使她的身體日向下沉。他們所不同的地方，在於一個以內在的生命，和上帝的意旨相調整，其他一個則否，同樣的情形，而有兩樣的結果。

有二家各喪失一個獨養兒子，一個是教士的家屬，其他一個是世俗的家屬，有一個十二

歲的孩子，見了這件事，便對他的母親說，『母親，還在那位教士和他的妻子，並不怎樣的難受，因為他們知道怎樣應付，但其他一家的人，就不知道怎樣應付，』這個小孩子的話，正是一語破的，他看見二家遇到同樣的事情，却有不同的結果，因為在這一家人他們知道怎樣應付。基督徒應怎樣應付呢？他可對自己說：『我不能決定我將遇到什麼，但我能決定在我遇到它以後，它將對我做什麼，它應使我成爲一個更好更有用的人，』這便是勝利。

禱文 基督啊，請你在今天幫助我，不要受環境的支配，但要支配環境，而更能利用它。阿們。

八月十六日 允許上帝引導的痛苦

經文

哥林多後書四章八至十二節；六章四至十節。

在摩法特 (Moffatt) 所譯哥林多後書七章十及十一兩節上，保羅說，『在痛苦中，我們聽上帝的引導，纔可以得生的』，他知道有的痛苦是領人到於生，有的痛苦是領人到於死，不同的地方在於：在一方面，一個人把他的痛苦，握在他自己的手掌中，而完全從人的地位上對付它，這使他悲苦，憤怒，和極端的怨恨，它是領人到於死的。在他方面，一個人把上

帝迎入他的痛苦中，而允許上帝引導它，上帝將本無意義的痛苦，變成一種靈心上的紀律，造一成個較好的人，它是領人到於生的。

所以你每次所逢的遭遇，都有生或死的結果，人生的平凡處，可使我們變成平凡，或基督化的，有一個妻子，以夕陽的美麗，指示她的丈夫——天空有魚鱗般的雲霞點綴着。他回答說，「是的，這倒提醒我了，請你叫廚子，替我買瘦一點的醃豬肉，」他從發光的夕陽，聯想到醃肉，這樣，有些人把榮耀變成平凡的，但也有些人使平凡成爲榮耀的，這全視乎它在我們裏面，所找到的是什麼。對於那個妻子，夕陽變成審美的生命，對於那個丈夫，夕陽便變成審美的死亡。

我們所受痛苦的本身，也許是出於惡的來源，但問題不在它從那裏來，而在它往那裏去，它的去處，可由我們是否願意被引導，而到於生或到於死來決定的，換一句話，我們是否願意，把上帝迎入我們的痛苦中，將這痛苦貢獻給他，正如我們貢獻其他一切的事情一樣，而使它成爲他的救贖煮旨中的一部份。十字架便是由上帝引導的痛苦的一個例子，它爲的是得救，同樣，我們的十字架，如果我們允許上帝引導，這些十字架所包含的痛苦，也是可以得救的。

禮文 基督啊，你把你的十字架變成王位，請你在今天幫助我以帝皇的嚴，忍受我的憂愁和痛苦。阿們。

八月十七日 人生是常能公正的嗎？

經文

約伯記十二章四節。約翰福音十七章四節；十六章卅三節。使徒行傳三章十四至十五節。

昨天我們在末了一節說，我們的痛苦，也許是出於惡的來源，而非我們的本意，你的回答是：『這便是不公正，』不錯，果然是不公正，不過你不能希望生命一定是公正的，基督教也從未教我們說它是公正的，而且它有一具十字架在它的心中——就是世界最大的不公道。你不要從生命中索取公正，祇要求得把不義變成較為豐富的生命的力量，那末，你所有的是超過於公正，你有了生命的本身。

生命對於保羅也不是公道的，他看出他所得到的生命是出於監禁，怨詈，遺棄，急切和惶慮的形式，這不是公道的，但他把生命變成比公正更好的事情，『一切的事情，併力合作，以造福於那些愛上帝的人，』他宣布着說。事情的本身也許不是好的，它也許從惡魔那裏而來，但上帝加入充分的善良，而使它合力進行以造成善，正如協力工作的兩個齒輪，上

帝的確採取以毒攻毒的手段，他利用惡魔之惡，以造成皈依上帝的人，如果你和上帝共同工作，你必能把你的失敗變成勝利，這便是十字架的本身。

有一個相信基督的印度女子，在社會服務多年，她的品性極好，但現在她的雙目已失了明，生命對於她是不公道的，但她使生命超過公正，而把它變成美麗的。她對我說，『一切都是黑暗的，但一切都是可愛的，』她說了這句話以後，露出恬靜滿意的微笑，你不必把公正獻給那個女子，因為她已有了神恩——超過公正的神恩。

所以今日我不求生命的公正，但求給予我把它的正義變成機會，它的阻礙變成利器的力量。

禱文 基督啊，生命對於你是極不公道的，使我在今天知道你的祕訣，這樣，我不致為公正而哀鳴，却要勇敢地把最壞的變成最好的。阿們。

八月十八日 握住命運的咽喉

經文

使徒行傳十六章廿二至卅四節。

我想末爾 (Vali) 醫生，施行割症的次數，比在印度的任何人來得多，而尤以割治毒瘤為

最擅長，但他自己也長着毒瘤，而且正因此而死，這是不公正嗎？是的，他奔回德國，但在未醫好以前他又回到印度，這次他帶來一種可以救活許多人的治療毒瘤的新方法。毒瘤攻擊他，他以毒瘤的治療法回敬它，他即使染了不起的重症，也仍然予以還擊，他握住了命運的咽喉。

貝多芬(Beethoven)也有同樣的情形，他患了很重的耳聾，他大聲的說：『啊，假使我能除去這個病症，我將擁抱這世界，……：我將握緊命運的咽喉；我深信它不能把我完全推翻，啊，這是多麼美麗而豐富到一千倍的生活。』以上是富斯迪(Fosdick)引用貝多芬傳中的一句話，他自己也是一位音樂家，他對貝氏的評語是：『我們對於他的耳聾，是永久欠着債的，這是極可疑的，自來能否創造這樣高妙的音樂，除了爲彌補一種痛苦，和這痛苦所帶來的極端的隔離。』他握住了命運的咽喉。

我在主日學第一個所教的學生，後來成爲一個工程師，一個轟炸把他的耳目全弄壞了，使他又瞎又聾，除了用手指在他的手背上寫字以外，你無法和他通話，他是和世界隔絕了，但並不，他從別人的指尖上，和從他自己內心的沉思上，比百分之九十九，沒有瞎，沒有聾的人得到更多的智識，而且他爲一般聾者，成立一種遠大的事業，他握住了命運的咽喉。

當丹麥國的土地，有一部份被割時，它的領袖決定，因為他們的國度小，他們所缺於量的方面，必須以質的方面去補足，他們果能實現他們的決心，他們創立一種合作制度，現在正為各國所效法，他們握住了命運的咽喉。

禮文 基督啊，請你在今天幫助我，握住命運的咽喉，而使它合乎你的旨意，也合乎我的旨意。阿們。

八月十九日 在人生最黑暗的問題上的光

經文

哥林多前書四章九至十三節。哥林多後書一章三至七節。

耶穌曾在二處不同的地方，說『他是世界上的光』，有一次，他是在聖殿的庫房裏，這裏便是『婦女的宮廷』，他是世上的光在於宗教（聖殿），金錢（庫房），和女性（婦女的宮廷）各方面，在這三處地方，他是世上的光，我們在這三處是怎樣深切的需要光呢！但還有一處，他說，他是世上的光，就是在一個生成瞎眼的人的地方，當時門徒向耶穌說，『誰犯了罪，這個人還是他的父母？以致他生下來就會瞎眼的呢？』在這個不應受苦而受苦的問題上，他是世上的光。

基督在從前是如此的，在今日也是如此的，我聽到關於這個不應受苦而受苦的問題，在哲學和宗教上的建議愈多，我愈信在世界最黑暗的問題上他是世上的光，馬克斯有關於這整個的世界一句話：『哲學家解釋世界，我們現在必須改變世界，』關於這個不應受苦而受苦的問題，耶穌的意思是『哲學家會想法解釋它，或把它解釋開去；我們現在必須改變它，把它改成別一件事情；我們必須利用它，而使合於天國的旨意』，他向我們表明了他的意思。他改變每個逆境，每個不義，每個失望，每個叛變和遺棄，及每個十字架，而使它助成他所期望的目的——天國。能夠利用痛苦和憂愁，這便是光，那個給予我們有這樣力量的人，便是世上的光。

禱文·基督啊，在生命似乎很黑暗，很神祕的時候，你曾說出這光的一個字，請你在今天幫助我攫住那個光，依着光生活，而更在這個受苦的地方變成他人的光。阿們。

八月二十日 制勝生命的生活

經文

路加福音七章三十六至五十節；十章二十五至三十七節。

世界所最深切需要的，莫過於這二件事情：在神祕生命上的光，和為求神祕生命的生

命，耶穌給予這二者，因為他本是這二者，從這開放的門看進去，你能看見什麼光亮嗎？

有一個法利賽人，請耶穌和他同食，他一面誇張他自己的優越，一面對於這個同食的人，不以尋常接待客人的禮貌待他，以表示輕蔑，他對這位客人不行接吻禮，不給他洗足，也不給他沐髮，這在社交上是一種侮辱，在有些人且認為奇恥大辱，而永遠不能忘懷的。但這對於耶穌非僅不能使他受損，而且使他得到意外的遭遇，法利賽人的不恭，倒使一個窮苦犯罪的婦女，補足這主人所未會做的機會，從來不會有過這樣的禮貌——她用淚洗他的足，把她的頭髮當作抹布，更用貴重的香油沐他的頭，——這一切都從心的深處而來，不僅僅是一種習俗的禮貌吧了。那個法利賽人是硬心的，他能內心很嚴厲的抨擊耶穌。

耶穌對於當時的情境，操着道德的統制權，他對那個法利賽人指出他的失禮，然後再饒恕他和那個婦女，他把他們一同圈入於需要迫切的罪犯隊伍裏，而都予以赦免，他缺少這禮貌上所應有的禮物，而反報以饒恕的禮物，他因這樣的辦法，得到道德的統制，一個被侮辱的客人，一變而為束縛的解放者，他能利用侮辱，而不是忍受侮辱，使全世匍匐在像這樣道德的優越者的足下，而學習怎樣的生活。

禱文 基督啊，當我在社交方面，受了創傷或侮辱，請你幫助我，不要銜恨或怨

苦，但要偉大，仁恕，以致可得到優越的地位。阿們。

八月二十一日 讓榮耀發出去吧！

經文

羅馬書八章十八節。哥林多後書四章十七節。以弗所書三章十七節。使徒行傳二十六章二

十九節。

逆境往往能造就人，誰都看見過一個脆弱，依附的，葡萄籐式的婦女，她在丈夫死後，挺起脊梁像一株剛健的橡樹，在她的四週有她的兒女環繞着，依賴着，像這樣的一個母親，是他們所永遠感激的。如果不是因為有眼淚，潤濕這葡萄樹，而使它成爲強勁的橡樹，恐怕這種力量，是永遠不會發展出來的。

馬卡姆 (Edwin Markham) 描寫着說：

『失敗也許和勝利有一樣的效用，它搖動靈魂而讓榮耀出來。當這偉大的橡樹屹立在狂風中，它的枝葉更顯出鮮豔，它的根在臨風的一面，更能深入土中。祇有知道極大憂悶的靈魂，纔能知道極大的快樂。憂愁放大我們在喜悅的心中的地步。』

戴德生 (Hudson Taylor) 和一位新到中國來傳道的教士，同坐在一家客棧內，他盛滿一

杯水放在桌上，然後舉起拳頭在桌上擊了一下，當水濺出來時，他對這位年輕的教士說，『你在中國將受許多憂愁和困難的拳擊，但記住它們祇能濺出在你內部所有的。』環境和困難的拳擊，從一部份人濺出怨恨和苦悶，但從另外一部份人濺出快極和勝利，它取出你內部所有的。有一個年老的賢者，站在一列正在進站的火車月臺上，這車震動猛烈，把他從這邊拋到那邊，當他撞到一邊時，那些在他臨近的人聽他輕輕的說『榮耀』，當他撞到那邊時，他又說『阿利路亞』，震動取出他內部所有的。困難在把榮耀震動出來嗎？那末，你是勝利的。

禱文 基督啊，我感謝你，因為這是困難所施於你的結果，它把你搖動至於死而將恩典播散在世界上，請你在今天幫助我，有這樣的勝利，以致使困難祇能向我四週的人播散平安和快樂。阿們。

八月二十二日 困苦是上帝的懲罰嗎？

經文

路加福音十三章一至五節。哈巴谷書三章十七節至十九節。希伯來書二章十節。

有許多人覺得困難的到來，是上帝對於他們犯罪的懲罰，這種態度，使勝利成爲不可能的。

我們必須承認，這是一個有道德因果的世界，而罪惡必將產生困苦，但耶穌否認災難和罪惡，常是相連的一種意念。耶穌對於西羅亞樓 (Tower of Siloam) 的倒塌，和對於那些被彼拉多殺害的人評論着說：『這些受害人的罪惡，未必超過其餘的罪人。』

你要看困苦，是你表現在你內部，有什麼材料的機會。

『我爲什麼在這光明的白天，迂緩地躑躅於天路上呢？昨夜我在黑暗的籠罩中，邁步走了許多。』

黑雲也許祇是加速你的回家的脚步，有一句印度格言說：『花瓣的破裂，是預示花朵的開放，』同樣，你的心因痛苦和憂愁而爆裂，這個爆裂，祇是那裏束着的花瓣的爆裂，以便讓花朵出來。客西馬尼 (Gethsemane) 的心碎，便是鞘殼的破裂，而好讓苦難的花出來，使世界充滿了牠的香氣。有人說：『上帝有驚人的手段，以醫治一顆碎的心，如果讓他有了一切的碎片，』讓他把你破碎的生命重合起來，也許能造成一種新的榮耀的模型，他先須破壞，而後再加以改造。

在阿拉哈巴 (Allahabad) 的一個教會所辦的農場上，他們看見一株茄子樹的頂梢已因受風霜的摧殘而枯萎了，牠倒能結出第二次的果實來，因而得了一種新的發明，這些樹在第一

次結果以後，他們就把牠的頂梢修剪下來，而牠們又結出第二次的果實來。所以你從生命所受的宰割，未必是上帝的懲罰，但也許是上帝的修剪，而使你有更豐富的收穫。

禱文 基督啊。我們知道在你上面，每個結果的樹枝，你把牠修剪，而使牠能結出更多的果實來，請你在今天把我修剪，因為我要多結果實。阿們。

八月二十三日 生命擊落我們的拐杖

經文

約翰福音十六章七至八節。希伯來書十二章三至十二節。

我們必須記住，我們的困苦，也許不是上帝的懲罰，而是上帝的修剪，有一個相信基督教的婦女，住在我的鄰近，她患脊椎病已好幾年，行路非拐杖不可，有一天，她從樓梯下來，偶一失足，可憐她從上面一直滾到樓梯底下，那時，她的拐杖丟失了，她躺在地上大聲呼救，可巧附近沒有一個僕人，她用盡力氣扶着欄杆掙扎起來，她開始行走，以後她便不能靠拐杖行走，顛仆和失去拐杖，是她一生最好的遭遇。

在你和我的生命中，有許多事情是我們所倚重的——家族的關係，金錢，和地位，這些事情也許不是壞的，不過把它們當作拐杖，便要削弱我們道德的纖維，因為我們過於倚靠它

們。一旦災難把它們擊落，起初我們是受了極大的創痛，我們的拐杖丟失了，還剩下什麼呢？我們不是有手足，有脊骨，和上帝的恩典嗎？這已足使我們重新生活。烏司忒（Wor-center）告訴我們一位著名醫生的軼事，他在那次舊金山地震時，把一切都喪失了——他的家庭，他的醫院，他的醫學上的紀錄，他所用的器械，差不多除一身外，便別無長物的了，有一個朋友走來安慰他，他就說，『這算什麼！重新再來一下，倒是很好玩的，我覺得較前更年輕，現在人們需要一位醫治他們靈魂的醫生。』舊的慣例已打破了，他再來創造一種新的較為廣闊的慣例。

那末，你不必為喪失拐杖而哭泣，上帝有意造就你，你的脊骨因太過倚靠他物——物質文明的悲劇——而削弱了，獨立不倚的站起來吧！這便是上帝對那已喪失物質的拐杖的文明所說的一句話，也許是對你而說的。

禱文 上帝啊，我祈求你，當你把我的拐杖取去時，幫助我不要痛哭失聲，却要站起來作個大丈夫。阿們。

八月二十四日 上帝的防護

經文

羅馬書五章三至五節；八章卅五至卅九節。

人們應付痛苦和災難的方法有二種——一種是隔離，其他一種是防護，有些人要想以逃避得勝，他們喪失了他們的勇敢，所以要想逃避。

有一個人對我說：『我向上帝祈禱，或是我死，或是我的妻子死，』我不能斷定他是把自己說在他的妻子前面，恐怕是未必吧，他繼續着說，『我還有什麼方法可想呢？因為我倆是根本不好，』我告訴他，我認爲他是一個道德上的懦夫，一個基督徒是有別的出路的，我向他建議，他可從蛤蚌學得一個教訓，蛤蚌偶然把一粒刺激的沙子帶進牠的殼內，牠便把這粒沙造成一粒珠，使它的刺激變成光彩。有許多人把他們日常的煩聒變成品格。變成忍耐，變成美麗，截住了在家內較小的事情，然後他們預備抵禦外面較大的困苦，他們是鍛鍊過的，困苦便成爲我們所藉以鍊鍛的一種程序，以備抵禦較大的困苦，這是自然磨鍊我們使有抗拒較大的苦難的力量。克羅托那(Crotone)的邁羅(Milo)是一個大力士，他和人賭賽，他力能舉牛，從前他買了一隻小牛，每天把它舉起，這小牛一天天長大，他還是依舊把牠舉起，後來牠長大而成爲大牛，他仍能把牠舉起，猶如他舉小牛一樣。同樣，上帝因幫助我們戰勝我們日常的試探而增加我們的力量，直至有一天，我們能舉起非人力所能勝任的重量。

製造馬口鐵，須先將鐵片放入含酸性的溶液內，鐵片在這溶液中受酸質的耗蝕，然後再投入錫的熔汁內，方能把防護它的錫吸住，沒有這耗蝕性的酸質，錫不能黏住在鐵片上，而這鐵片就容易生銹。同樣，上帝讓我們經過憂愁的酸質的耗蝕，然後我們方能領受他的恩典的鍛鍊，否則生命便將生銹而把我們毀滅。

禱文 上帝啊，如果今天有一種憂愁的酸質侵蝕我，請你幫助我，使我能記得你的鍛鍊，而應高興快樂。阿們。

八月二十五日 總括

經文

啓示錄二章九至十節。提摩太後書二章十二節。彼得前書一章六至七節；五章十節。

憂愁與生命俱來，誰也不能除外，有一個富有同情心的朋友對一個受苦者說：『困苦能使生命發出光彩，』這受苦者回答說：『是的，我要選擇這光彩。』

我有一次去看一個臥床已足足有十五年的病人，她在年輕的時候受了電光的驚嚇便成瘋癱，否則，她並不瘋癱，所瘋癱的祇是她的身體罷了，她所睡臥的那間房子變成了全城靈力的中心，我想我從未看見過像她那樣美麗而莊重的一個面容，她是在選擇光彩。神甫達密

安(Damien)，住在他的癡瘋病人的中間，有一天，他立起來對他們演說，而第一句便說「我們患癡瘋的人」，這是他宣佈他也是一個癡瘋病人，但這沒有什麼關係，他繼續的說下去——愈說愈深切，他也是在選擇光彩。有一個回教的教師，寫一封信給我，表示他要做基督徒的決心，和關於他喪失兒子的話，他說，「我站在門口而上帝把我鞭進去，」悲痛也許能把他鞭進或鞭出，但他決定進去，他選擇了光彩。

「人類悲痛的哭聲上達於神，」主啊，請你把痛苦除去，你製成使世界黑暗的黑影；纏繞這心的堅硬的鎖鏈；壓在翹翼上的重量使不能振翅高飛。主啊，請你在你所手造的世界上去痛苦，以致使它可更敬愛你。」

「主對他的世界的哭訴回答說，「我應除去痛苦嗎？這是使你靈魂熬鍊的力量因痛苦而更覺堅強；我應除去悲慘嗎？它能把心和心聯繫攏來而有高尚的犧牲；你願意喪失從火中舉起來，以至於天上的一切英雄嗎？我應除去那以代價救贖世人的愛嗎？對於這愛的喪失而我能表示微笑嗎？在你的生命中——那要爬入我的生命的——你能省去在十字架上的基督嗎？」」

禱文 上帝啊，我們願意在你的領導下，和痛苦宣戰，而把它除去，因為這不是

你的意旨，但在不能消滅痛苦的地方，請你幫助我能利用它。阿們。

八月二十六日 正在醞釀中的優美音樂

經文

加拉太書一章十五至十七節。使徒行傳一章三至四節。馬可福音六章卅一至卅二節。

我們對於積極的悲痛和受苦，曾加以討論，但尚有並無積極悲痛和受苦的煩惱，它的發生是由於把它擱置一旁，而不使活動的緣故，這些煩惱，有的是因為暫時的不適，有的是因為失業，或因衰老的將至，對於這些煩惱，我們的工作不得不宣告停頓，而我們祇好以不活動的環境去對付生命，但有時這比積極的痛苦更難對付。

有人說，在音樂上的『停頓便是正在醞釀中的優美音樂』，換一句話，停頓是製成音樂醞釀時期，片刻的停頓祇是產生比前更可愛的音樂的預兆，停頓是使那些作曲和聽曲的人，對於一種優美的音樂的準備。

這些在我們生命中的停頓，或暫時的不活動，能夠變成美好的音樂嗎？我承認健康和活動的人們的長久失業，是會使他們陷於墮落的，對於他們唯一的補救方法，便是使失業而變為有業，這是社會應負的責任，否則便不配有社會這個名字。但除了這極端的例子以外，這

擱置一旁，或對於生命的真實工作，暫受阻礙的短暫時期，不能在實際上變成醞釀優美音樂的時期嗎？

這在耶穌的生命中是如此，當他在拿撒勒蟄居的時候，他的傳道的使命，必在他的心中如火一般的燃燒着，製造牛軛——當他受命把在世界的頸上所繫罪惡和憂苦的軛，解除的時候，但他並不躁急，他能等待——等待三十年之久，我們很快樂他能等待——因等待而使音樂更臻美妙，那靜默的三十年是一個停頓——醞釀優美音樂的停頓，三十年的靜默，三年的歌曲，這是多麼美妙的歌曲！它是非常的豐富，因為在這歌曲裏面，含有多年靜默的潛音。這樣，它也許是在你的生命，和我的生命中，靜默使最後的音樂變成豐富。

禱文 基督啊，使我在約束下能忍耐，那末，我在解放時，也許更豐富，請你幫助我，不要躁急，但須信託。阿們。

八月二十七日 幾種停頓

經文

馬可福音六章卅三至卅四節。馬太福音十四章十三至十四節。啓示錄一章九至十節。

青年往往不能忍受學校的訓練時期，有許多青年拋棄求學的機會，而這機會便永遠不會

再來，他們一生將在心中抱着悔恨，他們拒絕停頓，所以不能醞釀美好的音樂。

有許多教士因為急於工作，而不耐煩於成年累月的研習文字，以致把研習文字看成無足重輕的事情，那末，在他傳道的一生，便將唱出極不和諧的音樂，用極不完全的語言，於是他怨恨他的傳道工作是沒有效驗的。

我們所要遇到也許是最痛苦的一個停頓，便是在日常工作時間，受着阻礙或間斷的一樁事實，我們把我們的工作計劃好，而人們把它連我們都給推翻，我們說我們的工作是被破壞了，但那些阻隔，也許正是我們的工作。耶穌曾把它變成這樣，追溯他的一生，你便會看出差不多每件榮耀的事情，都是出於阻隔而來的，有好多他的最精美的教訓，他的最精美的事蹟，他的最美好的精神的表現，都是出於那些推翻他的計劃的人，或環境而來的，這些阻隔並未推翻他的計劃，它祇把他的恩典，移向一個新的角度吧了。他看這些阻隔，是上帝安放在他的路中一些人類的需要，這些阻隔都是機會，有一次，他和他的門徒忙得連飯都沒有工夫喫，他離開衆人，退到一個曠野的地方，但衆人看見了便跟過來，他歡迎他們，對他們演講關於天國的事情，凡需要醫治的人，他就醫好他們，然後他拿出餅來給衆人喫，對於那些破壞他的計劃和擾亂他的安靜的人，他予以教訓，醫治，和施食。但『他歡迎他們』，這幾

個字對於我們，比千萬本講到忍耐和愛的書籍還要有價值，這些字把通向善良的心那頭窗門打開，這個停頓便是正在醞釀的音樂，多麼美好的音樂！

禱文 基督啊，今天我將遇到許多阻礙，有時從不懷好意的人那裏而來阻礙，請你幫助我，把那些阻隔，變成你的靈在我裏面的一種表現。阿們。

八月二十八日 最嚴肅的一個停頓——死亡

經文

約伯記十九章二十六節。腓力比書一章二十一至二十六節。提摩太後書四章六至八節。

我們在上面所講過的一切停頓，沒有一個可和這死亡的嚴肅的停頓，相比擬的，我們的工作停止了。我們的計劃打破了，我們和他人的聯繫折斷了，提水的罐子在井旁破裂了——在井旁，剛要為他人汲水的時候，這是一種最淒慘的停頓，但果竟是最淒慘的停頓嗎？它也許會變成正在醞釀中的生命的最甜蜜最快樂的音樂。

這在密安斯女士 (Alice Means) 可以得到證明，她是在印度一個不可多得的女教士，她過着一種多麼令人起敬的生活——建樹，教訓，和造成領袖，她忽然受了毒瘤的重創，她在未死以前回到美國，但她到了孟買 (Bombay) 就停住了，醫生都知道她是永遠不能到達美

國的了。在孟買醫院裏，她知道欲死在本國的一個願望，不能達到，從那裏她寫了一封信給我：

『在你的書裏，一定要把我做一個例證，但做什麼證呢？我尚未受到大苦，將來如果受到，我也許不能告訴你，它是怎樣的，我很感謝，因為在這些年中，我享受完全豐富的康健，過着非常快樂的生活。我將我在最近兩個月的經驗告訴你，我和一隊人在一片廣漠的田野上掘土，下種，刈草，灌水，而從不覺得我已走到了末路，直至我聽聞說，「阿麗思 (Alice)，你已夠了，請到這邊來，坐下歇歇吧，」我仰首一望，看見耶穌立在那裏對我微笑，我走過去和他並坐在草地上，他說，「你一向很勤苦的工作着，沒有工夫享受你對於一個知己朋友應有的親密，像我所要向你表示的友誼，你過來讓我們在這裏一同行走。」他挽着我的手臂，在大路上行走，一路鳥語花香，說不盡的美麗，我俯視死河中的水，略現混濁，但我知道他能從那河中看見我，即使現在我永遠和我的主在一起，他的平安在我裏面是極可驚奇的，現在什麼也不能把我們分離，這就是天堂了。醫生和看護都不懂我怎能鎮靜地談論我的情形和觀念呢。』

這死的停頓，對於她，誰說不是正在醞釀的美好音樂呢？而且是較爲偉大的音樂！

禱文 基督啊，我們知道即使死也是在醞釀中的偉大音樂，請你幫助我能很快樂的歡迎它。阿們。

八月二十九日 生命之最有效果的停頓

經文

馬太福音十四章二十二至二十三節。路加福音十八章一節。馬太福音十六章六節。詩篇五十

五篇十六至十七節。

最有效果的停頓，也許要算祈禱吧，它比任何事情含有更多的正在醞釀中的音樂，不過真能應用它的人是極少啊，『祈禱是世間所時常談到，而很少應用的一種力量。』

我的意思不是說，因祈禱而可得到從靜思默想中所反射的影響而來的利益，我的意思是說，還有更多的事情，我的微小的靈心可和上帝的靈有密切或個人的接觸，那末，我能和他有一種共同的了解，我的意旨能和他的意旨相調整，由這樣的接觸，而使我看出我的人格是提高了，光耀了，能力加增了，也有用了。祇是一種反射的影響嗎？我卑微的說我知道還有較好的經驗告訴我們，那些認祈禱祇是一種反射影響的人，不久就要廢棄祈禱的，因為『這是不可能的，把一個人的靈心，繼續投射於那沒有反應的事情上面。』

波士委 (Bosworth) 說，『我們能夠解釋對於祈禱的任何答復，假使我們相信上帝，是能把思想放入人的心中的話，』上帝能把思想放入一個人的心中嗎？思想嗎？其實就是他的生命，他因輸入他自己的生命，增厚一個人的生存基礎，生命流入生命中，意旨流入意旨中，愛流入愛中——這便是祈禱的意義，這一切的到來，是在我們調和音韻的時候，而祈禱使我們對於永生的上帝趨於和諧。

孚勒 (Ethel Romig Fuller) 說……

『如果播音臺，由空中接收一種音調，而把它遞過大海；如果瓊琤琳的鏗鏘的音調，能飛越高山，或城市的喧囂；如果像鮮紅的玫瑰花一般的歌曲，可從稀薄蔚藍的空中攝取——那末，人們為什麼懷疑上帝是否聽聞祈禱呢？』

我並不懷疑，有時，我跪下的時候，一切都是黑暗和失敗，但我站起來就有了力量，一切是新的，勝利的，在我裏面的一切，都說我已見到上帝，而我的確是遇見過的。

禮文 基督啊，這個祈禱的停頓——含有正在蘊釀中多麼美妙的音樂，請你幫助我，在今天把這個停頓，用作有效的生活方法。阿們。

八月三十日 我們停下來思考祈禱

經文

詩篇三十七篇四至五節。箴言三章六節。馬太福音十八章十九至二十節。約翰福音十五章

七及十六節。

讓我們除去關於祈禱的一些雜念，祈禱不是躲避上帝的憤怒的電光的避雷針，有許多人把祈禱當作避雷針，如果他們不祈禱，便將有什麼不利於他們的事情發生，有一個小女孩很莊嚴的說：『在我們家裏沒有祈禱或食前謝恩，而尚未遇到什麼事情，』不錯，小姑娘！尚未遇到什麼事情——除了墮落以外，沒有別的事情，也許永遠不會有別的事情，但那已夠了。不過墮落是慢性的，我們不易看見它的滋長，所以我們不覺得驚駭，不祈禱是緩慢的銹蝕，不是突然而來的災害。

而且祈禱不是使上帝屈就我們的意旨——它是把我們的意旨迎合上帝的意旨，我們把船上的鐵鈎拋出去鈎住岸上，這是我們把岸拉到我們這裏來呢？還是我們拉向岸上去呢？祈禱不是把上帝拉過來，却是把我們拉到上帝那邊去，它把我們的意旨排列在他的意旨裏，這樣，他便能假手於我們行事，一個全能的意旨憑藉我們軟弱的意旨工作，而使我們能依照我

們所有的能力行事，所以祈禱不是克服上帝的厭恨，而是握住他的最高的志願，那些祈禱的人是聯繫在那個志願上的。如果上帝留存某種事情在宇宙間，以便和人的意旨相接近——這不能做成的事情，除非人有所動作，那末，這有什麼希奇他能留存接近祈禱的某種事情——這是永遠做不成的事情，除非我們藉着祈禱的力量。

在真的祈禱內，我們的意旨是和他的意旨符合的，這就是我們在祈禱時所說『靠耶穌的名』的意義，就是說我們祈禱着他所要祈禱的那種祈禱，但對於那不出於他的意旨的一種祈禱，是偽造耶穌的名義的。

禱文 上帝啊，請你在今天幫助我，使我的意旨能和你的意旨相合，以致你的威權也可以和我的相合。阿們。

八月三十一日 更進一步的思考祈禱

經文

耶利米哀歌三章二十五節。詩篇一百零九篇四節。羅馬書十二章十二節。路加福音二十一

章三十六節。

我在祈禱中很少祈求事物，我只求上帝的自身，祈求我的意旨，不致和上帝的意旨相抵

觸，使我們在大小的事情上，都能互相一致。我知道如果是這樣，我必能得到一切我所需要的事情，如果我先尋求天國，那末，這些事物便都會加給於我的。上帝對於事物是關注的，但我不以為祈禱的真實性，是在求得這樣或那樣的事物上，如果我能得到他的仁愛的默契，那末，祈禱是有應驗的，有效力的。事物是不重要的，微小的，但在許多基督徒看來，它是中心的，重大的，正如一個小孩子所說：『我愛我的爸爸，他每天有銅圓給我，』對於銅圓的祈禱，或對於銅圓的愛好，是屬於未成熟的童年的。

有一個蘇斐 (Suti) 的女先哲，一手提了一桶水，一手執了火把，在路上奔走，有人問她這是什麼意思，她回答說：『我要用火把燒毀天堂，用水熄滅地獄的火，這樣，人們不至於因畏懼刑罰或貪得酬報而愛上帝，却是為上帝自身而愛他。』有許多基督徒也許可從這個蘇斐的女子那裏，學得教訓。

祈禱是勝過困難的一種能力，也是使你止於至善和有效力的一種力量。有一個印度土酋殘暴的把在孟加拉 (Bengal) 的一座橋席拆去，一個回教的賢者，坐在他祈禱的席子上渡過這無橋的河流，一個人藉祈禱可以渡過不能渡的河流，越過不能逾越的山嶺，和做成不能的事情，因為上帝——永生的上帝是和我們一同工作，也在我們裏面工作。那末，祈禱彷彿

佛『是一隻船的帆，或一隻鳥的翼』，兄弟們，祈禱罷，如果你們要生活——勝利的生活。

禱文 基督啊，我們感謝你，因為祈禱對於你，和由你所發生的效力——『力量發出來，』請你在今天幫助我祈求有力量發出來。阿們。

九月一日 使禱告的時間發生效力

經文

詩篇二十四篇三至五節。以賽亞六十四章四節。提摩太前書四章十五節。

第一，要有一個固定的禱告時間，要很神聖地遵守它。使那個禱告的時間，作成生活的習慣。使其他一切事情，去適合那個禱告，不要以禱告去適合其他的事情。凡任何人忽略固定禱告時間的，都說他時刻可以禱告，不必限定時間，結果或許是沒有禱告的時間。但是你若遵守一個固定的時間，則這個禱告的時間，或許把精神影射到全天的生活上去了。

在禱告時間的開始，必須靜默，讓你的腦筋鬆弛一下，省察你自己的生活，有否過錯。若有什麼愆尤，就告訴上帝，要將它改正，就以第一個剎那間，作為誠懇的道德上的檢舉。若查不出什麼錯誤來，那末，『可愛的主啊，我們既不受良心的詰責，就可大膽對着上帝說話了。』我們就要大膽地祈求。

然後將你的思想，浸潤到聖經的裏面去，並且它能從你眼上除去不潔的塵埃。這樣，你的眼目，就會清明，就有靈性的見地了。就可以憑上帝的說話而得到一個正當的態度，作正當的祈求。把你的思想，依傍上帝的思想推進；把你的目的，依傍上帝的目的推進。

拿一枝筆，把你讀聖經的感想都寫下來，而讀的時候，就要專心一志的讀。那枝筆就是你的信心的標記，相信必有某種思索來到。而這種思索必要來到。靜聽上帝的說話，不要急促。因為聖經上每一句話，都是很寶貴的。必須停息一會，又把它融會貫通一下，當一個人急忙穿過森林，他只能看到少數的鳥獸，因為他們藏匿了。但是你若坐下來，等候一下，則這些鳥獸都出來了。你等候上帝的說話，也是這樣。『禱告是把靈魂顯露於上帝的時間。』你必須把你最內在的靈魂，顯露於上帝。

在那個禱告的時間，必須存着服從的態度，因為你認識上帝的程度，必與你服從上帝的程度相同。你順從多少，就認識多少。上帝要藉着你而應驗你的許多禱告。

禱文 基督啊，我到你這裏來，求你幫助我，使這個禱告的時間，發生效力，而我就可以把這個時間，影射到今天全天的生活上去。阿們。

九月二日 交感與使命

經文

路加福音二十四章十五至三十二節。約翰福音二十章十九至二十一節。使徒行傳一章四

至八節。

禱告的作用，似乎是多方面的，但實在說起來，只有兩方面，就是與上帝交感，接受上帝使命的兩方面。其他一切，不過是這兩方面所產生的狀態而已。這是禱告生活裏面的兩種作用。譬如一個心臟必須有一方面進，一方面出，運行其血液，否則，必趨於死亡。因為與上帝的一切交感，若無使命之意識，即等於死亡，若接受上帝一切之使命，而無交感之作用，亦等於死亡。若兩者兼而有之，則就有靈性的生命了。

第一，須與上帝有交感。我看到一棵橡樹，新鑽了洞，用杯子接着傷口，汲取由樹心流出來的橡膠。我以為禱告也是這樣。我們空虛的生命，像杯子一樣。接在永存上帝的傷口上，從祂那裏汲取生命，能力，和救贖。讓我每天把生命接在上帝的傷口上罷，因為不然，我的生命就空虛了。並且讓我每天用仁愛去幫助別人，用空我生命的杯罷。

在使徒們被召喚的時候，耶穌叫他們作三件事，經上說：『他就設立十二個人，要他們常和自己同在，也要差遣他們去傳道，並給他們權柄趕鬼。』（馬可福音三章十四至十五節）分析言之，就是：（一）和他同在；（二）差出去傳道；（三）有道德上的權柄。第一條是與他同在的召喚。若拿住這個使命，則其餘一切的事情，都可以做到了。凡是忽略與上帝交感的，必失去末後的兩個使命。忽略傳道的使命，則第一與第三的兩個使命，亦必消失。而道德上

的權柄，又是靠着其他兩個使命而來的。因此，若把交感的作用蒙蔽了，或是把使命的意識失去了，道德的權柄，亦必隨之而消失。換言之，一個人若保存這兩件事情，則他必有道德的權柄。空虛的心房，空虛的靈魂，空虛的雙手——這是許多人的靈性史。『耶穌却退到曠野去禱告……主的能力與耶穌同在，使他能醫治病人。』（路加福音五章十六至十七節）——有原因而後有結果。

禱文 基督啊，你用你的榜樣，指示我們以能力的泉源，給我們願望，去汲取那種能力，並且把那種能力，流貫到別的生命裏去。阿們。

九月三日 上帝領導我們的生活嗎？

經文

詩篇三十一篇三節；二十五篇九節；三十二篇八節；七十三篇二十四節。以賽亞書五十

八章十一節。

由於交感，而使命隨之。在交感當中，你可以感覺到上帝在你生活上所施的影響，領導你做某種事情。許多人批評牛津團運動的注重領導，但是我個人覺得這是他們主張當中最有力的一點。因為我們已經把我們的宗教生活，作成教會中的幾種禮拜儀式，一種在禮拜天，

一種在禮拜三，餘可類推。我們若去參加禮拜，就以爲我們是很好很忠實的基督徒了，但是在那些禮拜儀式的前後，還有很大的靈性隙漏，此時上帝在我們生活上的功能，非常脆弱，或是毫無功能。而上帝的領導，就可彌補這些隙漏，使我時刻對上帝負責。上帝不再在我們生命的間隙中，却透貫我們整個生命組織的本質了。所以領導是要把上帝帶到生命中來，由於斷續而至廣續的時間性。每個基督徒應當有上帝領導的生活。假若上帝在我們生命當中，則凡關於我們的一切事情，都當有祂的指導統馭和鼓勵。一個基督徒，倘若在生命當中不知道有這種領導，則其損失必然很大。因你不被上帝所領導，則必爲其他的事物所領導。或許爲你的自我所領導。但是我們都知道自我的統轄，就是自我的毀滅。因爲我們不知道怎樣去領導我們的生命。必須由上帝去領導纔行。

 我有離開喜懼的生活，與基督一同靜坐，

 以信心看他的容顏，一時間察覺其恩典，

 並藉簡短的友情，更具熱誠，更具真實，

 爲他領導，爲他勇敢爲他服務，不惜任何的犧牲不？

 我們今日，有獲得相當時間，在思想上，

們。

將我們的靈，安放在他裏面，

將他的旨意，與我們的旨意，兩相比配，

而接受了對他願望的印象不？

要確實知道，這樣的接觸，可以延長整整的一天；

可以幫助我們，在風波危難中把頭擡；

可以在隱匿的生活內，檢舉罪惡穢臭與污點；

可以為他復存仁愛的思念；

使起伏無定的步履安穩；可以幫助我們，

明白他的足跡，對於你我，有甚意義可言。

禱文 上帝啊，幫助我看到你在我生命上的接觸，並且順服這樣的接觸。阿

九月四日 上帝怎樣領導我們？

經文 創世紀五十一章二十節。羅馬書八章二十八節。腓立比書一章十二節。以賽亞書五十四章

上帝用許多方法領導我們。不是一種方法，而是有許多方法。這許多方法當中有六種最顯著的，如由於個人的環境，由於徹悟的基督教智識，由於別人的語言和文字，由於知心的團契，由於聖經的內容，由於內心的呼聲等方法。

有時候上帝用環境的勢力，領導我們，或是可叫它爲天意。正當我們遇見疑難的時候，也許出其不意的有開導我們出路的事情發現，適合我們的疑難問題，使我們安然渡過，知道原來就是上帝的方法呢。或是上帝擋住了我們的去路，而這種障礙，也是上帝的預防領導。上帝往往讓我們失敗一件次要的事，而使我們可以成功一件首要的事。因爲許多人，都被次要的成功所毀滅了。他們得到內心的糾紛牽累，結果，就從不會成一件真正有價值的事情了。我確實知道，我在印度，上帝就防止我們愛好打獵。我是一個青年的傳教士，在我居住的附近區域，出產了許多黑色的羚羊，當着趕往這些村落去佈道的時候，乘便帶一枝鎗，做些狩獵的玩耍，還有比這更自然的嗎？我曾經這樣行。但是我打了十八鎗，一鎗也沒有中！我是一個不會打鎗的人嗎？不，我在少年的時候，在同伴中，我是一個打鎗最好的。但我覺得這是上帝使我不中的。所以我回到家裏，就把鎗賣去。斷定上帝沒有叫我做一個獵者，而

是叫我做一個傳道人呢。我的結論是對的。否則，我也許被次要的成功所殘廢了。有許多女子，覺得她有美貌，但不久，她會覺得沒有別的什麼東西了。美貌的次要成功，使她忽略了智育，德育，與實用等首要的東西。而上帝的預防恩典，救起了我們大多數的人呢！所以這種預防方法，也是恩典。現在就讓我們去開智育，德育，和實用的出路罷。上帝閉住較小的門，而爲我打開了較爲廣大的門了。

禱文 上帝啊，有時你用堅決拒絕的方法，有時用打開出路的方法，拯救我們。幫助我們，使我們在這兩種方法當中，都能看到你的旨意，使我們順服你的旨意，在堅決的拒絕中，不至於悲怒，在獲得出路的時候，不至於疑慮。

九月五日 由於徹悟的智識中得到的領導

經文

提摩太後書二章七節。使徒行傳六章二至五節。提摩太後書一章七節。希伯來書八章十節。

節。

上帝藉徹悟的基督教智識，而作領導。耶穌說：『你們還不能自己斷定那一件是正當的事嗎？』（路加十二章五十七節新譯）基督徒判斷力之發展，爲基督教發展之必要部分。希

伯來書五章十四節說：『惟獨長大成人的，纔能喫乾糧，他們的心竅，習練得通達，就能分辨好歹了。』

上帝要我們用整個的人連思想一同去愛祂，就是『你要盡心愛主你的上帝。』凡忽略思想的任何領導，都不是基督的領導。因為身心的全體，必須完全纒行。上帝的問題，是怎樣領導我們，而不是要駕馭我們。因為在領導當中，上帝不僅使我們做某一件事，祂必造就我們，使我們自由，使我們起立，使我們明辨。凡是主張大半用空白的方法，或只用空白的辦法，彷彿求上帝把祂所要我們做的事，寫在我們空白紙上的任何領導方案，我都發生懷疑。現在我相信上帝確實用內心的呼聲，領導我們。但是以內心的呼聲為唯一的方法，並全靠那種內心的呼聲，來獨斷我們生活當中瑣屑的事件，反使我們軟弱無能了。假定一個父親或母親，去獨斷孩子生活中的細行末節，只要他閉口服從，不為他留些用智慧衡量道德與自由決斷的餘地，那是領導的方法嗎？還是駕馭的手段呢？那個孩子的品格，在那種駕馭的手段之下，豈非從此而沒有發展了嗎？假若我們一切細小的事情，都要求上帝的專斷的領導，則我們得不到這種領導的時候，就未免要自己捏造了。這樣，就產生了不真實。不，我們必不宜只用一個方法，而排除其他的方法。

假若我們對於自己，對於一切事實，都存內心誠實的態度，則上帝必會領導我們的思想。

禱文 基督啊！我們需要你的思想，來鼓勵我們的思想，因為沒有你的鼓勵，我們的思想，就要陷於混亂疑難的地步了。因此，求你幫助我們，使我們服從你的最高的領導。阿們。

九月六日 由別人得到的上帝領導

經文

撒母耳記上三章九節。使徒行傳二十一章十至十一節。腓利門書十五至十七節。使徒行

傳九章十一至十七節。

有時候上帝由別人的文字或話語領導我們。一本書裏面的某章或某節，有時成爲我們的啓發，而直接說破了我們的需要，正像是上帝對於我們的說話。在一篇講壇當中，有某一句話，似乎不僅是講員所說的，而也是上帝的話語。或者只不過朋友的一句輕鬆的話，竟打開了我們的心門，而解決某一個問題，或釋去某一種悲傷。

每個人應當有這樣的一個朋友，一個知己，就是牛津團所謂『一個交換經驗的同伴』。

你對於這個人，可以表白內心的底蘊，使他真正知道你是怎樣的一個人；假若必要的話，你也可以向他『透露你自己的罪惡』；可以把你最深刻的疑難，同他交換。培根說：『這種個人自我與其朋友的靈性交換，減少一半的悲傷了。』因為『交換悲傷的情緒，就是減少悲傷的一半』。莎士比亞這樣說：『說出傷悲的話來罷：默默無聲的傷痛，攪擾重累過甚的心腸，且必叫它斷裂了。』

除出把我們的問題，把我們的罪愆，把我們的喜樂與良善，與我們的朋友互相交換而外，還要朋友爲什麼事呢？你的朋友，不受你的感情之拘束，正可以立於第三者的地位，看清你的問題，而給與你所需要的啓發，但即使你朋友的說話，也必須用其他的領導來檢舉，不要過於默從式地依靠。有一個女學生問我，她有兩個男朋友，是否應和其中的一位結婚。我告訴她，我以爲她不該和他們當中的任何一位結婚。她說：『我謝謝你，就是這樣決定罷。昨夜我告訴上帝，我要以你的話，作爲上帝的話呢。』我對於她的勸告是對的，因爲那兩個男人，都是道德墮落的壞蛋，但是她對於我的話，太默信，太盲從，那是錯了。你採納朋友的說話，但是必須在上帝面前的默禱中，下你自己的判斷。

禱文 基督啊，你在客西馬尼的黑暗時間，曾經渴望一個人類的朋友，但是得不

到他。求你幫助我，使我找到這樣的一位朋友，因為我必有需要他的一天。阿們。

九月七日 由於團體得到的領導

經文

使徒行傳十三章一至三節；十五章二十五至二十八節。

許多團體的運動，各自注重不同的事項，已經在全世界發生了。有牛津團，有劍橋團，有緬甸福音佈道團，有賀川豐彥之耶穌契友團，有印度之阿什拉姆基督教團契，及其他各種團體，我不能不感覺到，這些團體是上帝的靈所興起的，以應付禱告的需要。我並不以為其中任何的一個團體，有其完全之真理，不過每個團體，都有其特殊的真理，而為其他的團體所忽略的。而其缺陷，就在於每個團體，都成排他的性質，而自稱為義。如此，則腐爛的蓮花，其臭味更惡於普通之蕪莠了。

但是上帝正用團體的方法，向着這個時代說話。祂曾經用團體的方法，向着第一世紀的時代說話。事實上當耶穌和他的門徒共同生活共同工作的時候，已經發生了團體的運動，而現在的新約，就是由於那種團契而來的。思想與思想，態度與態度，方法與方法，生活與生活，互相運用，而產生一種共同的觀念與態度，而成爲今日的新約。寫這些經文的，雖是各

別的個人，而其經文之內容，實由於基督教團體，相互的交感，及與聖靈的交感作用而產生的。當門徒說：『這對於聖靈，對於我們，都是好的。』（使徒行傳十五章二十八節新譯）他們不僅關於那種特殊的決斷，可以說這句話，即關於正在發展之全部真理與態度，亦莫不如此。那個團體，不僅成爲人們的集團，而且成爲一個聖靈的有機體了。上帝就用那個團體，表示祂的思想與救贖之目的了。

現在上帝又用這種密切聯絡的團契，來領導個人了。每個人就需要這種團體的糾正和靈性給養，因爲團體有檢舉的作用，同時使個人的領導，不至陷於迷途。所以上帝時常用團體以作領導的。

禱文 基督啊，我懇求你，藉着我的同伴，給我以教訓，並且當你用他們的話語向我說話的時候，幫助我明白你所說的話語。阿們。

九月八日 由於內心的呼聲而得到的領導

經文

使徒行傳十六章七至八節。約翰福音十六章十三至十五節。路加福音十章二十一節；十

所謂內心的呼聲，我並不說是良心的呼籲，這種呼聲，不僅是包括於良心當中的是非問題，而也是採取生活方向，解決疑難，接受工作，擔負責任的呼聲。內心的呼聲，與徹悟的良心，不相衝突，而是外加的超過良心以外的東西。這是上帝的靈，對於一個人說了直接的確實的話語。

當我們翻閱新約中關於基督教運動的記載，覺得領導是直接由外而內的。福音起始的領導，即以夢兆，異象，與天使的聲音為方法，如同撒迦利亞與約瑟所得的領導，即其適例。至於耶穌，就不同了。他不憑異象或夢兆，只憑由於禱告而來的見識力，及內在聖靈之直接呼聲，而得其領導。我們知道在使徒行傳的開始，那些門徒拙笨到極點了。他們曾經用抽籤的方法，去決定那一位可代替猶大，以作門徒，只在兩個人當中，使上帝選擇一個而已！我們也是時常限定上帝的選擇。上帝對於他們兩個人，都不喜歡。祂要保羅呢！但是那些門徒，並不重演這種專靠物外標記的錯誤，他們所得的領導，由外面的而日益成爲內心的了。這與較爲高尚的演化，適相符合。辛博生教授 (Prof. Simpson) 說：『較爲高尚的有機體，漸漸以內部的作用，去代替外部的刺激了。』所以世界整個的運動，似乎都是一個內在的呼聲呢！即不完全如此，而這樣的傾向，是很顯然的。這就是基督化日益徹底的一個前途。因

爲福音之造就人類，不用外部標記的強制，而是用內在的聖靈以爲激發的——聖靈與我們自己的靈，和諧合作，其效甚宏。

禱文 基督啊，你生活於天父裏面，即使最細微的語言，對於你亦響若雷鳴。求

你幫助我們，使我們天天得到那種同樣的感應。阿們。

九月九日 今昔的領導

經文

出埃及記三十三章十三至十五節。使徒行傳八章三十一節。詩篇二十五篇五至九節。以

賽亞四十四章十一節；三十三章二十一節。

我們在上面已經說過，使徒行傳中整個領導的趨勢，是由依靠物外標記，而漸漸地依靠內在聖靈的感動了。由這樣造就的人格，會自然地當然地從心所願，採取基督教的態度，正像一匹受過充分訓練的駿馬，只須稍稍給他一點暗示，不必鞭策，就可奔騰前進了。

但是在使徒行傳當中，除聖靈直接的聲音而外，還有其他的領導方法：例如以基督徒的常識爲領導。有一次，十二使徒對衆門徒說：『我們撇下上帝的道，去管理飯食，原是不合宜的。』（使徒行傳六章二節）他們是被事實所領導的，所以經上記着說：『衆人聽見這

話，就不言語了。』(使徒行傳十一章十八節)他們有時也用選舉的方法，得到團體的結論。『在每個教會裏，禱告禁食之後，就用舉手的方法，選立長老。』(使徒行傳十四章二十三節新譯)至於運用思想，則有內心的呼聲，爲之說話，所以經上記着說：『彼得還思想那異象的時候，聖靈向他說』云云。(使徒行傳十章十九節)

上帝領導我們，不是用一個方法，乃是用許多方法的，而最高的領導，或許就是『這對於聖靈，對於我們，都是好的』這幾句話了。我們思想上帝的思想，得到同樣的結論。這就是一種合作的靈性生活。

有一次，據說『聖靈既然禁止他們在亞細亞傳道……他們想住庇推尼去，耶穌的靈却不許。』(使徒行傳十六章六至七節)他們把『聖靈』和『耶穌的靈』混用，因爲他們覺得普遍的耶穌和聖靈是一體的，耶穌的思想，可以從聖靈的聲音中聽得出來，聖靈做了耶穌所要做到的。這種概念，就給我們一個明白靈聲的關鍵了。那種靈聲，是按照我們從基督身上看到的一切，而發出來的嗎？假若這樣，我接受那種靈聲：否則，我就懷疑。

禱文 基督啊，我們感謝你，因爲我們可以隸屬於你的羊羣，可以聽到你的聲音，知道你的聲音，依從你的聲音。求你幫助我們，使我們今天很敏捷地得到你的聲音。阿們。

九月十日 聖經與上帝的能力

經文

以賽亞書八章二十節。提摩太後書三章十六至十七節。約翰福音十四章二十六節。

發見靈聲的關鍵在此：那種發出來的內心的呼聲，是按照耶穌所啓示的嗎？假若這樣，那是實在的靈聲，否則，我們就應當抱着懷疑的態度了。例如彼得說：『聖靈吩咐我和他們同去，不要分別等差。』（使徒行傳十一章十二節）我覺得這是一個實在的靈聲，因為這正是耶穌所啓示的，是人與人間不分等差的一種思想。但是假若彼得在保羅面前，拒絕和外邦人共餐，說『聖靈吩咐我作出那樣的差別來』，則我們就要說：『彼得，你錯了，那不是聖靈的聲音，這是偏見與畏懼的聲音。你和聖靈中間的話綫，是截斷的了。』

耶穌說了這句透澈的話：『你們錯了，因為不明白聖經，也不曉得上帝的大能。』（馬太福音二十二章二十九節）防止錯誤的方法，是要曉得這兩種東西：第一，聖經——過去的啓示；第二，上帝的大能——現在上帝在人間廣續的活動。有些人只知道聖經，不知道把他們自己和現在上帝在他們中間的活動，聯成一貫。他們錯了。因為他們只是摹仿過去而忽略現在了。有些人只知道現在上帝的大能，他們不知道聖經真實的意義。他們也錯了。因為我

們除非用基督在聖經中的啓示，來繼續檢舉我們現在的活動，否則，就不能準確地明白上帝在我們當中的工作。但是那些人常常與現在正在運行的上帝的大能，互相聯絡，並且常常用歷史上的耶穌所作成的啓示，去查驗上帝在他們當中所做的工作，這樣就不至於誤入歧途了。啓示產生經驗，經驗又用啓示來鼓勵，來檢舉，這是使生活不至陷於錯誤的兩種東西，好像兩條軌道，使我們來往安全，若去其一，則我們就要墮入深坑裏去了。

禱文 基督啊，幫助我們，使我們知道歷史上的你，和在我們中間的你，毫無差別。阿們。

九月十一日 更進一步的檢索

經文

以賽亞書四十二章十六節。箴言八章二十節。創世記十二章一節。使徒行傳三章四十三

至四十七節。

關於領導更進一步的檢索，是提醒我們，有時我們所得到的領導，往往被現社會的組織所限制所統馭。這樣的領導，就有時和現實的制度相一致了。

有一點使我們覺得使徒行傳中的領導，是確實的領導，就是他們所得的領導，往往與現

實的制度，不相符合的。他們打破猶太國富有排斥性的社會制度，而超過種族階級，建立一種根據友愛的團契。在猶太國的競爭制度之下，他們根據合作，而建立一個經濟共享與平等的社會。他們打破現實的社會組織，而形成一種新式的制度。

現在我們的許多領導，都不是那樣的，而是強合於現實的社會組織，只限於現實制度中的範圍而已。賀川豐彥所得的領導，使他竭力去打破競爭制度的組織，所以我很贊賞。但是假若一個人得到領導，使他採取傾向於法西斯主義的態度，企圖武力維持現實的制度，則我就不得不猜疑那樣的領導了。爲什麼現在沒有更多的人們不僅被領導而去變更這個現實的制度，而且去變更這個制度的基礎，由競爭而至於合作呢？有人想這是一個基督教的正常狀態呢。

有一位女子，從前曾經偷過別人兩便士的東西，現在富了，手指上帶滿了晶亮的金鋼鑽。她說怎樣被上帝領導，現在要去付還價值兩便士的現款。她在這件事上所感到的理由，是她生在這個財產神聖的社會當中，偷竊是非常錯誤的行爲。但是她顯然沒有得到領導，要把那無用的金鋼鑽的錢，分與周圍貧窮飢餓的人，共同享受。因爲她屬於一個階級，那個階級是暗地裏贊成這些經濟之懸殊的，而她只在階級制度的範圍當中，得到了她的領導，所以

這只不過是一種晦暗的基督化思想罷了。這並不是誠懇的態度，這是有限制的一種基督化思想。

禱文 基督啊，求你打開我的眼，來察看我的狹隘的思想；並且幫助我，使我得到你的思想的廓大。阿們。

九月十二日 可以靠託的內心的呼聲

經文

以賽亞書五十八章十一節。路加福音一章七十九節。約翰福音十章三至四節。

有時候我們的領導，要像腓利所得到的聲音一樣：『起來，往迦薩的路上去，那路是曠野。』（使徒行傳第八章二十六節）上帝好像時常差我們到曠野裏去。但是假若祂領導我們到曠野裏去，祂必有其他的目的，要使我们去遇見那個需要幫助的人。

當我回顧過去數年間的事，我感覺到無論什麼時候，我若聽到這種內在的聲音，去依從它，結果，從來不會使我失望。這樣常常證明是對的。無論什麼時候，我若懷疑這種內在的呼聲，而去依從我自己的欲望所發出來的聲音，這樣常常證明是錯的。並非內在的呼聲，一定是違反我的欲望的。上帝的旨意，對於我不一定是不愉快的東西。但是不論與我的欲望相

違反，或相一致，這種內在的呼聲，總證明是對的。有時候我誤會這種內在的呼聲，明白了之後，纔證明這種聲音是合理的。有時在這種呼聲得到應驗之前，必須走到極限的地步。舉一個例子罷。我在印度的一座山崖下，失去一副僅有的眼鏡，在當天晚上，就去找過一遍，找不到，我的內在的呼聲，以爲『這不要緊，不必憂慮，你終可以找到那副眼鏡』。那是不會錯的。第二天早晨，天剛破曉，任何人都還沒有出門以前，我就出去尋找。東找西尋，毫無影跡，時已不早。我沒有眼鏡，就束手無策了。因此我說：『啊，我必定誤會內在的呼聲了。』所以我想走到城裏去，再買一副。我忽然間看到我的鞋帶散出來了，我就把一隻腳放在一道圍牆的柵欄上，去結鞋帶，但是我從腳跟看下去，在十英尺深的一條溪溝裏面，找到我的眼鏡了。這是一個偶然的合致嗎？或許是的。但這是我的天父，看到我需要這副眼鏡，幫助我找到的；此外，你不能叫我相信其他的解釋了。假若天父注意了小的事，則爲什麼不會留意大的事情呢？最小的麻雀，和最大的星球，莫不在祂的注意中，你我亦無例外。

禱文

天父啊，我感謝你，因爲你是從不使我失望的。求你幫助我，也不會使你

失望，阿們。

九月十三日 再講領導

經文

使徒行傳十章九至十五節。以賽亞書五十五章十節。約翰福音八章十二節。

「他進去，站在主的面前。」那就是禱告，如軍人般立正站在上帝面前，集中注意，去獲得本日上帝對他的命令。你或許得不到任何的指示。假若這樣，那意思就是你應繼續默禱。你可以信託上帝之默然無語。假若上帝不會立刻回答你，你不要失望。耶穌也並沒有立刻答應那個外邦的婦女，但是最後答應了她。還不止此。他把外邦的世界，充滿了他的聲音，他的能力。他答應了她，而且不僅止此呢。

但是關於某種重要的決斷，若你沒有確實知道，就不要定當。直等到領導明白了，再去決定。不要在半徹悟的狀態中，遽下決斷。

要有特別的時期，等候領導，但此外仍須有閒暇的祈禱，以彌其缺。彼得在閒暇的祈禱中，得到異象，而改變了他整個的生活。「他們正豫備飯的時候，彼得上房頂去禱告。」（使徒行傳十章九至十節）在這裏，他看到人類根本上的統一，而致身力行，而得到永遠的改變。人們在靈性生活上的差別，就在於閒暇的作爲。有些人空費了閒暇的工夫，連他們的自

身也浪費了。有些人利用閒暇的工夫，而作成種種的貢獻。

我就是由於閒暇的禱告，而成爲一個傳教士。我在大學裏面，必須演講佈道工作，我心裏頗感負累，必須設法解脫，當我在開會以前，還有數分鐘的閒暇，我就進入一個屋子裏去禱告：『上帝啊，從這個會裏，求你使我感動一個人作傳教士。直至我確實知道有人受我的感化以前，我不想進去。』上帝的答覆來了：『依照你的信心，就使你感化一個人作傳教士罷。』我答應：『那末，我要進入那屋裏去演講。從那個時間起，我就被上帝所用，我自己就成爲一個傳教士了！我已經用禱告的工夫，將自己進入傳道的工作裏去。你們禱告之後，就要把你自己的心力放到你所要的事情上去，來答覆你的禱告。

禱文 基督啊，求你幫助我，使我時刻打開我的心門，因爲我必須作你的渺小的
人物，預備任何時間，要實行你的吩咐。阿們。』

九月十四日 勿使你的使命玷污

經文

以弗所書三章十六至十九節。約翰福音七章三十七至三十九節。約翰福音十四章十七節。

養成你在禱告中聽取領導的態度。當你聽取領導的時候，就會獲得你的使命；當你獲得

使命的時候，勿使你的使命受玷污。保羅對一個年青的人說：『我在叫萬物生活的上帝面前，並在向本丟彼拉多作過那美好見證的基督耶穌面前囑咐你，要守這使命，毫不玷污。』

（提摩太前書六章十三節）在這裏發見兩種東西：（一）在叫萬物生活的上帝面前；（二）在向本丟彼拉多作過那美好見證的基督耶穌面前，遵守你的使命，毫不玷污。什麼樣的玷污呢？顯然是空虛的玷污，缺乏自我貢獻的玷污。

這裏是這個上帝的生命，鼓動了宇宙中所有的脈絡。由於這個事實，就可不受空虛的玷污。假若上帝命令你，領導你做某一件事，雖然很小，或是雖然很大，祂總給你力量。使命和給養的工夫，是同時並進的。假若上帝命令你向一個人說話，或為社會正義奮鬥，祂就會給你能力。你當大量地吸收祂的力量。不要像現在所啼的這隻鳥，印度人所謂：『給我喝呀！給我喝呀！』其實正在這裏，薩特塔爾（即七湖），可以有一切的需要呢。不要向上帝呼求靈性的能力，只要接受祂的能力就是了。空虛是罪愆，充實是你的權利。你要不絕地向自己說：『我可以靠着使我有力的上帝，做任何我所應做的事情。』這樣，你就會驚奇你作事的力量。這樣，沒有東西可以使你恐懼，簡直沒有東西可以使你恐懼的了。上帝是你的生命，上帝是你生命的能力。

禱文 上帝啊，你是我生命中之生命，求你幫助我，打開我的心門，時常與你交感，使我不但得到永生，而且可以開出生命的花朵來。

九月十五日 部分成就的玷污

經文

希伯來書十章三十八節；十二章一至四節；十三章十三節。

昨日我們已經知道要使我所受的使命，不受空虛的玷污，不受缺乏自我貢獻的玷污。耶穌在本丟彼拉多面前作見證。而作這樣的見證，意思就是十字架。他的使命，有明白的步驟，而他就要明白地完成。他究竟完成了。不半途而廢，不裝腔作態，既為之，又廢之。他把他的使命，具體地實踐了。

要實行上帝的旨意，在這個糾紛的世界裏，不一定是件愉快的事。必須常常咬牙切齒，堅決不移地去行。使命的結果，常為十字架。我們的朋友，也會誤會我們，遠離我們，留着我們作美好的見證，作孤獨的見證。我們要懇求上帝，給我們一種堅強的內在能力，足以忍受一切，看透一切。

在法國大革命期中，有一個要人寫信給另一位說：『此刻正在繼續從事於恐怖的鬭爭，

我們的頭顱，都很危險。請你來貢獻你的罷。」他實在貢獻了他的頭顱。假若一個人接到朋友或某種主張的使命，就能這樣實行的話，則我們接受上帝和天國的使命，爲什麼不能這樣做呢？

但是我們往往受感而致於妥協，就說今天算了罷，結果，就沒有完全履行我們的使命。我們就成爲妥協的基督徒，十字架的拒絕者了。

要建立一個公正的社會基礎，就會產生一個十字架。因此，我們就決定我們的使命只限於改變個人，而不及於社會。我們拒絕在本丟彼拉多面前作見證。而耶穌却不然。他在他門徒個人面前，見證自己是王，在羅馬帝國的巡撫面前，見證自己也是人類團結一致的王。那樣，就使他背了十字架，但是他作了見證。

禱文 基督啊，我感謝你，我感謝你，你不會有退縮的地方。求你幫助我不要退縮罷。阿們。

九月十六日 內心的束縛

經文

使徒行傳六章八至十節。帖撒羅尼迦後書三章一節。約翰福音八章三十六節。加拉太書五

當我們想要在生活當中，實行上帝的旨意，我們就受了種種的障礙，我們不能在生活中，自己表顯上帝的旨意，我們的內心，受了束縛，我們必須得勝內在的自我的意識和羞態，否則，我們對於天國，就不會有什麼用處的了。

利工 (Ligon) 引證許多從心理衛生學家所得來的材料，講到什麼是幼年兒童的行為當中最重大的問題。這些重大的問題，依照他們的見解，是包括：過分的謙恭，猜忌，畏怯，退縮，單獨遊戲的欲望，慣常啜泣，懼怕，頹唐，妄想，羞赧，索然寡趣，過分活動，令人注目，善感，愠怒。這些行為，都障礙了兒童的發展。現在請注意這十五種行為，有十種或十種是指點顛倒的自我，是講到閉守自我包藏自我的傾向的。這個受障礙的自我，是不自然的狀態，是非基督化的狀態，顯然必須釋放出來。必須從我們的生活當中，取出一切使人殘廢的障礙。當彼得和約翰在猶太人的議會前面，據說：『他們見彼得約翰的膽量，又看出他們原是有沒有學問的小民，就希奇，認明他們是跟過耶穌的。』（使徒行傳四章十三節）他們（彼得和約翰）的膽量，是跟過耶穌的標記。從前如此，現在也是這樣。一個人跟了耶穌，就可以從一切障礙和自我羞赧的當中釋放出來，耶穌可以給你灌輸力量。耶穌說：『我必賜』

你們口才智慧。』(路加福音二十一章十五節) 有些人有口才而無智慧，有些人有智慧而無口才。耶穌却說，我要把這兩種東西，都賜給你們——我要給你們講論某種東西，也要幫助你們怎樣講論。使受束縛的生命，可以釋放，可以得勝。

禱文 基督啊，我們感謝你，因為你沒有懼怕障礙來傷害你。你充分地得來，充分地捨去。求你幫助我，使我也像那樣罷。阿們。

九月十七日 棄除一切保留

經文

哥林多後書四章一至六節。以弗所書五章八節。

在早年的基督教裏面，曾經有一個時期。使徒們只對猶太人傳道，好像基督的福音，只是猶太人的福音，只由猶太人傳給猶太人似的。但是後來發生一個轉機：『猶太人看見人這樣多，就滿心嫉妒，硬駁保羅所說的話，並且毀謗。保羅和巴拿巴棄除一切保留，放膽說：上帝的道先講給你們，原是應當的，只因你們棄絕這道，斷定自己不配得永生，我們就轉向外人去。因為主曾經這樣吩咐我們的。』(使徒行傳十三章四十五至四十七節) 他們棄除一切保留，救出自己，救出他們的福音。

他們在心裏的福音，比較他們所宣講的範圍更大。他們心裏的福音，是爲全人類的，而他們所講的福音，是只爲猶太人的。在現代的基督教當中，也產生了一個同樣的轉機。我們在心裏的福音，比較我們真實宣講的，其範圍更大。我們的福音，本可以醫治我們個人的疾病，也可以醫治我們社會的疾病。但是我們把福音的個人功能，或社會功能，保留了一部分。我們只實行了福音的一部分。現在呢，這個震驚世界的轉機，使我們不得不棄除一切的保留。不得不實行較爲擴大的內容。這樣實行我們的福音，常是一個穩妥的辦法。反之，減縮基督的範圍，常是一個危險的辦法，因爲那樣，我們時常錯誤。去實施範圍較大的基督，總是很妥當的，因爲那樣往往是對的。對於基督的目光，範圍一小，總證明是錯了，範圍一大，總是對的。

現在有些人對於個人，保留其福音，我們的舌頭束縛住了。我們不能發射富有生氣的火星，他們不能得到靈性上的傳導性。這是因爲沒有什麼東西可以給與，或是不能給與他們所有的。

還有些人，不能把這個福音，實施於集體的制度。他們或是沒有什麼東西可以給與，或是懼怕而不敢給與。

禱文 基督啊，拯救我們脫離這兩種缺點，幫助我們棄除一切的保留，毅然爲你和你的天國，出去宣講福音，實施福音。阿們。

九月十八日 偉大的着魔

經文

馬太福音十四章四十四至四十六節。使徒行傳五章十九至二十節。提摩太前書四章十五節。

昨天我們已經說過，若要爲整個社會制度宣講福音，則我們必須棄除一切保留。因爲世界的危機，已經臨到我們頭上了。人類的生命，已入於新的方式了。我們就讓貪婪形成將來的的方式，像過去一樣嗎？還是建立地上的天國，作爲將來的方式呢？我是要選擇天國的。

一位主教批評我前次的拙著，說我被地上天國的觀念所着魔。我對於那種攻擊，願意服罪，因爲這是一種偉大的着魔。我自己承認被地上新制度（天國）的觀念着了魔，我只願意這種魔焰更猛烈些。

我以爲貧困可以永遠消滅，因爲我們有科學的智慧與工具，可以做得到。我們已經使用一切手段，去消滅貧困，但只是缺乏了集體的意志。天國就是要用那種集體的意志，去消滅貧困。所以我被那個天國着魔了。我以爲種族間的仇恨，和社會階級的衝突可以停止，這

樣，全人類就可以造成一個普遍的友愛，而上帝的國：正是那樣。因此，又爲那個天國着魔了。我以爲這些戰爭的準備，這樣呆笨，這樣鬼祟，這樣多事，這樣無用。而天國就是要廢除戰爭。我既爲這種思想着魔，所以我又爲那個天國着魔了。我以爲天國是唯一可行的制度，這個天國，就是我們的出路，我抱着這個觀念，就被這個觀念着魔，也是爲那個天國着魔了。

所以我要棄除一切保留，大膽地這樣說，有人說有許多基督徒，向這個世界，高唱基督教的答案。我願意我們能夠這樣做。這是一個偉大的着魔。

禱文 基督啊，我們祈求你，幫助我們，使我們對於世界的需要，高唱我們的答案。我們知道這是一個唯一的答案了。阿們。

九月十九日 我祖大衛之國

經文

哥林多前書三章一至六節。馬太福音十一章十四節。

請注意，有兩種企圖，去縮小天國。使徒們問耶穌說：『主啊，你復興以色列國，就在這時候嗎？』（使徒行傳一章六節）耶穌教訓他們三年之久，他們對於天國，只看到以色列

國的復興而已。他們沒有拒絕天國，只是縮小了它。他們使天國小於實在所有的內容。等到耶穌凱旋地進了耶路撒冷，衆人又喊着說：『那將要來的我祖大衛之國，是應當稱頌的。』上帝的國，作爲『我祖大衛之國』了。

這是基督福音的毒物：耶穌創立某種偉大而有激發性的東西。而我們却把它解爲『我祖大衛』的東西了。宗派主義取得天國的地位，一個全世界普遍的天國，變做『我祖大衛的國』了。聖公會，美以美會，路得會，浸禮會，長老會，公理會，五旬節會等等，好像天國不比英國大，不比衛斯理大，不比路得大，不比施洗和公理的方式大，也不比長老和五旬節的制度大似的。其實這一切都是個普遍觀念的狹隘方式，由上帝的國，而成爲地方的國，而成爲『我祖大衛的國』而已。路得宣布上帝的國，而他的信徒，反宣布我祖路得的國了。這樣，就把天國縮小了。

當我把佔領全生活的天國，變成個單獨得救的方法，而置社會制度於不問，則我豈不是把上帝的國，變成自我的國了嗎？

我再說，危機臨到我們的頭上了。我們做基督徒的，必須棄除一切保留，而去應付世界的需要。毫無躊躇，毫無妥協。因爲世界缺少這樣的應付，快病死了。我們的緘默，現在已

成爲有罪的緘默——是一種很大的罪愆。

禮文 基督啊，求你赦免我們，我們已經把你的國縮小範圍了。現在幫助我們使這個天國，成爲碩大充分的國。阿們。

九月二十日 個人接觸中之個人保留

經文

耶利米書二十章九節。阿摩司書四章八節。約翰一書一章一至三節。

我們許多人，要等到敘談真正重要的事件，就是內心的事件之後，纔會自由爽直。而以前總是把我們的心事閉住不說的。在大學教授圓桌會議閉幕的時候，有一位教授說：『在這兩個鐘點裏面，我對於同事間真正的內心生活所知道的，比較由於許多年的共同生活所知道的，更爲詳細。』他們平時從不把個人內心的蘊奧，互相交換的。所以我們需要由於這種保留的束縛，解放出來。

你說：『我深具自我意識和羞態，不能做這樣的事。』這是對的。但是你在這個最軟弱的地方，可以變成最強壯。穆德(John R. Mott)說，他生平說得次數最多的一句說話就是：『你在最軟弱的地方，可以變成最強壯。』當上帝的召喚來到耶利米身上，耶利米就順服地

說：『我不知怎樣說，因為我是年幼的。』他給上帝這樣的一種戰慄的躊躇。但是當他說起話來的時候，那是如何有力量啊！當上帝的召喚，來到摩西身上，摩西也說他不會，因為他是拙口笨舌的人，但是上帝釋放了他。當他開始實行上帝的使命，他就向百姓講論了洋洋的一大篇，包括了全部的申命記呢！他在他最軟弱的地方，變成了最強壯。

有些人看宗教是這樣神聖的東西，幾乎看它為祕密的東西了。假定有一個母親，對她的兒子說：『兒呀，食物是這樣神聖的東西，所以我不能向你說到食物的事，也不能叫你共食。』假定有個教師，對他的學生說：『諸生，學問是這樣神聖的東西，我不能向你們講論學問，今天就沒有課了。』這當然是背理的主張。但是這種主張，並不較我們對於基督大能的福音所取的不自然的態度，更為背理呢。在這樣上，我們應該有自然的態度和傳播性。

禱文 基督啊，我求你把我從這些阻礙的鎖枷釋放出來，並且幫助我得以自由——自由向別人灌輸天國的思想。阿們。

九月二十一日 釋放的能力

經文

哥林多後書三章十七至十八節。約翰福音四章十四節。使徒行傳一章八節。

要除去自我意識的唯一方法，就是靠託上帝的意識。這樣，我們就可以十分覺到我們裏面的另一偉大的自我，而看不見我們的自我了。『主的靈在那裏，那裏就得以自由。』（哥林多後書三章十七節）這是從窄狹的束縛中，從障礙中，從罪惡中，釋放出來的自由。

但是這個時代，已經失去了聖靈的支配。我們只教這個時代僅以耶穌作榜樣，結果，產生了一種蒼白而無血色的基督教。福音却並不教人跟從耶穌，作人的榜樣，它是供給人們以內心生活的靈力的。人們之跟從耶穌，是因為受內心之鞭策而然的。這樣的基督教，纔有緋紅的血色，纔有不竭的源泉，纔有偉大的力量了。

一本近代的福音譯本，把『聖靈』兩字，作為普通的用語。這正是現代所有的象徵。它已把『聖靈』兩字的特別用語，變作普通用語，變成空洞的非人格化的勢力，因此，我們的內心生活就貧乏了。那不是使徒行傳裏的聖靈。使徒行傳裏的聖靈，不是空洞的非人格化的勢力。祂是上帝與他們的內在交感作用，祂是把靈魂的力量增強肅清融和而成爲一個有生命的統一體，並由於上帝而發出光來的。韋茅斯（Weymouth）繙譯關於司提反的一句聖經說：

『然而他們很不足以抵擋他所說的智慧和聖靈。』（使徒行傳六章十節）他是譯得很對的。請注意這『聖靈』兩字，你不能說那裏是司提反的靈終止而聖靈起始的地方。因為聖靈住在他的

靈當中，就是由他智慧所出的智慧。當使徒們在五旬節的時候，得到了這個祕訣，他們就立刻從靈性的障礙和束縛中釋放出來了，他們就成爲氣焰熾張的福音宣傳人了。我們需要從新發見這種聖靈的真實的力量。否則，就受了束縛。

禱文 基督啊，我們祈求你，幫助我們重新發見你對於我們的恩賜，靠着聖靈的力量，享受自由的喜樂，並且靠這種靈力而顯出效能來。阿們。

九月二十二日 對於內心束縛者的自由

經文

路加福音四章十八至二十二節。約翰福音七章三十七至三十九節。

耶穌說了這句非常的話：『信我的人，就如經上所說，從他要流出活水的江河來。』耶穌這話，是指着信他之人要受聖靈說的。『從他』兩字，常常譯爲『從他腹中』。（查聖經漢文譯本即譯爲『從他腹中』義較切）我們往往避去了這個『腹』字，避去了這個事實，而失去了真義。因爲『腹』是生活的根據地，是人性最深妙的一部分。我們用現代的話，應當這樣說：『在潛意識的蘊底裏，要流出活水的江河來。』就是潛意識的蘊底裏一種澄清的，有節制的增加力量的聖靈。這就把整個生命納入有生氣的統一體的當中了。在這個新生命的洪流

中，一切分離和障礙的束縛，都打破了。流水的江河流貫了！這不是一個單純的學說，這是一個事實。使徒們知道這樣的事實，所以他就把懦怯的信徒，變成不可敵擋的使徒了。

一個受過高等教育的女子，欣欣然地說：『我誤解了聖靈的意義。我想在整個的生命，找出它的意義來，現在我纔知道了。』而活水的江河，就成了這個事實的證據。

從聖靈所統制的生活流出來的，共有九條活水的江河，就是：『仁愛，喜樂，和平，忍耐，恩慈，良善，信實，溫柔，節制。』這樣的事，沒有法律禁止。你在你的生活基礎上，有了那些東西，你就可以『從心所欲不踰矩』了。因為你不是法律強迫你做那些事，而是受內在的生命之鞭策的。因為你的作爲是超自然的，所以你的作爲可以很自然了。但請注意，第一個是『仁愛』，末了一個是『節制』——以『仁愛』始，以『節制』終。你節制你的低級自我，因為你愛你的高級自我。再請注意，這些聖靈的果子，每個是道德的性質。沒有一個是點綴式的模樣，個個是現代真切的主要的東西。

禱文 有生命的上帝的靈啊，求你打破我們生活上的束縛，使我們自由。統治我們內心的底蘊，則我們就不至爲表面生活而憂慮。阿們。

九月二十三日 解釋者還是妨礙者呢？

經文

以賽亞書五十七章十四節。羅馬書十四章一三節。帖撒羅尼迦下三章九節。哥林多前書十

章三十二至三十三節。

我們是藉我們自己的生活，以現代的方式，去解釋上帝的意義的。我們必須推廣道成肉身的範圍。當一位傳教士向一個波斯的鄉人講基督的時候，那個鄉人說：『我知道你所講論的人了。他就是某某醫生，他到我們村裏來了。』那位醫生，已經對這些鄉人解釋了基督。有一次，他出去做慈善工作，有幾個土匪，把他的衣服，以及所有的東西，都劫去了。但只有他的照相機沒有劫去，他就把他們拍上一個照。後來，其中有一個土匪到他的醫院裏來診病了。他們就互相認識起來。這個土匪，就在這個醫生的力量之下，而且是無可如何的。這個醫生就用他的力量赦免他，醫治他，藉此而解釋了基督的意義。

但是我們有些人妨礙了那種意義。『有人帶着小孩子來見耶穌，要耶穌摸他們，門徒便責備（案韋茅斯譯本應作『妨礙』）那些人。』（馬可福音十章十三節）他們勿使小孩子近前來，這樣，就妨礙了基督的精神與目的。你與我都是基督的解釋者，要是不然，那就是基督

的妨礙者了。我們或是代表醫治，或是代表疾病。

耶穌解釋了天父。『從莫有人看見過上帝，只有在父裏面的獨生子，將祂表明出來。』
 (約翰福音一章十八節) 直捷地說，就是『他已經解釋了祂』。那是什麼樣的一個解釋啊！
 當我聽到他的話語，注視他的行動，明白他的聖靈，上帝就在我面前維妙維肖地展布出來了。而我就愛上了這樣的一位上帝。馬可說，『耶穌在殿裏行走』，而路加也在相類的記載中，說『耶穌天天在殿裏教訓人』。他們兩位都說的對，耶穌的行走，就是教訓。他的行走，就是解釋上帝。有一次，據說他旅行到耶路撒冷去，同時，又教訓人，而在那裏的十字架，却等候着他呢。我們許多人，或許要保養自己，藉以支持未來之痛苦。但是他尚有內心的閒餘，向別人講說上帝的仁愛，然後從容赴義。他又藉他的死亡，而給與我們一種天父的不滅的解釋。他是什麼樣的一個解釋啊！

禱文 基督啊，求你幫助我們來把你解釋，像你解釋天父一樣。阿們。

九月二十四日 發揚福音

經文

哥林多前書四章十八至二十節；一章十七節。帖撒羅尼迦前書一章四至五節。

這幾年以來，我用過許多翻譯，有些把我所傳的福音，發揚光大，有些反把福音減色。有一次，我在中國，他們對我說：『這個人是一個非常能幹的翻譯，你不論說什麼，他會根據你所說的話，譯成一篇很好的演講。』他確是如此。他會把我的老生常談，譯成富有生氣的說法。

但是有些翻譯，却用了這個機會去出風頭表現自己。有一次，我不得不停止他的翻譯，因為他出風頭如此明顯，把我所有的東西都弄糟了。當我停止他翻譯的時候，我也暗暗地責備自己，因為我時常利用解釋基督的機會，作成自出風頭的機會。因此，我就算不得是一個解釋者，反而成爲一個妨礙者了。許多現代的講壇，都不是解釋基督，而是妨礙基督。不是基督的解釋，而是自出風頭。

有時候我們阻礙福音，因為我們的自我意識太深了；有時候却因我們並不在福音裏面，我們只是因循苟且而已。福音並不消融我們，我們也並不與它鎔冶於一爐。法國有一個人，別人問他怎樣做某一個城市的市長，他回答說：『我要把這個城市的市政，放在手裏，但並不放在我的心裏。』因此，我們也把天國的事件放在手裏，但是沒有讓它進入我們的心裏來。我們是一個活基督的死機關。一個感受福音而發光的青年對我說：『當我來到阿什拉姆

的時候，我是一個忽隱忽現的火炬，現在我已經成爲一道光焰萬丈的火炬了。」而他確是如此呢！假若基督不進入你的血管，不提高你的熱度，我就不知道爲什麼緣故。既有這樣的一位基督，這樣的一個福音，這樣的一種需要，而我們却由於內心的死灰，消失應當生活，應當激發，應當救贖。

我們妨礙福音，因爲我們在福音中的自我意識太深了嗎？還是因爲我們並不在福音裏呢？要是不然，我們真正解釋了基督嗎？

禱文 基督啊，求你赦免我，我已經再三變成氣壓一般，打斷了無綫電清晰的收音。幫助我，使我成爲福音的發揚者罷。阿們。

九月二十五日 傳授福音

經文

提摩太後書二章九節。腓立比書一章十二至十四節。使徒行傳二十八章三十至三十一

節。約翰福音四章三至四十二節。

我們現在必須研究怎樣去傳授福音，以應人類之需要。因爲單是我們自己得到勝利的生
活，還是不夠，我們必須幫助別人也有同樣的生活。我們不能把福音傳給別人，恐怕我們自

已還未得到福音。因此基督徒的定義，就是叫別人易於相信上帝的一個人。耶穌是那樣行的。他並不證明上帝，他只將上帝傳授給別人。在朝鮮的基督教會裏，一個人要做基督徒，必須先引一個人皈向基督，纔能受洗禮。這樣，他們纔知道他是基督徒，因為他有基督化的力量，可以去感化別人了。

現在讓我們研究耶穌怎樣向撒瑪利亞的婦人，傳授福音，那是一個非常困難的事件。但是耶穌並不把一個人，作為事件辦理；假若這樣，他就永遠不會感化那個人了。你必須愛人，所以去感化人。在耶穌，只有人沒有事件。讓我們來研究他的方法罷。因為他不僅是我們生活的榜樣，而也是我們怎樣去幫助人們生活的榜樣。我們就要把他感化那個婦人的方法，來逐步研究，逐步學習。

第一，經上說：『他必須經過撒瑪利亞。』這是一個不可避免的事情，所以他把這個不可避免的事情福音化了。他在日常不可避免的生活當中，得到傳授福音的機會。在我們的日常生活當中，也有某種不可避免的事情，例如我們必須上公事房，進學校，進工廠，操家務，或是我們迫於環境，不得不坐在公園裏的長凳上，而失業了。請把這些不可避免的事情福音化罷，請在日常的接觸當中，去找你的機會罷。這樣，那個日子，就不再是普通的日子，因

爲已把那天的接觸，成爲救贖的事業，把平凡的事情，變成影響很大的事情了。生活中微小的事情，變成偉大，甚至關係命運的事。生活的接觸，變成生活的改變了。天下絕對沒有東西比這更大了。

禮文 基督啊，幫助我，把這種如此平凡如此灰色的生活，使它成爲有意義有目的的生活，像你所行的一樣。阿們。

九月二十六日 初次的接近

經文

使徒行傳八章二十九至三十五節；十七章二十二至二十三節，約翰福音四章七節。

勸人皈主的第一步是最難的。有許多人怕接近別人，因爲怕被別人譏諷。但是我這幾年來，在什麼地方因傳授福音而得到真正的譏諷，却記憶不起來了。即使他們譏諷了你，也算得什麼呢？你有了靈性上的喜樂，即使被人譏諷，也無從知道了。

耶穌爲什麼不應和這個撒瑪利亞的婦女談話，也有許多理由可說：第一，那時候耶穌困頓飢餓了；第二，在公共場所，和一個婦女說話，實於他的名譽有損的；第三，那是一個品性不端正的婦女；第四，『敘加』是『醉酒』的意思，或許是從該處住民的不良品性而得名。

的，那是不能有所爲的一個地方；第五，那時候正在中午，而在熱帶的地方，中午的時間，人人是在家裏休息的。這些都是耶穌不應和她談話的理由。但是有一個理由，表示耶穌應當和她談話，向她傳授福音，那就是她需要福音！這一個理由，勝過其他一切的理由。你可以找到許多理由，爲什麼你不應把你所找到的東西，分授與人。我沒有掙脫那些理由以前，就從不會向別人傳授福音的。但是有一個理由，總是固定而不變的，就是人們甚麼東西都不需要，只需要福音。我們就讓這個理由，來做決定的因素罷。

耶穌就從她興趣再濃厚的地方，開始接近她。她以水爲開端，然後由水而講到活水，又由活水而講到心裏活水的泉源。試去找出人們的主要興趣來，並且循着那種主要的興趣，領導他們。青年人的興趣，是否在於運動呢？你就與他講論強身，若他身體強壯，則就與他講論貞潔之必要，以及講論基督裏面的原動力，藉以保守一個人的貞潔。父母對於他們的孩子，是否隱蔽不言呢？這是一個簡單的答案，他們是要把最好的東西，給與孩子的，但是他們除非自己有這種東西，否則，就無從給起。

禮文 基督啊，今天幫助我，找出某一個人的主要興趣來，並且藉那種興趣，而引導他飯向於你。因爲所有真實的道路，都是飯向於你的。阿們。

九月二十七日 壁壘和進攻的方法

經文

馬太福音四章十九節；二十二章十五至二十二節；又三十五至四十節。約翰福音四章九

至十節。

那個撒瑪利亞的婦人，樹立了一個壁壘，說：『你既是猶太人，怎麼向我一個撒瑪利亞婦人要水喝呢？』對於外來的進攻，拒之不納，這是人類心理最初的傾向，這是一種自保的本能。所以我們不容易讓人們進入我們的生活中來。所以許多基督教的工作人員，都在這裏遭了失敗，反說這是毫無用處的。做個人工作的人們，在這點上面的失敗，可謂不小，他們在沒有開始以前，就失望而停止了。因為現在有許多猶太與撒瑪利亞間之壁壘的敵手呢。

但是，假若把第一個本能關住，則第二個本能就顯出來了。每個人若能得到他所信任的一個人，都喜歡透露出他的最內在的自我來。假若他對你有了信任的態度，則你應當絕對保持對方的信任。否則，他就再也不對你信任了。但是一遇到第一種壁壘，切不可畏縮，要等候自我的較深本能的表顯。

耶穌怎樣去打破猶太與撒瑪利亞間之壁壘呢？他或許可以捲入那種爭執之漩渦，而不脫

此種壁壘之窠臼。但是他提出較爲高尙的問題，而除去了這個無關緊要的問題。他向她講論『活水』，這樣，她就忘記她所提出的問題了。當人們提出無關緊要的問題，你就把他們的注意力，牽連到較高的問題上去，以除去之。這是原則。不要牽涉到無關緊要的問題上去，只要向着主要的事件推進。

耶穌對於那個婦人，表示可驚的信任，說：『你若知道上帝的恩賜，和對你說給我喝水的是誰，你必早求他，他也必早給你活水了。』（約翰福音四章十節）意思就是說，假若你見到良善，你就會追求它了。關於這樣的一個婦人，說這樣的話，那是一個驚人的假定。其他一切人們，或許都必提出相反的假定來。所以你要感化人們，就必須相信人們；不論他是什麼樣的人，你必須相信他。

禱文 基督啊，你對於人類，是一位偉大的信任者，我還不能信自己，你却相信我了。今天求你幫助我，使我相信人們，又使人們可以相信你。阿們。

九月二十八日 再講壁壘和進攻的方法

經文

路加福音二十二章三十二節。馬太福音十五章一至十一節。約翰福音四章十一至十四節。

耶穌對於那個婦人，表示可驚的信任——。當她見到良善的時候，就會追求。這樣，就作成第三個原則：你要感化人們，必須相信人們，不論他是什麼樣的人，你必須相信他。凡是感化你爲善的人，不是說你如何如何不好的人，而告訴你怎樣可成爲良善的人。嗚嗚責之，則下流自甘；姑子信之，則奮發有爲了。

但是那個撒瑪利亞的婦人，還沒解除所有的壁壘。她說：『難道你比我們的祖宗雅各還大嗎？』她要來互相比較一下。這時候耶穌或許可以說：『婦人啊，你的祖宗雅各，是一個詭計多端的謊者，曾經竊去了他長兄的長子權的。』這樣說是很對的，而她或許落了面子，怒氣沖沖地走開了。所以我們必不宜企圖得勝人們之辯論，而必須力謀得勝人們之自身。要得勝辯論，只需靈敏就行，要得勝人們，就非基督化不可。

但是耶穌終究排除了雅各的問題。他緩緩地離開雅各的問題，使你不甚注意到論點的轉移。他是怎樣除去的呢？他又向她提出了一個較爲高尙的問題。他就答覆她這段最奇妙的話：『凡喝這水的，還要再渴，人若喝我所賜的水，就永遠不渴。我所賜的水，要在他裏頭成爲泉源，直湧到永生。』（約翰福音四章十三至十四節）當那個婦人的思想，一牽連到內心的泉源上去，她就忘却雅各和剛纔的爭執了。較高的問題，排除了較低的。

這樣，就把聖經中最美妙的這一段話，給與一個被擯階級的婦人了。耶穌毫不猶豫地把最好的東西，給與最劣等的一個婦女。人格是神聖的。你的最好的東西，即使給與最劣等的人，也不會太好的。你要盡量使用這些最好的東西，像耶穌一樣。那末，最劣等的人，也會變成最好的，像那個撒瑪利亞的婦人一樣。

禱文 基督啊，你的最好的東西，賜在我的最劣等的殿中。求你幫助我，把我最好的東西，來換你的最好的東西。並且使我幫助別人，叫別人也向你照樣交換。阿們。

九月二十九日 最微妙的片刻

經文

馬太福音十四章四節。路加福音五章八節。約翰福音四章十六至十九節；又八章七節。

當耶穌說到『活水的泉源』，那個婦人要求他，請把水賜給她，叫她口渴，也不用來這麼遠打水了。她的動機是混雜的。她要靈性的滿足，同時，也要省去麻煩。

人們不但有龐雜的思想，而且也有龐雜的動機，我們許多人或許正在那裏要叫她離開了，爲什麼去麻煩這樣動機龐雜的婦人呢？但是耶穌却具無限的耐心，他把她的動機，也一同澄清了。有一個青年告訴我，他去領聖餐，不過是半開玩笑的性質，但是既領聖餐之後，

他就覺得必須認真遵守，後來果然遵守了。他成了一個美好的基督徒。基督握了人們半戲謔的手，從此而永遠握住了。

耶穌要澄清她的動機，就必須澄清她本人。必須捉住她的道德問題。在每個生活當中，都有一個道德的問題。這是原則。你必須捉住那個問題，否則，就失去萬事所繫的樞紐了。因為我們若不從罪得救，我們就不能從什麼得救了。耶穌怎樣去捉住她的罪惡呢？他或許可以說：『婦人啊，你度着腐惡淫蕩的生活呢。』他若這樣說，她就受驚而退避了。而且這樣也不生效，因為指出別人的罪惡，還是不夠，必須讓他們自己舉出罪惡來。這樣，只有這樣，纔可以除去他們的罪惡。所以耶穌向她提出一個很難啓齒的質問：『你去叫你的丈夫也到這裏來。』耶穌說到『丈夫』，她的目光就垂下去了。一種犯罪的羞赧，穿通了她的靈魂。她只說『我沒有丈夫』。而她說這句話，所表顯的意義，却比話的本身更多。罪惡暴露了，她的內心，在她新覺悟的自我前面，在耶穌前面，都起了波瀾。

禱文 基督啊，當我們趨別人於罪惡暴露的片刻，求你給我們一句確實的話，去貢獻他們，由於你而指示出他們的罪惡的出路來。阿們。

九月三十日 應付道德的需要

經文

使徒行傳十九章十八至十九節。提多書三章九節。提摩太後書四章三至四節。約翰福音

四章十九至二十四節。

我們離開那個婦人所應付的問題，而去應付她的罪。我們必須趨人們於罪惡的暴露點，因為不論這個聰慧的時代說出什麼話來，這總是我們個人的問題，就是：我怎樣可以除去罪惡？第一步是要暴露它。因為罪惡很像種子，若掩蓋它，就長成了。但是你問，我怎樣能教人們顯露他們自己的道德需要來呢？第一，必須自由談論你自己的道德需要和道德上的勝利；第二，聽到罪惡的暴露，不要驚奇；第三，樹立信心，認定你是一個醫生，知道脫離罪惡的方法。

我想到一個朋友，他的有效方法，他提出五個問題來測驗生活，以教人們應付道德的需要。就是：『我真實嗎？我誠懇嗎？我真潔嗎？我是好爭，還是愛人？我是自私，還是奉獻？』要把這五個問題，很緩慢地一遍一遍向他述說，問他如此測驗生活的時候，結果怎樣。許多人會告訴你什麼地方失敗了，很願除去整個的罪惡；還有些人，為顧全他們的面子

起見，就要設種種遁辭，藉以自恕。要是不然，他們會離開本題，而談到另一個題目上去。那個撒瑪利亞的婦人，就是這樣。她說：『我看出你是先知。你告訴我什麼是禮拜的地方？耶路撒冷呢？還是這座山上呢？』她在這個特殊的地方，爲什麼問這個問題呢？因爲她覺得原來的談話，使他很覺不安，寧可離開本題，談到較爲抽象的宗教問題上去。討論這種抽象的宗教問題，自較應付自己的罪惡，更爲容易——更爲容易，但是更呈死灰的氣象。注意人們之越出談話範圍，提些抽象的宗教問題，藉以迴避你所詢究的真實的東西。所以你要拿定道德的問題。因爲生命與死亡，都在這個問題上，却不在何處禮拜的問題上。

禱文 基督啊，你的嚴格的方法救起了我們。我們或許會逸出常軌而離開你的救恩。求你拯救我們，免入歧途。阿們。

十月一日 信仰宗教而腐化的

經文

馬太福音二十三章三至十四節；又二十五至二十八節。以賽亞書一章十一至十七節。

這個撒瑪利亞的婦人，顯然是一個教徒，她關心禮拜的特殊地點，她也關心將要來的救主，會告訴她一切的事。當人們向你講論宗教的時候，不要離開本題，而陷入迷途，因為我們或許對於宗教很熱心，而很腐化。她就是這樣的一個人。或則有時熱心宗教，有時腐化。猶如施其德 (Sheeler) 所說：『有些人們只不過是半覺悟而已。他們因常被不潔的夢所干擾，而突然痛悔了。然而他們的日常生活，表示長久的嫉妬，惡毒，仇恨，刻薄，却完全沒有感覺到。還有些人，在兩性關係上很不純潔，然而說了一句不客氣的話，倒是覺得非常悔恨。』『我們對於自己所常犯的罪惡，視若無睹，而對於自己所不常犯的，則加以嚴厲的詰責。』或是像尼部爾所說：『我們有兩個動機：一個是我們所表白的，一個是真實的。善人要想做自私的事情，而他們不做，直要找到無私的理由纔去做。』這樣，我們就主張，凡百事情，凡百人們，都不可以盲目相信的了。

耶穌有答覆這個禮拜地點的抽象的宗教問題嗎？是的，他答覆了。但要注意他怎樣答

覆。「上帝是個靈。」——這就使耶路撒冷和這座山為不相干的地方了。上帝要人們「用心靈和誠實拜祂」——這就使道德生活和禮拜很有關係的了。必須要有真實的生活纔行。所以他說也不在耶路撒冷，也不在這座山上，因為必須用誠實和正義的生活，敬拜上帝。

道德的問題，還是一個基礎的問題。不論你一時離開本題怎樣遠，你還要把談話歸結到中心的問題上來。你自己必須作談話的領導，不是別人，也不是當時的情景，可以作這樣的領導的。你是正在領導別人向着自由的解放的途上去，所以你必须用道德統制環境。耶穌遇到撒瑪利亞的婦人，處處領導她的談話，結果，終究領她到於解放的途上去了。

禱文 基督啊，我們感謝你，你向我們指點窄門，領我們到於解放之途。求你幫助我們，對於別人，也像你這樣行。阿們。

十月二日 耶穌談話的目標

經文

約翰福音一章三十五至三十七節。歌羅西書一章十八節。約翰福音二十章二十八節，三十

一節。馬太福音十章八節。馬可福音五章十九節。

耶穌和撒瑪利亞婦人談話的時候，萬事都歸到一個目標上去，而這樣的談話目標是什麼

呢？就是這一句話：『這和你說話的就是他。』整個談話的目標，表顯出他自己來了。他要她看到她自己，然後可以看到他自己了。

我們的工作和談話，只有一個簡單的目的，就要人們看到耶穌。假若我們把這個目的失去，則我們的工作就失敗了。我們的目的，不是要理智化，而是要基督化，而我們只有把基督指示給人們看，纔是基督化。但是認識基督，不宜爲智識上的理會，而必須有道德上之了悟，必須握住基督，作爲能力，藉以改變其生活。一個人不僅是認識基督，而且要皈依他。這就是我們所說的看到基督的意思。這樣，在一個人裏面，就有了根基，那種根基，就是基督。

再進一步，真正的目的，不僅要那個撒瑪利亞的婦人，看到基督，而且要她得到一個圓滿的見象，會出去把這個見象，傳給別人。所以那個婦人，就留下水罐子，往城裏去，向衆人報告剛纔所遇到的一切了。傳道的目的，是要產生傳道人員。我們只是領人皈主，還不能算是滿意，只有使別人也去領人歸主的時候，纔可以滿意了。然後我們的工作就沒有終結的時候了。因爲我們曾經說：你或是醫治疾病，或是傳染疾病。你若不爲醫治的工作，你就產生疾病了。你若醫治別人的疾病，你自己就能得到更深的治療。經上說：『她們就跑去，要

報信給他的門徒，忽然耶穌遇見她們。』她們正要跑去告訴別人，而耶穌遇到她們了。耶穌常是這樣的。你正要告訴別人，你就會覺得基督很熱烈地，很有生氣地與你同在呢。

禱文 基督啊，幫助我們，直到我們從事於改變人們以前，不要以為我們自己改變了。幫助我們從今天開始。阿們。

十月三日 社會約束與個人改變

經文

詩篇五十一篇十至十三節。使徒行傳二章四十一至四十七節。使徒行傳十一章二十二至

二十四節。

當門徒出城回到耶穌那裏，他們看到耶穌很超然自得的樣子，連喫食也忘記了。他們要他喫食，他回答說：『我有食物喫，是你們不知道的……我的食物，就是遵行差我來者的旨意。』（約翰福音四章三十至三十四節）耶穌對於這一個細小的事件，為什麼要這樣神往而自得呢？細小的事件嗎？在那一個人的單純的改變當中，他看到世界上最大的一件事，他以這件事去類推上帝的旨意。而那個旨意，就像食物一樣地給他喫了。

假若耶穌對於改變個人，是有了那樣的感覺，則為什麼那些具有社會頭腦的人們，蔑視

這樣的事件，以爲是無足輕重的事件呢？我們若是拿住兩個偉大的要點，是否還嫌太小呢？我們必須從一個要點，而轉到另一個上面去嗎？我們在生活上，可否兩者並重呢？天國的意思，原是改變社會的制度，但是它的意思，也正是這個婦人所遇到的，就是一個改變的個人生活。

有些移植的桃樹，是十年前種在我們山上的園子裏的。但是直到現在，還不會長到兩尺多高，這因爲是晚上有一隻鹿從樹林裏跑進來，把長出來的枝頭₂₁喫去了。這些桃樹有了生命，而且是良好的生命，但是不能長成了。現在我們已經把這個園子，用鐵絲欄杆圍起來了。那些桃樹也長成了。一條鐵絲欄杆，就是社會的約束；一個移植的良善的生活，就是個人的改變。這兩種東西，都是長成結果的必要條件。一條鐵絲欄杆，圍住一些非移植的野生的桃樹，是不會結果子的；一棵移植的桃樹，沒有那條鐵絲欄杆，也是不會結果子的。個人改變，而沒有社會的約束，是不行的。兩種東西都是需要的。

耶穌與撒瑪利亞婦人談道的時候，就把高尚的生活，灌輸到那個婦人的生活裏去。因此，耶穌很喜樂。那是上帝爲他豫備的旨意。也必定是爲我們豫備的旨意。

禱文 基督啊，求你教我常常覺得有這個根本的需要，並且求你給我力量，把你

的生命，移植到別人的生命裏去。阿們。

十月四日 祂的旨意爲我的糧食

經文

詩篇四十篇八節；一百一十九篇十六，四十五，一百〇五，一百六十二，一百六十五節。

約翰福音七章六節。

我們被上帝所用，去改變別人的生活，就給與我們一個愉快勝利的感覺，沒有東西使我們比這更喜樂的了。這是勝利生活的最要部分。沒有這件事實，則所謂勝利生活，只不過是不實現的一個夢想而已。生命的戰鬥，不是由於防守而勝利的，乃是由於進攻而勝利的。上帝的旨意，具有救贖的功能，當我們以它爲糧食的時候，我們也可以有救贖的功能了。

耶穌說，上帝的旨意，對於他是糧食。這是使他果腹，營養，並藉以生活的東西。現在上帝的旨意，對於我們有些人，好像藥石一般。是在困難的時候，服之以解除我們之困難的。藥是苦口的，但爲去除疾病所必需的東西。對於上帝的旨意，這種看法是很普通的，上帝的旨意，成爲用歎息而纔接受的一種東西了。上帝的旨意，是成爲忍受的東西了。當死亡災禍臨到我們的時候，我們纔說：『願你的旨意實行。』這也是一種苦口的良藥。

對於我們還有些人，上帝的旨意，又好像是餐後的糖果一般。是脫離生活的必需範圍，而只是用以調味的東西，不是靠這些糖果生活的。這種人們，也不憑上帝的旨意生活的。上帝的旨意，對於他們不過是一時間的食料，只作爲生命上的滋味，而不是生命的糧食。

但是對於耶穌，上帝的旨意，不是藥石，也不是糖果，而是必要的糧食，是藉以營養生命的東西。意思就是說，我們是藉上帝的旨意而存活的，如同身體藉食物而存活的一樣。這正合乎我們的道德與靈性的結構。其他一切的東西，都是毒物，惟有這是糧食。我若憑諸上帝的旨意生活，就有生命；我若憑諸其他的旨意，特別是憑我自己的旨意生活，就要枯萎，就要死亡。

禱文 基督啊，幫助我，使我以上帝的旨意，爲確定的糧食。願在我裏面的這個上帝的旨意，變成道德的力量，變成靈性的勝利。願這個旨意，對我是一種生命的自身。阿們。

十月五日 我的旨意爲我的毒物

經文

羅馬書十四章十五節。馬太福音十九章二十一節。羅馬書八章五至八節。

我們昨日曾經說過，我們藉上帝的旨意而存活，猶如身體藉食物而存活。上帝的旨意，供給我們，作為日常的食物，而除上帝的旨意以外，其他的一切，對於我都是毒物。

韋爾斯 (H. G. Wells) 的烏托邦，雖然美滿，可是仍然不能叫他滿意。他自己承認說：『我自己不能得到真正的平安。我現在六十五歲了，還是追求着平安。』他聲名顯赫，頭腦新穎，識見高遠，然而他是一位不可思議論者，所以他用上帝的旨意以外的東西，作為他的糧食。而到現在還是飢餓呢！

假若韋爾斯在他的烏托邦當中，尚且不能得到充足的營養，則我們有些人只想憑着肉體的旨意去度生活的，又將如何呢？保羅說：『由低級性情所形成的思想，就是死亡。』（羅書八章六節據韋馬斯譯本新譯）這種思想，是我們的毒物。凡是嘗試過的人，都知道是對的。我們是不憑低級性情生活的，而是憑高尙的天性生活的，而那種高尙的天性，是被上帝的旨意所領導的。在南美洲有種樹葉，喫了之後，食慾消失，就不想再喫東西了。但這是一種藥石，不是食物。任何東西，顯然可以使你飽足的，除出上帝的旨意以外，就是藥石了。

上帝的旨意是食物，是真正食物，當一個人以這種旨意為食物，則他對於任何事物，都得充足，什麼也不怕了。他覺得在上帝的生活當中，有能力，有營養，有新增的力量，他

的生活，不是他自己的，而是憑諸上帝的生活而生活了。勝利的的生活，就是這種事實的自然結果，正常結果。於是他就不可動搖地適合於上帝，得到上帝所供給的無量數的食物了。

他知道他的行動，有宇宙作他旨意的後盾，那是再沒有滋養人的東西，可以和這樣的事實相比擬了。所以即使我們得到耶穌在那時候同樣高超的喜樂，亦不是希奇的事了。

禱文 天父啊，我到你這裏來，今天把我的生活，放在你的生命中間，來受你的領導，受你的給養罷。阿們。

十月六日 「他到他這裏來」

經文

歌羅西書一章四至二十節；使徒行傳三章六節；八章三十五節；九章三十四節。馬可福音

九章十七至二十七節。

我們若沒有用「他到他這裏來」這一句話，來包括上面所講的意思，則還不能結束勝利生活的狀態，就是把我們的生活，灌輸到別人裏面去的狀態。這句話總括了全部福音的意義。整句說起來，就是：「他們把他帶到他這裏來。」第一個「他」，是那個需要趕鬼的青年，第二個「他」是基督。並且用「到」字來聯接兩個「他」字。

在一端，是人類需要的『他』，在他端，是可以滿足那種需要的『他』。現代這個人類需要的『他』，從來沒有這樣需要過。這個現代的『他』，是截斷了舊日的船纜，漂泊無定，煩惱彷徨，而感覺到非常的需要呢。他要去，但不知道往何處去！他有所覺，但是感覺不到他所要的東西！他有所思，但是思想並無多大的着落！這個現代的『他』，正有其最深刻的需要呢。

這個可以滿足那種需要的『他』，準備充足，百物皆備，惟無人類的連接，不能應付人類的需要。那個連接，就是『到』字。那個『到』字，就是基督徒。基督徒一面接觸人類需要的『他』，一面接觸救主的『他』，把兩個『他』字聯成一氣。這樣，他對於兩方面，都要有一個生命的接觸。但是有些人只接觸人類需要的『他』，而沒有接觸救主的『他』，這就是人本主義者。還有些人，只接觸救主的『他』，而離開了人類需要的『他』，這就是隔離社會的教閥。但是有些人對於兩方面都接觸了，這就是真正的基督徒。英國的皇帝，在廣播臺上，向全英帝國演講，而連接的話線斷了。他的侍者，就攫取話線的兩端，而聯成一氣，他的演講就播出去了。那個侍者，是在皇帝與人民中間主要的聯絡。我們也必須密接基督與人類的需要。使基督的生活，與那種需要相聯結。這樣，我們是站在什麼樣的地位啊！

禱文 基督啊，我們知道，假若我們失敗，則你的福音就不通了，今天幫助我們，使我們對於你，對於他們，都不失敗。阿們。

十月七日 勝利生活與試探

經文

馬可福音九章四十三至四十七節。彼得前書一章六至七節；詩篇七十四篇十七節。馬可

福音十四章三十七節。

我們剛纔已經研究過，勝利的生活，是對於上帝的旨意，說一個『是』字，反之，就是對於試探，必須說一個『不』字的意思。基督教不是禁令，乃是特權，然仍寓禁於其中。

耶穌說，倘若你的手，或你的腳，或你的眼，忤逆了你，叫你跌倒，就截了去。（參閱馬可福音九章四十三至四十七節）換言之，從頭到腳，凡是違反你生活上根本目的的任何東西，都不要加以妥協。因為你從頭到腳，都是屬於基督的。

現在請注意這三種東西——手腳眼——的次序罷。手是實行罪惡的；腳是接近罪惡，而沒有真實去做；眼是看到罪惡，而起了遠距離的慾望。這是犯罪的三個階段。不論是手的罪惡，腳的罪惡，眼的罪惡，都必須在任何的階段中，立刻除去。除去罪惡最有效力的地方，

就是眼睛，也就是思想。但是有些人在眼與手的中間，度着許多罪惡生活，視腳的罪惡爲兒嬉的事了。

他們超過思想的罪惡，真正去接近罪惡，及既瀕於罪惡，又想臨崖勒馬了。這樣，他們就得到接近罪惡的虛僞的快意，感覺得火一般熱，但是他們也得到剛好加以最後約束的虛僞快意。這是要從善惡兩世界間得到最便當的一種企圖。結果，使你茫無所歸，反是一個愚魯的打算。你既不安於基督的生活，又不安於罪惡的行爲，你要獲得兩方面的滿意，結果，反而都不滿意。你要時刻當心你的腳，勿讓它接近任何一個階段的罪惡。因爲罪惡有吸引的力量，你或許被它吸引去了。

禱文 基督啊，我們因爲你的堅決不移，而感謝你。我們祈求你，拯救我們脫離三心兩意，使我們堅決不移。阿們。

十月八日 眼的罪惡

經文

馬太福音四章八至九節，五章二十八節。約翰一書二章十六節。馬太福音六章二十二節。

除去罪惡最有效的地方，是在眼睛的階段。這就是說肉體的眼睛真實看到罪惡的事實，

或是心靈上的眼睛想像到罪惡。而除毒蛇最好的方法，即是去其卵。

我自己實驗過一個小小的方法，就是當着惡念來到的時候，我就很快地眨我的眼睛，這樣，思想就打斷了。這是需要自動注意力的一種自願舉動，因此，而轉移了罪惡的念頭。我因此而得到我的自制的力量。那時候，我往往禱告說：「基督啊，拯救我罷。」這是我所知道的最好的方法，因為常常很有效力。

但是我們也可以貢獻別種的方法：

(一)立刻改變你的事業，藉以轉移你的注意力。我知道有一個人，就是我自己，當穿過森林的時候，被惡念所困擾，他特意背上一根很重的木頭，運回阿什拉姆來了。而運這根木頭所需要的注意力，就使他忘却惡念了。因為要做這樣繁重的工作，必須貫注全神纔行。我感覺到一個人與罪交戰最烈的時候，不是工作忙碌的時候，而是在假期當中，沒有特殊的工作可做，頗感無聊的時候。

(二)假若你獨處一室，罪惡來侵，則你就須特意走到人們會集的地方去。我們有時也講到羣衆的試探。但是另一方面，我們也感謝上帝，羣衆往往拯救我們脫離自我和我們的惡念。當我們住在人羣當中，還讓惡念留在心裏，這是我們的羞恥。羣衆可以把我們的念頭，

吸引到別的事上去。

(三)我們也可以把思想轉移到宗教上去。你要訓練你的思想，使它立刻轉到基督十字架的念頭上去。要把罪惡與基督同時思想，那是很難的。因為這兩件事，是互不相容的。

禱文 基督啊，求你給我純潔的思想，因為我要可以容納你的那種思想。阿們。

十月九日 勝過試探

經文

約伯記三十六章十節。哥林多後書十章五節。詩篇十九篇十四節；一百〇四篇三十四

節；一百十九篇五十四節。

我們繼續來講勝過惡念的方法罷：

(四)把你的思想，放在嚴格的規律之下。思想是人格的僕役，可以叫它服從，你可以關住你的思想，像關住無線電收音機一樣。這樣，思想就立刻懂得誰是主人了。保羅說要抓住每個思想，去順服基督。假若你的思想，知道你終結會降服它的話，它就會玩你的把戲。你要堅守你自己的紀律，不稍屈服。

(五)因為要決定你的清醒的思想，當在就寢以前，想到最純潔最精緻的思想。那些快要

進入潛意識的最後的思想，是很有決斷性的，因為進入潛意識的門戶，正在洞開，這種思想，就進入潛意識而決定善惡了。

睡夢的生活，大半可由你的清醒生活去駕馭。心理學家告訴我們，你所夢到的事情，只是在你的意識中三四天以前的事情罷了。當然，最近所遇到的事情，或許以聯想的作用，引起昔日的記憶來。但是三四日後的睡夢，大半可由今日的清醒生活，來統制一切。請記住，你和惡念交戰的時候，你就在今日和明日的清醒生活和睡夢生活中交戰。不要讓思想留餘地。不要讓你最後的清醒思想，成爲一個不純潔的思想，因為它會遮住你的腦筋，像月暈一般。你就須把最後的思想，成爲充滿基督的思想，把罪惡的念頭排擠出去。

(六)要有充分的運動，參加各種遊戲，並且對那些遊戲，發生興趣。

(七)幫助別人與罪惡交戰。你對於別人的責任心，也會幫助你自己。因為你的思想，會常常堅持，『我必不宜讓別人跌倒。我爲他的緣故，要使自己聖潔。』

(八)當不潔思想侵入腦筋的時候，就叫出一個感歎的禱告來。

禱文 思想純潔的基督啊，今天使我的思想清潔，並且使我的思想常常清潔罷。

阿們。

十月十日 當心你們所聽到的

經文

希伯來書二章一節。雅各書一章十九節。馬太福音十三章二十三節。啓示錄二章七節，

十一節，十七節。

研究思想的駕馭，有一節最重要的聖經，可以幫助我們的了解，就是：『你們所聽到的要留心。你們用甚麼量器量給人，也必用甚麼量器量給你們，並且要多給你們。』（馬可福音四章二十四節）這裏耶穌說的是，當心你們所聽到的，你對於任何事情用甚麼樣的注意，你就得到那樣的印象。注意力的度數，就是印象的度數。

我讀了培爾曼主義 (Pelmanism) 的記憶練習之後，我所記住的唯一的東西，就是：記憶不是記憶力的問題，而是注意力的問題。記憶力薄弱，是注意力薄弱的結果。所以一個人實在不應當說，我的記憶力薄弱，應當說，我的注意力薄弱。有人說學習之定律有三：專一，專一，專一。所以耶穌說，當心你所注意的事件。因為你所注意的那一部份環境，是對於你很有影響的。

在這個時代，是可以坦白地思想兩性關係的。那是好的。但是這個時代，思想兩性的關

係太過分了，那是壞的。你若集中注意於兩性關係上，於是懷着兩性的念頭，就不必驚奇，於是失去性誘惑的抵抗力，也不必驚奇。你要用一切方法，坦白直率地對付兩性問題，採取兩性關係的直率的觀點之後，就把兩性的念頭，從意識中心除了去。但是你若以坦白爲名，時常涉獵兩性的書籍，你不久就會涉獵兩性的猥褻，至少在思想上是如此。因爲你的思想必跟隨你的注意力去了。你對於兩性的關係，要存走馬看花的態度，而對於基督的事蹟，却要過細地注視纔行。但是有些人只看兩性的關係，而沒有注視到基督，結果，只有兩性的好奇心，佔據了他們的頭腦。

因此，你要當心你所聽到和看到的，因爲那種注意力，是決定你的靈性前途的。

禱文 基督啊，我們感謝你，因爲你已經這樣明白地說出這個定律來。幫助我們一樣明白地順從這個定律罷。阿們。

十月十一日 看人而不看基督

經文

詩篇七十三篇二，三，十六，十七節。彼得後書三章十七節。羅馬書十二章二十一節。

希伯來書十二章三節。

我們說，我們必須當心我們所注意到的東西，因為注意力的度數，是決定印象的度數的。有些人太注意別人所說和所做的。我們的眼睛，是專一注視在人們身上，而不在基督身上。然後懷疑我們爲什麼這樣軟弱。

彼得有一次對耶穌說：『主啊，這人將來如何呢？』耶穌的回答很透徹：『那管你什麼事，你跟從我罷。』我們許多人專是觀看別人，特別是觀看別人的弱點，不久，就覺得我們對人們失足了。我們有許多靈性上的問題，都是從失足於這個不真實的基督徒，或失足於那個軟弱的弟兄而來的。有一個人，從前是世界聞名的基督徒，後來怨天尤人，抱恨無已。當他痛罵這個，痛罵那個的時候，我就靜靜地向他引用這節聖經：『那管你什麼事，你跟從我罷。』他喫了一驚，又往下批評了。他停下一會，我再說：『那管你什麼事，你跟從我罷。』他倒很是偉大，竟立刻對着我說：『好罷，你已經得到我了。』他走上了錯誤的軌道，而知道了。他咬着骨頭自己挨餓。在印度最可憐的一個景象，是看一隻瘦狗，在枯骨堆上嚼枯骨。但是這個情景，並不比一個基督徒嚼着怨尤別人的枯骨，更爲可憐。這種劣等的食物，使靈魂日益消瘦了。

你不是去跟從那個人，你是去跟從基督。對着自己的主站起來，或是對着自己的主跌

倒。基督是永遠不變，永遠可靠，永遠確定，永遠充實的一位。跟從他罷！他從不讓你失望。人們就要讓你失望了。

因此，你若被誘掖，要按人們所待你的樣子，作為靈性的起落，則你必須抵抗這樣的試探。

禱文 基督啊，我懇求你，幫助我的眼睛，注視在你身上，專一注視在你的身上，這樣，不管人們做點什麼，或是不做什麼，就可以常常堅定我的靈性。阿們。

十月十二日 編重情感的試探

經文

彼得前書一章六，七節。以弗所書六章十一，十三節。馬太福音二十六章三十八，三十九節。

許多人是由於觀看別人而失足的，還有些人，是觀看他們的情感作用而失足的。他們是以情感之起落為起落的。我並不減削情感的地位，因為它是心靈的推動力，只有那些具有情感意味的理想，纔能激動我們。但是假若你太注意情感，則甚麼理想都不會實現。情感是偉大信仰的副產物。輪船前駛，則波濤自興。你要算定你的方向，和前進的力量，你的情感，彷彿像海裏的波濤，就因此而自興了。

此外，你的情感，大半是常常被你的物質狀態所決定的。要在牙痛的時候，而起宗教的情感，那是很難的。像有人說，燈火尙明，惟燈罩已因損壞，而爲煙煤所遮蔽了。擲石於水中，則破其月影。是嗎？然月光超然周行於天空，是不受絲毫之影響的。你的情感，猶如水面之月影，不得不受到平靜，怒濤，以及許多許多的變更，但是你對於基督的信心，猶如天空之月光，不論在水上的月影，受到如何之變更，總是不受其變更的。

有一個女子，常以其情感之起落，爲其宗教信仰之起落的。有一次，她做一個夢，她立了一個長管子裏面，當她往上看的時候，她就上面，當她往下看的時候，她就下面。她醒來之後，就決意向上專看耶穌，不再往下看她自己和她的情感了。因爲看她自己的情感，是一種自我中心的病態。

瑪志尼 (Giuseppe Mazzini) 有一次說：『在五人以上，不論其爲意大利中午之陽光，清明燦爛；或北部彌漫之煙霧，呈死灰色，吾知其均不能改變吾人之職責。』此爲偉大之格言，即可應用於每個基督徒。

禮文 基督啊，當我像彼得一樣，不注意你，只把目光注視在自己身上和四周環境的時候，求你拯救我罷。因爲在各種事物的變遷當中，惟有你是永恆不變的。阿們。

十月十三日 勝過試探

經文

〔啓示錄三章十節。彼得後書二章九節。約翰一書四章四節。詩篇二十六篇一，十二節。〕

試探自有其用途。我們勝過試探，則靈性進步了。歌德說，『困難是試驗人們的。』當耶穌走到曠野裏去，他充滿聖靈，但是出來則滿有聖靈的能力（參閱路加福音四章一至十四節）。僅是充滿聖靈，却於試探之下變成聖靈的能力了。他的靈性機構，在掙扎中堅強了起來。我們也是如此。當我們的靈性發展起來的時候，就遇到兩件事情：第一，我們的試探進入較高的地步；第二，我們免除其中許多的試探。

耶穌的試探，實在處於很高的水準。他在曠野裏面，並不和情慾掙扎，而是怎樣產生天國的機要問題，這裏光明很易變成黑暗。而在這個較高的水準上受試探，是很可慶欣的。因為你的靈性發展，你的試探，就較為精細，較為機敏了。和靈性上的驕傲作戰，代替了和誠實作戰，和謊言作戰。這樣你就到於完全勝過試探的地步了。這是一個最高的地步，是已經達到靈性的水準；這些普通的東西，不再觸動你，或刺激你了。因為你已經超過了它們。

主禱文最後的祈求，是『不叫我們遇見試探』。我從前以為這是一個反高潮點，現在我

知道這是一個最高的請求，是全篇禱文的最高潮點：領我達到試探失去權力的地步，到簡直沒有試探的地步。我們在許多事情當中，都是那樣說。我們說，「他不能被賄賂所試探。」我們的品格，自動地摒斥了它。在百樣事情當中，都是這樣一件一件地得勝。我們就會到勝利的習慣。無意的抵抗力，會日益代替有意的抵抗。這樣，我們就堅定在善的當中了。習慣也助成了我們的良善，不至違抗我們的行爲了。

禱文 基督啊，我感謝你，因為我經過一次掙扎，就比較容易一次了。求你幫助我勝過每個試探罷。阿們。

十月十四日 集團生活的原則

經文

使徒行傳二章四十一至四十七節；四章三十二節。

我們已經研究從試探而來的困難，這種試探，大半是從我們的內心產生的。但是我們還有許多靈性問題，並不來自我們的自身，而是從我們與別人的關係上發生的。一個人要將自己去適應別人，和別人的志意，那是很難的。基督教就要教訓我們這件事，因為它是教我們本着耶穌基督的精神，和別人共同生活的一種方法。我們與別人共同生活的許多行爲，都是

出於偶然，而沒有服從團體生活的基本原則，因為團體生活，有其一定的規律，和人類天性的基本規律，一樣精確。我們必須去發見這些規律，並且按照這些規律生活。我們人生的生活，必須和別人發生關係。許多人營這種團體的生活，而缺乏基本的原則，結果，必致於懷恨爭吵，而以悲慘終。我們若太依靠情感，而缺少理智的計劃，則結果必致於悲慘之地步。

衛斯力說他爲上帝所使，叫世人把基督放在人類關係的中心。我們對於基督教的工作，比較這幾句話，難有更好的界釋了。我們若與別人共同生活，則我們所當表顯的原則是什麼呢？

(一)我們承認生活是集團的。許多人承認這個原則，他們還視爲生活是一種個別的東西。結果，他們繼續與別人爲難。他們要把整個的環境，轉向自己的便可，而不是要把自己與整個的環境相聯繫。一個癌症的細胞，是要求身體上其餘的細胞去服事它的，而不是由它去服事身體上其餘的細胞的。因此，這不是貢獻，而是貽癌症之毒。有許多人，是在社會中貽癌症之毒。他們只看到什麼可以從團體獲得，而從不問向團體可以貢獻什麼。

禱文 基督啊，教訓我怎樣與別人共同生活，因為我要別人與我共度美善的生活。阿們。

十月十五日 集團生活的原則（續）

經文

馬太福音六章三十三節。以賽亞書二十九章十一節。馬太福音七章一至五節。詩篇三

十四篇十三節。

(二)我們認定我們既屬於集團，就必忠於我們所直接接觸的團體。效忠的程度，自然不同。有忠於自己者，有忠於家庭者，有忠於團體者，有忠於國家者，有忠於天國者。我們最後的忠誠，必投效於天國。若效忠天國，與任何其他忠誠相抵觸時，則對於其他的忠誠，必須放棄，而以對於天國之忠誠，為最高最後之投效。若果如此，則對於我們作成天國原則並置天國原則於實施之團體，必須效忠。我們若不在小範圍內，作成此種原則，則在較大之範圍內，亦不會實施的了。

(三)忠於這個團體，就是說，我們不宜在背後批評團體中任何之分子。批評是不得不有的，因為這是一個不完全人類的不完全世界。但是批評必須公開直率，而具有救贖之善意的。在我們阿什拉姆壁上貼着的一句格言，是：『友誼以信託為基礎，祕密批評，毀損友誼，所以我們屏棄一切祕密之批評。』你若知道或猜忌別人的祕密批評，你就不能有友誼了。但

是，假若你知道，既然沒有公開的批評，就沒有祕密的批評，則就可以充滿自由與信任的空氣，因此，也就充滿友誼的空氣了。在我們阿什拉姆牆上的另一句格言，是：『將要批評別人的時候，先問三個問題罷：第一，批評是實在的嗎？第二，批評是必要的嗎？第三，批評是善意的嗎？』若能通過這三個問題，則就請公開直率地批評。

宗教信徒是做勉勵世人爲善的工作的，所以他們往往有指點別人過錯的試誘，暗中的意思就是他們自己的行爲，必比別人好。這是一種卑鄙的工作。

禱文 基督啊，今天並且每天拯救我脫離祕密批評的不忠心。我願爲你的仁愛，而在我嘴上，在我心裏，斷絕祕密的批評。阿們。

十月十六日 再作集團生活的考驗

經文

希伯來書十二章五至十一節。哥林多前書十三章四至六節。雅各書四一至十二節。箴言

十七章九節。

我們繼續研究集團的生活：

(四)我們不但應當爲別人的好處而情願批評他人，而且也要自己願意接受別人的批評，

在別人的批評當中喜樂鼓舞。我們許多人願意批評別人，而不願接受別人對於自己的批評。一個人除非能歡迎別人的批評，否則，就沒有權利批評別人。予取的原則，必須實行於團體的裏面。

(五)但是我們也應當注意到吹毛求疵的行爲，常常找些事情去糾正我們的弟兄，我們應當多傾向於稱讚與鼓勵，少做糾正的工作。我們無須過於顧慮到使人驕傲的問題，因為誠懇的人，不必需要批評，而是受到稱頌之後，就更加謙卑了。假若我們常常找些事情去糾正別人，則我們就近於『去掉別人眼中的刺』了，（參看馬太福音七章三節）那是很危險的。

有兩個很著名的印度人到英國去考察，一個回國之後，熱心於各種所得的理想，而置諸實施，現在是一個偉大的靈性領袖了。還有一個人回國之後，就發不出什麼議論來，只有在英國電梯上看到一句『當心扒手』的告白。他的意思就是，在一個基督教的國家，也需要這樣的告白啊！他的靈魂，專以去掉別人的眼中刺爲職志，而枯乾得毫無價值的了。這和一個美國的商人，正相類似，他從英國回去，常常談論一個旅館裏面的窗子，關不攏來，這件事情在他是比較偉大的教堂，偉大的民族，更爲重要。他的使命，就是一扇損壞的窗子。和他的使命一同枯萎了。

我們應當抱定揚善的態度，但是有時候不得不指出弱點來，然而重在揚人之善，不在究人之惡。因為人們以稱頌而得造就的，比以糾正而爲善的更多。

禮文 基督啊，你找到我裏面的長處，我自己却找不到，今天幫助我在弟兄當中找到長處，並且把它說出來。阿們。

十月十七日 不計細小的事

經文

腓立比書四章五節。哥林多前書十三章五節（韋馬斯譯本）。馬太福音五章二十五節。

羅馬書十四章十三，十五，十六節。

(六)我們對於無關宏旨的細小事件，不宜計較。有許多細節毫末，成爲天大的事，是因爲我們把它當作問題去堅持的緣故。我們放棄細小的事件，來主張碩大的問題，那要好得多了。一個人的度量，或大或小，可憑他所主張的事件，是大是小，以爲判斷。一個人以小事爲小，以大事爲大，而習成慣常，纔是生活中的一件大事。我們在集團生活中，常常顛倒這些事件。

(七)另一個原則，是別人對於我們自己，稍失禮貌，或微露忽略，切弗不愜於心。世界

上沒有比那些不愜意的人再難弄了。他們常常找出別人對於自己失禮的地方，而感到不愜。我們若找別人對我的錯處，就可以找到，但是我們若找別人對我的錯處，就是表示我們立於防衛地位，而顯明我們爲懼怕的心理所統制了。這種自衛的態度，是表示自懼卑劣，或是感覺懼怕。

(八)我們應當多顧我們的職責，少顧我們的權利。假若我們常常顧到我們的權利，則我們的注視，就要到錯誤的一方面去了。多多想到服務的權利，則你所有的權利，比你知道所要行使的更多了。

(九)在問題沒有失去熱度以前，就要去應付它。你若將一件事情放在心裏，不透露出來，則必至於糜爛。起來，立刻把它透露出來。時間的因素是很重要的。不要由於膽怯而把它擱置了。耶穌說：『你同告你的對頭還在路上。就趕緊與他和息。』不要與他分離，而讓事件冷下去。要養成靈性決斷的習慣。我拿到一束信件，就往往先拆看那些我認爲看了不樂意的信。我覺得這是一個良好的習慣。

禱文 基督啊，我們感謝你，你應付問題，從不猶豫。求你給我同樣的決斷罷。

阿們。

十月十八日 克制自我

經文

羅馬書十二章十六節。傳道書三章一，四節。使徒行傳六章一至七節。傳道書七章十六節。

我們再以基督教的方法，來研究集團的生活罷：

(十)我們必須時常贊助團體而克制自我。有一個母親，養育孩子，以令其自己獲得生活上之引導為原則。有一天，這個孩子，拿着一把剪刀，將他自己的頭髮剪了一半，並且把枕頭的套子，也剪碎了。他的母親回來，看到這樣的情形，並沒有發怒，她主張默禱以求領導，看這件事情怎麼辦，默禱之後，她問她的孩子，有否得到點感悟。他說：『是的，我想我們以後不要讓我再拿剪刀了。』啊，一個合理的領導！他擁護他母親的主張，而克制自己了。這是我們所必須要常常實行的一件事。我們要斷定團體的主張，強於我們個人的主張。

(十一)要對你自己保持笑臉的能力。立在鏡子前面，發出笑臉來罷。這就使你不至於把自己弄得太嚴重了。一個人對於自己發笑的本領，就可以決定他的靈性的程度。這種程度，可分為幾個階級：靈性程度最低的，毫無笑臉，比較高點的，只有對他自己的玩笑發笑，又比較高點的，對別人的玩笑發笑，而靈性程度最高的，就能對自己的錯處發笑。因為對自己

發笑的能力，可以表示客觀審察自己的能力。

(十二) 假若你覺得在你和別人的關係當中，有一個根本的不平等和不公義，則你就不要只說着忍耐，必須竭力把那種根本的不平等和不公義糾正。那種根本的錯誤，會損害你和別人的關係，會一再破裂你和別人的關係，直至把它糾正為止。表面的和善是不能救治那種根本的錯誤的。你必須把你的根本關係，建立在公義平等之上，則其他一切的事情，都容易辦了。

禱文 基督啊，我懇求你，幫助我們把你的思想，放在我們一切的關係當中，這樣，我們就知道怎樣去營共同的生活了。

十月十九日 互相爲肢體

經文

哥林多前書十二章十二至十三節。加拉太書第六章二節。以弗所書第二章十九至二十二節。

我們現在要講一個集團生活的重要的原則：

(十三) 請記保羅所說，『我們互相作爲肢體』的話（以弗所四章二十五節據韋馬斯譯本新譯）這樣的思想，可以使我們免除嫉妬。假若你的團體當中，有一個人，比你優越，例如

說，唱歌比你好，則他就成爲你的唱歌的肢體了。所以你應當喜樂你唱歌的肢體，這樣得力量。另一個人的行政能力，或許比你強，則你就應當喜樂你行政力量的肢體，正在發揮功能哩。意思就是你正要竭力獲得一個團體所成就的事工，而團體內任何人的力量，就是一切人的力量。在你當中，也有某種東西，作了別人的肢體，這種東西，爲你所長，而爲人之所短的。我們沒有一個人是萬能的。但是我們每個人，都有某種特長的地方。從事發見你的長處和短處，看怎樣用別人的能力，來彌補你的短處。

(十四)要保守你的禱告生活，並在那種禱告生活之下，保持一個皈依的心靈。當我們的內心皈依了之後，我們就不指望任何的東西了，倘任何東西來到我們這裏，那就是純然的收穫了。再進一步說，當我們的內心皈依了之後，在普通交接中雖有許多不愜心的事情和衝突的事情，而我們遇到，就有一種避免的能力，不生什麼妨礙了。在那種禱告生活當中，把你的互相的打算，變爲互相的禱告。有一個女子，很怕招待將要來到的十個客人，因爲她是一個很會批評的基督徒，這是對她一個很大的難處，她要住一個禮拜呢！她覺得用一夜的工夫，獨自禱告，或許會勝過她的難處。但是她一跪下去，就來了應許，就是，『上帝要供給你一切所需要的。』她的怕懼消失了。她就上牀安心地睡了一夜。第二天，客人來了，她却十分

喜歡客人的光臨。禱告吸取了基督的力量。你若保守禱告的生活，也會得到這樣的力量。

禱文 基督啊，你的能力，只有你的能力，可以調整共同生活的關係，將不可能的情形，不但使它可能，而且使它發揮了光榮。今天給我那種力量罷。阿們。

十月二十日 一個基督教社會的性質

經文

彼得前書二章十七節；三章八節。約翰一書一章七節。使徒行傳四章三十二至三十五節。

我們已經研究過集團生活的原則，現在就讓我們來看一看，第一世紀基督教社會的性質罷。『各人都懼怕……信的人都在一處，凡物公用。他們賣去田地產業，照各人所需，分給各人……他們存着歡喜誠實的心用飯，讚美上帝，得到一切人們的喜愛。主也把得救的人，天天加給他們。』（使徒行傳二章四十三至四十七節據韋馬斯譯本新譯）

（一）敬畏——超自然的靈，正藉人類關係而運行於地上，並表顯於新社會裏面。上帝成爲事實的化身了。

（二）統一——『信的人都在一處。』他們當中的信念，階級，人種，各不相同，但是他們有一個具有生命的統一體，超越了種種的差別。

(三) 統一包括社會與經濟的生活。他們不但有靈性上的統一，他們整個的生活，不論政治的經濟的，都是統一的。凡在宗教與世俗之間，全無分別。

(四) 廢除缺乏——『傳福音給貧窮的人，』是基督天國計劃的第一項，他們把它實現了。

(五) 保存社會家庭與個人的生活——他們同心合意的在殿裏，保存社會的生活；在家中擘餅，保存家庭的生活；個人存着歡喜的心，因此而保存個人的生活，高舉個人的生活。

(六) 誠實的心——他們消除分離的精神，而統一了內心，統一了外面的相互關係。他們的生活，是由複雜而變為純簡了。

(七) 他們的生活，很得民心，很有傳導性——他們得到一切人們的喜愛，就是得了民心；主把得救的人，天天加給他們，就是具有傳導性的了。

這是上帝社會的白光所開發的七種顏色，我們必須在這個黑暗的時代，重新發出這樣的曙光，不但把它照耀在小團體當中，而且也要把它照耀在整個社會的裏面。因為上帝願意如此呢！

禱文 上帝啊，我們除非每個人共同分享那樣的勝利，否則，就不能得到完全的

勝利。幫助我們在集體的生活當中，表顯出那樣的勝利來。阿們。

十月二十一日 對於天國社會的危險

經文

馬太福音二十一章十二節。馬可福音十四章十一節。路加福音二十二章二十四至二十

七節。提摩太前書六章十節。

對於這個新產生的天國的社會，有兩個最大的危險，是從金錢和勢力兩方面來的。

當猶大愛好金錢，亞拿尼亞發生同樣的私心，（參閱使徒行傳五章一至四節）而這個新式的社會，就受威嚇了。當門徒爭奪權位，這個新式的社會，也受了內部的威嚇。當耶穌所代表的天國的權威，與猶太的宗教權力，與羅馬的世俗權力，互相衝突，而這個新社會所受外來的打擊，較威嚇尚且過之。他們看到他們的權力，受內外的攻擊與威嚇，乃以十字架還擊之。金錢與勢力，就把基督釘上十字架了。說來也很希奇，我們雖常常以兩性的問題，為道德上最大的危險，而這個新式的社會，卻顯與兩性的危險無關。所謂『探求一案必有婦女關係的』，便會弄錯了耶穌釘於十字架上的原因。耶穌釘於十字架的原因，就是金錢與勢力。從前如此，現在還是這樣。

據經上的記載，說「耶穌對銀庫坐着，看衆人怎樣投錢入庫」。當耶穌審察我們宗教與文化的金錢方面，那是一個重大可畏的時間。他看到我們怎樣賺錢，怎樣貯錢，怎樣化錢，而且由於金錢而產生一切的假仁假義，一切的爭權奪利。我們覺得耶穌審察我們的金錢一方面的文化，從沒有現在那樣的徹底了。他直探我們文化的根源，把我們的文化，在金錢方面的非基督教的基礎，陳明出赤裸裸的事實來。他的可畏的審斷，就着眼於這個根本的道德事實上。直至我們在金錢方面得了勝利以前，我們在個人與集團的生活上，終不能得到一個完全的勝利了。

禱文 基督啊，我們在這一方面，懇求你成爲我們良心中的良心，因爲我們在這一方面，需要光明指示我們的出路，需要能力拯救我們脫離金錢的愛好。阿們。

十月二十二日 在金錢方面的得勝

經文

馬可福音十二章十五節。使徒行傳二章六節；四章三十六至三十七節。哥林多前書六

章十二節。腓立比書四章十一至十二節。

我們知道金錢與勢力，是現代生活當中最大的兩個試探。我們怎樣可以在金錢的問題

上，得到勝利呢？

在金錢問題上，有個人與社會的兩方面。我們對於這兩方面，都必應用自我皈依的原則。我們的金錢，在個人方面必須奉獻，那就是說，我知道處在這樣的一個世界，是需要金錢的，但是除我所需要的以外，就不再需要了。我要在我需要滿足的地方，劃一條界綫。那條界綫，就是別人的需要開始的地方，越過那條界綫而得金錢，就是偷竊的行爲。我必不能做基督徒而又作偷竊。我在禱告當中，在與別人的商議當中，可以找到那條界綫，並且可以把剩餘的金錢，滿足別人的需要。這樣，我就可以控制金錢，使它滿足我和別人的需要。假若金錢在我思想上，道德上，身體上，靈性上，更較適合於天國的用途，則金錢就是合法的、正當的東西，就是天國的僕役。

在社會方面，我們應當用內心的方法，廢除根據競爭利用金錢的制度，並且盡量得到多數其他的人們，也照樣去廢止它，因為它把社會變爲角逐者與被角逐者的爭奪狀態了。我們應當廢除這個根據自私競爭及非基督教原則的制度，去產生一個根據合作及基督教原則的社會。我們不能立刻就完全影響到這個制度。社會還不會有這樣的準備。我們必先迭犯失誤，更受痛苦，被上帝的警棍，打得落花流水，然後就許實行上帝的方法了。但同時我們已經廢

除舊的制度，正在建設一個新社會。我們在這個建設的基礎上，就可以得到個人和集體的勝利生活，因為我們的行為，彷彿已有勝利的一般。而專就我們說，實在是如此呢。

禱文 基督啊，今天幫助我們廢棄金錢對於我們如同主人的地位，並且使它成爲你的能力的僕役罷。阿們。

十月二十三日 在勢力方面的得勝

經文

馬太福音二十章二十六至二十八節。約翰福音九章十四節。腓立比書二章五至九節。

勢力時常腐化了人們。我們現在必須知道這種勢力，怎樣可以爲人們利用，而達到有益的地步。勢力是人格的表顯，或是人格的反射。人格改變，勢力亦必隨之而改變，惟勢力有其個人與社會之兩方面，所以勢力必須有雙重之改變。

耶穌『對着聖殿，坐在橄欖山上』，審察勢力，裁判勢力。在那個聖殿中所代表的勢力，已經由服役而變爲剝削了。勢力是本當爲人們所利用的，現在反由勢力來利用人們了。所以必須澄清它，若不生反響，則它就必定墮落了。現在耶穌正在審察我們今日文化的勢力方面，着眼於利用勢力的剝削，而我們就感覺到他的熱烈的懲責。

在這一方面，我們又必須以飯服來得到勝利。耶穌說：『外邦人有尊爲君王的，治理他們，有大臣操權管束他們，只是在你們中間，不是這樣，你們中間誰願爲大，就必作你們的用人，在你們中間誰願爲首，就必作衆人的僕人。』（馬可福音十章四十二至四十四節）所以凡不是由於服務別人而得的勢力，我必須把它廢除淨盡。凡是根據金錢威名階級種族或性別的一切勢力，都必須除去，只保存那些由於自我服務而得到的勢力。這是關於個人方面的。在社會方面，也必須這樣。社會還不預備作成那種勢力的標準和試驗。這裏，我們也必須迭犯失誤，更受痛苦，被上帝的警棍，打得落花流水，然後纔會實行上帝的方法。同時，我們也廢除一切剝削的勢力，願意由於那樣的廢除，而受苦難。專就我們對於勢力的方面說，可算是得勝的生活了，因爲我們已經著了勝利的先鞭。

禱文 上帝啊，幫助我不要屈服於橫暴的勢力，我願只認你的主權，而不認其他的一切。阿們。

十月二十四日 不可避免的十字架

經文

馬太福音十章二十八節。加拉太書六章十四節。路加福音十四章二十七節。使徒行傳二

十章二十二節。

由於這些社會的接觸，而產生了一個十字架。我們若以同情接觸人們以及我們四周的環境，則我們必以痛苦反應我們所遇到的一切。福音的效果，就是深刻並擴大一個人的同情。意思就是你的同情擴大，你感觸各方面的生活的範圍亦較擴大。你的基督化的步驟，是深刻你的受苦的能力。你所造成的每一種新的友誼，你所得到的每一個新的信徒，你在社會制度當中所接觸的每一種新的不公義，你在別人當中所遇到的每一種新的罪惡，你在自己身上所擔負的每一種新的工作，都要成爲一個可能的苦難的所在，由於福音，而有一個善感的靈魂，和那個靈魂的普遍的同情。因此，十字架成爲必不可免的東西了。

在於耶穌，他的同情的範圍是普遍的，同情的深刻是無限的。他是人子，所以由於這個事實而來的十字架，是普遍的，是無限的。它具有宇宙的意義。耶穌以仁愛接觸一切的生命，並以痛苦反應那種仁愛的接觸，十字架是那種痛苦的焦點。但是那種痛苦，從前在那裏，現在也在那裏，將來還要在那裏，直到罪惡除去爲止。耶穌被釘在十字架上的時候，他們用拉丁希臘希伯來三種文字，寫了一塊牌子，安放在十字架上，這在無意中又作了一個普遍的十字架的見證。那是一種非常的現象。他們恍惚地覺着這種痛苦要發爲一切的文字嗎？

或是他們以為用一切文字去表白基督的罪狀呢？這是沒有甚麼關係的問題，因為這都是一樣，他的罪狀，就是他的仁愛，仁愛的罪狀是普遍的，所以痛苦也是普遍的。

當你在個人方面及在社會方面成爲基督化的時候，一個十字架就等候着你了。這是必不可免的東西。

禱文 基督啊，我們知道你的十字架，不是一個孤獨的東西。它是在我們當中繼

續存在的。今天我願意繼續作你的十字架的擔負者。阿們。

十月二十五日 實行上的十字架

經文

羅馬書九章一至三節。加拉太書四章十九節。馬太福音二十五章三十四至四十節。

我們昨天已經說過，我們的基督化的同情，成爲基督化的十字架了。丁達爾俾斯科 (Tyndale-Biscoe) 之在卡什密爾，很虔誠地愛他的學童，力謀將他們造就成人。有一天，他在校地上掘了一個地洞，他步入地洞裏去，使學生很驚奇。他對那些學生說：『現在就把我埋在這個洞裏罷。你們幹了這些事，我就活不下去了。我寧可死。你們必須埋葬我，或是埋葬你們的罪。』那些學生，就決定埋去他們的罪。

你要如此去度基督徒的生活，或許不至於這樣戲劇式地應付罪惡，但是你與罪惡的接觸，必成爲你的十字架。有人說，他要造一所房子，沒有窗子，沒有門戶，只有一個十字架的裂縫，這樣，他可以只由於十字架而看到這個世界。這是一段美麗的說法。但是不僅要由十字架而看到生命，我們也必須用十字架去接觸生命。我們的接觸，必須是連累負責的。我們必須將不是真正屬於我們的罪惡與苦難，特意放在我們身上，爲之代受一切；基督使我們屬於每個人，所以每個人的罪惡與痛苦，都是屬於我們的了。當一個人被稱爲『賤貨』，我們也覺得退縮了；當一個人是被擯的階級，我們就孤寂而墮落在他的當中了；當一個人飢餓，我們就受到他的飢餓了；當孩童被工廠所剝削，他們就成爲我們自己的孩童了；當黑人因其膚色而失却做事的能力，白人就覺得膚色更白——但是痛苦從此以生；當戰爭把持青年之心理，而使其束縛於萬惡之目的，則我們除非因反抗之結果，在獄中與青年同受其束縛，否則，怎能自由呢？我們的仁愛，遇到世界的罪惡，染了紅色，而成爲犧牲了。在這種世界裏面，一個沒有十字架的基督徒，就是一個沒有基督的基督徒。

禱文 基督啊，使我對於世界的痛苦與悲哀，願意打開我的心門來，與以最深切之同情，願將我的心靈，成爲醫治痛苦的地方。阿們。

十月二十六日 由十字架而看到的生命

經文

哥林多前書二章一至二節。加拉太書二章二十節。歌羅西書一章二十節。

我必須離開喜馬拉亞的退休地，而來應付阿什拉姆的悲劇了：我們醫生的一個太太，是一個看護，很文雅，很虔誠，很美麗，結婚剛滿六個月，現在犯了痛苦的不治之症，只有一個禮拜可活，就要死了。她不能回到荷蘭的家裏去，死在她的親人的中間；她在印度只住滿五個月，在印度國的服務，就被打斷了。天啊，這爲什麼啊？

一個人看這種悲劇的景象，不能不提出宇宙終極的問題來，在宇宙當中，這種悲劇，是否有其目的和意義的呢？倘若有一位上帝的話，則祂是否關心這樣的事呢？我除非從十字架而看到生命，否則，就無話可答的了。在那裏我看到一位上帝，祂加入我們的掙扎，受到我們所受的一切痛苦，抑且過之。歐戰的時候，一個軍人，在晚上要到無人地帶去截斷電綫，這是一個危險的職務，他對軍隊裏的牧師說：『請代我禱告，我可以安全地回來。』那個牧師回答說：『不，我不爲你禱告，但是我要和你同去。』十字架正是這樣的意思。上帝與我們同行，並且讓落在我們身上的一切，都落在祂自己的心上。我可以愛那樣的一位上

帝。當我立在『文尼姑娘』的牀邊——假若她在世的話，就要以柔和的服事，立在幾千人的牀邊呢——我只看到十字架上的光明。我的天地是穩定的。『十字架拯救我脫離了悲觀，救起了悲觀當中的真理。』一位印度的基督徒教授這樣說。悲觀當中的真理是這樣的：這是一個痛苦哀怨悲劇的世界。十字架將那種痛苦哀怨悲劇作為救贖之用，而拯救我脫離了悲觀。由於這一切，而表顯出上帝的仁愛來。祂是一位尋求的救贖的醫治的拯救的上帝。十字架是光明——是唯一的光明。

禱文 基督啊，我們到你這裏來，我們感謝你，我們可從你的傷痕而看到生命，並可由於這種傷痕而看到光明，那是生命中唯一的光明呢。阿們。

十月二十七日 背十字架的四個人

經文

彼得前書二章十九至二十四節；三章十四，十七，十八節。馬可福音十四章四十一至

四十二節。

在那時候，有四個背十字架的人，他們代表四種態度。第一個是不悔改的犯人，是沒有消除悽鬱的一個十字架。他贊備耶穌不能救自己，不能救他們。他死的時候，責罵一切的人

們，却沒有責備自己的錯處。所以他背了一個沒有光明的十字架。有些人就背着這樣的一個十字架，直到末了，沒有悔改，沒有妥協，沒有解放。

另一個犯人，看透這一切的羞辱，而知道耶穌真正是王，要耶穌得國降臨的時候記念他。那是一個有光明的十字架，使他接觸耶穌，使他擡頭，看到赦免的機會，因為他的心悔改了。那樣的十字架，是始於懷鬱而終於喜樂的了。

第三個十字架，就是放在從鄉下來的古利奈人西門的肩上了。他們強迫他背上這個不應背的十字架。生命對於我們就是如此的，它往往捉住了我們，強制我們背一個不願背的十字架。西門所背的十字架，就改變了他全部的生活，和他的家庭，因為他的兩個兒子——亞歷山大和魯孚——也成爲著名的基督徒了。西門並不忍受他的十字架，却利用了它。當生命把十字架放在我們肩上的時候，我們可以使那個十字架，督促我們去接觸耶穌，而那種接觸，就會永遠改變我們了。十字架使人崇高的，不是所受的痛苦，而是背十字架的方法。西門背十字架很好，所以它就高舉了他。

最後的一個十字架，就是耶穌所背的一個，乃是一個選擇來的十字架。其餘的三個十字架，是強迫的，惟有這個是選擇的。他和人們的接觸，如此深刻，而十字架就成爲必不可少免

的東西了。他就選擇了它。那是最高尚的一種態度，因為生命既不得不給你一個十字架，則你還不如豫先期待它，接受它，藉它而高舉別人，却比較得好呢。選擇來的十字架，是基督的十字架，是基督徒的十字架。

禱文 基督啊，幫助我採取那個選擇來的十字架，並且使它作為我自己和別人的救贖。阿們。

十月二十八日 基督徒的喜樂

經文

出埃及記十六章二十至二十一節。撒母耳記上二章一節。以賽亞書五十五章十二節。

我們現在已經講過十字架，我們就可以講基督徒的喜樂了。因為基督徒的喜樂，是從痛苦中得來的喜樂，它具有特種性質，與較小的喜樂不同。啓示錄裏面，說到那些唱『摩西與羔羊之歌』的。其實有三種偉大的歌曲：自然之歌，摩西之歌，羔羊之歌。

自然之歌，是強者戰勝弱者的歌，我看見一隻鳥，口裏含着一隻發抖的蜻蜓，很喜樂的唱鳴，它從這邊撲到那邊，以快樂的歌唱，而加以可怖的殺戮，那是從低級自然而來的歌曲，是含有別人痛苦之成分的，是犧牲別人之生命而滿足自己之口腹，賺得自己之權利的。

許多人唱着那樣的歌。他們的喜樂，是不顧別人有什麼樣的損失，而專圖自利的喜樂。他們喜樂他們已經在證券交易市場中勝利了，詎不知他們的獲得，就是別人的損失。他們喜樂商業的成功，却明知以冷酷之競爭，使別人毫無退步的了。希羅底和她的母親等，雖不喜樂看到施洗約翰的頭，用盤子擺在他們面前，却喜樂施洗約翰的頭，已經斬下來了。（參閱馬可福音六章十七至二十九節）他們已經得勝了，那就夠了。這就是強者對弱者主張無限權利的歌。

還有一種稍為高尚點的喜樂，就是摩西之歌。這是主張有限權利的歌，是『以眼還眼，以牙還牙』的歌。我們喜歡和別人處於公平的地位。我們的公義心就滿足了。我們唱了摩西之歌。我們一生只滿足了一種狹隘的公義。那也是一種膚淺而靠不住的喜樂。

禱文 基督啊，拯救我們脫離那些遺留痛苦的較小的喜樂。幫助我們明白你的喜樂。因為我們知道你的十字架了。阿們。

十月二十九日 羔羊之歌

經文

路加福音六章二十二至二十三節。約翰福音十六章二十至二十二節。哥林多後書十二

我們昨天已經知道自然之歌，是對於弱者主張無限權利的歌，摩西之歌，是主張有限權利的歌。我們現在必須看到羔羊之歌了。那是主張無限仁愛的歌曲；主張凡以輕蔑之態度利用你的，你就給他恩惠的歌曲；他們把基督釘上十字架，而基督就為他們而死的歌曲。這是生命上最深刻的一種歌曲。凡能唱這種歌曲的人，就是到達靈性演化最高的階段了。就是得到真正的勝利了。

一個首相的夫人，得到了這樣的勝利：當首相被人刺死了，她就叫她的孩子，一同在她的靈柩前禱告，懇求赦免他的刺客。這就是羔羊之歌。我們阿什拉姆的醫生，也得到這樣的勝利：當殘酷的自然奪去他年青的妻子，他還是繼續實行救人的工作，喜樂救人的機會。

我有一隻金絲雀，必須洗澡之後，纔開始唱鳴，然後熱烈沉醉地歌唱了。我有像那樣的一個心靈，你也有像那樣的一個心靈。它必等到洗去一切痛恨報復仇視之後，纔會歌唱。當這些東西刷清之後，然後真正地歌唱，一切障礙都消除了。一個婆羅門階級信徒，因為皈依基督而受了苦痛，但是他寫信給我說：『我時常喜樂到極點了。我的主常常與我同在，

拯救我，安慰我，領導我，使我喜樂。我願祂也與你一樣地同在罷。『那是基督徒的本色。』不要以現代詭辯的名義，去了悟那種喜樂，因為這種喜樂，是世界上最清淨，最有力，最能鼓勵服務，最能產生節奏的一個事實。這是藉喜樂而得到的救贖。生命的機器，得到這麼一點的喜樂，較諸得到任何其他的东西，更為油潤。

禱文 基督啊，我們因為這種精美的喜樂而感謝你。當我們嘗到這種喜樂的滋味之後，我們就嘗到生命自身的滋味了。幫助我們共享這種喜樂罷。阿們。

十月三十日 復活的能力

經文

以賽亞書二十五章八節；二十六章十九節。腓立比書三章八至十節。歌羅西書三章一節。

我們曾經講過十字架的精美的喜樂，就是羔羊之歌。但是還有更進一步的喜樂，就是實現基督復活能力的喜樂。

復活的意思，就是應付了最惡劣的狀態，而把它勝過了。這樣，就在事物的中心，安設了一個終極的樂觀主義。復活主張不論你的生命毀傷到如何的地步，最後的一句話，總是仁愛。而這種復活，是在物質的物質上，是實現的，是這裏實現的。假若這種復活，只是靈性

上的復活，則其勝利就不在物質當中，而是超物質的勝利了。但復活的戰鬥，是一種有形的戰鬥，所以勝利也是有形的勝利了。這就肅清了整個的問題，主張人們可以隨時隨地應付任何的事物，勝過任何的事物，勝過一切的一切。無怪基督徒生在這個腐敗的制度當中，不是悲觀主義者了。他有其樂觀主義確實的根據，他已經握有不敗而永不可敗的生命。

當保羅向雅典人講論耶穌與復活的道，他們說他是正在講外邦的鬼神。他們因着保羅的重視，以為復活是另一個鬼神。在現代是不會遇到這種誤會的，因為復活的事實，已經朦朧不清，我們因此而遇到無限的悲痛了。我們不宜把復活神化，也不宜對此朦朧不清，而應當宣告它為人類歷史上最驚奇最有變化力的一種事實。實在說，現在什麼都可不問，只有這一件事，就是：基督是永遠生存的。講論他，認清他，由他那裏取得我們的生命，這樣，我們就是伴着最高的生活了。再沒有東西，可以使我們失望，再沒有東西，可以使我們畏懼了。假若歸根結柢，萬事逆來順受，則對於我們所遇到的一切，還有什麼關係呢？他復活
了！

禱文 基督啊，我感謝你，我知道沒有東西可以使我失敗，因為沒有東西可以使我失敗啊！求你幫助我拿定這樣的事實，並且憑着這樣的事實以為生活罷。阿們。

十月三十一日 與主同在的喜樂

經文

詩篇十六篇十一節；五十一篇十一至十二節。約翰一書四章十二至十三節。以弗所書

三章十六至十九節。

我們阿什拉姆每天晨禱末了，領祈禱的人總說，『主復活了！』大眾應着說，『他實在復活了。』我們就以那樣的能力去做每天的工作，並且知道他的復活的力量。但是我們必不宜靠託復活，而要靠託復活的基督；必不宜靠過去的復活的基督，而要靠託真實的有生命的基督，就是我們現在靠他並在他裏面遇到上帝的基督。

最深刻的喜樂，是與主交感的喜樂。有時候我們世俗的靈魂，少能容受這種精美喜樂的重量。我們幾乎要想求祂不要使我這樣喜樂了。但是我們總不會丟棄這種喜樂，因為這是豐富的生命。一個很摩登的女郎，嘗到這種新生命的滋味之後，就說，『我感到內心如此的神聖啊。』那是無怪其然的。在我們的靈魂的蘊底，與生命交感——我們的思想，就在祂的思想裏面，受了洗刷；我們的意志，就因祂的意志而堅強；我們的情感，就在祂的情感裏面，而得澄清。哈爾那克（Harnack）講到神祕主義者說，『有些人（指點神祕主義者）感

到處處與聖靈同在：他們看到輝耀的光明，聽到聖靈的聲音，嗅到不朽的清香，嘗到聖靈的美味。』這樣的一剎那，就值得整個的世界。生命是再也不能與從前一樣的了。

上帝從荆棘火中，對摩西說話，對於我們並沒有希奇，因為我們的心靈，已經在有生命的事實當中，成爲荆棘的火焰了。上帝就從這種荆棘的火焰當中，用指導式的柔和的語氣，向我們說話。由於這種火焰的交感，而來了救贖的召喚，囑咐我的人們去。所以這種交感的結果，就是使命，使命又轉成交感的作用。

所奇妙的，是我們不僅講到交感，而且應付其他任何的事物呢。

禱文 我父上帝啊，我要進入心靈的殿裏，與你交感。那樣的一剎那，就是永

生，因爲與你交感的時候，我們就成爲不死的了。阿們。

十一月一日 固定與公開研究的喜樂

經文

羅馬書八章十五至十六節。腓立比書三章十二至十四節；一章六節。希伯來書十二

章一至二節。

天^下的喜樂，還有比較接觸事實之終極的喜樂更奇妙的嗎？生命有其固定的中心，而不受環境的移動與改變。一種思想公開而仍有其固定態度的固定，纔是實在的固定。基督徒正是有那樣的固定。

一個富有智識的女子寫着說：『我有靈性上的固定，但是沒有一個公開研究的態度。我怕得公開研究。所以我堅執靈性上的固定態度，而對於其他任何事情，都盲然無覺的了。然後我進了大學裏的研究院，在那裏我得到了公開研究的態度。但是我失去固定的信心了。我曾以公開研究而經過一個盲目探求的時期。現在我已得到公開研究的態度與固定的信心了。』因此，她已經獲得生命上最美麗的結合。

有些人有固定的信心，而沒有公開研究的態度，他們的觀念，他們的思想，他們的神學系統，是固定而不可移動的了。這是犧牲見識所得到的一種固定。還有些人，有其公開的研

究態度，而沒有固定的信心。他們只知探求，而無着落。他們只是向前進行，向前進行，而從來不會到達目的地的。他們稱這種空虛爲美德，他們主張不要固定。但是心靈知道得多。當內心具有固定信仰的時候，就在信仰的前進中，有了一種新的浮現之物。但是這種固定，不是死板的固定，而是使我們心腹火熱，知益求知的一種固定。我們知道我們不能藉某種以往經濟的過去的熱情，而度靈性的生活，正像勸農所說：『我不能藉破瓶的香料而繼續生活。』我們每天必須有新穎的發見。而我們也實在有新穎的發見呢！生命上最深刻的標記，就是我們要更多的生命。我們在生命道路上最確切的標記，就是我們覺得這是一條公開的道路。在我們前面，有一個永久的進步。信仰發展的喜樂，是生命喜樂中最深刻的一種。勝利的生活，就是向前探究而又固定的生活。過去的經驗與向前的探求，概括了這個勝利的生活。

禱文 基督啊，你已經接觸了我們，我們的心靈，因此而火焰熾張，知益求知了。求你多把智慧賜給我們，我們就可以得到滿足。阿們。

十一月二日 聖靈的律

經文

哥林多後書三章十七至十八節。雅各書一章二十五節。加拉太書五章一節。彼得前書二章十六節。

我們已經講到固定與公開的研究二事。羅馬書八章二節，就概括了這個固定與自由的結合。說，『因為聖靈的律，在基督耶穌的生命裏，釋放了我，使我脫離罪和死的律了。』這裏是一個驚人的顯然相反的結合：聖靈是如何自由而不受拘束的一種靈，而律又是如何固定而不可變易的一種東西啊；生命是如何自由而不固定的一種東西，而基督耶穌又是在歷史事實當中如何固定的一種事實呢。但是保羅把這些都聯在一處，說，『聖靈的律，就是在基督耶穌裏的生命。』

薩巴提挨 (Sabbath) 把宗教分做『聖靈的宗教』與『權威的宗教』。一種是內發的，一種是外鑠的；一種是靠託內心生活的，一種是靠託外面的律例的。而保羅竟把兩種東西，聯成一起，說『聖靈的律，就是生命，就是基督耶穌裏的生命。』

在基督耶穌裏的生活，是固定的標準。我們現在的生活，並不是漂泊無定的。我們知道什麼是生活，因為我們知道上帝是什麼樣的了。我們必須要有上帝的化身，然後對於我們，方有所裨益。好像培爾 (Bell) 所說：『鉅量的電流，通過電綫，我不能用它。這種電流，

在我的發動機上電力太大了，它會消融機器，毀壞機器。我把這種電流，關在阻電箱裏，將它變成電壓，就可以有用處了。我的發動機就不致毀壞，而反增加力量了。所以耶穌就是這樣變更了上帝的觀念。『耶穌把可畏的上帝，變成可親的上帝。我們現在就知道上帝是像什麼樣的一位，我們可以像什麼樣的一位了。我們在宇宙當中，有一個固定的信仰。這個宇宙中的信仰，與那沒有標準沒有固定的現實信仰，正相反對，一個人直至明白這種相反的性質以前，是不會知道這個宇宙的意義與價值的。現實的信仰，是漂泊無定的。但是上帝已經在歷史上顯示自己，那就是基督，『在基督耶穌裏的生活』，——這就給我們一個生活上的出發點了。

禱文 上帝啊，我們感謝你，我們已經在基督的面上看到你了。直至我們像基督的容顏以前，我們是從來不會滿意的了。阿們。

十一月三日 聖靈的律所顯示的

經文

約翰福音十六章七至十五節。哥林多前書二章九至十三節。

在基督裏面所有的聖靈都顯示出來了。祂所領導我們的，不會使我們在基督的靈和教訓

裏面所得到的，與之發生矛盾。這是和律法一樣固定的。但是顯示的範圍，就無限的了。

在約翰福音十四章二十六節裏面，我們又看到了一個結合：「但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」
「叫你們想起我對你們所說的一切話」，那就使我們回憶到歷史上的事實。「祂要將一切事指教你們，」那就是聖靈對於每個時代每個人的直接的聲音。這是指點繼續進步之啓示的。

聖靈對於這個探求生活方法與未來計劃的困惱惶惑的時代，有什麼樣的聲音呢？就是地上的天國！祂正在根據上帝的計劃，顯示建立新世界的一個可能性。這個天國的計劃攪擾了查考一切計劃的會議。我們還沒有預備採取這個計劃，因為我們還沒有預備要得救。我們要且躡且行，直到有一天，我們要跪着採取上帝的計劃，然後一個新的時代，一個新的世界，一個新的友愛，一個新的人類，就來到了！我對於這個新世界的可能性，終是強聒不捨，我不肯聽從基督教會內外的譏評家，說這是一種夢想，世界上唯一的真實，就是「武力與強制」云云。他們使用武力與強制，醫治一個人，就要傷害十個呢！不，我在許多聲音的中間，聽到了聖靈的聲音，叫我們想起耶穌基督以宣告天國為他的福音的事實來，而耶穌基督是不

變的。天國尚在我們的指望中，這是我們唯一的出路，這是我們唯一的希望。『聖靈所說的話，凡有耳的，就應當聽。』

禱文 有生命的上帝的靈啊，你正對着我們遲鈍的耳朵說話。你的聲音，召喚我們新造天國，幫助我們聽從你的聲音，否則，我們必自趨於滅亡了。阿們。

十一月四日 對於長進之實際指示

經文

彼得後書三章十八節。以弗所書四章十二至十六節。路加福音二十二章三十二節。使徒行傳十三章一至三節。

徒行傳十三章一至三節。

我們已經知道我們是生在一个具有生命的心靈之下，生在一个發展生命的律例之下。所以我們必須日益長進而後纔可保持我們的基督化。

(一)因你的錯誤，甚至因你的罪惡，而得到長進。許多人失敗於罪惡的奮鬥之下，遂自甘處於下流了。但是小接觸之失敗，不一定就是大鬪爭之失敗。許多人即由於失敗小奮鬥，而得到大鬪爭之勝利，因為這種小小的失敗，使他們更留意，更謙卑，更堅決了。『當一個善人跌倒的時候，是倒在他的膝上。』這是一個跌倒的好方法呢！他立刻起來說：『好了，

這固然是個顛簸，但是我已經得到教訓了。我要請求上帝加添能力，得勝那個軟弱的地方。』這樣，你在你的軟弱的地方，就可變成最堅強的所在。保羅和衛斯理，是經過改變的法利賽人，他們的最軟弱的地方，變成最堅強的了。他們成爲謙卑的人，靠託恩典的人了。你若失敗，切勿餒氣，而要起來！

(二)因擔當力不勝任的工作，而得到長進。那就會將你推到上帝的恩典上去。不要把自己限定在你所能做的工作範圍之內，那樣是不會使你發展的。要去做你所不能做的事情，則就使你在工作中，長進起來。我終身總是做着我所不能做的事。我依著上帝的吩咐去做，而不知何故，總有上帝的力量，爲我的後援。保羅就是跟着他工作的大小而長進的。外邦世界的開發，對於他就是他整個人性的開發，連他的思想，亦在其列。『不要請求與你的能力相當的工作，而要請求與你的工作相稱的能力。』並且要使你的工作，擴大範圍，增加需要。當上帝招呼馬利亞，她也不畏縮，也不驕傲，只說：『看哪，我是主的使女。』意思就是我預備成就主所吩咐我的一切。而她實在是成就了。在其偉大的工作之下，是得到何等驚人的長進啊！

禱文

我父上帝啊，今天求你賜給我力不能勝的靈性工作，這樣，我就可以大量

地取得你的能力了。阿們。

十一月五日 因覓取更多園地而長進

經文

使徒行傳十六章九節；一章八節。哥林多前書十六章九節。啓示錄三章八節。

(三)我們不僅須擔當較大的工作，俾得長進，我們也必須覓取更多的園地。基督教界，現在已經把它的許多觀念由長進而達到一定的限制了。它需要較為擴大的觀念，它的觀念，已到達它所能達到的地步，以為宗教只與個人解放及個人修養，發生關係。現在我們知道個人的長進，與社會的長進是互相聯貫的，欲發展個人的德性，就必須先使社會基督化。這是我們許多人在將來所要長進的範圍，因為我們在過去很像種在盆裏的植物，只限於被抑制的個人福音的觀念，我們必須移植於社會觀念的較大的園子裏去。然後就會發育長進起來。我們已經到達了盆內發育的限度。

有一個種植專家告訴我，在我們阿什拉姆種樹，應當掘一個很深的地窖，窖底先加一層肥料，再加一層泥土，泥土上面再加一層肥料，肥料上面再加一層泥土，一層隔一層，直至一面上。這樣，他說可以給長成起來的樹木，吸收逐層的滋養料。而根深一層又一層，達到一

層之後，而下一層的滋養料，總是等待着它深入而去吸收的。

基督教也必須將它的根基，深達於人類全體之生活，否則，必趨於死亡，或限於盆裏的發育罷了。或是在現代世界中，永久是一種發育不全而呈病態的東西。但是我們必不宜專論普通一般的基督教，我們必須論到自己。我們必不宜等到其他一切人們都預備起來的時候，我們纔起來。經上的比喻說一個人在他自己的園裏撒種子。我們也必須在那裏開始。耶穌對門徒發表登山寶訓之前，先在拿撒勒宣布了他自己的計劃。我們必須照樣實行。

禱文 基督啊，今天幫助我們伸張你的天國的莖幹，並且爲着你的救贖的目的，而取得更多的園地。幫助我們不要畏縮，只是開始。阿們。

十一月六日 深謀遠慮的長進

經文

哥林多前書十六章十三節。路加福音十二章五十節。以弗所書五章八至十一節。以賽

亞書五十四章二至四節。

(四)我們說我們在這個新生活的社會應用上，必須取得更多的園地，以促進我們自己之發展，惟此不宜爲我們之動機；我們之拯救人類全體的生活，不是要培養我們自己的靈魂，

而是因爲這樣的拯救是正當的。我們的一切，都是屬於基督的。但是我們若這樣行，結果，就成爲我們自己的擴大了。我們怎樣取得更多的園地呢？

第一，在思想上取得更多的園地。在你內心的蘊底裏，就要廢止基於非基督教原則的自私競爭的制度，並且在內心裏認定一個基於合作原則的制度。對於這個產生戰爭仇視貧困災難的現實制度，要拒絕認可。

第二，今天出去，看怎樣可以把你內心的排斥態度，在你的環境當中，應用於實際的行動，你若是一個商人，就在你自己的勢力範圍之內，建立一個合作的制度。你若是一個工人，則不拘其範圍如何狹小，也要組成一種合作的事業。

第三，看在什麼地方，可以投票擁護一個較爲公平的制度。因爲這個新的時代，必須由於政治的手段與合作的手段而來的。這是最熱心於合作制度的許多人們所下的結論，合作的制度，必須以政治的行動補充之。

第四，今天去打破一些種族與階級的隔閡。邀請別個種族或別個階級的人到你家裏去。不要對他們以恩人自居，這樣，他們就會感覺到你的作用。友愛的志願，與信任的志願，一樣重要。因爲你必須先有友愛的行爲，然後纔能感覺到友愛。

第五，要盡量去得到其他的人們，與你共同努力。要毫不怕羞地去領人歸主。

第六，要沉浸在天國的觀念當中。天國是人格社會化的共和國，是以仁愛為最高主權的統治。

禮文 我父上帝啊，今天幫助我開始實行天國的計劃；在我一切的交往當中，都能感覺到天國的力量。阿們。

十一月七日 當心魔鬼的救贖

經文

馬太福音二十三章四節。雅各書二章十六節。詩篇四十篇六至八節。

昨天我們已經說過，在我們的行為當中，應當作為天國業已實行於地上似的，必須豫期天國的完全來到。在歐洲大戰期間，有一個青年，因為不贊同戰爭，就帶到法庭上去受審判。法官說：『但是天國還沒有來到。』那個青年回答說：『就我自己說，天國已經來了。』那種新時代的豫期，是對於你要損失的，那就是一個十字架。你在這個新舊的過渡期間，就會找到你的十字架。

(五)但是這裏有一個試探，會從中產生：就是不謀自己的犧牲，而專圖別人的犧牲。

那是魔鬼的救贖。當該亞法說，『獨不想一個人替百姓死，免得通國滅亡，就是你們的益處，』（約翰福音十一章五十節）他是在實行魔鬼的救贖，因為他不豫備犧牲自己，而要犧牲別人，去救百姓。那就是魔鬼的救贖。當愛國志士，鼓吹青年爲國犧牲，而自己却安全穩妥地袖手坐視，這是魔鬼的救贖。當革命家教人們爲主義而犧牲，却不犧牲他們自己，這又是魔鬼的救贖。當傳道人把道德的責任，束縛在別人身上，就覺得他們的職責，從此已盡，而自己却不曾去擔當半點的責任，這豈不也是魔鬼的救贖嗎？當我們講論新時代的社會正義，而獲得廢止舊制度的美名，同時，又樂於享受舊制度所設施的一切特權和安適，這是魔鬼的救贖。

因此，假若我們爲要實現上帝的制度，而背十字架，則就決心去背十字架罷。不要把自己的十字架移到別人身上去。

禱文 基督啊，我們懇求你，今天使我們可以成全你的說話，說每個人要背他自己的十字架，來跟從你，求你把我們的十字架，指示給我們，並且幫助我們背上了它。阿們。

十一月八日 產生統一的思想

經文

雅各書一章五至八節。以弗所書四章廿三至廿四節。約翰一書三章十六至十八節。

(六)真正的靈性發育，必須有意識思想與潛意識思想間之統一。潛意識可以意識思想之目的訓練之，而具有教育之可能性，但是它只聽你所做的，而不聽你所說的，是故施其德 (Canon B. H. Streeter) 說：『潛意識的思想雖然時常從意識的思想之中，得到它的材料，但無論它是得到材料，或放棄材料，總是比較意識活動得遲緩些的；並且潛意識所吸取之最深切的材料，並不是意識思想中純粹理智的意見，却是與這種意識有着關聯的價值和情緒。比如一個人也許用他的意識思想來相信上帝是善的，人類是他的弟兄；而且假使當他對於宇宙和人類接觸的時候，似乎覺得這種信仰是真確的，那麼，他潛意識的信仰，也就會以這種信仰為真確的了。假使一個人的意識思想是肯定愛之原則的，而同時他又設計去圖害他的弟兄，則潛意識所得到的材料，就是這種仇恨的態度。』(施其德著真體論第二六一頁據沈譯本)

所以你不能把任何不真實的東西，去教潛意識思想，它不會學習這種不真實的東西。耶

耶穌說『不要拿額外的裏衣』，就是指點這個道理的。一個人只拿一件外衣，是他拋棄一切的標記，但是他穿上了一件額外的祕密的內衣。他的潛意識思想，不是學習外面陽奉陰違的拋棄，而會學習安適的祕密的內衣。當別人勸聖法蘭西斯穿一件毛織的內衣，他就主張披一方毛織品，用針編在身外，這樣，除他自身以外，就一無所有了。我們的許多拋棄，都是耶穌所警戒的那種拋棄。我們在外面拋棄，但是穿上了一件額外的安適的裏衣，這樣，既可得到拋棄的美名，又保存了內衣的安適。

請檢查你自己的生活，試問有否穿上額外的內衣，如特別權利，特別保障之類。要知道長進不是虛偽的，而是真實的長進。

禱文 基督啊，今天幫助我，使我不要包容不真實和虛偽的東西，幫助我作一個真實的人。阿們。

十一月九日 今天只顧今天的生活

經文

以賽亞書四十四章二十七節。雅各書四章十三至十五章。馬太福音六章十一節。

(七) 在你的靈性長進中，必須學習過今天的生活。耶穌所說的最緊要的一件事，就是

『不要爲明天慮憂，因爲明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就穀了』。

我們許多人往往把明天的難處，拿到今天來解決，就把今天弄壞了。憂慮是我們預付明天困難的利息。我們許多人，就是支付從不會來到的困難的利息，而到於破產的地步。所以憂慮成了罪惡，罪惡是違反上帝的良善與仁愛的。武斯忒 (Worcester) 說：『你可以把你生活中所有真正的患難，收藏在一個小小的密室裏，但是你的屋子不論怎麼大，總不能容納未實現而你所懼怕和豫期的痛苦和災難。』我寫這本書的時候，收到一個電報，使我腦筋裏閃動了許多的災難：『攸尼斯病了，火速來家。』一轉瞬間，我就看到這個猜度的各方面的關係——我一切的計劃都要打破了。我拆開電報一看，說：『雅各完全言歸於好了。』這是一個人消釋誤會的好消息。而生命原來就是像那樣的啊！我們的十分之九的困難，是從不會來到的，而我們可以忍受這十分之一。金斯利 (Charles Kingsley) 說：『你若看到你的職責和試探，你就盡你今日的職責，抗抵今日的試探，不要豫期你所不能看到或不能了解的東西。以軟弱你自己，煩惱你自己。』過你今天的生活罷！讓太戈爾所說的話，對你成爲真實的教訓，他說：『你把無窮的印象，印在我生命中許多疾馳的刹那。』你不必以今天去得勝明天的戰鬪，只去得勝你今天所應付的，明天只管明天的。上帝的能力，保守你目前的一刹那。

那樣的能力，會展延到將要來的一剎那，到再後的一剎那，直到一天的末了，你就要默默地叫着，『勝利了。』

禱文 基督啊，我們感謝你，你已經召喚我們走上了今天前進的路。幫助我使今天永久不朽，因為我已經將永久的價值放進今天了。阿們。

十一月十日 由於阻礙而得長進

經文

帖撒羅尼迦後書一章三至五節。彼得前書一章七節。雅各書一章三至四節。

(八)你要藉阻礙之來到而得長進。當貝多芬 (Beethoven) 之兩耳聾廢，就說，『吾將控命運之利刃也。』他這樣說，也是這樣做到。他由於這種阻礙而得到長進。

撒瑪利亞人不接待耶穌和他的門徒，他的門徒要想報復，耶穌責備他們之後，『他們就往別的村莊去了。』生命時常有其『別的村莊』的。假若你走這條路被阻住，你就從第二條路過去。生命是常有第二條路的。而那另一個村莊，實較近於耶穌所要到的地方了。因此，他第二天所要走的路程，就比較近了。他是由於那個村莊的冷遇，而向着他的目標進行的。

感謝上帝，生命是常有其別的村莊的。你沒有找到你所希望要找到的嗎？請走到別的村

莊去。早年的基督教，就產生了這樣的事實：『腓利有四個未婚的女兒，都是女先知。』由於基督教的結果，而產生了獨身主義，在非基督教當中，是少有這種事情碰到的。未婚的人，覺得有一種使命，要和世界的悲哀痛苦愚魯去結合。好像腓利的女兒一樣，她們的獨身主義成爲先知的了。你有對你的終身工作失望嗎？你就憑那種失望去得到長進罷。馬爾丁(Martin)用他多年的苦功，把聖經譯成了波斯文，並且到波斯王那裏去，奉獻聖經。當他走進宮廷，把聖經獻上去的時候，他們知道這是什麼書了。他們就一個個出去，連波斯王自己也走開了。只留下了馬爾丁和他的聖經，以表示他們的拒而不受。馬爾丁說，『我不肯失望。』他走到『另一個村莊』裏去了。我不肯失望，因爲我可使失望的事情變成靈性之長進。它可以使我產生新的努力，滌清舊日的污鏽，深化我的同情，使我成爲一個更好的人。這是由於阻礙而長進了！

禱文 基督啊，我感謝你，你使你的挫敗結了果實，今天幫助我那樣行。阿們。

十一月十一日 用禱告勝過阻礙而得長進

經文

使徒行傳十二章五節。創世記三十二章二十四至二十九節。哥林多前書十六章九節。

路加福音十八章一節。

(九)路加福音六章十一至十二節說：「他們就滿心大怒，彼此商議，怎樣處治耶穌。那時，耶穌出去上山禱告。」這裏是一個阻礙，就是他的反對派滿心大怒，使他們彼此商議，怎樣處治耶穌。他們覺得他們能決定最後的一句話。耶穌就用禱告抵敵他們。他們彼此商議怎樣處治他，而耶穌却與天父商議，天父怎樣由於他而處置一切。禱告不教他做一個環境的犧牲者，他從上面應付他的環境。

今天我的環境，對我怎樣處置呢？或不如說，我今天怎樣用禱告來勝過我的環境？這裏又是我的環境的制限，它們陰圖束縛我，使我工作不生效力。就讓它們說最後的一句話嗎？不，我用禱告和由禱告而來的力量，決定怎樣來處置我的各種限制了。有許多人被限制所激發起來的，已經由於那種限制而成爲偉大的人物。阿德勒說：「個人所感到的低微的感覺，即供內心以前進的推動。」若用禱告給與前進的力量，則前進尤甚。培根說：「無論何人，有任何之缺陷，以惹人之藐視者，亦必有內心永久之激勵，以救援其自己。」

我的仇敵怎樣處治我呢？或不如說，我怎樣用禱告來處置我的敵人呢？我將有力量赦免他們，我從上面應付他們。一個羅馬的審判吏，對一個殉道的人說：「我有力量殺死你。」

他回答說：『我有力量被殺呢。』那就是比較偉大而最後的一種力量。

你以應付阻礙而得到長進，但是不僅由於阻礙，而且由於阻礙所誘起的禱告，而得到長進。

禱文 基督啊，我感謝你，那最後的一句話，甚至在十字架上，也不是屬於你的仇敵，而是屬於你的。今天幫助我，把每種阻礙，用禱告的力量，變成利用的機會。阿們。

十一月十二日 生命之性質的長進

經文

希伯來書十二章一節。提摩太前書四章十六節。使徒行傳二十章二十八節。提摩太前書

六章十一節。

昨天我們講到我們的環境，並不決定我們的前途，惟由禱告決定之。斯賓塞說：『一個有機體所耗費的力量，不論若干，不論以任何形式，總與由外界吸收的力量，相互關連，或與之等量。』我們的靈性生活，也由於用禱告所吸取的力量決定的。當密爾頓 (Milton) 忽受雙目失明之打擊，就說：『我不反駁上天之作爲或旨意，也不減却一分之心靈或希望，而

還是不屈不撓，向前直駛。」他不是環境的犧牲者，而是環境的得勝者了。

所以上帝對保羅說：『不要怕，只管講，不要閉口，有我與你同在，不使攻擊你的人下手害你。』（使徒行傳十八章十節）注意，上帝並不說沒有人攻擊你，只是說不至下手害你罷了。沒有外來的攻擊，可以害你。你只能因內心的錯誤選擇而受害。當你與上帝和好的時候，總是絕對安全的。

（十）因糾正無益的行爲，而獲長進。就是天下的事物，對你或許合法，而不甚適當。保羅說，我們必須『放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪』。就是各種的重擔！凡是無可非議，而也沒有貢獻的事情，都是重擔，不是詢問，這件事是錯的嗎？只要詢問，這件事情有貢獻的嗎？凡是沒有貢獻的事情，都除去它！

耶穌對他的門徒說：『你們要謹慎。』爲什麼呢？這樣，你就可以免除未來的災害嗎？不，但是你要謹慎，預備作你的見證。（參閱馬可福音十三章九節）他說在靈性上要有準備，則你被解到諸侯與君王面前作見證的時候，就不至於因未準備而恐慌。因爲那個時候的勝利，不是屬於環境，而是屬於你的。所以凡是在那個時間不能幫助你的東西，都除去它。使你的靈性生命的性質上，得到長進。

禱文 基督啊，今天幫助我除去一切阻滯我前進的重擔。因為我要在靈性上有所準備。阿們。

十一月十三日 在創設的信心中得到長進

經文

馬太福音二十一章二十一至二十二節。馬可福音九章二十三節。路加福音八章五十

節。使徒行傳三章十六節。

(十一)耶穌在另一處地方，又說了『你們要謹慎』這句話。『你們要謹慎；若是你的弟兄得罪你，就勸戒他，他若懊悔，就饒恕他。』使徒對主說，『求主加增我們的信心。』主說，『你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這棵桑樹說，你要拔起根來，栽在海裏，它也必聽從你們。』(路加福音十七章三至六節)他說他們要謹慎，謹慎什麼呢？就是要謹慎，對於人們，有一種不灰心的創設的信心。當使徒請求加增他們的信心，倒不十分說是對於上帝的信心，而多半是對於人們的信心，特別是對於蹣跚不穩的人們，更有加增信心之必要。

他說你們若有信心，則可使桑樹移植於世上最不穩定的海裏！你可以憑創設的信心，使人們穩定。我們需要有創設信心的人，從來沒有比現在這樣需要了。一種廣泛的譏世主

義，越過了我們的靈性。我們因缺乏創設信心的人而趨於破碎支離了。代俄格內塔斯的書信 (The Epistle of Diognetus) 裏面，論到基督徒，說：『他們（基督徒）把世界撮合攏來了。』他寫這封信的時候，正是社會制度趨於破碎支離的時代，而基督徒却並不屬那種頹敗的制度，他們是屬於非頹敗的天國的。所以他們憑着他們的信心，把世界撮合攏來了。他們從前如此，現在也必須這樣。我們必須憑我們創設的信心，撮合社會與個人，藉免於支離。

你對於人們，對於他們的可能性，對於最劣可變成最善的事實，都要長進你的信心。你要謹慎，不要讓任何東西來毀損你。因為你若對於人們失去了信心，則對於上帝的信心，也隨之而失去了。

禱文 基督啊，你是相信人們的，今天幫助我，使我也相信他們罷。並且幫助我憑諸這種信心，再造人們。阿們。

十一月十四日 預備合用的百姓

經文

提摩太後書二章二十一節；三章十六至十七節；二章十五節。

(十二)當我們討論靈性之準備，以實行上帝之目的，我們必須看一看這段驚奇的話：『他（約翰）在主面前，將要爲大，淡酒濃酒都不喝，從母胎裏就被聖靈充滿了。他必有以利亞的心志能力，行在主的前面……又爲主預備合用的百姓。』（路加福音一章十五至十七節）預備合用的百姓！我們自來需要預備合用的百姓，還有像現在這種需要嗎？一個變革的世界，一個尋覓新式歸宿的世界，一個探求新式制度的世界！我們基督徒是預備合用的百姓嗎？那一種人們可以稱爲預備合用的百姓呢？經上告訴我們說：約翰對於三方面，都很美滿——對於上帝，對於自己，對於人們。

第一，他對於上帝，將要爲大。我們需要在上帝面前爲大的人們，不管他們在人們面前爲大爲小。

第二，他對於自己可以拋棄。他不喝淡酒，也不喝濃酒。他只是積極地充滿了聖靈。我們需要人們可以爲大義而捨棄一切，並且充滿了聖靈。

第三，對於別人，他概括了過去最好的榜樣，有以利亞的心志能力。我們需要人們，不失眼於上帝在歷史上所造成的行爲，並且會保持過去的每一種良好的收穫。他們必須要保守，但是他們也必須要激進：『叫爲父的心，轉向兒女。』我們先前以爲要從另一方向轉過

來的，就是叫兒女的心，轉向父母去。就是要墨守成章。其實不對。過去的一代，必須把心轉到它的後代來。必須使其兒女的世界安全公平友愛，以為著想。所以我們必須激進。

讓我們做人，對於這三方面，都很美滿，這樣，我們就是豫備合用的百姓了。

禱文 基督啊，今天使我做一個有預備而合用的人，則我就可以幫同產生有預備而合用的百姓。阿們。

十一月十五日 在思想上預備合用的百姓

經文

馬太福音二十二章三十七節。彼得前書一章十節，十三節。以賽亞書二十六章三節。

提摩太後書一章七節。

(十三)我們研究長進，必須提到思想長進的必要。沒有一種思想不長進的百姓可以稱為預備合用的。現代的宗教，在個人當中，和在社會當中，都碰到了最複雜的問題。因為我們的信心，無論在社會方面，在經濟方面，都遇到了挑戰。巴克赫斯特 (Parkhurst) 只說『懷疑論是細小腦筋要吸收偉大思想而來的一種阻力』。那是不夠的。我們必須足以指出這個『偉大思想』——上帝——應付世界的需要，是如何偉大，如何有力，纔行。

現代的基督徒，不得不思想，因為他們已入於創造新世界的奮鬥了。我們的宗教，必須在這種奮鬥當中，發生功能，否則，必被廢棄而為無用的東西了。天國的信念，需要思想。我們對於從前缺少教育的基督徒所做的事業，深致感謝，但是現在不是獻效愚誠的時代了。世界由於錯誤的思想，而受痛苦，與受錯誤意志之痛苦同。錯誤的思想，與錯誤的意志，在歷史上產生了同樣的毀滅。所以基督徒必須將思想行爲，一律改善。

所以要有思想上的長進。每天至少要看五十頁的書。假若你的思想不長進，則你的靈魂的長進，也要停止了。你就成爲老生長談和刻板思想的犧牲者，而受縛於思想的陳腐當中了。閱讀新書，會使你震驚，而脫羈絆。假若必須要買書的話，就出售你的外衣，去購辦一本新書來。斯賓挪莎 (Spinoza) 說到『上帝在理智上的仁愛』，耶穌說到『盡心愛上帝』——這是在舊約的引證上面，特意加上去的一部分。這在當時必定是一個重要的部分。而現在却正是一個重要的部分呢。

保羅說：『因爲上帝賜給我們的靈性，不是膽怯的靈性，而是剛強的靈性，仁愛的靈性，健全思想的靈性。』(提摩太後書一章七節新譯)他豈不是把『健全的思想』，放在最後，以表示注重的意思嗎？

禱文 基督啊，今天我們請求你，幫助我們得到有價值的新思想，並且把它運用於你的天國的目的。拯救我們脫離陳腐的思想。阿們。

十一月十六日 仁愛的長進

經文

腓立比書一章九節。約翰一書二章五節。以弗所書三章十七節。提摩太前書一章五節。

(十四)但是在我們一切的長進當中，必須有仁愛的長進。我們除非在仁愛上繼續長進，否則，就什麼東西都不得長進的了。

「耶穌知道自己離世歸父的時候了。他既然愛世界屬自己的人，就愛他們到底。」(約翰福音十三章一節)這是他活着的時候所做的最偉大的一件事，也是他死時所做的最後的一件事。不論對於他，或是對於我們，不論在生的時候，或是在死的時候，沒有東西比仁愛再偉大的了。『所以要使仁愛作為你的追求的目標』。

但是這種追求，必須是理智的追求。檢查你的生活，看是否有不仁愛的地方。或許你可以找到對於某一個人，有些妒嫉的意味。這樣，今天在他的方面，你就決定去說些成人之美的話。我覺得對於某一個人，在我心裏有點妒嫉的意思，於是我就在他方面說出一切的美事

來。這樣，我們今天是最知交的朋友了，一切的嫉妒，都消除了。

或是你會感覺到你的基督的服務，夾雜著純粹的仁愛以外的動機。淮格爾 (Weier) 講過這樣的一個故事：有一天早晨，布拉德利在他母親的餐碟旁邊，放了一張小小的紙條。他的母親看到，幾乎難以置信了。布拉德利寫着說：母親欠布拉德利的帳目：供差遣，二角五分；良善，一角；學音樂，一角五分；額外費用，五分；共計：五角五分。他的母親一笑，但是什麼話也沒有說。當着用中膳的時候，她在布拉德利的餐碟上，放了那張小小的紙條和五角五分錢。布拉德利的眼睛跳動了。但是另有一張小小的發票，寫着說：布拉德利欠母親的帳目：良善，零；以多年服事他，零；鞋子衣服手套玩具，零；一切的膳食和美麗的房間，零；共計：布拉德利欠母親，零。布拉德利出眼淚了，他將他的臂膀抱住他母親的頸項，又把五角五分錢塞在他母親的手裏，說：『媽媽，把這些錢都拿回去，讓我來愛你，為你白做一切的事情罷！』

禮文 基督啊，今天求你刷清我的內心，除去一切的論價，並且幫助我只為仁愛而服事你，服事別人。阿們。

十一月十七日 仁愛實用於社會之長進

經文

約翰一書三章十七節。以弗所書四章十五節。路加福音十章二十五至三十七節。

靈性長進的真實試驗，就是試驗我們在仁愛上是否得到長進。但是這個試驗可用於社會，亦可用於個人。試驗任何的社會裏面，有多少文明，就要試驗那個社會組織中所建立的仁愛，以社會正義與一切人們之豐足生活為表顯者，至於若何之程度以為準。

在人類生活當中，有兩種偉大的推動力：一種是飢餓，是為自己的生活奮鬥；一種是仁愛，是為別人的生活奮鬥。我們組織集體的生活，大半以飢餓的推動力為中心，以仁愛為附帶的力量，藉以緩和各處殘忍的掙扎。這樣，在社會組織的中心，就產生了分離與衝突。我們若能把這個中心，由飢餓而變為仁愛，則我們就可以有合作的生活了。在那樣的情形之下，飢餓的掙扎，是附帶的條件，而仁愛就成為中心的推動力量了。這不僅是優良的基督教，而也是優良的經濟狀況，因為我們若能互相合作，以促進共同之生活，則我們現已發明供給經濟之方法，對於每個婦女及幼孩等之最後仰給者，均可供給他們以經濟上一切之需要。合作的生活，必須以仁愛為基礎。所以合理的經濟狀況，必趨我們到於基督教解決。

當飢餓的奮鬥，作為社會組織的中心，我們是過着牛的反芻生活的，牛十分之九的時間，就是用於喫食和重嚼已經喫下去的。其實經濟需要的供給，不應作為人類生活中貫注全神的打算，而是附帶的事業。當耶穌釘在十字架上，經上記着說：「這事以後，耶穌知道各樣的事已經成了。他纔說：我渴了。」他已經為別人做好他所能做的一切之後，纔想到自己的需要——「我渴了。」然而我們却把自己的飢渴，放在前面。這不是文化，這是混亂。假若我們要做基督徒的話，則仁愛必須處於主要的地位，而以個人之飢餓，作為附帶之事業，纔行。

禱文 基督啊，我們懇求你，使我們可以在你的道路上長進，就是在仁愛的道路上長進，因為只是有了仁愛的時候，我們纔有生命呢。阿們。

十一月十八日 由於集體之追求而得發展

經文

以弗所書五章三十節；四章二十五節。哥林多前書十二章五節，十二節，十三節，二十

六節，二十七節。

我們除非與其他追求天國的人們，有團契的生活，否則，便不能長進。因此而有教會。

我們怎樣可以從集體的團契裏面，得到最多的靈感呢？西面一進聖殿，就遇見基督。他怎麼遇見的呢？他在那時候，身上帶了某種東西。而遇見基督，就是帶了這種東西的結果呢。

經上說：『他受了聖靈的感動，進入聖殿。』你若也受聖靈的感動，而進禮拜堂，則你也會得到許多的益處。但是許多人進禮拜堂去，是受情慾的感動的，就是要誇耀我們的衣著或是口才。或是受思想督促的，就是要聽些新奇動人的東西。或是受情感之鼓勵的，就是我們審美的天性，愛好音樂和莊嚴的儀式。但是基督，却沒有顯現出來；因為我們沒有受聖靈的感動，而進了禮拜堂。受聖靈感動是什麼意思呢？經上告訴我們，西面有四種基本的特點：『這人又公義又虔誠，素常盼望以色列的安慰者來到，又有聖靈在他身上。』他有四面面的公正：（一）對於人們的公正，就是『公義』；（二）對於上帝的公正，就是『虔誠』；（三）對於國家的公正，就是『盼望以色列的安慰者來到』；（四）對於自己的公正，就是『有聖靈在他身上』。他是一個四方四正的人。

但是盼望他自己的民族的安慰，同時，也不會妨礙他看出其他民族的價值來。經上說，他是『照亮外邦人的光』。他明白基督不僅對他自己的民族——以色列——賜與安慰，他也要開發其他一切民族——外邦人——的可能性。這就是基督教，狹隘的民族主義却不是。

你要帶着這四種基本的特性，然後就會受聖靈的感動，進入聖殿；然後在你自己裏面，在你的民族裏面，在其他的民族裏面，就會看出驚人的價值來。而這一切却都是由於基督而來的。

禱文 基督啊，我們預備進入你的聖殿，幫助我們得到這四種公正，然後我們可以看到你。我們回去的時候，也可以有四方四正的生活。阿們。

十一月十九日 由於統一而得發展

經文

以弗所書四章四至六節，十二節，十三節，十六節。歌羅西書三章十五節。以弗所書一

章十節。

在基督教裏面第二個偉大的步驟，就是基督教的統一。在這個尋求統一的世界當中，做基督徒的，除非能在自己的範圍當中，先示其統一，否則，總少有道德上的威權了。現在我們沒有表示統一，只是表示了不統一。這就妨礙了基督教的普及和基督徒自身的發展。

我相信我們在各個教派之下，已經盡力從事於靈性上之發展。我們或許在各處得到了進步，但是直到我們共同聯合以前，總不能有集團靈性運動的偉大的爆發。你問，除非在一切

的問題上，都得到了意見的一致，否則，我們怎能聯合呢？但是我們在家庭裏面的團契，却並不以此爲必要的條件，不論有脾氣信仰之不同，仍可爲統一之家庭。這因爲使他們聯合一致的，只有一件事：他們都是同一父母的兒女呢。所以在上帝的家庭裏面使我們聯合一致的，不是我們都要有同樣的靈性氣質，也不是我們都要有同樣的信心程度，而是因爲我們都是同一位天父的兒女呢。這個簡單的事實，很夠作爲我們聯合的條件了。我們需要各種差別，作爲各方面的長進。印度人的音樂，是以單曲爲根據的，不是像西方的音樂，是根據複曲的。一個印度人聽到黑人唱着黑魂歌，非常諧和。但是他說：「他們不能都唱一個同樣的調子，那是怎樣可憐啊。」假若他們都唱一個同樣的調子，那就不會有諧和了。那些各別的調子，正顯示出音樂內容的豐富來。就教會的統一上說，我們從不會得到單曲的統一，因爲我們不能都唱同一的歌譜。但是我們可以有諧和的統一，而內容還要比較豐富得多呢。每個教會唱它自己的一部，由此而可得到我們福音的美滿的內容。

我們只有互相利用各人與各個教會的貢獻，纔可得到個人與集體的長進。我們必須得到統一的長進。

禱文 基督啊，我們感謝你，你將許多各別的部分，合成一個偉大的諧和。幫助

我們唱我們自己的部分，並且欣賞而利用其他的部分，利用其他的部分。

十一月二十日 恩典上的長進

經文

詩篇八十四篇七節。箴言四章十八節。腓立比書一章六節。彼得後書三章十八節。帖撒羅

尼迦後書一章三節。

福音中最特異的東西，就是恩典，所以在我們長進當中最特異的東西，也必須是恩典的長進。上帝的恩典是仁愛，它審斷我們的罪惡，代受我們的罪惡，赦免我們的罪惡，除去我們的罪惡，並且留住我們的卑劣的心裏。那就是恩典。

接受恩典，實踐恩典，得到長進，就是從福音最深刻的事上得到長進。我們最深刻的本能，雖渴望恩典，而近代的人，却深懼恩典之學說。我們深懼依靠另一種東西，要毀滅我們的創造力，軟弱我們的根性，並且把獨立的奮發，變為依附求生的。假若這是恩典的結果，則我也要拒絕它。但是關於這一點，福音裏面有一種希奇的相反的內容。上帝的恩典，並不軟弱品格，而是使它堅強的。耶穌說：『人若喝我所賜的水，就永遠不渴，我所賜的水，要在他裏面成爲泉源，直湧到永生。』（約翰福音四章十四節）現在請注意這句話：『我所賜

的水……要成爲泉源。』恩賜產生自發的力量了！現在許多的恩賜，並不產生這種自發的力量，反是使它軟弱的。要向人們示恩，而又不軟弱他們，那是很難的。但是上帝的恩賜，正是向人們給與，而又使他們堅強起來的。

因爲上帝的恩賜，不是在我們方面毫無代價的恩賜。這是對於我們最耗費的一種恩賜，因爲我們所付的代價，是最高的。當我們接受恩賜，我們所有的一切，都必除去，以爲交換。這是一種相互的行爲。我們不再是無價值的東西了。我們是互相合作的人。我們屈身最下的時候，就是起立最直的時候。那些最依靠上帝恩典的人，就發展了最堅強的品格。所以當我們在恩典上長進的時候，我們在個人的創造和能力上，也同時長進了。

無怪羅益世 (Royce) 要大聲疾呼地說：『起來罷，自由的人類。你們要在你的世界當中擡頭。這是上帝的世界，也是你們的世界。』

禱文 基督啊，我們情願這個自發的生命的泉源，湧在我們的裏面，因爲我們多半是靠託你的生命的。阿們。

十一月二十一日 謙卑的長進

經文

羅馬書十二章三節，十節，十六節。哥林多前書十五章十節。提摩太前書一章十五節。約翰福音十三章三至五節。

昨日我們講到恩典是堅強品格的。所以俄佛斯特利特 (Overstreet) 說：『當我們前進至於比較我們自己更爲無限偉大的地步，我們就到於最真實的地步了。』但是品格的堅強，會生出一個危險來。就是當我們得到靈性長進的時候，驕傲就成爲真正的危險了。許多人是由於這種危險而跌倒的。昨日暴風雨之後，我出去看到一根美麗的樹枝，折斷在路上。它爲蛀蟲所蛀了。大團的蛀蟲，好像懈寄生一樣，使它軟弱無力，一經暴風的試驗，就被折斷而落下來了。最危險的寄生蟲，是靈性驕傲，許多人因它而軟弱下去，一經試驗，就跌倒

了。

布盧克斯 (Phillips Brooks) 說，『真實謙卑的方法，不是要屈腰而小於你自己，而是要照你真正的高度直立，對着較高的人，來向你指出你的最偉大，就是最渺小。』按你最高的高度直立，然後去注視基督，去實行永久的謙卑。當我們不見基督的時候，我們自己就朦朧地自顯偉大了。一個印度人對我說：『我素常是相信偶像的。我並不相信上帝。但是我相信我自己是上帝。』他捨棄他的偶像，而以其自己爲偶像了。我們失却上帝，就失却謙卑

的力量了。

經上記着說，『耶穌知道父已將萬有交在他手裏，且知道自己是從上帝出來的……就拿一條手巾。』洗他門徒的腳了。偉大的意識，就是謙卑的祕訣。小人是_{不願}謙卑的。但是耶穌的偉大，是以上帝為根據的。在上帝裏面，使他偉大，並且使他謙卑。偉大因為是謙卑；謙卑因為是偉大。

請記住，只有謙卑的人，纔有領導的能力。『因為誇揚他們德性的人，少有導人前進的。』他們不能領導，因為他們不論怎樣顯出好像屬靈的樣子，我們總不能去跟從那些驕傲的人。

禱文 基督啊，求你把你的思想，賜給我們，因為你的心裏溫柔謙卑。我們也要像你一樣。阿們。

十一月二十二日 藉着創設的服從而發展

經文

彼得前書二章九節。約翰福音十五章十節，十四節，十六節。以弗所書二章十節。約翰

一書二章十七節。

當門徒赴革尼撒勒湖邊打魚，整夜勞力，沒有收穫，耶穌說，「把船開到水深之處，下網打魚。」彼得疑信參半地說，「主啊，我們整夜勞力，並沒有打着什麼。但依從你的話，我就下網。」（路加福音五章四至五節）

「依從你的話，我就……」，概括基督徒的態度，還有比這更簡單的話嗎？「依從你的話！」那句「話」向歷代的人們訴說，總是從不會使人們失望的。無論何時，人們服從這句「話」，就上了通達的大道，不服從這句「話」，就走向死路去了。這句「話」是對於活人的一種力量，是對於將死的人的恩典。在歷史上沒有東西經過徹底的試驗，像耶穌的公正經過徹底的試驗一樣，也沒有東西，證明自身之公正，有像他的公正之徹底。

然後呢？還留着一件事：「依從你的話，我就……！」但是我們許多人，並沒有說這句話。我們說：依你的話，我想。我們在理智上被基督喚醒了，但是在意志的選擇上，還沒有得到的統馭。我們不過是宗教的唯智論者罷了。或是有些人說：依你的話，我覺得。我們對他起了強烈的感情反應——講道激勵我們，讀聖經使我們受到震撼，但並沒有活動在我們的意志當中。我們不過是宗教的主情論者罷了。但是還有些人說：依你的話，我就要實行。他們是基督徒。當我在這點上面得到長進，我就真正長進了。這就是福音是否在我裏面發生功

能的一種試驗。

我們許多人願意做上帝的工作，但是不願實行上帝的旨意。倘若這樣，則根本上就沒有基督化。我的基督化的程度，要到於基督有我的意志的地步。當你可以說，『依你的話，我就要實行，』則你就真正得到長進了。

禱文 基督啊，我可以依傍你。今天幫助我實行你的旨意。並且顯出憑我的旨意來實行你的旨意。阿們。

十一月二十三日 藉着創設的勇氣而發展

箴言二十八章一節。腓立比書一章二十七節。提摩太後書一章七節。以西結書三章九節。

要打破現實制度，來實行你的見象，就需要勇氣。但那就是基督徒所必須要做的，要做普通人認為不可能的事。當一件事情成爲可能的時候，投機的政客就來接手去了。你要有勇氣纔行！

我現在想起兩件具有創設的勇氣之事件來了。一個阿富汗的信徒，感覺到基督的使命，要到阿富汗的窮鄉僻壤去作見證。他在坎大哈（Kandahar）地方剛要開始工作，就被擄去，

在阿密爾（阿富汗之君主）的命令之下，趕到喀布爾（Kabul）。這所謂『趕』，真正是趕的。他們在他口中裝上一個銜枚，像趕驢子一樣地趕了二百英里，在路上把人們叫了攏來，拔他的鬍鬚，向他臉上唾吐。到了喀布爾，阿密爾詢問他是否放棄他的信仰。他不肯放棄。他的一隻臂膀被截去了。他們給他一切的東西，要他放棄信仰，他又不肯放棄。另一隻臂膀又被截去了。當他不肯不認主基督的時候，他的頭又被砍去了。啊，真是勇！在白沙瓦的烈士殿前面的燈光，永遠照耀，而這個人的名目，就列在烈士名單的前面了。我們是以這種創設的勇氣，作為我們的糧食的。

請再看下面的事情罷：有人問白沙瓦的基督教委辦，在白沙瓦的邊境上，是否可以創辦傳道事業，他回答說：『什麼，你要我們都被殺死在牀上面嗎？』他不在他的牀上面被殺，但是有一個回教的狂徒，將他刺死在走廊上了。他所懼怕的，剛臨到他的身上，第二個傳道委辦，是愛德華茲。有人拿同樣的問題詢問他，他回答說：『這不是我們的安全問題，這是上帝的旨意問題。我們當然要創辦，因為我們做基督徒的，別無選擇之可言了。』他召集教區的人，當場捐了三千盧比的款子，就派遣教士去工作了。現在基督徒與非基督徒，都敬仰愛德華茲的名目。這是勇氣，是創設的勇氣。你得到這種勇氣的長進，那就真正長進了。

阿們。

禱文 基督啊，求你賜給我這種勇氣，因為你有這樣的勇氣，而我也需要它呢。

十一月二十四日 與上帝和好的長進

彼得前書二章二十一至二十五節；三章八至九節。以弗所書二章十五節。哥林多前書六章二十節。

「你們與上帝和好！」這對於非信徒是一句如何耳熟的話啊。但是這句話不是爲非信徒而寫的，而是爲信徒而寫的：『求你們與上帝和好……我們與上帝同工的，也勸你們，不可徒受祂的恩典。』（哥林多後書五章二十節至六章一節）那是對於那些接受上帝恩典的同工，勸其與上帝和好呢。這裏所要求的，不是起始的和好，而是繼續的和好。否則，上帝的恩典，就白白地接受了。

基督正叫現代的教會與上帝和好。第一是關於福音。我們的福音，時常不是上帝的福音，不是天國。我們沒有傳布天國，以應付世界的一切需要。我們在這裏或在那裏宣傳個人的福音，但是這個應付人類共同需要的個人與社會的福音，並沒有簡直痛快地宣告。我們在我們的福音上面，需要與上帝和好。第二，當我們使社會的接觸，成爲連帶責任的時候，我

們也需要與上帝和好。我們已經使社會的接觸爲敵對的，爲法律的，而不是連帶責任的。我們需要受別人所受的痛苦，受別人所受的飢餓，並擔當別人所擔當的罪惡。第三，我們需要檢查我們的生活，看與上帝有什麼不和好的地方。自我的意志，可曾進入我們裏面，代替上帝的旨意嗎？

愛你之愛高漲兮，

則自愛之度必退；

吾人之心如是空虛兮，

難受競爭潮流之衝激。

教會的集體生活，對於上帝的集體旨意，必須相互和好，而在現代的世界，少有事情，像這樣的需要了。

禱文 上帝啊，在我與你的思想中間，使我記住任何不同的地方。今天我要與你
和好。阿們。

十一月二十五日 使家庭基督化的長進

經文

創世記十八章十九節。詩篇十篇二節。約書亞記二十四章十五節。申命記十一章十九節。

耶穌最後使他全家歸服他的福音。曾經有一個時期，連他的弟兄也不信他。但是在五旬節的時候，他的全家都在那邊，他的母親和他的弟兄，都同心合意地恆切禱告，等候聖靈的恩賜，他們顯然是歸服了。復活的最大的一個證據，就可以在這個簡單的事跡當中找到。他們遇見某種事情，就改變了他們。

但是耶穌並不用妥協的手段，得到他家庭的歸服的。他是用他自己和他家庭的犧牲，使他們歸服的。有許多人願為天國犧牲，但是若要連累我們的親人，與我們一同受苦，那就不願犧牲了。這是一種錯誤。我們的決定，要連累我們的親人，與我們一同受苦。這是一部分的代價。但是所及的效力，也是兩方面的，因為犧牲的事實，高舉我們，同時，也高舉了我們的親人。我們為要遇他們於較高的水平上，就在低級的水平上，與之分離了。

但是我們不單是用一次就完結的顯耀的犧牲，我們是藉基督徒的榜樣進行，而使他們歸服的。『看到有主與他同在，這個孩子將來怎麼樣呢？』（路加福音一章六十六節）這個問題，可以用許多方法來問。看到狹隘的國家主義的宣傳，與他同在，這個孩子將來怎麼樣呢？問這個問題，就等於答復，就是一個偏狹的黨派的仇恨者豫備戰爭了。看到刻薄的競爭

制度與他同在，這個孩子將來怎麼樣呢？問這個問題，又等於答復，就是壓迫別人的，或是被別人所壓迫的。看到沉溺於女色的電影，與他同在，這個孩子將來怎麼樣呢？那就是摩登的放蕩者！

看到始終一致的具有傳導性的基督徒榜樣，與他同在，這個孩子將來怎麼樣呢？那誰能說呢？對於這樣的一個孩子，開發了無限的發展的可能性。而你是那樣的父親或母親嗎？

禱文 基督啊，我們感謝你，因為你曾經使你的家庭歸服了。今天幫助我照樣行罷。阿們。

十一月二十六日 欣賞的長進

經文

哥林多前書十三章四至七節。利未記十九章十八節。帖撒羅尼迦前書四章九節。希伯

來書十章二十四節。歌羅西書三章二十節，二十一節。

我們不能用嗷嗷的埋怨，去改變我們的親人，或是任何其他的人。法利賽人以爲改變人們的唯一方法，就是非難。他們用這個方法，唯一的結果，就是自己受非難。有一次，他們從耶路撒冷旅行到加利利，他們看到了一點什麼？看到長久希望來到的天國嗎？看到醫治的

基督所顯示的奇妙的仁愛嗎？對於靈性受制的人們，開發生命的門嗎？啊，是不是！他們只看到門徒不洗手喫食的事！他們忽略了偉大的，而只看到細小的事件。他們因看到的事而成為渺小的了。

一個小小的孩子，他說他的名字叫做『約翰不准』，因為這是在家裏常常被人叫喊的名稱。也許他在家裏具有一個頑抗反叛的態度，所以有這種名字。在另一方面，當一個肚子很餓的孩子，一坐上餐桌，他不等祝謝就先喫了，他只好以滿口的食物，來祝謝。後來母親責問他。但是他答復母親的責問說：『好，無論怎樣，我總沒有嚼。』他的聰慧的母親，看見他尚有那樣一點點的自制，就稱許他。然後更訴之於完全的約束了。這個孩子，顯然得到別人欣賞他的精神了。因為我問他是否願意和我去做佈道的工作，這個孩子說：『你就帶着我們的小弟弟去，他是一個良好的基督徒呢！』我想他們倆都預備做很好很好的基督徒了！祝福他們罷！

一個喜歡吹毛求疵的人，常是一個假冒爲善的人。在家庭要有全般的欣賞，則你就覺得小小的花朵，會開放了出來。一個印度的學生，到校長這裏來告訴他自己的決志，但是忘記脫帽了，他因此被責，從此就冷心，而從不說他心裏的決志，從不成爲一個基督徒了。

禱文 基督啊，幫助我欣賞人們，不僅因為他們現在是這樣，而且因為他們靠着你可以成爲可以成功的樣子。阿們。

十一月二十七日 被她的母親所指示

經文

箴言三十一章二十八節。以弗所書第六章四節。帖撒羅尼迦前書二章十一節；以賽亞書四十

九章十五節。

家庭裏面的孩子，並不感受他們父母所說的。所感受到的，是他們的態度，這是一個嚴重的事實。孩子很像潛意識的思想——它學習人們所做的，不是學習人們所說的。

在希律面前跳舞的希羅底的女兒，據說『她被她的母親所指示，說，給我施洗約翰的頭』。女兒所要的是什麼呢？那是靠她母親所要的是什麼以爲決定的。女兒就要她母親所要的東西。

我們希奇現代的青年，沒有教化。我們是否需要回顧前一代的父母呢？因爲大部分的責任，是在父母身上呢。現代的青年，是被現代的父母所指示的。爲父母的，看到目前的青年，覺得驚異，因爲那些父母，豈不對他們的兒女，講說往昔的道德與宗教嗎？青年爲什麼

不肯聽從呢？啊，因為現代的父母，重述道德與宗教的制裁，對於信念和確定性漸漸減少了。前代的父母，經過了前世紀末葉與本世紀初葉之佈道復興，而受感化，有其個人生活上的信念。第二代生在佈道復興之後，就少有這種個人的經驗了。現代的青年，不是學習他們父母所說的渺茫昏暗的東西，他們是學習他們父母所行的東西，因為那些東西並不渺茫，也不昏暗。現代父母的行為，就指示了這代的青年——結果就是這樣的。希羅底的女兒的故事，就是浪女的故事，與浪子的故事，正相對照。他們都說『給我』——這兩個字，總是墮落的第一步。浪子回頭了，因為他有一個良好的父親；浪女從不曾回頭，因為她有一個不好的母親。

禱文 我父上帝啊，今天幫助我們這樣生活，要指示這一代的青年，趨向於最高生活的願望，因為他們可以從我們的行為當中，看得出來，阿們。

十一月二十八日 明燈

經文

申命記六章七節。瑪拉基書四章六節。路加福音十一章十一至十三節。

在印度特拉凡科爾的一個古敘利亞禮拜堂裏面，有一盞銅燈，從天花板上掛下來。大約

可有一百個枝叉，每個枝叉的末端，是一盞油燈，燃着燈心的。禮拜完了之後，一般青年男女，就從燈上取去燈心一根，在晚上把它持歸家中。你立在小丘上面，可以看到各處燈光明滅，在黑暗中蠕蠕移動。

一個基督教的家庭，也應當如此。當青年行在幽暗的環境中，他們就在家庭裏拿着一盞明燈，引導他們。青年人可從家庭中獲得許多的明燈。例如誠實，善意，合作的生活，尊重一切種族與階級，恨惡戰爭，自我犧牲的服務精神，個人豐富的基督經驗等，都是從家庭可以取得的明燈呢。

有一次，我的母親給我一盞禱告的明燈，而她自己還不知道給我這樣的東西呢。經濟的困難，和其他的災難，臨到我們家裏了，痛苦和患難似乎充滿了家庭的空氣。我夜半上樓，聽到喃喃不清的聲音，我停下脚步，就聽到我的母親在禱告。那是一個斷裂心腸的禱告。門上小小的裂縫，窺到她的內心，因為日中一切勇敢的保留，到夜半都透露了出來，我就看到她的內心的底蘊了。這是受痛苦的仁愛，這是如此的一道火焰啊！我在那天晚上，從那盞虔誠的明燈裏，取得一枝燈心，就終身照亮了我。

世界上最可哀的一件事，就是一個靈性貧乏的家庭，沒有一盞中心的明燈，可供青年人

之採取。你要在家庭中得到勝利，則你在任何地方，都可以得到勝利了。

禱文 基督啊，今天我懇求你，使我將純潔生活之明燈，帶到家裏去，藉供青年之採取，決勿讓其滅熄。阿們。

十一月二十九日 城市裏與家庭裏

經文

瑪拉基書二章八節。馬太福音十八章五節，六節，十節。希伯來書十二章十二至十五節。

昨日我們說，對於上帝的個人最重要的經驗，是我們可以放在青年手上的最大的一盞明燈。許多青年受到現代懷疑之打擊，而仍能堅守信心，始終不渝，因為有他們父母的堅定的信心。但是有些人跌倒，就是因為父母的信心軟弱，父母的生活使他們失望了。請聽這段悲痛的醒世的呼聲罷：

我相信上帝，我崇拜上帝，因為我相信上帝賜給我父親，因為我相信賜他尊榮，賜他真理，賜他愛好公義。後來我知道他賊仁賊義，我知道他偏狹不忠，為名為利。他破滅了，就是上帝之破滅。所以我看上帝的像，倒了下來，居於倒塌之下，坐於空虛之中，失意喪神。

若那個孩子看你是『上帝的像』，則你就不要讓他失望，因為對於他，你的破滅，就是上帝的破滅。你若有跌倒之危險，則請記住，在城市裏與家庭裏，都有此種勝利生活之可能。我們責備城市，以為不能在城市裏過這樣的生活，然而主耶穌却教門徒逗留在城裏，直至你們得到上面來的力量。城市呢！它的誘惑，它的壓力，它的貪欲，它的不義，都在這個城市裏面。你居住在城市裏面，我會使你們得到充分的勝利的生活。他們實在有了勝利的生活呢。他們在那裏一切都歸於失敗，但是耶穌使他們得到一種光榮的靈性的勝利。家庭呢！五旬節的光榮，就產生在家庭裏面，在一個平民家庭的樓上，不是在禮拜堂裏，也不是在聖殿裏。你的家庭今天可以對你證明出一個個人的五旬節來。就是你所在的地方逗留著，不要跑開，等著充分的力量。

禱文 基督啊，你正在人們失敗的地方，給與力量。求你今天在這個城市裏，在這個家庭裏，給我力量罷。阿們。

十一月三十日 撮合家庭

經文

馬太福音十九章三至十五節；五章十三節，十五節，十六節；五章四十五節。

我知道代俄格內塔斯的書信說過：『基督徒把世界撮合攏來了。』他們撮合世界，而且

也把家庭撮合攏來了。一個無家的未婚的人，竟成聖潔婚禮和家庭結合的力量了！他的力量，從來沒有地方，像家庭裏面的需要了。因為家庭正受到許多方面的襲擊，假若家庭維持存在的話，則基督徒必將救濟之。而家庭亦必將繼續存在之！

在誠懇的教友當中，離婚是很少見的。因為基督徒在糾紛誤會之下，並不破裂，他知道怎樣去撮合景況。當他被別人欺侮，他就知道怎樣給與赦免，這是基督徒的根本的特性。當他欺侮別人，他也知道怎樣去道歉。道歉往往可以打開彼此的僵局。像有人說：

道謝是友誼的保持者，

常是尊榮的債務，

不是軟弱的標記，

是消除仇恨的良法，

除了一個人的傲氣，毫無所獲，

所得到的，常多於損失，

是個個家庭所需的良法。

耶穌說：「你們裏頭應當有鹽，彼此和睦。」要在你們自己裏面有鹽，不要靠環境以為

生活之趣味。要從裏面有泉源。這樣，家庭的起落，就不致影響於你的靈性的起落了。因為你從裏面得到了糧食。那種自有自保的趣味，會幫助你們彼此和睦，因為與別人斷絕和睦的最大原因，就是在我們自己裏面沒有趣味。我們自己不高興，就埋怨別人了。基督徒不論外面遇到了什麼，必有其內在之趣味。他憑諸這個事實，就撮合了世界，撮合了家庭，撮合了自己。

禱文 基督啊，給我們那種內心的鹽，則我們就可藉此而得到外界之和睦。求你把我們撮合了攏來，則我們就可撮合家庭，撮合我們彼此分離的僵局了。阿們。

十二月一日 『這是一種新的民族』

經文

彼得前書一章二十二節；四章八至十節；二章九至十節。

基督徒是天國所產生的新人類，與普通的人類不同，正像普通的人類與獸類不同。這可

以從雅典雄辯家亞里斯多德 (Aristotles) 給哈德良皇帝 (Emperor Hadrian 117-38 A. D.) 的書信中看出來。他說：『基督徒知道上帝，信託上帝……他們撫慰壓迫他們的人，使那些人作他們的朋友。他們善待仇敵。他們的妻子，絕對貞潔；他們的兒女，謙恭有禮。他們禁絕不法的婚姻，和一切的猥褻。他們若有任何女奴或奴孩，則因他們對那些奴隸所表示的仁愛，而勸其作基督徒，既成爲基督徒之後，他們就叫那些奴隸爲弟兄，而不分等差……他們互相親愛。他們肯幫助寡婦，從暴力的壓迫之下，拯救孤兒。凡有財產的，對於無財產的人，慷慨贈送，毫不吝惜。他們若看到一個不相識的人，就邀他回家，對他表示慶欣，像對於真正的兄弟一樣，因爲他們不從肉體叫他們爲弟兄，而是遵從聖靈與上帝的。若在他們中間任何人困窮乏食，他們沒有食物可以分給，就願自己禁食兩三天，供給那些人以必要的食物。他們謹慎小心，服從他們救主的誠命。因上帝對於他們所施的仁慈，他們每早每時感謝上帝，

讚美上帝……因為他們而世界流露了一切的美善。但是他們所行的善事，並不當衆宣稱，只是慎重將事，使無人知道。因此，他們力圖公義……這真是一種新的民族……一種具有神性的民族。」

「一種新的民族……一種具有神性的民族。」這就是創造新世界的精神。我們必須重新發見它，表顯它。

禱文 基督啊，我們懇求你，使我們適配承受早年基督徒所傳下來的這種遺產，並且使我們適配貢獻這種美德於這個時代。這個時代，正是非常需要這種東西呢。阿們。

十二月二日 廣大無邊的樂觀主義

經文

希伯來書六章十一節，十八節，十九節。提摩太前書一章一節。彼得前書一章三節；羅馬

書十五章四節，十三節。

我們在前面問到生命是泡影還是雞蛋的問題，以開始研究並尋求勝利的生命。我們已憑堅定的信心，肯定生命猶如雞蛋，若能握住耶穌基督之救贖力量，則就有其無限之可能性。

托爾斯泰在其所著我之懺悔與我之宗教一書中，有一段話，述其內容，就是：那些人們說到，（一）生命一切皆惡，所以醉酒而脫避之，遺忘之；（二）生命是惡的，然欲與之奮鬥，

與之抵抗，這是斯多噶派的態度；（三）生命是惡的，以自殺爲邏輯上當然之結論；（四）生命是惡的，惟仍舊不合邏輯地繼續生活，接受來到的生命。這顯然不是圓滿的基督教思想。因爲我們在基督裏面，不只是接受來到的生命，而且還要使生命成爲應有的方式。他領有救贖的力量，足以改變生命自身之品質，轉移生命之途徑，給與生命以道德上之控制。這種新的生命，在現實的情況之下，有其各種之制限，那是對的，因爲有人類的違逆的意志，頑抗的天性，以爲之梗。耶穌滿有聖靈的能力，回到加利利，但是他也不得不承認『先知除了本地本家之外，沒有不被人尊敬的』。他被阻礙了。所撒的種子，也許是優良的，但若要其結果，尚須多賴地土與其他的狀況。因此而有種種的限制。但是我們並不是終究被那些限制所限制了。我們還可以把那些限制，變爲貢獻。在娶親筵席的比喻裏，當那些被召的人，都不肯來，那些僕人，就出去到大路上，把所有的人，都召了進來。那個筵席，因爲受了阻礙，而成爲普遍化了。那個筵席，就利用阻礙而成爲更好的情形了。

所以基督教已經被稱爲『廣大無邊的樂觀主義』。它正是這樣的主義。但它是樂觀主義而帶有創痕的。

禮文 基督啊，我感謝你，因爲我現在可以憑藉希望，和那種希望的堅實的基

礎，而應付生活，因為你就是我的希望。阿們。

十二月三日 失敗

經文

歌羅西書一章五節，二十三節，二十七節。羅馬書五章二節，四節，五節。約翰一書三章

三節。

基督教是『廣大無邊的樂觀主義』。當我坐在圓桌會議席上，聽人們講論生活的內容，我覺得基督教是使人們可以有希望有出路的生活。他或許是品質不良，是劣等的材料，但是他們知道已經在基督當中握住了終極的本體。

在基督徒當中，有失敗，在誠懇的基督徒當中，也有失敗。那是對的。是什麼理由呢？有一天早晨大風雨之後，我坐在薩特塔耳 (Sat Tal) 的小丘上，那是我們每天禱告的地方。在那裏我就明白這個理由了。有一株葡萄樹，將它的柔嫩的枝子，向空展延，直至纏繞了一棵松樹的枝子。它已經到達目的地了。但是那天早晨大風雨之後，它是一條可憐的下墮的葡萄枝，它的頭掛到地上，因為它所纏繞的松枝，已經被暴風所折斷了。那條葡萄藤，不繞在一根堅實全健的主幹上，而與朽腐的枝條相聯接，所以下墮了。有許多基督徒也是像那樣

的。他們與基督教的死亡的枝子相聯接，與特別的儀式教條習俗或人相聯接，而沒有去纏繞基督自身的主幹。當暴風雨來到的時候，他們就跟着死亡的枝子，一同下墮了。這樣的情形，在經濟蕭條的幾年當中，已經遇見過了。因為人們與基督教會四周的文化相聯接，而不去聯接主幹的基督，就此跌倒了。但是假若人們握住基督的真實的主體，則他們就可以在各項事情當中站住，而得到勝利，在禍患厄運之下，顯出剛強來。使徒行傳十三章十七節說，上帝揀選摩西，『當以色列人寄居埃及的時候，擡舉他們，用大能的手，領他們出來』云云。他們因寄居埃及而成爲偉大的民族了。他們成爲偉大，當然不止是一個方法。但我們若在禍患厄運之下，握住主幹的基督，我們實在成爲偉大了。所以基督教只有基督樂觀主義，纔是廣大無邊的樂觀主義。

禱文 我的主基督啊，在這個變動不定的世界當中，你已經成爲我的一個穩定處所了。求你幫助我得到你的可靠的道路，使人們與我相聯接的，不致失望。阿們。

十二月四日 住在墳塋裏

經文

何西阿書二章十五節。詩篇四十三篇五節。撒迦利亞書九章十二節。詩篇七十一篇五節。

經上說有一個人，時常住在墳塋裏。（事詳馬可五章一至十三節）事實上我們都是住在墳塋裏過生活呢。世界是一個廣大的墳塋，大部分裝滿了死人的屍體，我們正預備做那種世界的遺骸之一部。那就是悲觀主義的真理。但是居住墳塋，有兩種方法。一個方法，是一個人狂亂自棄，他本向着死亡進行，又要自速於死亡。居住墳塋的另一個方法，是住在我們阿什拉姆的墳塋屋裏的方法。我們的房屋，建成了一穴墳塋的樣子。中間圓屋頂的房屋，正是那墓穴之所在，周圍添造了許多活人的屋子。我們就將圓屋頂的屋子，作為禮拜堂，因此而墳塋變為聖殿了。我們在這裏過着團契的服務的快樂生活，我們就在死人當中，過着不死的生活。

住在墳墓裏的人，就是從城裏出來的人。城市的各種問題，和各種試探的壓迫，使他發顛發狂了。城市對於現代的許多人們，都是如此。這是人類問題的焦點。它使我們的神經錯亂，使我們處處失敗，所以我們退處墳塋，在墳塋裏過着生活，被頹喪悲抑恐懼的惡鬼所附，而受痛苦了。

但是耶穌吩咐他們的門徒，住在城裏，直到領受從上面來的能力。（路加二十四章四十九節）而這個從城裏出來的人，乃是住在城裏，直到領受從下面來的恐懼。城市可以成爲受

苦的地方，也可以成爲勝利的所在。這都是由於內心之不同，而產生兩種相反的結果來。換言之，不聖潔的瘋狂的恐懼，就是痛苦，有了聖靈，就是勝利。

當我們學到聖靈內住的祕訣之後，墳塋就變成阿什拉姆了。我們在世界的死亡當中，找到普遍樂觀主義的祕訣了，因爲我們在基督裏面，是不死的。

禱文 基督啊，我們感謝你，你的墳塋，只是到達更爲圓滿的生活之門路。今天幫助我，使我用這個世界墳墓當中的生活，去打斷束縛豐盛生活的鎖鍊。阿們。

十二月五日 「沒有！」

經文

使徒行傳二十三章八節；二十四章十五節。羅馬書四章十八節。哥林多前書十五章十九節。帖撒羅尼迦後書二章十六節。

「撒都該人常說沒有復活的事。」（馬太廿二章廿三節）。他們所能說的最好的一句話，就是「沒有」兩個字。他們過着消極的生活。這是一種劣等的靈性糧食呢！有許多人，就是這樣生活在否定的生活當中。他們的靈性生活，一天一天地消瘦下去了。但是整個的事情，都是很變態的。就是以上帝賜給他們的力量，去否定上帝的事實，和在宇宙當中的意

義。能夠衡量價值與意義的能力，即決定爲反對價值與意義之存在時，而其能力之自身，亦已具有價值與意義的了。我有一次，我戴上戴着眼鏡，就去找那副眼上戴着的眼鏡，我把那副眼鏡，戴在眼上還不知道呢！因此，人們也往往用上帝所賜給他們的理性，去否定宇宙間的理性；用內在的上帝所給與他們的生命，去否定上帝。

基督徒並不否定死亡。他在死亡當中，說：『世界有復活，因爲我是復活的。現在我的生活，勝過一切的消極，一切的否定了。』我們是並不否定死亡的。好像是馬克墨累 (Mr. Murray) 所說，『你未必死云云，乃是魔鬼第一句最重要的謊話。』許多人以否定死亡的事實，來除去死亡。而我們卻不然。我們承認死亡的事實，然後進一步，去勝過死亡，利用死亡！

有一個朋友，旅行在波斯的溫帶與俄國芬蘭的寒帶之間，一次旅行，經過了五次連續的春季。基督徒不是只度五次連續的春季，就算完事，而是生活在永遠的春季當中的。他的生活，時刻有一種更新的活動。他不是生在普遍的『非』字中，而是在普遍的『是』字之下，度其生活的。

但是你說，『希望或許是欺騙者。』我們回答，『是的，而恐懼或許是說謊者呢。』我

知道恐懼是說謊者。因為當我注視基督的時候，我可以用羅治 (Sir Oliver Lodge) 的話來說：「萬事萬物，既信既真，即不至過巨過大也。」

禮文 基督啊，你救起我和我的宇宙，你將『是』字，安放在我的心中，也安放在宇宙的心中。我感謝你，因此而感謝讚美你。阿們。

十二月六日 成熟呢？還是幼稚呢？

經文

提摩太后書二章十九節；彼得前書二章六節。馬太福音七章二十四至二十七節。

我們阿什拉姆有一個教友，是一個受過教育的女子，她的靈性程度很深。她的丈夫去世了。但是她毫不沮喪，繼續她的工作，面上發出光彩來了。有些塞克教的村婦，到她那裏去，說：『你使我們很驚異。我們遇到悲痛，萬事皆休了。但是你卻不然。是否一切基督徒，都是像你那樣的呢？你們的宗教，很是「普克哈 (Puckha)」，而我們的宗教，却是很爲「庫希哈 (Kuchha)」呢。』庫希哈是未煮熟的意思，普克哈是煮熟的意思。但是這兩個字，也時常用於各種不同的地方：一條骯髒的路，是庫希哈，一條光澤的路，是普克哈；一所泥土的房屋，是庫希哈，一所磚石的房屋，是普克哈；未成熟的果子，是庫希哈，已成熟

的果子，是普克哈。

這些純樸的婦女，指出這個根本的區別來，說基督教的方法，是普克哈。這種方法是堅固的，是充分的。其他的一切生活方法，是庫希哈，那些都是缺乏堅固充分的方法。基督教的方法，在生命之下，擡起頭來。它有一種耐耗的性質。這個方法，要比其他的一切方法，更爲堅固，更爲持久。

我在波斯，看到那些以火成岩爲山脊的山脈，足以抵擋千百年之消耗，巍然聳立。其他的山脈，都被風雨及時間的剝蝕所消磨，而已經成爲平地的一部分了。只有普克哈可在世事的消磨之下，站立得住。我覺得各處的人們，都被生命的壓力消磨分割所削平了。但是基督徒有一座岩石，填在他的底下，那座岩石就是基督。那座岩石經過了十字架的烈火，是火成岩。是建立宇宙的終極的花崗岩。

當得維 (Sir Humphry Davy) 發明了鉀 (金屬原素之一)，他就在試驗室裏很快樂地手舞足蹈了。基督徒在他腳下找到這座根本的岩石，他也要跳躍，而喜樂更爲深沉了。有一個哲學家說，『一切的哲學家，都是悲傷的。』爲什麼呢？因爲他們只講究概念的。都不免於庫希哈。惟有基督徒講究思想，而又成了事實——道成肉身。這就很是普克哈的了。

禱文 基督啊，你是我足下的岩石，今天幫助我，使我去幫助那些行步在沙泥上的人們，把他們的腳，放在這座岩石上。阿們。

十二月七日 「從此以後」

經文

使徒行傳七章五十四至六十節。提摩太後書四章六至八節；十六至十八節。

在這個禮拜當中，我們已經斷定基督教的方法，是『廣大無邊的樂觀主義』。基督教的方法，實在是這樣的樂觀主義呢。到生命最黑暗最沒有希望的時候，而牠對於人類，對於萬事萬物，都主張這樣的樂觀主義。巴羅茲 (Edward Burroughs) 說：『基督教把人類無援助的力量，所抱最極端的悲觀主義，在上帝的能力之下所可造就的，最不易消滅的樂觀主義，這兩個相反的主義，聯成一起了。』又是悲觀主義，又是樂觀主義。但最後的一句話，乃是樂觀主義。

假若耶穌有一個時間，有主張過悲觀主義的話，那就是他立在公會前受審的時候。他們吐唾沫在他臉上，又蒙着他的臉，用拳頭打他。但是他在這樣的侮辱之下，卻立起來說：『從今以後，你們要看見人子，坐在那權能者的右邊。』(馬可福音十四章六十二節) 這是

如何勝利的一個靈魂啊！他的兩隻手已經被人綁住了，還是說到坐在權能者的右邊！他以紅腫的嘴，鮮血的臉，說，『最後的權柄是我的。』而這最後的權柄，真正是他的。歷代的事蹟，已經將它證實了。但是使人驚奇的，是正當他屈辱於野蠻的權力之下，而竟說出『從今以後』的話來。這在勝利生活當中，是一個重要的原素。他並不說，『我希望有一天，勝利會歸於我。』而是說，『從今以後。』他把勝利帶到此時此地來了。這個現在的因素，就是勝利之一部，而且是很大的部分。

公台 (Bertha Conde) 說到一個年青的婦女，坐在園子裏寫字，忽有黑影掠過紙上，為之一驚，仰首視之，乃為久別之未婚夫立在她的後背呢。當十字架的黑影落在耶穌身上，他在這個黑影當中看到天父的顏容，所以說，『從今以後。』

我們也必須主張即刻的勝利，則我們就近於：

釘穿的基督，

死於古丘上，

在人類血中，

留一闕歌唱。

這一闕歌，就是勝利——是『從今以後』的勝利。

禮文 基督啊，你已經在我的血裏，放下一闕歌，今日幫助我即時唱此歌曲罷。

阿們。

十二月八日 內部的糾正

經文

希伯來書十三章八節。約翰福音十五章三節。以弗所書五章廿五至廿七節。彼得前書四章

十七節。

當我們談到廣大無邊的樂觀主義，而在基督教會的自身裏面，就產生了許多許多無益的幼稚的行動，這些行動，即不完全毀滅這種樂觀主義，也會消損了它。在世界需要的背景當中，表顯出這些東西是不相干的。我們已經建立許多的事物，對於基督，對於我們，都成爲障礙的東西了。

一個虔誠的僧侶，覺得有一隻小小的鼠，擾亂了他的虔修，於是就拿一隻貓，吊在附近的一根柱子上，藉以驚走擾亂的鼠子。他死了之後，他的信徒，要學他們祖師所行的一切。所以他們在虔修的屋子裏，也在柱子上吊了一隻貓。經過若干年之後，吊貓的原來的理由，

已經失卻了。他們往往用冗長的討論，決定應當用什麼貓，用什麼顏色的貓，離開虔修的人，應當有如何的距離等等。我們在基督教界裏面所注意的許多事件，也像靈修時間內吊貓，一樣無意義。在基督教界當中，這種日趨於幼稚無用的傾向，幾乎使人大失所望。但是除出一件事，就是基督自身防腐的勢力。在基督教的制度當中，基督之自身，卻有一種糾正的再生的原則與力量。他對於基督教的制度，有一種防腐的勢力。他時常從內部灌注一種刷清的推動力。這種內部的糾正，就是我們的希望。他將問他門徒的問題，擺在我們面前，就是，「你們在路上所議論的是什麼呢？」我們也像那些門徒一樣，對於他的問題，閉口無言，因為我們也已經辯論了自己的偉大，公會的派別，對着這個世界的危機，還是主張枝節的不相干的東西。但是耶穌既糾正了門徒，他也要糾正我們。他的聖靈，正藉基督教會內外的輿論，作非常有力的控訴。而最重要的，還是藉世界需要之自身，以作呼籲。凡是聽到那種呼聲的，就會存活，凡是聽不到的，必歸消滅。

禱文 基督啊，我們懇求你，你招呼我們，就可領導我們到於悔改服從的地步，到於完全跟隨你的地步。阿們。

十二月九日 匠人所棄的石頭

經文

馬太福音十六章十八節。羅馬書九章三十三節。馬太福音二十一章四十四節。彼得前書十

二章四至五節。

當我們看到世界的局勢，我們所得到的印象最深而最有力的，就是在世界的需要當中，基督的思想，處處成爲最有關係的東西了。假若要滿足那種需要的話，不但最有關係，而且是亟需的呢。一個怪癖的天才家，像蕭伯納 (Bernard Shaw) 之流，有時候也流露出真理來，他說：『世界大戰以後，具有合理的人生觀而因此提高其聲名的唯一的人，就是耶穌基督。我們雖然把耶穌釘在柱子上，但是他鬚髯握住了那根柱子的適當的一端……我們若爲較好的人類，就或許會試行他計劃呢。』

人們之認識到這一層的，從來沒有像現在這樣的多數了。然而我們也從來沒有像現在這樣近乎完全棄除他的計劃了。世界的局勢，已經成了均衡的危險關頭了。它也許向着這邊去，也許向着那邊去。但是我屢次說，世界上目光清晰的人，知道耶穌所說的是對的：『匠人所棄的石頭，已作了房屋的主要基石了。』文化的建設者，要不用基督去建設文化。對

呀，我們以為我們可以把他作為裝飾，使房屋具有宗教的堂皇，使人望之而起景仰之心。但是我們並不把基督作為房屋的基礎，並不把房屋造在基督上面。我們以為他不切於實際。到了現在，文化的建築，正在我們周圍倒下來了。文化的基礎錯誤了，它們是沒有基督的文化，因此而倒下來了。至於匠人（文化的建設者）——那些專門家已經使我們失望了，因為他們使基督失望了。凡是播弄政治手段，競爭均衡勢力，依賴軍備的保障，自私的國家主義等等作為，都崩潰了。這些方法的破產，已可不言而喻的了。我們建設文化，必須重新開始。這次耶穌不僅只作我們的裝飾，而且要作為基礎的自身。這是我們的一個希望。

禱文 基督啊，你的忍耐力，真使我們驚奇。你已經等候了這個時間。我們已經用無基督的計劃，混亂了世界。我們現在正在混亂的當中，拯救我們罷。阿們。

十二月十日 幾種被棄的石頭

經文

加拉太書五章十三節。帖撒羅尼迦前書三章十二節。雅各書二章八節。約翰一書三章十一

節，十四節，十六至十八節，二三節。

昨天我們說，假若要文化不毀滅的話，就必須把基督放在基礎上。真正說起來，世界的

需要，就是基督必須成爲集體組織之基石。我們沒有將他放在基礎上。文化的建設者棄除了他。他們在基礎上面，安放了反基督的東西，就是慘酷的自私的競爭。我不知道這兩種東西——基督的天國制度與現實的競爭制度——如何能夠調和一氣。或是基督，或是自私的競爭，總不得不除去其一方面。

資本主義已被這個根本的競爭觀念所統制。我們需要資本，但是我們不需要現在所有的那種資本。假若資本不利用勞動，以謀少數人之利益，而勞動利用資本，以爲集體之利益，則世界之局面，就與現在不同了。『使鄰舍貧窮』的巴戲，是競爭制度的要素。我們已經繼續玩這樣的巴戲，直至使我們自己與鄰舍，同入於貧窮之地步。像里斯教授 (Prof. J. Mor-eau Pees) 那樣的溫和評論家，對於現實的資本主義制度，也作了這樣的攻擊。『此種資本主義制度所遭受之種種攻擊，即毫不加以贊同，然吾人亦必承認下列之事實：(一)此種資本主義制度，不能爲我們人類，獲得最高限度之物品生產；(二)此種資本主義制度，在財富之分配上，沒有達到公平之地步；(三)此種資本主義制度，不能供給生產者以最低限度之生存，而除此以外，在這個富足的世界當中，尚有千百萬的失業者，以及人數更多的貧困者；(四)此種資本主義制度，對於個人人格，及社會進步，不能給與最大可能之自由與奮勉。』

這或許不是對於資本主義的攻擊，而是一種有力的控訴，若這種制度，不加以根本之改革，是決不能長久存在的。那種改革，必須由競爭而變為合作的制度。若果如此，則基督必為此種改革之基礎。基督的原則，意思就是說：『作統治的仁愛，必須貫徹整個的社會。』

禱文 基督啊，這塊被匠人所棄的仁愛的基石，現在已成爲如此切迫的需要，我們沒有這方基石，就要毀了。我們深恐毀滅自己，求你賜給我們這方基石罷。阿們。

十二月十一日 仁愛的動機即爲所棄的石頭

經文

約翰一書四章七節，十一節，十二節，二十至二十一節。雅各書一章二十七節。哥林多前

書十三章一至三節。

現代生活的需要，就是要把仁愛建築於社會的結構當中。這是不切實際的主張嗎？那末生活的本身，就是不切實際的了，因爲生活是需要仁愛的。我們在前面曾經提起過，社會之組織，有兩種動機，必根據其一：或是根據飢餓的動機(hunger-motive)，或是根據仁愛的動機(love-motive)。我們已經把社會生活組織在飢餓的動機上，大部分是剝削多數人，而爲少數人謀利益的。這樣，就使我們，心懷不滿，產生分離，而受禍害了。

共產主義已把社會生活組織於飢餓的動機上。但是俄國共產主義所根據的飢餓動機，不是爲少數人的利益，而是爲着一切相與共同合作的人們。這樣的動機，比較只爲少數人謀利益的飢餓動機，已經較勝一籌了。但是要知道，這仍舊是一種飢餓的動機。所以即使像馬克墨累 (MacMurray) 那樣的共產主義之同情詮釋家，也要說：『共產主義全部的論證，是排斥仁愛動機，而以飢餓的動機爲根據的。』馬克斯批評費兒巴黑 (Ludwig Andreas Feuerbach)，說費兒巴黑已把人類的仁愛生活神化了。今若回答馬克斯，說馬克斯把人類的飢餓生活神化，倒是一個適當的答覆呢。』(創設的社會第一百十七面) 這意思就是說，到了終極，必呈分裂之現象，因爲飢餓動機本身，是具有分裂性質的。『在實際上，支配社會之飢餓問題，或可維持合作之狀態，而以附屬於飢餓動機之仁愛原則，以爲之助。但是這樣的合作，也只以相互之情感緊張爲代價，及至最後，個人與團體間，終不免流於公開之掙扎。』(創設的社會第一百十六面) 只有仁愛，可以作爲社會之終極的動機，因爲仁愛的動機，同時也可以在其裏面，包括飢餓動機之滿足。假若人們的仁愛，是真實的仁愛，假若他們的仁愛，用爲決定他們的行爲的動機，則他們就會互相合作，藉以滿足相互間之個人需要。

這個仁愛的動機，向爲文化建設者所棄除的，現在已經成爲主要的基石了。我們沒有這個仁愛的動機，就要同歸於盡了。

禱文 有生命的基督啊，我們懇求你，賜給我們勇氣，相信這個仁愛的動機，是生活的唯一方法，並且求你幫助我們實施這樣的動機。阿們。

十二月十二日 天國是一塊被棄的石頭

經文

馬太福音六章三十三節；二十一章四十三至四十四節。路加福音四章四十三節。使徒

行傳一章三節。

當我們研究聖經，我們知道耶穌所講的道理，就是天國。當我們研究『教會歷史』，我們知道教會所主張的，就是教會。而『教會歷史』這一個名詞，倒不無相當的意義，因爲基督教歷代以來的歷史，不是『天國的歷史』(Kingdom History)，而是『教會的歷史』(Church History)了。爲什麼這個上帝的國，竟被教會所代替了呢？按照耶穌的意思，教會應附屬於天國，而作天國之僕役。但是我們已經把它倒置了。耶穌說：『上帝的國來到，不是眼所能見的。』(路加福音十七章二十一節)它是從人們的內心，默默地透貫於社會，猶如發酵一

般。但是我們卻以教會爲天國，因爲它的來到，是眼所能見的，是可以憑統計，憑建築，憑其他種種外表的形式來估計的。我們是外表主義者，所以我們就採取外表的教會了。天國的概念，比教會更要基督化，因爲它服從了根本的基督教原則，以失去個人的自我，而再得到自我的。因此天國已經比教會更進一籌的了。

假若你對此發生懷疑的話，你可對自己問這個問題：根據教會去建設一個新世界的社會，而教會就可作爲充分的基礎嗎？詢問這個問題，實在就是答覆的了。在中古時代，教會曾經作爲建設新社會的基礎，而失敗了。但是試問：天國是新社會充分的根據嗎？答案就是，它是建設新社會的唯一的基礎了。這方石頭，其爲世俗與宗教的匠人所同時遺棄的，現在已經成爲主要的基石了。它是人類社會唯一的堅實的基礎。將來不是天國，就是混亂。我們已經把天國的燈光，放在教會主義的斗底下了。我們現在必須把它放在斗上，作爲燈臺。倘是這樣，則天國與教會，都必顯其各自之效能，而可永世弗替了。教會不復爲目的之自身，它只有成爲天國之助役，促進遠較教會爲偉大之天國，纔有蘇甦之餘地。因爲世界所切需的，乃是天國。

禱文

我父上帝啊，我們因拒絕天國，而已經拒絕了你。但是你的忍耐，已經感

化了我們。我們現在看到你的天國，爲我們唯一的光明。幫助我們接受這種光明罷。阿們。

十二月十三日 上帝的國近了

經文

馬可福音一章十四至十五節。路加福音二十一章二十八至三十一節。馬可福音十三章二

十八至二十九節。哥林多前書一章三十節。

當耶穌講論天國的來到，他用四句不同的話，每句都有一個「近」字去連接的。

他說，「當無花果樹發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。」（馬可福音十三章廿八節）當生命成爲柔和善感的時候，就在內部有一種追求較爲圓滿的生命之策勵，預備抽出枝子來，然後我們知道夏天近了，天國近在目前了。世界的局面，有比現在這樣更柔和善感，懶倦舊生活，渴望更圓滿的生活了嗎？我們已經要個人的圓滿生活，但是我們從來沒有像現在這樣渴望社會的圓滿生活了。這意思豈不就是說，天國近在我們的目前了嗎？

耶穌說，「你們幾時看見這些事成就，也該知道人子近了。」天國不是一種非人格的制度。天國就是人子的來到，是普遍化的。但說天國來到，與基督自己之來到，同其意義，這是怎麼大的一個概念啊！這是一個觸目驚心的概念。

在路加福音的記載中也說：「上帝的國近了。」又說，「你們得救的日子近了。」（路加福音二十一章二十七至三十三節）所以天國就是救贖！我們已經知道，「天國」和「生命」是同義而混用的；這裏天國和救贖，也是同義而混用的。天國就是生命，但是這種生命，也是生命的救贖。許多現代派的基督徒，講論天國即是生命，卻沒有注重救贖的道理，我們需要一個概念，主張天國不僅是生命，同時也是救贖生命的力量，使生命有其應有之內容。卻沒有比這更爲需要的了。天國是兼有生命與救贖之二者的。所以天國在這個混亂與道德崩潰的世界之前的是一條出路。這是匠人所棄的一塊石頭，但是現在成爲主要的基石了。

禱文 天父上帝啊，你的國近了。現在是在我們當中，然而我們渴望這個天國，能夠用救贖的能力，在世界上爆發起來。今天幫助我們來實現這個天國罷。阿們。

十二月十四日 救贖是一塊被棄的石頭

經文

歌羅西書一章十四節。提多書二章十四節。啓示錄五章九至十節。詩篇一百三十篇八節。

文化建設者所遺棄的一切石頭當中，其結果之最悲慘者，莫過於救贖之遺棄。自然，在個人方面，已有些人知道救恩的了，但是我們沒有利用救贖的能力，去重造世界。我們以爲

我們可以不用改變的人類，去建立一個改變的世界。我們已經知道這是不行了。因為『你不能用鉛質的本能，去創造黃金時代』呢。人類的罪惡，是對於新世界的一種真正的障礙。

但是教會把救恩限制於一定的範圍之內，對於世人之遺棄這塊救贖的石頭，亦不得不負其責任。我們遺棄它，因為我們縮小它的緣故。我們與世界成立妥協。在世界當中，我們限制自己只去拯救人類的靈魂，把經濟生活與社會生活，交給世界去處理一切了。在這一方面，我們已經背叛基督了。我曾經看到中國神廟裏的偶像，四面用磚頭遮住，而把廟宇改作學校了。那些神像沒有被拆毀，只是用磚頭圍住罷了。因為拆毀神像，是褻瀆神聖的行爲，所以他們就把這些神像保存了。我們對於基督，也是這樣。我們把他用磚頭閉住，把他禁閉在個人當中，並且將其他各方面的生活，移歸別的主宰去統轄，而卒至於我們毀滅的地步。

現在我們知道，我們的問題，在什麼地方了。『我們此後的努力，是要把經濟的世界基督化。因為這個經濟的範圍，是應該屬於基督的。』有人已經說過，『基督教是重視經濟生活的唯一的宗教。人類生活的物質基礎，對於基督教是非常重要的問題。』因為，『假若一個人不去控制經濟，則經濟就要控制人了。』基督對於人類及其經濟，都必加以控制與救贖。這塊救贖全部生活的石頭，現在成爲主要的基石了。我們沒有這塊基石，就滅亡了。

禱文 救贖全部生活的救贖者啊，求你救贖我們全部的生活罷。並且求你幫助我們，不要懼怕以整個生活，都歸屬於你。阿們。

十二月十五日 耶穌的實在論是一塊被棄的石頭

文經

馬太福音七章二十八至二十九節；馬可福音一章二十七節；約翰福音六章六十三節。馬太

福音十一章四至六節。

在歷史上一切的異狀當中，最希奇的現象，就是：基督本是歷史上最偉大的一個實在論者，現在已經被視為最偉大的理想主義者了。耶穌的實在論，是如此驚異，如此不同，使人們去實施他的實在論的，不知道做點什麼纔好呢。他們必須去實行它，或是拒絕它。但是他們不能完全實行，也不能完全拒絕。所以他們找到一個方法，藉此保持耶穌的主張，同時又保持生活的舊制度。他們把他作成一個理想。那個理想總有一天要實施，但不是現在實施。他們就是這樣去滿足效忠於高尚思想的心理，而實施了卑劣的行爲。這樣的情形，已經把基督重新釘上了十字架，就是不能實行耶穌的道理的一個十字架，就是現在不能實行。

所以我們以基督教爲一種理想的主義，把基督教作爲離開人類生活的高尚理想，除細小

的事件以外，就不去實行的了。因為我們可以保持高尚的理想，我們以為從此就是屬靈的人物了。但是一切的理想主義，都是一種看不到的物質主義，因為它把身體與靈性，互相分離，以宗教歸於靈性的範圍，而以生活的其他方面，盡去統制物質。由此而理想主義，成為物質主義了，因為實施於生活上的，乃是物質主義。

耶穌是很可驚異的實行家。如此實在，倒於人們當作他的主張為空洞的理想了。他說，我們必須愛我們的鄰舍，如同愛我們自己，那不是空洞的理想，那是實在的事實。而我們也正發見那是唯一的事實，因為除此以外，是沒有主張可以行得通的了。你除非對於一切人們，給與他們一個平等的公允的機會，否則連你自己也沒有機會的了。自私的觀念，就是自殺，無論對於集體，對於個人，都是如此呢。

耶穌說，我們必須失去自己，而得到自己，那不是空洞的理想，而實在的事實。那是順從了一條生命上的基本律例。除此以外，再沒有別的主張，可以最後行得通的了。

宗教在實行上的要求，臨到我們的身上了。世界正因缺少這個東西，而快要毀滅了。所以文化建設者所遺棄的耶穌的實行主義，已經成為一塊主要的基石了。

禮文 主張實行的基督啊，求你使我們實事求是。求你救我們脫離不能實施的空

洞的理想，因為這樣的理想，對於我們已成爲麻醉劑了。阿們。

十二月十六日 我們根本的需要滿足了

馬太福音九章八節；二十八章十八節。路加福音四章三十二節。羅馬書一章四節。

我在印度所講的第一篇道理，是這一句話：『你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓從罪惡裏救出來。』假若這句話作爲我對於印度對於世界最後的講題，則我就會感覺得很愉快的了。因爲人類最大的需要，在這句話的根本的事實當中，已經可以滿足的了。

我們曾經說過，人類需要兩種東西，就是：對於生命奧祕的啓發，與控制生命的力量。在耶穌當中，這兩種東西的需要，都滿足了。他用他自己生活的方法，給與世人以生命奧祕之啓示。他的生活，成爲生活問題的焦點了。我的一切的問題，都在他裏面發生出來，而且一切問題，都獲得其各自之解決。他是智慧的光。但是他還不止如此；他是控制生命的力量，是拯救生命脫離彎曲背逆的一種力量。他拯救他的百姓，脫離他們的罪惡。

一個大學裏的女生，思想非常靈敏，她告訴我，她已經發見基督是一個人，他的人性，使他與我們非常近似，他也掙扎我們所掙扎的一切。她已經得到一個生活的榜樣。這樣，她

在理想方面得到滿足，但是在道德方面她是失敗了。然後我就告訴她兩件事情：第一，耶穌是像我們的一位，他應付生活，也像我們的應付生活。他不用我們在道德奮鬥上所不能有的力量的。他應付生活，不是像上帝，而是像一個人。所以他是我的榜樣。第二，但是我在他裏面，看到了另外的東西。他在上帝的一方面，賜給我們救贖。因此他並不像我，因此他是我的救贖主。倘若他只是像我的話，則他只能作我的榜樣；倘若他只是不像我的話，則他只能作我的救贖主而已。但是他也像我，也不像我，所以他滿足了我的兩重的需要。因為我需要智慧，也需要力量。當着這個真理促成了她的醒悟，使她成爲完全的新人之後，她對我說：『請你每次講道的時候，就講這個真理罷。』她已經得到耶穌，以爲她的力量了。

禱文 基督啊，求你幫助我，不要在半途停止，使我進入完全的勝利。阿們。

十二月十七日 現代失望的心境——爲什麼呢？

經文

耶利米書十八章十二節。約伯記十七章十三節。申命記二十八章六十五至六十七節。路加

福音二十三章二十九至三十節。

武德 (H. G. Wood) 說，倘若任何人要解釋現代的科學人本主義，則只此一言就夠了：

『把你的信託，安放在科學上，並且要靠託自己。』這種信仰，假定是四十歲以下的一切智識人們的信仰。而科學的人本主義者，對於這一切，都是非常地堅決，他們如此堅決，而已經成爲專斷的了。

這種信仰，已經認爲是現代的福音了。但是這個福音，是一個根本上失卻諧和的福音，它是沒有喜樂的。在事實上，那種科學的人本主義，已經發生了疲憊，它的兩足滯鈍，它的心境混亂，而又頹喪。它已經志氣消沉，因爲它已經從它的宇宙中，失去了意義。羅素(Bertrand Russel)說：『進化是一個冗長疲憊而結果不良的過程。它類似一個年老愚鈍人所講的逸聞。這個很不愉快的宇宙，好像一瓶很難聞的酒。……我想現象的世界，或許是一個幻象，但是假若它存在的話，則它只包括了簡短細小偶然之遭遇而已。一切制度統一和延續，都是人類的幻想。』

科學的人本主義，以爲除它自身以外，就不需要救主了。但是結果，它已經覺得消極，它已經充滿了失望。武德批評人本主義說：『科學的人本主義，是根本破產了。它既不能保持科學的信仰，又不能保持我們人類的希望。』你不要去看出入於下級社會的人們，只去看人類中最精良的智慧之花，就是人類中的聖哲賢能，在他們種種智慧的結果當中，總是悲哀

失望，這樣，你是否會看到人類須有一位救主的必要呢？基督對於全人類都是必需的，不僅對於墮落的人們，纔是必要呢。

耶穌基督拯救他的百姓，脫離失望與悲哀，因他從他們的主觀當中，把他們拯救出來了。我沒有悲痛失望，我也沒有失意頹喪，你若問爲什麼緣故。我就指出基督來。我只靠基督。但是那已足夠了。

禱文 基督啊，你是我的除去悲傷的藥石。因爲我在你當中，得到一種根本的喜樂了。我感謝你。阿們。

十二月十八日 要窄狹，又要從窄狹拯救出來

經文

馬太福音七章十三至十四節。哥林多後書五章十四節。哥林多前書三章二十一至二十三節。

在我們前面各章的研究當中，我們已經提出許多的事件來，我們就靠基督的力量，從那些事件裏面，拯救了出來。現在我們的研究，快終結了。我們就要總論那些沒有經過充分討論的問題，我們現在必須要看許多人們思想當中的大懼怕，就是懼怕被別人看爲窄狹。在現代的目光當中，一個人被稱爲窄狹，就等於被慢罵。這就使許多人退縮——從基督的完全自

由裏面，退縮回來了。

基督實在使一個人窄狹了，那是毫無疑義的。保羅說「基督的愛，束縛我們」（哥林多後書五章十四節按詹姆士皇譯本改譯「束縛」具「窄狹」義），這是不錯的。耶穌說，「沒有人把新布補在舊衣服上，因為所補上的，反帶壞了那衣服，破的就更大了。」（馬太福音九章十六節）基督徒在真信仰的覺悟上，實在是一種很確定的退縮傾向，從世界縮入，分裂世界的關係，世界的局勢。基督實在束縛了我們，禁止我們做許多我們屬世界時所要做的事。但那只不過是一方面。耶穌在提起退縮的時候，也說在你們中間的新生命，要像裝着的新酒，時常需要新皮袋去裝。

這樣，基督徒就立刻成爲最窄狹，而同時也是最寬大的人類了。他成爲一本書（聖經）和一位救主（基督）的人了。然而「一切東西都是你們的」，因此，他又打破了一切的束縛與障礙。他是一本書的人，結果就是一切書的人；他是一種信仰的人，結果就是一切信仰的人；他是一位救主的人，結果就是一切人類的人；他是一種興趣的人，結果就是一切興趣的人；他是一個天國裏的人，結果就是一切國度裏的人了。在基督上面，放着一個羅盤的針，結果掃遍了全地平線。若沒有在基督上面立定了中心點，而統括全體，則其結果不過是神學

的哲學。只在基督上面放着一點，而不統括全體，則其結果所出，就是窄狹的保守主義。要既有單獨的，又有各方面的統括，纔是一個基督徒。倘若你屬於基督，則一切東西都是你的了。這樣，你就立刻成爲世界當中最窄狹而又最寬大的人了！

禮文 基督啊，我依附了你，因此我現在往來於世界，就自由了。我要爲着這個束縛的自由，而感謝你，阿們。

十二月十九日 給與經驗，又要從經驗拯救出來

經文

約翰一書一章四節。羅馬書八章十四至十六節。約翰福音十五章三節，十六節。

我們已經講到靈性生活過程中之經驗，而巴特派的神學方面，或許要提出反對來，以爲經驗是一種很不確實的基礎，太主觀化，太神祕化，太受歷史過程的束縛了。他們說，我們必須賴客觀的上帝的說話，就是由於聖經向我們所說的話。經驗是變化無定的，太重情感的作用了，惟有聖經是永久的，是確定的。

在這個異議當中，有一部分的道理，是爲我們所必須聽從的。巴特及其同道貢獻了一個矯正的主張。但這不過是一個矯正的主張，不是一個完全的真理。完全的真理，似乎

是在經驗與啓示的兩方面。而路加福音二十四章三十五節，就把這兩種東西聯成一氣了：『他們述說路上所遇見的事（這是屬於經驗方面的），和在擘餅的時候，怎樣使他們認出他來的事（這是屬於啓示方面的）。』

在那種經驗當中，他們述說活的基督，怎樣與他們同在，並且述說當基督在路上向他們說話的時候，他們心裏怎樣發出了火焰來，否認那樣的經驗，就是否認與基督真實有據地相遇。而那樣的相遇，乃是個人切身而改變生命的一種經驗呢。所以我們不必爲經驗辯護，因爲基督在那種經驗當中，其性質之確實，正如他在客觀的啓示中一樣。廢棄經驗，或是減削經驗，就是削滅和廢棄經驗中的活基督呢。

同時，我們也不宜減削這個客觀的啓示。他在擘餅的時候，顯示了自己。他實在藉着聖經而向我們說話。而那種自我的啓示，就有救贖的能力。經驗就需要時常用這種客觀的啓示去改正。只取其一，而不兼收並蓄，就是使兩者均陷於貧血之狀態。我們需要兼有兩者，當我們兼取兩者的時候，我們就成爲心裏火熱的人了，就成爲常受啓發和常受指導的人了。這樣，我們就安全了，我們就可以得救了。

禱文

有生命的上帝啊，求你用親密的經驗，天天住在我的中間，然後我也願意

很謙卑地聽從你的由於聖經而來的聲音。阿們。

十二月二十日 他從怠惰當中拯救出來

經文

箴言二十六章十三至十六節。帖撒羅尼迦後書三章十節。哥林多前書四章十二節。歌羅西

書一章二十八節。

我們需要從怠惰停滯，暮氣，缺乏創造性中拯救出來。我們的靈魂，必須加以力量，加以鼓勵，使有生氣，使有結果。

基督就是那樣行。詹姆士(William James)說，由於歸服而「靈魂更有活動能力了」。這句話實在是對的。有一個印度人論到某一個基督徒，也說：「我們可以從他的活動力，從他的快樂，知道他已經得到上帝了。」當一個人有一種清潔的喜樂，有一種不產生煩悶之逆流的喜樂，則就有了格律與諧和之感覺，因此而也有了結果實的活動力。他的生命，也不至於耗費在生活的瑣屑問題上去了。這是具有單一指南的一種生活。

當門徒對耶穌說：「拉比，猶太人近來要拿石頭打你，你還往那裏去嗎？」(約翰福音十一章八節)耶穌回答說：「白日不是有十二小時嗎？」這不是他們要做什麼，或不要做什

麼的問題。這是說一天有十二小時，我必須完成我的工作。

在這句話當中，可以找到什麼樣的內心推動的感覺啊！不論有種種的威嚇與障礙，在他裏面的救贖的生命，必須自行發洩。基督的生命，在一個人當中，打破了內在的冗滯。一個誠摯的印度青年說：『耶穌基督攪擾了我的快意。』他的確亂了人們的快意。『基督成爲我們良心中的良心了。』另一個是這樣說。因爲如此，就不能有不需要的休止而耗費時間了。一個很有社會地位的六十歲的老婦人，抱怨自己的暮氣，衰老，冗滯和怠惰。後來基督進入她的生命，而她的心，就立刻更有活動能力了。她著了一本書，是她所著的第一本書，這本書印行了許多的版數，滿足了許多人的靈性上的需要。基督在她的生命競賽中，給與她一個精神復振。當我們與這位更新的賜生命的基督契合，我們就有一種精力豐富的感覺了。

禱文 基督啊，我祈求你，我願今日從一切的昏睡的狀態中，一切的责任規避中，拯救出來。我願有真正的生命，我願在有價值的一切事上，得到生氣。阿們。

十二月二十一日 他要救他的百姓

加拉太書一章三至四節。羅馬書八章二節。歌羅西書一章十三節，二十八節。二章十節。

我再不能做一個悲觀主義者了。若是離開基督，就有十分難受十分橫暴的事實，來產生悲觀主義。但是目光集中在基督身上，悲觀主義也就除去了。這是一種充分的救藥，這是一種充分的力量。當然，我們只有完全歸服於他的旨意，與他的能力相聯繫，而後纔能發出這樣的力量來。假定是那樣的話，則任何的事情，都可以遇到。「他要從他們的罪惡中，救出他的百姓來。」那就可以概括一切的需要了。

毫無希望的四周圍繞着我，我仍對於社會具有希望。因為我們發見罪惡的較廣的意義；發見根本的社會罪惡，是把社會生活組織在自私競爭的非基督化的原則上，而合作卻是我們的出路；發見對於基督的不忠實，使生產工具不歸全社會之所有，以謀全民之利益，而讓它落於少數人之手，儘圖個人之私利。我們既已發見了這一切，則我們就要歸向基督，作一個較為廣大的救贖了。這樣，在較大的範圍當中，必有較大的力量，較大的解放。你說這是空想嗎？好！我與其思想社會的崩潰，則寧願思想這樣的一種信仰呢。

『他能拯救到底。』我們對於那種『到底』的程度，只不過開始探求罷了。我在這句話當中，看到我個人的每種罪惡，看到現代和此後各代的每種罪惡。我們已經看到基督被禁於競爭的資本主義之狹籠，而我們尚且希奇爲什麼他的力量，很是有限。在這樣的狀況之下，

他的能力是不得受限制的。但是我們若把基督安放於合作制度之廣廈中，則他的完全的力，就可以從此發洩出來了。然後他要拯救我們到底。這樣，不是要在我們的罪惡當中，得到拯救，而是要從我們的罪惡當中，拯救出來。其間自有一個根本的不同呢。

禱文 全能的基督啊，今天求你在我的生活裏面作工，拯救我脫離罪惡，並且幫助我拯救社會，脫離我們的罪惡。阿們。

十二月二十二日 『你們的時候』……『我的時間』

經文

希伯來書十三章八節。歌羅西書一章十三至二十節。約翰福音十六章三十三節。

累克特 (Reckitt) 說：『因此，我們顯然覺得經濟界裏面的頹喪，那種頹喪，是以消沉的人本主義為主體的文化之特質。』一個消沉的人本主義！我們從前已經把人類放在王位上，而現在我們的內心，卻不肯崇拜他了。我們不喜歡我們的崇拜物。人類已經有過他的光明日，他現在已經把光明變做黑暗了。耶穌說，『現在卻是你們的時候，黑暗掌權了。』

(路加福音二十二章五十三節) 你們已經有過『你們的時候』，你們在那時候所行的最好的事，是把那時候變成昏暗的夜半了。這幾句話，他可以用在今日的人本主義上。人本主義已

經消沉其自身，也使我們消沉了。

但是耶穌對於當時的衆人，說過另一句話，就是，『我的時間。』『你們的時候，』……『我的時間。』在你們的時候，你們顯示了黑暗。在我的時間，我由於你們的黑暗而顯出光明來，我由於你們的仇恨而顯出仁愛來，我由於你們的傷痛，而作醫治，我由於你們的自私，而犧牲我自己，我由於你們的窄狹，而造成普遍化，由於你們的國家偏見，而建立普遍的友愛，由於你們加在我身上的死亡，而授永生於你們和一切的人類。在我的時間當中，即在最被動的刹那，我仍是環境的控制者；即在絕對被克服的刹那，我仍舊勝過了一切；即在不能救我自己的刹那，我卻繼續拯救了他人呢。

他永遠是一位不消沉的基督。他的時候，尙要來到。消沉的人類之時間，快要結束，不消沉的基督之時間，就要來到。它是來到我們的目前了。有些人已經跟從了他，知道了他的能力，但是這樣消沉的人類，必須歸向他，作一個主要的更新，否則就是滅亡。

崇拜自身的失敗的人類，其時間是短促的，不敗的基督之時間，是永久的。若我們屬於那個永久的時間，則我們就不會在這個時間頹喪了。這個時間是屬於人類的，將要來的時間是基督的。

所以我們喜樂現在的勝利，和將來的勝利。我們有過經驗，但這不過是初始的經驗而已。基督幫助我們，就是我們的勝利，基督的時間，就是我們完全的勝利。

禮文 基督啊，我們感謝你，因為我們屬於這個永不消沉的時間了。今天幫助我們在這個時間上作碩大的收獲罷。阿們。

十二月二十三日 在這一切東西的當中

經文

腓立比書四章十一至十三節。約翰福音十七章十節，十五至一八節。使徒行傳二十六章二

十八至二十九節。

假若我要選一節聖經，來總括本書所已經說過的話。則我就必提出這節聖經來：『然而靠着愛我們的主，在這一切東西的當中，我們是得勝有餘的人了。』（羅馬書八章三十七節按韋馬斯譯本新譯）這段東西，是把實際的事實，與可驚的得勝的樂觀主義互相結合了。我說『實際的事實』，因為沒有把碰到這種生活的障礙伴作不見呢。這不是昏聩自安的主義，以為一切都順利，並沒有問題了，而是一種睜開目光的坦白的主張，說，『是的，我看到種種的障礙：從痛苦，逼迫，凍餒，戰爭，死亡，生命而來的障礙，從目前來的障礙，從

日後來的障礙——然而，然而在這一切東西的當中，我們是得勝有餘的人呢。」它顧到一切的事實，可是斷定了勝利的根本事實。

請注意『當中』兩個字。要試驗任何制度，不是要看它的靈性生活，而且要看它的物質生活，就是『這一切的東西』什麼是它對於東西的關係呢？它的靈性包括了物質嗎？那就是試驗。吠陀派主張『超過一切東西』；回教徒主張『適應一切東西』；佛教徒主張『看破一切東西』；普通的印度人主張『這一切東西的幻滅』；共產黨主張『強制這一切東西』，世俗的人主張『靠託這一切東西』；而基督徒卻主張『在這一切東西當中』。那『當中』兩個字，描寫對於這一切東西的關係，然又並不去雷同這一切東西。它表顯了實在的接觸，但又有了內在的超脫。而那恰準是我們所需要的關係。我們必不宜把這些東西，佯作不見，也不宜被這些東西所迷住。因為我們一方面固然時刻靠託物質，使我們的靈性生活，必須藉物質而顯其效用，否則全不生效，而另一方面，『生命究重於飲食』呢。

禱文 基督啊，使我在這一切東西的當中，做一個得勝有餘的人。求你幫助我，去適應這個世界，然而不以這些暫時的東西為滿意，要去渴望永遠的東西。阿們。

十二月二十四日 『得勝者』

經文

以弗所書六章十三至二十節。哥林多後書六章四至十節。

我們的戰鬥，是具體表顯出來的戰鬥，所以勝利也必須是一個具體表顯出來的勝利。我們的精神程度，必須在物質的關係中表顯出來，否則就不能有靈性的程度。藉物質而表顯靈性的人，比較離開物質而表顯靈性的人，更有靈性的程度。所以『在這一切東西的當中』，我們必須做得勝者纔是。

但是我們這許多社會問題還沒有解決，又不能用個人的力量去解決那些問題，我們如何能做得勝者呢？我們承認完全的勝利還沒有來到，但是在我們方面，是已經來到了。因為我們是向着這些問題的解決去努力，並且將我們的力量奉獻於這個目標的。

同時，我們可以用良善去反抗一切的罪惡。當罪惡臨到耶穌身上，耶穌並不規避罪惡，也不忍受罪惡，他就用救贖的良善作反抗。當罪惡臨到他，他就發出力量去毀滅那些罪惡。當厭惡對於我們成了痛恨，我們可用和好的仁愛，以爲反抗。倘若貧困是我們的命途，則我們可在襤褸當中，用王者的精神，以爲反抗。倘若死亡擄去了我的親人，則我們可在一切的

災難當中，用不死的喜樂與希望，以為反抗。因此，我們在我們自己當中，在世界當中，為之克服死亡。我們若生在混亂衝突的當中，我們可用平安的頭腦，就是一種不亂的平靜，去反抗它。我們若生在一個不友愛的世界當中，則我們可用友愛的精神，去反抗它。一個早年基督教的仇敵，怨言道：『啊，這些基督徒在熟悉以前，就彼此相愛了。』他們用超階級的和好的仁愛，以為反抗。因此，來到基督徒身上的每種罪惡，使他產生一種勝利的仁愛的反攻來。

禱文 基督啊，你將我們的心，轉向有力的侵襲。今天幫助我們，在一切的環境當中，能夠對你並對我們自己說，『得勝有餘的人。』阿們。

十二月二十五日 標記是一個嬰孩

經文

路加福音二章一至二十節。約翰福音一章十四節。

在耶穌降生第一天的早晨，天使對牧羊的人說：『這要作為你們的標記，你們要看到一個嬰孩。』（路加福音二章十二節）標記是一個嬰孩——一個事實，一個具體表顯的事實。這是對於整個基督教的一個鎖鑰，它以具體表顯的事實為起始，它必須繼續為一個具體表顯

的事實。

印度或許要說：『你們要看到一種神祕的智慧——這要作為你們的標記。』中國或許要說：『你們要看到一部正確無誤的道德律。』希臘或許要說：『你們要看到一種哲學的概念。』但是基督教的福音說：『你們要看到一個嬰孩。』神祕的智慧，正確的道德律，哲學的概念，以及其他許多的東西，都一同集中於一個具體表顯的人（基督）了。現在宗教是實現的東西了。

各種敵體，均相遇於基督，基督成為敵體的和好處。他也是人與上帝的會合處。人類向上的願望，與上帝對於此種願望之激發，相遇於基督的裏面了。天地會合於一處，成為永久的和好了。物質的事物，與精神的事物，經過了長久的分離，也在基督裏面歸於和好了。自然與超自然，在他的生活，混和而為一。你不能說出一個從何處起始，另一個在何處終結。戰與守的精神，在他裏面如此合一，他是以戰為守，也是以守為戰的。女子的柔和性，與男子的嚴厲性，互相混合，使男女都在他的裏面，找到了他們各自的理想目標——就是上帝所啓示的父心與母心。西方的自動主義與東方的默念被動主義，在他裏面合成一氣，就歸於永遠和好的了。由上面所產生的新人，與地上的天國——新社會——都在基督裏面貢獻給我

們。標記是一個事實。它必須是：啼哭的嬰孩不以母親的理想為滿足——他要一個實在的母親呢！我們也不以救贖的理想為滿足——我們需要一個救主！

禱文 基督啊，因為標記必須是一種具體表顯的事實，求你今天幫助我表顯出具體的勝利生活來，我願此種勝利，存在於我的全部的生活當中。阿們。

十二月二十六日 『有餘』

經文

馬太福音五章四十五至四十七節。腓利門書十六至十七節。路加福音十一章十至十三節。

所謂『得勝有餘的人』，『有餘』兩個字，是讓我們看到無窮力量和無限發展的一種意義。是與眾不同的地方。而把生活的高潮轉向勝利方面去的，就是這『有餘』兩個字。這兩個字也是福音的特質。它應許人們，超出普通的良善，普通的成就，普通的發光生活。而給基督徒以生存之價值的，也是這兩個字。在低級自然界的生存競爭當中，使適者生存，不適者敗亡的，是一種額外的力量和持久的能力。

在這個人類的高級競爭當中，就是基督徒所有的這種額外的能力，使他處於萬事破毀中，獨得免遭破毀，使他在失望當中，產生希望，在幽暗當中，發出光來，在道德崩潰的四

周中，獨能維持道德的能力。在生命的競賽中，基督徒在基督裏面所得到的額外的能力，使他們成爲道德的得勝者。因爲這些額外的能力，既爲他們所有，耶穌就要他們得勝有餘，對他們說：『你們比別人多做點什麼呢？』他要他們多做，因爲他們比別人多有。

我自重生之後，向公衆所作的第一次見證，就是：『天下的事物，莫好於宗教的經驗，而多多益善，就我所要的宗教經驗亦愈多愈好。』我的內心一嘗到滋味，就激動起來，就要更多的宗教經驗了。這種繼續需要的內在情感，應當是一種永久的東西。不是不滿意，而是永遠不得滿足。

正因爲這種追求額外內在的需要，由於上帝賜給繼續的『有餘』，而得滿足，基督徒可做的事業，和可成就的品格，就沒有有限的了。詹姆士 (William James) 說：『人類靈魂發展之潛在力，是深不可測的。』假若一個人和深不可測的力量相接合，則這種靈性發展的潛在力，實在是深不可測的了。

禱文 無限仁愛的基督啊，求你從我的仁愛上除去限制，將我放在『有餘』的尋求之下罷。阿們。

十二月二十七日 永久的親本

經文

帖撒尼迦前書一章五節。帖撒羅尼迦後書一章三至五節。腓立比書一章九至十一節。加拉

太書五章二十二至二十三節。約翰福音十五章五節。

我們要記霍金 (Hocking) 氏的話，說宗教『已有一種永久的親本。』它是『文藝之母』『生活上的一切藝術，其獲得目前之地位與生氣者，皆有其歷史上的宗教本身之來源。凡吾人所稱之各種文化，在昔日罕有不為純粹之宗教功能者。』多伊森 (Van Deussen) 說：『基督教產生各項文藝，不僅產生音樂繪畫彫刻戲劇建築，且亦產生舞蹈立法科學哲學，以及道德上之控制，它產生這些東西，經過它們的草創幼稚時代，而使它們達到成熟的階段。當它們既獲長成，並有充分之能力足以獨立生存時，宗教即促其繼續發展，以為世俗之事業——這種脫離老家的經過，不是沒有奮鬥和難堪的，這是幼年之特性如此。醫院，學校，大學，救濟機關，及一般之慈善工作，均有其教會生活之淵源的。』(此時代之上帝一四五面) 上述種種，以及多數其他之事業，如改良監獄，廢止奴隸制，改良勞工狀況，世界和平運動等，均為基督教特性之永久親本所產生。因為在基督的福音當中，有一種靈性的蕃殖

力。

現在勝利生活遇到新式的試驗了。它是否有充分的力量，去產生一個新式的社會制度呢？這是對於現在的宗教所要求一種親本。假若基督教在這上面能表顯出一種蕃殖的力量來，則它就成爲新世界之母了。

我們正在進入勝利生活的，必須有充分的生氣，去倡導新式的運動，新式的創造，新式的衝動，新式的生活，以爲永久的親本精神之顯示。我們是得勝有餘的人，因爲我們不僅是自身戰鬥中的得勝者，而且還要倡導各種運動，幫助別人去得勝。我們是得勝有餘的人，因爲我們是產生得勝者的。

禱文 基督啊，今天我願你在我裏面的能力，產生或種奉獻生命的運動，姑不論其如何的細小啊。阿們。

十二月二十八日 得勝有餘的人

經文

哥林多後書九章十五節。腓立比書三章六至七節。以弗所書六章十三節。啓示錄二十一章

七節。

倘若保羅說靠着愛我們的主，我們是得勝的人，那或許也夠了。但他是另外又加上一個重點，說『得勝有餘的人』。這是誇張其辭嗎？不，這是一個事實的明白陳述。

耶穌一來到世界上，語言即不得不產生新式的意義了，這是一件有趣的事。從前專是表白人類的意義，就充分的了，但是現在要表白神人的意義，則就不得不產生新的語意來。神的活動，突進了人的範圍，而用以表白那個事實的語言，有時且無能為力的了。早年的基督徒，必須使用極端詞，自造新字，有時且成爲如此不可當之狂熱，而『聖靈竟亂其語言之文法』了。語言之規律，不足以擔負此種新式光榮沸騰生活之壓力。新酒不僅須裝入新制度的新皮袋裏，且亦須裝入新語類的新皮袋裏呢。因爲這裏是一組新鮮的事實。

『得勝有餘的人』——那是什麼意思呢？阿非利加有幾個部落，相信一個人克服了另一個人，則被克服者的力量，就傳到克服者的身上了。那就是靈性所遇到的事實。當你藉基督的力量，勝過了一種罪惡，則那種被克服之罪惡的力量，就傳到你的地方來了，分析言之，計有兩端：第一，在你當中成立勝利的習慣，就使第二個戰鬥比較容易了。這就是說，你得勝的地方愈多，則愈能得勝。良善既成習慣，就是對於生活的正常態度了。勝利的痕迹，深印在我們的神經細胞中，生命就自然流露到勝利的方面去了。第二，你可以藉你自己

的勝利，而把那種勝利，傳授給別人。但是因你的傳授勝利，而在你自己當中的勝利，却愈益固定的了。所以我們之爲得勝有餘的人，是雙方面的。

禱文

基督啊，我們感謝你，我們突進自由的地步了——就是脫離失敗恐懼的自由，脫離將來事變恐懼的自由，因爲你進入了我們的血液，進入我們的神經細胞了。阿們。

十二月二十九日 得勝有餘的基礎

經文

馬太福音二十二章三十七節。歌羅西書二章十節。以弗所書三章十四至十九節。約翰一書

五章四至五節。

這種由生活得勝生活的基礎，必須經過查考，看是否合理，是否確定。因爲這個目的，提摩太後書一章七節，可爲啓發：『因爲上帝賜給我們的靈，不是膽怯的靈，乃是剛強仁愛和合理判斷的靈。』（據韋馬斯譯本新譯）

這就是得勝的基礎，整個的有機體都是堅強有力的了。由意志情感思想所成就的人格，經過了一番的更新——意志有了力量，情感有了仁愛，思想有了合理的判斷。由於全部生活的更新，而懼怕的精神，又排除了。你不能只教懼怕離開你，而除去懼怕。這樣，懼怕是不

會離開的。只有用支配你的某種積極的勢力，去排斥懼怕，使懼怕顯露出不合理的性質來，然後懼怕纔離開你。這種積極的勢力，就是剛強仁愛和合理判斷的靈。換言之，基督的靈，運行在你內心的蘊底裏了。

今述其懼怕之理由，約可有下列之三端：

(一) 一種意志軟弱的心理，覺得我們在生活上的道德有缺陷。生活不堪繁劇，它所要求的，更多於我們所必須奉獻的。

(二) 缺乏仁愛。我們不愛人們，所以我們怕得他們；我們不盡心盡力愛上帝，所以我們想到上帝，就覺不安；我們不愛祂的旨意，所以我們怕祂教我們去實行祂的旨意；我們不愛生命，所以我們懼怕生命。

(三) 我們感覺到思想混雜，無能為力，因為我們的思想缺乏合理的統一的判斷。我們得不到鎖鑰，可用以適應人類生活之問題，所以我們深恐我們的智力不足。

但是現在整個身心，受了統一的節制，受了基督的靈之統轄，那就是說，意志有了能力，情感有了仁愛，思想有了合理的判斷了。這對於不充分的生活，是一個永生的答案了。

禮文 基督啊，假若你得到了我的內心的全部，則我就可得勝外來的一切了。求

你取去我的一切罷。阿們。

十二月三十日 靈性確定性的基礎

經文

以賽亞書十二章二至三節。路加福音一章一至四節。提摩太後書二章十九節。約翰一書三

章二十四節。

我們逐日作靈性上之尋求，我相信我們已經發展一種深刻的靈性上的確定性來了。我們現在關於那種確定性，及其基礎，必須說一句最後的話了。希伯來書二章三至四節說：「這救恩起先是由主親自宣布的，後來是由聽見的人給我們證實了。上帝又按自己的旨意，用聖靈的恩賜，同他們作見證。」

在這段聖經當中，可提出三點來：（一）歷史的方面——是由主親自宣布的；（二）實驗的方面——用聖靈的恩賜，同他們作見證，（三）團體見證的方面——是由聽見的人給我們證實了。這是很有趣的，基督教會往往堅持上述三種要素的這一種，或那一種，以為其確定性之基礎，以為基督教中權威之所在。許多改正教徒，說基督教的威權，是在顛撲不破的聖經上。那是站在歷史方面的。還有些改正教徒，即以顛撲不破的基督教經驗，為基督教威權之

基礎。那是站在實驗方面的。羅馬正統教徒，則以顛撲不破的教會，為基督教威權之基礎，那是站在團體見證方面的。

這三派就其本身說，每派都有其缺陷。但是三派合做一氣，就貢獻了一個最後的確定性。基督教威權的基礎，是在上述三點的聯絡上。

(一)在歷史的方面——就歷史上說，在耶穌裏面已經設定了一種標準，已經成為一切生活的試金石了。我們已經看到顯示於生活當中的永生。

(二)但是那是那種永生，已經由歷史方面而入於實驗的範圍了。歷史上的耶穌，成為經驗中的基督了。我們不僅記念基督，我們還要把他來實現於生活上。

(三)但是那種個人的經驗，或許是幻覺。必須用團體的見證去證實它，必須作大規模的試行，而由此證實之。它實在是這樣地證實了。歷代的人們，各地方的人們，已經給與一致的見證，說這是行的。

集合歷史實驗與團體見證的三方面，都說出同樣的結果來，卻要比較採自單方面而來的確定性，確定得多了。在人類腦筋所能知道的任何東西當中，我們所知道的，要算是最高的確定性了。

禮文 基督啊，我在這個確定性當中，喜樂鼓舞，求你幫助我，使我配度這個確定性的生活。阿們。

十二月三十一日 固定居住的所在

經文

哥林多前書十二章四至二十七節。哥林多後書三章十七至十八節。

我們這最後的一段，必須要把我們在上面所研究的一切，都概括起來，就是說：『你們也靠他同被建造，成爲上帝藉聖靈而固定居住的所在。』（以弗所書二章二十二節）

一個固定居住的所在！上帝不是模糊的逃匿的不可知的一位，而是真實的密切的永久的一位了。怎樣能成功呢？就是『共同的受造就』。尋求上帝，尋求聖靈，是個人的事情，但也是深關集團的，我們除非能共同被建造，否則就不能作爲上帝永久居住的所在。只有超過人種，階級，膚色的友愛，纔能作爲上帝固定居住的所在。但是我們教上帝居住一個部份的社會裏，一個分離的內心裏。在那樣的地方，上帝是不會居住的。

當摩西將要建造帳幕的時候，上帝就給他一個見象，曉諭他說：『要謹慎作這些物件，都要照着在山上指示你的式樣。』（出埃及記二十五章四十節），他就照着造了。後來經上記

載着說：『這樣，摩西就完工了……當時耶和華的榮光，就充滿了帳幕。』（出埃及記四十章三十三至三十五節）上帝的榮光什麼時候充滿帳幕的呢？是當他照上帝所指示他的式樣造就帳幕的時候。

我們已經看到了式樣，就是在地上的天國。任何其他的式樣，都把我們毀壞了。只有照着這個式樣纔行。我們爲這個式樣而生活，我們也可爲這個式樣而流血，必要的時候，也可爲這個式樣而死亡。我們在自己當中，在社會當中，都要照着那個式樣，建設一切。當我們共同被建造的時候，上帝就以我們爲祂的固定居住的所在了。在這個社會裏，有些人們餓殍於途，有些人們卻浪費而尙有餘，弱者被強者所剝削，殘虐不公深入於膏肓，我們不能再教上帝住於這個傾頹的東西當中了。不，我們要共同被建造，一個人的痛苦，就是一切人們的痛苦，上帝所賜的恩典，也要共同享受。我們可以請求上帝住在這個全人類的聖潔的帳幕裏——祂就要住在這個地方。

禱文 我父上帝啊，我們停止我們自己當中和社會當中的分離，要你將我們作爲你的固定居住的所在。我們願意做我們所應做的。我們是拚着命來說這句話的。阿們。