已答之問題

SOME ANSWERED QUESTIONS

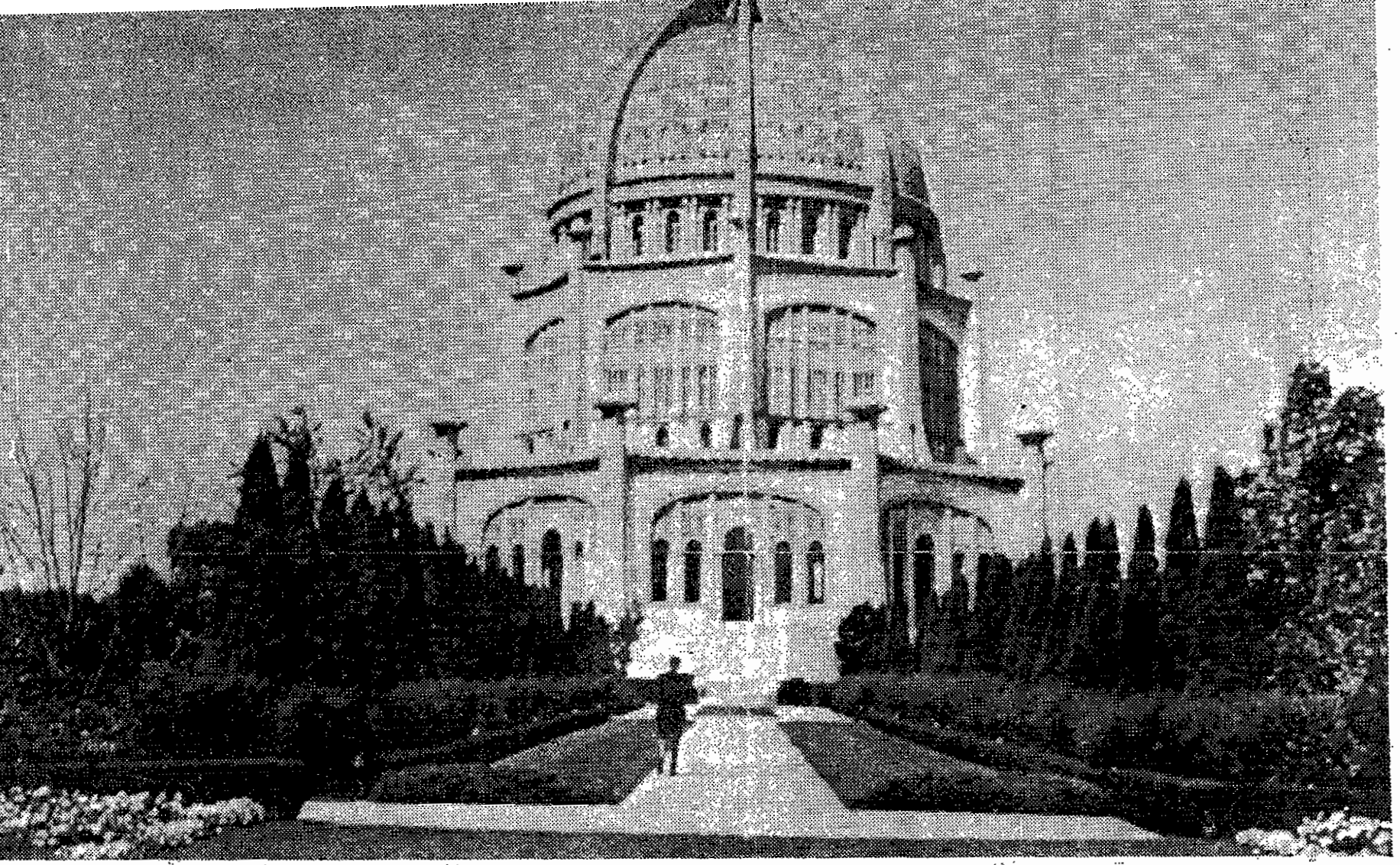
'Abdu'l-Baha

ACCA

1904—1906

吉隆坡中國報承印

ABDUL BAHA



THE BAHA'I TEMPLE, CHICAGO, U. S. A.

已答之問題

目次

序一

序二

第一部　先知對於人類的影響

第一章　宇宙定律統一自然論……一—二

第二章　上帝存在的明證……二—三

第三章　教育家的需要……四—七

第四章　亞伯剌罕……七—八

第五章　摩西……八—九

第六章　基督……九—一〇

第七章　莫罕默德……一〇—一五

第八章　巴孛……一五—一六

第九章　博愛和拉……一六—二二

第十章　見但以禮尼文書之確證……二二—二八

第一一章　約翰默示錄十一章之註釋……二八—三九

第一二章　以賽亞書中十一章之註釋……三九—四一

第一三章　約翰默示錄中十二章之註釋……四二—四五

第一四章　心靈上的證明……四五—四八

第一五章　眞實的財富……四八—五〇

第二部　關於基督教的幾個問題

第一六章　智力觀念的應用……五〇—五二
第一七章　基督的誕生……五二—五四
第一八章　基督的偉大和他的全能……五四—五五
第一九章　基督受洗禮……五五—五六
第二〇章　受洗禮的必要……五七—五九
第二一章　酒與麵包的意寓……五九—六〇
第二二章　奇蹟……六一—六二
第二三章　基督的復活……六三—六四
第二四章　使徒的聖靈的註釋……六四—六五
第二五章　聖靈……六五—六六
第二六章　基督的再臨與最後的審判……六六—六七
第二七章　三位一體……六七—六九
第二八章　約翰福音第十七章第五節之解釋……六九
第二九章　哥林多前書第十五章第二十二節之解釋……七〇—七二
第三〇章　亞當與夏娃……七二—七五
第三一章　馬太福音第七章第卅一與第卅二節之解釋……七五—七六
第三二章　馬太福音第二十二章第十四節之解釋……七六—七八

第三三章　先知所說的再生……七八—七九
第三四章　彼得的懺悔……七九—八一
第三五章　命數……八一
第三部　造物顯聖的權威和情狀
第三六章　五種靈性的形狀……八二—八三
第三七章　造物顯聖下所包含的一切……八四—八七
第三八章　造物顯聖的三種立場……八七—八八
第三九章　造物顯聖下人類的情狀和靈界情狀……八八—九〇
第四〇章　造物顯聖的智識……九〇—九一
第四一章　宇宙的循環……九一—九二
第四二章　造物顯聖的權威和影響……九三—九四
第四三章　兩種先知……九四—九六
第四四章　關於上帝譴責先知的解釋……九六—九七
第四五章　吉德古書中一節詩的解釋……九八—一〇〇
第四部　人類原有的權威和情狀
第四六章　種族的變遷……一〇〇—一〇二
第四七章　宇宙是沒有起源的……一〇二—一〇五
第四八章　人類和動物生存的不同……一〇五—一〇八
第四九章　人種的發達和進化……一〇八—一一一

第五〇章　原始人類靈性的證明……一一一—一一二
第五一章　人類的靈魂早已存在的學說……一一二—一一四
第五二章　肉體上有靈魂存在的證明……一一四—一一五
第五三章　上帝與衆生的關係……一一五—一一六
第五四章　人類的靈魂從上帝而來的程序……一一六—一一八
第五五章　魂，靈，心……一一八—一一九
第五六章　有形的能力與無形的能力……一一九—一二〇
第五七章　人類品性不同的原因……一二〇—一二二
第五八章　人類的智識與造物顯聖……一二二—一二四
第五九章　人類的智識是由上帝賦與的……一二四—一二五
第六〇章　靈魂不滅論一……一二五—一二七
第六一章　靈魂不滅論二……一二七—一二九
第六二章　善無止境論……一二九—一三〇
第六三章　另一世界的人類進化……一三〇—一三一
第六四章　人類的情狀和死後的進化……一三一—一三三
第六五章　關於吉得古一首詩的解釋……一三三
第六六章　㈠肉體死後靈魂存在說㈡孩子永生……一三四—三五
第六七章　永生的人進天國……一三五—一三六
第六八章　命數……一三七
第六九章　星的影响……一三七—一三九

第七〇章　自由意志……一三九—一四〇
第七一章　人和靈魂的交通……一四〇—一四二
第七二章　靈魂治病法……一四二—一四三
第七三章　物質治病法……一四四—一四五

第五部　雜論

第七四章　魔鬼無有說……一四五—一四六
第七五章　兩種痛苦……一四六
第七六章　上帝的公正和仁慈……一四七
第七七章　待遇罪人的正確法……一四八—一五〇
第七八章　罷工……一五一—一五三
第七九章　現實的世界……一五三—一五四
第八〇章　靈魂先存說……一五四—一五五
第八一章　再生……一五五—一五八
第八二章　宇宙即神論……一五八—一六一
第八三章　四種獲得智識的方法……一六一—一六二
第八四章　造物顯聖的重要教訓……一六二—一六四

序

大同教爲最適合現代需要之宗教，一方面承認各教之眞理皆出自一轍，以收集思廣益之效，而綜其大成，一方面又指示世界之趨勢，以統一人類之信仰，鏟除爭端，促進世界和平，此誠世界之新曙光也。

大同教之十二條根本原則爲教祖博愛和拉在六十年前所宣示者：

（一）世界人類的統一
（二）眞理的獨立研究
（三）各教是起於一個泉源的
（四）宗教是統一人類的主動者
（五）宗教是和科學一致的
（六）男女平等
（七）化除一切偏見
（八）世界和平
（九）教育普及
（十）經濟的解決
（十一）世界共同的語言
（十二）國際裁判所

BAHA'I FAITH

讀者如欲知大同教之歷史，可請讀以下勒羅百科全書（ENCYCLOPEDIA LAR

OUSSE）中所記載關於該教之事實及不偏不倚之評論：

「一八一七年，博愛和拉生於波斯國都推希倫城裏。在這時候，有一先知名巴孛宣傳新道。博對於他很是信仰。後來不多幾時，博和其他信徒被波政府處以流刑，放逐到博格塔，君士旦丁，愛特拿波等處。在這許多地方，土耳其政府受波斯（PERSIA）政府的囑託，將博監視。在愛特拿波城的時候，博氏正式宣布他的使命說：「吾便是巴孛著作中所預言將來造化的大顯聖」。同時博奏請歐洲各國君王樹立新教，提倡和平，再後來，巴孛（BAB）的信徒都承認博氏是大聖人，就信從大同教。一八六八年，土皇再將博氏放逐到猶太國的（ACCA）亞格城，博氏自到此城之後，即從事著作，伸明教義。到一八九二年五月二十九日，博氏逝世。他的遺囑命他的長子亞卜圖博愛（ABDU'L BAHA）繼續宣傳教義，並以聯絡各地信徒爲職志。大同教徒不獨在信回教的國裏，即歐美日本印度各國，也都有信徒。博氏曾將巴孛的教義擴而大之，再溶冶各教於一爐而成大同教，傳授世人。以前猶太教徒等候救世主降世，耶教等候耶穌復活，回教（MUSLIMS）等候馬迪，（MAHDI）佛教等候第五佛，火教等候巴倫，（SHAH BAHRAM）現在博氏降生，能副各教素來的希望，不啻集諸顯聖於一人。

於是天下各教，自不再宜分門別戶，當以大同教爲依歸，大同教裏面沒有教士的把持，沒有禮節的拘束，也沒有通俗的祈禱儀式。惟祇要人人信仰造物，信仰諸聖，（指各國歷代之聖如摩西查羅斯德佛陀，耶穌博愛和拉）的意旨罷了。博氏的著作有意綱經，亞特經，亞達經及奏疏格言書信等。大同教鄙棄浮文末節，因爲空言不如力行，凡事都當以身作則。再大同教除了注重個人道德，女子教育，友愛精神，社會經濟各問題外，還規定人不當有接受認罪及赦罪的權威，再宜履行一夫一妻制，廢棄獨身主義而與社會中人常相交際，其餘沒有明文規定的，當服從各國法律，或由博氏所提議的「公理院」解決之，規定之。按大同教義說起來，凡人能尊敬一國元首，是尊敬造物一部

份的義務。人人當提倡世界語，及服從國際裁判所，以求免除戰爭。博氏說的「你是一樹之葉一海之水」二語，質實說起來，大同教並不是一種新教，乃集合各宗教而統一之，復新之罷了，現在該教爲博氏之外孫沙基愛分地主持。（見勒羅百科全書插畫新版補錄六十六頁）

本書爲博氏之長子亞氏對教理之答案也。博與亞均爲波斯之大教師，中國古訓云「師者所以傳道教授業解惑也」。研究大同教者曾有若干疑問，或淺或深，性質各有不同，故本書之告成，實能裨益問道者，解答疑問。

邇來關於大同教之譯本有，「新時代之大同教，」「亞卜圖博愛之箴言」與「篤信之道」三本，是書爲第四本，余深信大同教能改造人心，造福人類，爰爲之序

曹雲祥民國二十二年雙十節序於上海

序

廿八年夏，有波斯籍友人奧司古力君。出「大同教」已答之問題一書相示，並囑譯成華文。且言此書已由曹雲祥君譯就。但於付印時。一部被毀。未及再煩曹君重譯，曹君竟爾長逝。故延至今日。譯本仍未完成。今年七月奧君乃囑余譯被毀之一部。計三十六頁。余勉應之。以未全窺此書內容。殊未敢貿然譯述。乃於暇時，細讀一遍。頓覺恍然有悟。余對於宗教。因一生勞碌。從未加以深究。但大同教一書。對於宗教之原則。其一曾謂「宗教應與科學理智相符合」。至哉此言。余對於宗教。雖不學無所頴悟。但此原則。殊爲余所欣然稱是。大同教一書。又稱各宗教之眞理。皆屬一致。豈乎時代之演進。多失其原來之眞義。而派別岐出。於是盡失其眞。大同教乃盡納而鎔化之。包括一切智慧理學。非片言所能盡述。若傳之於世。則人類和平世界大同之實現。必日近一日也。謹識此數語。以作讀者之參考焉。

一九三九年七月孫頤慶書於上海

「已答之問題」

第一部　先知對於人類的影響

第一章　大自然是為一種普遍的法則所管理

(NATURE IS GOVERNED BY ONE UNIVERSAL LAW。)

大自然是一種情狀，一種實在物，它表面上寓於生命和死亡裏面，或者換一句講，寓於萬物的組合和分解裏面。

這大自然是受制於一種絕對的組織，一定的規則，完備的秩序，和完美的計劃，它永不違背他們，所以假如你細心觀察，從最小的目力所不能見的原子，以至宇宙間的大體，如太陽或別種星球和發光體，無論你注意它們的排列，組合，形式，或行動，你便要發現萬物都最完美的組織着，幷且都在一種法則之下，永不違背這法則。

但是當你觀察大自然的本身的時候，你要發現它沒有理解沒有意志了，例如火的天性是燃燒，但是它却沒有意志或理解的燃燒着；水的天性是流動，但是它却沒有意志或理解的流動着；太陽的天性是發光，但是它却沒有意志或理解的照耀着；蒸氣的天性是上升，但是它却沒有意志或理解的上升着，所以就可以明白萬物自然的行動，是不得不然；只有動物，尤其是人類，有自主的行動，人類能夠違背和反抗自然界，因爲他發現了萬物的組織，因而控制自然界的一切力量，人類所已有的一切發明，都是因爲他已經發現了萬物的組織，例如人類發現了電報，這就是東西交通的方法，於此可見人類的控制大自然了。

現在當你看見生存中的這種組織，排列，和規則的時候，你能夠說雖然大自然沒有理解或知覺

，而它們却都是大自然的結果麽？倘若不能，就可見這沒有知覺或理解的自然界，是在萬能的上帝的掌握之中，上帝是大自然的主宰者，他所要做的，他都使自然界表現出來。

人生是宇宙間所有物和大自然的必需的一分子，從這點看來，人類是樹枝，大自然是樹根；那末樹枝有意志和理解以及一切知覺，而樹根反無麽？

所以可見大自然在本質上是在上帝的權力的掌握之中，上帝是永生的，萬能的；他把大自然約束在精確的條例和規則裏面，幷且控制它。

①關於上帝的意義，參閱第三十七章上帝祇能在顯聖裏了解他和第五十九章人類對於上帝的知識二章。

在這二章裏，讀者可以見到大同教對於上帝並沒有神人同形說的見解；它用習慣的名詞的時候，總留心解釋它所表的意義。

第二章　上帝存在的證據

（PROOFS AND EVIDENCES OF THE EXISTENCE OF GOD）

人類未曾創造自己，這是上帝存在的證據的一個：不但人類未曾創造自己，他們的創造者和計劃者是和他們不同的。

創造人類者和人類不同，這是一定無疑的，因爲一個無權無力的生物，決不能創造另一個生物。創造者須有一切實的美質方能創造。

創造者不完美而他所創造出來的東西却是完美，這是可能的麽？畫家對於他的藝術不精而能畫成傑出圖畫，這是可能的麽？他的圖畫，其質就是他的藝術，他的創作，而且圖畫決不能像畫家般的完美，否則它竟能創造自己了。無論一幅圖畫怎樣完美，和畫家相比起來，却是極不完美的。

世俗是一切缺點的根源，上帝是一切美質的根源。世俗的缺點，却足以證明上帝的美質。

例如當你觀察人類的時候，你見到他們是懦弱的。這人類的懦弱，足以證明永生且萬能的上帝的權力；因爲倘若沒有權力，那就無所謂懦弱了。人類的懦弱是上帝權力的證據；倘若沒有權力，那就沒有懦弱；所以從這懦弱上，可以看出世界上實有權力的了。又如俗世上有貧乏；因爲世界上顯然有貧乏，所以一定有財富。俗世上有愚昧；因爲世界上眞有愚昧，所以一定有知識；倘作沒有知識，那就沒有愚昧了；愚昧就是知識的不存在；但是沒有存在，那就無所謂不存在了。

俗世是受制於一種它所不能不從的法則，這是一定的。就是人類也受制於死亡，睡眠，和別種情狀；這就是說人類在某某幾方面是受管理的，這受管理的人類一定有一個管理者。因爲人有依賴性，這依賴性是必然的，所以必有一個必然獨立的獨立者。

爲着同樣的道理，從病人可以推知必有健康的人；因爲倘若沒有健康，那就無從證明他有疾病了。

所以知道宇宙間有一個永生而萬能的上帝，做一切美質的所有者，因爲倘若他不是一切美質的所有者，他必定和他所創造的一樣了。

宇宙間都是這樣，最小的東西也證明它的創造者。譬如這塊麵包證明它有做它的一個人。

我們該讚美上帝啊！最小的東西的形式的最小的變更，就證明一個創造者的存在。那末這個無窮盡的大宇宙，竟能自己創造，從物質和風，土，水，火，的作用而產生麼？這種思想是怎樣奇怪的錯誤！

這些明顯的議論是援引給懦弱的人的；但是那有易受印象的內覺的人，可以見到十萬個明證。所以當一個人覺得內在的靈魂的時候，他是無須證明了；不過爲那沒有這寬大的人，必須引用外界的議論。

第三章　教育者的需要（THE NEED OF AN EDUCATOR）

當我們考察世間萬物的時候，知道所有礦物，植物，動物，人類，各界都需要教育者。

假使土地不耕種，便變雜草叢生的叢林。假使有人耕種。這土地就產出滋養動物的收獲了。於此可知土地的需要農夫的耕種了。再來論樹：假使沒有種植它們的人，它們便不生菓實，既沒有菓實，就沒有用了。假使受了園丁的看護，這些不生菓實的樹也會生菓實，而且經過了種植，加肥料，和接枝的手續，原來生苦菓的樹也會生甜菓了。這些是合理的證據；在現在時代，世界上各種民族，都要屬於理智的議論。

這道理在動物也一樣的。你該注意當一個動物受了訓練，它就變成馴養的。你也該注意沒有訓練的人，就變成獸性似的；而且倘若聽他受天性的支配，比獸類還要卑賤。反轉來講，倘若他受了教育，他就變成完人了。大多數的動物，並不吞食他們的同類；但是非洲中部人，却是互相殘殺，互相吞食的。

現在你該想那使東方和西方都歸人類統治的東西就是教育的效果，那傳播光榮的科學和藝術的東西也就是教育的效果，那顯出新發現和新法律的東西也就是教育。假使沒有教育者，那就沒有安樂，文化，便利，或人道了。假使一個人獨住在不見他人的荒野裏，他一定要變成一隻獸；於此可見教育者的需要了。

但是教育共有三種：物質的，人類的，和靈魂的。物質的教育是關於人體因得到營養和物質的舒適而致成的進步和發展，這教育是人和獸所共有的。

人類教育意指文明和進化；就是政府，管理，慈善事業，商業，藝術和手藝，科學大發明，和物理法則的發現。這些東西是人類別於獸類所必要的事實舉例。

神的教育就是天國的教育；在於求得神的美質，這就是眞的教育；因爲在這種情形裏，人便變

成神的表現的中心，「讓我們來製造和我們一樣的人類」一句話的實現。這是人世間最高的目的。

我們需要一個教育者，他須要是物質的，人類的，和精神的教育者，他的權力須得在一切情狀裏都有效力。所以假使有人說：「我有完美的領悟力和理解，無須這樣的一個教育者」，他就是不承認一個明顯的道理，好像一個孩子說：「我無須教育，我要照我的理智和理解行事，這樣我就可以得到天下的一切美質；」或者好像瞎子說：「我無須視覺，因爲許多別的瞎子却毫無困難的生存着」。

於此可見人類需要教育者，這教育者必須確然無疑的在各方面都是完美，而且超出衆人，因爲否則他不能做他們的教育者。尤其因爲他必須同時不獨是他們的精神的教育者，而且是他們的物質和人類的教育者；這就是說，他要教導人們組織和實行實質的事情，而且整理社會的情狀，創設人生的互助，使一切物質的事情，能夠應付無論何種形勢。他也要創設人類的教育；就是說，他必須這樣教人理解和思想，使他們達到充分的發展；那末知識和科學可以增加，事物的實情，動物的神秘，和全宇宙的性質，都可以發現出來；教訓，發明，和法律，都可以一天一天的進步；從人類所感覺得到的事物，可以得到關於智育的結論。

他也必須傳給精神教育，使理解和領悟力可以貫徹玄妙的世界，吸受聖靈的惠風，聯合衆神。他必須這樣教育人類，使他們成爲神的表現的中心，上帝的特性和名字在人類裏照耀出來，實現「我們要製造和我們一樣的人類」的那句聖語。

人力不能做這件大事，祇有理智不能擔任這個大使命，這是顯然的，一個無援無助的孤獨的人，怎樣能夠打成大建築的基礎呢？他必須依靠神力，才能擔任這使命。惟一的聖靈，把生命付給人世，變更地球的表面，使智識進步，使靈魂活潑，打成新生命的基礎，建設大宇宙的根本，組織世界，把一切國家和一切宗教攏在同一的旗幟下，把人類救出有缺點和罪惡的世界，并且使人類有對

於天生和學來的美質的願望和需要，當然祇有神力能夠成就這偉大的工作，我們應該公平的論它，因爲它原來是公平的事務。

所有世界上一切政府一切民族，雖有它們的權力和軍隊，却不能傳佈這大道。惟有聖靈能夠無援無助的促進它，這是人力所能做的麼？必定不能。例如孤獨的基督提高精神和平和正義的程度，這工作是一切戰勝的政府，盡管有它們的軍隊，所不能成就的。你該想一想許多帝國和民族的命運怎樣：羅馬帝國，法蘭西，德意志，俄羅斯，英吉利，等等，它們都聚在同一個篷帳之下；這就是說，基督的出現，把這些各別的國家聯合起來。有幾國受了耶教的勢力，聯合到這般情形，竟爲了彼此的利益而犧牲它們的生命和財產，在耶教的領袖君士但丁時代之後，各國間便發生分裂。我所要着重說的話，就是基督曾經支持一個世界上一切君王所不能成就的事業。他聯合各種宗教，改良古代風俗。試想想羅馬人，希臘，叙利亞人，埃及人，斐納夏人，以色列人，以及歐洲別種民族間的許多分歧，基督除去這些分歧，成爲這些民族間相愛的導源。雖然後來幾個帝國毀滅了這聯合，但是基督的工作却是成就了。

所以這全世界的教育者，必須是一個不獨物質的而且人類的和精神的教育者。他必須有超自然的權力，才能充任這神的教師的職位。倘若他不表出這種聖力，他不能教育宇宙間一切萬物，因爲倘若他自己不完美，他怎樣能夠把完美的教育給人呢？倘若他自己愚昧，他怎樣能夠使他人聰明呢？倘若他自己不公正，他怎樣使人公正呢？倘若他自己鄙俗，他怎樣使他人神聖呢？

現在我們必須公平的想一想，那曾經有過的顯聖，是否有這些資格。假使他們沒有這些資格和美質，那末他們不是眞正的教育者。

所以我們必須用合理的議論去向有思想的人證明摩西，基督，和別個顯聖的先知的地位，我們的證據必須根據不是因襲的議論，而是合理的議論。

現在已經用合理的議論證明全世界極需要一個教育者，而這教育必須用神力成就它。這神力是從靈感上來，全世界必須被這超乎人力的力量所教育，這是無疑的。

①顯聖就是宗教的造創者，參閱第四十三章兩種先知一章。

第四章　亞伯剌罕（ABRAHAM）

亞伯剌罕是有這神力而被這神力幫助的一個。他生在隔在二河中間的一個國①家，他的家庭是不懂上帝是獨一無二的。他反對他自己的家國和民族，就是他自己的家庭，他也反對，棄却他的國家，民族，和家庭的家神。雖然孤獨而沒幫助，他却抵抗一個强有力的種族。這工作是並不簡易的，這工作好像現在有人到某種酷愛聖經的耶教民族去否認基督，或者在天主教廷裏，（我懇求上帝饒恕我）違反了民衆而很激烈的褻瀆基督。

這些民衆所信仰的不是惟一的上帝，而是許多的神。他們以爲這許多神有神蹟發現的，所以他們反抗亞伯剌罕，祇有他的姪子洛忒和幾個微賤的人贊助他。最後因爲受他的仇人的反對而困苦極了，他不得不離開祖國。其實他們欲驅逐他，希望他被壓迫，被殺，而並不留些痕跡。

於是亞伯剌罕到聖地來，他的仇人以爲他受了驅逐將要滅亡了；因爲一個被逐出了祖國，剝奪了他的權利，各方面遭人反對，就是他是一個國王，也不能逃過了死亡了。但是他兀立著，顯出超自然的堅決意志。而且上帝使他的被逐成爲他的永久的光榮。因爲他在這多神教的時代裏，創設了上帝獨一的教義。爲了他的被逐，亞伯剌罕的子孫就有了權力，聖地也給與他們。因而亞伯剌罕的教訓傳佈出來，他的子孫中間有一個約各和一個做埃及元首的約瑟。爲了他的被逐，他的子孫中間發現一個摩西和一個像基督一般的人，還有海格，他生出伊塞曼爾，伊塞曼爾的子孫中間有一個就是摩漢默德。爲了他的被逐，他的子孫中間有巴孛。以色列的幾個先知，也是亞伯剌罕的子孫。這樣的傳下去，並沒有窮盡。最後，爲了他的被逐，歐洲的全部和亞洲的大部份都託庇在以色列的上帝

之下。你該注意一個從自己祖國裏逃亡出來的人建立這樣的家庭，創設這樣的宗教，傳佈這樣的教訓，使他這樣的權力是怎樣的偉大，有人能說這是偶然發生的麼？我們須要公正的問一問：這個人究竟是不是教育家？

因爲亞伯刺罕從歐爾被逐到敍利亞的阿勒泊而生出這樣的結果，我們必須思考博愛和拉的被逐，從推希蘭到巴格達，到君士坦丁，到羅米利亞，到聖地亞格，它的效果是甚麼？

你該注意亞伯刺罕是怎樣的一個完美的教育者！

①默沙泊太米亞。

②巴孛是摩漢默德的子孫。

第五章　摩西（MOSES）

摩西曾在荒原牧羊多時。在表面上看來，他是生長在一個專制家庭中的人，大家都知道他曾犯了一次殺人罪。因此，法老王的政府和人民，都非常痛恨他。

就是這樣一個人，他竟將一個大民族從俘虜的鎖鍊下解放出來，使他們滿足，帶他們離開埃及，并引導他們走到聖地。

這種人民，便由恥辱的深淵，升到光榮的極點。他們原來是俘虜，現在自由了；他們原來是極無知的人民，現在極聰明了。由于摩西給了他們教義的結果，他們獲得一種足以炫耀各國的地位，他們的名譽，傳播全球。在鄰近各國中，倘若有誰要讚賞一個人，他便說他一定是一個以色列人。摩西創立了宗教法和民法。這些法律給予以色列人以生命，且引導他們達到當時文化的極點。

他們的成就，達到這樣地步，希臘的賢哲之士，竟視以色列人爲完人的模範。蘇格拉底斯便是其中之一。蘇氏曾經到過敍利亞，從以色列的後裔中領受了神道一致和靈魂不滅的教義。蘇氏到希臘以後，便將這些道理傳佈了。不久，希臘人民羣起反對，說他褻瀆神明，并向亞略巴古山法庭起

訴，後來竟用毒藥將他處死了。

當世間最賢明的哲學家尚未能表現其勢力于千分之一的時候，這樣一個言語訥訥的人，生長在法老王族裏，且曾以兇犯聞名而因恐懼隱匿多時幷爲牧羊的人，怎能創立如此偉大的教義呢？這誠然是一樁奇蹟。

一個口吃甚至說話都不能正確的人，竟能維護這種偉大的教義，倘若他不是爲神力所贊助，他是決不能執行這種偉大的工作的。這種事實，是無可否認的。科學家，希臘的哲學家及羅馬的偉人，他們都僅以一藝聞名于世。例如加倫和希卜克拉斯以醫學著名，亞里斯多德以邏輯，而卜拉圖則以論理學和神學見稱。何以一個牧羊者竟能獲得這些知識的全部呢？無疑的，他必爲一種萬能的神力所贊助。

大家也要想着有些甚麼艱難困苦臨到人民，爲着阻止一種殘暴行爲，摩西打倒了一個埃及人，後來，大家都稱他是一個兇犯。更要緊的是因爲他所殺的那個人是屬于統治民族的。於是他逃了，在逃亡以後，他纔被尊爲先覺之流的。

儘管他的名譽是惡劣，他是怎樣奇怪地爲一種神異的力量所指導去創立他的偉大的教義和法典！

第六章　基督（CHRIST）

以後，基督來說，「我是由聖靈所生」。這種說話，對于現在的基督徒，是易于相信的，但在那時候，便很困難了。按照福音的原義，法利賽人說，這不是我們所知道的約瑟兒子嗎？那麼，他怎能說『我從天上下來呢？』」

簡單地說來，這個人在大家眼中是卑下的，他用極大的力量興發起來，當稍微與宗教有所偏向足以使犯者受危險或致危亡的時候，他將一種已經存在了一千五百年的宗教廢除了。幷且，在基督

的時候，全世界的道德和以色列後裔的狀況，已成爲極端混亂而腐化，以色列則已墜入于極端恥辱痛苦和奴役的地位。有一個時候，他們被加爾底亞和波斯人所捕獲，又一次，他們被亞西利亞人視爲奴隸，於是，他們成了希臘人的臣民了，在基督降生的時候，他們爲羅馬人所統治和輕視。

這個青年基督，由神力所贊助，將古摩西法律取消了，改良一般的道德，并重新規定以色列後裔永遠光榮的基礎。此外，他以世界和平的愉快潮浪帶給人類，并將不僅爲以色列而是爲整個人類一般幸福的教義向海外傳播。

那些首先想應付他的人便是以色列的後裔及他的家族。在外面看來，他是將他們克服了，使他受着痛苦。後來，他們以刺冠加於他的頭上，并將他釘死在十字架上。但雖在極深的痛苦和磨難中，基督說：「太陽仍是光亮的，燈仍是要發光的，我的恩惠，將環繞着世界，所有我的仇敵，將回到卑下的地位」。當他這樣說的時候，事實便是這樣：因爲地球上所有的國王，都不能與他抵抗，所有他們的旗幟，已被推翻，而這一個被壓迫者的旗幟，反升到天頂。

但這是與一切人類理智規則相反的，因之很明顯的，這個光榮上帝，乃是人類世界眞實教育者，他是爲神力所贊助着。

第七章　謨罕默德（MUHAMMAD）

現在我們要說到謨罕默德關於這位先知，美國人和歐洲人曾經聽到許多故事，雖然說這許多故事的人，不是無知識的，就是反對謨罕默德的，可是歐美人却都信以爲眞；說這許多故事的人大多數是教士，其他是無知識的回教徒。他們轉述關於謨罕默德的無根據的傳說，以爲這些傳說是足以讚美謨罕默德的。

所以有幾個愚昧的回教徒，拿謨罕默德的多妻制當做他們讚美他的要點，看它當作一種神奇的事情；至於歐洲的歷史家，大多數信賴這些愚民所講的話。

例如曾經有一個愚人向一個教士說：「偉大的眞正的證據就是勇氣和流血；」并且說：「有一天一個謨罕默德的信徒在教場上殺了一百人的頭，」這樣便使這教士誤解，以爲殺人就是證明信仰謨罕默德的方法，其實這點是完全虛幻的。謨罕默德的遠征，常常是自衞的行爲；這點有一個證據，就是他和他的門徒在墨卡忍受了最厲害的迫害有十三年，在這個時代，他們是豕矢之的；他的伴侶中有幾個被殺，財產沒收，其他的逃到外國去。謨罕默德本人受了可蘭依休人最激烈的迫害，後來他們決意要殺他，他半夜裏逃到麥迭那去。但是那時他的仇人還繼續迫害他，把他驅逐到麥迭那，把他的門徒竟驅逐到阿別辛尼亞。

這些阿剌伯都落是最野蠻不過的，和他們比較起來，非洲的野人和美洲的印第安人竟是進化得和柏拉圖一般哩。美洲的野人並不活埋他們的子女，像阿剌伯人活埋他們的女兒一般。阿剌伯人把活埋他們的女兒當作榮耀的一件①事；許多人恐嚇他們的妻說：「倘若你生了女兒，我要殺死你」。直到現在，阿剌伯人依舊恨他們的女兒，不但這樣，從前一個男子可以娶一千個女子，做丈夫的大都家裏有十幾個妻。當這些部落打仗的時候，戰勝的部落，往往把戰敗的部落的婦孺們虜去，對待他們像奴隸一般。

當一個有十個妻的男子死了，這些女人的兒子便佔了彼此的母親；倘若一個兒子把他的袍罩在他的父親的妻的頭上，大聲喊道：「這女人是我的合法的財產，」那不幸的女人立刻變成他的俘虜和奴隸。他要怎樣處置她就怎樣。他可以殺死她，監禁她在井裏，打她，竄她，刑罰她，等她死去脫離苦海爲止。依照阿剌伯的習慣和風俗，他是她的主人。一家的妻和子女間有惡意，妬忌，怨恨，讎敵，存在着，這是顯然的。所以現在不必多講了。你該再想想當時這班被壓迫的女人們生活狀況怎樣！而且這些阿剌伯部落的生活方式，就是搶劫。所以他們不斷的從事於打仗，互相殘殺，劫掠和蹂躪彼此的財產擄，擄掠婦孺，把他們賣給陌生人。往往一個長官的子女，放浪快樂了全夜明天早

上就受奇辱，貧乏，和俘擄了，昨天做長官，今天做俘虜；昨天做貴婦，今天做奴隸。

謨罕默德是在這種部落裏生長的，他受了他們迫害十三年，才逃②走，但是他們仍舊在迫他，他們聯合起來要消滅他和他的門徒。在這種情形裏面，謨罕默德不得不用武力了。這是眞相；我們並不迷信，並不要爲他辯護，我們是公正的，說的是公正的話。你該用公正的眼光來看這件事。假使基督處在這種殘暴而野蠻的部落的這種環境裏面，假使他和他們的門徒忍受了這種磨難十三年，結果逃出本國，假使他們逃出以後，這些不法的部落繼續追逐他，殺戮他們的門徒，搶劫他們的財產，擄掠他們的婦孺，基督將要怎樣對付他們呢？假使這種壓迫，只加在他一人身上，他要寬恕他們，這種寬恕的行爲是值得稱贊的；但是假使他眼見這種殘忍而好殺的殺人者，竟要殺死，搶劫，和傷害，這些被壓迫的人的全體，並且擄掠他們的婦孺，那末他一定要保護他們，抵抗這班暴人了。那末，謨罕默德的行爲，有什麽不是之處呢？難道他不願他的門徒和他們的婦孺，被這班野蠻的部落屈服，是他的不是之處麽？解除這班部落的好殺性，是最大不過的仁愛；壓制他們，約束他們，是一種眞正的慈悲。他們好比手裏拿着一杯毒藥的一個人，將要吃下去的時候，一個朋友打碎了那隻杯，救了他的命。假使基督在同樣環境裏，他一定要用了征服他人的力量去把這班男女孩子從這班好殺的豺狼的爪裏救出。

謨罕默德從不向耶教徒開戰，他反而優待他們，給他們完全的自由。在那寄冷地方，有一團耶教民族，他們是受謨罕默德的照顧和保護的，謨罕默德說：「倘若有人侵犯他們的權利，我自己就要做他的仇人，在上帝面前控訴他」。在他所公佈的命令裏，明白規定着，耶教徒和猶太人的生命，財產，和法律，是受上帝保護的；假使一個回教徒娶了一個耶教女子，他不得阻止她做禮拜，也不得强迫她用面紗；假使她死了，他必須把她的屍體交給耶教教士。倘若耶教徒要建築一個教堂，回教徒應該幫助他們，在回教徒和他們的仇人打仗的時候，倘若耶教徒並不因爲受了回教徒保護而自

願幫回教徒打仗，他們不應該負加入戰爭的義務，不過他們每年應該付一筆小小的款子，作爲這種免役的補償，關於這些問題，有七條詳細的命令，有幾份現在還存在耶路撒冷，這是確切的事實，不是我所虛搆的。第二世回教③主的命令，現在還由耶路撒冷的正教大主教保管着，這是無疑④的。

但是過了幾時之後，爲了回教徒和耶教徒的違犯規則，雙方就有仇恨發生。除了關於這件事情之外，回教徒，耶教徒和其他的人所講的話，都不過是虛造的，不是由於仇恨，就是由於宗教狂或愚味。

例如回教徒說謨罕默德分開了月亮，月亮就跌在墨卡的山上；他們想月亮是一個小體，謨罕默德把它分做二塊，一塊拋在這山上，那塊拋在那山上。

這種說教完全是宗教狂。教士們引證的傳說和他們所指摘的事件，即使並非完全沒有根據，却都是言過其實。

簡略的說，謨罕默德生長在阿剌伯半島希傑士地方的沙漠裏，這半島是一片荒涼而不生草木的曠野，多沙而沒有人住的，有幾部份像墨卡和麥迭耶，是極熱的，人民是遊牧之民，有沙漠居民的習俗，完全沒有教育和科學。謨罕默德本人也是不識字的。可蘭經原先是寫在羊的肩胛骨上，或是棕櫚葉上。這些詳情指出謨罕默德所教導的人民的情狀。他問他們的第一個題是：「你們爲什麼不承認舊約聖經的首先五書和福音呢？爲什麼不相信基督和摩西呢？」這句話使他們爲難，他們辯論道：「我們的祖宗並不相信舊約聖經的首先五書和福音；告訴我們這爲什麼呢？」他回答道：「他們是被人誤導了，你們應該拒絕那不相信舊約聖經的首先五書和福音的人，即使他們是你們的祖宗。你們也應該拒絕他們。」

在這樣的一個國度裏，在這樣的野蠻部落中間，一個不識字的人，竟然做出一部書，在這部書

裏，他用一種完美而流暢的文體，解釋神的特性和美質，上帝的使者先知地位，神的法律，和幾件科學的事實。

這樣，你知道在近代的科學觀察之前，就是說從耶穌紀元起，直到第十五世紀，全世界的數學家都以爲地球是宇宙的中心，太陽是行動着的。那做新學說領袖著名天文學⑤家，發現了地球的行動和太陽的不動。在他的以前，全世界的天文學家和哲學家都服從託利密的天文學派，凡是反對它的人，都被人當作愚昧。雖然匹撒哥拉斯，和晚年的柏拉圖，都採行同一種學說，說太陽每年繞着黃道帶週而復始的行動，不是從太陽發出的，可是這種學說，已經完全忘却。託利密的學派，被一切數學家所公認。但是可蘭經裏有幾句是違反託利密學說的；其中有一句是「太陽在一定的地方行動⑥着」。這指明太陽的固定性和它的繞着軸行動着，另一句說「每一個星在它的自己的天上行動⑦着」。這樣說明了太陽，月亮，地球，和別個天體的行動。當可蘭經出世的時候，一切數學家都譏笑這種說數，以爲它們是從愚昧中出來的，就是回教徒裏的博士們，見了這些句語的違反衆人所公認的託利密學說，也不得不用解釋來消滅它們。

耶穌紀元後第十五世紀，差不多謨罕默德的九百年之後，方才有一個著名的⑧天文學家用了他所發明的望遠鏡舉行新的觀察和重要的發現。地球的旋轉，太陽的固定性和太陽的繞着軸的行動，都發現了，於此可見可蘭經的句語的合乎事實和託利密學說的虛幻了。

總而言之，許多東方的民族，在這一百三十年裏生長在回教的勢力之下。在中世紀，當時歐洲是最是野蠻不過的，阿剌伯各種民族却在學問上，藝術上，數學上，文化上，政治上，和他種科學上，都勝過他國。這些阿剌伯部落的啓發者和教育者，和他們的文化和人類的美質的創造者，是一個不識字的人，就是謨罕默德。這位有名的人是不是完全的教育家呢？這須要公正的評判的。

①最野蠻的阿剌伯部落的一種，叫做白內太命族的，實行這種惡風俗。

②到麥迭那。
③屬於歐馬。
④參閱權傑善旦所著的歐曼牙茲和阿白雪茲。這書馬各力厄斯翻繹過的。
⑤柯伯內克斯。
⑥可蘭經第三十六章
⑦可蘭經第三十六章
⑧格利利亞。

第八章　巴孛（THE BAB）

至於巴孛（我但願我的靈魂做他的犧牲！）在青年時代，就是在二十五歲的時候，他就出來宣布他的主義了。歐教派人都承認他從來不曾入學校讀書，并且沒有在教師前求學過；所有希拉茲地方的人，都證明這點。但是他忽然挺出在衆人面前，竟然是一個博學的人。雖然他不過是一個商人，他却壓倒了波斯全國的回教博士。波斯人的宗教狂是有名的，他竟孤獨的，不可思議的，樹起他的主義，向着他們。這位名人興起來有這樣的大力量，他竟搖動了波斯原有的宗教，道德，情狀，習慣，和風俗，創設新規則，新法律，和新宗教。雖然國家的大人物，差不多一切的教士，和一般公務官員，起來要消滅他，他却獨自抵抗他們，震動了波斯全國。

許多回教博士，公務官員，和其他的人，欣然的爲了他的主義犧牲他們的生命，走到殉道的一條路上去。政府，國家，神道學博士，和一般大人物，都要消滅他的光輝，可是不能，後來他的月亮上升起來，他的星照耀出來，他的基礎牢固的打着，他的發曙的處所也光明起來了。他把神的教育傳給愚昧的民衆，在波斯人的思想，道德，風俗，和情狀上，發生驚人的效果，他把博愛的太陽

的顯聖的好消息，報告他的門徒，使他們準備相信。

這種奇異的朕兆和偉大的結果的出現，它們在民衆心裏和一般思想上所發生的影響；一個青年商人的創設進化的基礎和組織成功和繁榮的原理，這幾點都證明是一個完美的教育者。一個公正的人，決不會遲疑而不相信這點的。

①巴孛這裏稱他爲哈士萊的阿拉，它的意義就是「最高」；但是爲了讀者的便利起見，我們將要繼續用他的全歐洲所知道的名稱，就是巴孛。

第九章　博愛和拉 BAHAULLAH

當①博愛和拉出而問世的時候，波斯帝國是浸在深深的黑暗和愚昧裏，也落在最盲從的宗教狂裏。

在歐洲的歷史書裏面，你當然已經讀過關於波斯人最近數百年來的道德，風俗，和思想，的詳細紀載，簡略的說，我們必須說，在外國的遊歷家看來，波斯已經弄到這般卑劣地位，所以從前這樣榮耀，這樣的文明的國家，現在變成這樣衰敗，這樣墮落，這樣混亂，它的百姓失去了他們的尊嚴，這是一件可歎的事情。

博愛和拉就在這個時候出來。他的父親是一個宰相，不是回教博士。像波斯全國的人所知道的，他從來不曾入學校讀書過，也不曾和回教博士們或有學問的人結交過。他的幼年在最大的快樂裏過去，他的伴侶是最高貴的波斯人，不過不是有學問的人。當巴孛顯了靈，博愛和拉說：「這大人物是正道的人的主，人人都應該相信他」。他起來幫助他，雖然回教博士强迫波斯政府反對和抵抗巴孛，而且發出命令屠殺，搶劫，迫害，和驅逐他的門徒，但是博愛和拉却給出許多證據，證明巴孛的眞理。在全國各省回教博士開始殺戮，焚燒，和搶劫改信巴孛者，幷且開始毆打婦孺了。但是博

愛和拉却不顧一切，用最大的堅決和力量，起來宣佈巴孛的主義。他沒有一刻隱匿過，他公然和他的仇人周旋着。他從事於顯示種種證據，被人認作上帝的傳言人。在許多變遷和時會裏，他忍受最大的厄運，隨時冒以身殉道的險。

他被人上鐐銬，幽禁在地下的牢獄裏。他的大產業被人搶劫，充公。他各處流徙了四次，到了「②大獄」才安定些。

雖然這樣，他從沒有一刻停止宣佈上帝的主義的偉大。他顯出這樣的德行，知識，和美質，竟使波斯全國的人當他作奇人了。在推希蘭，巴格達，君士坦丁，羅米列亞，以及阿卡，無論那一個學問家或科學家，無論他是博愛和拉的朋友或是仇人，見了博愛和拉，無論發什麽問題，總得到最充足而最使人信服的回答。他們時常說博愛和拉有一切美點，是獨一無二的。

在巴格達往往有幾個回教博士猶太法律博士，和耶教徒，和幾個歐洲的學者會合，每人發問，雖然各人有各人的教育，却都聽到一個充足而使人信服的回答，滿意而退。就是在卡白拉和那加夫的波斯回教博士，也選了一個智者，負了使命到博愛和拉那裏去；他的名字叫做謨拉哈生阿謨，他到了博愛和拉門前，代替回教博士問了許多問題，博愛和拉都回答他，哈生阿謨說：「回教博士毫無遲疑的承認博愛和拉的知識和德行，他們一致信相在一切學問裏他都沒有和他同等的人；而且顯然他從不曾研究或者求得這種學問」，但是回教博士仍舊說：「只有這點我們還不滿足，我們並不因爲了他的智慧和正義而承他的使命的眞實；所以我們請求他顯示一種神蹟，使我們安心。」

博愛和拉回答說：「因爲上帝應該試驗衆生，而衆生不應該試驗上帝，所以你們沒有請求這件事的權利，不過我却允許和接受這個請求，但是上帝的主義不是時時可演，天天可消遣的戲劇。倘若這樣，上帝的主義變成兒戲了。

所以回教博士們應該聚在一處，一致選出一個奇蹟，并寫明待這個奇蹟實行之後，他們不再疑

我，都要承認我的主義的眞理。讓他們封了這張紙給我，雙方須要承認這個標準，假使這個奇蹟是實行的，他們不再疑惑，否則我們被證明爲犯欺騙的罪。」那個學問家哈生阿謨立起來道：「無可再說了。」他雖然不是一個信徒，却吻了博愛和拉的膝才去。他集合了回教博士們，把這聖語講給他們。他們一同商議了，說道：「這個人是一個施妖術的人，或者他竟要做出一種妖術，那末我們無話可說了」。心裏存了這個念頭，他們不敢繼續追求③了。

哈生阿謨在許多集會裏說過這件事。離開了卡白拉，他到干曼夏和推希來各處傳佈這事的詳細紀載，尤其着重回教博士們的畏懼和退出。

簡略的說，所有在東方的他的仇人，都承認他的偉大，壯嚴，知識，和德行；雖然他們是他的仇人，他們常常稱他「著名的博愛和拉。」

當這道大光忽然照耀在波斯的時候，一切民衆，一切大臣，一切回教博士，及其他各種人都起來反抗他，極其怨恨的追逐他，大聲喊道：「這個人要消滅宗教，法律，民族，和帝國。」對於基督從前也有過這種說話。但是博愛和拉却孤立無助的抵抗他們，並不稍示軟弱。後來他們說：「這個人一日留在波斯，我們一日不得平安；我們須要驅逐他，波斯才可以回復到安靜的情狀。」

他們接着受用武力對付他，使他不得不請求允許他離開波斯，以爲這樣他的眞理的光，就要熄滅了。但是結果却適得其反，主義擴大了，他的火燄也更加强烈，起初不過傳佈波斯全國，現在爲了博愛和拉的被逐，使它散佈到別國去了。後來他的仇人說：「伊拉克阿剌阿別④距離波斯太近，我們須要送他到更遠的國度裏。」所以波斯政府決意把博愛和拉從伊拉克送到君士坦丁。可是這主義並不稍見減退；他們又說：「君士坦丁是各民族經過和寓居的地方，這裏有許多波斯人。」爲了這個緣故，波斯人再驅逐他到羅曼烈亞去；可是到了那邊，這火燄更加强盛，這主義更加高舉了。最後，波斯人說：「這些地方沒有一處不染着他的勢力，我們必須送他到一個他要變成毫無權力，

他的家庭和門徒要受到極厲害的痛苦的地方去。」所以他們擇定了阿卡的牢獄，這牢獄原是爲兇手，竊賊，和强盜而設的，其實波斯人把博愛和拉當作和這班人一樣。但是上帝的權力顯示出來了，他的言語公佈出來，博愛和拉的偉大也明顯出來，因爲他在這種環境裏，從這個牢獄裏，使波斯人的知識漸漸進步。他克服了他的仇人的全體，證明他們不能抵抗他的主義。他的神的教訓貫徹各地，他的主義成立了。

不錯，他在波斯各部的仇人都極恨的起來反抗他，監禁，殺戮，和毆打改信他的宗教的人，而且焚燒和毀滅幾千住宅，用種種方法去消滅和壓倒這主義。但是這主義却從這兇手，强盜和竊賊的牢獄裏高舉起來，他的教訓傳到外國去，他的勸告感動了許多怨恨他的人，使他們做堅固的信仰者；就是波斯也覺悟起來，懊悔以前爲了回教博士的錯誤而發生的事情。

當博愛和拉到聖地的牢獄的時候，一般智者都覺得上帝在二三千年前由聖經舊約裏的先知所發出的好消息，現在又顯示了。上帝是守他的約的，因爲他曾經向聖經舊約裏的先知的幾個表示過好消息，說：「無上之主，應該在聖地上顯聖。」這些預約現在都應驗了；假使博愛和拉不受他的仇人迫害，不遭驅逐，我們無從知道他怎樣會不得不離開波斯，逗遛在聖地。他的仇人意欲把他監禁了，使他的主義消滅，但是這個牢獄在事實上幫助他不少，做了發展這個主義的憑藉了。博愛和拉的聖名傳到東西兩方，他的眞理的日光照着全世界。讚美上帝啊！雖然他是一個囚人，他的縫帳却張在卡墨爾山上，他極其煊赫的出國，無論他的朋友或者陌生人，凡是走到他面前的，往往說：「這個人是一個君主，不是一個俘虜。」

一到了這個牢獄，他就託法國大使向拿破崙⑤上一個奏章，它的大意是：「請問我們的罪是甚麼，我們爲甚麼監禁在這土獄裏。」拿破崙不作答覆。於是第二個奏章發出，這奏章載在蘇剌吐爾海克爾⑥一書裏。它的大要是：「拿破崙啊！因爲你不曾聽我的宣言，也不曾回覆它，你的領土不

久就要被奪，你也要完全被滅。」這奏章由西撒克塔法哥⑦轉交郵寄到了拿破崙那邊，這件事是和他一同被逐的人都知道的。這個警告的本文傳遍波斯全國，因爲那時候赤太宰爾海克爾一書傳佈在波斯國，這奏章也載在裏面。這件事情發生在一八六九年，當蘇剌吐爾海克爾傳佈在波斯和印度，到了全體的信徒手裏的時候，他們都等着看結果怎樣。不久的後來，在一八七零年，德國和法國間戰事發生，雖然那時候沒有人以爲德國會得戰勝，拿破崙竟然戰敗，受辱，他向他的仇人降服，他的光榮變成深深的屈辱。

他也向別個國王上奏章，其中一個是上呈波斯王那雪路特亭的。在那奏章裏，他說：「召我到王前，召集回教博士們，請求證據和議論，以求明白眞僞。」那雪路界亭把這奏章送到回教博士們去，說他們應該擔任這個使命，可是他們不敢。於是他請最著名的回教博士的七個，寫一封覆信給這挑戰性的奏章。過了幾時，他們把這奏章退還，說：「這個人是反對宗教者，是國王的仇敵。」波斯王被激怒了，他說：「這是一個要證據和議論的眞僞問題，它和對於政府的仇恨有甚麼相干呢？咳！我們這樣的恭敬這班竟然不能回覆這奏章的回教博士們。」

簡略的說，所有記在上呈君王的奏章裏的一切，現在正在應驗。倘若我們把從一八七零年起所發生的事情比較起來，我們將要發現它們幾乎都和預言所說的一樣，不過有幾件還存留着，待將來應驗。所以外國人和不做他的信徒的別種教徒，也說博愛和拉有許多神蹟，有幾個以爲他是一個聖人，有幾個竟然作文章論及他。其中有一個叫做賽亦特但華迪，是巴格特的一個賽那教派學者，寫了一篇短文，紀載幾件神奇的行爲，就是現在在東方各處有幾許人，他們雖然不相信他的聖顯，却相信他是一個聖人，幷且相信他的神蹟。

概括的說一說，反對他的和附和他的人，以及到聖地的人，都承認和證明博愛和拉的偉大。雖然他不相信他，却承認他的尊嚴。一到了聖地，見了博愛和拉，大都受了這樣的感動，竟不能說話

了。有好幾次，他的最利害的仇人的一個，自己決定要：「見了他，我要說這些話，我也要這樣和他辯論，」可是當他見了博愛和拉，他竟然嚇昏得不能說話了。

博愛和拉從來不曾讀過阿剌伯文，也不曾有過教師，也不曾入過學校，但是他的阿剌伯文的說明文的流暢和雅馴，和他的別種阿拉伯著作一樣，使最完美的阿剌伯學者都驚奇了。他們都承認而且聲稱他是誰都比不上的。

假使我們細細考察耶教聖經的本文，我們便可知道爲上帝顯聖的人，從來不曾向不承認他的人說過：「無論你們要甚麼神蹟，我都就可以實行；我願受你們提出的無論那一種試驗」，但是博愛和拉在他上呈波斯王的奏章裏，明白的說：「召集回教博士們，再召我，以求成立證⑧據。」

博愛和拉像山一般的抵抗了他的仇人五十年。他們都要想消滅他，有許多次數，他們計劃把他釘死在十字架上。在這五十年裏，他常常在危險裏頭。

現在波斯的情形是這樣的退化和墮落，一切有知識的人，無論他們是波斯人或者是外國人，凡是明白事實的眞相，都知道國家的進步，文明，和建設，都靠託這位大人物的教訓的傳佈和他的理論的發展。

基督生前實在教育了不過十一個人，這十一人中最偉大的是彼得，他受試驗的時候竟然三次否認基督。雖然這樣，耶穌的主義後來貫徹全世界。現在博愛和拉已經教育了幾千萬人，他們在受武力威脅的時候，大聲喊着：「⑨呀！巴哈厄舊阿孛哈。」在受最利害的試驗的時候，他們的面孔發光作黃金色；這樣你可以想一想將來有甚麼發生了。

最後，我們須要公正，承認這個偉人是怎樣的一個教育者，他顯出怎樣的奇蹟，他給世界上怎樣的力量。

①這裏給博愛和拉的稱呼是馬力謨白剌克，它的意義是「有福的美。」他也叫甲馬力閣台，它的

意義是有生「以前的美」或是「古時的美」。但是我們將要稱他博愛和拉，在西方人家都知道這個名稱。

②起初被逐到巴格達，再到君士坦丁，再到亞地拿波，最後在一八六九年監禁在阿卡，這阿卡就是所謂「大獄」的地方。

③這次博愛和拉的精銳的判斷戰勝了他的仇人惡意，他們一定不能互相同意擇定所要求的神蹟。

④巴格達所在的地方。

⑤拿破崙第三世。

⑨博愛和拉著了他的宣言以後著作的一種。

⑦在敍利亞的一個法國領事的兒子，博愛和拉和他很要好。

⑧參閱第三十五頁註釋。這樣的重言博愛和拉的見識的這個例子，亞卜圖博愛意在着重的說，用神蹟來證明上帝的顯聖是無用的。參閱二十二章「神蹟」一章。

⑨大同教徒用以表示信仰的一種呼聲，它的意義是：「榮耀啊！最榮耀的。」

第十章　從但以理書例證的相傳的證據

(TRADITIONAL PROOFS EXEMP LIFIED FROM THE BOOK OF DANIEL)

今天我們可以在席上談談證據了。假使你曾經到這道大①光顯示的地方，能夠到他面前，看見他的輝煌美麗，你早已知道他的教訓和美質的無須再加證明了。

有許多人只要一到他面前，就變成堅強的信徒，不必再要別種證據就是拒絕他和深恨他的人，

遇着了他，也證明博愛和拉的莊嚴，說：「這是一個高超的人，不過他說這樣的話，是可憐不過的啊！可是他所說的話，却都是可信的。」

但是現在這道眞光已經落去，衆人都要證據了；所以我們要表出合理的證據，證明他所說的話的眞實。我們要引證另一個證據，有了這個證據，對於一切公正的人，已經足夠，而且他是沒有人能夠否認的。就是這一點：這個偉人在②「大獄」裏高舉他的主義，從這牢獄裏，他的光明照耀出來，他的名譽戰勝了全世界，他的光榮傳佈到東方西方；這樣的事情是從來不曾有過的。

假使天下有公理的話，那末這點可以承認了。但是全世界上有一班人，雖然有一切證據援引在他們面前，他們仍舊不會公正的判斷是非的。

波斯的政教兩方，雖然强大，却不能抵抗博愛和拉，實在他是孤立無助，受人監禁，受人壓迫，竟然成就了他所要做的一切。

我不願意說博愛和拉的神蹟，因爲這些傳說可以說是可眞可假的，他們像福音書裏所載基督的神蹟一般。這種紀載從基督的門徒傳下來，是猶太人所否認的。倘若我要講博愛和拉的神奇的行爲，這種行爲眞多哩。他們在東方是被人承認的，竟然有幾個不懂他的主義的也承認他們。不過這種紀載不是可以使人信服的證據，聽的人或者要說，這紀載懼怕和事實不符，因爲別種教派也往往紀着他們的始祖所表現的神蹟，例如婆羅門教徒也講述神蹟的。從甚麼證據我們可以知道那些神蹟是假的，而這些神蹟是眞的呢？假使這些是寓言，那末別的也是寓言；假使這些是大家公認的，那末別的也是大家公認的。所以這些紀載，並不是完美的證據，不錯，神蹟不過給旁觀者看看的證據罷了，就是旁觀者也許會得不把他們看作神蹟而看作魔術。關於幾個魔術家，也曾經有異常的把戲紀載着的。簡略的說，我的意思是說：博愛和拉確然做過許多奇事，但是我們不去講他們；因爲他們不能做普天下的人所承認的證據；就是看見他們的人也會不把他們看作確據，他們以爲他們不過是魔術

罷了。

而且我人所說的著作聖經舊約的各先知的神蹟，大多數是別有作用的。例如在福音書裏載着，當基督殉道的時候，天色昏黑，地球震動，廟殿的幕從頂上到底下都裂成兩塊，死人從他們的墳裏出來；倘若果眞有這種事，那末眞是奇事，應該載在當時的歷史裏。當時這些事要使許多人心裏難過。兵士們要把基督從十字架上放下來，或者自己要逃去了。這些事不載在歷史裏，可見他們是不可以深信的，是別有作用③的。

我們的目的不是在否認這種神蹟；我們的惟一的意思是他們並不是確證，而是別有作用的。所以今天在席上我們要論到關於聖書裏的傳相的證據的解釋，我們以前說過的，都是論理上的證據。

一個要探求眞理的人的情狀，和求望生命之水的口渴的人的情狀一樣，也和掙扎到海裏去的魚的情狀一樣；也和訪求神醫的病人的情狀一樣；也和找尋大道的迷路的旅行隊的情狀一樣；也和努力開往海岸的失路而漂泊的船的情狀一樣。

而且探求眞理的人，必須有幾種特質。第一，他必須公正，和除了上帝以外的一切隔絕。他的心必須完全傾向上天，他必須不染罪惡和情慾，因爲他們都是障礙。而且他必須能忍受一切困苦，他必須絕對的純潔和神聖，沒有塵世的人們所有的好惡心。爲甚麼呢？因爲假使愛了某人或某物，他也許不看見別個人或別件物的眞理。爲了同樣的道理，恨了某物，也會阻礙觀察眞理的。這是探求眞理的條件，探求眞理的人必須有這些特質。在他沒有達到這個條件以前，他決不能得到眞理。

現在我們要回到本題了。

全世界的人都等候着兩種顯聖，這兩種一定是同時發現的。大家都等候着這個預約的應驗。在聖經裏猶太人知道，將必有無上之主和彌細亞要顯聖；在福音書裏說，基督和依列薩將來必要復臨的

。

在回教裏說將來馬提和彌細亞要顯聖，在拜火教和其他宗教裏也是這樣，不過倘若我們詳述這種事情，那就太煩了。主要的事實就是大家都預知將來必有兩個互相連續的顯聖。預言說當這兩個顯聖發現的時候，地球要改變，世界要刷新，人類都要穿新衣服，公理和慈善要包含全世界，仇恨要消滅，各民族各國家間的不和的緣由都要化去，合羣和和洽的緣由要發生，疏忽的人要醒轉來，瞎子要看得見，聾子要聽得出，啞子要說話，病人要全愈，死人要立起來，戰爭要變成和平，怨恨要被愛情征服，一切爭端要完全消滅，眞正的幸福可以得到，世界要變成天國的肖像，人類要做上帝的寶座，一切國家都合成一個，一切宗教都聯合起來，一切人類都變一家一族的人，全世界的各地方都合成一片，由民族，國家，個人，語言，文字，和政治，所致成的種種迷信，都要消去，一切人都要在無上之主的庇護之下得到永生。

現在我們必須從聖書裏證明這兩個顯聖已經到臨，我們必須揣度着，作聖經舊約的幾個先知的說話的意義；因爲我們要從書裏引出證據來。

數天前我們在席間講出論理上的證據，證明這兩個顯聖的眞實。

總而言之：在但以理書裏說，從耶路撒冷的重建到基督的殉道，中間規定有七十個星期；因爲等基督殉了道，他的犧牲完成，聖餐臺也毀滅了。這是對於基督顯聖的預言。這七十個星期是從耶路撒冷的復興和重建算起的，關於這點曾經有三個國王發過四道命令。

第一道命令是古列王在紀元前五百三十六年時發的；這命令載在以斯拉書一章裏。第二個命令是關於耶路撒冷重建的，是波斯大利烏王在紀元前五百十九年發的；這命令載在以斯拉書第六章裏。第三道命令是亞達薛西王的第七年（就是紀元前四百五十七年）發的；這命令載在以斯拉書第七章裏。第四道命令是亞達薛西王在紀元前四百四十四年發的；這命令載在尼希米書第二章裏。但是但

以理却特別說到在紀元前四百五十七年所發的第三道命令。七十個星期合成四百九十日。依照聖書本文說，一日就是一年，因爲在聖經裏說：「上帝的一日就是一⑤年」。所以四百九十日就是四百九十年。亞達薛西王的第三道命令是在基督紀元前四百五十七年發的，基督殉道升天的時候是三十三歲。當你把三十三加上四百五十七，總數就是四百九十，這就是但以理所預告基督顯聖的時期。

但是在但以理書第九章第二十五節。這件事是用另一種說法；這裏說七十個星期和六十二個星期；這顯然和第一句話不同，有許多對於這種差異，仍舊莫名其妙，要想把這兩句話互相合起來。怎樣會得在一處說七十個星期而在另一處說六十二個和七個星期呢？這兩句話不是不相符合的。

可是但以理說兩個日期。一個是從亞達薛西王命令以斯拉重建耶路撒冷的時候算起；從這時候起到基督升天爲止，共七十個星期，基督殉了道，犧牲和聖餐都停止了。

在第二十六節載着的第二個時期是它的意思說重建耶路撒冷完成以後到基督的升天，中間共有六十二個星期；那七個星期就是重建耶路撒冷的時期，這工程費了四十九年。當你把七星期加上六十二星期，共有六十九星期，在最後一星期（就是第七十星期）基督升天。這七十個星期這樣完結，並沒有甚麼矛盾。

現在基督的顯聖已經用但以理的預言證明了。我們再來證明博愛和拉和巴孛的顯聖。以前我們只不過講論理上的證據，現在要說到相傳的證據了。

在但以理書第八章第十三節裏說：「我聽見有一位聖者說話，又有一位聖者問那說話的聖者說，這除掉常獻的燔祭，和施行毀壞的罪過，將聖所與軍旅踐踏的異象，要到幾時才應驗呢？」於是他回答說：（第十四節）「到二千三百日，聖所就必清潔。」（第十七節）「但是他對我說：末後要有異象。」這就是說這種惡運，這種傾覆，這種屈辱，和這種退化，要繼續幾時呢？意思就是幾時聖顯要開始呢？於是他回答說：「二千三百日，聖所就必清潔」。簡略的說，這段文字的意思就

是他規定二千三百年；因爲在聖經的本文裏，一日就是一年。所以從亞達薛西王發出重建耶路撒冷的命令到基督的誕生，中間四百五十六年，從基督誕生到巴孛顯聖，中間有一千八百四十四年。當你把四百五十六年加上這個數目，總數就是二千三百年。這就是說，但以理所說的異象的應驗是在紀元後一千八百四十四年，而這年就是巴孛依着但以理書的本文而顯聖的一年。你該想一想他決定顯聖的年份是怎樣的明白；對於顯聖的預言，沒有比這個更明白的了。

在馬太福音第二十四章第三節裏，基督明白的說但以理的預言的意思就是顯聖的日期，這節說：「耶穌在橄欖山上坐着，門徒暗暗的來說，請告訴我們甚麼時候有這些事，你降臨和世界的末了有甚麼預兆呢？」他回答他們的解釋中有一段說：（第十五節）「你們看見先知但以理所說的那行毀壞可憎的站在聖地（讀這經的人須要會意。）」在他的回答裏，他叫他們去看但以理書第八章，他說凡是讀它的人，他要知道那裏所說的就是這個時候，你該想一想聖經舊約和福音書裏說到巴孛的顯聖竟然怎樣的明白。

末了，我們要從聖經裏解釋博愛和拉的日期。博愛和拉的日期是依照陰曆，從謨罕默德的使命和出走算起的；因爲回教裏是通用陰歷的，像各種教派一般。

在但以理書第十二章第六節裏說：「有一個問那站在河水以上穿細麻衣的說，這奇異的事到幾時才應驗呢？我聽見那站在河水以上穿細麻衣的向天舉起左右手指着活到永遠的主，起誓說，要一載，兩載，半載；打破聖民權力的時候，這一切事就都應驗了。」

我已經解釋過一日的意義，現在不必再講了；不過我們要簡略的說一說，上帝的一日作一年計算，每年共用十二個月。所以三年半共有四十二個月，而四十二個月就是一千二百六十日。博愛和拉的先鋒巴孛的出世，依照回教的計算法，是在謨罕默德出走後一千二百六十年。

後來在第十一節裏說：從除掉常獻的燔祭，並設立那行毀壞可憎之物的時候，必有一千二百九

十日；等到一千三百三十五日時那人便爲有福。」

這陰曆的計算是從謨罕默德在希傑茲國裏公佈他的先知地位的日期算起的；這是他的使命以後的第三年；因爲起初謨罕默德的先知地位是保守祕密的，除了卡迭加和一本惱弗⑥爾之外，沒有人知道它。三年以後，它宣佈了。博愛和拉是在謨罕默德公佈他的使命以後的第一千二百九十年顯聖⑦的。

①博愛和拉。

②阿卡。

③參閱一百十五頁「神蹟」一章。

④第九章第二十四節。

⑤參閱民數記第十四章第三十四節。

⑥滑剌喀忒一本惱弗爾，是卡迭加的表弟。

⑦謨罕默德公佈他的使命以後的第一千二百九十年，就是他出走以後的第一千二百八十年，也就是耶穌紀元後一千八百六十三至一千八百六十四年。就是這個時候（一八六四年四月）博愛和拉離開巴格達到君士坦丁去，向四周的人宣佈他就是巴孛所預告的顯聖。

大同教徒所守之利時萬節就是紀念這宣佈顯聖的，利時萬是城外的一個花園的名字，博愛和拉在這裏留了十二日，就在這裏宣佈他的顯聖。

第十一章　聖約翰啟示錄第十一章的說明

(COMMENTARY OF THE 11TH CHAPTER OF THE REVELATION OF ST. JOHN.)

在聖約翰啓示錄第十一章的開首說：

「有一根葦子賜給我當作度量的杖：天使立着說，起來，將上帝的殿和祭壇幷在殿中禮拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下不用量；因爲這是給了外邦人的；他們要踐踏聖城四十二個月」。

這一根葦子是比作一個完美的人，它的相似之處是這樣的：當一根葦子的裏面空虛無物的時候，它會得發出美妙的音調來；這音調並不是從葦子發出，是從吹笛的人發出來的。爲了同樣的道理，那完美的人的神聖的心是除了上帝一切都不沾染的，聖潔而沒有一切人事的依戀的，是聖靈的伴侶。他所說的話不是從他本身發出，却是從正眞的吹笛的人發出，這就是神的靈感。所以他比作一根葦子；那根葦子是一根棒，這就是說，這是每個無力的人的幫助者，也是人類的支持物。它是神聖的牧羊人的棒，他用它看守他的羊羣，領導它們在國內的草地上。

又說：「天使立着說，起來，將上帝的殿和祭壇幷在殿中禮拜的人都量一量。」這就是說，比較和度量：度量就是發現比例。這天使說：比較上帝的殿和祭臺幷在殿中禮拜的人，這就是說，考察他們的實情形，發現他們的狀態怎樣，他們有什麽條件，什麽美質，什麽行爲，什麽特性，使你自己認識那住在聖潔和神聖的至聖所裏的人們有什麽神祕。「只是殿外的院子要留下不用量，因爲這是給了外邦人的。」在基督降生以後第七世紀的初葉，當時耶路撒冷被征服了，至聖所在外表上保存着；這就是說：所羅門所建的屋；但是在至聖所外面的院子是給了外邦人。「他們要踐踏聖城四十二個月，」這就是說，外邦人要管理耶路撒冷四十二個月，就是一千二百六十日：因爲一日就是一年，這樣算來，就是一千二百六十年，那就是可蘭經所謂一週的時期。因爲在聖書的本文裏，一日就是一年，例如在以西結書第四章第六節裏說：「你要擔當猶太人的罪孽四十日：我給你規定一日頂一年。」

這些預言是從回教發生的時候算起的，當時耶路撒冷被踐踏着，就是說被侮辱着。但是至聖所是保存着，看守着，和受人尊敬着，這些事情繼續一直到一千二百六十年，這一千二百六十年就是預言博愛和拉的巴孛①的顯聖，這顯聖在謨罕默德出走以後一千二百六十年發生。現在這一千二百六十年的時候既經滿了，這聖城耶路撒冷開始興盛起來，居民也多起來了。凡是見過六十年前的耶路撒冷而現在再看見它的人，都要認識它現在變成怎樣的人口繁多而興旺昌盛，怎樣的受人尊敬了。

這是聖約翰啓示錄裏這幾節的表面上意義；可是它們另有一種解釋，有一種表象的意義，下面所說的就是：上帝的法律分作兩部份；就是包括一切精神上的事物的基本原則；這就是說，它涉及精神上的德行和神聖的性質；它是不變動的；它是至聖所，做亞當，諾亞，亞伯剌罕，摩西，基督，謨罕默德，巴孛，和博愛和拉的法律的要素，在一切預言的周期裏都繼續存在着，它永遠不會取消，因爲它是精神上的而不是物質上的眞理；它就是忠實，知識，信服，公道，虔誠，正義，可敬，愛上帝，心地和平，純潔，自主，謙遜，溫順，忍耐，和恆心。能哀憐窮人，保護受壓迫者。救濟苦人，扶助墮落者。

這些神聖的性質，這些永久的誡命，是永遠不會取消的；它們要永遠的繼續存在着。這些人類的德行在每週期裏復始，因爲在每週期的末葉，這上帝的法律，就是人類的德行，要失去的，只有形式留着。

所以在猶太人中間，在摩西的週期的末葉，（它和基督的顯聖適合）上帝的法律失去，只有沒有精神的形式存着，至聖所離開他們了；不過耶路撒冷的外院（就是指宗教的形式）落到外邦人的手裏。同樣基督的基本原則，它們是人類的最大的德行，也失去了，它的形式存留在教士們的手裏。同樣，回教的基礎已經失去了，不過它的形式存留在正式的回教博士們手裏。

這些上帝的宗教的基礎，它們是精神上的，是人類的德行，是不能取消的；它們是不可移動的

，是永遠存在，是在每個先知的周期裏復始的。

上帝的宗教的第二部份是關於物質的世界的，包括齋戒，禱告，禮拜式，結婚，離婚，廢除奴隸制，法律手續，交易，關於暗殺，暴動，偷竊，傷害，等事的賠償；這關於上帝的法律的一部份，是在每個先知的周期裏依照時代的需要而增減和改動的。

簡略的說所謂至聖所，就是那永遠不會增減，改動，或者取消的精神上的法律；聖城就是指可以取消的物質上的法律；而這叫做聖城的物質上的法律，是要受踐踏一千二百六十年。

「我要使我那兩個見證人，穿着麻衣，傳道一千二百六十日，」這兩個見證人就是上帝的使者謨罕默德和阿蒲阿力孛的兒子阿力。

在可蘭經裏說上帝向他的使者謨罕默德說：「我們使你做見證人，好消息的通報者，幷且做警告者。」這就是說，我們已經派定你做好消息的通報者，也做宣佈上帝的恕意②者。「見證人」的意思就是一個可以用他證據來證實事物的人。這兩個見證人的命令要實行一千二百六十日，一日就是一年，謨罕默德是樹根，阿力是樹枝，像摩西和約書亞一樣。說他們「穿着麻衣，」它的意思顯然就是他們要着舊衣，不着新衣；換句話說，起初在衆人看來他們並沒有什麽光彩，他們的主義也未見得新穎；因爲謨罕默德的精神上的法律和福音書裏的基督的精神上的法律一樣，他的物質上的法律也大半和聖經舊約開首五書裏的一樣。這就是舊衣的意義。

以後說：「他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈台，立在世界之主面前的。」這兩個人比作橄欖樹，因爲在那個時候一切燈都用橄欖油點的。它的意思就是這兩個人發出上帝的智慧的精神，這精神就是世界上光明之源；上帝的這兩個光要照耀着，所以把他們比作兩個燈台，燈台是光的住所，光從它發出。同樣，領導世人的光明，從這些明亮的靈魂裏發出。

以後說：「他們立在上帝面前，就是說他們正在爲上帝服務，教育上帝的人類，例如阿剌伯半

島的野蠻的阿剌伯遊牧民族，把他教育得在當時他們達到文明的極點，他們的名譽傳佈全世界。

「若有人想要害他們，就有火從他們口中出來，燒滅仇敵」。這就是說，沒有能夠抵抗他們；倘若有人想要輕視他們的教訓和法律，他便要被這從他們口裏出來的法律所包圍而消滅；凡是嘗試傷害，反對，和仇恨他們的人，便要被他們口裏出來的命令所消滅。這件事是有過的；所有他們的仇敵都戰敗，逃走，消滅。上帝這樣顯明的幫助他們。

後來說：「這二人有權柄，在他們傳道的日子叫天閉塞不下雨，」就是說在那個周期裏他們像帝王一般。謨罕默德的法律和教訓和阿力的解釋和批評，都是天賜的物；假使他們要給這賜物，他們有這權柄。假使他們不要，天便不下雨；在這裏雨代表賜物。

以後說：「他們有權叫水變成血，」就是說謨罕默德的先知地位和摩西的先知地位一樣，阿力的權力和約書亞的權力一樣；就埃及人和反對這兩位先知的人而論，若這兩位先知要叫尼羅河的水變成血，他們就能夠辦得到；這就是說，這般人的生命之源，爲了他們的愚昧和驕傲，竟變成他們的死亡之源了。這樣，埃及王和他的百姓的國土，財富，和權力，本來是全國的生命之源，竟爲了他們的反對，否認，和驕傲而變成滅亡，渙散，退化，和貧乏，的根原了。所以這兩個見證人是有滅亡國家的權力的。

以後說：「並且能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界，」就是說他們也有權力和實力去教育惡人和厭迫者和暴君；因爲上帝賜這兩個見證人內外二種權力，使他們能教育和矯正兇狠，好殺，暴戾的阿剌伯遊牧之民，他們原是像猛獸一般的。

「他們作完見證的時候，」就是說當他們作完了上帝所吩咐他們作的事，傳達了聖旨，提倡了上帝的法律和傳佈了上天的教訓；它的目的使精神生活的徵兆可以顯示在靈魂裏，人世們的德行的光明可以照耀出來，直等到遊牧的部落得到完全的發展。

「那從無底坑裏上來的獸，必與他們交戰，並且得勝，把他們殺了，」這獸就是指白內烏馬③牙他們從罪惡坑裏攻擊他們，起來反抗謨罕默德的宗教和阿力的眞理，換句話說，就是親愛上帝。

說「這獸和這兩個見證人交戰，」這就是說，精神上的戰爭；它的意思是這獸要完全反抗這兩個見證人的教訓，習俗，和制度，竟至於這兩個見證人的權力所傳佈在民族和部落中間的德行和美質，要完全消散，獸性的肉慾要佔勝了。所以這和他們交戰的獸要戰勝，就是說從這獸出來的罪惡的黑暗要佔據全世界，殺死這二個見證人：換句話說，它要消滅他們在民間傳佈出來的精神生活，完全消滅神的法律和教訓，踐踏上帝的宗教：所以存留下來的只有一個沒有精神的死體。

「他們的屍首就倒在大城裏的街上，這城按着靈意叫所多瑪又叫埃及，就是我們的主釘十字架之處，」「他們的屍首」，就是指上帝的宗教，「街上」就是說在衆人面前。「所多瑪又叫埃及」，「我們的主釘十字架之處，」就是指敘利亞，尤其是耶路撒冷的那塊地方，那裏當時白內烏馬牙佔有領土的，上帝的宗教和神的教訓就在這裏初次消去，只留着一個沒有精神的體。「他們的屍首」代表上帝的宗教。它像沒有精神的死體一般的留着。

「從各民族各方各國中，有人觀看他們的屍首三天半，又不許把屍首放在墳墓裏。」

以前已經解釋過，在聖書的名詞裏，三天半就是三年半，三年半就是四十二個月，四十二個有一千二百六十日；因爲在聖書本文裏一日就是一年，就是說在這可蘭經的周期一千二百六十日裏，許多國家，部落，和民族要看他們的屍首，這就是說，要顯示上帝的宗教；雖然他們不肯照它行事，却不願讓他們的屍首（指上帝的宗教）埋在墳墓裏，這就是說，在形式上他們依附着上帝的宗教，不肯讓它完全消滅，也不肯讓它的形體完全消滅。實在他們要離開它，不過在表面上保存它的名字和記念。

那些「族，民，和國」指那班聚在可蘭經的庇護之下的人，他們不肯讓上帝的主義和法律在形式

上完全消滅：他們中間有禱告和齋戒，可是上帝的宗教的基本原則，就是道德和行爲，以及對於神的神秘的知識，都已失去了；人世的德行的光明，就是對於上帝的敬愛和知識的結果，是熄滅了，虐政，壓迫，和極惡的情欲的種種黑暗，却是佔勝。上帝的法律的形體，像屍首般的供衆人觀看了一千二百六十日，每日作一年算，這時期就是謨罕默德的周期。

人們失掉了這兩個人所創設的一切，就是上帝的法律的基礎，也毀壞了人世間的德行，就是天賦的才德和這宗教的精神，竟至於誠實，正義，愛情，合羣，純潔，神聖，獨立，以及一切神的性質，都失去了，在這宗教裏，只有禱告和齋戒還存着；這情形繼續了一千二百六十年，就是可蘭經的周期的年代，好像這兩個人死了，他們的屍身却沒有精神的留着。

「住在地上的人，就爲他們歡喜快樂，互相餽送禮物，因爲這兩位先知曾叫住在地上的人受痛苦」，「住在地上的人」指別個國家和民族，例如歐洲和亞洲遠方的百姓，當他們見了回教徒的性質完全變更，上帝的法律放棄，回教徒失去了德行，熱心，和廉恥，他們的性質也變更的時候，這些人變成快活，因爲回教徒的道德腐敗了，他們將要被別國征服了，這件事已經成爲事實了。試看這曾經得到絕大威權的民族，現在怎樣的墮落和被踐踏。

別國的人民「互相餽贈禮物，」就是說他們要互相幫助，因爲「這兩位先知曾叫住在地上的人受苦；」就是說他們征服世界上別個國家和民族。

「過了這三天半，有生氣從上帝那裏進入他們裏面，他們就站起來：看見他們的人甚是害怕。」我們已經解釋過，三天半就是一千二百六十日。那兩個僵躺着的人謨罕默德所創設而阿力所促進的教訓和法律，可是它們的實質已去，只有形式留着。生氣再進入他們裏面，就是說那些基礎和教訓要重新創設。換句話說，上帝的宗教的精神性變成物質性，德行變成罪惡，對於上帝的敬愛變爲仇恨，光明變成黑暗，神的性質變成惡魔的性質，正義變專制，慈悲變成仇敵，誠懇變成僞善，領

導變成錯誤，純潔變成肉慾。過了這三日半，依照聖書的名詞這就是一千二百六十日，這些神的教訓，上天的德行，美質，和精神上的賜物，爲了巴孛的出世和甲那培克特④斯的忠心而復興。

神聖的微風傳佈着，眞理的光明照耀着，供給生氣的春季到了，領導的早晨破曉了。這兩個屍身復活了，這兩個偉人（一個是創造者，一個是促進者）升起來，像兩個燭台，因爲他們用眞理的光明照耀世界。」兩位先知聽見有大聲音從天上來，對他們說，上到這裏來，他們就駕着雲上了天，」就是從這看不出的天上他們聽見上帝的聲音說：你已經做了一切應該做的事情，傳達教訓和好消息，你們已經把我的話給衆人，提起對於上帝的呼聲，盡你們的責任。現在，像基督一般，你們必須爲了衆人所敬愛的上帝犧牲你的生命，做殉道者。那眞理的太陽和那領導的月⑤亮，都像基督一般的落在最偉大的殉道的天涯，而升到天國裏。

「他們的仇敵也看見了，」就是說許多他們的仇敵見了他們的殉道，知道他們的地位的高尚和德行的崇高，證明他們的偉大和完美。

「正在那時候，地大震動，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人。」

這地震在巴孛殉道以後發生在希拉茲。城在混亂中，死了許多人。也因了疾病，虎力拉，缺糧：饑荒，和患難，而大起紛擾，這種現象是從來沒有的。

「其餘的都恐怖，歸榮耀給天上的上帝。」

當地震在發茲地方發生的時候，其餘的日夜哭泣，從事於頌揚上帝和向上帝禱告。他們這樣的難堪，這樣的恐懼。竟夜裏不得安睡或休息。

「第二樣災禍過去，第三樣災禍快到了。」第一樣災禍就是先知謨罕默德（阿孛特拉的兒子）的出世，（願他安靜的在那裏！）第二樣災禍就是巴孛的出世，（我們該讚美他！）第三樣災禍就是無上之主顯聖而預言的那個人的美麗照耀的那天。關於這點的解釋是在以西結書第三十章第二節

和第三節，這裏說着：「耶和華的話又臨到我說，人子啊，你要發預言說，主耶和華如此說，哀咸這日，你們應當哭號，因爲耶和華的日子臨近。」

所以災禍的日子一定就是耶和華的日子；因爲那天災禍要臨到疏忽的人，犯罪的人，和愚昧的人。所以說「第二樣的災禍過去，第三樣災禍快到了。」這第三樣災禍就是博愛和拉顯聖的日子，上帝的日子；它和巴孛出世的日子相去不遠。

「第七位天使吹號，天上就有大聲音說，世上的國，成了我主和主基督的國，他要作王，直到永永遠遠。」

第七位天使是一個賦有上天的特質的人，他要帶了上天的性質和品格起來。要有聲音高唱着，傳佈這顯聖的到來，在無上之主顯聖的那天，在萬能的上帝的周期的開始（幾位先知的著作裏都預告着）在上帝的那天，神靈的國家要創設，世界要復始；一種新精要充滿宇宙，神聖的春季要到，慈悲的雲要下雨，眞理的太陽要照耀，供給生氣的微風要吹，人世要穿上新衣，地面要變成高尚的樂園；人類要受教育，戰事，爭論，不睦，和惡意，都要消滅，眞誠，正義，誠實，和崇拜上帝，要發現；合羣，愛情，和友善，要環繞世界，上帝要永遠的統治着：就是說精神上的和永久的國家要創設了。這樣的就是上帝的日子，因爲以前所來而復去的日子，是亞伯剌罕，摩西，基督，和其他先知的日子；但是這天是上帝的日子，因爲眞理的太陽在這天要極熱烈極輝煌的升起來了。

「在上帝面前，坐在自己位上的二十四位長老，就面伏於地敬拜上帝。

昔在今在的上帝，全能者啊，我們感謝你，因爲你執掌大權作王了。」

在每個周期裏，守護人和聖人總是十二個，所以耶各有十二個兒子；在摩西的時代，有十二個酋長；在基督的時代，有十二個門徒；在謨罕默德的時代，有十二個領袖。但是在這光榮的顯聖裏，有二十四個，較其他的加倍，因爲這顯聖的偉大需要這許多。這些聖人在上帝面前坐在他們的寶

座上：就是說他們永久的統治着。

雖然是二十四個偉人坐在他們的寶座上，但是他們却崇拜這普天下的顯聖的出現，他們是虛心的，順從的，說：「昔在今在的主上帝，全能者啊；我們感謝你，因爲你執掌大權作王了。」這就是說，你要發出你一切的教訓，你要集合天下的人在你的庇護之下，你要使一切的人住在一個帳篷裏。雖然這是上帝的永生的國家，這國家就指上帝的顯聖；他要發出種種法律和教訓，它們是人世和永生的精神。那普天下的顯聖要用精神的力量來征服世界，不是用戰爭和相鬥的；他要和平的做這件事，不是用刀和兵器的；他要用眞愛創設這天國，不是用戰爭的力量的。他要用仁愛和正義促進這些神的教訓，不是用武器和野蠻的。他要這樣的教育各種民族，使他們雖有各種不同的情形，雖有不同的風俗和品格，雖有不同的宗教和人種，却像聖經裏所說，變成伴侶和朋友，像狼和羊，豹，小羊，吸乳的小孩和蛇一般，人類間的相爭，宗教裏的不和，和民族間的隔閡，要完全消除，全世界的人都要在聖樹的蔭下得到完美能聯合和和睦。

「外邦發怒，」因爲你的教訓反抗別個民族的情欲，「你的忿怒也臨到了，」這就是說，人人都要受到顯著損失；因爲他們不聽從你的格言，忠告，和教訓，他們要失去你的永久的賜物遮在眞理的太陽之外。

「審判死人的時候也到了，」就是說這時候已到，死人（指那沒有敬愛上帝的精神而不得神聖的永生的人）要公平的審判，就是說他們要起來受他們所應該受的。他要暴露他們的秘密的眞相，揭示他們在人世間佔有怎樣底的地位，實在他們應該死亡的。

「你的僕人衆先知和衆聖徒，凡敬畏你名的人連大帶小得賞賜的時候也到了，」這就是說，他要不斷賞賜正道的人，以示優異，使他們照耀在永久的榮譽的天涯，像天上的星一般。他要幫助他們，賦予他們這種行爲和動作，就是人世間的光明。領導的主義，和天國裏的永生的工具。

「你敗壞那些敗壞世界的人的時候，也就到了，」就是說他要完全剝奪那疏忽的人；因爲瞎子的瞎要顯示出來，明眼人的眼光也要顯示出來；犯罪的人的愚昧和缺乏知識，也要承認，受領導的人的知識和智慧也要明顯出來，所以敗壞世界的人要被敗壞了。

「當時上帝天上的殿開了，」就是說神聖的耶路撒冷尋到了，至聖所也看得見了。依照智者的名詞，至聖所就是神聖的法律的要素，也就是上帝的神聖而眞實的教訓，它們無論在那一個先知的周期裏都不變的，這點以前已經講過。耶路撒冷的至聖所比作上帝的法律的實質，那就是至聖所，一切的法律，習俗，禮節，以及物質上的規律，就是耶路撒冷城，所以這城叫做神聖的耶路撒冷，簡略的說，像在這周期裏眞理的太陽要使上帝的光明極輝煌的照耀着，所以上帝的教訓的要素要在人世間醒覺，愚昧和無知識的黑暗要冲散，世界要變成新世界，文明要佔優勢。這樣至聖所出現了。

「當時上帝天上的殿開了，」也就是說爲了神聖的教訓的普及，這些上帝的神秘的出現，和眞理的太陽的上升，成功和利益的門在各方面開了，善良和神聖的祝福的現象要顯出來了。

「在他殿中現出他的約櫃，」這就是說，上帝的約書要在他的耶路撒冷發現，約⑥信要成立，約書的意義要明顯。上帝的名譽要傳佈東西，上帝的主義要宣佈到世界。犯這約的人要被貶責和驅散，忠守的人要被愛被敬，因爲他們守住這約書。而且是堅定的。

「隨後有閃電，聲音，雷轟，地震，大雹，」就是說在這約書出現以後，要有大風雨，上帝的忿怒的閃電要閃耀，犯約的雷聲要作響，疑感的地震要發生，磨難的大雹要打犯約的人，就是那承認信仰的人也要受到苦難和引誘。

①門就是「先鋒」的意思。

②這句是可蘭經的阿剌伯本文的波斯譯文。

③烏馬牙茲朝。
④海傑謨罕默德阿力排福羅希，是巴孛的主要門徒之一，也就是十九封生人的信之一。
⑤巴孛和甲那培克特斯。
⑥博愛和拉的著作之一，在這裏他明白的指出在他自己死後衆人必須向亞卜圖博愛求教。

第十二章　以賽亞書第十一章的說明

(COMMENTARY OF THE IITH CHAPTER OF THE BOOK OF ISAIAH)

在以賽亞書第十一章第一節到第十節裏說：「從耶西的本必發一條，從它根生的枝子必結果實。耶和華的靈必住在他身上，就是使他有智慧和聰明的靈。謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈。他必以敬畏耶和華爲樂。行審判不憑眼見，斷是非也不憑耳聞，却要以公義審判貧窮人，以正直判斷世上的謙卑人，以口中的杖擊打世界，以嘴裏的氣殺戮惡人，公義必當他的腰帶，信實必當他脅下的帶子。豺狼必與綿羊羔同居，豹子與山羊羔同臥，少壯獅子與牛犢並畜同羣，小孩子要牽引他們。牛必與熊同食，牛犢必與小熊同臥，獅子必喫草與牛一樣。喫奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，斷奶的嬰孩必按手在毒蛇的穴上。在我聖山的遍處，這一切都不傷人，不害物，因爲認識耶和華的知識要充滿地，好像水充滿洋海一般。」

這從耶西的本發出來的一條，或者可以正確的應用到基督身上去，因爲約瑟是大衛的父親耶西的後裔；但是基督因聖靈而生存，他自稱爲上帝的兒子。假使他並未這樣，那末這句話就是指他了。不但如此，他所指出來說在那條的時代要發生的事情，假使把它們當作象徵的解釋一下，那末它們已有一部份在基督的時代裏應驗過，不過不是全部；假使不把它們這樣解釋，那末這些朕兆一定一

件也沒有應驗過。例如，豹和綿羊羔，獅子和小牛，小孩和虺蛇，都是各種國家，民族，對敵的教派，和相仇的種族，的隱喻和象徵，它們的互相反抗，互相仇視，和狼和綿羊羔一般。我們說，受了基督的精神的氣息，它們得到和好，有了生氣，一同存在着。

但是「在我聖山的遍處，這一切都不傷人，不害物，因爲認識耶和華的知識，要充滿大地，好像水充滿洋海一般。」這些情形在基督顯聖的時代未曾有過；因爲直到現在各種相仇的國家存在世界上，很少人承認以色列的上帝，大多數的人並沒有認識上帝的知識。同樣的，基督的時代裏也並沒有天下太平，這就是說，在互相仇視的國家中間，既沒有太平，更沒有和協，相爭和傾軋不止，和好眞誠不見。所以。就是在現在，在耶教各教派和各國家中間，有仇恨和最猛烈的衝突發生。

但是這幾節文字可以應用到博愛和拉身上去：同樣的，在這神異的周期裏，地球要變形，人世要飾在安靜和美麗裏，爭論，吵鬧，和暗殺要被和平，眞理，和和協所替代；在各國各民族中間，相愛和友誼要出現。合作和合羣都要成立，最後，戰爭要完全消滅。當至聖書的法律實行的時候，一切爭論要在各國的總法庭面前得到絕對公正的最後裁判，一切困難也要解決。世界的五大洲要變成一個，許多國家變成一個，地面變成一塊土，全人類變一個社會。國際的關係，各民族各社會間的結合，合羣，和友誼，都要到這般地步，全人類好像一個家庭，一個宗族。上天的愛的光明要照耀着，仇恨的黑暗要從世界上冲去。普天下的和平要在地面的中心撐起它的帳篷，神聖的生命樹要生長和開展到這般地步，遮沒了東西。强的，弱的，富的，窮的，相仇的教派和相爭的國家，（好像狼和綿羊羔，豹和山羊羔，獅子和小牛）要互相用最完全的愛情，友誼，正道，和公平，對待。世界要充滿着科學，對於人類的神秘的眞相的知識，和認識上帝的知識。

現在想想看，在這博愛和拉的周期的偉大的世紀裏知識及科學有過什麽進步，人生的秘密發現過幾許，大發明有過幾種，怎樣的每天還在增加。在不久之前，物質的科學和學問，以及認識上帝

的知識，都要這樣進步，顯出這樣的奇事，看見的人都要驚奇，這樣，以賽亞書裏「因爲認識耶和華的知識要充滿地」的這一節的神秘要完全明白了。

你也應想一想，從博愛和拉出世到現在，在這短時間裏，各國家各種族的人都到了這主義的庇護之下。耶教徒，猶太人，拜火教徒，佛教徒，印度教徒，和波斯人，都極相友愛且聯合起來，好像這班人民和各人的家庭都已經聯合了一千年了；因爲他們像父子，母女，和兄弟姊妹一般。所謂狼和綿羊羔做伴侶，豹和山羊羔做伴侶，獅子和小牛做伴侶，這就是它的意義的一種。

在那獨一無二的樹枝顯聖的時候，要發生的大事中間有一件就是舉起上帝的旗幟在各國中間；就是說各國家和各部落都要在這聖旗的庇護之下，變成一個國家，這聖旗就是這偉大的樹枝。信仰和宗教的互相反抗，種族和民族的互相仇視，以及國內的傾軋，也要從他們那裏除去，一切都變成一個宗教，一個信仰，一個種族，一個民族，住在同一個故土上，就是地球，在一切國家中間要覺到普天下的和平和和協，那獨一無二的樹枝要集合以色列人的全體；就是說在這周期裏，以色列人要聚在聖地，散在東西南北的猶太人要集合起來。

現在你看一看：這些事情未曾發生在基督的周期裏，因爲一切國家並未曾歸在這神聖的樹枝的旗幟之下。但是在這無上之主的周期裏，一切國家和民族都在這旗的庇護之下。同樣，散在全世界的以色列人未曾在基督的周期裏重新集合在聖地；但是在博愛和拉的周期的起初，這明示在舊約聖經各書裏的預言，已經開始顯示出來了。你可以見得，在世界各處的猶太部落，正在到聖地來；他們住在他們自己的村落和土地上，一天多似一天，聖地的全部要變成他們的家庭了。

①全世界的培多爾阿特爾，一種國際仲裁的法庭，制定在博愛和拉的至聖書赤塔孛爾阿克達斯裏。

第十三章　聖約翰啟示錄第十二章的說明

COMMENTARY OF THE 12TH CHAPTER OF THE REVELATION OF ST. JOHN。

我們以前已經說明過，聖書裏所說的聖城，上帝的耶路撒冷，大多數是指上帝的法律。它有時候比作新娘，有時比作耶路撒冷，也有時候比作新天地，所以在聖約翰啓示錄第二十一章第一，二，三節裏說：「我又看見一個新天地，因爲先前的天地已經過去了，海也不再有了。我又看見聖城新耶路撒冷由上帝那裏從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫，我聽見有大聲音從天出來說，看哪，上帝的帳幕在人間，他要與人同住，他們要作他的子民，上帝要親自與他們同在，做他們的上帝。」

你看先前的天地指先前法律，這點是怎樣的明白。因爲這裏說先前的天地已經過去了，海也不再有了；這就是說，地球就是裁判的所在，在這裁判的地球上是沒有海的；就是說上帝法律和教訓要佈滿全球，全人類要加入上帝的主義，地球要完全給信徒所住；所以不再有海，因爲人類的住所是乾地。換句話說，在那個時代，那個法律的田地要變成人類的遊戲場了。這樣的地是固定的，人走在上面不會失足的。

上帝的法律也稱作聖城，在耶路撒冷，這新耶路撒冷，從天上來的不是一個用石，灰泥，磚，土，木，所造成的城，這是顯明的。從天上來而稱爲新的是上帝的法律；因爲用石和土所造成的耶路撒冷並不是從天上來的。也不會復興，復興的是上帝的法律，這幾點都是明顯的。

上帝的法律也比作一個裝飾好的新娘，她戴着最美麗的飾物出來，像聖約翰啓示錄第二十一章裏所說的一般：「我又看見聖城新耶路撒冷由上帝那裏從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，

等候丈夫。」在第十二章第一節裏說：「天上現出大異象來，有一個婦人，身披日頭，脚踏月亮，頭戴十二星冠冕：」這婦人就是那個新娘，那降在謨罕默德身上的上帝的法律。她所披的日頭和踏的月亮就是那在那法律的庇護之下的二個國家，就是波斯和土耳其；因爲波斯的表象是日頭，土耳其的表象是新月：所以日頭和月亮是二個在上帝的法律的權力之下的王國，後來又說：「頭戴十二星的冠冕，」這十二個星是十二個回教領袖，他們是謨罕默德的法律的促進者，也是民衆的教育者，在領導的天上像星一般的照着。」後來在第二節裏說：「她懷了孕，在生產的艱難中疼痛呼叫。」就是說這法律受到最大的困難，忍受着大苦難，直到產生了一個完美的兒子爲止，這兒子就是將來的顯聖，預言要到臨的一個，他是完美的兒子，有他的母親，就是這法律，的胸前生長出來的。這裏所說到的孩子就是巴孛，所謂「第一點，」他實在是從謨罕默德的法律所產生的。這就是說，這神聖的實物，他是上帝的法律兒子，也是那宗教所預言的，在那法律的國土裏，見到眞理；但爲了龍的專橫，這孩子帶到上帝那裏去。在一千二百六十日以後，這龍消滅了，這預言的上帝的法律的兒子，就出現了。

第三節和第四節：「天上又現出異象來，有一條大紅龍，七頭十角，七頭上戴着七個冠冕。他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。」這些現象暗指烏馬牙茲朝，他們是控制回教的。七個頭和七個冠冕指白內烏馬牙所管轄的七個國家和領土：就是大馬司寇周圍的羅馬領土，波斯，阿剌伯，和埃及的領土，和非洲的領土（就是推涅斯，摩落哥，和阿爾傑亞）安特路夏領土（就是現在的西班牙）和土耳其斯坦和忒浪沙克散尼亞領土。白內烏馬牙是管轄這些國家的。十個角指烏馬牙特各領袖的名字；這就是說，倘若沒有重複，共有十個領袖的名字，（第一個是阿步蘇弗恩，最後一個是馬萬）但是有幾個人的名字是一樣的。有兩個謨阿滑，三個協席特，兩個華立特，兩個馬萬；但是倘若這些名字是沒有重複的計算那就有十個了。這白內烏馬牙，他們的第一個是阿步蘇

弗恩，他是墨卡的王，也是烏馬牙茲朔的領袖，他們的最後一個是馬萬，他們滅去了謨罕默德種族的神聖的人民的三分之一，這些人民原是像天上的星一般的。

第四節：「龍就站在那將要生產的婦人面前，等他生產之後，要吞吃她的兒子。」我們以前已解釋過，這婦人就是上帝的法律，這龍正在婦人的身邊站着，預備吞吃她的兒子，這兒子就是預言的顯聖，謨罕默德的法律的後裔。白內烏馬牙時常等着獲到謨罕默德後裔中的那預言的一個人，要消滅他；因爲他們恐怕顯聖的實現。所有謨罕默德的子孫中被人尊敬的人，他們都要殺他。

第五節：「婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的。」這個大兒子就是從上帝的法律產生，在神聖的教訓的胸懷裏生長的預言的顯聖。鐵杖是權力的紀號，（不是劍）就是說用了神聖的權力，他要統治世界萬國的，這個兒子就是巴孛。

第五節：「她的孩子被提到上帝寶座那裏去了。」這是對於巴孛的預言，他升到天國裏去，到上帝的寶座裏去，到上帝的國家的中心去。想想看這些和事實怎樣的適合。

第六節：「婦人就逃到曠野。」這就是說，上帝的法律逃到曠野，指希傑茲的大沙漠和阿剌伯半島。

第六節：「在那裏有上帝給他預言的地方。」阿剌伯半島成了上帝的法律的住所和中心。

第六章；「使她被養活一千二百六十天。」在聖書的名詞裏，這一千二百六十日就是上帝的法律在阿剌伯曠野（大沙漠）裏成立的一千二百六十年；從這時候，預言的顯聖到臨。過了一千二百六十年，那法律要失去勢力，因爲那樹的果實已經出現。結果已經產生了，想想看各種預言是怎樣的互相一致。在啓示錄裏。預言的顯聖的人的出現是指定在四十二個月之後，但以理說三年半，也就是四十二個月；就是一千二百六十日。在約翰啓示錄的另一段裏，明白的說一千二百六十日，在聖書裏說一日就是一年。這些預言的互相一致，可以說再明白沒有了。巴孛在謨默罕德的出亡的第

一千二百六十年出現的，回教徒從謨罕默德的出亡起計算年代的。對於顯聖的證明，沒有比這聖書裏的證明更明白了。對於這公正的人，這許多偉大所說的時代的一致是最堅決的證明。對於這些預言，沒有別的解釋了。那追求眞理的公正的人有福的，倘若沒有正義。人們要攻擊。辯駁，和公然否認這證明；像法利賽人一般。他們當基督顯聖的時候。極其頑固的否認基督和他的門徒的解釋。他們在愚民面前使基督的主義模糊。說：「這些預言不是屬於基督的，是屬於預言將來要到臨的那個人，依着聖經裏所說的條件。」這些條件中間有幾條說他必須有一個國家，坐在大衛的寶座上，施行聖經上的法律顯出這樣的正義，使狼和小羊聚在同一個泉源上。

這樣他們使人們不知道基督。

註—在這些談話裏，博愛和拉志在用一種新的解釋猶太人，耶教徒，和回教徒的各種預言互相一致，並不是要指出他們的超人的性質，關於聖經舊約的作者諸預言家，參閱第四十章「顯聖的知識」和第二百九十頁「幻象和鬼神交通」兩章。

第十四章　心靈上的證據

（CHAPTER 14（SPIRITUAL PROOFS）

在這物質的世界上，時間是有週期的；週而復始的四季互相轉遞着。對於人的靈魂上，有進步，有退步，也有教育。

有時候是春天，在另一個時候是秋天，其他還有夏天和冬天。

在春天裏，有送寶貴的雨下來的雲，有芬芳的微風，又有給人生氣的風；空氣十分溫和，雨落着，太陽照着，助長植物的風吹着雲，世界是復活了，生命的氣息從植物，動物，和人類裏發現出來。地球上的生物從一種情狀進入另一種情狀，一切都穿上了新衣，黑的地上蓋着草；山和平原都

點綴着綠的草木，樹上生着葉和花，花園裏生着花和香草。世界變成另一個世界，得到了一種給人生命的精神。地球原是一個沒有生命的東西；它現在得到了新精神，生出無窮的美麗，幽雅，和新氣象，所以春天是新生命的根源，灌輸一種新精神。

後來夏天來了，那時候熱度增高，一切都生長和發展得强有力了，菜蔬的生命的力達到完足的程度，水菓產生了，收穫的時期成熟了，一粒種子已變成了一束稻草，這食糧貯起來預備冬天吃，後來騷擾的秋天到了，那時候不衞生而不生產的風吹着，這是疾病的一季，那時候一切都枯了，芬芳的空氣也汚濁了。春天的微風變成秋風，多結果的綠樹變成枯零，花和香草化去了，美麗的花園變成一堆灰塵，跟着秋天來的是冬天，帶着冷氣和暴雨。天下雪，降雨，落雹，起大風，打雷，閃電，冰凍；一切植物死了，動物疲乏了，苦惱了。

當這種情形到了，一個新的給人生命的春季又要來了，週期週而復始，春季帶了它許多新氣象和美景在平地山上很壯麗地展開它的蓬帳。生物的外表又刷新了，動物又要開始生產了；身體生長和發育，平地和曠野變成綠色而肥沃，樹上開花，去年的春季帶着它的豐滿和光榮又來了。一切的週期和嬗遞是如此的，而且是應該如此的；物質的世界也是這樣的週期和循環是如此的。

先知的心靈上的週期也是這樣的。這就是說，顯聖發現的那天就是心靈上的春天，是神聖的光榮，是上天所賜的恩惠，是生命的微風，是實在的太陽的升上，精神振作了，心靈有力了，靈魂變好了，一切都活動起來了，人生的實物快活起來，生長和發展在好的性質裏。普天下得到進步，有復活，也有悲哀；因爲這是審判的日子，混亂和苦楚的時代，並不只是快樂，幸福，和完全美麗的時期。

後來這給人生氣的春天終於變成結實的夏天，上帝的說話高舉起來，上帝的法律傳布出來；一切都達到完美的程度。上天的桌子舖張出來，神聖的微風薰染着東方和西方，上帝的教訓戰勝世界

，人們受到教育，可讚的結果生出來，人世間出現普天下的進步，上天的恩惠繞着一切，實在的太陽極强極熱的從天國的天邊升起來。當它到了子午線，它要開始下降了，這心靈的夏季的後面跟着秋季，那時候生長和發展都停止了。微風變成摧殘的風，這不合衞生的時季毀散了花園，平原，和凉亭的美麗和新氣象。這就是說，美景和善意不存在了，神聖的品質變去了，心上的光明暗下去了，心靈上精神變去了，美德被惡事所佔去，神聖和聖潔不見了，只有上帝的宗教的空名，和神聖的教訓的外表還留着，上帝的宗教的基礎是毀滅了，只有形式和習俗存在着，分裂發現了，固定變成不固定，精神死了；心腸疲了，心靈乏力了，冬季到了；這就是說，愚昧的冷氣包圍了世界，人類的過失的黑暗充滿了。這後來便跟着淡漠，違抗，輕率，怠惰，卑鄙，獸性，和石一般的麻木。這好像是冬季，那時候地球沒有太的陽熱氣，就變成荒涼了。當智慧和思想的境界到了這情狀的時候，所存的只有繼續的死亡和永久的不存在。

當冬季已經有了它的影響的時候，精神上的春季又來了，一個新週期又到了。精神上的微風吹着，明亮的曙光照着，上天的雲給出雨來，實質的太陽的光芒照耀出來，世界得到一種新生命，穿上了一件奇異的衣服。以前的一切現象和景物又發現了，大約這次更加燦爛。

事實的太陽的精神上的週期和物質的太陽的週期一樣；它們時常旋轉着和傳遞着。事實的太陽，和物質的太陽一般，有許多上升的所在：一天從巨蟹宮升起來，又一天從天秤宮或寶瓶宮升起來，又一天從白羊宮發出它的光芒來。但是太陽只是一個太陽，一個實體；有知識的人就是愛太陽的人，並不被那上升的所在迷着。有知覺的人就是眞理的追求者，並不是追求它發現的地方；所以無論太陽在甚麼宮裏出現，他們總敬愛它，他們在每個表顯眞理的神聖的心靈上去尋眞理。這種人常常得到眞理。並不和神聖的世界的太陽隔離，這樣，愛太陽者和尋眞理者時常向着太陽，不論它從白羊宮照耀出來，或是從巨蟹宮發出它的恩惠，或是從雙子宮發光；但是愚昧和不受教育的人

只是十二宮的愛者，被日出地方迷着，並不被太陽迷着。當太陽在巨蟹宮的時候，他們向着它，雖然後來它變到天秤宮去；因爲他們是愛十二宮者，他們向着他，依附着它，待太陽換了地方，他們便失去它的勢力了。舉個例說，有時實理的太陽從亞伯剌罕宮發光，有時從摩西宮發光，照耀着天涯；後來它又極有力極光明地從基督宮升起來：那追求眞理的人，不論甚麼地方見它，都崇拜它，可是依附亞伯剌罕的人，當眞理照耀在郁山上耀着摩西的時候，就沒有這眞理的勢力了。那依附着摩西的人，當實理的太陽從基督那裏極明亮極燦爛地發光出來的時候，就隱閉了；其他可以類推。

所以人類必須做眞理的追求者；他在各個神聖的靈魂裏都會尋到眞理。他必須被上天的恩惠所感動；他必須像蝴蝶一般，它愛光明，不論這光從那個燈發出來，也像夜鶯一般，它愛玫瑰花，不論這花在那個園裏生出來。

假使太陽從西方升起來，它依舊是太陽；我們不應該因而不向它，也不應該把西方常看作日落的地方。同樣，我們須要找尋上天的恩惠，追求神聖的曙光。無論它在甚麼地方出現，我們總該愛它。你們該想一想，倘若猶太人並不繼續向着摩西，只是留意着實理的太陽，他們一定在基着那邊見到太陽，正在燦爛地升起來。但是可憐啊！萬分可憐啊！他們因爲依附着摩西的門面語，就失去了上天的惠恩和華貴的光榮。

第十五章　眞實的財富（TRUE WEALTH）

每件東西的榮耀與高超要靠原因和環境。

土地的優點，裝潢與完善是要因春雨之下降，而成爲青翠的，肥沃的。各種植物與花草都在地面上生長出來，果樹的花滿開着，將來要結出新鮮的果實。花園裏在此時是成爲美麗的了，地上滿生着青草，山與平原都裹在一件綠的外衣內，花園，田莊，村鎭，城市都爲紅紅綠綠所點綴着。這

就是礦物界的繁榮。

植物的高超與完善，是一株樹要生長在清流的旁邊，時時有溫和的風吹來，太陽的熱力曬在牠上面，園丁又時時加以培植，於是這株樹就會漸漸的長大起來，將來開花結實。但是它的眞正的繁榮還是要進步到獸類與人類世界中去，而供給獸與人作食物的資料。

動物界的高超，是在於具有各種器官與能力，而能謀其需要之滿足。這是主要的光榮與優越。所以一個獸的最大的快樂，是有一片青綠與肥沃的草地，絕對清潔的泉水與可愛的青山。倘若這些都具備了，那就是這個獸的最大幸福了。再舉例說，假若一個鳥在青翠的與多果實的山林中，把它的巢建築起來，建在强大的高的樹枝上，而又能找到食物與水，那這就是它最大的幸福了。

但是一個獸的眞實幸福，是在於能從獸類變化到人類的身體上去，如同極微小的物體一樣，藉着空氣與水作媒介，跑進人的身體內而被消化，以代替人身內已經消耗過了的東西。這是禽獸的最大光榮與幸福。

所以顯然的，這種財富，這種舒適，與這種物質的豐富形成了礦物，植物與禽獸的繁榮。在物質的世界上，沒有那種財富與舒適能比得上一個鳥的財富；在所有高山與平原的區域內，都可以爲它的居棲之所，一切種子與收獲都是它的食物與財富，各陸地，各村莊，各草場，各山林，各荒原都爲它所有。現在我們看，誰是更富，這個鳥，還是一個頂富的人呢！因爲它棲居在大自然中，它予取予食，它的財富永沒有減少的時期。

因此我們知道人的光榮與高超，必是有超過物質的財富的某種東西作條件的。物質的舒適僅是枝葉，人的高超的根源是優美的性格與德行，這才是他實體上的裝潢。這些是聖靈的表現，天的恩典，神聖的情緒，上帝的仁愛與知識；普遍的智慧，智慧上的悟解力，科學發明，正義與平等，誠實與仁慈，自然的勇敢，天賦的堅貞，尊重別人的權利，謹守信約，保持忠厚，時時爲眞理努力，

爲全人類的幸福，而犧牲自己的生命，對於所有別國的人民，都相待以愛以敬；服從上帝的教訓，天國中的服務，人民的指導，各國家與各種族間的教育，如此等等。這就是人類的繁榮？這是人在世界上的優點！這是永在的生命與天上的光榮！

這些善行，除非是由於上帝的權力與聖靈的教訓，就不會從人的實體中表現出來，因爲這是需要一種最高的力量，這些善行才得表現的。在自然界中，這些完美有時或者亦略有一點點的表現，但是沒有樹立穩固，不能存在多久的，就如太陽的光線射在墻壁上一樣，是只有一剎那的時間的，仁慈的上帝既將奇妙的王冠戴在人的頭上，所以人應該努力，使得這冠上的燦爛的珠寶在世上成爲顯明的。

第二部關於基督教的幾個問題

第十六章　外表的形態與象徵必須用以表明智慧的理解力

(OUTWARD FORMS AND SYMBOLS MUST BE USED TO CONVEY INTELLECTUAL CONCEPTIONS)

爲使我們在前面所講的各種問題以及其他我們正待要講述的，能爲人理解起見，此處有一點必須首先聲明者，就是人類的學識有兩種：一種是能用知覺辨認的學識，那就是關於那些能用我們的眼，耳，嗅，嘗，觸各種知覺所能辨認出來的東西的學識。這是稱爲物體的，或可覺的。所以太陽是物體的，因爲它是爲我們的眼睛所看見；聲音是可覺的，因爲我們的耳朵能聽到；香芬是可覺的，因爲呼吸到我們的鼻孔內，我們就嗅到；食物是可覺的，因爲我們的舌子能辨出它的甜酸與鹹淡；冷與熱是可覺的，因爲我們能感覺得出來，所以這種種是稱爲可覺的物體。

人類學識的另一種是理解的，那就是說，這是關於一種理解的物體的學識，這物體沒有外表的

形態，沒有地點，不能爲我們的各種知覺所能辨認得出來的。譬如理解力就是不可覺到的東西；人的內在性格，沒有那一種是可覺得到的東西，因爲都是理解的物體。所以愛是心理的物體，不是可覺的，因爲這是耳朵聽不到，眼睛看不見，嗅不到，嘗不到，觸不到的東西。就是以太也是理解的物體，不是可覺得到的東西，雖然按照物理學講它發生的力量是熱，是光，是電，是磁氣，然而我們究竟不能看見以太本身是什麽東西。同時，自然的本身也是一個理解的物解，不是可覺的物體；人的靈性是理解的物體，不是可覺的物體。不過在解釋這些理解的物體時，我們須得採用具體的語句去表明牠們，因爲就生存界的外形講，凡是存在的東西，沒有那一件不是物質的。因此我們要解釋靈性的實際情形，它的地位，我們就得採用有具體的東西的名字來解釋，因爲在這世界上所有存在的東西，沒有那件不是具體的，可覺的。譬如，憂與樂是理解的物體，當你要解釋和表示憂或樂的時候，你就會講『我不開心，我很開心』，其實人的心並不因會憂樂而開閉。這是心理的狀態，要表示明白，就得用具體的字句。再舉一個例講，譬如你講，『這個人很有進步，』或『這個人高升了，』其實他仍在原地方，並沒有走到很遠的地方去，仍然住在地球上，並沒有飛升到空中去，所以此處所講的『進步』與『高昇』是精神上的情狀與理解的物體，但是爲表示明白起見，你就得採用具體的詞句，因爲在這世界上，存在的東西，沒有那一件是不可覺得的。

所以我們象徵學問爲光明，無知爲黑暗，但是學問眞是一種光亮，可以給我們看得見嗎？而無知眞是黑暗嗎？不，這不過是一種象徵的語句而已。這些只是理解的情形，但是你要具體的表示出來，於是你就稱學問爲光明，而無知爲黑暗。譬如你講，『我的心中幽暗，現在成爲光明的了。』因爲所謂學識的光明與無知的黑暗，是理解的物體，不是可覺的物體，但是我們爲表示明白起見，就不得不具體的說出來。

顯然的，所謂鴿子降到基督身上，這個鴿子不是一個實在的鴿子，是一種聖靈的情形，但是爲

使人懂解起見，就藉一種實物形態表明出來。如此舊約內講，上帝降世，是同火柱一樣，這也不是講眞的有一個火柱，不過是一種理解的物體，而具體的表明出來罷了。

耶穌講，『父在子裏面，子在父裏面。』耶穌眞是在上帝的肚子內，或上帝眞是在耶穌的肚子內嗎！決不是如此，反之，這是一種理解的情形，而用具體的口語表示出來。

現在我們要明瞭博氏所講的話的解釋，他講：『呵，皇帝，我是同常人一樣，也是日食三餐，夜眠七尺；最光榮者的仁風從我吹過，教給我先前一切的學問。這封信不是由我寫的，是由上帝寫的。』這是顯示的情形，不是可覺的，是理解的物體，沒有過去，現在與將來的分別；這是一種解釋，一種比喻，一種象徵，不能照字義解釋，這種情形不是常人所能領會的。睡與醒是兩種情形，睡是休息的狀態，醒是活動的狀態，睡的時候沒有聲音，醒的時候人就談笑，睡是神秘的，醒是清楚的。

譬如波斯話有所謂大地是睡了，春天一到，就醒了；或大地是死了，春天一到，就復活了，這種語句都是象徵的比喻，玄妙的語句。

簡單講起來，聖靈的顯示從來是，也永會是光明燦爛的物體，在其實質上永不會有變更的。在未會宣佈他們的顯示之前，他是靜默的，就像睡着了一樣，但是在顯示之後，他們就說話了，而成爲光明的了，正像一個醒了的人。

第十七章　耶穌之誕生（THE BIRTH OF CHRIST）

問——耶穌怎能是聖靈誕生的？

答——關於這個問題，神學家與唯物論者的意見不同。神學家相信耶穌是聖靈誕生的，但是唯物論者以爲這是不可能的，不能承認的，無疑的，耶穌必有一個父親，而且這個父親必是一個人。

在可蘭經上講：『我們把我們的靈遣送給她，於是他就投胎於她，而成爲一個完善的人。』這就是說聖靈以常人之容貌，投胎於瑪麗之體內而誕生，正如同形影之印入鏡子中一樣。

唯物論者相信兒女之生育，必先有婚姻，從一個死體內，決不能生出一個活人來，無陰陽之配合，卽無授胎之可能。此不僅人類如此，卽各種動物與植物亦莫不如此。這種兩性的交合是在一切生物與植物中都有的。關於兩性的配合，就是在可蘭經中也講過了：『這是造物者的光榮，他創造了世界上的一切東西，都是成雙成對的。』那就是說，人類，禽獸與植物都是兩性的——『我們創造一切東西，都有兩種。』那就是說我們生男育女都是由兩性的配合而生育的。

簡言之，他們以爲一個人沒有父親，完全是無稽的。神學家爲答覆起見，就說：『這誠然是不可能的，但是這也是未看見過的，不能的事情與不知道的事情是大有分別，譬在以前電報是爲人所不知道的，但是現在東西兩半球藉着電報互相通訊，所以電報在以前是一件不知道的事，但非不可能的事情。又如照相機與留聲機在從前也是不知道的，但是不是不可能的，因爲現在我們已經有了這些東西了。』

唯物論者堅持他們的信仰，神學家就向他們講：『這個地球是永在的，抑是現象的？』唯物論者一定會講，按照科學研究的結果，無疑的這是現象的，地球最初是熾熱的液體，後來漸漸變爲溫冷的，凝固起來，形成一層地殼，於是在這地殼上面，就漸漸有植物生長起來，然後又有動物，最後才有人類。

根據這種論斷，神學家就可以向唯物論者說，『你們所講的就可以證明人類在世界上是現象的，不是永在的，那末世界上的第一個人當然是沒有父親，也沒有母親了，因爲人類的生存是現象的。既然父母都沒有，無論他生出來是漸次的，這個人的誕生，總比有母親而無父親的更困難了。你們既然承認世界上的第一個人的誕生，是沒有父親，也沒有母親，無論他是慢慢的或立時的生出來的——

—那就無疑的，一個人的誕生，沒有父親，只有母親，也是可能的，可信的了。你們不能說這是不可能的，否則你們不合邏輯。譬如你說這盞燈沒有燈心與燈油，也可以點燃，於是你們又說燈沒燈心，是不能點燃的，這就不合邏輯了。耶穌有一個母親，世界上的第一個人，照唯物論者所相信的，是母親父親都沒有的。

第十八章　耶穌的偉大在於他的完善的德行

(THE GREATNESS OF CHRIST IS DUE TO HIS PERFECTIONS)

一個偉大的人，無論他有否父親，他總是偉大的。假若沒有父親就是一種德行，那亞當就比所有先知者與使者更偉大，因爲他既沒有父觀，也沒有母親。一個人之所以成爲偉大的與光榮的，是因爲聖靈的完善的榮光與恩典。陽光有質有形，質與形就如同父與母，這是絕對的完善；但是黑暗既沒有質，也沒有形，既沒有父，也沒有母，這是絕對的不完善。亞當的有形的生命的質是土質，但是亞伯拉罕的質是純潔的精靈，純潔的精靈當然有勝於土質。

而且在約翰福音第一章十二節與十三節中講：『凡接待他的，就是信他的名的人，他就賜他們權柄，作上帝的兒女。

『這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從上帝生的。』

從這幾節聖詩看起來，顯然的，就是一個弟子也不是由生理的作用而誕生的，乃是靈體誕生的。耶穌的光榮與偉大，不是在於有沒有父親。乃是在於他的完善，恩典與聖靈的光榮。假若耶穌的偉大，是因爲他沒有父親，那亞當就比耶穌更偉大了，因爲亞當既沒有父親，也沒有母親。在舊約中講，『上帝從塵土中把人創造出來，從他的鼻孔中吹入生命的氣息，於是人就成活的靈魂了。而

且我們要知道亞當之誕生，也是由於生命之靈。約翰所講關於弟子的話，更可證明他們也是從天父那裏來到世間的。由於可以知道聖靈的實質就是每個偉大人物的眞實生命，他們是從上帝來的，是由聖靈而誕生的。

這意義是，倘若沒有父親就是最大的光榮與偉大，那亞當就比所有的人都偉大了，因爲他既沒有父親，也沒有母親。到底是那個較優，從土質生的，或是從活的體質生的呢？自然從活的體質生的是較優勝。但是耶穌是聖靈誕生的。

總結起來講，聖哲人物與聖的顯示者的光榮與偉大，是由於聖靈的完善，恩典與榮光，並無別的原因。

第十九章　耶穌的受洗（THE BAPTISM OF CHRIST）

問——在馬太福音第三章十三節至十五節中講：『當下耶穌從加利利來到約但河，見了約翰，要受他的洗。約翰想要攔住他，說我當受你的洗，你反到上我這裏來嗎？耶穌回答說，你暫且許我，因爲我們應當履行一切正義，於是約翰許了他。』

這是什麼意思，耶穌既具備了一切善行，爲什麼還要受洗呢？

答——受洗的意義是由痛悔而滌除前非。約翰勸導人民使他們悔改前非，他就是使他們受洗了。因此，這是顯明的，這種受洗是象徵的口語，其意義就是悔改前非，而且在下面的話中也表示明白了，『呵，上帝！我的身體上既是除去了一切生理上的不完全，那末在我的靈魂上，也請把天生的一切不完全的東西除掉，因爲這些不完全的東西是不應踏入你的一體之門的。』人與上帝疏遠，而被剝奪了他的恩典以後，就痛悔滌去前非，向上帝禱告道，『呵，上帝！使我的心成爲善良的純潔的，除開你的愛以外，不受一切東西的羈絆與沾染。』

耶穌既想要把約翰的這種教規於當時爲衆人所採納，所以他自己就以身作則，以便喚醒人民，並完成以前宗教的規律。雖然受洗的規則是約翰創立的，但實際上從前在聖教中，也有個這種辦法的。

耶穌是不需受洗的，但是在那時候，這是爲衆人所讚賞的一種行爲，是天國的福音的一種表記，所以他就認可了。但是他後來講眞實的受洗，並不是用實質的水，乃是用靈和水，而這種水也不是指實質上的水，因爲在另一處，又明白的載着，受洗是用靈與火的，可知所講的火也不是實質的火，因爲受火洗是絕對不可能的。

所以靈者是上帝的恩典，水是生命與學識，火是上帝的愛。實質的水不能洗潔人的心，只能洗潔人的身體，但是聖水與靈，那就是學識與生命，方能使人的心成爲善良的，純潔的。人的心只要接受到聖靈的恩典的一部份，就成爲虔潔的，善良的，純正的了。那就是說，心質脫離了天生的不純粹的東西，而成爲純潔的，與虔誠的了。這些天生的不純粹的東西，就是人的惡性：怒，情，慾，驕，誑，僞，騙，自私等等。

人除非是藉聖靈之助，就不能脫離情慾的羈絆。那就是他何以講用靈，用水，用火受洗，就是用聖靈恩典的靈，學問與生命的水，上帝的愛的火。人必須受這種靈，水與火的洗滌，於是充分的接受永在的恩典。不然，用實質的水受洗，又有什麽意義呢？不，這種受洗是悔改的象徵，是謀罪的被赦宥。

但是在博氏的週期中，就無需有這種受洗了，因在實際上既就是用上帝的愛與靈受洗，那末這就已經爲人所了解，已經樹立起來了。

第二十章　受洗之需要（THE NECSSITY OF BAPTSM）

問——受洗是不是有用的與必需的，或者是無用的與不必的呢？照前一說講，如果這是有用的，爲什麽又廢除了呢？照後一說講，如果這是無用的，爲什麽又爲約翰所實行呢？

答——時代的遞嬗，情形的改變，使人類的需要隨之改變。需要不能與事物的實質分開。所以火與熱，水與濕，日與光是絕對不能分離的。情形的改變既使人類發生新的需要，所以宗教中的誡律也須常常更改，以適合時代的要求。譬如在摩西的時代內，他的誡律是按照當時的情形訂定的，所以能適合當時的需要；但是到了耶穌的時代，這些情形大大的就改變了，摩西的誡律已經不適合人類的需要，而因此廢除了。所以耶穌廢除安息日與離婚。在耶穌之後，有四個弟子，其中如比得與保羅准許吃肉，只是絞死的獸或殺掉供奉偶像的獸，與血不可吃。他們又戒禁姦淫，他們保持這四種誡律。到後來就是吃食致死的，供奉偶像的獸內，與血，保羅也准許，他只保持禁止姦淫的誡律。所以在羅馬書第十四章中十四節講：『我憑着主耶穌，確知深信，凡物本來沒有不潔淨的，惟獨人以爲不潔的，在他就不潔淨了。』

在保羅致提多書第一章十五節中講：『在潔淨的人看起來，凡物都潔淨，在汚穢不信的人看起來，什麽東西都不潔淨，連心地和天良也汚穢了。』

這種更改，這種廢除，是因爲耶穌的時代與摩西的時代之不能相提並論，到了耶穌的時代，情形與需要是完全改變了，所以在摩西的時代內所訂定的誡律也就廢除了。

世界的生存好比一個人的生存，上帝的先知者與使者就如同高明的醫士。人的疾病時有不同，良醫必對症投藥，譬如害熱疾的，卽投以涼劑，害寒病的，卽投以熱劑。這種方劑之改變，是按照病人的情形而定，而因此可證明醫生之是否高明。

我們想想舊約中的誡律，能夠在現在的時代內實行嗎？不，憑上帝說。這是不可能的，不合實際需要的。所以上帝在耶穌的時代內，就把舊約中的誡律廢除了。並且你們要知道在約翰的時代內，受洗禮的人通常是要勸導和喚醒人民悔改一切罪惡，等候耶穌天國之實現。但是現在在亞洲，天主教堂中把剛生下來的孩子投入和了橄欖油的水中，於是有許多孩子因受驚而病；在受洗的時候，他們極力掙扎，非常的恐懼。在有些地方，牧師把水洒在受洗者的額上。無論如何，在這種種的戲法中，孩子們都不得到靈方面的益處。這種種受洗的形式又有什麽結果產生呢？因此人很疑惑，不知道爲什麽把嬰孩投入水中，因爲這既不能使他得着心靈上的覺悟，也不能使他有心向上的改正；但是這不過是一種習慣而已。在約翰的時代，受洗不是如此的。約翰是勸導人民悔改一切罪惡，使得他們充滿着一種希望，等候耶穌顯示之來臨。無論何人，只要受了洗，而悔改一切罪惡，就成爲絕對的謙恭與和靄，自然在這時他身體上的外表的不純潔的東西也洗淨了。於是他會日夜渴望，期候耶穌之顯示之來臨，與上帝的聖靈的天國的踏入。

總結起來講，我們的意思是各時代的情形不同，需要也就各異，因之老的誡律就廢除了。上古時期，中古時期，現代，各時代中的情形與需要是如何的不同，那末古時的法律能拿來在現代執行嗎？顯然的，這是不可能與不合實際的。幾世紀以後的情形與需要，又會與現代的不同。在歐洲，法律是常常改變，過去的法律已經不合現代的需要，因爲社會中的思想，情形與風俗是時有變遷的。如果不是如此，人類的榮繁就要遭毀滅。

譬如在摩西的五經中有一條規律，就是無論何人，如果他破壞安息日，就要得死罪。在這經內，是規定有十種死罪的，在現代是否還能保守這種律文呢？顯然的，這是絕對不可能的。因此法律必須時有更改，這一點就是上帝的最高的智慧的充分證明。

對於這個問題，我們須深思與研究，於是這些變遷的原因，就會明白。

祝福那些作深思的人們！

第二十一章　麵包與酒之寓意

(THE SYMBOLISM OF THE BREAD AHD WINE)

問——耶穌說：「我是活着的麵包，這麵包是從天上來的，一個人吃了這麵包，就不會死。」這種話的意義是什麼？

答——這種麵包是指天賜的食物與聖靈的完美。如此，「假若那個人吃了這種麵包，」就是說假若那個人得到了天賜的恩典，接受了聖靈的光明，分得了耶穌的完善，他就得到永在的生命了。同時血液是指生命的靈魂，聖靈的完美，主的光榮與永在的恩典，因爲身體上各部份都是從血液的流通中得到重要的質分。

約翰福音第六章廿六節講：『你們找我，並不是因見了神蹟，乃是因吃餅得飽。』顯明的，耶穌的弟子所吃的麵包，而吃得飽飽的，是天賜的恩典，因爲同章卅三節又講：『因爲上帝的糧，就是那從天上降下來賜生命給世界的。』自然耶穌的身體並不是從天上降下來的，是瑪麗生的，從天上降下來的乃是耶穌的精神。猶太人不能了解這一點，他們說：『這不是約瑟的兒子耶穌嗎？他的父母我們豈不認得嗎？他如今怎麼說他是從天上降下來的呢？』

我們再看耶穌所講天賜的麵包，是指他的精神，他的恩典，他的完善，他的教訓，又是如何的明顯，因爲同章六十三節又講，『叫人活着的乃是靈，肉體是無益的。』

所以這就明白了，耶穌的靈是天賜的恩典，是從天上降下的；無論何人，只要從這種靈得到了光明，得到了天賜的教訓，那他就有永在的生命了。因此在同章卅五節中又講：『耶穌對他們說，我就是生命的麵包，到我這裏來的，必定不餓，信我的，永遠不渴。』

我們看他以吃表示『到他那裏去，』以飲表示『信仰他。』如此這就是顯明而確定的了，神聖的食物是聖的恩典，靈的光輝，天的教訓，耶穌的概括意義。吃就是接近他，飲就是信仰他。耶穌的身體是如常人的，但是他的精神是天賜的，這種精神是永在的，所以耶穌的身體雖然被釘在十字架上而死亡了，然而他的精神是永久存在的。有些人以爲聖餐卽是耶穌的實體，因爲耶穌的神格與聖靈是降入和存在聖餐中。但是他們不想聖餐被吃了之後，不就消化了，完全變形了，怎能有聖靈存在其間呢？不，存這種思想是爲上帝所不許，這完全是一種幻想。

總而言之，上帝的教訓乃永在的恩典，因耶穌之降世也傳佈於世間，啓導的光輝放射了出來，而生命之靈是給予人們了。凡受了啓導的，就成爲有生命的人，沒有受啓導的人，只是永遠的死滅。這種從天上降下的麵包，是耶穌的聖體，是他的靈的元素。他的弟子吃了這種麵包，就得着永在的生命了。

耶穌給他的弟子進餐是有多次的，爲什麽最後的晚餐與別的不同呢？自然這天賜的麵包並不是指實在的麵包，是指耶穌靈體的效益，是指聖靈的恩賜與完善，這些爲他的弟子所分食了，而各人都吃得飽飽的。

同時我們要知道當耶穌將麵包授給他的弟子，對他們說，『這是我的身體，』而將恩惠賜給他的時候，耶穌還是本來的面目，同他們在一塊的，他並沒有變化成爲麵包與酒；假若他是變成麵包與酒了，那他就不能保持他本來的面目，同他的弟子在一塊了。

麵包與酒是象徵的語句，其意義乃另有所指，這是顯明的了。我已將我的恩典與完善賜給你，當你們接受了這種恩典，你們就得到了永在的生命，分享了天賜的食物。

第二十二章　奇事（MIRACLES）

問——據聞耶穌做了一些奇異的事情，這是不是確有其事，或者還另有別的意義呢？物質不變，已經科學證明，世界上的一切東西都不能逃出這個定律，因此凡與這定律相反的事情，當然是不可能的了。

答——聖的顯示就是奇事與奇蹟的源本。無論什麼艱難與神奇的事情，對於他們都是可能的，容易的。因爲由於一種至上的能力，奇蹟就從他們中間表現出來，這種能力是超過自然的力量，是能支配自然界的。所有聖的顯示者都表現了奇妙不可思議的事情。

但是在各聖書中，均有一個特殊的名詞，因爲一切奇事與奇蹟，在聖哲者看來，是無關重要的；他們對於這些事情，連談都不願意談。因爲假使我們以奇蹟爲證據，那末對於親眼看見過奇蹟的人，奇蹟固然是證據，然而對於沒有看見過的人，就是拿奇蹟作證，也不能使他們相信。

譬如，假若我們對一個陌生的人，講述一些關於耶穌與摩西的奇事，他就不會相信，並且會說：『關於無稽的偶像，也不斷的有許多奇異的事情的傳說，由許多人證實確有其事，並且還在書本上證實了。婆羅教門曾著了一本書，敘述關於婆羅門的奇事。我們怎能知道猶太人與耶教徒所講的是眞情，而婆羅教門徒所講的就是假話呢？因爲雙方面所述的奇事，大半都是從書本搜集得來的傳說，也許是眞的，也許是假的。』其他宗教的情形也是一樣的，如果是眞的，就大家都是眞的，如果一種可以接受，就一切都可以接受。因此，奇事並不是證據，對於親眼看見奇事的，猶可用奇事向他們證明，對於沒有看見過的人，奇事就簡直不能使人相信了。

但是在顯示之日，凡有卓識的人都知道聖的顯示者的情形都是奇事，因爲這些情形是特殊的，這就是奇事。就耶穌講，他一個人孤臂無助，既沒有軍隊，也沒有羣衆，在最大壓迫之下，將上帝

的旗幟樹立於全世界的人民之前，他與全世界的人民相抗，最後雖然他死在十字架上，然而他征服他們了。這的確是一件奇事，誰也不能否認的。關於耶穌的實情，也無需別種證據了。

表面上的奇事對於實體的人民，是無關緊要的。譬如，假使一個盲人能看見了，他最後還是要瞎的，因爲他會死，他會失去他的官能。因此使一個盲人重見天日，比較起來，還是沒有多少重要性的，這種視覺最後總要消失的。一樣的道理，起死復生又有什麽用處呢？人的身體總有一日要死亡的。但是上帝給人類以靈機與永在的生命，卽聖靈的生命，那才是重要的。因爲生理的生存不是永久的，這種生存等於不生存。所以耶穌對他的一個弟子講：『讓死者去埋葬他們的死者』；因爲『由肉體生者總是肉體，由靈體生者總是靈體。』

我們要知道，那些在外表上是活着的人，耶穌以爲他們都是死人，因爲生命是永在的生命，生存是眞實的生存。在聖書中，無論那一處講到死的復活時，其意義是一個人受了永在的生命之賜，從前好比是一個死人，現在復活了，盲者重見光明的意義是他得到了眞正的靈機，聾者恢復聽覺的意義，是他得到了聖靈的聽覺。在福音中耶穌講：『他們是如同伊賽亞所讖的那些人一樣，有眼不能見，有耳不能聽，我把他們治好了。』

聖的顯示者並非不能行奇事，因爲他們是萬能的，不過對於他們，只有內心的靈機，聖靈的診治與永在的生命是可貴的重要的。因此，在聖書中所謂一個瞎了眼睛的人重見光明，其意義是指這個人的內心的黑暗，而他得到了靈機，就重放光明了，或者是他以前是愚蠢的，現在變爲聰明的了，或者他以前是疏懈的，現在變爲誠懇的了，或者他以前是凡俗的，現在成爲聖善的了。

內心的靈機，神聖的診治，永在的生命等，這些都是不朽的，才是重要的。肉體的生命與能力，比較起來，又有什麽重要和價值呢？因爲這是不久就會消滅的。譬如一個人點燃一盞燈總會要熄滅的；只有日光總是明燦的，這才是重要的。

第二十三章　耶穌之復活

(THE RESURRECTION OF CHRIST)

問——耶穌死後三日復活，是什麽意義？

答——聖的顯示者復活，並不是指肉體講的。他們的一切情況，行爲，他們樹立的事情，他們的教訓，他們的言詞，他們的寓語，都有一種神聖的意義，與物質的東西無關的。譬如耶穌自天而降的問題，在福音內許多地方都明明白白的載着，人子自天上降下，他是在天上，他會到天上去。約翰福音第六章卅八節講：『因爲我是從天上來的；』四十二節又講：『這個耶穌不就是約瑟的兒子，爲我們所素識的嗎？他怎麽講他是來自天上來的呢？』約翰福音第三章十三節又講：『沒有那個人曾經上升到天上去過，只有他是天上降下的，就是在天上的人子。』

我們要知道當耶穌是住在世界上的時候，福音上講「人子是在天上。」並且我們要注意，耶穌雖然是瑪麗生的，但是福音上講他是從天而降的。於是顯然的，所謂人子從天而降，決不能照字面上解釋，是另有一個內在的意義的，這是神聖的而非現實的事實。這意義就是耶穌雖然明明白白是瑪麗生的，然而實際上他是從天上來的，從實體的太陽的中心，從天國來的。耶穌既然是天國來的，所以他在世界上死去三日，是有一個內在的意義，不是表面的事實。同時，他在世界上復活，也是一種象徵的語句，是神聖的而非現實的事實，因此他的昇天，也是神聖而非現實的事實。

除開這些解釋之外，科學證實我們眼睛所看見的天空是無限大的，虛空的，有無數的星存在這空中，不息的旋轉。

所以我們要講，耶穌復活的意義是如下；耶穌殉難，他的弟子因之感受痛苦與煩惱。他的教訓，他的恩典，他的完善，他的靈力，這一切就是他的實質，在他殉難後二三日中是隱匿而不彰明，

也可以說是消滅了。因爲他的弟子在這時是很少的，而他們可都因他之殉難而痛苦而煩惱。耶穌的主義在這時是成爲無生氣的物體了。但是過了兩三日之後，他的弟子成爲勇敢而堅毅的了，他們開始爲耶穌的主義而奮鬥，決心傳播他的教訓，實行他的教訓，於是耶穌的實質就成爲光輝燦爛的，他的恩典也表現了出來，他的宗教生氣勃勃的，他的教訓成爲明顯的了。換言之，卽耶穌的主義以前是無生氣的，後來爲聖靈的生命與恩典所籠罩，就成爲有生氣的了。

這就是耶穌活的意義，而這種是眞實的復活。但是一班教士既沒有懂得福音的意義，也不能領會象徵的語句，所以說科學與宗教是互相衝突的，譬如耶穌的昇天，在他們看起來，就根本與科學的原理相衝突。但是當這個問題的眞正意義明白了，象徵的語句給解釋了出來，科學就沒有與宗教衝突的地方；反之科學的知識反能證實宗教的理論。

第二十四章　聖靈降到弟子的身上

(THE DESCENT OF THE HOLY SPIRIT UPON THE APOSTLES)

問，——福音中所述聖靈降到弟子的身上，其情形與意義到底是什麽呢？

答，——聖靈之降臨並非有如空氣之吸入人的身體一樣，不是有確實與具體的形態的。不，這不過是如同陽光之映入鏡子中，它的光亮成爲燦爛的罷了。

耶穌死後，他的弟子苦惱，他們的思想不一致，互相衝突，但是到後來，他們成爲堅定的，而互相團結起來了。他們在聖靈降臨節的餐席上聚會，從此把一切物慾拋棄。他們忘記了自身的舒適與快樂，爲可愛戴者，犧牲他們的身體，舍棄他們的家庭，而成爲無家可歸的飄泊者，就是他們自己的生命，他們也不顧了。當他們得到了上帝的幫助，聖靈的力量是成爲明顯的了，耶穌的靈勝利

了。上帝恩愛統治了。他們在那時得到幫助，散處各地，各人以上帝的主義，證明上帝的愛的力量。

所以聖靈降到弟子身上的意義，是他們爲耶穌的靈力所感動，而有堅忍不拔的精神。由於上帝愛的靈，他們得到了新生命，他們視耶穌如同仍然活着，是在幫助和保護他們。他們以前是渺小的，現在成爲偉大的了，以前是懦弱的，現在成爲堅强的了。他們如同在陽光之前的鏡子，而光明映入其中。

第二十五章　聖靈（THE HOLY SPIRIT）

問，——什麽是聖靈？

答，——聖靈是上帝的恩典，是從聖的顯示者發佈出來的璨爛的光輝，實體的太陽的光輝的焦點就是耶穌，上帝的恩典由這個焦點散佈出來，映在別的鏡子上面，那就是耶穌的弟子。所謂聖靈降在弟子的身上的意義，是上帝的恩典的光輝，從他們中間反映和表現出來。而且所謂進出與昇降只是肉體特有的動作，不是靈的動作。那就是說可覺的物體才有進與出的動作，理解的物體，如智慧，愛，學問，想像，思想等，就無所謂有進與出，或昇降的情形，不過這些有直接的關係而已。

譬如，學問是由智慧得到的一種情形，是一種心理的狀態，而意識的活動就是想像的情形，但是意識是與學問的求得有關係的，就如同形影之反映於鏡子中一樣。

因此這就成爲明顯的了，就是理解的物體沒有進與昇的動作，而聖靈是絕對不能有映，降，進，出，入等的情形，聖靈只是在光輝中表現出來，正如同日光之現於鏡子中一樣。

在聖書中，有某幾處地方講聖靈是指某人，如同在言語與談話中，普通講某人是富有靈性的，或者他之爲人是仁慈與慷慨的。在這種情形中，我們所看到的是光輝，不是鏡子。

在約翰福音內，關於在耶穌之後的預期者的降臨，第十六章十二節與十三節講：「我還有好些事要告訴你們，但你們現在担當不了，只等眞理的聖靈，他要來了，他要引導你們明白一切眞理，因爲他不是憑自己說的，乃是把他所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。」

我們對於這幾句話，「他不僅要說到自己，而且是要把所見所聞的都說出來，」細心的玩一下，就可以知道，眞理的聖靈是與一個人合爲一體，這人有他的人格，他有耳朵聽，有口舌說話。所以上帝的靈是指耶穌講的，就如同我們講一盞燈亮一樣——意思是指亮與燈。

第二十六章　耶穌之重臨與判決之日

(THE SECOND COMING OF CHRIST AND THE DAY OF JUDGMENT)

在聖書中講耶穌會再來到世界上，而且他之來臨，是在某些表記實現的時候。譬如，太陽要黑暗，月亮要不發光，繁星要從天上墜落……在這時候，人子就要在天上顯現，世界上的各種人民都要哀求，於是他們就要人子有大榮光與能力，從天上的雲端降下。」博愛和拉已經把這些話在篤信之道一書中解釋明白了，此處無庸贅述，如果你參讀這本書，就會知道其意義。

不過我對於這一個題目，尚有引伸的地方。耶穌第一次降生世界，他也是從天上降臨的，這是在福音內很明顯的講過了。耶穌自己說：「沒有那個人曾經登過天，只有他是從天上來的，就是在天上的人子。」

很顯明的，耶穌雖然是由瑪麗之母體生的，然而他是從天上來的，這是大家都知道的。他第一次之降臨於世界是如此，那末他第二次來到世界上，也會是如此的，必然的是雖由母體生的，然而是從天上降臨的。福音中所講耶穌再次來臨時的情形，是與他第一次來臨時的那些情形一樣的，我

們已經在前面講述過了。

以賽亞書宣稱救世主會征服東西兩半球，世界各國都會歸服在他的旗幟之下，他自己的王國也會樹立起來。他會是來自一個無名的城市，罪惡的人們會要受他的判斷，那時世界上成爲極公平與平和的，以至於虎豹與羊羣，嬰孩與毒蛇要相聚於一個泉水旁，一個草地上，一個棲居中，而不發生傷害。耶穌之第一次降臨，也是在這些情之下的，雖然在表面上是沒有一件實現過的。因此猶太人拒絕相信耶穌，稱他是怪物，視他爲上帝的主義的破壞者，爲安息日與此規律的摧毀者，而將他處於死刑。然而這些情形，每種都有一個意義，猶太人不懂得，所以他們不能領會耶穌的眞理。

耶穌之重臨，是會有同樣的情形的。上面所講的那些表記與情形均含有一種意義，不是照字面上解釋的。譬如星宿會墜落到地球上，天上的星是數不清的，而據現代的天文學證明太陽的體積是大過地球百多萬倍的，而每個星的體積更大過太陽幾千倍。假若這些星要往地上墜落，這地球怎麼會容得下呢？這正如喜瑪拉雅山往芝蔴上墜落，是一樣的不可能的。耶穌講；「或者我要當你們睡熟的時候來，因爲人子之來，是如同賊一樣的，」這話就更奇特了。或者賊已經在屋內，而主人還不知道呢。

這是顯明的，這些表記都有一種比喻的意義，不是照字面解釋的。這是在篤信之道一書中，解釋得很清楚，請參閱該書。

第二十七章　三位一體（THE TRINITY）

問，——甚麼是三位一體？

答，——聖的實體有人類所意想不到的純正與虔潔，其偉大不是人類的智慧與知識所能揣想得到的，是超乎一切想像的範圍之外的。聖的實體無所謂分與合，因爲分與合是實現，不是聖靈

世界中的情形。

聖的實體既無所謂分與合，所以就也無所謂單與雙，是沒有數目的，是整個的，一體的，永恆的，等級之分只是不完善的現實，絕對的完善，就無從分別等級。

上帝是絕對的完善，人類只是不完善，他的顯示，他的表現，他的降臨，在人類間是如同日光之反映於明鏡中一樣。人是上帝的明顯表記，上帝之於人。就如同陽光之普照萬物。但是山野，樹木，都只受到陽光一部份的照射，在這一部份陽光之下生養，顯現其形態，維持其生存。完善的人就不然，他是聖的顯示者。是如同一面明鏡一樣。實體的太陽與其一切性格與完美之處，在這鏡中都是成爲明顯的。所以耶穌是反映聖善的明鏡，實體的太陽，聖靈的實體反映在這鏡中，顯現其光明與熱力，但是太陽並沒有離開它高潔的地位，而跑到鏡子裏來，只是將它的光輝映入鏡子中，上帝只是將他的完美表現於耶穌身上。

現在假若我們講我們看見太陽在兩個鏡子中——一個是耶穌，一是聖靈——那就是說我們看見了三個太陽，一個在天上，兩個在地上，我們說的話是對的。假若我們講只有一個太陽，完全只有一個，反沒有第二個，我們說的話也是對的。

耶穌是一面明鏡，實體的太陽與一實體將其一切完美與性格映入這明鏡中，聖的實體決不能分成幾部，永遠的只是一個，不過能多映入鏡子中而已，所以耶穌說。『父是在子裏面』就是講實體的太陽是表現在這明鏡中。

聖靈是上帝的恩典，在耶穌身上表現。聖子是耶穌，聖靈卽耶穌的精神，由此可以證明，聖的實質是唯一的，再沒第二個可以與之相比擬。

這就是三位一體的意義，不然上帝的宗教就是建築在不合邏輯的信仰上面，這種信仰對衆人是些意想不到的事。那又怎能使人相信呢？一件事除非是有可懂的原理就不能爲人的智慧懂得。不然

只是一種幻想。

從以上所講的看起來。所謂三位一體的意義，這當然是清楚的了。上帝是一體的也證明了。

第二十八章　約翰福音第十七章第五節的意義的解釋

『父阿。求你使我同你自己享受榮耀。就是未有世界以先。我同你所有的榮耀。』

宇宙間的事物可以分爲兩類。一類是自身能存在，無需假籍他物之助，沒有甚麼緣由的，這叫做自生。譬如太陽，它本身有光，它的光照耀，無需借助別的星球，所以太陽的光是本質的光，自在的光。但是月亮的光是借自太陽。因此就光講起來，太陽是因，月亮是果。因在前，果在後。

第二種先存是時間的存在。它沒有一個起初的。上帝的教訓是不受時間限制的。過去，現在，將來，一切對於上帝都是一樣的。沒有太陽就沒有所謂昨天，今天與明天的分別。

講到榮耀，也是有等級的。最榮耀當然是在榮耀之前。因此基督既爲上帝的發言人。當然在品格與善良方面。在未站在別人之前，上帝的教言是無表現出來的。他最純潔與最榮耀的，是在於最完美與最莊嚴的地位中。後來由於上帝的智慧，把恩典從天國中向罪惡的世界上照射。而由基督表現出來，基督受着世人的壓迫。爲猶太人所陷害，爲橫暴所劫持，而最後死於十字架上。因此他對上帝講：『使我脫離肉體的束縛，使我脫離這個環籠。於是我得以超升到天國中去，而恢復我原來的快樂與自由。』

事情是這樣的。在這個罪惡的世界上，他的榮耀與偉大可在他昇天以後方才表現出來。當他活着的時候，他要活受世界最强的一個國家的人民的欺侮，那就是猶太人。他們以爲這是應得該方之陷害他的。但是他死了以後，世界各國君王無不敬仰這個偉大人物的。

第二十九章　哥林多前書第十五章第二十二節的意義的解釋

哥林多前書第十五章第二十二節講：「在亞當裏衆人都死了，照樣在基督裏，衆人也都要復活。」這一節話的意義是甚麼呢？

答——我們要知道人的性格有兩種：一種是獸性，一種是靈性，獸性是由亞當遺傳下來的，靈性是上帝賜給的，是聖靈的恩典，前者是一切不完善之源，後者是完善之源。

耶穌犧牲自己，使人們解除獸性的不完善，而得到靈性所具有的一切善行。這種靈性由於聖靈的恩典而存在，是一切善行的結晶，藉聖靈的生命而表現；這是聖的完善，光明，啓示，高尚，高尚的渴望，正義，愛，仁慈，生命的實質。這是實體的太陽的光輝的反映了。

耶穌是聖靈的中心點，他是聖靈生的，聖靈長大的，他是聖靈的後裔，那就是說耶穌不是亞當的後裔，不，他是聖靈誕生的。因此哥林多前書中這一節話，「在亞當裏衆人都死了，照樣在基督裏，衆人也都要復活，」其意義是亞當是人類的父親，那就是說，他是人類生理上的生存的起源，他是人類生理上的祖先。他是一個活的人，但不是精神生命的給予者。反之，耶穌是人類精神的起源，在靈方面，他是人類精神上的祖先。亞當是活着的人，耶穌是活着的靈。

每人受制於情慾，而罪惡就是情慾發揮權力的結果，因爲這是不受正義與聖潔的約束的。人的身體是情慾的奴隸，它的行動受情慾的支配。所以怒，妒，爭，貪，奢，愚，偏，恨，驕與橫暴等等的罪惡，是一定的存在這現實的世界上。所有這些獸性都在人的天性中存在。一個人如果沒有受過聖靈的教育，他一定是一個暴夫。就如同非洲的野蠻人一樣，他們的行爲，習慣與道德都是絕對放縱的，他們的行爲是隨情慾支配，有如此其甚，於是他們互相殘殺，吃同類的肉。如此我們可以知道，現實的世界是一個罪惡的世界，在現實的世界上，人之所以異於禽獸者，也就無幾了。

所有一切罪惡都是由慾念產生，而慾念乃因物而起，這對於禽獸本不是罪惡，但對於人，則確實是罪惡。禽獸是不完善的總源，如怒，慾，忌，貪，殘，驕等。這些劣性是凡禽獸都有的，但不是罪惡。人有了這些劣性，卽是罪惡。

亞當是人類生理生存之源，耶穌的實體是精神生命之源，這實體就是上帝的聖典。這是一種生氣勃勃的靈，其意義是一切不完善因人之生理生存的需要而起者，均受了那種靈的教導，而成爲人類的完善了。因此耶穌是活着的靈，全人類生命的源泉。

亞當是生理生存之源，現實的世界既是不完善的世界，而不完善卽與死滅相等，所以保羅把一切不完善，比之爲死。

但是耶教徒中，有大多數相信亞當既偷吃了禁果，他的罪惡就是不在服從，這種不服從的不幸的結果傳結後人，好像遺產一樣，他的後人總不能除去這種罪惡。所以亞當是死與消滅之源。這這種解釋自然是不合理與錯誤的，這無異是說一切人們，就是上帝的先知者也包括在內，無論其罪或有過失與否，只因爲他們是亞當的後裔，他們就都是罪惡者，一直到耶穌殉難之日，他們都是在地獄中受苦。這眞是荒謬之論。假若亞當是有罪者，那末亞伯拉罕的罪在那裏呢？以賽克，約瑟，摩西，他們可有什麼過失呢？

但是耶穌，他是上帝的聖典的顯示者，自己犧牲自己了。這種犧牲有兩種意義：一個是表面的，一個是內在的，表面的意義是：耶穌的志願是要代表和鼓勵一種主義，拿那主義教導全人類，喚醒亞當的兒女；而提倡這種偉大的主義——爲全人類與全世界所反對的主義——既是要遭殺身之禍，要上十字架的，所以耶穌在宣佈他的使命的時候，就已決心犧牲其性命了。他視十字架如王座，視創傷如香膏，視毒液如糖與蜜。他奮起教導世人，所以他犧牲自己，給予世人以生命之靈，他犧牲肉體，爲着以靈喚醒世人。

第二個意義，卽是內在的意義，是這樣的：耶穌是像一個種子一樣，這個種子犧牲了自己的形態，使得有一株樹生出來。雖然種子使自己的形態變了，但是它的實質仍然存在於樹的軀幹與枝葉中。

耶穌的地位是絕對的完善，他使得他的聖的完善，對於所有有信心的人們，照耀得如同白日，這種光輝的恩典在人們的實體中照耀。因此他講「我是從天上降下的麵包；無論那個，只要吃了這麵包的，就不會死。」那就是說，無論誰分受了這種聖的食物，就會得到永在的生命，分得了這種恩典，接受了這些完善的人，會得到先存與恩典者，會免除錯誤的黑暗，會受聖光的照迪。

種子是爲着樹而犧牲其形態了，但是它的優美，因有這種犧牲，而得表現於樹的軀幹與枝葉上。種子優良，然後樹的軀幹偉大，枝葉茂盛。

第三十章　亞當與夏娃

問——亞當和他偷吃樹上果子的故事，實際的意義到底是什麼呢？

答——聖經上講上帝把亞當安置在伊甸園內，叫他看守和培植這園子，並且對他說：園中樹上的果子隨便你吃，只有那分別善惡的樹上的果子吃不得，如果你吃了，你就會死。於是上帝使亞當睡着，從他身上取了一條肋骨，造成一個女人，以作他的伴侶。後來蛇引誘那女人偷吃那禁止吃的樹果，對她說：上帝禁止你吃這樹上的果子，使得你的眼睛不能睜開，於是你就不知道善與惡。夏娃聽了這話，就把那樹上的果摘下吃了，並且給亞當也吃了，他們的眼睛睜開了，發現自己是赤身露體，於是就拿樹葉遮羞。這種行爲的結果，是他們受了上帝是責備。上帝對亞當講，「你吃了那樹上的禁果嗎？」亞當回答說「夏娃引誘我，我就吃了。」於是上帝責備夏娃，夏娃就講，「這是蛇引誘我，所以我就吃了。」因此蛇受了咒詛，從此在蛇與女人之間，就結下了仇恨，世世不解。

上帝講：人是成了同我們一樣的，知道善與惡，現在恐怕又要摘生命之樹的果子吃，就會永遠活着。所以上帝把生命之樹保護起來。

假若我們按照大多數人的解釋，相信這故事的話表面，這就眞是奇特得很。這種事實是爲我們的智慧所不能接受，相信或想像的，因爲這種情節，這些話語與責備都是超出了可能的範圍之外的，爲人的智慧所不能置信，更莫說神聖的了。神聖用最完善的形式創造了這無限的宇宙，這宇宙中的萬物都是絕對的有條理，力量與完善的。

我們須反省一下：假若，把這故事的表面意義，講給一個聰明的人聽，他決不會相信，他一定會否認像這種情節能出自一個理智的人之口。因此亞當與夏娃偷吃禁果，以及他們被逐出天堂的故事，一定是一種比喻。這個含有神聖的奧秘與廣大的意義，是有不可思議的解釋的。只有那些懂得奧秘的人與那些近萬能者的天國的人，才能知道這些秘密。所以聖經上這一節話是有很多的意義的。

我們姑解釋其意義之一，而我們要講：我們說：亞當是靈，夏娃是指他的魂，因爲在聖書當中有些地方講到女人的時候是指人的魂的，別分善惡的樹是指人類的世界，因爲在神聖的世界中，只有絕對的善與光明，在人類的世界，才有善與惡，光明與黑暗等相對的情形。

蛇的意義是指世俗的沾染，這種世俗的沾染，使得亞當的靈和魂，從自由的世界墮入束縛的世界中，使得他離開一體的天國，來到人類的世界。當亞當的靈和魂來到人類世界的時候，他是離開了自由的天堂，而墮入束縛的世界中了，他是離開了絕對的純潔與聖善的世界，而來到有善有惡的世界中了。

生命之樹是生存於世界的最高級的地位，是上帝的聖典的地位，是無所不包含的顯示。因此這個地位是保全起來了，而在最高貴的無不包含的顯示降臨的時候，這個就成爲明顯的了。因爲亞當

的地位，對聖善的顯示講起來，是胚胎情形，耶穌的地位是成熟的情形，而最偉大的聖人（一）降世，則是實體與性格的完善情形。因此在至上的天堂中，生命之樹是絕對的純潔的中心表示1即無不包含的聖靈的顯示。從亞當的時候一直到耶穌的時候，人民很少提及永在的性命與聖的顯示。生命之樹是耶穌實體的地位，因他之顯示，這樹是植立起來了，而結着永生的果實。

我們想想，上面這番解釋是如何與實際的意義相符。因爲亞當的靈與魂，有了世俗的沾染以後，就離開了自由的世界，而踏入束縛的世界中，於是他的後人是永遠處於束縛中，不能解脫。這種靈與魂對於世俗的沾染，就是罪惡，由亞當遺傳給他的後人，是蛇，永遠潛伏在亞當的後代中，爲他們的仇敵。這種仇隙永遠存在不滅。因爲世俗之好，就是使靈魂受束縛的原因，而這種束縛卽是罪惡，由亞當遺傳給後代的人類。人類爲着這種沾染，被剝奪了聖靈的恩典與高超的地位。

當耶穌的仁風與大聖的聖光散播了的時候，那些傾向上帝而接受了聖恩的人，就能在這種沾染中得救，免除罪惡，得到永生的生命，脫離世俗的束縛，達到自由的世界。他們解除人類世界的罪惡，受着天國的德行的賜福。這就是耶穌的話的意義，他說，「我爲着世界的生命而流血，」那就是說，我之所以不辭艱難苦楚與生命之犧牲者，是要得到罪惡之自贖的目的，那就是使得人的靈不受世俗的束縛，而傾向天國，使得有賢哲者出世，領導人羣，而顯示天國的聖善。

要注意，假若按照一班人的想像(二)，把這故事照字面上解釋，那就是絕對的錯誤了。假若亞當是因吃禁果而得罪，那末榮耀的亞伯拉罕可有什麼罪呢？聖道的談論者摩西有什麼罪過呢？先知者納亞有什麼罪呢？眞誠者約瑟有什麼罪孽呢？上帝的先知者的罪過是什麼呢？貞潔者約翰的罪過是什麼呢？公平的上帝會因爲亞當的罪惡，就叫這些光明的顯示者，都在地獄中受苦，一直到耶穌降世，因爲他自己的犧牲，他們才免掉刑罰的磨難嗎？這種思想是超出了隨便那種思想的範圍之外的，決不能爲有智慧的人接受。

不，這故事的意義就是在前面講過的：亞當是代表亞當本人的靈，夏娃是代表亞當的魂，樹是指人間的世界，這世界中充滿着罪惡，沾染罪惡亞當的後人。耶穌用他的聖風，把人們從這種罪惡的沾染中，解救出來，使他們免除罪惡。亞當的罪惡是與他的地位有關的。對於人間世俗的沾染是罪惡，傾向聖靈的世界是善行。所以肉體的能力與靈力比起來，就無用了。一樣的道理，肉體的生命與在天國裏的永在的生命比起來，就如同死亡一樣。因此耶穌稱肉體的生命爲死，他講，『讓死者去埋葬死者。』雖然那些人生理上是活着的，然在他看起來，他們是如同死人一樣。這就是聖經亞當的故事的意義。反省罷，你或者會發現其他的意義。祝福你！

第三十一章　釋褻瀆聖靈

問，——『所以我告訴你們，一切罪惡和褻瀆的話，都可得赦免，惟獨褻瀆聖靈，總不能赦免。凡說話干犯人子的，還可得赦免，惟獨說話干犯聖靈的，今世來世總不得赦免。』——（馬太福音第十二章三一節至三二節。）

答，——上帝的聖體的顯示，有兩種靈位。一種是顯示的地位，這就可以和太陽的本體的地位相比，另一種是由顯示所散佈的光輝，那光輝是如同太陽的光線一樣，這光輝是上帝的完美，易言之，卽聖靈。聖靈是聖恩與聖美，也就是太陽的光線，太陽的光線乃太陽的實質，因爲太陽而無光，就不成其爲太陽了。假使耶穌不能顯示，及反映聖美，耶穌就不能算是救世主了，他是聖的顯示者，爲因他在自己身上，將聖美反映出來，而所有上帝的先知者都是聖美的顯示者，那就是說，聖靈是明顯地存在他們的身上。

假若一個人與顯示相隔絕，那他還有能醒悟之一日，因爲他是沒認識聖美的顯示者。假若他根本厭惡聖顯示，換言之，卽厭惡聖靈，那就無疑的他是如同蝙蝠之厭惡陽光一樣。

憎惡光明是無救藥的，也是不能得赦的，那就是說，他是不能親近上帝的。譬燈之所以爲燈，是以其有光也，假若沒有光亮，就不能成其爲燈。假若一個憎惡燈的光亮，他就是如同瞎子一樣，不能看見東西，而成盲目昏昧者永遠見棄於上帝。

這是顯然的，聖靈由上帝的顯示者表現，而人們之接受恩典，是來自聖靈，並不是來自顯示者自身。如此，一個人不能接受聖靈的恩典，他就是總不能爲上帝所福佑，他的罪總不能爲上帝所赦免。

有許多人起初是顯示者的敵人，但是一旦對於顯示者得到了解，就與爲友了。所以仇視顯示不講成永遠見棄的原因，因爲仇視的對象不是光明，是發放光明的人，而他們之所以仇視者，是因爲不知道這些顯示者，就是上帝的光明的發放者，一旦他們知道了，他們就與顯示者爲友了。

這意義是：僅是仇視人，還不至爲上帝所見棄，如果仇視光明，那就不能得赦免，因爲這是無救藥的。

第三十二章　釋被召者多而被選者少

問，——在福音中，耶穌講：『被召者多，但是被選者少，』而在可蘭經中也講；『他會對於他所喜的人，賜予特殊的恩惠。』這是什麼意義呢？

答，——要知道生存於宇宙間的物類是無數的，種類是不一的，然後才組織成整個宇宙的完美與偉大。各種物類不能在一個等級，一個情形，一個種類，一個樣式，一個部類中，合而爲一；無疑的等級的不同與式樣的各別是必要的。那就是說，動植礦與人類是必然的分別，如果這個世界上只存人的生存，那就不是一個完美的世界了。同樣的道理，如果這世界上只有動物，或只有植物，或只有礦物，那這個世界也不能成爲一個完美的世界。自然是因爲各種物類的等級，情形，式樣與

部類，各有不同，然後世界上的生存才是有光輝的與完美的。

譬如，假若一株樹，只有果實，而無花與葉，就不是一株完美的樹，必定要有紅的花，綠的葉與纍纍的果實，才形成一株整個完美的樹。

同時我們人的身體也是一樣的情形，身體的組織是有各種器官與部份，有眼，耳，口鼻等，缺一不可，於是人的面貌才能完全。假若人只有一個腦袋，而無眼與耳，或有耳而無眼，那人的像貌又會是多難看。所以人的髮，眉，牙，指甲，均缺一不可，如果缺少一樣，人身體就不完全了。雖然頭髮，眉毛，牙齒，指甲等與人的眼睛比較起來，這些都是沒有知覺的東西，然而在人的身體上所佔的地位，正如同礦物與植物之在世界上所佔的地位一樣，世界上缺少礦植物，就不是一個完美的世界，人的身體上缺少了這些，也就不是一個完全的身體了。

生存的等級既是各異的，所以有些東西的生存等級是比別的東西較高的。這是由上帝的意志決定的，上帝選擇某些東西，使其生存於最高的等級中，如人類是，選擇某些東西，使其生存於適中的等級中，如植物是，選擇某些東西，使其生存於最下的等級中，如礦物是。

人被選擇了生存於最高級中，是上帝對人的恩典。而人之在靈方面的進展與能得到聖的完善與否，也是由大慈大悲者所抉擇。因爲由信仰得到永在的生命，這是由上帝的恩典所致，不是正直的結果。愛火在塵世間之燃燒，是由敬愛上帝而來，不是努力與奮勉的結果。努力與奮勉只能在知識有加增，在科學上有成就。只有聖美的光輝藉愛的吸引力，能推動人的靈性。因此有所謂『被召者多，被選者少。』

但是一切東西並不因其本來的等級與地位，而受輕視與譴責。譬如動植礦是各有各的等級，能各在其原來的等級中，保持完善的狀況，是無可譴責的，不然就不對了，因了各種等級本身是絕對

的完善的。

人類間的差異有兩種，一種是地位的不同，這是無可非難的，一種是信仰的不同，如果對於上帝沒有信仰，那就是不對的了，因爲如此，一個人必是受了情慾的牽纏，以致失去了上帝的福佑，不爲上帝的愛力所吸引。這樣的一個人，雖然他的地位是高的是可稱羨的，然而他的人是不完善的，爲着這種不完善，他是有可譴責的。

第三十三章　釋重歸（RETURN）

問，——請解釋『重歸』的意義。

答，——傅氏已在篤信之道（IQAN）中解釋得很明白。你如果讀了那本書。就會懂得眞正的意義了。但是你既然問到了，我不妨簡略的解釋一下，我們先拿福音上的話來解釋，因爲在福音中，明明白白的載着約翰降世，帶着天國的福音給人們後，有許多人問他；『你是誰？就是預期的救世主嗎？』他回答道：『我不是救世主。』於是他們又問他，『你是以利亞嗎？』他說，『我不是。』這些話可以證明約翰並不是預期的以利亞。但是耶穌可明明講過約翰就是預期的以利亞。這是什麼意義呢？

馬可福音第九章十一節至十三節講：『他們就問耶穌說，文士爲什麼說以利亞須先來？耶穌說：以利亞固然先來，復興萬事。經上不是指着人子說，他要受許多苦，被人輕視呢？但是我告訴你們，以利亞已經來了，他們任意接待他，就如聖經上所指着的他的話一樣。』

馬太福音第十七章十三節講：『門徒這才明白耶穌所說的，是指着施洗的約翰。』

他們問施洗者約翰。『你是以利亞嗎？』約翰答道：『否。我不是以利亞。』然在福音中，明明講過約翰就是預期的以利亞，而耶穌也清清楚楚的如此講過了。這到底是什麼意義？假若約翰眞

[illegible]是什麼講，『我不是的』呢？假若他不是以利亞。那耶穌又爲什麼講他是的呢？

意義是如此的：所謂以利亞不是指一個人，是指完善的性格。那就說：約翰具有以利亞所有的一切完善的性格；因此講約翰就是以利亞。所以在此處所着重的是人格，不是人體。譬如，去年有一朵花今年也有一朵花，如果我講去年的花是又來了。我的意思並不是指去年那朵花變回原狀，不過是指去年與今年的花在顏色上，香芬上，形態上都是一樣的。於是我們可以講去年的花就是今年的花；今年的花就是去年的花。當春天到了，我們講去年的春天，是因爲一切在去年春天中所有的情形，都發現在今年的春天中。因此耶穌講；你們會看到一切在從前先知者的時日所發生的事情。

所以我們要是指着人講，當然約翰是另一個人。並不是以利亞。但是如果我們指着性格講。那就以利亞所有完善的性格。約翰都有了。約翰就是以利亞。是以利亞復生，所以耶穌講；『這是以利亞。』他是指以利亞性格與德行之復現。而約翰自己講。『我不是的。』他不過指他的形體而已。

第三十四章　比得的信心的自承

問，——在馬太福音中講：『你是比得。我在這石頭上建立我的教堂。』這是什麼意義呢？

答，——耶穌講這句話是證實比得的話，他對比得講，『你以爲我是誰？』比得答道，『你是上帝的兒子，我相信。』於是耶穌對比得說。『你是比得』——因爲西菲士（CEPHAS）（譯者按西菲士爲耶穌稱比得之另一名字）在希文中的意義是石頭（ROCK）——我要在這石頭上建立我的教堂。』耶穌要用一種間接的喻語以認可比得的話。『我要在這石頭上建立我的教堂。』是講比得既能相信耶穌是上帝的兒子。他的信仰就是正確的。而宗教的基礎就要建立在這種正確的信

仰上面。

比得之墓在羅馬。這一說是不可靠的。有些人說是在安梯克建（ANTIOCH）。

現在讓我們拿一班教皇的生活與耶穌的宗教比擬一下。耶穌是寒無衣，居無室，而在荒野中食草根以充飢。他是不願意得罪任何人。教皇的生活則反是。舉凡衣食住無不窮奢極慾。有非帝王所能有者。

耶穌不得罪任何人。但是教皇有屠殺無辜之人民者。這在歷史上已數見不鮮。因教皇欲維持其權勢。使人民流了多少血呢！只要在意見上與教皇相左者。就有被殺與被囚之禍。而因此致死於教皇之手者。在世界上已經是成千成萬的人了。這其中有許多是大學問家。對於科學有大貢獻的。教皇之反對眞理。有如此其甚！

我們拿耶穌的教訓與教皇的習慣比照一下。我們能發現任何相同之處嗎？我們不願批評。但是教皇統治的歷史實在是特別。我們所要講的，是耶穌的教訓爲一事，而教皇的政府爲另一事。兩者截然不同。教皇的暴虐決不能與耶穌的仁愛相容。教皇並不奉行耶穌的教訓。不過在基督教時代的起初幾世紀中，教皇中亦有極賢明的。因爲那時的物質慾望少，而教規又是極嚴的。教皇一旦握有政權，處在崇高的地位時，他們就完全忘記耶穌了，惟權勢與奢侈是務。於是教皇政府就殺害人民，反對學識，阻礙科學之發達，許多大學問家，科學家，都在羅馬城中，犧牲了性命，而無辜平民之被殺害者，更不可勝計。這就是教皇的行爲，如此還能使人民信服嗎？

教皇總是反對學問之發揚的，就是在歐洲，也公開的承認宗教是科學之敵，而科學是宗教的基礎的破壞者；但是上帝的宗教是教理的提倡者；是科學與學識的創造者。宗教對於學問家是完全無惡意的。不僅無惡意，而且人類的文化與科學的發達，宗教均與有力焉。如此，怎能說宗教是反對學問的，是科學之敵呢？斷乎不是！學識是人類的寶貴物品，反對學識和科學是愚蠢，不是人，因

爲學識是昌明，生命，眞，美與善，是人類的光榮。上帝給人的恩典。學問是光榮，愚蠢無知，是黑暗。

那些研求學問，發現自然的秘密，與得到眞理的人，他們的生活才是快樂！那些無知的人生活只是白過了！

第三十五章　命數

問，——假若上帝預知一個人的行爲。而這是在命運中注定。還能轉移嗎？

答，——對於一件事情的預知。並不是使這件事情實現的原因，上帝雖然知道一切。但是一切事情不是因爲上帝知道就都要發生的。所以上帝的預知。並不是使事情發生的原因。先知者受了上帝的啓示，預言聖經中所講預期者之降臨，不是耶穌顯示的原因。

後來一切隱秘的事，由上帝啓示給先知者知道，而由他們宣佈出來。但是這種預知，不是事情發生的原因。譬如，在今天晚上，人人知道七點鐘以後，太陽就會下山。但是太陽並不是因爲人人知道方下山的。

所以上帝的預知，並不是產生現實的原因。上帝的知識是超乎一切時間，現在，過去與將來之外的，是與現實相合的。

在聖書中的預言，不是事情發生的原因，是一樣的道理。不過先知者因爲受了神聖的啓導，而預知一切罷了！譬如，他們預知耶穌將殉難，而預先宣佈了，而這種預知就是耶穌殉難的原因嗎？不，這種預知是先知者的善能，不是使耶穌殉難的原因。

天文家測量在某時，將發生日蝕或月蝕。在自然界這種發明，不是使日蝕或月蝕發生的原因。這不過是一種推測，不是巧合的反照。

第三部　造物顯聖的權威和情狀

第三十六章　五種性的形狀

THE FIVE ASPECTS OF SPIRIT

就大體而論，我們知道靈性可分爲五種。第一是植物的靈性：所謂植物的靈性，是由各種物質的分子集合而成的，受了造物的指使，便在世界上生長了，要是這些分子分散的話，他們的生長力也就停止了。譬如說電吧：它也是由各種分子集合而成的，若這些分子分解了，電力也就消失了。這就是所謂植物的靈性。

其次是動物的靈性，同植物一樣，他也是由各種分子集合而成的，但上帝給他更複雜的組織，因爲它是有知覺能力的。視覺，聽覺，嗅覺一概俱全。倘把這些組織成的分子分解了，那麼，他的靈性也就自然地消滅了。好像一盞燈：他的原素是油，燈心和火，有了這三件東西，才能發出光來；若油已盡而燈心完，光亦將隨之不見。

現在說到人類以靈性：人類的靈性好似太陽照在水晶球上一樣。人類以身體包含着各種分子，組織最成完美的形狀；既有最堅密的構造，最高貴的結合，且有最完美的生存力量。他藉着其他動物的靈而長成和發達的。這個完美的身體可比作水晶球，而人類的靈性可比作太陽。雖然水晶球一旦污了，但太陽依舊是照着的；即就他損壞得不堪收拾，而太陽並不受任何影響，卻永遠明亮。人類的靈性有各種發見的力量。如科學的發明，事業的成功，莫不依賴于此。雖有隱藏的物件，因爲受了神的力量的援助，人便能看得清清楚楚了。所以，人類雖生存地球上，卻能發見天上的事物；從知道和可見的事物，能發見不知道和不可見的事物。比如，人類先前是住在地球之一半的上面的，但哥倫布卻能根據他的力量和理論，發見另一個半球——那就是美國，是從前的人所不知道的。人

類身體雖然笨拙，可是，藉了所發明的機器力量，他們竟能上天空。人類的舉動雖然遲滯，可是，藉了所發明的航海器具，他們很迅速地能從東方旅行到西方。總之，這種力量是包含支配一切的。

然而，人類的靈性有兩種：一種是神聖的，一種是魔鬼的：意思是說，它能達到最完美的境地，同樣亦可達到最惡劣的境地。如果所獲得的是德行，就成爲最高貴的生物，反之，所獲得的是惡行，也就成爲最下等的生物了。

第四種是天上的靈性：這是信心的靈性和上帝的恩賜。它是由聖靈的呼吸而來的，受了神的力量，便成爲永生的源泉了。這種力量能使地上的人升進天上的人，有缺點的人變成完美的人。它能使污穢者成爲聖潔，閉默者成爲善辯，愚人成爲智者，貪慾的罪犯成爲清白的良民。

第五級靈性爲聖靈，即上帝與其所創造者間之媒介。有如日之光，明亮之鏡，由太陽而得光，再傳此洪恩至他人，故聖靈爲眞實太陽之聖光，聖靈即將此洪恩賜給成聖之實現者，聖靈並具各種神聖之完美，聖靈一發現，世界即復興一切，世界循環又上新軌，人類世界，譬如人身，聖靈一現，如着新衣，聖靈又譬如春天，春天一至，世間情形，即形變更，春天之將至未至時，黑土泥田曠野即成新生而青綠和繁茂，各種花枝香草，皆欣然生長，樹木皆有新生命，新果實重現，於是新循環發現矣，故聖靈之出現即如此。聖靈發現時，世界人類有如重生，人皆得到新精神，聖靈安排世界，有如衣以美衣，又如除去愚盲之黑幕，而使完美之光四面發輝，耶穌用此神力，重新世界循環，有如天堂之春天富有新鮮甜蜜之篷帳，而張之於人間，更有輕息之微風滿含芬芳之香馥，含新生命而觸及欣悅者之鼻。

博愛和拉之出現，一如春天，與神聖微風俱來，與永生之主者同來，並俱神力而同至，在世界中創造天國之王位，並用聖靈之權力而救護各人靈魂重建新循環。

第三十七章　神力必須由神聖之顯露方能感覺之

THE DIVINITY CAN ONLY BE COMPREHENDED THROUGH THE DIVINE MANIFESTATIONS。

問：神力之實現與主發跡之地及神聖黎明之曙光點有何關係？

答：先要知道神力之實現或唯一要素之質爲純潔及絕對之神聖，換言之，已被聖化而不容俗人贊美也。生存程序之最高全部因子，以地球爲主，不過爲一種想像之理論而已。既不能見，不能感覺，又不能及，爲純粹之要素而不能加以形容，蓋神聖之要素包圍一切也。包圍者比被包圍者偉大，此誠確實之言，又被包圍者不能包含其包圍之物，並不能感覺其眞實。無論心理如何進步，即使達到最後感覺點，最後了解之界限，心中仍保持神聖之記號，而用之於世界造物中，但不在上帝之世界中。因聯合上帝之要素及因子，皆神聖之高度而心神了解無法達到此地位也。尋覓之門已閉，而不准任何人尋覓也。

由此可知人類之了解是人類生存品質之一，人爲上帝徵象之一，換言之，即謂人類生存品質之一了解力何能知上帝之將至耶？故神聖之實現不能爲任何感覺所察悉，任何人心所能領悟。升入此點，絕對不可能。吾人已知凡在低者皆無力以悉在高之物，故如玩石，泥土，樹木，不論其進演如何，皆不能知人類之實在，而更不能想像人類視官，聽官及其他各官之權力偉大。而人與石木之被創造則出一轍也。由此吾人當更知人類爲被創造者，何以能悉創造者之眞潔要素？此點非任何顯悟力所能及，非任何解釋所能明，並無任何力量足以指明之。灰塵之一微粒何足以汚清白之世界，有限之心思與無限之世界有何關係？人心無力以知上帝，世間之人因强欲解釋，皆成瞠目結舌，不明其玄妙。「吾人之目，皆不能目睹上帝，但上帝能見吾人之眼，上帝是知者。」

因之，關於生存之點，各種陳述理解，皆屬無效，各種贊美各種描寫皆不值一哂，各種觀察皆屬罔然，各種媒介皆屬不果。但要素中之要素，眞理中之眞理，玄妙中之玄妙，尚有各種迴憶，外表，在生存世界中皆令人莫解也。此數種光明在黎明之時，迴憶之地，及顯露之外表皆係神聖黎明時降下之地。大同之眞理及神聖之衆生皆上天神聖要素之眞鏡。各種完美，各種光明皆自上帝而來，在神聖之顯示中，有如太陽之照於明鏡中光輝四煥，吾人皆得以肉眼見之。若謂明鏡爲太陽發輝之所，又爲晨星出現黎明之處，此語不含太陽已由聖地下降而墮入鏡中，亦非謂無限之眞理只限於此有限之外表出現也。上帝禁之。否，所有讚美，描寫皆指神聖表露而言，換言之，吾人所提及之各種讚美，述叙，品質，名稱及原因皆歸還於神聖之顯示。但迄至今，無人曾達到神聖要素之眞理，故亦無人能描叙，解釋，讚美或光耀此眞理。因此人類所悉，所發現，所了解之名，因子，及上帝之完美皆指神聖之顯示而言。除此之外，無物可及，『門戶已閉，禁止尋覓』矣！

雖然，吾人尚談名字及因子關於神聖之眞理，吾人讚美上帝以吾人之視官，聽官，權力，生命，智識供獻之。吾人承認各名各因子，並非以證明上帝之完美，目的乃在否認上帝之造物不全也。吾人試觀現存之世界，吾人卽見愚魯者爲不完全，知識者爲完全，由此吾人可謂上帝之神聖要素卽係聰明智慧。弱者爲不完全，有力者爲完全，由此吾人可斷言上帝之神聖卽權力之基本，此言並非謂吾人能洞悉上帝之智識。洞悉其視力，權力及其生命，蓋吾人不能知悉也，因重要之名字及上帝之因子與其原素相符，上帝之原素無人可能洞悉也。若因子不與原素符合，則必有多數之原素生存，則因子與原素間亦必有差別也。再者，若原素生存爲必要，則原素生存之後果必成不定。此種錯誤，極爲明顯。

由此推之，則凡一切因子，名稱，讚美皆指顯示神跡之地位而言，凡吾人所幻想，虛擬，其範圍在此外者，皆不過非非想像而已。因吾人對於不能眼見之物及不能及之物皆無法以洞悉之也。

故曰：『凡由汝本身之幻想所清悉之一切事物皆汝本身所得之幻景，如汝本身之被創造而來仍歸還汝本身也』。吾人如欲想見神聖之眞理，則此幻想已被包圍，此點甚爲明晰，且吾人即包圍者。吾人斷知包圍者較被包圍者偉大。由此以觀，則吾人可明白斷定，若吾人在神聖顯跡以外，幻想神聖之眞理，則所得者，不過純粹之想像而已。因神聖之眞理雖未與吾斷絕，然吾人無法以接近之，故吾人所虛擬者，不過幻想而已。

試思世界上各種不同之人種皆在幻想之外迴轉不停，世崇拜思想之偶像。被等皆不自知，皆正自以爲所得之理想皆係眞理，殊不知眞正之眞理已非任何理解所及且不能描述者也，豈不寃哉？世間之人皆自以爲爲偉大之人，並以他人爲崇拜偶像者，但更有進者，此等人尚未知崇拜偶像，究有偶像存在，而崇拜幻想者更不值一哂也。戒之愼之，觀察物理者，切勿錯認諸！

須知完美之因子，神聖之壯麗，思想之光明，皆可以目睹而在神跡顯示中皆得明白見之也。但上帝之光明語言，卽耶穌之語，及偉大之名，百拉胡拉，係想像以外之顯示明證，皆具前此顯示之完美，更有進者，能將前此之顯示依靠此名。故依色列之預言係思想之中心，耶穌亦係一思想接受者，但神言之思想與依賽亞，吉雷米亞，依利佳思想間，究有何差別！

試思光爲氣體波動之影，目之神經卽被波動而受影响，故乃有視，觀而得明見天日。燈光之存在，亦因氣體波動而生，太陽之光亦然。

人之精神出現，兒童時以至於成人皆完全明白表露於外，人之精神爲一，但在某種情形之下，視力與聽力皆感缺乏，在成人完全時期，神情爲最明亮美麗，有如種子起始變成葉子，譬如菜之精神出現也，又譬如水果亦發現同樣精神，換言之，其生長發育之力量完全表露也，如是，則葉子與果子間有何差別耶？因由精神中生出十萬葉子，皆由同一菜蔬精神長出而發達也。又觀基督之道德及完美二者間之差別，壯麗及光明之亞及伊色列先知，如依日寇爾及三姆之美德，是皆感慨思想之表

現，但二者之間固有無疑之區別也。

第三十八章　神聖表現之三大根據點

THE THREE STATIONS OF THE DIVINE MANIFESTATIONS

須知聖靈之表現，雖有無窮之完美程序，然大概言之只有三大根據點，第一根據點，爲物理上，第二點爲人類上的，卽種族靈魂上的，第三爲神聖出現及上天壯麗上的。

物理之根據點爲現象的，其組成以原質且必需各物皆具有解散性之原則，爲一混合物且不能加以毀滅。

第二爲人類精神上的，亦卽人類之實現，亦係現形的，但神聖之表顯皆與人類共有之。

須知，人類之靈魂已在地上存在多年，然亦不外印象而已，因其爲神聖之徵象，故不來則已，來必永存，人之精神有一起始之點，但無終點。永遠繼存不滅。同樣凡在地面存在之各物皆係現象，因其生存亦有一時各物尚未存於地面上也。更有進者，地球不常存在，但存在之世界固常在也。此義蓋指人之靈魂爲現象的，永生的，永存在的，因物質世界與人類世界相比較，物質世界並不完全也。不完成之情形以至於完全，則成永存。此比譬讀者必須悟其意。

第三根據點，卽神聖之表現並上天之美觀。此卽上帝之世界亦卽天國，永生亦卽永存，亦卽神聖。此點無始亦無終。以上帝之眼光視之，終亦卽始，故記曰，記週，記月，記年，所謂昨日今日皆與凡世有關，但在太陽中決無此種物理名稱，太陽中決無昨日今日明日，月年等，蓋各物皆相等也：同樣情形天國亦皆自此情形清潔之，故不拘於界域，法律，及其他各種限制。因此先知之眞實，亦卽上帝之眞言，及顯示之完美狀態。皆無始點，皆無終點，其起始之時，與衆不同，有如太陽

。茲舉例以明之，基督黎明時之徵象有美麗之發光，永遠存在，而歷史上有若干政治家，太子，有力之組織家皆已消滅無影，而基督之微風息息，尚在吹過，其光徵猶在照耀，其和聲猶在吾人耳中，其地位猶在，其軍士猶在奮鬥，其天聲猶和然悅耳，其雲霧猶降下珍珠，其電炬猶閃耀，其美麗猶發光照耀，凡在其保護下之靈魂亦同樣以此光明發耀輝也。

於是，此點已呈明瞭，神聖表現固有三根據點也：即物理根據點，靈魂根據點，及神聖表現及天然美麗之表現是也。物理之一點因不免解散，但靈魂之一點，雖有始點，決無終點，否則，因其賜有永生也。但聖靈之眞理，對此基督曾言『父在子中，』此語無始亦無終也，蓋指顯表之狀況也。以象彩而言，譬之靜默即沉睡。又舉例以明之，一人方睡，待其言語時，其人已醒，但無論睡或醒，其人一則也，其地位，天性，眞理，光明，則未變化，與前毫無差別。靜默之狀，有如睡眠，表現之狀又如醒目，同爲其人，睡或醒無異也。睡爲狀態之一，醒不過另一狀態而已。沉靜之時，譬諸睡眠，而聖靈顯示或指導即譬之醒目。

福音中有言：『起始之時有言，與上帝同在』，故神聖如白鴿降於其身，時基督並未達到密賽亞，及其受洗之時並未完全也，此點已極明瞭。

第三十九章　人類之情況及神聖表現之情況

THE HUMAN CONDITION AND THE SPIRITUAL CONDITION OF THE DIVINE MANIFESTATIONS

吾人已言表現有三段：第一，生理或物理上之眞理，依靠人身而存在，第二，個人之眞理，換言之，即指個人之靈魂而言，第三，神聖之表現，即神聖之完美，即生存之生命之原因，靈魂之教育，人民之指導及世界之光明也。

生理之狀態及人類消滅之常態，因其爲原質組成也。故凡以原質組成者，皆必有消滅死亡之一日。

但上帝顯示之個人眞理，則爲神聖之眞理。因此之故，與其他各事理皆不同也。有如太陽，以其主要之天然力，發生光亮，但又不能譬之於月球，一如造成日球之物質不能譬之於造成月球之物質也。前者發出光線而月球所被造成之物質雖仍發光，然不過借諸於日球而來耳。故其他人類之眞理皆如月球，從太陽借得光亮而來也。

神聖表現之第三段，卽原有美麗前之壯觀，全能者之光徽。神聖表現個人之眞理與上帝不生隔離，同一情形，又譬如日球之不離光線也。

因此之故，故可以言神聖表現之升起，不過脫離原質狀態而已。又譬如燈，燈明時，輝照四壁，然燈光一滅，頓呈黑暗，簡言之，在神聖表現中，前存之榮耀有如光亮，個人譬諸玻璃罩，人體如燭心，燭心不存。燈光存在。神聖之表現有如許多之明鏡，每鏡皆有特別之性格，然反照於鏡中者，則仍同一之唯一太陽也。故基督之眞理與摩西不同，此點已極明瞭。

神聖眞理之起初，卽感覺有生存之祕密存在，自孩童時期，卽有偉大之徵象出現而目睹見之。是故有此完美之造化，何能妄言人無良心耶？

吾人已言神聖之表現有三段。生理之狀況，個人之眞理及完美形狀之中心，有如太陽，與其熱與光。其他個別表現已具生理之一段，或魂靈之一段，卽精神與心術也。故云『余正在熟睡，神聖之微風拂過，余乃醒』，有如基督之言曰『身體愁苦然精神快樂』。又曰『余在被擾乎，抑正逸樂乎，抑受煩惱乎』；此語皆指生理狀態而言與單獨之眞理，及神聖眞理之表現皆無關也。試思，不下千萬之現象，呈於人身之前，但身上之精神未被影響，抑或人身之某部份完全殘廢，但心中之光華仍在無恙且永存也。又譬如有衣一襲，曾經千百之意外波折，但穿衣之人仍無恙，亞曾言：『余

正熟睡，有微風拂余而過，乃醒』，係指微風拂過身體而言。

在上帝之世界中，即天國中，無所謂過去，將來及現在之分，各合而爲一。故當基督言『起始之時爲言』其意即指包括過去，未來及現在也。因天國中無時間之別。光陰可以虛度，凡一切被創造之物，但上帝不能虛度。又譬如在禱告中基督曾言『稱呼你的名』，其意即指上帝之名，不論過去，將來或現在皆時時永遠稱呼也。又有所謂晨午夜皆指地球而言，但在太陽中，則無所謂晨，午，夜也。

註：亞：亞伯多巴哈Abdul-Baha.

第四十章　神聖表現之智識

The Knowledge of the Divine Manifestations

問：神聖表現所具各權力中，其一則爲智識。試問此項智識，以何程度爲限？

答：智識分二種：一種爲主體的，一種爲客體的，換言之，即一種爲直覺之智識，而一種爲由觀察而得之智識也。

凡各事理之智識爲世界大衆人類所共有者，皆由反想迴憶或證明而得來。換言之，即以心力觀察一物所得之印象，或在觀察一物時，在心鏡中所得到之形狀。此種智識之範圍甚狹，因其全靠人力及人力之所獲得而達到也。

但第二種智識，即何以云然而然之智識，亦即直覺之智識，有如事理之認明及吾人自身所有之知覺力也者。

譬如，人之心神皆深明或認定人體各部之情況，皆知生物上之各種器官組織，同時亦知各器官之能力，感覺及其精神上之情形。此即至理之知識而人所認明目睹也。蓋身體爲精神所圍繞，而精

神知覺身體之感覺及力量也。此種知識爲人力及攻讀所致之結果，爲存在之物，爲絕對之天賜。

自有眞理以來，普遍大衆之上帝顯示，包圍一切創造物之精華品質，變形而包括存在之眞理並了解一切，故人之知識爲神聖之智識而並非求得者，卽聖靈之恩賜，神聖之表現。

吾人試參考下舉之例，俾得明瞭此問題。世上最高貴者當推人類。人保持一切動物，植物及鑛物，換言之，此種情形皆附於人身，其附屬之程度有如人卽各物之主，人亦知覺世間各物生存之奇妙絕倫，此不過一簡單之比譬，但簡言之，世界大衆之上帝顯示皆明白知悉各物之奧妙無窮也。故乃有法律之設施以適合人類世界之情形。因宗教爲主要之關係，介於事物眞理之間，此所謂神聖之表現，亦卽所謂神聖法律之賜主，若此賜主不知事物之眞理，則決不知各眞理間之切要關係，亦決不能創設宗教俾適於事實及各項情形。上帝之先知者，卽大衆之表現者，有如精神術之醫師，而世界有如人身，神聖之法律卽各種藥劑及醫治方法。因此之故，爲醫師者，必知病者之各部身體及其身體之組織狀況，方能開方處藥予以有益之藥品以抗病魔之毒障也。在實際上言之，卽醫師自病症上自行研究探悉其病理，乃得其診斷療法以適合病者之狀況，後乃開方以治之。如病由不察，何以開方處斷？故爲醫師者，對於病者身體之組織，各部器官及病狀，必先有徹底之認識，並對於各種病症及各種藥品亦必熟習，乃得開方施以適當之藥餌也。

由此觀之，則宗教之爲物當然爲各事理間眞理之必要關係聯絡，更無疑矣。且上帝表現之大同眞理，已明悉各物之神祕奧妙，故能了解此切要之關係，且藉此知識以創造上帝之法律。

第四十一章　世界大同之循環

The Universal Cycles

問：在現在存在之世界中，循環演進一說，其眞實之解釋如何？

答：天空中每一星體皆有一循環之軌道，惟其繞行之時間，則長短各異。且皆各自循其軌道而行，故繞行一週，則再重新繞行，故地球每三百六十五日又五小時又四十八分另幾秒，卽完成繞行一週，換言之，卽循環又更新也。同樣情形，以全部宇宙而言之，以天時言之或以人類言之，其間當不少重大事件之演進，循環一週結束，新循環又繼之而起，舊循環中所有之重大事故，已完全爲人所忘懷而無一絲一縷存於吾人腦海中。觀察吾人決無三千年以上之歷史記載，雖吾人確已證實人生生命發軔最早，有生之初，非僅在十萬年前，亦非一二百萬年前，但確信其最早最古。但古時之紀載完全絲毫不留。

每一神聖之表現皆如出一轍，有一循環之軌道，在此循環中，神聖之法律及誡誥皆勵行遵守。當一循環完結時，另一新循環又隨之而起，而又繼之以一新之表現。於是循環起始以至於終，以至於更新，如是輪流不已直至一大同宇宙之大循環完成，其間當有重大之事件發生，且將過去之事完全抹去，於是乃有另一新大同宇宙之循環出現，因此循環，永遠無始亦無終也。吾人已述及各項證明，故關於此點無庸再事贅言。

簡而言之，吾人可言，宇宙之演進循環，卽表示一長時間之變化，及無數之時期時代。在此演進中，神聖之表現以光明出現，爲吾人肉眼所能目睹，直至一偉大而大同之神聖表現造成世界爲其煥發光輝之中心爲止。神聖出現乃使世界達於成熟時期，而演進之擴大更偉大無比。其後其他之表現更起，在其影象中，同時更依其時間之需要，將更新某種誡條關於物質事理在其影象中。

吾人現在所處之演進循環乃自亞當起始，而大同之宇宙表現爲巴愛和拉 **Bahaullah** 爲止。

第四十二章　神聖表現之權力及影響

The Power and Influence of the Divine Manifestations

問：神聖表現及眞理之主，其權力與完美之程度如何，及其影響之範圍以何爲準？

答：先考讀現存之世界，換言之，卽物質世界之謂，卽以太陽系而言，亦殊模糊不明，太陽系中，日球爲光之中心點，及其他行星繞此日球之權力而行，而皆沾太陽之恩惠者。太陽爲生命及光明之起因，亦爲太陽系中萬物生長及發育之要素，因設無太陽之恩惠，則無生物可以生存，一切皆必黑暗而毀滅。故太陽爲光之中心又爲各物生活之起因已明白矣。

同樣，上帝之神聖表現亦何異於此，亦爲光之中心，神祕之原亦爲上帝愛護之恩惠也。在世界上心理與思想光輝明亮表露於外，並廣賜永久之恩惠於世界上之精神，上帝之表現並賜給精神上之生命，並與眞理之光明與眞理之意義同發光輝。世界思想之光明乃由光之中心及神祕之原而來。設無美麗之恩惠及神物之教訓，則魂靈及思想世界皆必呈黑暗。則人類之世界必變作下級動物之牧場，則世界上萬物之存在必不眞實，成爲幻景，生命亦成不眞之蜃樓海市。故聖經上有言曰：『萬物之始乃言語也』其意蓋指生命全體之起因也。

現在又試思日球對於地上各物之影響，一時吾人稱之爲秋天，又一時則稱之爲春，又再有稱爲夏爲冬者此何謂也？蓋太陽經過赤道線時生氣勃勃之春卽呈顯於目前，及至夏天，各物仍保持其完美之狀態，各物皆結果，世上之物無不達到其最完美之發達與生長。

上帝之神聖表現，亦如是，亦則創造世界上之太陽，照耀於世界上之精神，思想及心思。於是精神之春天及新生命乃出現，春天之神秘權力皆得吾人目睹而見之，令人驚異之恩惠乃益彰明。又

再舉例以明之，在此神聖之時代中，試觀此富有心思與思想之世界，各人發展已達到若何程度，且此時代僅爲有如天明之始，各物正方興未艾也。在不久以後，讀者將目睹新恩惠與神聖之教訓，將照明此黑暗之世界且將見悲慘之境一變而爲埃甸之樂園也。

吾人若欲將神聖表現之徵兆及恩惠加以詳細之解釋，則非片言可以釋其眞義，讀者可反覆思之，細玩其眞義則自得矣。

第四十三章　二種先知者

The two Classes of Prophets

問：先知有幾種？

答：以世界大同廣義而言之，先知可分爲兩種，一種爲獨立之先知，人皆隨之信仰，另一種則非獨立之先知，不過信人所信，非人所非而已。

獨立之先知則創立法律者亦卽新循環系之創造者。獨立之先知一經出現，則全世界人之如着新衣，宗教之基礎亦卽奠定，而新書與新之眞理亦隨之而揭幕。獨立之先知，不需媒介，卽直接領受神聖之眞理，其明顯揭露者亦爲極精誠偉大之揭露。有如太陽，其本身明耀光輝，以光爲必需之要素，並不假之於其他星體之光。

再有一種先知者則僅屬一種盲從者提倡者，僅爲枝節而非主幹獨立者，其所受之恩澤乃自獨立先知而來，其所受之教益，乃自大同先知之指導光明而來。有如月球，其本身並無光明，不過受自日球之光而已。

世界大同先知之表現，皆獨立者，如阿伯拉漢，摩西，基督，謨罕默德，巴孛及，博愛和拉，等是，另一種非獨立者，卽跟從者與提倡者如沙羅門，大衛，傑利美亞，依賽吉爾等是。蓋獨立之

先知爲創作者，建立新宗教者並使人成新之創造物者，改善大衆道德者，提倡新風俗，新規則，並改新循環及法律者也。其出現有如春天，使世上之物皆着新衣，並給以新生命。

關於第二種先知，盲從者，彼輩亦提倡上帝天國之法，使上帝之宗教遍傳聞名於世，並宣示上帝之教言者。彼輩之本身並無權力不過僅受自獨立之先知而已。

問：佛教與儒教屬於何種先知？

答：佛佗與孔子蓋亦獨立之先知，佛教亦佛佗創立，孔子亦創新道德及古訓，改善大衆道德，但此二者之創設現今已完全毀滅無存。佛教，孔教之禮儀信仰已不復與其根本之教訓相輔而繼續傳於世。佛教之創立者爲一神祕之靈魂信仰。蓋唯一神聖之說，自佛祖起。但繼後即漸漸失其主義之原有原則，於是一切鄉愚之迷信俗禮紛紛無蹤而起，增加纍出，直至崇拜偶像，愚不可及而止。

今再試思，基督常言十誡，並堅持須遵守之。十誡之中，其一云：『不可崇拜偶像』。但現在之基督教禮拜堂中，常見有多數之圖畫及偶像存於其間。據此一點，可明知上帝之宗教已不爲民間保持其原有之原則，並已逐漸改變至完全消滅失其本來面目矣。因此之故，乃有神聖表現之革新，於是新宗教乃得創立矣。但若原有之宗教未經改變，則無更新宗教之必要也。

在起初之時，樹木皆呈美麗之狀，滿載花果，但其後終不免變爲老樹一棵，不復結果，頹敗而朽矣。故眞實之園工，不得不以同類同花之樹再栽培之，乃日日茂盛在神聖之花園中，結出可愛之新果。宗教又何不然，經時代之變遷，已從原來之基礎壘生變化，致上帝之宗教眞義完全失去，其精神亦不存在，傳聞之說紛紛而起，有如無魂靈之身體。故宗教乃有革新之一說也。

此何義乎？蓋指佛教與孔教之信徒皆崇拜偶像也。此等信徒完全不知聖神惟一之上帝，反之更如希臘人之信仰幻想之多神。但在任何宗教之初，決不如是，各有其不同之原則及其他規則也。

試再思之，基督宗教之原則，已爲人所忘却者幾何，傳聞不確之虛言，已叢生幾何。又再思之

，基督曾禁止報復及犯法，又曾教以仁德報仇怨。但再思歷史上不乏有基督教國家曾自行爭鬥，曾有多次之血戰，壓迫，殘酷發生，且多次之戰爭，不乏有教皇所指揮者：故時代之變遷，已將原宗教變化而改之矣，此點當爲讀者所明瞭也。此殆宗教之所以更新改革乎？

第四十四章　關於上帝對於先知譴責之釋義

Explanation of the Rebukes Addressed by God to the Prophets.

問：在聖經中，對先知者曾有譴責之言，試問此譴責係對何人而言，爲何人而施以譴責？

答：凡一切神聖之講道乃包含有譴責之言。表面上雖對先知而言，實際上仍係對萬民而宣示，以仁慈之智慧而宣示之，俾人民得不失望而得到適當之鼓勵。故頗似對先知而語，但表面雖對先知，但在眞理上乃對人民而非對先知而語也。

再有進者，有權力而獨立之君主，皆代表其國，其所言者卽全體人民所言，其所約定者亦卽代表全體人民所同意約定，全體人民之欲望意志，皆包含於君主之欲望意志中也。同樣每一先知之表示，亦代表人民之表示。故上帝對先知之言亦卽對全體民衆之言。此類譴責之言，大都過於嚴厲，不免有傷心觸犯之處。故完全之智慧乃利用演說之詞，爲聖經本身上所採取者。例如，當伊色列人之子女反抗而對摩西言曰：『我等不能與阿米利凱人作戰，因彼等皆有威力，權力及勇敢善戰，非我等所能及』，於是上帝乃譴責摩西及亞能，但摩西完全服從，並未反抗。摩西爲偉大之人，爲神聖恩惠及法律賜與者間之媒介人，當然必須服從上帝之命也。神聖之靈魂有如樹葉，風吹卽動，但非本心所願，蓋爲上帝之愛，微風拂過而動也，其意志則係完全服從者。其言卽上帝之言，其命令卽上帝之命令，禁令卽上帝之禁令。有如燈罩，完全由燈之光亮而得到光明也。表面上雖是由玻璃

發出光明，但實際上乃自燈中耀出。代表上帝之先知亦然，乃顯示之中心，其行動安歇皆自神聖之靈感而來，並非由凡人情緒而來也。否則先知何以有信仰之價值，先知又何以能作上帝之信差，傳達上帝之命令誠言乎？

吾人應讚美上帝，吾人得到此間以遇着上帝之僕人。試問除上帝快樂之芬芳外，汝曾感覺此外另有何物乎？否。汝已親見．無論晝夜，先知皆忠心耿耿，除稱贊上帝之言，教育人羣大衆，增進民衆智慧，精神之進步，提倡世界和平，向人類善意宣傳及向各國表示好意外，爲人類而犧牲，拋棄物質上之便利而賜給人類以道德，別無其他目的，今再重返本題，例如，在舊約中，伊賽亞書中，第四十八章，第十二節，『啊！吉可伊色列，聽我言，我已被人呼叫，我卽是他，我是第一人，又是最末一人』。可明知並非指吉可依色列，但指伊色列人。又伊賽亞書中第四十三章第一節『創造你的主現在如此說，啊，吉可，造成你的祂，啊，伊色列，不要懼怕，因我已替你贖罪，我已叫你的名，你是屬於我者。』

又，第二十章，第二十三節中：『主向摩西，阿能說阿能要被集入人羣中，因他不會進到我給與伊色列人的地方』，又第十三節，『這是米裏比的水，因爲伊色列人的子女與上帝同鬨，祂是成聖在他們當中。』

可以明白：伊色列人反叛，但譴責却是對摩西阿能而言。底透羅米書中，第三章第二十六節又言『上帝爲你與我有價值，不聽我的話，上帝對我說，讓我與你充實，以後不要再說此事。』

上帝之先知及大同表現，在其禱告中，曾承認追悔其罪過。此僅以教其他人者，以鼓勵之，並誘其認罪。蓋神聖之靈魂皆不犯罪，且不犯過，清白無比。在聖經中，有人來向基督言曰『好，主』基督答曰『何故叫我好？除上帝以外，別無好者』，因爲基督亦犯罪者。但其用意乃在教以服從及對人謙虛之謂。

第四十五章　聖經中神聖無罪故得指揮一切，其發源之地決無共同合作一語之解釋

Explanation of the Verse of the Kitabu, Apdas: "There is no Associate for the Dawning-Place of Command in the Supreme Sinlessness."

在聖經中有云：『神聖無罪故得指揮一切（亦卽上帝之顯示）其起始之地決無共同合作』一語。此語之眞義，卽謂上帝在創造世界中卽『祂爲所欲爲』之顯示者。確實上帝爲其自己將地位保留，並爲任何他人留予此，所謂不可破除條件之一份。

須知無罪分二種：卽主要之無罪及造成修得之無罪也。此點與知識相同，亦有所謂主要知識及獲得之知識是也。主要之無罪對於世界大同之表現，稍有特殊之點，因此爲主要之需要，且主要之需要不能與事物之本身離絕。知識爲上帝主要需要之一，且不能與上帝離絕。權力亦爲上帝主要需要之一，亦不能與上帝離絕。若此二者能與上帝相隔離，則不能成其爲上帝矣。又若太陽之光可與太陽相隔絕，則不成其爲太陽矣。由此觀之，若吾人幻想神聖之無罪，可與世界大同之表現相離絕，則上帝不成其爲世界大同之表現，而缺少其主要之完美矣。

但修成之無罪則非天然之必要，反之，不過爲無罪之恩澤光輝一線，自眞理中照耀於人心而已，並賜給其本身之一部，與世界上之靈魂。靈魂雖乏主要之無罪，但仍在上帝保護之下，換言之，卽謂上帝防止世人犯罪也。故凡聖物之非出於神聖無罪之起點者，皆在上帝保護之蔭下操持之，如保赤子，使不犯罪，蓋聖物卽上帝與世人間美滿之媒介也。若上帝不防止世人之誤犯過失，則上帝

宗教之基礎必被推翻，且不配與上帝同時存在矣。

茲再分析言之、主要之無罪，特別屬於世界大同之表現，而修成獲得之無罪，乃所以賜給世上之凡屬神聖靈魂者也。譬如城市中之法院，若在必要情形之下而設，法院中之法官司役，皆自人民中選舉而來，則法院必在上帝保護之下。若此法院將凡聖經中未述及之一切事實，全體或以過半數判決之，則此判決將被上帝之保護使不致錯誤而造冤獄。在此情形之下，法院之全體員役，每一個人雖無主要之無罪，但法院全體仍在上帝保護之下，此謂之爲上帝賜給之從公不寐。

簡言之、有云『指揮萬物之發源地』，卽『祂爲所欲爲』一語之表現，此情形殊與聖物相形特殊，且其他各物則無此主要完美之份。換言之，卽世界大同之表現必有主要之無罪，故表現之所出與眞理相符合。此種表現不在原有一切法律影响之下。凡表現所言者必係上帝之言，凡所行所爲者亦必正直無私。凡宗教之信徒，皆無權批評，其唯一條件卽絕對的服從，蓋上帝之表現皆以完全之智慧起始也。

故世界大同表現之所言所爲者，皆係絕對之聰明智慧，且與眞理相吻合。設若有人不解上帝一切言行中某條之祕義者，亦不應反對之。蓋世界大同之表現所爲卽上帝之所欲爲也。吾人常見；有聰明完美知識之人，曾作一事，爲一般無能無智之人所不解而反對之，且對此智者能有此奇蹟，表示驚訝不置。此等人之反對，皆出於無知無識，而聖人之智慧皆屬純潔而與罪惡相遠也。觀之醫師之治病，亦盡不然。凡精技岐黃之醫師，在臨床診治病者之時，大部爲所欲爲，而病者無權反對也。凡醫師所言所爲皆絕對無誤，吾人皆當以醫師作爲『他爲所欲爲』一語之表現。又醫師所用之藥餌，亦不免有人加以反對，與一班之理想相反。但在原則上，凡無科學上藥物智識之優越者，皆無反對醫師診斷之權。否，決無此權，且反之，吾人皆應絕對服從醫師之言。故凡聰明之醫師皆『爲所欲爲』而病者則無權過問也。但尚有一點，凡在此種情形之下，對於醫師之技術必先加以確實認識

。一經認定，必須加以敬重，任其爲所欲爲。

此理證之於其他各事，亦皆盡然。設軍中有主將作戰，戰術無敵，則凡其所言所令，皆其『爲所欲爲』也。又設有船上之船長，航行技術精確，則其所言所令，亦其『爲所欲爲』也。又如眞實之教育家爲一完美之人，則其所言所令亦其『爲所欲爲』也。

簡言之『爲所欲爲』之意義，卽謂，若表現言一事，命令一語，作一事，則凡信徒有所不解其智慧者，亦不應反對之，反之，應細細反思細玩其義，何以有此言，此行，直至恍然了解而後已。其他之世人，凡在世界大同表現影响下之世人，皆須對於上帝法理之一切命令誠言，絕對服從，不稍加以絲毫反對。否則不免在上帝之前，嚴加辭責懲罰也。一切世人皆無『爲所欲爲』之權，蓋上帝之情形，對於世界表現，有所特殊，與衆不同者也。

故曰：『基督吾主！吾之靈魂，可得犧牲於主乎』！此語亦卽『爲所欲爲』之表現，但一般信徒，則不在『爲所欲爲』情形之下，因信徒在基督之影响下，不能與基督之命令意志，相異途背道而馳也。

第四部　人類原有的權威和情狀

Part. IV the Origin, Powers and Conditions of Man.

第四十六章　種族的變遷

Modification of Species

現在我們要說到生物進化和種類的變遷了：換句話說，是要研究人類的祖宗，是否從動物進化而來。

人類的祖宗從動物進化而來的學說，曾被歐洲一般哲學家所信仰，現在是很難剖白他們的錯誤的，但將來便有水落石出的一天，就是他們自己也承認這種理論不確。因爲這是一種極明顯的錯誤！

一個人留心考察生物，仔細研究它們的生存狀況，等到他看見這世界的組織如何完美的時候，他一定承認世界之大，無有比已存在的生物爲更奇妙的了。因爲所有的生物，不論空中和地上的，在這無邊的空間裏，莫不有其自然的組織與排列，眞是恰到好處，宇宙是完美的。要是一切的生物都有智慧能思想的話，它們也不能想像有比宇宙中已存在的東西爲更好的了。

如果造物在過去不是完美的，那麼，世界的生存也會是不完善的與無意識的了。我們對於這個問題應下一番審愼思量的功夫。如果在某一時代，人類是屬于動物界中的，那麼，人類的生存也就是不完善，換句話說，這世界裏並沒有人類，而人類是世界的主要分子，世界上沒有人類，豈不是等于一個人沒有心和腦一樣嗎？這世界豈不是等于殘缺一樣的嗎？所以，人類是由動物進化的話，完全不確。我們說人類是世界的主要分子，因爲他是生物中的太陽。當我們提起人類的時候，是指世界上最先進的，最完全的一個，他是靈魂的總數，他是至上的光榮，他是萬物之中的太陽。

此外，尚有更確實的證明：世界上所有的東西，無論是人類，動物，植物，礦物，每種都是由原子組織而成的。無疑的，這種完美的組織，莫不由於上帝的賦予。世界的生物好像一串鏈的有關係，惟有彼此互相幫助，才能生存和進化。

人類所以達到完善的地步，全由他們有高尚的品格，有團結的能力，有相互的感化，和有與其他動物不同的個性。具備了以上幾種要素，才能稱爲萬物的主要分子，在世界上生存着。在幾百萬或是幾千萬年以前，人類早已具備這些要素了，早已像現在的人一樣了。那麼，怎可說由動物進化而成的呢？這是很明顯的事，實在沒有辯論的餘地。在幾千萬年以前，人類早已具有這高尚的品格

，團結的能力，相互的感化，和其他動物不同的個性了。所以現代的人等于先前的人，先前的人也等于現代的人，沒有絲毫分別。例如：在幾千年以前，就有了油，火，燈，光，和燈心等類的東西。但幾千萬年以後，這些東西雖說進步了，但是原質總還是一樣。

這是最明顯的證據。然而，歐洲一般哲學家所倡議的人類由動物進化的學說，卻令人懷疑，並且沒有確實的明證。

第四十七章　原宇宙是有起源的

The Universe is Without Beginning-the Origin of Man.

原始的人類

世界的存在是個最奧妙的靈魂學說。我們知道這遼闊無邊的宇宙，並無所謂起源。

在先前我們早已說過，神的本身也需要一切生物的存在。這個題目雖已詳細地論述，但不妨再簡略的重說一遍。誰也知道，決不會有一個教育家沒有可教育的人，一個國王倘使沒有人民，他便不能存在了！一個教師倘使沒有學生，他便不能被委任了！造物主倘使沒有造物，是絕對不可能的！一個供應者倘使沒有接受供應的人，也是不能行的。神的存在亦何常不是如此。沒有天地萬物，便不知神的全能。如果我們說，在某一個時代並無生物的存在，這種論調，就是否認上帝的存在。況且絕對不能生存的東西，不能變爲存在的東西，如果生物本來是不存在的，那就是現在也不存在了。所以，上帝是永生不滅的，換句話說，他沒有起源，也沒有終止。正同世界的存在一樣的無始無終。是的，也許宇宙中的星球有一個是隕滅了，但其他的星球還是依然存在！宇宙是決不致于會混亂或毀滅的；反過來說，宇宙是永久不滅的。凡物有起源，必有終止，不論是單獨或是多數，總

有分解的一天！所不同的是遲早的問題：有的分解較早，有的分解較遲，決無一種生物能不被分解而永遠存在者。

我們該明白，每一種生物在起初時祇有一個：因爲多數的東西都由一個成就的。由一個原子生產出各種不同的形式，而且每種都有它的特性。于是它們永遠生存並不確實，不過在某一個時代的過程而已。它們先則由原子的組合而成，從事繁殖，繼則互相崩潰，直至衰亡。

萬物的生存，必須經過上帝的力量和智慧的分配，然後依照自然的定律，才得組合而成。生物自己並不能組合和支配，所依軌的是由于上帝的創造能力。所以每一種生物只能由自然的組合而生存，決不能由偶然的組合而生存，自然的組合就是上帝的創造。例如，一個人，他用足腦力和智力，收集各種的原素，也不能組合成一種生物，因爲這是一種不自然的組合。關于這個問題，現在可以解答得很清楚了；既然生物是由原子組合而成的，那麼我們爲什麼不收集些原子，創造一種生物呢？這是假設的推測，實際上原來的組合，是出于上帝；上帝依照自然的制度，使每一種的組合，變爲現實的生物。若由人類組合而成者，卻不能生產任何生物，因爲人類根本沒有創造萬物的能力。

簡而言之，由于原子的組合，由于受了別種生物的影响，由于它們的崩潰，結果形成這無窮盡，不可計數的生物。可是地球並非一時成就的，必須經過長久的變遷，然後才有今日的完全狀態。生物之中，無論是普通的或是特殊的，都是一樣的生存着，因爲兩種皆根據宇宙的定律和上帝的組合而成就者。所以，你可以看到，宇宙當中最小的原子和最大的生物，彼此的組織，並無任何分別。它們是很明顯的，在一種宇宙的定律和自然的組合之下，從一製造所裏出來，生存着，因此可互相比較。人類在起初的時候，是由母親子宮內的胚胎，逐漸長成和發達，表現着不同的狀況和形式，直到完美的次序成熟，才有最完全最優美的形像出現。說到一朵花的種子呢，也是如此：在起初

的時候，你看見它是一粒不重要的小東西，但它在泥土中逐漸生長發達起來，表現着不同的情狀，變成新鮮和美麗的完全的一朵花，地球亦莫不然：當初僅是存在，但經過了長久的生長和發達，逐漸形成各種不同的形式，直到如今的完全現像，並且點綴着無數的生物，完成一種有力的組織。

這樣看來是很清楚的了：原始的生物，是在胚胎狀態之中，原子的組合是最初的形式，漸漸地經過幾個世紀的生長和發達，從這種狀態進化到那種狀態，經了上帝的無上智慧，使它們形成完全的，有組織的生物。

現在讓我們說到的人類的本題來。當他由幼小到成人的時候，就如同在母胎中一樣，因了漸次的生長和發達，從這種形式變爲那種形式，從這種狀態變爲那種狀態，直到表現出他的優美，完善，力量和權威。自然，在當初他並沒有這種可愛，優秀和美德，惟有靠了漸次的間時，才獲得這許多優點。無疑的，人類的胚胎起先並不立刻有如此的表顯，也不能顯示『榮耀歸于至聖的造物』。是慢慢地經過了各種不同形式和狀態，始得有此優美，完善，光耀，和可愛。所以這是很明顯而又可信任的：人類在世界上生長和進化，以致達到完全的程序，同胚胎在母體中的發育和生長一樣。依了次序，他從這種形式變爲那種形式，從這種狀態變爲那種狀態，因爲這是照宇宙的定律和上帝的法律而成就者。

這就是說，胚胎經過了若干不同的程序和情狀，才達到『榮耀歸于至聖的造物』的地步。同樣，人類生存在世界上，從原始時代達到進化最高的期間，非有長久的時日，亦不能有此完美的結果。然而，人類生存在原始時代，就是一種不平凡的種族了。胚胎在母體中也是如此：最初的形式即已特異，于是他的身體從這種狀態變成那種狀態，從這種樣子變爲那種樣子，直到最優美最完善的地步爲止。即就在母體中的時候，雖然和現在不同，但他卻是最高尚的種族的胚胎，與其他的動物有天壤之別，無論如何，他的種族和重要的歷程決不會變更。在母體的不同的變化中，不能說是種族

的改變，人到底是特異的種族，一個人並非是一種動物。所以，當胚胎在母體中，從第一期的狀態變爲第二期的狀態的時候，彼此並不相同，那麼，這便可說是種族有變遷嗎？這便可說起初是個動物，因爲器官的漸次發達，遂成爲人的嗎？絕對不是啊！這種思想多麼幼稚而無所根據呀！關于原始人類種族的證明，和人性的不變，已在此說得很清楚了。

第四十八章　人類和動物生存的不同

The Difference Which Exists Between Man and The Animal

關於靈魂問題，我們已經討論過一兩次了，但卻未把所討論的話寫述下來。

我們知道人類是屬於兩派學說的，一派是否認靈魂的，意思是說，人也是動物的一種；因爲他們說人和動物是有同樣的知覺的，宇宙中簡單的原子，是有無窮盡的結合，由每一種結合，產生一種生物。人類是生物之一，但是除了有權威與知覺外，還有靈魂結合，愈完善者，生物卽愈高尚，人的身體的組合比任何生物的爲完全，因爲所組合的非常均勻，所以亦更高尚更完全了。他們說，並非人類有特權和靈性而動物沒有：動物也是有知覺的，但人類在某種權威之下，有更大的知覺，雖說外覺如聽覺，視覺，味覺，嗅覺，觸覺，以及內部的能力像記憶等，動物有的比人更豐富。他們說，動物也有知識和感覺；但不及人類偉大而已。

這是現代哲學家的論調，這是他們的推測，他們舉出這有力量的理由和證明，說人類的源始卽是動物，並且曾有一個時代，人類就是動物；因了種族的變遷和逐漸進化的關係，才有日今日的形像。

然而，神學家說：不是，決不是的。人類雖有和動物一樣的權威和外覺，但他另有一種非常偉

大的力量，卻是動物所沒有的。科學，藝術，發明，貿易，現實的發見等等，都是有這種靈性的力量的結果。這種力量包含着一切，包含着他們的眞實，發見所有事物的奧祕，同時更能用智識去管轄它們，它能認識非外覺所能明瞭的事物。換句話說，智識的眞實，並非可感覺的，而且沒有外表的存在，因爲智識是看不見的東西，它包括着人類的心，靈，特質，品格，愛情和煩惱。尤有進者，那些科學，藝術，法律，及其他種人類的無窮盡的發明，在先前是隱祕不能看見的；祇是人類有偉大的智能，能使神祕的東西變爲現實。所以電報，電話，留聲機器，同一切的奇妙的藝術和發明，在某一個時代是神祕的東西！惟有人類才能使看不見的變爲看得見的。再說到鐵——以及一切礦物——吧，從前是埋在地中，無人知道的；但到後來這種礦物終被發現，在工業上作了一個大供獻。其他人類無數的發見和發明，都是如此。

這是我們不能否認的。如果我們說，這些力量的效果，動物也有，卽以身體上的知覺而論，動物甚至比人類更靈敏。例如，動物的視覺是比人類尖銳，那麼，其他的嗅覺和味覺，也同樣超過人類！簡而言之，人類和動物是有同等能力的，而且動物的能力比人類更大。讓我們拿記憶一事來爲證：要是我們取一隻鴿子，放到異鄉的地方去，任牠自由飛翔，不久牠就會照原路飛回來，決不致於迷途。而人類卻不能。這可見動物的記憶力比人强大了。其他如聽覺，味覺，視覺，嗅覺，觸覺，亦莫不如此。

這樣看來，我們更明白了：如果人類沒有一種爲動物所沒有的能力，那動物就會勝過人類，能領悟眞實，而所有發明了。所有人類有一種特殊的天賦，但動物卻沒有。牠們祇能富於感覺，而不曾有力。例如，在視線範圍以內的景物，動物是能看見的，但是在範圍以外的景物，牠便不能看見了，而且也想不起了。因此，要動物明瞭地球是圓形的，是一件絕對不可能的事。然而，人類卻能從曉得的東西去證明不曉得的東西；從發見的眞理去證明未發見的眞理。比如，人類看見了弧形

的地平線，就能從這種理論，證明地球是個圓體。又如，Acca上的極星Pole Star是三十三度，意思說，在地平線上是三十三度。一個人向北極的時候，他走了一度，極星便在地平線上升了一度，意思說，極星將成爲三十四度，然後升至四十度，五十度，六十度，七十度。如果他到了北極的時候，極星的高度卽爲九十，或者達到最高點，在我們的頭上了。這種極星和它的升騰是可以看見的東西。人走向北極愈近，極星卽愈升高；從這兩種已經知道的東西，一種不知道的事情便可發見了，那就是，地平線是弧形的：地平線每一度，是另一地平線的度數，人類認識了這層道理，證明地球是個圓體。至於動物卻不能明瞭。同樣，牠們也不懂得地球繞着太陽而行。動物是知覺的奴隸；凡是出乎知覺以外，動物決不會明瞭；雖說牠們的外覺比人類靈敏。從這裏，可以證明人類有一種和動物不同的發明能力，這種能力，叫作人類的靈性。

榮耀歸于上帝！人類常有一種向上性，他的希望是遠大的；他時欲達到他所意想不到的更大的世界，爬到他所意想不到的更高的地方。歡喜上進是人類的品性之一。我很奇怪，爲什麽歐美的哲學家，滿意走入動物的世界，而回到原始時代去，因爲生存的趨勢，必須向上進的啊。如果你對某人說：『你是個畜生』，那麽他便要憤怒發火了。

人類的世界和動物的世界有什麽分別呢？人類的高尚和動物的卑下有什麽分別呢？人類的完善和動物的愚蠢有什麽分別呢？人類的光明和動物的黑暗有什麽分別呢？人類的榮耀和動物的退化又有什麽分別呢？一個十歲的亞剌伯孩子，能在沙漠中管理三百隻駱駝，他的聲音更能領導牠們前進或後退。一個軟弱的印度人，能指揮一匹大象，而那大象竟能馴服得像個聽話的僕人。世間的一切莫不受人的克服：不但如此，他更能抵抗自然界，同時其他的動物祇能配作自然界的奴隸，沒有一種不受牠的環境的支配。能抵抗自然界的，惟有人類。地心吸力使人不能離開地球；但人類能利用機械，在空中自由飛行。人受自然的限制不能越過大海；但能造成船隻，在巨洋中來去旅行。餘

可類推。總之，人類所爲的事業，永無窮盡。例如，人類駕駛機器，經過山巔和荒原，採集東西兩方的新聞。這些都是違反自然的。偉大的海洋，既不能絲毫違反宇宙的定律；雄壯的太陽，也不能違反宇宙定律有一點之差。

那麼，人類的權威能範圍一切的嗎？他克服這一切的統治權威，又從何處而來呢？自然，是由上帝賦與的。

末了，尚有一要點：現代哲學家說：『我們從未見過人類的靈魂，雖然曾經搜覓人身中最隱祕的地方，也不能發現靈魂的力量。我們怎能想像一種感覺不到的力量呢？』于是神學家解答道：『人類的靈魂固然感覺不到，卽就動物的靈魂也是感覺不到的，雖搜遍牠的身體，亦不能看見，你怎樣去證明動物靈魂的存在呢？無疑的，從牠的效果，你可證明動物中有一種植物所沒有的力量。這就是所謂知覺力。就是指聽覺，視覺，及其他各種力量，從這裏你可證明動物是有靈魂的了，同樣，從證明和記表，我們信仰人類是有靈魂的。在動物中有一種植物所沒有的記表，你可說這種知覺的力量，是動物靈魂的財產。然而，在人類中，你更可見到動物所沒有的記表，權威，和完善。所以你能證明人類的力量，是動物所缺少的了。』

如果我們要否認感覺不到的東西，那麼我們必須否認這眞實的存在了。例如，以太是感覺不到的，雖說它是無疑地存在着。吸引的力量是感覺不到的，雖說它也是確實地存在着。我們從什麼地方可以確定這些東西存在呢？就是從它們的表記。光是以太的波動，從它的波動，我們證明以太的存在。

第四十九章　人類的發達和進化

The Grwoth and Development of the Humanrace

問：關于歐洲哲學家的，人類發達和進化的理論，你的意見如何呢？

答：這個問題從前我們已經討論過了，但不妨再來說一說。簡而言之，要解決這個問題，先要知道人類的種族是否是原始的。換句話說，人種是否自原始時代卽有的呢？抑或後來動物進化的呢？

歐洲的哲學家，自然承認種族的發達和進化的，就是種類的變改亦是可能的。他們所舉的一個理論的證明，是他們從用心研究，與從科學生物學實驗得來的，據說植物的存在先於動物，動物的存在先於人類。他們相信動物和植物的種類都已變更了，因爲在地層中他們發見從前生存的植物，如今已沒有了，植物是進化了，它們的力量，它們的形式，和它們的表顯也改變了，因此種類也改變了。同樣，地層中也有動物的發現，牠們也已改變了。其中的一種是蛇。在當初，蛇生有四足，但經過長久的時日，因爲蛇足的無用，就被淘汰了。脊椎動物的人類亦然；起先像別的動物一樣，生有一條尾。在當時這條尾的用途很大，但等到人類漸漸進化的時候，因了尾失去功用，也就慢慢兒地消滅了，蛇避居在地中的時候，是一種爬虫動物，對于足並無任何用處，所以消滅了！但它們的痕跡依然存在。主要的理由是：某一部分痕跡的存在，是表示從前整個部份的存在；因爲現在無用途了，便逐漸消滅。總之，凡是完全的和必要的部分，都有永久存在的可能；反之，那些不需要的部分，受了種族的變遷的影响，亦將漸次而淘汰，但它們的痕跡卻仍可見。

我們可分爲三部，來糾正這種錯錯的理論。第一：動物的存在先於人類，並非是種類變遷的證明，也不能因此卽說人類是由動物進化而來。各種的生物，在幾個時代的表現，是可能的，所以，若說人類生存在動物之後，亦無甚關係。當我們考察植物界的時候，我們看見各種樹上的菓子，並不在一個時期內成熟；換言之，有的早熟，有的遲熟。遲熟的菓子，並不能證明是早熟的樹所生產。

第二：這些某一部分的細微的表記和痕跡的發現，或者是有一種原因而爲人們所不認識的。要知道，在這世界上生存着的東西，有好多的，是我們所不知道理由的。生理學是一種研究生理組織的一種學問，也並不能指示出獸類顏色不同，鳥類顏色不同，和人類髮黑脣紅的原因；這是很隱秘的啊！所知道的，人類的眼是黑色的，因此能吸收太陽的光，如果變爲白色，便不能吸收太陽的光了。那麼其他某一部分的痕跡和暗示，無論在物動或人類身上，都是同樣的不知道。當然其中也有原因，雖然我們不知道。

第三：讓我們假定說，在先前有種動物或人類，牠或他的某一部分，現在已經淘汰了；這也並不能證明種族的變遷和進化。因爲人類自胚胎以迄于成熟時期，必須經過各種不同的形式和現象：他的態度，他的容貌，他的膚色均要改變：他從一種形貌變爲另一種形貌，從一種態度變爲另一種態度。但是在當初的胚胎時期，他卽是個人類的種子；那就是說，他是人類的胚胎，並非是動物的胚胎；然而在起先卻不易見，惟有到了後來，才能慢慢地明確可見。我們假定人類曾有一時像動物，到了現在始進化；卽就這種假設是眞的，仍不能證明種類的改變；像人類的胎胎的長成和改變一樣，無論怎樣改變，結果依然是人類。我們再說得明白些：就說人類起初和動物一樣，生了尾巴，用手足行走；這種改變又像母體中的胎兒一樣，雖說他改變了幾次，但在最初的時候，卽是人種的模型。在植物界中，我們亦可見到原有的種類並不改變，但它的顏色，形式，體積，卻時常改變，甚或致于有進步。

若不厭煩，得重新申述一句：人類在母體中的時候，從這種形式變爲那種形式，從這種狀態變爲那種狀態，但從胚胎時期起，卽是人種同樣，在原始的世界裏，人類也是一種特殊的種族，漸漸地從這種形式變爲那種形式。所以，他的明顯的改變，某部分的進化，生長和發達，縱然一切我們都承認了，也不能否認人種是原始的。人類在起初時就有完全的形式組織，而且據有物質和精神的權

威，表示出這幾句話來：『我們要使人類遺傳下去，像我們所意想的一樣。』總之，他是成爲更快樂，更優美，更榮耀的種族了。文化把他從野蠻時代領了出來，眞如野生的菓子，受了園丁的灌溉，變成更美麗甜蜜，獲得更新鮮更精緻。

人世中的園丁，便是上帝的先知。

第五十章　原始人類靈性的證明

Spiritual Proofs of the Origin of Man.

我們所提出的關于人種起原的證據，是合理的；現在我們要拿靈魂的證據來說一說了，這是最重要的。我們已經用理論證明了，人類早在原始時代生存着，我們也已經用理論證明了神的存在。現在我們要用靈魂的學說來證明人類的存在：人類的生存非常必要，倘世界上缺少他們，而神的全能亦將無從表顯。但這是靈魂的證明，並非是理論的證明。

我們曾幾次證明和斷定，人類是最高尚的生物，是一切至善的總數，而宇宙衆生與萬物都是反映上帝的榮光，換句話說，上帝的標識，是很明顯地表現於衆生與萬物。眞如太陽一樣，它的光照射着地球，使普天受惠，這是顯而易見的事，同時也證明了上帝的全能，上帝的權威，慈悲，公正，教育，或是他的智識，榮耀，以及其他的標識。

無疑的，萬物是上帝普照的中心，祂向他們表示至上，對他們發揚眞光。彷彿是太陽，它普照着海洋，樹木，菓子，花朶，和其他一切生物。在這世界上，每種東西的生存，卽是上帝的意旨之一，但人類的眞實，是總和的眞實，是一般的眞實，而且是全能上帝所映射的中心。因爲上帝的意旨，神德，和全能，都是特給人類爲標識的；不然，人類怎能想像到這些全能而了解它們呢？所以說，上帝是先見者，眼睛是他的視察的標識，要是人類沒有視察的能力，他怎能想像到上帝的景象

呢？一個生而盲目的人，他不能體驗到光；一個生而耳聾的人，他也不能體驗到聲，一個死去靈魂的人，他不能體驗到生命。上帝是至上的全能，祂把他的榮光，反照在眞實人類的身上。所以人類是反映眞理的太陽一面鏡子，是光明的中心點：因爲眞理的太陽，照在這面鏡子上。上帝向着眞實的人類反射祂的全能，因此人類是上帝的代表，是祂的使者。如果沒有人類生存着，世界上決無成績可言，因爲生存的目的，就是表顯上帝的全能。

所以我們不能說在某一個時代沒有人類。可說的，是有一個時代，地球尚未存在。但是這宇宙並無所謂起源和終止，完全的顯聖是常存在的。那麼這裏所說的人，並非是每一個人，乃是最完全的人。樹的光榮是結菓子，沒有菓子的樹，便無意義了。我們不能說，世界上無論是地球或其他星宿，有一個時候只有驢牛貓鼠，而缺乏了人類。這種假設是完全錯誤，上帝的道像太陽一樣明亮。這是靈魂的證明。

第五十一章　人類的心與靈早已存在的學說

The Spirit and Mind of Man Have Existed From the Beginning

問：你曉得人類的心靈，是從原始時代就有的呢，還是等到後來進化後才有的？

答：原始人類生存在地球上，眞如胎兒生養在母體一樣：母體中的胎兒，一天一天地生長發達着，直待生下了以後。嬰孩出世之後，又不停地生長和發達，一直到了發育完善的成年爲止。在母胎中的嬰孩，雖然也具有同樣的心靈，但這心靈是不完全的，是有缺點的。惟有出世之後，身體發育的時候，這心靈才漸次地表顯，而成爲一個完全的人。

所以原始的人類，眞如母體中的胎兒；是漸次發達和進步的，而心靈也跟着發展與進長，以至

達到完善的地步，而表現最大的力量。在原始時代，人類的心靈依然存在的，不過是隱藏着；後來才能表顯出來。世界好比是母體，人類彷彿是胎兒，在當初，胎兒已具有心靈了，不過是隱祕着；嗣後才表顯出來。例如一株樹：當牠是一粒種子的時候，這株樹已經存在了，不過是暗藏着，隱祕着；等牠生長和發達到完全的地步，整個的樹才可看見。總之，世界上的一切生物，他們的生長和發達，都是一步一步的，這是上帝的構造，這是自然的組織。種子並非立刻可變爲樹木，胎兒並非立刻可變爲人類，礦物並非立刻可變爲石頭。不是的，他們是漸次長的，待達到成熟的時期，才獲得完善的處境Limit of Perfection

一切的生物，無論他的大小，在起初就被創造完全的，但他們的完全，是一點兒一點兒成功的。上帝的組織是整一的，生存的進化是整一的，神的構造也是整一的。不論生物的大小，都照着這個定律和組織生存。每一粒種子，在植物界中，都有牠的的完善。比如說，植物界的種子中，起初就有完善的象徵了，但這種象徵並不能看見；到了後來，才慢慢表顯出來。所以，一粒種子當初不過是發芽，於是生出枝葉來，最後才開花結菓；但是起頭的時候，所有這一切的原質卽存在於種子中，不過是沒有表現出來罷了。

同樣，母體中的胎兒，在當初就有一個完全的組織，如心，靈，視覺，嗅覺，味覺，以及其他一切——總之，他包括着一切的能力——但不是顯明的，是漸次發達，才成爲顯明的。

地球在起先的時候，也是如此：它具有一切元素，物質，礦物，分子，與有機體；可是這些東西都是漸次表現出來的，先是礦物，再則植物，繼則動物，最後是人類。在起初的時候，這些種類卽已經存在了，但他們在地球上並沒有具體的表現出來，經了長久的時日後，才慢慢地表現出來了。因爲上帝至上的構造，宇宙自然的組織，包圍一切生物；這些生物都依照這種定律而生長。當你回想到宇宙組織的時候，你就知道宇宙間的萬物與衆生都是經過長久的時日，才獲得適當的完善。

換句話說，他們是漸次地生長和發達着，最後始達到完善的程度。

第五十二章　肉體上有靈魂的存在

The Appearing of the Spirit in the Body

問：，什麽是肉體上有靈魂表顯的意義呢？

答：肉體上有靈魂表顯的意義是這樣的：人類的靈魂，是一種神的信託 Divine Trust 它必須經過各種狀態；因爲在生存的形式中，它的經過和動作，便是造成獲得完善的方法。好像一個人：當他遊歷到異鄉，經過許多有組織有規律的國家時，自然，所獲得的智識便較多了：他可以個見地方，風景，鄉村；他可以認識各國的地理和巧妙的藝術；他可以熟習各地人民的風俗習慣；他可以領略時代的文化和進步；他可以知道各國政府的政策，能力和權威。人類的靈魂也同樣經過這許多情形：它是每種情狀的所有者。卽就在肉體方面，照這樣，也能獲得完善了。

那麽，靈魂的完善的暗示，在這世界上，是很明顯而重要的，宇宙所以有這無窮盡的成績，肉體所以能受顯聖的恩典，便是爲此。比如說，太陽的光線必須照在地上，生物才可生長；要是太陽的光不能照在地上，那地上就沒有人類，就沒有意義，至于發達和進步，更談不到了。同樣，如果靈魂的完善不在世界上表顯，這世界亦將成爲黑暗與殘酷的了。因爲靈性的光照射在物質上面，世界才得光明。人類的靈魂，是肉體生存的原因，所以說，世界的情狀像個身體，而人類的情狀像個靈魂。倘使世界上沒有人類，那麽完全的靈魂亦不能表顯，而光明的心地，亦無從發見。這個世界將成沒有靈魂的肉體。

世界又好像一株菓樹，而人類也像菓子，沒有菓子，樹有什麽用呢？

而且，這些部分，原素，組織，爲人身體中所有的，對於靈魂是一種吸力，是磁石，自然，靈

魂便可在他的上面表現了。一面鏡子，它受了太陽的反射，也就照出它的光了。所以它也變成光輝璨爛，而各種奇妙的影像乃顯現其中。這意思就是說，當這些原子照自然定律結合起來，並賦予完全力量的時候，它們便受了靈魂的吸力，而靈魂同時也變成它們的顯聖了。

在這種情形之下，我們不能問：『爲什麽太陽的光，有照射鏡子的必要呢？』因爲只要鏡子是透明的，日光就自然會射入其中。所以只要各種元素是在最光榮的制度，組織與情形中配合了，人的靈魂就會顯示其中，是一樣的道理，這是造物者的法則。

第五十三章　上帝和衆生的關係

The Relation Between God and the Creature

問：至神至聖，獨一無二的上帝，和普通世間的衆生的關係，是個什麽樣的性質呢？

答：所謂上帝和衆生的關係，就是指造物者對造物而言；好像太陽對黑暗無光的物體，又好像製造家對他所製造之物。太陽的本體是能超乎它所照耀的物體而獨立的；因爲它的光是它本身所發出的，能脫離地球而獨立；所以地球是接受太陽的光；是處於太陽的勢力之下，而太陽的光並不倚靠地球。如果沒有太陽的話，世界上的一切，都不能生存了。

衆生依賴上帝，是分出的依賴：換句話說，就是萬物與衆生均由神體分出，它們並不能顯示上帝，他們之於上帝，是有分出的關係，不是顯示的關顯。光是從太陽發散的，而光不顯示太陽。分出的表現，好像天邊線上光的表現一樣：意思說，眞理的太陽 Sun of Truth 是獨一的，並不降臨到衆生的情形中。同樣，太陽的圓體，也是獨立的，它高高地處在地球之上，並不降落到地球。光不是它的恩典，從它發散，而照耀一切黑暗的物體。

然而，顯示的表現，是枝葉花果從種子分出來的表現，因爲一粒種子，出葉，開花，結菓，都是從它的本體內分散出來的。這就是至神至聖的上帝顯示。

所以說，一切衆生，都是從上帝分出來的；換句話說，惟賴上帝，萬物與衆生才能出現，才得生存。第一件自上帝分出來的事情，是宇宙的體系，古哲學家稱爲『天意』巴海教友則稱爲『天志』。上帝的分出並無時間與空間的限制；並無起源和窮盡；上帝的始末祇是一個。上帝的先存，是實體的先存，是時間的先存，便是智識的存在，事物的現象是必要的，非暫時的，我們從前已經解釋過了。

『天意』雖然也是沒有起源的，但與上帝的先存，並無絲毫關係。要知道　宇宙的存在，不能和上帝的存在同日而語。宇宙沒有上帝的威權，不比上帝的先存，關于這個問題，在前面我們已經說過了。

衆生的存在，是表示他們的結合；死亡是表示他們的分化。然而宇宙的物質不滅，他們的死亡，不過是一種變化而已。比如說：一個人死了的時候，就變爲灰塵，但他並沒眞的完全消滅；不是的，他仍然存在於灰的形態中。祇是有了一種變化，而這種結合是偶然的分化了。凡是衆生都一樣：肉體不會絕對的消滅，既絕對的消滅了，就從來不會有存在。

第五十四章　人類的靈魂從上帝而來的程序

The Proceeding of the Human Spirit from God

問：在聖經上說，上帝將靈魂吹入人的身體，這一節聖經，到底是什麽意思呢？

答：所謂程序可分爲兩種：一種是由分出而有的程序與表現；一種是由顯示而有的程序與表現，

。由分出而有的程序，好像是動作的出自伶人，文章的出自作家。文章是由作家寫成的，說話是由演說家說述的，同樣，人類的靈魂，是由上帝得來的。他不能脫離上帝，惟有上帝脫離他。正如說話不能支配演說家，而演說家而能支配說話。文章並不能生產作家，而作家能生產文章。有了樹才有菓子，有了上帝才有靈魂。

至于由顯聖而有的程序是一物的實體表現於別種形態中，好像一株樹，是由原來的種子生長成功的；又好像一朶花，它也是原來的種子生長成功的。表示出枝芽，葉兒，花朶，都是種子自己，並未靠任何力量。這就是從顯示而表現的程序。人類的靈魂，是由上帝分出來的。正如演說的發自演說家之口，文章的寫自作家之手；換句話說，演說家並非就是演說，作家並非就是文章，不，他們不過是有分出的程序。一個演說家，他有很好的力量和能力，說話的出自他口，無異動作的出自伶人。眞正的演說家，卽統一的實體，是永在一種情形中，不變不改，是永生的，不朽的，所以靈魂從上帝到人身上的程序，是由於分出。聖經上所說，上帝把祂的靈魂吹入人的身體中，這靈魂就如同說話之出自演說家，而是從眞正的演說家口中分出，這句話，在人的身體上發生作用。

至于由顯示而有的程序，在前面我們已經說過，他是上帝的聖靈與道的表顯。聖經上面說：『太初有道，道與上帝同在；』意思是說，聖靈與道，是上帝的表顯。基督是受了上帝的感應，而成爲全能的，好像一面鏡子受了太陽的反光，而發出他的光線一樣。所以，『道』不能代表基督，卻能代表上帝。當我們從鏡中看見太陽的時候，我們就說這是太陽。福音中的『道是上帝，上帝是道，』便是這個意思，因爲神的全能和獨一的主宰並無分別。一切的生物，不過是單個的字，不能成爲一種『道』；因爲『道』是由多數的字母組合而成的。那麼，爲什麼上帝能稱爲『道』呢？因爲他有組織這些單個字母的權威。

我們知道顯示的程序，是全能的上帝所主有的，雖然他曾分出了許多，但結果還是獨一無二。

要是說這些被分出的東西，便是顯聖，那便根本錯誤了。拿一件東西來作比喻：這裏有一面鏡子，因爲太陽的反射，便發出了熱和光，甚至太陽的形式，也可在裏面看到。那麼，如果我們說，這就是這個太陽，也是不錯的。不過鏡子依然是鏡子，而太陽也依然是太陽。太陽祇有一個，但牠卻能反射在幾千幾百的鏡子裏面。這些被反射的東西，並非永久不變的，乃是暫時的一種現象。惟有靈，它能永遠存在，不受任何物質的影响。因爲它是聖潔的，它執有一切的威權。

眞實的太陽，我們已經說過，總是處於一種情狀中。它沒有改變，它也永不轉移。它是萬古不朽的寶物，上帝的道，是在聖潔光明的鏡子當中，藉了太陽的光和熱，鏡子發射它的光芒。所以福音中說：『天父天子』，意思是說，眞理的太陽，是照在鏡子上面的。

第五十五章　靈，魂，心

Soul Spirit and Maid

問：魂，靈，心，這三種東西有什麼分別？

答：在前面已經說過，靈可分爲五種：植物的靈，動物的靈，人類的靈，信仰的靈，和聖的靈。

植物的靈，是一種生長的力量，這種力量在種子中，是受了別種生存的影响而促成的。

動物的靈，是各種知覺的力量，它是由各種原子組合而成的：當這些原子分化的時候，它的能力也隨着消滅了。好像一盞燈：它的原素是油，燈心與火，有了這三樣東西，才能發出光來，等到這三種組織完結的時候，——意思說他們互相分散的時候，那麼火也同時消滅了。

人類之所以異於禽獸者，是因爲人除了有各種知覺之外，還有一種理性 RATIONAL SOUL：而實際人的靈與理性是一件東西。而神學家所稱的靈，卽是理性，是包含一切，人類因

爲有這種理性，所以能發現事物的實際，能認識事物的特性與效果。但是人的靈如果沒有信仰的靈幫助就不能熟知聖的奧祕與實體。正如同一面鏡子一樣，雖然清明朗澈，但是還要光明去照耀他，不然，就不能反映物體了。人的靈也是一樣。

心，是人類靈性的權威。靈是燈，心是從燈發出的光。靈是樹，心是菓。心是靈的至上，他的重要和太陽是一樣的。這種解釋，雖然簡單，卻很明瞭。

第五十六章　有形的能力與無形的能力

The Physical Powers & The Intellectual Powers.

在人的身體上，有五種外面的能力存在着。那五種呢？就是一視覺，是用來觀察物質形像的；二聽覺，是用來聽聲音的；三嗅覺，是用來嗅各種氣味的；四味覺，是用來辨別食物的；五感覺，它是全身都有，用來感觸物象的。有了這五種能力，人類才能辨別一切外面的物象。

上面是指有形的能力而言。但人類還有靈感的能力：所謂靈感的能力是什麽呢？就是一想像力，用來認識事物的；二思想，用來反省事物的；三理解力，是用來分析事物的；四記憶，是用來保留人類所思想的，想像的和理解到的。普通的能力，是介於有形的能力與無形的能力之間，將外面五官所感英到的，每個人，都有這外部傳達內在的能力。所以名之爲普通的能力者，即因是在外面的能力與內在的能力之間司交通的責任，而爲內在能力與外面能力所共同有的。

比如說視覺是外面的能力之一：它看見一朵花，而把這朵花的印象傳達到內在的能力——普通的能力——復由此傳達到想像的能力，到思想的能力，到理解的能力，到記憶的能力，最後在記憶中就保留住了。

外部的能力是五種：卽視覺，聽覺，味覺，嗅覺，和感覺，內部的能力也是五種：普通的能力，想像的能力，思想力，理解力，和記憶力。

第五十七章　人類品性不同的原因

The Causes of the Differences in the Character of Men.

問：人類的品性分作幾種呢？爲什麽會不同呢？

答：人類的品性可分爲三種：先天的品性，遺傳的品性，和獲得的品性，所謂獲得的品性，是指受教育獲得的而言。

說到先天的品性，雖然神的賦與是完全良好的，但自然的品性却有不同的等級，一切的人，他們的品性，在起初都是完善的，但有的比較完善，有的比較惡劣。一切的人，都有智識和能力，可是，有的比較高深，有的比較薄弱，這卽很明顯的事實。

例如，有一羣孩子：他們生長在同一個家庭，同一個地方，在同一個學校唸書，受同一個教師的教育，吃同樣的東西，受同樣的氣候，穿同樣的衣服，讀同樣的讀本，結果，有的長於科學，有的能力平平，有的比較遲鈍。所以，這是很明顯的：在先天的時候，人類的智力便不同了。這種不同不能說他是好壞，祇可說他是一種不同的等級。有的居於最高級，有的居於中間之級，有的居於下等之級。匪特人類如此，卽就動物，植物，礦物，也莫不有不同的等級，不過它們的生存不同吧了。人類和動物的生存有什麽不同呢？他們都是同樣的生存着。所不同的，就是等級。人類居於上等地位　動物則居於下等地位。

遺傳的品性的不同，完全由於父母的關係，比如說，父母是强壯的，那麽子女也是强壯的，父

母是衰弱的，子女也是衰弱的。而且血統亦很有關係：純粹的血統，無論在人類，動物，或者植物當中，都有良好的遺傳。你們看見嗎？一個由神經衰弱的父母生下的孩子，他的神經自然也就衰弱了。他便要受痛苦，沒有忍耐心，沒有決心，也沒有强的意志，結果就變成了個性急的人。因爲孩子强弱，完全由於父母遺傳的。

除此以外，有些家庭與宗族受了上帝的特殊的賜福，如亞伯剌罕的子孫，都是以色列的先知。就是因爲受了上帝的特殊賜福。摩西，基督，默罕穆德，巴孛等。這些先知，都是以色列的顯聖。

所以，先天的遺傳雖然是有的，但是如果子孫的品性不像其先人時，那在血統上講這子孫當然還是屬於這一族的，然在心靈方面，他不算是這一族的人了，如克郎（Canaan），後人並不視他爲挪亞（Noah）的子孫。

說到後天那就相差更大了。這後天的關係，便是所謂教育。因爲受了教育的緣故，使愚的變爲智者，懦弱的變爲剛强。卽就植物講也是如此：一枝曲的枝牙，因爲受了良好的培養，也能變爲直。山上的野菓，因爲得着肥料，竟由酸味而變爲甜，由少數的花而變爲多數的花。野蠻的民族，受了教育便進化了，凶猛的野獸，受了訓練，也變爲和馴了。總之，教育是很重要的。身體的疾病固然容易傳染，而靈魂的疾病也很容易傳染的。教育便是醫治靈病的良藥。

或者有人要說：因爲人類的智力不同的緣故，人類的品性也就不同了。

其實，這種說法是錯誤的。因爲智力可分爲兩種：一種是天然的智力，一種是獲得的智力。天然的智力，是由上帝賦予的，無論什麽人，生下來的時候，都是一樣完善的，並無絲毫罪孽存在，因爲上帝的造人都是同一用意的。不過獲得的智力便兩樣了。有的良好，有的惡劣，完全是環境的關係。我們不能批評人家，說人家先天的品性的優劣，祇能說，他的優劣是受了後天的改變。

造物是沒有罪惡的；祂是完善的。比如說，當一個嬰孩生下來的時候，他是同樣的要吃奶，要

哭，要怒，總之，嬰孩的舉動，莫不是一樣，那麼，我們可以知道，品性的優劣，對于先天並無關係。所謂『人之初，性本善』。到了後來，因了環境的不同，有的多運用凶暴，便成爲一個殘忍的人；有的多運用溫和，便成爲一個良好的人。善與惡彷彿兩條大路，在于人們自己選擇去走而已。往善的路上走，則成爲品性良善之人；往惡的路上走，則成爲品性惡之人，這是最明顯的一個證據了。

綜上觀之，品性的善惡，與先天絕無關係。但，若把天然的品質用得不當，便要變爲惡的品性了。一個有錢的人，把他的錢給窮人用，目的是要他有正當的用途，要是他用不得法，便要造孽了。人類天然的品質也是如此；在起初大家都是良善的，但看你能否守保它，利用它得法。用之得法成爲高尚之人；用之不得法，則成爲下流之人。所以說造物是完全良善的。我們看見一個人品性不良的時候，並不能說他根本是壞，因爲根本都是善的。現在拿醫生和病人來爲喻：如果有個醫生，他安慰病人說：『謝謝上帝，你的病略有起色了，你不久便可恢復原狀，成爲健康的人了。』這幾句話雖然違反眞理，（因爲病人的病並未見佳。）而然，卻可藉此安慰病人，或者因了心理作用，能使病人眞的恢復原狀，亦未可知。這種說法，並不能算爲不好。那麼，品性不佳的人，怎能怪責先天就不佳吧？這個問題，我們現在解答得很清楚了。

第五十八章　人類的智識與造物的顯聖

The Degree of Knowledge Possessed by Man, and the Divine Manifestations.

問：人世間的智力的等級是怎麼樣的呢？而它的限度又是怎麼樣的呢？

答：我們知道智力是不同的：最低級的智力惟動物所有，此地所說的智力，不過指牠們的感覺

而言：牠們的感覺，便是牠們的偉大力量，人與物動是智力的分配者，在感覺方面而言，動物比人類更有力量。動物的感覺是一律的，但人類的智力的等級，因了種種不同的情形，相差就很多。

在自然界中，智力的第一種情狀，便是現實的靈，無論人們的智愚或是強弱，都是具有的。這種現實的靈是上帝的創造物，它所包含的，非常高尚和尊貴，並且非其他動物所具有者。現實的靈的權威，能發見眞實的物質，能包括一切的特性，和看透神祕的存在。科學，智識，藝術，奇異，發明，組織，及其他一切事業，莫不是由現實的靈而來。這些東西，在先前都是隱藏着，無人知道的，但是，現實的靈卻能漸漸發見它們，把一向隱祕的東西，變成可見的東西。這是世界上最大的智力權威，這是人類最寶貴的巨量財產。

神的心是超自然的，是先存在的一種權威。它包括着眞實的存在，它接受着上帝的神祕的光明。這是一種自覺的力量，並非由研究和搜索而得。至于宇宙間的智力力量，不過是由研究和搜索而獲得的；藉了研究和搜索，才能發見眞實的物質和眞實的財產。而然，神的智力又如何吧？它包羅萬象；認識它們，知道它們，懂得它們，即最神祕的事物，亦能明白指出。那麽，這種神的智力的權威，是從何處來的吧？無疑的，它是從先知的顯聖而來的。顯聖的權威，好像一面心中的鏡子，它能照出世間一切所有之物。

顯聖有三種情狀：第一種是物質的情狀；第二種是現實的靈的情狀；第三種是上帝的榮耀情狀。

肉體所包括的，不過是世界上的物質，因爲肉體祇有這一種能力，那麽，這便可證明肉體的軟弱了。例如：『當我睡着的時候，上帝的清風吹到我的面上，我便清醒了，而且去傳他的大道了。』這是表示肉體的軟弱。可是，顯靈的情狀卻不是如此：它管理着和知道着一切的神祕。所以基督說：『我是愛芬 Alpha 和亞米加 Omega，』意即指他是第一也是最後。因爲他是永遠的，並無任何

改變的。

第五十九章　人對於上帝的智識

Man,s Knowledge of God

問：以人的知識，能領悟上帝到怎樣的程度呢？

答：這個問題並非一言可了的。若欲在此處說明，更非易易。但是我們亦可略爲述說一下。

我們知道，知識分爲兩種：一種是對於一件物的本體的知識，一種是對於物的性格的知識。物的本體由其性格而明，不然就不能爲人知道，是隱祕的。

我們對於事物的知識，是只知道其性格，而不知其本體的，如此，我們又怎能領悟偉大無比的聖的本體呢？因爲物的本體是每難爲人所能領悟得到的，所能領悟得到的，僅爲物的性格。

例如：太陽的本體，我們並不知道，但是，從它的光和熱，我們便能明白它的性格了。人類的本體也是同樣難於知道的；但是，從他的性格看來，也就可明白了。所以，世界上的一切，不能從它的本體知道它，却能使它的性格知道它。雖然心是能領悟一切，但是只能領悟物之性格，而不及於物的本體。

塵世情形之不同，是領悟的一個阻礙。例如：這種礦物是屬于礦物一類的，無論它怎樣發達，決不能領悟生長的能力。植物也是如此：它無論生長到何種地步，卻不能領悟視覺，聽覺的能力。至于說到動物也決不能知道人的情形與人的靈感。這種不同的情形，是知識的阻礙，下級決不能領會上級，那末，世界上的人們又怎能領會先存的本體呢？因此所謂知道上帝者，不過是指知道其性格而言，不是指其本體。就是這種對於性格的知識，也依人的能力而成比例，並非是絕對的。哲學，即照人類的能力，而爲對於一切現實事物的知識，因爲現世上的人只能在其能力限度以內，領悟

先存者的性格，而神的奧祕和神聖，是爲人所想像不到的。人類固有其想像力，但這種想像力量，並不能領悟神的本體。但神的性格是人類所能領會的，正如日光一樣，它能被世界和人類所認識。

當我們觀察宇宙萬物的時候，我們看見聖善的奇蹟，因爲這些奇蹟是顯明的，而萬物的本體證明宇宙的本體，神的本體，可用太陽來作比較：太陽照耀普天之下，使各處各物都能享受它的亮光。世界上如果沒有陽光，也沒有生物了！換句話說，一切生物，都是依靠陽光而生存的。上帝的榮耀，全能，慈悲，從聖人的實體中照射出來，別的人只能得到聖光之一線，惟有聖人是上帝的顯示者，是反映上帝的性格全能與奇蹟的明鏡。

要知道神的本體，是絕對不可能的，可是，知道了上帝的顯聖者，卽足以知道上帝。因爲一切的恩典，榮耀，性格，都由顯示者所表明。所以，一個人有對於上帝的顯聖的智識，卽有對於上帝的智識了。反之，如果他違反了神聖的顯聖，他也不能得着上帝的智識了。那麼，這樣看來，神聖的顯聖，是證明上帝的恩典，暗示，和全能了。願上帝祝福一般被祂陽光照着的人！

我們希望上帝的朋友，像一種吸引力，能從本原吸收各種恩典，並且努力向光明之道前進，而成爲眞實太陽的表記。

第六十章　靈魂不滅論（一）

The Immortality of the Spirit,

在第四十八章中，我們已經說到『人類和動物生存的不同了。』我們既然曉得人類靈魂的存在，就該證明它的不滅。

靈魂不滅論，在聖經中已經說過了，這是宗教的基礎。現在所要說的是賞與罰。所謂賞與罰者，共有兩種：一種是今世的賞與罰；一種是來世的賞與罰，可是，天堂和地獄的存在，是由上帝支

配的；有的在當世，有的在來世。凡是獲得報賞的，便是獲得永生。所以基督說：『努力做人，以得到永生，使你能由水與靈重生，而踏進天國』。

得着今世報償的人，便成爲眞實完全的人了。例如：他原來是黑暗的，現在成爲光明了；原來是愚蠢的，現在成爲聰明了；原來是反抗的，現在成爲服從了；原來是睡着的，現在成爲清醒了；原來是盲目的，現在能看見了；原來是聾的，現在能聽了；原來是在地上的，現在能上天堂；原來是屬於物質的，現在是有靈魂的了。經過了這種獎賞，他便同靈溶化，成爲一種新的生命，成爲福音中所說的顯聖了。福音中說：凡受了報賞的人，他並非由血生的；也並非由肉生的，也並非由人類的意志生的；他是由上帝的靈生的。意思說，他從人類品格中救出，達到上帝的地步了。一般人最感到痛苦的，莫如與上帝相隔漠；最大的刑罰，莫如心中黑暗，品格低下，充滿了貪慾。當他們由黑暗中救出，走到光明境地時，他們便獲得最榮耀的賞賜，而眞正的天堂，也就在他們面前了。至於說到責罰呢？上帝便命他們受愚，墮入黑暗殘忍的圈套中，降低他們的人格，使他們受極大的苦楚。這樣，無異入地獄了。

關於來世的報賞，便是永生，在聖經中已經說得很清楚了。來世報賞中的所得到的，是全能同和平——離開現實的世界，走到靈魂的世界——而今世所得到的報賞，是目前的光明，和預備到來世去的永生。這正如人由幼小長到成人一樣，同樣，來世的受罰，所獲得的是痛苦，是卑下的生存。他並沒有神的愛護，雖然死後仍能繼續生存，但靈魂受創，就算是死滅了。

靈魂的不滅的論證是這樣的：沒有形跡是從無生之物而來的；換句話說，形跡決不能從無生物而來。因爲形跡是生存的結果，結果惟生存要素是賴。所以，如果太陽不存在，便沒有光；如果海不存在，便沒有波浪；如果雲不存在，便沒有雨；如果樹不存在，便沒有菓子；如果人類不存在，顯聖也不產生了，因此，形跡的存在，便是有生存的明證。

想一想，今日基督的王國，怎麼會存在：如果沒有國王，那裏有這樣大的王國？如果沒有海洋，那裏有高濺的浪花？如果沒有花園，那裏有芬芳的氣息？總之；無論是礦物，植物，動物，要是它們的原子分離崩潰後，便沒有形跡，結果和影响了。惟有人類，雖然他們的肉體死後，而他們的靈魂，依然繼續着生存，有偉大的魄力。

這個問題多麼應該注意呀！如果人類的靈魂，被上帝的王國所吸引，如果內心開通起來，如果展開靈的聽覺，如果靈感卓越，那麼，他便可以很清楚的看見靈魂的不滅，像看見太陽一樣明白了，而上帝也就給他快樂的暗示，同時保護他了。

明天，我們再舉其他的證明。

第六十一章　靈魂不滅論（二）

The Immortality of the Spirit,

昨天我們所討論的，是靈魂不滅論。要知道人類靈魂的權威和理解共有兩種：意思說，他們的動作分爲兩種。一種是屬于器官的：用眼才能看，用耳才能聽，用口才能講。這就是靈應用器官的動作，也就是人的知覺。眼所以能看，耳所以能言，口所以能講，都是靈的作用。因此，靈，是一切器官的指揮者。

在另一方面，靈的能力與動作的表現，又可不藉器官的。例如，在夢中雖然沒有眼也能看見，雖沒有耳也能聽見，雖沒有舌也能說話，雖沒有足也能走路。總之，這是超過器官以外的動作。我們常常於夢中所見的事，到了一二年後很顯明的實現了。又常常一件不能解決的問題，在夢中解決了。在清醒的眼睛，祇能看見短距離，但在夢中卻能看見極遠的地方，甚至在東方也能看見西方。醒時祇能看見現在，夢中卻能看見將來，醒時一小時最多祇能走十多里路，夢中一剎眼，便可從東

方走到西方了。因爲靈魂的遊歷有兩種：一種是不用工具的，這是靈的遊歷：一種是用工具的，這是物質的遊歷：前者好像是鳥的飛行，後者好像是被運送的物件。

一個人睡着的時候，彷彿是死了一樣；他既不聽得又不看見，既無情感又無知覺：意思說，人的能力是暫時的靜止了，但是靈魂還是活着的，還存在。不僅如此，他的智慧增加起來，他的飛翔升高起來，他的智識高深起來。如果以爲肉體死後靈魂也就隨着消滅，無異以爲一隻鳥籠被毀後，鳥也要被傷害一樣——雖然鳥是絕對無恙的。我們的身體好像鳥籠，而靈魂好像鳥一樣，假使沒有鳥籠，這隻鳥是在大千世界飛翔的，那麼，現在卽就鳥籠被毀，而鳥還是繼續生存，同時牠的感覺更會有力量，牠的觀察更會遠大，牠的幸福更會增加。老實說一句，牠是從地獄升到天堂了。因爲鳥的最痛苦的地獄是鳥籠，而牠最快樂的天堂，是脫離了鳥籠，讓牠在天空中自由飛翔。這便是殉道者覺得犧牲是最幸福的原因。

醒時的肉眼，最多不過能看見幾丈遠的距離，因爲肉體的力量是受着靈魂限制的；但是，靈的眼卻看見美國，它能看見那邊的東西，發見肉眼所不能看見的一切。如果靈魂和肉體一樣，那麼，它的視覺力，便也和肉眼一樣了。因此，我們可斷言，靈魂和肉體是不同的，眞如鳥和鳥籠不同一樣。並且，靈魂沒有肉體作媒介時，它的能力和智慧反更强大，一件東西如果被毀壞了，而物主依然存在的。比如說：一枝筆壞了，而寫字的人仍舊生存着；一所房子毀了，而房東也仍舊存在的。這是靈魂不滅的論證。

還有一點肉體變爲軟弱，沈重，有病，或又恢復健康了；肉體疲倦了，或得着休息了，有時手足毀傷了，有時四肢俱廢了，有時變成了聾和啞；總之，肉體是不完全的。然而，靈魂是永久不滅不變的：它是全能的，它並沒有缺憾，可是，肉體如果有了疾病和其他的不幸事件，那麼，靈魂也要受重大的影响。好像一面鏡子一樣：倘使鏡面受損，或是汚穢的染上灰塵，它便不能反射太陽的

光，同時失去偉大的功用了。

在前面，我們早已說過：人類的靈魂，並非是在身體上的，因爲靈魂是獨立的，不受任何拘束的。靈魂與肉體的關係，正如同太陽之于鏡子一樣。一言以蔽之：人類的靈魂是始終如一的：它不因肉體疾病而受影响，它也沒有痛苦和貧窮。縱然身體部分受損，如手足殘廢，五官不全，它總是完全的。這樣看來，靈魂和肉體的不同，是很清楚的了。它的長久存在，是無須依賴肉體的。它的偉大能力，統御着世界上的一切肉體。彷彿太陽的對于鏡子。可是，鏡子壞了或是染上了灰塵，便不能反射太陽，但太陽自己卻依然無恙。

第六十二章　善無止境論

Perfections are Without Limit,

要知道生存是有限的，而善是無止境的。

因爲神的恩典是無限的，衆生的完善也是無限的，就拿人來說，我們決不能說某人好到沒有比他再好的了。我們也不能說礦物中除了寶石，植物中除了玫瑰，禽類中除了夜鶯，就沒有更好的種類了。假若善是有止境的，那末神的恩典也是有限的，而人達到了善的盡境後，就無須再依靠上帝了。無論衆生萬物，總有一個限度，不能度過，譬如人，無論他是怎樣在無止境的善中前進，怎樣也不能達到神的境界。別的東西何常不是如此：礦物無論發達到何種地步，結果它的勢力還是在礦物範圍之內，決不致於有植物能力的；一朵花，縱然它在植物界中進步得如何迅速，到底還是一朵花，它並沒有知覺。所以，礦物並不能視聽，它祇能在自己的界限中進步，成爲一種完全的礦物，沒卻有生長的，知覺的能力，或是獲得生命；它所有的，總而言之，不過在自己的界限中發展而已。

例如，彼德並不能成爲基督。他所能爲的，是在他的範圍之內，而得到無窮的完善；因爲每種

生物都有發展自己的可能。人類的靈魂，在肉體死了之後，還是同樣的進化，還是要繼續生存，因此它很需要原恕，憐憫，祝福……這便是博愛和拉爲衆人祈禱，原宥一般罪人的大原因。並且，在現世我們固然需要上帝，即就來世，我們也是同樣需要上帝。萬物都是需要的，惟有上帝才能獨立，不缺乏任何一切，無論在今世或是來世，都是如此。

來世的財產，就是接近上帝，凡是接近神殿的人，他都有向上帝請求的可能，這種請求是要由上帝准許的。可是，來世的請求上帝，和今世的請求上帝，是不同的，這是另一種事情，另一種現實，不能用言語來表示的。

如果一個富人，在他死以前，將他的財產贈給窮人，救濟他的一切，那麼，他將來到了天國中去，便可受上帝的稱賞，被祂原恕了。

再如父母爲子女去担任一切的困苦煩惱；不幸到了子女成年的時候，他們相繼過世了。父母爲子女辛苦一世，沒有受到報答。所以做子女的，應以所受父母恩愛轉施之於別人，並應代其父母向上帝禱告求宥。要是你自己有了罪孽，惟一的方法，是禱告上帝，求他給你寬大的原恕。

一個沒有信心犯着重罪的人，如果他死了，仍舊能悔過的話，上帝還是肯憐恤他的。憐恤是上帝寬大的地方，要是用法律裁判起來，那便非重大的刑罰不可了。因爲裁判是理性的，而寬大是感情的。在此地，我們要大大的爲這一般罪人祈禱，使他們到了來世上帝王國的時候，能悔悟前非。世界上的人類，難道不是上帝的子孫嗎？自然，他們都是的。因此他們也可使自己改善。懇求祂，接受牠的亮光，那麼，罪孽至少可減少若干。今世固然應如此，即就來世，也須同樣進行。凡是自己祈禱和請求的，都能獲得相當的幸福；但上帝爲何祈禱的，那便更可喜了。

第六十三章　另一世界的人類進化

The Evolution of Man in the Other World.

我們曉得世間一切的生物，都是一樣推動着，沒有停滯的。有的正在生長，有的正在死亡，有的誕生，有的死去。這種推動的形狀，在自然的趨勢是必要的；凡是生物，都逃不了它，比如說，火所需要的是燃燒。

所以，這種推動，是生存所要經過的歷程，無論它是前進或是後退。肉體死了之後，在別的世界，靈魂既然還是存在，所以也有前進與後退，在另一世界中，停止前進，卽爲後退，可是，都只限於本身的範圍之內。此如說彼德，他的靈魂無論怎樣發達，決不能達到了基督的地位；他所發達的，不過在他自己的範圍之內而已。

試看礦物吧：無論它怎樣進化，仍舊是礦物——脫不了原有的範圍。你不能拿一塊水晶球，到任何地方去，叫它去看，因爲它沒有看的能力。月亮一向就在天上，它無論怎樣進化，也不能叫它變成太陽，但它在自己的範圍之內，卻有發展的可能。門徒縱然進步，也不能和基督比擬。自然，煤固有變爲金剛鑽的可能，可是這兩種東西都是屬於礦物的，雖然狀體不同，而性質卻是一樣。

第六十四章　人類的情況和死後的進化

The State of Man and His Progress After The Death

當我們用眼看的時候，我們可以知道世界上的萬物與衆生，不出三大種類，卽動物，植物，礦物。這三類又全部各有其範圍。人類是動物中最高尚的種類，他具有各種類的一切完善。他有感覺，他更有智識。他除開兼有植物，動物和礦物之所長外，他的智識是任何其他物類所沒有的，而人爲萬物之靈者以此。

人類在起初的時候，是崇尚靈性的，但到後來是沉醉於物質的享樂了。意思是說，先前是完全

的，後來是有瑕的。他的起先是光明，最後是黑暗；所以說，人類在末了是黑夜，在起初是白晝，他佔有一切的不完全，同時他也佔有一切的完全。他有動物的性格，也有安琪兒的性格。因此，教育家的目的，是要把人類的靈魂，從動物的性格，變成安琪兒的性格。如果人類有神的完全的力量，他便能克服魔鬼了；反之，如果人類有了魔鬼的力量，神的力量就也被他克服了。當神克服魔鬼時，便是高尚的人；魔鬼克服神時，便是最下等的人。所以說，他的末了是黑夜，起初是白晝。世界上的生物，再沒有比人類更反常易變的。上帝的光照在人類的心中，這是多麼榮耀呀！然而，在同時，人類又崇拜着石頭，樹木，及其他一切，像這樣的崇拜，又多麼愚蠢呀：因爲石頭和樹木等等，並無神存在其中。人類崇拜這樣下等的生物，眞有無限的恥辱。總之，人類是互相矛盾的：聰明的是人，愚笨的也是人；誠摯的是人，虛僞的也是人，可信的是人，浮滑的也是人；公正的是人，不公正的也是人，這些便是人類的性格。其餘可類推。總之，完全和缺點，在乎人類的心向上帝或是魔鬼的不同而已。

我們想一想，人類的行爲有什麼不同呢？基督是人形；喀夫斯Caiaphas也是人類：摩西和佛蘭Pharaoph也是人形，愛培安Abel和克恩Cain，博愛和拉和雅哈Yahya也是人形。所不同的自然就在品格。

人類是上帝的大代表，並且他是一本『創造的書』Pharaoh Book of Creation，因爲一切祕奧，都存在於人的身上。如果他受了眞實教育者True Educator的薰陶與訓育，他便成爲實體中的實體，光明中的光明，靈魂中的靈魂，神意的中心，靈性的原泉。要是他沒有受這種教育與培養，就要誤入魔鬼的地界，同動物一樣的野蠻，走進黑暗的地獄了。

先知者的使命，便是要教導人們的；如此，一塊煤也許有成爲金剛鑽的可能；一株菓樹也許有

接枝的可能，生出甜美的菓子。人類達到最高尚地步的時候，便進化着，在完美的境界了。但僅指人的類境界而言，因爲這種境界是有限的，是有範圍的，可是神的全能是無境界，無範圍的。

世界的生物，沒有比人更全能的了。但是他不能超過他的範圍以外。因爲人類的全能，是有一定限制的。所以，無論怎樣有學問的人，他總不能超過上帝。不過，在人類的範圍之中，他有無窮的全能力量，卽就離開了今世，在來世這種力量還是繼續地保持着。

第六十五章　關于「吉德古」經中一節話的解釋

Explanation of a Verse in the Kitabu, I-Aqdas

問：吉德古 Kitabu, I-Aqdas 的經中說：『雖然他所表示的行爲很好，但他實是民間的罪人。』這節話是什麽思意呢？

答：這節話的意思說：人們得救和成功的基礎，是由上帝的智識做根據的，惟有根據上帝智識行事的人，才有良好的結果。反之，人們所做的事，雖好亦無功。

要是人類沒有這種智識，他便同上帝分離了，同上帝分離了之後，怎能有良好的效果呢？這節話不但指靈魂不可離開上帝——實則靈魂是永遠不能離開上帝的。它表示着，一切都要以上帝爲基礎，因爲良好的行爲。是由上帝的智識獲得的。雖然說，善人，罪人，和歹人均爲上帝所保護，其中不無分別。善人雖無上帝的智識，但他有良好的品格，上帝亦能原諒他；罪人和歹人，他的品格是被上帝所唾棄的，這便是不同的地方。

因此，這節話的意思說，如果祇有良好的行爲，而缺乏上帝的智識，依然不能得救，並且不能獲得永遠成功，走進天國的。

第六十六章　肉體死後靈魂存在說（一）

The Existence of the Rational Soul After the Death of the Body,

問：肉體死後，魂得着自由，靈是怎樣的繼續生存呢？讓我們假設：靈依靠了神聖的魂才獲得永生：但是，靈怎樣才能生存呢？

答：有的人以爲肉體是實質而能獨立的，靈魂是偶然而又依賴肉體的。其實這話不對：惟有靈是實質，有依賴性者是肉體而已。因爲肉體被毀滅後，靈魂仍舊存在，這便是極好的證明。

而且靈——卽人類的魂——並不依附肉體，是可以離肉體而獨立的，不，肉體和靈魂的關係，不過是如光亮之于鏡子一樣。當鏡子完全和明亮的時候，燈的光也就明亮可見了；反之，鏡子蓋滿灰塵，或是有了破損，那光便看不見了。

靈是不附屬于肉體的，所以肉體崩潰以後，它還是獨立着，不受任何影响。換句話說，肉體的存在却須依賴着靈魂。靈的個性在當初已有了，並不是爲有了肉體它才有的。不過是靈可以健全起來，進步，以至於達到完美地步；不然，就沈淪在愚昧的苦海中，與上帝相隔絕，不能看見上帝的表記。

問：肉體死了之後，靈是怎樣進步的呢？

答：肉體死了之後，靈在神的世界中的進步，是藉着主的恩典，或別人爲他的虔誠的祈禱與善行，如此靈才能進步，不至降入地獄。

孩子的永生（二）

The Immortality of Children.

問：孩子未到成年就夭折，或是在娠胎中卽衰亡，其死後到底是怎樣的情形呢？

答：這般孩子眞是上帝所愛護的；因爲他們未曾染着任何罪孽，他並未糟塌大自然的聖潔。他們是完全清白的，他們是會受聖恩保護的。

第六十七章　永生的人進天國

Eternal Life, and Entrance into the Kingdom of God

關於永生的人進入天國的問題，現在有下列的詳細解答。『天國』這個名字，另外又叫『天堂』。但這不過是比喻，並非是確有一個天國。爲什麽呢？因爲『天國』並非一個實在的地方，它是沒有空間與時間的。這是靈魂的世界，神的世界，同樣，也是上帝的權威的中心區。它不受肉體的束搏，有人世間所料想不到的聖潔和神祕。空間與時間只能限制肉體，不能限制心與靈，要知道，人類的肉體，所佔據的地方很少，至多不過幾尺的面積；然而，心與靈所佔據的地方可就大了；它能走遍所有的地域和國界，甚至遊歷到天上一切的聖地，以及於衆生，發見從未發現過的東西。這便是因爲靈魂沒有空間的原因。在靈魂看來，天和地是整一的，在兩方面一樣的有所發現。可是，肉體受地位的限制的，除了所在的地位以外，便不知道別處了。

生命可分爲兩種：一種是肉體的生命，一種是靈魂的生命。肉體的生命是物質的，但靈魂的生命，能表現天國的存在，而天國所以能存在，全賴上帝的靈。雖然肉體的生命是存在的，實際上他是死的，不存在的。因此，人類的生存和一塊石頭的生存毫無兩樣。雖說比較起來，石頭的生存，是不及人類的生存的。

永生的意思，就是聖靈的恩典。好像花是受着節季，氣候與和風之賜一樣。我們想想看：一朶花的生命，在起初的時候，好像礦物的生命：但是等到春天一來，受着細雨的滋養，暖日的普晒，

便變成另一最新鮮，美麗，芬芳的生命了。花的第一次生命比起第二個生命來，是等于死一樣？

這就是說天國的生命，是靈魂的生命，便是永生。是沒有空間的，好像人類的靈魂，他並沒有固定的地方。如果你檢驗人類的身體，你絕對找不到靈魂的所在，因爲他並無一定的地方；他是精神的，非物質的。他和肉體的關係，彷彿太陽和鏡子一樣。可是，太陽並不隨着鏡子，不過它和鏡子有關係罷了。

同樣，天國的世界，比其他一切耳可聞目可見的，或能嗅到觸到的東西都神聖高潔。心意是在人身上，它的主要職務是認識——但它究竟在那裏呢？如果你檢驗人的身體，無論你用眼，用耳，或其他的感覺，你決不會找到的，雖然它是存在着。那麼，心意是無一定地方的，它不過同腦筋相連絡吧了。天國也是如此。同樣，愛是沒有地方的，但它也同心互相連絡；所以天國並無地方，但它同人相連。

要進天國，須藉上帝的愛，神聖和貞潔，信心，堅忍，虔誠及生命的犧牲。

這點解釋，表示一個人是永生的。凡是信仰上帝的人，他一定愛上帝，愛虔誠的。這樣，便永生了。可是，一般不信上帝的人，他們雖然也有生命，但他們的生命是黑暗的，受罪的，表面上似乎生存着，究其實早已死亡了。

例如，眼睛和釘子同樣生存着的；但釘子的生命和眼睛的生命比較起來，便可說不存在了。人和石頭是存在着的；但石頭的生命和人比較起來，是完全沒有的了，因爲它並無生命可言。那麼，人類死了之後，他的肉體腐爛了，與土石又有何分別？所以，礦物雖存在，與人類比較起來，又不能算有生物了。

同樣，凡是不信仰上帝的人們，雖在今世或來世生存着，倘同天國中的孩子一比較，便不能算爲生存，而且和上帝相隔絕了。

第六十八章　命數 Fate

問：命數這兩個字，在聖書中不是說過這是一件注定的事情嗎？如果不錯的話，那麼，有什麼方法去破除呢？

答：命數可分爲兩種：一種是注定的，還有一種是偶然或是臨時的。注定的命數並不能改變，偶然的命數，不過是湊巧罷了。一盞燈的命數，是注定油使它在燃燒，因爲這是它的命數，所以它永遠不能改變。同樣，一個人的身體的被創造，也是命數注定的；生命崩潰時，肉體也就腐爛了。所以，油盡而燈熄滅，這是自然之理，無可懷疑的。

所謂偶然或是臨時的命數，是怎樣的呢？比如一盞燈，它的裏面的油尚未燃盡，但忽然被一陣狂風一吹，使它立刻停止燃燒了。這是偶然的命數。這是可以免除，可以防備的——要是我們留心的話。然而，那注定的命數，像油燒盡一樣，這是永遠不能改變和免除的。看燈的不得不熄，便可明白一切了。

第六十九章　星的影響

The Influence of the Stars

問：天上的星對於人類的靈有沒有影響呢？

答：有的星很有影響於地球上的一切，這是非常明顯，用不到解釋。就拿太陽來說吧：上帝供給了太陽爲世界造福不淺。試想：如果沒有太陽的光，萬物怎能生存？

關於星的精神方面的影響，雖然這種星的影響，在人世中也許覺得奇怪，但你若把這個問題仔細一想，便不足爲奇了。我的意思並非說，從前星學家所斷定的推論不錯：（星的移動有關於意外的遭遇）因爲這般星學家的推論都是相像出來的，如埃及人哩，亞述人哩，喀當牧師哩，印度人哩

，羅馬人哩，以及其他星學家哩，眞是很多，但我覺得這個無窮的宇宙，好像人類的身體，所有的各部份，莫不互相聯絡。要知道，惟有互相聯絡，才發出偉大的力量。身體中有多少機官和部份，互相聯絡和組織，彼此便有多少影响。同樣，宇宙也是互相聯絡和組織成功的，所以，無論在物質或是精神方面，也都有互相的聯絡。

比如：眼睛看的時候，身體的各部同時受影响，耳朵聽的時候，身體的各部分也會震動。這樣看來，宇宙是像一個人，是完全無疑的了。而且，生物中各部分的聯絡，一定是有一種影响，不論是物質的，或是精神的。

有人反對精神上的影响，能及於物質的東西，我覺得這話不對。現在舉例如下：一種優美動人的音樂，忽然送入我們的耳鼓——因爲音樂的聲音，是由空氣把它的音浪傳遞的——受了這種音浪的震動，我們的神經和耳膜便受感動，而聽得它的結果。驟然看來，這種音浪似乎並不重要，然而，它畢竟可以激動人類的靈，並且有極大的影响：有時聽得快樂的聲音，會使人笑：有時聽得悲哀的聲音，也會使人哭，甚至有時候，更會使人走上危險的途，所以，空間的聲浪和人類的精神是有關係的。這是多麼奇怪呀！唱歌的人和聽者本無關係的，但由聲浪的介紹，使聽者產生了很大的感動。因此，生物中的相互關係，一定是有靈感在內的。

在上面已經說過，人身中的各部分，都有互相聯絡和影响的可能。比如：眼睛看的時候，心裏就有效驗；耳朵聽的時候，精神就有受影响。當心休息的時候，思想也停止了，甚至連身上的各部分，也一起靜默了。你看，這種相互的關係，其功效何等偉大，試想，人身中的各部分，甚至有這極完備的聯絡，而生出的精神的影响，何況整個的宇宙，沒有精神和物質上的關係呢？雖說照定律和科學看來，這種關係尚未發見，但它們的存在，是確實不能否認的。

總之：不論生物的大小，都受了上帝的智力的支配，給他們相互的聯絡，使他們彼此都有關係

，都受影响。如果不是這樣，宇宙的組織和生存的方針，便要紛亂而不完全了。然而，生物能用大力互相聯絡，他們就有次序而達到完善地步了。

這個問題，是值得討論的。

第七十章　自由意志　Free-Will

問：人類的行動是自由的呢？還有被强迫的？

答：這個問題是最重要，最奧妙的。如果上帝准許的話，我們來日再詳細解釋一番，現在，祇得暫時說幾句簡單的話，有些事情，人們可以用自由意志選擇的，如公正，偏護，慈善，殘忍，祇要你喜歡，可隨你自己進行，這種行動，人們都有權支配。可是，有些事情是被强迫的，而且不得不服的：如睡眠，死亡，疾病，傷害，不幸等等，這些都不能受人們意志的支配，而且他不能負這種責任，因爲他是被强迫，而又不得不忍受的。然而，做好做壞，全由他自己的意志，祇要他歡喜，便可達到目的了

比如說：假使他歡喜，他可以祈禱上帝，否則，他也可以想別的事情。他能接受上帝的光，成爲一個被世人所愛的人，他也能醉心於物質的享受，成爲一個被世人所憎的人。他能公平也能殘忍。這些動作與事實，都是由人們自己的意志所支配，而須由自己負責的。

現在，另一問題發生了：人類是無依無靠，不能獨立的，因爲他的力量是在上帝手裏。他的高尚或是卑下，那是他自己的歡喜，至於最高的意志，卻操在造物的身上。

福音中說：『上帝好像一個陶人，他製造一種良好的陶器，他也製造一種惡劣的陶器。』那末，惡劣的陶器，並無權向陶人責問：你爲何不把我造成一隻美麗的杯子，而使人愛不釋手呢？這一節話的意思，是衆生的情形是不同的。像礦物，它的生存情形是最低下的了，但它沒有權責問上帝

說，呀，上帝，你爲何不把我造成植物呢？同樣，植物也沒有權問，它爲何不走進動物界。動物也同樣不能問，牠們爲何不可加入人類。不是的，所有這些動物，都只能在其本身範圍之內，努力成爲完全的；低下的生物，它決不能要求同上等的生物，受同等的待遇。它們的進步，是應該在它們範圍之內的咧！

人類的動或靜，都是依賴上帝力量的。如果他不受助，他既不能做好，也不能做壞，然而，尚他受助于上帝，他既能做好，又能做壞。如果這種幫助忽然中止，他便無依靠了。所以聖書中說，就說到上帝的扶助一層。這種情形，好像一隻船，它所以能前進者，全賴風和蒸氣的力量；如果這兩種力量停止之後，便就攔着不能行動了。但是，有時舵轉到這一邊，船便往這一邊走；舵轉到東，船就向東，舵轉到西，船就向西。這種動作並非是船自己的力量，乃是風和蒸氣幫助它的。

人類的動靜亦然，也是依上帝的力量爲轉變。不過，做好事壞事是由他自己的；上帝，僅給一個方針吧了。所以，如果一個國王，他要委任一位官吏去管轄一城，當然他要給他以治理之權，指示他照法律裁判。倘使這位官吏是不公正的，不照國王所吩咐的去幹的，那麼，這是官吏的錯處，國王卻不能負不公正的罪名。要是這位官吏是公正的，能照國王所吩咐去幹，那他便獲得人民的歡喜和滿意了。

雖說好壞是由人們去選擇的，但在各種情形之下，還是依賴上帝力量的。上帝的權力非常偉大，所有的衆生，不過是他的手下的俘擄罷了。僕人不能照他自己的主意行事；上帝是有威權的，是全能的，並且是一切衆生的扶助者。

感謝我主，這個問題已經很清楚的解釋過了。

第七十一章　人和靈的交通

Visions & Communicatians With Spirits

問：有的人相信，他們已經獲得靈的發見；換句話說，他們和靈接談了。這種會談究竟是怎樣的呢？

答：靈的發現有兩種：一種是想像，祇聽得有幾個人說這是確實的；還有一種好像是靈感，這是實在的——如以賽亞，雅里米，聖約翰等，都是這樣的靈感。

我們要知道，人類的思想能力，可分爲兩種。一種是眞的，它是用來判決眞理的。在現實的世界上，你可發見這種思想的存在！如正確的意見，純正的理論，科學的發見，以及其他各種的發明。

還有一種思想是腐舊的，無用的，沒有結果的；它並無現實，好似想像中的海裏的波浪，又好似幻夢，不到多時，便消失殆盡了。

靈魂的發見，也同樣分爲兩種。一種是先知的啓示，和選民在精神上的發見。先知所見到的並非是夢；不，這是精神上的發見，是完全眞實的。例如，他們說：『我看見一個那樣的人，我說了某種事情，他就給我某種回答。』這個幻想是在醒的世界中有的，並非是睡着的時候有的！不，這是精神上的發見，表白了出來，好像如幻像的發現一樣。

還有一種精神上的發見，是完全想像力造成的；可是這種想像，祇有少數的人相信它是眞正的。它並無結果，換句話說，不過是虛構成的寓言或是故事罷了。

我們知道人的本體包含萬物的本體，能夠發見萬物的本性與奧祕。所以藝術，奇蹟，科學，智識，都是由人類發見的。在起初的時候，這些科學，智識，奇蹟，藝術等等，是藏着不見的；于是慢慢地，靠了人類的力量，發見了它們，把它們從神祕的地方，採擇出來，使大衆可見。所以人能駕馭萬物，是很明顯的一件事情，住居歐洲的人，能發見美洲；居住地上的人，能發見天上的事情。這是神祕的啓示者的功勞。這些發見，與精神方面的啓示是相類似的。先知說：『我看見，我說

過，我聽得這種的事情。』所以靈魂有很大的知覺，但他並不若肉體一樣，要用耳才能聽，要用眼才能看。在靈魂當中，有理解，發見，還有起時地的神聖的想像。福音上載着；摩西，和伊利斯，在太白山，遇着基督，這是很明顯的，並非實在的事件，乃是精神上的發見。

另一種和靈魂交通的談話，不過是想像罷了，並無確實的證據。

人類的思想，有時發見了眞理，從這種思想和發見，產出一定的結果。這種思想是有根據的；可是；有許多人的心中發生的事件，好像幻想中的海上浪花，他們沒有結果，沒有現實的可能。同樣，人類在夢中看見的，有時是成爲眞的事了；但在另一個時候，他的夢又是空虛，沒有結果的。

我們所說的人和靈的交通有兩種：一種全是想像，另一種是聖書中說的幻像：如聖約翰和以賽亞的發覺，摩西和伊利斯的遇見基督等。這些都是實在的，而且，因了人和靈的交通，使人類的心意，生產出偉大奇妙的結果。

第七十二章　靈魂治病法

Healing by Spiritual Means,

問：有的人用靈魂的方法治病意思是說不用藥石。這種治病的方法是怎樣的呢？

答：我們曉得有四種治病的方法，是無須藥石的。兩種屬於物質病的，兩種屬於精神病的。關於物質治病兩種當中的一種，是根據健康者和病人都能受傳染病爲事實的。傳染病是非常迅速的一種疾病，不過對於健康者，因爲他們的抵抗力强，便稍減少它的勢力了。如果把健康者同病人放在一起，自然，那黴菌就會互相傳染着，由病人的身上，傳到健康者的身上。不過，健康者一定比較輕些。傳染病雖然利害，但强壯的身體，卻能克服它，而獲得良好的結果。反之：一個病人——一個身體素弱的人——他怎能抵抗危險的病症呢？

還有一種物質的治療，是用安慰方法的。這種安慰的方法也有一點效力。有時一個人害病了，另外的一個人，就把手按在他的頭上或是他的心上。爲什麽要這樣呢？因爲心理的作用，是很容易使病者復原的。可是，這種方法，並不算怎樣偉大。

其餘兩種是靈魂治病法——意思是說用靈魂的力量去醫治的——一個健康的人，他的能力足以醫治一個病人，要是病人信仰他的話。因爲在醫治的時候，病人和健康的人，彼此的靈魂力量，互相聯絡了。健康的人是供給他的靈魂力量，病人是接收他的靈魂力量。這種醫治的效力非常偉大。患精神病者是他的神經錯亂，如果要醫治他，惟有使他受强烈的興奮。所以，一個病人渴想某一件東西的時候，他的神經便受强烈的興奮了，神經有了强烈的興奮，他的病也許就會有救。同樣，一個身體素來强健的人，一旦有了疾病，要是他的腦中忽然受了强烈的刺激，他的病也會立刻消滅的。要知道這種病並非是肉體的，因爲病者既未吃不潔之物，也未受任何傷害；神經錯亂實爲最大之病源。比如說：病者所切望的東西，一時被他達到目的了，這時他的愉快是無可言喻的，同時他的病也就恢復原狀了。

總之；醫治靈魂的醫師，是和病人有重大關係的。可說病人的一切，都操在他的手中。祇要他——醫治靈魂的醫師——能用刺激神經的方法，病人自可恢復健康的。不過，這是指一部份的精神病而言。如果一個人害了很重的病，或者受了很大的傷，這是沒有辦法醫治的。意思說，這些方法並無醫治的效力，除了自己能保護身心，因爲謹愼保護身心，足以控制疾病。這是第三種治病的方法。

然而，第四種治病的方法，完全是賴聖靈的力量。他不依賴物質，精神，以及其他各種東西。他不管病的輕重，病人的能否傳染，祇要經過聖靈的手，便可完全治療永無後患了。

第七十三章　物質治病法

Healing by Material Means.

前章所講的，是靈魂治病法，意思說，惟有經過靈魂的力量，才能治療一切的病，因爲聖靈的力量是無窮盡的。

現在，讓我們來說一說物質治病法吧。醫學還在幼稚的時代，尚未達到成熟的地步；但是，縱然達到這種地步，醫治的方法，也要利用食補了。因爲人身上無論那一種病，都逃不了以下兩種：一種是肉體的，一種是精神的。

可是，主要的病源原由肉體而起，因爲人們的身體由各原素組合而成，這些原子是平均分配着的。如果這些原素能長久維持故有的狀況，一個人便能保持健康；反之，當這些原素現有不平均的象徵，那麼，身體上的各種組織，也就反常，入於混亂狀態了；一有了反常和混亂狀態，疾病亦即隨之發生。

比如說：人們身上所組織的成分，有的忽然減少，有的忽然加多；那麼分配便不平均，而疾病亦由此發生。例如：有一種成分需要一千格蘭姆重量，另外一種祇得需五格蘭姆重量，惟有這樣才能保持身體的健康。現在一千格蘭姆的重量減到七百，而五格蘭姆的重量倒反增加爲十，這不是因爲身體失了平均的力量，而致病的原因嗎？等到這些重量平均的時候，疾病又再消滅。要是身上的糖的成分增加，表示是衰弱；待醫生禁止食甜和硬的東西，那分量又平均起來，而疾病亦隨之減少。要曉得，調養身體只有兩種方法：一種是用藥補：一種是用食補。所以，人類的身體，如果缺乏那部分的原素，便用那一種東西來補，這樣一來，各部分的力量就可平均，把病魔驅逐走了。人類的身體包含着各種原素，即就植物也是一樣；因此，要是一個人的身上，缺少那一種組織，就吃那一種可以進補的植物。這也是一種使身體平均，驅除疾病的辦法。所以要調養身體，食補和藥補，

是同樣重要，同樣有效的。

許多傳給人類的疾病，同樣能夠傳給動物；可是，動物是不能用藥的治療。在大山上，野獸的醫生是全賴嗅與吃。病獸聞着尤在曠野中的植物，覺得它是香甜的，牠就去吃它；吃了這種植物，牠的病便治愈了。當甜的成分在牠身體上缺乏的時候，牠就開始去找尋：所以牠要嗅和吃這種植物，是自然的趨勢。因爲牠歡喜這味兒，才去吃它。牠的身上既然增加了甜的成分，自可恢復健康了。

因此，蔬菜，水菓以及其他植物的療病是可能的。況且現在的醫學尚未達到完美的地步，即就將來達到這種地步，而植物的療病，也仍不能廢除。

話是說完了。要是上帝許可的話，這個題目，有便的時候，我們得再更詳細的討論一次。

第五部　雜論　Party Miscellaneous Subjects

第七十四章　魔鬼無有說

Non—Existence of Evil.

要眞正解釋這個問題，是很困難的。我們要曉得，生物分爲兩種，一種是物質的，一種是靈魂的，前者屬於感覺，後者則屬於心理。

屬於感覺的東西，僅具外形而已。如眼的視，耳的聽，都是屬於外形的，也就是屬於感覺的。可是屬於心理的東西，並無外形的存在，卻是腦的一種意思，人類的品質和本性，形成心理的存在，這種品質和本性，都不是可感覺的。

總之，心理的眞實，如人類的品質和完善，是優美且存在的。可是，罪惡卻無生存的餘地。所以，愚蠢需要知識，錯誤需要糾正，忘記需要記性，魯鈍需要良知。這些東西都沒有眞正的生存。

同樣，感覺的眞實，也完全良善的，而罪惡卻不能存在。意思說：盲者需要光明，聾者需要聽覺，貧者需要財產，病者需要健康，死亡需要生命，懦弱需要强壯。

現在，有一個疑問從我們腦中升起了：就是說，蠍與蛇是毒的，牠們是存在的生物，那麼牠們到底是善的呢，還是惡的？是的，蛇與蠍都是有害於人的，但對於牠們自己，並不能算爲罪惡，牠們的毒正是牠們的武器，惟有靠這種武器，牠們才能保護自己。然而，牠們的這種武器，並不適合於我們的原素，換句話說，我們的原素和牠們的正是相反。這樣看來，所謂罪惡就在相反；但在牠們自己，卻是良好的。

這一節的大意是說：一種生物同他種生物發生了關係，是一種邪惡，但同時在牠的同類，卻完全無瑕。那麼，這便可證明世界上並無罪惡存在；上帝所創造的一切，都是完美而良善。惡罪是沒有的東西；所以死是生的過去。一個人不能繼續生存的時候，也就死了。黑暗是光明的過去：沒有光明的時候，便是黑暗的時候，反之，光明的時候，黑暗便消滅了。發了大財，貧窮也就不見了。

由此觀之，世界上並無所謂邪惡。好的存在着，惡的淘汰了。

第七十五章　兩種痛苦

There are Two Kinds of Torment,

我們曉得痛苦有兩種：微小的和重大的。例如，沒有知識是一種痛苦，但這是微小的痛苦，虛僞，殘忍，不忠，冷視上帝，也是一種痛苦。一切不完美的事情都是痛苦的，但這是微小的痛苦。自然，一個有知識的人，他覺得死比受罪更佳；割了舌頭比說謊爲好。

別的一種痛苦是重大的：如刑罰，拘禁，敲打，驅逐，流放等等。然而，上帝的兒女覺得：最大的痛苦，莫如脫離上帝了。

第七十六章　上帝的公平和慈悲

The Justice and Mercy of God

我們曉得『公平』這兩個字，是對于每個人應得的報酬。例如一個做工的人，他從早到晚工作着，就該獲得相當的工資；但，當他並無工作，並無任何爲難的時候，他所得着的，就叫作恤金。假使你佈施窮人，雖然他不爲你工作，不爲你用相當的力量，這也叫作恤金。基督所以寬恕殺人者之罪，原來就是祂很以慈仁爲懷。

善與惡的問題，有的人照理論評判，有的人照法律評判。像猶太人，他們是照法律來評判的。就如解釋摩西的五經，他們也是依法律爲標準。比如說，奶油不可同肉混在一起一件事，照理並無一說的價值，但他們卻以爲這樣很不清潔。因爲他們的法律有這樣的一條。

然而，神學家對于善惡，是法理與理論並用的。禁止虛僞，殘忍，行竊等等，這是關于理論者。凡是聰明的人，都知道虛僞，殘忍，行竊等等的行爲，是罪惡的，是可責備的。如果一個人受了針刺，他必呻吟而痛叫，所以殺人者也是一樣，照理由講，他是個罪人。做了殺人犯，自當負相當的責任，縱然他是有名的先知，也不能免除。

報仇，照理也是不應該的。因爲報仇者並不能獲得任何好處。所以，如果一個人被人打了，要去回打一下，這有什麽用呢？難道回打了一下，便不免了他自己的痛苦嗎？不，這是上帝所要禁止的。老實說一句，互相攻擊，結果是雙方都受傷，不過先後的不同罷了。反之：被人打了而能忍受，不予介意，這眞可頌揚的了，卽就上帝也要向他表同情。凡是侵犯人家者，都要受社會和法律的審判，但被侵犯者卻不可存報仇之念。法律是保護弱者，而制止凶殘者，使他們無從橫暴的。

然而，要是你能原恕人家，那是最大的仁慈了，這是最值得敬仰的了。上帝就是以寬大爲懷的，所以上帝可算得最偉大。

第七十七章　待遇罪人的正確法

The Right Method of Treating Criminals

問：罪人是應該刑罰的呢，原諒的呢，還是輕蔑的？

答：報應的刑罰有兩種：一種是報仇，一種是懲罰。人們不能用報仇的方法來洩氣，但是社會可用懲罰的方法對待罪人；這種懲罰的意思，是警戒和預防，使他人不敢再犯同樣的罪。懲罰，是保障人權，並非報仇可比；所謂報仇，不過積恨于心，彼此互相對敵而已。不過，如果所有的罪人都原恕，社會的秩序亦得大亂。所以，懲罰實在是不得已的辦法，但被罪犯壓迫，卻不能報復：反之，他應寬恕原宥人家，因爲這樣，人類才有價值哩！

社會應該刑罰那一般罪人，壓迫者，殺人者，以警戒其他同類。可是最要緊的事情，是使人民受相當的教育，使他們不致于犯罪。因受過了教育的人，才會明白犯罪是要受重大刑罰的，而刑罰是最痛苦的。既然知道刑罰是痛苦，便不致再去犯罪，不去犯罪便用不到刑罰了。

我們所要說的，是在世界上可行的事情。那些深奧高大的理論固然可算好了，但卻不會實用；我們所要的，是合于實用的東西。

例如：假使一個人壓迫人家，傷害人家，虐待人家，而那些被壓迫，被傷害，被虐待的人，存着報復的念頭，這便是復仇，而且這種行爲是不對的。如果甲的兒子殺了乙的兒子，乙便不能同樣去殺甲的兒子；要是他去殺的話，這就是復仇了。如果甲蔑視乙，乙卻不能蔑視甲；要是他犯了這種毛病，這也是復仇，而且是極不該的。他不但須以怨報德，不但須予人重大原恕，更宜爲壓迫者服務。這是人類最高尚的行爲：復仇，到底有什麽好處呢？兩種人的舉動都是一樣的；一種人做錯了，便是雙方一道錯了。所不同的，是一個錯在先，一個錯在後。

可是，社會卻有防禦和自衛的方法；而且社會對于殺人者並無疾惡和仇恨！它所以要刑罰這般人！目的是爲保全其他人民。我們不能因殺人者殺人，就用復仇；我們應該用法律去裁判他，予他相當的科罰。因爲這樣！社會才能平安。如果任這殺人者橫行于世，任其所爲！專拿良好的原恕的美名，去掩飾他的罪惡，那麽，這便無異助長他的暴虐，使他重犯其他殺人案子了。凶狠的人，像狼一樣，他是要吃上帝的羊的，社會並無懲罰的惡意！它不過藉此以警戒蠻者的殘暴，而保護弱者的安全吧了。

所以耶穌說：『有人打你的右頰，連左頰也伸過去給他打。』這是教人勿以私情而圖報仇。祂並沒有說，如果一隻狼去吃一羣羊，這隻狼是可鼓勵的。決不；假使基督看見一隻狼闖入了羊羣，祂一定要阻止，要盡量的防備。

寬恕是上帝的本性，公正也是上帝的本性。生存的帳幕，是搭在公正的柱上，並非搭在寬恕的柱上。人類所以能繼續生長下去，全賴公正，非賴寬恕。要是寬恕的法律在各國施行，那麽，不到多久，這世界便要紛亂，而人類的生命，也要受摧殘了。例如：歐洲的政府要不是反對聲名狼藉的阿提拉，（譯者注：Attlia 是野蠻的國王，有『上帝的暴君之稱』。）不把他推翻了，他會叫世界上斷絕了人類呢！

有的人好像狼一樣的殘忍，如果他們沒有看見人們受刑罰，就要殺人來取樂。波斯有個暴君，他殺了他的教師，完全是爲遊戲。還有，從前的麥特華吉 Mutawakkil，他聚集了所有的大臣，使者，官吏，然後放出一盒子的蛇蠍來，叫他們一個都不准動。等到蛇蠍咬他們的時候，他就大笑不止，覺得這種殘忍的行爲，是很快樂的。

總之：社會的組織，僅繫于公正，不重視寬恕。所以，基督的原諒人家，並非是這樣的：當鄰國欺侮了你，燒毀你的房屋，劫奪你的貨物，蹂躪你的妻子，侮辱你的尊嚴的時候，你仍舊抱着不

抵抗主義，任其所爲，受其壓迫，這是不對的。基督所指的，乃是私人中的事情：假使甲侮辱了乙，那麼乙是應該寬恕甲的。然而，社會卻能爲弱者保障人權。因此，要是有一個人侮辱我，傷害我，壓迫我，我可以原諒他的。可是，如果有一個人要侮辱教聖巴海的坐椅，那我便非阻止他不可了。雖然寬恕是種憐憫，但蔑視教主，自當嚴禁。如果一個野蠻的亞剌伯人，攜了大刀，闖進這個地方，要想傷害你，殺戮你，無論如何，我都要阻止他。倘我偏護亞剌伯人，那麼便是不公正了。但他如傷害我個人，我還是原諒他。

尚有一件要說的事情：這個社會日夜的創造刑法，想出各種器具和方法，來作罪犯的刑罰之用。他們造監獄，製鐐銬，定出罪犯作苦工的規列，想出各種徵戒他們的方法。用意雖佳，卻係消極，且缺感化良策。但在另一方面看來，日夜爲文化而努力，關懷人民教育，使他們對于科學，知識，都有相當的認識；對于道德，品格，能日漸進步，俾罪犯日少一日。現在的社會情形，正從反面着想：强迫的實行刑法，週到的預備刑具以及其他各種殺人的利器，使罪犯直認犯罪行爲。這並非是良好的現象哩！

然而，假使社會努力于教育方面，那麼知識科學自當日進，風氣習俗亦自改良，而道德之維持，更不待言了。總之：惟有用積極的方法，才得使社會進步，使罪犯減少。

我們可以知道，受過教育的罪犯，總比未受教育的罪犯爲少；意思說，那些受過教育的人，他們在物質和精神方面，都有完全的進化。愚蠢是犯罪的主因；愈有學識的人，愈不肯犯罪。你且想一想：爲什麼一般殺人犯，大都是阿非利加洲的野蠻民族呢？他們的互相慘殺，互相肉食，完全是愚蠢的表示啊！爲什麼瑞士沒有此等的野蠻人呢，這個理由很明顯：這便是因爲教育與道德，使他們進化到這種地步的。

所以，于其社會要設法減少罪犯，不如先普及人民的教育。

第七十八章　罷工　Strikes

關于罷工的問題，你們已經問過我。這個問題，不但目前難解決，即就將來也是同樣有糾紛。考罷工的原因，可分爲二。一種是資本家和廠家的苛刻和剝削，一種是工人和機師的貪心和惡意。因此這兩種原因，便不得不研究了。

現社會組織的不良，實爲罷工最大原因：試看今日的少數商人，爲個人肥利起見，盡量搜刮，擁資千萬，使一般勞苦民衆，陷于水深火熱，無以生存的地步。這是何等的不公平而違反人道主義；何等的反抗大自然平均支配的意義！

這種人類的自私的舉動，也覺得最特別：其他的動物，卻是一律的平等，一樣的公正。羊羣中的羊，鄉村中的鹿，樹林中的鳥，以及山上的各種飛禽走獸，牠們莫不有平等的現象。因爲牠們都有同樣的生存方法，所以牠們很平安生存着，快樂着。

人類所有的，卻是恐怖的現象，十分不公正的待遇。有時候，一個人竟擁了無比的財產：他獲得良好的命運，他獲得特殊的利益，同時一般不幸的平民，顛沛流離，無衣無食。這那裏還有平等和同情？所以，你拭目一看，人類的快樂和幸福，早已斷送殆盡。所有的財富，尊貴，商業，地位，都操在少數的人們手中，同時千萬的民衆，受着無限的痛苦：他們沒有利益，沒有平安，沒有快樂！

那麼，這樣看來，社會的制度和法律，必須限制少數的資產階級，而去扶助一般無力的貧民，才能有良好的結果呢！然而，要人類完全平等，這是絕對不可能的一件事，因爲財富，尊貴，商業，工業，文化等等，如果平等了以後，那生活便將成紛亂，而人類反而覺得不安；同時社會的秩序，亦將大加騷動。因此，『平等』兩字，並非是法律和制度所制定的。不過藉了法律和制度，來限

制少數人過度的資本膨脹，同時保護無力的大衆。例如：資本家和製造家一天一天的發了大財，而窮苦的工人和機師甚至生活困難：這是太不平等了，這是人類不能接受的。那麽，法律和制度便該制定一種公正的規則：使工人獲得相當的工資，並照工廠的定例，將四分之一或是五分之一的餘利，分給他們作爲花紅。也許將來工人和廠家應得同等的利益哩。因爲資本雖由廠家供給，而勞力卻由工人負担。換句話說，工人應得充分的工資，得維持他們的生活。當他們因了意外停止工作的時候，資方亦得予以額外的恤金。但在平日，亦應提高待遇，俾將來停工時，得維持日後的生活。

工人的待遇提高之後，資方便不致把資本膨脹到無用的地步了，至于工人，也不再受困苦的影响，任人宰割。

這是很明白的：當少數人得志的時候，便是多數人的不幸了。同樣，要是大家一律平等，這對于人類的和平，也有極大的阻礙。最好是適中辦法。所謂適中辦法是怎樣的呢？就是節制他們的資本，而予工人以相當的利益；意思說，工人應得每日之適當工資，此外，更得向廠方分潤工廠之意外收入。

要是勞資兩方都能照準定律實行，那彼此便可居于適中地位，而將來亦能獲得良好的效果了。這樣一來，等到工人疾病或者是老年停止工作的時候，他們的子女，也決不致受飢餓之累。因爲那時工人自己已稍有了一些積蓄。至于資方，也決不因此而受任何影响。

工人既有良好的待遇，自然，他們也不情願有越規的行動，而實行所謂罷工了，他們寧可服從，不願苛求過分的工資。但是，要達到這種目的，惟有彼此謹守廠中的規律。那時縱然有一少部分人起來反動，如不涉及全體，亦甚容易解決。老實說一句，雙方之中有一方發生了不幸，便是雙方的不幸。一方受了損失，便是雙方的損失。所以政府有干涉的權柄，有調解的責任。

當兩個人發生爭執的時候，是要第三者來排解的。政府的用處也在乎此：在一鄉中工人一旦罷

起工來，它怎能坐視不向勞資兩方竭力勸告呢？

上帝呀！一個人能忍心看他的同類活活地餓死，而自己卻良衣美食，不下一掬同情之淚嗎？能忍心看他的同類過度痛苦的生活，而自己享受極樂的幸福嗎？這便是『上帝的宗教』，所以每年要富人拿出一部份財產，佈施貧民的原因。這是『上帝的宗教』的基礎，也是教條中最重要的一條。

現在的人並未受政府的任何壓迫，要是他們能照良心和偉大的靈魂行事，盡量的幫助平民，這是何等的快樂而受人讚譽。

這是聖書中的，給與我們的良好工作。

感謝上帝！

第七十九章　現實的世界

The Reality of The Exterior World.

某詭辯家說，生存是種幻滅；每種生物完全是幻滅，並沒有生存；換句話說，生物的存在眞如一種迷眼景，或說是水中的反照，或說是鏡中的幻影，它所表示的，並無原質，基礎，和現實。

這種理論是錯誤的；因爲，雖然普通的生物和上帝比較起來是一稱幻滅，但它在本界中確是生存着的。這個理由誰也不能反對。例如：礦物同人比較起來，是不存在的；因爲人要死了之後，他的身體才變成爲塵土；但礦物在它的本界中，還是生存着的。泥土和人比較起來，也是不存在的，而它的存在卻是一種幻滅；但在它的本界之中，它也仍舊存在的。

同樣，各種生物和上帝比較起來，也是一種幻滅，沒有的東西；這不過是種表示，好像鏡中的幻影一樣。然而，鏡中所見的雖是幻影，而那幻影卻是由人反映的，簡而言之，由人類反映出來的，才是幻影咧。

那麼，這樣看來，各種生物和上帝比較起來是不存在，像鏡中的幻影一樣，但他們在本界中，還是依舊有生存的名目。

一般不信上帝，反對基督的人，雖說有生的名義，卻同死的一樣。倘和信徒比較起來，他們是盲，啞，聾的人了。所以基督說：『讓死者去埋葬死者。』

第八十章　靈魂先存說

Real Pre—Existence

問：靈魂先存和現象有幾種呢？

答：有的學者和哲學家，他們相信靈魂先存有兩種：一種是需要的先存，一種是時間的先存。現象也分爲兩種：一種是需要的現象，一種是時間的現象。

需要的靈魂先存，是一種沒有原因的生存，可是需要的現象是一種有原因的生存。時間的先存並無起源，但時間的現象卻有始有末；因爲各種東西的生存是依以下四種原因的：有效的原因，物質，形式，和最後的原因。比如說一張椅子：它的製造者是木匠，它的物質是木料，它的形式是一張椅子的形式，它的目的是用來當椅子坐。所以這張椅子是需要的現象，因爲它是有原因的，而它的存在，也是靠着原因的。這便叫作需要和眞實的現象。

現在，講到這個世界和創造者的關係，也是一種眞實的現象。肉體是由靈魂支持的，它和靈魂發生關係，是一種需要的現象。靈魂能離肉體而獨立，所以靈魂是需要的先存。雖說光線和太陽是不能分離的，但是太陽是先存的，而光線不過是種現象，因爲光線的存在全賴太陽。然而，太陽的存在卻不依賴光線，因爲太陽是給與者，而光線是接受人。

關于第二種理論，是說生存和非生存的東西都有關係的。如果一種東西，由無生之物而變爲有

生之物，這不能說後者完全沒有生存，不過和前者比較起來，是不存在吧了。因爲完全不存在的東西，是不能使它存在的，因爲它沒有生存的力量。人類，好像礦物一樣，也是生存着的；但礦物的生存和人類的生存比較起來，是無生之物了；因爲人類要死了之後，才會變成泥土——礦物。當這泥土進化到人類的世界時，這個死的便復活，而人也得生存了。雖然礦物是同樣的存在，但若與人類一比較，卻是無生之物。兩者——人類與礦物——都是生存着的，如比較一下，就覺人類存在而礦物屬烏有了；因爲人類要變成泥土的時候，才算是死亡。

那麼，這樣看來，人類的生存和上帝的生存比較起來，他們也是不存在的了。人和泥同是存在的，但彼此若一比較，兩者何等的各別呀！前者是有生之物，而後者是無生之物。同樣，萬物和上帝一比較，萬物便是無生之物了。這是很明顯的，萬物雖然存在，但和上帝與上帝的道一比較，便是無生之物了。上帝的道是無始無終的，所以祂說：『我是愛發Alpha我是阿米加Omega』因爲祂是世界的起源，也是世界的結果，創造者是常創造的：光線常放射它的光明，要是太陽沒有了它，太陽便不能顯示它的榮耀的權威了。上帝是要萬物生存的，惟有這樣，世界才能永遠繼續下去。要不然，這便違反上帝的全能了。

第八十一章　再生　Reincarnation

問：人們信仰再生的道理，究竟是怎樣的呢？

答：現在我們所要討論的題目，目的是要解釋它的眞像——並非要嘲笑人家所信仰的理論；不過就事論事吧了。我們既不反對人家的觀念，又不推薦人家的學說。

我們曉得，凡是相信再生的人，可分爲兩種：一種是不相信靈魂的刑罰和來世的報酬的，他們以爲人類並無再生這回事，所謂賞罰和天堂地獄、乃是本世的事，與來世並不相干。這一種人當中

也分爲兩派：一派說：人類回到本世變爲畜生的，因爲在前世作了惡，所以在今世痛苦的刑罰，等到時期一過，他仍能從畜生的世界回到人類的世界的；這就是叫作輪迴。還有一派說，今世在人類的世界裏，下世也是在人類的世界裏，至於賞或罰，那就要看從前所作的事是怎樣的了；這就是叫作再生。

第二派信仰再生的人，他們很信仰來世的存在，他們以爲再生便是成爲全能，意思說，人類到了今世，就可漸漸成爲全能，而達到最全能的地步了。換句話說，人類是由物質和力量組合而成的，在起初是物質的時候，是不完善的，但是等到世界逐漸進化之後，人類的力量，好像一面磨光的鏡子一樣增加起來，而到完美的地步了。

以上是信仰再生學者和輪迴學者的梗概。我們已把他們的理論解釋過了；爲省時間起見，就在此作結，不再加詳論。關於這個問題，從前並沒有理論的學說和證明；他們所倡議的，全係怙度，假設，並非是整個的理由。所謂證據，一定要由再生的信仰者說述的，若徒怙度和假設，却無濟於事。

你們既然問起了再生不可能的理由，那我們自然要詳細解釋一番了。第一不可能的理由，內部是外部的表示；地球是王國的一面鏡子；靈魂的世界包含物質的世界。在這個現實的世界上，凡是生物決不能重新再來的，因爲各種生物都沒有一樣的形態。如果你把全世界穀倉中的穀拿來考察一下，便可明白沒有兩粒相同的了。自然，它們之中一定有分別的。要一種生物在今世上有同樣的再生，是絕對不可能的事。生物如此，靈魂亦然。至於品質的高低，並無關係的。

但是，生物的種類的再生，却很明顯：所以一顆樹，它從前是開花結實，到了現在還是開花結實，而且開同樣的花，結同樣的菓實。這叫作種族的再生。如果有人反對，說：這些花和實的分子已經分散了，已經從植物界降低爲礦物界，再從礦物界進化到植物界，才是再生的——我們的回答

是：上年的花和菓已經把它們的分子解散了，這些結合着的原子已在空間崩潰了；而那一部分的花果，自從解散之後，便沒有再生和再結合的可能。反之，靠了新的原子的組織，使種族回復原狀。人類的身體也是這樣的：組織解散後，原子也就分離了。事後，另外的原子又重新結合起來，成爲另一種的生命，所以，我們不能證明前者的生命，便是後者的生命。

假使我們說，再生可獲得完善，獲得美滿的結果，使靈魂有所改進，這完全也是想像的話。縱然我們信任這種理論，但天性是絕不可改變照，絕不能再生的：不完善的天性並不能使它變爲完善；黑暗的並不能使它變爲光明；軟弱的並不能使它變爲强壯，地的並不能使它變爲天。石昆Zaqum（可蘭經）的樹，無論怎樣重新生長，也不能使它生長甜美的菓子，同樣也不能使它生長苦澀的菓子。所以再生並不可說是至上的理由。這種理論並無證據，不過是簡單的理想罷了。不，要獲得完善，惟有依賴上帝的顯聖。

論理學家相信生的循環，有幾次的重來，直到最完美的地步爲止。在那時候，就好像一面鏡子，聖靈的光便能用力量的照着它，而重要的完美亦由此獲得了。

物質的世界，是沒有什麽價值的，人類的肉體腐爛以後，第二次還不是一樣的肉體？當一隻貝殼張開的時候，到底裏面藏着的是寶貴的珠子或是無價值的東西，一看便明白了。當一株植物生長的時候，它就有了花菓，這時它不用再生長了。照宇宙定律而進化，是生長的主因；反之，違反宇宙定律者，便無生長的可能了。靈魂死後的再生，是有背於宇宙定律的，是不合於自然組織的。

所以，依了再生，決不能獲得生存，比如說人吧：自從子宮出來之後，就成爲第二期了，他再也不能回到子宮那邊去。想想看，所謂再生，實係理想中的事情。一般信仰者，他們以爲身體好像一隻船，靈魂是船上的人；身體又好像是水，靈魂是隻杯，這裏的水從這隻杯子倒進那隻杯子，但這不過是孩子的遊戲。他們不知道靈魂是無形的東西，它並不能一忽兒進，一忽兒出，可是它卻和身

體互相連絡着，好像太陽同鏡子一樣。

一般哲學家，如布圖美Ptolemy，特路斯Druses諾里斯Nusairis等，他們相信靈魂的世界，足以束縛人類的思想的，有礙於物質進化的。這種腦筋多麼簡單而愚蠢呀！因爲上帝的偉大，是包含着一切的。他所表示的全能，美麗，榮耀的東西，實數不勝數。那麼我們就得明白，這些恩惠，原由靈魂的世界而來。

現在，我們仍舊回到本題吧。聖經中確曾講起了『再生』，但一般無知識的人卻不明瞭它的眞正意義。因爲先知所說的『再生』的意思，並非是天性的再生，乃是品格的再生；並非是顯聖的再生，乃是全能的再生。福音中說，薩克利Zacharias的兒子約翰John是伊利司Elias。這句話的意思並非指約翰的現實的靈和人格變爲伊利司，乃是伊利司的全能和品格受約翰的顯聖哩。

昨天夜裏，這房裏燃着一盞燈，當今天夜裏另外一盞燈燃起的時候，我們一定說這是昨天夜裏的燈光了。水從山上流下，然後停止了，當它第二次流動的時候，我們也一定說從前的水又在流了。這正同春天一樣：我們看見去年的樹木開花結菓，一看見今年的樹木開花結菓，一樣的要說，這花菓又重新回來了。這並非說，去年的花菓的原子已經解散，而現在又再結合起來。反之，去年有很芬芳的花菓，今年也有芬芳的花菓。總之，這種解釋，不過說從前的花菓和現在的花菓相同而已『再生』在聖經中說：在神聖的博愛和拉的手筆中，他把再生說得很清楚了；信仰祂，你便能獲得神祕的眞理。

願上帝祝福你們。

第八十二章　宇宙卽神論　Pantheism.

問：論理學家怎樣懂得『宇宙卽神論』的問題呢？這是什麼意思，怎樣才能切近眞理？

答：我們要曉得，『宇宙卽神論』是一個很古的問題：論理學家决不能明白的：反之，有的希臘哲學家，像亞里斯多德 Aristotle 他說：簡單的眞理乃是一切，但不是完全如此。在這裏『簡單』是『複雜』的相對，惟有簡單的東西，才能分出複雜的來，所以眞實的生存是一切，但並不是完全如此。

『宇宙卽神論』的信仰者，他們以爲：眞實的生存可與海比較，而生物就像海中的浪花。這些浪花——代表生物的浪花——是無數的眞實生存者，所以，神聖的眞實Holy Realty是海的先存者，而無數的生物的形狀，是浪花的表示。

他們把眞實的生存和無數的生物比較，確是不錯；因爲無數的生物，卻由眞實的生存所分出。舉一個例吧：「二」是「一」的複數，其他的東西，亦可由此類推了。

論理學派和神祕學派，他們對於生存的問題，把它分爲兩類：一類是普通的生存，這是人類所懂得的；還有一類是象徵的，卻非人類所能解的了。但『宇宙卽神論』就超過這兩類以上。它是那麼神聖，不受任何的束縛。

總之，一切的生物，都操縱在獨一的神的手上。這是先知和哲學家所說的話。但是他們中間卻有點分別：先知說：『上帝的知識，不用生物的援助，但生物的知識，非由上帝供給不可。如果上帝的知識需要生物的援助，那麼，這是生物的知識，而非上帝的知識了。因爲先存和象徵是有分別的，彼此是相對的。在象徵中，我們所見到的是愚蠢，在先存中，我們所見到的是智慧；在象徵中，我們所見到的是懦弱，在先存中，我們所見到的是强健；在象徵中，我們所見到的的貧困，在先存中，我們所見到的是富裕。所以，象徵是缺點的根源，而先存乃是全能的總滙。象徵的知識，必須由他們知曉，而先存的知識，卻能獨立生存。

這是論理派和神祕派所說的梗概，要是我們去說述他們的證據，解釋他們的答案，這便要化很

多的時間了。

萬物靠了神的統一的力量，才能生存在世的這個問題，是誰都承認的了。不過，其中稍有不同。神祕派的說：『眞實的東西，是眞實的統一的顯聖』。但先知徒說：『眞實的東西，是發源自眞實的統一的』。彼此所不同者，就在這『顯聖』和『發源』兩字。關於顯聖的意思說：一件很簡單的東西，它能變成各種的形式。例如：一粒種子，它的形式雖小，但倒具備植物的完善組織，等到長成之後，便生枝葉，開花結菓。這叫作顯聖的表示。至於說到從眞實的統一所發源的東西，又是怎樣的呢？這可用太陽來作比喻。萬物受了太陽的光才能生長，但太陽沒有萬物仍然存在，所以太陽是獨立的，是神聖的，因爲各種東西，莫不發源自太陽。它雖然和一粒種子一樣，是一件東西，但它並不像種子一樣，分枝結實。無論過了幾千萬年，它還是一樣的太陽。因此，先存的不能變爲象徵，而象徵的不能變爲先存。獨立的榮華，不能變爲潦倒的窮苦；至上的全能，不能變爲無限的缺點。

總之：神祕派是相信上帝和萬物在一起的。他們說：上帝把自己分爲無數的生物形狀，像海一樣的表現着不可勝數的浪花。這些象徵的，不完全的浪花和先存的海，是一樣的完全無缺。但先知所說的，恰好相反。他們相信有上帝的世界，有王國的世界，有造物的世界。先從上帝發源的，是天國的博愛，然後影响到萬物，好像光線由太陽發出，而照射到世界的萬物一樣。這種博愛就異於光明。但是，神祕派以爲原來富有的會變爲貧困，先存的會降爲象徵的形式，有力量的會轉爲軟弱，這是根本錯誤了。我們要知道：人類是動物中最高尚的，他並不能流爲動物；動物的感覺是最靈敏的，牠也不會降到植物界裏；植物的生長能力是很偉大的；但它也不會消滅原有的力量，流入礦物界。

簡而言之：超越的眞實，決不能墮入下層階級；那麼，像上帝那樣有權威的萬物之神，聖潔高

尚和生物不同的主宰，怎會混入有缺痕的動物界當中呢？這完全是一種理想，不可信仰的。

反之，神質 Holy Esseuce 是全能的：萬物不過受了他的光輝，榮耀，恩賜吧了。同樣，萬物受了太陽的光才能生存，而太陽卻不因此而降低他的身份。

讚美上帝。

第八十三章　四種獲得知識的方法

The Four Methods of Acquiring Knowledga

只有四種方法，可以使人理會，意思是說，一件東西可用四種方法去了解它。

第一種方法利是用感覺：我們的眼睛，耳朵，味覺，嗅覺，無論是接觸的或是見識的，都用這種方法的。現在這種方法，在歐洲的哲學家看來，是極完美的，他們說：獲得知識的惟一方法，是利用感覺——雖然這種方法是不對的。例如，最大的感覺，莫如視覺了。眼睛看見的是水中的幻景，是鏡中的虛像，遠處的大的物件，在近處看來很是渺小，大的圈子看去也同樣的渺小。眼睛信仰地球是不動的，所以我們不能相信它。

第二種方法是利用理智，一般古來的哲學家，他們都以爲這是一種領會的方法，他們用理智來判斷事物，好像是合于理論的。他們的理由就是理智的理由，但是在二十年以前，他們固然依論理爲判斷事物的根據，過了二十年以後，他們也就反對這種理論了。起先，大哲學家拍拉圖氏證明地球的固定和太陽的轉動；然而，後來用論理去解釋，他又證明太陽是固定的中心點，而地球才是轉動的。過了若干時候，拍拉圖的理論傳布得很廣，但他的觀念卻被人忘掉，直到最後另外有人發明新學說。在某一個時代，他們是用論理去決斷問題，但一過了這個時代，又另改變方針了。所以哲學家的利用理智，也是一樣靠不住的，因爲理智並不完全是對的。

第三種獲得知識的方法，是利用傳說。換句話說，是以聖經爲根據。因爲人們曾經說過：在新舊兩約中，上帝這樣說過的。這種方法同樣的不完全，因爲傳說是根據理智的。理智自己根本就錯誤了，它怎能使人信仰呢？理智好像是一把天秤，聖書好像是被秤的物件。如果天秤不準確，怎能知道物件的重量呢？

凡是由感覺去評判事物的，雖然有一般人信仰，但不免無誤。再進而利用理智，或是傳說，都不是完全的證明。總之，經過人們手上的事物，並無信仰的標準。

然而，惟有聖靈的博愛，才能供給人們一種眞確無疑的研究方法。因爲聖靈的力量比人類偉大，所以要這樣才是獲得知識的惟一方法。

第八十四章　造物顯聖的重要教訓

The Necessity of Following the Teachings of the Divine manifestations

問：那些以仁愛爲懷，有良好的品格，寬待平民，造就世界和平的人，他們所需要的教訓是那一種呢？他們的情形又是怎樣的呢？

暗：有良好的行爲的人固然是可讚譽，成爲人類中最榮耀的代表了。可是，專賴良好的行爲還是不夠的，因它祇是偉大，卻缺乏靈魂。要知道：上帝的知識，是超越一切的知識，是人世間最光榮的冠冕。有了它，便可獲得永生了。人類的知識，祇能使物質上獲得重大的利益，給文化絕大的進步；但上帝的知識，卻能使靈魂進化，經過眞理的境界，達到人類最高尚的目標。

其次要講到上帝的愛了，上帝的愛好像一盞燈，它照在人類的心中，使他們的心地光明起來。老實說一句，人類生存的結果，便是由於上帝的愛。因爲祂的愛是靈魂的生命，是永遠的博愛。如

果沒有上帝的愛，這個世界將成爲黑暗；如果沒有上帝的愛，人類的心死了，情感也消滅了，如果沒有上帝的愛，靈魂也就不能結合；如果沒有上帝的愛，光明的榮耀，便不能普照着人類；如果沒有上帝的愛，東西兩方就如異地的一對愛人，永遠沒有擁抱的機會；如果沒有上帝的愛，分居的人便無團體的組織；如果沒有上帝的愛，人類就得以冷淡互相對待；如果沒有上帝的愛，陌生者便不能成爲知己。總之，人世間的愛，是由上帝的光照耀着的。

人類本無團結的可能，成見不同而感情又各異，這不同的成見，感情，思想，以及其他的一切，都足阻礙生存的進化。所以我們必須把各種不同的人類互相聯絡起來，以促進世界和平。這是很明顯的：人世中最大的力量，是上帝的愛。它能把各色的人民，用愛的方法去使他們互相結合着，成就他們的國家和家庭。

看：自從基督降生以來，許多的國家，民族，家庭，莫不在上帝的愛的帳幕披護之下——要知道二千年以前，他們是彼此分離的。於是國家的觀念，家族的觀念，也一古惱兒消滅了，代替而興的，是人類靈魂的互相聯絡，成爲有眞正精神的基督教徒。

人類的第三種德性，是良好的意志。良好的意志，是光明的，聖潔的，超過自私，嫉妒，猜疑種種的惡行。有的時候，一個人有很正當的行爲，但結果未免犯了貪慾的毛病。比如一個屠夫，他養了一隻羊，很小心的保護着，可是，屠夫對於羊這樣小心保護，是爲了他自己的利益，所以到了結果，這隻羊是被殺了。多麼可惜，許多正義都爲貪慾而毀滅呀！然而，良好的意志，是絕對聖潔的。

要之：如果上帝的知識和上帝的愛，他的感化，他的快樂，他的良好的意志結合攏來，便是一種最合正義的事情了。否則，雖然有很可讚譽的良好行爲，但若有違於上帝的愛，上帝的知識，那便不完全了。例如人類的五官，必須完備，才能稱爲完全的人。聽覺固然很重要，但視覺也是一樣的可貴；視覺固然可貴，但口又要會講話，口固然能講話，但所講出的話，又須合乎理論，餘可類

推。當這些力量會合的時候，他才成爲一個完全的人。

在目下的世界，有一般人很願改邪歸正，用他的權力去保護和救助被壓迫的一羣：這種舉動，固然可造成世界的和平，人類的相愛，但他們若不急急謀獲上帝的知識，那麼，仍舊是不完全的人了。凡是良好的品性道德，好像房內的燈一樣，它照亮了整個屋子，我們怎能不去稱頌呢？太陽普照世間的萬物，靠了它的熱，萬物才得生長，世界上還有什麼比它更偉大呢？但若不獲得上帝的愛，上帝的知識，上帝的意志，這又不完全的了。

反過來說：甲給了乙一杯茶，乙就感謝他。但是，太陽照着普天下，使萬物受莫大的恩惠，卻無人讚美；爲什麼前者的區區一杯茶，使人這樣感謝，而後者的偉大功績，反而無人提及呢？這是因爲前者值得感謝的，完全是爲感情，者後者並無感情可言，所以不用感謝。

同樣，一個人雖然有了良好的行爲，但若沒有上帝的愛，是不值得感謝的。而且，且要你仔細去想一想，便可知道，一般不知上帝的人，他們的行爲也值得稱譽的，因爲從前先知已將這種美德散布人類中了。他們受了這良好的影响，就從新改善，走上一條正路。

這樣看來，這些動作，也是上帝的教訓。如果你到過波斯的，你便可看見波斯人，他們在博愛和拉的聖潔的清風之下，如何仁慈地對待人類。在從前，他們見了異族的人，就互相毆打，仇視，嫉妒。他們燒毀，福音和舊約，甚至好像把書弄污的手一樣，因爲要去洗它們。然而，現在呢，一般人都要歌頌這兩本書了，並且爲它們努力宣傳了。他們款待敵人。這般人民，彷彿從凶狠的狼羣，變成了溫柔的羚羊。考其原因，實由於獲得上帝的愛。你已經看見從前波斯人的風俗和習慣，你也已經聽得他們說話的聲音了。這種道德上的改造，品格上的感化，除了上帝的愛可糾正外，有什麼旁的辦法呢？

多謝上帝的愛，予我們以無窮的利益。

啊！知識的權威呀，願你常忠告我們！

已答之問題

SOME ANSWERED QUESTIONS

著作者：亞卜圖博愛 Abdu'l-Baha

翻譯者：曹雲祥　孫頤慶

訂正者：馬來西亞 BAHA'I 大同教會芙蓉地方靈體會　胡滌生

Local Spiritual Assembly,
333, Rahang Road, Seremban, N. S.

出版者：馬來西亞 BAHA'I 大同教會國家靈體會

The National Spiritual Assembly of the Baha'is of Malaysia.
32, Jalan Angsana, Setapak, Kuala Lumpur.

印刷者：吉隆坡中國報承印部671143

一九三三年十月上海初版

一九六七年十二月馬來西亞重版