

現代問題的解答

我們需要整個的真理

我們是唯心論者嗎？我們是唯物論者嗎？不！都不！這些外國哲學的高帽子，用不到頂在我們頭上。

我們要把握全部的現實世界，我們要尋求整個的真理。我們不願意接受錯誤的觀念，也不願意把真理割裂，固執着成見，全了一部份，丟了另一部份。我們是抱着大眾人的希望，尋求整個真理的希望。我們既不唯心，也不唯物。如果要問我們究竟是什麼？如果硬要我們戴上一頂哲學色彩的帽子，那麼，我們可說是一「唯真」。凡是假的，虛空的，錯誤的，我們可都不要。凡是真的，現實的，合理的，我們都要。

(一) 我們絕對不要唯心論

1. 哲學的唯心論。

不問是主觀的唯心論，客觀的唯心論，批判的唯心論，我們都絕對不贊成。因為它們都是把主觀的意識當做唯一的實在；把客觀的現實世界，當做主觀意識的產物。至少當做無法可知的東西。這些歐洲哲

學家，專在死觀念中兜圈子，兜來兜去兜不出這一步，不知道把握整個的人生，把握現實的世界。所以我們絕對不贊成。

2. 佛教的唯心論。

佛教以為人世一切，盡是虛空，盡是煩惱；必須澈底覺悟，解脫痛苦，以求進入不死不滅，虛無寂靜，涅槃妙樂的至境。據佛學者甚至以為心外無物，以為心即是空。為此，佛教只願出世，不願入世。這種消極的唯心論，根本不能改善大眾的生活，根本不能使人類前進。我們自然不贊成。

3. 庸俗的唯心主義。

那些庸俗的頭腦，雖然自己不說是唯心論者，我們不妨說他們是唯心主義者。

譬如那輩只把一己的成見做標準，去妄斷旁人的是非曲直；譬如那輩只憑主觀的情感，去莽撞胡幹，也不知靜下頭腦，去仔細觀察現實世界；再譬如那輩只知道有自己的利益，一黨一派的利益，就拿大眾的利

MG
6978
A.L.I
24

是來做犧牲品。……這樣的只有自己沒有人，固執主觀，忘却客觀，不妨說是唯心主義者。我們自然絕對不贊成。

(二) 我們承認物質的重要性

唯心論者忘却了在主觀的意識之外，客觀的物質的重要性。這是重大的錯誤。

我們和大眾的見解一致，我們承認客觀的現實世界，承認物質的重要性。

我們自己最基本的經驗告訴我們：幾十年前沒有我，幾十年後也要沒有我；這物質世界，却先我而有，後我而存。

人生最切實的經驗告訴我們：「吃飯第一」。不吃飯，便餓死，別的工作都無法進行；人生最基本的條件，是物質需要，經濟需要。

地質學告訴我們：這地球上，先有物質，然後有生物，最後有人類。必須地球上的物質條件，演變到相當地步，地球上才能有生物，有人類出現。

歷史告訴我們：物質文明是人類社會向上進展的必要條件。

經濟學告訴我們：經濟條件，支配着人們的許多活動，許多工作，支配着整個社會的演變。

科學告訴我們：人類要在知識上進步，要征服自然界，必須研究客觀的事實——物質，不能單憑主觀的臆測或玄想。

我們自己每個人的生死存亡，關係在我們的經驗——物質——的強健或衰老，完整或損傷。

誰都不能不承認物質的重要性。

(三) 可是我們不能主張唯物論

1. 庸俗的唯物主義。

許多庸俗的頭腦，可說是唯物主義者。他們只求肉體的快樂，物質的享用；他們或則被物質生活所壓迫，終日忙碌着口腹之累；或則貪得無厭，只想發財；或則縱情恣慾，只圖享樂。他們真是只認識物質，不認識別的，毫無高尚的志氣，奮鬥的精神；他們只想犧牲大眾的利益，來加增自己的財富或享樂。這樣的唯物主義，使自己成了物質的奴才，肉體的奴才。

2. 古代的唯物論。

我們絕對不能贊成。

公元（耶穌基督誕生的紀元）前第六第五世紀，希臘的幾位哲學家，主張世界純由某種物質構成，或說是水，或說是火，或說是氣，或說是極小的細粒「原子」。世界上任何物體，都是由無數同樣的原子組合而成。這些原子數量的多寡形式和排列次序的不同，就形成各種不同形式的物體。

這純是一種臆測，沒有科學的證據。只有讓那輩沒有科學知識的古代人去爭辯。我們不能盲從。

3. 機械的唯物論。

十七，十八世紀，歐洲盛行機械的唯物論，把一切生物，甚至把人，當作一部機器看待。他們以為：世界上只有物質，沒有別的。一切現象，只是機械式的轉移位置的運動。人類的認識，只有感覺；理性是根本沒有的。

這樣機械的唯物論，明明和人生的常識，科學的結論，抵觸得太過分了。所以十九世紀馬克斯的辯證法唯物論，也把機械的唯物論加以鄙棄，加以排斥。不單我國許多人的思想，還滯留在這陳腐的階段哩！

4. 辯證法唯物論。

十九世紀的馬克斯，一方面採取了客觀唯心論者

黑格爾的辯證法，——把世界看作整個的一致體，把宇宙的一切看作是動的，把一切的演變看作是由正而反而綜合；——另一方面，吸收了費爾巴赫的唯物論，創立了辯證法唯物論。馬克斯的信徒，也稱它做「新唯物論」。

新唯物論，不願像那機械的唯物論，把物理學的物質，當做自己的哲學的物質定義。這是它的乖巧處，可是這也是它的不合理處，暴露了它的弱點，它的主觀的成見。

新唯物論，認為：凡在我人意識以外，不受我人意識支配而獨立存在的客觀物體，便是物質。這樣，它把世界上一切現實的事物，憑着主觀的成見，預先假定都是物質。它的「哲學的物質」這概念，比較一般人所懂悟的物質——「物理學的物質」概念，有延長性，可分性，重量，被動的物質，——大大地放寬了範圍。它竟把「運動」——理化及生理方面的種種動力，都放進這「物質」的概念中了！

新唯物論，更不怕進而承認人類的理性，承認客觀的真理。它反對機械唯物論的把意識活動——思想——解釋作純粹是理化的生理的過程。它承認我們的意識

「反映」客觀真理；它承認在客觀事物引起了我們的感覺之後，必須經過理性的一番改造或製作的工夫，才產生那一「反映」客觀事物的概念或觀念。它承認我們認識世界的能力是無限界的；只是我們在歷史的某一階段上，只能獲得客觀真理的一部份，然而人類的認識和實踐繼續在進展，客觀真理也就不斷地被開掘出來。換句話說：新唯物論承認我的精神生活，承認這精神生活是和物質（理化的生理的）生活，有根本的區別。它和機械唯物論，不啻有天地之別，而竟和天主教經院哲學相近。這是我們所引為快慰的。

可是新唯物論究竟仍舊是唯物論。它固執着一般唯物論的成見，死認着物質為主，思想為屬，物質決定思想，物質為宇宙萬物一切現象的根源。它不否認意識的存在和思想的特殊性；可是它怕承認物質以外的特殊的思想實體——精神。它只肯認「有思想的物質」，不管這句話合理不合理。

這樣，新唯物論和任何陳腐的舊唯物論一般，把我們自己忘掉了，至少是把我們自己的人格滅掉了，把這世界上為我們每個人自己最現實最寶貴的價值取消了。它也把物質的最後基源，世界宇宙的創造者，

宰制者，——神（天主），否認了，排斥了。

總之，新唯物論，和舊唯物論，和唯心論一般，固執着自己的成見，不願把握全部的現實，不想尋求整個的真理。這是相反崇尚客觀的科學精神，所以我們也不能盲從。

* * * * *

我們要「唯真」，要把握全部的現實，要尋求整個的真理。我們需要整個的真理。

那庸俗的唯心主義者，唯物主義者，自然應當唾棄。可是我們對於任何思想忠實的人，不論是唯心論者，是唯物論者，一概加以尊重，絕對不仇視，不輕視。因為我們知道：一個人的思想往往不覺受到環境的文配；為此即使他的思想能錯誤，他的忠實尋求真理，常常是值得我們敬重的。

參看「現代哲學的基本問題」

沈志遠著 生活書店發行

上海教區教務代理處
現代問題研究社 編

科學與科學精神

無絕地，二十世紀的物質文明，小而家庭中電力的利用，旅行中舟車的便捷，大而重工業的發展，飛機的翱翔天空，無線電廣播的普及全世界，都是現代科學的產兒。在我們物質文明落伍的中國，許多人自然要拜倒在科學下面了。

(一) 科學是什麼

可是，科學究竟是什麼呢？許多人雖然在崇拜科學，可能清楚地答覆這問題嗎？怕未必吧！我們會得轉動電鈕去開關電燈，我們可算是科學家嗎？那輩開車開火車的人，可算是科學家嗎？瞪着眼睛，向天空掠過的飛機發呆的人，可算科學家嗎？滿口科學科學，却不知自己說話的意義的人，正多着哪！

我國崇拜科學者的庸俗見解，只知道數學和理化是科學。其實，現代科學早已打破這種狹窄的觀念，而擴大科學的範圍。為此科學是什麼？答語是：科學是一切實在的，理論的，客觀的，系統的知識。

1. 實在的知識。科學是實在的知識，普通人的許多知識的來路，

往往是道聽途說，是一知半解，是膚淺的經驗，是縹渺的幻想，是主觀的成見。科學却要尋求事實，觀察事實，剖解事實！世界宇宙的以及人類自身的種種事實。它的出發點，是事實；它的目標，是尋求事實的普遍法則。它要用確實可靠的憑証，用經驗，用試驗，用實踐，來反覆証明這些法則的真實性。這不是容易呀！有時，為証實一小則的科學知識，需要許多精細繁複的儀器，規模龐大的實驗室，需要許多科學家的無數腦力，無數辛勞，甚至冒性命的危險，才能達到目的。

2. 理論的知識。

庸俗者妄想科學是純憑實驗，無須理論的，這是極大的錯誤，事實的普通法則，譬如數學公理，化學公式，豈有照樣地寫在事實上面的怪事！這無非是科學家在仔細研究之後，對於這些事實，所作的解釋——理論。如果理論不能成立，不能準確，那就沒有科學可說，只是些經驗，是些實踐，是些臆測罷了。譬如我國古代的草藥，或農夫的種田，做得來，却說不出準確的理論，不能稱為科學，每一種的科學理論，也

不是容易成立；往往積聚若干巨冊的錄，經過許多科學家的檢討辯論，才能獲得一點可靠的理論。

3. 客觀的知識

科學的對象，是客觀世界的認識。為此科學家必須盡量排除主觀的成見，抱着最大的忠實，去尋求客觀的真理。他知道客觀世界的奧秘無窮，所以不敢貿然下斷語。他知道：斷定什麼是是不可能的，比較斷定什麼是可能的，更是不容易。他不敢故步自封，夜郎自大，死守着既得的一些成績，以致化作主觀的成見；他必須努力前進，努力發掘客觀世界的奧秘。科學是客觀的知識；為此，科學也和客觀世界一般，是不分國界的，是大公無私的，是忠實坦白的，是不怕和任何真理會有矛盾的。

4. 系統的知識

片段的真理，零星的知識，即使準確，即使繁多，也不能成爲科學。科學必須把許多的知識，綜合，連貫，組織成系統。現代知識的範圍，愈推愈廣，愈研愈深。所以要組成一門科學，一個博大精深的系統，實在是需要許多年許多學者的理頭工作，各各貢獻一得之見，才能集腋成裘。為此若干門新的學問，雖然頂了科學的頭銜，實則還是材料不夠充份，理論不

夠牢靠，體系不夠謹嚴，不能算是真正的科學。那想把整個人類社會做對象的各種社會學，便是還在這種階段。並且每一類科學，應當有它的特殊的研究方法，才能組成有系統的知識，如果硬把一類科學的方法，去放在性質不同的科學上去，結果是非但吃力不討好，還要弄糟了這後一類的科學。譬如硬把研究生理學的方法，去研究心理學，自然要錯誤百出，不成其爲心理學了。

(二) 科學的範圍

既然實証的，理論的，客觀的，系統的知識，才是科學，便是科學，所以現代一科學的哲學一家，把科學的範圍，擴展到整個的現實世界的知識。

1. 數理科學：研究不連續量者：數學，代數。

研究連續量者：解析幾何，微分。

研究空間者：幾何。

研究動向者：力學。(天體力學)

2. 理化科學：研究一般物質的普遍現象者：物理。

研究每種物質的特殊現象者：化學。

(地質學)

8. 生物科學：研究生命的普通現象者：生物學。

研究生物的組織者：解剖學。
分類研究者：植物學，動物學，人類學，古生物學。

研究實用者：醫藥學。

4. 人文科學：個人方面的：心理科學：心理學，論理學，倫理學，美學，

歷史方面的：歷史科學：歷史，地理，社會方面的：社會科學：社會學，經濟學，政治學，法學，

宗教學。

5. 哲學，研究人類的精神生活。

6. 神學，研究世界宇宙的最後基源，神。(天主)

我們可注意的：尋常而論，我們提起哲學與神學，把它們和以前四大類的科學，加以區別。原因是，哲學與神學尋求於物質現象之上，進而研究精神現象；並不是因為它們沒有備具科學的條件。現代的真正哲學與神學，——至少是天主教的哲學，都是努力建設在實証的基礎上，建設客觀的系統的理论，尋求現實世界的最高最大最深的真理。

這樣「唯真」的哲學和神學，不但不會相反以前的四大類科學，並且是一切真正科學思想的結晶，指導人類全體的精神生活，叫它好好利用一切物質文明，因而推進人類全體，建造自由平等幸福的社會。

假如我們憑着主觀的成見，否認了現實世界的種種精神現象，否認了哲學和神學，那麼，科學的貢獻還能為人類有益嗎？假如丟棄了良心和道德，卻棄了仁愛和正義，專把原子能來製造殺人的原子炸彈，把生物學的研究來製造殺人的毒菌，——較原子彈更厲害的生物學戰爭，把機械學的成績來供資本的剝削勞工，把經濟學的貢獻來組織榨壓民衆的金融機構，把政治學的知識來實現法西斯的獨裁，那麼，科學將是人類，尤其是民衆的劊子手了！

(三) 科學精神

我們不能人人成為科學家，（世界上真正的科學家，原是很少呀）！但是我們人人應當有科學精神。這不但是成為科學家的條件，也是為懂得科學，為在科學知識上前進的條件。

什麼是科學精神呢？口裏嚷着科學科學，說別人不科學不科學，就算自己有科學精神嗎？斷乎不是！科學精神要求我們在理智方面，在品格方面，有正確的態度，為尋求客觀事實的真理。

科學是愈研愈精，是要在迷途之末，辨折得非常清楚。那首且馬虎的人，對於高深的科學，連懂都不能懂。科學家要忠實於真理，就不能盲從他人的意見，也不敢固執自己的意見，必須把一切理論，仔細批判，衡量它的價值，審度它的罅隙，庶幾盡量避免錯誤。世界上研究科學的人，不只是你或我；他人在科學上的貢獻，我不能不注意。科學家惟有終身孜孜不倦的學習，斷乎不能自滿自足。科學家又當在研究所，在實驗室，受到長時期的訓練，再時常訓練自己，養成良好的工作方法與思想紀律，不能在科學研究上有良好的成績。

為此，在理智方面，科學精神，要求我們備具相當的智慧之外，還要有精細的心思，批判的精神，好的傾向，忠懇的紀律。

科學要求我們忠實於客觀的真理。我們的偏見成見，妄斷武斷，使我們於不知不覺之中，失去這忠實。試想：因為這是我們的主義，所以必須保護，對方的事實無論如何明顯，理由無論如何充實，必須閉着眼的拒絕；這是絕對不合科學精神。科學家為尋求真理，必須不怕苦幹，克勝血汗；他見到了真理，便不能說謊，不能為着人們的反對阻撓，把真理竄改或隱匿。他發現了自己的理論有欠當之處，也要勇敢承認，決不掩飾自己的錯誤。科學又要求我們有正道德，

不能為金錢而出賣我們的學問，不能把我們的科學知識，去幫凶作惡，製造不道德的藥品，製造屠殺民衆的武器。科學家窺見了宇宙的奧秘的一小部份，承認自己所見的極少極少，所不知的很多很多；所以決不敢有所心得，便傲氣凌人。

為此，在品格方面，科學精神要求我們有大公無私的胸懷，勇敢無畏的精神，崇尚正義，謙己導人。真正的科學精神，才能引導我們進入科學的境域；即使不成為科學家，至少也能獲得準確的科學知識。真正的科學，不但幫助我們建設物文明，還該幫助我們建設精神文明，發展我們的人格，增進社會衆衆的幸福。假如我們只空口嚷些科學科學，那是為解救民衆的痛苦，喚不出什麼結果來的：

參看「科學方法論」
申自天著 天津崇德堂

上海教區教務代理施雅
現代問題研究社編輯

思想與腦

誰都不能否認：一方面，思想是精神現象，是人類的特徵；另一方面，我們的思想，和我們的腦的作用，有着密切的關係。腦的作用是生理現象，物質現象。那麼，思想與腦，究竟有甚麼關係？思想是不是腦的產品？精神是不是物質的產品？人類的思想是不是和禽獸的感覺，植物的生長，沒有性質的區別。

問題是極有關係的：不但關係精神和物質誰主誰屬的爭論，抑且關係人之所以為人，我之所以為我。

(一) 思想是不是腦髓的分泌物

「思想是腦髓的分泌物，一如肝臟的分泌膽汁，腎臟的分泌尿素」。這句十九世紀德國機械唯物論者 Vogt 的過時話，在我國的唯物論者的心口中，還是一條金科玉律。

1. 動物的感覺已經不是單純的生理作用。

現代生理學家心理學家的種種觀察和實驗，證明了動物的感覺，並非是單純的生理作用。動物的所以

為動物，因為牠不是一副理化作用的機器，也不是一類生理作用的植物。動物有牠的感覺。這在高等動物方面，更是顯著。這感覺有它的綜合性，繁複性，自動性，選擇性，一致性；是動物對於環境刺激的反應，並不是機械性的反射。何況高等動物還有牠的想像，快感，自動等能力，更有牠的奇妙的本能，（最顯著的，譬如蜘蛛的結網，蜂羣的組織，……）為達到此應付環境的需要。為此，動物的感覺，已經不能是單純的生理作用，不能是「腦髓的分泌物」。

2. 人類的思想更不能是一種生理作用。

人類的思想，概括說來，可分為四項基本活動：
一、自覺：辨別自己的意識狀態，意識到我在意識，我在思想什麼。

二、抽象：把自感覺得來的個別的、具體的印象，造成普遍的、抽象的觀念。

三、判斷：辨別一切是非，善惡。

四、推理：從已知的理，推知未知的理。

這些活動，大眾人——連新唯物論者——都承認是精神現象，沒有形態可見，沒有重量可稱，沒有數目可算，沒有公式可排，所以，根本不能是單純的理化作用，或生理作用。試想：我們頭腦中沒有鏡子，我們却能夠自覺到自己的意識狀態。物質世界只有张三李四，只有某人某人，不能有只是人而不是张三李四某某人的普通人，我們的思想，却能有「人」的概念，適合於任何具體的，個別的人。有了自覺，才有我或你的分別；有了概念，才能發生言語。這都是不佔空間，沒有重量的，超物質的精神作用嗎？至於判斷，推理，更明白顯得是精神作用。因了思想，人類才能製造工具，征服自然界。思想是人類的特徵，人的所以超出一切動物之處。思想遠遠勝過感覺，難道反而是腦髓的分分泌物嗎？

8. 假如思想是腦髓的分分泌物……

肝臟分泌的胆汁，腎臟分泌的尿素，唾腺分泌的唾液，以及種種的內分泌：甲狀腺所分泌的，甚至腦上腺：腦下腺所分泌的，……科學家都可以取出，盛放在玻璃管內，研究它們的形態，重量，性質，功用；那分泌的器官是可見的物質，那所分泌的東西也必

定是可見的物質。那麼，為什麼腦髓所分泌的，倒是不可見的感覺或思想呢？腦髓可以拿出來給大家看，為什麼唯物論的科學家，不把腦髓所分泌的思想，也拿出來給大家看，為什麼唯物論的科學家，不把腦髓所分泌的思想，也拿出來裝在玻璃管內，和胆汁尿素一般，給大家看看呢？

假如思想是腦髓的分分泌物，那麼，我們何必讀書，何必學習？我們只須多吃些腦藥，便可知識豐富，思想充實了！我們只須發明些幾種特效藥：誰要明白化學，就注射什麼藥，叫腦髓分泌化學思想！誰要給人灌輸什麼主義，就給他打些什麼針，叫他的腦髓分泌這種主義！可是，為什麼那草，主張思想是腦髓的分泌物者，却不肯埋頭工作，去發明這種藥品呢？

(二) 思想與腦的真正關係

1. 腦的奇妙

「思想是腦髓的分分泌物」這句話，實在是太庸俗粗鄙，太不合科學了。可是我們的腦，真是一件奇妙的器官。誰若參觀過電話局的龐大的自動接線總機，必定要驚奇它的又繁複，又巧妙，又靈活，又準確。

可是我們的腦的巧妙靈活，遠遠勝過這接線機。一公分半的灰白色的物質，組成我們的神經中樞，應付全身傳來的刺激，給全身傳達意志的命令。它又是一個文化機關，好使理智在那裏做它的思想工作。誰能不說它是奇妙呢？

誰也不能否認：腦疲乏了，思想也就不敏銳了；腦有了病，思想也不能正常了。腦和思想的關係，實在是很密切。那麼，腦是思想的原因嗎？

2! 腦是思想的工具。

現代心理學家和生理學家，證明了我們的腦是思想的工具，不是思想的原因。不但因為思想是精神的關係，腦是物質的；更是因為他們明白見到，腦和思想的關係，不是完全密切的。

十九世紀的人，相信腦的每一部份，專管某一種感覺或思想的工作；他們中胆大臉厚的人，竟然給出圖樣來，分派各種工作的地位！現代的學者，打破了這種成見，以為思想是整個的，綜合的，決不是由一部份一部份來零星拼成的。歐洲大戰中的醫師們，更在傷兵的割治手術中，證明了一個人的腦損壞了一部份，仍舊能夠正常地思想，不過容易疲乏些罷了。

十九世紀的人，也往往相信：腦的重量，至少腦的複雜的繁複性，與思想的能力有密切關係。可是現代的科學家也證明了：大頭的人，並不個個比較小頭的聰明些。拿破崙的頭腦，是出明的小的。象的腦的

發預非凡複雜，可是人終究比象聰明呀！

所以，現代的學者，——除非他是抱着唯物論的意見者——一致主張：腦是思想的工具，思想的條件，但絕對不是思想的原因。

譬如著作家用筆來寫字；你讀了他的書，增進了知識，你可忘掉了著作者，專認筆是書中知識的原因嗎？你聽到了某曲好音樂，你可說這音樂是那樂器所分泌的，無須一位音樂師在製曲，在表演嗎？

腦只是思想的工具，那麼，思想的原因在那裏呢？

(三) 思想的原因——靈魂

思想是起于物質的精神作用，所以產生思想的原因，不能是物質，——物理學的物質，——而該是精神，——思想的實體。誰承認人類的思想是精神現象，那麼，他就該承認我們人類有一精神的實體。為清楚起見，我們喚它做「靈魂」。

1. 靈魂與靈魂的分別。

我們說過：感覺作用已經不是單純的生理作用。所以動物的感覺原因，也不是牠們的腦，而是牠們的一靈魂。——論到腦一方面，人類的腦，和高等動物的腦，幾乎有同樣的細胞組織，有同樣位置的神經中樞。可是獸類的心理活動，只限於物質的，個體的，反應的，實用的方面；獸類沒有自覺，沒有概念。所以

雜的動作僅能比人敏捷，鳥的歌喉僅能比人宛轉，却總不會製造出言語來。言語是人類靈魂的標記，而歌喉却只有靈魂。

靈魂是「非物質的」，可是必須依附物質而才能有所活動；所以靈魂根本不能產生精神現象。只有靈魂才能超越物質而有它的特殊活動——思想。人之所以為人，便是因為有這靈魂。

可是，誰承認了靈魂，那就不是唯物論者了。所以新唯物論者，一方面駁斥舊唯物論的否認意識的特殊性，否認理性的特殊作用，——我們是贊成這種駁斥的；——另一方面，却不能不固執成見，跟着舊唯物論的，否認在物質以外，有特殊的「靈能實體」——精神（靈魂）。他們一口咬定：沒有精神（靈魂），只有「有思想的物質」。

5. 「有思想的物質」，究竟是什麼呢？

如果按照一般人的見解，把物質認作物理學的物質，有延長性，可分性，重量，動向等等的物質，與精神現象相反的物質；那麼，說「有思想的物質」，等於說：「不是物質的物質」，是或等於說：「有思想的非思想實體」。豈非矛盾至極嗎？我們知道：辯證法唯物論，是不怕矛盾的，是尋求矛盾的統一的。但是，無論如何，同一事物，只能在不同觀點，不同部份及時期中，包含些矛盾，而尋求統一；斷乎不能

在同一觀點，同一部份及時期中，又是又不是。否則思想不能成立，言語也無人能懂悟，能信任了。

如果在「物質」一名詞中，放入了特殊的意義，——外界的客觀實體，而不是唯心的主觀觀念，——那麼，為什麼要故弄玄虛，說：「有思想的物質」，而不老實說人說的話：「有思想的客觀實體——靈魂」呢？不肯隨從大眾的公意，說老實明顯的話，偏要固執唯物的成見，說玄虛的話，引人陷入錯誤，這算是有科學精神嗎？算是忠實於客觀的真理嗎？

3. 我們要「唯真」，要承認有靈魂。

我們要忠實於客觀真理，要尋求整個的現實，便不能不承認：思想既是精神作用，人類既有精神作用，便該有精神實體，做這作用的基源。這基源（原因）不能是物理學的物質，大眾所懂悟的物質，而是大眾所懂悟的精神——靈魂。

問題是極有關係的。不承認靈魂，便是叫我們忘掉自己的精神價值，忘却自己的人格，忘却自己是人。別的人也不尊重我們人格，儘可把我，只當做社會人羣中的一份子，只配做供人驅使的牛馬，做新時代的奴隸！

良心與道德

我們理性的判斷，有的是在「是非」方面的，有的是在「善惡」方面的。善惡方面的判斷，稱為「道德價值」的判斷。這些判斷的準確不準確，固然大成問題。然而我們有這些判斷，這是不成問題的事實。判斷道德價值的理性，我們也稱它做「良心」。

(一) 良心究竟有不有

我們中國人，原最注重良心。在大家的談話中，遇到爭吵是非曲直起來，往往是開口良心，閉口良心。這良心究竟有不有？

1. 良心是人不能不有的。

主觀良心，並不是「唯心」。「唯心」是把主觀的觀念來抹殺客觀的事實，可是良心實在是人所有客觀事實。你說它良心也罷，不說它良心也罷。天主耶穌在他的教訓裏，沒有提出良心這名詞；可是他教訓人行善戒惡，他原是最講良心的呀！

這分別善惡的判斷，誰不是天真未開的兒童，誰

不是失掉理性作用的白痴，就不能不有。即使你不肯說出善惡兩字，你無論如何，不能不說某事應當不當，某事合理不合理。試問：為什麼應當呢？不是因為是合理嗎？為什麼不應當呢？不是因為不合理嗎？合理的便是善，不合理的便是惡。為此即使你不說善惡，即使你不講良心，你既然要做個有理性的人，實際上，你是必須分別善惡的，你是必須承認良心的。

不錯，有的人真可說是喪盡天良，因而老着面皮，如無其事地，做漢奸，做貪官污吏，做出許多害人的惡事。可是他們清夜扪心，不能不感覺慚愧惶悚。他們遭到了火災大禍，臨到了生死關頭，不能不天良發現，恐懼戰慄；只是他們來不及改過自新了。

良心究竟是有的。究竟是人人不能不有良心！

2. 良心的判斷。

良心是人人有的。所以良心的基本判斷，分別善惡兩大端，斷定應當行善應當戒惡的最高原則；是絕對不能磨滅的。可是，在我們的枝枝節節的行為中，

良心判斷某件事是善，某件事是惡，往往是能夠錯誤的。這錯誤的原因，或是主觀的情感與成見，本身的利害關係，受過的不良教育，或是外界的欺騙，事情的複雜性，時代社會的環境等等。

譬如我們喜歡自己的子女，勝過喜歡人家的子女；小孩子們打架起來，我們總是想自己的子女是有理的。我們抱着成見，先入為主，因而拒絕後來的惡見，認為不合理不應當。我們遇到賺錢的機會，很容易認為是正常的；我們對於他人賺的錢，便妄認為是不正常的。我們在家中，在學校中，如果從小受到了不良的教育，把壞事當做好事，即使長大之後，尋求惡惡獨立，也很難完全糾正這些不良教育的影響。外來的欺騙，尤其是現代的龐大巧妙的宣傳機器，很容易使我們是非顛倒黑白混淆，把好人當做壞人，把壞人當做好人。實際的生活中，一件事物往往總定有些好有些壞的；絕對是好，絕對是壞的，很少很少。這事情的複雜性，使倉促的，頭腦簡單的人，判斷錯誤了。我們生在末時代，不能不多少受這時代社會環境的影響，在惡棍上多少做些壞事的犧牲品，因而隨着流行的判斷，給後一代的人指摘我們的錯誤了。

3. 努力使良心光明正直。

我們應當儘量除去使良心錯誤的原因，尋求正確的判斷。可幸，如果我們良心正直，誠心實意的立志行善戒惡，那麼，不但那些枝節上的錯誤，不能妨礙我們算是好人，並且在許多事情上，我們的良心也容易錯誤了。

天主耶穌說過：「你的眼，就是你全身的燈光。你的眼若好，你全身就光明。你的眼若不好，你全身就黑暗」。耶穌說的眼，便是我們說的良心；全身光明或黑暗，便是行為的善或惡。所以我們要承認良心，更要努力使自己的良心光明正直。

(二) 道德應當打倒嗎

1. 真道德是不應當打倒的。

一般主張自由解放的現代青年，聽到「道德」兩個字，便要頭痛，便喊打倒。

原來那不合理不合時代精神的舊道德觀念，我們也贊成打倒。可是真道德是無法打倒的。你主張的自由解放，和你取用的方法，如果都是合理的，那麼，你爭取你的自由解放，你幫助旁人獲得自由解放，你

就是在做善事，就是有道德呀！假如你主教的自由解救，是你的良心所判斷為不合理的，至少你取用的方法是正當的；那麼你明明是在做自己的情感的事，做社會環境的犧牲品；你的良心不能不叫你知道：你是在做壞事，做不道德的事。

為此，那些拘泥陳腐的舊觀念，那些自甘墮落不知奮鬥的宿命論調，那些哄他人做奴才的欺騙話，即使頂着道德的美名，來欺騙我們，我們也要認清它們的真面目，把它們打倒。可是，判斷最現實的價值，取用正當的方法，來做合理的應當做的事情，——行善戒惡的真道德：這是任何有着理性，有着良心的人，所應當努力實踐的。

2. 真道德。才是人的真價值。

真道德是人類精神價值中最高尚最現實的價值。我們的人格，所以值得人們的尊重，是不因為我是聰明人，我是強壯有力，我是有錢有勢；却只因為我是好人，我是有道德的人，我是一片至誠，急公好義，肯犧牲自己，為大眾服務的人。我們在科學上，在事業上，往往不能得到如意的成功，可是我的奮鬥的努力，前進的精神，常是可使人欽佩的。表面的失敗，

並不妨礙我的最高的精神價值。所以我們不怕為正義而犧牲性命，也就是因為道德價值超過一切。為此，天主耶穌說過：「為義而被害難者，乃真福！」

為此，世界上那輩有錢有勢作威作福的人，我們不但不能羨慕，還該加以輕視賤斥。他們不怕貪污狡詐，榨取民衆的血汗，真是不道德的人！天主耶穌說過：「你們現在富足的人是有禍的，因為你們將來要受苦。你們現在飽飲的人是有禍的，因為你們將來要受飢餓。你們現在喜笑的人是有禍的，因為你們將來要哭泣」。

相反，有道德的貧窮人，勞動者，被壓迫者，我們不但應當表示同情，還該加以尊敬。天主耶穌也說過：「你們貧窮的人是有福的，因為天國是你们的。你們飢餓的人是有福的，因為你們要得到飽飲。你們流淚的人是有福的，因為你們要得到歡樂！」

3. 錫諾的道德觀念。

良心在判斷肢節的具體的事情上，能夠錯誤。同樣地，每個時代的社會中流行的若干道德觀念，也很能夠有錯誤。

不幸得很，人們妄用我們的好心，製造了錯誤的

道德觀念，來欺騙我們，來驅使我們。資本主義者這樣做了，為榨取我們的勞力。法西斯主義者這樣做了，為叫民眾在戰場上送命。別的什麼什麼主義者，還常常是這樣那樣的用着好聽的口號，來欺騙我們的良心，叫我們做他們的犧牲品！他們借著道德的美名，來欺騙我們，這是他們的罪惡。我們應當打倒他們的欺騙。可是我們因為受了欺騙，就說連道德都不要了；那也是不對。要緊的，是我們應當把正確的道德觀念，適合時代的道德觀念，來替代那錯誤的陳腐的觀念。

(三) 良心與道德的進展

為此，我們要接受整個的真理，使該承認良心與道德。我們更該把承認的真理努力實踐，努力發展良心與道德，發展我們的最高的精神價值。

我們應當抑制情感，法除成見，為使良心光明正且；應當檢封道德觀念，為能適合現時代的需要。

良心的基本判斷——行善戒惡，是千古常新的。最切實最普遍的道德原則，——天主耶穌所教訓的，——「操住自己愛護羣衆」，也是古今中外無不適合的。可

是，在枝節上，良心判斷與道德觀念，是應當不停地尋求進展的。二千年前，天主耶穌來教訓我們，也是說：「前人說的那樣那樣，我却給你說這般這般」。

假如良心與道德，非但沒有進展，却竟然道德是打倒了，良心是埋沒了，只要總着強權暴力，便可為所欲為了，那麼，不但個人的人格是一掃而光，并且人與人間，只是瘋狂地彼此吞噬，人類的前途也只是自取毀滅。

所以我們必須努力發展我們的良心與道德。

我是什麼

一。「我」的事實。

我是什麼？這是一個最現實的問題，因為我不能否認我的事實，我的存在。

這是一個最重要的問題，因為我不能丟開了我自己，反去討論社會中的人——「他」是什麼？

祇有人，能有一「我」的觀念，能說出一個「我」字。別的高等動物，無論多麼舌澄伶俐，總說不出一個「我」字。「我」是人類的特徵。

「我」的事實並不是一個主觀的觀念；却是最客觀的事實。為我自己，「我」是基本的事實。

假如我連得「我」自己還不認識，我倒會得認識別的客觀事實嗎？假如我不尋求我自己的真正發展，我倒會得幫助社會人羣的真正發展嗎？

二。「我」的自覺。

我不再是智慧未開的嬰孩了。我在一切意識作用之中，同時意識到我自己，自覺我自己；我在思想，我在工作，我在願意，我在喜歡，我在看，我在聽，並且我能夠反省我自己，我自覺我在自覺。假如沒有「我」，就沒有意識狀態，沒有思想。在分心走蕩中「我」的自覺鬆懈了，薄弱了；在睡夢中「我」

的自覺模糊了，消失了；也就不成為思想。

「我」的自覺，可說是我的精神作用的基本作用。

三。「我」的種種。

我把我自己，把我的種種，和外界區別清楚：這是我，這不是別人的；那不是我的，那是我以外的。我在社會中有我的種種：我的姓名，我的用品，我的家庭，我的財產，我的名譽，我的權利，我的事業，……我知道：這一切和我的關係薄弱，在我身體以外的，可以變更的，丟掉的；這不是真的我自己。

我的身體是我的。我的舒適感或痛苦感，使我深深地感到我的存在。我身體外部的肢體，感官，容貌，；內部的臟腑肌肉，骨骼，以及神經，呼吸，循環，消化等系統，都由我的生活力把它們組織起來，時刻不停地維持着，修補着，叫它們工作。這是我全部生命所寄託，和我有極密切的關係；可是這是無理性的，甚或無感覺的，還不能是真的我自己。

我的心靈是我的。我有生理作用，還有心理作用，精神作用。我的理智有理解力，判斷力，想像力，記憶力等。我的意志使我自己主地決定我的行為，做這

個，做那個，我的情感，使我喜好正義，或貪戀享樂。這一切使我造成我自己的人格，我的精神價值。可是，這一切是我的。我還在這一切之上。

四、我的統一

我之所以為我，因為我在我的種種不同的繁複的作用之上，有一個統一的同一的基源。

我的全身，由六種主要元素：鈣、鉀、鈉、鎂、鐵、硫、磷，以及九種次要元素：鈣、鉀、鈉、鎂、鐵、氯、碘、氫、矽，組織而成，再加佔全部體重三分之二的水。可是我的生活力，時刻統攝着它們，把它們組織成我身體的各部份。如果有一些統攝不住，便要害病，甚至死亡。我的生命是統一的；我的生理作用，感覺作用，心理作用，不但有密切的關係，並且是出於同一的基源「我」。

我又是同一的。我自己明明知道：前日之我，即今日之我。我所統攝的物質，日夜不停的在新陳代謝；我的身體組織，甚至我的心靈作用，時常在變化。可是「我」是不變的，我常常是我。我以前的行為，我永久應當負責，不容推諉。我在自己的良心前，在衆人的判斷前，在神（天主）的判斷前，我常常是我。

五、我的靈魂

這唯一的統一的同一的基源，「我」，便是靈魂。沒有人否認「我」。可是有的人以為靈魂是無形

可見的，因而否認靈魂。這種否認，未免太淺陋了。

請問：你常自覺有「我」（你自己），你常說起「我」字；你的「我」是有形可見的嗎？你的「我」究竟在那裏？可拿出來給人們看看嗎？人們只看見你的容貌，你的皮膚，你的身體的外部。即使把你送進解剖室，把你細細分割，察看你的臟腑，察看你的腸袋，總找不出你的「我」來。那麼，你的「我」是沒有的嗎？你說「我」便是在說謊嗎？你一定不肯承認。

「我」——靈魂——是精神作用的基源，所以不能不是精神的實體，所以不能不是無形可見的。原來不只是靈魂，一切生物的生命，也都是無形可見的；這生命的遺跡，這生活力所組織的所選用的物質，才是有形可見的。

靈魂是無形可見的精神實體，所以只有人類能夠有「靈魂」的觀念，能夠說出「我」來；所以歌頌逆「生命」的觀念也不會有，更不會說出「我」來。

六、我的人格

我知道有「我」，所以我是人，有理智性的人。我按照理性做事，我培養我的良心光明正直，我努力行善戒惡，獲得道德，獲得最高尚的精神價值，我才是造成我的人格，也才是實現了真正的我。

我應當利用我的種種，心靈方面，身體方面，社會方面的種種，為造成我的人格。

我的身體，是我自己所組織成的；我的人格也需
要我自己的努力造成。

我應當努力保護我的人格，抵抗事物的阻撓：痛苦，貧困，以及享樂的誘惑等等；抵抗社會環境的壓迫；臉面，時髦，俗尚，強權暴力等等；抵抗自身的劣點：清慾，奢望，頹廢等等。我越抵抗這許多阻撓，越能堅固我的人格；我不抵抗，我將喪失我的人格。

我應當努力發展我的人格：成為情感高尚的人，不讓低級的卑鄙的，悖理的情感支配我的性格；成為理智正確的人，汰去一切模糊的觀念，矛盾的思想，錯誤的見解；成為意志堅決的人，勇敢地行善戒惡，不因任何困難挫折而改變我的主惡。我越發展我的人格，也越有道德，越有偉大高尚的人格。我不發展我的人格，做情慾的奴隸，思想不合理，行為中害己害人，那麼，我是貶損我的人格，甚至喪失我的人格，我犯罪，我墮落！

七。我的認識。

奇怪！人人都自覺有「我」，人人都在說「我」；可是真正認識了「我」的人，真正造成了自己的人格的人，却有多少呢！

許多人認識的「我」不過是生理的，感覺的「我」吧！他們把飲食，男女的需要，當做唯一的「我」。

；他們的一點思想，只成了物質需要的工具；他們的心靈，做了身體的奴隸。他們忙忙碌碌，為着口腹之累，為着享福作樂，終沒有工夫，想想自己究竟是怎樣的，想想「我是什麼」？這樣的人，真是虛度了一生一世，簡直像大孩子一般。他們沒有做出傷人害人的大惡事，已經算是好人了！其實，他們的真正的人格在那裏呢？他們中有的遭到了大災大禍，才醒悟過來，認識了精神價值，認識了真的「我」。這樣，災禍倒是他們的救星。

一般稱為「讀書明理」的人，往往也只讀外面的書，只明外界的理，卻沒有反省反省：自己究竟是什麼？因此，他們雖然受過相當教育，受過大學教育，却先是讓錯誤的人生觀，和瘋狂的情感，來支配他們的生活。他們中有的人，對於他人的「我」，看得很透澈，因而很會批判人，操縱人，利用人，壓迫人；可是對於自己的「我」，却始終不去仔細認識，始終不知道尊重自己的人格，不知道自己是靈魂的。這一等人比較前一等人，不是更可憐嗎？

我們只會說「我」，說「靈魂」，說「人格」，也不可就想自己真正的認識了「我」。為我自己，原是一個奧秘。我們必須深深地時常反省自己，必須不停地保護並發展我們的人格，才能多多認識我自己。

古代希臘哲學家第奧及奈，白天點了燈籠，在關

街上行走。人們問他在做什麼？他說：「我在找人」。人們說：「你瘋了嗎？滿街上都是人呀！」他說：「這些都算不得是人！」第奧及奈的話未免太苛刻了。可是，我們想想：連「我」自己都不認識的人，真是可算得人嗎？

八·我與社會

世界上不只有我這一個人。我是社會人羣中的小小份子。唯心論者，只見有自己，却忽略了社會，甚至否認了社會的客觀真實性。唯物論者，注重了客觀世界，却忽略了自己，甚至否認了自己的人格。他們都因着偏見而陷於錯謬；他們都認錯了我是什麼。

我之所以為我，是因為我對於社會人羣，有我的獨立自主的人格。我應當完成我的人格，他人不能代勞；猶如我的身體不是他人的身體，他人代我吃飯，根本不能飽我的腹。可是我斷不能忽視：我是社會人羣的一份子。不但我的身體，受制於外界；無世界，即無我；無人類，即無我；無社會上的物質文明，我不能生活。甚至我的心靈也受制於社會人羣；無人類的精神文明，我不能發展我的言語，學問，技巧等等能力。

按理而論，社會應當幫助我發展我的種種。可是事實上，社會中有許多環境，無意地妨礙我的發展，甚至有的人有意在阻撓我，壓迫我，磨難我！我應當

幫助社會發展他人的種種。可是，事實上，我也往往缺失了這職責，甚至我自己犯罪墮落了，我又去侵犯人的權利，勾引人犯罪墮落！

為此，社會人羣，應當尊重我的人格，應當幫助我發展人格，應當糾正我不合理的行為；否則便是社會人羣的罪惡，便是他們抹殺了我是什麼。

我應當感謝社會人羣的恩賜，應當幫助他人發展人格，應當抵抗種種不合理的壓迫；否則便是我的罪惡，便是我自己忘掉了我是什麼。

精神不死

不但我們天主教人，以及一般信仰宗教的人，都信我們的身體死後，我們的靈魂却繼續活下去；甚至一般無神唯物的人，不論是新的舊的唯物論者，在開喪悼亡之時，也寫着說着「精神不死」「千古」「萬古」等字樣。可是，在他們的議論中，另在他們的著作中，他們却堅決地主張：靈魂是沒有的，人死後一切都完了。他們還要激烈地攻擊「靈魂不滅」的信仰。

究竟精神是不死的嗎？靈魂是不滅的嗎？

(一) 按理而論靈魂是不滅的

世界上一切生物，都有生理作用完全停止的一天，都有死。這生命所組織的機體，受到了重大的損傷，或是超過了長久的消耗，不再能維持下去；生命也只得停止它的工作，讓它所組成的機體，變為失去生理作用的屍身，迅速地腐爛潰散。我們人類的身體，也逃不掉這條鐵律。

動物的生命（靈魂）在驅壳死亡之後，也沒有存活的理由和可能。因為它雖然是一非物質的「無形可見的」；可是它不能離了物質而有所工作，更不能離了

物質而獨自存在。

我們人類的靈魂呢？

1. 靈魂不能消滅。

死是各個份子的分解。我們身體的某一重要部份，不能再由我們的生命統攝下去，我們的身體便不能繼續生活而死。可是，靈魂是精神的實體，是統一的唯一的「我」絕對不是由部份拼湊而成的。它是無法分解的，無法消耗的。他是無形可見的，無處可找的；所以別的東西，也不能損傷它，消滅他。在現階段的生命史中，我們可以自殺，便是把我們的身體毀壞；可是在現今，在將來，我們常是無法毀壞我們的靈魂，我們絕對不能自殺靈魂，有如我們只能殺人的身體，不能殺人的靈魂。所以身體死了之後，靈魂不能不繼續存在下去。

2. 靈魂有它獨立的思想作用。

我們知道：思想是精神作用，是超乎物質之上的。我們的靈魂，在現階段的生命史中，利用腦做他的思想的工具。工具是可以掉換的，是不一定需要的。某個名畫家，用他所喜愛的筆畫成了一幅名畫；筆是

完全光禿了，不能再用了，誰敢說：這位畫家是永遠不能再畫了？我們的思想，既然不受制於腦，那麼，身體死亡之後，靈魂仍舊有他的思想作用，有他繼續存在的理由。

3. 精神生活是超脫時空的。

我們的精神生活，尤其是我們的道德價值，我們的人格，是超脫時間空間的，並不如同我們的身體必須受時間空間的限制。所以，從哲學家的眼光看來，我們的身體死了，倒是擺脫了這軀殼之累，擺脫了時間空間的限制，可以活那更圓滿的精神生活，可以明知一切客觀的真理，可以和一切真理的茲源，神（天主），親密地來往。為有相當人格的人，死並不是消滅之路，却是新生之門，却是揭開了一重陰幕，去活那光明的生活。為此，志士仁人，不但不畏怕死，反而慷慨地捨身成仁，為義致命！只有不道德的惡人，捨不得這污濁的世界而不願死；只有不道德無人格的惡人，良心發現，感到死後的將永遠被罰而怕死。

4. 全世界的人幾乎都信靈魂不滅。

全世界已往今來的無數人中，只有極少數的無神唯物論的信徒，口裏否認靈魂不滅。今日的世界，六萬萬的基督教徒，一千五百萬的猶太教徒，二萬萬的回教徒，二萬萬的婆羅門教徒，五萬萬的佛教徒，都是堅決地相信靈魂不滅。他們的信仰，雖然不免

夾雜錯誤，言詞理論彼此殊異，然而信仰的基本點，——靈魂不滅，人死並非一切都完，——却是一致的。可是這靈魂不滅的觀念，深深地銘刻在人性之中：是一件客觀的事實，斷乎不容漠視，也別說這極多數的人，都是賦予傻子，只有否認靈魂的人是聰明人。哲學家大概是信精神不死的。科學家中信靈魂不滅的人正多着呢！

（二）這是你自己利害關係的問題

否認靈魂不滅的人，在向人辯論中，在書籍中，說得寫得很響亮的；可是他們自己臨到了死的危險，又是什麼樣呢！：朋友！請你勿受他們的欺騙吧！這是你自己利害關係的大問題。請你丟開了別人，想想你自己！

1. 想想你自己的死後。

我們死後怎麼樣？是無法經驗的，因為我們只有一次。可是你曾否遭到過死的危險？你是遭到過的，那麼，你那時是不是驚懼害怕？你怕的什麼？你愁慮的甚麼？請你不要忘掉這寶貴的教訓，請你們仔細地想想吧？

你沒有經歷過死的危險；那麼，請你靜下心來，設想你就死了，世界上你所珍愛的一切，都該丟掉了；你感到死後一片渺茫，不知究竟怎樣。如果死後

靈魂不滅的話，你將是怎樣？如果你一生無神唯物，死後却是有真神，有靈魂的，你該永遠受罰，這可了得嗎？……請你快快仔細留心你自己的利害關係，勿跟着別人胡說胡信呀！

2. 看看人們死。

你曾經看見過至親好友的死嗎？你看他們死候有什麼感想？不是充滿着惶恐愁慮嗎？不是希望死後不致一場空嗎？只有良心正直的人，才能不畏不懼，而且視死如歸嗎？

對於他們的死，你自己有什麼感想？你不是希望他們的精神不死嗎？你獨個子在他們的屍身前，棺槨前，不是不免毛髮悚然嗎？這都是為的甚麼緣故呢？相反，你看見死牛死馬，不是若無其事嗎？

3. 假如死後一切都完的話。

你再想想：假如死後一切都完的話，你又何必拘拘束束，辛辛苦苦做個好人！你把良心擺盪，放手做着損人利己的事，趁你還是活着，享些世福，尋些快樂吧！可是你深深知道：這樣的人生觀，這樣的行為，是不合理的，不對的。

假如死後一切都完的話，你在世上做好人，白吃了一世的苦；人們在世上做壞人，却享了一世的福；天下的公道在那裏？大家齊做壞人，就是了！可是誰敢無恥地大胆地說出這樣的話來！

假如死後一切都完的話，別人勸你努力奮鬥，為主義而犧牲，勸你辛苦一世，為大眾服務，勸你為國家，為政府，而蹈陣衝鋒，送掉性命，這都是欺哄你做傻子，玩弄你是惡人，叫你白白地為他們而犧牲你自己。你自己吃，千辛萬苦，連性命都送掉，結果落個一場空！可是誰肯承認是在欺哄你玩弄你！

蘇俄在第二次世界大戰中，被德軍攻進了心臟地帶，真是危險之極。它需要人民給它出死力的抵抗敵人，它不得不取消了禁止宗教的禁令，恢復人民的信仰自由，好叫人民為着身後的贖報而勇敢犧牲現世的性命！原來無神唯物的人，也確有利用身後的觀念，靈魂不滅的信仰，才可打動你的心，叫你為自己的最大利害關係而不怕為國家而死。

(三) 誰曾見過

否認靈魂不滅者說：「誰曾見過死人的靈魂？可見這是沒有的事！」

我們說過：世界上許多的東西，根本是無形可見的，可是確切是有的。能，生命，「我」，都是無形可見的。「眼見則信，不見不信；」這是不合科學的話，這是惡人的話。

靈魂是無形可見的。我們不必希望看見他們。即使真的他們顯現出來，（這是出乎尋常的奇事），也

是借著身體的形狀，使我們可以看見；並不是靈魂的形狀。

靈魂是不佔空間的。我們不必詢問他們住在那裏，更不必怕撞著他們。

現代的歐美人，組織了甚麼「靈學會」，請死人的靈魂出來，給他攝影。有的人急忙拿這件事來做靈魂不滅的證據。可是我們天主教徒，絕對不需要這種證據。並且我們知道，這些照片往往是假造的，不可靠的。無形可見的靈魂根本不能攝在照片上面。

亡者的靈魂可是和我們的世界隔絕了。兩者之間沒有相通的办法——除非是全能的天主（神）另加幫助（顯奇蹟）的話。這也是天主上智宰制的奇妙措置。假如亡者的靈魂常來干預我們的事，我們的世界要不成為活人的世界了！

有時候天主也准許某個亡者的靈魂顯現出來，見世上的人。社會上相傳鬼出現的事，大概是虛假的，附會的，不可靠的，可是也能有幾件是真的，是眾目共睹，証據確切的。這樣的事，古代有，現代也有。我國有，歐美也有。既然是天主准許，一定是為親見的人有意義，有教訓的。所以我們不該輕信「鬼出現」的事；可是也不該絕對否認靈魂的出現。

無論如何，我們不必希望亡者靈魂的出現。吾主

耶穌在福音經中講的比喻中說：一個富人死後，下了地獄，求猶太人的老祖宗亞巴郎，叫個亡者靈魂顯現到世界上，去警戒自己的弟兄們，免得他們也下地獄受苦。天主借著亞巴郎的嘴回答說：不必！他們不信先知（禱道者）的話；即使一個死人復活了對他們說，他們也是不信的。

誰的良心硬了黑了，一切的禱勸是不中用的！

誰的良心光明正直，自會相信靈魂不滅！

我們也記得吾主耶穌鄭重告戒我們的話吧：「你不該害怕那單能夠殺死你身體的人；你只該害怕那個能夠罰你靈魂永遠受苦的天主」！

信仰與迷信

信仰不是迷信，兩者之間有極大的分別，可是要辨別信仰與迷信，先應當知道什麼是「信」。

(一) 什麼是「信」

1. 「人言為信」

我國文字，造得很有道理。「人言為信」這個「信」字原是「人」字與「言」字拼合而成的。人的言語應當是信實的；我們也需要信人家的言語。

科學是憑着科學家的直接經驗而認識真理的，是需要有着充份的理由而才能下結論的。可是我們在日常生活中，斷乎不能一切都憑直接經驗而認識是非，甚至也來不及尋找到充份的理由，就需採取行動；我們需要信人家的話。不但日常生活如此，我們的學問也是由信人家的話而學來。

2. 我們需要信人家的話。

一個小孩子學習言語，應當信他的父母的話。父母叫他說這個是「人」那隻是一狗，「這位是」你的舅父，「那個是」姓張的朋友，「小孩子應當信他的父母的話。假如小孩子不肯信他的父母的話，根本學

不成言語。成人學習外國語也是這樣信他的外國語教師。

學生的學習，主要的工作，還是信他的教師的話，信他的書本的話。甚至他學些科學知識，也不過是信教科書中敘述的科學家的話。假如他要一切推根究原的自己去經驗，要教師提供一切的證據，他不但沒有資格簡直沒有工夫。他要快快學習，他要隱要學習他必需信別人的話。

我們任何人，在日常生活中，需要信人家的話。我們坐電車詢問某站到某站的價格極需要信售票員的話。我們閱看報紙，需要信那報紙中所講的史太林社魯門，是確有其人的。我們和人談話需要信對方的話，是在表示他的意見。……自然囉！你應當仔細小心，不受人欺騙不盲從人的意見，更不把報紙上所寫的，一切認真相信。但你不能坐了飛機到了蘇俄，才承認蘇俄那個國家；你不能到電車公司裏調查清楚，才承認售票員不騙你；你需要信人的話。

3. 信人的話是不合理嗎？

斷乎不是！我們知道：父母是不願欺騙兒子的，

教師是不該欺騙學生的。的確現今欺騙人的人，真是太多了！可是誰要在社會中生活，究竟是不願意無緣故的欺騙人的，是不能句句話都是謊話的。否則人類的社會生活將是不可能，甚至人類的言語將是根本無意義了。

我們雖然不能有充份的證據，斷定對方的人明白甚麼了客觀的真理，斷定他完全說誠實話，不欺騙我們。但是我們儘有相當的理由，斷定他的知識他的誠實，是可靠的，他的話是可信的。為此我們按照事情的關係，環境的可能，把對方的人格和言語，加以相當的批判，可信則信，不可信則不信。這不是合理的行為嗎？如果給我們說的人是絕對不能錯誤的，是絕對不會說謊的，那麼我們信他的話不是最合理嗎？信是人生的需要。我們不該妄信，但也不能不信。

誰說：「我一切都不信！」實在是大胆的謊話是不可信的事。

(二) 什麼是迷信

迷信，便是不合理的信他人的言語，換句話說便是沒有把對方的人格和言語，加以相當的批判；沒有得到相當的理由，確切的證據，證明對方的知識與誠實，却只憑着主觀的成見或情感妄信他人的言語。

1. 迷信的式樣很多。

丈夫迷信妻子的話，父母迷信親兒的話，主人迷

信婢僕的話，青年迷信情侶的話，惡人迷信報紙的宣傳，做人迷信他人的詭媚，其至於迷信自己的糊塗，貪夫迷信金錢的寶貴，……世界上迷信的事實多着呢！

2. 宗教方面的迷信。

可是一「迷信」兩字尋常是指宗教方面若干不合理的崇拜，或不合理的行為。

譬如把泥塑木雕的偶像，當作有靈的神，向它磕頭上香，求它保佑；把古代已死的人，把古畫中捏造的人物，什麼玉皇呀，觀音呀，關公關王呀，財神呀，灶君呀，龍王呀，瘟神呀，甚至把畜牲，把牛頭馬面，狐狸精，白蛇精，認做神靈，向他上香，求它保佑。譬如求那害人的邪魔惡鬼，幫助自己作惡害人。這都是妄信了無知識者欺哄人的言語，作出種種荒謬的不合理的崇拜；這都是迷信。

不合理的行為。

譬如畫了幾張符錄，在紙上寫了幾個怪字，張貼起來，便想可趕走惡鬼；吞下肚去，便想可醫治百病；患了病，不去請教醫生，反到廟裏求仙方，吞服香灰等物。以致把病弄糟，枉送性命！婚喪等事，要看那天是吉日。那天是凶日，怕觸犯了禁忌！死了父母，要給他們燒紙錢，燒衣服，好讓他們在陰間內，有錢用，有衣服穿！要請那陰陽先生來做什麼鬼戲！為父母辦葬事，要看風水，希望葬得好穴。

道，子孫可以興旺發跡！有了水旱瘟疫，不取用有效的方法，却去請道士打醮！再有什麼壽命，相面，卜卦測字等等。這都是用不合理的，無意義的，荒謬的方法，想得到意外的效果，這都是迷信。

3. 天主教反對迷信。

無疑地，這種種迷信，是應當反對的，打倒的。我們天主教絕對反對迷信。韓願憑奉教，必需把家裏的灶君菩薩符籙呪語，掃個精光；必需鄭重許下，再不做什麼迷信的行為。可是對於外教人的迷信，天主教不主張用激烈的手段，去干涉，去破除，因為這是他們的事。天主教和任何正人君子一般，只能用善言勸導他人勿迷信。

(二) 信仰是什麼

信仰與迷信，絕對不同，因為信仰是合理的，至少任何信仰是有相當理由的。

1. 信仰的特點。

信仰和普通的信他人的話，也有不同；因為信仰有它的特點，無論是信仰某種主義，信仰某個領袖，信仰某種宗教，信仰天地萬物的最後基源——神（天主）。

這樣的信仰關係你全部的精神生活。你接受了一種

信仰，便是奉它做你的基本的人生觀；你的一切重大的行為，都應當奉它作標準，受它的約束。你若換了一種信仰，便須換一種人生觀，換一種生活。譬如原來是信仰三民主義的，如果你信仰了共產主義，你的全部精神生活，都要受到影響。

這樣的信仰証據是不會完全明顯的，不會像數字公式般使你的理智不得不承認的。因為信仰的對象，能是一種未來的理想（主義）眼前是無法經驗的；或是天地萬物，客觀真理的基源，（神）是超越一切直接經驗之上的；所以你雖然有若干相當的理由，為證明你的信仰是合理的；可是你不能完全明瞭那信仰的對象，你必須信他人的話，你必須「信仰」。

這樣的信仰，是應由你自由接受的，信仰既是關係你的全部精神生活，而証據又不完全明顯；那麼你自然應當用你的意志來自己決定接受或拒絕。不過你也明明知道：究竟是接受了是合理，還是拒絕了是合理。為此，你的意志應當擺脫了情感的牽累，驅除了種種成見偏見，做你所認為合理的事。

2. 天主教的信仰是完全合理的。

別種的信仰：信仰某種主義，信仰別種宗教，我們不去管。我們但講天主教的信仰是完全合理的。

我們信仰耶穌基督的話「人言為信」耶穌的偉大人格便是我們信仰他的理由。誰可比得上耶穌基督

認識透澈人生的真意義，最肯給我們說識實話呢！耶穌親自說過「我是真實，是道路，是性命。」誰敢說這樣的話？誰敢教人信這樣的話呢？只是人而天主的耶穌基督。

我們信仰天主，信仰天地萬物的創造者，宰制者的真神。這樣的信仰，雖然超過我們直接經驗的範圍；可是不單是因為耶穌給我們說了，所以我們信仰天主；並且，我們是有理性的人，我們推究理論，可以提供可靠的理由，為証實我們信仰天主的合理。

我們人原是天主所造所管的。所以在人性之中。銘刻着一種不可阻遏的傾向，叫我們信仰天主。信仰了天主，也就得到了正確的人生觀，提高了我們的人格，我們的全部精神生活得到了指南針。沒有這信仰，我們就不免志趣卑污，不免垂頭喪氣不免墮落。

天主教的信仰真是完全合理的。

3. 宗教信仰是任何有志的人的需要。

你如果不甘墮落，你儘可用不到信仰。你要努力奮鬥，成為有志前進的人，那麼，你需要有宗教信仰；即使你不進什麼宗教，你也是有若干宗教信仰的。

試看信仰共產主義，或信仰法西斯主義，國社主義的人，不是主義代替了宗教？不是主義宗教化了嗎？

這樣的主義成了他們的理想，他們的信條。

這樣的主義，信仰他們的領袖，等於信仰了神靈。他們切切實實的把領袖當作神靈般的恭敬，服從。

這樣的主義竟有理想的天堂許給他的信徒！什麼民族至上呀！征服全世界呀！人間天堂呀！

這樣的主義竟也模倣了宗教儀式，在集會舉行；什麼宣誓呀！向領袖的像鞠躬呀！甚至抄襲宗教的懺悔罪過，叫人們反省坦白：

這樣的主義，鼓勵自己的信徒，為主義而犧牲性命和為宗教而捨身殉道，一般無二。

這不明明証實了宗教信仰是任何有志的人所需要的嗎？

大 * * * * *

為此，任何文明國家不能不譴責迷信，却不能不承認宗教信仰自由。這蘇聯也不在例外！

無神抑有神

(一) 什麼是神

「神」的觀念深深銘刻在人性中。可是這觀念，和許多別的重要觀念一般，在許多人的思想中，不免模糊不清楚。大概而論現代人除出那野蠻民族，拜物者，迷信者之外——所講的「神」，是指宇宙萬物的最後基源，世界和人類的創造者，宰制者，無形可見的至高無尚的精神。

為此我們在這裡討論無神有神，絕對不去管那些造的神道，或者那些邪神惡鬼，像那種種種迷信的對象，玉皇，菩薩，觀音，灶君，財神之類。這些假神邪神，原是我們天主教和現代無神論者一致排斥的。

至於神的名稱，哲學家稱他為「神」，天主教稱他為「天主」，耶穌教稱他為「上帝」，老百姓稱他為「天老爺」，我國古書中稱他為「天」，這倒是沒有什麼關係的。有大關係的，便是你承認別的許多觀念，你無須改變你的生活，你承認有神，你却就有信仰他的嚴重職責。好比：你承認某人是你的父親，你便該尊敬他；假如一面承認他是你的父親，另一面却不理睬他，這豈不是大不合理嗎？同樣地，你承認有

一位創造你宰制你的神，你却不去信仰他，你自然覺得不合理。所以不肯信仰神的人，往往就否認有神；就主張無神。

(二) 無神論者的理由

現代無神論者的理由，我們可概括在下面幾項中，同時我們可看看這些理由有什麼價值。

⊙主張有神，便是主張唯心論，唯心論是不對的，所以神是沒有的。

有神論並不便是唯心論。那輩唯心論者所講的「神」，的觀念，夾雜許多錯誤。我們天主教徒，絕對不是唯心論者，更絕對不接受他們的「神」的觀念。世界是客觀的實體，並不是人類思想所創造的。神是最真實的客觀實體；信仰神的存在，是承認最真實的客觀真理。唯心論是不對的；可是我們知道：世界上哲學並非只有唯心論與唯物論，並非只有這兩種互相矛盾而都不符真理的論調。大眾人的見解，如果你們仔細去分析，便見得不是唯心，不是唯物，而是愛好真理。我們努力除去了唯心唯物的成見，便可見得這現實的客觀世界，倒是有神的證據咧。

③世界上只有物質，沒有精神的實體，所以神是沒有的。

「世界上只有物質，（物理學的物質）沒有精神的實體」。這是唯物論的成見，提不出證據的，你說「新唯物論」承認人類的思想有「非物質的精神現象」；不過因着成見，不肯承認人類有精神的實體（靈魂）。

我們明白知道：人類思想有精神作用，所以產生這作用的基源，不能不是精神的實體（靈魂）。為此單就人的方面來說：「世界只有物質，沒有精神的實體」，已經不對，你說：即使撇開人類不談，宇宙奧秘無窮，誰可仗着一些小智慧，大胆地斷定宇宙間沒有精神的實體呢？

進一步說，物質的存在，便是神的存在的證據。物質並非簡單得不值注意的東西。現代的物理學家生理學家，明証種種理化組織生理組織，多多奇妙。一粒最高度顯微鏡所無法窺見的原子裏面，竟有像太陽系般的小宇宙。一點極小的生殖細胞，竟能循着定例，發展成爲龐大的生物，備具繁複的機構。試想：這無靈的物質，怎能這般奇妙的組織自己呢？一定是需要一位全能全知的主宰，在創造在宰制呀！

④現今科學進步，足以解釋一切，再用不到神的觀念，所以神是沒有的。

十九世紀的科學，發明了各種機器；幫助資本家發財致富。人似看得眼睛花了，便想「科學萬能」，便把科學當作新的偶像來崇拜；便以爲科學足以解釋一切了！可是二十世紀的科學，進步了許多；科學家看見了宇宙的奧秘的一角，不得不承認：科學所知道的，比較所不知道的還是相差很遠。他們越研究越覺得科學知識的淺陋，以及宇宙萬物的奇妙。他們不得不承認：大而宇宙全體，小而一粒微塵，需要一位無窮智慧的神，來創造來宰制。在這二十世紀，只有那笨無知識之徒，或存心欺騙他人的人，還在胡信胡說科學萬能！

舉個例吧！他們說：「世界再用不到神了，因為連得天上的雨科學也會製造了！」原來科學家耗了許多金錢和精力，製造了一點小雨，人類便可自誇自誇，用不到自然界的降雨嗎？用不到神的創造宰制世界嗎？這好比小孩子拿起澆花的水桶來澆了一陣，便嘲笑那陣頭雨說：「我也會在花上撒雨呀！我比你更偉大呀！」

真正的科學家要給我們說：世界上科學所不能解釋的事，設法解決的事，真是無限量的多呢！你們要主張無神，請勿妄用科學的名義吧！

④神是人造的，是統治階級，資本家，帝國宗教家所捏造，為麻醉民衆，為便利他們剝削民衆的。

那輩假神邪神，固然是人所捏造的，是用來為欺騙民衆的。可是我們不該把迷信和宗教信仰混和。不該把假神邪神和真神混和。宗教信仰的真神，天地萬物的創造者，是先人而有，先天地而有，怎能是人所造的呢？究竟是人是神造的呀！

統治階級，資本階級以及任何野心家，陰謀家，常能利用任何主義，任何好事好話，來欺騙民衆，來剝削民衆，來叫民衆為他們送命。他並不只利用宗教信仰，利用神的觀念。可是我們天主教，不但反對這種利用，並且反對他們的剝削民衆。天主耶穌再三說過這樣的話：「你們有錢的人是有禍的！你們貪圖不義之財的人是可詛咒的！你們在世上壓迫他人的人，將來要受到嚴厲的審判，要被罰下地獄，永遠受火刑的煎熬！」天主教在它的二千年的歷史中，常在責斥那輩壓迫民衆的統治者，常在保護勞工的神聖權利，常有同統治階級資本家，造出神來剝削民衆的理！

至於宗教信仰了神，因而勒索壓迫的階級，希望來世的賞報，忍耐現世的痛苦；這並不是把神的觀念來麻醉民衆。我們天主教並不勸人一味消極地忍受壓迫，相反，我們積極提倡各階級間彼此相親相愛，互助合作，減輕現世的痛苦，增進民衆的福利；我們更用神的名義，責斥統治階級和資本家的罪過，制裁他們的貪慾或暴橫。在現今的時代，麻醉民衆的鴉片，不是神的信仰，而是種種說得好聽的主義呢！

⑤ 求神保佑。是根本不中用的，所以神是沒有的。

求那無靈的偶像，求那假神邪神，因而得不到所求的；這原來有什麼奇怪？這更絲毫不能證明真神的沒有。祈求真神（天主）保佑，是有用的並且是緊要的。我們無能的人，需要全能天主的保佑。不過第一，求的人自己該是好人，天主所喜歡的人；第二，求的事該是好事，真正有益的事；第三，求的式樣也該良好。聖賢們祈求天主，天主常肯聽他們的祈求，甚至給他們顯了許多奇蹟，療愈疾病，驅除災殃，變化人心，復活死人，……尋常而論，天主明白知道；我們永久的神恩比較暫世的形恩，更是可貴；為此天主往往不願意解除我們現世的患難，却加增我們神力神勇，使我們多多修德立功。

至於迷信式，兒戲式的祈求天主，這當然是不中用的。如某個無神的教師，把枝圓分做兩塊，向學生們說：「那一塊我們求天主去耕種，這一塊我們自己來耕種。看誰種的好！」結果自然那一塊只生些野草，這一塊開了鮮花。因而教師得意地向學生們說：「看吧！求天主是不中用的；天主有沒有的！」但是這樣的兒戲，可說是祈求嗎？這不但是侮辱天主，還是欺騙兒童的罪孽呀！

（三）為什麼有人要主張無神

既然神的觀念銘刻在人的心中，而無神的理由又

這般沒有價值，為什麼有人偏主張無神呢？

1. 有的人誤會了真神的意義，把迷信命信仰混和，把假神真神混和，把資本家的利用和真宗教的精神混和，因而要想宗教是有害於人羣社會的，因而主張無神，甚至反神反宗教。

2. 有的人受了無神唯物的教育或宣傳，信以為真，因而跟着無神，跟着反神，跟着作反宗教的運動。

3. 許多人並不研究無神有神的理由，只是盲從附和，無知妄作，甚或乘機得些財物，暢快些破壞搗亂的衝動。

4. 有的人原是有宗教信仰的，不幸道德墮落了，良心不安，就此拿無神來欺哄自己，來麻醉自己的良心。

5. 有的人忙於發財，忙於享樂，忙於工作，忙於生活，因而把宗教問題拋置一邊，因而胡亂說是無神，

6. 極少數的人，自己心裡明白知道有神，却罪孽重重，隨險狠毒，橫暴殘酷，和真美善的神成了死對頭，仇恨宗教，反對宗教。

7. 也有極少數的人，心地很是正直，勉力戒惡行善，不幸聽不到真宗教的宣傳，認不清真宗教的面目，因而言語寫作之中，似乎說些無神的話，其實他們是信仰真神的呢！

為此，我們。天。主。教。人。對。於。無。神。的。人，不可一概而

論，更不可輕視仇視，我們常是尊重每個人的「思想自由」，常願意用言語來勸導他人，更該常用行為來證實我們的信仰，使人們見了受到感化。如果我們自己信仰不透澈，行為不忠實，口裏說是有神，行為却彷彿無神一般，以致人們說：「信神有什麼用處？還是無神的好」！那真是我們的罪過了！

至於有神的證據，我們另行討論。但是那筆激烈的無神者，仇恨神，反對神，他們的種種激烈行為，便是有神的鐵證；假如神是沒有的他們又何必這般費心費力的捕風捉影呢？

為此，信仰自由，是現代的一個法律名詞，是說：政府應當聽任人民信仰任何正當的宗教，舉行種種正當的宗教儀式，組織種種宗教團體，辦理種種與宗教有關的事業。

原來，除非是封建時代的暴君虐王，或是法西斯式的暴虐政府，或是未曾開化的野蠻民族之外，現代的民主國家都是保障人民的基本權利，譬如人民享有身體自由，居住自由，通信自由，思想自由，結社自由等等。信仰自由，更是人民基本權利中最神聖的一種。尊重民意的政府，自然應當絕對尊重人民的信仰自由。

(乙) 既然承認信仰自由應當加以踐實

現代的文明國家的政府，沒有不承認信仰自由的。這是二十世紀進步的好現象。政府既然承認信仰自由，把信仰自由列為憲法的條款，政府自然應當實踐自己的諾言，切實保障人民的信仰自由。如果某個政府，口中和紙上承認信仰自由，說了許多好聽的話，行為上事實上却處處阻撓妨礙人民的信仰自由，那麼，這顯見是不合理的政府，是欺騙民衆的政府。如果政府是有意實踐信仰自由的，可是它的屬下的工作人員肆意破壞着誠意的，作事合理的，紀律嚴整的政府，所以定要切實保障人民的信仰自由。

怎樣才算切實保障人民的信仰自由呢？

一、消極方面

(1) 政府不應當作反宗教的行動
人民中，不信仰宗教的，取用和平的正當方式，作反宗教的宣傳，這還可以說是一反宗教者的自由。但是有宗教者的政府，它應當大公無私地，一視同仁

地，尋求全體民衆的利益，決不可效學那法西斯式的獨裁者的宣傳，選着幾個人的私意，濫用政府的權力，作反宗教的宣傳，或別的反宗教的行動。

(2) 政府不應當任意限制宗教活動

如果某個宗教團體的活動，執出了正當的範圍，以致妨害公衆的治安，侵犯他人的權利，那麼，政府自然有權制止。但是如果政府對於那並不妨害公衆治安又不侵犯他人權利的宗教活動，竟然任意加以限制，這就是政府侵犯人民的信仰自由。譬如政府限制宗教儀式的舉行，限制宗教團體的組織，限制宗教集會，取締宗教刊物及宗教宣傳，重稅宗教團體的財產等等，這都是相反憲法上信仰自由的不法行為。

(3) 政府不應當假借別項名義來妨礙信仰自由

如果政府假借別項名義來妨礙信仰自由，譬如假借軍事需要而佔據教堂；假借開會而把教堂作為會所，以致宗教儀式無法舉行；假借開會或生產等等名義而阻止信徒參加宗教儀式；假借經濟名義而掠奪信徒的獻金，掠奪教會的動產與不動產；甚或捏造政治罪名，來誣枉教士信徒；……這都是妨礙阻撓人民的信仰自由，都是違反民主民意的行為。

二、積極方面

(1) 政府應當許可人民自由組織一切宗教團體
現代的民主國家都承認「結社自由」；除非是法西斯式的獨裁政府，才敢野蠻地取消這項自由。人民既有結社自由，又有信仰自由，那麼，政府自然應當許可人民自由組織一切宗教團體。何況宗教團體，對於解救民衆的痛苦，增進民衆的福利，具有極好的作用。愛護民衆的政府，不但不該限制宗教團體的組織，更該加以鼓勵呢！

(2) 政府應當承認宗教團體的種種合法權利
為能發揮民衆的信仰自由，民衆所組織的宗教團

體，應當和別的民衆所組織的團體，一般享受一法人的一切權利，設置會所，徵求會員，募集款項，開會議事，置備種種動產及不動產，並且舉辦各種教育事業，青年事業，合作事業，社會事業，慈善事業等等，為會員們的福利；也為推進宗教事業。如果政府對於宗教團體的合法權利，加以限制，加以阻撓，因而摧殘人民的宗教活動，這明明是相反人民的信仰自由了。

(3) 政府應當許可種種宗教信仰的宣傳。在這種信仰自由的現時代，無神唯物的人可以用和平的正當的方式，宣傳無神唯物的主義；信仰宗教的人，自然也可以用和平的正當的方式，宣傳宗教信仰。如果政府只許無神唯物的人作反宗教的宣傳，却禁止或限制信仰宗教的人作宗教的宣傳，這將是大不合理，大不公平。所以尊重民意，實行民主的政府，一定許可個人與宗教團體，自由開辦印刷所，自由發行報紙雜誌書籍圖書等等刊物，並且自由利用電影廣播戲劇等等方法，宣傳宗教信仰。

(4) 政府應當許可父母家長及宗教團體實施宗教教育於子女及團體的份子。成人享有信仰自由，兒童也享有信仰自由。兒童們自願接受宗教教育，政府豈可阻止父母或家長給他們施行這種教育？政府禁止兒童領受宗教教育，實在是剝奪兒童的自由；侮辱兒童的人格。至於民衆自由組織了宗教團體，原是為能發展自己的宗教生活。所以實施宗教教育於各個份子，是宗教團體的重要工作。尊重民意的政府，一定聽任宗教團體在舉行宗教儀式中，或在其他適當的機會中，用公開的講勸，用私下的談話，用圖書館，用通訊等等方法，實施宗教教育。

(5) 政府應當許可宗教團體設立各級學校。宗教團體所設立的學校，可宗教團體設立各級學校的學生，參加宗教儀式，上宗教課，這是違反信仰自由的。(天主教的學校向來絕對禁止這種行為。)但是宗教

團體，為實現信教的家長們的希望，為使兒童及青年獲得身心雙方的良好教育，實在是需要自己辦理想教育。為此，政府應當許可宗教團體設立各級學校。如果政府阻撓宗教團體設立學校，或者強迫這些學校教授那相反宗教信仰的主義或學說，那便是侵犯人民的信仰自由。

(6) 政府應當保護個人及團體的宗教信仰懲辦那侵犯信仰自由的人

「反宗教的自由」，只是取用和平的正當的方式，宣傳無神唯物的思想，攻擊宗教信仰。如果有人越出這種範圍，作出合理的舉動，譬如侮辱他人的宗教表示，破壞他人房屋中的宗教設備，擾亂教堂中的宗教儀式，甚或霸佔教堂，虐待教士信徒等等，這都是不法行為。政府既然承認人民的信仰自由，自然應當切實保護個人及團體的宗教信仰，應當懲治這種侵犯他人信仰自由的人，現代文明國家的刑法中，都有懲治「褻瀆祀典」的條款。如果政府不加懲治，甚或暗中鼓勵，這還可算是尊重信仰自由的政府嗎？

(丙) 爭取我們的信仰自由

(7) 仗着真理與正義

信仰自由既然是我們的法律上的權利，那麼，如果有人侵犯我們的信仰自由，我們應當請求政府保護我們，並懲治那侵犯我們權利的人。如果政府怯懦無能，不加保護，甚或政府自身作出侵犯民衆信仰自由的暴行，那麼，我們應當發揮民衆的力量，自己來爭取信仰自由。

怎樣爭取我們的信仰自由呢？我們是絕對不贊成用武力來爭取的。這種「以暴易暴」的舉動是不符宗教的博愛精神的。我們爭取信仰自由的方法，是仗着真理與正義。我們要確實那侵犯信仰自由的罪惡，我們要激發執政者的正義感，切實尊重民主民意，因而

糾正那種種侵犯人民信仰自由的不法行為。我們要求社會中愛好真理正義的人，不論是信仰宗教與否，都妥認讓那政府侵犯信仰自由的事實，都要認真這種不法的罪行。

莫說：現今的世界，惟有強權暴力足以制服他人，真理正義是沒有用的。強權暴力可以制勝一時，但是決不能持久的。希特勒，墨索里尼，以及日本的軍閥，都已傾倒了。毫無強權暴力，時常受到壓迫的天主教，却二千年來繼續着繁榮發展！

(2) 各宗教信徒聯合起來

為爭取我們的信仰自由，個人的力量往往是不濟的。我們不可忘掉：宗教是有組織的團體；所以我們應當利用我們的組織，發揮團體的力量，來爭取我們的信仰自由。某個信徒的信仰自由受到了侵犯，一地方的全體信徒都該起來認真這種罪行，保護這個信徒的信仰；並且鄰近地方的信徒也該起而響應。

不祇同一宗教的信徒應該聯合起來。並且在現代，既然有人要侵犯一切宗教的信仰自由，那麼，各宗教間應當彼此聯合起來，一致爭取信仰自由。一個宗教的信仰受到了侵犯，別的宗教的信徒都要起來認真這種罪行，保護那被侵犯的權利。一地方的各個宗教團體互相聯合，甚至全國的各個宗教教會互相聯合，在爭取信仰自由的陣線上，一致行動，自然力量偉大，可以促使政府實踐它所承認的信仰自由了。

(3) 蘇聯的榜樣

我們知道：共產主義固然願意把痛苦的民眾從資本主義的壓迫下解放出來，可是不幸它把無神唯物的論調作為自己的哲學。因此一九一七年共產黨取得了俄國政權之後，便取消俄國民眾的信仰自由，實行仇視宗教的政策。俄國人民所信奉的東正教信仰耶穌基督而不服從羅馬教皇的教會，無數的主教教士被殺

戮，被囚禁，被充發到西比利亞作苦工，教堂被拆毀，被改作戲院等用途；民眾的宗教信仰也遭到了多方面的壓迫與摧殘。蘇聯的共產黨更組織了無神團，專事激烈地破壞宗教信仰。

一萬三千萬的蘇聯人民，原是很虔誠的基督教徒。他們受到無數的壓迫與磨難，却毅然決然地保持他們的信仰。聰明的蘇聯當局，經過了廿多年的反宗教的努力，終於認識了自己的錯誤，一九三六年的憲法承認了人民的信仰自由。第二次世界大戰中，德軍攻入了蘇聯的心臟地帶；蘇聯當局為獲取人民的忠勇抗戰，不得不把信仰自由切實地給予民眾。

現今的蘇聯法律，許可人民組織一宗教社，為舉行宗教儀式。宗教社可從地方當局取得為舉行宗教儀式的房屋與物件，也可自己建造或購置；又可收受信徒們自由捐獻的款項。信徒們無需地方當局的許可，可以在家中或教堂中使自己的兒女領受洗禮，可以在教堂中集會祈禱，舉行敬禮，舉行宗教遊行，可以按照宗教儀式舉行婚禮，可以請教士前來看望病人，舉行喪禮。得到了當局的許可，更可以在公開的場所舉行宗教禮儀及宗教遊行，可以結合大隊前往朝聖。

一九三六年起，東正教在蘇聯境內恢復了教會的組織，莫斯科的天主教也恢復了東正教會領袖的地位。東正教在莫斯科及列寧格勒成立了兩所神學院，各主教區成立修道院，為栽培未來的教士。莫斯科的天主教有一印刷所，刊行宗教書籍，並每月刊行教會公報。(參看 G. Olsner: The Christian Church in the Soviet Union)

可見現在的蘇聯民眾實在享有相當的信仰自由。我們希望真理與正義終能得勝一切，蘇聯民眾終能在消極積極方面享受充分的信仰自由。

人生的意義

人是有理智的，人的行為應當是合理的，人的全部生活應當是有意義的。所以人人應當問問自己：人生有什麼意義？誰不會向自己提出這問題，他的生活也不會有意義。誰不肯解決這問題，也便是不解決的解決了這問題，便是甘心情願活那無意義的生活，不合理的解決了這不幸，這樣的人世界上正多着呢！所以我們要好好研究這重要問題，看看人們怎樣解答，看看人生的真正意義是什麼，因而採取正確的人生態度。

(甲) 錯誤的解答

(一) 人生是盲目的嗎？

頭腦簡單的人，以為人生是盲目的，我們活一天過一天就是了。那輩迷信宿命論者，更以為人生被盲目的命運所支配；命運注定怎樣，我們就只得怎樣生活。

這種盲目的解答，根本沒有價值。說這種話的人，也一定不是社會中的前進份子。世界上一切的事物，在整個的宇宙中，在天主上智宰制的計劃中，都是有意義的；我們人類的生命，倒可是盲目的嗎？至於宿命論是迷信的產兒。宇宙中的一切都由天主上智宰制，根本沒有盲目的命運。對於我們人類，天主的宰制是妥我們用自已的理智和意志，努力奮鬥工作，改善自己的生活。我們怎可盲目地生活呢！

(二) 人生是無意義的嗎？

消極厭世的人以為人生是無意義的。也門在生苦中

遭到了不幸，他們在奮鬥中失敗了，他們在戀愛中失敗了，在交際中丟臉了，便愁眉墨額，長吁短歎，便怪怨他們，怪怨自己，便牢騷苦悶，咒咒人生，甚至失望，墮落，自縊。

這是有意義的結局，明明証示了他們的人生觀的錯誤。人生是有意義的；只是他們自己的行為太無意義了。他們是失敗主義者，他們意志薄弱，胆氣怯懦；所以他們遭遇到些困難挫折，便煩惱愁怨，灰心敗興，以為人生是無意義的。不幸在這太動盪的現代，許多的青年竟然抱着這種頹廢的人生觀！

(三) 人生是為做物質的奴隸嗎？

許多人一天到晚忙著工作，為的掙幾個錢來，免得挨餓受凍。他們的人生，只是為着口腹之累，為着衣食住行之累，說得堂皇一些，為着經濟需要，為着物質需要。眼光淺短的人，見到了這種情形，便以為世界上只有物質，沒有精神，人生只是為着滿足自己的物質需要。

這樣的人生觀，實在是把人類認作物質的奴隸；人類的理智只是尋求衣食的工具，再沒有別的高尚作用。何怪有的人稱這樣的論調，不是一人一生觀，而是一獸一生觀呢！社會中固然有許多受到嚴重的經濟壓迫，忙着手口腹之累，以致不能發展自己的精神生活；這是他們的不幸，使他們應當解救他們的不幸，使他們能夠享受合乎人道的待遇，使他們在工作餘暇能夠發展自己的精神生活；豈可把勞苦的羣衆當作畜牲看待，叫他們甘心做物質的奴隸呢！

(四) 人生是差做他人的牛馬嗎？
我國舊社會中，許多做父母的，勞苦忙碌，省吃省用，為能養活子孫，為能積些產業給子孫享用。這些人為子孫作牛馬，因而受到現代人的唾罵。可是現代人中，也有許多正在甘心情願給他人做牛馬。譬如人們叫你為下一代人的福利，為一黨一派的利益，為擁護某某人，而勞苦工作，甚至犧牲你的性命。

不錯，我們應當為社會人羣服務，應當在必要時為拯救他人而犧牲自己。可是，這是因為我們承認在物質之上，有神聖的永久的精神價值。我們是為真理正義而犧牲，是為奉行天主的意旨，為愛護他人的靈魂而犧牲。所以我們犧牲暫時的利益與性命，可以得到永久的天堂福樂。如果你不承認精神生活，不承認靈魂永存，那麼，你為人而犧牲你自己，便是你給人作牛馬；你叫別人為你而犧牲他們，便是你叫人作你的牛馬。這都是明明不合理的，不人道。

(五) 人生是為享樂嗎？

資本主義的社會中，把人生認作是為享樂的人，實在太多了。他們把資金的利潤，把薪金給的收入，把榨壓勞工的贏利，把投機囤積的贏利，把剝削民衆的貪利；來供自己的享樂。他們的衣食住行，妥舒適適，要漂亮，要華麗高貴，甚至他們還要消遣娛樂，作出種種雅情志態的獲得。他們時刻打算的，是怎樣加增自己的享樂，怎樣獲得更多的財物，為獲得更多的享樂。

人生固然應當是愉快的，我們工作之後應當有娛樂來休息工作的疲勞。可是，不工作而娛樂，為娛樂而娛樂，是懶惰，是荒唐，是罪惡的淵藪，是墮落之門。假如享樂是人生的意義，那麼，無效的勞苦工作得不到享樂的羣衆，算是失掉了人生的意義；惟有那輩有錢人的世界，算是有意義嗎？假如享樂是人生的意義，那麼，人類的生活上沒有一個人的生活是完全有意義的，因為人類的

慾望是無窮的，再得享樂的人們，在享樂中，不見得享樂過去之後，便感到更深的煩惱苦悶。何況許多青年的厭世消極，無非因為尋求享樂却無法得到，於是意志頹廢，失望自殺。在這勞動神聖的現時代，享樂主義的人生觀，實在是應當打倒。

(六) 人生是為自私自利嗎？

唯我主義者，以為只有自己的人生是有意義的，自己的利益是應當保護的，自己的希望是應當實現的。他們把自己放在一切之上。他們要別人做他們的牛馬，他們把奴隸。他們要打倒一切妨礙他們私利的人。他們不怕用欺詐陰惡的手段，用殘酷暴虐的方法，來驅使衆人做他們的犧牲品。

這種自私自利的唯我主義，這種害人殺人的人生觀，這種打倒一切，唯我獨尊的傲大，這種犧牲民衆，窮兵黷武的法西斯作風，誰都知道，是民衆的仇敵，人類的災殃。人生的意義一定不能如此。惟有這種人自己，在猖狂得勢的時候，抱定這樣的人生觀；然而他們的永久失敗是早已鑄定了。

(乙) 人生的真意義

人生的真意義究竟是什麼呢？

我們要知道人生的真意義，必須把握整個的人生。我們人，是有肉體更有精神的，是有暫時的生活更是有永久的生活的；我們有獨立的人格，也是社會人羣的一份子；我們是萬物之靈，有理智，有自由的意志；可的是真意義，概括說來，是完成自己的人格，是給社會人羣服務，是恭敬天主。

(一) 完成自己的人格

我們不只有肉體，有物質的需要，經濟的需要；我們更有精神（靈魂），有精神的需要。肉體是人和禽獸

都有，惟有理智才是人的特點。所以我們應當按着理智做事，成為合理的人，成為有道德的人。道德是精神生活的最高價值，是我們的人格所在。所以思想合理，意志堅決，情感高尚，時時處處，戒惡為善，努力完成我們的人格，這才是人生的真意義。換句話說，人生的真意義，是在做一個「好人」。

每個人有獨立的人格，所以每個人的生活有它的意義，因此每個人值得我們的敬重。誰越完成自己的人格，也越值得我們的敬重。

完成自己的人格，也就是把自己從物質的引誘，從社會的壓迫，從肉體的妄動，解放出來，成為真正自由的人。

完成自己的人格，是人人可能的事。我們要受到高等教育，要成功事業，往往環境未必許可。但是要做個好人，誰都可能，祇須不自暴自棄。

為此，誰尊重自己和他人的人格，自然要把完成人格認作人生的真意義。那輩蔑視他人人格的唯我主義者，那輩取消自己人格的唯物論者，那輩污損自己人格的享樂主義者，也自然要把別的東西奉為人生的意義。

(二) 給社會人羣服務

我們把完成自己的人格認作人生的真意義，可是我們並不輕視他人的人格。我們要把整個的人生，我們知道個人是社會的一份子。個人不能離去社會而發展自己，個人受到社會的無數恩賜，也就應當給社會人羣服務，應當幫助他人完成人格。

人生的意義是一貫的；完成自己的人格與給社會人羣服務，也並不是兩件不相關的事。我們最要最偉大的道德，便是愛人，愛護那貧窮困苦的人，愛的愈多愈好。所以我們努力給社會人羣服務，幫助那遭受壓迫的民衆，解救他們的痛苦，增進他們的福利，也就是完成

為此，誰若對於旁人的痛苦，袖手旁觀，不加援救，他自以為乖巧，其實他正是貶損了自己的人格，缺失了人生的意義。至於那輩剝削敲詐，欺侮壓迫，殘害善良的人，不但是人類的仇敵，更是給自己造下了重大的罪孽。

(三) 恭敬天主

我們人製造了一輛汽車，試問它離却了人可再有甚麼意義嗎？假如這輛汽車變成有靈的話，它自以為行駛迅速，得意洋洋，竟然不受人的駕駛，東西亂跑，橫衝直撞，闖了許多禍事；你想它還有汽車的意義嗎？汽車是人類的交通工具，它的意義不能離却人類而成立。

我們這般般微細渺小，能力薄弱，連自己的生活也不能絕對自由支配。這顯見得我們不是自己的性命的主宰，我們原是天主所創造的，為此，人生的真意義不能離却天主而成立。

天主賦給了我們理性，賦給了我們自由的意志，使我們每個人有獨立的人格，可是我們仍舊是天主所管轄的；所以我們最後基源，我們的最高主宰，還應當恭敬天主，我們的真意義。

恭敬天主，也就是完成自己的人格。誰若盡好對人的職責，却不盡好對天主的職責，算不得是好人。我們要完成人格，更必須超脫物質的阻撓與誘惑，超脫我自己的私利私意，尋求無窮善善的天主，奉行天主的旨意，因而愛天主於萬物之上，愛萬物於天主之中。

我們要真正的愛護人羣，真誠的給社會服務，也必須有天主的聖愛做我的動力，有天主的聖寵做我的扶助。惟有熱愛天主的大聖大賢才能真正的愛人，真正的造福社會人羣。許多人口裏說着愛護社會人羣的好聽話，行為中却只是幹出傷人害人的事，推究根源，無非是因為

也不能因着肉體的死亡而消滅。惟有永遠的天主，才能是我生活的最高意義，也惟有永遠的天主，能夠使我永遠完成我的人格，並且把永遠的福樂報我給社會人羣服務的工作。

(丙) 人生的態度

我們認識了人生的真意義，也就可知道人生的正確的態度應當是怎樣。

(一) 求真合理

那個執着主觀的成見，抹殺客觀的現實世界，否認全部的真理，不論是唯心唯物的新迷信，或是求籤問卜的舊迷信，都是叫人忘掉人生的真意義。所以我們該尋求整個的真理，該有真正的科學精神，思想行事都該合理化。我們該在真理正義的旗幟下，爭取真正的自由解放，反對種種侵犯人格，奴役民衆的舉動。

(二) 努力奮鬥

「聽天由命」，「靠天吃飯」的人生態度，決不是我們的。我們應當取用天主所賦給我們的種種能力，積極努力的工作，奮鬥克勝一切阻難，不貪享樂，不怕吃苦。我們注重實踐，不講空談。我們要用自己的努力，來創造自己的前途，完成自己的人格，可是我們的奮鬥，只是為戰勝自己的不合理的成見與情感，戰勝惡劣的環境，戰勝世界上的罪惡；我們的奮鬥，並不是鬥爭他人，作出種種爭權奪利殘害同胞的行為。

(三) 高尚聖潔

人生的意義是崇高神聖的，人生的態度自然也應當是高尚聖潔的。所以我們要戒絕奢修淫蕩，戒絕貪污欺詐，戒絕陰險狠毒，戒絕傲慢暴虐。我們更要在和平愉悅謙遜誠實之中，修務種種美德。那華志超卓鄙心地污

活，要誘惑我們，阻撓我們，壓迫我們，要污損我們的人格，要我們效學他們的害人仇神；我們不能不嚴正拒絕。

(四) 博愛大公

給社會人羣服務，既然是人生意義的一部份，我們的人生態度自然應當是博愛大公的。唯我主義，個人的緣故，大公無私，博愛羣衆，格外愛護那遭受困難的人。耶穌基督教訓我們，處世做人的態度，愛人是最重要呢！即使我們不認識我們的好心，即使我們仇視我們，磨難我們；我們也常是為天主的緣故，喜喜歡歡地以德報怨。

(五) 慷慨成仁

世界上許多事，許多人，在阻撓我實踐人生的真意義，阻撓我完成我的人格，阻撓我給社會人羣服務，阻撓我恭敬天主。為此，我應當意志堅決，不屈不撓，阻撓我的努力奮鬥。我是知道精神不死，想望天堂永福的，所以我決不貪生怕死。如果環境是這般惡劣，引我為惡，阻撓行善的人，竟然侮辱我，磨難我，毆打我，拘禁我，殺死我，那麼，我就慷慨成仁，捨生致命。這樣，我也就實踐了人生的真意義，我完成了我的人格，我為自己獲得了天主的無窮賞報，也為了一總的好人邀致天主的降福。

現代問題的解答 乙之一

世界的偉大證明有神

一 世界是偉大的

不論何人——只要沒有喝醉，——在秋天月夜之下，便要受到一種深刻的感動，一種奧妙的內覺。

一·亞里斯多德的話。

什麼感覺呢？即是從前希臘大哲學家亞里斯多德 (Aristoteles) 所得的感覺。他曾寫道：「如同人站在特勞亞的依達山上，看見平原上進行的希臘軍隊：前邊有騎着駿馬的騎兵，中間有戰車，後邊有步兵，軍容嚴肅，步伐整齊的向前進行，使要想到：必須有一個指揮官，佈置了這軍隊的秩序。又如同站在海岸上，看見一隻船，一帆風順的駛進碼頭，便知道船上有一個掌舵的人，有他引船進了碼頭。這樣，人也發現了造物主，他是佈置世界秩序的主宰。人們看見天上無數星辰的秩序，看見太陽的出沒，便驚訝的想到：這一切不能出之於偶然，必須由一個不可泯滅的大能者造出。」

當時沒有望遠鏡為觀察天象，可是亞里斯多德已經得到了這種感覺。如果他有一架放大千倍的鏡子，能看見世界的奇偉，如同我們今日看見的一樣，不知

道他要怎樣讚嘆了。

二·太陽系的偉大。

天王星比地球大十四倍，海王星大十七倍，土星大九三倍，木星大一二七九倍。所以地球比起那些星球來，算是很小。但是太陽比地球大一三〇〇〇〇〇倍，這就是說，一百三十萬個地球，等於一個太陽。現在人們計算數目慣用兆數，你們也曉得一百萬是多少？假設把一百萬張紙牌排成一行，它們的長度即夠一公里強。你們設想一百萬個地球應有什麼樣的長度呢？如果把地球和月亮一齊放在太陽上，還保持現有的距離，月亮的運行仍是不出乎太陽。太陽可算是大了，但是天狼星比太陽遠大十二倍呢！據說此外還有比天狼星更大的星球。這數目已經很是可觀，我不必再多事追求了。

三·天文學上的光年。

現在人類如何計算距離的遠近，你們知道嗎？一輛特別快車，用一小時一〇〇公里的速率，跑一七〇年的工夫，才能從地球到達太陽。但是用公里來計算星辰的距離，太不方便；所以人們採用「光年」來計

算。光每秒鐘走三〇〇〇〇〇公里；光在一年內所走的路程，稱做光年。為了使你明白光的速率，我再作一個比較：一輛火車，用一小時六十公里的速率，在一月內能圍着赤道轉一週，但是光在一秒鐘內轉八週！

四·天。空。的。詳。大。

從太陽射到地球上的光線，來回跑了六三〇〇〇次，這即是一光年的路程。在夜間你們可以看見一些微星，他們似滅不滅的在空中眨眼，這些星叫做恒星。距地球最近的恒星是 *a Centauri*，它的光線射到地球上需要四年零四月！這是最接近的恒星，比太陽差不多遠二六〇〇〇〇倍。天狼星的距離需要八個半光年。這是何等的遠大！可是 *Maga* 需要卅六個光年，北極星需要四十個光年又六個月。你們曉得這距離的意義嗎？假設北極星現在忽然消失了，在它那地方，我們還可以四十年的工夫，看見它的光。

Pegasus 距離我們有一七〇光年的路程。但在它的後面，仍舊不是天邊，用望遠鏡還常能發現新星。再往遠裏看去，便看到了天河。天河是由無數小星合成的一道星河。你們猜想它離我們有多遠呢？二〇〇〇〇光年！但是用最精微的儀器，在天河後面，還可以看到星雲，星霧。它們的距離幾乎是人所料想不到的。但是還能前進。天文家塞利格爾 *Seligar* 用最大

的望遠鏡，發現了一些微星的距離，有八六〇〇〇光年之遠。據說在這些星的後面，還有很小的星辰，即是最精微的鏡子，也分辨不清了。我們前面不是已說過麼？光每秒鐘走三〇〇〇〇〇公里，可以圍着地球轉八週，在一百萬年內可以走多麼遠呢？而天文家說，在 *Andromeda* 和 *Taghund* 螺旋星霧中的星體與地球的距離，有六百五十萬光年。還有些星辰的光，從開關到現在，還沒有來到地球上。是否正確？我們不知道了。——但有一個知道的，即是天主自己。

二 誰是世界的造物主？

若是說：「這偉大的世界，絕對需要一個造物主，（神）。」這結論是否正確？

一·星。球。運。行。的。秩。序。

誰明白了星球運行的秩序，便要承擔，除了這結論以外，不能再有別的結論。

星球的運行，的確是有秩序的。整個的世界像似一座整齊完備的大城市。在它繁華寬大的街道上，交通輻輳，來往如織；其中每一個行人好比一個星球。無數的星球，按照一定的速率，軌道，方向，千年不變，始於如一的運行着。因此，我們在百年或數十年以前，即能預算某星於某年，某月，某日，某時，在某處出現。但是令人不明白的：即是在那暗中維持交

通秩序的，看不見的警察是在那裏站着呢？

在星球的複雜的運行中，雖然沒有警察紅綠燈的指揮，但確有一種奧妙的秩序存在。這個，在一八四六年所發生的事件，可以給我們證明。從很久以來，天文家就發覺，天王星的運行有不符計算的地方，但是無從解釋這不規則的來由。後來竟有人想出了一個學說：在天王星的後面，還隱着一個別的行星，是它引起了這不規則的行動。於是法國天文家勒佛爾Le Verrier，負起了研究的使命，要根據上面的學說，找出那行星的所在。在一八四六年九月廿三日那一天，他向柏林天文台報告，按他的測算，那在暗中搗亂的行星，應在的地點。當晚，柏林天文家加肋Calle便在指定的地點發現了新的行星便稱它為海王星。當時天下的學者都慶祝這研究的成功。但是我們不明白，到底誰是全部星球運行的管理者呢？

世界不是寂靜枯燥的死物，它是生活的，動作的。整個世界都在運動之中：天上星辰運行，地上有生物的生活和無窮的力量，聲，光，熱，色，電，統，……一切都在運動。世界不過是力的發生廠：由動作發生電力，由電力又生出熱和光。一切都在動作，前進，過去，再來。

現在我問：誰是世界的發動者？誰是星球的管理者？這個問題，人們必須研究。可惜有一等人，他們

雖然仰觀天象，却絲毫也不想這種問題。這等人是惰性的，沒有提及的價值。還有一等人，他們對這問題的答覆，過於簡單；他們說世界是自由的，一切受自然律的驅使！但誰是自然律的立法者呢？

二。世界。不能。是。自由的。

世界是自由的嗎？換句話說，世界是偶然有的嗎？我以為信世界是自由的，比信有一個天主，更是難以解釋。比如你看見一隻美麗的時錶，若你明目張胆的說，它是自由的，大約不用別人說，你自己就可以承認，是在說瘋話。從前有人曾問西班牙國的哲學家巴爾買斯 Baltes 能否証明天主的實有？他便指着自己的時錶，簡截果斷的答道：「天主實有的証據，就在我的懷中帶着。」

世界是偶然有的嗎？請你立刻把紅，黃，藍，白，黑等色和在一齊。恐怕你等到世界窮盡，它們也不會變成名畫家莫利樂的一張油畫。

世界是偶然有的嗎？請你到印書局裏去，把許多鉛字放在一齊，然後撒在地上。我敢說，沒有一句有意思的話。

人的知識在研究物質的性體上，越發進步了。他們研究世界的組織：以為是由原質：原氣：原霧：電子等東西合成的。我們可以聽到各種不同的論調。最

新的學說，以為電子是萬物最後的成分。然而誰是創造電子的那位大能者呢？

承認世界是由天主造成的道理，固然需要信心，但是我想，信世界是自有的假設，總得需要更大一千倍的信心。你能給我指出一輛汽車，一架飛機，一盞電燈，一具攝影機，是自有的嗎？你能找出一輛汽車和瀑布，一架飛機和信鴿，一盞電燈和螢火蟲，有一樣的來歷嗎？

三。必須有一位造物的主。

所以只有一個答覆是可能的：即是應有這麼一個大能的神（天主），創造並管理這世界。

誰否認天主，也就相反邏輯定律：「萬物有其原因。」這不是一個普遍的定律嗎？這偌大世界的來源，怎麼能說它是偶然有的呢？無數的星辰和生命是從那裏來的？人類的精神文化是從那裏來的？豈能是偶有的嗎？或有人答說：是自然進化的結果。但這不過是問題的循環，不是答覆，因為我們還能往下討論：誰是發起和領導那進化的呢？齊柏林飛機在空中翱翔；我們看的很清楚，它是由鐵釘，鉄板輪子構造成的

一個保險靈便的好機器，當它在我們頭上掠過的時候，我們不禁想起了它的發明人，不知費了多少心血和時間，才能使他的理想實現。同時也想起了它的創造人，他為每一個小釘子，費過腦筋，想出它的位置。請你們不但要想起創造管領機器的人，更想起這創造，管領世界大機器的天主吧！

「摘錄「我們的信仰」」

本意可譯 保祿印書館出版

上海教區教務代理處
現代問題研究社編譯

一個科學家相信有神的七大理由

原文見美國「讀者文摘」一九四六年十二月，乃摘自「人類不是孤立的」一書中，原著者為美國紐約理科學院前院長 A. Cressy Morrison。

我們還是在科學時代的黎明期，每一種新的發現，更加顯出睿智的造物主的燦爛的工程。自達爾文以來至今九十年間，我們有着驚人的發現。因着真正科學家的謙虛態度，以及根據着科學知識的信仰，我們正在走向認識天主的途徑，比較任何時代更為接近。

以我個人而言，我舉出七條理由，以說明我的信仰。

(一) 用不能動搖的數學定律，我們能夠證明宇宙是被一個偉大精巧的上帝，所計劃所管理的。

假設你用十個銅元，上面記着從一到十的數字，放進你的盤裏，再用力搖撼一番；你把盤裏的銅元再摸出來，摸了一個，再放進盤去，再加搖撼。那末，我們從數學上可以知道：你第一次摸得「一」的機會是十分之一；摸了「一」再摸「二」的機會是百分之

一；連續摸「一」「二」「三」的機會，是千分之一。依此算來，你摸十次連續摸到一到十的機會，竟會到令人難信的數字，——一萬兆分之一。

同樣地，地球上要有生物，必須備具許多不得不有的條件，這許多條件，彼此互相聯繫，決不可能說是偶然碰巧而同時存在的。地球繞地軸每小時自轉一千哩，假如它每小時祇轉一百哩，那麼我們的日夜就要比現在的長十倍。在長長的日子裏，酷熱的太陽會把植物一齊燒枯；而長長的夜裏，那倖存的萌芽也要凍死。

再說我們生命之源——太陽。它的表面熱度，在華氏一萬二千度。地球和它的距離，恰好使太陽溫暖我們而不致太甚。假如太陽祇發射它現有輻射熱的一半，我們就要凍斃，假如它發射得比現在大一半，我們要被烤熟了！

地球以二十三度的傾斜角度而自轉，使我們有着四季。假如它不是這樣的傾斜，那麼海洋裏的水蒸氣

，便要向南北發散，堆成龐大的冰洲。假如我們的月球離地球祇有五萬哩，那麼，湖水的汹涌竟可使陸地一日二次全浸在水裏，就是山陵也會不久因腐蝕而崩坍。假如地殼再厚十呎，地上必無氧氣，動物就不能生存。假如海洋再深幾呎，二氧化碳和氧氣將被全部吸收，那末連植物也不能存在了。或是地球的空氣更為稀薄，那麼每日成百萬數的燃着的流星是必有幾個會撞擊地球各部，而到處引起大火。

由於上述種種以及許多別的條件，人們可以明白：地球上的有生命，假如說是出之偶然，那麼可能性也不會到億萬分之一吧！

(二) 生命達到他目的的潛力，可以証實有一個無微不至的智蕙。

生命究竟是什麼，無人能夠加以深測。它既無重量，又無面度，却有着一般不可思議的力量。欣欣向榮的根苗，會把巖石裂開。生命制勝了海陸空，主宰着種種元素，強迫它們解散和改組。

生命像雕像家一般的範鑄各種生物，像藝術家一般的設計每一種樹的每一張葉子，渲染每一朵花的彩色。生命是一個音樂家：它教會每隻鳥兒唱牠的情歌

，教會每隻昆蟲用各種繁複的曲調來招呼牠們的同類。生命是一個起草拔萃的科學家，會把滋味放進水果和香料中，使玫瑰花發出芬芳，使水和碳酸變成糖和木質，同時放出氧氣，使動物得以呼吸而生存。

請看那幾乎看不見的一滴原形質，它能夠行動，能夠從太陽裏吸取活力。這單細胞，透明的霧狀的點滴，本身有着生命的苗芽，具有把這生命傳給每個生物的力量。這點滴的力量，超過動植物和人類，因為動植物和人類的生命都是從這樣的點滴來的。自然界並未創造生命。大成岩和沒有鹽的海，決不能適應那生命的許多需要。

那麼，究竟是誰把生命賦給了我們的世界呢？

(三) 動物的智蕙，無可否認地，說明有一位造物主把本能賦給那些無辦法的小生物，

初生的鮭魚在海上耽留了幾年，然後回到牠原來的河邊，牠旅行到它出生的某條河的某條溪澗。牠怎麼會這樣準確地回來呢？你如果把它放入另一條支流，牠立刻會知道走錯了路，牠便盡力回到那主流，再逆流而上，準確地達到牠的目標。

鯢魚的祕密更難解釋。這些奇異的動物，在成熟

期，從各處河沼，移居到美國東南的大西洋中般賀達羣島那裏極深的海洋裏；歐洲的鯪魚，為到達那裏，甚至越過了幾千哩闊的海洋。牠們在那裏，俯種而死亡。這些幼鯪，除了知道自己生在浩無涯際的水中外，顯明地，再也不能知道什麼。然而牠們却能夠身回到牠們父母所自來的海岸邊，而且再找到原來的河流。因此，各處水中，常有鯪魚在着。更奇奇的，在歐洲從沒捉到過美洲鯪魚，在美洲河流中，也從沒有發見過歐洲鯪魚。甚至歐洲鱧的成熟期，比較美洲鱧延遲一年或一年以上，因此能夠及時趕完牠們較長的路程。這主使的原動力，又是何自而來的呢？

黃蜂會控制一隻蚱蜢，在土中挖了一個洞，很精確地在適當的部位把牠蜇了一口，牠失去知覺，却仍舊生活下去，成為一種預着的糧食。黃蜂又細心地在蚱蜢體中，生下牠的卵，使牠的兒女在孵出後，能嗜食蚱蜢的肉，却又不傷蚱蜢的性命，不致食了死蟲的肉，自己中毒而死。母蜂做完了產卵的工作，便飛去而死亡。牠從不見到牠的幼蟲。可是每隻黃蜂在初次以及每次，把這些工作做得完全準確，否則世界上便不會有黃蜂了。這種神秘的技能決不能說是學習來的

；那是天賦的。

(四) 人類有着超越動物本能的能力，——理智。人類以外，沒有別的動物，曾留下過一個記錄，證明牠有數到「十一」的能方，甚至沒有一個能了解「十一」的意義。本能有如笛管的單音，雖是悠美，却有限；人類的腦，包含了交響樂全部樂器的各種音調。這第四點不必多加研討。因着人的理智，我們可以估計出：人之所以為人，祇是因為我們獲得了無窮上智的一絲微光。

(五) 一切生命的測源，現在我們可以由許多奇妙現象中知悉，——例如「因基」——那是達爾文所未曾知道的。

因基(Genes)之小，不可名言。即使把全世界一縷人所依恃以生活的因基集合在一起，也沒有一個頂針箍的大小。然而這些超顯微鏡性的因基，和它們的同傳染色體，却生存在每一個活着細胞中，並且是人類，動物，植物的特性的樞紐。二十億人的各個特性，竟然只須一個頂針箍般極小的地方。然而事實不容懷疑。那麼，因基怎麼能把一大批祖先的正常遺傳性，包藏起來，並且保存每個人的心理，在一個無限小的

空間內呢？

在這些含有因基的細胞中真正展開了演化作用。幾百萬個原子包藏在一個超顯微鏡性的因基裏面，能夠絕對管制地球上的一切生命。這個例子，說明了高深的智慧，萬能的管制的需要。這樣智慧和管制，祇能出自一個造物主的全知全能。別種假設都不中用。

(六) 自然界的種種措施，使我們不得不承認：只有無限上智，才能有這遠見，才能佈置一切。

許多年以前，澳洲地方，栽了一種仙人掌，用為藩籬。因為這仙人掌在澳洲昆蟲界中並無仇敵，它便立即展開龐大的繁殖，以致那植物充佈滿了如英倫大小的一塊地方，把村鎮中的居民擠了出去，並且毀滅了他們的田莊。

昆蟲學家在世界各處搜求的結果，找到了一種不吃別的却專靠着仙人掌活命的昆蟲。牠會自由地繁殖，而且在澳洲並無仇敵。立刻動物制勝了植物。現在澳洲仙人掌之害已經終止；並且僅殘留下一小部分昆蟲，足以永遠制止仙人掌的蔓延，

這種剋制和均衡狀態，是普遍地存在着。為甚麼世界上沒有被繁殖迅速的昆蟲所控制？因為牠們沒有

人類所有的肺部；牠們是用氣管呼吸的；昆蟲長大了，牠們的氣管却不能同牠們的身體比例地增大；所以從沒有大型的昆蟲。這種生長的限制，制止了昆蟲。假如沒有這種體格上的制止，人類就無法生存。試想：假如一隻黃蜂和獅子一樣大，將是比獅子更可怕呀！

(七) 人類能有「天主」的觀念，便就是一個唯一可靠的証據。

「天主」的觀念，是從人類神聖的能力發生的。這種能力，世界上別的生物都沒有得到。這種能力，我們稱做「理智」。因為這能力，人類而且祇有人類，能夠找出不見的事物。這能力所展開的境界，是無限的。理智愈進步，人也和精神界越接近。他可以從計劃和目的各種論証上認識這偉大的真理。他知道天堂何在？天堂是怎樣的？他知道天主是無所不在，處處都在，就在我們的心中。

人心的道德律證明有神

(一)道德律是從那裏來的？

1. 什麼是道德律。

吾人對於世間的一切事件，總要採取一種態度，據個人的意見，加以批評。比如有人在河中洗澡，忽然得了瘧疾，大有滅頂之虞。正在危急之際：有一個勇敢的人，躍入水中，把他救出。人都批評說：「這是一件好事！」再如在某村上有一個婦人，用砒霜毒殺了她的丈夫。人們都說：「這是一件可怕的惡事！」

所以人的行為有善惡的區別，這是很自然的事。有的行為，我們以為善，有的行為我們以為惡；踐約是善的，失信是惡的；忠友是善的，賈友是惡的；說實話是善的，撒謊是惡的。

現在我問：這道德律是從那裏來的呢？一定不是我自己或他人制定的，因為善惡的區別，不由我們人自己作主。不信？你把知恩報本當作惡，把革職賈義以為善，看看能否成功？我敢說你等到永遠，也是枉

然。善惡不能改換，是非也不能倒置。因為道德律不受世物的輪制，不因時間而轉移。

世界公尺的標準是在巴黎謹慎保存着的。但是那量度善惡的標準，不屬於我們的意志，不由我們自己作主；它究竟在那裏放着呢？以什麼為根據呢？

2. 道德律的立法者。

請看！這道德律又給我們證明了有一個天主。因為有法律，便有立法者，而這道德律的立法者，又不能是他人。

善惡的區別，既是客觀的，永遠不變的，不由人也不由世界作主，所以必須有一個永遠不變的，超世界的實體存在。這些道德的基本律，是由他制定的，也以他為根據。

在印度有一位傳教士，一日同一個無知的印度人談起話來。神父問：「偷盜是罪否！」印度人答道：「當然！」「殺人呢？」「也是罪。」「你知道天主的誠命，是誰教給你的？」那人答：「天主。」「但

是天主並未曾同你說過話啊！」那印度人便指着自己的胸部說道：「就在這裏面！」

是的就是在這裏面！但是誰把它藏到裏面的呢？誰把道德律的知識放在我們靈魂的深處呢？

3. 違犯了道德律使渴望神的寬恕。

道德律尚有使人注意的一種現象，即是我們的靈魂，犯罪以後，渴望寬恕。本來錯誤是人之常事，無足為怪。但人在錯誤之後，若得不到寬恕也沒有補救的法子，那便是最大的痛苦。在世界的痛苦中精神的痛苦，又較物質的痛苦更為重大，這是誰都經驗過的。為此外教人在他們的神像前，獻祭的時候懇切祈求，為此聖咏的作者，在犯罪以後，嘆惜說：「主啊！由我的心靈的深處，我向你呼號。」

所以人的一切道路的終點都是神——天主。人生來就是有宗教信仰的一種動物，人的靈魂自然而然的渴望天主，這是歷史的事實。千萬個靈魂，聚在一齊，相似一個大海。你站在這海岸上，聽見裏面發出來的聲音，便是尋求天主的渴望。尤其在陷於罪惡以後，渴望與天主和好。這種渴望是本性注射在我們心內的，不能欺騙我們。本性使我們飢渴，便給我們飲食；它既

使我們渴望天主，又豈能沒有一個天主？

現在我們反過來說：惟有天主能擔保道德律的動力，我說惟有天主，因為不能有別人。若沒有天主的司法權，那裏還有另一個司法權監視着人類，遵守道德律呢？是國家嗎？社會嗎？衛生學嗎？這一切，已經證明都是不足的。

若是沒有天主的話，人自己即是一切行為的標準。那麼我所愛好的，與為我有益的便是善，我所憎惡的，與為我有損的，便是惡。世界上還有真正的善惡，真正的道德嗎？

(二) 道德律的效力那裏來的？

1. 護法者。

道德律的存在，不由我們作主，在我們以外，必須另有一個立法者。可是，道德律不止存在，而且還有一種奧妙的束縛力。它所以不能如自然律一樣，逼着人不得不然，是因為人有一個可悲的自主權，能自由越過道德律。但在越過以後，接踵而來的一種現象，恰好証明了有一個護法者——天主。

亞拉哥 A. Agostino 是世界著名的天文家，他在法蘭西學院裏演講的時候曾這樣說道：「在下一個星期將有

日蝕。月亮行到太陽和地球中間，隔住了太陽的光。到那天，那時，那分，那秒，三個星球，都要遵守天主的規定。惟有人抗拒天主的命令！」

是的，人能抗拒天主的命令，但是以後的結果都是很悲痛的。在我們心內，不特覺着確有客觀的道德律，並且也覺着有違守的責任。它用命令的詞句，嚴肅地說道：你應該避惡行善；不然，在你的心中，便引起良心指責的聲音！

2. 良心聲音的特點。

這良心的聲音，不在我們的權下，每個人心內都有，也不能使它緘口。

在我們每個行為以後總要聽到——不論我們願意與否——一個判斷的聲音，說道：你這次行為是惡的！或是你這次行為是善的！我若作了惡，便感覺一種痛苦，驚惶不安。我若行了善，便感覺樂起，舒坦，高興。我們每人都親身經過了，違背了良心的規勸，便覺着不安，願從了良心的指導，便覺着幸福。由此我們知道有一個立法者存在，他監護着道德律，不讓任何人恣意侵犯。

這良心的聲音，與道德的感覺，在每個人心內都有。不過有時因為良心受了損害，以致感覺的程度大小不同，這是由每個人自己負責。你們知道：才能的分配是不同的。所以不能要求人人都成藝術家，因

不是人人都有藝術的才能。但是我們可以要求人人都作好人，因為每個人的心中，都有道德的感覺。我的行為，我應該負責。行了善，心中高興；作了惡坐臥不安。人人都是這樣，連頑童也是這樣。有時候頑童怕見父母，便是良心聲音的發現。

人不能使良心緘口不作聲。有許多人人在作惡以後，聽見良心嚴厲的責備：「這樣的生活，你不害羞嗎？你不怕天主嗎？」他們想用酒精，用娛樂，來麻醉自己的良心，使它緘口，但是沒有用！等到熱鬧過去了，快樂逃跑了，剩下了靜默的時候，良心便又重新喊起來。

所以聖經上說的不錯：「惡人雖然無人追趕他，他也逃跑。」（箴，二八，一）

3. 兩個例子。

世界上是充滿着這類的事件的。此處我略提兩件談談。

布魯峇帝是希臘古代的著名作家。他曾記載說：有一個人，名叫貝蘇，殺了他的父親，案情甚重，無人知覺。但是令人奇怪的，是從那日以後，兇犯不能再聽燕子的鳴聲了。因為他聽見燕子的聲音，都好像在說：「這便是兇子！」「這便是兇子！」因此他把附近的燕子窩一概破壞了。但是沒有效驗，他仍然覺得不安。畢竟一日，他與某人說了：他聽見燕子都說兇

他，說他是殺父的兇手。法庭對他起了嫌疑，繼而考查終至破案。這是兩千年以前發生的事件。

一八九五年，在捷克的一個村子上發生過同樣的事件。一日，村子中忽然起了大火，燒壞了很多的房屋，燒死了一些人。人們不知道起火的原因，便沒有想到是因爲報仇而放的火。但自那日以後，村子中有一個人閉門不出，不敢見人。他便是放火的人。他總看見被火燒死的人，披頭散髮，站在他的前面，指着院子裏的一顆樹，向他說道：「你上帝吧！」於是他把那棵樹砍掉了。然而不中用。畢竟沒有別的法子，他只得到法庭裏去自首，說明他是放火的人。

(三) 只有天主是道德律的根據

諸位，現在我問：在我們靈魂內，有什麼奧秘的力量？從那裏得的這種大能？你犯了罪別人不知道，絕對不知道，你仍然不得安生，好像是一件東西在你的心內說話，恫嚇你，刑罰你，囑殺你。

良心制裁的聲音是有力的。所以必須有一個在人以上立法者。他的意志即是這道德律的根據。他給有靈性的人，定了守法的責任；他對於犯法者，嚴懲不貸。

是的，良心證明有一個天主。行善的良心說道：你放心吧！天主看見你奮鬥的精神，他知道你克服了慾情，他不忘你的功績！「你要徹底到底，至死不渝，非使給你戴上常生的花冠。」作惡者的良心責備道：你不拘到那裏去總不能逃避天主。你的罪過，你的惡念，人不知道，可是天主知道，他不忘你的罪惡！

你即使在最隱秘的地方犯了罪，罪惡的影子也要起來追逐你，向你複述你犯罪的經過。你在暗中行了善，功德的花，多年以後，仍在你頭上開放着。如果天體和大自然成了啞吧，至少還有人的良心和道德律，大聲喊着：有一個天主！謹有一個天主！

「摘錄」我們的信仰」
 夏意可譯 保潔印書館出版

上海教區教務代理雜誌
 現代問題研究社編輯

原子能證明有神

原子能可說是現代一個最時髦，也是最使人關心的問題了。原子能使廣島土焦，使長崎城廢，使強悍的日本在數日內屈服投降。在這第三次世界大戰的前夕，它更威脅着世界上每一個人的心靈。但是這般偉大的原子能，推根究底，是那裏來的呢？你曾把這個為你很有益處的問題，仔細研究過嗎？

(一) 原子炸彈的威力

我們先看看那顆試放的原子彈吧。一九四五年七月十六日早晨，在美國新墨西哥州北部洛厄爾茂 Los Alamos 荒郊中的一座很高的鐵塔上，懸掛着世界上第一顆令人提心吊膽的原子彈。參加這一幕劃時代大劇的科學家，工程師等，都卧倒在十哩以外。時間到了，只見鐵塔上升起一股強光，先作綠色，後變為紅色，最後又轉成黃色，高達一千五百呎；隨後變成一朵彩雲，升至三萬六千呎以上；接着聽得一種驚心動魄的大聲，山鳴谷應，好像萬炮齊發似的。及至雲消烟散，鐵塔已不翼而飛。鐵塔附近的地方都像燒燬了的磚一樣。原來一個鈾原子的爆炸力比較三噸炸藥的爆炸力，要超過二千萬倍。

同年八月六日及八日，原子彈在日本廣島及長崎降臨了。我們看當時美國轟炸廣島調查團中一位科學家的報告吧：「炸彈在城中心初爆時，好像一小塊的太陽突然生了出來。一個直徑約三分之一哩的大火球，又亮又熱，它的中心溫度恐怕高達華氏表一萬萬度。」同時起

了一阵急風，速度每秒五百至一千哩；凡在距離那落彈地點一哩半以內的二層樓房，都被吹倒，鋼骨水泥建築物，亦被摧毀；碎片閃窗被擊出三五哩外。在那爆炸的一刹那，物質都可被焦化，一萬一千呎以外的物件也都點燃起來。然而最可怕的卻是原子彈爆炸時發出的X.B.J.射線。J.射線尤其厲害，它不但能使生物組織起變化，而且穿透力極大，通常人與生物遇到了它，都要死。近處的東西受過這種射線影響的，也成放射性；幾天以內，這地域仍為生命有危險。總計當時廣島死八萬人，傷四萬人，急當醫治者八萬五千人，而廣島全部人口不過三十萬。長崎人口二十萬中，死四萬人，傷四萬五千人，急當醫治者，也有八萬五千人。他們有的是被原子彈爆炸所生的高熱燒死的，有的被原子彈爆炸時所放出的J.射線侵入體內，以致內部完全破壞，白血球減少，腸胃出血，骨髓受傷，幾天後即死亡。原子彈所發的機械能足使肢骨折斷，它的比日光更強烈的光，使眼睛發生結膜炎。原子彈的威力，也可見一斑了。

(二) 原子能是什麼

看了上面原子彈的威力，我們要驚奇地問：這樣大的力量是從那裏來的呢？原子能究竟是什麼呢？

1. 原子是什麼？一茶匙的水中，有 3×10^{23} 一十萬萬萬萬萬——一個水分子，一個份子是由二個氫原子和一個氧原子合成的，原子的小也可以想見了，假定每個原子的直徑是 10^{-8} 一萬萬分之一——公厘，那麼

這一小粒裏邊，還包含核，電子等一個大宇宙。說得具體些：設想一滴水放大到像地球那麼大，其中的原子也以同樣的比例放大，那麼原子的直徑不過幾公尺，而核的直徑只有百分之一公毫左右。換句話說，原子核的直徑還不到 10^{-15} 公厘。

人家常常用太陽系來解釋原子的構造，確實有理。原子核質量比較大，在原子的中心，自轉着，好比太陽系裏的太陽。離中心很遠的地方，有很輕的電子繞着核，各循軌道迴轉，好比太陽系裏的行星。電子的多少，隨元素的不同而變。通常電子數與核中的質子數相等；不過最外層的電子數，總不起過八。電子帶陰電，質子帶陽電。但是電子的質量遠不及質子，祇有質子的一千八百四十分之一。核中還有一種同質子差不多大，差不多重，而不帶電的中性東西，叫做中子，這為製造原子彈是極有用的東西。原子的容積便是據最外方旋轉的電子的軌道而決定。質子中子電子只佔原子中的一小部分，莫如太陽，地球和其他行星祇佔太陽系全部空間的一小部分一樣。但是電子每秒能旋轉幾百萬次，所以能抗拒其他物質進去。

2. 原子能那裏來？一公分重的任何物質，按愛因斯坦的質量與能量 $E=mc^2$ 公式，可以變成 2.5×10^{10} 仟瓦小時的能，足夠將一隻六萬噸的單槳吹起空中一百哩高。物質裏面真是蘊藏着極大的能力呀。原子能就是在原子分裂時，由一部分的物質轉變過來的。譬如氫離

子射擊鎳原子而變成氦的時候，

$${}^1_1\text{H} + {}^{60}_{28}\text{Ni} \rightarrow {}^{60}_{26}\text{Fe} + 4\text{He}$$

2×4.0028 質量減少了 0.0184，這些減少的質量

便是化為原子能了。別小看它，一公分的鎳在原子反應中放出的原子能，要比一公分重的碳燃燒時所生的能，大一千萬倍。原子彈便是利用中子本身不帶電，容易穿透原子核電場所建屏障的特性，使鈾原子分裂，而變一部分質量為能，同時也射出數個中子，去撞擊別的原子，演成等比級數的增加，而最後發出極大的能。

上次投擲在日本的原子彈，還祇取用到全部原子能的百分之幾，然而已足夠驚人，那麼現在科學日日進步，不用提什麼起原子彈（用重氫代鈾），死光炮（宇宙綫炸彈），單提那後來製造的原子彈，也要可怕到什麼地步呢？

3. 宇宙間的原子能，我們再回到大自然來看吧：地球上早暮四時的變化，怎樣來的呢？不是靠着太陽的光和熱雨霧等等的變化，怎樣來的呢？不是靠着太陽的光和熱嗎？如果太陽失了它的效能，整個地球立刻變為死靜。但是太陽的光和熱怎樣來的呢？怎能那麼大呢？從前的人無法解答。現代的科學家認為也是原子能的效果。太陽中一刻不停在爆裂原子彈，而且爆裂的不是鈾鎊等重原子，而是輕原子。氫原子吸收中子，由氫、氦而變成氦，同時放出原子能。有人估計太陽每秒所消耗的質量為四百多萬噸，比美洲加拉瓜大瀑布每秒的流量大六百五十倍，而太陽至少已有十萬萬年的歷史，不問誰在主持這架神奇的原子破裂機，不問第一個中子怎樣來的，單這十萬萬年所消耗的質量有多少，已夠使人驚奇的了。

(三) 原子能的效用

因了原子彈的厲害，一般對原子能不瞭解的人都抱着極大的恐懼，單怕將有一顆原子彈落到自己居住的地

方。人造的原子能，除了殺人毀物以外，便沒有別的效用嗎？原子能對於我們人類，將來可能的貢獻，很高很大呢。

原子能在醫學上，在農業上已有若干貢獻。用放射性同位素來治療疾病，已有相當成功。例如用放射性碘阻止甲状腺分泌過多，用放射性磷治療白血球過多症，用放射性鈾治心臟充血症。即如毒瘤惡癬等難治之症，大概也要靠放射性元素來醫治哩。至於用放射同位素來研究某種元素與生活的關係，在醫學上農業上更有廣大的效用。例如研究肝與鐵的關係，維他命的緊要；血液的循環狀況；研究肥料土壤對於植物生長的影響等，都可用放射性同位素研究出來。還有放射性能永久改變遺傳因基，也能合成幾種有機化合物，在遺傳學和生物化學上也大有研究的價值。

在工業和交通上，原子能更有它的效用了。不用說原子能的力量遠在煤油汽油的力量之上，你想，一隻輪船或飛機，必需帶了驚人數量的煤或重油，才能遠行；如果能用小小的一顆原子球來代替了，豈不簡便多多，而且速度還可加快。都市的空氣被工廠汽車等擾得污濁不堪，有害健康；如果能用原子能來做動力，真可一舉而數得。需要高溫度的工業，更可簡單單單地從原子能裏去取。

當然就目前而論，用原子能來做動力還是困難重重。譬如不易獲得那能夠忍受核反應所生高溫度的材料呀，保護工作人員對射線的受害，須有笨重巨大繁複的屏蔽控到機構呀，鈾的缺少呀——尤其鈾 235 ——，若用鈾圓，因為臨界體積很大，需要有大規模的房屋與設備呀。

原子能問題解決得太快了，以致其他的科學還不能同它配合。但是如果後來科學進步到可以簡易地運用普通元素的原子能，也不需要大規模的設備，那麼，原子能造福人類將是不可限量。

(四) 誰是在把原子這般佈置的？

我們走進一間屋子裏，看見裏邊「明窗淨几」，一切東西都佈置得有個不紊，雖然碰不到屋子的主人，我們也一定會相信這個屋子是有人住著管理着的。不然，屋子內怎能這般整齊清潔呢？不用問：造房子的磚瓦木材是從那裏來的？屋內的桌椅用具是怎樣來的？——因為誰也不會信磚瓦木材桌椅用具會從老的磚瓦木材等生出來的，更不會信是從天上憑空掉下來的，必須有製造它們的匠人。——單問這屋子是怎樣成功的？屋內的東西怎樣放得這樣有次序的？我想那不識字的小孩也不會說：屋子是用磚瓦木材等自動湊合而成的，屋內的桌椅用具是自動跑在它們的位置上的；他一定要說：屋子是張三蓋的，裏面的東西是李四這樣放的。

現在請你到原子裏去看一遭吧：小小的一顆原子裏，有核，有電子。核會自轉，核裏有定數的中子質子；電子繞核旋轉，各有自己的軌道，從不錯誤碰撞。（有的原子有許多電子，分成數層，每層數粒，同時繞核旋轉。）你看了這個原子裏的小太陽系，一定是奇妙驚異不置。但是，我請你奇妙驚異之後，還要進一步考究一下。我們暫且擱起原子的來由問題，先問誰是原子的張三李四呢？換句話說，是誰把原子佈置得這樣的呢？是費爾米（E. Fermi）波爾（Niels Bohr）等有名的原子科學家嗎？不！在他們發現原子秘密以前，原子早已是這樣佈置着了。他們單研究出裏邊原有的奧妙，並不是他們去佈置得這樣奧妙的。不由說他們不能佈置原子，單

研究出其中的結構，他們已費了多麼大的勁。那麼，是死的物質自己佈置的嗎？不，不！難道死的磚瓦木材，沒有張三，也能自動湊成房子；死的桌椅用具，沒有李四，也能自動排得整齊雅觀嗎？

有人要說：死的鋼塊銅片可以配合成爲一隻靈巧活動的時鐘，難道質子、中子、電子等便不能配合成爲一粒奇妙的原子的嗎？的確，不動的輪子、發條、螺絲等不能配合靈巧活動的時鐘，但是，現在的輪子、發條、螺絲等能配成，而在「誰教輪子發條等配在一起，而使它靈巧活動呢？」——誰上的弦呢？——無論如何，鐘之所以成爲鐘，沒有一個鐘錶匠，問題總解答不了。那麼，可以沒有一個原子的原子匠嗎？這個原子匠，不能是原子自己，更不能是我們人，只能是創造並宰制宇宙萬物的神——天主。

我們都知道：一件東西越是精巧渺小，做它便越不容易，做它的匠人便越須精明能幹。那麼一粒渺小到 10^{-10} 公厘的原子，裏面佈置得那麼精巧，又蘊藏着那麼大的能力，它的匠人該是多麼精明能幹呀！說稱萬物之靈的人還不能辨到，豈有隨人擺佈無知無覺的物質，倒反能如唯物論者所說的，偶然辨到嗎？所以，這個佈置原子的精明能幹的匠人，只能是超乎人和物質以上的神——天主。

我們再看原子科學家們的行為，和聽聽他們的感想吧。

(五) 原子科學家的行為感和想。

方才說過的原子大科學家費爾米，他是研究鏈式反應而成功的第一人，他是原子學上第一流有權威的學者，他不但信仰天主，而且是天主教的信徒。

美國華盛頓大學校長康同博士(A. H. Compton)是電

子的發現者，是芝加哥原子試驗所的創辦人，他在一九四六年發表過一篇論文，轉載於英文科學文摘(Science Digest)，大意如下：

「與其受原子能的恐嚇，不如配以更偉大，更有動力的宗教信仰。今後，我們應當按照和平之王——耶穌基督——在二千年以前對我們所發的訓言，學習愛護同胞。」

這樣說來，近代國際間的種種糾紛，並不屬於物質方面，而屬於精神方面。……我們應當趕快提倡博愛，將全人類聯結爲一體。……恐怕是消極的。我們不當由畏怕新戰爭，才從事於世界的合作。信仰才是積極的，……是世界和平的奠基礎。……」

我們再看試放原子彈時，戈路夫(Groves)和法爾爾(Farrell)二位最高管理者所作報告書中的一段自述吧：「參加人員中大多數，那時都在默默地祈禱。他們所作的是生平最虔誠的一次祈禱。……我們覺得自己這樣微小，竟敢發動由天主保藏到現在的原子能，實在是較慢的行為。」(美國官方公布原子能報告書二五〇——二五四頁。)

有了以上這些在原子科學上有權威者的話，我們還用引証別人的話嗎？我們就用愛迪生氣憤憤地回答一位要在報章上發表他是反宗教者的記者的話，作爲結論吧：「具有哲學思想的宗教者，對於不得不承認的事實，總應當接受。從萬物所表現的情形看來，宇宙實在是全能者的意志的偉大成績。假如否認至上權能的存在，我也就等於較慢自己的知識。科學和宗教是由同一根源而來的，其間絕不會發生衝突。」

生命的奇妙證明有神

我們自己是有生命的動物，我們四週擺着無數的植物動物。我們活慣了自己的生命，我們看慣了四週的生物，我們便不以為奇。然而生物學家加以科學的研究，便不能不驚歎生命的種種奇妙。

我們聽聽生物學家的話吧！我們不必去察看那微生物，那植物，那別的動物的種種奇妙現象。我們單察看我們自己的生命，幾種奇妙現象吧！這些奇妙的現象，就在我們自己身上，就是我們自己的生命的作用；如果茫然不知道，或竟懶惰去注意，那真是太說不過去了。

我們是求真合理的人。我們見到了奇妙的現象，就該尋求合理的解釋。我們見到了自己的生命這般奇妙，我們却也明明知道，這並非是我自己的智慧的工程，更不是盲目的偶然的產品。除了承認宇宙萬物的最後起源，是無窮智慧，無限能力的**神（天主）**，除了承認生命的奇妙是全能全智的造物者（**神，天主**）的工程，別的解釋都是不合理的，相反科學精神的主觀成見。

為此我們自身的生命，明証有神。我們看看我們自身生命的幾件奇妙現象吧！

（一）心臟週期的有條不紊，明証有一位無窮智慧的神在措置管理它。

血液循環的作用，和生命同在。有了生命，就有循環；作用停止，生命就宣告結束。循環的主要條件，是心臟常有搏動。成年男子心臟的搏動，大約每分鐘七十二次，每次擠出約五十七公分血液，全日將近五千九百公斤。心臟的工作，實在是可驚異的。它一日的 workload，相當於二十四萬仟克米，具體的說：等於舉十二公斤的物體，到廿公里高度時，所需要的力。我們每天因為心臟這件偉大的工作，約須消耗一百五十卡的熱量，相當於每天所需全熱量，二千四百卡的十六分之一。

心臟的工作既是這樣的緊張，為什麼我們不感覺疲勞呢？這是因為心臟肌肉收縮的時候，兩心耳同時收縮，而同時弛緩；然後兩心室再繼續收縮而又同時弛緩；於是兩心耳和兩心室便暫時休息的緣故。所以心臟的動作，得分為三期：（一）收縮期；（二）弛緩期；（三）休息期；合稱以上的三期叫做「心臟週期」。成人心臟週期所需的時間約 0.8 秒，就中兩心耳和兩心室的休息期，約 0.4 秒。

所以心耳和心室，兩方都有極短的時間來休息，交

互不斷，有條不紊，於是我們的心臟自生至死，雖鼓動不息，却可無疲勞狀態的顯現。

那麼究竟是誰，為我們安排了心臟週期，並且使它一生工作有條不紊呢？

(二) 血球在人體內，作出使人驚異的工作，明証有一位造物主，把這般力量，賜給生命。

試把人體內一小滴血液，放在玻璃片上，用顯微鏡把它察看，便可發現這一滴血液，不是如同酒一般的，純粹的液體，它却含有淡黃色的透明的漿汁，叫作血漿；在這中間浮游着一大羣微小的圓形東西，各自分離，各自成爲一個獨立的細胞。這些微小的圓形的東西，就是血液中的血球。人體內血球的數目，多得和天上的星一樣。在一立方公厘內的血液中有五百萬個血球。它們的體積極其渺小，三千二百個血球排成一排，才只有廿公釐長呢！

血球分兩類，就是紅血球和白血球。紅血球好像運貨車一般，把肝臟門靜脈，自腸管吸收的養分，送到身體各部，供給新陳代謝的材料。同時在肺部獲得氧素，運到新陳代謝的處所。結果再把新生的代謝產物，運到各種排泄器官，逐出體外。紅血球含有血色素。這血色素是一種奇妙的化學化合物，它使血液變成紅色，並且使紅血球，能和空氣中的氧結合。它在化學的構造上，正和植物體內的葉綠素相同。

通常在每立方公厘血液中，含有白血球七千至一萬。白血球有多種特殊的工作。它們可和人類社會的清道夫，警士和醫生相比擬。白血球和有害於身體的病菌，特別

有接觸的親緣。不但接觸牠們而且把牠們剔除，把牠們消滅。牠們又能消除幾種誤入血液中的有害的廢物。例如：當一根細小的棘茨殘入血管中的時候，許多白血球立刻從血液中聚集起來，共同工作着，努力把這棘茨推出，結果把一小堆膿汁（白血球的死屍），堆集在棘茨的四週。

我們的一切病症能夠療愈，實在是靠這些白血球的力量，並不是靠醫生。醫生所作的，僅是把我們放在最適宜的環境中，使我們能夠自己把自己治愈就是了。

血液在人體內每10秒可以循環一週。它們雖然祇是五公升的容量；但是卻裝滿了幾千公里長的動脈管，靜脈管，和微血管，它們抵抗微生物的侵襲，治好我們的病症，每年把幾千公斤的養料和幾千公斤的廢料，運來搬去，生命的這股驚人的能力，是從那裏來的？無疑地，僅可說是全能的造物者——天主賦給的呀！因為在自然界和人類社會中，我們總也找不到這般力量的來源的充足理由呢！

(三) 胃腔內消化的機能，只能出於生命的最後基源神（天主），不能有別的解答。

胃是食道的膨脹部份，形若一隻不規則的橢圓形的囊，位居胸膈膜的緊下方，稍偏於左。它的肌肉纖維，有成環狀的，有成縱行的，有成斜行的。靠了各種不同的纖維的伸縮，胃裏的食物，就被壓出和搗爛了。

在胃壁的襯裏細胞中間，散布着無數分泌胃液的胃腺。這胃腺的一種產生鹽酸。每日分泌量平均是一公升半。鹽類是由酸和鹼化合而成。食鹽便是胃腺分泌鹽酸的主要來源，是一切生物的最重要食品。

食鹽由血液運輸到腺組織的細胞中，分解氯化鈣為酸和鹼兩部。酸流入胃內從事消化食品。

化學家能在人體外把食鹽分解，但是頗覺困難。並且他們所用的有力的物質，都是胃內所沒有的。然而極強的化合物，怎樣能被胃腺細胞所分離而沒有絲毫困難，並且也未嘗使用任何強酸呢？我們只能把這能力，歸功於腺細胞。但是腺細胞又怎樣能有這種能力呢？這裏只能說是天主賦給的。

胃腺的第二種，也是十分奇妙的。倘若我們在食前，用顯微鏡，觀察這腺細胞時，便見有些顆粒，位於細胞中間。在飯後約半小時，這些小顆粒，被腺細胞溶化注入胃中，和食物混合，便已經攪拌的狀態。這顆粒是由胃液素，膽化酵素，和凝酪酵素所組成。

鹽酸和胃液素等，在飯後半小時內，不完全產出。在這期間內，酸可殺死食物中的微生物，並使蔗糖變成右旋糖，和左旋糖。酸和胃液素，互起作用，把不溶解的蛋白質，變成蛋白乳糜和配百類。脂肪酵素把乳狀脂肪分解為甘油和脂肪酸。凝酪酵素使乳中的酪精凝固，變成乾酪素。最後胃開放幽門，把這適合血液吸收的食糜，送到腸管裏去。

時至今日，經過了幾千百年的研究的人，雖然會得使用了最新式的機器、電流、原子能，却還不能作出胃腔內胃液一日所完成的工作。生命的奇妙僅就這一小點已可使我們驚訝不止了。這種使我們驚訝的生命的消化機能，祇能出自一位神（天主）的全能全知。別的解答，都不中用。所以神明是有的。

(四) 耳內的神經流需要一位全能全知的神創造它

聽覺的成就，依賴那長在我們頭部，受頭蓋骨保護的兩個很特殊而又複雜的器具。這器具的接收部分，露出在外面，就是我們的兩耳。這像葉子般的耳翼，把聲浪收集起來，經過兩公分多長的聽管送到一個精妙的鼓膜上去。在鼓膜的裏面有一個骨腔叫作中耳。中耳內有三根小骨，形成一個鏈，一面和鼓膜相接，一面接在別一個膜叫作卵圓窗的上面。卵圓窗蓋在一個彎曲骨管，叫作迷路開口處。套在迷路裏面的薄膜袋，叫作蝸牛殼。蝸牛殼裏面含有一種液體，液體裏面，就浸着神經末梢。這神經末梢，是經纖維構成的平板。纖維的數目有好幾萬，好似一排鋼琴的簧。纖維的上面，安置了許多細小帶毛的細胞。細胞的下面，我們還能看見有從腦裏的神經送來的許多細微的纖維。音波振動鼓膜，經過小骨鏈，傳到內耳。再因迷路膜振動的結果，就把浸着聽神經末梢的液體，掀起動盪。毛細胞也因液體的動盪，而顫抖不止了。

這業已傳到內耳毛細胞的聲音，並不沿聽神經走，只是把它轉變，而成功神經流，傳到腦內。這種神經流並不是聲浪，它和一個聲浪極不相同。但是惟有這種神經流，才能激動大腦皮質內的聽細胞，使我們能夠說出我們所聽到的是什麼。

一個大音樂家，聽一隊音樂隊演奏的時候，能辨明各種樂器，並且知道它們合調不合調。這時便該需要何等多，何等精密，何等複雜的神經流沿着聽神經走動呀！

當我們回憶時，我們很難把甲朋友的聲音，誤作乙朋友的聲音，雖然經過數十年後，祇要聽出一個字，便能聽出那是日久沒有會晤的某某朋友。想到這裏，便可明瞭這神經流的變化，更是多麼奇妙，而令人茫然莫測！然而這奇妙的神經流，究竟是什麼？並且是怎樣成功的？這問題僅有賦結我們生命的天主，才能答覆；這是任何科學家所不能知道的呢！

(五) 眼的奇妙證明有一位超然的造物之神

一個研究生物的人，對於眼的構造，沒有不驚奇納罕的。眼的主要部份是具有感光機的網膜；它受光的刺激，送一向心擊動一到大腦的視覺中樞去。網膜擴張在眼球的裏面背後，在眼球的前面，和鞏膜的中央，有一個透明組織的小圓片叫作角膜，放光線走進它的圓室（瞳孔）裏來。在這瞳孔的沿邊上，有一種富有收縮組織的障幔，叫作虹彩，可以把瞳孔放大或縮小。虹彩有種種顏色，綠色，或灰色；或藍色，或黑色，或褐色。在虹彩的後面，有一個透明而又有彈性的雙凸透鏡，把光線的焦點集在網膜上。滿裝這眼球的，是一種葉膏樣的東西叫作玻璃液，俗稱水晶體。

網膜是一種紛繁而複雜的組織，包含着無數細胞和纖維，排列成十二層。最深的一層和視神經相連接，是最重要。這一層是由圓柱狀和圓錐狀的細胞，邊接邊的直豎着而組織成功的。在一個人的網膜裏，有三百多萬圓柱，四百多萬圓錐，在視神經裏，約有五十萬根纖維。

圓柱和圓錐把我們被光波所激出的擊動，傳播到視

神經去；擊動漸漸地傳到腦中的視覺中樞，最後顯出光亮，顏色和其他視覺的知覺來。

照相機的構成原理和眼球相仿。攝影的方法，也和視覺的機構相同。暗箱等於眼球的鞏膜。透鏡等於眼球內的水晶體。遮光器等於虹彩。乾板和軟片等於網膜的感光細胞。

當我們觀察一部照相機的構造時，立刻便能想到，它定然不是偶然自有的，必須有一位精細的匠人，來製造配它。現在有比這照相機構造更複雜，作用更神妙的眼目，它並不需要乾片，也不需要顯像液，和定像液，便可就地攝影，馬上洗出，而且絲毫也不費力氣。你說這部奇妙的照相機，不更該有一位更精細的製造者嗎？

既然照相機上面的一片小毛玻璃，我們還不能承認它是偶然有的，因為這將是相反科學精神的胡話。那麼我們這全部最奇妙的活照相機——眼目，當然更不能承認它是偶然自有的了。所以必當有一位超然的，大能的造物者，神（天主）來製造它。所以神（天主）——這位奇妙的造物者明明是有的。

僅就上面這五點觀察，生命的奇妙，已可使我們驚訝不止了。它的來源，我們不得不承認是神——天主，並不是我們人類，因為我們人類，連生命究竟是什麼，還不曉得呢！也並不是偶然，因為偶然連照相機上面的一片小毛玻璃也不能產生啊！

宇宙有否原始

(一) 引言

普遍的大造觀念。王羲之的蘭亭詩裏有這幾句詩：「仰視碧天際，俯瞰綠水濱，寥闊無涯觀？寫目理自陳，大矣造化工：。」先聖前哲，詩人學士，下至庶民下愚，仰視俯察，看見了宇宙的偉大，萬物的次序，從直覺，靈感或推理，自然地得到一種認識，知道這宇宙決不能偶然從無中自有，而是由一個大造（神）（天主）計劃創造，管理。這宇宙原自大造的觀念是極普遍，無論中外古今，文明國家，野蠻民族，在歷史的每個時代，在世界的每個角落，都有神的稱呼，都有敬神的禮儀。在我國古代，恭敬「皇天上帝」——造化掌管天地萬物的主宰——的敬禮，歷代相傳不失。我們到了北京，必要一遊天壇。在天壇的南部，有青石為台，三百六十根白石為柱，象徵天穹的圓丘壇；中間是皇穹宇，在裏面正中還供奉着一皇天上帝一的神牌。

無神論者的攻擊。世上的事，總是有正有反。宇宙原自大造的觀念，雖然這般普遍，可是反對的論調，也是免不掉的。現代的無神論者，更利用科學上的定律或學說，作片面的解釋，而攻擊神的觀念為迷

信。他們往往根據「物質不滅定律」和「熱力學的第一定律」——能量不滅律，——來證明宇宙是無始無終的，是自有的，不需要神來創造，用不到「神」的假設。不知道有多少人，因為熱心崇拜科學，便被無神論者所揭的科學旗幟所蒙蔽，不辨究竟，不明是非，盲目地，胡亂地，迷信了他們的話，真是可惜。我們在這裏不能不根據現代科學的正確理論，來作公正的檢討：

(二) 熱力學第二定律證明宇宙是有原始

熱力學的第二定律。熱力學的第二定律是「能力逸散或退化律」Law of Dissipation or Degradation of energy。就是說能的量雖不變，但能的質常常在退化而逸散。無論從太陽放射出的光能，燃燒煤所發生的化學能，瀑布在高處所具的位能，自行車前進的動能，電流使電風扇轉動的電能，原子彈中原子破裂而發生的原子能，都有同一的趨向，就是轉變成熱能。光波常由短波變成長波。藍光射在螢光體上，依次現為綠光黃光，而轉變為接近熱線（紅外線）的紅光。

光與化學等高級能，一旦變成了低級的熱能，能趨向於同溫，從高溫體傳給低溫體，向低溫的太空發散，成爲不能發生工作的廢能，再也不能恢復到原來的光化學能了。

燃燒一噸的煤，使汽鍋內的水化成蒸汽，推動蒸汽機的活塞；如果把活塞推動的功能，去轉動焦爾氏量熱器內的翼車，結果因在能力轉變的過程上，一部份化成熱能而逸散，量熱器內的水所得的熱量，再也不能及到汽鍋內的水所得的熱量了。（英人焦爾氏，在實驗熱與工作的當量時，在量熱器的水內，裝了一架翼車；在翼車的軸上，加一動力，使翼車轉動，翼車的翼板打擊水，因摩擦而發生熱，水的溫度便上昇。）一只皮球從高空落下，與地面接觸時，因撞擊的關係，一部份動能變成熱能而逸散，因此即使除去了地心吸力，也不能反彈到原來的高度了。

宇宙的毀滅。原子彈爆炸時，一部份物質消滅而變成能力。這樣太陽在向四面發散光熱時，也在消耗它的物質。這消耗量是驚人的，估計每秒要消耗四百多萬噸，每天要消耗三千六百億噸。（地球因放射元素的放射，及散熱等的作用，每天損失質量四十公斤。）這樣十億年後，太陽的質量將減少百分之六，光的放射量減少百分之二十，使地球上的溫度降底十五度。這樣推算起來，總有一天太陽的質量盡耗，或冷卻成再也不能發光的天體。到了那時候，地球上河水結成

堅冰，連物質的分子也將停止運動。

太陽與地球都要遭到這毀滅的結果。宇宙間一切天體，既然都受能力退化律支配，勢必不論早晚，都將遭到同樣的末運。所以誰若根據物質能量不滅律而說：宇宙將永無不日。這就等於說，因鐘錘不見減輕，而說鐘針將永不停止一樣。

克爾文 Lord Kelvin 與克勞修 Clausius 是熱力學第二定律的訂正者，他們倆早已看到了上述的宇宙的結果：

克爾文在愛丁堡皇家學會宣讀他「自然界散能的同趨」時說：「宇宙中的能力日趨散失，必有罄盡的一天」。

克勞修曾說：「我們已發現了自然界的定律。從這條定律，很正確地可以推測出，宇宙常在向同一方向轉變，一天比一天的趨近末日。」

陽姆生 Thomson 在他的「科學大綱」中，解釋世界同溫的意義時有這幾句話：「世界同溫之意義為何？此未可易言也。蓋世間之能歸於無用，即今之世界不復存在。而熱之放射，交換不已，即世界同溫之趨向日近一日；而其能則不能利用。由此觀之，雖謂世界日趨毀滅，非過言也。誠使物質內之分子運動全息，其物質之溫度，即爲絕對零度：。」（見漢譯「科學大綱」第八篇「宇宙之根本組織。」）

宇宙的原始。宇宙既有毀滅的日期，當然也該有它開始的日期。假使它沒有開始的話，那麼到現在它

已經過了無窮長久的時間；在這無窮長久的過程中，它應該早已毀滅了。

宇宙是在什麼時候開始有的呢？學者們對於天體年齡的估計，往往有很大的出入，這裏我們盡可能地採取那比較合理的數字；銀河系恆星的年齡大約是五十億至一百億年。恆星的形成，是由於星雲的破裂，所以恆星上的物質，在恆星洗有形成以前，已在星雲內存在。那末，星雲的年齡有多大呢？對於有幾個銀河以外的星雲，天文家已能測知它們的重量，並估計出它們的年齡：仙女座大星雲M31比太陽重三十五億倍，約在八百億年前形成。M.C.G. 4594 比太陽重二十億倍，約在一千一百五十億年前形成。因此我們可以測知，物質在星球狀態下存在之前，已發生了好久了；它先前所具的能力和熱度，必也超過在星球狀態下的時期。

宇宙的物质既然在轉變成能力而消耗，能力在轉變成熱能而逸散；宇宙的物质能力熱度，又不可能無限的，不可能作無限地消耗逸散；推算上去，總有個盡頭，那麼宇宙的物質也應該有個原始。有的說，宇宙間物質的年齡可能已有一千多億年了。這數字不能算是正確可信。但宇宙間物質的年齡，無妨增大或減小，宇宙間物質的有個原始，是一不能否認的結論。

(三) 天體擴張說證明宇宙是有原始天體擴張說。宇宙的天體是有限的，所佔的空間

也是有限的，但它却是向着無限擴張。物質的總量既不增加，因此空間物質的密度！就不斷地減小。這天體擴張說，從現代的比國勒曼脫 Le Maître 神父倡導後，全世界天文學家一致贊成。照愛丁敦 Eddington 的計算，每十三億年，宇宙的距離增加一倍，物質的密度變成以前的十分之一。這樣推算起來，在一百五十億年前，物質的密度當比現在大一百倍，在二千億年前，在一針頭裏當聚有一星雲大的物質。

宇宙無始的。不可能。我們的身體，以及所用的桌椅等，在人類感官的尺度下各分子是相接的；其實近代科學家因對於分子，原子等性質的研究，知道物體內部的分子，原子，電子間，都有極大的孔隙。若照比例計算，分子，原子，電子間的距離，比天體間的距離還大。據愛丁敦所著「有形宇宙的性質」，一個體重九十公斤，身高一公尺八十公分的壯士，若把全身壓得一點孔隙也沒有，他會擠成極小的一粒微塵，肉眼竟然不能看見。雖然這樣，但要把它上面所說一個比太陽大幾十億倍的星雲，擠壓成針頭一樣大，無論如何，是不可能的。然而誰若主張宇宙是無原始的話，他該承認這不可能的結論。

(四) 無神論者的設難

宇宙輪迴說。赫克爾是個大言不慚的無神論者。在他的「宇宙之謎」一書中，他想出了一個「宇宙輪

週說。一照他的推測，物質時時處處都永遠變動不息；因此空間運動的星球，必有互相撞擊的；相撞擊後，必產生大量的熱能；這些熱能，都是新的活力，將再造成新的星球。這樣繼續下去，宇宙就永遠不會毀滅。

這種星球的互相撞擊，雖可產生能量，但無論如何不能產生原來的能量了；因為原來的能量早已逸散空間。這種撞擊，好似在榨油機裏把油渣再榨一次，雖能再擠出一些油來，但總不能得到原來的油量。這種撞擊，只給宇宙打強心針，能延長它的生命，但不能免它於死亡。況且宇宙是這樣的大，兩星相撞的可能性，照或然率的計算，是小而又小；宇宙又是常在不斷地擴張，現在沒有相撞的巧遇，以後是更渺茫了。

原子彈的實驗成功，使無神論者想到原子爆裂的假設。宇宙雖因能量不斷的逸散，而趨向毀滅，但可能有一天原子互相撞擊而爆裂，產生大量的能力，一如原子彈所表演的。

我們該記得，原子彈內中子的所以能擊破原子核，原子核破裂後放出中子，再擊破其它原子核，引起鏈鎖反應，是由於原子彈內原子，質子，中子，電子等的壓縮。上面我們說過照比例計算，分子，原子，電子等間的距離，比宇宙空間的距離還大。要使中子能擊中原子核，非使原子核中的質子等，擠得緊挨着不可；不然中子是很會在孔隙中穿過，就是偶然擊中了一兩個，也不會引起鏈鎖反應的。但在自然界中，

原子質子等互相緊挨着的物質，是不可多得的。

自然現象告訴我們：原子失去了熱能，不但不會爆裂，就是爆裂開的也會互相結合。太陽的光不斷向四面放射時，放出 α 等質粒。這種質粒，有的散佈在大氣的外層，有的擊破了一部分空氣原子，使破裂成帶電的碎粒，形成游離層，無線電短波不能遠傳。但一到晚上，因異性相吸， α 質粒吸收了陰電子成了氦氣，空氣原子的帶電碎粒又重新結合，使無線電波上透無難。

(一五) 結論

從上面的論証看來，誰也不能否認宇宙是有原始了。那末宇宙是怎樣始有的呢？這是個緊纏着的問題，是一切問題的重心，也是為使我們的理智安定，所急求解答的問題。

一無不能生有，一這是一條極明顯的哲學原理。宇宙既然有始，那末在始有以前沒有；既然不能從無中自有，當然應有創造它的大造（神，天主）。人而承認這真理，他的理智就得安定；人而不承認這真理，雖然能夠一時被片面的理由所蒙蔽，但正常的理智，總不得安定滿足，一切問題，連最重要的人生問題，也無從解答。

生命的產生

一 引言

杜奈博士的名著「人類命運」杜奈博士(Dr. Le-comte du Nohy)對於生物學，數學，物理，化學，哲學等科，所有的最近發現，都有透澈的認識；一九四七年二月，他在美國發表了一部名著「人類命運」(Human destiny)引起了科學界的尊敬和響應，不到三月，再版了四次，同時譯本風行各國。(在我國已由周宗蓮先生於原文出版的同月，譯成中文。正中書局出版。)諾貝爾物理學獎金的獲得者密利根(Milikan)嘗論及這本書說：「這是一本充分建設性的書，簡直在一個世紀中，難得能夠出現一兩次的。」

機會定律。近年來，科學家們在研究組成物質的最小質粒，分子，原子等性質的過程中，發現它們的運動是極度的紛亂，但恰因這極度紛亂的運動，產生了在人類觀察尺度下極度的有規律。因此「機會定律」(或稱統計定律)在現代科學上占了極重要的位置；許多科學定律因着它而得以解釋。

例如：一只內盛空氣的玻璃瓶，在標準狀況下，玻璃瓶壁上所受到的壓力是一大氣壓。這一大氣壓的

產生，是由於內部空氣分子紛亂地不停運動，在每平方公分的瓶壁上，每秒平均受到三千億億次分子的衝擊的結果。當然在瓶壁的某幾處，受到分子的衝擊次數，有時比三千億億的次數要多些或少些。但多一千或少一千次的衝擊，對於壓力所發生的差誤，實在渺小得不足道了。

機會不能解釋生命的產生。杜奈博士在他的人類命運一書內，有一章就根據這機會定律，在科學的立場上，證明了在物質進化過程中，僅機會(或稱巧遇)不能解釋生命的產生。原子無論怎樣馳騁活動，自由結合，照「或然率」的計算，宇宙間物質的總量雖多，地球的年齡雖大，都不足給它們有一個機會，能結合組成蛋白質分子。蛋白質是原生質的主要成分。原生質是構成細胞的物質。蛋白質而無法組成，更談不到能產生生命。因此原子的能組成蛋白質，產生生命，是需要一個超自然的神(天主)的干預。所以我們雖不能看見天主，也不能想像他究竟是怎樣的，如同我們都不能看見一個電子，也不能想像它的真相，但只要有一點科學知識的，誰都不能否認電子的存在；這樣，誰都不能不承認天主的實有。

唯物論者的聲靈。近三世以來，科學不斷地發明，表演出難以置信的精彩。人類就如初次被三環馬戲所迷惑的小孩一樣，對着科學驚奇發呆。唯物論者乘機而出，戴上了科學的面具，大吹科學萬能，科學能解決一切問題，凡是科學所不能實驗證明的，都是迷信。因此他們否認精神的存在，天主的實有。杜奈博士利用今日科學精深研究的結晶，證明天主的實有，實給唯物論者一個當頭響。

二 機會不能產生生命

這裏我們把杜奈博士的論證要點，取其大意，淺顯地敘述在下面：

黑白粉粒的實驗。假定我們有一種黑白各一千個的粉粒，它們的體積重量完全相等，只有顏色的差異。我們把它們分別倒入一枝直徑較粉粒稍大，一端閉塞的玻璃管內。這樣粉粒排成一單行，一半是白粒，一半是黑粒，不對稱是完全的，我們稱這種不對稱度為一。(假使黑粒白粒完全相間，那末不對稱度為〇)五。黑粒白粒無論怎樣相混，它們的不對稱度，我們可用〇·五到一中間任何一個數字表示。

然後在玻璃管的另一端，連上一個玻璃球。倒置玻璃管，使粉粒進入玻璃球。盡力振搖，使粉粒完全混合，再把它們倒回玻璃管。這黑白粉粒相雜，從遠

處看去，呈現灰色。我們再把粉粒倒出來，倒回去，盡力振搖。無論怎樣我們可確定說，常呈現灰色，再也得不到黑白完全分離的機會。誰若說這機會是能夠得到的，我們必要笑他異想天開。

的確，經驗是這樣告訴我們，機會定律也證實了我們的經驗。根據或照準的計算，黑粒白粒完全分開的機會是 0.499×10^{30} ，大約二隨着六百個〇分之一。不要說，有史以來從未聞其實現，即有地球以來也不能實現。據最有權威科學家的估計，地球的年齡是二十億年，在二後面只隨着九個〇。就是把年化成秒來計算，還不足二隨着十七個〇的數字。即使有人從地球始有時到現在，每秒做上面的黑白粉粒實驗一次，結果還是得不到黑白粉粒完全分開的一次機會。

組成蛋白質分子的機會。為求問題的極端簡單化，我們假定蛋白質每分子所含的原子共有兩千個，只有兩種原子，原子量是十，分子量是二萬，兩種原子排列的不對稱度為〇·九。(實際上蛋白質至少具有氫、氧、碳、氮四種元素，此外還有銅、鐵、硫等元素。分子量也不只此數字，如雜蛋白的分子量是三四五〇〇。)二千個原子自由不同結合，能組成這樣一個蛋白質分子的機會是多少呢？據蓋教授 (Charles Eugene Guye) 對這問題研究計算所得的答案是：可能產生的機會是 $2.02 \times 10^{321} = \frac{2.02}{10} \times 10^{320}$ ，大約是

五。隨着三百二十個〇分之一。

宇宙間物質的總量不足產生組成蛋白質分子的機會。分子的質量，雖然小得用最新式的原子顯微鏡也遠不能看出。宇宙間的星辰雖多雖大，但它們所有分子的總數也不過等於 10^{23} ，一隨着七十九個〇。要得到上述組成蛋白質分子的一個機會，所需要的物質容積，假定是個球形，那麼球直徑的長度是 10^{12} 光年；（光速每秒三十萬公里，一光年的長度是 9.46×10^{10} 公里）但是據現在所知的，全宇宙最遠的星雲，離我們只有 2×10^6 光年。

地球的年齡不足產生組成蛋白質分子的機會。我們假定原子以最速的顫動而震搖，每秒顫動的次數是 $\times 10^{14}$ ，相當於光波的頻率；並且假定從有了地球以後，就開始這樣顫動着。據蓋教授的計算，若全地球所有的一切原子都參與這種活動，為組成蛋白質的一個分子，在 10^{23} 年中是僅有一個機會。但我們上面說過，地球的年齡是二十億歲高等，所以地球要得到產生一個蛋白質分子的機會，在年齡上是短少了 $\times 10^{10}$ 倍，就是五隨着二百三十三個〇倍。事實上據科學家的估計，十億年前地球變冷時，生物已經發生了。

設難。恐怕有人要說，不管機會怎樣少，它總是存在的，這罕有的現象，不一定要在億萬世紀後才發

生，也可能在開始的第一秒鐘就發生了。固然，這在理論上並不是不可能的，但我們如果對或然率有信心，不能不說這是個奇蹟。如同在做上面我們所舉例的實驗時，當黑白粉粒混和後，假使一板搖，又把它們完全分開了，我們要說，這是個奇蹟。就算這奇蹟竟然實現，因而組成了一個蛋白質分子，但要連續實現好幾次，這可能機會就急速降落。例如一個擲骰子的，第一次擲到一點的機會是六分之一，第二次要連續擲到一點的機會是 $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$ ，三十六分之一。這樣連續十次要擲到一點的機會是： $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$ ，大約是六千萬分之一了。

就算能連續組成幾個蛋白質分子，但一個生物是需要幾十萬個蛋白質分子，只有幾個是無濟於事的。

如果我們再討論下去，那困難是更多了。假使這地球上的原子，經不起高速度的顫動，震搖，衝擊，中途像原子彈中的原子一樣破裂了，那在獲得組成蛋白質分子機會的過程上，必遭到嚴重的打擊。如果這幾個偶然難得組成的蛋白質分子，不在同時同地發生，既然原子組成了蛋白質後，仍在繼續顫動震搖，必能組合成他種東西，於是又不能相結合而構成生物。

三·究竟生命是從那裏來的

承認「反機會」是不中用的。我們討論到這裏，禁不住的要說在物質進化過程上，僅靠機會是不能產生生命的。堅持唯物論的做到這個課題，也不得不放棄機會說，承認宇宙生命的產生，另應假定一個因素。但他們不願意聽到神（天主）的名字，因此造了「反機會」這個名稱。但反機會是那裏來的呢？凡來自自然的，都受自然律支配，它却相反自然律。既然論理也得承認起自然而干涉自然的因素，那麼為什麼不肯承認生命的產生，出於神（天主）的創造能力呢？

天主的實有。或許有人要說：天主是否實有？既然是目不能見，耳不能聞的，我們不得而知。杜奈博士回答說：你們能看見一個電子的形體，聽見它的響聲嗎？你們以為它的形狀，真是像我們所假想的(十)說嗎？但為什麼都承認它的存在？你們要回答說：假使沒有電子，許多現象，例如：雷鳴，閃電，電燈，電報，電話，無線電，電風扇，：原子彈，都無法解釋。固然，我們雖憑感覺不能體驗到電子的本身，但因它的作用，我們認識它的存在，並且這認識是真實的。

人若不承認天主的實有，不要說上面我們所証明的生命產生無法解釋，連整個宇宙的原始，一切現象的最後原因，却無法解釋，我們為什麼反不肯承認他的實有呢？

物理學家伏打 (Volta)——我們電學中電勢的單位就是用他的大名稱呼的，曾這樣說過：「我研究過天主教的基础，看過贊成和反對的書籍，我要找一個最有力的証據，使任何具有天良的人，都不能不承認天主教。」這裏我們可這樣說：任何具有天良的人，讀了上述杜奈博士的論証後，都不能才承認天主的實有。

人是猿變的嗎？

(一) 現代科學家的答覆

「人是猿變的，」我國的俗流唯物論者，都在這樣說着。可是現代的科學家究竟怎樣說呢？

一、普遍的的。生物。進化論。

自十九世紀中葉達爾文的一種源論出版以來，科學家對於生物的種類的起源，——地球上許多動物植物，怎樣會有不同的種類？——大概是主張「進化論」。他似認為地球上現在的種種生物，是由一種或幾種生物進化而來，甚至我們人類，也是由簡單的生物，經過了幾萬萬年的進化，才在一百萬年以內，在地球上出現。

二、進化的。科學。證據。

在現階段的科學，對於這普遍的進化論，雖然提供了若干的證據，可是還沒有得到決定性的證據。所以嚴格說來，進化論還只是一種假說，不是定論。進化論的重要證據，可以分列在下面四點。

1. 比較解剖學上的證據 同類的生物，往往構造都很相像。例如脊椎動物的各類：哺乳類，鳥類，爬蟲類，兩棲類，魚類，沒有不備具頸，軀幹，尾，四肢等

部份。各綱中的各目，更是相像。靈長類的人和大猩猩，非但骨骼相像，並且齒式相同。這種相像，使我們想到它們是從同一祖先進化而來的。

可是，相像並不是相同。面貌相像的人，未必即是兄弟。並且粗看是相像的，仔細考察便見得大不相同了。精於比較解剖學看，可以拿了極小的一塊肉或一段骨，認出是屬於某種動物的。植物學家儘能拿了半粒莢子，認出是屬於那種植物的。

2. 胚胎學上的證據 各種生物的發育，不論簡單或複雜，都是發源於一個受精的卵。又腔腸動物以上，發育中都經過桑椹，囊胚，原腸三期。各種脊椎動物，在發育的初期，形態大致相同。爬蟲類，鳥類，哺乳類的胚胎，都生過水中生活的器官 每個胚胎的發育，可說是祖先進化的重演。

可是胚胎在卵或世胎中的環境，絕對不同祖先們在大自然界中奮鬥求生的環境。胚胎是離開了卵或母胎，便要死亡的。至於若干形態，儘可說是為適應胚胎生活的環境，並不需要說是祖先進化的重演。

3. 古生物學上的證據 古代生物的遺體保留在地層中的稱為「化石」。在愈古的地層中所發現的化石，愈

是下等生物。地層愈新，所發現的化石，也愈是高等生物。因此我們可以推斷：古代的下等生物，逐漸進化而成爲現代的高等生物。

可是，萊甲生於萊乙之前，並不因此而萊甲便是萊乙的父親。一千年前的杜鰲的，並不一定就是現代的杜鰲的祖宗。何況所發現的化石缺而不全，不夠使我們下準確的斷語。從消極方面說來，更是直到現今，還沒有發現過正在進化中的生物，正在變人而尚未是人的化石。

在分類學上的證據，生物學家根據一切生物種種不同的程度，分成：界、門、綱、目、科、屬、種、各等級。同種的生物，都有同樣的形態和性質，同屬同科的，大概相似而不完全相同。由目而綱而門，差異的程度，也漸次顯著。這種分類，可說是表示生物進化的程序。

可是，分類可以表示生物的由同一而進化爲繁多，也可以表示生物的各各表示本質而不相混淆。擺在我們眼前的事實，更是證明後者。雞生雞，鴨生鴨；一精細到肉眼所辨不出的草子，總是生出本種的草，開出本種的花。分類學是人類的理智的產品，未必即是進化論的客觀證據。

為此，真正的科學家，雖然主張進化論，却並不過分鋪張進化論的證據，只有那輩抱着成見的偽科學家，才會大膽地把自己的幻想，講成學說，甚至給出

圖來；這不但是欺騙愚蒙，還是進化論的罪人呢！
三，人與猿只能是同出一源。

現代的科學家大概主張人類也是從別種動物進化而來的。可是人類直接是從那種動物進化而來的呢？十九世紀的偽科學家，想急忙解決這難題，便說：人是猿變的。我國的迷信科學家，還是在跟着那輩人胡說。

二十世紀的科學家，都說：人類一定不是現今的猿類變來的。因爲人類和猿類，差異點很大很多，斷不能自猿變成人。再則現今的猿類，是已經進化到了本類的標準點，不再是在進化階段中的生物。三則在肢體的靈活上講，猿類如果變成人類，將該說是退化了。

人類不是從我們所知道的猿類進化而來，但是很可能是和猿類同出一源，兩者從同一的祖先分別進化而來。至於這同一的祖先究竟是什麼？科學家在現今還是無法答覆。

(二) 哲學的答覆

一、思想闊大的哲學家歡迎進化論。

進化論的事實問題，應當由科學家去研究；如果哲學家爲着自己的成見，來捏造或誇大科學的證據，這是哲學家的罪過。但是科學家證明了，至少確定了

進化論的事實，那麼，哲學的任務，便是設法解釋進化論的可能和理由，以及批判各種解釋的是否合理。

思想闊大的哲學家，是歡迎進化論的。因為這樣地球上的一切生物，打成一片，化簡單為繁複，統萬變於一源，人類與萬物，也是聯繫密切，息息相通；進化論可說是偉大而和諧的學說，可說是給地球上十萬萬年來一切生物，縮寫了一部整個的生命史。可是這樣的看法，已是哲學上的觀念，不再是科學上的證據了。從另一方面說來，無神唯物論的進化論，也是越出了科學的範圍，而作哲學的論調了。所以我們也要在哲學的觀點上糾正他們的錯誤。

二，無神唯物論的進化論是不合理的。

信仰無神唯物主義者，抓住了進化論，以為可拿來證明他們的成見。他們在進化論上，添進許多非科學的解釋：世界萬物都是憑着自己的力量，偶然地，盲目地，在進化，無需神（天主）來創造，來管理；人類自獸類變來，根本和獸類沒有分別；因此，世界上只有物質，沒有精神，更沒有神了。

科學的進化論，很能是合理的。但是無神唯物論的進化論，是不合理的。把無神唯物論的主義加在進化論上面，真是冤枉了科學。

無神唯物論進化論是不合理的，因為：

1. 物質本身，不是永遠的，更不能自有，必須神（天主）創造它。我們在一物質的原始一中已經講明。
2. 地球上的生命，更明明是有開始的。生命不能偶然發生，必須神（天主）創造它。我們在一生命的原始一中已經講明。

3. 世界萬物憑着自己的力量，不能進化到超過自己力量的階段。不錯，它有潛藏的能力，可以使自己發展到相當的優點，一粒種子可以長成大樹，一隻猴子可以學會幾種把戲；但是它不能進化到高一級的優點，一樹上永遠不會生出眼睛來，猴子永遠不會讀書識字。何況它現有的能力，已經是造物的主上所賦給的；它為進化到更高一級的階段，需要天主賦給它更大的能力。

4. 一偶然不能解釋進化的事實。每種生物，已是多麼奇妙，下而至於一個微菌，一只螞蟻，上而至於高等動物，所呈現的種種生命現象，呼吸，消化，循環，神經等系統，視覺、聽覺等等組織，這般繁複精細，靈巧活潑，人類的智慧無法仿效，豈能是許多物質偶然湊成的效果？那麼，全地球的整個生物界，十萬萬年的種種進化，由最簡單的生物而進化為人類，倒可算偶然而成功嗎？不！這一定需要一位無窮智慧無

限能力的種，在創造，在管理。

5. 進化不是盲目的，而是有目標的。每個生物的發展，——自極小的生殖細胞，發展而為某種龐大的植物，或某種精巧的動物，——都是各自循着自己的路綫，向着自己的目標而邁進，總不會發生錯誤，以致變成他種生物。從一類生物的進化史看來，它長期的進化，是有目標的，便是達到今日的種類。從整個生物界的進化史看來，地球上最簡單的生物，經過了千萬萬年的進化，才達到了產生人類的階段，完成了進化的神聖使命。這樣的進化，顯然不是盲目的，無目標的。可是，誰在定下這目標呢？誰在佈置一切，使實現這目標呢？這一定不是無靈的物質，也不是不自覺的生命，更不是尚未產生的人類；這一定是無窮智慧無限能力的種。

三、進化論與[○]出種的[○]造物[○]奇妙

以前的人——除了少數的哲學家，像亞里士多德，聖多瑪斯輩之外，——往往設想種的造物，是逐類逐類的分別造成的。他們的見解，未免受到時代思想的拘束，未免小看了種的造化萬物的全貌全智。

現代的哲學家，都承認合理的進化論，不但不敢取消種的造物，並且更使這造物的工程顯出是多麼和浩偉大，多麼奇妙。好比一個匠人，親自把一磚一石安放起來，而造成一間房屋，不足為奇；一位工程師，計畫佈置，使千百個工人，在他的指揮下，造成一

所巍峨大廈，才算有本領呢？假如這位工程師，無需工人的幫助，竟然能夠使木料磚料，自己搬動，裝配併合，成為大廈，不是更顯出工程師的絕大本領嗎？世界上十萬萬年來的無數生物，成為整個的系統，按照天主的計畫，奉行進化的使命，構成現今的萬美紛陳的世界，真是讚揚天主的絕妙圖畫呀！

三 天主教的答覆

明白了以上的種種，我們也就能見到：天主教對於本問題的答覆，是很簡單清楚的。

天主教並沒有甚麼成見，一定要贊成或拒絕進化論。進化論而得到了科學的相當證據，加上哲學的合理的解釋，那麼，天主教非但不相反它，並且是很歡迎的。

原來天主教的教義，只是信天地萬物和人類都是天主（神）所造，換句話說，都是靠着天主做最後的原因。至於天主怎樣造的，換句話說，怎樣因着天主的全能全知全善，而世界上產生了種種生物，這種或那種的生物，以至產生了人類，天主教並沒有叫人必須信仰的教義；因為這是科學的對象，和我們的信仰，沒有直接的關係。

關於宇宙起源問題聖經與科學是否衝突

一 科學對於宇宙起源的假說

1. 對於此類問題，科學不能有假說，不能有定論。

科學的理論需要經驗來證實。科學家必須反覆觀察試驗，獲得滿意的成績，然後能夠下準確的斷語，作切實的定論。可是對於若干問題是無法獲得定論的。因為這些問題的對象或是已經過去的事實，無法加以觀察，或是超乎科學家的能力之外，無法舉行實驗。譬如宇宙的起源，是不知幾億萬年前的事，生在現代的人，根本無法去觀察這事實；並且這樣偉大的事實，科學家在宇宙的一小角裏根本無法去實驗。所以對於這些問題，科學只能根據若干充份的事實，來臆造幾種近似的「假說」。但是科學的假說，並不是無稽之談，它的價值可能是很大的。

2. 拉伯拉斯的假說。

對於宇宙另對於太陽系的起源的各種假說中，十八世紀末，十九世紀初的法國拉伯拉斯 Laplace 的假說最是有名。

按照此種假說，宇宙的起源可分三大時期。(一)星雲時期。各種原質，細微渺茫彌漫天空，旋轉又旋轉，吸引又吸引，互相團聚，成了宇宙間的各大星

系。(二)太陽系的構成。太陽系的星雲，旋轉極速，各原質逐漸向中心團聚，成一大核，即是太陽。可是外層的星雲，因着離心力的作用，與內部的核漸漸脫離，又吸引附近的物質，團聚結合，成爲各個行星

，那是我們的地球，以及水星，金星，火星，木星等等。行星團結的時候，外層的星雲又有脫落而自行團結，成爲行星的衛星譬如地球的月。(三)地球的構成。星雲團結的時候，因密集而發生大熱。漸漸地外殼的熱度減少，終至冷縮而凝固，但濃厚的汽體包蓋着地面，日光無從透入。其後汽體凝聚成水，瀟瀟海洋，空中雲霧漸稀，日光下射，地面始有生物；又因地殼漲縮，高下起伏，大陸形成各種動植物得以生長發展。

3. 金斯的假說。

拉伯拉斯的假說，盛行了整個的十九世紀。可是二十世紀天文學的進步，發現若干新的事實，使人們設想到別的假說。英國人金斯 Jeans 的假說，很受現代學者歡迎。金斯修正前人的假說，以爲大約二三十萬萬年前，一顆大星走近了我們的太陽系。我們知道：地球上的潮上，是月球的引力作用。同樣地，那顆

大星，把太陽面部的物質吸引出來。大星去了，那些被吸出的物質，成了太陽系的行星。

金斯的假說，只把拉伯拉斯派的假說的一部份，關於太陽系行星的起源——加以修正罷了。將來有別的假說來替代，也是很可能的。

1. 聖經對於宇宙起源的記載 經文的大意。

約摸四千年前，梅瑟領導以色列（義撒厄爾）人出埃及國，組織了以色列國家，又寫了幾部書，為教訓人民恭敬其神（天主）。第一部書「創世記」，也就是聖經舊約的首卷。創世記第一章記載天主造天地萬物分作六日敘出。經文的大意摘譯如下：

第一日天主先造光亮，把光亮和黑暗分開。那光亮就是白晝，那黑暗就是昏夜。

第二日，天主造成蒼天把空中的水分開，那輕清的上升，那次重下降盈溢地面泛濫空中。

第三日，天主命地面上洪荒的水，流積在一處，露出乾土；那積水的地方：就是海洋，那乾燥的地方，就是陸地。天主又命陸地上長出各色各樣的菜蔬菓樹開花結實各從其類。

第四日天主造了兩個光明之體一大一小，使它們先耀上天照臨下地，小的司夜，大的司晝。司晝的是太陽；司夜的是月亮。此外天主又造了無數的星辰，佈滿天空。

第五日，天主命水中出魚類，空中生鳥類，游的游，飛的飛，但見滿天裏翱翔上下，大洋中踴躍游泳。

第六日，天主命地上生出各種走獸昆蟲；不了，天主造了人，叫他管理海中的魚，空中的鳥，地上的牲畜；把一切賜給人類享用。

第七日，天主造化天地萬物完備，就休息了。

2. 經文的宗旨。

聖經不是一部科學書。聖經的宗旨，是把宗教教義，教訓給當時的人。這創世記首章的宗旨，明顯地，是叫以色列人民，牢記這幾端教義：「天地間惟有一位真神」——「天地萬物，皆是真神所造，皆非有靈的神」，「一七日中的末日，應當停止工作，為恭敬真神」。至於描寫的字句，按照聖經的原文，顯見是當時的歌謠體；種種描寫敘述，也是按照當時人的普通常識與見解。所以這種描寫顯然是附屬的，而不是主要的。天主教中解釋聖經的人，自古迄今注重這種分別，把附屬的字句，與主要的教義，分別討論。我們研究聖經，也不可忘掉這一點。

試想梅瑟那時候，許多民族都是迷信深重；他們崇拜偶像，他們向日月星辰山川水火叩首致敬；他們甚至把無靈之物，牛呀，豬呀，蛇呀，鱈魚呀，當做神靈恭敬！梅瑟要叫以色列人民，懂得天地萬物，都是天主所造，人們只該欽崇造物的唯一真神，所以在

他的創世記中，敘出天地萬物一一受造。假如梅瑟，生在我们的時代——公元後二十世紀——他的創世紀一定要寫得不一樣。可是假如梅瑟把現代的天文學，地質學，物理學的知識，把原了電子等學說寫入他的創世紀內，四千年前的人，能夠懂他的話嗎？現代的普通人民，還不能夠懂呀！

三 聖經與科學是否衝突

1. 根本沒有衝突。

我們認清了聖經的宗旨，知道聖經不是科學書，那麼聖經與科學原來是根本沒有衝突不衝突的問題。譬如我們說太陽出於東而落於西，這是一種普通的說法，並不和科學的地球自轉的見解發生甚麼衝突。

從科學方面說來，科學對於宇宙的起源，只有些修改又修改的假說，甚至將來是否能有定論，也是不可知。那麼除了那不合科學精神的成見武斷之外，真正的科學也沒有甚麼可和聖經衝突。

2. 怎樣解釋聖經的字句。

聖經和科學各有自己的領域，所以根本不會衝突。

可是，聖經關於宇宙起源的字句，究竟可怎樣解釋呢？我們可舉出三種學說：

一. 相符說。

若干學者，以為創世紀首章的文字，雖然不是陳

說科學事實，却暗中與科學事實完全相符。原來創世紀首章所用的第一日第二日的「日」字，按照希伯來原文，是指一個無限制的時期。創世紀記在太初的時候，天主造天地，便是造星霧，使它們相吸相引，成為星辰。以後六日分造萬物，就把我們所居的地球作為主體，從地面上觀察而說。第一日造光。當時地殼新凝，地面上包着深厚的汽體，日光不能透入，故一片黑暗；等到水汽漸稀，陽光稍現，但仍如處濃霧之中，只見光而不見太陽；故創世紀先說造光，而造太陽却說在後來。第二日造水。當時地面蓋着濃霧，空氣輕浮而上升，始有蒼穹與雲霧之別，但地面還未能看見太陽。第三日，分海洋陸地，滋生植物。當時地面的熱度很高，潮氣很重，所以雖然日光不能充份射入，植物都能生長繁茂。第四日，造日月星辰，因為地殼漸冷，雲霧凝降，日月星辰之光方能直達地面，宛如新造一般。第五日，造魚類鳥類第六日造獸類人類。按照古生物學的研究，地球在太古界（大約十萬萬年前）毫無生物。在第一紀（二萬萬年以前至六萬萬年前）始有魚類，兩棲類爬蟲類。在第二紀，（五千四百萬年以前）始有鳥類。在第三紀，（一百萬年以前）始有哺乳類。至第四紀（一百萬年以來始有人類，自此以後，沒有新的生物發現了。那麼聖經的記載不是與科學暗符合嗎？

相符說解釋的確很巧妙動聽。誰願意從此說並

無不可。只是從嚴格的學問立場而論，這相符合一面不免把聖經看作科學書，一面不免把科學的假說認作定論；因而尋求兩方面的相符。這是立場不嚴正，根據欠確實。

二、憑想說。

一千六百年前，天主教的聖師們聖奧斯定，聖亞大納削，聖額我略呢亞等早已主張此說。他們以創首世紀首章的描寫，並不是真實的歷史。天地萬物飛潛動植，固然都是天主所造；但是分為六日，編排次序，鋪敘形容，這種種描寫，無非是聖經的作者憑自己的憑想而構造的。原來編着歌謠的人，慣常是取用這種方法的；聖經的作者也是如此。

但是現代解經者的通論，認為憑想說固然能夠使聖經的作者得以隨意描寫，而解經者亦不必顧慮經文與科學有何關係。但是，全部創世紀，雖非歷史書，然而常是據實直書，從未見有憑憑想而虛構者，豈有反在開卷的首章，單憑憑想描寫之理！

三、通俗傳述說。

現今民俗學的研究，使我們知道古代的民族，對於宇宙起源更有若干傳述。梅瑟寫聖經的時候，以色列民族正有相當長久的歷史，也必定對於天主造化天地萬物有相當的傳述流行在他們中間。這些傳述之根源，很能是由人類元祖而來，也很能在世代傳述之中，或有脫落改換，或有鋪敘增添；只是年代久遠文獻

缺乏，我們無從考證。可是我們可以相信的：便是梅瑟利用這種通俗的傳述，加以整理修飾，筆錄書卷，成為創世紀的首章。我們知道，聖經的寫成一面固然有天主聖神暗中默佑，使在信德道理上毫無錯誤，一面都由作者憑着自己的才能學問，來撰著編纂，為此創世紀首章的記載乃是一種通俗的傳述。

這一說我們認為是比較滿意的解釋。因為這樣，創世紀首章的描寫，固然不是科學的，嚴格的歷史的記載，却也不是作者憑空虛構，而是在民俗上有根據的；所以能夠使當時的人民容易懂悟，喜歡接受，能夠完成它的訓誨教義的使命。

3. 聖經與科學。不但不能衝突。並且互相諧和。

我們更可進一步說：聖經與科學，不但不能衝突，並且互相諧和。聖經的文字出於天主的默佑，科學所研究的事物，乃天主所創造所宰制，天主是一切真實的根源。為此聖經的真意義，科學的真發現，必定是互相諧和。如果聖經與科學發生衝突，必定或是解經者的懂錯了聖經的真意義或是偽科學家的謬曲事實的假發現。請看拉伯拉斯自己，原是一位信仰天主的人，並且死在天主教的懷抱中呢！

聖經關於人類的元祖記載

天主教的聖經，在那蘇以前寫成的，稱做「聖經」，也稱「舊約」。古經中第一部，便是在公元大約二千年，以色列（義撒厄爾）民族的建國英雄梅瑟所寫成的。這部經的內容，是記載祖先的事蹟，開首更是記載天主（神）怎樣創造了天地萬物，以及第一個人——人類的元祖，所以這部經也稱做「創世記」。

聖經的性質，是宗教教書，不是科學書，也不是嚴格的歷史書。聖經的宗旨，是為把宗教教義，用通俗的字句，講給當時的人民。我們研究聖經，應當分別其中主要的教訓，和附加的枝節。主要的教訓，才是信仰的對象。至於附加的枝節，譬如文字的雅麗，描寫的句法，通俗的傳說，當時的常識見解等等，不是信仰的對象。我們也知道：梅瑟寫創世記，往往是把祖先口傳的通俗故事，編寫而成的。

創世記關於人類元祖的記載，可能發生下面的幾個問題。

一 元祖怎樣有的？（人類起源問題）

1. 聖經的記載

創世記第一章說：天主（神）按照自己的式樣，造了男人和女人。所說：「按照自己的式樣」，就是

說：天主是靈明智慧的，人也是靈明智慧的，和飛禽走獸大不相同。

第二章又說：天主用黃土塑成了人形，在那鼻孔裏吹了一口氣，那人就成了有靈的活人，名叫亞當。（意即泥土。）……天主又在亞當熟睡的時候，取下一根肋骨，造了一個女人，做亞當的妻子，名叫厄娃。（意即衆生之母）

現代的科學，假定人是從某種高等動物進化而來的；創世記偏說人是天主親手造的。不是彼此衝突嗎？……不！

2. 主要的教義

在這幾節聖經裏，我們當信的教義，是「人是天主所造的」。換句話說：人之所以為人，世界上所以有人，是因為天主的能力；人不是自己有的，也不是他種動物偶然變成的。

至於天主親手用黃土塑成人形，在那鼻孔裏吹氣等等，這都是形容的說話。聖經的作者，以及以色列人民，明明知道：天主是神體，是無形無像，沒有手，也沒有嘴的；這壅泥土吹氣等，無非是形容罷了，可

是天主暗時中讓摩瑟把這些古代傳說，寫了下來，我們儘可採取其中的教訓。按照創世記的記載。天主造天地萬物，只須出一命令；天主造人，却做了一些特殊的工作，足見人的尊貴，超出其他一切。

3. 與科學的進化論並不衝突。

抱着哲學成見的無神唯物進化論，自然要反對創世記的記載，反對天主造人。可是我們常應當注意的：他們的反對，實在是出於無神唯物論的成見，並不出於進化論的自身，出於科學的進化論。

科學的進化論，假定人是從某種高等動物進化而來。聖經記載天主用泥土造成人類，可以說是暗示我們：天主造人，不是自無而造，而是利用已有的材料的。這已有的材料，究竟是什麼？創世記說是泥土，是為教訓人類認識自己的卑賤，如同第三章所說的：「你從泥土而來，仍要歸於泥土！」在我們的時代，把這已有的材料，解釋做某種高等動物，並無不可。原來在天主方面，或自無造人，或用泥土而造或用某種動物而造，為全能的天主，一般地毫無難處；但是，從造物全部工程看來，天主把某種高等動物，加以特殊工作，使他進化成人，似乎更顯出奇妙和諧。

至於這特殊工作，究竟是什麼？我們不得而知，無法研究神與物的關係。這後者的關係，是不能用數量尺寸來計算，是超越我們的經驗範圍的。

4. 我們的元祖母。

人類的第一個女人，我們的元祖母，究竟怎樣有的？全能的天主，固然很容易把亞當的一根肋骨，造成一個女人。可是這裏聖經的教訓，顯見得在下節的話：「因此人離了父母與妻子結合，夫妻倆成爲一體」。當時的民族，都是重男輕女。創世記的記載，無非是講出女人和男人一例都是天主所造，並且彼此的關係，真是非凡密切。

至於厄娃的身體，是否真用亞當的肋骨造成，不是由別種動物進化而來？科學是不能提供或正或反的切實證據的。天主教也並不需要拘泥於聖經的文字。我們所應當信的，是人類的第一個女人，也是因着天主的特殊工作而產生的。如果進化論能夠提出相當的證據，也是不會和聖經衝突的。

二· 元祖怎樣犯罪（人類墮落問題）

1. 樂園中的生活。

創世記記載天主造了亞當厄娃，叫他們生活在一個樂園中，安逸幸福，禽獸都聽他們的吩咐。天主非常寵愛他們，和他們親密來往，如同父母待子女一般。他們將來也不會死亡。

人類的元祖，享到了非份的優待。天主也準備把這種優待，賜給亞當的子孫。可是天主為尊重人的人格，願意人自由地避惡行善，決定自己的應當受賞或

受罰；所以給元祖們出了一條致命。

2. 犯罪。

按照劍世記第二章的記載，天主吩咐亞當說：「樂園中各種樹上的菓子，你可以隨意吃。只是那能分別善惡樹上的菓子，你不可吃；若你吃了，便將死亡。」第三章描寫邪魔借了蛇的形象，引誘厄娃吃那禁止的菓子；厄娃自己吃了，又給亞當吃了，他們違犯了天主的禁令，天主便把他們逐出了樂園。

元祖父母犯了罪，失落了在樂園中的一切福份。他們不但自己受苦，還連累了一整的子孫。好比一個家長蕩盪了家產，全家的人都成了窮人。好比一個罪犯被驅逐到遠方，他的子孫也就流浪在遠方。元祖的罪連累了人類全體，也就稱做「原罪」。可是無窮仁慈的天主，也就向亞當厄娃許下了要因着耶穌基督，拯救我們人類。

3. 原罪的歷史。

劍世記這兩章的記載，充滿着邪氣的，活潑的；富有詩意的，美麗動人的描寫。無疑地，聖經的作者，是把先民的傳說，記錄下來。其中的教義，無非是：天主造了人類的元祖，原是把他們抬舉到份外的待遇；可是他們受了邪魔的誘惑，違犯了天主的命令，使害自己害全人類。繼續到可憐的境界。至於種種描寫，並非都是信仰的對象。

這原罪的事實，在嚴格的歷史學上，是無法證明，也無法反對的。人們只能討論它的合理不合理，誰若抱着無神的成見，因而反對元祖犯罪的歷史性；這是執出了嚴正的歷史立場了。

誰若承認有一位造物之神（天主），便很容易懂得：原罪的事實並無不合理之處。相反，它更能幫助我們懂得世界上的種種矛盾。譬如：天主是無窮慈愛的，世界上却充滿着種種禍患；人心是向善的，却為善極難，為惡極易。……原來世界上的種種禍患，是原罪招致的罰；人心難於為善，是原罪種下了劣根性。若千惡人的猖狂肆虐，是邪魔在尋求陷害人類。可幸耶穌基督的救世，使人類的痛苦，成了修德立功的機會。

三．元祖生在什麼時候（人類年代問題）

1. 聖經並無清楚的記載。

劍世記記出自亞當至洪水時代的諾厄，一共十代，又如諾厄的兒子至以色列民族的始祖亞巴郎的父親，又是一共十代；人名之外，又加寫了每個人的歲數。講解聖經的人，根據這種數字來推算，有的說亞當應當用在公元前四千多年，有的說是生在公元前七千多年。

可是天主對於這問題，並沒有什麼當信的教義。聖經不是嚴格的歷史書。現代的聖經學者，認為這

祖宗的名稱與年歲的記載，只是一種便於記誦的通俗傳說，並不需要毫無遺漏；數字的多少，輾轉抄寫，極易錯誤，更無關宗教教義。總之。人類的年代問題，儘應由科學去研究。

2. 現代的科學也沒有確切的答覆。

人類的年代問題，歷史學是無法答覆的；因為四千年以前，人類還沒有開始記錄自己的歷史。我們惟向考古學，古生物學，地質學尋求些「史前」人類的踪跡。

根據種種新的發現，科學家常在把人類的年代，加長加遠。一九二二年在我國北平附近的周口店發現的「北京人」，大約生在二十萬年前，有的甚至說是生在一百萬年前。原來科學家推算化石的年代，是根據地質的情形估量的，所以無法完全準確，而各個科學家的估量又能彼此大不相同。

四。衆人都是亞當的子孫嗎（人類一源問題）

1. 聖經說是的。

按照創世記的記載，天主只造亞當厄娃兩人。為此地球上的人類，應當都是亞當的子孫。

這一點，天主教認為是重要的教義。因為一羣人都是亞當的子孫所以都受了原罪的連累，都需要耶穌基督的救贖。聖保祿宗徒說：「因着亞當一個人的犯罪，一羣人都遭了死亡的罰；也因着基督一個人的義

德，一羣人得到了常生的恩寵」。

2. 科學說人類似乎是一源。

科學——人種學——研究地球上的各種人民，見到他們在膚色上，頭髮上，面容的角度上，腦壳的容量上，黃種，白種，黑種的人很有不同。可是仔細研究之下，便見到這些不同，只是程度間，並非基本差異。并且膚色不論是黃是白是黑，在身體的內外各部位上，在生理作用上，在心理能力上，人人都是相同；所以彼此通婚能生育不絕。這種種都似乎在證明人類是同出一源。

總之，科學不能提出人類多源的有力證據。相反，科學的進化論，以及人類年代久遠論，都是便利了人類一源的解釋。一對夫妻的子孫，在一百萬年內，自然能夠散佈到全地球，變成黃種白種黑種……種種不同的民族。

X X X X X

天主所啓示的聖經，和研究客觀事實——天主所創造所宰制的世界——的奧科學，是永遠不會衝突的。

耶穌基督在世上的歷史

現代世界上的任何人，都聽到了耶穌基督的名字。誰要信仰他，自然應當認識他的歷史。誰不願意信仰他，也應當認識他的歷史；否則胡亂拒絕，不能說是合理的。

「耶穌」是他的名字，是希伯來話，解釋「救世者」；「好比我們中國人，有的名叫「振國」有的名叫「惠民」一般。「基督」是希臘話，解釋「傅抹香油者。」按照猶太古代風俗，國王和大司祭們，受過傅油在頭上的儀式，表示他們自天主（神）那邊領到了尊位和權柄。耶穌是名符其實的人類救主，所以當時的民眾也稱他做基督；好比我們稱某人是英雄一般。

甲 關於耶穌的史料

1. 四部福音經

關於耶穌的主要史料，是四部福音經。耶穌說自己已來給人類報告得救的福音，所以記載他的歷史的書，也就叫福音經。

兩部福音經是耶穌的兩個徒弟寫的，一個名叫馬太（馬太，）一個名叫若望（約翰。）還有兩部，是耶穌的徒弟的徒弟寫的，一個名叫馬爾谷（馬可，）

一個名叫路加。

耶穌沒有吩咐他們給自己寫傳。他只吩咐他們到各處去宣傳自己的福音。可是口頭宣傳了不久之後，許多人感到筆錄下來的需要。他們四個人，前前後後，各自把所知道的，聽到的，寫成了書。他們寫書的年代不同，地域不同，筆法不同，敘事的或詳或略或缺或全，也很不同；然而他們四部書中，彼此毫無矛盾。他們各各按照自己性格，才能，環境忠實地給我們介紹了耶穌基督的真相。

2. 教外人的記載

耶穌生長活動在地中海東部的巴勒斯坦地方，在當時並未轟動整個的羅馬帝國。所以教外人對他沒有詳細的記載，是不足為奇的。可是當時羅馬帝國的歷史家，若瑟夫 Josephus，舒刀內 Strabon，塔西得 Tacite，都有關於耶穌的傳教與被殺的記載。

可見耶穌基督，並不同若干古人的是神話中的人物。他的歷史，我們能夠認識的很清楚，現代全世界的人，不論信他，不信他，都採取他的生平作為一公認；「這便証明了全世界的人，公認他是位歷史人物，一位歷史上最偉大的人物。」

乙 耶穌的幼年與青年時代

1. 耶穌的母親瑪利亞

按照福音經的記載，那時候，巴勒斯坦的加里肋省的納匝肋村中，有一位青年女子，名叫瑪利亞。她許配了一位木匠，名叫若瑟（約瑟）。天主（神）差了一位天使，來徵求瑪利亞的同意做救世者的母親。瑪利亞答應了。天主就用自己的造化全能，使瑪利亞懷孕了耶穌。後來瑪利亞和丈夫若瑟，各各保守童貞，終身如兄妹般生活。

為此，耶穌在人的方面，只有母親，沒有父親。若瑟只是在法律前，在眾人前，算是耶穌的父親，實則不過是撫養耶穌的義父。

如果你信仰有一位全能的創造萬物的天主，你就不難信這童貞女懷孕的奇事。天使向瑪利亞說過：「天主沒有不能做的事。」（路加福音卅七節）如果你信仰耶穌是救世者，你要承認這奇特的懷孕更相稱耶穌的偉大哩。可是，如果你還沒有這種信仰，那麼，請你暫時把這一點放開，等明白了耶穌的真相，再來討論吧！

2. 同情於貧窮者的誕生

若瑟原是猶太國王達味的子孫。他現今家景清寒，做了一名木匠，却也並非赤貧。可是，天主的聖意

，要耶穌誕生到這世界上來；就深深地領受貧窮的苦味，為表示他的同情於貧窮者。那時候，羅馬帝國政府出了命令，叫各處屬地的民衆，都回到本鄉去辦戶口登記，準備徵納人頭稅。若瑟便領了瑪利亞到二百里外的白冷，——達味的本鄉。瑪利亞懷孕的期滿了。小城的旅館裏住滿了貴客。一對做木匠的夫妻，不得不在城外路旁一個小洞改造的馬棚裏住夜。瑪利亞當夜產生了耶穌。

耶穌的誕生是這般的窮苦。可是二十世紀已後，全世界的人，每年在他的誕日——耶誕節——紀念他，慶祝他。生在王宮大廈裏的人，不久便被遺忘了。只有這位生在馬棚裏的孩子，永遠地受到眾人的慶祝。況且小洞馬棚等等，增加慶祝的詩趣，更溫暖了許多窮苦人的心。

3. 青年木匠的生活

耶穌年紀長大了些，便在納匝肋本家幫着若瑟，做木匠的工作。那時候的木匠，實在是一個百捨的人。他為人家製造家具，製造耕種用具，他又要為人家修繕蓋屋。耶穌是沒有進過學校的。他願意從小就度勞工的生活，親身經驗工作的疲勞，謀生的艱苦。他額上流汗，為掙得自己和家人的糧食。後來他傳教的時候，人們還是稱他「這個木匠的兒子」。他不以為羞辱，反以為光榮。

丙 三年的傳教工作

耶穌到了三十歲上離去了鮑匝肋的家庭，開始他的傳教工作，他做了二十多年的木匠；他傳教却只有短短的三年。

1. 民衆的痛苦

那時候，羅馬帝國征服了地中海四週的小國，把它們或者直接隸屬帝國政府，或者分封給當地王侯。耶穌傳教的時候，巴勒斯坦的羅馬官長，名叫比拉多。他的性情，又懦弱，又暴虐。他對猶太人，非凡嚴厲，為着一點小事，就任意殺死許多人。分封在加里肋的小王，名叫黑落得，是一個狡猾淫亂的人。猶太的司祭及經師們，也是大概只知道貪污榨取人民的賄賂。在羅馬帝國的統治下，戰爭的大禍固然是沒有了；可是民衆在層層的壓迫與剝削之下，真是不堪活命。他們迫切地盼望着一位救世英雄，出來解救民衆的痛苦。

2. 天國的福音

耶穌向這在痛苦中掙扎的民衆，宣傳天國的福音。他在私下的說話中，在公共的演講中；他向幾個人，向幾千個人；他在屋中，船上，在山頂；他用明朗的詞句，用暗示的比喻，不停地宣傳。他的話適合羈來的興趣，深入他們的耳，打動他們的心，以致許

多人跟着他依依不捨。

天國的福音，便是叫人們希望將來天上的福樂，忍受世上的痛苦；叫人依靠天主的照顧，勿過於憂慮物質的需要，怕憚人世的欺壓。……耶穌是幫助壓迫階級，用宗教觀念，來麻醉被壓迫的民衆嗎？不！決不！他自己是一個勞動者，一個被壓迫者呀！他深深地同情於被壓迫者，他勇敢地責斥那壓迫階級。他屢次公開地演講，說着這樣的語：「你們貧窮的人，你們為着正義而遭受磨難的人，是有福的，因為天國是你们的，因為你們在天上的賞報是豐盛的。」（瑪賈經在章三節以下）「你們富貴的人是有禍的，因為你們已經得到了安慰，你們吃飽的人是有禍的，因為你們將要受到飢餓，你們快樂的人是有禍的，因為你們將要流淚痛哭！」（路加經陸章二十節以下）

為此，耶穌基督絕對不幫富人說話。他勸民衆忍受世苦，為能掙得天國，無非是因為道德的價值遠遠超過物質的享受，永遠的天福，遠遠勝過暫時的世福。客觀的真理實在是在這樣的。何況耶穌的教訓是愛，是人類彼此相愛，彼此減輕現世的禍苦，增進現世的幸福呢！

3. 為民衆服務

耶穌基督並非空口勸人忍耐，他更盡力為民衆服務，盡力解救民衆的痛苦。他施展他的神奇的能力，使那瞎眼的看見，啞吧的講話，癱倒的行走，患病

的痊愈；他把邪魔從人身上赶走，他平息海中的風浪，他把幾只麵包養活了五千多人，他甚至叫死去的人復活轉來！民衆從四方奔來，求他解救痛苦，弄得他自己沒有工夫用飯。他一舉手，一開口，甚至一願意，種種奇事就跟着發生了。

耶穌為民衆肉體服務；可是他的目標更是為民衆的靈魂服務。他治好了肉體的病，也就往往治好了靈魂的病，幫助人從此以後戒惡行善。他原來說自己是真光，是常生的道路，凡信他的人可以得到常生呢。

福音經記載的種種奇蹟，是確實可靠的。二十世紀的人，憑着小小智慧，發明了無線電，飛機，原子彈等等。假如古代人聽到了這種種，不是要認為不可信的事嗎？耶穌是有着天主的全能的；他要做些奇事，有什麼難處。我們勿把自己的小小智慧，去量度天主的全能吧！

4. 訓練門徒創立教會。

耶穌一開始傳教，就着手招募門徒，後來挑選十二個門徒，做他的基本幹部，稱做「宗徒」；又有比較次要的門徒七十二個。他們——尤其宗徒們——往往和耶穌常在一起，聽他講道，幫他傳教。有時候，耶穌遣發他們，兩個兩個，出去宣傳福音。耶穌又揀選了西滿伯多祿，做宗徒的首領，叫他將來代替自己管理整個的教會。現今駐羅馬的全世界天主教的元首——教宗，便是伯多祿的繼承人。

十二位宗徒，除了瑪竇以外，都是出身勞動階級的，并且多數是捕魚的人。他們沒有受過什麼教育；可是他們都有一腔熱血，充滿着犧牲奮鬥的精神，所以幫助耶穌創立了天主教，征服了全世界的人心。他們中不幸有一個名叫若答斯的，竟然為了貪得三十銀錢把耶穌出賣給仇人。為什麼耶穌容許在宗徒中出了這樣的一個叛徒呢？這是警戒我們，要做基督的忠實信徒必須打倒貪污，肅清資本主義的毒害。

丁 受難釘死

耶穌基督在三年傳教之中，不停地表同情於被壓迫的民衆，不怕指責那暴虐的官吏，貪污的司祭，偽善的經師，不義的富人。這些人懷恨在心，終於串通若答斯，設計把耶穌捉住，控告到比拉多那裏。比拉多明知耶穌無罪，却妄判了耶穌，把他釘死在十字架上。

這受難和以後的事蹟，我們常在別處討論。

戊 耶穌的偉大

耶穌基督是人類歷史上的一位最偉大的人物。這是衆人公認的事實。不論是否信他。單就耶穌在世上的歷史講來，他的救世的雄心，他的理想的高尚，他的道德的純潔，他的愛護貧窮的熱忱，他的吸引羣衆的能力，他的勇敢奮鬥的精神，他的澈底犧牲捨身証道的義烈，僅夠使二千年的人們都崇拜他的偉大！

耶穌的受難與復活

為什麼教堂上面有十字架，教堂裏面有十字架，教友家中有十字架呢？原來耶穌基督受難釘死在十字架上，十字架就成了基督信徒的標記。耶穌受難釘死，是他在世上生活的結束，也是他的救世工程的頂點，是人類歷史上最壯烈的一幕慘劇，也是人類精神生活上最重要的關鍵。

可是，假如耶穌受難釘死之後，一切都完了，那麼他的受難釘死，將和許多人的殺身成仁一般，雖然足可欽可崇，可歌可泣，到底不會有拯救人類的價值，不會有變化世界的力量。事實上，耶穌死後第三天復活了。這復活，証明了他得勝了仇敵，得勝了魔鬼，得勝了罪惡。可是，死了三天之後自己復活起來，永遠不會再死，這是奇特的事，這是前古後今未有的事，究竟是可信的嗎？

所以我們需要研究研究耶穌的受難與復活。

甲 受難

一、受難的大略情形。

耶穌受難的事蹟，四部福音書記載很詳細。這裏只能說個大略。

復活

耶穌傳教已有三年了。民衆們崇拜他，擁護他，信仰他，耶穌死前的第六天，他回到日路撒冷京城，民衆們自動地熱烈歡迎，好像歡迎一位戰勝凱旋的君王一般。掌權猶太宗教權和政權的司祭們，又嫉妬，又憤恨，他們買通了叛徒亞達斯，乘着一個夜裏來襲擊耶穌。

耶穌雖然很容易逃脫，却挺身迎上去，讓仇人們捉住他，捆縛他，司祭們審問耶穌，許多人上前來証告，可是他們的語，都顯然是捏造的謊話，耶穌一句也不答辯。未了，大司祭用天主的名義，問耶穌：是不是救世者，天主的聖子？耶穌明白答應：是的。大司祭就判耶穌的死罪。那一夜裏，耶穌受到衙役們的百般侮辱。

明天早上，司祭們把耶穌帶到羅馬衙門，向比拉多控告耶穌反叛羅馬皇帝。比拉多很明白耶穌沒有絲毫罪過，設法釋放耶穌。他命令兵們把耶穌重重毆打，想藉這酷刑，來滿足司祭們的毒恨。兵們把耶穌打得全體剝傷，又給耶穌頭上，戴了一個用荊棘編成的冠。比拉多想猶太人見到耶穌這般受刑，一定要答應釋放了。豈知司祭們恐嚇比拉多，如果释放了耶穌，他

們要到羅馬皇帝前控告他，比拉多怕失落自己官爵，也就埋沒了良心，判耶穌的死刑。

耶穌背着一個木做的十字架，勉強走上城外的一個小山，兵們把耶穌的手反，釘在十字架上，再把十字架高高豎起來，這是正午時分，過了三小時，耶穌絕氣死了。

二、非常重大的苦痛

耶穌的受難，雖然只是從半夜開始，直到明天下午三點鐘，一共十五個鐘頭可是他的痛苦，真是非常重大！

耶穌被捉住了以後不停地受衙役們虐待和毆打，他在比拉多那裏，綁在石柱上，全身受了五千多下的鞭打，不但皮破血流，直是筋骨盡露，血肉模糊，不像人形了！照人力而講，也早已該打死了！耶穌頭上戴了茨冠，長刺深入頭部各處，多麼疼痛難當！他創傷的身體，背着重大的十字架，跌跌仆仆，走上小山，又是多麼蒼楚！格外那釘在十字架上的苦刑，真是殘酷至極，手足傷口，越裂越大，痛徹心底，全身發燒，肌肉痠痛，口渴難熬，遠望聖王，在一千多年前，預言耶穌的受難，用着耶穌的口吻說：「他們鑽穿了我的手足，他們計數了我的根根骨頭……我不像個人，我簡直是在像衆人足下踏爛的虫豸！」

耶穌的身體非常精緻，感覺非常敏銳，所以他身

體上的苦痛，真是非常重大！可是他精神上的苦痛，更是重大呢！他受到仇人的辱罵譏笑，他前日的榮耀，和此刻的羞辱，對比起來，使仇人得意洋洋，仗他自己格外難堪，受過他種種愚惠的民衆，都丟棄了他，有的甚至辜負義的，跟着仇人來侮辱他，來喊着釘死他，他的徒弟們都逃掉了，他受人的遺棄，還是小事；他更似乎受天主的遺棄，他的受難原來是為補贖人類的罪過，他此刻在至尊天主前，背負着人類全體的無數罪過，深深地感到戰慄恐懼，好似地獄中的惡人模樣，他的心中，真是痛苦極了！

(三) 為什麼要受這樣重大的苦痛

耶穌的受難並非是無法逃避，不得不受，他只須不願意誰都不被害他絲毫；他預先知道仇人的奸計；他聲明過：「沒有人能奪去我的性命；是我自己捨棄它」他做過許多奇事，為解救民衆的痛苦；可是他願解救自己，反而甘心情願，受這重大無比的苦難，究竟是為的什麼呢！

耶穌自己答覆我們說：是為愛我們的緣故：「惟有為朋友而犧牲自己的性命，才是再大沒有的友誼」他為愛我們，為使我們得到罪過的赦免，他情願自己受難釘死，他說過：「我來到這世界上，是為捨棄我的性命，為救贖衆人」。我們犯罪作惡，得罪了天主，原該受嚴厲的罰，幸而耶穌為我們受難釘死，

修了極高的德行，立了極大的功勞，因而天主肯赦免我們的罪過，賞賜我們將來可以升天永遠享福。

他高愛我們，為使我們：法他的表樣，不怕吃苦，勇敢犧牲，他情願自己受難釘死，原來我們生活在這充滿罪惡的世界中，要戒惡行善，必須努力克制自己的私慾偏情，驕傲，懶惰，貪錢好色等劣根性，必須勇敢拒絕外來的誘惑，得勝種種阻撓，耶穌在受難前說：「我給你們立了表樣，我怎樣做了，你們也要怎樣做」。又說：「誰願意做我的門徒，該棄掉自己，背起十字架來跟隨我」。因着耶穌釘死的表樣，無數的基督信徒，不怕完全犧牲自己，為人類服務。

乙 復活

(一) 復活的大略情形：

耶穌在三年傳教之中，屢次向人們預言過：自己受難而死之後，第三天要復活轉來，耶穌說的話，果然都應驗了。

按照福音經的記載，耶穌死了殮葬之後，仇人們怕宗徒們，把耶穌的屍身偷去，妄稱耶穌復活，所以派兵看守墳墓，豈知第三天大清早，一陣地震，墳墓的石門開了；兵們嚇的急忙逃走，等到耶穌的徒弟們來看墳墓，只見墓門開了，墓內的屍身沒有了，一位天使告訴他們說：「你們尋找耶穌嗎？他已經復活了！」接着耶穌自己顯示出來，給各等人看見，同

他們講話，安慰他們。耶穌的身體上，以前的劍傷都痊癒了，只見一片光明輝耀，徒弟們的無數愁悶悲傷，也一掃而空，充滿着歡欣喜樂。

以後耶穌在各處屢次顯現，到了復活的第四十天，領着徒弟們一百多人，走上日路撒冷東面的山頂，他身軀漸漸上升天空，不可見了。

(二) 復活的重要關係。

耶穌的復活，對於我們，是有極重要的關係的，保祿宗徒說：「假如基督沒有復活，那麼我們信仰他可有什麼用處呢？……我們將是眾人中最可憐的人了」！的確，假如耶穌受難釘死之後，一切都完了；假如我們單跟着耶穌在今世受苦，以後却沒有一些希望；那麼，那輩不信仰耶穌的人，至少還可以在世上享福樂，不是比我們便宜嗎？我們跟着耶穌日日受苦，不是更可憐嗎？

然而耶穌基督究竟是復活了，他復活的光榮，洗淨了受難的恥辱他復活的福樂，補償了釘死的苦痛，我們信仰他的人，在世上和他同受些苦，在天上也要和他同享光榮福樂。幾年幾十年之後，我們自己都要死了；可是將來有一天，耶穌基督還要叫我們的身體重新同靈魂結合，忠實的基督信徒，都要光榮地復活轉來，保祿宗徒想到這裏，禁不住喊說：「這現世的又輕又暫的苦竟然要為我們得到那崇高無比的光榮！」為此，我們信耶穌，不單因為耶穌為我們受難釘

死，更是因為這受難釘死的耶穌並非是一個失敗的美神，一個值得同情的無辜者，却實在是一個死而復活的奇人，一個得勝死亡罪惡邪魔的救世主，一個獻給人類精神肉體雙方性命的大主宰。

(三) 耶穌復活的證據。

耶穌的受難釘死，是任何人所不否認的，可是誰若承認耶穌真的復活了，就該信仰他是救世主。那麼，不肯信仰他的人們，自然也不肯承認他復活。

他們說：死了三天的人，復活轉來是不可能的。我們說：天主是全能的能夠從無中造生萬物，更能夠叫死人復活。

他們說：我們沒有見過死人復活。

我們說：耶穌是天地間唯一奇人，復活是天地間唯一奇事，我們沒有親眼見過的事，正多着呢！

他們說：怕是宗徒們的眼花了，妄想幽靈出現吧！我們說：妄想幽靈出現的人，是神經錯亂者，是在黑暗中妄起疑惑者，是多思多想，因而把幻想當作真實者，宗徒們並不這樣；並且他們並不希望耶穌復活，甚至聽到了別人說耶穌復活，他們還不肯相信呢！耶穌的顯現，往往在青天白日之下，在大庭廣眾之前，看見他的人又是很多，保祿宗徒在耶穌復活後十五六年，寫信給格林多人說：「耶穌一次曾顯現給五百多人；其中有的已經死去，許多人還是活著」。耶穌復活是衆目昭彰的事實，豈是一二個人的妄想？

他們說：很可能是宗徒們，把耶穌的屍身偷了去，妄言耶穌復活了，耶穌的仇人，不是已經略到這點嗎？

我們說：耶穌的仇人，派兵去看守墳墓，反而明明作証了，耶穌的復活，假如耶穌的屍身，真的被宗徒們偷去了，那麼為什麼不懲辦他們呢？為什麼不懲辦兵們的看守疏忽呢？按照福音經的記載：司祭們怕他們，把所見所聞的傳揚開去，便給了他們許多錢，叫他們說：在他們睡著的時候，宗徒們把耶穌的屍身偷去了，這真是可笑的謊話，既然睡著了，又怎能知道誰來偷去呢？

他們說：這些證據，都已過去了，辨也辨不明白，不足為証。我們說：這些證據還是小的，復活的重大證據，明明擺在我們眼前，試想：一個受到眾人的唾棄，釘死在十字架上的八萬萬人，死了之後，竟然能夠使二千年後的今日，全世界入萬萬人，信仰他，欽敬他，二千多年來，世界不知換了幾多面目，國家朝代，不知換了多少；惟有這個釘死的人，所創立的教會，——天主教，任憑甚麼大災大難來打擊，竟然始終屹立，不會動搖，事實擺在我們眼前，明明作証這個受難釘死的耶穌，一定是死而復活了。

為此十字架是基督信徒的標記，復活節却是基督信徒的最大慶日。

我們在現世的悲難苦痛中；在背着十字架而邁進中，我們常常是歡欣踴躍；因為受難釘死的基督，已經光榮地復活了！

耶穌基督的教訓

耶穌基督在他的三年傳教之中，不停地教訓人們，四福音書經，把耶穌的重要的教訓，給我們記載了下來。這種種教訓，便是二千年來信仰基督的人，所藉讀的，所體味的教訓，所實行，所深講的。耶穌基督究竟教訓了什麼，以致這般普遍地深刻地吸引人們呢？耶穌基督的教訓，我們在這裏不能一一介紹，只能講個大要。

一 愛的宗教

1. 掃除怕懼與仇恨。

有的人說：宗教是從怕懼中產生的；原始的人民，對於大自然的種種現象，懷着怕懼的情緒，因而崇拜它，因而產生了神的觀念；他們對於神的態度，常是戰慄惶恐。這種話是否正確，我們不必去討論。無論如何，耶穌基督的教訓，是叫我們走向天主（神）前去，拋棄了一切怕懼，帶着一片兒女的孝愛之情。

有的人主張：人類劃分階級，應當互相仇視，互相鬥爭，互相吞噬，互相殘殺，許多人即使不公然這般主張，却實際上這般做着，耶穌基督的朋友，還該善待我們的仇人。

請聽聽耶穌的話吧！

2. 最大的該命。

有人問耶穌：那一條是最大的該命？耶穌說：『你該全心全意愛你的天主；這是最的也是如同愛你自己。（瑪五經念式第卅七節以下）』的確，耶穌基督的宗教是愛的宗教。他的一切教訓，無非是要我們上愛天主下愛眾人。

愛天主是愛的根本。我們愛人，是為愛天主的緣故。所以這裏我們先當解答耶穌教訓了我們怎樣愛天主。至於怎樣愛人，我們將在另一篇中解答。

二 愛天主

1. 在天。大父。

耶穌基督為解救人類的痛苦，向我們宣傳了天國最大的福音。天國便是奉天主做我們的主宰。天主是最高的真神，是整個宇宙的最後根源，是天地萬物的創造者，宰制者。可是耶穌給我們展示了天主的愛，展示了至尊貴的天主對於我們微賤的人類的慈父心腸。他叫我們跟着他稱天主做我們的父親，我們的在天大父。他叫我們用着好兒女的心腸，去孝愛天主。這在人們的宗教史上，真是驚人的大膽，真是革命的舉動，人們仗着金錢，仗着暴力，壓迫我們做他們的奴隸，

做他們的牛馬。耶穌基督却教訓我們知道：我們是天主的兒女。

2. 信賴天主的照顧。

我們是天主的兒女，所以我們應當全心信賴在天主的照顧。不錯，我們應當使用天主所賦給我們的種種能力，為獲得我們日常生活的必需品，誰若懶惰工作，便是罪過。可是我們不該為了衣食住行，過分焦急愁慮。吾主耶穌明明見到當時人以及後來的我們，怎樣遭到社會中惡勢力的壓迫，以致經濟上發生嚴重困難，可是我們不可忘掉，我們有着一位在天主照顧顧我們。聽聽耶穌的美妙的教訓吧。

「我給你們說：不要為了你們的性命，憂慮着吃什么。喝什麼；也不要為了你們的身體，憂慮着穿什麼。性命不是貴於飲食，身體不是貴於衣服嗎？看看天空的飛鳥吧！牠們也不種粒，也不收穫，也不在倉庫裏積儲；你們的在天大父却養活了牠們。你們比着飛鳥，不是更貴重嗎？你們中誰能想出方法，使自已的身體增長一尺呢？你們何必為了衣服憂慮呢？看看田野裏的玉簪花怎樣生長吧！牠們也不勞力，也不紡織。我却告訴你們：即使撒落滿王光榮輝耀的時候，所穿戴的，也比不上這花中的一朵。田野裏的草，今天生着，明天就投在大裏的，天主還這樣裝飾它；何況你們呢？缺少信心的人哪！所以你們不要憂慮說：吃什么，喝什麼，穿什麼？你們的在天大父，明白知道你們的需要哩！」（瑪竇經陸章廿五至卅一節）

這在日常生活中信賴天主照顧的心；便是我們孺子般愛天主的証據，是天主所極喜歡歡的。

我們遇到患難臨頭，更該信賴天主的照顧。一隻小雀，不是只賣一文錢嗎？可是，若使沒有天主的准許，一隻也不會墮到地上。你們頭上的髮，天主都數清了！所以你們不要害怕；你們比小雀更貴重呢！（瑪竇經陸章廿九至卅一節）世界上的一切都在天主的掌握之中。我們愛天主，便可不怕任何天災人禍，常安

3. 祈求天主。

我們孺子般愛天主，所以常常祈求天主保佑。耶穌基督叮囑我們祈求：真是再懇切沒有了，他說：「你們求了，就給你們；你們找了，就找到；你們打門，就開門。」祈求天主是這般的靈驗，原來不足為奇。因為「你們中誰有兒子求餅吃，偏給他石頭呢？或是求魚吃，偏給他蛇呢？何況你們不善的人，還不知道把好东西給你們的兒子。何況你們的在天大父，豈有不把好東西賞給求他的人嗎？」（瑪竇經陸章七至十一節）

天主是我們的父親。兒女向父親求什麼，只須老實陳說。所以「你們祈求，不必多說話。」因為你們需要什么，在你們未求以前，在天大父早就知道了。」（瑪竇經陸章七與八節）

（瑪竇經陸章七與八節）

一天，耶穌自己做完祈禱，一個門徒向他說：「主，請你教給我們祈禱吧！」耶穌向門徒們說：「你們祈禱的時候，要這樣說：『在天上的我們的父親呀，分望你的聖名受到光榮，你的神國來到世界上，你的慈旨實現在世界上，如同在天上一樣；我們也盼望你賞賜我們那得蒙飯吃，盼望你寬恕我們的過失，如同我們寬恕那得罪我們的人，盼望你保護我們勿陷於誘惑，更救拔我們脫免患難。』」（瑪竇經陸章九至十三節）

這是耶穌教給我們祈求天主的經文，所以也稱做「天主經」。這樣的祈求，一面是愛天主，所以先盼望天主獲得光榮；一面也是愛眾人，所以不以為我個人，却為我們眾人的需要祈求。這經文的意義是簡明而又豐富，詞句有款樣而又切實，看來似乎平凡，却只有耶穌基督才會教給人這樣奇妙的經文呢！

4. 奉行天主的意志。

我們愛天主，不只在情感中，言語中，更該在行為中，實際中。耶穌曾對猶太人說：「我從天降來，不是為執行我自己的意志，而是為奉行天主聖父的意志。」（若望福音第八章）又說：「凡是天主聖父所喜歡的事，我常常奉行。」（若望福音第九章）在受難的前夕，走向山園去的時候，耶穌向宗徒們說：「為使人們知道我愛天主聖父，若怎樣命了我，我就怎樣做。起來！我們去罷！」（若望福音第十三章）

天主對我們的意志，最主要的便是「天主十誡」。瑪爾谷記載（拾壹至十七節以下）一天，一個少年向耶穌說：「好師傅，我做什麼才可得常生呢？」耶穌說：「你知道天主的誡命：毋邪淫，毋殺人，毋偷盜，毋妄證，毋哄騙，該孝敬你的父母。」

誰不奉行天主的意志，就是不愛天主；他雖然信仰天主，也是沒有用的。耶穌明明教訓我們說：「不是那個向我說：主！主！的，就能進天國；而是那個奉行天主的意志的，才能進天國。」（瑪竇福音第二十三章）

5. 向天主悔罪求赦。

不幸我們人類為善很難，作惡很容易，以致違犯了

天主的誡命，陷入罪過之中。可是我們總不可自暴自棄，只該回頭改過，向天主悔罪認錯，求天主赦免罪過，並幫助我們奮鬥向上，努力戒絕行惡。耶穌自己是最純潔的，聖善的，然而他深深懂得我們的劣弱，懂得我們的罪過重重，他來到世界上，不是為救贖我們嗎？所以他常鼓勵我們，依賴在天主的無窮慈愛，求他赦免罪過，因而能夠愛他。

耶穌把罪人比做迷途的羔羊，把天主比做尋找亡羊的牧人。他又講了一個長長的比喻，描繪那個不肯聽話的兒子，向父親要求分家，又把家產蕩盡，墮落到不堪地步，因而醒悟過來，回到家中向父親求起。那父親非但不責罰他，反而擺起筵席，慶祝兒子的回來。（路加福音第十五章）耶穌講的條件，便可見到他是多麼痛恨罪惡。可是我們不幸犯了罪，便應當記起在天主的慈愛，快快悔罪求赦。

三 愛的條件

I. 戒避罪惡。

我們要愛天主，便該痛恨罪惡，戒避罪惡。在這一點上，耶穌基督的教訓，是再清楚再堅決沒有了。耶穌說：「一個人不能奉事兩個主人；不是恨這一個，愛那一個，便是親近這一個，疏遠那一個。你們不能奉事天主，又奉事錢財。」（瑪竇福音廿二章）別引我們犯罪的行為，也都該戒避。不單外面的罪惡的行為該戒避，並且內心的罪惡

不單外面的罪惡的行為該戒避，並且內心的罪惡

的惡念也不可有。『你們聽過這給古人說的那句話：『你不可行邪淫。』』我給你們說：『誰看見婦女而起淫心，你已經心裏犯了邪淫的罪。』若是你的右眼引你犯罪，你把它剜出來，扔了它吧！因為失去一隻眼，還比罪過於全身下地獄呢。』(瑪瑟經第五章卅七至三十節)

所是勝，你下它來，扔了它吧！因為失去一隻手，還比罪過於全身下地獄呢。』(瑪瑟經第五章卅七至三十節)

所是勝，你下它來，扔了它吧！因為失去一隻手，還比罪過於全身下地獄呢。』(瑪瑟經第五章卅七至三十節)

所是勝，你下它來，扔了它吧！因為失去一隻手，還比罪過於全身下地獄呢。』(瑪瑟經第五章卅七至三十節)

2. 素。絕。私。己。

我們自己的種種私慾偏情，是犯罪作惡的根子。因為我們自己的種種私慾偏情，是犯罪作惡的根子。因為我們自己的種種私慾偏情，是犯罪作惡的根子。因為我們自己的種種私慾偏情，是犯罪作惡的根子。

我們自己的種種私慾偏情，是犯罪作惡的根子。因為我們自己的種種私慾偏情，是犯罪作惡的根子。因為我們自己的種種私慾偏情，是犯罪作惡的根子。因為我們自己的種種私慾偏情，是犯罪作惡的根子。

瑪瑟聖史記載(拾陸章廿一節以下)耶穌開始告訴門徒們，他自己將在日路撒冷受許多苦難，至於被殺，但到了第三天要復活起來。伯多祿拉着耶穌到一邊，諫諍說：『主，萬萬不可如此！這事不可到你身上。』耶穌轉身向伯多祿說：『魔鬼！走開！你不懂得天主的事，但肉人的識見！』那時耶穌就給門徒說：『誰若願意跟我，就該棄絕自己，背着十字架跟從我。』誰若願意棄絕自己，就該棄絕自己，背着十字架跟從我。』誰若願意棄絕自己，就該棄絕自己，背着十字架跟從我。』誰若願意棄絕自己，就該棄絕自己，背着十字架跟從我。』

棄絕私己，澈底犧牲，耶穌不但給我們講了這教

訓，還給我們立了最壯烈的表樣，受盡萬苦萬難，必須死在十字架上。所以我們基督信徒，要愛天主，必須棄絕私己。

3. 努力盡忠。

棄絕私己，還只是消極方面的條件。在積極方面，我們要愛天主，更該努力盡忠，為天主服務。耶穌講的一切比喻，叫我們懂得：各人應當善用天主所賞賜的。按照路加加的記載(拾陸章十二節以下)天主好比一個主人，要叫遠方去，就把十隻銀錢，分給十個僕人，叫他們經商賺錢。後來主人回來了，查究每個僕人的成績。那經商賺錢的，都得到賞報，惟有一個懶僕，不去經商，沒有賺錢，就受了罰。

我們在世上的時候，固然有自由權，可以旁觀或不受天主的審判。耶穌剴切教訓我們，要早要死，要受天主的審判。耶穌剴切教訓我們，要早要死，要受天主的審判。耶穌剴切教訓我們，要早要死，要受天主的審判。耶穌剴切教訓我們，要早要死，要受天主的審判。

耶穌剴切教訓我們，要早要死，要受天主的審判。耶穌剴切教訓我們，要早要死，要受天主的審判。耶穌剴切教訓我們，要早要死，要受天主的審判。耶穌剴切教訓我們，要早要死，要受天主的審判。

耶穌基督的新誠命

我們對人類應有什麼態度？耶穌基督是宗教家，他不是專講敬神，却忽略人類？

不！福音經記載耶穌基督的教訓是愛人，並且他關於愛人的話，比較關於愛天主（神）的話，更多，更懇切。（參考：現代問題的解答丙之三「耶穌基督的教訓」）

原來愛天主愛人是一貫的。天主命我們愛人，衆人都是在天大父的子女，耶穌基督的昆弟；所以我們為天主而愛人；我們愛天主也就是愛人。耶穌的徒弟若望寫給當時的信徒們說：「誰若說自己愛天主，却惱恨自己的兄弟，便是在說謊話，因為他不愛他所看得見的弟兄，他怎會愛他所看不見的天主呢？誰愛天主，就該愛自己的弟兄。這是我們愛於天主的命令。」（首書錄章廿，廿一節）

一 為什麼稱做新誠命

耶穌在受難釘死的前夕，和徒弟們訣別，作最後一次的訓話：「我給你們一條新誠命，要你們彼此相愛；如同我怎樣愛了你們，你們也要照樣彼此相愛。你們若彼此相愛，衆人可因此認出你們是我的門徒。」

（若望福音第十三章五節）

在耶穌基督命令我們愛人之前，愛人早已是天主

的誠命，是天主向以色列（猶太）人民頒佈了的誠命，是天主所銘刻於每個人良心中的誠命。為什麼耶穌說自己的新誠命呢？我們可以推想，一則人類自私自利，常是恨人害人，欺侮弱小，壓迫貧窮，幾乎完全忘記了愛人的誠命；所以耶穌重新向人類宣佈這誠命。再則以色列人（猶太人）的舊見解，以為只有本族本國的人該愛；耶穌的命令却要我們消除種族國界的歧見，博愛普世人。三則耶穌所命令的，不只是消極的不恨人不害人，不只是平常的愛人；而是積極的，超出尋常的愛人，效法耶穌自己的為人而犧牲自己。這實在是以前人們所不講的，也是天主所未曾命令的。為此耶穌的誠命，真是新誠命。

懂得耶穌教訓的若望宗徒，寫給當時的信徒們說：「弟兄們，耶穌為我們捨了自己的性命；因此我們知道什麼是愛，我們也應該為弟兄們而捨我們的性命。誰若有錢財，看見弟兄們窮乏，却破了心腸，不肯救濟，天主的聖愛怎會在他心中呢？」（首書錄章十六十七節）

二 愛人的重大關係

的確，不愛人的人一定也不愛天主。所以吾主耶穌說自己將來審判普世萬民的時候，不問我們別的事

情，只問我們愛人不愛人。耶穌說：「那時候，君王（耶穌自己）向右邊的人們說：『我的聖父（天主）所降福的人們，你們來享受天堂永福的賞報吧！因為我餓了，你們給我吃；我渴了，你們給我喝；我流亡作客，你們收留我；我無衣蔽體，你們給我穿；我病了，你們來看顧我；我坐監，你們來探望我。』那革善人回答說：『主，我們在什麼時候，見了你餓而給你吃，見了你渴而給你喝，見了你流亡而收留你，見了你無衣蔽體而給你穿，見了你有病或坐監而來看你死？』君王向他們說：『我老實告訴你們：你們給我的最小的弟兄中的一個，做了這些事，便是給我做的呀！』」君王又向左邊的人說：『你們這該受咒罵的人，離開我，往永火裏去吧。因為我餓了，你們不給我吃；我渴了，你們不給我喝；我流亡作客，你們不給我住；我無衣蔽體，你們不給我穿；我有病，我坐監，你們不來看顧我！』惡人們回答說：『我們什麼時候見到你餓，你渴，你流亡，你無衣蔽體，我們什麼時候，而沒有服事你呢？』君王向他們說：『我老實告訴你們：你們沒有給我的最小的弟兄中的一個做這些事，便是沒有給我做的！』於是，這革善人們去享受永遠的刑罰；那革善人們去享受永遠的福樂。」（瑪豆經卷五卅一至四六節）

我們把耶穌的話長長的引在這裏，希望讀者們得一個深刻的印象，知道愛人的條件多麼重大。吾主耶穌把愛人不愛人，來判定我們的永遠福禍；把我們人類中最微小的一個，所做的一些善事，當作給他輕忽他自己。耶穌的教訓，和那勢利社會的識見，崇

拜暴力者的主張，真是天懸地隔！耶穌又曾講比喻說：『一個富人，身穿紫紅袍，細紗布，天天吃大魚大肉。在他門口，躺着一個乞丐，名叫拉匝祿，渾身長着惡瘡。富人菓子上掉下來的零碎，那乞丐盼望拿來充充飢餓，可是也沒有人給他。後來拉匝祿死了，天神把他送到天堂上；那富人也死了，却埋在地獄裏。』（路加經卷第十九節以下）耶穌並未曾說：那個富人所有的是不義之財，或做過甚麼剝削他人的事。只因爲他自己浪費錢財，享福作樂，却慳吝忍心，絲毫不肯救濟貧人，已經足夠使他受到永遠的嚴罰了！

三 愛人的幾項實踐

關於愛人的實踐，耶穌基督提出了幾項。

我們殺人害人固然不可，即使心中恨人也是不該。『你們聽見過給古人說的那話：你不可殺人；誰若殺了人，該受審判。我却給你們說：誰若惱恨自己的弟兄，就該受地獄的火刑。所以到你到天主台前奉獻禮物，倘使你記起你的弟兄和你有怨恨的事，你快快放下禮物，先去同弟兄和好了，再來奉獻。』（瑪豆經卷廿一至廿四節）

我們不可在心中妄判他人的是非功過，『你不要判斷人，免得你自己受判斷。因為你怎樣判斷人，也要怎樣受判斷。你用什麼尺寸去量人，天主也要用什麼尺寸來量你。為什麼你弟兄眼中的小草，你看見了；你自己眼中的大樑，你倒看不見呢？你先從你眼

中取出了大標，然後再查看怎樣取出弟兄眼中的小草吧！」（瑪竇福音一至五節）

孔子說：「己所不欲，勿施於人。」我們所不喜歡人們做給我們的事，我們自己不要給人們。在道德敗壞的社會中，能夠做到這點，已經算是好人了。可是，耶穌基督認為這種消極的不害人，是不夠愛人的。他的教訓是：「你們所願意人們給我們做的，你們就先做給人們。」（瑪竇福音十二節）換句話說：己所欲者，先施於人。這才是積極的愛人。

許多人似乎做着愛人的事，實際上却並不是為着愛人，只是為着虛榮心，或別的作用。這自然是基督信徒所應當戒避的。耶穌說：「你們小心，不要當着人面，行你們的善工，為叫人看見。你們施捨給貧人，不要在你前面吹號筒，求人們的讚美。你們施捨的時候，右手做的，不可叫左手知道，庶幾你們的施捨做在暗處。你們的在天大父，明白知道你們在暗處做的事，必定要報答你們。」（瑪竇福音一至四節）

愛人應愛任何人，任何人遭遇了患難，我們都該盡所能的援救他。猶太人的成見，以為只有本國本族的親戚朋友是該愛的，別的人們儘可不管；結果是他們心腸變硬，連本國本族的人也不愛了。他們還胆敢質問耶穌：誰是該愛的人呢？耶穌就講了一件故事來答覆他們：「一個猶太人，在荒野的路上，遇到了強盜。他們剝去他的衣服，又打傷他，把他半死半活的丟下了。兩個猶太人先後走過，看他那個受傷的人，却都不理睬的走了過去。只是一個撒瑪利人（外方人）

走到那裏，一看見那個受傷的人，就動了憐憫心，急忙走上去，用油用酒倒在他的傷處，包紮好了，又扶他騎上自己的牲口，送他到客店裏，照管他。第二天他又拿出兩個銀錢來，交給店主說：『請你好好照管這個人，你多花費的錢，我回來的時候必定償還你。』——你們看看：這三個人中，誰是真的愛人呢？」（路加福音十章卅九節以下）

四 奇特的教訓——愛仇

耶穌基督命我們愛眾人，連仇人也不除外。試想：那單加害我磨難我的人，我怎能愛他呢？這愛仇的教訓不是奇特嗎？可是耶穌基督明白地反覆地這樣教訓我們。

「你們聽見說過：『愛你的近人恨你的仇人。』我却給你們說：你們該愛你們的仇人。咒罵你們的人，你們要為他們祝福。恨你們的人，你們要善待他們。欺負你們，毀謗你們的人，你們要為他們祈禱。這樣，你們才可做在天大父的子女；因為他叫太陽光照善人，也光照惡人；他為義人下雨，也為壞人下雨，你們若只愛那單愛你們的人，可有什麼賞報呢？那貪官污吏不是也這樣做嗎？你們若只問你們的弟兄，可算什麼德行呢？那迷信邪神的人不是也這樣做嗎？所以你們應當效法在天大父，修德行到成全的地步。」（瑪竇福音五章卅三至卅四節）

這裏耶穌指出愛仇的理由，是丟棄了我們的自私偏狹的意見，而效法天主的博愛大公。人們得罪我，

仇恨我，我不必放在心上，不必和他們計較。天主既然大量包容那許多得罪他仇恨他的人，還耐心地等候他們回頭改過，慈愛地尋找這些亡羊；我要修務成全的德行，自然效法天主的大量包容，發誠心希望他們早早回頭改過，並且發努力幫助他們回頭改過，和我們一同敬愛天主信仰基督。

吾主耶穌又屢屢講起另一個愛仇的理由：我們既然盼望天主寬恕我們的罪過，也就該寬恕那得罪我們的人。在「天主經」，耶穌教我們向天主祈求說：「盼望你寬恕我們的過失，如同我們寬恕那得罪我們的人。」

天主是無窮尊貴的；我們人得罪天主，好似欠了天主很大的債。人與人之間無論有多大分別，總是彼此同類的人；所以他人得罪我，只好算是欠了我很小的債。如果我不肯寬恕人，真是沒有理由求天主寬恕我呢？天主無限制地寬恕我，我不是應當無限制地寬恕人嗎？可是我們的自私自重，我們的氣重狹小；我們不願意無限制地寬恕人。我們以為寬恕了幾次，那已是儘夠了。耶穌的徒弟也曾這樣想着。

瑪亘經記載：（拾捌章廿一節以下）伯多祿問耶穌說：「我的弟兄得罪了我，我該寬恕他多少次呢？可以寬恕到七次嗎？」伯多祿想他這樣做可算很慷慨了。耶穌却回答說：「我不說到七次，却說到七十次，」到無限制的次數。接着耶穌講一個比喻說：「一個君王向他的僕人算賬。一個僕人欠了一萬隻金元寶，却還不出來。君王就命把這僕人和他的妻子兒

女及一切所有，都變賣了來還賬。那僕人跪下哀求說：『請你暫時容忍吧！我將來必定要還清。』君王動了慈心，就放他走了，並且賬也寬免了。豈知那僕人一出王宮，遇見了一個同伴，欠他一百個小銀錢；他就扼住同伴的喉嚨，要他還賬。那同伴跪下哀求說：『請你暫時容忍吧！我將來必定要還清。』可是他不肯，竟把那同伴送進監獄。別的僕人們見了這種事，都憤怒不平，就去稟告君王。君王大怒，叫那惡僕來，說：『惡僕！你哀求了我，我就寬免了你所欠的。你不該可憐你的同伴，如同我可憐了你嗎？』耶穌結束這比喻說：『你們中不論誰，若不寬恕自己的弟兄，在天大父也要不寬恕他。』

耶穌基督不但講了愛仇的教訓，並且也要實踐了愛仇。他被仇人們釘上了十字架，痛苦萬分，快將死去，還是祈求天主說：「父親，寬赦他們吧！他們不知道自己所做的是什麼呢！」

讀者們，在這世界上，一面有耶穌基督，命令我們愛人，甚至愛仇；另一面有人主張仇恨，主張鬥爭，主張壓迫貧人，主張欺弄惡人。夾在中間的無數人，只知道自私自利，你爭我奪。你們是有志解救人類痛苦，增進大眾幸福的；那麼你們要聽從誰呢？如果你們已經是基督的信徒，那麼請你們查查自己：怎樣遵守基督的新誡命呢？

耶穌基督的傳教成績

耶穌基督的教訓，要我們棄絕自己，犧牲自己，上愛天主，下愛衆人。這般崇高的教訓似乎是難能受人歡迎的，更難能產生偉大的成績的。何況耶穌基督傳佈教義的結局，是受盡痛苦侮辱，釘死在十字架上；他的三年傳教的工作，似乎是完全失敗，完全被仇人們破壞了的。豈知正因他的受難釘死，他的傳教獲得了偉大無比的成績。自有人類以來，任何人，不論是孔子或是蘇格拉底，或是釋迦或是穆罕默德，或是亞立山大或是愷撒，或是成吉思汗或是拿破崙，或是華盛頓或是列寧，……誰都比不上耶穌基督受到人類的廣大的長久的忱摯的熱烈的愛戴，擁護，與崇拜。

一 教義的廣傳

十。二個。漁夫。之。類的。開。教。者。
耶穌基督所揀選做他宣傳教義的一基本幹部——十個宗徒，大抵是出身勞動階級的人，并且大多數是漁夫。在耶穌受難的慘劇中，他們中一個竟把耶穌出賣了！別的跑掉了。耶穌的基本幹部似乎是消滅了。豈知耶穌復活升天之後，宗徒們領受了耶穌所遺發的聖神，竟然大胆地向猶太的民衆，公開宣講耶穌是死而復活了，是人類的救世主，是天主聖子。仇人們恐嚇他們，鞭打他們，甚至殺死他們，也不能阻止

他們，更不能阻止福音的廣傳。不上三四十年，猶太的國家是覆亡了，日路撒冷城是毀滅了；可是漁夫們竟把耶穌教義傳遍了地中海東部各處，甚且傳進了羅馬帝國的首都。——

三。百。年。的。教。義。

耶穌基督的上愛天主下愛衆人的教訓，和那時候迷信深重，敬拜無數邪神偶像，又役使奴隸，壓迫勞工的羅馬帝國社會，是根本矛盾的。又怎樣作威作福自稱神明的羅馬皇帝，以及貪污殘暴的官吏，醉心享樂的人民，要破壞基督的教義，要仇視基督的信徒呢！劇烈的教難，三百年中發生過十次，每次甚或延長至數十年。捨身殉道的信徒，慘死於鞭笞刀劍之下，葬身於水火之中，為猛獸所吞噬，為酷刑所粉碎，前後不知幾千百萬。然而耶穌基督的教義，非但不消滅，不衰退，還是向着歐洲亞洲非洲四面廣傳。三百年的教難過去了，羅馬的皇帝和人民，都成了基督信徒。二十個世紀的長壽。

公元開始——即耶穌基督誕生——以來，二十個世紀之中，羅馬帝國是滅亡了，許多國家是傾覆了，許多英雄是被人遺忘了，許多人唾棄了。耶穌基督的事業，如果早就它所利用的人力物力而講，也早應當被歷史所淘

法，被仇人所消滅了。可是，在這二十個世紀中，耶穌基督的事業，雖然遭逢着重重的危難，不思實的份子的背叛，國家政府的虐待，異端邪說的攻擊，却仍舊保持着它的神聖與純潔，仍舊繼續不斷地發展，物化那新發現的民族，與那種種適合時代的事業。世界上有那個事業，可以比耶穌的傳教事業的長壽，并且老當益壯，千古常新呢！

廣傳到全世界。

現今全世界的二十萬萬人中，至少有六萬萬人——若千世界半猶說有八萬萬人——信仰耶穌基督；其中多數屬於天主教會，三分之一屬於各種重疊教會（耶穌教），五分之一屬於東正教會，希臘教會等。按照地域說來，歐洲以及南北美洲的人民大概是信仰基督的。（蘇俄境內的人民大概還是東正教徒。）亞洲非洲海洋洲也隨處有基督信徒。世界上別的宗教，在目前情形下道教佛教等是日趨衰微，回教婆羅門教等是不向外宣傳。只有耶穌基督的教義，常在作光照人類的火炬，和黑暗及罪惡搏鬥，為解救人類的痛苦，推進人類的真幸福。

二 吸引人心

任何有資格的人都敬重他。

耶穌基督釘在十字架上的時候，除了他的母親等幾個人之外，似乎是眾人都無情地把他丟棄了。可是他死了之後，他吸引無數人的心，使無數的人服膺他的教訓，依賴他的恩寵，擁護他的事業，為他而悲傷

愁苦，為他而歎折躊躇。他死了一千九百年了，却仍舊是活活地在吸引無數人的心，并且現今的世界上，即使不信仰他的人們，只須是有相當資格的，相當道德的，對於他有了若干認識，也就一致承認他是人類歷史上最偉大的領袖，一致敬重他崇高的道德，壯烈的犧牲。

信徒們。全心愛他。

福音經記載耶穌的話，要求他的信徒，愛他勝過愛自己的父母妻子兒女，愛他在一切之上，愛他如同愛天主一般。這樣的要求，是任何別的人不敢向人們提出的，更不敢普遍地向眾人提出。然而耶穌基督不單提出了這要求，并且得到了他所要求的。他的信徒們建造了壯麗的聖堂為恭敬他，組織着盛大的禮儀為光榮他，用着全副的熱忱來愛他，擁護他，奉事他。許多人甚至真實地拋棄了父母家鄉，拋棄了可能的家庭幸福，拋棄了社會中榮譽和權位，以及種種物質享受，為要效法他的德行，為要給他服務做他的傳教士，為要專心一志的奉事他。

為愛他。而完全犧牲自己。

耶穌基督並沒有把金錢權勢以及任何現世的物質利益許給那愛他的人。可是信徒們為他的緣故，不怕吃苦遭難，不怕赴湯蹈火，不怕犧牲性命。聖保祿宗徒早就代表這輩為愛耶穌而完全犧牲自己的人們說：「我活着，不再是我活着，而是耶穌基督活在我內。」（加拉達書式章二十節）「誰能使我失掉基督的愛呢？是磨難嗎？是困苦嗎？是饑餓嗎？是赤身露體嗎？是

危險嗎？是羞辱嗎？是刀劍嗎？不！在這一切上，依靠了愛我們的耶穌，我們大得全勝。」（羅馬書捌章卅五節以下）

三 變化世界改良社會

猶太人狹窄的民族主義被革除了。

保羅宗徒說：「在耶穌基督之內，不再有猶太人或外邦人，奴隸或主人，男或女的分別。」（加拉達書叁章廿八節）原來猶太人自以為是優秀民族，是天主所特選的民族，因而輕看別的民族；自以為只有他們可以得救，可以修德行善。耶穌基督却宣佈了衆人都是在天大父的子女，宣佈了他是來拯救一總的人，并且吩咐宗徒往全世界去向衆人宣佈福音，因而把猶太人的狹窄的民族主義根本革除。

希臘人的半樂主義被打倒了。

公元前後的幾世紀，希臘人的半樂主義支配着羅馬帝國的思想。這種主義教給那統治階級怎樣剝削被征服的人民，怎樣驅使奴隸，怎樣窮奢極欲，犯罪作惡。耶穌基督的教訓是戒避罪惡，是克制偏私，是犧牲自己，是實踐愛人，終於把這半樂主義打倒了，把奴隸制度取消了，把刻苦修德的隱修組織推廢了，把種種慈善事業建設了。

歐洲的野蠻民族被感化了。

羅馬帝國崩潰的局面下，北歐的各種野蠻民族紛紛南下，搶劫，焚燒，屠殺，遍地染上了血腥。那時候，有什麼力量可以消除這災患呢？還是耶穌基督

的教訓，使這許多野蠻民族，信仰了真神，接受了高尚的道德觀念，漸漸地感化，建立了歐洲的和平與秩序。現今歐洲的國家，法國呀，德國呀，英國呀，俄國呀，……還都是那時候野蠻民族的子孫呢？

中古時代君王貴族的暴橫被抑制了。

歐洲的中古時代，便是所謂封建時代。君主和貴族們，作威作福，剝削人民。那時候，誰敢替民衆說不平話呢？誰可抑制君主貴族們的暴橫呢？惟有聖賢們的教訓去勸導他們，拿耶穌基督的名義去責斥他們，拿耶穌基督的教訓去勸導他們，拿耶穌基督的審判去警戒他們。這樣，許多的君主貴族不敢胡作妄為了；有的竟然修了大德，行了無數善事，成了聖王聖后。

現代人的貪財淫亂仇恨驕傲被警醒了。

現代的社會正患着許多危險的病症，足以使整個人類自趨滅亡。一種病症是貪財，因了演出資本家的榨壓勞工，奸商的投機暴利，貪官污吏的剝削人民，……一種病症是淫亂，因而演出自由戀愛，犯姦，離婚，性病，墮胎，毒兒，自殺，……一種病症，是仇恨，因而人與人間，派與派間，黨與黨間，國與國間，彼此猜忌，訕毀，搗亂，傾軋，鬥爭，吞噬，……一種病症是驕傲，因而欺壓全世界，幸而耶穌基督的教訓，常要獨霸全世界，幸而耶穌基督的教訓，常要警醒人類，要戒換這種病症，要肅清這種病菌，要彼此尊重權利，彼此相親相愛，彼此解除痛苦，增進福利，要勉力度聖潔的生活，修

高尚的道德。現今世界上三分之一的人類，是聽到了這樣的教訓。將來世界和平的真正基礎，也惟有在耶穌基督的教訓與恩寵中才能找到呢！

四 給予人類的真幸福

給予內心的真平安。

人生不只有物質的需要，更有精神的需要。人類愈進步，理智愈發展，也愈感到精神上的不足。痛苦。我們即使衣食足，即使有錢有勢，如果沒有道德，如果內心不得平安，也不是幸福的。可是誰能在這充滿着罪惡與危險的世界中，給予我們內心的真平安呢？不是人，不是物，不是樂，不是騙人的主義，更不是麻醉神經的毒物。只有耶穌基督能夠給予他。曾向徒弟們說：『我留給你們平安，我把我的平安賜給你們。』（若望福音廿七節）原來信仰耶穌基督，實踐他的教訓的人，真能夠一上不愧於天，下不愧於人；又因為信賴在天父的慈愛照顧，常可無憂無慮。何況耶穌基督能夠把天上的平安恩寵，賜給在我們心中，所以基督信徒們在困苦患難之中，常是心地平安，常是歡欣慰樂。至於那反對基督的人，主張仇恨鬥爭，自然自己的內心也不得平安。他們用熱鬧，用娛樂，用磨難別人，來解除自己內心的苦悶；可是總有一天，他們要嘗到內心的無比苦悶哩！

給予戒惡為善的真毅力。

犯罪作惡，是人的墮落，是人的大不幸。戒惡行善，才是顯出自己的人格，顯出自己是自由的人；是前進向上的人。可是行善戒惡真不容易！不單社會中的種種惡勢力，在外面誘惑我，勾引我，脅迫我，跟它犯罪作惡；甚且我自己的種種偏見，情慾，自私等

惡傾向，時刻在拉拖我作惡，妨礙我行善。世界上大膽地硬心地犯罪作惡的人，固然不少；無數的人却是明知應當行善戒惡，然而沒有毅力去行當行之善，去戒當戒之惡。那麼，誰能給予我們這寶貴的毅力呢？只有耶穌基督的恩寵，能夠變化我們的心，使我們向慕道德，痛恨罪惡，能夠給予我們神力神勇，使我們努力戒行行善。請看基督信徒中，出了許多大聖大賢，修成了奇特的德行；甚至幼稚的兒童，柔弱的婦女，竟也剛強不屈，忍受酷刑，寧願粉身碎骨，不願做不道德的事！這種超乎人力的毅力，只有耶穌基督能夠給予我們。

給予我們精神的性命永遠的性命。

這行善戒惡的毅力實在是在我們的精神的性命，所有的。如果我們的精神等於死亡了，自然不能行善戒惡。這種精神的性命，便是神（天主）的性命，便是耶穌基督的性命，便是天主聖神居住我們心中，便是天主愛我們，我們愛天主。我們有了這性命，不單在現世可以行善戒惡，修德立功，真真實實地做天主的兒女，耶穌的兄弟；並且在這現世肉體的性命結束後，便可升天堂永遠享受天主自己所享的福樂。這性命只有人而天主的耶穌基督能夠給予我們，因為他是性命，他來到世界上是為把永遠的性命賜給我們。（若望福音次記載耶穌基督的這話）

耶穌基督的傳教成績，是這般的偉大，又怎奇怪他的愛到人類的心裏，愛到崇拜。那麼，耶穌基督究竟是誰？究竟不是個尋常的人？這問題，我們將在下篇中解答。

耶穌基督究竟是誰

耶穌基督的人格是那般偉大，犧牲是那般壯烈，教訓是那般崇高，愛人是那般徹底，事業是那般廣博，成績是那般起卓，他究竟是誰呢？是一個和我們完全相同的人呢？還是和我們有根本不同之處呢？

我們要解答這問題，與其自己去推究，去猜測，把我們的尺寸去量度耶穌基督，倒不如靜下心來，聽聽他自己的答覆吧！

一 耶穌基督自己的答覆

1. 他真的是人。

福音經記載：他說自己覺得饑餓口渴，他說自己嘗到肉體的疲乏，心靈的憂苦，他能夠受難，能夠死亡，……他還自稱是「人類的兒子」。不必多說。他是和我們一般，有着心靈和肉體的人。他是人類中的一個，是我們的長兄。他真的是人。

2. 他是人類的救主。

可是他不和我們一般，帶着罪惡，帶着傾向罪惡的私慾偏情。他是至聖的，純潔的。他敢向大眾說：「你們中誰能指摘我有罪過呢？」（若望福音第四章四十六節）他不單自己沒有罪過，他更是來拯救人類脫免罪惡。他說他來到世界上，是為「犧牲自己的性命為救贖衆

人。」（瑪瑟經章廿八節）原來「耶穌」的名便是解釋「救主」；而「基督」的稱號更是指點猶太人所期望的救主呢？

3. 他更是天主的聖子。

他傳教到了相當時期，便先明白向宗徒們，繼而向大眾，說自己是天主的聖子。他並不是如同眾人的稱做天主的子女。（為着天主的無窮慈愛，更為了基督做了人的緣故，天主把我們認做自己的義子女。）他實實在在是天主的兒子。所以他是和天主同樣尊貴，有着同樣權能。「我的父親常在做為，我也同樣地常在作為。……我的父親能夠復活死人，給予他們性命，我也同樣能夠隨意叫人生活。我的父親不審判任何人，却把審判眾人的權柄交付了我，為使眾人尊敬我如同尊敬天主聖父一般。」（若望福音第五章十七節以下）猶太人聽了這些話，尋謀殺害耶穌，因為他稱天主為自己的父親，把自己和天主相等。（同上處）猶太人期待着一位救主，可是他們萬想不到這位救主竟然是天主的聖子降生。事情是這般的奇特，所以耶穌基督講得也格外清楚。人們問耶穌究竟是誰。他回答說：自己同天主聖父原是一個。猶太人也明白懂得這句話的意義，因此攻擊說：「你原是人，却竟然

自稱是天主！」他們甚至想拿石頭來砸死耶穌。（若望福音廿四節以下）

耶穌曾經詢問宗徒們想他是誰。伯多祿回答說：「你是基督，天主的聖子，」耶穌就稱讚伯多祿說：「這句話不是人的智慧所發明的，而是天主自己所啓示的。」（瑪竇福音十五節以下）

末了，耶穌基督是爲了什麼「罪名」而受難釘死呢？爲的是他承認自己是天主的聖子，和天主聖父同性同尊。那時候，耶穌的仇人們雖然捉住了耶穌，却找不到任何確切的罪名。主審官蓋法就因爲天主的名義詢問耶穌：他平日說自己是天主的聖子，究竟是不是。耶穌明白知道仇人們要借此誣陷他，却依舊鄭重地回答說：「是的！你們還要看見我坐在全能天主的右邊；乘着雲降來審判衆人。」（瑪竇福音六十四節）仇人們毫不考驗這話的真實性，急忙誣枉耶穌說了褻瀆天主的話，判了耶穌的死刑。耶穌却情願受難釘死，把自己的性命來證實自己的話，好叫衆人知道他是天主的聖子。

4. 爲此衆人應當信仰他。

他既然不單是人類的救主，更是天主的聖子，和天主聖父同性同尊，爲此他說：他能夠把永遠的性命，賜給那信仰他的人；而遠永遠的性命也便是認識天主聖父，和聖父所遣發到世界上的聖子耶穌。（若望福音第三章）爲此，凡信仰他而領洗的人，就得救；不信他的人必要受罰。（瑪竇福音十六節）爲此，他在升天之前，遣發徒弟兄們傳佈教義說：「天上

地下的切權柄，天主聖父都交給我。你們去教訓全世界的民衆，因着父及子及聖神之名，給他們洗吧！我所吩咐過你們的話，都要教訓人們遵守。我要同你們日日相偕，直到世界末日。」（瑪竇福音二十八至三十節）

二 耶穌對於自己的話所提供的證據

耶穌基督說自己是天主的聖子；他提供了什麼證據呢？

1. 他做了許多奇事。

耶穌在傳教的時候，一天，人們抬了一個癱子來求他治愈。耶穌看到他們的信心，就向癱子說：「小子，放心吧！你的罪得赦了！」在旁的人們聽到了這句話，心中暗想道：「耶穌說了褻瀆天主的話，因爲只有天主能夠赦人的罪呢。耶穌看透他們的心思，就說：『爲叫你們知道我有赦罪的權柄，』（轉向癱子說：）你起來，拿了你的榻回家去吧！」那癱子立刻痊愈，起來拿着榻回去了。（瑪竇福音九節以下）

若望福音記載（拾壹章全章）伯太尼村的辣匝祿死了已經四天，葬在坟墓中應當發臭了。耶穌只一句話把死人從坟墓中喚了出來，又成了活人，耶穌在行這奇事之前，明白說：這是爲叫宗徒們信他，（十五節）這是爲叫在場的衆人信他。（四十二節）

耶穌在三年傳教之中，行了無數奇事，無非是爲

叫人們信他是人類的救主，是天主的聖子。
2. 他預言了未來的事。

人的意志，是自由的。所以自然界未來的事，我們固然可以根據自然律去推算，可是人類方面的未來的事，任何有限的智慧，不能預先確切知道，只有全知的天主，能夠確切知道一切未來的事。耶穌向人們預言了未來的事，為顯示他真是天主聖子他有天主的全知。他預言了自己的受難釘死，以及死後第三天復活。他預言了茹答斯的出賣他，伯多祿的否認他。這一切都不久就應驗了。他又預言了猶太國的滅亡，日路撒冷的毀滅；在他死後不滿三四十一年，便完全應驗了。他還預言了他所創立的教會，任何惡勢力不能打倒它；這預言二千年來應驗了，現今還是在應驗。

3. 他受難復活的事實証實了他的話。

上面說過：耶穌基督為了承認自己是天主的聖子，因此受了猶太人的妄判，遭了極慘酷的刑罰，釘死在十字架上，他犧牲了自己的性命，來証實自己的話。他的話應當是多麼可信呢！何況他的受難，他的死，並不和尋常人的受苦受殺一般。他儘可脫免仇人的毒手，儘可脫免苦難，儘可不死。他死後第三天又按着他的預言復活了，復活別人需要是天主的全能，自己復活自己，必須自己是天主。

4. 他的偉大人格担保了他的話的真實性。

耶穌基督的偉大人格，誰也不能否認。那麼，如果我們是合理的，就該信他的話。試想：假如他說自

己是天主聖子，是故意說謊，他將是一個大騙子。假如他說自己是天主聖子，是妄自尊大，是誇大狂，他將是一個瘋子。不論是騙子，或是瘋子，還有甚麼偉大人格可說。相反，有偉大人格的人，一定不是騙子，不能是瘋子。二千年來，誰也不敢說耶穌基督是騙子，或是瘋子，那麼他的話一定是真實可信的。即使我們暫時不能領悟，這也並不能減低他的話的真實性。

5. 他的偉大事業更明白証實了他的話的真實性。

耶穌基督的傳教事業，是多麼廣博，長久，深刻，堅固，二千年來不斷地在發展，在推進。許多仗着金錢武力作後盾的人所辦的事業，甚至別的道德高尚，智慧超卓的人所辦的事業，都比不上耶穌基督的事業。豈有一個瘋子或騙子，能夠辦成這般偉大的事業嗎？豈有一句瘋話或謊話，竟然能夠使無數的人信仰服從，甚至為它而犧牲自己的性命嗎？所以他的偉大事業，給我們明白証實了他的話的真實性，証實了他真是天主聖子。別的証據，現代人可以推托說：那是已經過去了，難於查考。他的偉大事業，却常是擺在我們眼前，只須我們不故意閉着眼睛，便可明白看到。

三 福音經所啓示的耶穌基督的

真相

誰若不信耶穌基督的話，不信耶穌是天主聖子，那麼，他是決不會認識耶穌的真相的。全部的福音經，

整個的基督教義，整個的基督信徒的生活，為他們常是一個謎，常要引起許多不可解的難題。

誰若信了耶穌基督的話，信耶穌是天主聖子，那麼，他便可懂悟福音經中關於耶穌基督的種種啓示，便可見到一切是真實的合理的，並且是美妙的神聖的。

福音經中關於耶穌基督的重要啓示，可略舉在下

1. 他是天主聖子，所以他是永遠的。按照他的人性的論，他固然是誕生在一千九百幾十年以前；可是按照他的神性而論，他是永遠的，在無始之始他早已存在了。他是無始無終常生常存的天主，常是和天主聖父同性同尊。萬物都是因他而受造（若望福音第一章）。
2. 他是天主聖子降生成人，所以他的受孕與誕生是奇特的。瑪利亞的懷孕他，是出乎常道的童貞受孕；是有一位天使，奉了天主的命令，來請求瑪利亞的同意，並報告他的神聖來歷與偉大使命。他誕生在窮苦的馬槽中，却有無數天神在空中歌唱讚頌，有異星在天空出現，引導東方的三王來朝拜他。（路加福音第二章）。
3. 他是天主聖子，所以他在三年傳教之中，可以隨意做許多奇事。療愈病人，驅逐惡鬼，步行海面，平息風浪，變水為酒，增多糧食，甚至復活死人。（四部福音經各處）。
4. 他是天主聖子，所以他的受難釘死有無窮的價值，是夠消除前古後今人類的一切罪惡，足夠使前古

後今的人類，在現世獲得救拔的恩寵，在將來獲得天堂的永福，只須人善用他的恩寵，努力戒惡行善。（四部福音經各處）。

5. 他是天主聖子，所以他能夠在死後第三天自己復活起來；過了四十天，又自己上升天堂。他的人性的在天堂上享受一總神聖的欽崇朝拜，享受天主的光榮福樂。（四部福音經末章）他又遣發聖神（聖靈）來到信徒的心中，給予精神的性命，為善的毅力與安慰。（若望福音第十四章）。

6. 他是天主聖子，所以他雖然升天去了，却能夠仍舊治理他的在世上的教會，天天和信徒們偕同。（瑪福音末章末節）甚至他能夠建立「聖體聖事」奇妙地降到教堂內的祭台上，把他的聖身聖血隱藏在麵餅和酒的形下，做信徒們的神糧。（若望福音第六章）。

7. 他是天主聖子，所以他在世界的末日，還要威嚴地降臨下來，審判前古後今的一總人，為昭雪他在受難時所受的恥辱，為昭雪信徒們所受的恥辱，為顯示他是天地萬物的大君王，賞善罰惡的大主宰，（瑪福音末章）。

耶穌基督究竟是誰？

耶穌基督真是人，也真是天主。他是降生成人的天主聖子。他是人而天主。

人而天主的耶穌基督

耶穌基督是歷史上的人，却又明白說自己是天主的聖子；因此我們信他又是人又是天主，是人而天主。那麼，天主究竟是一個，抑是幾個呢？耶穌基督自己又怎樣是人而天主呢？

天主教的解答：天主是三位一體，耶穌是兩性一位。這兩端都是奧跡，我們的智慧不能懂得，却也不能指責它為不合理。如果我們聽到奧跡，便指責為不合理，不可能，那麼我們的見識實在是太小太微了，太主觀，太武斷了。

一 承認奧跡並不相反理智

1. 奧跡的存在。

奧跡便是奧秘的事跡，凡是高深奧妙，我們的智慧所難能懂得的事情，都可稱做奧跡。

頭腦簡單的人，讀了一些書，有了一知半解，便自以為明白至極，無所不曉，世界上再也不能有他們所不懂的事，這真是狂妄！相反，研究精深的科學家，窺見了宇宙的一些真理，却明白承認自己所知的很少，所不知的更多，承認宇宙間充滿着奧跡。

原來許多我們所常見的事情，許多我們自己身上事情，竟然也是奧跡，也是現代科學家所未能確切

解釋的事情呢。

原子電子不是任何物質的基礎，不是到處都擺着嗎？可是它們究竟是什麼？究竟是怎樣？直到現今誰也沒有見過，誰也沒有確切知道。畫在書中的圖樣，只是科學家的種種解釋罷了。

我們自己的性命究竟是什麼？我們的種種能力究竟是什麼？我們自己的「我」究竟是什麼？請問你——讀者——能夠確切地明白地解答嗎？十九世紀的人或者還敢大胆妄言。二十世紀的真正科學家只敢承認自己無法解答。

這些自然界的真理，原在我們理智的範圍之內，只須我們努力發掘，總可漸漸多知道些。然而科學家還不得不承認，科學的知識越發展，只見奧跡越增多。

那麼，一切在自然界之上，關於自然界的創造者——神，天主——的事情，自然更當有許多是我們所不能懂得的奧跡了。

2. 承認奧跡是合理的。

可以懂得，容易懂得的事情，却懶惰不肯研究，就輕易地說是奧跡；這自然是不合理。不能懂得，極難懂得的事情，明明擺在眼前，却不肯承認，或不懂而自以為懂；這可算是合理嗎？孔子早已說過：「知

之為知之，不知為不知，是知也。『承認與跡真是合理呢。

科學家的任務，——不論是廣義的，或是狹義的科學，——是在指出人類智慧的界限，指出此刻人類智慧所認識與不認識的分界處，指出什麼是我們但能知道其存在，不能知道其究竟。

肯定與跡的存在，自然該有充份理由的。沒有充份的理由，無與跡而信以為有與跡，那就是迷信。為着充份的理由而承認與跡的存在；同時候為着實在無法懂得清楚而承認是與跡，是最合理的。譬如誰若在今日而否認電子的存在，那便是狂妄；誰若說自己完全明白了電子的究竟，那也是狂妄。惟有一面承認電子的存在，一面承認自己未能澈底瞭解，才是合理呢。

所以不論在自然界或在超自然界，我們不該輕易說有與跡，也不該固執成見，無理地拒絕承認。

二 天主三位一體的與跡

1. 歷史方面的根據——耶穌基督的啓示。

人類的智慧可以用理論來推究，因而知道天地萬物應當有它的最後基源，應當有一位創造者宰制者——神，天主；可以知道真神是唯一的，不能有二……；但是人類的智慧決不能憑着自己的能力，知道天主是三位一體；惟有因着耶穌基督的啓示，我們才能知道。

耶穌基督並沒有用過「三位一體」這名詞。可是他明明說了：他的父親是天主，他是天主聖父的兒

子；他和聖父是同性同尊，他自己也是天主。他又說自己要同父親發聖神（聖靈）到世界上來，賦給聖寵，變化人心；他把天主的名號與權能，加給聖神。根據耶穌的話，聖父聖子聖神都是天主。他在升天之前還發宗徒傳教說：『你們去給人們授洗，因父及子及聖神之名。』更是明顯地把三位並列，指出三位同樣地是天主。

耶穌基督也明白說過，天主只有一個。『你該欽崇奉事唯一天主。』這真神唯一的觀念，是以色列民族的特點，也是他們的堅決的信仰。猶太人是這般的堅信，基督徒們也是這般的堅信；為了不肯敬拜天主以外的任何神或人，他們不怕遭受酷刑，不怕犧牲性命。

為此，天主只能有一個，不能有三個。然而聖父聖子聖神，都是天主，並且彼此分別，不相混和。這樣，一個天主却有三位；論性體只有一個，論位格（能夠說「我」的）却是三位。這就是所說的「天主三位一體」的與跡，或簡稱「聖三一」與跡。

2. 承認聖三奧跡是完合理的。

尋常而論，我們人一個只有一位。天主却是一個有三位。怎麼一個天主有三位呢？這是我們所不懂悟的。

但是，我們儘能懂得這與跡並無不合理之處。不單因為耶穌基督啓示了，所以我們相信；不單因為天主的美妙無窮，所以我們不能把我們的智慧的尺寸，去量度去限制天主的美妙；也是因為這與跡並不抵觸

我們的理性。假如我們說天主又是一個又是三個，或說天主又是三位又是一位，這果將是矛盾的話，然而我們說天主論性體只是一個，論位格却是三位，這並無矛盾呢！

3. 聖三。奧跡的關係。

聖三奧跡把天主性體內的生活的奧秘啓示給我們。天主聖父是聖三的根源；他在無始之始，無時之時，生了聖子。聖子完全肖似聖父，宣示聖父的無窮美妙，所以若望聖史也稱他做「一言」。聖父和聖子彼此相愛，就共發了聖神。天主是無始無終的，是根本超越時間的；所以也可說聖父常在生聖子，聖父聖子常在共發聖神。

聖三奧跡也把我們精神生活的奧秘啓示給我們。真正的精神生活，便是和天主結合的生活，便是在聖神之中因聖子而歸向聖父。有着聖神在我們心中，所以我們能夠俯同聖子，成為聖父的兒女，能夠祈求聖父，光榮聖父。天主是愛。我們的真正的精神生活，便是生活在天主的聖愛之中，便是活天主的生活。

聖三奧跡是基督教義的最高信仰。所以我們領受洗禮成為基督信徒，是因着聖父聖子聖神的名義。我們畫十字聖號，表示自己是信徒，口裏也是誦念聖父聖子聖神的名。我們獲得罪赦，我們領受祝福，也是這樣。我們所希望的天堂永福，也不是別的，只是永遠瞻仰天主聖三的光榮，永遠享受天主聖三的福樂，永遠生活在天主聖三之中。

三 天主降生成人的奧跡

1. 歷史方面的根據——耶穌基督的啓示。

我們說過：猶太人只期待着一位人來做他們的救主，萬想不到天主自己來降生來救他們。怎麼至尊貴的天主竟然肯降到世界上來救這卑微的人類，救這犯罪得罪他的人類：這已經使我們驚奇的不敢希望，不敢相信。怎麼天主自己竟然取了人性，成了一個人；怎麼這個人就是天主：這除非天主啓示給我們，更不是人的智慧所能知道了。

耶穌基督明明說了他自己真是人也真是天主。（參看：現代問題的解答——耶穌基督究竟是誰）他有精神有肉體和我們一般的是人。同時他是全能全知，和天主聖父一般的是天主。耶穌基督說的這般明白，我們不能不信他的話。

為此，人而天主的耶穌基督，論性體，是有兩性，神性與人性，所以真是天主也真是人；論位格，只是一位，便是天主聖子的位，所以只有一個「我」。這就是所說「天主降生成人」的奧跡，或簡稱「降生」奧跡。

2. 承認降生奧跡是完全合理的。

尋常而論，我們每個人自成一位。我的位格的自覺可以偶然失去，譬如在睡夢中，在神經昏迷中；但我的位格是不能失去的，我醒覺後，我神經復原後，依舊是我。可是耶穌基督的人性，並不是失去

自己的位格，却是一開始存在，就有天主聖子的位格。天主聖子把這人性——精神和肉體——完全取做是自己的。這事情是怎樣的？我們不能懂悟，我們承認是奧跡。

可是我們儘能懂悟：承認這奧跡是完全合理的。因為對於這降生奧跡，如同對於聖三奧跡一般，我們應當相信耶穌基督的啓示，我們不該拿我們淺短的智慧去限制全能全知的天主的行為。更因為這降生奧跡雖然超出我們理智性的能力，却並不抵觸我們的理性。相反，假如我們說耶穌基督只是人，或只是天主，那麼我們將使耶穌的許多話成爲自相矛盾了。假如我們說耶穌基督又有人的位格，又有天主的位格，那麼，我們的話將和耶穌的話相矛盾了，因為耶穌明明說的「我」，只有一個，並無兩個。惟有說耶穌基督是天主聖子降生成人，他又是人又是天主，所以有人性又有神性，他只有一個「我」，所以只有天主聖子的位，因為天主聖子的位是永遠的，是先人性而有的，是無窮尊貴全能全知的：這才是極合理的話呢。

3. 降生奧跡的關係。

降生奧跡的關係，在耶穌基督自己方面，使人性的一切，有神性的無窮尊貴。為此，耶穌的人性的工作雖是有限的，可是因為這是天主聖子的工作，所以有無窮的價值。受難釘死的是人性，救贖的功勞却是

無限的，因為這是天主聖子的受難釘死。再者耶穌的人性固然也是受造的，可是因為這是天主聖子的，所以也有無窮的尊貴。為此基督信徒用欽敬天主的最高禮儀，來欽敬耶穌基督。

降生奧跡的關係，在我們方面，使人類因着耶穌基督，有份於天主的性體；使我們和天主聖子成爲血脈相通的昆弟。天主和我們人的中間，不再是造物者與受造物間的絕不相通，而是有着人而天主的耶穌基督，做真正的中介。我們活的精神的性命，便是基督自己的性命。我們和耶穌基督成爲一個奧妙身體，基督是元首，我們是肢體。因此耶穌基督的宗教，並不是一種表面的組織，形式的集合，而是實實在在的使我們人類，因着人而天主的耶穌基督，和天主聖三完全契合。

為此，我們不該聽到奧跡，而就畏怕，就拒絕。科學家承認自然界有奧跡，因而努力研究，因而獲得驚人的發現。我們承認聖三及降生的奧跡，因而認識耶穌基督的真相，因而領受他的恩寵，實行他的教訓，因而能夠在世上爲人類忠誠服務，將來永遠生活於天主的聖愛之中。

這產生也是奇妙地並不妨碍瑪利亞的童貞。同時，天使們在空中歌唱讚頌，牧童們來朝拜獻禮。(路加經三章)

耶穌誕生後四十天，瑪利亞和若瑟，按照當時的教律，到聖殿中舉行奉獻嬰孩的禮儀。那時候一位先知聖人西默盎，預言了人們要仇對耶穌，要有一柄利刃刺透瑪利亞的心。(路加經三章)

東方的幾位賢人，見到了天上的異星，遠道而來的朝拜耶穌。猶大國王黑落德聽到了誕生一位救主，深怕失掉自己的王位，便派人到白冷來，把附近的兩歲以下的嬰孩一概殺死。可是因着天使的吩咐，若瑟領了瑪利亞和聖嬰連夜逃往埃及國去了。在那裏住了幾時，黑落德死了，他們回到了納匝肋家裏居住。

(瑪豆經三章)

他們在納匝肋怎樣生活，福音經沒有給我們記載。在這二十多年的歲月中，瑪利亞和若瑟，撫養耶穌長大成人，過着勞苦的單調的也是甜蜜的安和的家庭生活。

3. 在耶穌傳教的時期。

耶穌年紀三十歲了，若瑟已是平安地去世了。耶穌離去了家庭，開始他的宣傳福音的使命。瑪利亞不再和耶穌在一起生活。她和幾位親戚，有時時候跟在耶穌後面，來探望耶穌。(瑪豆經拾貳章四十六節)耶穌行了無數奇事，受到民眾的熱烈擁護；瑪利亞却常是謙遜的謹慎的，不來妨碍耶穌的工作；也不願因此受到光榮。

耶穌到了耶路受難的時候，徒弟們驚惶地跑掉了，耶穌被釘的地點，站立在十字架下，陪伴耶穌受苦，

這耶穌的終。她眼看着愛子的萬分痛苦，她的慈母的心，真如被利刃刺透一般。可是她甘心願把自己的愛子奉獻給天主聖父，做贖罪的犧牲；她也把自己的痛苦，附於耶穌的痛苦，一併奉獻給天主，為襄助耶穌的教誨人類。耶穌釘在十字架上，快將死了；他借若瑟聖做代表，把普世人類付給瑪利亞，叫她做我們精神上的母親。(若望經拾玖章)

耶穌死後第三日復活了，聖母瑪利亞眼見愛子完榮福樂，她自己也滿心喜悅，前日的無限愁苦，也完全消逝了。

4. 耶穌離世升天之後。

耶穌復活後第四十天，領着瑪利亞和許多徒弟們，走上奧里瓦山頂，當他們面前，離世升天去了。聖母瑪利亞等一百二十人，回到日路撒冷城，虔心祈禱。十天後，領受了天主聖神的恩寵，宗徒們便分散到天下各處，宣傳耶穌基督的教義。(宗徒行實首章)從此以後，聖經上又沒有關於瑪利亞的記載了。

若望宗徒，受了耶穌的遺囑，奉瑪利亞做自己的母親。根據古代的傳說，耶穌離世升天之後，瑪利亞就住在若望那裏，在這十幾年的歲月中，聖母瑪利亞受到眾人的尊敬，但她常是謙遜貞靜，讓宗徒們去管理新興的教會；她只是用德表，用勸導，做信徒們的仰望和安慰。到了六十三歲上，聖母瑪利亞德備功全，無病無痛的離去了這世界。過了三天，天主耶穌叫她的肉身也復活起來，連同靈魂升天享福。

二 我們應當恭敬聖母瑪利亞

1. 耶穌基督的母親。

聖母瑪利亞是耶穌基督的母親。我們既然尊敬耶穌，自然應當尊敬他的母親。這是顯而易見的理由。試想：假如我們故意輕忽他的母親，耶穌能夠喜歡嗎？

耶穌的母親，雖然只是耶穌的人性，並不產生耶穌，却沒有母親；按照人性，只有瑪利亞是母親，却没有父親；可是耶穌只有一位，（只有一個「我」）天主聖子的位，所以耶穌的一切便是天主聖子的一切，耶穌的母親也便是天主聖子的母親。瑪利亞的兒子是天主，所以瑪利亞也稱做天主的母親，「天主聖母」。

2. 我們求人的母親。

耶穌基督取了我們的人性，成了我們的長兄，我們也成了耶穌的昆弟；那麼，耶穌的母親，不也就是我們的母親嗎？何況耶穌在十字架上，借著若望做代表，把我們交給了聖母，也把聖母交給了我們，把我耶穌的話，是有劍造的，也把聖母立做我們的母親，把我耶穌的賦給了聖母，也把孝愛聖母的兒女心腸，賦給了聖母。因此聖母瑪利亞真是我們衆人靈上的真正的基督信徒。因此聖母瑪利亞真是我們衆人靈上的母親。

聖母也真真正正的好兒女的心腸，依賴聖母的仁慈照顧，我們用着好兒女的心腸，呼求聖母為我們轉求天主，聖母也真真正正的時常照顧我們，保護我們，俯聽我

們的祈求，並且有時候顯現給人們，——譬如一八五九年在法國露德，一九一七年在葡國花底瑪。（這是真動念世界的大顯現；別的小顯現，多的不可計數）。

3. 恭敬聖母符合我們精神上的需要。

我們人類不只有血肉有理性，也有心靈有情感。我們在孩童時代，需要一位身體方面的母親，來撫養我們，慈愛我們。失掉了慈母的孤兒，即使豐衣美食，也是世界上最不幸的孩子。心靈精緻情感高尚的人，雖然年歲大了，還常常懷着母愛的偉大純潔，常是感到需要有一位母親愛他，需要有一位母親受他的孝愛。何況我們在精神方面，不論多少年歲，不論甚麼聰明，常彷彿是在孩童時代，很容易犯罪跌倒，很難修德前進；我們經歷了世事滄桑，看穿了世福虛空之後，更容易感到精神上的恍惚無定，苦悶重重；我們真是需要一位精神上的母親，一位天上的母親，聖母瑪利亞，來憐惜我們的苦境，解除我們的愁悶，振作我們的志氣，安慰我們的心靈。

4. 怎樣恭敬聖母。

我們天主教徒虔誠恭敬聖母瑪利亞，所以在刻苦努力奮鬥犧牲之中，依然是和怡的，愉快的，興奮的。誰若沒有這天上母親的愛，他的孜孜為善，勢必感到煩惱苦悶，甚且不能恆心持久；不幸而犯罪墮落，更是灰心失望，無法振拔自己。恭敬聖母真是符合我們精神上的需要呀！

我們恭敬聖母，所以在教堂中，在家庭中，敬供聖母的像，——站像，懸像，圓像。該知道：這和敬拜偶像絕對不同；我們敬供聖母的像，並不是恭敬那塊木頭，或那磁瓶；只是恭敬那像所表示的天上聖母，

猶如我們懸掛祖宗的遺像，向它鞠躬獻花，只是向祖宗表示敬意。那崇拜偶像的迷信舉動，天主教是絕對禁止的。我們在身上，也往往佩帶金屬質料的小牌，上面鑄着聖母的圖像，這也無非是表示我們依賴聖母保佑的誠心，提醒我們，記起聖母，祈求聖母。

我們恭敬聖母，所以我們共同或私下誦念恭敬聖母的經文。在許多經文中，我們格外喜歡誦念「玫瑰經」。這便是一面存想耶穌聖母在世上的十五端事蹟，一面每端誦念「天主經」一遍，「聖母經」十遍。這一百五十遍聖母經，好似朵朵鮮豔芬芳的玫瑰花，呈獻給聖母。誦念的時候，我們手裏執着「念珠」，為計數應念的經文。玫瑰經很便易誦念；存想耶穌聖母的歡喜痛苦榮福的奧跡，又有許多教訓，並鼓勵我們為自己為他人虔誠祈禱；真是極好的經文。

我們恭敬聖母，所以我們每年有幾個盛大的慶節，舉行隆重的宗教儀式，為紀念聖母的種種事蹟。譬如三月廿五日的「聖母領報」瞻禮，紀念聖母應充天使的報訊，做救世主的母親。八月十五日的「聖母升天」。十二月八日的「聖母無玷始胎」瞻禮，紀念聖母在生命的開始，便無人類罪惡的玷污，並充滿種種聖寵。我們中國天主教徒，更在五月中，舉行「中華聖母」瞻禮，為格外祈求她保護我們的國家和人民。整個的陽歷五月，稱做「聖母月」；在這月內，全世界的天主教徒格外虔誠恭敬聖母。

我們恭敬聖母，所以有特別的朝聖地點。聖母在某處顯現過，或在某處靈奇地加恩施惠，我們就在那

裏建造教堂，特別恭敬聖母。四方的教徒往那裏去朝聖，為表示自己恭敬聖母的誠心。法國的露德是全世界有名的朝聖地點；每年有幾十萬人，從全世界各處前去朝聖。我們中國在上海西鄉的佘山，也是全國有名的朝聖地點；一九四七年五月十八日，舉行佘山聖母像加冕大禮，全國天主教徒到來的有五六萬人之多。

我們恭敬聖母最好的也是最要緊的方法，就是效法聖母的德表，跟着她修務愛天主愛眾人貞潔謙遜種種美德。為此我們閱看關於聖母的書籍，存想聖母的事蹟，並且加入「聖母會」等的組織，為能認識聖母的德表，彼此幫助實行效法。聖母瑪利亞是卒世童貞；所以恭敬聖母的人，不論是未婚或已婚，是守貞或守寡，都該按照自己的地位，修務相當的德德，為能中悅聖母。

聖母瑪利亞是耶穌的母親，也是我們眾人的母親，所以我們格外恭敬她，祈求她為我們轉求天主耶穌。

「我們恭賀你，瑪利亞！你是充滿着天主的恩寵。天主常和你在一起。你是一純婦女中最該受到讚美的，你的聖子耶穌也該受到讚美！至聖的瑪利亞，天主的母親，求你在現今，並在我們的死候，為我們罪人轉求天主！」

這就是個個天主教徒所當誦念的「聖母經」。

耶穌基督所講的天堂地獄

(甲) 耶穌基督的話

一、耶穌基督的拯救

耶穌基督說過：他來到世界上，是為拯救我們。所以耶穌基督是我們的救主。可是他拯救我們什麼呢？他固然熱烈地同情於我們的現世的痛苦，而努力解救。但是他更切願拯救我們脫免罪惡，脫免罪惡的罰——地獄的永苦；切願給予我們修德行善的能力，給予我們常生的性命——天堂的永福。他帶給我們受苦的人類的福音，無非是享受天堂的永福，免遭地獄的永苦。

在耶穌基督未來之前，猶太人早就相信天堂地獄。甚且世界上任何民族，任何宗教，都有死後賞罰的觀念，天堂地獄的傳說。只是他們往往講不清楚，甚至夾雜許多錯誤，許多悖妄之處。惟有耶穌基督所講的，一面能夠適合普通民衆的程度，一面是嚴肅正確，完全合理。

二、耶穌基督所講的天堂

耶穌基督常常拿「天國」來指示我們將來永遠享福的天堂。在天國裏，我們同天主在一起，同耶穌基督在一起，同一總天神聖人們在一起。在那裏沒有痛苦，只有福樂；更沒有罪惡，只有光明聖善。我們現今在世界上遭受貧窮饑餓欺侮壓迫；將來在天堂上永遠是享受光榮

福樂。這光榮福樂，這常生的生命便是永遠瞻仰天主的無窮美善，永遠活天主的性命，永遠有份於天主的光榮福樂。

天堂在那裏？吾主耶穌沒有明白說過。原來天主是無所不在的；我們在那裏和天主一同享福，那裏便是我們的天堂。不過我們的想像，很容易把天上想是崇高尊貴的處所，因而我們想真神是在天上，稱真神做「天主」，稱永遠享福的處所做「天堂」。其實天主是無形無像的神體；我們的靈魂離去了肉身之後，對於空間的關係，也一定不再如同現今一般呢。

三、耶穌基督所講的地獄

耶穌基督提出天國來鼓勵善人，更提出地獄來警戒惡人。他描繪那審判人類全體的結局，惡人們都被罰到永火中去。他講那懲吝的富人，死後被罰入地獄，在火獄中燒得厲害，口渴難熬。他講那惡僕被主人（天主）棄絕，被丟在黑暗的地獄裏。他講起地獄，往往提起那猛烈的火刑，那不停的虫咬（表示良心發現懊悔無及的苦），那哀哭和咬牙切齒的聲音（表示惡人們永遠被天主棄絕，永遠彼此仇恨）。

吾主耶穌在講道之中，竭力提醒人們戒避罪惡，免

墮地獄。他說：「你們不要怕那輩只能殺害你們的肉身的人，你們更該怕那位能把你們的靈魂肉身罰入地獄的天主。」「你們在世界上失掉了一隻手一隻腳死後得升天堂，比較在世界上保全了雙手雙腳而死後墮入地獄，還是好的多呢！」

至於地獄在那裏？吾主耶穌也沒有明白講過。我們的想像很容易想它在地下下面。其實，那裏惡人被天主棄絕，永遠受罰，那裏便是地獄。地獄在地下下，或在別的處所，為全能的天主，是不成問題的。為我們要緊的，還是不要墮入呀！

(乙) 天堂地獄不能不有

一、衆人功過善惡的總翻身總清算

我們人類是有道德觀念的，是有正義感的。（否認這種基本事實，便是極端的主觀成見，便是抹殺自己的人格。）所以我們見到了善人受壓迫磨難，見到了惡人貪污殘暴，我們都憤憤不平，都想把惡人們清算一番，懲治他們的罪惡，好叫善人們翻身。可是誰都知道：這種清算翻身，在這世界上是難得遇到的。即使遇到了，往往依舊是不公平的「清算」，不合理的「翻身」；往往結果依舊是善人受苦，惡人得勢。「清算」「翻身」只成了欺騙民衆的圈套。

可是善人們是應當受壓迫磨難嗎？惡人們是應當可貪污殘暴嗎？我們的正義感斷乎不能容忍這種極不公平的現象。既然在現世得不到公平的合理的清算和翻身，那麼，在我們的軀體死後，必須我們不死的靈魂，

或是升天堂享受為善的實報，或是下地獄遭到為惡的懲罰。善人總不會白白地受苦，惡人總不能便宜地作惡。所以天堂地獄不能不有。

二、為善為惡的自然結果

善人按照良心做事，不敢為非作惡；這不是別的，這就是他聽從天主的命令，他尋求作天主的子女，不願做罪惡的奴隸，他尋求站在天主一邊，不願站在罪惡那邊。那麼，在他的軀體死亡之後，他的永遠不死的靈魂，也永遠和天主在一起，享受天堂的福樂。所以善人的升天堂，是為善的自然結果。

惡人相反良心做事，也就是違抗天主的命令。他破心作惡，喪失自己的人格，他殘害同胞，作人類的公敵；他自己捨棄了天主，天主也就捨棄他。他軀體死亡之後，他永遠不死的靈魂，永遠做罪惡的奴隸，永遠懊悔自己的錯誤，永遠充滿着仇恨痛苦。所以惡人的下地獄，也是他為惡的自然結果。

善人受賞，惡人受罰，這是人性中內在的公律。所以天堂地獄不能不有。

三、民衆的公意人人良心的公意

我們說過：任何民族，任何宗教，都有身後賞罰的觀念，都有天堂地獄的傳說。所以天堂地獄是民衆的公意。民衆的公意，在枝節上能有錯誤；可是，在大體上，在基礎上，是確實有理由的。所以民衆的公意是應當尊重的。惟有那輩糊塗生活或饕慾享樂的人，不願注意天堂地獄。也惟有那輩無神唯物或破心作惡的人，不肯承

認天堂地獄。他們是抱着錯謬的態度或主觀的成見，因而違反民衆的公意；抹殺客觀的事實。

可是，即使這輩不願意或不肯承認天堂地獄的人，我們臨到了生死關頭，也往往不能不注意，不能不承認了。因為天堂地獄也是人人良心的公意呢。他們在忙着衣食享福作樂的時候，他們在身體強健有權有勢的時候，他們儘可理沒良心，妄說天堂地獄是沒有的。可是他們的軀體要死亡了，他們知道地獄的永火就要燒到了，他們不能不悚然戰慄。許多糊塗人因而驚醒了，覺悟了。許多怙惡不悛的人，在他們的詛咒仇恨失望悲苦之中，也充份地承認了身後賞罰的實有。

所以民衆的公意，人人良心的公意，都承認天堂地獄不能不有。

四、誰見過天堂地獄

否認天堂地獄的人說：誰見過天堂地獄？既然沒有人見過，所以天堂地獄是沒有的。

「我見則信，不見不信」。這是愚蠢不合理的話，我們不見而信的事正多着呀！誰見過原子電子？誰見過力？誰見過真理？誰見過古人——我們的老祖宗？難道他們都是沒有的嗎？天堂地獄也是這樣。

天主不叫我們看見天堂地獄，也是為尊重我們的自由。假如我們親眼見過了天堂的無窮福樂，假如我們親眼見過了地獄的火刑劇苦，誰再敢貪戀世上的虛假福樂？誰再敢犯罪作惡？不是天主強迫我們為善戒惡嗎？不是天主奪去了我們的自由嗎？比較小孩子的怕父母責打而不吵鬧，更沒有價值嗎？現今天主願意我們自由地

相信天堂地獄，自由地為善戒惡，修德立功，這才是符合我們的人格呢。

何況見過天堂地獄，創造天堂地獄的人而天主耶穌的基督，親自確切地明顯地給我們說了。所以天堂地獄不能不有。

(丙) 誰升天堂誰下地獄

一、誰升天堂

信仰耶穌基督而又奉行他的教訓的人，自然得升天堂。這是耶穌基督親自許下的。所以我們信仰耶穌的人，不怕在世上受些痛苦磨難，也不怕給人們服務反而遭到人們的無良仇視；因為我們知道：天堂永福的賞報正等候着我們呀。

可是誰若信仰耶穌，却不奉行耶穌的教訓，反而犯了許多重大的罪惡，至死不肯痛悔改過；那麼，他也不能升天堂，他也要被罰入地獄。因為他是不忠實的信徒。

誰若認識了耶穌基督，却不肯信仰，這是他的罪過。可是誰若無法認識耶穌，因而沒有信仰，這顯然不是他的罪過。我們的幾百年前的老祖宗，現代許多沒有聽到基督福音的人們，當然沒有信仰耶穌。可是，如果他們事事按照良心，努力戒避罪惡，修務德行，那麼，天主必定也要賞報他們的一片至誠，叫他們沾受耶穌的拯救洪恩，升天享福。只是，我們知道：沒有耶穌的教訓，沒有聖教會的幫助；要戒惡行善，至死不懈，實在不容易呀！

墮下地獄

前面說過：那輩不忠實的基督信徒，那輩名為信仰耶穌，實則背棄耶穌，犯下重大罪惡，至死不肯痛悔改過，也要下地獄。那輩認識了耶穌是真天主，認識了天主教是真宗教，却驕傲懶惰，不肯遵守耶穌的教訓，不肯改去以前的犯罪作惡的生活，因而不信仰耶穌，不加入天主教的人，也要下地獄。至於一般沒有認識耶穌的人，如果他們犯罪作惡，自然也要下地獄。

總之，下地獄的人，無非因為自己犯罪作惡，自己違背良心，捨棄真神，所以招致了地獄的永苦。天主造生了人類，是願意一總人都升天享福，一總不幸犯了些罪的人，也都可以得到耶穌的拯救。如果誰下地獄只該怪怨自己要用了自由去犯罪作惡，辜負了天主的仁慈，辜負了耶穌的受苦受難。

人性是劣弱的，所以若干罪惡容易受到原諒，容易受到寬恕，——自然我們犯了任何罪過之後，必須痛悔定改，向天主認錯求恕，才能免下地獄。福音經記載吾主耶穌，對於許多因劣弱而犯罪的人們，不分男女，常是仁慈地接待他們，慷慨地寬恕他們。可是對於那輩欺壓貧窮，甚至狠心害人的人們，吾主耶穌常描寫他們被罰到地獄裏去。耶穌預言自己在將來在審判全體人類的時候，沒有說審判別的功過，却只提出了愛人或不愛人，作為賞罰的標準。（參看現代問題的解答丙之四：耶穌基督的新誠命。）原來我們犯別的罪過，還可推說自己糊塗不知道，或是感情猛烈，無法克制。但是誰若硬心

欺壓他人，當存自己的得意，把他人的痛苦哀號，當作自己的快樂，這樣毫無人道的人，不能不明白知道自己是在作惡事。他們真是應當下地獄永遠受苦！

三、請你仔細小心吧

升天堂或下地獄，是人生最有關係的事。沒有信仰耶穌的讀者，你切勿盲從那輩無知識者或硬心作惡者，胡說天堂地獄是沒有的呀！請你問問自己的良心吧。請你靜下心來，用你的理智仔細推論吧。不忠實的基督信徒，請你把自己的信仰，實踐在行為中吧！這是關係你自己的事，關係你自己的永遠禍福的事。如果你不幸下了地獄，就得永遠受猛火的燒灼。受天主的棄絕；那時候，你要懊悔自己的錯誤，你想沾受耶穌拯救的恩寵，然而來不及了。我們在世界，受暫時的一些刑罰，還受不住；將來在地獄中永遠受猛火的煎熬，怎受得住呢？世界多麼大的苦，終有完結的一天；可是將來地獄中的苦，是永遠不完結的。你得永遠受苦，却永遠不會死。你不信天堂地獄，你不把天堂地獄放在心上，因而在世界上胡亂作事，放肆犯罪。可是你也知道隨時有死去的可能，尤其在這嚴重的現時代，死亡隨時隨地窺伺着我們。我們的性命真似生活在火山口的邊沿上。所以不論你是否信仰耶穌基督，請你總要小心仔細，接受他的教訓，遵守他的誠命，因而沾得他的拯救的恩寵，免墮地獄，上升天堂吧！

耶穌基督的在世代權

耶穌基督在一千九百多年前，宣傳了他的拯救人類的福音，用他的受難釘死，完成了他的壯烈的犧牲，他終於復活了，離開了這世界，上升天堂去了。那麼，誰在這世界上領導他的信徒，主持他的教會，直到這一千九百多年後的現代呢？耶穌基督原來建立了一位自己的在世代權，代替自己管理全世界的天主教；這便是天主教的元首，「教宗」Pope。我國報紙上慣常稱他做「教皇」。我們也就這樣稱他吧。（參看：現代問題的解答丁之四：天主教的組織。）

(甲) 耶穌基督建立了自己的在世代權

一、建立伯多祿為自己的在世代權

耶穌基督在他的三年傳教時期中，雖然忠心地隨從他的人，還不過是幾十個貧窮人；可是他已經預先看到自己的福音要傳佈到全世界，所以，一天，他在「總徒弟」之前，向一位徒弟說：「你的名字叫做伯多祿。（譯言「磐石」。）我要在這磐石上，建築我的教會。罪惡的勢力，無論多麼厲害，總不能得勝這磐石。將來不救的，我在天上也不赦免；我在天上也赦免；你在世界上所不救的，我在天上也不赦。」

耶穌在復活之後，升天之前，派遣徒弟們往全世界去宣傳教義。他又向伯多祿說：「你要牧養我的羔羊，你也受牧養我的大羊。」羔羊指示尋常教友，大羊指示管理教友的神長。這樣，天主教的任何人，都該服從伯多祿的管轄，因為他代替耶穌基督統治整個的教會。

二、這項措置的重大意義

耶穌基督建立了一位自己的在世代權，因此，他自己雖然離世升天去了，他所創立的教會，卻能夠繼續維持，能夠發展擴張。他的傳佈在全世界的信徒們，常是服從同一的元首，信仰同一的教義，常在這同一的元首下，彼此團結，現今全世界四萬萬天主教教友，成為一個組織嚴密完備的宗教團體，對於人類文明的推進，貢獻着偉大無比的力量，原是根源於耶穌基督的這項措置呢！

耶穌基督建立一位自己的在世代權，也就把一切統治教會的權柄交给了他。為此，誰是教皇所派遣的主教司鐸，才有真正的神權，為管理教友，為教訓真理，為施加神恩。這種權是由耶穌基督而來，在天主教中常是源源本本，有憑有據，絕不是任何人所可僭竊，所可做也。教友們在天主教中，也常安心享用種種神恩神益。誰若反叛了教堂，却來給教友們宣講甚麼道理，施行甚麼儀式，教友們都能明白知道：這是錯誤，這是無效，因為這不是經耶穌的代權而來的。

三、伯多祿以後的耶穌基督的在世代權

伯多祿去世之後，依法繼續他的職權的人，也便是耶穌基督的在世代權。耶穌基督說過：「罪惡的勢力不能得勝這磐石。」伯多祿顯然是有一位要死的人；所以耶穌的話，不只指示伯多祿一個人，更是指示一總繼續他的職權的人。

一千九百年來，一位教皇去世之後，便按照當時的教會的法典，由若干人選舉一位新教皇。至於什麼人來選舉？選舉有什麼手續？一千九百年來，有過不少麼人來。但是，一經合法選出並由被選者接受之後，新教皇即成為耶穌基督的在世代權，獲得全世界天主教的一致擁護，這樣，世代繼承，當今教皇庇護第十二世，便是伯多祿以來的第二百六十二位耶穌基督的在世代權。

(乙) 教皇的職權

教皇代替耶穌基督統治全世界的天主教：所以他的職權是在宗教方面，精神方面的。

一、管理教會的職權

教皇管理全世界的天主教會。他任命全世界的各處主教，使他們各管理一方的教務。他可以制定宗教法律，命令全世界的教會遵守。任何教士或教友有違犯重大教律之處，他可加以懲戒。他規畫各方教務的推進，並向各方宣傳福音。現今在羅馬有着組織龐大複雜的教廷，襄助教皇管理全世界的天主教會。

二、教訓教會的職權

教皇根據耶穌基督的教訓，按照時代的需要，給全世界的天主教會，指示當信仰的真理，當攻斥的謬說。當修務的道德，當戒避的罪惡。有時候，他聚集全世界的主教，舉行大公會議，討論重要教義，尋常而論，他頒佈長篇的通諭，他口頭演講，他在無線電中向全世界廣播，這樣他教訓全世界的天主教會。遇着艱難的問題，他也指派專家學者，組織委員會仔細研究，然後判定是非。

三、施加恩寵的職權

教皇或自己祝聖主教，或委託別位主教祝聖主教，再由主教祝聖司鐸，再由司鐸們給教友主持各項宗教儀式，奉獻彌撒聖祭，赦免罪過，施加種種恩寵。各種宗教儀式，也都該按照教皇所准定的式樣而舉行。

才能發生效力。教皇又可給全世界的教友，頒發「恩赦」，把耶穌聖母以及教中聖賢的善功勞績，讓給教友們，為減免教友們因罪過而應受的懲罰。

(丙) 天主教教友絕對擁護教皇

教皇是耶穌基督的在世代權，所以全世界天主教教友絕對擁護教皇。

一、尊敬教皇

我們尊敬教皇，因為他是耶穌基督的在世代權。不論他是某某人，是怎樣的人，他既然是耶穌的代權，就該受到我們的尊敬，這原來與我們尊敬自己的父母長上，尊敬國家的元首官長——尊敬他們的代替天主管理我們，大致是相仿的。為此，全世界的四萬萬天主教教友，聽到了有人發出詆蔑教皇的論調，都要憤憤不平。

二、服從教皇

教皇既然代替耶穌基督，來管理我們，指給我們應當信仰的真理，或是命令我們舉行甚麼宗教工作，我們自然都要喜歡地服從。誰都知道：天主教教友的服從教皇，是最嚴格地服從。因為我們服從教皇，便是服從耶穌基督。我們服從耶穌基督，才能在光明真理中生活，不致誤入歧途，不致害己害人。只是我們服從教皇，只在宗教與道德的事情上。至於在國家政治等事情上，我們沒有服從教皇的職責，教皇也決不會越出自己的職權，在這世俗事情上命令我們什麼的。

三、為教皇祈禱

我們熱烈擁護教皇，自然要設法幫助教皇。可是教皇並不需要我們給他製造飛機大炮，替他做甚麼地下工作。耶穌基督的教會，是靠天主的真理與正義來戰勝罪惡，是靠天主的聖寵與神光來征服全世界，是靠耶穌基督受難釘死的洪功，為愛人而徹底犧牲的聖靈，來改變人的心。為此，我們幫助教皇的方法，便是為他祈求天

主，賞賜他好好管理聖教會。司鐸們在彌撒聖祭中，教友們在早晚祈禱中，常是在為教皇祈禱。

(丁) 對於教皇問題的若干誤會

本國政府之外，服從一個外國政府的元首；他怎能再是本國的忠信人民呢？

答：我們服從教皇，乃是服從我們宗教的元首，並不是服從一個外國政府的元首。所以我們服從教皇與服從本國政府，兩者並無衝突，也並不相妨。譬如我們在家庭中服從父母的命令，與在國中服從政府的命令，也是不應有衝突，不應相妨礙的。如果國家超出了自己的職權，來干預人民的家事，甚至來阻撓子女的孝敬父母，因而國家的亂命與父母的正命發生衝突，那麼，子女自然惟有服從父母的正命，而拒絕國家的亂命。同樣地，如果國家政府超出了自己的職權，來干預宗教的事情，來和教會衝突，那麼天主教教友自然惟有服從教皇與服從本國的正命，而拒絕國家的亂命。這不是服從教皇與服從本國有甚麼衝突，而是政府自己的越職妄為呢。

元首，為甚麼梵蒂岡明明是一個外國政府的元首，而歷史告訴我們：從第一世紀起，教皇同時成為羅馬城和附近若干地區的君主。這一方面，是當時人民公意，一方面也是天主上智的措置使教皇得以自由行使職權。可是，即使是在這種狀況下，全世界天主教教友的大利全部佔了；可是教皇的神權並不因此而有所減損，大世界的教友却因此而更熱烈擁護教皇。原來天主上智的措置，使教皇脫免了治理一個現代國家的麻煩，可以全心全力的治理全世界。教皇領事的職權，原不與大教廷商議，為解決這件使佔教皇領土的不名譽事件，特與

帶崗宮以及附近建築物圍圍等，為獨立自由的國家。這在羅馬城中的梵蒂岡圍，全部面積不過一百六十英畝；如果你把它當做是一個有侵略野心的帝國主義的國家，那便真是說笑話了。教皇的威望和權力，固然是極大的。試看世界上文明國家的政府，幾乎都派遣使節駐在教廷。(不論梵蒂岡國有的有無。)可是這是精神上道德上的威望與權力，絕對不是武力上政治上的甚麼東西。所以尊重真理正義的現代人，即使他不信天主教，也都尊敬教皇。縱若不講真理正義，任憑他毀辱教皇，雖然國際公法禁止詆毀侮辱他國的元首，教皇也是不加理睬的。

三、有的人說：「教皇也是一個人，你們天主教友尊敬他，服從他，當他如同不能犯罪，不會錯誤一般。這豈不是不合理嗎？」
答：天主教並不承認教皇不能犯罪，也不承認教皇在任何事上不會錯誤。
我們尊敬教皇，稱他為「聖父」，因為他是耶穌基督的在世代權。但是教皇在個人方面，並非不能犯罪；他也需要能力戰勝罪惡，修務德行，才能安救己靈；當修務的善事，應當避的罪惡上，是會錯誤的，以及因為假如在這些事上錯誤了，豈不是要引導全世界教友走上錯誤的迷途，以致喪失靈魂嗎？耶穌基督不能不護佑自己的在世代權，使他不至於這樣的錯誤。至於世俗的學問，根本不關教皇的職權。甚至教皇在管理教會的技術與設施上，也能有錯誤，也需要自己的鄭重考慮，需要專家的智謀計劃呢。

四、有的人說：「教皇是耶穌基督的在世代權，為甚麼歷史上有若干道德不良的教皇呢？」
答：我們在前面已經說過：教皇並非不能犯罪。那道德不良，如果有若干教皇道德不良，這和國家有若干元首

宗教是什麼

誰主張「無神」，自然也主張「無宗教」。可是世界上雖然有人主張無神，却也儘管有着宗教，並且信奉宗教的人，也是比主張無神的人多出無數倍。甚至主張無神的人，也把自己的主義或黨派，模仿着宗教的組織，利用黨員們的宗教熱，去宣傳自己的主義，擴展自己的地盤。宗教真是深入人心，牢不可拔，又是普及全球，衆目昭彰的事實。那麼宗教究竟是什麼呢？生存在現代的我們，無論你主張有神或主張無神，問題：你要信宗教或要反宗教，都不可不解答這個重大問題。

甲 宗教的意義

1. 宗教是神與人的聯繫。

我們明白知道無神的主張是錯謬的，不合科學精神的。（參看現代問題的解答甲之八）宇宙萬物的最後起源，是神——天主。現代科學的偉大發現，明明証實了有神。（參看現代問題的解答乙組各篇）我們靈明的人，既然知道自己是神所創造的，那麼我們對於神，自然應當信仰他，尊敬他，也應當依賴他祈求他。我們一面盡敬神的職責，一面盡得神的恩佑，這就是宗教行為。為此，宗教的要素，可說是神與人的聯繫。

2. 宗教是一種有組織的團體。

我們人是根本的有着社會性的。我單靠個人的力量不能維持生活，不能學習言語，不能發展人格。我在

宗教方面也是這樣。我要盡好敬神的職責，獲得神的恩佑，我必須靠着社會的幫助，靠着宗教團體的幫助。為此，宗教是一種有組織的團體；它有創立宗教的教主，有主持管理的教士（教士）。它有信從的教徒，有共同信仰的教義，有共同遵守的規條，它有共同舉行的儀式。因此它能夠幫助人們盡好敬神的職責，它能夠幫助人們獲得神的恩佑。為此「儒教」不能稱為宗教，因為它不是一個有組織的團體。

3. 宗教幫助我們發展人格。

因為它能夠幫助我們發展自己的人格。我們知道：唯物主義不但要把神取消，還要把我們的人格取消；把我們當做機器當做牛馬一般，做（它）的犧牲品，做（它）的奴隸，剝奪我們外面行動的自由，更進而剝奪我們內面思想的自由。宗教却提高我們的人格，使我們認識人生的真意義，最重要最切實的真理；叫我們知道自己是天主（神）的子女，叫我們修務道德，發展我們的最高精神價值；叫我們勇敢為善戒惡，享受內心的真自由真幸福；叫我們在暫時的性命，準備將來永遠的幸福性命。總之，宗教幫助我做一個「好人」。誰不願做好人，自然也不要宗教。

4. 宗教能夠造福於社會人羣。

宗教不單能夠幫助個人發展人格，也能夠造福於社會人羣。試想：假如人人都信仰真神，都恪守他的

實用。

你說：宗教只是情感作用，所以不合理，也沒有

的志趣高尚聖潔，使愛國的愉快慰樂，使女心敗興的興奮努力。這不是很好嗎？那個人是沒有情感的？如果你內心不愉快，那麼你的學問，你的主義，你的權力，能夠使你幸福嗎？情感作用又豈可以一筆抹殺！可是請你注意：真宗教並不只是情感作用；真宗教是最講理智的，是尋求整個的真理的，是最切合實用的，是把那現實的世界的，是呼人努力苦辛，犧牲自己。給民衆服務的，也是最能造福於社會人羣的。這豈是幻想式的情感作用呢？只講情感作用的人，也不能是真宗教的忠實信徒哩！

你說：宗教是惡民政家。

我說：我國古書（周易觀卦）上說：『聖人以神道設教。』這裏的「神道」也只是「神明之造」現代一知半解的人，就說「聖人拿」神」令「宗教」來欺騙百姓。這不但不是誤讀古書，並且也冤枉了聖人。試想欺騙民衆的人，還可算是聖人嗎？可是我們都知道：假借仁義道德，自由解放等好名詞，甚至假借歌謠讖語，來欺騙民衆的人，沒有一個時代沒有呢！有的人像教員洪秀全之輩，假借假宗教來欺騙民衆，果然是歷史的事實。甚至有的人像拿破崙之輩，想假借真宗教來收拾民心也是歷史的事實。可是某種主義的本身，不是因為有人假借來欺騙了民衆，就給為惡民政家；真宗教的本身更豈可給為惡民政家呢？

你說：宗教是麻醉人民的鴉片。

我說：宗教勸人希望來世的幸福，因而忍耐今世

的痛苦，你就說這是幫資本家剝削勞工，是叫勞工們甘心忍受資本家的剝削，因而是麻醉人民的鴉片。那麼請你想：那輩勸人為主義而犧牲自己的人，那輩鼓勵你為擁護領袖，為大眾福利的人，不也是借的福利，而在人海戰術中送掉你性命的人，不也是借那主義，借那好聽的說話，來麻醉你嗎？假宗教不是真宗教決不是麻醉人民的鴉片；因為真宗教是絕對同情於痛苦的民衆，絕對不幫資本家說話，（參看現代問題）的解答丙之一，耶穌基督在世的歷史）真宗教提倡愛人如己，努力解救民衆現世的痛苦（參看現代問題）的解答丙之二，耶穌基督的新使命）鴉片是毒品；它只能麻醉人，使人一時不覺痛苦，將來却受到更大的害。那錯誤主義的欺騙，真彷彿鴉片一般。可是真宗教勸人希望來世的幸福，因而忍耐今世的痛苦，實在是最切實最有利的教訓，修成道德，因而獲得最真實最永久的幸福，來世的天堂永福，這豈是麻醉人民的鴉片？這實在是在是補人心的妙藥呢！（參看現代問題的解答：甲之八：無神抑有神。）

丁 人人應當尋求真宗教

為此人人應當尋求真宗教。因為尊敬真神是我們

的嚴重職責。

有人說：『我在世上做個做人，一切都照良心做事，那就夠了，何必去信宗教！』朋友，請你想：假使某個人在沒有大關係的事情上，果真都照良心做去，可是他不肯孝敬他的父親，甚至不肯承認，這還可算是照良心做事嗎？還可算是好人嗎？如今真神

(天主)是我們的天大父，是我們最後的根源，最高的主宰，你却不肯恭敬他，信仰他，你想：你自己做的對不對？

有人說：「我自己恭敬真神就是了，何必加入宗教，受許多拘束，許多麻煩！」朋友，譬如你的父親喜歡吃魚，你偏給他肉吃；你的父親叫你做這事，你偏做那事；你的父親叫你在裏面陪伴他，你偏到街上遊逛；……你這般行爲可算是孝敬你的父親嗎？我們尊敬真神，也就應該按照他所規定的式樣去尊敬他。如今他給我立定了真宗教，叫我在真宗教內尊敬他，我偏不肯加入，這是合理嗎？你既然誠心誠意的要尊敬真神，自然不該怕受些拘束，受些麻煩。你怕拘束麻煩，只見得你沒有誠心誠意吧？

有人說：「我根本不需要宗教。」朋友，信奉真宗教是你的職責，不管你高興不高興。假如你說不需要國家政府，國家政府便沒有權柄叫你納稅，叫你服兵役，守法律嗎？許多人身體強健，事情順利，到了死的危險，就深深感到宗教的需要了。宗教的需要是深深地銘刻在人性中。即使那輩口頭反對宗教的，也往往把刻在人性中的宗教教義，把領袖當作神明的尊敬，把主義當作信條，把信仰把集會當作宗教儀式般的舉行。這不是反証着人之需要宗教嗎？

有人說：「任何宗教都是好的；我喜歡什麼教，就信什麼教。」朋友，任何宗教總比無宗教好，信仰宗教的人總比無信仰者好；這一點我也贊成。好，我們都尊重他的誠信，他的信仰，他的好，是好的，所真的是好，假的是壞，他的信仰也是好；這話誰能贊成呢？你惠

了病，走進一升藥房，你想一總的藥都是好的，你喜歡什麼藥，就買什麼藥；這可以嗎？你要解決一個數學上的難題，你想任何公式都是好的，你胡亂做去，你能解決這個難題嗎？我們在極度重要的宗教問題上更該有科學精神；我們看現代問題的解答：甲之二：科學與精神——豈可惡主觀的好惡胡亂地解決呢？

有人說：「我不知道那個是真宗教。」朋友，只須你丟棄了成見，誠心誠意地尋求，你就容易知道。因為在這般重要的事情上，我們的良知良能很容易辨認。何。你虔心祈求真神指引你認識真宗教，他一定要使你認識世界上唯一的真宗教是天主教。因為只有天主教是最聖善的；組織上最嚴密的；並且最能發展是道德上最聖善的；組織上最嚴密的；並且最能發展我們眼前的事實，誰都不能不承認。

現代問題的解答 丁之二

天主教是什麼

我們已經知道真宗教不是迷信，信仰真宗教是個人的職責，又知道世界上唯一的真宗教是天主教。那麼，天主教究竟是什麼呢？誰要信仰天主教，自然該認識天主教是什麼。誰不肯信仰，甚且一誰一要反對天主教，也該認識天主教是什麼；否則他的不肯信仰是無理由的行為，他的反對更是盲目的衝動了。

甲 名詞方面的解釋

1. 天主教。

這名詞，是明朝末李天主教的傳教士——利瑪竇等進入我國之後所特別製造的。他們為避免種種誤會，不用我國古書中「上帝」「天」等字樣，特製造了「天主」這名詞，為指點天地萬物的真神；他們也就藉自己傳的教是「天主教」，恭敬天主的宗教。從此以後，三百五十年來，這名詞成了我國教內教外所公認的名詞；一提起天主教，誰都知道是指的什麼宗教團體。可是「天主教」這名詞，在西文中沒有意義完全相同的字。因為天主教包括着「耶穌基督的宗教」與「羅馬公教會」的雙重意義。

2. 耶穌基督的宗教。 Christian Religion

耶穌基督給我們啓示了聖三，降生，救贖等等奧跡（參看現代問題的解答兩組各篇）叫我們信從；又給我們定下了種種應守的規誡，應行的宗教儀式。總

之耶穌基督給我們立定了一個宗教：耶穌基督的宗教也可簡稱為「基督教」。他的教義，可稱為「基督教義」Christianism。只是在我們中國，人們往往把「基督教」與「天主教」混而為一；其實這是不應當混和的。

一總信仰耶穌基督的人，都是信了基督教，成了「基督教徒」Christians。

2. 羅馬公教會。 Roman Catholic Church

信仰耶穌基督的人組織成了一個團體，叫做教會。耶穌基督的教，原來只是一個教會。耶穌立了宗徒們的領袖伯多祿（譯自拉丁文 Petrus，或從英文 Peter 譯作彼得）做自己的代權，教會的元首。伯多祿把自己的座位放在當時羅馬帝國的首都——羅馬，伯多祿和他的繼任者從那裏把耶穌的宗教傳到世界各處，也從那裏管轄全世界的教務。耶穌的宗教是有世界性的，是超乎任何國界之上的，是天下為公的。為此，耶穌的「真教會」，也稱做「羅馬公教會」，在我們國稱做「天主教」，或稱做「天主公教會」，現今全世界天主教徒有四萬萬人，佔全世界人口的五分之一。

4. 別的信。耶穌基督的教會。

天主教已有一千九百多年的歷史。今年是公元一九四九年，（公元便是紀念耶穌基督的誕生）。在

這一千九百多年中，天主教不停地在發展。可是世界上的任何組織，免不了有不良的份子，發生分裂運動。這樣，有的人為着政治作用，有的人為着人事關係，有的人為着教義上的問題，有的人為着道德上的束縛，有的人為着許多不同的動機，和天主教——羅馬公教會分裂了。他們使自己組織了教會。

譬如中古時代東羅馬帝國的人，不願服從教宗的管轄，與羅馬公教會分裂了。後來歐洲東方分裂成許多國家，每個國家各自有獨立的教會。他們因為慣常使用希臘文，所以稱做「希臘教會」Greek churches 或者因為在歐洲東方，所以稱做「東方教會」Oriental Churches。其中在現時代人數最多，也為我國人所知道的，便是俄國的一東正教會——Orthodoxe。

又如十六世紀馬丁路得領導了反抗羅馬公教會的運動，因此發生種種所謂 Protestant Churches: "Protestant" 這字，解釋「抗議」「反抗」——（反對羅馬公教會），在現代的話中，等於「革命」。天主教的書中，往往把 Protestant Churches 譯做「普反教會」，這雖譯出了字的真意義，終究不很好聽。所以我國的 Protestants 稱自己做「耶穌教」「基督教」，或者稱自己做「新教」，而把「舊教」這不好聽的名詞加在羅馬公教會的頭上。這種不正確的名詞，使人發生誤會，發生惡感，是很可惜的。

乙 惟有天主教是耶穌的真教會

信仰耶穌基督的人，分成了好幾個教會，究竟那

個是耶穌基督的真教會呢？這是一個現代的問題，這也是一千七百多年來常常提出的問題。

1. 真教會的標記。

一千七百多年以來，基督信徒對於這問題的解答，便是真教會應當是統一的，聖善的，大公的，從宗徒傳下來的。自然個個教會都說自己是真的，因此教會的真假不容易分辨。這裏的四件却是顯明的事實，很容易分辨。所以稱做真教會的標記。的確，如果沒有統一的組織的，或是主張與行為不符耶穌的道德標準的，或是偏於一國一處不想實行耶穌的博愛的，或是耶穌死了幾百年後才開始有的，明顯地，這樣的教會，不是耶穌的真教會。

1. 天主教是耶穌基督的真教會。

天主教——羅馬公教會，顯然有這四種標記。它是統一的：全世界的四萬萬信徒，在宗教的事情上服從一個元首，——羅馬教宗，信仰同一的教義，沒有絲毫的差異。它是聖善的：它在道德標準上的嚴格，——譬如在婚姻的事上，開明婚姻的聖潔性，絕對禁止離婚，——這是誰都知道的；它又在一千九百多年的歷史中，在現時代，時常有許多大聖大賢，許多堅苦卓絕，慷慨犧牲自己，為民眾服務的男女教士。它是大公的：它的名稱「公教會」Catholic 便顯示了它的天下為公的宗旨，顯示了它是超乎任何國界之上的，是願意為全世界各民族服務的，事實上，它是比任何別的教會傳佈的更廣更遠，並且在今日它是傳佈到了全世界。

界的各個國家。它是從宗徒傳下來的；它的一羅馬一公教會的名稱，又顯示了它是從伯多祿宗徒而來，世代相傳，從無間斷；當今教宗庇護第十二世，是伯多祿的第二百六十一位的繼任者。所以天主教是耶穌基督的真教會。

3. 「誓反教」不是耶穌基督的真教會。

誓反教（耶穌教）顯然沒有真教會的四種標記。它不是統一的：在這一「誓反」的總名詞下，包括着許多不同的教會。在我國就有聖公會，美以美會，浸禮會，內地會等等各個教會，各有各的首領，絕對不相統屬；在全世界竟然有四百多種的誓反教會。它們所信的教義也很有出入。它不是完全聖善的：因為各種誓反教會，往往把耶穌基督的道德標準降低了許多，譬如他們的教士不守貞，他們允許離婚；他們中果然有許多的好人，却不見有大聖大賢。它不是大公的：譬如聖公會是屬於英國政府的。它們四百多種教會的傳佈，合併起來，還及不到天主教的廣佈於全世界。它不是從宗徒傳下來的：明顯地，它是在宗徒們死後一千四百多年方才有的，它是從天主教分裂出去的。所以「誓反教」（耶穌教）不是耶穌基督的真教會。

至於「東正教」也沒有這四種標記，所以也不是耶穌基督的真教會。只是為我們中國人沒有甚麼關係，所以這裏也不多說了。

4. 基督信徒應當加入基督的真教會。

這理由是很明顯的。我們既然信仰基督，就該聽基督的話，加入他的教會，加入天主教。如果我們明明知道天主教是耶穌基督的真教會，却缺少勇氣，或拘泥習慣，或為着某種關係，仍舊留在別的教會內，不去加入天主教，那便是過失了。

可是我們也應當注意：許多人信奉了「耶穌教」或生長在「耶穌教」內，只想他加入的是耶穌基督的真教會。因此他在這教會內，努力遵守耶穌的教訓，奉行教會的儀式；那麼，他是一「不知不罪」，他只是社會環境下的無辜犧牲，天主（上帝）也不判他加入真教會的罪；並且因着他的誠心誠意，也能夠沾到耶穌基督的救贖洪恩，修務真正的道德。為此，我們見到：在「耶穌教」內，儘有許多的好人，儘有比別的宗教內，比無神者的羣中，更多的好人。對於這種「耶穌教徒」，我們也絕對尊重他們的誠心。

丙 對於天主教的幾種謬見

1. 天主教不是洋教。

幾十年前的我們中國人，缺乏世界知識，見到什麼東西自國外進來的，總加上一個「洋」字。見到天主教的傳教士是外國人，也就說天主教是「洋教」。其實天主教是全世界的公教，並不是外國的教，更不是法國，意國，班國等等某國的教。傳教士能夠是某

國人，可是派遣他們來我國傳教的是天下為公的羅馬教宗。天主教傳進了某個國家，也力求本國化，積極建設本國的教會，現今在我國，天主教教士已有近半數是本國的人，許多教區也由本國人做主教，管理全教區的教務。該知道真理是無國界的，所以科學也是無國界的，學說主義是無國界的，恭敬天地萬物真神的天主教更是無國界的。為此，在現時代的今日，誰說天主教是洋教，實在顯得自己的頭腦太陳腐了。

2. 天主教不是舊教。

有人以為「耶穌教」是新教，所以天主教是舊教。如果這「舊」字當作「老」字解釋，說「耶穌教」是從天主教分裂出來的，在未有一「耶穌教」的一千四百多年前，天主教早已有了；這還可以說得過去。如果說：有了新教，舊教當然就淘汰了；那是極大的錯誤。「耶穌教」的新，只新在年份上面，新在它的不是從宗徒傳下，而是十五世紀的人所創造的。這樣的新，非但不能保證貨物的好，反能顯出貨物的假。如果說天主教教規嚴格，只求保守舊狀，不想改良；那麼，該知道：真理是永久不變的；耶穌基督教訓的道德標準，也不是我們人可任意更改的。在這點上，無所謂新舊，也無所謂嚴格不嚴格，更無所謂改良不改良。但是天主教決不是固執守舊的，只看所謂改良不改良。社會問題的主張，更適合現代的社會狀態，天主教對於聖經問題的解釋，更適合現代的科學精神，比較所謂「新教」只見得更合理！

3. 天主教不是法西斯。

法西斯 *Fascism* 解釋「火炬」。當第一次世界大戰之後，意國政局危急，慕索里尼領着他的黨徒，擎着火炬做記號，進了羅馬城，掌握意國政權，做了獨裁者。因此，人們把慕索里尼：希特勒等獨裁之輩，都稱做法西斯。天主教的元首——教宗也住在羅馬，有的人因此稱天主教也是法西斯。這實在是無稽之談。天主教最講正義仁愛，對於那輩崇尚暴力，喜歡戰爭的獨裁者，常是加以譴責。現今的世界上，誰都知道：天主教是愛好和平，天主教是獨裁者的暴力下的犧牲品；豈能是法西斯呢！

4. 天主教不是惡夫惡婦的教。

天主教根據耶穌基督的愛人精神，最喜歡走向勞動貧窮的階級，解救他們的痛苦。所以在大都市中，尤其在農村中，信奉天主教的，很多是貧窮惡味的人。有的人因此說天主教是惡夫惡婦的教，這正顯出他們藐視勞動貧窮的階級，顯出他們充滿封建時代與資本社會的壞觀念。其實天主教中儘多智識階級的人。在我們中國，天主教已辦了三所成績卓著的大學，上海的震旦，北平的輔仁，天津的津沽。中學小學更不計其數。說天主教是惡夫惡婦的教，只見得自己的智識淺陋吧！

我為什麼信奉天主教

不成問題的問題。

「我為什麼信奉天主教？」這為我們天主教徒，是不成問題的。習慣成了自然。好比我在問自己：「我為什麼是人？」可是，為那輩不信天主教的，這確是大成問題的。他們向我們提出這問題，我們需要答覆清楚，為解除他們的疑惑，為陳述我們的理由；并且希望他們明瞭了我們的信教的真相，也和我們一齊信教。

(一) 我信奉天主教，不是因為

1. 不是因為迷信。天主教向一聽願進教的人說：你要進教，先該棄絕一切邪妄之事，該除去家中灶若菩薩，紙馬符呪，再不可燒香拜佛，求籤問卜，看風水，擇日，算命相面，……你若不肯棄絕迷信，你就沒有進教的資格。天主教這般反對迷信，難道我信奉天主教，倒是因為迷信嗎？可惜那輩不明白天主教的人，把不合理的迷信，和合理的宗教信仰，沒有仔細考察，分別清楚，因而說信奉天主教是迷信，這真是冤枉人家！

2. 不是因為希望物質的經濟的利益。天主教固然是辦理慈善事業救濟事業的。但在它的事業裏吃飯的人，天主教絕對不勉強他們信教。甚至對於那輩為吃飯問題，而請求進教的人，天主教是嚴格拒絕的，因為這些人是不會成為忠實的信徒的。何況天主教的信徒都有相當職業，他們或種田，或做工，或勞力，或勞心，不但能夠自食其力，并且還發出錢供應教會的需要，為幫助教會的種種教育慈善等事業。信奉天主教，不是賺錢，倒是花錢呢！何況，在現今的局面下，天主教受到許多磨難；誰尋求物質的經濟的利益，只該退出天主教，不該加入天主教。

3. 不是因為頭腦頑固。天主教中，知識程度淺的固然不少，但知識程度高的確實很多。拿一地方同階級的人講起來，只見天主教信徒教育受得多些，理由說得長些。天主教信徒，往往很認識新思潮，新思想，認識無神唯物的論調；只是因為有科學精神，所以不肯盲從附和，所以堅決地保持自己的信仰。

4. 不是因為傳統觀念。父母信教，祖宗信教，所以我也信教。不錯，從一方面說來，這是我的福份，從小

受到良好的家庭教育。但是我能夠分別了是非善惡，天主教就叫我靠自己明白教義，自己考慮清楚，自願地接受信仰。天主教對尊重每個人的自由，只是勸人，開導人，用自己的理智來決定自己的信仰，絕對不用任何方法，來欺騙兒童，欺騙任何人。天主教的父母，也是這般對待自己的子女。

5. 不是信「洋教」。我國十九世紀的人，不明瞭世界大勢，更不明白天主教的真相，看見外國傳教士把天主教傳到我國，就說天主教是「洋教」。我們二十世紀的人，知道真理是無國界的。我們研究科學，並不因為是外國來的，而說是信「洋學」；而不去研究。外國來的某種學說，如果是良好的，我們信奉它，並不算是信奉「洋主義」。何況天主教原是全世界的一公教，一並不是歐美人的教。我們中國人信奉它，也就是中國人的天主教，怎可說是信「洋教」呢！

6. 不是因為主張宿命論。那輩「宿命論」者，遇到了困苦災禍，便想這是一命運一所注定的，無法抵抗，只得忍受。他們甚至把命運當作神靈看待，在命運前俯首貼服。可是我們天主教人絕對不信命運。誰信有盲目的注定的命運，便是迷信。我們知道：世界上一切事情，固然是在天主的宰制之中，誰也逃不出天主的宰制。可是天主的宰制，是要我們努力奮鬥，得勝阻難，改善自己的生活。我們的前途是操在我們自己手中。所以我們信奉天主教決不是因為主張宿命

論。

7. 不是因為情感衝動。有的人誤以為宗教是情感的產兒，因而想我們信奉天主教，全憑情感作用。其實，我們天主教人，最重理性，最重客觀事實。誰憑一時的憤激衝動，而請求進教；天主教一定是要叫他靜靜等待，讓情感安靜下來，再用清醒的理智，來研究天主教教義。至於充滿幻想，白天做梦的人，更無資格進天主教，因為天主教的教義，是要人認清現實世界，認清自己真面目，因而努力奮鬥，努力建設自己的人格呢！

8. 不是因為厭世消極。佛教主張逃避虛空，道教主張清靜無為；厭世消極的人，儘可去信奉這樣的教。可是我們天主教，雖然有出世的信仰，却更主張在現世積極努力，庶幾實踐耶穌基督的教訓，犧牲自己，服務人羣。請看天主教的男女工作人員，在各處為窮苦階級服務，多麼興奮積極。我們信奉天主教，決不是受到了什麼麻醉，一味厭世消極，只拿來世的希望來安慰自己的。誰越是天主教的忠實信徒，也越是要為解救人類痛苦而奮鬥。

(二) 我信奉天主教是因為……

1. 是因為我要實踐我所認識的真理。我們不唯心不唯物，只是唯真。我們要把握現實世界，我們要尋求整

個的真理。我們認識了天主（神），是世界的根源，是宇宙萬物，精神物質的創造者，宰制者，我們便不能不信仰他，恭敬他。我們認識了耶穌基督的偉大人格，認識了他是人類的救主，便不能不隨從他，擁護他。我們認識了天主教是世界上最一的真宗教，便不能不信奉。我們要實踐我們所認識的真理。別的人不認識這基本真理，因而不信天主教，我們儘可原諒他們。但是我們自己，既然明白認識，就不能不信奉。

2. 是因為我要盡好恭敬天主的職責。我對於生養我撫育我的父母，我應當孝愛他們。我對於管理我保護我的政府，我應當服從他們。我對於教導我的師長，幫助我的朋友，都應當感謝他們，親善他們。難道我對於生養照顧我，宰制管理我，仁慈愛護我的神（天主），這位在天大父，這位無上的主宰，這位至大的恩人，這位永賞永罰的審判者，倒可以認識了他，反漠然不丟恭敬他嗎？我一定應當把恭敬天主這件大事，放在一體職責之上。我服從政府，應當按照政府所定的法律。我恭敬天主，自然更應當按照天主所定的方式。天主既然因着耶穌基督立定了天主教，叫我信奉，叫我在天主教內恭敬他，我自自然應當信奉天主教。

3. 是因為我要從耶穌基督。我既然認識了耶穌基督是降生成人的天主聖子，是為救贖我們，而受苦受難，釘死在十字架上，是因着他的受難，復活，升天，而成為我們的救主；我又認識了他的偉大人格，他的

高尚教訓，他的愛人深情，我怎能不隨從他，擁護他，奉他做我宗教方面的最高領袖呢？我怎能不加入他所立的天主教呢？耶穌基督是真理，是人類的光明，是靈魂的性命；所以我要做他的信徒。可是做他的信徒，並不和做公民的職責，會有甚麼衝突的。耶穌是我們宗教上的領袖；他絲毫不顧和政治上的領袖，爭些甚麼世界上的權利。他早已明白說過：「天主的歸還天主，政府的歸還政府。」

4. 是因為我要獲得天主教的宗教。人是社會性的。我生活在這世界上，要發展前進，必須得到各種社會團體的幫助。我要發展學問，必須進學校。我要發展技能，必須進工場。我要發展我的宗教生活，必須加入宗教團體。天主教因着它的教會組織，把教義講給我聽，給我舉行種種宗教儀式，幫助我遵守宗教紀律，領導我盡好恭敬天主的職責。這是一個神聖的宗教的集團生活，並不妨礙我參加別的社會中的集團生活。可是，我若不信奉天主教，就要缺少許多宗教幫助，實際上，就等於沒有信仰自由，等於不信仰天主了。

5. 是因為我要實踐我的人生意義。我要完成我的人格，做一個有道德的人，有最高的精神價值的人；我要做一個為社會有益處，為歷史有貢獻的人；我要做一個前進的，奮鬥的人；我知道我自己的力量是很不夠的；所以我必須加入天主教，為獲得天主的保佑，為

隨從耶穌的表樣，為在教會的指引領導下邁步前進。我不願徬徨歧途，我不願誤入迷途，以致失掉人生意義，所以我信奉天主教。

6. 是因為我要給社會人穿服務。我不該自私自利，更不該害人傷人。我要實現耶穌基督的犧牲自己服務人羣的命令。可是，不但我自己力量微小，並且世界上真正肯犧牲自己服務人羣的團體，在那裏可找到呢？不就是在耶穌基督親自創立的天主教會嗎？天主教二千年來，常常按照時代環境的需要，辦理許多民眾福利事業，在古代尋求解放奴隸，在現代努力援助勞工；它救濟民衆的急難，減輕病人的痛苦，安慰人心的憂苦；它幫助個人做好人。所以我信奉天主教，為能盡我的力量幫助它做造福民衆的工作。

7. 是因為我要將來升天堂永遠享福。我自己做個好人，我幫助旁人做個好人，這樣，天主要在我的靈魂離去肉身之後，賞賜我享見天主，在天堂上和一總好人永遠享福。如果我明白認識了天主，却不肯恭敬他；如果我知道天主教是真宗教，却懶惰去信奉，那我真是不合理。我丟棄了天主不當什麼事。可是，我一死之後，那重帳幕揭開了，我明見天主的美善，却永遠

被他丟棄，永遠被他懲罰。那時候我懊悔也來不及了。所以我現今要恭敬天主，要信奉天主教。

(三) 應當如此

我為什麼信奉天主教，是應當為着這些基本的理由。可是我們也承認：有些天主教徒，沒有懂得這些基本理由，或是把它們忘掉了，或是甚至在行為中相反了。誰都知道：在任何主義下，常是免不了有名不副實的信徒。天主教自然也不能例外。請看天主教的忠實信徒，便可懂得他為什麼信奉天主教了。天主教信徒也必須時常檢討自己，整飭自己，勉力做一個忠實的信徒。

人而天主的耶穌基督

宗教是有組織的團體。天主教的組織，在任何宗教中，最是嚴密完備，也最是適當圓活。這是明顯的事實，也明顯地證明了天主教是真正宗教。

天主教的大概情形是怎樣的呢？
Law 中。它的大概情形是怎樣的呢？
為解答這個問題，我們分作兩點來講。

1. 治理教務的組織

天主教中有治理的，有受治的。治理的，有教宗、主教、司鐸三級。受治的，有教友。（我們天主教最重友愛，所以我們更喜歡說「教友」，不說「教徒」。

1. 教宗。Pope

教宗，俗稱教皇。我們中國天主教徒，三百年來常喜歡用「教宗」兩字，一則西文Pope原無「皇帝」之義，再則教宗並不與普通國君一般，並不和人爭求世上的權利。但是，除去了這種誤會，稱教宗為教皇，表示他的崇高地位，原也是很好的。

教宗是全世界天主教的元首。全世界四萬萬多的人，在宗教的事情上，完全服從他的命令，接受他的教訓。他是代替天主耶穌，治理天主教，引導我們盡好宗教的職責，並且給全世界的人提出基督的福音——正義與仁愛的大原則。他沒有海陸空軍，他沒有金錢財寶。可是真理與正義便是他的偉大力量。世界上崇

尚真理正義的人，不論信不信天主教，都尊敬他的地位，重視他的言論。只有那罪不講道德，迷信暴力的地，才敢欺侮他，辱罵他，侵犯他。對於這種不法無理的行爲，教宗是不計較的；他更本着一普世公父的謙遜良善，忍受這種種侮辱；他更本着一普世公父的慈悲懷，為那罪侮辱他的人祈求天主，並且設法引導他們棄邪歸正哩！

誰可以做教宗呢？人人都可以做，任何國籍的人都可以做，只要有相當的道德和學問的天主教教友。原來教宗是由選舉產生的。一位教宗逝世之後，就由樞機主教們（見下）按照天主教法典選舉一位繼任者。我們見到：最近五十年來的幾位教宗，有的固然是出身實族，如同良第十三年來，本篤第十五世，有的則是代相傳的外交家，如同當今教宗庇護第十二世，有的是學者，如同前任教宗庇護第十一世，有的竟然是清潔的農家子弟，如同庇護第十世。他們不論是何出身，一登教宗座位，就獲得全世界四萬萬天主教教友的一致擁護。

教宗為治理全世界的天主教，自然要龐大的機構，稱做「教廷」。我們在下節另行講解。

2. 主教。Bishop

主教受了教宗的任命，主持一個教區的教務。教區的大小，轄下人數的多少，很不一致。在天主教發達的區域，一個教區——譬如法國的巴黎，里昂，美國的紐約，芝加哥——能夠有幾千位的司鐸，上百萬的教

友。在教務新劃的區域——譬如我國的邊遠省份，——能夠只有幾十位司鐸，幾百名教友。可是主教的位置和職權是一樣的，因為他們都是教區的全權主持者。

主教的產生，常例是由本教區內的司鐸推選三名有資格者，把名單呈送教宗，由教宗選定一名，任命為該教區的主教。但是教宗儘可自由任命他人，或調他區主教來主持該區教務。在教務相當發展的地方，幾個主教區，組成一個「教省」，教省中主要地點的主教，稱為「總主教」Archbishop，例如我國的南京上海徐州海門四個教區組成江蘇教省；南京為我國的首都，所以南京主教為總主教。不過我們應當注意：總主教固然是全省主教的領袖，可是對於省內列位主教，並無管理指揮的權柄。因為每個主教是該教區的全權主持者，他只受教宗的管轄。

主教為治理全區教務，自然需要許多助手。在龐大的教區中，有數位「代權」司鐸，甚至有一位或數位副主教，每個主教至少有一位代權司鐸，實際上等於主教的秘書長，襄助主教治理全區教務。這代權司鐸，在我國往往也稱做副主教，這稱呼似乎不很確當吧！在主教公署中，也有列位司鐸及人員辦理各種事務。

3. 司鐸 Priest

這裏所講的司鐸，說得確切些，是「本堂司鐸」Parish priest。一個教區分做數十或數百個「本堂司鐸區」Parishes，簡稱「本鐸區」。每個本鐸區有數百或數千名教友，有一座或數座教堂。每幾個本鐸區，又往往組成一個「總鐸區」由一位「總本堂司鐸」領導

各位本堂司鐸。本堂司鐸在自己的區內，主持種種宗教儀式，訓誨教友，辦理教育事業，社會事業等等。司鐸治理教友，主持宗教儀式，可說是教友們靈魂上的父親，故尊稱為「神父」，也稱「神長」。

司鐸的來源，便是一般有志的青年，具備才德方面的相當資格，在高中畢業之後（我們舉上海教區的規定為例）抱着為天主為民衆服務的志願，獲得了主教的收納進入修道院 Seminary 一面受到嚴格的神修訓練，并研究拉丁文（天主教宗教儀式的文字，也是全世界的天主教會的通用文字），一面攻讀震旦大學文學的課程；四年之後，再進而專攻兩年哲學，又往中學校內實地練習教學訓導一年，又回至修道院專攻神學四年，一切成績優良，然後由主教舉行隆重的儀式，授以司鐸神品。可見造就一位司鐸，實在很不容易；一位司鐸受到的教育，也遠遠勝過普通的大學畢業生。（參看現代問題的解答丁之七，教士們是怎樣的人）4. 教友。

教友可說是天主教的主要份子。教宗主教及司鐸，雖然秉被神權，稱做神長；他們究竟是為教友服務。所以教宗雖然是天主教的原首，却謙稱自己是一眾僕之僕」。教友彼此間，不分貧富，不別有惡，一例都是天主的子女，基督的昆弟，共同舉行宗教儀式，真是絕對平等，毫無階級的分別。

成為教友的條件，是領受天主教的洗禮。誰若願憑信奉天主教，先該受到相當訓練，為能學習教義，明瞭教規，努力修德行善，然後才能領洗禮，正式成

為教友。在學習教義，準備受洗的時期內，稱做「保守」或稱做「望教」。(參看現代問題的解答丁之三，我為什麼信天主教)

二 輔佐教務的組織

上邊我們講了天主教中治理教務的教宗主教和司鐸，以及受治的教友。這裏我們要講輔佐教宗治理全世界教務的教廷，輔佐主教司鐸推進教務的修會，以及輔佐教友善盡己職的種種善會。

1. 教廷。

天主教的元首教宗居住在羅馬城的梵諦岡 Vatican 世界各國共認梵諦岡為獨立的國家。可是它和普通國家究竟不完全一樣。它的政府更稱做「教廷」。

教廷中最重要的人員，是樞機 Cardinals (俗稱紅衣主教，因為穿着紅色大禮袍)。總共七十位，大約半數在羅馬，主持教廷各重要機關；半數分佈在各國，領導各國教務。他們好比中央政府政治要員。選舉新教宗的權也在他們手中。第二次世界大戰結束之後，我國也有了第一位的樞機，田耕莘主教。

教廷彷彿普通政府，分設各部院，管理各種教務。譬如聖職部督察教義，聖禮部管理宗教儀式，聖學部管理全世界的修道院和天主教設立的大學，傳信部管理全世界的傳教區域，；部長往往是一位樞機主教。可注意的，教廷不單沒有國防部之類，連財政部也沒有；因為教廷的經濟來源，是靠全世界教友的慷慨捐助，用不到甚麼收稅機關或財政人員。

教廷治理全世界的教務，自然和各國政府，不能不有交際來往。所以各國政府派遣大使或公使駐在教廷。教廷也派遣大使或公使駐在各國。我國和教廷互派的只是公使；原因是：按照歐美外交慣例，教廷大使常是外交團的領袖，但在我國，這項慣例尚未使實行，故暫只互派公使。在和教廷未交換使節的國家，教廷往往派遣「宗座代表」駐在該國，為領導該國的教務，但和該國政府不生正式的外交關係。譬如以前的我國，現在的越南。

2. 修會。

我們慣常聽到天主教中有甚麼「耶穌會」「聖言會」「芳濟會」「慈幼會」「仁愛會」「拯亡會」等等名稱。該知道：這種會和誓反教(耶穌教)中的會，「聖公會」「美以美會」……大大不同。誓反教中所稱的會，是各個獨立的教會。天主教中所稱的會，是在天主教之內，絕對服從教宗或主教的「修會」。

修會便是一種成己成人的團體。它們的普遍宗旨是修成自己的道德，並幫助教會的工作。它們的基本規條，是「發誓會三」「聖愿」religious vows。發誓神貧聖愿，丟棄了自己的財產以及摺錢積財的權利；發誓貞潔聖愿，丟棄了父家室，以及婚姻的权利；發誓頌神聖愿，丟棄了自己的意見，一切聽長上的吩咐。這樣他們或她們在修會中共同生活，共同工作，毫無家室之累，財產之憂，全心全力的成己成人。

每個修會在普遍宗旨之外，又能有特殊宗旨，譬如耶穌會的宗旨是保護并傳揚信德；慈幼會的宗旨是

栽培勞工階級的兒童及青年；仁勞會的宗旨是服侍醫院中的病人。每個修會在基本規條之外，又能有特殊規條的需要；譬如西都會的隱修士嚴守默靜，致力於農田工作；本篤會每天舉行隆重的宗教儀式，藉以提高心神；善救會修女救濟墮落的婦女，作為修德立功的機會。為此天主教中有許多的男女修會，并且時常有新的修會成立，為適應新的需要。

加入修會的人，稱為「修士」或「修女」。他們或她們應當具備優秀的資格，受到嚴格的長期訓練。他們或她們辦理種種教育事業，社會事業，慈善事業，為幫助教宗主教及司鐸，推進種種教務。他們或她們對於天主教，對於社會，對於人類，實在有極大的貢獻。

3. 善會。

天主教中又有甚麼「公教進行會」「祈禱宗會」「聖母會」「聖衣會」「玫瑰會」等等：這種會和上述所講的修會，又是大大不同。

「善會」在天主教法典中稱為「虔誠的團結」，*Pious Union* 就是說：若干教友，為着虔誠的宗教宗旨團結起來，舉行某種宗教工作。為此各種善會無非是為幫助教友盡好自己的種種宗教職責。加入善會是絕對自由的。每個教友也可加入幾種善會，祇須他能夠守好各個善會的規則。

「公教進行會」，這裏「公教」二字指點「天主教會」，並解釋「公共教育」。公教進行會 *Catholic Action* 便是教友中的優秀份子團結成會，幫助神長們

的工作，使教務進行發展。簡稱「公進會」。在我國若干教區內，譬如上海教區內，公進會的組織很是發達。

「祈禱宗會」便是用祈禱來做宗徒事業（傳教工作）的會。「聖母會」便是特別恭敬聖母瑪利亞的會。「聖衣會」便是佩帶一福聖衣或一枚聖牌，為獲得聖母的保佑的會。「玫瑰會」便是每天恭誦「玫瑰經」為恭敬聖母的會。以及別的善會，都有特殊的宗旨，會友們舉行一種特殊的宗教工作。

為此，我們聽到天主教教友加入甚麼會甚麼會，決不可誤會他們加入了甚麼黨，甚麼派。這是絕對不同的。天主教也嚴禁教友借着這些善會的名目，去辦理那和宗教無關係的事情。

X X X X X X

我們在這裏把天主教的組織講了一個大概。讀者們也可明瞭天主教的種種組織純是宗教性的；天主教組織也只是靠着天主的佑助，以及人們的宗教熱忱。天主教並不需要金錢或武器做它的組織的文筆，也根本沒有甚麼軍隊或秘密警察，來強迫，來束縛，來驅使它的組織內的人員。耶穌基督說過：「我加給人的，是甘飴的，我加給人的負擔是輕便的」。天主教的組織也就實現了耶穌的話。

任何集會是不能不有演講或談話的。宗教是神與人的聯繫；任何宗教儀式不能不有祈禱；所以我們在談話的時候，是祈禱的意義，往往被人誤解；所以我們在這裏特別解釋一些。

1. 什麼是祈禱。

祈禱（禱告）兩字，雖然側重在祈求天主這一方面；可是我們向天主的一切談話都是祈禱。所以我們讚頌天主的尊威，讚頌天主的美善，感謝天主的恩惠，都主極好極應當的祈禱。耶穌基督親自教給我們的話嗎？（參看現代問題的解答丙之三，耶穌基督尊嚴的教訓）

我們內心向天主說話，是祈禱；我們口中向天主說話，或向天主誦念製定的經文，也是祈禱。在公共舉行的宗教儀式中，為着良好的秩序，大眾的利害起見，不能讓各人高聲說出自己的話；所以有教會製定的經文，或者由主持儀式的司鐸代表眾人誦念，或同祈禱，真是我們欽敬天主的數百數千同心同口的人公為。祈禱。

2. 為什麼祈禱。

我們懂得了什麼是祈禱，也就可懂得：我們祈禱並不專為求得恩惠。天主既然是宇宙萬物的基源，我們讚頌天主的創造者，管理者，那麼，我們應當欽慕天主，我們恭敬天主的職責。良好的子女，第一是為盡好去拜見父母，向他們說話嗎？我們祈禱，我們向天主說話，也是出於一片恭敬孝愛之心。那輩有了患難才想着祈禱天主，那輩向天主開口說話，只知道乞求恩惠，却毫不想到欽慕讚頌感謝天主，這樣的人實在沒有懂得祈禱的宗旨呢！

我們很應當的，吾主耶穌在福音經中屢次勸我們祈求天主。（參看現代問題的解答丙之三，耶穌基督的教訓）天主是天地萬物的大主宰，我們和天地萬物都在天主的掌握之中；我們的一呼一吸都是天主的恩惠。那麼我們需要恩惠，不是應當向天主祈求嗎？我們向天主祈求，也是表示我們信賴天主的全知全能善。表示我們承認自己是受造之物，時刻需要天主的仁慈照顧。這又不是很合理，很應當嗎？譬如在政府機關中，一個屬下應當時常向上司報告事情，並請示辦法，這樣的服從信賴，不敢擅自作主，誰敢說他做的不對呢？

我們也不可誤會。以為天主教的祈求便是甚麼一靠天吃飯。甚麼一聽天由命。這種懶惰主義或宿命論，絕對不是耶穌基督的教訓。我們固然應當祈求天主，表示我們的服從信賴，可是我們也應當用好祈禱的方法與機會，努力去工作奮鬥。譬如一個屬下，向長上請示辦法，這是很對的；可是如果他自己一點不想辦法，那就不對了。

3. 怎樣祈禱。

我們誦念經文向天主祈禱，該懂得經文的意義，存想經文的意義。那種一南無阿彌陀佛一機械式的搬動嘴唇，根本是沒有意義的行為。天主教的祈禱，也根本不是如此。我們祈禱是向至尊天主說話，所以應當態度恭敬。我們不向天卜跪，因為人和人是平等的。可是我們祈禱時，向天主下跪，因為我是天主所生養救贖，天主是我們的無上主宰。我們祈禱，是向天主祈禱。我們固然尊敬聖母瑪利

亞，(參看現代問題的解答丙之八，耶穌基督的母親) 請敬天神聖神聖女。向他們誦念經文。可是我們只是等祈。」

(丙) 天主教中幾種重要的宗教儀式

天主教的宗教儀式，因着教會的名義而舉行的，有的對於全體教友的，有的是對每個教友的。教友們私下也舉行幾種宗教儀式。

1. 教會對於全體教友的儀式。一地方的全體教友，在司鐸主持之下，舉行宗教儀式。其中主要的是彌撒聖祭 The Holy Sacrifice of the Mass 我們知道：耶穌基督在一千九百多年前，為拯救我們人類，犧牲了自己的性命，釘死於十字架上。(參看現代問題的解答丙之二，耶穌基督的受難與復活) 耶穌基督在臨死的前夕，命令他的宗徒把麵餅與葡萄酒祝聖了，為紀念他的受難聖死。耶穌是人而天主，他的話是有創造的能力的。為此，不單祝聖了的葡萄酒，象徵他的身體，做我們靈魂的食品；祝聖了的葡萄酒，象徵他的血，做我們靈魂的飲料；並且神妙地和酒分別祝聖，也象徵了他在十字架上流盡了寶血，把自己當做贖罪的犧牲，奉獻於天主聖父。天主教為遵守耶穌的命令，所以由司鐸舉行彌撒聖祭，把麵餅和葡萄酒祝聖了，也就把隨在葡萄酒形下的耶穌的聖身聖血，奉獻於天主聖父，為從新表演耶穌受難聖死的聖祭。

2. 教會對於每個教友的儀式。重要事項，也就給他舉行宗教儀式。這樣，每個教友家庭的嬰孩，或每個成人自動請求入教，經過相當預備之後，教會給他施行洗禮，表示洗除他靈魂上人類或自己的罪污，並且正式收他入教。教友有了過失，自動向教會坦白認錯，教會就代表天主赦免他的過失。彌撒聖祭中，司鐸把麵餅祝聖了，吾主耶穌的聖身也隨在麵餅下，稱做「聖體聖事」，教友請求領這種權，教會就給他施送。男女教友彼此同意結成夫婦，就在教堂中舉行婚禮，由司鐸代表天主祝福他們。教友患了重病，就由司鐸給他傳擦聖油，祈求天主賜他病癒，或賜他獲得一切罪過的赦免，可以安死善終。教友死亡之後，教會也有規定的殮葬及追思儀式。

3. 教友們私下舉行的儀式。級，常是一般地關懷。天主教的宗教儀式，符合我們生命中心的需要，使我們不單得到天主的恩佑，並且也得到心靈的安慰。

天主教教友家庭中，以及團體生活中，往往聚集家人或團體的份子，在早上，在晚上，共同誦念經文，稱做「一早課」「一晚課」。這樣我們每天早上晚

的日子) 進到教堂內參加彌撒聖祭。教外的有資格的重人，即使不明瞭彌撒的神聖意義，但見到彌撒聖祭的隆重禮儀，以及教友們虔敬虔敬參加彌撒，也要油然而生出景仰之心。

舉行宗教儀式。沒有司鐸之處，也不能有彌撒聖祭；那庶，主日的早晨，教友們往往自己在教堂中集合，共同誦念若干經文。

你在天主教堂中見到什麼

張恩奇：老李，你是信天主教的。你也知道：我是主張無神論，我是反宗教的。可是，我的反宗教應當是合理的。我不願意像有些同志盲目地胡亂地反宗教。我願意知道我們反對的究竟是什麼？然後合理地去反對它。所以請你領我到你們天主教堂中看看，究竟在那裏有些什麼迷信的東西。

李若瑟：張兄，你說話坦白，我很贊成你的態度，我也要坦白地回答你：我不能領你去看看我們的教堂。因為你在那裏要做出反宗教的行為，你要狂呼亂嚷，大聲說笑，或者甚至你要譏笑那裏的人，你要弄壞那裏的物件。

張：老李，你放心！我一定不做這種事。

李：你的同志們做過了這種行為。原來「褻瀆祀典」是刑法的罪名；可是這種刑法為你們是不生效力的。張：如果同志們真的做出這種行為，那我一定不贊成。現在民主時代，我們對於任何人民的家庭，應當加以尊重，不可隨意侵犯，我們對於你們的教堂，也該同樣地尊重，雖然我們不信你們的教。

李：張兄，你說的很漂亮，我就答應領你去吧。

張：後天星期日上午九下鐘你領我去，好不好？

李：還是下午一下鐘去的好。因為星期日上午，我們

教堂中舉行宗教儀式，教友們虔誠參加；我們不便在那裏走動觀看，更不便給你解釋一切。

張：那麼我們星期日下午鐘去好了。

李：到了那時候，我來找你一同去。

X
X
X
X

張：好體面的建築物呀！我們進去要有人來干涉嗎？李：沒有人來干涉。教堂是給一衆有資格的人公開的。只請你進去之後說話輕些。

張：你瞧什麼水？在額角上擦擦為什麼？

李：在教堂進門處放着這種「聖水缸」或「聖水盂」。我們沾些聖水，表明進到教堂裏，應當潔淨我們的心身。我們沾了聖水，在額角上，胸口上，兩肩上，畫個十字聖號，表明我們信仰耶穌基督。耶穌基督不是釘在十字架上死的嗎？

張：老李，你在給誰叩頭呀？……你竟在這種長檯上跪下了！……你做的什麼迷信？

李：請你照你所許下的話，尊重我的信仰，不要說迷信。更請你忍耐一下，讓我做一些祈禱。

張：老李，快些起來吧。我忍耐好久了。看來你的迷

信很深——對不起，你的信仰很忠實呀！我很佩服你。

：：你究竟向誰致謝呀？

李：你看前面正中的一座台，我們稱做「祭台」。那祭台中間的龕子裏，吾主耶穌基督的身體隱藏在麵餅形下，我們稱做「聖體」。耶穌是人而天主，他既然臨在這裏，我自然應向他致敬。

張：你可請耶穌出來給我看看嗎？

李：不！耶穌是至尊的天主，我們豈可褻瀆他。何況他隱在麵餅形下是很神奇的式樣，在外邊是一點沒有什麼特別的。即使你在早上來到這裏，見到教友們領聖體，你也不過看見一個白色的小麵餅罷了。

張：那麼，你怎麼知道這裏有聖體呢？

李：你看上面掛的一盞紅色的燈，叫做「聖體燈」。幾時祭台上供着耶穌聖體，這盞燈就點亮着，叫教友們知道。

張：這種長凳很奇怪，既可跪，也可坐的嗎？

李：也可坐的。我們祈禱時，慣常是跪着，為表示我們的尊敬天主。可是誰疲乏了，儘可坐下。天主是萬善的好父親呀；我們聽神父訓話時，自然坐下。

張：這低低的欄杆是什麼？是為阻止我進去嗎？

李：這叫做「聖體欄杆」。教友們領聖體時，就跪在這裏，領受耶穌聖體。

張：我也領領聖體，可不可？

李：不可！聖體是在早上神父舉行彌撒聖祭中，送給

教友們領受的。即使你早上闖進天主教堂裏，我勸你千萬不可跟着教友跑上去領聖體。你既然不信，那就不必去領，何況教友們看你舉動特別，要把你拉下來。因為我們認為這是褻瀆耶穌基督的事情。

張：我不做這種使你們信教的人不喜歡的事。這不是民主作風。

李：這樣很好了！張兄，你看見在祭台上有什麼？

張：正中有你們的耶穌，釘在十字架上。

李：你就說的很對，耶穌釘在十字架的像，我們稱做「苦像」。從前耶穌被人釘在十字架上，他却甘心情願，把自己祭獻給天主聖父，當做拯救我們人類的祭品。現在天主教的彌撒聖祭就是紀念耶穌的聖祭就是從新表演耶穌釘在十字架上的祭獻。所以祭台上面正中，常常供着苦像。

張：那旁邊的東西是什麼？

李：那是一「壇台」。舉行宗教儀式的時候，燃點蠟燭，表示光明與喜樂。祭台供着鮮花或紙花，也是表示喜樂的意義。祭台旁的電燈柱，是為大瞻禮日開放電光，表示慶祝。

張：這些都是靡費！

李：把天主造的無數東西，用一點來恭敬天主，怎可算是靡費；你們在偉人像前，不是也供花裝飾嗎？你們的大會中，不是也電光照耀嗎？

張：好！算你有理吧！那邊站立的是誰的像？是你們的：天主嗎？

李：我們的教堂第一是為恭敬天主。可是天主是無形無像的，所以我們不用什麼像來表示天主，只用我們的虔誠和精意，去欽崇他，祈求他。這邊站着的是「耶穌聖心像」，表示耶穌拿出自己的心給你們看，向你說他多麼愛你。那邊是聖母瑪利亞的像，那邊是大聖若瑟的像。再有別位聖人聖女的像。我說給你聽，你也不會懂。

張：我真不懂。你們崇拜偶像，這不是迷信嗎？

李：你們供着你們偉人的像，向他鞠躬：這是迷信嗎？

張：這絕對不是迷信。我們是反對迷信的。

李：天主教也是反對迷信的。假如有人相信這像是靈的，因而向這塊木頭這教紙叩頭禱告，這是迷信，這是天主教所絕對禁止的。可是我們和你們，都是用圖像來提醒自己紀念起所崇拜的人，這自然都不是迷信。

張：這正中的什麼台之外，旁邊還有許多什麼台，這是什麼意義？

李：旁邊的「小祭台」，是為司鐸們奉獻彌撒聖祭用的。小的教堂內，往往只有一座祭台，大的教堂內，因為有許多位司鐸，每位司鐸奉獻彌撒聖祭，所以須要有許多祭台。

張：這四周高高的窗上，五顏六色，倒很眩目。

李：這種「花玻璃窗」，是用各種顏色的小玻璃片鑲

嵌而成的。這些藝術化的作品，色調勻稱，所以是很悅目。它所表現的景色，便是耶穌基督的歷史事蹟。這樣，我們觀看了它，便是可提高心神，脫離塵俗的念慮，存想吾主耶穌基督。不過較小的教堂中，自然不能有這種藝術化的設備。

張：這牆上所掛的圖像，一方一方的有許多幅，上面畫的什麼？

李：這叫做「苦像」，一共十四幅，表示吾主耶穌為拯救我們人類，自從判他釘死的惡官的衙門，走到山上，被釘在十字架上，直至死後殮葬的種種情形。我們在每幅像前停留片刻，誦念經文，想想吾主耶穌所受的苦，求他賞賜我們教法他勇敢忍耐，努力奮鬥；叫做「拜苦路」。

張：啊，我懂得了，你們信天主教的人不怕吃苦；任憑你們受到什麼磨難，老是信教。原來是這樣的呀！

李：吾主耶穌早已說過：「誰願跟隨我，該背自己的十字架」。就是說，我們在這世界上該效法耶穌受苦受難，那麼將來在天堂上也要同耶穌一齊享福。

張：這不是一座演說台嗎？

李：你說的很對。這是神父（司鐸的尊稱）向教友宣講耶穌的道理的台。我們稱它做「講道台」。

張：老李，我看了不少時刻，也差不多看完了，我們出去吧！：那正門上面樓上的許多管子，是什麼呀？

李：這是「大風琴」。張兄，小風琴你一定知道的。

張：是，只是我玩不來。

李：小風琴的音只是一種銅皮簧發出的。大風琴的音都是用各種硬木或金屬做的管子發出的，音越是低而大，管子也越是長而粗。這座大風琴，應有上千根的大小管子呢，所以演奏起來，雄壯處非常雄壯，幽雅處非常幽雅。現今最新式的大風琴，却是不到管子，用不到風箱了；它的利用電為播音收音擴音的原理而製成的，非常靈巧便利；聲音強弱，更可隨意控制。

張：你們天主教倒也會利用科學呀！……那門旁的木櫃是為放什麼東西的？

李：這是「神工架」，不是為放東西的。我們天主教最講坦白，有了什麼過失，該向天主坦白認錯，求天主寬恕。吾主耶穌定了「告解聖事」，叫司鐸代替自己聽我們的坦白告罪，給我們解赦罪過。為此我們在這裏向神父告罪，領受天主的赦宥。這架子，是我們舉行告解神工的處所，也就簡稱為「神工架」。

張：你們只向神父坦白，還是向教堂內的一眾人坦白？

李：我們只向神父告解；不但旁的人不准偷聽，並且神父自己聽了告解，應當嚴守秘密，絕對不能說出，也不能利用。譬如——舉個過度鋪張的例子——我和神父有仇，我想殺害神父，我在告解中向神父說了；神父非單不能說出，也不能採用防禦的方法，因為他是絕對不能利用告解中得到的知識，因為他是代替天主而聽我的告解，並不是用本人的名義。

張：噯！這樣的秘密太難守了！

李：所以做司鐸的應有相當的資格，應有高超的道德呀！

張：懂得懂得！……我們出去吧。……你們的教堂都是這樣洋式的嗎？都有這種高高的塔嗎？

李：不。鄉間的教堂慣常是中國式的房屋，也沒有這樣高聳的「鐘樓」。這座教堂是哥德式 Gothic 的建築，尖尖的鐘樓高聳入天空，象徵我們的心靈高舉到天主台前。現今我國教友中的建築師，正在研究怎樣建築偉大而又華麗的中國宮殿式的教堂哩。

張：建築教堂的經費那裏來的？

李：尋常是本處教友捐資造成的，也有由國外教友捐助的。積年累月，積少成多。偉大的建築也不難造成了。只是破壞它，自然比建造它更容易吧！

張：那些不合理的破壞行為，我是不贊成的。現今我們需要的是建設呀！……謝謝你，老李，今天領導我參觀了你們的教堂，給了我許多解釋。可是有許多事情我仍舊不很明瞭。

李：我很喜歡能夠把我們教堂內的情形給你解釋一些。只盼望你對於我們天主教繼續研究下去。真理是不怕人查問的。張兄，我們再會吧！

現代問題的解答 丁之士

教士們是怎樣的人

天主教的教士，稱爲司鐸。鐸字是鈴的音譯。我國古書上原有一「司鐸」兩字，鐸字是教訓民衆的人，好似搖着鈴來喚醒人們的迷夢一般。天主教的教士，在我國也就取用了這個名稱。教友們爲尊重起見，稱鐸字爲「神父」，精神上的父老。司鐸主持宗教儀式，講解教義，指導教徒們的宗教生活，實在是天主教的重要份子。爲此，有志的青年們，經過長久的教育和訓練，領受了祝聖，才能成爲司鐸，擔任主管理教友。司鐸之外，又有修士修女。他們或地們，棄家離俗，不婚不嫁，爲教會服務，和司鐸相彷彿；只是沒有領受神品，不能主持宗教儀式。修士或修女擔任司鐸辦理傳教工作。這裏爲便利起見，統稱他們做一教士。

(一) 他們是

1. 他們是那耶穌基督的效法者。他們見到耶穌基督徹底的犧牲自己，服務人羣；所以他們也自情自願地，丟棄幸福的家庭，正當的享樂；他們接受了嚴肅的規律，絕對服從長上的命令；幹辦種種有益人羣的工作；

他們不婚不要完全脫離家庭之累，把全部的精神體力，貢獻給人類，爲羣衆服務；他們把自己的財產拋捨了窮人，再不想持錢發財，割絕了貪污的根源，爲能走向貧窮階級，爲貧窮的孤苦病弱者服務。耶穌基督自己是這樣做了，可是他知道這是傑出的行爲，所以他不會一總的信徒這樣做。教士們體諒耶穌的心意，爲效法耶穌的德表，也甘心情願這樣做。

2. 他們是獻身給教會服務者。天主教會是一個組織龐大的宗教團體。任何團體，需要工作人員。可是天主教會是建築在耶穌基督的正義仁愛神貧刻苦上的；它不是如同政府或資本家，可以用權利金錢來籠絡人們給它工作。它需要有犧牲精神的人，幫助它實踐耶穌基督的救世工程。有志的青年教徒見到了教會的這種需要，爲着光榮天主，擁護耶穌的緣故，自動地，慷慨地，獻身爲教會服務。如果天主教會沒有了他們，就要沒有人主持宗教儀式，沒有人訓練教友，沒有人推進教務，羣衆的信仰自由，實際上也要無法實現了。

3. 他們是獻身給社會羣衆服務者。教士們不只獻身給教會服務，同時也是獻身給社會羣衆服務。因爲天主

教會，為實踐耶穌基督愛護羣衆的教訓，不分教內教外，努力為社會羣衆服務。試看天主教到處設立各級學校、醫院、施診所、孤兒院、養老院、難民收容所、傷兵收容等等；所在大都市中，更辦理種種社會事業，幫助勞工階級解決生活問題。教士們也因而早起晚睡，終日忙碌，訓誨教友，教育兒童，服侍病人，救濟難民，組織社會事業，促進農工福利，真是鞠躬盡瘁，死而後已。他們却粗衣糲食的度日，不圖名利，不求酬報。這種獻身給羣衆服務的原動力，無非是從宗教精神中得來的呢！人們都喜歡親近他們，教徒們尊敬愛戴他們，也原是為着他們的絲毫不求私利，完全獻身為羣衆服務呢！

4. 他們是抱着崇高的道德理想。尋常人的道德理想不夠高，所以往往不懂教士們的生活。教士們既然奉耶穌基督為模範，幾年幾十年之久，常把這模範放在眼前，所以他們抱着崇高的道德理想。譬如司鐸們為給予病人最後的宗教安慰，應當不怕任何危險，染疫病，冒炸彈的前去。戰火蔓延到了，別的宗教的工作人員撤退了，只有天主教的教士，死守着崗位。在這污濁的世界，人們以為不婚不嫁保持貞操是做不到的，天主教的教士却做到了，甚至為着保持貞操，情願受苦受死。原來教士們見到耶穌基督，為修務最高的道德，釘死在十字架上；他們切願效法耶穌，也就竭盡自己的力量，為實踐這崇高的道德理想。

這樣的徹底犧牲，服務人羣，實踐崇高的理想，不是容易的事，更不是一朝一夕的事。為此，教士也轉為一修道者。一他們應當終生孜孜兀兀，勤奮工作，戒慎小心，防避鬆懈。他們加入特殊的小團體一修會，一受修規的約束。他們在修道的開始，須受長時間的特殊訓練。以後，他們天天有許多宗教功課，誦經祈禱，誦唸教義，領受聖事，度着深切濃厚的宗教生活，為充實自己的宗教精神，能夠實踐修道的宗旨。這樣的修道者，才是有名有實的教士。

(二) 他們不是……

教外人對於天主教的教士，誤會很多。原來不足奇怪。他們把自己的生活見解，去猜度教士們的生活，自然不免誤會。可是若干誤會很有關係，我們不能不替教士們洗白洗白。

1. 教士們不是無以為生。借此點飯吃着。外國來的教士們，他們在歐美本國，有着現代物質文明的舒適享用；他們來到我們物質文明落伍的中國，來到我國的窮鄉僻壤，居住在草廬茅舍之中，飲食不知忌，沐浴也不便。他們中有的家庭，在本國是很有錢的；他們帶了錢到中國來，為地方辦理公益，自己却省吃儉用；難道是為騙飯吃而來的嗎？我們本國同胞中，充當教士的，也有不少的人來自有的錢的家庭；他們的父母，怕子女受苦，往往阻止他們修道；他們在大學在高中

畢業之後，良好的職業位置，美滿的婚姻生活，擺在眼前，却毅然決然要修道；難道是驕傲吃嗎？不錯，天主教會是決不藐視貧苦子弟的；貧苦子弟的成為教士的，也很有趣。可是他們受到了高等教育，儘可到外邊去賺錢，却仍舊在教會內辛苦工作，絲毫不求酬報；難道是無以為生，而借此騙飯吃嗎？

2. 他們不是社會的寄生蟲。自己不工作，不生產，專靠他人的工作生產來吃飯，這是社會的寄生蟲，是要不得的。可是工作和生產的意義，應當懂得準確。工作有的是靠體力的，有的是靠智力的。如果你只把體力的工作認為工作；而指斥那單用智力工作的人為不工作，那就是很大的錯誤。試看；一所工廠之內，單是用手用足的工人在工作嗎？廠長，工程師，管理員，不是也在工作嗎？何況，要工廠的全部工作順利進行，全部生產又精又多，廠長，工程師們的智力工作，較工人的體力工作，更是重要呢？生產是有整個社會性的。不只是工廠中的工人在生產，維持社會秩序的警察，教育兒童的教師，醫療病人的醫生，都是在幫助整個社會的生產，沒有了他們，工廠中的工作，也不能順利進行。如今天主教教的教士，努力改進社會人羣的道德，使人人做好公民，使家庭中快樂和睦，使青年們走上正路，安穩避避痛苦，解救貧困者的艱難，甚至料理教育事業，社會事業，慈善事業等等，這不是在幫助社會的生產嗎？說政府的官吏，學

校的教師，醫療肉體病痛的醫生，為社會的寄生蟲，這是不對。說教士為社會的寄生蟲，也是不對呀！

3. 不是惡味頑固不近人情。教士們，尤其是司鐸們，受過大學教育，決不是惡味者；只是他們謙虛為懷，不肯自誇自誇，他們主意堅定，所以毅然決然，不折不撓，要實踐自己的崇高理想，這也不是頑固。他們不嬌不配，苦身克己，也並非是麻木不仁，不近人情；只是他們甘心清願，把一片至誠，用來愛護那貧苦弱小者。請你在批評他們之前，先去親近他們，和他們談談，便可知道他們，又開道又和善呀！

4. 不是資本家大地主。人們見到天主教的聖堂高大華麗，房屋眾多，便想教士們是資本家，大地主，可是這都不關教士們個人的事。教堂是恭敬天主的神聖莊嚴的處所，所以教友們慷慨解囊，建築修飾。天主堂為着大瞻禮日四方聚集的衆多人員，為着它的教育慈善等事業，不得不有些房屋，有些田地。可是這不是教士們的產業，而是某處天主堂的產業，教士們不過是經營者，隨時可由主教調往他處工作，可由主教派人來接替。何況教士們自身只能支用些衣食的必需費用，還得向上舉仔細交賬；多餘的款項，還得救濟貧人，另暗中救濟隱貧。說他們是資本家，大地主，真是冤枉！

5. 不是帝國主義的走狗。外國教士來到我國傳教並不是他們的政府派遣的，而是天主教廷派遣的。他們來到中國，中國就成爲他們的第二祖國；他們絕對不能幫助本國的政府，作有害中國的事情。何況，他們的本國政府，對於天主教，也未必抱着友好態度呢！至於我們中國人作教士的，並不是幫外國人做事，而是外國人幫我們中國人做事。等到中國人做教士的有了相當的發展，便由中國人做主教，外國人或僅幾帶忙，或運往他處，目下我國的一百卅九教區中，已有廿六個教區由我們中國人做主教，主持全教區的教務。天主教是全世界的一公教，一在某國便力求某國化。何況天主教的教義極力反對那侵略他人的帝國主義。怎能獨在中國說教士是帝國主義的走狗呢？

我們知道，在任何團體中，難免有份子腐化的。天主教在我們中國，根據一九四八年的一中華全國教務統計，一有司鐸五六二七名，修士一一〇三名，修女六七八一名。比較歐美各天主教發達的國家而論，這數目不算龐大。可是在這樣多的人中，自然不免有幾個人夠不上標準，甚或有不合教士地位的行爲。天

主教對這輩腐化份子，定有根底厲的制裁。誰也不論教內教外，可把教士們的遺失，向主教或修會長上告發。可是天主教會只能用宗教制裁來懲戒腐化下的過失，用良心道義來鼓勵腐化下改過遷善；倘若屢戒不改，那就革除他們的教士地位。平心而論，教士中的腐化份子，究竟是極少數。我們決不可見到了一二個教士夠不上標準，就說一總的教士都是如此；這是抹殺事實的不容搬態度了。

為什麼天主許有教難

天主教是天主耶穌所創立的，為恭敬天地萬物的真主宰，似乎應當得到全能的天主保護，應當沒有患難。怎麼天主不保護呢？

一般信徒淺薄的教友（天主教信徒），不明白天主許有教難的緣由，聽到了教難，不免發生怕懼，遭遇到了一些教難，更不免埋怨天主，怎麼不聽我的祈求，不免

那輩磨難我們的人更妥讓笑我們說：「你們恭敬天主，有什麼用？……你們不是落在我們手中了嗎？……你們求耶穌保佑，看吧！耶穌來保佑你們嗎？」

從前耶穌預言了自己的受難，宗徒們也曾經不能懂得而害怕。耶穌被釘在十字架上，仇人們譏笑他說：「你不來救你呀！但是耶穌懂明天主要他受難的緣由，怎麼不來救你呀！但是耶穌懂明天主要他受難的緣由，所以聽讓仇人們譏笑，情願死在十字架上，完成了他的救世大功。我們也應當明白天主許有教難的緣由，效法耶穌基督的模樣，勇敢承受教難。」

對於基督信徒的特殊意志方面，探討他許有教難的緣由吧！我們再看看在教難中我們應當有的準確態度吧。

(甲) 天主所定的自然界的公律

天主造了萬物，賦給每物的自然律，便要它們各按照公律存在並工作；天主自己也不輕易去干預，去更改。天主把自由意志賦給了我們人類，也就聽讓我們自由行事。所以教難的緣由，我們先應當從天主所定的自然界公律去探討。

(一) 生存競爭的公律

在這世界上，天主給一切生物定下了生存競爭的公

律。我們人類要得到生存，得到發展，必須得勝環境的種種阻碍，必須創造有利於自己的環境，必須努力奮鬥競爭。假如沒有這條公律，一切生物都將退化，人類文明也不會進步。

誰是善人，抱著一片好心，却生性怯懦，工作遲緩，眼光淺短，手腕拙笨，彼此之間，又不能堅強團結，同心合作；那麼，他們在生存競爭上，無疑地是要失敗的。另一方面，若千人雖然不講道德，人格卑下，却精明能幹，忍苦耐勞，又彼此團結，有組織，有紀律；那麼，他們在生存競爭上，自然要得到勝利。天主的賞善罰惡，是在來世，不在現世；至於現世的生存競爭，天主讓我們自己去幹，不來給無能的善人們幫忙，也不去阻撓那能幹的歹人們作惡。

為此，我們基督信徒，遇到了教難，先該檢討自己的行為，承認自己平日的缺失，沒有養成奮鬥競爭的能力，又沒有團結組織。我們只該責怪自己，不必怨恨他人，更不可怪怨天主。我們也該在可能範圍內，切實改善自己，彼此團結，努力奮鬥，為能減輕教難，消除教難。但我們更該明白：在世界上的生存競爭中吃些虧，沒有甚麼重大的關係；我們努力做好人，熱心恭敬天主，天主雖然不給我們免除教難，但必定賞賜我們聖寵，使我們因教難而多多修德立功哩！

(二) 為惡易為善的事實

在這人心敗壞，私慾橫流的社會中，誰都知道，為惡易，為善難。我們自己的為善戒惡，已是如此。我們要勸人戒惡，勸人為善，自然比較歹人們的誘人作惡，阻人為善，更是難的多多。正直善良的人們要做造福社會人羣的事業，只能取用正當的方法，合法的手段，一切需要顧全正義，更要顧全仁愛；因此他處處感到棘手，碰到阻碍，他更不能先發制人，只能坐待他人攻擊。至於不講良心，否認道德的人們，不擇手段，為所欲為，強權霸道也好，欺騙威嚇也好，陰謀暗算也好，害人殺人也好；他們可以

明槍暗箭，可以妄邪非理，可以出賣朋友，可以使用毒辣殘酷的手段，來打到一切妨礙他們行動的人。為此善人或歹人，即使同樣的精明能幹，也是善人做善事很多，失敗的歹人做歹事容易成功。那裏，我們基督信徒，抱着高超的道德標準，守着嚴密的教規教律，又怎奇怪要往往在這世界上，站在失敗的方面，而遭受他人的磨難呢！可是我們知道：我們的真成功，真幸福，不是世界上的成功或失敗，不在物質上的享受或缺乏；而是在我們的修務道德，獲得天堂永遠福樂；天主也往往不在我們這些失敗，受些壓迫磨難；天主也往往不在給我們抑制歹人的暴橫，只是加增我們的神力神勇，使我們努力為善戒惡，修德立功。

(三) 魔鬼的仇恨

仇教者的行為，有時候那般心狠手毒，毫無人道，那般陰險刁惡，鬼計百出，那般仇恨到底，不肯放鬆，竟然拿他人的痛苦，當作自己的作樂，竟然逼迫他人犯罪作惡，逼迫他人咒罵天主……這種種實在不是人類所做的事；人類即使凶惡殘暴，也未必到此地步，實在是在天主和人類死仇——魔鬼，借着那幫人做工具，在我們身上發洩牠們的仇恨。魔鬼仇恨天主，因為牠們永遠被天主棄絕，罰入永火地獄。魔鬼仇恨我們，因為牠們永遠見我們受到天主的寵愛，將來要在天堂上享受牠們所失落的永遠真福。牠們不能加害天主，便盡量地加害我們。可是我們不必害怕。魔鬼雖然凶惡，究竟逃不脫天主的主管轄。沒有天主的准許，牠們絲毫不能加害我們。天主准許牠們加害我們的肉身，真是為我們靈魂的益處；使我們多多修德立功。我們現今偕同耶穌受些磨難，將來偕同耶穌永遠得勝魔鬼。我們對於那幫做魔鬼工具的人，不但不該怨恨，反該憐惜他們，為他們祈求天主，盼望他們早早回頭改過，脫離魔掌，免得將來同魔鬼受地獄永火的煎熬。

(乙) 天主對於我們的特殊慈旨

假使天主不願意有教難，那麼，人類生存競爭的公律，為惡易為善難的事實，以及魔鬼的仇恨，都不能使我們遭受磨難。天主很容易增強我們的智謀才能，都不能抑制歹人和魔鬼的加害我們。天地萬物都是天主所創造所管轄的，都在天主的掌握之中。天主要做些奇事來免除教難，或在無始之始，另樣安排佈置，使教難根本不能發生，這為全能全知天主是毫無難處的。然而事實告訴我們：天主許有教難。所以我們明白教難的緣由，更應當從天主方面去探討，應當尋找天主要我們遭受教難的特殊慈旨。可幸耶穌基督和他們的宗徒們，給我們明白啓示了。

(一) 天主許有教難是為管教我們

聖保祿宗徒寫信赫伯來人（拾壹章五——十一節）說：「你們遭到了患難，切不可敗興。該知道：天主管教他所喜愛的人，他所收納為兒子的，他就嚴厲地管教他。所以你們遭到了患難，只該恆心忍耐，因為正是天主待你們如同兒子呢！豈有兒子不受父親責罰的嗎？因為是兒子，所以父親才責罰他呀！若不是兒子，也就不去管教了。我們肉身上的父親，往往逼着自己的私意而責罰我們；唯有天主的管教常是為我們的益處，使我們在聖德上前進。凡受責罰的，一時似乎憂苦，但到後來要有美德的好果子，內心的真平安！」

我們在恭敬天主的道路上，不免有些疎忽懶惰，戒惡不徹底，為善不努力。有的教友，生活舒適順利了，便享福作樂，甚至不守天主十誡聖教四規。因此天主容許人們發遣教難，使我們遭了此些俯壓逼迫，痛苦患難，因而認識世福的虛假，生命的短促，信德的寶貴，救靈的緊要。我們不是眼見若干冷淡教友，遭到了患難，想望天堂。我們不是眼見若干冷淡教友，遭到了患難，便回頭改過，熱心敬主嗎？人性是容易墮落的。在宗徒時候的教友，已經需要天主要教難去管教；在我們的現時代，又怎可缺少天主的這般管教呢！

(二) 天主許有教難是為要我們誠心奉事他

路加經記載(九章五七——五八節)：一天，耶穌和宗徒們行路的時候，有一個人跑上來對耶穌說：『我做你的徒弟；你不論往那裏去，我要跟着你。』大約這個人願意從耶穌的動機不很純正；他見耶穌行許多奇事，吸引了許多人，他他自己取了耶穌，可以一生衣食無憂了。所以耶穌回答他說：『狐狸有牠的洞穴，飛鳥有牠的窩巢，可是，我連安放頭的地點都沒有！』耶穌的意思是說：『你不可為着物質的利益而來的地方都沒有！』誰願意做我的徒弟，應當棄絕自己，背着十字架而跟隨我。』(瑪竇經拾陸章廿四節)

假使我們恭敬了天主，天主就賞賜我們，在世界上平安活命，保證我們不受誰的欺壓磨難，那麼，許多人將安只為着這些物質利益而恭敬天主。只知道物質利益，不懂精神的人，固然將以為那是很好了。全知全善的天主却不這樣判斷，他更願意我們誠心誠意的恭敬他，為愛敬他而奉事他。那種卑鄙自私的行為，為着物質利益而恭敬天主，是天主所不能喜悅的，也是不相稱我們的人格。可是，在平安的時候，我們是否誠心恭敬天主，往往顯不出來，甚至連自己也不準確知道。有了教難，便可顯出誰是誠心恭敬天主，誰是尋求物質利益；有了教難，我們也可更加誠心恭敬天主了。

(三) 天主許有教難是為要我們多多修德立功。吾主耶穌在傳教開始，就向門徒們說：『為着正義而遭受磨難的人是有福的，因為天堂是為他們所有的。為着我的緣故，你們受到辱罵，受到磨難，受到誣告；你們真是有福的！你們該歡欣踴躍，因為你們在天上的賞報是豐盛的！』(瑪竇經拾壹章十二節)

吾主耶穌在受難的前夕，為宗徒們祈求天主聖父說：『世俗(罪惡的社會)要仇恨他們，因為他們不是世俗中人(不犯罪惡同流合污)罪惡。我不求你把他們從世上剷除出來，但求你保護他們免陷罪惡。我求你在正道

我們很願修平安之中，很容易生活腐化，即使不至腐化，也很難修高起的德行，建立出奇的功勳，更沒有澈底犧牲的機會，為顯示我們對天主的熱火。教難發生，了，平日的舒適生活打破了；逆境患難，重重疊疊地迫上來了；我們不得不丟棄一切，缺乏衣食，而修務神貧；不得不受人辱罵，受人輕妄，而修務忍耐；我們若挨凍餓，受打受刑，受困受死，而修務忍耐；我們更因此害怕地獄而痛恨罪惡，輕棄世福而仰望天堂，彼此救助而實行愛人，認己無能而全心依靠天主，勇敢忍苦，犧牲聽命，而真心愛天主於萬有之上。聖教會所恭許的聖人聖女中，教難致命的佔大多數，恐怕他們中有許多人，假使沒有教難，未必成為聖人哩！天主教二千

(四) 天主許有教難是為要我們相像耶穌基督的待遇，不會勝過師傅。僕人所受的待遇，不會勝過主。耶穌基督在十字架上；我們做他的信徒的，倒可毫無患難，安逸活命嗎？他更明明向徒弟說過：『世界上的人仇恨你，磨難你，因為他們先仇恨我。』(若望經拾伍章十八——二十節)

聖保祿宗徒更從天主方面說明我們應當同耶穌基督一般受苦；他說：『天主簡選了我們，叫我們相信他的聖子耶穌基督中虔誠生活，必須遭受磨難。』(弟茂德次書三章十二節) 我們把我們和耶穌基督比一個身體，那

耶穌基督中虔誠生活，必須遭受磨難。』(弟茂德次書三章十二節) 我們把我們和耶穌基督比一個身體，那把耶穌基督所缺少的，在自己身上補足，便感到喜樂

榮幸。——(格羅森書壹章廿四節)聖人聖女們也都是這樣的喜歡為耶穌受苦，喜歡自己看似受苦的耶穌。為此，天主許有教難，使我們受些苦，相像些被釘十字架上的耶穌，這正是愛我們的恩德，正是我們的榮幸。

(丙) 我們應有的態度

我們明白了天主許有教難的緣由，也就可知道我們對於教難應有的態度。這裏只說些大概就夠了。

(一) 對於許有教難的天主

我們全心敬頌天主上智的宰制，堅信這些悲難是為我們靈魂的大益。無論悲難多麼劇烈，我們總不可無智識的怪怨天主。我們只該祈求天主矜憐我們的劣弱，而早早免除悲難；或增加我們的神力神勇，使我們不但不跌倒，反更多多修德立功。我們也該全心依靠天主，因為天主所定的時期一到，教難就會平息；魔鬼與世人，無論多麼凶狠，終逃不脫天主的管轄呢！

(二) 對於仇教的人

我們斷乎不可仇恨他們。他們中有的固然心裏敗壞，甘心做魔鬼的爪牙；但不少的人，只因為他們不明白天主教是什麼，所以來磨難我們。我們應當實行吾主耶穌愛仇的教訓，從心中寬恕他們，可憐他們的昏愚，為他們祈求天主可憐，並且在他們前立教友好表樣，使他們認識天主教的真相，因而或者滋生感化的意念。

(三) 對於教難

我們應當取用正當的方法，為避免遭難。可是，如果無法避免，我們也不必怕懼。因為我們知道：在患難中，天主格外親近我們，格外照顧我們。我們只須一天一天的忍耐下去，天主自會給我們找好辦法。悲難越大的賞報，也越豐富呢！我們不可過於焦急，明天怎樣，將來怎樣，我們只勇敢忍難，此刻的患難就是了。

(四) 對於我們自己

我們應當乘著教難，加增自己的信望愛三德，輕柔世福，想望天堂。——寧願失天下萬福，盡履天下萬苦，我們願稍獲罪於吾至尊至善之主。勿在痛苦悲傷之中，我們不應稍懷著起性的舉動，切勿灰心敗興。我們應當努力善用這修德立功的好機會。我們在祈禱中，在和天主親密往來，找尋真正的安慰，神聖的助佑。即使衆人離棄我，無所不在的天主是永遠和我們在一起的。

(五) 對於同受教難的人

我們應當忘掉了自己的悲難，盡所可能地安慰旁人的愛傷，減輕旁人的痛苦。基督信徒彼此兄弟般的援救幫助，無疑地，在教難中更是重要。我們要鼓勵那輩信德薄弱的教友，勇敢忍受教難。我們要收納那輩無家可歸比我更苦的教友。我們要幫助臨終者激發上等痛悔。這樣的愛人工作，不但要將來獲得天上的厚報，並且就在教難中也要邀致天主的特別保佑。

(六) 對於受難的模範耶穌基督

耶穌基督為我們立表樣，受了劇苦劇難，釘死在十字架上。我們為報答耶穌的恩情，應當喜歡為愛他而受苦。我們要把這些苦難奉獻給他，為安慰他的聖心，為成就他的志願。這些苦難聖死堅耶穌苦難。——我們的祖宗們，在一百年前的教難中，沒有教士，沒有教堂，只因著虔敬耶穌苦難，保存了信德，得勝教難。我們也要祈禱痛苦之母為我們轉求耶穌。那麼在流亡顛沛中，也要祈求痛苦之母，在嚴刑劇苦中，堅強我們，領我們到天堂上去接受永福的榮賞。

天主教與政治

政治便是一切有關國家的制度，政府的組織，以及公共福利的管理的事項。有的人以為宗教與政治，應當絕對分離，天主教絲毫不應提及政治。有的人却以為天主教教友，既然與別的人一般是公民，怎可放棄公民的權利，逃避公民的職責，不去參加政治工作。有的人更喜歡把政治上的罪名加到教士身上。我們對於天主教與政治這問題，可怎麼解答呢？

我們應當分別天主教的教會，和天主教的教友；因為這兩者的立場是完全不同的。我們也要簡括地說明天主教對於政治有什麼主張。

(甲) 天主教會與政治

一、對於政治理論

天主教是宗教團體，不是政治團體，天主教對於政治問題，似乎可以絕對不談嗎？不！關於政治的種種理論，往往牽涉到宗教的基本問題：人格，道德，正義，仁愛，人生意義，恭敬真神，尊重信仰等等。為此政治問題的錯誤理論，勢必引導人民走上錯誤的途徑；一朝這種理論竟然實施起來，更要使許多人喪失人生意義，犯下無數罪惡。天主教負着幫助衆人救靈成聖避惡修德

的使命，對於政治問題的錯誤理論，不能不加以指摘；並且天主教應當指示那合乎真理與正義的大原則，使民衆認識政治問題上的正確理論。

為此天主教會，在元首——羅馬教宗——領導之下，常不停的譴責那些錯誤的政治學說或主張，並且闡明天主教對於各個重要政治問題的正確理論。

二、對於政治事實

天主教會雖然有它的政治理論，可是對於實際上的政治情形與工作，絕對採取超然態度。教會對於國際的利害紛爭，絕不偏袒某國，對於一國內的黨派衝突，也絕不偏袒某黨，它對於任何國家任何黨派合乎真理正義的政治，都加以贊許；對於任何國家任何黨派的違反真理正義的政治，都要加以譴責。可是它並不運用自己的勢力，來幫助它所贊許的政權，也不運用自己的勢力，來反對它所譴責的政權。

吾主耶穌親自說過：他的國不是今世的！又說：天主的歸天主，政府的歸政府。原來吾主耶穌是天地萬物以及人類的大主宰，他儘有權利來管理我們的今世的事；政府的權力也是天主所賜給的，吾主耶穌儘有權利來叫人把一切都直接歸於天主。可是天主上智救世的計

畫是願意耶穌基督建立一個超然的天國，是願意耶穌基督的教會，專務拯救衆人的靈魂。為此，對於一切與救靈無關的政治情形或工作，天主教會按照耶穌的教訓，常是採取超然的態度。它不但對於信仰天主教的國家或黨派，一般的看待；并且對於不信仰天主教的國家或黨派，也毫不加以歧視。

三、教士的立場

天主教教會的教士，在教會人員的立場上，也是對於政治情形與工作，應當採取超然的態度。所以外國的教士，進到某國傳教，絕對不能為本國政府幹辦任何政治工作。本國的教士，也不能運用他的教士地位，在任何正當的黨派之中，偏袒某黨某派，更不能干涉教友們的正當政治主張或工作。如果某個教士，心地雖然正直，行為却不明智，以致在教會人員的立場上執出了超然態度的範圍；那麼，高級的神長知道了，一定是要加以警告，甚或加以嚴厲的制裁。

可是，成了教士，並不喪失了公民的資格，也並未卸除公民的職責。為此，在公民的立場上，他應該完盡公民的種種職責，投票選舉各種政治人員，他儘可以私人名義，發表自己的政治意見；他儘可為各級政府服務効勞。所以教士用他的私人名義，在公民的立場上，參加政治活動，原來是誰都不能非議的。只是天主教會為避免嫌疑，預防糾紛起見，勸囑教士們即以私人名義，亦勿參加直接的政治工作，接受各級政治人員的職位。

可是，為着重大的緣故，天主教會的元首，也可准許教士担任重要的政治工作。譬如第一次世界大戰後，奧國的國務總理，曾由 Cardinal 主教担任，有兩三年之久。

(乙) 天主教教友與政治

一、抽象方面的理想

政治的意義，原是為了人民服務，為羣衆造福。教友們既然應當博愛衆人，自然應當積極參加政治工作。政治能良好，那麼社會中就減少許多罪惡，許多人容易修德行善，正當的宗教信仰更可發展繁榮；教友們既然應當愛天主光榮天主，又是自然應當積極參加政治工作。為此在代議制的現時代，教友們不但不可放棄選舉權及被選舉權，不可害怕犧牲私利而拒絕担任各級政治職務；並且最好是自己組織政黨，爭取政權，庶幾發揮耶穌基督的博愛精神，建設真正自由民主的政治，真正解放被壓迫的羣衆，尋求人民的真正福利。

二、具體方面的情形

可是那抽象方面的理想，往往不能符合具體方面的情形。事實上，耶穌基督的宗教不願和人們爭世界上的權利；而世界上的政權往往是在落在無神唯物者的手中；甚至在信仰天主教的國家內，掌握政權的也往往是有名無實的信徒；良好的教友掌握政權的，雖然在現時代還可以找到，究竟是很少。為此，我們需要把現時代教友與政治的具體情形，約略解釋幾句。

在若干國家內，譬如在法國，比國，意國，德國等，我們見到報紙上提起甚麼天主教黨。其實，這「天主教黨」四個字，是我國報紙為簡便起見而製造的。這些政黨根本不是天主教會所辦的黨。大概而論，他們是教友們所組織的政黨，他們標榜着耶穌基督的教訓，來尋求政治問題的解決；他們在政治工作上，絕對不受教會的干預；他們中也有不少教外的人。祇因為政治主張彼此相近，因而也加入了。

在有這種「天主教黨」的國家內，或在沒有這種「天主教黨」的國家內（譬如美國、英國），教友並非必須加入「天主教黨」；凡是一切真正尋求人民福利，尊重正義道德的政黨，教友們都自由參加。這些正當的政黨，在枝節的問題上，往往不免有違反教義，相反教友良心之處，那麼，入黨的教友們，如果不能阻止，至少不可附和。至於有的黨派，黨綱上明明無神仇教；或者他們爭取政權運用政權的行為，明明違反正義道德，那麼，教友們絕對不能參加；因為參加這樣的黨派便是幫同他們禍國殃民，跟隨他們犯罪作惡。愛主愛人的天主教教友，豈可言從胡幹呢！

如果在某個國家中，政治由某人無理地獨裁，或由某黨某派無理地專制；理論上，一總良心正直的人，都可起而反抗。可是現代政府的權力太大了，善良人民的空口抗議是不會發生效力的。耶穌基督的教義更不贊成用暴力來對付暴力的舉動。在這種環境中，教友們惟有

盡私人的力量，努力解救旁人的痛苦；用祈禱克苦超性的方法，懇求天主的仁慈憐憫；更準備自己能夠在將來完盡種種公民的職責；在必受時，也須甘心犧牲自己的性命，為受苦的人民獲得解救的恩寵。

(丙) 天主教的政治主張

上邊我們說過：天主教會雖然對於政治的事實採取超然態度，可是對於政治的理論是有它的明白堅決的主張。天主教究竟有什麼政治主張呢？

一、政治的意義與目標

政治的意義，天主教常認為是為人民服務，並非是為一人或一黨的尊榮富貴，得勢揚威。這種封建式天下為私的觀念，天主教是在任何時代所不贊成的。天主教常警告那輩掌握政權者，不論是前日的帝王公侯，或是現代的元首官吏，他們絕對不可妄用自己的權力，他們將來必須向至尊天主繳賬負責；他們藐視民衆的福利，違快自己的私情，那麼，他們必定要遭到天主的嚴厲懲罰。

政治的目標，天主教常認為不只是使人民獲得現世的物質福利，更該使人民獲得精神的永久的福利。為此，只注重物質文明的政治，天主教也認為是不能滿意的。天主教的政治主張，也往往特別注意到有關於正義道德，學說教育，以及善良風化等等的政治問題。

二、政權的爭取與運用

政權的爭取與運用，天主教常認為在合理合法，不反正義道德的範圍內，誰都可以自由活動。可是違反正義和道德的方法，不論是為爭取政權，或是為運用政權，天主教常認為是不正當；是罪惡。為此，天主教的忠實教友，常是寧願失落政權，寧願受惡政權的壓迫，却絕不願使用暴力欺詐，陰謀詭計，去爭取政權，去反抗政權，天主教只是依靠天主的照顧，仗着真理與正義和惡勢力奮鬥，尋求精神上的永久勝利。

運用政治的問題，範圍是太大了。可是天主教的主要的政治主張——不能取用犯罪作惡來當作政治手段——常是明顯的，堅決的。至於何種方法是正當？何種手段是罪惡？政治情形，萬變千殊；天主教的政治學者，常在研究討論；天主教的元首——羅馬教宗——也時常對於重大的問題，教訓指示全世界的天主教教友。

至於某國政體的改革，某國政黨的交替，某國政權的運用，某處某地政治的種種設施，天主教會並不來干預，甚至並無甚麼成見去反對或贊成，祇須這種政治情形與工作，不違反上邊所說的天主教政治主張的基本原則。天主教教友，也在這種的原則下，可以自由參加種種政治活動。

這樣，天主教會與教友，抱着光明正大的態度，實行吾主耶穌所教訓的：政府的歸政府，天主的歸天主。任何正當的政府或政黨，對於天主教，也絲毫不必有所疑忌。

天主教與科學

現代的許多人，一面見到了我國的科學落伍，物質文明不如人；一面見到了愚夫愚婦的燒香拜佛，看風水，吃仙方等迷信舉動，便以為宗教都是迷信，都是相反科學，妨礙科學的進步。有的人甚至說：「天主教也是相反科學，也是應當打倒！」

那輩充滿迷信舉動的邪教，自然是相反科學；我們也不必枉費筆墨去指摘。可是天主教是不是相反科學？我們需要仔細看看事實是怎麼樣。

(甲) 天主教絕對不相反科學

1. 天主教不是迷信

正當的宗教信仰不是迷信，天主教更不是迷信。（參看現代問題的解答甲之七。）天主教內的種種信仰有着確切的證據，充份的理由。天主教內的種種舉動，也都是科學化，充滿科學精神，毫無迷信的色彩。何況，天主教最是反對迷信。天主教要求它的信徒絕對不做迷信的事。天主教不是迷信，這是明顯的事實，全世界人知道的事實。

天主教不是迷信，所以絕對不會相反科學，也絕對不怕那真正的科學會有一天來相反它。

2. 真科學不會反對天主教

天主教不會反對科學，真科學也不會反對天主教；怎麼說呢？

從研究的對象說來，科學所研究，所尋求的，是物質方面的公律，是「物與物」的關聯。天主教所信仰的對象，是精神方面的事實，是「人與神」的關聯。兩者的對象既然根本不同，那麼，如果各各恪守自己的範圍，是根本不會有衝突，不會彼此反對的。

再從真理的根源說來，科學所研究的物質，是宇宙的最後基源——真神（天主）所創造宰制的；天主教的信仰，是由人而天主的耶穌基督所啓示教訓的。科學的真理，宗教的真理，都是根源於天主。全能全知全善的天主斷乎不會自己相反自己，矛盾自己；那麼，科學的真理與天主教的真理，也是斷乎不會互相反對的。

3. 唯有抱着成見的偽科學，才反對天主教。

為此，真正科學的發現，斷乎不會相反天主教的信仰。真正科學家的態度，也是不偏不倚，不存成見；只是謙蘊藏在物質中的真理揭露出來；他們決不肯彎曲事實，來就合他們的幻想。

唯有抱着唯物主義的成見的人，才敢彎曲事實，來作為他們的成見的證據；或是超出了科學的範圍，假借一二未證明的事件，來宣傳他們的非科學的成見。這種

「偽科學家」自然要反對天主教了。他們的反對的論調，果然可以欺騙那輩不懂科學的庸人；但是在真正科學家的眼裏，真是不值得理睬的無稽之談呀！

(乙) 天主教提倡科學

我們更該知道：天主教不但不反對科學，而且還積極的提倡科學哩！

1. 理論方面——天主教應該提倡科學

科學研究的對象，是宇宙中形形色色的東西；但這宇宙中形形色色的東西，都是天主的奇妙工程。

科學在進步，在發明。科學多一件發明，宇宙間的奧妙多揭露一件。每一件新發明的東西公佈，我們總要驚訝那科學家的才能的確，揭露宇宙間的奧妙，很不容易；那麼，佈置這無量數奧妙的天主，不更是無限倍的能幹偉大嗎？請問問大科學家們，他們有什麼感想？那研究天文的，他們在對着這個浩浩無限的宇宙出神。那研究原子的，他們在對着這樣小得不可思議又妙得不可思議的微粒驚訝。那研究人體的，他們在對着這架奧妙的自動機器稱奇。他們要對你說：「讚頌偉大的創造宇宙的天主吧！我們不過是發掘宇宙中的奧妙，惟有創造佈置它們的他——天主，才是值得稱頌的哩！」科學在進步，在發明，但是這只是在證明天主的實有，在幫助人認識他，讚頌他。大科學家巴斯德 Pasteur 說得不錯：「假如我能再多學多思，我對於天主的信仰，一定可以更堅固些。」那麼，天主教為宣傳真宗教的信仰，不是應該提倡科學嗎？

科學的進步，還能增進人類的福利。機器、電、特效藥等的發明，省去了人類多少勞力，減除了人類多少痛苦，使人在衣食住行各方面，精神上，物質上都感到美滿便利；以前人該忍受的，現在可以避免了；以前人享受不到的，現在人却能享受了。就是在學問方面，也因科學的進步，帶來不少真理，使人類的求知，求真慾得到了更進一步的滿足。那麼，天主教為增進人類的幸福，不應該提倡科學嗎？何況天主教一面提倡科學，一面發揚道德，因而使科學的發明，不致成為殘害人類，幫助犯罪的工具。可見也惟有天主教來提倡科學，才真能使科學造福人羣呢。

2. 事實方面——天主教積極提倡科學

打開天主教的歷史來看，天主教從開始到現在，常努力於教育事業，設立各級各類的學校，裁成了不知多少的人才；科學的，文學的，藝術的；……人才。古代科學知識的保存，使它們經過黑暗的中古世而不失掉，便是歷史家所共認的天主教的功績。我們知道：歐洲羅馬帝國自第五世紀以後，遭受蠻族的侵略擾亂；那時候，古代的學術和文化，除了天主教士所抄錄而保存的那些珍貴書籍以外，都被戰火毀滅了。古代所有的一點科學知識，因了教士們的保護，才能給後來的科學發展留下了生命之芽。

十三世紀是歐洲最可紀念的一個世紀了。歐洲著名的大學，如巴黎、牛津等都是在那時成立的，而且全由天主教主辦。這些大學的設立，形成了歐洲現代文化的

源泉，大學生的數目也相當可觀，如巴黎大學便有學生兩萬人，各國的人都有；科學院醫學院與法學神哲學院等並立。那時的天主教教士們也都積極研究科學。最出名的幾位科學家都是天主教教士，例如：用科學方法研究學問的開山祖師培根 Roger Bacon 1214—1294。他雖然沒有能發明輪船汽車飛機，可是他已推測到那些原理。他寫過這樣一段：「……將來船不用船夫也能行；車不用牛馬也能走；也能造在空中飛的機器，祇要像鳥一樣，利用人造的翅膀撲擊空氣便行……」和他同時的還有亞爾培 St. Albertus Magnus 1193—1286。他不但是位主教，一位大哲學家，而且還是當代最出名的科學家；他曾協助透鏡、眼鏡和鏡銀鏡的發明，給後來光學、天文學的進展開了一條路；他的觀察很精細，他的動、植、理、化等學的著作，貢獻極大，甚至影響到後來多瑪格拉 Thomas Graham 隔膜分析的發明，哥倫布新大陸的發現——地圖之說——和哥白尼 Copernicus 天文上的成就。寫第一部科學百科全書的巴爾多洛墨 Bartholomaeus Angelicus 1230——也是那時候的天主教教士。

及至近世，科學家輩出，但是大部分還是天主教人，而且不少仍舊是教士。The National Catholic Almanac (一九四六年)舉出了三十六位近世的天主教士的科學家，像天文家哥白尼，發明氣壓定律的馬利奧德 Mariotte，測出子午線的華加 Picard，研究結晶學而成功的海衣 Haüy 等還是著名的哩。

到了現代，因着科學驚人的進展，研究科學，無論

天文、理、化……，需都要有大規模的組織，精細的設備，充足的經費等等，實在不是一件易事。然而天主教仍是不怕困難的盡力設法組織，研究。就把最近美國的統計來說，在美國的天主教所辦的科學研究團體已有廿七個單位。至於在各國國家設立的學術研究院中研究的天主教教士或教友，更多得不計其數。

我們再看看天主教的元首——教皇——怎樣提倡科學。天主教在羅馬設有一座規模宏大的天主教宗座科學研究院 "The Pontifical Academy of Sciences"。這院創始於一六〇三年，後來屢次改組，為適應時代的需要。現今該院有院士七十名，羅致全世界權威卓越的信仰天主教的科學家。

(丙) 天主教與我國的科學知識

有的人只見到在鄉村中給貧苦階級殷勤服務的幾位傳教士，便說：至少在中國的天主教不見得注重科學吧！這又是坐井觀天之見了。

首先把歐洲的科學引進我國的，是天主教教士。誰若讀過一點本國史，不能不知道十六、七世紀時，天主教教士利瑪竇，湯若望，南懷仁等歐洲第一流科學家來到中國，把歐洲的科學知識廣泛地介紹給我國。他們所介紹的科學：有數學、天文、曆算、物理、機器、農學、醫學、動植物學等，他們教政府製造鐘錶鎗炮，幫助政府管理欽天監——天文台——並同中國學者如明代宰相徐光啓等著譯科學書本，如乾坤經義，幾何原本，

農政全書等。可惜清朝雍正帝以後，清政府非但不好好接受科學，而且還把教士們驅逐磨難，真是可痛可惜！

十九世紀以後，天主教的耶穌會士重來我國。他們即又從事建設科學：開學校，設天文台，博物院等。從事科學工作的教士，仍多為世界聞名的科學家。如前任上海佘山天文台台長雁司鐸 Fr. L'abar，是重力擺的發明者，現被聘為法國國立科學院院士。現任上海徐家匯氣象台台長龍司鐸 Fr. Ghersi，為遠東氣象學權威，最近二次世界和遠東氣象會議（一次在澳洲，一次在馬尼刺，）他都被請出席。徐家匯氣象台觀察颶風和氣象，隨時用無線電向中國沿海的船舶發出信號，不知救活了多少性命。它又和美洲的天文台取得聯絡，共同測量亞美兩洲間距離的變化，藉以知道地殼伸縮的情形。前北平地質生物研究所主任德日進司鐸 Fr. Teilhard de Chardin，是現代地質學的權威，他曾任巴黎地質學會主任，他對於原始人的發現，很多貢獻，特別對於「北京人」的發現，一大半是他的功績。不說別的，現在中國三座天主教大學——上海的震旦，天津的津沽（原名工商）北平的輔仁——中的科學教授，幾乎還都是教士。

說起中國的三座天主教大學，不能不提它們的科學教育：上海震旦的醫學院，每年栽培出許多青年醫師，學理高深，經驗豐富的醫師，分發他們到全國各地去活人濟世。天津津沽的工學院，不論在程度，或設備，或師資方面，在天津都是首屈一指的；北洋，南開二大學的工學院學生，都到津沽去上課實習。還有震旦的轉

德博物院，津沽的北疆博物院，收藏我國的動植物及古代珍異，供人研究；北疆的化石古物，於地質學研究上，尤為可貴。北平輔仁的物理系固然有名，但是它的微生物研究室更值得提起：它發明了治療斑疹傷寒的注射，貢獻最大，曾救治了許多人。

最後我們應該知道：天主教對於在栽培期中的教士們，都給予相當的科學知識，有的甚至還加以深造哩。我們認識了些天主教與科學的關係，誰都不會說天主教反對科學了。至於在天主教的二千年悠久的歷史中，有一二事件，似乎天主教當局有些反對科學的舉動，譬如「伽里肋」案件——伽里肋用他科學的立場來解釋聖經，說聖經所載證明他的「地球繞日運行」的理論，因而引起天主教當局的反對。我們知道聖經不是一本研究科學的書，而是一本講解宗教事情的書。當時的樞機主教伯辣彌諾曾警告過伽里肋，叫他不要咬文嚼字的講解聖經，但是他沒有聽。——即使這些反對是真的，我們只應當加以原諒。試想：現代的國家政府壓迫科學家的事實，明明擺在我們眼前，為甚麼我們反而不責斥他們呢？在無數愛好科學，提倡科學的事件中，只一二件做得不很得當，可算得甚麼呢？何況這些事件的真相，並不證明天主教反對科學，只是被那輩反對天主教的人，彎曲了事實，利用作宣傳資料呀！總之，天主教在它悠久的歷史中，不但比較任何別的宗教，還比較任何國家政府，顯出它是最愛好，最提倡科學的哩！

24

101063

(27)