

AP. 97

釋惑卮言

上海土山灣印書館發行

No. 156

辯惑卮言

上海土山灣印書館發行

No. 156

3000 2-1935

Laurentius Li, S. J. (李問漁)

PROTESTANTISMI REFUTATIO

4^a editio

上海主教惠 重准

天主降生一千九百三十五年

上海徐家匯土山灣印書館第四版印

辯惑卮言序

天地之大也。南朔東西區其域。萬民之眾也。總林野。攘渾其
儔。凡人具皇降之衷。莫不知有主宰其間者。爲之經其始而
植其基。飲水思源。理當圖報。無如世人不察。背棄真宗。馴至
罪戾日滋。自睽天域。幸蕩蕩上主。憫憐下民。俯降人間。設立
天主聖教。爲萬民共由之道。奈數百年前。有羅得祿加味諾
諸人。別定新規。創立門戶。自稱伯老。對斯當譯言。辨駁教道。
光間始入中國。取名耶穌教。與正教分道揚鑣。魚目混珠。其
見於外者。亦導人行善。濟困扶危。施醫藥以療病。捐米粟以
賑饑。糜巨費。費精力。一視同仁。無間遐邇。惟其所傳之理。大

都脫畧附會。與耶穌設教本旨多所觸背。予恐天主教中
有信心未固者見異思遷。胸無定主。遂致疑慮交乘。隱憂叢
伏。爰將彼教與吾教始同終異。根是枝岐之故。縷析分明。譯
爲一篇。顏之曰辨惑卮言。俾閱者知所審擇。早爲防閑。是則
區區之意。可爲知者道。亦可爲俗人言者。願伯老對斯當。弗
以吾爲故肆雌黃。好爲喋喋。則幸甚。

先緒七年辛巳季冬南沙李秋問漁氏識於益聞館

重刊辯惑卮言序

夫大道難行。伊古已爾。自真教立於天下。邪說相淆。異端頻作。歷考史乘。何代無之。迨羅德祿生而別創辨駁之教。猶其後焉者也。當時真教明人著道書。設講座。陳顯闡微。層焦筆禿。綜計卷籍。詎止萬千。欲照譯之。畢生莫盡。余於辛巳春。將至淺之義。摘譯一篇。付梓問世。初不期四海風聞。爭先苟采。迄今寒暄兩易。鄴架已空。友有患以重梓者。余然之。乃略爲增益。遽付手民。其緣起不可不誌也。爰綴此百言。以告閱是編者。光緒十年甲申仲春南沙李間漁識。

辯惑卮言

人生兩大間。爲萬物之靈。秉明德。具五官。知理義。辨是非。依違由己。操縱從心。天爲之覆。地爲之載。日月星辰照其形。五穀百菓養其身。稠疊鴻施。擢髮難數。或問大造之靈。不能無所爲而爲然。其所爲果安在哉。曰天主造生萬彙。注意不外夫二。一曰增主榮。二曰致人福。天主極尊無偶。神妙無窮。至靈至善。無始無終。無世界不能致其內念之憂。有世界不能增其涵蘊之福。其所以生物也。慈仁洋溢。大顯奇功。使世人受其惠。守其誠。行其令。謹言慎行。昭事終身。迨作古之後。又復以不朽之魂。永遠敬主於天上。是卽所謂增主榮也。今天下五洲萬國。民衆不知凡幾。而此理同。此心同。人所共欲。而不得不欲者。福而已矣。福之所在。人不盡知。或以功名爲福。而求之。豈知簪纓輦帶。得失無常。功名烏足。

以滿我心。或以富財爲福而求之。豈知黃金白鑑。一死卽棄。貨財何足以充我願。或又以華衣美食爲福而歆嚮之。豈知百年之歲月無多。六尺之身軀易化。耳目口腹之娛。亦何足以盡我欲。據是以思。人生斯世。總無滿志之時。亦無全福之境。職是之故。天主造作羣生。賦以靈性。使人在世立功。克除情慾。身後上升天國。永享歡忻。是卽所謂致人福也。天主生人之意。所以增主榮。致人福。固已。然任人所爲。而不示以一定之規模。則馬北鳥南。各從所好。又安能致福增榮。同歸一轍。由是仁慈天主。立誠。以令人守。示義。以引人從。所謂真教是也。

天主立教。本無二致。以其時之先後言。則分爲三。上主初造男女。爲萬民原祖。令其恪遵規誠。積德立功。准原祖與世世子孫。皆得升天享福。奈原祖被魔誘引。背棄主命。致受重譴。永絕天途。天主憫之。卽許聖子

降生代贖人罪。是爲立教之始。自是生齒日繁。天良未昧。敬主愛人之理。銘印寸衷。昭然若揭。當是時。名其教曰性教。猶言教存心性。猶未筆之於書也。已而民眾愈多。世風日下。將固有之知能。汨沒不復問。而害己害人之事。無一不爲。於是天主鏤十誡於二石板。垂示梅瑟。令萬民一律遵行。無或違拂。至是名其教曰書教。蓋已書之石板。不若前此之徒存心性中矣。漢哀帝元壽二年。天主聖子親降人間。受孕於童女瑪利亞。彌月而生。名曰耶穌。譯言救世者。幼居下邑。壯歷名邦。大顯靈奇。廣揚奧理。宣教三年。曾使瞽者明。聾者聽。啞者言。跛者行。癩者愈。死者生。種種宏功。不勝屈指。卒以愛人至極。自甘被釘而死。死後第三日。自墓復活。光耀倍前。閱四十日。率眾徒至阿里伐山。訓懇諱。上升天域。此耶穌言行之大畧也。初耶穌在世時。選宗徒十二人。訓以奧義。加以

神恩示以規誠。擢爲聖會基趾。傳教普天。名其教曰寵愛。蓋自是以後。天主廣施恩寵。垂愛世人。較古時爲尤甚也。

按耶穌立教道。本公同權必一統。何以言之。耶穌所立惟一教耳。一教之道。應歸一致。否則道岐而教亦分。不復合爲一教矣。况耶穌之道。中正無偏。不能自相矛盾。借令此曰如此。彼曰如彼。似風馬牛不相及。則二者之間。必一是而一非。非者卽不得爲耶穌之道。此以知耶穌之道。不得不一也。瑪竇經第十六章。耶穌名其教曰天國。若望經第十章。喻其教曰羊棧。且云尙有他羊。未歸此棧。我將援引之。而羊必聽我聲。乃併合於一牢一牧。夫一國之大。其權必歸於一君。一棧之盛。其責必歸於一牧。可知耶穌之意。欲以教會全權。付於一人。而其教亦統屬於一人也。其人惟何。曰昔宗徒伯多祿明認耶穌爲活天主子。耶穌諭之曰。

西滿巴爾約拿福哉爾矣。非血肉之人所能示爾。必在天我父示爾知之。我實語爾。爾爲伯多祿譯言石我將建我教於斯磐石陰府之門。不能勝之。我授爾天國鑰。凡爾繫於地者。在天亦繫。凡爾釋於地者。在天亦釋。據是以觀。伯多祿實爲宗徒之長。統攝全教之政。後世嗣其位者。掌握此權。無可疑惑。何必爲之多辨。或難曰。伯多祿並未操持大柄。邁越他徒。惟其堅守聖道。實爲教會之基。故耶穌以磐石稱之。保祿致厄弗所書第二章。明言宗徒與諸先知同爲聖會基趾。若以磐石爲本根之義。則惟耶穌能當之。故保祿致高林多前書第三章。謂耶穌實爲基趾。他人不得僭也。

予曰。經言基趾之義有二。一言傳道之人。勸萬民咸歸正教。按此意十二宗徒與諸先知俱爲聖教之基。厄弗所書所言卽指此。一言傳信之

人自信既堅。又能堅人之信。按此意惟伯多祿爲聖教之基。耶穌曾爲其代祈聖父。俾得堅勵諸徒之信志。且授以統攝教會之權。遠出他徒之右。

或謂天國之鑰。其義非他。因伯多祿宣講福音。實於宗徒中當首屈一指。故不啻授以鑰。而使之首啟天門也。所謂爾繫亦繫。爾釋亦釋者。乃信與不信之謂。信則上升。是釋其人矣。不信則下墮。是繫其人矣。若望經二十章。耶穌均授此權於諸宗徒。則伯多祿所受。亦無以異於他人。曰否。不然。自來泰西各邦。每以管鑰爲權勢之號。故賢王讓國。必以京都之鑰授於人。敗將投降。亦以城廂之鑰交於敵。耶穌因時循俗。以天國之鑰授伯多祿。即以教會全權授之也。至於宣講福音。乃諸宗徒共同之責。何嘗以管鑰比。亦何嘗獨責伯多祿哉。且耶穌言繫釋之權。在

伯多祿然信與不信由人自主若以信爲釋以不信爲繫是人自繫釋而非伯多祿繫釋之也。

夫一教之興必有一總攝之人而後可以出旨意立規程施教化決事宜使億兆人指臂相連合爲一體否則袖領乏人散而無紀如家無主則不齊國無君則不治烏乎可借令十二宗徒無一領袖之人則十二徒各駐一方勸人信道其間無相屬之制是十二徒立十二教矣豈非謬甚勿謂教會之主乃耶穌不必別有人爲主蓋耶穌已升天欲親瞻之而無從欲問道焉而無自雖大主至靈不難降世提撕然未嘗屢屢現身躬親訓導則耶穌而外當別有元首明也經紀宗徒與共之事必列伯多祿爲前茅始宗徒傳第二章紀伯多祿先向衆人講道第十五章紀伯多祿先向諸徒創議夫伯多祿之年非長於眾徒也其見選於

耶穌亦非先於衆徒也。其侃侃立談。當仁不讓。不已見其權位獨尊乎。不特此也。總攝之權。必世世傳流於教會。蓋耶穌授此權於伯多祿。一則使統攝有資。億兆姓同歸一會。一則使警訓有人。教會常存而不析。倘伯多祿死後。此權亦與俱亡。則會必散而教必泯。耶穌立教。惟傳於數十年間。有是理哉。況耶穌曾言。教會猶一國。猶羊羣。猶屋宇。猶軀體。然國無君不治。羊無牧不聚。屋宇無趾。坍塌可虞。軀體無頭。死亡立見。則教會中統攝之權。亦不可一日無矣。說者謂今天下教門林立。不勝枚舉。外雖區分。而其內皆以耶穌爲主。聯絡縱橫。合爲一會。如一國之有郡縣。一身之有四肢。途雖殊而歸則同。何必別有一統權哉。予曰否。國無君。郡縣不能安身無首。肢體不能活。教會無統權。教道不能流行。子言自相牴牾。亦何必爲之贅辨。且所謂信耶穌者。不特信於口。又當

信於心也。不特信耶穌之行實。又當信耶穌所言之道也。教會分歧。莫衷壹是。所信不同。教亦不能合一。理固然也。由此觀之。總攝教會之權。不得不常留教會中也。

或問曰。教會中不能無統權固已。然此權果安在哉。曰。權以位傳。位以人繼。伯多祿受此統權。曾爲羅馬主教。後世羅馬教皇接伯多祿之位。累世相傳。未嘗或間。則統攝教會之權。亦惟在教皇手。他人不得僭也。近代耶穌教中人。有誣言伯多祿從未至羅馬者。殊不知伯多祿爲羅馬主教。有數證焉。泰西著述家。如依納爵。格肋孟。巴彼雅。依來內諸人。皆生於聖教之初。俱言伯多祿曾爲羅馬主教。死於羅城。其證一。西儒依來內戴爾。多利揚。安日皮諸人。著歷代教皇年表。皆以伯多祿冠其首。是伯多祿實爲第一教皇。其證二。從來考故家。咸謂馬爾谷在羅馬

時親聆伯多祿口授著馬爾谷經一卷則伯多祿實至羅馬其證三今羅馬大堂中有伯多祿塚伊古以來未有以此墓爲僞者亦未有謂自他處遷來者是伯多祿實死於羅馬其證四有此四證伯多祿爲羅馬主教無容疑矣

俄國希臘教創自福濟烏其人死於西歷八百九十二年英吉利與日爾曼之辨駁教始於路德加味諾英皇恩利格三人路德生於一千四百八十三年英皇恩利格生於一千四百九十一加味諾生於一千五百九年此三人本奉天主教旣而創設異論另闢新規將耶穌七聖事歷一千五百年常行不易者一旦棄其三四又耶穌真教夙以教皇統攝而若輩背棄教皇自稱教主此非涇渭殊流之明徵歟或曰此數人並未創立新教惟因天主教遺失眞傳兼多新舉故別出機杼自爲

一教耳。曰彼有更張之舉。當有興廢之權。然其權何在乎。是權非耶穌。不能與。因耶穌之教。惟耶穌能主之也。如曰耶穌已與其權。則耶穌默與之乎。抑面與之乎。無論默與面與。當有與之之證。乃可以取信於眾人。而此數人無靈蹟行於世。無大德著於人。徒託空言。强人必信。豈耶穌與權之證哉。至謂天主教人間有劣行。致謗聲譽。是猶國有莠民。家有敗子。五穀之有稗。百草之有猶。亦勢所不免。真教尙然。而况他教乎。羅德祿加味諾英王恩利格三人。托言天主教中有劣行。而棄之。試問其背教之後。果善於前耶。抑惡於前耶。三人之事。西史記載甚詳。予不必刺刺直陳。反致雌黃之誚。惟願彼教中人。自反焉可耳。若謂天主教遺失真傳。理多荒謬。予不得不辨。瑪竇經末章。耶穌謂宗徒曰。我將常在爾曹中。直至世末。若望經第十四章。又曰。爾若愛我。當守我誡。我將

求聖父賜保慰之師。永偕爾居。是卽真理之聖神。據此則耶穌與聖神常在教中訓誨啟迪。天主教不能遺失真傳。彰彰明矣。或曰。天主教初行之時。本無差謬。傳至數百年後。始有畫虎續貂之弊。予曰。天主教苟有差謬。初行數百年。直至羅德祿恩利格之世。其間千數百年。耶穌之真教滅矣。因當是時。天主教外。未聞別有所謂耶穌真教也。耶穌之真教果滅。則耶穌之言虛矣。救世之恩竭矣。天堂之門壅塞矣。聖道之傳中絕矣。聖道絕而恩利格諸人。其自以爲得道者。吾不知其奚自得之難者。曰。耶穌云保慰之師。永偕爾居。此言聖神默照人心。俾聖教廣行天下。非特爲宗徒言。亦非特爲天主教言也。今天主教自信獨得真傳。視他教如贅瘤。不亦謬哉。曰。姑不論耶穌之言。指他教與否。耶穌此言。向宗徒言也。旣向宗徒言。必指宗徒所傳之教。然宗徒所傳之教。惟天

主教。則天主教中常有聖神訓誨啟迪。不能遺失真傳。無容疑矣。

夫耶穌立教必賜人辨道之權。然後可崇正闢邪。闡幽入妙。使眾信人知所從違。而不惑於誕妄之說。否則羊棗菖蒲。各從所嗜。雖欲考求真道。救拔神魂。將如楊哭歧途。適從無自。又安能依聖教爲津梁哉。又耶穌命宗徒布散四極。訓誨萬民。以其教會之柄。統屬一人。是耶穌立教公且一也。然地分五洲。教傳萬國。苟無不易之定評。昭告天下。行見信道歧而教會亦分。將何以酬耶穌立教之本心乎。保祿達厄弗所書第五章云。耶穌真教聖而無玷。夫玷辱教聲。惑人心志者。莫如謬論。故教會中必有一拒妄之權。然後不受人玷染。况耶穌爲知能全備之主。明知將有僞先知者。間世而出。搖惑愚民。聖心必不忍坐視而不伸救。救之何如。設一辨道之權。俾知去就也。昔耶穌謂宗徒曰。聖父遣我。我亦

遣爾。又曰。聽爾者即聽我。夔爾者即夔我。於以知宗徒之訓。無異耶穌之訓。耶穌不能差誤。即宗徒亦不能差誤。然宗徒領受此權。實爲教會之益。則後世繼宗徒者。必同有此權。而今之教皇主教。亦能辨道。乃耶穌教中人。誣言天主教遺失真傳。豈理也哉。客又難予曰。教道以聖經爲憑。聖經所是。我亦是之。聖經所非。我亦非之。耶穌言常與汝輩偕住一語。言時時陰佑人心。領會經旨。非謂聖經而外。別有辨道之權也。曰否否。天主之道。載於經不盡於經。故若望經末篇云。耶穌所行。尙有多蹟。倘一一書之。篇幅過多。世不勝載。保祿致提毛太書曰。凡所聞於我者。以之轉託於忠而能教人者。此以知天主之道。未嘗盡載聖經也。如祇以聖經爲據。則有經而後有教。無經即無教矣。然瑪竇經著於耶穌死後第八年。瑪爾谷經著於第十年。路加經著於五十一年。若望經著

於九十八年。先是福音未錄。徒賴口傳。吾不知八十年間。耶穌真教
何在。而宗徒等僕僕風塵。作何事業也。耶穌立教。原以拯拔萬民。咸歸
天域。如以讀聖經爲學道獨一之方。則世之瞽聾殘疾。寡人子。愚夫婦。
未入學塾。不識之無者。皆不得入教救靈矣。有是理乎。又如斐洲黑蠻。
侏儒陋俗。文教未行。既不能披閱聖經。亦將坐視其沈淪矣。可乎否乎。
勿謂此等人。當口譯聖經以告之。蓋耶穌教憑信聖經。不信人言。若口
譯以告之。是強人信人言矣。可乎否乎。予觀舊新二經。首尾數十卷。其
間彰明易悟者有之。奧窱難解者亦有之。伯多祿第二書第三章。言保
祿書中有難曉處。今耶蘇教謂聖經不須講解。人人自悟。是與伯多祿
明訓大相刺謬。竊意天主至信無僞。不能自相矛盾。亦不能貿焉更張。
故同是一事。旣告一人曰如此。必不復告一人曰如彼。以故聖經無二。

卽聖經之旨亦無二。聖經之旨無二。卽天主啟示各人亦必同然一致。先後無殊。乃耶穌教中或以爲天主至神無象。不當以外著之儀敬之。或以爲觸於目者易動於心。故外著之儀。不得不。或以爲耶穌曾立五聖事。或以爲耶穌惟立三聖事。議論紛紛。莫衷壹是。豈同是聖經一部。而其義有矛盾者耶。又問耶穌教之聖經。何自得之。得之天主教乎。彼以天主教爲不可信而背之。安知天主教之經。不雜謬妄之說。將以爲謬妄之說。早已淘汰乎。然何篇謬。何篇非謬。聖經未嘗明言。則安知謬妄所在而淘汰之。總之不信天主教。並不能知聖經之真偽。吾願彼教中人默會斯言可也。

或曰大德不踰閑。小德出入可也。信耶穌祇信其教道之大端足矣。何必事事皆同。乃爲真信。曰否。耶穌諭宗徒曰。凡我命於爾者。皆當令人。

遵守。然耶穌所命。不特一二大端也。挂一漏萬。可謂真信乎哉。

耶穌教中人。又以天主教敬禮聖像爲謬。不知敬禮之義。不一而足。有敬有靈者。有敬無靈者。有靈者以其自具尊美而敬之。如敬神與敬人是。無靈者原無尊美可敬。惟以其物表白所敬之人而鄭重之。如今之敬像是。或以其物爲聖人之物。而尊崇之。如敬聖人遺骸是。按此意天主教敬禮聖像。非釋道二氏之比。二氏所敬。非造物真主。又非造物主寵愛之人。禮非所禮。其意已妄。若天主教敬聖像。則不然。明知神不附像。惟敬像以敬其所像之人。故驗其蹟似。惟敬像而原其心。則實敬天主與聖人。意向真正。有何不可。昔天主諭梅瑟鑄銅蛇一座。使人民之被蛇齕者。遙望之而遽痊。此蛇乃耶穌十字架之像。天主不惟不禁。且令人鑄像以愈疾也。古者猶太人有結約櫃。乃天主臨格之像。一日約

蘇亞拜伏櫃前。直至日暮。然則古賢亦曾敬像。何以今人敬之。便乖正旨。或曰敬像乃天主十誡所禁。斷斷不可違犯。曰否。十誡所禁。乃敬邪神之像。非敬真主之像。細閱經文。其理自明。勿誤會經旨可也。

耶穌教中人曰。吾先祖本奉羅瑪教。因教皇與教長。驕奢淫佚。行多不義。故英王恩利格等離棄根宗。自成一教。予曰。凡事必有真據。方可憑信。不可矯詞誣人也。恩利格嘗欲廢棄正后。改娶亞納。但夫婦不能分析。乃天主親定之律。教皇無權。未能擅准。恩利格大怒。遂背棄教規。廢嫡娶嬖。是卽其出教之由。若云教皇傲不可親。其誣實甚。蓋教皇非他人。代耶穌攝教者也。耶穌至尊無對。而代其位者。亦非常人可比。天主教中敬奉之。豈非理所當然。凡國王之尊。往往燕處深宮。不與編氓相接。若教皇不然。無論工商士庶。俱可拜見殿廷。親聆聖訓。謂爲傲。傲果

安在。惟教皇以傳道訓人爲責。以統攝教會爲務。聞人被惑。不得不教。見人有過。不得不規。規之不聽。則絕之教外。所謂傲不可親者。殆即指此。

或曰。歷代教皇居高位。操全權。凌人矜己。百弊叢生。觀教皇列傳。如是者不止一二。昔耶穌訓徒曰。爾眾門徒。皆爲兄弟。不當稱人爲父爲主。職是之故。吾儕不服教皇。惟從主命耳。曰。天堂非我造。聖教非我立。從教皇與不從教皇。亦非由我自主。耶穌立教。設有教皇。前論已詳。倘不服教皇。亦可上升天國。豈不更便。特是耶穌立教如是。而吾人不得不從。違教皇卽違耶穌。請一再思之。毋自蹉跎可也。教皇中果有一二名譽稍損者。然皆局外過甚其詞。非實有顯惡可指也。君等不以恩利格諸人之陋行爲怪。而獨於一二教皇之事。刺刺不休。何待已寬而責人。

嚴耶。或曰耶穌教中。並不以恩利格等爲教皇。故恩利格行有乖度。無妨於教之聲譽。予曰。教皇亦惟代天主行令。未嘗立教以示人。耶穌不云乎。發利叟與學士輩居梅瑟座上。爾曹從其言。勿效其所爲。即使一二教皇。不滿於清議。亦惟聽之而已。何傷於天主教哉。至謂不當稱人爲父爲主。若拘其詞。誤會其意。是君臣父子之間。亦當以兄弟相呼矣。平情論事。有是理哉。

耶穌教又以天主教敬禮瑪利亞爲大謬。問其故。則曰。耶穌天主也。瑪利亞人也。敬天主可。敬人則不可。殊不知天主教敬天主與敬聖人。其義不同。天主爲造物之主。神權無量。美妙無窮。敬之以謝其恩。崇其尊。求其垂佑。若聖人則受造於天主。萬不可等之天主。惟其成聖升天。品位超乎凡類。并能轉求天主。施佑世人。故敬之以祈其代禱。况瑪利亞。

爲耶穌之母。敬耶穌必敬其母。猶之敬皇上。必敬其太后。敬皇上不敬太后。非所以敬皇上也。耶穌訓人以孝。其孝愛聖母自不待言。然孝愛之道。又在揚親之名。則耶穌必願人敬禮聖母。以示其孝愛之意。乃耶穌教中人。以敬禮聖母爲大謬。豈理也哉。

或曰。經記一婦。聞耶穌講道。忻然色喜。曰。福哉。姪爾之胎。哺爾之乳也。耶穌曰。奚若。聆主道而守之。更爲有福。又一日。耶穌講道。訓眾。厥母與兄弟。欲與之語。或以告耶穌。耶穌曰。誰爲我母。誰爲我兄弟。遂指門徒曰。是即我母。是即我兄弟。凡遵在天我父旨者。即是。我兄弟姊妹及母。由是觀之。雖耶穌孝順其母。究未令人尊敬。若望經第十九章。二十六節。耶穌亦未言敬禮其母。予曰。耶穌以聆道者爲兄弟姊妹。所以明示神魂之誼。尤貴於骨肉之親。故人當重神魂。而輕骨肉。非謂瑪利亞不

當敬也。若望經十九章二十六節。耶穌固未言敬禮其母。然二十七節。卽指瑪利亞謂若望曰。此乃爾母。猶言爾當敬事之一如生母。然則耶穌親諭若望敬聖母矣。讀書不可斷章取義。願耶穌教中人多閱數行可也。

或曰。天主教以瑪利亞爲大慈大悲。救苦救難。是瑪利亞視耶穌更能攏人矣。不知耶穌全權在握。有求必應。以瑪利亞爲中保。乃後人虛誕之詞。並無實理可證。故耶穌教斥此謬論。不敢傳之生徒也。予曰。耶穌在世。曾赴加納婚筵。席間乏酒。瓶罄興嗟。耶穌以瑪利亞之請。將清水六罇。頃刻變爲旨酒。是瑪利亞在生。尙有轉達之權。豈升天以後。反不能轉達乎。或又曰。聖經云門徒當互相代禱。此言代生人祈禱。非謂代死者祈禱也。曰否。天主教始創數百年。卽有追思之典。故信人初死。聖

祭之儀必隆。每至週年。又行禱主之禮。此等事古儒如戴爾多良等記載甚詳。不難披閱。則代死者祈禱。自古有之。非天主教後代之新說也。耶穌教中人曰。天主教不娶之律。實屬無謂。且爲百弊之漸。不若耶穌教中人皆婚娶之爲愈。予應之曰。子言過矣。瑪竇經第十九章。耶穌論守貞一事。曰。有生而閹者。有因天國而自閹者。斯言惟能聽者聽之。此言人有求天國而不娶者。則貞淨之德。非惟耶穌不禁。且鄭重申之。又保祿達高林低書第七章。極言婚與不婚之優劣。其言曰。未婚者務天主之事。身與靈皆得成聖。然則不婚。卽所以清心寡慾。成德立功。况教士之責。宜日奉聖祭。誠心禱主。慰人憂。扶人患。訓誨愚蒙。廣揚教道。雖五洲萬國之遙。有人未認真主。皆當踏險梯航。前往宣道。教士而亦婚娶。正如保祿云。已婚者謀慮世事。思所以悅妻之心。於是注意貨財。致

懷物欲。遠道動相思之念。米鹽增瑣屑之煩。身在外而心在家。復何能遠涉重洋。見危授命。或卽挈眷階行。亦無不可。然攜眷則資費繁。家事累。又何能行止自由乎。若謂守貞非人力所能。斯言信然。但人力所不能者。賴天主之力能之。故天主教士必先修省數年。默祈上主。閱歷既久。明知能守其身。然後矢志不娶。非敢鹵莽從事也。

或曰。經載伯多祿亦曾婚娶。保祿致高林低與提毛太書。屢言婚娶之益。乃天主教強人不娶。豈非大拂人情乎。曰。伯多祿亦曾婚娶。信也。然旣爲宗徒之後。夫婦未嘗同居。或又謂伯多祿之妻早已去世。他宗徒或有曾婚者。然旣爲宗徒。亦皆離妻。非若耶穌教士夫婦雙雙不離頃刻也。天主教定例。人欲爲教士。必須貞身不娶。然爲教士與不爲教士。任人自主。無相強之理。則娶與不娶。亦人自主之。非強之然也。或以

五倫言。婚娶大愈於不婚娶。予曰。如必以五倫爲重。則娶妻而不生育。又必納寵以期舉子。吾恐耶穌教中人。亦未必出此言也。無子而可聽其自然。無妻亦可以不甚惜。烏得斤斤焉以不娶爲口實耶。原羅德祿等立教之意。人生不必苦身克慾。祇當堅信耶穌。賴其勳績。則罪過自救。天福可保。緣是耶穌教中。無齋素之期。無痛苦之律。惟虔信耶穌。披閱經書。每七日禮拜一次。聽講聖經一章。此外別無工課。彼教之規。守之固屬易易。獨惜大反聖經真旨。爲不可耳。何以證之。曰。厄日基書第十八章曰。若惡人離其罪。守我律行正且義。乃可生活。不致死亡。然則必守律行義。而後得常生。非特堅信耶穌已也。其證一。雅各書第二章有云。有身無靈爲死人。有信無行爲死信。據是則徒信不足恃。又必有功而後可。其證二。路加經第三章。耶穌曰。爾若不悔。必盡淪亡。耶穌所

謂悔者。非堅信之謂。乃改過遷善之意。其證三。保祿達羅馬書第二章曰。在天主前。非聞律者爲義。惟守律者爲義。守律非他。即行善之謂。其證四。保祿達高林低前書第十三章云。我雖具有信心。能移山嶺。然無愛則一如烏有。夫無愛尚不足恃。况無善行乎。其證五。耶穌立教以行善爲本。以立功爲務。然按路德諸人之說。積德迂圖也。克己愚見也。一有堅信。無論大慾極惡。盡可登天。若是則克慾之難。不若循私之易。誰復肯舍甘就苦歟。其證六。吾中國自古迄於今。最重上下之分。今耶穌教立論。謂聖經憑人自悟。功修惟倚信心。是直師教不必尊。善事不必行。而舉天下可相率而爲僞矣。吾恐是論行於天下。肆意妄行之弊。即由是而興也。

或曰。天主教能拯拔神魂。上升福界。耶穌教亦能拯拔神魂。上升福界。

是二教猶魯衛之政耳。曰否。耶穌真教惟一真教之外。別無救靈之路。耶穌教中能救其靈者。間或有之。必其人幼時洗禮全備。畢世未犯大過。且堅信其教爲耶穌真教。從未猶豫不然。知過不改。獲罪已巨。安望身後得真榮。嗚呼。天主至仁也。耶穌至慈也。其結合人性。親降人間。避難埃及。家居納匝。傳教猶太。救困扶危之舉。隨在都有。卒至備受艱難。釘死木架。無一非顯主尊榮。代贖人罪。問其意。原其心。直欲令今古萬民。盡得脫罪升天。乃爲滿志。而孰意人之不良。未能追宗報本。昭事乾元。於是耶穌之心苦矣。自宗徒傳教後。當初三百年。教會多難。致命人稠。傳至千數百年。而歐羅巴諸大邦。舉皆欽崇耶穌。當是時。一道同風。聲聞遠著。雖東海聖教未廣。而耶穌之心亦可稍慰矣。詎路德加味諾諸人創說異端。別立門戶。引億兆人民。咸從其謬。如川湧而不知返。如

山裂而不知合。耶穌之心。豈不痛哉。蓋痛其離棄真原。不獲歸天正路也。惻聞耶穌教中。有兩種人。有自知其非而不欲返悔者。有不知其非而堅信其教爲真教者。自知其非者。往往爲習俗所牽。世情所役。不能毅然決。奮然起。仍歸天主正教。此等人亦自取其咎。局外不能相強。所可惜者。有不知其非而反以天主教爲荒誕者。是猶病者之不知其病。人苟有心。能不憐憫。而究其遺誤之故。因生於彼教。長於彼教。耳濡目染。亦惟彼教。由是習俗成風。牢不可破。即有人明辨之。理喻之。而不肯違從。此等人情可有原。蓋天良猶未沒也。余請不在天主教而崇信耶穌者。朝夕苦祈。虔心哀禱。默告耶穌曰。吾不知二教中孰是孰非。求上主賜我真光。啟我茅塞。俾擇一真教而從之。天下無爲父而不欲教其子爲師而不欲教其徒者。况耶穌至仁超人思想。如是切禱久之。耶穌

必默啟其心。使歸正道也。

辯惑卮言…救靈之路

24
404044
127