

地 天 成 造

要 理 引 伸

天主降生一千九百四十二年五月

第四册

三二一四三題

安徽蕪湖耶穌會主教蒲 准

印 館 書 印 堂 主 天 湖 蕪

天主降生一千九百四十二年重印

第四册

成 造

要理引伸

二二一四三題

安徽蕪湖耶穌會主教蒲 准

蕪湖天主堂印書館印

Catechismi
Ampla Expositio
Compilavit

Victor Elizondo

Sacerdos e Societate Iesu
Missionarius in Vicariatu de Wuhu (An.)
Fasciculus Quartus

De Deo Creante

Catech. Medii Quaesitum 21um.-43um.

Editio altera emendata

Imprimi Potest

Emmanuel Bereciartúa, S. I.

Sup. Reg.

IMPRIMATUR

✠ *Z. Arámburu, S. I.*

Episc. Eressiensis, Vic. Apost. de Wuhu 肆

Wuhu, Festo Purificationis B. M. V., 2 febr. 1942.

Typis privatis Missionis Catholicae. — WUHU. — (AN.)

要理引伸 第四册 目錄

(卷一) 當信的道理 (續) 論造成天地

21	怎麼說天主造成天地	一
(壹)	天主爲造成宇宙會有何動作	一〇
(貳)	天主如何造成宇宙	一一
	宇宙是天主如何奇妙的工程	二二
22	天主爲什麼造成天地萬物呢	三一
四	萬物的根原	三四
四	萬物的宗向	三六
一	天主爲人造天地萬物	四〇
二	天主造萬物爲相幫人得其宗向	四二
四	何爲萬物	四二
四	萬物如何相幫人得宗向	四四
四	觀察萬物能助我們得爲人宗向	四五
四	取用萬物能助我們得爲人宗向	四七
四	戒用某種世物使不阻擋得宗向	四九
23	善用萬物的規則	五一
24	萬物受造以後還須天主保存麼	五六
	天主也掌管天地麼	六四
	天主掌管萬物的必要	七三
	天主爲萬有操心	七四
	天主爲植物操心	七四
	天主爲動物操心	七五
	天主格外照顧人類	七六
	有寵愛者特得天主的照管	七八
	天主掌管萬民的事	七九
	天主掌管聖教會	八二
	天神受造	八八
25	天主造的萬物當中什麼最尊貴	八九
26	天神的本性是怎麼樣的	九五

(五)(四)(三)(二)(一)

天神的本性……………	一〇一
天神受造後立刻得了天堂麼……………	一〇二
一總的天神都立了功勞麼……………	一〇六
天主怎麼樣罰了驕傲的天神……………	一〇九
論精靈術……………	一一九
立了功勞的天神得什麼賞報……………	一二九
護守天神……………	一三一
什麼是護守天神……………	一三一
我們對於護守天神有何本分……………	一三七
尊敬護守天神……………	一三九
愛慕護守天神……………	一四〇
依靠護守天神……………	一四〇
聽護守天神的話……………	一四一
恭敬護守天神的像……………	一四二
元祖父母……………	一四五

誰是人類的元祖……………	一四五
(一) 論身體上構造的分別……………	一四九
(二) 論心靈上的分別……………	一五一
論人類以及猴類的傳生之理……………	一五四
天主是怎樣造成了元祖……………	一五六
進化論的假設……………	一六三
論變類傳生……………	一六六
一切生物從來不能變類……………	一六六
生命的開始……………	一六八
特論人類的原始……………	一六九
(一) 解剖學上的証據……………	一六九
(二) 古生物學上的証據……………	一七〇
靈魂是什麼……………	一七五
靈魂與生魂覺魂完全不同……………	一七六
靈魂不死不滅……………	一七七
人類確實有靈魂……………	一八〇

41	40	39	38	37	36	
原罪有什麼害處……	什麼是原罪……	我們爲何沒有得到這些恩典……	這些恩典天主單賞了元祖麼……	元祖未犯罪以前的狀況……	天主賞元祖什麼另外的恩典……	靈魂和肉身那樣尊貴……
二二九	二二六	二二二	二一八	二一六	二一一	二〇七

★

★

43	42					
主見人受原罪的害未發慈心麼……	聖母無染原罪的道理……	原罪道理引伸……	原罪怎樣連累到人類……	默想原罪的益處……	因原罪人類都沒有私慾偏情……	衆人都染原罪麼……
二四八	二四〇	二四一	二四三	二四四	二三五	二三八

★

要理引伸 第四册

(卷一) 當信的道理 (續)

論造成天地

此第四册與前面兩册，彼此是相連貫的。在第三册中，我們已經曉得了，天主如何全有各樣的美好；並且那邊也提起過，天主也是全能的。如今由造成天地萬物，要特地證明天主的全能；就是我們看一看天主如何從心所欲，一命就成，就可以看得出來，天主真是全能的。但是我們還要再進一步，來看看天主怎麼樣用自己的全能，造成了天地萬物。

第二一題

○問 怎麼說天主造成天地？ 答 說天主造成天

地，因為天地萬物，都是天主從無中一命就有的。

解說

●問 「造成」二字怎樣講？ 答 「造成」二字，即從無

第二一題 怎麼說天主造成天地

中生有來的意思；*creare* 英文叫做 *create*。

「造成天地」這句話語，照天主自己告訴聖教會的道理，是這樣講的：只有天主是無始無終，自己有的；其餘一切，皆是有可無的。一朝有了某物，某物勢必是天主造的，或者至少是從天主所造的某物的種子或原料中產生來的。起初沒有天地，沒有神人萬物，什麼也沒有時候，早就有了天主；凡所有的這些天地神人萬物，都是天主一命就有了的。所以說，都是天主從沒有的當中「造成」的。

所說「一命就有」，就是在一剎那間，毫不費心勞力，也不用器具和材料，就能造成某一件東西，經上常說：「天主從無中造成了萬物」；這一類的話，就是這個意思。

問 天主造萬物和世人造房屋或器具，有什麼分別？答 天主造萬物和世人造房屋或器具，完全不同：人們要製造一件東西，須全備下列三條件：一，必需之材料；比如造一座房屋，

總得要有磚瓦木料，二，使用之器具；比如工匠作工，當用斧，尺，鋸，刀；等工具，三，必須費相當時間；比方一件需時半日，或一日，或一月，或一年，方能製成的東西；必須待到既定的時日，始能有這件東西來使用，上述之三條件，若缺少一樣，一定不能成功，至論天主造萬物，却不是這般：他爲造天地間的一切，不需材料，不用工具，也不耽擱時間，一命有天，立刻就有一天；一命有地，立刻就在地，天主爲造一切的東西，既不用舉手動腳，也不必費心勞力，因爲他是全能的，故而說，萬物都是天主從沒有的當中，造成的，人們製造某一件東西，不過是從已有的當中，改變某物的形狀而已，爲此，木匠製成一張櫈子，泥水匠砌成一堵牆，機器匠造成一只錶，美術家繪成一幅圖；對於這些東西，他們皆稱不起「創造者」；惟有天主才稱得起是世間一切「創造者」。

●問：由以上所說的，可連想到什麼道理？ 答：可連想出

一端最要緊的道理，就是：天主既然是世間一切的真創造者，且除了天主以外，便沒有誰能造成什麼，那末也只有天主，可說而當說，是天地萬物的，唯一無二的真主宰；就是掌管天地萬物的主人翁（見一冊三頁）。

● 問 「天地萬物」這句話，包括些什麼？ 答 「天地萬物」這句話，包括天地間一切有形的（看得見的，物質的），及無形的（看不見的，非物質的，神體的）東西。除天主以外，凡是實有的東西，都是天主造的。

● 問 天主為造成萬物，總共用了幾天的工夫？ 答 天主雖然是全能的，在一剎那間，他祇須一命就有了天地萬物，然而他却把這造世的工程，分做六個時期完成了。在公教方面，常習慣說「六天」；就是創世紀上所記載的六日。按理說，天主本不用費多大的工夫，祇須一命就能夠造成萬物，至天主之所以要分做六個時期造成萬物，這不過彷彿有錢的施捨窮人一般；或作一

次施捨，或分幾次施捨，全由他自己作主。況說天主平日所願意造成的，一切無不是一命就成，毫不費力。

◎問 天主用六天造成萬物，先後的次序怎樣？ 答 天主造萬物的次序，照聖經（創世紀一章）上說的：

第一日，天主造了天，地，水，火，光亮。

第二日，天主造了天空，並將上下相混雜的雨水分了開來。

第三日，天主把所有的水聚在一處，露出乾土來。這乾土，就叫做「地」；聚水的地方，就叫做「海」。同時又命地上生出花草樹木來。

第四日，天主造了日，月，星辰，分出日夜和四季。

第五日，天主命水中生出魚鼈蝦蟹及水虫等，又造了空中一總的飛鳥。

第六日，天主命地上生出各樣的走獸及爬蟲之類。

這樣，天主造完了天地萬物，趕到最後才造了人類的元祖。

◎問 造成天地萬物的這「六天」，實際時間上有多麼久呢？

答 關於這個問題，聖教會從來沒有確實的定斷；可也不必。但憑聖經上的字面而言，這所謂「六天」，就是六晝六夜，六個二十四小時的時間。按說，天主本是在第四天上——即第四個時期——才造了日月星辰；所以在未造日月星之前，本不能按現在所說的「天」來計算。所以創世紀上載的「天」字，與現在所說的，含有二十四小時的「天」，其實當然是不同的。現今學士們說，造成萬物的這六天，是六個時期；每個時期，或許有千年，萬年，萬萬年，也未可知。據研究地層學家的意見，整個的造成之工，分爲「六個時期」，似乎較爲確切些。但有的注疏聖經家，說這六天，是指天主六次顯示給梅瑟，叫他知道天地萬物是怎樣開闢的。

還有的學士們以爲：所說造成天地的那個星期，並不是連續不斷的七個晝夜，也不是七個不知多麼長久的時期，不過是一種

論理的區分而已。所以梅瑟所說的造成天地萬物的七天，也無非是一種「擬意」的說法。就是梅瑟把天主造成萬物的整個的工程，根據了論理的區分——分爲六天，連同末了，天主停止造成休息的那一天，合攏來稱爲一個星期。這種擬意的說法，也叫「神人同形的」擬意說法：就是把天主的行爲，用人類普通的見解和說法來比擬表白出來。學士們還以爲：梅瑟這樣敘述天主造成的工程，無非是爲適合當時人的了解能力，和那時候的一般說法。這就是所說的通俗化的記錄。總之，關於古經上天主怎樣六天造成天地萬物的記錄，無論梅瑟自己或者梅瑟所根據的文獻，都不過是把創世紀第一節所說的天主造成萬物的事實，用了一種「神人同形的」(anthropomorph.)擬意說法(metaphor.)引伸解釋。再把整個的造成的工程，加以論理的區分就是了。在創世紀裏所記載的話，無非爲表示天主親自造成了萬物而已。其所以用這樣易於使人想像的話，是爲了很容易而深刻地印在人的心裏。

聖教會對於這些意見，誰是誰非，從來不會定斷；所以我們爲教友的，也不用深究；只要一心堅信天地萬物是天主從無中造成了的，也就夠了。

◎問 這些事實既然是天主啟示的，爲什麼不用一種簡單而又清楚的科學說法呢？ 答 大概天主不願意把科學的事實講授給人，他讓人們自己去尋找，好使人人都能獲得研究的興趣和發明的愉快。天主所啟示的，都是我們自己不能認識的宗教的真理，和少數引導人認識宗教真理的歷史事蹟。比方人類傳自唯一原始父母的史跡，就是屬於這個範圍的；所以天主啟示給人，並且根據上面述過的古生物學家的結論，在創世紀裏所載的史蹟，和科學家所證明或設想的事實，沒有絲毫衝突的地方。聖經上說的好：「天主按時造成了天地萬物，莫不純全美備，使人彼此有談論的資料」(訓道篇三，一一)。

有的學士們也說，聖經之所以分整個的造成之功爲六個時期

，就是願意把天主造成的六段工程，合於每主日（聖期）中的每一日；並堅固一般人的，以第七天罷工爲恭敬天主的心。造成的七天，是不是連續着行的，當然悉憑天主的聖意，決非世人所能知道的。梅瑟在頒佈法律時，曾數度爲闡明依辣厄爾國的民事與宗教問題，也連同說明了「聖期」的模範與原由。

◎問 萬物是天主第一位獨造的麼？ 答 不，萬物是天主三位合造的。

◎問 那末爲什麼只說，天主父造成天地呢？ 答 天主聖父，是天主第二位及第三位的根原。凡發顯全能的功效，都歸於根原。爲此，這造成天地的豐功偉績，正是大顯天主的全能；所以只說天主父造成天地。

引伸

我們要引伸天地萬物的原始，首先要明瞭下列三點：一，天主造天地萬物，是否用了爲達到「造成」(cause)所必須經過的工

第二題

天主爲造成宇宙曾有何動作

一〇

作的模樣。二，天主造天地萬物，究竟是怎麼造成的。三，天主所造成的這個宇宙，是如何奇妙的工程。

(壹) 天主爲造成宇宙曾有何動作

(一) 問 「從無中一命就有」這句話是什麼意思？ 答 這就是說，天主造天地萬物，不用材料，不動工具，也不必勞心費力，祇須一個全能的「願意」，說一聲「有」，立時便如願以償。

(二) 問 怎樣證明天地萬物的原始，單是因天主的全能「從無中而有」的呢？ 答 有下列所說的幾種理由，可作證明：一則，天地萬物只能因全能者的工作而產生；其二，全能者只能「從無中造成」萬物，決不能拿他的「本體」作萬物的原質。再則，現在所有的天地萬物，皆不能自有；必有一造成牠們的人。凡一切可有可無的東西，皆沒有自有的能力；當着牠們本身還沒有時候，牠們從何處得有力量，會自有起來呢（見上面一六頁）？既不是自有的，難道是一個能人造的嗎？這是我們已經證明過的，

21 造成天地

是不能有的事（見三册五五頁）。所以看起來，祇得說，萬物是因天主的全能「從無中而有」的了。

(三)問 怎樣證明天主確實是從無中造成了萬物？ 答 對於這個問題，我們有兩種解釋：或是天主從自己的「本體內」產生萬物；或是天主由一個「願意」，從無中造成了萬物。第一種解釋是反理智的，是誤謬的；假使天主從自己的本性內生出世界，那末世界豈不就是天主？但是我們剛才說過，天主是絕對完善的，而我們所處的世界，又常感覺到不是完善的；既然說天主是完善的，同時又說他不是完善的，這是絕不合理的。因為兩種互相矛盾的屬性，是不能同時並存的。我們既不能贊成第一種的解釋，因為它是反理智的，那末我們便應該承認，世界必是一個全能者創造的奧蹟。因為世界的存在，確實是真的；我們來解釋他的存在，必須在他以外追求他的來源。所以除非承認世界是天主造成的，就無法來解釋世界的存在。據此，天主確實是世界的創造

者。

第二一題

天主如何造成宇宙

一一一

(貳) 天主如何造成宇宙

古聖梅瑟因天主的默示，在創世紀第一章上，曾記明天主如何造成了天地萬物。惟照聖教會的聖經，及一般聖人們的解釋，對於天主造世的光景，大概都是這般說：

頭一天，造了天地。當着天和地還沒有分開之先；天，地，水，氣這四樣，都攙合着，是空虛而又黑暗的，就是書上說的那個「混沌未開的時候」。彼時天主首先就分出光明與黑暗來，故而聖經上說：「起初天主創造天地，地是空虛而混沌，深廣而黑暗的；天主的聖神，運行在水面上，繼而天主命有光，就有了光。天主看光是好的，就把光明和黑暗分了開來；稱光明爲晝，稱黑暗爲夜；有晚上有早晨，這是頭一天」(創世紀一，一—六)。所以說，天主頭一天造天地；就是說，天主先造了一個混沌，空虛，而且黑暗無光的世界，然後天主命有光，才有了光。

◎問 「起初」二字有什麼意思？ 答 「起初」二字，是指的時間的起頭。天主幾時開始造天地萬物，幾時才有時間。聖經上並不提世界是什麼時候起頭的，祇說起初，這就是說，世界不是從永遠來的。

◎問 「天地」二字包含些什麼？ 答 「天地」二字，「天」是指的神靈的世界，「地」是指的物質的世界。神靈的世界，就是天神們住在的天堂，及禁錮一總惡魔的地獄。物質的世界，不但指的我們人住在的地球，並指一切星球，及有形色的各樣東西。

◎問 「地是空虛而混沌」的這句話，怎麼解釋呢？ 答 根據聖教內近代的物理家，及一般神學士的意見，這就是說，天主先造了物質的原料，然後用原料逐漸造成了萬物。那原料（原質）起初是瀾漫的，散蕩的；既不成形，也不成塊；無色無臭，說不出牠的名目來，然而究竟是什麼呢？我們只知道叫牠做「萬物」。

21. 造成天地

的原料」，那原質藉天主賦給的性律的能力，就是藉天主說的，「就有吧」這句話，牠就自會變動發展起來，成就各種具體的東西。據物理家的推論，天主所造的萬物的原質，當係煤氾一類的東西；充塞在這整個的天地之間。這種推論確實很有理由：因為世間的一切金銀礦物，溶化到極高熱度的時候，皆變成煤氾的狀況；其所佔居的空間，勢必也比原先的廣泛。況且日月星辰的原質，本來就和這地球是一樣的。

請看下面選出的這段，近代公教博學士的明論：「：當初世界是流體的火質，像似一團霧，正在空中旋轉着，忽然拋出一塊火球來，開始冷結：火山從牠的內部噴出流質，漸漸結為固體，堆積成山；於是分出陸地和海洋來：繼而在地上生出草木，有了樹林；這時地面上仍是死寂的，無聲的，後來有了動物，但是還沒有人。最後究竟來到了天主從永遠所預定的某一剎那，出現了一個新的動物，與其他的動物大不相同：這便是頭一個人：」。

●問 天主起初造的是什麼光？ 答 天主起初造的光，並不是太陽；須知太陽是從這個光裏產出來的哩。那相似煤氣的原料，起初是死的，是散漫的；既沒有什麼一定的形態，也沒有什麼能爲。自經天主賦給了牠們一種動力，牠們就全體飛騰，彼此磨蕩吸引；及至達到某一定的程度，於是就變成許多大小不同的凝體。梅瑟稱那些未成凝體的原料爲「水」。當牠們磨蕩之時，自然發生高熱度；由高熱度而生火，由火而發光。譬如拿兩塊木頭，彼此磨擦，一會兒就發熱冒火，也就是這個道理。

第二天，「天主說：『水要分個上下；在水的中間，要有空氣』。當時天主就造了空氣；將空氣以下的水，和空氣以上的水分開了。事就是這樣成功的。天主稱空氣爲「天」。從此有早有晚，這是第二天」（創世紀一，六—九）。可見天主第二天造了空氣，將水分作上下兩部分：在上面的，叫做「天」；在下面的，叫做「地」。天主一命有天，就成了天；一命有地，就成了地。上

第二二題

天主如何造成宇宙

一六

面的水，就是所謂「雲彩」；下面的水，當時却滿蓋着大地；當中就是空間。所以天主造了天地的第二天，地面盡是水，並沒有一塊乾地。爲此，後來竟有人慌慌惚惚地追述這件事，捏造出一個盤古，妄說天地是盤古製造的。

◎問 「天主就造了空氣；將空氣以下的水，和空氣以上的水分開了」，這句話又怎麼解釋呢？ 答 就是說，萬物的原質經過變動而成爲許多凝體以後，仍按着天主賦給的（平準的）重率及速率，各依照所定就的軌道，向始終不變的方向運動。當時，我們所住在的這個地球，也是這些凝體中的一個；是個小火球，小太陽。因受更大的火球，即太陽的吸引，圍繞着太陽，不停的旋轉。所以拿我們站在地球上而言，那些離我們很遠的運動着的凝體，在我們就有所謂上，下，空間了。在這空間中的空氣，就是天主教在造了天地的第二天，造了的。

第三天，「天主說：『天下的水要聚在一處，露出乾地來』」

· 事就是這樣成功了。天主稱乾地爲「地」，稱水的聚處爲「海」。天主看着是好的。天主又說：「地要生長青草和結子的菜蔬，並生長結菓子的樹木，各屬其類，但菓子和核」。事也就是這樣成功的。天主看着也是好的。此時已有早晨和晚上，這是「第三天」(創世紀一，九—一四)。由此足見，第三日天主又從大地上，分開了高山和大海，旱地和水地。當時天主一命，就叫地上的水都聚於海，露出五大洲的陸地來；繼而又命旱地上生長各樣的草木。

● 問：「天下的水要聚在一處，露出乾地來；地要生長青草，菜蔬，樹木：」，這些話應如何解釋呢？ 答：單就地球而論，上面已經說過，起初本是個火球；後來牠因爲旋轉於冰點下一百五十度的空際中，故而就使牠原來的熱度，逐漸減低；同時在牠四週的熏蒸的熱汽，遇冷而變爲水，因受地心的吸力，漸漸落到地球上來，使地面上成爲汪洋的大海。其時水深約有四千五百

公尺（這是近代人測量海水的平均量，用以浸整個地球的計算）；因受地面下火的蒸發，滾沸如同一鍋熱湯一般。繼而地面因受冷空氣的侵襲，日久水就冷下來了。這個當兒，在水的下面，就先結了一種不易溶化的礦質，作為地皮（地殼），越結越厚。但因起初凝結的不堅固，夾有漏隙，於是使水由此灌下，沖成又深又大的海洋；其最深處，竟有一萬八千公尺。這樣，所以使地面就越發突出水面了。可是要曉得，當水浸入地層中的烈火處，將地層炸裂，致有陷下（凹）和突出（凸）的現象。因此地面上，就顯出高山和陸地來。在那不很潮濕的陸地上，藉地氣醞釀，漸次生出各種植物。此時天主為各種植物，先造就各種材料，並給牠們劃定種類，給牠們各自定下一種千古不變的樣式及生長的能力，使牠們及時自動地生長出來。須知地本是無知覺的一塊頑物，自己決不能生長植物的。

第四天，「天主說：『天上要有光體，可以分晝夜，作記號

21 造成天地

，定節令，日子，年歲；並要在天空裏發光，普照地上。事就是這樣成就了。於是天主造了兩個大光：大的管晝，小的管夜，又造了衆星；把這些光體擺列在天空中，普照地面，管理晝夜，分別明暗。天主看着是好的；有晚上，有早晨，這是第四天（創世紀一，一四—二〇）。所以說，天主第四日造了日月星三光，並給牠們定下了規矩，命牠們按照一定的方向和軌道運行。黑夜白日，一年四季，月亮的狀態隨時日而不同；什麼氣節該怎麼樣，都定下一個永久改不了的準則。

問 怎麼說天主第四天才造了日月星辰呢？ 答 日月星辰雖然早經天主造成了，可是直到天主造成的第四個時期，日月星辰才和地球一樣，達到完全而整齊的地步。因為地球上的火消退之後，整個的世界是黑暗而冷靜的；所以天主特地設法叫日月星辰的火格外熾熱，不易消退；藉牠們所發出的光，照耀地球。按物理家的推論，當地球上的火正旺時，海水沸騰，蒸汽上升，

第二題

天主如何造成宇宙

二〇

弄的漫天盡是烏煙障氣，暗無天日；及至地面漸涼，海水失其熱度，蒸汽方逐漸減少；起先空際還有些稀薄的雲彩，末了便萬里無雲地露出青天白日來了。從此日月星辰的光，始終不斷地光照地面，分出晝夜和四季來。

第五天，「天主說：『水要多多滋生有生命之物，要有雀鳥飛於地面以上，天空之中』。立時天主就造出大魚，和水中所滋生的各樣有生命的動物，各屬於某一類。又造出各樣飛鳥，也各自屬於一類。天主看着是好的。天主就降福這一切說：『滋生繁多；魚要充滿海中的水，雀鳥也要多生在地上』。有晚上，有早晨，是第五天」（創世紀一，二〇—二四）。所以說，天主第五天造的是水族，及空中各樣的飛禽。

第六天，「天主說：『地上要生出活物來，各屬於某一種類』……事就是這樣做成了，於是天主造出野獸，一類一類分的很清楚。不但牲畜各分出種類，即地上一切的昆蟲，也都分出種類來

· 天主看着是好的」(創世紀一，二四—二六)。

聖經上記載天主把樣樣都造完了以後，才接上說怎麼樣造人(見三三，三四題)。末後又說：「天主看見所造的都很好。有晚上，有早晨，是第六天」(創世紀一，三一)。所以天主第六天，一命就有各樣的走獸；最末了才造了人類的元祖。

天地萬物——都完全造成以後，趕到第七天，天主降福了自己所造的一總的東西，便不再造別的了，就此停了工；定名這一天，叫做「主日」。這就是叫人守第七天——主日罷工的根原。人們也該效法天主的表樣；工作六天，第七天罷工休息。

按近代人解釋，造成的第七天，是從造成的第六天直到世界窮盡為止的。不過話雖如此說，然而現在天主還是不斷地保存並掌管着天地萬物，而且天天從無中造成不斷生下的人的靈魂(見二三題)。

宇宙是天主如何奇妙的工程

梅瑟寫完了天主造天地的這篇記述，最後說了這麼一句話：「這就是造成天地的來歷；天主創造天地的時候」（創世紀二，四）。本來這是聖經告訴我們的，一個簡單的造成的記述；不過這個簡單的記述，不知包括了何等多的奇妙哩！

天主的全能，真是令人欽佩，令人驚訝！無論什麼事，只須天主一願意，無不立即成就；而且絲毫也用不着操心費力。

試看羅瑪的聖伯多祿聖保祿等大殿，是多麼地高大體面，歐美各國的大都市裏，有多少華美莊麗的聖堂。若估計那些工程，是值得叫我們景仰，叫我們讚歎不盡的。到底爲建造這些大聖堂，誰知道費了幾萬兆個人工，用了多少器具，使了多少材料，流了多少熱汗，經過了多少年月，才得建造成功呢？噯！如此說來，我們人還有可驕傲的餘地麼？還能矜誇自己有能幹麼？所以我們大家一齊來讚頌天主的全能罷！你看，他拿空虛當作了建築的基地，從無中獲得造成一切（天地，海洋，動植物，氣體）的材

料，他絲毫不別人的幫助，不用什麼器具，不勞心力，不費時間，只說了幾個「有」，這渾圓的大地，並這地上的高山深谷，飛潛動植，一切有生無生之物，立刻就有了；又使牠們浮於空虛之上，如聖經上說的：「他把北極延至太空，並將大地懸於空際」（若伯傳二六，七）；天主祇說了一個「有」，立刻就有了空氣，圍繞大地，使各樣的禽鳥能飛翔歌舞；並且他也祇說了一個「有」，立刻就有了海洋，假使天主願意叫海水漲起來，淹沒大陸；那海水立時便波浪濤天，起沫翻花的，轉眼間就浮騰上來了。天主說了一個「有」，立刻就有了這形似籠罩的青天，和那光烈似火的太陽；每到早晨，就有這一輪紅日出來，光照世界；使我們能夠動作，使草木得以生長，到了傍晚，太陽一落入西山之後，稍時又有白色的月亮和許多明亮的星斗，滿佈着天空，無怪達味聖王驚訝天主的全能，說：「諸天藉天主的命而造，萬象藉天主口中的氣而成」（聖詠三二，六）。啊！這裏請你想想，天主這奇妙

的工程多麼浩大！

海與地——自有史以來，人們經過五千九百餘年，歷盡艱苦，仍然沒有查明地球準定是多麼大；也不知道圍繞着地球的海，究竟是比地球大抑或是小。即便問這個極大的海洋和陸地，究竟是憑着誰人撐持，或在什麼基礎上安身？也沒有人能夠知道。所知道的，祇是牠們不在任何基礎上安身。所以說，海與地都是在空氣裏。試想，這是何等奇異哩！

再說，在這整個的地球上有多少東西，誰又能說的清呢？陸地上所滋養的，和海裏面所包藏的一切有生物，真是無數。我們平常所看見的許多種類，同無限的個體，更是無比的多。用玻璃製成的顯微鏡，已經給人發見了從來不曾見過的新生物界。可是將來也許有別樣的新器具，還要叫我們看見別的新奇的東西。現在我們不談用器具的話，就是用眼睛所看見的，該有多少希奇的東西！

人的眼若儘管向着那無量的海洋看去，在那反映天主是全能的，活動閃爍的水面上，可見一張極奇妙極美麗的畫圖。圖上有那幾乎挨着天的澎漲的海浪，又有那可怕의 深澤，猛烈的急流，超出水面的海島和高山，以及因海底地震或火山爆發造成的海嘯，四時的海潮，微細的沙粒等等；這些都是美麗的，令人心醉神怡的；都宣傳着有一個全能的造物主。

但是陸地的奇妙美麗，也不亞於海洋：如常年積雪的高山大嶺，及至相當時期，牠可解散人間的暑熱，又有那由峭壁瀉下的急流瀑布，日久將山脚冲成一道山澗，水從澗中不斷地流下，漸瀉成江河，分割省界與國界；而且沿着江河流域的土地格外肥沃，使地層下得着相當的滋潤，及至冬去春來的時候，從新生長出各樣的花草菓木來，就是說單單平地上，也含有無比的奇妙：比如花草的種類，是如何的多！每一種花草的組織，是何等的奇妙！誰能設計或明瞭那些花草的樣式，及牠們經絡的精細，與結

合動機的奇妙呢？誰又知道那些花草是怎麼生長的，怎麼又有那般鮮豔的顏色呢？你看，「海」與「地」之所以有這般奇妙，確實是天主用以明顯自己的全能！

天——我們人對於本身所居在的，所看見的這個地面，既已這般地驚訝，那末對於那些在極遠處的星宿，更該是如何的驚訝呢？一個明白人，用盡自己的明悟，竭盡自己的才智，固然能發明一件希奇的東西，但一進入天主全能造成的大自然界中，就覺得自己的明悟太小了，不得已要喊叫說：「天主呀！你的工程是高大的，誰能平量你的工程呢？」

地球看起來固然是很大，到底同那無限大的天空一比，地球就彷彿是一粒極小的沙塵了。天空裏的星，都是特別的大，而且彼此距離的，又是特別的遠。

(子) 星辰的奇偉：天王星 (Uranus) 比地球大十四倍，海王星 (Neptunus) 大十七倍，土星 (Saturnus) 大九十三倍，木星 (Jupiter)

大一二七九倍，所以地球比起那些星球來，算是很小，尤其太陽比地球大一三〇〇〇〇〇〇倍；這就是說，一百三十萬個地球等於一個太陽，現在人計算數目慣用兆數，但是你們可曉得一兆是少呢？假設人把一兆紙牌排成一行，其長度就有一公里多。你們設想，一兆地球應有什麼樣的長度！如果把地球和月亮一齊放在太陽上，還可以保持牠們現有的距離；而且月亮運行的軌道，仍不出乎太陽以外。你們看，太陽是多麼地大呀！誰不驚駭呢？然而在離地球的極遠處，還有比太陽更大一兆倍的星球，那真令人驚訝不止哩！實際說來，天狼星比太陽還大十二倍。試想，比這天狼星更大的星球，牠和地球的比數，豈不是大極了麼？此地不必再事追求了，現在我們可另作一件更駭人的計算，就是說太陽雖比地球大一兆倍，但是用眼看去，好像一個很小的圓球，懸掛在這無限的大天空裏麼？請仔細推測一下，這天空該有大多高？在牠那裏，能懸掛多少兆個太陽呢？

第二二題

宇宙是天主如何奇妙的工程

二八

看這太陽，雖然彷彿是一個小圓球，但是太陽的系統，在天空佔有七千兆里。你想，若還有七十兆或八十兆個太陽，都各有各的系統，一一懸掛在這天空裏，請問這天空的大，可能計算得出來麼？

(丑) 如今我們若要算那些星球距離的遠近，該怎樣說？地球和月亮相隔有五八〇〇〇里。這還不能算是最遠的；太陽和地球的距離，竟然相隔三四一〇〇〇〇里有餘！有一位著名的數學家計算過，若從地球放一炮，那個炮彈的速率，如果常常一樣的話，仍然還要行二百多年，方纔能到達土星。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，才能到達太陽。但因用公里計算星辰的距離太不方便，所以人採用光年來代替公里。光每秒鐘走三〇〇〇〇公里；光在一年內所走的路程謂之「光年」。爲使人明白光的速率，我們再作一個比較：例如一輛火車，用一小時六〇公里的速率，在一月內便能環繞着赤道

轉一週；但是光在一秒鐘內却能轉八週！

從太陽射到地球上的光線，一年中來回跑六三〇〇〇次，這就是一光年的路程；等於六三〇〇〇乘太陽和地球間的距離。我們在夜間所看見的那一些很小的星，他們似滅不滅的在空中眨眼，這些星，都叫做「恆星」。

離地球最近的恆星是 A (alpha) Centauri；它的光線射到地球上，需要四年零四月！這是最最近的恆星，比太陽約遠二六〇〇〇倍。天狼星和地球的距離，有八個半光年。試想，這是多麼的遠！但是 Vega 離地球却有三十六光年。北極星的光射到地球上，需經四十年又六個月，你們曉得這距離的意義嗎？假使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。

Persens 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的星球。再往遠的地方看去，便

第二一題

宇宙是天主如何奇妙的工程

三〇

看見了天河。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？離我們有二〇〇〇〇〇光年！但是用最精微的儀器，在天河後面，還可以看到看見星雲，星霧，它們和地球的距離，幾乎是我們人料想不到的。但是還能前進。天文家塞利格爾（Seeliger）用最大的望遠鏡，發現了一些很小的星；它們離我們有八六〇〇〇光年之遙。據說在這些星的後面，有一些很小的星辰；這些小星球，就是用最精微的鏡子，也分辨不清了。我們前面不是已經說過麼？光每秒鐘走三〇〇〇〇〇公里，可以繞着地球轉八週；然而在一百萬年內可以走多麼遠呢？而天文家說，在 Andromeda 和 Cassiopeia 螺旋星霧中的星體，和地球的距離有六百五十萬光年。還有些星辰的光，從開闢直到現在，仍然沒有射到地球上來；這種說法是否真確，我們可不得而知了。但有一個知道的，就是天主。人想起天主所造的工程來，就不得不沉迷了，自然而然地跪下朝拜全能的造物主天主！

第二二題

○問 天主爲什麼造成天地萬物呢？ 答 天主造成天地萬物，爲發顯自己的光榮，又爲相幫人恭敬天主，救己靈魂。

解說

●問 天主造成天地萬物有幾個目的？ 答 天主造成天地萬物，有兩個目的：一是爲發顯自己的光榮；一是把天地萬物交給人享用，使人因着萬物獲得自己爲人的宗向；就是恭敬天主，救己靈魂。到底這兩個目的統歸於一：因爲天主造成萬物，原來雖是爲自己的光榮，但是天主所造的天地萬物，既都是些沒有理性的死物，那末牠們不知道自己的好，也不能認識自己的造主；故而也不會朝拜他，感謝他。因此天主又造了人，叫人在世上作萬物的君王，藉着萬物，爲自己並替那些無理性的萬物，讚美光榮天主。

第二二題

天主爲什麼造成天地萬物呢

第二二題

天主爲什麼造成天地萬物呢

三二一

●問 天主造成萬物，能說他是無意識的麼？ 答 我們在上面（一册六頁）不是已經說過，天主不拘作什麼，必有其相稱的目的；所以怎能說他是無意識地造成萬物呢？

●問 天主造萬物，是不是爲着他自己呢？ 答 前面（一册二五頁）我們已經提起過，天主造萬物不能不爲着他自己。這就是說，天主造萬物，是叫萬物歸向他，並不是他自己歸向萬物。因爲天主自有無限美善，沒有比他更美善的了；所以天主造萬物，自然是爲着他自己的。

按理推論，無限無量至大無比的天主，不拘作什麼，必有其相稱的目的；並且這個相稱的目的，絕對不是爲着別的，一定是爲着他自己；除卻爲他自己的光榮外，從無相當的目的。爲此天主所造的或是神，或是人，或是天地萬物，總是爲着他自己的光榮。聖經上說：「天主所造的，都是爲他自己」（箴言一六，四）。

●問 天主的光榮，有加增或減少的可能麼？ 答 天主的

光榮，分內在的和外來的兩樣：內在的光榮，是天主自有的萬萬美善；不能加增，也不能減少。外來的光榮，是天神或世人，因着天主所造的萬物，認識天主的美好，讚美他，事奉他；這樣的光榮能加增，也能減少。

●問 萬物怎樣能發顯天主的光榮呢？ 答 一座精細的機器，能夠證明工匠的靈巧；這樣，天地萬物的美好，自然也能夠證明天主有無限的美好和光榮。

●問 怎麼說天主造萬物，是爲相幫人恭敬他呢？ 答 天主造萬物，原爲給人享用的；並且使人藉着萬物，格外容易恭敬天主，救己靈魂。所以人若祇知道享用天主所造的萬物，或藉着萬物犯罪，那便是辜負天主造萬物的本意了。

引伸

聖依納爵在神操書上，對於人生在世的宗向，說：「天主造人的宗向，是叫人讚美，恭敬，事奉他們的主宰天主；因此而拯。」

第二二題

天主爲什麼造成天地萬物呢

三四

救自己的靈魂」。以後聖人論萬物的宗向，又說：「其餘世界上別的一切事物，天主造了牠們，是爲的人；就是爲相幫人得自己受造的宗向」。聖依納爵的這些話，都是有關係的；且爲解釋這兩個問題，也是很相稱的。故而，此地我們把聖人所說的這個道理，一句一句的分別講明。

聖依納爵所說的這些話，其中大概有兩個意思：一是解釋萬物的根原，一是解釋萬物的宗向。論萬物的根原，聖人先說：「世界上的萬物，就如同我們人，都是天主造的」。所以請重新參看第一冊第一題中說的，論人生的根原，人的本性，以及人與天主的關係等；在那裏我們所講解的，於此地論萬物的根原，確有很大的幫助。

四 萬物的根原

一，萬物是天主造的。這句話是大有關係的，其中含蓄的意思很深。說天主造了萬物，就是說，萬物都是受天主造的。上面

(七頁)說過，萬物原是因天主全能的工夫，從沒有的當中，生而有的。只有天主是自有的，是常常有的，沒有萬物以前，只有一個永遠的天主。趕到他自己定當的日期，他從無中，一命就造了天上地下一切的萬物，所以天主以外一切的世物，都不是自有的；自己原來是空，是無，是沒有的。若不是天主從無中而造生了牠們，萬物都還不會入世哩。並且萬物必須天主時時刻刻地保存；若有一刻天主不保存，萬物立時就歸於本來的空無了。簡直說，天地萬物，樣樣都是天主從無中造成的。古經上頭一句話便說：「起初天主造成了天地萬物」(創世紀一，一)。

二，天主是萬物的主宰。從以上所說的看來，可知萬物和天主有什麼關係。萬物既是受造的，並且造萬物的就是天主，所以萬物都是天主的物件，天主就是萬物的造主。因此天主在萬物上所有的權柄，是最高無比的。看來萬物完全歸於天主；隨便天主作牠們的主人。天主造世界上的萬物的本意，就是要萬物在世完

滿受造的宗向，

第二二題

天主爲什麼造成天地萬物呢

三六

萬物的宗向

(一) 天主造成萬物，是爲發顯自己的光榮。以上我們說過，天主的光榮有兩樣：一是內在的，一是外表的。內在的光榮，是天主自己本來的美好；有天主，就有這個美好，不能加增，也不能減少。外來的光榮，就是從受造的這天地萬物來的。比方有個鐘錶匠，獨出心才地造了個很奇妙的錶，他自己看着那個錶，的答的答地走着，心裏覺着很喜歡；可是這種喜歡，任他喜歡到什麼程度，却算不了光榮。必須是一個別的人，看見了他所造的這奇妙的錶，而誇獎他的靈巧，這纔算得是他的光榮。若有許多的人，看見他所造的這個錶，而誇獎他的能幹巧妙，這就算得是許多人給他的光榮。有多少人誇獎他，他就得了多少人給他的光榮；誇獎的人越多，或是越體面越明白的，他所得的光榮就越大。天主造這個世界也是如此。他造的這些萬物如何奇妙，叫牠們怎

樣轉動，便怎樣轉動；天主自己看着，自己喜歡，如聖經上說的：「天主看着是好的」（創世紀一章）。然而這種喜歡，也算不了光榮；也必須有各樣的物件來光榮他，才算光榮。世間萬物都光榮天主，那末天主所造的這個世界，方算達到了應有的壯麗，方可表揚創造者的榮譽；彷彿藝術家的傑作，時時在表揚藝術家的榮譽一樣。以上這就是說的，外來的光榮。常言道：「天地萬物一有了，就證明天主的優長」。比如大風怒吼，就讚揚天主的光榮；日月起山，就映出天主的美好；萬丈長空，就發顯天主的偉大；滿天星斗，就表揚天主的福樂；海的寬闊，就露出天主無限的心境等。此外如金珠之類，也好像暗喻天主的尊貴；冰雹風雨，更明顯天主的全能；雷震電閃，施展天主的威嚴；花香音樂，明証天主的美德。聖詠上說的那「諸天顯揚天主的光榮」（聖詠一八二，一〇），和聖保祿說的「天主無形的美善，依着有形的世物，可以看得出來」（羅瑪一，二〇），這兩句話，皆是這個意思。

雖然如此，但是天主造的萬物，既都是沒有靈性的，所以牠們本來並不能自己直接讚美天主，光榮天主。因此天主另造了有靈性的天神和世人，叫他們能懂得天主造萬物的本意，並能一見世界上的美好，就誇讚天主的全能，恭敬天主，多了一個恭敬天主的人，天主就多得着一個人的光榮。多了一個天神，天主也就多得着一個天神的光榮。這樣，一面有天神和世人，拿着這世界上那沒有靈性的萬物，當恭敬光榮天主的呈獻；一面有無靈之物，賴着有靈明的人而光榮天主。天主一方面造天地萬物，為發顯自己的光榮；另一方面又造了人，把世界上的一切全交給人，叫人用這些世物，認識，讚美，事奉他。所以萬物賴着人光榮天主，就算得了自己受造的宗向。

就天地萬物而言，天主造人在世界上的主要的動機，就是要在他的聖殿內，行司鐸之職；把天地萬物一切讚頌光榮他的聲音，舉揚起來，奉獻於他。若從人的這方面說，我們上邊證明過

，人生在世，是爲恭敬天主。在世上恭敬天主，這就是我們的最近宗向。到底要恭敬天主，必須先認識他。天主原是無形無像的純神；他本體的奧妙，我們人看不見。所以首先要察看天主造的萬物；然後再用我們人的本性的明悟，推論天主全能，全知，全善的奧妙。

再者，我們人恭敬天主這個最近的宗向，也是在世一生所當求得的；故此人恭敬天主，是在天地萬物當中，藉着天地萬物恭敬的。所以在人恭敬天主的事裏，天地萬物皆有分；這是天主上智預先安排的計劃。由這一點，可知萬物的宗向，與我們人的宗向，是彼此連結不得分開的。不但萬物賴着人得到自己的宗向；就是人也藉着天地萬物，纔能恭敬天主，獲得自己爲人的最近之宗向。

天主造人的第二個目的，就是要理問答上所說的：「天主造成天地萬物；又爲相幫人恭敬天主，救靈魂」，也就是聖依納爵

第二二題

天主爲人造天地萬物

四〇

所說的，下面這句話：「其餘世界上別的一切事物，都是天主爲人造的；爲相幫人得到他受造的宗向」。

一 天主爲人造天地萬物

天主造萬物，並不是爲他自己。這句話有兩種理由：一來因爲天主是純神，用不着有形的物件；二來因爲天主的本性自有萬萬美善，萬萬福樂。所以天主並不需要他本性以外的一切東西；有天地神人萬物，天主的福樂一點也不加增；沒有天地神人萬物，天主的福樂一點也不減少。

天主造了萬物，純然爲人；原來天地萬物只是爲我們人有用。並且我們人在世上過一輩子，免不了要直接或間接地用着天地萬物。所以看來天主造天地萬物，完全是爲我們人的緣故。

天主先造了天地萬物，然後纔造了人；如同我們人飼養一種心愛的鳥或獸，先給牠預備一個美麗的籠子一樣。這個次序，聖經（創世紀第一章）上記載的很清楚。梅瑟寫造成天地萬物那六天的

史程，先寫明怎樣造了萬物，然後怎樣造了人。末了他完成了自己的記述，就說：『天主降福與他們（元祖宗）二位，又對他們說：「你們生養繁殖吧，充滿地面吧！你們要掌管土地，要管理海裏的魚，天空的鳥，和地上一總的動植物」。繼而天主又說：「看哪！我把地上一總結子的菜蔬，和一總樹上所結有核的果子，全賞給你們作食物」』（創世紀一，二八—三一）。由此可知，天主的仁慈大量，真是無限的；我們當感謝天主，造了萬物供給人享用，替人代勞，不但人們所要緊用的東西，世間樣樣齊備；就是那使人賞心樂意的事物，也到處層出不窮。

該注意，我們只說萬物是爲人造的，並沒有說人是爲着萬物造的。所以人是萬物的主人，不是萬物的奴才，假若人故意顛倒這個次序，反主爲奴，那就是大大地違背天主造萬物的宗向，大大地得罪天主。所以聖依納爵不但說，天主造了萬物爲人；並且說，天主造了萬物，爲相幫人得自己受造的宗向。

一一 天主造萬物爲相幫人得其宗向

天主是全知全善的，不能把天地萬物白白地賞給人。造了天地萬物，就如同造了天神和世人；究竟都是爲天主自己的光榮。天主造萬物既是爲自己的光榮，那麼這個光榮，天主一定要得到的。再說，萬物之光榮天主，既是因着我們人天主才能夠得到，那麼天主所造成的萬物，不但不應該阻擋我們，反該引着我們恭敬光榮天主才是。故此天主造了人在世上，就把天地萬物交給人，爲相幫人在這世上達到自己和萬物的宗向。世物，不過是人用來爲得永福的法子，絕對不是人的至高宗向。所以此地我們應該研究兩樣：一，「萬物」二字裏包含的是什麼；二，萬物怎麼樣相幫人得自己的宗向。

二 何爲萬物

聖依納爵所說的「其餘世界的一切東西」，這幾個字，就是說，把天主和我們人以外的事，全包括起來。所以不但日月星辰

，禽獸草木等有形的物件，連一總順心或不順的心事，如風波，患難，疾疾，誘惑等；另外超性方面的聖寵，聖事，也都包括在內。若簡括地問一句：何爲萬物？可答應說，凡是人靈魂以外的，全算萬物。一切世間的財帛和境遇：如富貴，貧賤，歡樂，苦患等，都是天主安排的，爲相幫人恭敬他，救己靈魂。

但這萬物可分爲三樣：一，本性的；二，本身的；三，超性的。

第一，本性的萬物：如同天地及天上日月星辰，地上的飛潛動植，寒來暑往，雨露冰雹，兵荒馬亂，以及朋友的奉承讚美，仇人的打罵凌辱，全是天主爲我們人的靈魂或肉身安排的，許可的，只看我們是不是會用。

第二，本身的事物：靈魂的三司，肉身的五官，渾身的知覺運動，快樂痛癢，喜怒憂愁等覺情，以及眼睛怎麼能看見，耳朵怎麼能聽見，鼻子怎麼有臭覺，口怎麼能說話，舌怎麼能嘗滋味

第二二題

萬物如何相幫人得宗向

四四

，渾身的血脈怎麼能週流不息，心怎麼能使舊血變新血，一動一跳地助人生活。若提起明悟，記念，愛欲，更是美妙莫測。這些事情，全是天主付給人，爲叫人恭敬他用的。若心不愛天主，明悟不想天主，記念不記念天主，甚至於五官等皆不爲天主使用，這真是辜負了天主所賞的物件，凌辱天主了（見第一册三六頁）。

第三，超性的事物，卽因信德而知者；如同耶穌救世者，瑪利亞仁慈之母，天神，世人，天堂上無窮的福樂，地獄裏無盡的苦難，魔鬼的誘惑唬嚇，聖教會的七件聖事，信望愛三德，以及各樣的恩赦；這全是天主給人安排的。

■ 萬物如何相幫人得宗向

◎問 萬物如何相幫我們人獲得自己的宗向，卽萬物怎樣相幫我們人認識，愛慕，奉事天主呢？ 答 萬物之所以能相幫我們獲得自己的宗向，不外由下列三個方式：一，觀察；二，取用；三，戒用。

觀察萬物能相幫我們得爲人的宗向

觀看一切受造物，能引着我們人認識，愛慕，奉事造物主；我們上邊說過，照聖經上說的，九天述說讚美天主的光榮。到底本來不是萬物直接光榮天主，乃是我們人，因着萬物的引導而光榮天主。比如日月起山，就發揮天主的美好；這就是說，我們人看見日月的光華，便不能不驚訝天主的美妙。至說冰雹風雨，返照天主的全能；雷震電閃，施展天主的威嚴；就是說，人遇着冰雹雷電，心裏就自然驚惕天主的威嚴，朝拜天主的全能。說海面的寬闊，顯露天主無限的心境；天空伸長，發揮天主的勢力；也就是說，我們看見天空，或海裏的無垠，就自然讚美天主無量的美善。總之，不拘觀察一切什麼東西，都能相幫我們得爲人的宗向。世上各樣的事物，都是相幫我們認識天主的，特地因認識天主而發驚訝，朝拜，愛慕，敬畏天主的心。

的確，人眼看着天主造的天地萬物，用自己本性的明悟，就

可以推論天主全能，全知，全善的奧妙。比方天地之高大，日月之光明，萬物之奇妙，人類禽獸草木等種類之多；這都是明明發顯天主的全能。

天地間的萬物，皆有一定的規矩。上下，左右，大小，粗細，各有各的本性，各有各的本向，樣樣相稱；這都是明明發顯天主的全知。

萬物都有自己的美好：比如天上的日月星辰，各發光明；天下的人民與萬物，各得保存養育；又有各樣好看的顏色，好吃的滋味，好聽的聲音。總而言之，萬物皆各自獲得其本身的舒暢快樂；這也都是發顯天主的全善。

若不是天主的全能，如此大的天地，如此多的萬物，怎麼造得成功呢？

若不是天主的全知，試問現在的太陽，月亮，以及其他的許多星宿，從東往西各走各的軌道；春夏秋冬，千年不亂；天下萬

物，千變萬化；鳥獸草木，生死凋萎，到底總不斷絕，也總不缺，這都是從那裏來的呢？

若不是天主的全善，誰給我們萬物享用呢？萬物之所以有，不但爲養活我們的生命，且爲快樂我們的心。

以上是天主造萬物的奇妙；都是爲引人認得他本性的優長。這是萬物相幫人得宗向的第一個方式。

■ 取用萬物能相幫我們得爲人的宗向

天主安排世界上的一總事情，都是爲相幫我們奉事他；所以爲我們都是奉事天主的法子。

取用，就是我們當按着天主的聖意，用受造之物，爲保養生命，或爲習練肉身靈魂的才能，或作合理的散心。

再者，用萬物總該是爲天主的光榮。不拘作什麼，比方穿吃，見聞，一切的行動，都該爲着天主。

然而我們用萬物，不可過分。比方用飯，只要吃飽了，也就

行了；若是吃的太多，不免有傷腸胃，嗑酒，只經得嗑一兩杯，聊作解悶；嗑醉了胡作亂爲，便有失體統，穿衣服，只求其能禦寒而已；若過於奢華了，就近於輕浮。

人須隨着光陰作有益的事才是；若虛度時日，閒遊浪蕩，必有後患，富有財帛的人，除了養家之外，必須恤老憐貧，以有用之金錢，爲正事使用；若妄花濫費，必有傾家蕩產，身敗名裂的一天。有才學，宜謙遜多修德行；若是自高自大，心生驕傲，作事定然失敗。其餘別的事理，都是一樣，都不可任意妄爲或決斷；應按一定的規矩行事。天主怎麼樣定的，人應該怎麼樣守；這樣，才算奉事天主；否則就是顛倒是非，相反天主造物的本性。

有時我們人也該用忍耐，承受天主加給我們的困苦。所以我們該爲天主甘心忍受各樣的患難，以作我們愛慕，事奉天主的表示。如此受造之物，及世間的一切事，都可相幫我們得我們爲人的宗向。

■ 戒用某種世物使不阻擋我們得爲人的宗向

萬物相幫我們得爲人宗向的第三個方式，就是戒用。該知道此處所說的「用」字，一是「實用」，一是「以不用爲用」。實用「固不必講解，然而「以不用爲用」却怎麼說呢？所謂「以不用爲用」，就是將五官三司的快樂，世上的富貴光榮，一切皆棄絕了，而藉以求天上的永福。

天地萬物全是天主爲人造的。但這些萬物，對於人求得自己的宗向，有的有阻擋，有的也有幫助。但阻擋人得自己的宗向的，除了罪惡，平常是肉身的快樂，五官三司的放縱，世上的財帛，體面，光榮，事事自由，不願受拘束等。以上所說的，雖然不全是罪過，但因人受了原罪的染污，在這等機會中，不能遵循軌道行事，偶不經心，卽便陷於罪過。

所謂相幫人得宗向的，不外乎修德立功。但是德行應該怎樣修，功勞應該怎樣立呢？不外乎謹守五官；拿十誠四規，常擺在

第二題

戒用世物使不阻擋我們得爲人的宗向

五〇

眼前；甘心忍受一切苦難，貧病，疼痛，凌辱；富貴光榮，不願享受；犯罪的快樂，竭力避免。

既然世物對於人求得自己的宗向，有的是有幫助的，有的是有阻擋的，所以在這一方面，我們可以用或不用受造之物，來修自己的德行，並照我們的宗向奉事天主。

從此看來，戒用的意思，就是爲修節制，克苦等德行，不用賞心樂意的世物。

簡直地說，萬物皆能相幫我們恭敬天主，修德行，因爲能叫我們克苦自己。克苦自己，就是故意不用幾件生活上需用的東西。在世物當中，有的是不許用，用了就有罪，萬萬用不得的；有的是用了雖然沒有罪，但是不用更好，更有功勞。譬如平日守齋，或節制耳目心舌等，非當看者不看，非當聽者不聽，非當說者不說，非當念者不念，這都是恭敬天主的法子。我們果能按着這幾件法子使用萬物，便可藉着萬物，得到我們受造的宗向；同時

也能使萬物藉着我們，得到牠們受造的宗向。

善用萬物的規則

我們已經說過，世物不過是人們用以得永福的法子，絕對不是人的至高宗向。所以人用世物，當無過或不及的情形，應當適乎其中。猶如病人服藥一樣，固然不可不服藥，但也不可亂服藥；亂服藥，必至傷身。因而天主給人立定了用世物的限制，指出某物於人的宗向是要緊的，或有益處的，不准人濫用。例如吃飯是爲養身，乃天主所准許的；但是若一味貪圖口福，也就變爲天主所禁止的了。又如穿衣是爲蔽體，也是天主所准許的；但若過尙奢華，也就是天主所禁止的了。再如保守各人的財物，本是天主所准許的；但若貪圖外人不義之財，就是天主所禁止的了。

從以上的道理，聖依納爵推論出一種最要緊的規則，聖人說：「爲這個緣故（因爲人受造，原是爲讚美恭敬事奉天主，並因此而拯救自己的靈魂；其餘地上諸物，天主造牠們是爲相幫人得

自己的宗向），人取用萬物，或多或少，當看萬物相幫自己得宗向的援力，是多是少；戒用萬物，或多或少，當看萬物阻擋自己得宗向的阻力，是多是少。

這種規則，是很有價值的；因為在修德行，和得聖德的事上，皆是很適用的。所以這種規則，在普世聖教會，是很通行的；一總的修士們，都很重視。

就是在用一切世物的時候，要按着天主的聖意，不能隨各人的私意濫用。要想獲得光榮天主並救己靈魂的宗向，不可一味順着本性的嗜好；須要按着我主天主的本意，用他所賜給我們的各樣物件，所以人當用明悟，酌量萬物的利益弊害，然後按着良心去取用；其能相幫人得宗向的，就用；阻擋人得宗向的，就不用。對於人的幫助越大，就多用；對於人的幫助越少，就少用。若不如此，就是顛倒是非。

相幫人得宗向的世物原不一等；所以人用世物，也不可不對

酌。比方有十分相幫的，就當十分地採用；有百分相幫的，就當百分地採用。反之，對於阻擋我人得宗向的，也是一理。沒有幫助的，就不用；十分危害我人的，十分拒絕；百分危害我人的，百分拒絕。總之，我人之用與不用世物，和世物於我人求得宗向之有利或有害，成正比例。

聖依納爵說的「爲這個緣故：」這番推論，本是極合情理的。因爲按以前說的，天主造人的宗向，是爲叫人認識愛慕奉事天主。現在此地又說，天主造萬物的宗向，是爲相幫人認識愛慕奉事天主。既然如此，按天主的主權及我人明悟的正理說，凡人用物時，自然而然地就該遵守聖依納爵指示的這個規則；就是要拿着萬物，作自己得宗向的法子，並按着宗向而使用牠們。

〔附註〕

除以上所說的以外，我人在用物時，另有兩樣當留心的事；就是揀選和用法。

在許多事上，不能由我們人作主，所以不能揀選。譬如天主的誠命，聖教會的規矩，長上的合理的命令，遭逢的時勢光景等，這都可以說，是天主的旨意；我們只可以安心順承，不能揀選。幾時遇着有些事物，用與不用可由自己揀選，才得使用聖依納爵所說的那個規則。

取喻：世間上無論辦什麼事，每個人都得照例用一種固定的規則。比如要上高樓，須用梯子；而且人人都得將梯子放在腳下，然後才能踏着梯子，一步步地上升。若有人要想上樓，而將梯子頂在頭上，這人無疑的是個癡子。在癡子心裏，認爲梯子是他上樓的唯一要緊的東西，應當好好地供奉；其實這樣一來，癡子不但上不了樓，而且這個梯子反要將癡子壓倒。同是一理：你若將財帛踏在腳下，多行施捨；財帛就送你升天堂。你若視財如命，爲財帛犧牲一切；財帛就和梯子一般，反將你壓下地獄去。

人要修德行，必要管束五官和四肢。這好比一個慣於騎驢的

人，左手拉着韁繩，右手提着鞭子；往東往西，全由自己作主，不致發生危險。若是一個從未騎過牲口的人，一旦騎上了驢背，不知管束驢子，被驢子一時駝往賭場，一時駝往戲場，這豈不是笑話麼？這種不慣騎牲口的人，恰和浪費妄用世物的人，不知道管束五官和四肢一樣。用這個比方來比喻人們的靈魂和肉身，却是非常恰當。按情理說，靈魂自應管束肉身。但是那妄用本身世物的人，習慣性成，百事全由偏情作主；要看便看，要聽便聽，要動便動；簡直成了偏情的奴才，被偏情所驅使，亦如不慣騎驢的人，被驢子駝着亂闖，豈不危險至極嗎？

所以人生在世爲避惡遷善，使用世物，當如同一個人自知體弱，要想怎樣防疫，怎樣使自己日漸強壯一般；並不怕藥丸的苦味，和針灸的疼痛，也不顧慮藥丸的價值貴賤。只要針和藥的效驗越大，怕染時疫和求身體強壯的人，便越發勇於就醫。但是針不可亂打，藥不可亂投；若是針藥弄錯了，或是服用的太多，就

有生命的危險。用世物也是這樣，該看某物爲靈魂是有益的，就用；某物爲靈魂是無益的，就不用。且當酌量本身所需要的成分，按照成分去使用世物，方能得着相當的益處。又比方一疋綢布，無論這布的價值如何大，若是用來製衣服，總得依身量爲標準；不可過長，也不可過短，若是過長或過短，必不合身，也失去著衣服的本意。總之，匠人爲作物件，什麼器具得手，就用什麼器具。商人爲做生意，什麼貨物合乎銷售，就販什麼貨物。行人回家，那一條路比較近些，就走那一條路。所以我們爲得到恭敬天主拯救靈魂的宗向，也該遵守一定的規矩。

第二二二題

○問 萬物受造以後，還須天主保存麼？ 答 萬物受造以後，還須天主保存，頃刻不能間斷。

解說

天主造成一切天地萬物之後，便不再造別的了（見上面二一題）。

· 除非幾時生一個人，就造上一個靈魂賦在這人的身上。但是天主不單單造了天地萬物，且時時刻刻地保存了天地萬物，聖人們都說：天主造成世界及一切生物與人類之後，不但沒有遺棄他們，且常久地保存了他們的確，天主若有一時半刻不保存萬物，萬物立刻便全歸於盡。比如一盆花卉，若不澆水，幾天後便乾枯了；一隻鳥雀，若不餵食，幾天後也就要餓死了。光華美麗的世界，同樣若沒有天主的保存，立時就會地動山開，一切都妄動起來，整個宇宙間的秩序，必至紊亂。

聖經上說：「到了第七天，天主停止了造萬物的工程」（創世紀二，二）。這句話，難道是說的，天主自此以後便不再造什麼了嗎？不是。吾主耶穌說過：「我的聖父常行不息，我也常行不息」（若望五，一七）。創世紀上說的「天主停止了造萬物的工程」，這是以物類為對向的，是說天主不再造別的物類了。吾主耶穌說的「聖父常行不息，我也常行不息」，這是說的，天主常保存並

管理這個世界。昔日天主因着自己的願欲，造成萬物，如今天主還是因着自己的願欲，保存萬物。萬物之所以有，是藉着天主的全能。萬物之所以存在，也是藉着天主的全能。既然天主常願有萬物，也就好像天主常造生萬物一樣。

●問 什麼叫做「保存」？ 答 「保」是保護，「存」是存在；「保存」：就是保全某物的存在。和保存大意相同的名辭，有保護，保衛，保持，護存，以及關照，照顧等。所以公教問答上說：「天主造了萬物之後，仍然時時光照着，保持着，使萬物存在不滅，不歸於無」。

●問 萬物受造之後，爲什麼還要天主保存呢？ 答 萬物受造之後，必須有天主保存牠們；因爲天地萬物，既然都是從無中造成的，所以天主若是一刻不保存，萬物立時便全歸於原來的沒有了。因此，說天主時時刻刻保存萬物，也就好像說，天主時時刻刻的造生萬物一樣。所以哲學家說，「保存」就是繼續的「

造成」。

●問 天主爲保存萬物，費不費事？ 答 天主爲保存萬物，並不費事。上面我們不是說過，天主造萬物的時候，只用了一個全能的「願意」，萬物就造成了嗎？同樣，天主爲保存萬物，也只要一個全能的「願意」；就是只要天主願意保存萬物，萬物就常存不滅。及至世界窮盡的時候，天主只要一動不願保存萬物的念頭，萬物便完全毀滅了，重歸於無。

●問 天主怎麼樣保存萬物呢？ 答 天主爲保存萬物，給了各物生息傳延的能力。如花卉草木，飛禽走獸等；陰陽配合，按時生長，自會不斷地傳延下去，逐漸繁殖起來。並且天主又以各種要緊的飼養品，給了一切的動植物，爲保存牠們的生命。在這世界上，就是那些微小的昆蟲，爲保存牠們的微命，也都有適合營養牠們的食料。此外，天主更付給各物自衛的能力；如牛之所以有角，馬之所以有蹄，老鼠之所以會竄洞，兔子之所以能跳

第二三題

萬物受造以後還須天主保存麼

六〇

；一切的一切，都是天主爲萬物所操持備辦的。

引伸

天主的全能，不但能造成天地萬物，而且能隨意叫天地萬物保存到某一個時期。至於如何存在，也都完全隨他的聖意。聖奧斯定說：「天地萬物的存在，同一座房屋的存在，總不一樣。一座樓房，離了匠人，能以獨立，不用他再經管。到底天主若有一轉眼的工夫，不保存天地萬物，天地萬物立時就不能存在了。」

天主造的萬物，與匠人造的房屋，其不同的地方，却很容易明白。因爲匠人修蓋房屋，不過是用天主造成的物件，堆積在一齊，叫牠換個形狀，成爲自己所理想的東西而已。由堆積而成的這件東西，我們就叫牠做「房屋」。可見匠人爲修蓋房屋，自己並不能造什麼新材料，新物質；他所用的，都是天主已經造成了的。至於天主造成天地，修蓋這座瓊樓大廈，却與匠人不一樣。天主不是用已有的材料，堆成天地萬物的形狀；他的確是從無中

造成了天地萬物這些質料。既然這些質料是天主從無中造成的，所以一離了天主的手，就必定仍歸於原來的無。比如你豎立一根柱子，在柱子的頂端放在一塊石頭；那末幾時不放倒這根柱子，那石頭必仍然在柱子頂上；一旦把柱子放倒了，按照地心吸力（物理學）而言，那石頭立時就得落下地來。萬物的本性也是如此：因為論萬物的根本，皆是虛無。好像你用細繩繫上個皮球，可以隨便旋轉；但若將繩子割斷，皮球立刻便落下地來。所以天主一不保存，萬物便立刻歸於無有。爲此智慧經上，有向天主說的這麼一句話：「吁！天主，若沒有你的聖意，什麼能存在呢？」

看來，我人心脈之所以常跳着不息；高山之所以常立着不歪；太陽之所以自開闢直到如今，常常光照着地球，並且自今而後，世世代代將仍舊光照這個世界；這一切全是因天主的命而然的，全是天主常加以保存的緣故。天主一旦息了保存萬物的念頭或動作，萬物便不能再存在下去；好像電燈必須通以電流，一旦電流不

通，電燈也就成了廢物一樣。

至於天主保存萬物到什麼時期，照什麼式樣，也全隨他的聖意。所以天地萬物的存在，全歸於天主的意旨。天主的德能幾時保存萬物，烈日始能光照普世，皓月方可灼煦長空，而星辰纔能燦爛地滿佈着天上，當作高天的點綴。尤以萬物方能眉顏爭笑，作大地的錦繡文章；按時更新，當我人賞心悅目的資料。假若天主一不保存，這世界上的萬有，就能立刻消滅，歸於無有，連影踪也找不着了。

天主幾時在自己手中托着我們人，我們纔得平安地度着生活。若天主一離開我們，我們立時死亡——消滅。若太陽不光照月亮，月亮就不能發光。我們的生命也是如此。若天主一不保存，我們的生命也就要立刻斷絕了。

問 記念我人及萬物必須天主時刻不斷地保存，能得什麼益處呢？
答 記念我人及萬物必須天主時時刻刻地保存，能叫

人心裏，覺得天主真是天地萬物，以及世人的大主宰；使我們想起朝拜愛慕奉事天主的職責來。

● 問 記念我人的生命必須天主特別的保存，還能得什麼益處呢？ 答 記念我人的生命必須天主特別的保存，還能得着下列兩種益處：一，能叫我們啓發感謝天主的心。每天早晨起來，就感謝天主，沒有叫我們死在夜裏，並賞我們再有今天的恩典。每天晚上睡覺以前，也感謝天主，保護我們白日裏很平安良善，並謝他沒有叫我們死在這一天的恩典。

二，記念我人的生命必須天主保存的道理，也能使我們再不敢得罪造生保存我們的天主。知道天主隨時能棄絕我們，不保存我們；並知道天主一不保存我們，我們立時就要死亡的。因此使我們不敢犯大罪，惹天主的義怒。

你可以設想一個大人，手裏托着一個小孩子，伸在一個極深的深潭上；若他一鬆手，這小孩子就要落入那可怕的深潭裏了。

那大人果若這樣做，還能有這小孩的活命麼？在這種情形之下的小孩子，怎敢侮慢那托他的大人呢？我人如今也處在這種危險的境地：因為你的生命有與沒有，全屬於天主的聖意；就如同只有一根線拴着你的生命，天主用手提着一樣。你的生命懸在天主的手指頭上，下邊就有那死亡的無底深淵；假使天主把手一鬆，你可就要落到那深淵中去，即公教內所常說的「黑暗的地獄」。

第二四題

○問 天主也掌管天地麼？ 答 不但天地，凡世間所有的一切萬事萬物，人類的生死禍福，都由天主掌管。

解說

◆問 何為「掌管」？ 答 「掌管」就是操管，管理的意思。類似當家，操心，安排，這些名辭。

◆問 怎樣證明世界得由天主掌管呢？ 答 比如一隻船，

得由舵工掌管着，船才能向着既定的方向行駛，達到目的地。這樣，世界得由天主掌管，方能獲得牠的宗向；就是光榮天主，和萬物的益處。卽如天上的日月星辰，得由天主掌管，才能按規矩運行不亂，地下的五穀百菓，皆由天主掌管，才能及時生長。

●問 怎麼說，天主掌管「世間的萬事萬物」呢？ 答 說的是天主很精細地掌管世物，並不是粗畧地祇管個大概，或很疏忽，很懈怠的樣子掌管萬物，因着看不起（相不中）或嫌麻煩（囉唆），便不管了。卽連一草一木，一個小蚊蟲，天主也忘記不了。耶穌說：「天上的飛鳥，以及地面的玉簪花和青草，天主也照料着」（見路加二二·二三，二七）。一滴清水內，用顯微鏡一看，有幾千萬個小蟲子，及許多生活的植物；牠們都受着天主的掌管。世界上從沒有任何一件事，不是由於天主所規定或允許的。所以聖經上說：「天主的明智，以能力管理遍地，修整萬物，使爲可愛」（智八·一）。天主對於世界這種恆久不變的照拂的心意，通稱

爲天主的照顧。

●問 人類的生死禍福，天主也都掌管麼？ 答 人類的生

死禍福，也都由天主掌管。俗話說：「死生有命，富貴在天」。
「天」指的天主。這個人生，那個人死；這個人富，那個人窮；
一切都有天主的定命，人皆不能作主。總之，世間一切吉凶禍福，
皆由天主掌管。

●問 什麼是天主所特別保護的？ 答 尤其人類的肉體和
靈魂，是爲天主所特別保護的。

●問 天主是怎樣地特別照管那一等人？ 答 天主特別照
管謙遜貧窮的善人。如達味，達尼厄爾，朝拜聖嬰耶穌的牧童，
聖若瑟，聖母瑪利亞和宗徒們。關於這等人，後面另有專章，爲
講述他們的行實；並將分別說明，天主藉他們做了些什麼大事。
關於我們衣食住等，生活上所需要的一切東西，天主都應許
賞給我們，祇要我們恭敬事奉他。耶穌說：「你們先要尋找天主

的國，及他的義德，其他一切，都要附帶着賞給你們」（瑪竇六，三三）。

◎問 天主掌管安置天地間的一切，有一定的計劃麼？ 答 天主掌管安置天地間的一切，是按照他造萬物的宗向；就是爲他自己的光榮，及世人的真福。當知天主是很周到地關心於他的受造者的，所以他將天地間一切的事物，完全統制起來，使之盡歸於自己的光榮，和世人的真福。

◎問 既有天主照管世界，爲什麼世間還有許多惡人呢？

答 因爲天主造的人性，各人都有自主之權；所以世間作惡的和行善的多寡，總歸於人。天主雖然用心警戒人作惡，用聖寵幫助人行善，到底我人在世時行善作惡，全由本身作主，天主並不勉強。按天主的公義，等待人已死之後，作惡者，畢竟要受罰；行善者，終於得賞報。總之，各種凶惡的行爲，固然是最討天主厭棄的；但因人有不可侵犯的自由，況且天主本能使惡歸善，所以

天主才放棄干涉，任人行使自由權。

◎問 天主能將人所作的惡事，變爲善事麼？ 答 天主能將人所作的惡事，變爲善事。試看古聖若瑟被他的兄長等串賣，以及猶太人被虜到巴比倫，和惡徒赫達斯負賣耶穌等行實；在那些事情當中，生出來了什麼好處，可知道麼？況將耶穌釘死在十字架上，這不是天地間最大的惡行嗎？但天主爲使我們得救，竟然從容了這種惡的行爲！

◎問 爲什麼天主着人在世上受各樣的苦呢？ 答 天主着人在世上受苦，一來爲罰人的罪惡，警醒人改過遷善；二來爲試驗善人的德行，加增他們的功勞，日後好賞他們升天堂，享更大的榮福。我們人在世間所遭遇的一切苦難，若就天主的照顧來說，也不過算是天主的責罰，警戒，或暗示我們的一種方法，爲使我們仰望天堂上的事。聖經上有這麼一句話：「因爲主責罰他所愛的人」（赫伯來二二，六）。天主每使義人受艱難，目的是在試探

他們，供給他們修德行立常生功勞的機會。

◎問 天主安排世事，爲什麼叫惡人享福，善人受苦呢？

答 天主叫惡人享福，善人受苦，並非天主不擅安排世事。因爲惡人所享的福，並不是常久的真福，一死就完了。況且惡人因着享福，更多犯些罪；在世不得良心的平安，死後身墜地獄受永苦。至於善人在世雖受些艱難，却躲避了很多的罪惡；在生承行天主的聖意，忍受世苦，多做補贖，修德立功，良心平安，死後蒙天主賞賜，升天堂安享永福。天堂上的聖父，支配我們在世各種的境遇，是我們身後最大最完善的一種安慰。祇要我們始終忠信於他，任何的困難，將來都變爲我們的好處。聖經上說：「萬事都互相效力，叫愛天主的人得益處」(羅馬八：二八)。所以我們應聽從無限明智仁慈大父的安排，忠心依靠他。

◎問 天主准許惡人在世欺侮善人，這就是他不保護善人的表示嗎？

答 不然。耶穌向宗徒們說過：「你們也要爲我的名

字，受衆人的惱恨；到底你們連一根頭髮也失落不了』（加拉太二·一七，一八）。天主顯示給聖保祿也說：『因爲有我與你相偕，沒有人敢冒犯你，傷害你』（宗徒行實一八，一〇）。

●問 我們遭遇着患難時，該怎麼樣？ 答 我們遭遇着患難時，該安心聽天主的命，以本身所遭受的患難，當作天主警醒我們的恩典。聖經上說：『天主責罰自己所愛的人』（默照經三，一九）。所以天主加給人的患難，的確是愛人的憑據。若是一個人犯了罪，本當受罰，天主却反叫他在世享福，那是最可怕的凶兆。

●問 這段道理與外教人所信的「命運」有什麼分別？ 答 外教人所信的「命運」是這樣的：做事順當，就說命運好；做事不順當，就說命運不濟。可是我們爲教友的人所信的，「天主掌管萬物」這段道理，却與外教人所信的「命運」不同：人祇要聽從天主的聖意安排，沒有不好的事。在整個的世間上，只有犯罪這一件事，是人濫用自主權所作的，不是從天主來的。天主爲

尊重人的自主權，向來不奪人的自主權，不勉強人行善，更不逼迫人作惡。

引伸

世間有些人，一切不但不承認有天主的照管，反而說，凡事所遭的境遇，都是偶然有的，或說是必然的。實際在世間上，根本便沒有什麼事是偶然有的，或必然的。一切的有無存亡，都須順從主命；因為在無窮明智的天主面前，「偶然」與「必然」這兩個名辭，皆無從生起。所以偶然的事，必然的事，確定是不會有的。「偶然」「必然」，乃是假作瘋狂人的口頭語。

「唯理論」中，有所謂「自然神教的」(Deismus)也說，天主固然造成了這個世界，到底造成以後，便不再照顧牠了。他們對於天主在天地間的管理權，同超性自然之默啓的可能性，皆予以不承認。當知不承認天主在天地間的管理權，及超性自然之默啓的可能性，就是輕視天主；等於說，天主沒有能力去管理他所造

成的世界；或等於說，這事與天主不相當。天主造成世界，與天主並沒有什麼不相當。天主管理世界，叫牠得到牠的宗向，也不反背天主的尊嚴和品位。再者，若是人所恭敬的天主，在天地間沒有權勢，那末所有的一切宗教，還有什麼意思呢？

天主造成天地萬物，實在是爲發顯自己的光榮，又爲相幫人恭敬天主，拯救自己的靈魂。天主掌管天地萬物，也是秉着他造萬物的這個宗向。

天主是至上的主宰，萬物都常隨着他的聖意，被掌管在他的手中；無論是有靈的，或無靈的，都得隨他的安排。是他叫晝夜相繼，四季循環；也是他指引星宿的軌道，規定日月的出沒。聖詠上說：「他以彩雲爲車輦，駕着風翅遊行」（聖詠一〇三，三）。論天主的全能，智慧經上說：「你肱臂的能力，誰能抵擋呢？」（智慧經一一，二三）。因爲「天地萬物在你跟前，如天平上的一粒塵土一樣，如早晨大地上的一滴露水一樣」（智慧經一一，二三）。天主統

治一切，懷念一切；連最微小的，最無關緊要的受造之物，也受他的維持愛護。

天主掌管世界，就是為萬有操心，並安排一切；又以自己上智的仁慈，引領萬物，使牠們得到自己受造的宗向。

天主掌管萬物的必要

有極明智的天主掌管，引領，安排萬物，萬物才能有秩序；不然秩序准要大亂，天地萬物也就分辨不清了。假如叫我們人掌管天地萬物，那將如何呢？我們人管治萬物，不但能力不夠，實際也不能的。非天主自己掌管一切不可。

凡定一法律，必須經過高明的人審察，方能恰當。若要所立的法律永遠不亂，那只有最高明的人，才能做到。

試看上面的天，下面的地，日月星辰的運旋不息，春夏秋冬的循環更替，火氣水土的不斷變化，飛潛動植的及時生長：各有各的用處，千古沒有差錯。從未改變其性質，或失去其本能。可

第二四題

天主掌管萬物的必要

七四

知，立這永遠不更的法律者，必是至明至能的大主。

再看無靈的死者，自身本不能運動；牠們的生長變化，是一位至靈明者從中主持的。

譬如自鳴鐘之所以能轉動不息，按時敲鳴，豈不是證明有一製鐘錶的人，造成其內部的機器，並扭動其鋼條，使其不斷地轉動嗎？如今單就這太陽來說，時時運行，卯在東，午在頂，酉在西，子在下；日日如此，年年如此地給我們人遞報時刻，且光照着一切生植物，使牠們得以生長，這是多麼大的能為？可是太陽的本身卻不能夠，也不自知其本身從何生化來的。如果沒有一靈明者掌管着，太陽怎能是如此大的能為，且又怎能存在呢？

天主爲萬有操心

■ 天主爲植物操心

吾主耶穌說：「你們看看吧！野地裏的百合花，怎樣生長；它不勞力，也不紡織，到底我給你們說，就是撒落滿極光榮的時

候，他所穿的，也不如那花中的一朵花』（路加一二，二七）。請想世上的植物有多少種類！山谷裏的，平地上的，海洋裏的；有參天的大樹，有場地的青苔；大的小的，粗的細的，誰能計算得清楚呢？但是天主都一一照顧它們。天主叫太陽不時地出來，光照着。一總的植物，使它們得着相宜的溫度；並且有時又叫天落雨，使它們得着相宜的滋潤與養料；這樣，使它們有生長繁殖的能力。一年四季，有的開出馨郁的香花，有的結出甘甜的美菓；不斷地給我們人享用，使我們人稱奇不止。

■ 天主爲動物操心

據動物學家的考察統計，單單有殼的昆蟲，已有七萬七千種之多。這些昆蟲，每一個都得有其所需要的食料，而且各有各所喜食的東西。所以不用說別的動物，光這七萬七千種有殼的昆蟲，得有多少東西來飼養牠們？到底天主却一一的照管着。吾主耶穌說：「你們看那天上的飛鳥，也不種，也不收，也不在倉庫裏

積蓄；你們的天父都養活它們」（瑪竇六，二六）。其他飛走動潛的各種動物，誠如恆河裏的沙一般，不計其數。即便在那嚴冬臘月裏，天主不叫牠們餓死，也不叫牠們凍死。有的到了冬天，就蟄伏下了。有的到了冬天，便生長出更厚密的羽毛，來維持牠們的體溫。有的能在雪地中尋找食物。有的在春天和夏天的時候，便知道爲冬天積蓄食糧。有的到了冷天，便會自動地遷往暖和的地方去住。一切動物雖不如我們人，有曆本和時鐘給我們報告時日；但是牠們也知道什麼時候工作，什麼時候休息。牠們雖沒有什麼知識，却也不會走錯路。試想，這不是一件極希奇的事麼？若不是天主照管怎能如此呢？

■ 天主格外照顧人類

昔日耶穌曾向門徒們說：「我告訴你們，不要爲你們的生命憂慮吃什麼，爲你們的身體憂慮穿什麼，因爲生命貴於飲食，身體貴於衣服。你想：你們比飛鳥是何等的貴重？你們當中，誰能

設法使自己的壽數延長一刻呢？這最小的事，你們尙且作不來，又何必憂慮其餘的事呢？你們必須用的那些東西，你們的父親是知道的。你們只要先求他的天國，其餘別的東西，自必賞給你們。」（原文見路加二二章二節至三一節）。可見我們人，在天主所造的萬物當中，爲最尊貴的；所以天主必爲我們人安排一切，決不叫人類感覺到衣食住的缺乏。聖教大聖師奧斯定說：「天主爲每個人操心，就如同全世界上只有這一個人。他爲每個人所費的心血，和爲一總人所費的心血一樣。」古經（箴言一六，九）上說：「人籌劃自己的道路，那引導他前進的步履，就是天主爲他定的方向」。這就是說，我們人雖能立定主意——志向，籌劃做某一件事情，可是成與不成，全在天主。俗語說：「謀事在人，成事在天」，這句話誠然不錯。

總而言之，天主常把他仁慈的手，覆在他所造的每個物件上。真的，無論多麼小的受造物，沒有一個天主不照管的。智慧經

(六，八) 上說：『天主造了小的，造了大的，都一樣照管牠們』。所以無論什麼，莫不受治於天主的權下；而且無論什麼，從不會偶然成就的，每一件事物，都是天主從永遠就看到了的；天地間的一切，天主都安排的極其明白，極其公平。福音上說：『若沒有你們父的允許，連一個麻雀也不落到地下』(瑪竇一〇，二九)。又說：『：連一根頭髮，也必不損壞』(路加二一，一八)。可見所有的無論什麼事物，境遇，都是天主安排的，或是他所准許而成的。古經上也說：『天主的掌管，普及萬有』(智慧經一四，三)。又說：『他統治此極以至彼極，並溫和可愛的樣子，安排一切』(智慧經八，一)。

四 有寵愛者特得天主的照管

世間上任何一個國家，若是實行帝制的话，那末這個國家的皇帝，爲教管那接自己位的皇太子，勢必比教管別的太子們，格外用心。即便平常人家，爲母親的，照管他那最疼愛的孩子，也

比照管別的孩子更加留神。至論天主也是這樣。誰若靈魂上有天主的寵慈，他在升天的道路上走着，神志清明，心地平安。這種人真可說是：在天主忠信的手中，在天主慈愛的照拂之下。聖經上說：「萬事都互相效力，叫愛天主的人得益處」（羅馬八，二八）；這句話也正是針對着有寵愛的人說的。

天主掌管萬民的事

天主至聖尊威，掌管安排的權柄，不但及於個人的事情，並且也及於天下萬民。

世界上一切歷史的中心點，又可以說「造萬物的宗向」，就是為創立聖教會。這句話，說來表面上很奇怪，到底內情確實很對。按聖教會的著述家說，萬物的職務，就是為天主修築一座聖堂；好在堂內因着耶穌基督，永遠讚美稱揚天主。世界史事的途徑，雖然縱橫錯折，趨向不一；到底都是往加爾瓦畧山這條路去的——即完全趨向着耶穌的組織。

第二四題 天主掌管萬民的事

八〇

世界歷史上的事情，如同引線一樣；沿着每條線，都能走到耶穌基利斯督面前去。我們看天主降生前的歷史，都是以耶穌爲宗向；但看降生後的歷史，仍是以耶穌爲宗向。所以耶穌基利斯督，真是世界萬國歷史的鎖鑰。我們只要大畧地看一看世界歷史，立刻就能看得出來。

不但在猶太國，天主所特地揀選的史事中，看出古代人不斷地預備着救世主的降來；就是那些外教國家的史事內，也都同樣地記載了。

比方說羅瑪人。他們在上古時代，打敗了亞力山大之後，吞取了他的國土，並從此乘勢侵征各國；以致當時所有的國家，無一不被羅瑪人所佔領的。當時羅瑪人在所佔領的各地，大興土木，整修道路。試問他們這般做作，究竟是爲的什麼呢？在他們心中，也不過是爲的擴張自己的權勢，開拓自己的土地，使各國都納貢稱臣，盡屬於自己的權下而已。其實乃是爲耶穌基利斯督開

拓土地，擴張權勢，他們整修的道路，也就是爲基利斯督的宗徒們，及接宗徒們位的人整修道路，好使他們容易往外方去，把「萬日晷」的福音傳給萬民。羅瑪人，千餘年的工夫，開拓國土，擴充權勢，聚斂金寶，趕到末了竟都成了建設聖教的材料，爲聖教所使用。

再看歐洲在中古時代，北方的那些外教民族，蹂躪南方的奉教人民。當時聖教所受的艱難真是不少。到底過了幾年，這些北方的野蠻民族，却一夥一夥地往南方來，完全入了耶穌的羊圈。及至中古時代的末了，又有人尋得新大陸，於是聖教的疆域，愈漸擴大。所以看這全世界一總的光景，就可以知道，無不趨向着聖教會。

總之，爲證明這個主題，我們可以把歷史上記載的，諸凡大事，完全歸納在下面這幾句話內：天主降生以前，世上諸事，因天主照顧掌管，都趨向耶穌基利斯督；天主降生以後，還是如同。

第二四題 天主掌管聖教會

八一

緯線一樣，人皆趨向着他。這真是歷史上的大奇蹟，也就是我們在歷史上所看出來的，耶穌基利斯督是世界歷史中心的大真理。

天主掌管聖教會

在聖教會的創立，以及傳揚與保存上，可見天主的照顧掌管聖教會，真的奇妙無比；只要觀察聖教會的歷史，就可以看得出來。此處我們但說一樣，就是天主掌管聖教會的奇妙。證明這件事的記載，沒有再比聖教會的公父們——即教宗們的歷史上所載的，更顯明的了。

每逢聖教會遭大艱難的時候，天主總是選出一些貴顯博學的名人，將聖教會托給他們掌管；特地是天主見時勢還需要他們，就延長他們的壽數。這樣的事實，都是載在史記上的，是不能否認的。

你看，正當着聖教會同古時羅馬異教定勝負的時候，天主就揀選了聖西爾物斯德肋 (*St. Silvester 314-335*) 做聖教會的教宗。當中

國元朝亞提拉 (Attila) 掃平西歐，正想攻破羅馬的時候，天主就拔用大聖良 (S. Leo, 440-461) 爲聖教會的首。當着聖教會的文化，眼見要被邪謬野蠻滅亡的時候，天主就給聖教會生出一位消滅邪妄的教宗大聖額我畧 (S. Gregorius I, 590-604)。當着要緊鞏固各奉教國家的基礎，並聚合各教民於教宗庇廕之下，成爲一個合衆聖國的時侯，天主就賞賜在聖教會內，生出一位阿德理盎 (Hadrianus I, 765-772)，及一位聖良第二 (S. Leo III, 795-816) 爲教宗。當着那些惡風陋俗要流入聖教會內的時候，天主就默佑聖額我畧第七 (S. Gregorius VII, 1073-1085)，爲反對世界的強橫，保持聖教的自由。當着正須完成「聖教律例」這件浩大可奇的工程時，天主就賞賜在聖教會內，生出一位依諾增爵第三 (Innocentius III, 1138-1216)。當着聖教會糾正世風的時候，天主就賞給聖教會一位極善祈禱的教宗聖庇護第五 (S. Pius V, 1566-1572)，和一位果敢有爲的教宗保祿第五 (Paulus V, 1605-1621)。十八世紀之初，當着聖教會要被搶掠，遭受窘迫的

第二四題

天主掌管聖教會

八四

時候，天主就選出一位堅忍不屈的庇護第七（Pius VII, 1800-1825）作聖教會的教宗。

自十八世紀以來，聖教會所受的風波，並不比前幾代的風波小。所幸天主在這伯多祿船——即聖教會——上，委派了一位大有忍德，勇於保衛真理的庇護第九（Pius IX, 1846-1877），及一位博學宏儒舉世所空有的，明智的教宗良第十三（Leo XIII, 1877-1903）。

由此可知，天主按着時勢的要求，賞給聖教會，有才有能的教宗。除以上所說的這些教宗外，最近的還有教宗庇護第十（Pius X, 1903-1914），本篤第十五（Benedictus XV, 1914-1922），庇護第十一（Pius XI, 1922-1939），以及當今的庇護第十二（Pius XII, 1939），都是全世矚目的名人。凡是正直順從真理的人，都肯定地說，在冥冥之中，必有一個全能全知的神手，掌管着聖教會。

注意：關於天主既掌管萬物，爲什麼又叫世上常生災害禍患，充滿着罪過，並容惡人在世享福，使善人在世受苦。這些疑問，待至第二一冊與第二二冊中，再作詳細的答覆。

◎問 想天主照顧掌管人類及萬物的道理，能得什麼益處呢？

答 我們想這個道理，能獲得好幾種益處：

第一，一定能安慰我們，叫我們不至於失望，全心仰賴天主的仁慈。決不會如同外教人一樣，單憂慮着說：『我們可吃什麼，喝什麼，穿什麼呢』（瑪竇六，三一）。一心依靠天主，聽聖伯多祿的勸言。聖人說：『你們將一切的憂慮事，全卸於天主；因為他顧念你們』（伯多祿前書六，七）。如今我們人當頌揚天主仁慈的照顧。效法達味聖王，以感謝依靠的心讚美他說：『有主子掌管我，我就什麼都不缺了』（聖詠二二，一）。並說：『雖過死亡的幽谷，我也不怕遭遇；因為主在我的傍邊』（聖詠二二，四）。

第二，想天主照顧掌管人類及萬物的道理，也就領會到聖教會，有天主全能的神手掌管着，因而啟發敬畏，堅信天主的心。特地由這種想念，轉看現在的這個世界情形，令人感覺到害怕。看見那些分裂的謬理，大聲喊叫；相反基利斯督的大旗，到處飄

搖·并且竟有無數的信友，也都聚集到這反基利斯督的大旗下，同力相反他們自己的慈母聖教會。不過我們應該爲着自身害怕，不要爲着聖教會害怕。因爲聖教會有創立他的人親自照管，不用我們擔憂。這創立聖教會的，曾在各樣反對他的光景中，傳揚了聖教；並且也會在各樣欺哄毀謗的風浪中，保存了聖教。他不但現今仍然保存聖教會，而且直至世界窮盡，聖教會始終是不斷地受他的保存。

第三，爲醫治那人心不足的病，想天主照顧掌管人類及萬物的道理，確實是一帖良藥。信天主極其明智仁慈的照顧掌管，能使在上的人，不虐待在下的人；強橫的人，不欺凌懦弱的人。我們既知道，在冥冥中有個天主，並知道萬民的禍福，個人的境遇，都在他掌握之中；連最微小，最卑賤的人，他都以慈父一般的愛情及公義待他；那末怎敢違背天主的聖意，或貪得無厭地爲自己積斂財帛，以致叫無數的人落於極窮苦的地步呢？

如此說來，想天主照顧的這個念頭，真的能安慰窮苦和無能爲的人。尤其這個念頭，爲那些強橫霸道的人，更好像是懲惡的刑具一般。只要我們往這上頭一想，就能使我們不苛刻窮苦和無勢力的人了。這就是信天主照顧掌管一切的信德，爲社會造的真正幸福。

昔日最出名的羅瑪外教演說家，西塞老(Cicero)說：「我們除了信仰照顧者之外，雖然天天論道德，講愛人，高唱着奉事大神的口號，也不過是徒勞蛙鼓蟬琴的辛苦，毫無實益。所以若沒有那個信仰，社會是不能存立的」。

信天主照顧的信德，又能使社會上辦公務的人，善盡自己的職務。一個國家倡導什麼善事，或主謀什麼惡事，平常天主全能的神手，對於這個國家，在現世就施以降福或懲罰。因爲一個國家，如同有倫理道德的人一樣；所以國家有完成倫理道德的職務。然而國家的倫理道德，只是本性道德；所以也只能在現世應受

賞罰。故此聖經上說：「善德使國民興盛，罪惡使邦家羞辱」（箴言一四，三四）。如今在事實上顯示出來的，就是一個國家的人民，越信天主照管一切，這個國家也越發竭力擴充公共敬禮天主的事情，培養天上降福的道德公義，以鞏固自己的國基。須知天主照顧的信德，真是國家增進道德熱心的原因。反之，若一個國家的人民，信天主那全能全智照顧的信德心，越是消弱，整個國家人民的心理，也就越發傾向世財世貨，越發貪圖財利，安逸，快樂。一個國家越忘却天主，及其本身對於天主所當盡的義務，這個國家的幸福也越發淪喪，勢力也越發失敗。切記着：「善德使國民興盛，罪惡使邦家羞辱」這句話！

天神受造

我們已經大畧地講了天主造天地的光景，現在我們進一步來看看受造的萬物。可是我們不能將天主造的一總的東西，樣樣羅列來細說一番；那末此地我們只講兩樣最純全的受造物：就是天

神與人類·下列開始講天神。

第二五題

○問 天主造的萬物當中，什麼是最尊貴的？ 答
天主造的萬物當中，天神和世人，是最尊貴的。

解說

天主所造的萬物樣樣都好，沒有一樣不好；不過彼此間有等級的不同，並不是一樣的。

◆問 天主所造的萬物可分幾等？ 答 天主所造的萬物，共總可分做世間的萬物，和天上的天神兩種。

◆問 世間的萬物，又可分做幾等呢？ 答 世間的萬物，可分爲四等：最小的一等是死物，包括金木水火土等質的物件。再上一等的是植物，即草木，花卉之類。更上一等的爲動物，如豺狼虎豹，牛馬犬豕，以及一切飛禽爬蟲之類。此外最尊貴的，就是人。常言說：「人爲萬物之靈」，乃是指人爲世間萬物中的

第二五題

天主造的萬物當中什麼是最尊貴的

最尊貴者。

問 還有什麼是在人以上的嗎？ 答 在人以上的，還有天神。天主造的天上人間所有的萬物，其中第一尊貴的，為無形的世界，就是那神類。他們被稱為「早晨的明星」，是天主所造的長子，屬於天界的，神界的。

以上（見第七題）不是說過，萬物當中越有形像的越卑賤，越無形像的越尊貴麼？那些無生長的物件，全是形體，所以全至卑賤的死東西。草木有生魂，能活能長，能開花結菓，滋生傳類。比那些無生魂的死物，却要高一等。至說禽獸，有覺魂，不但能生長傳類，還能知覺運動，比那些無知覺的草木，又要高一等。說到我們人，不但有肉身，更有靈魂。肉身是有形像的形體，有知覺運動，彷彿禽獸。靈魂是無形像的神體，有明悟，記含，愛欲，彷彿天神。但是人雖彷彿禽獸，究竟比禽獸尊貴；也彷彿天神，却比天神卑小。所以常言說的「萬物之中人為貴」，不

過比無靈之物較為尊貴，並不能比天神更尊貴。天神沒有肉身，是無形像的神體；他們的聰明才能，遠超過有形像的人。在受造的萬物當中，他們是頭一等。

引伸

在萬物當中，最下等的，就是有形有像，本身不能運動的無靈死物：如太陽，月亮，星辰，山水土石等。若說日月星辰的動轉，都是天主叫牠們那樣動轉的。從天主造了牠們的那一天，直到如今，就是這樣；趕到世界窮盡的時候，天主一命牠們止住，牠們立刻就不再轉動了；一命牠們滅亡，牠們立時就不再保存下去。這是說的沒有靈性的死物；牠們在世界窮盡的時候，都要按照天主的意思，變為聖經（依撒亞六五，一七；伯多祿後書三，一三）上所說的新天新地。再說，天主除造了一切死物之外，且又造了各種活物。從下往上說，第一是草木；草木以上，就是禽獸；禽獸以上，就是人。按草木是從土裏長出來的，是藉着土中的滋養，長

成功的；生來是什麼樣子，就是什麼樣子，始終不能改變的。比方說，柳樹不能變成槐樹，槐樹也不能變爲柳樹。當知道，並不是土裏自然地就能長出這些草木來，也不是草木自己就能不改變；都是天主造牠們的時候，規定了的。天主一造了草木這類東西，就賦給牠們生根，發芽，結子，傳種的能力。什麼子，什麼根，就能從土裏長出一棵什麼草木來。尤其是每一棵草木，就有一個生魂；這個生魂沒有靈性，祇能叫這棵草木活着；由生根發芽起，按照天主給牠的那個本來的樣子，逐漸長大，以至開花結菓。每一棵草木死了，牠的那個生魂，便沒有了；剩下的枯草枯木，日久便腐化成了土。

說到比草木高一層的，就是禽獸。凡是地下走的爬的，空中飛的，水裏游的，都在其內。這些也都是天主一一造成的，也給了牠們傳生的能耐。有卵生的，有胎生的，也有變化成的。至問先有雞，還是先有蛋？可答應說，先有的是雞。天主造了雞，叫

牠生蛋；是這樣傳生來的。別的動物，也是一理。一個活物，便有一個覺魂。這個覺魂也沒有靈性，不會想，也不會打算；只叫這個動物能活着，並使牠能看，能聽，有臭覺而已。天主又給牠們各類有各類的能耐。比方貓子能叫喚，能行動，能捕捉老鼠。猴子能爬上爬下，能夠和人一般地站着。又如喜鵲會叫喚，會砌窠等；一切禽獸，都是生下來就會這樣，也就有這樣的能耐。牠們不懂得別的，只是見了所喜歡的，就親近；見了所嚇怕的，就躲避。牠們一死，牠們的那個覺魂，就沒有了。這是說的草木和禽獸，雖然都有一個魂，却都不是有靈之物；一死魂就散了。

比禽獸更高一層的，就是人。天主起頭造人，是造的一男一女。人人都是從他們傳下來的（見三三題）。每個人皆有一個魂。這個魂能使人活着，和以上說的生魂一樣；也能使人有知覺，和覺魂差不多。但是這個魂更能使人格外明白，會籌算，會分別善惡好歹。簡直地說，就是能使人有一個靈性，所以叫做靈魂。這個

第二五題

天主造的萬物當中什麼是最尊貴的

九四

靈魂，別的動物都沒有，常說：「人爲萬物之靈」；若問這句話說的對不對，要看是怎麼講。若說別的事物是靈的，人比別的事物更靈，那就算說的不對。若說別的事物不是靈的，惟有人是靈的，這就算說的對了。因爲只有人能想，能籌算，能分辨善惡好歹；別的受造物都不能。至說人上歸於天，下歸於土，這是怎麼講呢？因爲人的靈魂是神體，故而相似天神的樣子。他能想，他能打算，他能分別善惡好歹，是無形神體本能的事。他的活着，他有知覺，是有形體本能的事，生長傳類，知覺運動，辨別是非，這三樣的能耐，人們都有；禽獸但有兩樣，草木僅僅祇有一樣。神體是不死不滅的。人的靈魂既是神體，趕人死了，靈魂却不死；就和天神差不多，永遠存在着。

還有比世人更高一層的，就是天神。聖經上論人的高位說：「你（指天主）叫他（指人）比天神微小一點」（聖詠八，六）。所以天神比世人大。他是神，是沒有肉身的無形無像的神體。要知

道天神的本性是怎麼樣的，請看下面第二六題，自會明白。

第二六題

○問 天神的本性是怎麼樣的？

答 天神的本

性是無形無像，不死不滅的神體；聰明才能，都是奇妙的

解說

◆問 天神是什麼？ 答 天神是一種有思想有意志的，不

死不滅的活物；他們未結合肉身，是純粹的神體。他們的本性，超過一總人的本性。他們都有一種極廣的知識，和完全自由的愛欲。他們都是極有本事，極有能耐，極尊貴，極美麗，極有福樂的。在受造物當中，我們不是已經說過，天神是頭一等的嗎？

◆問 怎麼說天神是神體呢？ 答 神就是具體的（實有的

），靈明自主，毫不含有物質（氣質）的活物。上面講天主是神的時候，已經提過什麼是神；但天神並不能同天主一樣，稱為純

第二六題

天神的本性是怎麼樣的

九六

神。因為天神不是本性自有的，不過是天主所造的。

問 天神是無形無像的麼？ 答 天神既是神體，絕不含
有物質，沒有肉身，自然無形可見；是我們人眼所看不見，手所
摸不到的。

問 天神發顯給人的時候，不是有肉身的麼？ 答 天神
固然多次發顯給人，是有肉身的，但不過是借氣成形而已。那個
形像，並不是真的肉身；乃是天神自己藉氣作成的人形，為的是
叫人看見。

問 畫天神的像帶着翅膀，表的是什麼？ 答 畫天神的
像帶着翅膀，表的天神行動輕快，很迅速地遵行天主所命行的事
。人的眼既看不見天神，也就不能畫他們的像。所畫的那天神聖
像，不過是人假想的模樣而已。有時候我們只畫一個腦袋，和兩
個翅膀，並不畫身子。這個腦袋是表的天神。翅膀是說的，天主
一命天神作什麼，他們就如飛也似的去作。不畫身子，因為天神

是一個神體，沒有肉身。有時候畫一個小孩子的頭，表示天神很潔淨聰明。通常畫的一個年輕人，背生兩翅，那是天神們多次發顯給人們的模樣。

問 天主賞給了天神們什麼特別的恩典嗎？ 答 天主賞給了天神們四樣特別的恩典：一，「神光」；就是天神們有非常的光榮，有非常的美麗。二，「神速」；就是想到不拘多麼遠的地方去，並不用行走，也不必用什麼代步的東西，立刻就到了那個地方。三，「神透」；就是雖然關着門的屋子，天神也可以進到裏面去。一切銅牆鐵壁，於他皆沒有阻擋。總之，沒有什麼東西能阻止天神的進退。四，「神健」；就是不會疲倦，不會生毛病，也不會受傷。

問 天神有多麼聰明呢？ 答 天神的聰明，遠超過世人的聰明；只是不能和天主一樣，不能全知。他們看不透人心裏的念頭，也不能預知將來的事。比如世界窮盡的日期，天神們就不

得而知。

第二六題

天神的本性是怎麼樣的

九八

◎問 天神有多麼大的才能呢？ 答 天神的才能是奇妙的，如聖經（列王傳^{1 Kings}一九，三五）上記載的，一個天神，一夜殺了二十萬亞西利亞的兵。不過天神的才能雖然很大，却不會造生萬物，連一個人的靈魂也不會造，也不能復活死人。

◎問 天堂上共計有多少天神呢？ 答 一總天神的數目，誰也不知道。因為聖經上沒有提起；故而我們知道的不清楚，也估量不出確實有多少。但在聖經上有些地方，我們可以看出天神是不勝數的。如達尼厄爾先知（七，一〇）說：『在天主座前事奉主的，有千千；侍立的，有萬萬』。聖教會不是稱天神們為天軍，軍旅麼？昔日耶穌在山園裏會向伯多祿說，他能求聖父，立時打發十二軍天神保護他（見瑪竇^{Matthew}二六，五三）。聖師多瑪斯也說：「天神之數超過萬物。合已往，現在，及將來的人數，也趕不上天神之數」。聖第俄尼削說：「天神們的數，超過海裏的砂，和樹

上的葉子」。

●問 一總的天神們，彼此間有品級的不同麼？ 答 是的，天神們的品級也不同。譬如國家的官員，其官銜也有大小的分別，天神也算是天國的官員。

●問 一總的天神們分爲幾品？ 答 天神們共分爲九品。

引 伸

天神是一等有福的神體。他們在天堂上享見天主。常說：「神鬼莫測」，人怎能知道神鬼的事呢？按本性的理，當然難知道神鬼的事；但是前面提過，人所不能知道的，天主就親自告訴人。照聖教會的道理，天神們是天主所造的一種無肉身的神體；與人的靈魂確有分別：人的靈魂固然也是神體；到底天主造靈魂，是使他結合肉身，成功一個人。至於天神們是在天上造的，並不像人是在地下造的；也不是同日受造的。因爲人是在天主造世界的第六日造的；天神們，按普通解釋聖經的人說，是在第一日造

的。

第二六題

天神的本性是怎麼樣的

100

天神們也不是如同人的靈魂，一個個地陸續造成的；全體是一時造成的。他們的數目，上面已經說過，是不勝數的。並且他們有九品的組織，就是所稱的九品天神：熾愛者，普智者，上座者，統權者，異力者，大能者，宰制者，宗使者，奉使者，品級越高的，本性越美好，德行能力也越大。其中最出名的，即熾愛天神，也稱爲愛火之神；因他們極熱烈的愛天主，如同灼了火一樣。還有普智天神，也稱爲上智之神；因他們的明悟很大。此外另有三位宗使天神，也稱爲總領天神；即聖彌額爾，聖嘉俾額爾，聖辣法額爾。更有兩位奉天主的命，專司護守世界上的人類與萬物的，一位宰制天神，與另一位奉使天神。這九品天神的名字，都記載在聖經上。奉使天神與總領天神的名字，在聖經上無數的地方見得着。普智天神和熾愛天神的名字，在先知紀上。其餘的名字，在聖保祿書上記載着。聖人寫信給厄弗所的信友（一，二

一) 說：『吾主耶穌在天堂上，坐在天主聖父的右邊，遠超過一切宰制者，大能者，異力者，統權者，衆天神之上』。又寫信給格羅森人(一，一六)說：『或是上座者，大能者，統權者，都是藉着他(基利斯督)——天主造的』。

天神的本性

古經上記載瑪奴厄問一位天神名字叫什麼，那位天神答應道：『我的名字是希奇的』(民數紀二三，一八)。這句話說的很對；天堂上一總的天神，個個都是希奇的。天神們同我們人大不一樣。他們是一個神體，很相似天主。又是極伶便的；願意到那裏，就到那裏；不怕有千萬里的路程，一想就到了，什麼也擋不住他們；不拘多麼高的山，多麼厚的牆，一想就穿過了那高山或厚牆。天神們而且是永遠不得死，也不會受苦的；是有始無終的，一造成了，永遠不得消滅。他們明白天上及地下的無數事情；並不用費一番工夫去學習或研究，只要一想就知道了。他們的靈巧，又

是世間上沒有人能和他們比較的。他們的心思，常常愛慕天主；從來沒有一點兒雜念。他們的才幹，能夠興雲施雨，救苦救災。他們的力量，能夠打敗魔鬼，得勝千萬個世人。他們的尊位，個個是天主的忠臣，天上的將帥。他們的美麗，比太陽還要光明。世界上不論多麼美貌的人，一比天神，就醜惡不堪了。他們的福樂是永遠無窮的，沒有半點不如意的。

第二七題

○問 天神受造後，立刻得了天堂麼？ 答 天神受造後，沒有立刻得着天堂。天主願意他們先立功勞，然後才賞他們升天堂。

解說

◎問 天主在什麼時候造了天神？ 答 以上（見第二一題）我們說過，天主造天地萬物，用了六個時期，平常說六天。頭一天，天主造了天地。但按普通解釋聖經的人說，在那一天，天主也

就造了無數的天神們；叫他們先立功勞，然後才賞了他們升天堂享福。

●問 天主爲什麼造了天神呢？ 答 天主造天神，也是爲他自己的光榮。可見，天神既然也是受造之物，所以他們受造的宗向及義務，不能是別的，也就是爲恭敬天主，因而得升天堂的功勞；和我們世人一般（見第一冊）。

●問 天主造天神的本旨是什麼？ 答 天主造天神的本來的目的，是給天神們預備一個天堂，叫他們永遠在天堂上，頌揚讚美天主，享見天主，得超性的福樂（見第一冊）。

●問 當初天主造了天神，安置他們在那裏？ 答 當初天主造了天神，在天上暫時給他們安置了一個地方；在那裏祇能享本性的福，因爲那個地方當初並不是天堂。

本來天主一造了天神，就想教他們進天堂永遠享福；惟天主也願意他們事先立些功勞。

第二七題

天神受造後立刻得了天堂麼

一〇四

◎問 爲什麼天主願意天神們先立功勞呢？ 答 常說：「無功不受賞」，這是一句至理之言，原是天主定的常規。

◎問 天主願意天神們立什麼功勞呢？ 答 天主所願意的，也無非是叫他們善盡本身受造的義務，並獲得本身受造的宗向；就是叫他們認識天主自己，欽崇他，讚美他，聽他的命，赤心耿耿地事奉他而已。所以天主出了一個命令，命天神遵守；爲試探他們是否能始終謙遜，聽命。

引伸

天主造天神的目的，本來是爲叫他們永遠在天堂上頌揚讚美自己的；後來因爲他們當中有一部份犯了罪，天主才造了地獄，罰了那些叛逆的天神。天主自有無窮的永遠的福氣；因他願意將自己的福氣通諸於外，爲此他造了天神和世人，叫天神世人都能用自己的明悟與愛欲分享他的福氣；就是能認識天主的本性，與至高的美好；能面對面地看見天主，享見天主無窮的美好。

天主造了這個無量的大天空，爲遮蓋我們，又在那天空的上面，另造了極高的天，就是我們所稱的「諸天之天」；指定它爲他無上的王都。在那裡，天神和世人都看見天主，都和天主面對面地坐在自己光榮的寶座上。善神們從造世之初就在那無上的王都裏，享見天主。

天神們都如卿相一般，侍立在天庭之上，事奉那極其光榮的天上之王。先知達尼厄爾（七，一〇）說：「服事天主的有千千天神；在他前面侍立的有萬萬天神。」天主既是願意叫天神們當自己的忠臣，故而事先要試探他們一下，看他們好不好，這是一定的道理。如同處世用人一樣。先要看一看這個人怎麼樣，或好或不好，然後才能定斷能用不能用。

第二八題

○問 一總的天神，都立了功勞麼？ 答 不是一總的天神都立了功勞。其中一部分生了驕傲，妄想同天主相

比。

解說

按理而論，天神們既屬神體，毫無私慾（肉慾）及世務的牽連，況明悟又極大，愛欲又正直，若要事奉天主，修德立功，比較世人總覺得容易的多。理想固然是這樣，但不幸其中竟有一位頭品的天神，名叫路濟弗爾的，大發驕傲，背叛了天主；而且不光他自己背叛，還挑唆了別的天神，跟隨他一起背叛天主。

（一）天神們不會受試探的時候，都是好的；趕一經試探，好歹於是就分別出來了。

◎問 生了驕傲的那一部份天神計有多少呢？ 答 平常說是三分之一。所以天神們當中，還剩下三分之二都是好的。

◎問 歹天神怎麼樣生了驕傲？ 答 就是他們自己的才能很大，因而不顧天主的光榮，只想光榮自己，竟和天主較量起高低來，心中沒有了天主。

引伸

天神們受造的時候，就由天主那裏，領受了極寶貴的聖寵和神恩；如同人受造之後，就領受了無罪的純潔，和完全的自主權一般。不過他們的自主權，祇能使行於當初一時之間；不像人的自主權，可延長至若干年月日後。他們剛被造成，就有三分之一的天神們，犯了罪，受了永遠的重罰。這些犯罪的首領，名路濟弗爾；原是普智天神中最榮耀最聰敏的一個。他是因着自己的美麗，而起了驕傲的念頭。依撒依亞先知描寫他們起驕傲的狀況說：「明亮的星，早晨之子！：你心裏會說：我要升到天上，我要高舉我的寶座在天主衆星以上；我要升到高雲以上，與最上者同等；我將和天主相似」（依撒依亞一四，二一—一五）。

●問 天主給天神們出了什麼命令？ 答 至問天主給天神們出了什麼命令，這端道理聖經上並不會提起。有的神學家說，叛神的罪，就是不肯承認天主做他們的主宰，願意自由自主。還

有的說：天主曾預先告訴天神們，說天主第二位將降生爲人，並且叫他們朝拜這個降生的天主；不料他們竟然不服。總之，那些惡天神用自己極靈敏的悟司與願欲，犯了驕傲的重罪。其中尤以路濟弗爾，因見自己俊美無比，才能無上，故而就發驕傲的心，自比天主。他想自己有和天主一樣的權能，爲什麼要聽天主的命令呢？全數天神中，約有三分之一被他誘脅，竟然仿效他的惡行，背叛了天主，不知報本，辜恩負義，驕傲自大，不服天主管轄。他們對於天主出的命，也竟敢說「不聽」。這是惡天神造下的罪孽，也是諸受造之物犯的頭一個罪。這個罪，貶眼之間業已犯成，天上立時大亂，如同聖經（默示錄一二，七）上說的：「在天上就發生了戰爭：彌額爾偕同他的天神，和龍交戰；龍也偕同他的天神，羣起應戰」。就是說，當惡神犯罪背叛天主之時，忽然閃出一位善天神來，名叫彌額爾，高聲說：「誰是天主呀？誰敢自比天主？誰敢不聽天主的命呢？」於是善天神和惡天神發生衝突，

打起仗來；一面是彌額爾爲領袖，一面是路濟弗爾爲領袖。這次交戰的結果，聖經上也曾記載說：「和龍交戰，龍打敗了仗，天上沒有他們的地方」（默照經一二，八）。就是說，畢竟惡天神戰敗了，退出天庭，被善天神跟踪追擊到最後，全數惡天神都落到地獄中，受永遠的苦刑，變爲魔鬼。默照經（一二，九）上說：「大龍就被持在地上，他的天神也一同被持下去」。

第二九題

○問 天主怎麼樣罰了驕傲的天神？ 答 天主罰他們下了地獄，變成醜陋的魔鬼。

解說

惡天神背叛了天主，天主便大發威嚴地，將自己賦給他們的超性的聰明與美好，完全收回，祇留些本性的聰明與能耐給他們；並且天主立刻就造了地獄，命聖彌額爾統領着一總的忠信的善天神，把路濟弗爾那一夥惡天神，都扔下永遠的火坑裏，受犯驕

傲罪應受的刑罰，永遠得不着寬赦。自此他們的惡心也永遠不能改變，一失去天神的地位，就永遠被稱為魔鬼了。他們如今是極醜極惡，時時怨恨天主，嫉妒世人，對天主竟存着報仇的念頭。但因沒法害天主，祇得害天主所造的人，千方百計地引誘人犯罪，阻止人們升天堂，以期減去天主從外來的光榮。

◆問 天主真的罰了惡天神下地獄麼？ 答 天主真的罰了惡天神下地獄。造世之初原沒有地獄；地獄乃是惡天神犯罪之後，才經天主造成的。但是也有許多魔鬼，帶着地獄裏的刑具，暫且流落在各空間（僅限於天上）內。

◆問 一總的惡天神叫什麼名字？ 答 統稱為「魔鬼」。魔鬼是一總惡天神的渾號；他們也叫做「撒旦」，「古蛇」，或「惡龍」。

◆問 誰是魔鬼頭兒？ 答 魔鬼頭兒，辣丁語叫做「路濟弗爾」，譯言「明星」或「帶光的」。

問：魔鬼是怎麼個模樣呢？ 答：魔鬼很醜陋，常言說：「醜鬼」；可見鬼是一件極醜的東西。但實際魔鬼是無形的，我們人本來看不見。人若真的看見魔鬼，一定要被嚇死。

問：魔鬼的明悟和能力有多大呢？ 答：魔鬼的明悟和能力，一定比人的明悟和能力大的多。但若問魔鬼的明悟和能力究竟有多大，我人却不得而知。爲我們人最要緊的，就是不上魔鬼的當。所以祇該知道某事是不是從魔鬼來的，並不知道魔鬼的明悟和能力究竟怎樣。總之，魔鬼不是全知全能的，不過他的明悟和能力，比我們人大一些而已。人看不出來的憑據，魔鬼能看得出來；所以魔鬼比人知道的多。比如颶風下雨，疾病死亡，這些事情，平常都有先兆；所以魔鬼能在前幾天，或前幾年知道。世間爲醫生的，有時不是竟能診視出病人的壽數嗎？可是魔鬼比人更能，看的更遠。又如我們人看見別人的形容動作，有時不是竟能估量出他的人品和願欲嗎？然而魔鬼看的更清楚，估量的更

準確。但是魔鬼說的將來的事情，是按本性推測來的，不是從天主來的，故此不算「預言」。

◎問 魔鬼究竟能不能知道後來的事？ 答 凡是從無靈之物來的事，或不得不有的事，魔鬼都能夠知道。若有靈的神或人所能辦或不辦的事，該看有預先露出來的憑據沒有；若有，魔鬼就能知道；若沒有，魔鬼就不得而知了。

◎問 魔鬼能不能知道人心裏隱微的念頭？ 答 人心裏隱微的念頭，魔鬼不能知道；他也不能從無中造有，更不能叫死人復活。

◎問 魔鬼能不能借氣成形呢？ 答 魔鬼能借氣成形。故而他能用各種形像，引誘人犯罪。

◎問 我們人不得不隨從魔鬼的引誘嗎？ 答 不。魔鬼固然能引誘人離開天主，和他們一樣下地獄受永苦；但是我們人從與不從他的引誘，儘可由本身作主。如果我們不願意，魔鬼萬不

能勉強我們陷於他的誘惑；猶如瘋狗固喜咬人，但祇能咬那接近牠的（見十七冊二七頁）。

所以我們人對於永遠的宗向，或得或失，全在本身。天主叫我們升天堂，魔鬼拉我們下地獄，可是究竟走那條路，全由我們自己決定。要曉得，我們若聽天主的誠命，並忠信地守着聖教會的教訓和規矩，總不會被魔鬼戰敗的。

總之，我們若能盡力躲避犯罪的機會（見十一冊二五八頁）那末魔鬼對於我們便無力可展了。聖雅各伯宗徒說：「務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了」（雅各伯四，七）。

問 爲抵擋魔鬼，退魔鬼的誘惑有什麼善法呢？ 答 吾主耶穌（瑪竇二六，四一）說：「總要做醒，祈禱，免得入了誘惑」。除了做醒和祈禱這兩種方法以外，還有向天主發依靠心，善領聖事，並熱心恭敬聖母和我們的護守天神等，或習慣遇到誘惑便念聖號經畫十字聖號（見十一冊二七四頁；十七冊二一四頁），都可以抵擋。

第二九題

天主怎樣罰了驕傲的天神

一一四

魔鬼，退魔鬼的誘惑。

◎問 魔鬼也能傷害人的肉身麼？ 答 若有天主的准許，魔鬼也能傷害人的肉身，或損毀人的財物；請看古聖若伯的行實。此外，魔鬼也能附於人的身上，使人舉止失常（見六冊四六頁）。昔日耶穌在世時，曾經治好了許多附魔的人。

◎問 對於魔鬼我們該當怎麼樣？ 答 我們應當竭力抵抗魔鬼。所以幾時我們感覺到魔鬼的引誘，應祈求天主，聖母，護守天神來保護我們，特在呼號耶穌聖名，並奉聖彌額爾為主保，求其相幫我們和魔鬼交戰。此外如用聖水，或身帶顯靈聖牌，畫十字聖號等，也都可以驅逐魔鬼。我們人之對於魔鬼，應輕視他們，因為惟有那親近魔鬼的人，勢必要墮入他們的詭計之中。

引伸

（壹）吾主耶穌對宗徒們說：「我曾望見撒旦從天上墜落，好像閃電」（路加一〇，一八）。當初那第一驕傲的惡天神路濟弗爾，

一犯了背叛天主的罪，立時從天上被逐入地獄裏去了。他在那次被逐的時候，並帶累了無數的天神，效法了他的驕傲，也都如同他一樣地受了永罰，也都變成了魔鬼。

那些惡天神既都變成了魔鬼，便都失落了他們的超性的恩典；不過他們本性的能力完全存在，仍然是大智大能的。雖然按他們的本性還是神，但因他們的愛欲已經變壞，故而他們堅心向惡，不能為善。所以是傲神，是邪神，是永遠受罰的神。

在地獄裏的魔鬼，是一頭受苦，一頭收拾惡人的；還有些帶着地獄裏的刑具，到世界上來引誘人的。天主許他們在世上為難人類，為操練成善人立功勞的習慣，並懲罰惡人所犯的罪。聖經上說：「魔鬼如同吼叫的獅子，徧地遊行，尋找可吞噬的人。」（

伯多祿前書五，八。

魔鬼見了人就想謀害，而且人也容易上他們的圈套；因為他們比人刁滑，比人的力量大。他們若全用了他們的能力，人無論

怎樣，也擋不住。可是天主不許他們盡量胡鬧，不許他們勉強人，只許他們引誘人。人若受了他們的哄騙，犯了罪，那人是自作自受，沒得抱怨。所以人該不斷地提防，該不斷地求天主保護。

◎問 平常因魔鬼作祟所生的，是些什麼奇事？ 答 比如過陰，罡神，化佛，附魔，頂大仙，附狐狸等，都是因魔鬼作祟所生的奇事。這些奇事，在教友多的地方，平常不易發見；因為天主輕易不准魔鬼在教友中，做出這些邪妄的事情。

◎問 附魔是什麼緣故呢？ 答 附魔，平常都是因為心邪的緣故，所以要退邪魔，先該退邪心；退了邪心，然後依靠天主，自然能退去邪魔。

◎問 怎麼能看出某件奇事，是或不是從魔鬼來的呢？ 答 在一總的奇事中，有的是由人妄傳來的，有的是一般術士所行的邪法或魔術，也有的是從魔鬼來的。但凡是人按本性不能辦的，平常多屬從魔鬼來的。因為人既辦不來，一定是神類辦的。可

是天主自己，或用天神，不拘辦某一件奇妙的事情，總是爲我人靈魂有益處的，且也有天主的憑據。而且這件奇事發生的前後，以及其發生的地點與時間，並內外各等光景，完全該是好的，無絲毫的弊病；這樣，纔算是從天主來的。若有一絲一毫的弊病，其他的光景縱然好到極頂，也必定是從魔鬼來的。在天主教以外，天主輕易不顯靈蹟，所以但凡人辦不來的奇事，平常都是從魔鬼來的。

◆問 每發生一件奇事，或從天主來，或從魔鬼來，平常能看得出來麼？ 答 若是露出弊病來，就能看出它一定是從魔鬼來的；要是表面一無缺點，平常也難以看出它的來由。在這些光景裏，一個教友若不甚明白道理，又沒有天主另外的相幫，就該小心，切莫輕易妄斷是非；該遵聖教會的指示，才能免得錯悞。

附註

(壹) ◆問 什麼是魔術？ 答 魔術(Magia)是用尋常的方

法做出驚人的事情；通常是托魔力做成的。但若用魔術來詛咒害人，便為妖術；行妖術的人，通稱為巫。

◎問 魔術與平常變戲法有什麼分別？ 答 魔術和平常變戲法其所不同的地方，因為平常變戲法是靠着手法，或其他科學方法而演成驚人的事情；這些事情都能按物力詮解說明，毫無魔鬼的作用存在。

◎問 行魔術的人犯什麼罪？ 答 行魔術的人犯罪的輕重，視其願意害人多少和求魔多少而定。

(貳) ◎問 什麼是催眠術？ 答 催眠術(Hypnotism)就是使人精神集注在一點，久之自入於昏睡的情景，失却自主作用，一切舉動完全服從施術者的暗示而行，須知行催眠術，通常是科學的實驗，本不關倫理；但被催眠者失却自主，可與倫理有關，所以只有醫生為療治疾病，才能試行。

(叁) ◎問 什麼是精靈術？ 答 精靈術(Spiritism)就是

設法同神靈來往；所用的方法，大多是平常的物件（桌，篩子）；人用這些方法爲使認識隱密的事情：比如認識死人的生活，聽見死人的聲音。精靈術的效驗，不一定是從魔鬼來的，也有從事物的本力來的；但要完全判別劃清效驗來源的界限，可不是一件容易事；所以聖教會禁止人行精靈術的試驗。

（引伸）論精靈術

有時魔鬼在一般惡毒人的心裏，同他們連合；惟這種連合的實現，特地是在那些使行精靈術的人身上。

◎問 什麼叫做「精靈術」呢？ 答 「精靈術」，就是能同無形像的神來往，因而能知道未來的事情，並能推測出一些隱密的事情。

◎問 使行精靈術的人，能同什麼樣的神魂來往呢？ 答 使行精靈術的人，能同無肉身的歹天神，及已由肉身上出來的靈魂來往。所謂無肉身的歹天神，就是魔鬼。

問 按精靈術，什麼叫做「靈媒」(通靈媒介) (medium)呢？
答 「靈媒」，就是自己本身同神魂有來往的；這種人能作出種種奇異的事情，也能推測出一些隱密的事情。

問 什麼是在精靈術之聚會中所常行的，外面的奇異的事情呢？
答 在精靈術之聚會中，所行的奇異的事情，不外乎下列三種：

- (一) 有些奇異的事情，經過多次的試驗，已證明它們不是實有的事，乃是一種偽詐的詭計：比方叫一個很小的植物，立刻長大；或在一所門窗皆閉着的屋子裏，忽然叫一個鴿子飛了出來；或是自己瞥着眼睛，能看見別人在粉板上寫的字；或是使那在遠處的桌子，自行跳動或盤旋等。這一切奇異的事情，無論什麼人，只要曉得他的詭計(即秘訣)，也都能夠照樣地做出來，無須乎魔鬼或死人，從中假弄虛玄。
- (二) 還有一些其他實在真有的奇事，可是這些奇事於任何什

麼神魂皆沒有關係：一，幻覺 (alienations)，就是：雖然沒有實質的東西，能刺動我人的視聽的機關，然而由那感官的知覺，彷彿使我也聽得見，也看得着。二，還有那被稱爲「自動的」(automatae) 動作，猶如催眠 (hypnotismus) 的狀態，或像在睡夢中遊行 (somnambulismus) 一般。這是一般研究心理學 (psychologia)，和生理學 (physiologia)，以及病理學 (pathologia) 的人，所知道的。

(三) 其他奇異的更有關係的事：如在一張桌子的裏面，突然發生了緊打的聲音，及毫無憑藉地揭露某種隱密的事情：一，有時靈媒把自己的手覆在桌子上，就聽見好像有人緊打着似的，由桌子裏面透出來；並且有時真的也有聲音，表示什麼預言或命令。這所謂「緊打」，由許多覺然的試驗，看得出來不是由神魂介來的，乃是由自然力來的。二，有時靈媒也揭露一些很隱密的，無人知道的事情；如說出某已亡人生前的家庭狀況。像這樣的事，更使人不勝驚訝。至問這是什麼因由，歷來有許多使行精靈術

的人，當他們避惡遷善之後，便老老實實地揭破了這些奇事，有時不過是一種詭計而已；並且說明用怎樣的圈套，能以預知那些隱密的事情。

爲講解其他類乎以上所說的奇事，近來的博學士多半照例用一種依然的說法；這是由於精神上的隔膜 (telepathia) 所生的意識狀態 (mens subconsciousia)；或是由靈媒的緣故，自己精神上所生的無意識的反應 (reactio inconscia)。

總而言之，在「精靈術」之聚會中，所行的一切奇異的事情，大多是一種詭計；有的可說是由自然力生出來的；可是有的使我們懷疑或更使我們看出來確實是由魔鬼作崇來的。

無肉身的神，有時就能同世人來往；如辣法額爾總領天神顯現出來，引導多俾亞行路（見多俾亞傳）；及魔鬼在曠野裏誘惑耶穌等。再者，天主有時固然暫且准許死人的靈魂回到這個世界上來；例如梅瑟在大博爾山上，及耶穌顯聖容給宗徒時，所發現的那

種光景，然而魔鬼有時也能冒頂死人的靈魂，這却是不能否認的。況且平常沒有憑據能證明天主准許死人的靈魂常常回到世界上來，更無憑據證明天主自己矯縱「靈媒」去任意作祟。無論如何，當說魔鬼及已亡人的靈魂，平常是不同世人有感覺的來往的，所以怎能，光按照那些「靈媒」的意志，與人有感覺的來往呢？

在聖教會方面，對於那些「精靈術」所有的聚會，嚴命信友們信任上述的奇事，且也嚴禁參與此等聚會，以免信友往往因此而心生一切妄想，或犯一切反對宗教的罪；而且在這等聚會中，更有其他犯罪的機會。

(貳) 問 常想天神犯罪受罰，能得什麼益處呢？ 答 聖依納爵在默想天神犯罪受罰的那個道理中，曾教訓我們當怎樣用三司來做默想：就是叫我們要用記念，迴念昔日的事蹟。用明悟推想昔日事蹟的因果。用愛欲感發善情，特地感發神畏，知恩，和羞愧的心情。這樣，好預備我們的靈魂，發真心的上等痛悔。

第二九題

常想天神犯罪受罰能得什麼益處

一二四

◎問 怎樣用記念迴念昔日的事蹟呢？ 答 就是要用記念，迴想古經上所記載的，下面這段事蹟：天主於造世之初，先造了無數天神；他們的本性極其美好，聰明才能也遠遠超過我們世人。當時天主又賞賜他們超性的寵愛，使他們相似天主，祇須畧受試探，後來便能享天堂的真福。可惜他們當中有三分之一的，隨從了驕傲的念頭，背叛了天主；因此失落了超性的寵愛，變成了醜陋的魔鬼。天主立時造了地獄，如同打閃似的，把他們罰到地獄裏去了；直到如今，常受那莫可名言的苦刑。

◎問 當怎樣用明悟推想，並怎麼用愛欲感發神畏和知恩的心情呢？ 答 先用明悟推論，細想這個事蹟的光景；然後把這些事理貼合於我們本身。比方想天主造了天神，是為恭敬他，這是天神同人有了一樣的終向。再想恭敬天主，就是聽天主的命。天主給天神出了什麼命，聖經上固然不會提起，可是天主命人守十誡四規，却是聖經上明明記載了的。惡神不但不恭敬天主，反

妄自尊大，不承認天主是他們的主宰，竟敢說出「不聽」二字。要想你犯罪的時候，也說過一樣的話。比如十誠上命你「守主日」，你不是說過「不聽」麼？十誠上命你「不要尋仇」，你不是說過「偏要尋仇」麼？所以你如同路濟弗爾一樣，沒有聽天主的命。路濟弗爾見自己本體的美好，起了驕傲的心，向別的天神說：「我要高舉我的座位，於北極星之上，同至尊貴的天主相等」。你也是如此，你會放縱偏情，睥睨天主，彷彿說：「我也升到天主以上，比天主不小一點」。如此想來，你的罪真大的過分了。一個頭品天神犯罪，尚有可說。你簡直和一個卑賤的小螞蟻一般，怎麼竟敢向天主說：「天主！我不怕你。你的天堂我不想，你的地獄我不怕；我只願放縱偏情，任憑你怎麼樣待我」。噫！像這樣的話，你雖沒有真的說過，但既是明要犯罪，這一番情理自然就包括在罪惡當中。再說，天神犯罪，並沒有作踐耶穌的聖血，而我們人犯大罪，却真的再釘了耶穌在十字架上。

第二九題

常想天神犯罪受罰能得什麼益處

一一六

所以盼望每個教友，應有下列這番迴想才是：想天主的義怒是如何地可怕。惡神的罪是頃刻犯的，且是初次犯的，並沒有犯過第二次，更沒有赦過復犯。你如今戀愛犯罪的人物已經幾時？同他們犯罪已經幾次？你犯罪後，恐怕也告過；但是告而又犯，犯而又告，來回穿梭，又不知經過了多少個年月，多少次數。惡神初次犯罪，便受了重罰。天主一見天神犯罪，片刻不能容忍，立時變愛爲怒，連回頭改過的工夫，也不會留給他們。天神本體的美好，及其數目的衆多，全不能動天主的心，挽回天主的義怒。由此足見，天主恨罪該是多麼厲害？我犯了多少大罪，按理該受多麼重的處罰？天主待那些尊貴的天神，只因爲一個念頭的罪，尚且那樣嚴厲；我是一個塵埃糞土的人，常犯大罪，更該如何受罰呢？啊！至公至義的天主，怎麼在我身上，還沒有施展你的義怒呢？怎麼你容忍我到如今呢？天主呀！我感謝你沒有罰我下地獄。你還可憐我罷！因爲可憐我，不許我陷於永苦的地獄。

不要給我講公義吧！若講公義，我就沒法得到你的寬宥了。因着頃刻間所犯的罪而受罰的魔鬼，至少已經受了七千年的地獄之苦；可是這種苦，牠也許還要受七千年或七萬年，甚至於還要受萬萬年哩！信德告訴我們說，地獄裏的苦是永遠的，噯呀！頃刻的罪，永遠受罰；這真不值得，真個屈殺了魔鬼。然而果真冤屈了魔鬼麼？不，不，很公平，絲毫不屈；地獄的苦所以然這般利害，不過是明顯罪惡的重大。魔鬼的罪過，雖然是在頃刻間犯的，只有一個，到底天主竟以無限無量的永苦罰了他們。天主罰罪是不會過分的，看來那罪惡的重大，確實是無限量的。我的靈魂哪！若按公理說，你現今該在那裏呢？但我們犯罪的時候，若是天主待我們如同待天神一樣，摔我們於地獄，我們現今如何呢？我的天主啊！天神們犯了一次罪，你便不肯寬免；我們屢次犯罪，你接連地寬免；你這可欽崇的忍耐，我們永世感謝不盡。

●問 當怎樣用明悟推想，並怎麼用愛欲特地感發羞愧的心

情呢？ 答 比方想天神變成魔鬼，僅僅是因着一個罪的緣故，所以我每次犯一個罪，就是當了一次魔鬼；犯了千百個罪，靈魂就比魔鬼醜陋千百倍。由此迴想自己的靈魂，該是多麼醜陋呢？

因為魔鬼能誘惑人犯各樣的罪過，所以他們的名字也不一樣。有名驕傲的魔鬼，有名邪淫的魔鬼，還有名叫嫉妬或忿怒的魔鬼。驕傲，邪淫，嫉妬，忿怒，這些罪過，我們可曾犯過嗎？你若都是都犯過，那末你一人，却比以上所說的這些魔鬼還要醜陋一些。噯！由此可想，我們雖外面看着是人，其實我們真是魔鬼。所不同的，不過靈魂還沒有離開肉身；趁此時機還能改變我們的鬼臉，洗淨自己的靈魂。盼望每個教胞，切莫失去這個良好的機會！由以上所說的看來，惡神之所以下地獄，祇是因着一個罪，所以一個罪，當下一層地獄。如此推算，每個人自問一聲，自己當在那一層地獄裏呢？無怪當初有些聖人們，會想到自己是在地獄的極深處，在路濟弗爾的脚下。當知道，為何天主罰惡神那

樣厲害呢？因爲他極惱恨罪惡。所以你犯一個罪，天主恨你如同恨一個魔鬼；犯千百個罪，天主恨你如同千百個魔鬼一樣。因爲天主實不能用他的眼睛來正視罪人們靈魂上的罪，所以天主惱恨罪人。罪人的靈魂在天主眼前，醜陋不堪，簡直叫天主掉轉頭去，不願迴顧。罪人當向天主說：主啊！我的天主！我因爲羞愧我自己的罪，低着頭呼求你，不敢舉目望天，求你不要看我靈魂上的罪，單看你親愛的聖子的情面，看他受死的功勞，寬赦我罷！

第三〇題

○問 立了功勞的天神，得了什麼賞報？ 答 立了功勞的天神，得了天堂，常見天主，永享萬福。

解說

以上我們說過，在一總的天神當中，大約有三分之一的，因爲隨從了路濟弗爾的惡表，背叛了天主而受罰。其餘還有三分之二的，因爲效法了上品天神彌額爾，始終不懈地熱心恭敬天主。

第三〇題

立了功勞的天神得了什麼賞報

第三〇題

立了功勞的天神得了什麼賞報

一三〇

，奉事天主，因而蒙天主的賞報提拔，升了天堂，享見天主的聖面。並且天主也堅固了他們的好心，使其永遠不能改變，俾能永遠地在天堂上讚美天主。

●問 天神們被擢升天之後，怎麼樣呢？ 答 天神們被擢升天之後，比先前越發聰明俊美；我們人實難以形容其萬一。誰若親眼看見天神，那末天神的美麗，簡直要叫他看得眼昏心迷。

引伸

善神受賞，惡神受罰，這驚奇的遭遇，是在造世的第一日發生於天上的。由這個遭遇的發生直至其實現，共經過三個時刻：第一個時刻，衆天神都有聖寵，與自主之權。第二個時刻，三分之一的天神們，對於聖佑的感動漫不經心，妄用了自主之權，犯了罪，成了永罰的罪犯。其餘的天神，順從聖佑的感動，善用自主之權，得了永遠的賞報。第三個時刻，惡神們受罰，永葬於地獄；善神們受賞，永住於天堂。這時刻稱爲天神的時刻(Momentum)

angelicum)，也就是忠神獲救，叛神受罰的層序。

護守天神

第三一題

○問 什麼是護守天神？ 答 護守天神是天主所派的天神，爲保護世人的靈魂肉身，和世人終身不離。

解說

◆問 天神們受造，是單單爲享見天主，永遠在天堂上頌揚讚美天主麼？ 答 天神們受造，不是單單爲享見天主，侍立在天主寶座的左右，事奉他；也是叫他們，爲天主的使臣，管理聖教，掌管萬物，照顧世人。

◆問 天神們常掛念着世人麼？ 答 天神們很掛念世人，一則因見我們世人是天主的肖像，二則因世人同他們有一樣的職分，一樣的宗旨，就是事奉天主，升天堂。所以天神們甘心聽從天主的命，將天主的聖命傳給世人，保護人的身體靈魂，協助人

抵抗魔鬼；特地警戒人不要沾染凶惡，替罪人轉求天主寬赦。

◎問 天主真的爲每個人派來了一位護守天神麼？ 答 天主真的爲每個人派來了一位護守天神；每個人都由自己的護守天神保護着。按聖教會的道理說，幾時生一個人，天主就派一位天神，做這個人的終身的保護者；不論黑夜白日，常在這人的身旁，直到死後爲止；所以稱他爲「護守天神」。護守天神沒有別的本分，單單保護世人。每個國家，每座城池，每個堂口，每所修院，每個家庭，都有他們的護守天神。

◎問 怎樣證明護守天神保護世人脫離肉身上的危險呢？ 答 有聖經上記載的許多故事可作證明（參看第二冊及第三冊）。

◎問 爲什麼緣故，護守天神自當格外加緊保護人的靈魂呢？ 答 因爲人一生有多少犯罪的危險，魔鬼的誘惑有多麼猛烈，以及人的本性有多麼軟弱，護守天神都知道的清清楚楚，所以他定然很盡心地照顧着人，恐怕人犯罪，落到地獄裏去。

◎問 我們人受自護守天神的，有些什麼恩典呢？ 答 護守天神很親愛我們，時時刻刻地護守着我們，相幫我們防備靈魂和肉身的危險，勸勉我們行善，警戒我們作惡。尤其他常提醒我們要好好地躲避犯罪的機會；我們若不幸犯了罪，他就提醒我們回頭改過，爲我們不斷地轉求天主。他常把我們的祈禱和行的善功，轉達於天主（見多俾亞傳一二，一二）；並相幫我們壓伏魔鬼；種種的好處，實難以盡言。

護守天神是這樣地照管着我們一生，趕到我們死後，他便到天主台前去覆命。

引伸

天主造天神，是爲叫他們當天主的忠臣，管天主所造的萬物。這並不是天主自己照管不周，必須用他們。當知道天主是全能的，願意怎麼樣，一命就成。天主之所以造天神，不過是爲他們的好處，爲萬有的體面，叫他們管理天主所規定的事。如同皇上

第三一題

什麼是護守天神

一三四

一般，專管頒佈法令；若說辦事，皇上決不會親身去辦的。天主也是這樣。

關於聖教會這隻奇妙的船，在世間莫大的狂風暴雨中，是誰掌着牠的舵，保持牠不至於覆沒呢？是耶穌基督。他是船主。然而誰人是水手呢？聖教會這隻船上的水手，就是天神們。

至問天神待我們世人有什麼好處，可說不盡；大概地說起來，例如把我們念的經，行的善，獻給天主，及保護我們世人等。

天主打發奇妙的天神來護守我們，常作我們的同伴，這是聖經上所說過的：「天主要爲你吩咐他的天神，在你行的一切道路上保護你。他們要用手托着你，免得你的腳碰在石頭上。」（聖詠九〇，一一—一二）·當初耶穌會指着小孩子們，對宗徒們說：「你們要小心，不可輕看這小孩子裏的一個。我告訴你們，他們的天神在天堂上，常見我天父的面」（瑪竇一八，一〇）。這就是說，小孩子的護守天神，雖然在世界上，但也享見天主的光榮。聖巴西畧說

：「一個個教友有一位護守天神，保護他的性命」。這是一定的，決沒有疑惑的；是聖教會當信的道理，不得不信。聖熱羅尼莫更進一層說：「靈魂十分尊貴。各人生下的時候，就有一位天神保護着他」。由這句話看來，不但教友們有一位護守天神，就是外教人，也有護守天神。聖多瑪斯也說：「無論教友或外教，都有護守天神。各人的護守天神，至少可以警戒每個人少作些惡，免得害己害人」。噯！天主的仁慈，竟如此的大！世間爲皇上的愛百姓，必不肯打發他的寵臣，和乞丐同住在一起。只有唯一無二的天主愛人至極，肯打發天上的大臣，降到世界上來，保護我們，頃刻不離我們的左右，並賞賜我們無數恩典。我們人所行的善工，天神就拿着獻給天主，求天主賞報我們。我們人的明悟一旦昏昧了，天神就拿着好意思，放在我們心裏，光照我們的明悟，感動我們的愛欲，叫我們喜歡行善，害怕作惡。我們人受魔鬼誘惑的時候，或是肉身上有了危險，天神就暗暗地相幫我們退去誘

感，免脫患難。當我們人臨終的時候，魔鬼的誘惑格外利害，其時天神保護我們也格外用心。更可喜的，好教友的靈魂下了煉獄，天神還去看他，安慰他，代他求天主。若是人自暴自棄，不肯改過，死後下了地獄，天神才忍心離開他；到底十分難過，仍舊捨不得他。試問這樣的好朋友，世界上可找得着麼？天主保存我們頃刻不離。天主以外，只有護守天神常在我們身邊。在你幼年的時候，天神常站在你的睡籬邊。如今你睡在睡榻上，天神也站在你的睡榻邊。由幼而長，由長而老，直到死的時候，不論你行路，說話，飲食，做活，讀書，寫字；每逢你做一件事，天神都在暗中保護着你；你沒有一個時候，不是同天神在一起的。幾時你犯罪，得罪天主，照天主的公義，該命天神打死你，如同從前打死埃及的長子一般。所幸有護守天神爲你求天主忍耐，賞給你改過的機會。

天主將自己至尊寶座周圍所照耀的那些明星，將那些返照他

本性無限光明的鏡子——就是天神們，打發到世間上來，給我們人作伴，照顧我們人。這件恩典，按信德的道理說，誠非世人所敢祈求的，乃是天主看世人的軟弱而賞賜的。試問你敢請求一位天朝大使，作你的伴侶嗎？我想誰也不敢。由此可見，我們人不敢請求，不敢揣想的，有時無窮仁慈的天主也竟然肯賞給我們。天主好像忘却了天神的尊貴，單看着我們的軟弱，打發天神作我們的伴侶，照顧我們。所以天主既如此親愛我們，我們便該永遠地讚美天主無窮的愛情。天主既如此照料我們，我們也就該永遠地拜天主無窮的上智。我們人在這竄流的期間，常有天主照顧着我們，有他的寵臣，勇將，作我們的保護人。

第三二題

○問 我們對於護守天神有什麼本分？ 答 我們該敬愛並感謝護守天神；特地在危險的時候，該依靠着他，喊求他保護。

解說

天神中最當受人恭敬的，就是護守天神（見十一冊三三七頁）。因為他們是天主派來，常常不離開世人，保護世人的靈魂肉身的。

●問 爲什麼該當地恭敬我們的護守天神呢？ 答 因爲聖伯爾納多曾說：「天神是好朋友，該當小心款待他，每日好幾次想着他。天神常在我們身邊，該當恭敬他。天神加給我們恩典，該當愛慕他。天神保護我們，該當依靠他」。

●問 我們該怎樣恭敬護守天神呢？ 答 爲恭敬護守天神，應注意下列五點：一，尊重他。確實在我們面前；我們雖然看不見他，但是他却常常在我們身邊，不可以做得罪他的事情。二，聽從他的引導和主張。三，在靈魂和肉身的危險中，求他助佑。早上醒來和晚上臨睡之前，當格外向他祈禱。四，爲感謝他的照顧之恩，當於每個主日之瞻禮二及每年十月間，特別的恭敬他們。五，應特別的樣子效法他們的聽命和潔淨。

引伸

恭敬護守天神的工夫很多，不過最要緊的計有五樣：一，尊敬；二，愛慕；三，依靠；四，聽話；五，敬像。

(一) 尊敬護守天神

我們該尊敬護守天神。因為我們一想起護守天神品位的高，聖德的大，自己感覺得在他跟前，羞愧萬分，自然而然地生一種敬畏的心情。為此，我們人總要小心謹慎，保守着靈魂上的聖寵，不要叫犯罪的念頭侵到我們心裏。天神是潔淨的，不願意自己保護的人受一絲一毫罪的沾染。所以凡是歹事，我們都不要做；凡是歹話，我們也都不要說；凡是惡意，我們更不要存在心裏；不論在何時何地，應當想有天神監視着我們。為發顯出這種尊敬心，我們該當不斷地行恭敬護守天神的禮節，天天念兩三遍恭敬護守天神的經；尤其每個主日瞻禮二是恭敬天神的日子，得閒就該望彌撒，代替天神感謝天主，或是作別的善工。每年十月二日

護守天神瞻禮，當格外熱心恭過。

(二) 愛慕護守天神

我們當愛慕護守天神，感謝他所加給我們的恩典。他陪着我，從生到死，時時刻刻地護守着我們，並提醒勉勵我們，相幫我們脫離靈魂和肉身上的各種危險。不論我們吃飯或睡覺，工作或進堂的時候，他總不離開我們左右。他真是我們頭一等的好朋友。我們對於他所加給我們的千恩萬惠，當表示赤誠的感謝。

(三) 依靠護守天神

我們也應該依靠護守天神，常常不斷地呼號他。人越用心求護守天神，他就越用心保護，所以經上常有求護守天神的話。如說：「天主天神，領守我者，惟上仁慈，托我於爾，今日（或今夜）賜我，照護引治，啊們」。凡是教友，每天早晨和晚上，應將自己託付於護守天神手中：早上起身，就該求護守天神，相幫你從早到晚不要犯罪。晚上睡覺以前，也該求他，夜裏保護你。

總之，凡做一件比較有關係的事情，比如出門，或作默想，念經，望彌撒，領聖體，或遇一件爲難的事，總該求護守天神相幫。尤其遇着魔鬼誘惑的時候，或遇着於靈魂肉身有危險的事，更該求護守天神相幫。我們人一生危險很多，但能倚賴天神的保護，也就一無所懼了。因爲護守天神是一個多智多謀，大能忠信的人們的夥伴；他保護着人，不准誘惑勝過人們的力量。他親手提携我們，跨過碰腳的石頭。所以我們不論遭什麼艱難，儘管呼號護守天神來拯救我們。

(四) 聽護守天神的話

我們若願邀得護守天神的歡心，多蒙他的保護，當留心聽他的話，順從他的默啟，隨他的指引，如天主曾向梅瑟說的：「看哪！我打發我的天神在你面前；在路上保護你，領你到我所預備的地方去。他是奉我名來的，你們要在他面前謹慎，聽他的話，不可惹他。」（出谷紀二三·二〇，二一）。

(五) 恭敬護守天神的像

我們也要恭敬護守天神像；最好每人屋裏（餐室，臥房）掛上一張，以便觸目驚心，呼求他保護。

◆問 護守天神的像是怎麼畫的？ 答 畫護守天神像，平常習慣在天神的旁邊，另外畫一個小孩子睡在搖床裏，或是畫一個小孩子在一座很窄的橋上行走，身旁有一個天神扶着。還有的畫一個小孩子上坂坡採摘鮮花，身邊草叢裏伏着一條長蛇。諸如此類的畫像，無非是表明天神時時刻刻地保護世人。

勸言——總之，我們在這天朝大使面前生活，我們的行爲自然應該端正。當知道天主的天神既常在我們身邊，監視着我們，那末我們在一總的事情上，自當端莊齊整，務使自己的明司與欲司習尚貞潔，言語交談愛好潔淨，在行爲與品貌上加以檢點。

默示錄（一九，一〇）上說，聖若望宗徒竟有兩次叩拜天神，誤認天神爲天主。由此可見天神的美好與尊嚴，應是何等的大！達

尼厄爾先知說：「我在帝克利大河邊，舉目看見一位身穿細麻衣，而束一精緻的金帶的天神。他那身體淨似清水，白如蒼玉，臉貌如閃電，眼目如火把，手脚如光明的銅；我見了這極奇的神像，便渾身無力地軟倒地上，面容失色，毫無氣力；我也聽見他說話的聲音，然而一聽見他的話聲，就匍匐在地：臉觸灰土。」（達尼厄爾一〇，四）試想人的肉眼只看見天神一次，已足令人行這般尊重的大禮，那末若以信德的眼光，常見天神在我們身邊，不更令人起尊敬的心嗎？

我們人的護守天神，常在我們面前，教我們應該度那清貧有德的生命；並且他由天主那裏帶給我們以恩惠，教我們不斷地感恩圖報。所以我們該當真心親愛我們的護守天神。他們受天主的托付，照顧我們；而我們就是天主交在他們手裏的，一種聖的寄托物。他們看待世人，如同做哥哥的，手裏牽着還不會走路的小兄弟，時時留心照管他，不叫他跌傷一樣。我們的護守天神，確

實是我們的長兄，手裏牽着我們不善走世路的人，免得我們跌傷。似此良善的天神，我們應如何依恃他，如何對他感恩圖報呢？

聖教會所講的天神魔鬼的道理，此地可算已經講完了。從此看來，外教人們所說的鬼神，確與聖教會所講的天神和魔鬼，差的很多。他們說人一死了，這死人的靈魂便是鬼，就能害人。却不知道人的靈魂，並不漂流在世界上，不能害人。人死了以後，他那靈魂或升天堂，或下地獄，一經天主判斷，就算完了。至說什麼冤鬼，那是沒有的事。若說敬神，除了天神，沒有別的神可敬。外教人恭敬的，却不是天神，是邪神，是魔鬼。求魔鬼不但求白求，而且是大得罪天主的事。你想他們求魔鬼得了什麼效果呢？一無所得。魔鬼不能作主，不能隨便給世人什麼東西。降禍或降福，連天神也不能隨便作主，何況魔鬼哩！所以魔鬼既不能隨便作主，求他却又有什麼用處呢？不但沒用，還有大害。越求他，他就越發胡弄人，越發想害人。

元祖父母

在受造物中，除了天神之外，最尊貴的要算人類。人的肉身固而像似動物，但人的靈魂却像似天神。

第三三題

○問 誰是人類的元祖？ 答 亞當厄娃二人，是人類的元祖。

解說

天主造成了萬物之後，方才造了人。所以天主待我們人，如同父母疼愛兒女一般；先造房屋，並備辦傢具及各樣要緊用的東西，一一預備好了，然後交給兒女們去享用。

●問 天主起初一共造了幾個人？ 答 天主起初只造了一男一女；叫他們作人類的元祖父母。

在第五題上，我們會如此推論過：有我，就必定有我的父親。有我的父親，就必定有我的祖父。有我的祖父，就必定有我的

第三三題

誰是人類的元祖

一四六

曾祖父，高祖父……這樣一輩一輩地往上推，推到上古的時候，人就越少；推到太古的時候，人就更少了；再往上推，推到頂頭上，只有兩個人，就是我們人類的元祖亞當和厄娃。實際照聖經上的記載，天主第六天，趕樣樣都造完了以後，就說：『我們要按我們的形像造人。天主就按照自己的形像造了人；造出來就像天主的形像，並且造男造女』（創世紀一·二六，二七）。

◆問 世上的頭一個人，是不是盤古氏呢？ 答 世上的頭一個人，不是盤古氏，也不是伏羲氏，乃是天主所造的我們人的元祖父。

◆問 我們人的元祖是誰呢？ 答 我們人的元祖（始祖），確實就是亞當和厄娃（詳見梅瑟所寫的創世紀第一章內）。

◆問 亞當和厄娃怎見得就可稱爲人類的元祖呢？ 答 亞當和厄娃之所以稱爲人類的元祖，實因普天下一總的人，都是從亞當和厄娃這兩個人傳生下來的。

◎問 一總的人確實都是從亞當和厄娃二人傳下來的麼？

答 一總的人，實實在在地都是從亞當和厄娃二人傳下來的。

亞當是普世人類唯一的元祖，我們都是弟兄。「四海之內皆兄弟」，這句中國俗語的根基，就在這裏。這句話不但說天下的人，皆當相親相愛，如同弟兄們一般；並且說一總的人，彼此都是一個血統傳下來的。吾主耶穌教我們念「在天我等父者：」，也就是要我們懂得天下人都是弟兄。

◎問 五洲萬國的人，既都不是同種的，怎麼說是一個血統傳下來的呢？ 答 五洲萬國的人，只是皮膚不一樣而已；計分黃白紅黑櫻五色，如同天上映出來的虹一般。這不同之點，全是由各方水土，及生活的狀況來的。但若論到整個人類的性情，及身體的結構，溫度，脈息，壽限，疾病，生傳性等，同是一樣。再論靈魂的能力，就是明悟，記念，愛欲，也同是一樣。

東洋，西洋；班國，法國，英國，德國各處人有各處的語言

和習慣，所以有人想一定各有各的祖宗，決不會從一個元祖傳下來的。尤其像中國人是黃種，像歐洲人是白種，像斐洲人是黑種，像印第安人是紅種；故而更有人疑惑各色人種，也許各自都有他的祖宗，決不會從一個祖宗傳下來的吧？但是按聖教會的道理說，人雖有黃白紅黑櫻五種，到底各種同歸一類。雖有顏色的分別，但各種的人，不問是白種，是黑種，是東洋人，或西洋人，更不問是英國人，或日本人，整個人類都是從一個老祖宗傳下來的；這是信德的道理，我們該堅心相信，絲毫不可疑惑。

從此也看得出來，普世萬國的人，當彼此相親相愛，猶如一家；萬國皆是同胞，理當和睦平安，不可爭鬥殺傷。

●問 人類不是由下級動物進化來的麼？ 答 這是達爾文和研究進化論的人說的；但不過是隨口胡說，並無絲毫的根據。據研究進化論的人說，人類和猴子很相同，所以人是由猴子生的。然而當知道，人和猴子固然有幾處很相似的地方，到底這

幾處相似的地方，萬不足證明人是由猴子生的。況且人和猴子實際上是有極大的分別的；有很多的地方，足以證明人類和猴類，其體性根本是兩樣的。所以人總不能是由猴子生的。

◎問 人類和猴類有什麼分別？ 答 人類和猴類，可說有兩種分別：即身體上構造的 (anatomicae) 分別，和心靈上的 (Psychologicae) 分別。

論身體上構造的分別

◎問 (一) 什麼是身體上構造的 (anatomicae) 分別？ 答 論人類與猴類的，身體上構造的分別，最顯明的就是：人是直行，猴是爬行。人可以站立很久的時間，猴子却不能久站。人類高大，猴額扁平。猴腦小而人腦大，即連最愚魯人的腦子，也比那上等猿猴的腦子分量較重。人類腦殼 (cranium) 的容積，是一四五〇立方公釐 (cm³)；猩猩 (orangutan) 的，是四五〇立方公釐 (cm³)。人類的大腦的平均面積，幾乎是二千方公釐 (cm²)；而猩

第三題

論身體上構造的分別

一五〇

猩 (orangutan) 的，是五三〇方公釐 (cm³)，約莫人的四分之一。
 人的顏面角 (Angulus faialis) (乃生理學名詞。測比角之法：自額與唇之間引一直線，又自耳孔向唇引一直線；此二線所交成之角，即顏面角) 度在七十與九十之間，猴子的，僅僅不過五十度而已。人的主要部份是頭，猴子的主要部份是嘴。人有兩手兩足，猴子却有四隻足；前足雖然也能取物，然而遠不及人靈便。猴臉上寬下窄，人臉上下寬窄平均。人是赤身，猴身有毛。人的鼻部高聳，猴子的鼻部扁平，幾乎不可辨認。人的膀臂短於雙腿，猴子的前足，却長過後足。人的臀部豐滿，猴子的臀部瘦小。猴會上樹，人只能行走。猴子的尖牙細長，但只生於下顎；人的尖牙較短，然而上下顎都有。猴子慣於露宿，人却不能，露宿即病。猴子幼馴而老辣，人少時浮躁，但年老和善，人足大，猴足小。人肩寬，猴肩窄。人能活至百餘歲不死，猴子最多只能活三四十年。猴子慣於生食，人却喜歡熟食。人怕冷熱，夏葛冬裘；猴子週身有毛，整年常是一樣。以上

所說的這些不同的地方，都足以證明人與猴類，兩者身體上的構造絕不相同。

◎問 科學既給了我們許多確實的證據，那末還能說，人類的形體是直接傳自現存的高等猴類麼？ 答 在從前這種主張，是會盛極一時的，可是現在却沒有一個真正的科學家，附和這種說法。

雖然曾有人發現過，異於現在猴類的古代猴類化石，可是就科學立場來說，那種現在已經絕迹的古代猴類，絕對不是人類的祖先。

(二) 論心靈上的分別

◎問 人與猴類還有什麼別的不同地方麼？ 答 還有心靈上 (psychologia) 所表示的，最大而最有關係的分別。因為人是萬物之靈，猴子祇是獸類。人之所以異於猴類者，因有下列三種特點：一，人有靈性，是明理的 (rationalis)；就是能有抽象的 (abstra-

(class)，普通的 (universales)，及神的觀念（見後邊）。人能認出某一件事情的原因與效果，和某一件事與別的一件事所發生的關係。人有思想，有盼望 (indicare)，能推論 (ratiocinari)，能設計，能以言語表示自己的心意。

二，人是知是非而能辨別善惡的 (moralis)；有自主權，能藉嬉笑或悲哭，使心情湧顯於臉上。

三，人有宗教的信仰 (religiosus)，自然尋求真神的心理；一旦尋着了真神，就發恭敬景仰的心。因為人有上述這三個特點，而猴類却一無所有，故而人與猴子不同。

再由教育上說，人是有進步能以前進的 (progressivus)；有思想，能推論，可以專究某項學問或某種藝術。人的腦筋是推陳出新，沒有盡止的。反之，猴類是沒有進步，一點兒也不能前進的。猴子只能對於戲耍方面，學一兩條玩意兒，供人戲弄；不能教牠讀書，習字，或學珠算手藝等。

人類和猴類，經過史前期和有史期的過程，始終是在同樣的環境下，適應生存。歷來只有人類，提高了他們的文化水準。至於猴類，不但沒有半點文化的表現，甚至連模仿人類的意念也沒有，仍舊保留着原來的獸性。例如人類能利用火將生食變為熟食，同時達到他們的美滿生活的目的；而猴類却不會利用自然的火，更不能設法求得火，來增加牠們生活的興趣。

◆問 由這種事實，證明了什麼呢？ 答 由這種事實，證明了人類有一種高妙的要素，即「心理附加性」(supplementum psychicum)；這種高妙的要素，是別的一切動物所沒有的。有了這種高妙的要素，人類才可以進行發展和提高文化的水準。

◆問 這種要素，是因爲有「一系」人猿，有了極度發達的大腦而生產的麼？ 答 這種要素的發生，當然需要一個極發達的腦子，可是僅有一個發達的腦子，不能認爲是這心理要素產生的充足原因。

◎問 那麼這種心理要素究竟是從那裏來的呢？ 答 這種心理要素既然在人的生活，表現一種嶄新的生命和活躍的能力，同時顯然地超出其他一切生物之上，並且這種能力，更不是他的假定的始祖所具有的。所以爲了合理的解釋這種心理要素的產生，除了大腦爲必需的條件外，還應該用上面所說的那種解釋；就是從全智全能者而來的，他是一切生命的根源，也就是這種心理要素的根源。

論人類以及猴類的傳生之理

按進化而言，世間無論植物動物，不拘進化到什麼程度，但總不能越出同類同性的範圍（見後邊）；自古及今，總是人生人，猴生猴；千萬年以來，萬物的傳生，從來沒有越出同類同性的範圍，何況無知的猴類，怎能傳生出有靈的人？所以人絕對不是猴子生的，猴子無靈性，絕對不能傳生出有靈性的人，若說猴子是人類始祖的話，豈不是不合乎情理嗎？

問 猴子能不能變成人？ 答 要知道：無論猴類或別的獸類，皆不會由獸形而逐漸地變成人形的，也不會忽然地就變成了人。即連一般研究進化論的人，他們的意見也不一致：有的說，獸類變人所須經過的時間，不知有幾千萬年，又有的說，人是獸類傳生來的，生下就成了人形，並不會經過變化。可是這兩種說法，皆是毫無理由的。

達爾文創立「停止的律規」說，不拘什麼獸類，一變到某種程度，於是便不再往下變了。猴子是一類；此外別的獸，又各有牠的一類。由此可見，達氏所說的話，首尾不符。既言人是由猴子變的，怎麼又說一總的獸類，變到某種程度，便不再變了呢？況說猴類變人，必先經過下面這種光景：或先脫去尾巴，或先脫去腦袋，然後再生手；每換一樣，必須經過千百年的工夫。既然如此，那些未變成人形的猿猴，死後埋在地下，及至變成了人類化石，一定會有無頭無尾獸身人頭的現象。可是事實告訴我們，

第三四題

天主是怎樣造成了元祖

一五六

歷來的地層學家 (geologist) 發掘到地面的很深處，從未見過似人非人的獸屍。所以這猴類變人的話，非但不可信，也不足信。

第三四題

○問 天主是怎樣造成了元祖？ 答 天主造成元祖，是給他們造成了一個肉身，又賦給他們一個靈魂。

解說

◎問 天主是怎樣地造了我們人的元祖父？ 答 我們人的元祖父的肉身，是用泥土造成的。起先天主用一塊泥土，捏成一個人身的樣子，然後再在這泥人身上哈一口氣，於是從無中就有一個靈魂，結合了這個泥人身子，成了一個活男人。這就是我們人類的元祖父受造的大畧情形。

◎問 我們人類的元祖父叫什麼名字？ 答 因為我們人類的元祖父，是天主用黃土造成的，所以他的名字就叫做「亞當」。「亞當」乃是古時叙利亞國的話；譯言「黃土」。

問 但天主又怎樣造了我們人類的元祖母呢？ 答 我們人類的元祖母，並不是天主用黃土造成的，乃是亞當睡覺時，天主將他的肋骨抽了一根，用這根肋骨，造成了一個女身，也在她身上哈了口氣，於是也就從無中造成了一個靈魂；這個靈魂和女身一結合，也就成了一個活女人。這是天主造我們人類元祖母的大畧情形。

問 元祖母叫什麼名字？ 答 元祖母名叫「厄娃」，譯言「衆人的母親」。元祖父與元祖母二人受造後，都是中年的身材；天主會賦給他們生殖的能力，命他們倆配爲夫婦，傳生人類（見前面三三題）。照聖經上的話說，天主是用黃土造了亞當的肉身；至於厄娃，乃是天主用亞當的肋骨造成的。但所說的「黃土」，並不是天主真的用地面上的土，先塑成一個人的形態。當知道那「黃土」二字，指的是地的精華。人的肉身，原含有各種物質；例如水土、碳鈣，以及金銀銅鐵等。人死後葬在土中，屍體上所

含有的各等物質，日久便完全散歸於原有的狀態，整個屍體便化為烏有了。至於說天主用亞當的肋骨造成厄娃，這乃是表明夫婦是一體的。

◎問 單就元祖父的肉身是用泥土造成的這一點，可想起什麼道理？ 答 單就這一點，可想起我們人的肉身，將重新歸於原來的泥土。為此聖教會每年在聖灰禮儀日，將灰散在我們頭上，警醒我們說：「人呀！你切莫忘記，你是灰土，將來還要重歸於灰土哩！」

◎問 爲什麼說，天主給元祖父母各造了一個靈魂呢？ 答 因爲人沒有靈魂，不能生活。聖經（創世紀二，七）上說：「天主向亞當哈了口氣，他便成了生活的人。」即連如今世界上每次添一個人，天主見那人的肉身，在母胎中已經生長完全了，就給他造一個靈魂，賦在他的身上。所以人的肉身歸於父母，以亞當爲元祖，而人的靈魂却歸於天主。

◎問 說天主造每個人的靈魂，是說天主預先已造成許多靈魂候備着麼？

答 不；是說世上每次現添一個人，天主就現造一個靈魂；並非說天主預先已造成許多靈魂候備着，更非說天主將已亡人的靈魂，重新分派到世上，各自重新投胎。當知佛教的輪迴托生之說，是不合情理的邪說謬論（見後邊）。

◎問 天主爲什麼只造成一男一女？

答 天主只造成一男一女，爲表明婚配的正道：一男只能配一女，一女只能配一男。

◎問 天主爲什麼用男人的肋骨造成女人的肉身呢？

答 天主之所以要用男人的肋骨造成女人的肉身，是爲表明男女婚配之後，成爲正式夫婦。夫和婦雖然是兩個人，然而却是一體。爲婦者固然不是丈夫的奴隸，彼此是終身伴侶，該當相親相愛，互相和好如琴瑟一樣；但是爲婦者應聽從丈夫的合理的指示，發顯夫爲一室之主。以上這都是古經上所記載的。

◎問 若根據聖經來講解世界的起始和人類的根原，是否

有罪？答 若不根據聖經來講解世界的起始和人類的根原，有相反信德的罪。

●問 近代新學家，對於古人所教訓的一切事情，不會證實有些是虛假的嗎？答 近代博學家，從來不會證實，且將來也萬不能證實，天主所默啟的及聖教會所宣布的道理，有絲毫的虛偽。無論何時，若有人真的顯然證實了，某端反對天主所默啟的及聖教會所宣布的道理，那末聖教會便算被他打倒了。可是你無庸焦慮，像這樣的事，是不會有的。有史以來，從未有人證實天主所默啟的，及聖教會所宣布的道理是假的；即便到天地終窮，也是不能有的。聖教會的仇人，好多次唱着得勝的高調，但是他們那種虛張聲勢的反宣傳，屢次竟然不攻自破。大凡是真明白人，及一總的聖人們，都安然地靠在聖教會懷中；他們臨終的時候，比那些反對聖教會的人更加歡樂。爲作證這件事，歷史是個好證據；還有我們親眼見過的事實，也是極好的證據。

爲這個緣故，若說天主不是從無中造成天地萬物，或是說天主沒有造亞當厄娃的肉身，沒有給他們的肉身付過一個神體的，不死的，與禽獸根本不同的靈魂，這乃是不講情理，相反信德的妄論。

● 問 公教信友對於這種歷史上不能證明的，亞當與厄娃的故事，不就是盲目地信仰麼？ 答 不，公教信友並不那樣昏愚。他們在進教前，對於天主是否啟示給人的任何一種真理的事實，都先要求嚴格的證據。等到獲得了證據，並且証實了天主是不能自欺，也不能欺人的，然後凡是天主所啟示的事實，他們始能堅確的信任；對於有些不能直接由人証實的真理，也抱同樣信仰的態度，如果亞當厄娃的史跡，是由天主啟示給人的，公教信友覺得是完全合理的，自然應該去信任；反之，倘若不肯信任，那就不是不合理了麼？

· 信奉公教，並不是昏愚的，無意識地來信從亞當厄娃的故事 11

，而是根據嚴格的，正確的理由，信仰耶穌基督創立的宗教，然後本着同一途徑，信亞當厄娃的史跡，並一切由天主啟示的宗教的知識。

問 創世紀是公教信友探得種種關於人類起源知識的泉源，可是在前幾章裏，不是有許多似是而非的，虛妄的神話故事麼？例如：天主用了六天造成天地，亞當的身體是天主用地上黃土造成的，然後向他噓氣，就賦給了他的生命，等等事跡麼？答

公教信友並不應當一字一字地去信那創世紀前幾章裏的記載（參考古經委員會（Commissio Biblica）一九〇九年六月三十日答覆）；例如上邊（六頁）我們不是已證明過，在創世紀裏所用的「天」字，與現在所說的「天」——含有二十四小時的天，意義是不同的麼？

問 那末亞當受造的事跡，還能說是一件歷史上嚴格的記載麼？答 就事跡的本身說，確實是一件歷史上嚴格的記載，不過採取的說法，很帶些藝術的意味和富有比喻的色彩，這樣能

夠適合一般人的了解能力，不論年齡的大小，知識的高低，和無論文化程度進步到什麼樣的階級，都能夠了解天主直接造成人類元祖配偶的事實。在創世紀裏記載的天主造人的詳情，不一定都有歷史的價值，或者含有比喻的意味。

〔附註〕進化論的假設

◆ 問 爲解釋人類的原始，科學家曾發出什麼理論 (theoria) ？
答 爲解釋人類的原始，科學家曾擬定了進化論的假設 (hypothesis)。

◆ 問 進化論的假設是什麼？ 答 「進化論」 (Evolutionism) (即天然廣演論) 的本來的名稱，叫做「變形論」 (變模之說) (Transformism)；乃是講人由下等動物進化而來，因而人性和獸性沒有區別的，一種有關物種原始問題的解釋。

進化論是一種關於生命現象的普遍的理論；它說現在的一切生物的種類，是由一個或幾個原始的生物，因着連續不斷地進化

而傳生來的。

當注意所謂進化論者，一方面是對於生物的原始形體，說是一種單細胞 (cellularia)，或者比單細胞還低下的 (infracellularia) 東西，在極適宜生物發育的環境之下而產生的。一方面是對於人類的原始，也採用這生物原始的理論。

●問 按進化論而言，什麼是人類的直接的初性？ 答 按進化論而言，人類的直接的初性，乃是獸類。

●問 怎麼樣人是從獸類來的呢？ 答 他們有兩種說法：第一種說法：在猴子已先，另有一種別的獸生了猴子，也生了人，故此人同猴子彼此乃是兄弟。

第二種說法：人是由猴子傳生來的，所以猴子同人，分屬父子。赫胥黎 (Huxley) (英國人，生於一八二五年) 對於這兩種說法，皆疑信半攬，未曾有所斷定。達爾文 (Darwin) (英國人，生於一八〇九年) 和海格耳 (Haeckel) (德國人，生於一八三四年)，却都贊同第一種說法。

·但達氏說。生人的，並不是現在所常看見的猴子，乃是一種特別的猴子，不過這種猴子現在已經絕種了。達氏寫述牠的形像，彷彿親眼看見了的一般，其實不過是他私人的猜想而已。海格耳說的更奇，他說：猴子變人，起頭先變爪牙，然後脫去尾巴，及至沒有了尾巴，於是才開始變換腦袋，末了方能生長頭髮。若問猴子不會說話，人爲何却能說話呢？照達氏的意思，人一受生就能說話，不過起頭的時候，人們感覺到說話很難，說的很少，不及現在人說的流利。海氏則另有一種說法，他說：初生的人不能說話，祇知用手勢來表示心意；直到人們漸多，已分作若干種的時候，人們方才彼此商量怎麼說話，遂就能說話了。如果再問先前既不會說話，怎麼一時就能說起話來呢？據達氏說：人一受生，就善於模彷彿。起先聽野獸吼叫，就勉強用力學習發聲；繼而喉嚨漸能發出聲音，日久便知道節制聲音了，於是由辨別聲音的不同，操成許多語言。

駁義

■ 論變類傳生

研究進化論的人，其所相信的變類傳生說，却無確實的証據能以證明。反之，我們可以把現在的各種植物，生物，按一定的次序分成固定的門類；並且按古代生物學(Palaentologia)家所說的，在史前期所存的種類，也可見一樣的一定的次序及彙類。爲此，我們在上面已提起過，世間無論植物或動物，不拘進化到什麼程度，但只能在同類同性的範圍以內。

一切生物從來不能變類

此地我們可先說一些比方：例如驢馬配合，就能以產生騾子，但這可算是騾馬進化的止境，因爲騾不能再生騾。又比如一顆果子樹，雖能插上另一種更佳美的樹枝，使其結另一種更佳美的果子，但是不拘這果子有核或無核，一旦種在地下，仍長出原來的果子樹。所以如果人是由猴子進化來的，當然人不能產生人，

或所產生的仍舊是猴子，請問，事實是不是這樣的呢？

再者，按胚胎學(Embryologia)說的胚種的過程，由加增直至其完成，就是自單細胞開始時以至於成了完全的個體，其所以自然結成的，總是同性的同類的個體：種下麥種，總是生長麥子，馬只能生馬，牛只能生牛，從無變類之理。

不過在同性中，有時間或也有一點改變。總之，一切生物凡可說是同類的，必須具備下列四條件：第一，該當有很多的生物；若只有一兩個生物，就稱不起什麼類。第二，不但須有很多的生物，並且該有同樣的性質；若是有性情或體構上的不同，不能合成一類。第三，全體該能不斷地傳生；若有的不能傳生，或只傳生兩代就絕了，也不得說是同類。第四，每個生物的性情以及內外的光景該相同；有時雖稍改變一點，如人之有黃白紅黑櫻等色，只不過皮膚上的顏色不同而已。

據現今學士們的考察，世界的動物類，差不多有四五十萬個

單位。牠們的傳生，祇是在同類的範圍以內，毫無混亂的光景。從來就沒有牛生馬，或鵝生雞的怪事。只有那雜生的，如驢馬相交而生騾。又如家兔同野兔交，或山羊與綿羊交，雖然都能生子，但如此產生的雜種動物，大概不再傳生，多則傳一兩代也就絕了，或仍歸原類。

■ 生命的開始

● 問 我們能主張生命的開始，和生物驚人的發展，僅僅是來自無生命的物質麼？ 答 一定不能。因為我們在上邊（三冊，一四頁）說過，生命和物質，屬性是絕不相同的，根本不能混為一談。但生命的開始，或者是極微小的；這樣，我們便無法指出最初的生物，和最後的礦物表面所有的分別來。我們在那邊也證明了，這種能力是從物質界以外得來的，也就是從一位成就物質的有能者得來的；它既能成就了物質，同樣的也能成就物質的生命。進化論的發明者達爾文，他雖然自信在不久以後，科學一定能

夠用實驗法和觀察法，來證明整個的進化論學說是正確的，可是他只將進化論看作一種預測的假設，連他自己也是這樣去解釋生物形成的原因。

三 特論人類的原始

上邊（一六七頁）我們所注意的第三件，就是那些提倡進化論的人，對於人類的原始也採用生物原始的理論；因為他們想這理論是普通的；所以不論在那一種物件，更不拘在什麼地方，或任何時候，總要應驗的。那末這樣的進化或總不會有，或竟能推及人類。

問 高唱進化論的人根據什麼證據，把進化的理論，應用到人類原始的問題上呢？ 答 高唱進化論的人，為證實他們的理論，都用下面這兩樣證據：一是用解剖學作証，一是用古生物學作証。

(一) 解剖學上的證據

根據解剖學他們大多如此推論：人體的構造和猴體的構造，是很相似的，所以人是由猴子生的，或者至少人類和猴類有一共同的始祖。

這樣的推論，毫無作証的力量。因為：一，兩種動物的體構之相似，不足表示二者都是由一個始祖傳生下來的。二，如果由身體上構造的相似，而研究進化論的人便推量人類和猴類有共同的始祖，那末，請他們不防細細地考察一下，人與猴之間所有的最大最顯的分別（見上面一四九—一五〇頁）。因着這種更有力的證據，我們可以確定人類和猴類不是由同一始祖來的。

(二) 古生物學上的證據

研究進化論的人，為証實他們的理論，竟由古生物學中尋出一件牽強的證據，就是用那些古生物學家，在發掘古地的時候所發現的化石 (fossil) 來作証。他們說，由所發現的地中化成的殭石，容易推測到最古時人的遺跡，和人與他的始祖——猿——中間的似

人非人的古物，所以也能推測出人類的最直接的祖先，就是似人非人的猿猴。

問 我們對於古生物學家的發現及研究當怎麼樣說？ 答
綜合起來，可說如下：

一，古生物學家確曾發現過最古的人類化石，可是爲數極少；並且他們也曾找到了異於現在猴類的古代猴類化石。

二，從地下所搜獲的，一切古人的骨骸和現今人的骨骸，完全一樣。大凡不像人的骨骸，提倡進化論的人，就拿牠當作猴是人類始祖的憑據。

三，按一些著名的進化論家的意見，自從有史以來，一總的古生物學家，皆不曾找到人與他的始祖——猿——中間的似人非人的古物。

四，縱然被古生物學家找到了可以演變成人的古物，也不能證明人是由猴子生的。

五，確實有人發現了可以演變成猴子的古物，但是還沒有找到那可以演變成人的古物。

六，古生物學家，除從地層中發現了人類化石外，且找到了一些與人類化石有密切關係的，並可以作人類智慧證據的，各種由人製造成的工具，實足以證明人有會進步的前進性，與一切猿猴大不一樣，真是從古來就有的。

注意：論「進化論」的階級，當知道一總的進化論家，並不是一樣急進，在他們當中大概可分為兩派：一是無神家 (atheist)，也叫做「一元論者」(monistae)；一是「信神者」(theistae)。

(一) 那些「無神家」，真的是極端的 (radicales) 進化論家，是急進的「唯物論者」(materialistae) 他們的主張，綜合起來就是：一，物質 (materia) 是永久的，未受造的，自有的；二，世間偶然發生 (generatio spontanea) 之物的特性，是無機質料 (materiae inorganicae) 的本體；三，物種的變類 (transformatio specierum)，不但植

物界及動物界皆是這樣，連人類也是如此的；四，人類的原始，總不是天主的主使，因為在一般急進的「進化論者」，皆以為沒有天主。

(二) 至於信神的「進化論者」，他們承認真有天主，並承認天主是萬物的初因，在造成人類方面確是天主的主使。但天主怎麼樣主使法，一般信神的「進化論者」的說法不同，計分為絕對的 (radicales)，和漸進的 (moderati) 兩派：絕對派，僅承認天主造成了元祖的靈魂，其餘別的，如肉身和肉身上的肢體五官等，都認為由無機質料內天主所附了的自然力和起初的胚種 (germina rudimentaria)，在相當的進化後所生的。至於那些漸進派，承認天主不但在造成萬物方面是間接的主使，且是直接的主使。例如：動物的原始，動物的進化，我人靈魂的造成，生物的機體的構造，特地使生物的大腦發展到相當的階段，使靈魂能與人體結合等。

問 那些漸進的「進化論者」所想像的主張是什麼？ 答

他們所想像的主張，就是：一切人類以及猿猴的支派，都是從一個先有的系統傳下來的，然後因為越傳越多，於是才漸漸地分成了許多旁系。在造成人的肉身方面，天主的主使祇適應 (adaptation) 一個生物的機體，使他發展到相當的階段。

問 但天主能不能將造成人的肉身這件事，真的這樣安排了？ 答 當時天主確能如此安排，那一可能性——是無人否認的，但若進一步追問天主實際上是不是真的這樣做了，那末，至少當說進化論者還沒有證實，只能將這件事當作一個假設而已。

問 那所謂人與猿的共同始祖，曾有人發現過麼？ 答 沒有，以上我們說過，從來沒有人找到過人與他的始祖——猿——中間的似人非人的古物。假使這共同的始祖，一旦被人發現了，要知道我們公教，對於這件事是毫無畏懼的。因為人和猿中間的顯明的差異，還是要永久被人默認的，即使人和猿或者有共同的根源，但差異的存在，可以從上邊所指示的那一種極顯明的事實來

證明的，至於那些絕對的進化論者，更不用多加贅言。

由他們的系統看得出來，若不根據聖經來講解人類的根原，不單單是相反信德，並且也相反理性。進化論者的主張，是大不合情理，也大不合事實的；和一總人的公論背道而馳。

第三五題

○問 靈魂是什麼？ 答 靈魂是無形無像，不死不滅，結合肉身的神體。

解說

◆問 怎見得靈魂是神體呢？ 答 因爲靈魂彷彿天神一般

，所不同的地方，就是靈魂結合肉身，方成爲一個完整的人。

◆問 靈魂結合了肉身便怎麼樣呢？ 答 靈魂是人類生命

的根源，如同蒸汽機上的汽鍋裏的汽，是催動機輪的主因。靈魂一結合了肉身，就成了一個活人；三司五官，四肢百體，就可以作自己所當作的事。肉身一失去了靈魂，就不能生活，成爲一個

第三五題

靈魂與生魂覺魂完全不同

一七六

死人；三司五官，四肢百體，便都不能活動了，日久更要腐爛（第十冊八九題上，一八頁）。靈魂在肉身上，和人住在屋子裏並不一樣。靈魂是和人的肉身結合在一起的，是它叫肉身生活。肉身行的事，樣樣非靈魂不能辦。至於靈魂行的事，有的却與肉身無關。比方思想什麼，願意什麼，這些都不是肉身所能辦的事。靈魂彷彿是肉身的領袖；同車夫趕車，梢工撐船一樣。肉身又好像是靈魂使用的工具；比方用眼睛看，用耳朵聽，用嘴巴說話；總之，靈魂是藉着肉身盡本分，行善工，爲得着永遠的幸福。

靈魂與生魂覺魂完全不同（見二五題）

人們有的靈魂和草木有的生魂不同，也不像禽獸所具有的覺魂，實實在在地是有始無終的神體。人在母胎的時候，天主就造成一個靈魂，叫它和人的肉身結合，成功一個活人。

問 靈魂與生魂，覺魂，有什麼分別？ 答 生魂祇能使草木生長，開花結果；草木一死，生魂就烟消霧散了。覺魂也祇

能叫禽獸知覺運動；禽獸一死，覺魂也就消滅了。人的靈魂不是這樣。有明悟，記含，愛欲三司；不但能使人生長，使人知覺，還可以叫人推論道理，辨別是非的能力。靈魂一離了肉身，肉身就腐化成土，靈魂却常存不滅。

靈魂不死不滅

問 人的靈魂和肉身同時一齊死麼？ 答 不，肉身死了，靈魂却常常存在，永遠不得消滅。

問 怎見得靈魂就不得消滅呢？ 答 靈魂既是神體，不是氣質，沒得分散的可能，自然就不得消滅。再則，天主是至公義的，絕對不能叫善人常常受苦，容許惡人常常享福。且天主又是至明智的，對於善人和惡人決不會一般看待。但看現世善人往往受苦，惡人反多享福。如果善人惡人死後，天主都是一樣的看待，那末賞罰不明，便毫無公義了。所以依理而論，必定人死後靈魂不死，爲叫善人惡人，各受相當的賞罰。

靈魂不死不滅，也是天下人的共同盼望。試看整個的地球上，不拘那一個民族，對於死者，不是都有追思敬拜的禮節嗎？而且都怕死人，爲什麼不怕一個死老虎呢？究其實，無非都是由靈魂不死的觀念來的。

問 怎麼知道靈魂永遠不滅呢？ 答 第一，因爲靈魂是神體，並不依賴肉身而生存，自能推論作主。故而這神體的本性，自然不能消滅。第二，自古以來世界上的人，因了造物主賦給的本性，都願意常生不死；且人人都有無限的盼望，一心想享受那常久而完備的福樂。尤其任何世福不能滿足人心，所以我們人活着一輩子，總沒有心滿意足的時候。造物主既給了人這宗本性的，若不設法滿足人這本性的慾望，豈不是欺哄人，視人不如無知的禽獸麼？所以照天主至善至義的本性而言，他既賦給人這宗本性，自必設法滿足人這本性的慾望；故而使人死後靈魂永遠不滅。第三，靈魂不死不滅永遠常存，這個道理也是天主親口傳示的。

·吾主耶穌說過：「光能殺肉身，不能殺靈魂的，不要怕他們」

（瑪竇一〇，二八）載於古新經上的，有許多証明這個道理的故事。

◎問 肉身死了，靈魂便怎麼樣呢？ 答 當時便回到天主

台前受私審判：惡者罰下地獄；善者或暫時下煉獄完成在世時所

未做完的補贖，或直升天堂安享永福（見第十冊）。

◎問 靈魂可以漂流在上麼？ 答 萬萬不能，所以生人

給死者設靈位，乃是一種異端的行爲（見上面；又見第十一冊）。

引伸

我們人不但有眼所能見，和手所能摸到的這個身體，並且在這個身體裏面，還有那眼所不能見，和手所摸不到的一個神體。這個神體同天主天神是一類，與世間上這些粗糲的萬物不同：沒有形像，沒有聲音，沒有顏色；能推論事理，懂得是非，也有願望；不死不滅，是一個有靈的東西，所以叫做「靈魂」。

可是你不要想，這靈魂是宋朝理學家朱熹等所說的「理氣」。

，在沒有你我以先，和別的理氣攙合在一起；及至你我死了以後，仍然和別的理氣攙合在一起。你若是這樣想，那就差的遠了。我們的靈魂，在我們未有之先，是完全沒有的。及至有了我們的時候，天主才從完全沒有的當中，造一個靈魂，叫它和你我的肉身結合，於是這才成功了現在的你和我。凡是一個人，待到他的壽數已滿，靈魂就離開了他的那個肉身。可是那個靈魂離開了肉身，永遠還是靈魂；不死不滅，常存不變。

人類確實有靈魂

◎問 人性和獸性究竟有什麼區別呢？ 答 人性和獸性的區別，在於「理性」的有無；人是有理性的，獸是沒有理性的。

◎問 理性是什麼？ 答 理性是一種高等內在的能力，能使人去研究一切事物的所以然。並能將研究的結果，適用於人的行爲上。

◎問 研究事物的所以然，這句話有什麼意義？ 答 這句

話的意義，是說在我們受到四週物體的刺激時，不僅發生感覺的印象，同時也去追求並理解這些物體的性質來源和目的。這種「追求」和「理解」的產生，就是精神的，活動作用，也稱爲「思想」。

◎問 獸類究竟有心理作用沒有？ 答 屬於感覺界的心理作用，在神經系特別發達的獸類，的確也有。它們有知覺，心像，情感，刺激，快感，嗜好等。這些心理作用，與人是相同的。

◎問 除了這些相同的感覺作用外，人類還有什麼超過獸類的地方麼？ 答 人與獸的感覺作用，雖然相同，但除此以外，人還有思想和語言兩種能力。

◎問 思想是什麼？ 答 思想是經過比較，分析，綜合三種作用，把各種事物本性的屬性，抽象出來，組織成一種事物全體的表像。所以每個事物在人的思想上，不過是代表同類事物全體的一個例子。

◆問 語言是什麼？ 答 語言不僅是動物與其同類發生關係時，所有的刺激和反應；而且是用人為的聲音的符號，將自己的概念，傳達給同類。這些符號就是各民族所用的語言。

◆問 「感覺」「思想」和「語言」這三種作用，是屬於同界的麼？ 答 這三種作用，不是屬於同界的。感覺是屬於感覺界的活動，思想是屬於精神界的活動，語言利用聲音，表達思想，是屬於感覺界同時也屬於精神界的一種活動。

◆問 「思想」二字包括幾種不同的精神活動呢？ 答 包括自覺，抽象，判斷，推理四種活動：(一)自覺——是辨別自己的意識狀態的一種活動。(二)抽象——是把一切由感覺得來的原素與實質脫離關係，造成概念的一種活動。(三)判斷——是辨明是非善惡的一種活動。(四)推理——是從已知的判斷，導出與人生有關係的，新的真理的一種活動。特別是關於人類的來源和人生的終向。

◆問 思想不是腦的分泌作用，彷彿唾液是唾液腺的分泌作

用一樣麼？ 答 不，思想不是腦的分泌作用，和唾液是唾液腺的分泌作用也不相像，而是由精神的活動；腦子不過是協助這種活動的一種適合的工具。

◎問 精神的活動不是從腦的分泌作用而來的，是從何處來的呢？ 答 是從另一種大腦以上的高等機能而來的。

◎問 似此我們能給人和獸下一個這樣的定義：人是腦子極發達的動物；獸是腦子畧發達的動物麼？ 答 絕對不能。人之所以為人，並不能單說他是腦子極發達的動物，必須說，他是具有感覺思想和道德生活的動物。人的腦子既是思想和感覺的工具，當然比那些僅有感覺而沒有思想的獸類的腦子特別發達。至於獸之所以為獸，也不能單說牠是腦子畧發達的動物，必須說，牠是具有感覺而沒有思想的動物。所以獸的腦子不如人的腦子發達，也是當然的。

總而言之，人和獸都有一個構造和性質相同的腦子，然而只

有人才有精神的心理活動和道德的生活。根據倫理學 (logica) 原則，絕不能承認腦子是什麼心理活動的充足原因。所以在腦子以上，還有一種高等的機能，爲發生心理活動的原因；這種原因，在獸類叫做「覺魂」，在人類稱爲「靈魂」(見上邊一五三頁)。

問 靈魂究竟是什麼？ 答 人的靈魂是一個與肉身不同的神體，是不死不滅的受造之物。下邊我們要證明有關於靈魂的四種問題：(甲)人的靈魂是一個非物質的實體。(乙)人死後靈魂還能存在。(丙)人死後靈魂確實存在。(丁)人死後靈魂永遠存在。

(甲) 人的靈魂是一個非物質的實體

(一) 人的靈魂與肉體不同

論我們人的肉體上的變遷，從前說，每過七八年便有所不同，可是如今在比七八年更短的期間，人的肉體上也就有了改變了。雖然如此，人到了老年時代，仍舊知道他自己與從前原是一個

，也還記得自己青年時代的一切光景，連自己昔日所作的事，老時也知道還要担負責任，因爲肉體常常在改變的程途中，故而不是人的一切意識的主位，所以人的肉體以內，必有一個「自我」(Ego)·這個「自我」，在肉體變換的程途中，是恆常不變的。

(二) 人的靈魂是一個非物質的神體

(一) 人的靈魂與無理性的動物的覺魂，有天淵之別，因爲：第一，動物是毫無理性的，我們只要看一看牠們的營養與生活也就知道。比方說牠們的生長與傳種，和牠們的感覺生活，以及自發運動等；由於這幾點，我們也就可以說牠們只有覺魂，然而牠們的覺魂，和我們人類的靈魂，本體全不一樣。動物有本能，牠們的動作有目的性，而沒有目的性的意識，所以牠們的動作不負什麼責任。反之，每個人對於自己的一切動作，皆有其所以動作的理由，都該担負着相當的責任。惟有人能認出動作的主位與動作的對象，以及手續與宗旨，原因與效果等關係。這一類的

第三五題

人的靈魂是一個非物質的神體

一八六

動作，若非抽象的作用，若非共同觀念的修養，更好說若非我們捨去可感覺的本質，發見到普通公有的關係，是斷乎不能的。這一切動物，那裏有呢？無靈動物覺性的敏捷，雖每每越過有靈動物，到底牠們決不能有觀念的修養。故此，無靈動物的動作，在窄狹的範圍內，固然能維持住適中宗旨，但是牠們的動作是自然的本能，非具有適中宗旨的知識。動物也沒有高尚的要求，牠們的傾向，全在感覺到的事物上，全在肉軀的營養上。如此可以看出牠們純粹物質的本性來。所以動物的覺魂與人類的靈魂，在本體上全不一樣。牠們沒有神體的靈魂。

第二，動物沒有悟性，也沒有思想的機能。動物若遇着了例外的事情，便不知道怎樣處治。比如你把一個小鳥關在籠裏，雖然裏面有着豐富的飲食，大鳥依舊尋食喂牠。到了小鳥自己應當尋食的一定的時期，雖然你不在籠裏放飲食，大鳥也不管牠了。同樣，一個孵窩的雞，人雖把牠的雞蛋拿去，牠依然在牠的窩中孵

卵。動物對於技術上，沒有一點進化：今日蜘蛛所織的網，與千年前蜘蛛所織的網，是一樣的。因爲動物沒有思想，沒有概念的修養，牠們也就沒有分音節的聲韻。牠們的聲音，大都是感覺的直接表現；也有許多口舌靈巧的，然而盡是模模糊糊地做效人聲，常常糊言亂語罷了。

第三，人之所以超越動物的緣故是什麼呢？據一般人說，是因爲人的腦髓大，腦髓的組織精細。然而這種見解很不通順。因爲人的腦髓，並不是絕對的大，也不是比較的大。一個受過高等教育的人，他的腦髓也不一定是大的。在羊與鵝的腦髓中，所有的磷質，比較人多。所以智慧的大小，不關於腦髓的大小。人之所以比動物智慧大的原因，不是因爲人有大腦髓，乃是因爲人有神體的靈魂。

(二) 本來要從正面講起來神體是什麼？却不是容易的事，若從它的動作和它的效果說起來，似乎更顯明些。所以我們如今就

人的思想，記司，和欲性這三方面，來證明人的靈魂是一個非物質的神體。

一，我們人的悟性，用非物質的樣式，能從物質的事物上，成就一種精神的概念；而且還可以認識完全非物質的事物。比如我們人能有真理與德行，公義與義務，美麗與永遠，以及天主等等的觀念。我們人又不獨傾向看得見的事物，而加以欣賞，且也傾向感覺不到的神體，而加以欣賞。比如真理，德行，天主的美善等，這些都是抽象的脫形的，照哲學「動作隨實有」的原則，有脫形的「動作」，一定有脫形的「實有」，這是沒有疑惑的。

二，我們人的記司，多少能記憶一些懵懂已往的事，譬如求學時代的事，青年時代的事，和一總的光景，這個迴想與復憶，都是抽象脫形的，爲此人的靈魂，一定是個神體。

三，我們人的欲司，不但愛好物質的美，而且愛好精神的美，譬如愛溫和柔順，愛實理真情，愛仁義道德，這些又是抽象脫

形的，爲此靈魂一定是神體無疑。

(乙) 人死後靈魂「還能」存在

人死之後靈魂還能夠存在，因爲靈魂是神體的；尤其因爲肉身死後而靈魂却還能有作用。

一，物質與神體有絕大的差別，物質是由許多部分湊合成成功的，所以能夠分類，能夠剖解，神體不是屬於物質的，並非由許多部分湊合成成功的，所以不能把它分散，不能把它剖解了，更不能使它消滅。

二，人幾時在世活着，靈魂仍然結合着肉身，那末這個人的 一切生長和知覺，的確須要藉着肉身，方能有所表示，靈魂不藉着肉身，不能感覺和知覺，靈魂上像這一種的隸屬的作用，肉身死了以後，就得解放。若靈魂只有感覺的作用，那末我們方能說它如同動物的覺魂一樣，人死之後它便歸於無有，不能再存在了。可是靈魂果真只有感覺的作用嗎？

三、單獨在靈魂方面，其自有的神體作用，例如思想，願欲，要求等，並不須藉着肉身上的器官而成。惟有人活着的時候，靈魂與人的肉身結合時所有的神體作用，一離了器官就不得成功；因爲這神體的作用，是與腦髓共同協助的感覺，器官是作用的機械。到底按靈魂的本體看來，並不屬於任何事物，如同天主和天神，皆是神體；他們並不有賴於肉身，自有思想與願欲。故此人的靈魂，在離開了肉身以後，仍能繼續他那神體的思想與要求。比方一架風琴壞了，能說打風琴的人沒有唱歌的技能嗎？因爲這個風琴壞了，打風琴的人固然不能用這個風琴來唱歌；到底他可以打別的風琴，也許用別的風琴，更能表現出他那唱歌的技能很精工哩。由此看來，人死之後，靈魂既然能有它的神體作用，那末一定還能夠存在。

四、靈魂與肉身分離之後，也能有它的神體作用的對象。它有記憶，也有「自我」的意識；所以它定然能同別的純粹的神體

變換心意。請看現世的生命，靈魂在肉身之內；它越離異世物，越有完美的作用，何況人死之後，靈魂全離開了肉身，它就不能有作用了嗎？再說，天主和天神們，都是純粹的神體，他們都能與有形的事物，交換心意，爲什麼單單靈魂與肉身分離之後，就不能有這一類的交換心意呢？

(丙) 人死後靈魂「確實」存在

在現在這種潮流中，恐怕有人說，照靈魂的本體而論，人死後靈魂仍然能夠存在，但是也許天主要消滅它，要叫它歸於無何有之鄉，然而我們要曉得，天主固然絕對能消滅靈魂，不過按天主的上智，仁慈，以及公義，並按我們人靈魂的本性和目標，能證明天主確實不消滅人的靈魂。

一；人死後肉身歸土，靈魂却仍然存在，這是自然的道理，也是人人常有的，普遍的，堅確的信念，整個地球上的人民，不問是東西南北，也不問是黃白紅黑櫻，莫不相信人死後靈魂却常

常存在的。連在未開化的民族中，無論是古時代，或是今時代，都有這種信念。不過他們在這個道理中，又加上了一些矛盾的論說。看他們的舉動便可明白，莫不掛慮着身後的禍福。他們殯葬亡人時所行的一切禮儀，所作的一切事情，例如活埋童男童女，或迫使亡者的妻子殉夫，或埋葬後準備祭奠的飲食，或把尸首安排的使他面向東，從這一類對待亡者的行爲上看來，便知道他們皆確信人死之後，靈魂從肉體中出來，已遷居到別處去了，或已轉生了別的東西。他們決不信人死了之後，百事便都完結了。這種普遍的，共同的信念，不過只有少數人沒有。因爲他們受了邪說的迷惑，或是因爲他們放縱私欲，不暇過問這些事情。人人的公意已證明了天主的存在。用這個證據，也能證明靈魂的不死不滅。此證據的立足點，一則不是人的感覺錯悞，二則不是人的情欲幻想；因爲凡生活不正的人，都是不快意的。所以這是從合理的人性裏判斷出來的。人的本性是決不會欺騙我們的，否則誰還

信任思想的法則呢？那豈不是對於一切的真理完全失望了嗎？照哲學的原則，人民公意，根據事實，決不會錯的。爲此，人死後靈魂常存，沒有半點疑惑的了。

特地在中國，連外教人也確信，人死之後靈魂仍舊存在。前面所說的「不修今世修來世」，「善惡到頭終有報」，和「那裏來的那裏去」，這些話都指的是靈魂。就是古書上所說的「文王陟降，在帝左右，世有哲王，三后在天」（三后就是太王王季文王），指的也是他們的靈魂「在天」或「在帝左右」。因爲當時所謂三后已死，他們的肉身早已腐爛了，怎麼還能「在天」。「在帝左右」呢？可見自古及今，儒教人也都知道靈魂不死。古書又說：「二十有八載，放勳乃徂落」。那註解上說：「放勳是使臣贊美帝堯之詞，因卽以爲號。徂是升也，落是降也，人死其魂則上升，而魄下降，故古者謂死爲徂落」。這就是說，過了二十八年，堯就死了。人死了靈魂就上升，而肉身便下降。所以古人說

第三五題

人死後靈魂「確實」存在

一九三

死就是升降。又有人說：「徂落爲死也。魂歸於天，故曰徂；魄歸於地，故曰落」。這也是說，死是升降。人死了魂氣歸於天，就是升；體魄歸於地，就是降。孔子說：「精氣爲物，游魂爲變」。是說有精氣和身魂，就有人；魂一離身，就沒有人了。他又說：「氣也者，神之盛也」（氣就是神）。「魄也者，鬼之盛也」（魄就是鬼）。「合鬼與神，教之至也」（神和鬼這個道理是很要緊的）。「衆生必死，死必歸土，此之謂鬼。骨肉斃於下陰爲野土」（大凡生物都是要死的，一死之後歸於地下的就是所謂鬼。骨肉埋在土裏，日久變成郊野裏的土）。「其氣發揚于上，爲昭明焄蒿悽慘，此百物之精也，神之著也」（論他的神的上升，爲顯示那異香的超拔）。

照以上所說的這些話看來，可見中國古人，確信人死之後，必有一不死的靈魂依然存在着。

再由中國人的那些祭奠，焚香，燒紙等迷信事情看來，也可

見中國人的心理，決不信人死之後就全行滅跡。如果人一死就完了，那末所燒的紙誰人要？所燒的衣服誰人穿？所燒的紙轎紙馬誰人使用呢？還有那所供的祭席，是誰人來享受？給誰人打旛引路呢？這些事是什麼意思？不是別的，就是天主刻在人良心上的道理；即便人願意忘掉，却也忘掉不了。反正是知道人死後，還有那未完的事情。

孫中山先生說過：「宗教的主義，是講將來的事，或在世界以外的事，宗教是爲將來靈魂謀幸福的」（見孫中山演說集第一編四一頁或中山叢書第三冊二〇頁）。

二，人性具有一種更大幸福的傾向；我們每個人對於這個更大更圓滿的幸福，無不自然而然而，不得不地抱着無限的盼望。可是誰人在今生得了這個圓滿無虧的幸福呢？在世上却無人能得。到這圓滿的幸福，這是我們每天的經驗可以証明的，不要說是個普通的人，即便在那些偉人當中，又有誰在生得着這更大的幸福。

呢？尤因我們人爲滿足天主法律的要求，更應當捨離一些世上的東西，還有什麼幸福可言呢？如果天主同意人死後一切便消滅淨盡，便是天主繼續不斷地打發人，走向一個總不能達到的地方去。若人一死，樣樣事就算完結了，那末一切畜類，豈不比人幸福的多嗎？因爲牠們的傾向，在世就能滿足。人若不能滿足自己本性的傾向，豈不是違反天主的聖善嗎？因爲天主的聖善不是別的，就是天主付給事物的傾向，同時也賞給他必需的恩惠，爲使他完全能達到目的。從此可以知道現世既然決不會有這樣圓滿的幸福，那末這樣圓滿無虧的幸福，不用說，一定是在後世了。全能全知全善的天主，決不只給人一個空願意而沒有實際的。

三，天主造了人，給了人明悟和良心，使他能知道什麼叫善，什麼叫惡；那些事可做，那些事不可做。這一切的一切，天主全都給人刻在良心上了。書上說：「良心者，本然之善心也」。這就是說，良心不是別的，是自然發顯出來的心裏的善意。此外

天主又付給了人自主之權；能行善，也能作惡。天主從不勉強人避惡爲善，只在人良心上刻了下面這句話：行善得賞，作惡受罰。到底賞罰在今生得不到充分的實現。常有一些又老實，及忠信，又溫和的善人，一向不同人爭吵，也不惹事生非，對於天主，對於人，對於自己，總是小心翼翼地守本分，但是往往受貧窮困苦，受人欺壓，一直到死，請問，他若是一死之後一切就算完了，那末他們應得的賞報，究竟在那裏呢？反之，一般惡人，不講良心，吃喝嫖賭，搶掠欺詐，無所不爲，人人受他們的害，但是他們却過得很舒適，一輩子竟然福壽康寧，榮華富貴，落個好名譽；尤其他們的良心，因爲漸漸地遲鈍麻木了，也不知道責備他們；似此將來他們若不受審判，那末他們應受的懲治，又在那裏呢？這樣，人的生命，看來豈不是很侮辱公義嗎？因爲天主的公義，按人良心的指示，非有將來的賞罰不可，爲此，賞罰在生前既不得充分的實現，那末一定是在死後了；所以人死後靈魂也一

定存在。

第三五題

人死後靈魂「確實」存在

一九八

四，人們若不信靈魂的不死不滅，整個人類和社會便根本搖動了。因為人若不信靈魂的不死不滅，則世上暫時的幸福，便成了人生的唯一要求，於是人們便各自求眼前的幸福，不過問什麼公義了，更不顧將來結果的好壞了。似此，那些抱下賤的「唯我主義」(Egoism)的人，他們更好說：「我們喫喝罷，因為明天就要死了」(格林多前書一五，三二)。這就是說，我們今天任意享受一切的快樂吧，及至明天便沒有機會享受了。果真是這樣的話，那末人生一世的宗旨，便專為享受滿意的感覺的快樂，什麼「愛慕德行」，「情願犧牲」，「尊重人格」，都沒有理由存在了！尤其，是我們所說的高貴尊嚴，都成了空虛的夢話！所說的公義慈憫，也成了糊塗的妄論！只有強權，沒有公理！一總的弱者，都可以拿來當牛馬使用！什麼自重，什麼忠信，什麼正義，簡直成了騙人的謊言！誰人還去褒貶偷盜，欺騙，慘殺，詭詐等等罪惡？褒

貶的便成了瘋狂！人人一味任意糊行，那就要鬧成互相爭鬥，彼此槍殺的地步。這種不管不顧的爭奪，不是把人類的良心，及良心的命令，完全消滅了嗎？那還成什麼體統！所以這是完全相反天主教智的安排。

(丁) 人死後靈魂「永遠」存在

●問 綜觀以上各點，確已證明人死後靈魂還能存在，但靈魂既然不死不滅，究竟要生存到幾時呢？ 答 按聖教會說，靈魂永遠存在，其理由大致有三：

一，這個道理是每個時代，每個地方的人民，大多確信的。雖然有幾個未開化的民族，對於這個道理發生了誤會的地方，但都相信人死後靈魂永遠存在。這個靈魂永遠存在的道理，既是人人心中都有的，所以決不會差錯的。

二，因爲靈魂是個神體，所以永遠不能解散。這是極顯明的道理。要想：靈魂既是一個神體，而且不獨在現世是神體，在將

第三五題

人死後靈魂「永遠」存在

二〇〇

來也是神體，這樣永遠的下去，始終是神體，所以永遠不能解散。既永遠不能解散，自然是永遠存在，永遠生活着。

假使靈魂不永遠存在，那末人的幸福的傾向，就永遠不能飽滿了；同時這種傾向，也就是無用的，或多餘的了。天主在我們人心中，賦上這種無用的多餘的傾向，這明顯是相反他的仁慈和上智。所以靈魂必定永遠存在。

三，若人死後沒有永遠的生命，那末天主定的一切倫理法則，就沒有充足的裁判，沒有完備的賞罰；因為有限期的賞罰，不足以維持人向善的心。比方一件事，我們看着是好，到底是禁止的，犯了必受處罰，然而那處罰却遠遠在後，又是有限期的，試問那處罰還有什麼效驗？能使人遵守那禁令嗎？所以身後有限的賞罰，不能維持人心；必須是永賞永罰纔有效力。

以上這就是聖教會論靈魂的道理，明白了這個道理，就不致信從外教人的那些瞎話了。比如說我們人有三魂；要曉得那是沒

有的事，照聖教會真實的道理，魂有三等：就是下等，中等，上等，下等是生魂，是草木所具有的魂，中等是覺魂，是牲畜所具有的魂，上等是靈魂，就是人的靈魂，這靈魂有三樣能耐：能叫人活着，也能叫人覺着，還能叫人有靈明，這三樣能耐，終究歸於一個靈魂，並沒有三魂。

再者，人睡覺做夢或是發昏發狂的時候，就說這個人的魂走了，就給他喊魂，趕那個人醒了或是好了，就說那個人的魂又回來了，那都是不可能的事。假若靈魂真的從肉身裏出去了，萬萬不能發再回來；縱然能再回來，也結合不上了。若按真正的情理，這事該當怎樣講呢？人的身子困乏了，靈魂不是離開他，是暫時沒有用着他，就叫睡覺，人的身體病了，靈魂也不能用他，就說發昏發狂，幾時人醒過來或是好了，靈魂又開始用他，這就是說，這個人醒了或明白了，人在睡覺的時候，有從前見過的一些事情存在腦筋裏，糊糊塗塗的想着，這就叫做夢，若是血氣過旺

，向上行的太利害，致使腦筋昏亂了，這就叫發昏發狂，這都不關靈魂的事。人的腦筋若是壞了，不能明明白白地去做事，靈魂也就用不着他了，於是這個人也就如同常常做夢，或發狂的一樣。像這樣，人就要說他是個傻子，或說他是個瘋子；他雖然有靈魂，肉身却不隨着它，也就不能像明白人一樣去做事了。我們不要信那些附魔人的瞎話。上邊說過，人死了他的那個靈魂，或升天堂或下地獄，決不會再和別人的肉身結合，或仍在世界上漂流着。看見了附魔的人，不要亂說是死人的靈魂作祟；那是魔鬼鬧的把戲，不是死人的靈魂作祟。

我們也不要信什麼有靈氣的物，比如像狐狸，黃鼠狼，蛇，龍一類的東西，或別的禽獸。這些都是無靈的動物。有人常說牠們怎麼會變，怎麼修煉成精；怎麼胡鬧，那盡是妄談邪論。我們人縱然會遇着一些奇怪的事，那都不是由狐狸或黃鼠狼來的，乃是魔鬼鬧的把戲。上邊已屢次說過，神是無形無像的。天神發顯

的時候，總是裝做一個很漂亮的人形，決不會附在狐狸或黃鼠狼及長蟲一類的身上，裝做一個禽獸的樣子來唬嚇人，或裝做一個不時幻變的怪像。一般人所說的那些能變會飛，騰雲駕霧，噴烟吐火的怪事，並不是什麼精怪顯能，完全是魔鬼胡鬧騙人。

除掉上面所說的這些怪事以外，尤其是那些托生轉胎的邪言，我們更不可相信。靈魂固然不死不滅，但也不像佛教所說的輪迴六道，決無變牛變馬，托生轉胎的道理。

◎問 怎樣叫做「托生轉胎」？ 答 「托生轉胎」，也叫做「投胎」或「轉劫」，或說是一「輪迴超生」，「借屍還魂」等；說的是一個人死了，他的靈魂能投生在禽獸身上，禽獸死了，牠的魂也能投生在人身上。這就是所謂托生轉胎；簡言之，也就是所謂「轉生」。

◎問 托生轉胎究竟是真是假呢？ 答 要知道轉生是真或假，該探看這件事是不是合理的；合理就是真，不合理就是假。

轉生的道理大不近人情，也大不合理，怎麼能是真的呢？

問 怎麼說轉生的道理大不近人情呢？答 因爲：

第一，轉生的道理，相反衆人的公論。比如看見一個人，要問他說，你是生來的或是轉來的？平常都說是生來的，不肯說是轉來的，平常只聽見人說「生的好」，「生的歹」，「是誰生的」，「在那裏生的」，或說「是天主造的」，從來沒有人說「轉生的好」，「轉生的歹」，「是誰轉生的」，「在那裏轉生的」。這一類的話。卽連五經四書上，也只說「天生烝民」，「天生下民」，「生的地方不少」；請問，那部書上說過轉生的話呢？所以轉生是一兩個人私自捏造的邪言，並不是衆人的公論。

第二，人類若是轉生來的，人數必日漸減少。按「轉」字的意思，該是一個轉生一個；若是一個轉生兩個，就不叫做轉了。既然一個轉生一個，那末世界上的人，怎麼竟一年比一年的多？一個家族裏的支脈，竟一輩比一輩的增加？這些人是那裏來的？

再者，按所謂轉生的本意而言，必須是一個好人，來世纔能再轉生爲人；若是壞人的話，來世便當轉生爲禽獸。似此人類越轉越少，轉過幾十輩子以後，不是都成了禽獸了嗎？這樣不但是減少人數，還能滅盡人類，看來這個轉生的道理，決不是真的。

第三，轉生也是滅倫的，請問轉生究竟是小轉大，還是大轉小呢？仔細想來不但不能小轉大，一定也不是大轉小。若是長輩轉生到自己家裏來，那末這家人的祖宗，豈不轉作他的子孫了嗎？要是轉在別人家裏的話，也許各人的兒孫，竟娶了自己的先人做妻子，或嫁給自己的先人做內室，或者一個人今世當某人的主人，來世反做了某人的奴才，由此可見，轉生能使君臣，父子，夫婦，兄弟，朋友等地位反覆顛倒，這不是滅去五倫了嗎？

第四，轉生能使人失去本性的尊貴，上面我們說過，按轉生的本意而言，作惡的人該轉生爲禽獸；做了禽獸之後，必須等待罪罰已滿，方能再轉生成人。既然如此，人就不該騎馬套牛，也

不該殺豬宰羊了。一切穿皮吃肉，打雞罵狗的行爲，都使不得了。惟恐那些畜類是自己的上人轉生來的。這不是簡直侮辱上人，而且將人同禽獸混成一類了麼？人類若能轉生的話，誰敢擔保自己的先人是什麼牲口轉生來的，他們死後又轉生成什麼牲口呢？不用說自己的先人，即連自己的本身，也保不住。既是這樣，萬物之中，怎麼能算人爲貴？這些人畜不分的道理，可以讓給那些捏造這道理的人信服；稍有明悟的人却不上他們的當！

總而言之，人的靈魂既是有靈性的，就不能成爲一個無靈性的禽獸的覺魂。禽獸的覺魂既是無靈性的，也就不能成爲有靈性的人的靈魂。按聖教會信德的道理，人死了，他的靈魂不拘是升天堂或下地獄，永遠不能再生的。總而言之，托生轉生祇是佛教憑空捏造的邪論而已。

第三六題

○問 靈魂和肉身那樣尊貴？ 答 靈魂是天主的肖

像，比肉身尊貴萬倍。人即便得了天下萬福，也不可喪失靈魂。

解說

我們人有兩件：一件是肉身，一件是靈魂。肉身是有形像的身體，有知覺運動，如同禽獸一樣；又彷彿草木，免不得要死要壞。靈魂是無形像的神體，有明悟，記念，愛欲三司；不死不滅，如同天神一樣。

再者，照聖經上記載的，天主用泥土造成人的肉身，却又按照自己的形像造人的靈魂，親自將靈魂賦在人的肉身裏作人的生命，這就是叫人知道靈魂尊貴，肉身卑賤。

問 怎麼說靈魂是天主的肖像呢？ 答 什麼工匠便做什麼工作；由人所做的工作的不同，就知道他是什麼工匠。所以萬物多少總有點相似天主。不過人在形界中相似天主，比較一切更親切些。萬物算是天主走過去的脚印，人却是天主的肖像。天主

造人時說的：「我們要按我們的形像造人」(創世紀一，二六)。

●問 人同天主相似的特點，是指的靈魂還是指的肉身呢？

答 天主造人雖是照自己的形像造的，到底並不是說，人按肉身相似天主。人按肉身所相似的，就是禽獸。人相似天主，乃是按靈魂說的。靈魂是天主的薄弱的肖像，好比學校裏用的地球儀，是腳下的這個大地球的小模型一樣。靈魂有明司，欲司，記司，正好像天主聖三。

●問 靈魂是單單按照他的本性相似天主麼？ 答 以上單

言靈魂按着本性相似天主。此外還可用更完美的方式，就是藉修德善生，守天主的誠命，效法天主的謙遜，良善，仁愛等，使靈魂更和天主相似。昔日耶穌(瑪竇五，四八)曾向宗徒們說：「你們要完全像你們在天大父那般完全」。從此可知，靈魂比肉身尊貴的多。吾主耶穌又說：「人若賺得全世界而失落自己的靈魂，却有什麼益處呢」(瑪竇一六，三六)。論靈魂原比肉身尊貴萬倍，試

看我們以上所說的靈魂具有的三司，及靈魂具有的作用，若同肉身上的五官，以及四肢百體的作用比較起來，確有天淵之別哩（見第三五題）！

引伸

以上我們所說的，並不是說人的肉身不尊貴。要知道人的肉身，論經絡組織，比一總的肉身更希奇，論面貌，比一總的肉身更體面。人身體的姿勢是直的，準備爲仰望他的永遠的家鄉——天堂。並且我們說過，只要看人的肉身這件奇妙的工程，就可以推論必有天主（見第五題）。況且肉身既是靈魂貼近之物，又是靈魂修德立功所使用的工具，自然也有相當的貴重。

但究竟論到靈魂，確比肉身尊貴萬倍。聖經上說的，天主照自己的形像造人，那句話不是按肉身這一方面說的，乃是按靈魂那一方面說的。因爲天主沒有肉體，是神體。人的靈魂也是神體。論靈魂說人相似天主，說的就很對。這也就是說明人生的來歷

第三六題

靈魂和肉身那樣尊貴

二一〇

，靈魂相似天主和天神，而肉身却相似草木和禽獸。

人在天地間活着，上歸於天，下歸於土。書上說的那「天地人三才」，可有兩種講法：若說上頭的蒼天，和下面的大地，以及在天地間生存的人類是謂三才，那就說的不對了，只能說上有天主和天神那些無形無像的神體，下有世界和萬物這些有形有像的形體，當中有人；人有神體的靈魂，也有形體的肉身，上屬天主，下屬泥土，這才算說的不錯。肉身既然是從泥土來的，死後還回到土中。靈魂是從天主來的，死後也還回到天主台前。所以我們該專務救靈魂，萬不可只顧卑賤的肉身，就悞了尊貴的靈魂。救靈魂這件事，為我們人是最要緊的，也是最有關係的；我們在前面（見第三題）已經說過，此地不必贅言。

第三七題

○問 天主賞了元祖什麼另外的恩典？
答 天主賞了元祖寵愛，得做天主的兒子；安置他們在地堂裏，叫他

們毫無私慾和憂苦，長生不死，末後靈魂肉身同升天堂。

解說

●問 天主造了元祖之後，安置他們在什麼地方？ 答 照

聖經上記載的，天主造了元祖父母之後，安置他們在一個很享福的地方，度着他們很快樂的生活；那裏名叫地堂，也叫樂園。

●問 地堂是一個什麼樣的地方？ 答 地堂是一個享福的

，十分體面，十分快樂的花園。那裏什麼快樂，什麼景緻都有；一切水色山光，花香鳥語，各樣的樹木，各種的禽獸，無不應有盡有。元祖在那個花園裏住着，心中十足滿意。天氣溫和，不冷不熱；週身很舒適，不飢也不渴。如今世上所有的一切五穀百菓，那時並不要緊去耕種，按時皆自會從土中生長出來。

他們在那裏雖然有時也得出力，但出力是他們感覺到的快樂的事情，並不知道什麼叫辛苦，也不曉得什麼叫艱難。樣樣的事情，天主都許他們隨便。那時各種飛禽走獸，飛來走去，見了亞當

和厄娃也不躲避，並且聽他們使喚。元祖父母叫牠們來，牠們就來；叫牠們去，牠們就去。即連豺狼虎豹，也不敢傷害人。

此外天主在地堂裏又造了一棵保護生命的，和一棵分辨善惡的樹。元祖父母在那裏覺着十分快樂，一輩子不必勞心費力，待到天主預定的時期，靈魂和肉身更不用離開，可以同升天堂享那永遠看見天主的福樂，這也就是天主造人的本意。

◎問 天主造元祖的時候，賞了他們幾種恩典？ 答 天主造元祖的時候，賞了他們本性的 (*naturalia*)，和超性的 (*supernaturalia*) 兩種恩典，此外另賞了些可稱為性外 (*praeternaturalia*) 的特恩。

◎問 什麼叫做本性的恩典？ 答 本性的恩典，就是超越人性的；人性所當有的或能有的恩惠。

◎問 什麼叫做超性的恩典？ 答 超性的恩典，就是超越人性的，且人的本性也沒有這一類的要求，是人單靠本性的力量所不能得到，必須有本性以上的另外的能力，方能獲得的恩惠。

◎問 此外天主又賞了些別的什麼恩典呢？ 答 此外天主又賞了些非超性也非本性的特恩。

◎問 天主造元祖時，賞了他們什麼本性的恩典呢？ 答 天主造人爲萬物之靈，叫人有肉身和靈魂，這就是天主給人的本性。至說天主造元祖時，賜給元祖的本性的恩典，就是明司，欲司，和記念。人們賴着這個本性，能知覺運動，能講話，能思想，能分辨好歹和真假，更能研究事物的所以然；這些事情，按人的本性的能力都可以辦得到。

◎問 天主又賜給了元祖什麼超性的恩典呢？ 答 天主賞給了元祖寵愛（見十四冊）；他們既有了這寵愛，就越發親近天主，真的通了天主性，叫天主拿他們當作自己的義子看待，因而又得天堂的名分。尤其值得我們欣幸的，就是天主並以聖神的恩德，及另外的三個神德，粧飾元祖的靈魂。論超性的地位及超性的寵愛，請參看十四冊（五六〇頁）。

◆問 天主還賞了元祖什麼性外的特恩呢？ 答 所謂性外的特恩，我們約可分做五段來述說：

第一，天主賞給了元祖很大的明悟，就是叫他們的理性非常聰明。他們有了這特別聰明的理性，不用勞心去研究，就明瞭一切事物的理，並認得萬物的本性。所以那時元祖亞當就給一般動植物，各按其本性，起了各種不同的名稱；而且由天主聖神的指引，他也明白了許多道理。

第二，天主賞賜元祖沒有私慾，心地正直；只看他們那時不穿衣服也不覺害羞，如同沒有開知識的小孩子一樣，也就不言可知了。同時天主又賞賜了他們特別堅強的意志，叫他們的意志完全趨向着良善，容易避惡行善。行善在他們並不覺勉強，惟有作惡倒有幾分覺得難辦。

第三，天主賞他們沒有憂苦和疾病，且常生不死。「死」原是犯罪以後招來的。至論疾病和憂苦，也是致人死的原因。他

們既沒有疾病，也就去了一層死的原因。至說他們怎麼「常生不死」，是因爲當時在地堂裏天主曾造了一棵名叫「常生」的樹，他們不斷地吃了那棵樹上的菓子，便自然而然地保持了肉身上的健康，永不衰老。

第四，天主也賞賜元祖做動物界的主人，盡情享受地堂裏的福樂。那裏有聽不盡的鳥鳴燕語，看不完的山水景緻，無量的甜蜜食品，不斷的芬郁馨香。

第五，天主格外賞賜元祖的靈魂和肉身永不分離，待到一定的時期，叫他們的靈魂和肉身同升天堂，見天主享受永遠的福樂。天主賞給他們以上這些恩典的總旨，就是叫他們自自然然地修德立功，及至一定的時期，靈魂肉身同升天堂。所說的這些恩典，都是屬於人性以外的特恩。

引伸

元祖未犯罪以前的狀況

第三七題

天主賞了元祖什麼另外的恩典

第三七題

元祖未犯罪以前的狀況

二一六

作創世紀的聖人梅瑟告訴我們（創世紀二，九）說，亞當和厄娃當時雖是赤身露體，但是並不覺得害羞。像這種坦然的心地，乃是元祖受造時原本純潔無辜的效果。這樣甚是有福的狀況，只有元祖自己能描寫清楚；他們無福的後代——就是我們，因着罪過失落了那純潔無辜的準確意向，怎能形容得出來呢？聖人金口若望也說：「當時亞當與厄娃好似兩位天神」。這就是形容他們雖有肉身，但也好像沒有一樣。他們的靈魂完全聽從天主的命，並也愛慕天主；肉身服從靈魂，隨着靈魂的感觸毫不反抗。他們的情欲都是順從正理的；所有的肉情，彷彿都是靈性的忠信的夥伴，常受他們的管教。他們的悟性充滿着神光，明白一切事物的理；並以察看物理和朝拜如此奇妙的造物主，當作自己生活中一種有樂趣的事。他們的欲司正直純善，是種種情感的主動；常享着一種和平的甘飴的安寧，在這般清潔而有福的狀況之中，亞當和厄娃一無可羞恥的事。

再者，一切禽獸都聽他們的命，各自用各自的態度向着他們獻殷勤。樹木生出稠密的枝葉，供給亞當和厄娃欣賞；也結些甜美的菓子，一面供給亞當和厄娃做點心，一面以備傳種。還有地上生出來的五穀雜糧，給他們作養生的食品。特地是那常生樹上的菓子，叫他們吃了不得衰老，不會死亡。總之，萬物都是使他們得幸福的；世上無一物能擾亂那種有福的狀況。冷熱，飢渴，病痛，死亡：都是元祖所不會感覺的；因為這些害處，與那原來純潔無辜的狀況是絕不相容的。

以上這就是元祖受造時的狀況，稱爲「純潔無辜的」或是一原義的「狀況」。他們生活在那種狀況裏，原是很有福的；爲他們暫時的福樂，那裏樣樣都有。

對於獲得永遠福樂的希望，沒有人能比亞當和厄娃所希望的更有把握；因爲他們是純潔無辜的。在這樣有福的狀況裏，他們不見有阻擋他們升天堂的事物；一總的路是平坦的，沒有什麼障

得。他們自受造起始，就在那暫福的當中，喜喜歡歡地向那爲他們預備好了的永福路上走着；及至天主預定的時候一到，就超拔他們到永福的所在，並不須經過死亡。

第三八題

○問 這些恩典，天主單賞了元祖二人麼？ 答 這些恩典，天主不但賞給元祖二人，也願意他們傳給後代子孫。

解說

爲使亞當與厄娃的幸福達到極點，天主叫他們知道自己所有的福氣，完全要傳給後代子孫。

元祖既然是人類的始祖，當然他們從天主手裏所得到的恩典，無論是超性的或本性的，一概應傳留給後代子孫。比如一棵樹所發的芽，開的花，結的果，也都是從根裏來的。

當初元祖所享受的福樂，不但是以私人的名義，也是以人類

始祖的名義從天主手裏得到的；他們如同是天下人的大族長，也就是萬民之所由生，萬民的老祖宗。他們是天地大君！天主所封的世界上的第一任人王。他們所生下來的後代，就是王子王孫，可繼祖人的全權管理世界。

聖奧斯定論這一條也說，人類全體如同一個人一樣，都包含在亞當身上；昔日亞當一人代表了整個人羣。脫利滕公會議上也說：「亞當從天主得來的德義，完全失落了，不但爲他自己失落了，也是爲我們人」。這句話的反面，明明就是說亞當所得的德義，若不是爲我們人類得的，怎麼也給我們人類失落了呢？天主的意思，不但叫亞當和厄娃把本性的生命傳給後人，也要他們把超性的生命，就是聖寵及一切特恩，也傳留於後代子孫。聖經上天主對我們說：「我曾說你們是神，你們都是至上者的兒女」

（聖詠八十一，六）。

我們每個人既是亞當的子孫，自然也理當是天主的義子，藉

着寵愛及別的超性恩典，生來就是聖的，有德義的，很中樂天主的才是。所以中國經書上說：「人之初，性本善」。這就是天主當初給原祖賦給的人性，使萬民皆能承受元祖亞當所受自天主的種種聖善。

問 默想以上的道理，我們能得什麼益處？ 答 默想以上的道理，能使我们覺得天主對於人的好心，並且因此而在我們的心靈內，激起我們孝愛的心思。

一，天主安放元祖在那個美麗的花園裏，在那裏絕對沒有一些憂苦或患難，他們終不患病，終不覺疲乏，且又不死。尤其他們與份天主性體，而成爲天主的義子，並且日後可與天主一同在天堂上享福。天主是多麼好呀！真是一個慈善的父親。

二，天主愛憐我們猶如他從前愛憐亞當厄娃一樣。亞當一犯罪，就失落了天主賦給他的生命；可是事後耶穌爲我們而死，就此把這個生命重新給我們恢復了。我們在領洗時就得着這個生命

(見後邊)，因而我們就成了天主的義子，天主也就成爲我們的義父。

問 我們爲顯示自己是天主的兒女，應該做什麼？ 答 我們應當：一，聽從他的命令；二，喜歡在念「天主經」的時候，嘴裏緩緩地念着，心裏欽崇慈善的天主；三，切記天主造人類，是爲叫我們認識，愛慕，奉事他，將來得天堂上的永福。

問 元祖犯命的故事，我們是怎樣知道的？ 答 元祖犯命的故事，我們是由創世紀上知道的，梅瑟著這本書的時候，是據實寫述的，有歷史的性質；既不是遊戲之筆，也別無寓意。

論原罪

由以上所說的，我們知道了天主造人及人性之後，現在將元祖犯罪的事跡，關於他怎樣違背了天主的意旨，加以寫述於後：可惜元祖竟至叛逆了天主，並且因此而失落了天主所賜予他們的超性恩寵，及地堂裏的福樂。倘若他們聽命的話，那末非但

第三九題

我們爲什麼沒有得到這些恩典呢

二二二

爲他們本人，而且爲他們的後嗣——就是我們，也將獲得他們所得到的各樣恩寵。由以下所說的，我們將知道一些罪惡的遺害。

第三九題

○問 我們爲什麼沒有得到這些恩典呢？ 答 我們沒有得到這些恩典，因爲我們元祖不聽天主的命，順了魔鬼的誘惑，吃了命菓，犯了大罪。

解說

◎問 元祖犯了什麼罪？ 答 犯了違背天主命令的罪。

◎問 怎麼說元祖違背了天主的命令呢？ 答 因爲天主安置元祖在地堂裏，願意試探他們的心，叫他們先立一些聽命的表樣，故而就下了一個命令，禁止他們吃某一棵樹上的菓子；不幸他們竟然吃了，因而背叛了天主。

天主安置元祖在地堂裏的本意，我們以上說過，就是叫他們一輩子享福，末了並不要經過死亡，就叫他們的肉身和靈魂同升

天堂常享永福。不過無功不賞，這是天主定的千古不變的條律，所以在未賞報他們的功勞以前，天主特地願意試探他們是不是忠實的，爲這個緣故，天主給元祖出了一道命令；就是在一總的樹木當中，天主單指出一棵菓子樹，禁止他們吃那樹上的菓子，看他們究竟聽命不聽命；所以那棵樹上的菓子，就叫命菓。天主下這一道命令時，吩咐亞當說：「地堂中各樣樹上的菓子，你可以隨意吃；但那棵分辨善惡的樹上的菓子，不准你吃。幾時你吃了，必定要死」。（見創世紀三，三）命菓固然是很好的菓子，內中並沒有什麼毒質，可是從命菓上，能判出人的好歹，知道人究竟是不是聽天主的命，所以結命菓的那棵樹，名爲知善惡樹。

問 怎麼說元祖順了魔鬼的誘惑呢？ 答 魔鬼看見元祖有福氣，就生了嫉妬的心，先引誘厄娃吃命菓；不意厄娃竟順從了魔鬼的誘惑，伸手摘下命菓吃了；尤所不幸的，就是她又摘了一個送給亞當，而亞當也竟然吃了。兩人因此都背了天主的命。

第三九題

我們爲什麼沒有得到這些恩典呢

二二四

那些原是天神，後來獲罪得罪天主，被罰在地獄裏而變成魔鬼的，當初他們看見元祖在地堂裏享福，後來世人更要佔他們在天堂上原有的位置，因而生了嫉妬的心，設計引誘元祖，陷害人類。聖經上說：「因着魔鬼的嫉妬，死亡才來到世上」（智慧經二·二三）。又說：「魔鬼是殺人的兇手」（若望八，四四）。救主耶穌也說：「魔鬼是說虛話的老祖」（若望八，四四）。

魔鬼要誘惑元祖犯命，就附在一條長虫身上，隱藏了他那更醜陋的形態，爲叫元祖不知不覺地受他的害。本來厄娃受造後住在地堂裏，心裏就想看一看那四面的奇妙景緻，因此她有一天離開了自己的丈夫亞當，獨自一人出去散步。當她走到那棵名叫知善惡樹的跟前，在那裏却有惡毒的魔鬼久已伺候着，爲謀害整個的人類，借着一條長蛇的形像，施展出他的詭詐的狡計，從那棵樹上發話引誘厄娃說：「地堂裏一總的菓子當中，爲什麼天主單單禁止你們吃這棵樹上的菓子呢？」厄娃答應說：「地堂裏樹上

的菓子，天主都許我們吃，惟有這棵知善惡樹的菓子，天主不准我們吃，吃了就要死」。魔鬼哄騙厄娃說：「不，沒有這個事。你們萬萬不得死的，這不過是天主願意嚇唬你們罷了，他知道你們不拘那一天，若吃了這棵樹上的菓子，你們的眼睛就清亮了；你們就相似天主，同天主一樣，也知道好歹了。你只管吃吧，不礙事的」。厄娃聽了這些話，又看見那樹上的菓子長的很好，就上了魔鬼的當，起了妄想同天主一樣的傲心，因此摘下命菓吃了。隨後她又摘了一個送給亞當。亞當有意不吃，但是碍着夫婦的情感不好拒絕，於是也就將命菓吃了下去。他們是這樣地背叛了天主，連累了後代的子孫，同他們一樣地受這個罪的處罰。

◎問 元祖犯的罪爲什麼竟這般重大呢？ 答 因爲他們當時有超性的恩典，很容易避惡行善；且又有很聰明的理性，不難分別好歹。再則，他們也明明知道，倘若自己犯了罪，不但本身受罰，還要連累後代子孫。既然如此，他們竟敢故意犯天主的命

，妄信魔鬼的謊言，所以他們的罪才有這般重大。

元祖只吃了樹上的一個菓子，看來這件事是不要緊的，豈知關係却很大。當時他們的心地和目光都改換了，可是並不像魔鬼所說的那樣，能知道好歹，好像天主一般；只是看見自己犯了背逆天主命令的大罪，知道了天主出的那個命令是多麼嚴厲。並因爲他們吃菓的心意是願意相似天主，因而他們更曉得了這個驕傲的罪，該是怎麼樣的重大；並且也曉得了自己，因爲背了天主的命令，而陷於那樣禍害的深潭裏了。

第四〇題

○問 什麼是原罪？ 答 元祖背天主命令的大罪，遺留到我們身上就叫原罪。

解說

◆問 原罪也有別的什麼名稱麼？ 答 原罪也可稱爲祖傳的罪。

◎問 亞當厄娃所犯的一總的罪，都是原罪麼？ 答 不然，原罪不是別的，就是元祖亞當吃命菓而背叛了天主命令的兩項罪過。倘若當時元祖還犯了別的罪，那不稱爲原罪，也傳留不到後世人的身上。

◎問 元祖犯的那個罪，怎麼竟遺留到我們身上來了呢？ 答 因爲我們人都元祖的後代子孫。當初天主是這樣定了遺傳的章程：元祖聽命，我們跟着他們受賞。元祖犯罪呢，我們也得跟着他們受罰。元祖既然是人類的始祖，所以他犯的那個罪，也遺留到他萬世萬代的子孫身上。比如你已亡的父親欠賬不還，他那個債務，不是也留給你了麼？又比如一個泉源是苦水，那末牠流出來的水，不也盡是苦水麼？

◎問 這個遺傳的章程，定的公道不公道呢？ 答 這個章程定的很公道。因爲那些恩典既是超性的，假使元祖不犯天主的命，天主焉能隨便收回？何況他們犯了命呢？聖詠（二八，一三七）

上說：『主啊！你是至公義的，你的判語也都正直』。

元祖犯的罪，並不是他個人私身的罪，乃是一總人的罪，他們的行爲，不但是私人的，也好似萬民的代表，全世界的首領的行爲，是代表整個人類的，因爲他們是衆人所由生的老祖宗，也是萬代人所從出的泉源。他們明知爲父母的，若失去了自己的全部產業，子孫就得不着這已失的產業了。他們也明知道爲首領的若是叛亂的話，那末所率領的全體也就叛亂了；根子若是腐爛了，枝幹也不得不枯折；水源含了毒質，支流的水也就有毒。總而言之，我們的元祖，承受純潔無辜的恩典的時候，同時也承受了一種特別使命；因這使命，那純潔無辜的恩典，將遺傳於後代。

第四一題

○問 原罪有什麼害處？ 答 原罪的害處，不但元

祖被天主趕出地堂，失了一切超性的恩典，就是我們一生到世上，也都沒有天主的寵愛；私慾偏情，死亡痛苦，及

別的一切禍患，也成了我們的分子。

解說

元祖的害處

原罪關於元祖本身，及他們的後代子孫，甚至整個人類的本性和超性，靈魂與肉身上的各樣恩典，都產出了極大的惡效果。元祖犯罪的害處，大概可說有下列兩種：

一，失落了超性的恩典，就是失落了寵愛，不能再做天主的兒女了，只是一個平常的人，自己既得不到天堂上的產業，連累自己的子孫也得不到這一份產業。

二，同時失落了許多性外 (*praeternaturalia*) 的特恩：例如聰明，行善的傾向，及生活方面的幸福等。這不過是大概的意思，現在我們要細細地討論下列幾種問題：

(一) (壹) 原罪在元祖的本身上發生的害處

(一) 元祖被天主逐出天堂

第四一題 · 原罪在元祖的本身發生的害處

二二〇

●問 天主怎麼樣把元祖逐出了天堂？答 當時天主從天堂上降下來，元祖聽見了天主的聲音，他們十分害怕，就跑到地堂中最隱密的地方躲藏起來。但天主追趕的他們無從躲藏。天主說：「亞當，你在那裏？」亞當驚惶不安地答應說：「天主，我聽見了你的聲音，我害怕，因為我赤身露體，正想躲藏」。天主說：「誰叫你覺得赤身露體的呢？莫非你吃了我不准你吃的那棵樹上的菓子吧？」亞當答應說：「是你給我做伴的那個女人把我吃的」。於是天主向厄娃說：「你爲什麼做了這件事情呢？」厄娃答應說：「蛇哄騙我吃的」。當時天主向蛇說：「你在一總的動物當中，是可咒罵的。你將以胸膛遊行；你終生要吃泥土，將來更要同一個女人結仇。她的子孫同你的子孫是萬代的冤家；她將踏破你的頭，你也想咬破她的腳跟，可是不能」。後來天主又向厄娃說：「我將增加你的煩惱，增加你的妊事。在痛苦中你產生子女。你將屬於丈夫權下，他要作你的主」。天主接着也向亞

當說：「大地已被咒罵；你將要出力，終生將在困勞中得到吃食。此後地上要生長荆棘茨草；你將食地上的草，必須累的臉上出汗，你方能有麵包吃，如此直到身體歸土。因為你原來是灰，將仍歸於灰」。宣告了這些可怕的判決以後，天主就製了幾件皮衣，遮蓋了這兩個罪犯的裸體；那是我們元祖的第二件衣服。天主把他們遮好以後，將他們趕出地堂，如同被充軍的人，罰到苦地方去。元祖本來像似天神的；自此以後便披上了獸皮，好像畜牲一樣，從福地裏出去了。

以上這是原罪在元祖的本身上，發生的害處。但是他們也代表了整個人類，失落了所有的幸福；萬世人類都該在這苦世界上受罪。他們的被逐出地堂，是代表了人類，都被天主逐出天堂門以外了。

(二) 元祖犯罪以後的狀況

誰料想到亞當厄娃自從地堂裏被逐出以後，他們的狀況是何

第四一題。

原罪在元祖的本身上發生的害處

二三一

等的可痛啊！造物主的恩愛，原有的純潔無辜，聖神的恩德，一切所有的神恩聖佑，都因着自己的罪，完全失去了。

元祖未犯罪以前，原是純潔無辜的。自從他們一犯了罪，那個十分享福的狀況，就變成了極其不幸的環境了。他們想到這人類可憐的慘境，便胆戰心驚起來。亞當和厄娃未犯罪的時候，是一雙相似天神的人；可是一犯了罪，就變爲肉慾的人了。他們看見自己赤身露體，十分害羞，同時也覺着肉情的反抗了，也就是這種反抗使他們害羞。他們原有的頭腦中，只知美善不知醜惡；那種頭腦好像是一重帳幔，遮盖了他們的裸體。爲罰他們違命的罪，天主揭了那道帳幔，他們立刻就覺得裸體十分醜陋。在這樣的光景中，他們躲在一棵無花菓樹的底下，摘了些樹葉子，用來編成了一件遮身的東西；那就是人犯罪以後，粧飾自己的頭一件禮服。

元祖不幸。陷於罪坑以後，萬物也都妄動起來，擾亂了以前所

有的奇妙的景況。在元祖的本身上，感覺到諸事皆不能適合他們的心意；因為肉身反抗靈魂，肉情反抗靈性，偏情反抗正理，私欲反抗欲司。總之，一切人的下分皆違抗起人的上分來。從那時起，人就有了聖保祿（羅瑪書七，二三—二四）所說的那最可哀嘆的肉戰；這也就是我們每人所經驗過的不幸。

（貳）元祖遺留給後代子孫的害處

元祖犯命以後，不單看見自己受造時所獲得的福分已經失去，連自己後代子孫所應繼承的福分，也因他們而失落了。他們見自己的罪惡帶來的害處，將連累到萬代子孫，心裏格外難受。因為他們眼着自己未犯罪以前所有的福分，原可以傳給後代子孫去享受的，現在因自己的罪，完全失去了，心裏怎不難受呢？這就是當時元祖被逐出地堂時的極端慘痛的狀況。即連我們如今所遭受的一總的患難，也都是從原罪的根子上生出來的。

（一）肉身的罰

第四一題

元祖遺留給後代子孫的害處

二三四

元祖一犯了罪，天主就把他們從天堂裏趕出去；從此以後，萬苦都來到人間，一切疾病，痛苦，憂悶，軟弱，貧窮，短壽，死亡，辛苦，艱難：都是從這個罪上來的。從那時起，地上只不斷地生長荒草荆棘；不耕種五穀不生，不修樹枝不結菓；即便從土裏剝取吃食，也要費心勞力地去尋找。正如俗語所說的，「不出血汗，不能吃飯了」。尤其因爲人犯了天主的命，飛禽走獸及其餘的受造物，也都不服從那違背主命的人們了。豺狼虎豹，以及各樣的小蟲，不但不聽人的命，反都要來傷害人；這都是因着原罪，肉身上所受的懲罰。

(二) 靈魂的罰

論到靈魂的罰，更大更重；大致不外下列所說的種種：

(子) 因原罪人類都沒有寵愛

問 嬰孩出世就有聖寵的生命麼？ 答 嬰孩剛一出世，沒有聖寵的生命。

問 爲什麼他們沒有聖寵的生命呢？ 答 因爲他們受了原罪的影響，他們從父母所得的，只是肉身的生命；爲得聖寵的生命，應該領受聖洗。

當初元祖若不犯罪，我們人生到世上，都有天主的寵愛和德義。元祖既因犯罪失落寵愛和德義，所以我們人也沒有寵愛和德義。換言之，人生來就是天主台前的一個罪人；猶如做父母的墮落了，將祖業完全變賣清淨，那末他們的後人，也得跟着受窮受累。且說人靈魂有天主的寵愛，才有超性的生命，作天主的義子，承受天堂的產業。人既把寵愛失落了，這些福分也就隨之而失。誰帶着原罪死了，一準不能見天主的聖面。但也不可說，就下永火地獄。那永火的地獄，是爲有本罪的人設立的。

(丑) 因原罪人類都有私慾偏情(見十四冊三二頁)

人類因着原罪，明司昏暗遲鈍了，對於天主的美好，天主的意旨，及人生的宗向等，都不如先前的那樣明白了。並且人的欲

司也衰弱了，對於引導人修德避惡，也缺乏果敢的勇氣。這「欲司」二字，有許多同義的名辭。如愛欲，心，心志等；聖書上不斷稱爲「人的上分」。欲司的反面，就叫做私慾，肉慾，邪慾，肉情，邪情，偏情；聖書上也不斷稱爲「人的下分」。欲司是靈魂的作用，私慾是肉身的作用。欲司是主，私慾爲奴。我人本當順從欲司的指導去做事。自從元祖犯命，人心既已衰弱，而私慾就越發強盛，往往反奴爲主，不但不附和欲司，彼此提攜合作，反倒南轅北轍，各走極端。這個不正當的傾向從那裏來的呢？就是從私慾偏情來的。聖保祿（羅馬七：二三）也說：「按着我裏面的意思，我是喜歡天主的法律。但我覺着肢體中另有個法律，和我心中的法律交戰，把我虜去，叫我服從那肢體中犯罪的法律」。所以元祖一得罪了天主，向善的心就墮頹了。元祖沒有犯罪以先，對於作一切善事，如同肚餓了要吃飯，口渴了要嗑水的一樣。可是犯了罪以後，不但他自己，連後世人的心，反都喜歡做

起惡事來，而覺着爲善如同逆水行船了。因爲人不聽天主的命，肉身，私慾，偏情，一切都亂動起來，不聽靈性的指揮了。從此私慾偏情的引誘，一切脾氣和毛病，弄的人坐臥不寧。原罪也是普天下一總人犯罪的根子；所以自從有了原罪，不單升天堂的門關了，人們不能進去，且開了一個很大的下地獄受永苦的門路。

結論

看來不但元祖父母，連他們的後代子孫——就是如今我們整個的人類，也都跟着他們受了原罪的罰。但是我們已經說過，不能爲這事抱怨天主，說天主不公道。天主造這個世界，造了天神和人們，滿心滿意的是願意叫他們都得好處。天神壞了自己的事；結果自作自受。人壞了自己的事，終於也是自作自受。如今這個世界，已不是天主原先造的那個樣子，因爲按天主的意思，願意世間一總的受造物，都聽他的命令；可是現在世上有許多的惡人和魔鬼，專和天主反對。再則，按天主的意思，願意神界中只有

天神，形界中只有善人；更願意一總的人，都愛慕，奉事，恭敬他。可是現在有了魔鬼，又有惡人；有的人奉教盼望升天堂，有的人不奉教甘願下地獄。天主教叫人一輩子享福，末了更提拔人升天堂，不料人反願意受罪，甘心下地獄受永遠的火燒。

第四二題

○問 衆人都染原罪麼？ 答 除了聖母以外，衆人都染原罪。

解說

普世萬民都沾染了原罪，這是聖教會定斷的當信的道理。即便是一個太有德行的父母，其所有的兒女，也有原罪。比如一棵另接了別的樹枝的菓子樹，上邊結的菓子雖好，但根子發出來的樹條結的菓子，仍是原來的劣品。所以人生母胎裏，靈魂一結合肉身，就受了原罪的沾污。

●問 聖母爲什麼沒有染原罪呢？ 答 聖母沒有染原罪，

是因為聖母將要做天主的母親，所以經天主的預行防護，在起頭受孕時，就沒有受到那個原罪的連累。

有很多的聖師們說，聖若翰在胎中的時候，便蒙天主赦了他的原罪。還有熱肋米亞先知，據說也沒有原罪。所以聖教會定立了耶穌聖誕和聖母聖誕瞻禮以外，也定了一個聖若翰聖誕瞻禮。至於其餘聖人們的瞻禮，只是紀念他們死的日子。但究竟聖教會沒有明定聖若翰及熱肋米亞沒有原罪，只定斷聖母是無染原罪。

◎問 聖母無染原罪這一端道理，記載於聖經上什麼地方？

答 一，按天主罰長虫說的：「將來有一個女人，同她的兒子，要踏碎你（長虫）的腦袋」（創世紀三，一五）。所說的那個女人，指的是聖母瑪利亞；她的兒子就是救世主耶穌。說她踏碎長虫的腦袋，就是說聖母將完全打敗魔鬼。所以聖母既然在魔鬼身上得了完全的勝利，她還能沾染上絲毫的罪污，屈伏在魔鬼以下麼？二，由天神嘉俾額爾稱聖母為滿被聖寵者，可見聖母當然有人類

的原德，無染原罪。況且她既是救世主的生身母，倘仍有原罪的沾污，於她自己的本身固然不合，且於救世主的身分上也是一極大不堪的羞辱。

聖母無染原罪的道理（見十一册一一九題）

問 我們幾時應該想起聖母是無染原罪的，並求她保護呢？

答 我們背念「聖母經」的時候，由推想「滿被聖寵者」這句經的意思，就連想到聖母從來沒有做過魔鬼的奴隸；她的能力比魔鬼更大。所以我們在誘惑的時候，應當屢屢懇求她，念：「呼！瑪利亞無原罪之始胎，我等奔爾台前，望爾爲我等祈！」

問 只有聖母瑪利亞是無染原罪的麼？

答 聖母無染原罪，經聖教會定斷爲當信的道理。教宗比約第九於一八五四年十二月八日，在羅瑪聖伯多祿大堂裏，當着普天下的主教等，明明定斷這端道理說：「我們如今用耶穌基督，及聖伯多祿聖保祿，和我們的全權，聲明宣佈，定斷童貞聖母瑪利亞在受孕之初

，因着全能天主的特別寵眷及安排，並看耶穌基利斯督救世主的功勞，保護了她絲毫未受原罪的沾染。這是天主默示的道理，普世衆教友當結實全信莫疑」。

原罪道理引伸（三九—四二題）

■ 要知道何爲原罪及原罪的害處，並天主罰我們人是否公允，當先知道天主能爲人造出三個不同的分位：一是本性的，二是超性的，三是罰歸本性的。

一，本性的分位，是本性當有的，就是我們人現在所處的這種分位：有外來的災難，肉身的病痛，七情六欲皆企圖煽惑靈性；不論你富貴貧賤，終究要有一死。

二，超性的分位，是人本性的能力萬難得到的。當初天主願意叫人補那些惡天神的地位，定下給人造一個超性的分位，叫人住在地堂裏。所以元祖一受造的時候，就做了天主的義子，身帶原義，毫無疾病和憂患，更能常生不死；那時他們既不妄動七情

，也不橫生六欲，有強大的明悟，正當的愛欲，等待定時一到，不死就可以升天堂。

三，罰歸本性的分位，就是亞當犯命以後，被逐出地堂，超性的恩典完全喪失，本性的禍患重行來到他們身上時所處的分位。若不是人已被提拔到超性的分位上，不但沒有什麼可稱為失落，禍患也不得稱為重來；人生本沒有什麼超性恩典，只有那些禍患。無奈天主已經給了這些恩典，免了這些禍患，而現今因着亞當的罪過，恩典却被天主收去，患難重復來臨，所以叫做罰歸本性的分位。這個分位，也叫做原罪的分位。好比一個鄉村裏的窮人家的孩子，被皇上抱去當做皇太子，允許他日後接位做皇帝，子子孫孫享受榮華富貴，不幸中途因為他不學長進，又被革退回家，仍舊度他的農家生活，因而他的子孫也跟着受罪，這怎能不叫人痛恨惋惜呢？

原罪怎樣連累到人類

元祖所犯的罪也連累了他們的後代子孫——萬世的人民。你若查遍了普天下的大小城鎮，各個村莊住戶，幾不知有多少生瘡害病的，受窮受困的人們。整個地球上，不是這裏旱荒水患，就是那裏天災流行；不是這裏爲種族而發生慘戰，就是那裏因爭奪而起了風波。算不清有多少抱屈的，傷心的，強佔的；一切哄嚇詐騙，姦盜偷擄的行爲，簡直弄的人坐臥不安，日夜不寧，長吁短嘆，哭笑皆非。真的整個世界上，沒有一天是安靜的時候，沒有一處是乾淨的土地。經上說世界是個涕泣之谷，真是不錯。說起眼淚算是人心裏流出的血。大凡誰心裏憂傷過重，本身沒法支持，才逼的眼裏流淚。世間上人所流的淚有多少呢？若將世人千百年來所流的淚收聚起來，能成一道大河。可知道這些淚證明什麼？證明世人所受的莫可名言的苦楚；那些苦楚都是從一個罪——卽原罪而來的。在一切苦的當中，最厲害的就是死。不論誰想起自己的死，自己的坟墓，自己的骸骨將變爲灰塵，自會不

寒而慄。人都怕死，却皆不免一死。你如果能將自古以來死人的骨頭，堆積在一起，真能堆成一座高山。敢問是什麼東西殺害了這無數的人呢？就是那一個罪，那一個原罪。從這裏看來，誰還敢說，罪是不關輕重的小事情呢？

■ 默想原罪的益處

◎問 默想原罪能得什麼益處呢？ 答 聖依納爵已教訓我

們怎樣用三司來默想天神的罪（見第二九題），現在他又叫我們將元祖犯罪受罰的這件事迹，當做用三司來默想的神工。

◎問 怎樣用記念記念這個事情呢？ 答 就是用記念，記念聖經上所載的這些光景：天主造了亞當厄娃，叫他們住在地堂中；在那裏萬福萬樂，無愁無苦。但因爲無功受賞沒有光榮，天主就給他二人指出一棵菓子樹來，不許他們吃那棵樹上的菓子，並和他們約下了說：「你們若吃了命菓，不但將你們二人逐出地堂，連你們的子孫也要受罰」。此時魔鬼嫉妬人的福分，變成長

蟲來誘感厄娃吃命菓，說：「你們吃了命菓，不但不死，也不受罰，更能相似天主，懂得好歹。就是爲這個緣故，天主不許你們吃哩。」說得厄娃沒了主張，竟然吃了命菓，並遞了一個給亞當。亞當本待不吃，祇因碍着夫婦的情感，也就吃了命菓。剛咽下去，就知道事情不妙，良心上立刻感覺到不安了，睜眼看見自己是赤身露體着，很不雅觀，就羞臊萬分，於是摘了一些無花菓樹的葉子，編成了一件東西，將就纏在腰間；同時他們又知道天主一定要來責問的，因此二人就躲到深林中去了。果然立刻天主來了，按着約定的話罰了他們，立時將他們逐出地堂。隨後他們啼哭起來，活了九百多年，經歷了各樣的艱難困苦。

問 用明悟怎樣推想，並且又怎樣用愛欲發敬畏及知恩之情呢？ 答 可以這樣推論：

一，想天主待元祖如何慈善大方，能有比天主給他們安排的
那些光景，更好更有福麼？況且他們得了這些恩典，並不是因他

們的功勞，全是天主仁慈的恩賜。

二，想元祖如何忘恩負義，不知報本。他們犯罪的緣由，是妄想相似天主，不受天主的管束。他們原來是虛無，剛因着天主的全能受造爲人，又蒙天主格外的恩愛，賞了他們神形兩方面的許多的特恩；不料他們轉眼之間，就背恩忘本，自尊自大起來，這是多麼凌辱天主呢？

三，想天主的公義如何可怕。天主一見元祖犯罪，立時趕他們出地堂，奪回各樣特恩，從此一切禍患都來到世上，天主罰元祖做了九百多年的補贖，方才寬免了他們；就是如今我們人，也是仰賴耶穌救贖的功勞，才幸蒙了罪的赦免。到底在天主這一次罰元祖的故事上，特地驚人的地方，就是不但罰他們本身，並罰了他們的萬代子孫，叫他們的子子孫孫，都帶着原罪入世，受那些私慾偏情的毒害。故而世上所有的疾病，災患，爭鬪，殺傷；都是元祖犯命的遺毒。

想到這裏，再把那些事理貼合於自己身上，回想自己也有時候，故意不守天主的嚴命，貪圖一點虛假的快樂，順從魔鬼的誘惑而犯了重大的罪。我今凌辱天主，辜負天主的恩情，也不在元祖以下。元祖受了重罰，我能逃脫天主的公義麼？

我們默想元祖受罪過的懲罰，果能在自己身上也覺到那個罪罰的效驗，自然也容易看出那罪過的重大，並且不難知道罪惡本來是最凶最毒的，可恨至極的。因此該立志以後不再犯罪，不再拿罪惡當做無關緊要的事了。這樣，視犯罪如同服毒一樣，心裏不安，五臟作痛，立刻尋找解藥，設法吐出罪毒；或者把罪過看做毒蛇似的，急速躲避。

此外我們還要特地勉力用明悟和愛欲，發出羞愧之情，如同默想天神犯罪受罰一樣（見第二九題）。

第四三題

○問 天主見人受了原罪的危害，沒有發慈悲的心麼

？ 答 天主見人受了原罪的害，大發了慈悲的心，當時就許下將來要救贖人類，使人再得升天堂的盼望。

解說

天主大發仁慈的心

天神犯罪得罪天主，天主沒有寬免他們。對於亞當厄娃却怎麼樣呢？亞當厄娃一犯了天主的命，就覺到自己的大錯處，十分慘悔，求天主寬免。那時天主會動了憐憫的心，寬免了他們。

問 天主立時全寬免了元祖麼？ 答 雖然天主因礙着自

己的公義，當時沒有全寬免元祖，可是給他們預許將來天主降生救贖人罪；就是天主當他們的面指着長虫說的：「後來有一個女人，她同你（指長虫）有仇；你的（長虫的）後代，同她的後代也彼此爲仇。你想咬她的脚跟，反被她踏碎了頭」（創世紀三，一五）。所以古聖人們，常懷着這降生救贖的盼望，安慰他們的子孫；並且將這盼望明明白白地記在聖經上，傳給後人知道。公教要

理問答上說：「天主沒有撇人類在那原罪的分位，曾經大發憐憫的心，立時許下了日後將打發一個救世者——基利斯督降來，就是那成人的天主子耶穌；使人因相信他並倚靠他的功勞，就能藉信德及愛德而與天主結合；即便在天主降生以前的人，也因而得救。」

● 問 自從亞當受造直到基利斯督誕生，中間有多少年代呢？

答 從天主造人的時候，直到耶穌誕生，當中究竟有多少年代，查考不清。關於這個問題，聖教會從來沒有答覆過。按現在普通人的意見，以為論到這件事情，從聖經上是尋不出確實的證據的，多半只是這麼說：一般地層學家 (Geologist)，古生物學家 (Paleontologist)，考古家 (Archaeologist) 等對於這件事情，固然都沒有有一個相當的決斷，就是那些神學家，憑着聖經也不能曉得一定。因為聖經上所載的那古聖祖的族譜及他們的年齡，也許其中有間斷，遺漏了一些年代沒有記載；尤恐聖經上所說的，某人是某

第四三題

天主見人受了原罪的害，沒有發慈悲的心麼

二五〇

人的兒子，實際他們却不是父子，或許某人祇是某人的後代子孫而已。

現代有些公教神學家說：人類的歷史，能說已有一萬年，或許已有一萬幾千年，即便更說遠些也可，總而言之，實難知道真確。聖教會是肩承聖道大統，不能錯誤的；不過世紀年數的分別，對於道理上却無關重要。

引伸

元祖一犯了罪，天主立刻就罰了他們，又罰了他們的後代子孫——即我們人類。雖然如此，無限仁慈的天主，在處罰元祖的時候，就預許給我們人類有一線的盼望，就是天主向長蟲說過的，「將來有一個女人要踏破你的頭」。自從那個時候，天主就早已通知了人類，童貞聖母將生一子，此子乃天主聖子，因聖母淨血成胎，降生爲人；所以他又是天主，又是人，將要踏破地獄裏毒龍的頭，奪去毒龍因罪所得到的害人之權，使人因他的功勞。還

能得救，就是亞當和厄娃也依恃着這個盼望，深深地悔恨了自己的罪，淚眼向天，將自己的痛苦和許多的眼淚，獻於天主，哀求天主的仁慈，終究得到了天主的寵愛與友好。雖然那原義的狀況，元祖早已失去了，無法再得，到底失落了原義的狀況，比之失落天主的寵愛與友好，究竟差得多，所以他們特地視天主的寵愛和友好，為最重要的幸福。他們堅忍服從天主的命令，安心樂受自己因罪當受的災難，儘量克苦自己，不怕出力流汗，這樣做了很長的（亞當活了九三〇年）補贖，臨終幸而得死於天主的恩寵之內，給後世人立了一個表樣，為叫人知道天主公義的罰是何等地可怕，而天主寬免罪的仁慈是無窮的。

以上這就是開闢的歷史，也是一總歷史的根本。因為若不知道元祖的受造，元祖的犯罪，一總的歷史盡成了糢糊不明的記載了。由這聖經上的歷史，知道天主造了人，並安置人在原義的狀況中。同時又知道人類的始祖違背了天主的命，失落了那個有福

第四三題

天主見人受了原罪的害，沒有發慈悲的心麼

二五二

的狀況；終於天主可憐人類，寬赦了人的罪，且將人已失去的聖寵還給了人。所以天主不但是造人的主宰，也是救人的主宰。

◎問 天主爲什麼直等到造人後四千幾百年才降生呢？ 答

天主不早降生，因爲願意人先受原罪的罰，嘗嘗各樣的苦難，好懂得原罪的重大。又願意人明明知道若不是天主發慈心救人，人是不能自救的。

聖保祿說：「到了預定的時期，天主打發了他的聖子」（加

拉大四，四）。從元祖犯罪，至天主聖子降生，當中大約有四千幾百

年。至慈天主聖父，可憐人類，當初就允許了將打發一個救苦救難的贖世主，來拯救人類。但是直等了四千幾百年，救世主耶穌才誕生；這個遲延的理由，只有天主知道。雖然如此，聖教會內的聖師及超性學士們，爲這件事，曾尋出了下列幾種理由：

第一，使人經過長久的苦惱，知道天上神醫的必要，好熱心求天主。所以古聖人們確真望眼欲穿似地求過天主。

第二，爲發顯這救贖恩主的偉大，必須等待好幾個世紀，要叫人們下一番深誠的預備，他才來到。

第三，使人們要認識這個經了許久年代，許多的預言，預象，和祭禮所報告的救世主。因爲這救世主來到世上，親自應驗了對於他所有的預言預象和祭禮。

爲了這些或更多的理由，耶穌基利斯督，直遲延到元祖犯罪後幾千年，才來到世上。

問 在這很長的時期中，經過了些什麼事情呢？ 答 關於這所問的，也就是一般教友們所應該明瞭的。所以在第五冊裏，我們將論到天主降生以前的幾千年的歷史，此地不過暫行畧提幾句而已。

問 人人都等候救世者降臨麼？ 答 一總的人，特別是猶太國人，個個皆熱切地等候救世者降臨，以解救他們的災難，赦免他們的罪過，賜予他們一個新的生活，使他們得到高尚的慰

第四三題

天主見人受了原罪的苦，沒有發慈悲的心麼

二五四

樂，並傳授真理於他們。

◎問 天主在什麼時候降生了呢？ 答 天主是在預定亞巴

耶的子孫爲其所揀選的百姓後，又過了二〇九四年，始行降生的；距今已有一九四二年。

天主當初曾許給元祖，要派遣救世主來到人間，贖回那些因着悔改而得赦免的罪人；並且指給人敬禮天主的真正儀式，使人類能得到永久的幸福。在人類的歷史過程中，天主屢次提到這種允許，並曾將救世主降生的光景，逐漸顯明的傳示給衆人，叫人在救世主實際降來的時候，能夠認識他。

◎問 全世界的人類，對於天主這種允許，都清楚的記憶了麼？ 答 天主曾設法，至少叫一個民族，清楚的記憶了他的這

種允許，俾能作其他民族的引導，並且救世者也要降生在這個民族中。這個被天主選擇的民族，就是猶太民族。

天主許下要打發一個救世者後，就揀選了亞巴耶作依辣額爾

人民的始祖，也親自許給他說，救世主要爲他的後代。天主也把這一樣的話，又許給了依撒各及雅各伯。

及至依辣額爾百姓受國王法勞的百般虐待時，天主就打發了梅瑟拯救他們出埃及國，回到巴來斯底納福地。當時天主曾和他們立約，親自給他們頒定了十誡，及律例祭禮等，爲保存真道的傳統，及預備救世主的降來。以後天主打發先知們，一面勸戒古教人回頭改過，一面報告救世主將來，好引他們切實的預備盼望。凡關於救世主誕生的地點，時期：一切先知們都預先報告了，或記載於各人所著的書上。

◎問 天主降生以前的善人，死後能升天堂麼？ 答 降生以前的善人，不能一死就升天堂。不過他們若是在世上信天主日後降生，預先盼望並仰賴那將降生的天主的功勞，死了就先往靈薄古聖所去，等待天主真的降生救贖了萬民，然後才得同他一齊升天堂享福。

第四三題

天主見人受了原罪的苦，沒有發慈悲的心麼

二五六

天主對於救世主降生以前的人，看救世主將來立的功勞，賞他們爲救靈魂要緊的聖寵，叫他們盼望救世主的降來。

●問 當初外教人也知道天主預許的救世者麼？答 當初外教人對於天主預許的救世者，雖然大半不知道，但其中也有一些認識天主的名人；如約伯，買喜斯得，巴耶等。再則，當着依辣額爾人民被虜到外邦，和外教人住在一起的時候，他們常將聖經指給外教人看，也將救世主的事，談給外教人聽，因而自有一些外教人聽信他們的話，也盼望那預許的救世主降臨。例如朝拜聖嬰耶穌的三位博士（三王），他們不都是出身外教嗎？

我們前面已經說過，世間一切的民族，特地是中華民族，對於天主的觀念是很清楚的；他們敬禮了他，禱告了他，特別是他們所固有的高尚的道德原則，處處足以表示，在一切的民族中，對於天主原始的啓示，大概都還有一點殘缺記憶的存在。

●問 既然如此，那些仍然存有這等概念的人，去信奉耶穌

的宗教，不算是擅自改換宗教麼？ 答 不，那些仍然存有這等概念的人，根本不能算是改換了宗教；這正是剷除種種與人類原始宗教不相關屬的概念和行爲。進一步說，這些概念和行爲不是固有的，而是在以後因着各種不同的原因而躡入的；其中一大部份，是違反理智的正當的原則的，並且是屬於迷信的。這種「淨化」工作，對於原始宗教所具有的真，善，美，各種要素，不特更能保存，而且把真，善，美，皆提高並完成了；特別在其中注入天主藉耶穌的口，傳示給我們的新的真理。如此凡信奉耶穌基督所傳的新教的人，便可以分享天主因耶穌所預許的永久的幸福。

◎問 照這樣說，耶穌基督的教義，就是原始宗教的改善，並對於別的宗教所具有的真與善各要素，都加以完成了麼？且這種事實，就可以證明耶穌基督的宗教是真的宗教麼？

答 我們很可以把這種事實，作為證明耶穌基督的宗教是真的

第四三題

天主見人受了原罪的害，沒有發慈悲的心麼

二五八

的宗教的証據。天主既然早已決定，由耶穌將人類應該信仰，應該希望，應該愛慕的一切都傳於人，但是按着天主的智慧和慈善，他又絕對不忍使那些生於耶穌以前的民衆，常期陷於黑暗，無援，絕望的苦境中，絲毫聽不到救世主降臨的福音；所以他給了全人類一線曙光，爲叫他們準備領受由耶穌基督帶來的耀目的光明。

〔已完〕

24
104011
(3)

4

104011