

我們需要
整個的真理

王廉著

土山灣印書館出版

我們需要整個的真理

我們是唯心論者嗎？我們是唯物論者嗎？哲學的高帽子，用不到頂在我們頭上。

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

外國

(一) 我們絕對不要唯心論

1. 哲學的唯心論：不問是主觀的唯心論，客觀的唯心論，批判的二元論，我們都絕對不贊成。因為它們都是把主觀的意識當做唯一的實在；把客觀的現實世界，當做主觀意識的產物，至少當做無法可知的東西。這些歐洲哲學家，專在死觀念中兜圈子，兜來兜去兜不出；却不知道把握整個的人生，把握現實的世界。所以我們絕對不贊成。

2. 佛教的唯心論：佛教以為人世一切，盡是虛空，盡是煩惱；必須澈底覺悟，解脫痛苦，以求進入不死不滅，虛無寂靜，涅槃妙樂

的至境。講佛學者甚至以為心外無物，以為心即是空。為此；佛教只願出世，不願入世。這種消極的唯心論，根本不能改善大眾的生活，根本不能使人類前進。我們自然不贊成。

3. 庸俗的唯心主義：那些庸俗的頭腦，雖然自己不說是唯心論者，我們不妨說他們是唯心主義者。

譬如那輩只把一己的成見做標準，去妄斷旁人的是非曲直；譬如那輩只憑主觀的情感，去莽撞胡幹，也不知靜下頭腦，去仔細觀察現實世界；再譬如那輩只知有自己的利益，一黨一派的利益，就拿大眾的利益來做犧牲品。……這樣的只有自己沒有別人，固執主觀，忘却客觀，不妨說是唯心主義者。我們自然絕對不贊成。

(二) 我們承認物質的重要性

唯心論者忘却了在主觀的意識之外，客觀的物質的重要性。這是重大的錯誤。

我們和大眾的見解一致，我們承認客觀的現實世界，承認物質的重要性。

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

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

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

歷史告訴我們：物質文明是人類社會向上進展的必要條件。經濟學告訴我們：經濟條件，支配着人們的許多活動，許多工作，支配着整個社會的演變。

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

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

誰都不能不承認物質的重要性。

(三) 可是我們不能主張唯物論

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

2. 古代的唯物論：公元（耶穌基督誕生的紀元）前第六第五世紀，

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

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

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

這機械的唯物論，明明和人生的常識，科學的結論，抵觸得太

過分了。所以十九世紀馬克斯的辯證法唯物論，也把機械的唯物論加以鄙棄，加以排斥，不幸我國許多人的思想，還滯留在這陳腐的階段哩！

4. 辯證法唯物論：十九世紀的馬克斯，一方面採取了客觀唯心論者黑格爾的辯證法，——把世界看作整個的一致體，把宇宙的一切看作是動的，把一切的演變看作是由正而反而綜合；——另一方面，吸收了費爾巴赫的唯物論，創立了辯證法唯物論。馬克斯的信徒，也稱它做「新唯物論。」

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

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

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

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

可是新唯物論究竟仍舊是唯物論。它固執着一般唯物論的成見，死認着物質為主，思想為屬，物質決定思想，物質為宇宙萬物一切

現象的根源。它不否認意識的存在和思想的特殊性；可是它怕承認物質以外的特殊的思想實體——精神。它只肯認「有思想的物質」，不管這句話矛盾不矛盾。

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

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

我們要「唯真」，要把握全部的現實，要尋求整個的真理。我們需要整個的真理。

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

參看「現代哲學的基本問題」
沈志遠著
生活書店發行

◎◎◎◎◎ 題 問 教 宗 代 現 ◎◎◎◎◎

下 如 冊 小 各 版 出 已 組 甲

- (一) 我們需要整個的真理
- (二) 科學與科學精神
- (三) 思想與腦
- (四) 良心與道德
- (五) 我是什麼
- (六) 精神不死
- (七) 信仰與迷信
- (八) 無神抑有神
- (九) 信仰自由
- (十) 人生的意義

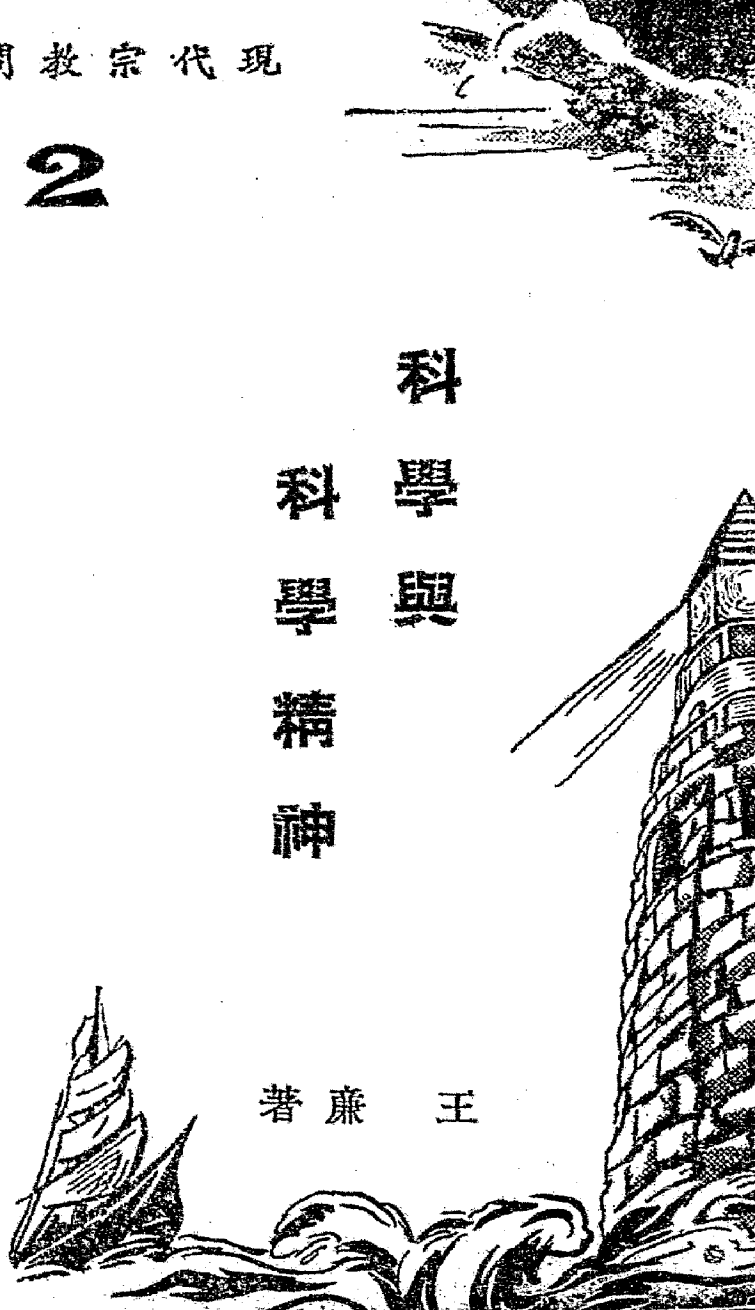
現代宗教問題

甲 2

科學與
科學精神

王廉著

土山灣印書館出版

科學與科學精神

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

(一) 科學是什麼

可是，科學究竟是什麼呢？許多人雖然在崇拜科學，可能清楚在答覆這問題嗎？怕未必吧！我們會得轉動電紐去開關電燈，我們可算是科學家嗎？那輩開電車開火車的人，可算是科學家嗎？瞪着

眼睛，向天空掠過的飛機發呆的人，可算是科學家嗎？滿口科學科學，却不知自己說話的意義的人，正多着哪！

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

1. 實證的知識：科學是實證的知識，普通人的許多知識的來路，往往是道聽途說，是一知半解，是膚淺的經驗，是縹渺的幻想，是主觀的成見。科學却要尋求事實，觀察事實，剖解事實——世界宇宙的以及人類自身的種種事實。它的出發點，是事實；它的目標，是尋求事實的普遍法則。它要用確實可靠的憑證，用經驗，用試驗，

用實踐，來反覆證明這些法則的真實性。這不是容易呀！有時候，為證實一小點的科學知識，需要許多精細繁複的儀器，規模龐大的實驗室，需要許多科學家的無數腦力，無數辛苦，甚至冒性命的危險，才能達到目的。

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

聚若干巨冊的記錄，經過許多科學家的檢討辯論，才能獲得一點可靠的理論。

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

4. 系統的知識：片段的真理，零星的知識，即使準確，即使繁多，

也不能成為科學。科學必須把許多的知識，綜合，連貫，組織成系統。現代知識的範圍，愈推愈廣，愈研愈深。所以要組成一門科學，一個博大精深的系統，實在是需要許多年許多學者的埋頭工作，各各貢獻一得之見，才能集腋成裘。為此若干門新的學問，雖然頂了科學的頭銜，實則還是材料不夠充份，理論不夠牢靠，體系不夠謹嚴，不能算是真正的科學。那想把整個人類社會做對象的各種社會學，便是還在這種階段。並且每一類科學，應當有它的特殊的研究方法，才能組成有系統的知識，如果硬把一類科學的方法，去放在性質不同的科學上去，結果是非但吃力不討好，還要弄糟了這後一類的科學。譬如把研究生理學的方法，去研究心理學，自然要錯謬百出，不成其為心理學了。

(二) 科學的範圍

既在實證的，理論的，客觀的，系統的知識，才是科學，所以現代「科學的哲學」家，把科學的範圍，擴展到整個的現實世界的知識。

1. 數理科學：研究不連續量者：數學，代數。

研究連續量者：解析幾何，微積分。

研究空間者：幾何。

研究動向者：力學，（天體力學）。

2. 理化科學：研究一般物質的普遍現象者：物理。

研究每種物質的特殊現象者：化學，（地質學）。

3. 生物科學：研究生命的普通現象者：生物學。

研究生物的組織者：解剖學。

分類研究者：植物學，動物學，人類學，古生物學；
研究實用者：醫藥學。

4. 人文科學：個人方面的：心理科學：心理學，論理學，倫理學，

美學。

歷史方面的：歷史科學：歷史，地理。

社會方面的：社會科學：社會學，經濟學，政治學，
法學，宗教學。

5. 哲學：研究人類的精神生活。

6. 神學：研究世界宇宙的最後基源，神，（天主）。

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

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

假如我們憑着客觀的成見，否認了現實世界的種種精神現象，

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

(三) 科學精神

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

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

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

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

科學要求我們忠實於客觀的真理。我們的偏見成見，妄斷武斷，使我們於不知不覺之中，失去這忠實。試想：因為這是我們的主義，所以必須保護，對方的事實無論如何明顯，理由無論如何充足，必須閉着眼的拒絕；這是絕對不合科學精神。科學家為尋求真理，必須不怕苦幹，克勝阻難；他見到了真理，便不能說謊，不能為着人們的反對阻撓，把真理竄改或隱匿。他發現了自己的理論有欠當之處，也要勇敢承認，決不掩飾自己的錯誤。科學又要求我們有正義感，不能為金錢而出賣我們的學問，不能把我們的科學知識，去幫凶作惡，製造不道德的藥品，製造屠殺民衆的武器。科學家窺見了宇宙的奧秘的一小部份，承認自己所見的極少極少，所不知的很多

很多；所以決不敢有所心得，便傲氣凌人。

為此，在品格方面，科學精神要求我們有大公無私的胸懷；勇敢無畏的精神；崇尚正義，謙己尊人。

真正的科學精神，才能引導我們進入科學的境域；即使不成為科學家，至少也能獲得準確的科學知識。真正的科學，不但幫助我們建設物質文明，還該幫助我們建設精神文明，發展我們的人格，增進社會羣衆的幸福。假如我們只空口嚷些科學科學，那是為解救民衆的痛苦，嚷不出什麼結果來的。

參看「科學方法論」

申自天著 天津崇德堂

現代宗教問題

甲組已出版各小冊如下

- (一) 我們需要整個的真理
- (二) 科學與科學精神
- (三) 思想與腦
- (四) 良心與道德
- (五) 我是什麼
- (六) 精神不死
- (七) 信仰與迷信
- (八) 無神抑有神
- (九) 信仰自由
- (十) 人生的意義

現代宗教問題

3

思

想

與

聯

王廉著

土山灣印書館出版

思想與腦

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

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

(一) 思想是不是腦髓的分泌物

『思想是腦髓的分泌物，一如肝臟的分泌膽汁，腎臟的分泌尿

素。』這句十九世紀德國機械唯物論者 Vogt 的過時話，在我國的唯物論者的心口中，還是一條金科玉律。

1. 動物的感覺已經不是單純的生理作用：現代生理學家心理學家的種種觀察和實驗，證明了動物的感覺，並非是單純的生理作用。動物的所以為動物，因為牠不是一副理化作用的機器，也不是一顆生理作用的植物。動物有牠的感覺。這在高等動物方面，更是顯著。這感覺有它的綜合性，繁複性，自動性，選擇性，一致性；是動物對於環境刺激的反應，並不是機械性的反射。何況高等動物還有牠的想像，快感，自動等能力，更有牠的奇妙的本能，（最顯著的，譬如蜘蛛的結網，蜂羣的組織，……）為達到牠應付環境的需要。為此，動物的感覺，已經不能是單純的生理作用，不能是一腦髓的分泌物。」

2. 人類的思想更不能是一種生理作用：人類的思想，概括說來，可分為四項基本活動：

一、自覺：辨別自己的意識狀態，意識到我在意識，我在思想什麼。

二、抽象：把自感覺得來的個別的，具體的印象，造成普遍的，抽象的概念。

三、判斷：辨別一切是非，善惡。

四、推理：從已知的理，推知未知的理。

這些活動，大眾人——連新唯物論者——都承認是精神現象，沒有形態可見，沒有重量可稱，沒有數目可算，沒有公式可排，所以，根本不能是單純的理化作用，或生理作用。試想：我們頭腦中沒有鏡子，我們却能自覺到自己的意識狀態。物質世界只有張三李

四，只有某人某人，不能有只是人而不是張三李四某某人的普遍人，我們的思想，却能有「人」的概念，適合於任何具體的，個別的人。有了自覺，才有我或你的分別；有了概念，才能發生言語。這不都是不佔空間，沒有重量的，超物質的精神作用嗎？至於判斷，推理，更明白顯得是精神作用。因了思想，人類才能製造工具，征服自然界。思想是人類的特徵，人的所以超出一切動物之處。思想遠遠勝過感覺，難道反而是腦髓的分泌物嗎？

3. 假如思想是腦髓的分泌物：肝臟分泌的胆汁，腎臟分泌的尿素，唾腺分泌的唾液，以及種種的內分泌：甲狀腺所分泌的，甚至腦上腺，腦下腺所分泌的，……科學家都可以取出，盛放在玻璃管內，研究它們的形態。重量，性質，功用。那分泌的器官是可見的物質，

那所分泌的東西也必定是可見的物質。那麼，為什麼腦髓所分泌的，倒是不可見的感覺或思想呢？腦髓可以拿出來給大家看，為什麼唯物論的科學家，不把腦髓所分泌的思想，也拿出來給大家看，為什麼不把他們所稱為也是分泌物的思想，也拿出來裝在玻璃管內，和胆汁尿素一般，給大家看看呢？

假如思想是腦髓的分泌物，那麼，我們何必讀書，何必學習？我們只須多吃些補腦藥，便可知識豐富，思想充足了！我們只須發明些幾種特效藥：誰要明白化學，就注射什麼藥，叫腦髓分泌化學思想！誰要給人灌輸什麼主義，就給他打些什麼針，叫他的腦髓分泌這種主義！可是，為什麼那輩，主張思想是腦髓的分泌物者，却不肯專心一志，從事於發明這種藥品呢？

(二) 思想與腦的真正關係

1. 腦的奇妙：「思想是腦髓的分泌物」這句話，實在是太庸俗粗鄙，太不合科學了。可是我們的腦，真是一件奇妙的器官。誰若參觀過電話局的龐大的自動接線總機，必定要驚奇它的又繁複，又巧妙，又靈活，又準確。可是我們的腦的巧妙靈活，遠遠勝過這接線機。一公斤半的灰白色的物質，組成我們的神經中樞，應付全身傳來的刺激，給全身傳達意志的命令。它又是一個文化總機關，好使理智在那裏做它的思想工作。誰能不說它是奇妙呢？

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

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

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

十九世紀的人，也往往相信：腦的重量，至少腦的裝摺的繁複性，與思想的能力有密切關係。可是現代的科學家也證明了：大頭

的人，並不個個比較小頭的聰明些。拿破崙的頭腦，是出明的小的。象的腦的襞積非凡複雜，可是人終究比象聰明呀！

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

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

腦只是思想的工具，那麼，思想的原因在那裏呢？

(三) 思想的原因——靈魂

思想是超乎物質的精神作用，所以產生思想的原因，不能是物

質，——物理學的物質，——而該是精神，——思想的實體。誰承認人類的思想是精神現象，那麼，他就該承認我們人類有一精神的實體。為清楚起見，我們喚它做「靈魂」。

1. 覺魂與靈魂的分別：我們說過：感覺作用已經不是單純的生理作用。所以動物的感覺原因，也不是牠們的腦，而是牠們的「覺魂。」論到腦一方面，人類的腦，和高等動物的腦，幾乎有同樣的細胞組織，有同樣位置的神經中樞。可是獸類的心理活動，只限於物質的，個體的，反應的，實用的方面；獸類沒有自覺，沒有概念。所以猴的動作儘能比人敏捷，鳥的歌喉儘能比人宛轉，却總不會製造出言語來。言語是人類靈魂的標記，而獸類却只有覺魂。

覺魂是「非物質的」可是必須依附物質而才能有所活動；所以

覺魂根本不能產生精神現象。只有靈魂才能超脫物質而有它的特殊活動——思想。人之所以為人，便是因為有這靈魂。

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

2. 「有思想的物質」究竟是什麼呢？如果按照一般人的見解，把物質認作物理學的物質，有延長性，可分性，重量，動向等等的物質，與精神現象相反的物質；那麼，說「有思想的物質」等於說：『不是物質的物質，』是成等於說：『有思想的非思想實體。』豈

非矛盾至極嗎？我們知道：辯證法唯物論：是不怕矛盾的，有尋求矛盾的統一的。但是，無論如何，同一事物，只能在不同觀點，不同部份及時期中，包含些矛盾，而尋求統一；斷乎不能在同一觀點，同一部分及時期中，又是又不是。否則思想不能成立，言語也無人能懂悟，能信任了。

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

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

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

現代宗教問題

甲組已出版各小冊如下

- (一) 我們需要整個的真理
- (二) 科學與科學精神
- (三) 思想與腦
- (四) 良心與道德
- (五) 我是什麼
- (六) 精神不死
- (七) 信仰與迷信
- (八) 無神抑有神
- (九) 信仰自由
- (十) 人生的意義

現代宗教問題

甲

4

良心與道德

王廉著

土山灣印書館出版

良心與道德

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

(一)良心究竟有不有

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

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

這分別善惡的判斷，誰不是天真未開的兒童，誰不是失掉理性作用的白痴，就不能不有。即使你不肯說出善惡兩字，你無論如何，不能不說某事應當不應當，某事合理不合理。試問：為什麼應當呢？不是因為是合理嗎？為什麼不應當呢？不是因為不合理嗎？合理的便是善，不合理的便是惡。為此即使你不談善惡，即使你不講良心，

你既然要做個有理性的人，實際上，你是必須分別善惡的，你是必須承認良心的。

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

良心究竟是有的。究竟是人人不能不有良心！

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

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

譬如我們喜歡自己的子女，勝過喜歡人家的子女；小孩子們打起架來，我們總是想自己的子女是有理的，我們抱着成見，先入為主，因而拒絕後來的意見，認為不合理不應當。我們遇到賺錢的機會，很容易是認為正當的；我們對於他人賺的錢，便要認為是不正當的。我們在家庭中，在學校中，如果從小受到了不良的教育，把壞事當做好事，即使長大之後，尋求思想獨立，也很難完全糾正這些不良教育的影響。外來的欺騙，尤其是現代的龐大巧妙的宣傳機

構，很容易使我們是非顛倒，黑白混淆，把好人當做壞人，把壞人當做好人。實際的生活中，一件事情往往總是有些好有些壞的；絕對是好，絕對是壞的，很少很少。這些事情的複雜性，使倉忙的，頭腦簡單的人，判斷錯誤了。我們生長在某時代，不能不多受這時代社會環境的影響，在思想上多少做些環境的犧牲品，因而隨着流行的判斷，給後一代的人指摘我們的錯誤了。

3. 努力使良心光明正直：我們應當儘量除去使良心錯誤的原因，尋求正確的判斷。可是，如果我們良心正直，誠心實意的立志行善戒惡，那麼，不但那些枝節上的錯誤，不能妨碍我們算是好人，並且在許多事情上，我們的良心也不會錯誤了。

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

（二）道德應當打倒嗎？

1. 眞道德是不應當打倒的：一般主張自由解放的現代青年，聽到「道德」兩個字，便要頭痛，便喊打倒。

原來那不合理不合時代精神的舊道德觀念，我們也贊成打倒。可是眞道德是無法打倒的。你主張的自由解放，和你取用的方法，如

果都是合理的，那麼，你爭取你的自由解放，你幫助旁人獲得自由解放，你就是在做善事，就是有道德呀！假如你主張的自由解放，是你的良心所判斷為不合理的，至少你取用的方法是不正當的，那麼你明明是在做自己的情感的奴才，做社會環境的犧牲品；你的良心不能不叫你知道：你是在做壞事，做不道德的事。

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

2. 真道德才是人的真價值：真道德是人類精神價值中最高尚最現實的價值。我們的人格，所以值得人們的尊重，不是因為我是聰明人，我是強壯有力，我是有錢有勢；却是因為我是好人，我是有道德的人，我是一片至誠，急公好義，肯犧牲自己，為大眾服務的人。我努力，前進的精神，常是使人欽佩的。表面的失敗，並不妨碍我的最高的精神價值。所以我們不怕為正義而犧牲性命，也就因為道德價值超過一切。為此，天主耶穌說過：「為義而被窘難者，乃真福！」

為此，世界上那輩有錢有勢作威作福的人，我們不但不能羨慕，還該加以輕視貶斥。他們不怕貪污投機，榨取民衆的汗血，真是不

道德的人！天主耶穌說過：「你們現在富足的人是有禍的，因為你們將來要受苦。你們現在飽飫的人是有禍的，因為你們將來要受飢餓。你們現在喜笑的人是有禍的，因為你們將來要受哭泣。」

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

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

不幸得很，人們妄用我們的好心，製造了錯謬的道德觀念，來

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

（三）良心與道德的進展

為此，我們要接受整個的真理，便該承認良心與道德。我們更

該把承認的真理努力實踐，努力發展良心與道德，發展我們的最高精神價值。

我們應當抑制情感，汰除成見，為使良心光明正直；應當檢討道德觀念，為能適合現時代的需要。

良心的基本判斷——行善戒惡，是千古常新的。最切實最普遍的道德原則，——天主耶穌所教訓的，——「犧牲自己愛護羣衆」，也是古今中外無不適合的。可是，在枝節上，良心判斷與道德觀念，是應當不停地尋求進展的。二千年前，天主耶穌來教訓我們，也是說：「前人說的那樣那樣，我却給你說這般這般。」

假如良心與道德，非但沒有進展，却竟然道德是打倒了，良心

是埋沒了，只要憑着強權暴力，便可為所欲為了，那麼，不但個人的性格是一掃而光，并且人與人間，只是瘋狂地彼此吞噬，人類的前途也只是自取毀滅。

所以我們必須努力發展我們的良心與道德。

現代宗教問題

甲組已出版各小冊如下

- (一) 我們需要整個的真理
- (二) 科學與科學精神
- (三) 思想與腦
- (四) 良心與道德
- (五) 我是什麼
- (六) 精神不死
- (七) 信仰與迷信
- (八) 無神抑有神
- (九) 信仰自由
- (十) 人生的意義

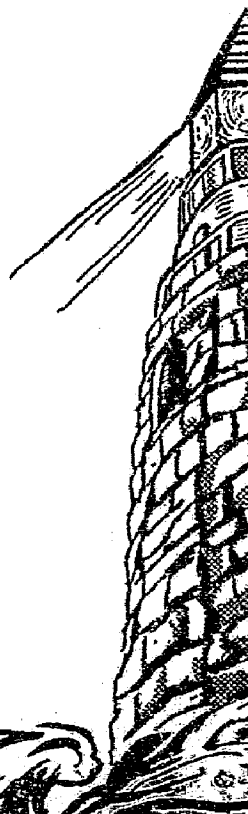
現代宗教問題

甲 5

我 是 什 麼

王 廉 著

土山灣印書館出版

我是什麼

一、「我」的事實

我是什麼？這是一個最現實的問題，因為我不能否認我的事實，我的存在。

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

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

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

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

二、「我」的自覺

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

「我」的自覺，可說是我的精神作用的基本作用。

三、「我」的種種

我把我自己，把我的種種，和外界區別清楚：這是我的，這不是別人的；那不是我的，那是我以外的。

我在社會中有我的種種：我的姓名，我的用品，我的家庭，我的財產，我的名譽，我的權利，我的事業，……我知道：這一切和我的關係薄弱，在我身體以外的，可以變更的，丟掉的；這不是真的我自己。

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

覺的，還不能是真的我自己。

我的心靈是我的。我有生理作用，還有心理作用，精神作用。我的理智有理解力，判斷力，想像力，記憶力等。我的意志使我自己主在決定我的行為，做這個，做那個，我的情感，使我喜好正義，或貪戀享樂。這一切使我造成我自己的人格，我的精神價值。可是，這一切是我的。我還在這一切之上。

四、「我」的統一

我之所以為我，因為我在我的種種不同的繁複的作用之上，是一個統一的同一的基源。

我的全身，用六種主要元素，炭、氧、氮、氫、硫、磷，以及九種次要元素：鈣、鉀、鈉、鎂、鐵、氯、碘、氟、矽，組織而成，再加佔全部體重三分之二的水。可是我的生活力，時刻統攝着

它們，把它們組織成我身體的各部份。如果有一些統攝不往，便受害病，甚至死亡。我的生命是統一的；我的生理作用感覺作用，心理作用，不但有密切的關係，并且是出於同一的基源「我」。

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

五、「我」的靈魂

這唯一的統一的同一的基源「我」，便是靈魂。沒有人否認「我」。可是有的人以為靈魂是無形可見的，因而否認靈魂。這種否認，未免太淺陋了。

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

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

靈魂有無形可見的精神實體，所以只有人類能夠有「靈魂」的觀念，能夠說出「我」來；所以獸類連「生命」的觀念也不會有，更不會說出「我」來。

六、「我」的人格

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

我應當利用我的種種，心靈方面，身體方面，社會方面的種種，為造成我的人格。

我的身體，是我自己所組織成的；我的人格也須要我自己努力造成。

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

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

七、「我」的認識

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

許多人認識的「我」不過是生理的，感覺的「我」吧！他們把飲食，男女的需要，當做唯一的「我」；他們的一點思想，只成了

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

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

道自己是有靈魂的。這一等人比較前一等人，不是更可憐嗎？

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

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

八、「我」與社會

世界上不只有我這一個人。我是社會人羣中的小小份子。唯心

論者，只見有自己，却忽略了社會，甚至否認了社會的客觀真實性。唯物論者，注重了客觀世界，却忽略了自己，甚至否認了自己的入格。他們都因着偏見而陷於錯謬；他們都認錯了我是什麼。

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

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

上，我也往往缺失了這職責，甚至我自己犯罪墮落了，我又去侵犯人的權利，勾引人犯罪墮落！

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

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

◎◎◎◎◎ 題 問 教 宗 代 現 ◎◎◎◎◎

下如冊小各版出已組甲

- (一) 我們需要整個的真理
- (二) 科學與科學精神
- (三) 思想與腦
- (四) 良心與道德
- (五) 我是什麼
- (六) 精神不死
- (七) 信仰與迷信
- (八) 無神抑有神
- (九) 信仰自由
- (十) 人生的意義

現代宗教問題

甲 6

精神不死

王廉著

土山灣印書館出版

精神不死

不但我們天主教人，以及一般信仰宗教的人，都信我們的身體死後，我們的靈魂却繼續活下去；甚至一般無神唯物的人，不論是新的舊的唯物論者，在開喪悼亡之時，也寫着說着「精神不死」「千秋」「萬古」等字樣。可是，在他們的議論中，另在他們的著作中，他們却堅決地主張：靈魂是沒有的，人死後一切都完了。他們還要激烈地攻擊「靈魂不滅」的信仰。

究竟精神是不死的嗎？靈魂是不滅的嗎？

(一) 按理而論靈魂是不滅的

世界上一切生物，都有生理作用完全停止的一天，都有死。這

生命所組織的機體，受到了重大的損傷，或是經過了長久的消耗，不再能維持下去；生命也只得停止它的工作，讓它所組成的機體，變為失去生理作用的屍身，迅速腐爛潰散。我們人類的身體，也逃不掉這條鐵律。

動物的生命（覺魂）在軀壳死亡之後，也沒有存在的理由和可能。因為他雖然是一非物質的「無形可見的」；可是它不能離了物質而有所工作，更不能離了物質而獨自存在。

我們人類的靈魂呢？

1. 靈魂不能消滅：死是各個份子的分解。我們身體的某一重要部份，不能再由我們的生命統攝下去，我們的身體便不能繼續生活而死。可是，靈魂是精神的實體，是統一的同一的唯一的「我」，絕對

不是由部份拼湊而成的；它是無法分解的，無法消耗的。它是無形可見的，無處可找的；所以別的東西，也不能損傷它，消滅它。在現階段的生命史中，我們可以自殺，便是把我們的身體毀壞；可是在現今，在將來，我們常是無法毀壞我們的靈魂，我們絕對不能自殺靈魂，有如我們只能殺人的身體，不能殺人的靈魂。所以身體死了之後，靈魂不能不繼續存在下去。

2. 靈魂有它獨立的思想作用：我們知道：思想是精神作用，是超乎物質之上的。我們的靈魂，在現階段的生命史中，利用腦做他的思想的工具。工具是可以掉換的，是不一定需要的。某個名畫家，用他所喜愛的筆畫成了一幅名畫；筆是完全光禿了，不能再用了，誰敢說：這位畫家是永遠不能再畫了？我們的思想，既然不受制於

腦，那麼，身體死亡之後，靈魂仍舊有它的思想作用，有它繼續存
在的理由。

3. 精神生活是超脫時空的：我們的精神生活，尤其是我們的道德
價值，我們的人格，是超脫時間空間的，並不同我們的身體必須
受時間空間的限制。所以，從哲學家的眼光看來，我們的身體死了，
倒是擺脫了這軀壳之累，擺脫了時間空間的限制，可以活那更圓滿
的精神生活，可以明知一切客觀的真理，可以和一切真理的基源，
神（天主），親密地來往。為有相當人格的人，死並不是消滅之路，
却是新生之門，却是揭開了一重陰幕，去活那光明的生活。為此，
志士仁人，不但不畏怕死，反而慷慨地捨身成仁，為義致命！只有
不懂理的愚人，捨不得這污濁的世界而不願死；只有不道德無人格

的惡人，良心發現，感到死後將要永遠被罰而怕死。

4. 全世界的人幾乎都信靈魂不滅：全世界已往今來的無數人中，只有極少數的無神唯物論的信徒，口裏否認靈魂不滅。今日世界上，六萬萬的基督信徒，一千五百萬的猶太教徒，二萬萬的回教徒，三萬萬的婆羅門教徒，五萬萬的佛教道教徒都是堅決地相信靈魂不滅。他們的信仰，雖然不免夾雜錯誤，言詞理論彼此殊異，然而信仰的基本點，——靈魂不滅，人死並非一切都完，——却是一致的。可見這靈魂不滅的觀念，深深地銘刻在人性之中：是一件客觀的事實，斷乎不容漠視，也別說這極多數的人，都是戡子傻子，只有否認靈魂的人是聰明人。哲學家大概是信精神不死的。科學家中信靈魂不滅的人正多着呢！

(二) 這是你自己利害關係的問題

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

1. 想想你自己的死後：我們死後怎麼樣？是無法經驗的，因為我們只死一次。可是你曾否遭到過死的危險？你是遭到過的，那麼，你那時是不是驚懼害怕？你怕的什麼？你愁慮的甚麼？請你不要忘掉這寶貴的教訓，請你仔細體味吧！

你沒有經歷過死的危險；那麼，請你靜下心來，設想你就快要死

了，世界上你所珍愛的一切，都該丟掉了；你感到死後一片渺茫，不知究竟怎樣。如果死後靈魂不滅的話，你將是怎樣？如果你一生無神唯物，死後却是有真神，有靈魂的，你該永遠受罰，這可了得嗎？……請你快快仔細留心你自己的利害關係，勿跟着別人胡說胡信呀！

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

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

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

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

假如死後一切都完的話，別人勸你努力奮鬥，為主義而犧牲，勸你辛苦一世，為大眾服務，勸你為國家，為政府，而陷陣衝鋒，送掉性命……這都是欺哄你做傻子，玩弄你是愚人，叫你白白地為他們而犧牲你自己。你自己吃了千辛萬苦，連性命都送掉，結果

落個一場空！可是誰肯承認是在欺哄你玩弄你！

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

(三) 誰曾見過

否認靈魂不滅者說：『誰曾見過死人的靈魂？可見這是沒有的事！』

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

靈魂是無形可見的。我們不必希望看見他們。即使真的他們顯現出來；（這是出乎尋常的奇事），也是借着身體的形狀，使我們可以看見，並不是靈魂的形狀。

靈魂是不佔空間的。我們不必詢問他們住在那裏，更不必怕撞着他們。

現在的歐美人，組織了什麼「靈學會」，請死人的靈魂出來，給他攝影。有的人急忙拿這件事來做靈魂是不滅的證據。可是我們天主教徒，絕對不需要這種證據。并且我們知道，這些照片往往是

假造的，不可靠的。無形可見的靈魂根本不能攝在照片上面。

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

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

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

誰的良心硬了黑了，一切的講勸是不中用的！

誰的良心光明正直，自會相信靈魂不滅！

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

○○○○○○ 題 問 教 宗 代 現 ○○○○○○

下 如 冊 小 各 版 出 已 組 甲

- (一) 我們需要整個的真理
- (二) 科學與科學精神
- (三) 思想與腦
- (四) 良心與道德
- (五) 我是什麼
- (六) 精神不死
- (七) 信仰與迷信
- (八) 無神抑有神
- (九) 信仰自由
- (十) 人生的意義

現代宗教問題

甲 7

信仰與迷信

王廉著

土山灣印書館出版

信仰與迷信

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

(一) 什麼是「信」

1. 『人言爲信』：我國文字，造得很有道理。「人言爲信」這個「信」字，原是「人」字與「言」字拚合而成的。人的言語應當是信實的；我們也需要信人家的言語。

科學是憑着科學家的直接經驗而認識真理的，是需要有着充份的理由而才能下結語的。可是我們在日常生活中，斷乎不能一切都憑直接經驗而認識是非，甚至也來不及尋找到充份的理由，就需採

取行動；我們需要信人家的話。不但日常生活如此，我們的學問也是由信人家的話而學來。

2. 我們需要信人家的話：一個小孩子學習言語，應當信他的父母的話。父母叫他說這個是「人」，那隻是「狗」，這位是「你的舅父」，那個是「姓張的朋友」，小孩子應當信他的父母的話。假如小孩子不肯信他的父母的話，根本學不成言語。成人學習外國語，也是這樣信他的外國語教師。

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

我們任何人，在日常生活中，需要信人家的話。我們坐電車，詢問某站到某站的價格時，需要信售票員的話。我們閱看報紙，需要信那報紙中所講的史太林杜魯門，是確有其人的。我們和人談話，需要信對方的話，是在表示他的意見。……自然囉！你應當仔細小心，不受人欺騙，不盲從人的意見，更不把報紙上所寫的一切，完全認真相信。但你不能坐了飛機到了蘇俄，才承認有蘇俄那個國家；你不能到電車公司裏調查清楚，才承認售票員不騙你；你需要信人的話。

3. 信人的話是不合理嗎？斷乎不是！我們知道：父母是不願欺騙兒子的，教師是不該欺騙學生的。的確現今欺騙人的人，真是太多了！可是誰要在社會中生活，究竟是不願意無緣無故的欺騙人的，

是不能句句話都是說謊的。否則人類的社會生活將是不可能，甚至人類的言語將是根本無意義了。

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

信是人生的需要。我們不該妄信，但也不能不信。

誰說：「我一切都不信！」實在是大胆的謊話，是不可能的
事。

(二) 什麼是迷信

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

1. 迷信的式樣很多：丈夫迷信妻子的話，父母迷信親兒女的話，主人迷信婢僕的話，青年迷信情侶的話，愚人迷信報紙的宣傳，傲人迷信他人的諂媚，甚至獸子迷信自己的糊塗，貪夫迷信金錢的寶貴，……世界上迷信的事實多着呢！

2. 宗教方面的迷信：可是「迷信」兩字尋常是指宗教方面若干不合理的崇拜，或不合理的行為。

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

不合理的行爲：譬如畫了幾張符籙，在紙上寫了幾個怪字，張貼起來，便想可趕走惡魔；吞下肚去，便想可醫治百病；患了病，不去請教醫生，反到廟裏求仙方，吞服香灰等物。以致把病弄糟，枉送性命！婚喪等事，要看那天是吉日，那天是凶日，怕觸犯了禁忌！死了父母，要給他們燒紙錢，燒衣服，好讓他們在陰間內，有錢用，

有衣服穿！要請那陰陽先生來做什麼鬼戲！為父母辦葬事，要看風水，希望葬得好穴道，子孫可以興旺發跡！有了水旱瘟疫，不使用有效的方法，却去請道士打醮！再有什麼算命，相面，卜卦測字等等。這都是用不合理的，無意義的，荒謬的方法，想得到意外的效果，這都是迷信。

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

(三) 信仰是什麼

信仰與迷信，絕對不同，因為信仰是合理的，至少任何信仰是有相當理由的。

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

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

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

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

2. 天主教的信仰是完全合理的：別的信仰：信仰某種主義，信仰

別種宗教，：我們不去管。我們但講天主教的信仰是完全合理的。我們信仰耶穌基督的話「人言為信」，耶穌的偉大人格便是我們信仰他的理由。誰可比得上耶穌基督最認識透澈人生的真意義，最肯給我們說誠實話呢！耶穌親自說過「我是真實，是道路，是性命。」誰敢說這樣的話？誰敢教人信這樣的話呢？只是人而天主的耶穌基督。

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

我們人原是天主所造所管的。所以在人性之中，銘刻着一種不可阻遏的傾向，叫我們信仰天主。信仰了天主，也就得到了正確的

人生觀，提高了我們的人格，我們的全部精神生活得到了指南針。沒有這信仰，我們就不免志趣卑污，不免垂頭喪氣，不免墮落。

天主教的信仰真是完全合理的。

3. 宗教信仰是任何有志的人的需要：你如果自甘墮落，你儘可用不到信仰。你要努力奮鬥，成為有志前進的人，那麼，你需要有宗教信仰；即使你不進什麼宗教，你也是有若干宗教信仰的。

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

這樣的主義成了他們的理想，他們的信條。

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

這樣的主義竟有理想的天堂許給他的信徒！什麼民族至上呀！

征服全世界呀！人間天堂呀！

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

這樣的主義，鼓勵自己的信徒，為主義而犧牲性命和為宗教而捨身殉道，一般無二。

這不明明證實了宗教信仰是任何有志的人所需要的嗎？

為此，任何文明國家，不能不譴責迷信，却不能不承認宗教信仰自由，連蘇聯也不例外！

現代宗教問題

甲組已出版各小冊如下

- (一) 我們需要整個的真理
- (二) 科學與科學精神
- (三) 思想與腦
- (四) 良心與道德
- (五) 我是什麼
- (六) 精神不死
- (七) 信仰與迷信
- (八) 無神抑有神
- (九) 信仰自由
- (十) 人生的意義

現代宗教問題

甲 8

無神抑有神

王廉著

土山灣印書館出版

無神抑有神

(一) 什麼是神

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

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

至於神的名稱，哲學家稱他為「神」，天主教稱他為「天主」，耶穌教稱他為「上帝」，老百姓稱他為「天老爺」，我國古書中稱他為「天」，這倒是沒有什麼關係的。有大關係的，便是你承認別的許多觀念，你無須改變你的生活，你承認有神，你却就有信仰他的嚴重職責。好比：你承認某人是你的父親，你應該尊敬他；假如一面承認他有你的父親，另一面却不理睬他，這豈不是大不合理嗎？同樣地，你承認有一位創造你宰制你的神，你却不去信仰他，你自然覺得不合理。所以不肯信仰神的人，往往就否認有神，就主張無神。

（二）無神論者的理由

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

①主張有神，便是主張唯心論，唯心論是不對的，所以神是沒是的。

有神論並不便是唯心論。那輩唯心論者所講的「一神」的觀念，夾雜許多錯誤。我們天主教徒，絕對不是唯心論者，更絕對不接受他們的神的觀念。世界是客觀的實體，並不是人類思想所創造的。神是最真實的客觀實體；信仰神的存在，是承認最真實的客觀真理。唯心論是不對的；可是我們知道：世界上的哲學，並非只有唯心論與唯物論，並非只有這兩種互相矛盾而都不符真理的論調。大眾人的見解，如果你們仔細去分析，便見得不是唯心，不是唯物，而是愛好真理。我們努力除去了唯心唯物的成見，便可見得這現實的客觀世界，倒是有神的證據咧！

②世界上只有物質，沒有精神的實體，所以神是沒有的。

「世界上只有物質，（物理學的物质）沒有精神的實體。」這

是唯物論的成見，提不出證據的，「新唯物論」承認人類的思想有「非物質的精神現象」；不過因着成見，不肯承認人類有精神的實體（靈魂）。

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

進一步說，物質的存在，便是神的存在的證據。物質並非是簡單得不值注意的東西。現代的物理學家生理學家，證明種種理化組織生理組織，多麼奇妙。一粒最高度顯微鏡所無法窺見的原子裏面，竟有像太陽系般的小宇宙。一點極小的生殖細胞，竟能循着定例，

發展成為龐大的生物，備具繁複的機構。試想：這無靈的物質，怎能這般奇妙的組織自己呢？一定是需要一位全能全知的主宰，在創造在宰制呀！

③現今科學進步，足以解釋一切，再用不到神的觀念，所以神是沒有的。

十九世紀的科學，發明了各種機器；幫助資本家發財致富。人們看得眼睛花了，便想「科學萬能」，便把科學當作新的偶像來崇拜，便以為科學足以解釋一切了！可是二十世紀的科學，進步了許多；科學家看見了宇宙的奧秘的一角，不得不承認：科學所知道的，比較所不知道的，還是相差得遠。他們越研究，越覺得科學知識的淺陋，以及宇宙萬物的奇妙。他們不得不承認：大而宇宙全體，小而一粒微塵，需要一位無窮智慧的神，來創造來宰制。在這二十

世紀，只有那輩無知識之徒，或存心欺騙他人的人，還在胡信胡說科學萬能！

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

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

真正的科學家要給我們說：世界上科學所不能解釋的事，沒法

解決的事，真是無限量的多呢！你們要主張無神，請勿妄用科學的名義吧！

④神是人造的，是統治階級，資本家，串同宗教家所捏造，爲麻醉民衆，爲便利他們剝削民衆的。

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

統治階級，資本階級以及任何野心家，陰謀家，常能利用任何主義，任何好事好話，來欺騙民衆，來剝削民衆，來叫民衆爲他們送命。他們並不只利用宗教信仰，利用神的觀念。可是我們天主教，不但反對這種利用，並且反對他們的剝削民衆。天主耶穌再三說過

這樣的話：『你們有錢的人是有禍的！你們貪圖不義之財的人是可詛咒的！你們在世上壓迫他人的人，將來要受到嚴厲的審判，要被罰下地獄，永久受火刑的煎熬！』天主教在它的二千年的歷史中，常在責斥那輩壓迫民衆的統治者，常在保護勞工的神聖權利，豈有同統治階級資本家，造出神來剝削民衆的理！

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

⑤求神保佑根本不中用的，所以神是沒有的。

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

至於迷信式，兒戲式的祈求天主，這當然是不中用的。譬如某

個無神的教師，把校園分做兩塊，向學生們說：『那一塊我們求天主去耕種，這一塊我們自己來耕種。看誰種的好！』結果自然那一塊只生些野草，這一塊開了鮮花。因而教師得意地向學生們說：『看吧！求天主是不中用的；天主是沒有的！』但是這樣的兒戲，可說是祈求嗎？這不但是侮辱天主，還是欺騙兒童的罪孽呀！

(三) 為什麼有人要主張無神

既然神的觀念銘刻在人的心中，而無神的理由又這般沒有價值，為什麼有人偏主張無神呢？

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

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

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

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

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

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

7. 也有極少數的人，心地很是正直，勉力戒惡行善，不幸聽不到真

宗教的宣傳，認不清真宗教的面目，因而言語寫作之中，似乎說些無神的話，其實他們是信仰真神的呢！

為此，我們天主教人對於無神的人，不可一概而論，更不可輕視仇視。我們常是尊重每個人的「思想自由」，常願意用言語來勸導他人，更應該常用行為來證實我們的信仰，使人們見了受到感化。如果我們自己信仰不透澈，行為不忠實，口裏說是有神，行為却仿佛無神一般，以致人們說：『信神有什麼用處？還是無神的好！』那真是我們的罪過了！

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

現代宗教問題

甲組已出版各小冊如下

- (一) 我們需要整個的真理
- (二) 科學與科學精神
- (三) 思想與腦
- (四) 良心與道德
- (五) 我是什麼
- (六) 精神不死
- (七) 信仰與迷信
- (八) 無神抑有神
- (九) 信仰自由
- (十) 人生的意義

現代宗教問題

甲 9

信仰自由

王廉著

土山灣印書館出版

理的事，便是罪過。在合理的範圍內，我自然可任意救助這個人，或救助那個人；這才是合乎道德的自由。

具備理智意志的自由，是一切動物都能享有的。道德的自由，自然只有自己的唯一自由，一切胡作胡為，還在想自己是自由解放。這真是大不合理。誰願做合理的人，自然應當在行動的自由之上，進而實踐合乎道德的自由。

社會方面，政府與他人應尊重我的行動自由，祇須我的行動不妨害公眾治安，不侵犯他人的權利。如果我的行動侵犯他人的權利，或妨害公眾的治安，那麼，政府或他人自然可以根據法律來阻止，來懲戒。至於我的行動是否合理，是否合乎道德，這應當由我自己判斷，由我自己負責；政府與他人不能來代勞，也不該來代勞，因為這便是蔑視我的人格，便是侵犯我的自由。

二、什麼是信仰自由

我們明白了自由的意義，才可進而討論信仰自由。

(1) 信仰自由並非指我們個人對於真理的態度

我們認識了真理，便應當接受，沒有自由可說。譬如對於數學公式，如此如此，我懂悟清楚之後，只有承認接受，絲毫沒有自由的餘地。假如我說我不願意承認二加二等於四，或說我以為二加二等於三，那我真是神經錯亂了！對於實際生活的種種問題，雖然我們不能得到像數學公式一般明顯的結論，可是我們經過相當考慮之後，儘可認出什麼是合理，什麼是不合理。這樣，我們對於宗教信仰的對象，宇宙萬物的最後基源——神（天主），如果沒有認識清楚，因而暫時不能解決這問題，因而暫且不加可否，這是合理的。如果我們明白認識了神的實有，那麼，我們就該信仰他；我們再不信他，便是不合理。所以信仰自由，並非說我信仰真神或否，是信仰自由的；這種妄用行動方面的自由，便是道德方面的罪過呀！

(2) 信仰自由是指社會應當尊重個人的宗教信仰

按照單純的理論而說：社會應當幫助人民做合理的事，幫助人

民信仰真神；應當阻止人民做有害公眾的事，阻止人民迷信邪妄，或不信真神。但是按照具體的情形而說：社會中個人的有信仰或無信仰，信這教或信那教，很是複雜，很是差殊。如果社會去干涉個人的信仰，強迫他信什麼，或阻止他信什麼，勢必侵犯民眾的自由，勢必相反民主的作風，勢必引起許多紛爭擾亂，甚至造出許多壓迫民眾的惡事。所以在這二十世紀的現代，任何國家政府都把信仰自由許給人民，作為憲法上的基本條款。

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

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

(乙) 既然承認信仰自由應當加以實踐

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

怎樣才算是切實保障人民的信仰自由呢？

一、消極方面

(I) 政府不應當作反宗教的行動

人民中，不信仰宗教的，敢用和平的正當方式，作反宗教的宣傳，這還可以說是「反宗教的自由」。但是政府是全體民衆的政府：它是無宗教者的政府，也是有宗教者的政府。它應當大公無私地，一視同仁地，尋求全體民衆的利益，決不可效學那法西斯式的獨裁者的作風，逞着幾個人的私意，濫用政府的權力，作反宗教的宣傳，或別的反宗教的行動。

（2）政府不應當任意限制宗教活動

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

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

二、積極方面

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

(2) 政府應當承認宗教團體的種種合法權利

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

(3) 政府應當許可種種宗教信仰的宣傳

在這信仰自由的現時代，無神唯物的人可以用和平的正當的方式，宣傳無神唯物的主義；信仰宗教的人，自然也可以用和平的正當的方式，宣傳宗教信仰。如果政府只許無神唯物的人作反宗教的宣傳，却禁止或限制信仰宗教的人作宗教的宣傳，這將是大不合理，大不公平。所以尊重民意，實行民主的政府，一定許可個人與宗教

團體，自由開辦印刷所，自由發行報紙雜誌書籍圖書等等刊物，并且自由利用電影廣播戲劇等等方法，宣傳宗教信仰。

(4) 政府應當許可父母家長及宗教團體實施宗教教育於子女及團體的份子

成人享有信仰自由，兒童也享有信仰自由。兒童們自願接受宗教教育，政府豈可阻止父母或家長給他們施行這種教育？政府禁止兒童領受宗教教育，實在是剝奪兒童的自由，侮辱兒童的人格。至於民衆自由組織了宗教團體，原是為能發展自己的宗教生活。所以實施宗教教育於各個份子，是宗教團體在舉行宗教儀式中，或在其他適當的機會中，用公開的講勸，用私下的談話，用圖書館，用通訊等等方法，實施宗教教育。

(5) 政府應當許可宗教團體設立各級學校

宗教團體所設立的學校，如果強迫或利誘不信該教的學生，參加宗教儀式，上宗教課，這是違反信仰自由。(天主教的學校向來

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

(6) 政府應當保護個人及團體的宗教信仰懲辦那侵犯信仰自由的人

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

(丙) 爭取我們的信仰自由

(1) 仗着真理與正義

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

怎樣爭取我們的信仰自由呢？我們是絕對不贊成用武力來爭取的。這種『以暴易暴』的舉動是不符合宗教的博愛精神的。我們爭取信仰自由的方法，是仗着真理與正義。我們要譴責那侵犯信仰自由的罪惡，我們要激發執政者的正義感，切實尊重民主民意，因而糾正那種侵犯人民信仰自由的不法行為。我們要叫社會中愛好真理正義的人，不論是信仰宗教與否，都要認識那政府侵犯信仰自由的事實，都要譴責這種不法的罪行。

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

(2) 各宗教信徒聯合起來

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

不祇同一宗教的信徒應該聯合起來，並且在這現時代，既然有人要侵犯一切宗教的信仰自由，那麼，各宗教間應當彼此聯合起來，一致爭取信仰自由。一個宗教的信仰受到了侵犯，別的宗教信徒都要起來譴責這種罪行，保護那被侵犯的權利。一個地方的各個宗教

團體互相聯合，甚至全國的各個宗教教會互相聯合，在爭取信仰自由的陣線上，一致行動，自然力量偉大，可以促使政府實踐它所承認的信仰自由了。

(3) 蘇聯的榜樣

我們知道：共產主義固然願意把痛苦的民衆從資本主義的壓迫下解放出來，可是不幸它把無神唯物的論調作為自己的哲學。因此一九一七年共產黨取得了俄國政權之後，便取消俄國民衆的信仰自由，實行仇視宗教的政策。俄國人民所信奉的東正教——信仰耶穌基督，而不從羅馬教皇的教會，無數的主教教士被殺戮，被囚禁，被充發到西比利亞作苦工，教堂被拆毀，被改作戲院等用途；民衆的宗教信仰也遭到多方面的壓迫與摧殘。蘇聯的共產黨更組織了無神團，專事激烈地破壞宗教信仰。

一萬三千萬的蘇聯人民，原是虔誠基督信徒。他們受到無數的壓迫與磨難，却毅然決然地保持他們的信仰。聰明的蘇聯當局，經

過了廿多年反宗教的努力，終於認識了自己的錯誤，一九三六年的憲法承認了人民的信仰自由。第二次世界大戰中，德軍攻入了蘇聯的心臟地帶；蘇聯當局為獲取人民的忠勇抗戰，不得不把信仰自由切實地給予民衆。

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

一九三六年起，東正教在蘇聯境內恢復了教會的組織，莫斯科的天主教也恢復了東正教會領袖的地位。東正教會在莫斯科及列寧格勒成立了兩所神學院，各主教區成立修道院，為栽培未來的教士。

莫斯科的天主教有一印刷所，刊行宗教書籍，並每月刊行教會公報。
(參看G. Olser: *The Christian Church in the Soviet Union*)

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

現代宗教問題

10

人生的意義

王廉著

土山灣印書館出版

人生的意義

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

（甲） 錯誤的解答

（一）人生是盲目的嗎？

頭腦簡單的人，以為人生是盲目的，我們活一天過一天就是了。

那輩迷信宿命論者，更以為人生被盲目的命運所支配；命運注定怎樣，我們就只得怎樣生活。

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

（二）人生是無意義的嗎？

消極厭世的人以為人生是無意義的。他們在生活中遭到了不幸，他們在奮鬥中失敗了，他們在戀愛中失意了，在交際中丟臉了，便眉愁蹙額，長吁短歎，便怪怨他們，憤怒自己，便牢騷苦悶，咀咒

人生，甚至失望，墮落，自殺。

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

（三）人生是為做物質的奴隸嗎？

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

這樣的人生觀，實在是把人類認作物質的奴隸；人類的理智只

是尋求衣食的工具，再沒有別的高尚作用。何怪有的人稱這樣的論調，不是「人」生觀，而是「獸」生觀呢！社會中固然有許多人受到嚴重的經濟壓迫，忙着口腹之累，以致不能發展自己的精神生活；這是他們的不幸。我們應當解救他們的不幸，使他們能夠享受合乎人道的待遇，使他們在工作餘暇能夠發展自己的精神生活；豈可把勞苦的羣衆當作畜牲看待，叫他們甘心做物質的奴隸呢！

（四）人生是為他人做牛馬嗎？

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

不錯，我們應當為社會人羣服務，應當在必要時為拯救他人而

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

（五）人生是為享樂嗎？

資本主義的社會中，把人生認作是為享樂的人，實在太多了。他們把資金的利潤，把薪給的收入，把榨壓勞工的贏利，把投機囤積的暴利，把剝削民衆的貪利：來供自己的享樂。他們的衣食住行，要舒適，要漂亮，要華麗高貴，甚至他們還要消遣娛樂，作出種種縱情恣慾的行為。他們時刻打算的是怎樣加增自己的享樂，怎樣護得更多的財物，為獲得更多的享樂。

人生固然應當是愉快的，我們工作之後應當有娛樂來休息工作的疲勞。可是，不工作而娛樂，為娛樂而娛樂，是懶惰，是荒唐，是罪惡的淵藪，是墮落之門。假如享樂是人生的意義，那麼，無數的勞苦工作得不到享樂的羣衆，算是失掉了人生的意義；惟有那輩有錢人的生活，算是有意義嗎？假如享樂是人生的意義，那麼，世界上沒有一個人的生活是完全有意義的因為人類的慾望是無窮的，尋常享樂的人常嫌得享樂的不夠，片刻的享樂過去之後，便感到更深的煩惱苦悶。何況許多青年的厭世消極，無非因為尋求享樂却無法得到，於是意志頹廢，甚至失望自殺。在這勞動神聖的現時代，享樂主義的人生觀，實在是應當打倒。

（六）人生是為自私自利嗎？

唯我主義者，以為只有自己的人生是有意義的，自己的利益是應當保護的，自己的希望是應當實現的。他們把自己放在一切之上。

他們要別人做他們的牛馬，他們的奴隸。他們要打倒一切妨礙他們私利的人。他們不怕用欺詐陰險的手段，用殘酷暴虐的方法，來驅使衆人做他們的犧牲品。

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

(乙) 人生的真意義

人生的真意義究竟是什麼呢？

我們要知道人生的真意義，必須把握整個的人生。我們人，是有肉體更是有精神的，是有暫時的生活更是有永久的生活的；我們

有獨立的人格，也是社會人羣的一份子；我們是萬物之靈，有理智，有自由的意志；可是我們是天主（神）所造，我們屬天主管轄。所以人生的真意義，概括說來，是完成自己的人格，是給社會人羣服務，是恭敬天主。

（一）完成自己的人格

我們不只有肉體，有物質的需要，經濟的需要；我們更有精神（靈魂），有精神的需要。肉體是人和禽獸都有的，惟有理智才是人的特點。所以我們應當按着理智做事，成為合理的人，成為有道德的人。道德是精神生活的最高價值，是我們的人格所在。所以思想合理，意志堅決，情感高尚，時時處處，戒惡為善，努力完成我們的人格，這才是人生的真意義。換句話說，人生的真意義，是在做一個「好人」。

每個人有獨立的人格，所以每個人的生活有它的意義，因此每

個人值得我們的敬重。誰越完成自己的人格，也越值得我們的敬重。完成自己的人格，也就是把自己從物質的引誘，從社會的壓迫，從肉體的妄動，解放出來，成為真正自由的人。

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

為此，誰尊重自己和他人的人格，自然要把完成人格認作人生的真意義。那輩蔑視他人人格的唯物主義者，那輩取消一般人格的無神論者，那輩污損自己人格的享樂主義者，也自然要把別的東西來奉為人生的意義。

（二）給社會人羣服務

我們把完成自己的人格認作人生的真意義，可是我們並不輕視他人的人格。我們要把整個的人生，我們知道個人是社會的一份

子。個人不能離去社會而發展自己，個人受到社會的無數恩賜，也就應當給社會人羣服務，應當幫助他人完成人格。

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

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

（三）恭敬天主

我們人製造了一輛汽車，試問它離却了人可再有甚麼意義嗎？

假如這輛汽車變成有靈的話，它自以為行駛迅速，得意洋洋，竟然不受人的駕駛，東西亂跑，橫衝直撞，闖了許多禍事；你想它還有汽車的意義嗎？汽車是人類的交通工具，它的意義不能離却人類而成立。

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

天主賦給了我們理性，賦給了我們自由的意志，使我們每個人有獨立的人格，可是我們仍舊是天主所管轄的；所以我們在完成人格服務人羣之外，還應當恭敬天主，我們的最後基源，我們的最高主宰。這才是整個的人生真正意義。

恭敬天主，也就是完成自己的人格。誰若盡好對人的職責，却不盡好對天主的職責，算不得是好人。我們要完成人格，更必須超

脫物質的阻撓與誘惑，超脫我自己的私利私意，尋求無窮美善的天主，奉行天主的旨意，因而愛天主於萬物之內，愛萬物於天主之中。

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

我們的精神不死，我們的靈魂永存。人生的意義，也不能因着肉體的死亡而消滅。惟有永遠的天主，才能是我生活的最高意義，也惟有永遠的天主，能夠使我永遠完成我的人格，並且把永遠的福樂酬報我給社會人羣服務的工作。

(丙) 人生的態度

我們認識了人生的真意義，也就可以知道人生的正確的態度應當是怎樣。

(一) 求真合理

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

(二) 努力奮鬥

「聽天由命」，「靠天吃飯」的人生態度，決不是我們的。我們應當取用天主所賦給我們的種種能力，積極努力工作，奮鬥克勝一切阻難，不貪享樂，不怕吃苦。我們注重實踐，不講空談。我們要用自己的努力，來創造自己的前途，完成自己的人格，可是我們

的奮鬥，只是為戰勝自己的不合理成見與情感，戰勝惡劣的環境，戰勝世界上的罪惡；我們的奮鬥，並不是鬥爭他人，作出種種爭權奪利殘害同胞的行為。

（三）高尚聖潔

人生的意義是崇高神聖的，人生的態度自然也應當高尚聖潔的。所以我們要戒絕奢侈淫蕩，戒絕貪污欺詐，戒絕陰險狠毒，戒絕傲慢橫暴虐。我們更要在和平愉快謙遜誠實之中，修務種種美德。那輩志趣卑鄙心地污穢的人，不懂得甚麼是高尚聖潔；他們要攻擊我們的生活，要誘惑我們，阻撓我們，壓迫我們要污損我們的人格，要我們效學他們的害人仇神；我們不能不嚴正拒絕。

（四）博愛大公

給社會人羣服務，既然是人生意義的一部份，我們的人生態度自然應當是博愛大公的。唯我主義，個人主義怎樣不對，我們知道

的也夠了。所以我們要為天主的緣故，大公無私，博愛羣衆，格外愛護那遭受困難壓迫的人。耶穌基督教訓我們，處世做人的態度，愛人是最重要呢！即使人們不認識我們的好心，即使人們仇視我們，磨難我們；我們也常是為天主的緣故，喜喜歡歡地以德報怨。

（五）慷慨成仁

世界上許多事，許多人，在阻撓我實踐人生的真意義，阻撓我完成我的人格，阻撓我給社會人羣服務，阻撓我恭敬天主。為此，我應當意志堅決，不屈不撓，恆心勇敢的努力奮鬥。我是知道精神不死，想望天堂永福的，所以我決不貪生怕死。如果環境是這般惡劣，引我為惡阻撓行善的人，竟然侮辱我，磨難我，毆打我，拘禁我，殺死我，那麼，我就慷慨成仁，捨生致命。這樣，我也就實踐了人生的真意義，我完成了我的人格，我為我自己獲得了天主的無窮賞報，也為一衆的好人邀致天主的降福。

世界的偉大

證明有神

王廉著

土山灣印書館出版

世界的偉大證明有神

(一) 世界是偉大的

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

1. 亞里斯多德的話：什麼感覺呢？即是從前希臘大哲學家亞里斯多德(Aristoteles)所得的感覺。他曾寫道：「如同人站在特勞亞的依達山上，看見平原上進行的希臘軍隊：前邊有騎着駿馬的騎兵，中間有戰車，後邊有步兵，軍容嚴肅，步伐整齊的向前進行，便要想道：必須有一個指揮官，佈置了這軍隊的秩序。又如同站在海岸上，

看見一隻船，一帆風順的駛進碼頭，便知道船上有一個掌舵的人，由他引船進了碼頭。這樣，人也發現了造物主，他是佈置世界秩序的主宰。人們看見天上無數星辰的秩序，看見太陽的出沒，便驚訝的想道：這一切不能出之於偶然，必須由一個不可泯滅的大能者造出。」

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

2. 太陽系的偉大：天王星比地球十四倍，海王星大十七倍，土星大九三倍，木星大一二七九倍。所以地球比起那些星球來，算是很小。但是太陽比地球大一三〇〇〇〇〇〇倍，這就是說，一百三十

萬個地球，等於一個太陽。現在人們計算數目慣用兆數，你們也曉得一百萬是多少？假設把一百萬張紙牌排成一行，它們的長度即夠一公里強。你們設想一百萬個地球應有什麼樣的長度呢？如果把地球和月亮一齊放在太陽上，還保持現有的距離，月亮的運行仍是不出乎太陽。太陽可算是大了，但是天狼星比太陽還大十二倍呢！據說此外還有比天狼星更大的星球。這數目已經很是可觀，我不必再多事追求了。

3. 天文學上的光年：現在人類如何計算距離的遠近，你們知道嗎？一輛特別快車，用一小時一〇〇公里的速率，跑一七〇年的工夫，才能從地球到達太陽。但是用公里來計算星辰的距離，太不方便；所以人們採用「光年」來計算。光每秒鐘走三〇〇〇〇〇公

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

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

Persens 距離我們有一七〇光年的路程。但在它的後面，仍舊不是天邊，用望遠鏡還常能發現新星，再望遠裏看去，便看到了天河。天河是由無數小星合成的一道星河。你們猜想它離我們有多遠呢？二〇〇〇〇光年！但是用最精微的儀器，在天河後面，還可以看到星雲，星霧。它們的距離幾乎是人所料想不到的。但是還能前進。天文家塞利格爾 Seeliger 用最大的望遠鏡，發現了一些微星的距離，有八六〇〇〇光年之遙。據說在這些星的後面，還有很小的星辰，即是最精微的鏡子，也分辨不清了。我們前面不是已說過麼？光每秒走三〇〇〇〇〇公里，可以圍着地球轉八週，在一百萬年內可以走多麼遠呢？而天文家說，在 Andromeda 和 Taghumb 螺旋星霧中的星體與地球的距離，有六百五十萬光年。還有些星辰的光，

從開闢到現在，還沒有來到地球上。是否正確？我們知道了。——但有一位知道的，即是天主自己。

(二) 誰是世界的造物主

若是說：『這偉大的世界，絕對需要一個造物主，（神）。這結論是否正確？』

1. 星球運行的秩序：誰明白了星球運行的秩序，便要承認，除了這結論以外，不能再有別的結論。

星球的運行，的確是有秩序的。整個的世界像似一座整齊完備的大城市，在它繁華寬大的街道上，交通輻輳，來往如織；其中每一個行人就是一個星球。無數的星球，按照一定的速率，軌道，方

向，千年不變，始終如一的運行着。因此，我們在百年或數十年以前，即能預算某星於某年，某月，某日，某時，在某處出現。但是令人不明白的：即是在那暗中維持交通秩序的，看不見的警察是在那裏站着呢？

在星球的複雜運行中，雖然沒有警察紅綠燈的指揮，但確有一種奧妙的秩序存在。這個，在一八四六年所發生的事件，可以給我們證明。從很久以來，天文家就發覺，天王星的運行有不符計算的地方，但是無從解釋這不規則的來由。後來竟有人想出了一個學說；在天王星的後面，還隱着一個別的行星，是它引起了這不規則的行動。於是法國天文家勒佛爾 *Leverrier* 負起了研究的使命，要根據上面的學說，找出那行星的所在。在一八四六年九月廿三日那一天，

他向柏林天文台報告，按他的測算，那在暗中搗亂的行星，應在的地點。當晚，柏林天文家加肋（Galle）便在指定的地點發現了新的行星，便稱它為海王星。當時天下的學者都慶祝這研究的成功。但是我們不明白，到底誰是全部星球運行的管理者呢？

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

現在我問：誰是世界的發動者？誰是星球的管理者？這個問題，人們必須研究。可惜有一等人，他們雖然仰觀天象，却絲毫不

想這種問題。這等人是惰性的人，沒有提及的價值。還有一等人，他們對這問題的答覆，過於簡單；他們說世界是自有的，一切受自然律的驅使！但誰是自然律的立法者呢？

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

世界是偶然有的嗎？請你立刻把紅，黃，藍，白，黑等色和在

一齊。恐怕你等到世界窮盡，它們也不會變成名畫家莫利樂的一張油畫。

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

人的知識在研究物質的性體上，越發進步了。他們研究世界的組織：以為是由原質：原氣：原霧：電子等東西合成的。我們可以聽到各種不同的論調。最新的學說，以為電子是萬物最後的成分。然而誰是創造電子的那位大能者呢？

承認世界是由天主造成的道理，固然需要信心，但是我想，信世界是自有的假設，總得需要更大一千倍的信心。你能給我指出一輛汽車，一架飛機，一盞電燈，一具攝影機，是自有的嗎？你能找

出一輛汽車和瀑布，一架飛機和信鴿，一盞電燈和螢火虫，有一樣的來歷嗎？

3. 必須有一位造物的天主：所以只有一個答覆是可能的；即是應有這麼一個大能的神（天主），創造並管理這世界。

誰否認天主，也就相反邏輯定律：『萬物有其原因。』這不是一個普遍的定律嗎？這偌大世界的來源，怎麼能說它是偶然的呢？無數的星辰和生命是那裏來的？人類的精神文化是從那裏來的？豈能是偶有的嗎？或有人答說；是自然進化的結果。但這不過是問題的循環，不是答覆，因為我們還能往下討論：誰是發起和領導那進化的呢？齊柏林飛機在空中翱翔；我們看的很清楚，它是由鐵釘，鐵板輪子構造成的一個保險靈便的好機器，當它在我們頭上掠過的

時候，我們不禁想起了它的發明人，不知費了多少心血和時間，才能使他的理想實現。同時也想起了它的創造人，他為每一個小釘子，費過腦筋，想出它的位置。請你們不但要想起創造管理機器的名人，更想起這創造，管領世界大機器的天主吧！

乙組已出版各小冊如下

- (一) 世界的偉大證明有神
- (二) 一個科學家相信有神的七大理由
- (三) 人心的道德律證明有神
- (四) 生命的奇妙證明有神
- (五) 原子能證明有神
- (六) 宇宙有否原始
- (七) 生命的產生
- (八) 人是猿變的嗎
- (九) 關於宇宙起源問題聖經與科學是否衝突
- (十) 聖經關於人類的元祖記載

乙 2 題問教宗代現

家學科個一

由理大七的神有信相

著 廉 王

版出館書印灣山土

一個科學家相信有神的七大理由

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

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

以我個人而言，我舉出七條理由，以說明我的信仰。

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

假設你用十個銅元，上面記着從一到十的數字，放進你的袋裏，再用力搖撼一番；你把袋裏的銅元再摸出來，摸了一個，再放進袋去，再加搖撼。那末，我們從數學上可以知道；你等一次摸得「一」的機會是十分之一；摸了「一」再摸「二」的機會是百分之一；連續摸「一」「二」「三」的機會，是千之一。依此算來，你摸十次連續摸得一到十的機會，竟會到令人難信的數字，——一萬分之一。

同樣地，地球上要有生物，必須具備許多不得不有的條件，這

許多條件，彼此互相聯繫，決不可能說是偶然碰巧而同時存在的。地球繞地軸每小時自轉一千哩，假如它每小時祇轉一百哩，那麼我們的日夜就要比現在的長十倍。在長長的日子裏，酷熱的太陽會把植物一齊燒枯；而長長的夜裏，那倖存的萌蘖也要凍死。

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

地球以二十三度的傾斜角度而自轉，使我們有着四季。假如它不是這樣的傾斜，那麼海洋裏的水蒸氣，便要向南北發散，堆成龐大的冰洲。假如我們的月球離地球祇有五萬哩，那麼，潮水的汹涌

竟可使陸地一日二次全浸在水裏，就是山陵也會不久因腐蝕而崩坍。假如地殼再厚十呎，地上必無氧氣，動物就不能生存。假如海洋再深幾呎，二氧化碳和氧氣將被全部吸收，那末連植物也不能存在了。或是地球的空氣更為稀薄，那麼每日成百萬數的燃着的流星是必有幾個會撞擊地球各部，而到處引起大火。

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

(二) 生命達到他目的的潛力，可以證實有 一個無微不至的智慧。

生命究竟是什麼，無人能夠加以深測。它既無重量，又無體積，

却有著一股不可思議的力量。欣欣向榮的根苗，會把巖石裂開。生命制勝了海陸空，主宰著種種元素，強迫它們解散和改組。

生命像彫塑家一般的範鑄各種生物，像藝術家一般的設計每一種樹的每一張葉子，渲染每一朵花的彩色。生命是一個音樂家：它教會每隻鳥兒唱牠的情歌，教會每隻昆蟲用各種繁複的曲調來招呼牠的同類。生命是一個超羣拔萃的科學家，會把滋味放進水菓和香料中，使玫瑰花發出芬芳，使水和碳酸變成糖和木質，同時放出氧氣，使動物得以呼吸而生存。

請看那幾乎看不見的一滴原形質，它能夠行動，能夠從太陽裏吸取活力。這單細胞，透明的霧狀的點滴，本身有著生命的苗芽，且有把這生命傳接每個生物的力量。這點滴的力量，超過動植物和

人類，因為動植物和人類的生命都是從這樣的點滴來的，自然界並未創造生命。火成岩和沒有鹽的海，決不能適應那生命的許多需要。

那麼，究竟是誰把生命賦給了我們的世界呢？

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

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

鰻魚的祕密更難解釋。這些奇異的動物，在成熟期，從各處河沼，移居到美國東南的大西洋中般貿達羣島那裏極深的海洋裏；歐洲的鰻魚，為到達那裏，甚至越過了幾千哩闊的海洋。牠們在那裏，傳種而死亡。這些幼鰻，除了知道自己生在浩無涯際的水中外，顯明地，再也不能知道什麼。然而牠們却能動身回到牠們父母所自來的海岸邊，而且再找到原來的河流。因此，各處水中，常有鰻魚在着。更可奇的，在歐洲從沒捉到過美洲鰻魚，在美洲河流中，也從沒有發見過歐洲鰻魚。可是歐洲鰻的成熟期，比較美洲鰻延遲一年或一年以上，因此能夠及時趕完牠們較長的路程。這主使的原動力，又是何自而來的呢？

黃蜂會控制一隻蚱蜢，在土中挖一個洞，很精確地在適當的部

位把牠螫了一口，使牠失去知覺，却仍舊生活下去，成為一種預蓄的糧食。黃蜂又細心地在蚱蜢體中，生下牠的卵，使牠的兒女在孵出後，能啃食蚱蜢的肉，却又不傷蚱蜢的性命，不致食了死虫的肉，自己中毒而死。母蜂做完了產卵的工作，便飛去而死亡。牠從不見到牠的幼虫。可是每隻黃蜂在初次以及每次，把這些工作做得完全準確，否則世界上便不會有黃蜂了。這種神祕的技能決不能說是學習來的；那是天賦的。

(四) 人類有着超越動物本能的能力，——理智。

人類以外，沒有別的動物，曾留下過一個記錄，證明牠有數到

「十」的能力，甚至沒有一個能了解「十」的意義。本能有如蕭管的單音，雖是悠美，却很有限；人類的腦，包含了交響樂器的各種音調。這第四點不必多加研討。因着人的理智，我們可以估計出；人之所以為人，祇是因為我們獲得了無窮上智的一線微光。

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

因基 Genes 之小，不可名言。即使把全世界一總人所依恃以生活的因基集合在一起，也沒有一個頂針箍的大小。然而這些超顯微鏡性的因基，和包藏它們的染色體，却生存在每一個活着的細胞中，

並且是人類，動物，植物的特性的樞紐。二十億人的各個特性，竟然只須一個頂針籊般極小的地方。然而事實不容懷疑。那些因基，怎麼能把一大批祖先的正常遺傳性，封藏起來，並且保存每個人的心理，在一個無限小的空間內呢？

在這含有因基的細胞中真正展開了演化作用。幾百萬個超顯微鏡性的遺傳因基——或特殊的原子組合——能夠絕對管制地球上一切生命。這個例子，說明了高深的智慧，萬能的宰制的需要。這樣智慧和宰制，祇能出自一個造物主的全知全能。別種假設都不中用。

(六)

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

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

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

這種剋制和均衡狀態，是普遍地存在着。為甚麼世界沒有被繁殖迅速的昆蟲所控制？因為牠們沒有人類所有的肺部；牠們是用氣管呼吸的；昆蟲長大了，牠們的氣管却不能同牠們的身體比例地增大；所以從沒有大型的昆蟲。這種生長的限度，制止了昆蟲。假如

沒有這種體格上的制止，人類就無法生存。試想：假如一隻黃蜂和獅子一樣大，將是比獅子更可怕呀！

(七) 人類能有「天主」的觀念，便就是一個唯一可靠的證據。

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

現代宗教問題

乙組已出版各小冊如下

- (一) 世界的偉大證明有神
- (二) 一個科學家相信有神的七大理由
- (三) 人心的道德律證明有神
- (四) 生命的奇妙證明有神
- (五) 原子能證明有神
- (六) 宇宙有否原始
- (七) 生命的產生
- (八) 人是猿變的嗎
- (九) 關於宇宙起源問題聖經與科學是否衝突
- (十) 聖經關於人類的元祖記載

乙 3 題問教宗代現

律德道的心人

神有明證

著 廉 王

版出館書印灣山土

人心的道德律證明有神

(一) 道德律是從那裏來的？

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

所以人的行為有善惡的區別，這是很自然的事。有的行為，我們以為善，有的行為，我們以為惡；踐約是善的，失信是惡的；忠

友是善的，負友是惡的；說實話是善的，撒謊是惡的

現在我問：這道德律是那裏來的呢？一定不是我自己或他人制定的，因為善惡的區別，不由我們人自己作主。不信？你把知恩報本當作惡，把辜恩負義以為善，看看能否成功？我敢說你等到永遠，也是枉然。善惡不能改換，是非也不能倒置。因為道德律不受世物的轄制，不因時間而轉移。

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

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

人。

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

在印度有一位傳教士，一日同一個沒有學問的印度人談起話來。神父問：『偷盜是罪否？』印度人答道：『當然！』『殺人呢？』『也是罪。』『你知道天主的誠命，是誰教給你的？』那人答：『天主。』『但是天主並未曾同你說過話啊！』那印度人便指着自己的胸部說道：『就在這裏面！』

是的，就在這裏面！但是誰把它栽到裏面呢？誰把道德律的知識放在我們靈魂的深處呢？

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

所以人的一切道路的終點都是神——天主。人生來就是有宗教信仰的一種動物，人的靈魂自然而然的渴望天主，這是歷史的事實。千萬個靈魂，聚在一齊，相似一個大海。你站在這海岸上，聽見裏面發出來的聲音，便是尋求天主的渴望，尤其在陷於罪惡以後，渴

望與天主和好。這種渴望是本性注射在我們心內的，不能欺騙我們。本性使我們飢渴，便給我們飲食；它既使我們渴望天主，又豈能沒有一個天主？

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

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

(二) 道德律的效力那裏來的？

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

亞拉哥 Arago 是世界著名的天文家，他在法蘭西學院裏演講的時候曾這樣說道：『在下一個星期將有日蝕。月亮行到太陽和地球中間，隔住了太陽的光。到那天，那時，那分，那秒，二個星球，都要遵守天主的規定。惟有人抗拒天主的命令！』

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

2. 良心聲音的特點：這良心的聲音，不在我們的權下，每個人心內都有，也不能使它緘口。

在我們每個行為以後總要聽到——不論我們願意與否——一個判斷的聲音，說道：你這次行為是惡的！或是你這次行為是善的！我若作了惡，便感覺一種痛苦，驚懼不安。我若行了善，便感覺樂趣，舒坦，高興。我們每人都親身經着過了，違背了良心的規勸，便覺着不安，順從了良心的指導，便覺着幸福。由此我們知道有一

個立法者存在，他監護着道德律，不讓人任意侵犯。

這良心的聲音，與道德的感覺，在每個人心內都有。不過有時因為良心受了損害，以致感覺的程度大小不同，這是應由每個人自己負責。你們知道：才能的分配是不同的。所以不能要求人人都成藝術家，因為不是人人都有藝術的才能。但是我們可以要求人人都作好人，因為每個人的心中，都有道德的感覺。我的行為，我應該負責。行了善，心中高興；作了惡，坐臥不安。人人都是這樣，連頑童也是這樣。有時候頑童怕見父母，便是良心聲音的發現。

人不能使良心緘口不作聲。有許多的人在作惡以後，聽見良心嚴厲的責備：『這樣的生活，你不害羞嗎？你不怕天主嗎？』他們想用酒精，用娛樂，來麻醉自己的良心，使它緘口，但是沒有用！

等到熱鬧過去了，快樂逃跑了，剩下了靜默的時候，良心便又重新喊起來。

所以聖經上說的不錯：『惡人雖然無人追趕他，他也逃跑。』
(箴，二八，一)

3. 兩個例子：世界上是充滿着這類的事件的。此處我略提兩件談談。

布魯答是希臘古代的著名作家。他曾記載說：有一個人，名叫貝蘇，殺了他的父親，案情甚密，無人知覺。但是令人奇怪的，是從那日以後，兇犯不能再聽燕子的鳴聲了。因為他聽見燕子的聲音，都好似在說：『這便是兇手！』『這便是兇手！』因此他把附近的燕子窩一概破壞了。但是沒有效驗，他仍然輾轉不安。畢竟一日，

他與某人說了：他聽到燕子都在詛咒他是殺父的兇手。法庭對他起了嫌疑，繼而考證終至破案。這是兩千年以前發生的事件。

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

(三) 只有天主是道德律的根據

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

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

是的，良心證明有一個天主。行善者的良心說道：你放心吧！天主看見你奮鬥的精神，他知道你克勝了慾情，也不忘你的功績！『你要忠信到底，至死不渝，我便給你戴上常生的花冠。』作惡者的良心責備道：你不拘到那裏去總不能逃避天主。你的罪過，你的惡念，人不知道，可是天主知道，他不忘你的罪惡！

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

現代宗教問題

乙組已出版各小冊如下

- (一) 世界的偉大證明有神
- (二) 一個科學家相信有神的七大理由
- (三) 人心的道德律證明有神
- (四) 生命的奇妙證明有神
- (五) 原子能證明有神
- (六) 宇宙有否原始
- (七) 生命的產生
- (八) 人是猿變的嗎
- (九) 關於宇宙起源問題聖經與科學是否衝突
- (十) 聖經關於人類的元祖記載

乙 4 題問教宗代現

生 命 的 奇 妙
證 明 有 神

著 廉 王

土 山 灣 印 書 館 出 版

現代宗教問題

乙組已出版各小冊如下

- (一) 世界的偉大證明有神
- (二) 一個科學家相信有神的七大理由
- (三) 人心的道德律證明有神
- (四) 生命的奇妙證明有神
- (五) 原子能證明有神
- (六) 宇宙有否原始
- (七) 生命的產生
- (八) 人是猿變的嗎
- (九) 關於宇宙起源問題聖經與科學是否衝突
- (十) 聖經關於人類的元祖記載

生命的奇妙證明有神

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

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

我們是求真合理的人。我們見到了奇妙的現象，就該尋求合理的解釋。我們見到了自己的生命這般奇妙，我們却也明明知道，這並非是我自己的智慧的工程，更不是盲目的偶然的產品。除了承認

宇宙萬物的最後基礎，是無窮智慧，無限能力的神（天主），除了承認生命的奇妙是全能全智的造物者（神，天主）的工程，別的解釋都是不合理的，相反科學精神的主觀成見。

為此我們自身的生命，明證有神。我們看看我們自身生命的幾件奇妙現象吧！

（一）心臟週期的有條不紊，證明有一位無窮智慧的神在措置管理它。

血液循環的作用，和生命同在。有了生命，就有循環：作用停止，生命就宣告結束。循環的主要條件，是心臟當有搏動。成年男子心臟的搏動，大約每分鐘七十二次，每次擁出約五十七公分血液，全日將近五千九百公斤。心臟的工作，實在是可驚異的。它一日的

工作力，相當於二十四萬仟克米，具體的說；等於舉十二公斤的物體，到廿公里高度時，所需要的力。我們的心臟幹這件偉大的工作，每天約須消耗一百五十下的熱量，相當於一個人每天所需全熱量，二千四百下的十六分之一。

心臟的工作既是這樣的緊張，為什麼我們不感覺疲勞呢？這是因為：心臟肌肉收縮的時候，兩心耳同時收縮，而同時弛緩；然後兩心室再繼續收縮而又同時弛緩；於是兩心耳和兩心室便暫時休息的緣故。所以心臟的動作，得分為三期：（一）收縮期；（二）弛緩期；（三）休息期；合稱以上的三期叫做「心臟週期」。成人心臟週期所需的時間約0.8秒，就中兩心耳和兩心室的休息期，約0.4秒。所以心耳和心室，兩方都有極短的時間來休息，交互不斷，有條不紊，於是我們的心臟自生至死，雖鼓動不息，却可無疲勞狀態的顯現。

那麼究竟是誰？為我們安排了心臟週期，並且使它一生工作有條不紊呢？

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

試把人體內一小滴血液，放在玻璃片上，用顯微鏡把它察看，便可發現一滴血液，不是如同酒一般的，純粹的液體，它却含有淡黃色透明的漿汁，叫作血漿；在這中間浮游着一大羣微小的圓形東西，各自分離，各是成為一個獨立的細胞。這些微小的圓形的東西，就是血液中的血球。人體內血球的數目，多得和天上的星一樣。在一立方公厘內的血液中有五百萬個血球。它們的體積極其渺小，三千二百個血球排成一排，才只有廿公釐長呢！

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

通常在每立方公厘血液中，含有白血球七千至一萬。白血球有多種特殊的工作。它們可和人類社會的清道夫，警士和醫生相比擬。白血球和有害於身體的微生物，特別有接觸的親緣。不但接觸牠們而且把牠們剔除，把牠們消滅。牠們又能消除幾種誤入血液中的有害的廢物。例如：當一根細小的棘茨戮入血管中的時候，許多白血球立刻從血液中聚集攏來，共同工作着，努力把這棘茨推出，結果把

一小堆膿汁（白血球的死屍），堆集在棘茨的四週。

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

血液在人體內每20秒可以循環一週。它們雖然祇是五公升的容量；但是却裝滿了幾千公里長的動脈管，靜脈管，和微血管，它們抵抗微生物的侵襲，治好我們的病症，每年把幾千公斤的養料和幾千公斤的廢料，運來搬去。生命的這股驚人的能力，是從那裏來的？無疑地，僅可說是全能的造物者——天主賦給的呀！因為在自然界和人類社會中，我們總也找不到這股力量的來源的充足理由呢！

（三）

胃腔內的機能，只能出於生命的最後

基源神——（天主），不能有別的解答。

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

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

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

化學家能在人體外把食鹽分解，但是頗覺困難。並且他們所用的有力的物質，都是胃內所沒有的。然而極強的化合物，怎樣能被胃腺細胞所分離而沒有絲毫困難，並且也未曾使用任何強酸呢？我

們只能把這能力，歸功於腺細胞。但是腺細胞又怎能有這種能力呢？這裏只能說是天主賦給的。

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

鹽酸和胃液素等，在飯後半小時內，漸漸地產出。在這期間內：酸可殺死食物中的微生物，並使蔗糖變成右旋糖，和左旋糖。酸和胃液素，互起作用，把不溶解的蛋白質，變成蛋白乳糜和配百頓。脂肪酵素把乳狀脂肪分解為甘油和脂酸。凝酪酵素使乳中的酪精凝固，變成乾酪素。最後胃開放幽門，把這適合血液吸收的食糜，送到腸管裏去。

時至今日，經過了幾千百年的研究的人，雖然會得使用了最新

的機器、電流、原子能，却還不能作出胃腔內胃液一日所完成的消化。生命的奇妙僅就這一小點已可使我們驚訝不止了。這種使我們驚訝的生命的消化機能，祇能出自一位神（天主）的全能全知。別的解答，都不中用。所以神明明是有的。

（四）耳內的神經流需要一位全能全知的神創造它

聽覺的成就，依賴那長在我們頭部，受頭蓋骨保護的兩個很特殊而又很複雜的器具。這器具的接收部分，露出在外面，就是我們的兩耳。這像葉子般的耳翼，把聲浪收集起來，經過兩公分多長的聽管送到一個精妙的鼓膜上去。在鼓膜的裏面有一個骨腔叫作中耳。中耳內有三根小骨，形成一個鏈，一面和鼓膜相接，一面接在另一個膜叫作卵圓窗的上面，卵圓窗蓋在一個彎曲骨管，叫作迷路的開

口處。套在迷路裏面的薄膜袋，叫作蝸牛殼。蝸牛殼裏面含着一種液體，液體裏面，就浸着神經末梢。這神經末梢，是細纖維構成的平板。纖維的數目有好幾萬，好似一排鋼琴的簧。纖維的上面，安置了許多細小帶毛的細胞。細胞的下面，我們還能看見有從腦裏的聽神經送來的許多細微的纖維。音波振動鼓膜，經過小骨鏈，傳到內耳。再因迷路膜振動的結果，就把浸着聽神經末梢的液體，掀起動盪。毛細胞也因液體的動盪，而顫抖不止了。

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

一個大音樂家，聽一隊音樂隊演奏的時候，能辨明各種樂器，並且知道它們合調不合調。這時便該需要何等多，何等精密，何等

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

（五）眼的奇妙證明有一位超然的造物主神

一個研究生物的人，對於眼的構造，沒有不驚奇納罕的。眼的主要部份是具有感光機的網膜；它受光的刺激，送「向心擊動」到大腦的視覺中樞去。網膜擴張在眼球的裏面背後，在眼球的前面，和鞏膜的中央，有一個透明組織的小圓片叫作角膜，放光線走進它的圓室（瞳孔）裏來。在這瞳孔的沿邊上，有一種富有收縮組織的

悖慢，叫作虹彩，可以把瞳孔放大或縮小，虹彩有種種顏色，綠色，或灰色，或藍色，或黑色，或褐色。在虹彩的後面，有一個透明而又有彈性的雙凸透鏡，把光線的焦點集在網膜上。滿裝這眼球室的，是一種菓醬樣的東西叫作玻璃液，俗稱水晶體。

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

圓柱和圓錐把我們被光波所激出的擊動，傳播到視神經去；擊動漸漸地傳到腦中的視覺中樞，最後顯出光亮、顏色、和其他視覺的知覺來。

照相機的構成原理和眼球相仿。攝影的方法，也和視覺的機構

相同。暗箱等於眼球的鞏膜。透鏡等於眼球內的水晶體。遮光器等於虹彩。乾板和軟片等於網膜的感光細胞。

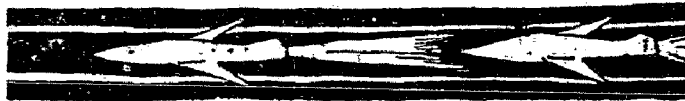
當我們觀察一部照相機的構造時，立刻便能想到，它定然不是偶然自有的，必須有一位精細的匠人，來製造裝配它。現在有比這照相機造更複雜，作用更神妙的眼目，它並不需要乾片，也不需要顯像液，和定像液，便可就地攝影，馬上洗出，而且絲毫不費力氣。你說這部奇妙的照相機，不更該有一位更精細的製造者嗎？

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

僅就上面這五點觀察，生命的奇妙，已可使我們驚訝不止了。

它的來源，我們不得不承認是神——天主，並不是我們人類，因為我們人類，連生命究竟是什麼，還不曉得呢！也並不是偶然，因為偶然連照相機上面的一片小毛玻璃也不能產生啊！

現代宗教問題

原 子 能
證 明 有 神

王 廉 著

土 山 灣 印 書 館 出 版

現代宗教問題

乙組已出版各小冊如下

- (一) 世界的偉大證明有神
- (二) 一個科學家相信有神的七大理由
- (三) 人心的道德律證明有神
- (四) 生命的奇妙證明有神
- (五) 原子能證明有神
- (六) 宇宙有否原始
- (七) 生命的產生
- (八) 人是猿變的嗎
- (九) 關於宇宙起源問題聖經與科學是否衝突
- (十) 聖經關於人類的元祖記載

原子能證明有神

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

(一) 原子炸彈的威力

我們先看看那顆試放的原子彈吧！一九四五年七月十六日早晨，在美國新墨西哥州北部洛厄爾茂 Los Alamos 荒野中的一座很高的鐵塔上，懸掛着世界上第一顆令人提心吊膽的原子彈。參加這一幕劃時代大劇的科學家，工程師等，都臥在十哩以外。時間到了，

只見鐵塔上升起一股強光，先作綠色後變為紅色最後又轉成黃色，高達一千五百呎……隨後變成一朵彩雲，升至三萬六千呎以上……接着聽得一種驚心動魄的大聲，山鳴谷應，好像萬炮齊發似的。及至雲消烟散，鐵塔已不翼而飛。鐵塔附近的地方都像燒熔了的磚一樣。原來一個鈾原子的爆炸力比較 TNT 炸藥的爆炸力，要超過二千萬倍。

同年八月六日及八日，原子彈在日本廣島及長崎降落了。我們看當時美國轟炸廣島調查團中一位科學家的報告吧：一炸彈在城中心初爆時，好像一小塊的太陽突然生了出來。一個直徑約三分之一哩的大火球，又亮又熱，它的中心溫度恐怕高達華氏表一萬萬度。同時起了一陣急風，速度每秒五百至一千哩；凡在距離那落彈地點一哩半以內的二層樓房，都被吹倒，銅骨水泥建築物，亦被摧毀；碎片門窗被擊出三五哩外。在那爆炸的一刹那，物質都可被焦化，

一萬一千呎以外的物件也都燃燒起來。然而最可怕的却還是原子彈爆炸時發出的 α β γ 射綫。 γ 綫尤其厲害。它不但能使生物組織起變化，而且穿透力極大，通常人與生物遇到了它，都要死。近處的東西受過這種射綫影響的，也成反射性；幾天以內，這地域仍為生命有危險。總計當時廣島死八萬人，傷四萬人，急需醫治者八萬五千人，而廣島全部人口不過三十萬。長崎人口二十萬中，死四萬人，傷二萬五千人，急需醫治者，也有八萬五千人。他們有的是被原子彈爆炸所生的高熱燒死的，有的被原子彈爆炸時所放出的 γ 射綫侵入體內，以致內部完全破壞，白血球減少，腸胃出血，骨髓受傷，幾天後即死亡。原子彈所發的機械能足使肢骨折斷，它的比日光更強烈的光，使眼睛發生結膜炎。原子彈的威力，也可見一斑了。

(二) 原子能是什麼

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

1. 原子是什麼？茶匙的水中，有 10^{23} ——一千萬萬萬萬……個水分子，一個分子是由二個氫原子和一個氧原子合成的，原子的小也可以想見了；假定每個原子的直徑是 10^{-8} ——一萬萬分之一——公厘，可是這一小粒裏邊，還包含核，電子等一個大宇宙。說得具體些：設想一滴水放大到像地球那麼大，其中的原子也以同樣的比例放大，那麼原子的直徑不過幾公尺，而核的直徑只有百分之一公厘左右。換句話說，原子核的直徑還不到 10^{-12} 公厘。

人家常常用太陽系來解釋原子的構造，確實有理。原子核質量比較大，在原子的中心，自轉着，好比太陽系裏的太陽。離中心很遠的地方，有很輕的電子繞着核，各循軌道迴轉，好比太陽系裏的行星，電子的多少，隨元素的不同而變。通常電子數常與核中的質

子數相等；不過最外層的電子數，總不超過八。電子帶陰電，質子帶陽電。但是電子的量遠不及質子，祇有質子的一千八百四十分之一。核中還有一種同質子差不多大，差不多重，而不帶電的中性東西，叫做中子，這為製造原子彈是極有用的東西。原子的容積便是據最外方旋轉的電子的軌道而決定。質子、中子、電子只佔原子中的一小部分，真如太陽、地球和其它行星，祇佔太陽系全部空間的一小部分一樣。但是電子每秒鐘能旋轉幾百萬次，所以能抗拒其它物質進去。

2. 原子能那裡來？一公分重的任何物質，按愛因斯坦的質量與能量 $E=mc^2$ 公式，可以變成 25,000,000 仟瓦小時的能，足夠將一隻六萬噸的軍艦吹起空中一百哩高。物質裏面真是蘊藏着極大的能力呀。原子能就是在原子分裂時，由一部分的物質轉變過來的。譬如氫離

子射擊鎳原子而變成氦的時候

$$1\text{H}^1 + 3\text{Li}^7 \longrightarrow 2\text{He}^4 + \dots$$

1,0076 + 7,0114 → 2 × 4,0028

……質量減少了0.0184，這些減少的質量便是化為原子能了。別小看它，一公分的鈷在原子反應中放出的原子能，要比一公分重的碳燃燒時所生的能，大一千萬倍。原子彈便是利用中子本身不帶電，容易穿透原子核電場所建屏障的特性，使鈷原子分裂，而變一部分質量為能，同時也射出數個中子，去撞擊別的原子，演成等比級數的增加，而最後發出極大的能。

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

3. 宇宙間的原子能：我們再回到大自然來看看吧：地球上早暮四

時的不同，動植物的生長，以及風雨雲霧等等的變化，怎樣來的呢？不是靠着太陽的光和熱嗎？如果太陽失了它的效能，整個地球立刻變為死。但是太陽的光和熱怎樣來的呢？怎能有那么大呢？從前的人無法解答。現代的科學家認為也是原子能的效果。太陽中一刻不停在爆裂原子彈，而且爆裂的不是油鏽等重原子，而是輕原子。氫原子吸收中子，由氘、氚而變成氦同時放出原子能。有人估計太陽每秒所消耗的質量為四百多萬噸，比美洲尼亞加拉大瀑布每秒的流量大六百五十倍，而太陽至少已有十萬萬年的歷史，不問誰在主持這架神奇的原子破裂機，不問第一個中子怎樣來的，單這十萬萬年所消耗的質量有多少，已夠使人驚奇的了。

(三) 原子能的效用

因了原子彈的厲害，一般對原子能不瞭解的人都抱着極大的恐

懼，單怕將有一顆原子彈落到自己居住的地方。人造的原子能，除了殺人毀物以外，便沒有別的效用嗎？原子能對於我們人類，將來可能的貢獻，很高很大呢。

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

在工業和交通上，原子能更有它的效用了。不用說原子能的力

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

當然就目前而論，用原子能來做動力還是困難重重。譬如不易獲得那能夠忍受核反應所生高溫度的材料呀，保護工作人員對射線的受害，須有笨重巨大繁複的障蔽控制機構呀，鈾的缺少呀——尤其鈾²³⁵——，若用鈾²³⁵，因為臨界體積很大，需要有大規模的房屋與設備呀。原子能問題解決得太快了，以致其他的科學還不能同它配合。但是如果後來科學進步到可以簡易地運用普通元素的原子能，也不需要大規模的設備，那麼，原子能造福人類將是不可限量。

(四) 誰是在把原子這般佈置的？

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

現在請你到原子裏去看一遭吧：小小的一顆原子裏，有核，有

電子。核會自轉，核裏有定數的中子質子；電子繞核旋轉，各有自己的軌道，從不錯誤碰撞。（有的原子有許多電子，分成數層，每層數粒，同時繞核旋轉。）你看了這個原子裏的小太陽系，一定是奇妙驚異不置。但是，我請你奇妙驚異之後，還要進一步考究一下。我們暫且擱起原子的來由問題，先問誰是原子的張三李四呢？換句話說，是誰把原子佈置得這樣的呢？是費爾米（E. Fermi）波爾（Niels Bohr）等有名的原子科學家嗎？不，不！在他們發現原子秘密以前，原子早已是這樣佈置着了。他們單研究出裏邊原有的奧妙，並不是他們去佈置得這樣奧妙的。不用說他們不能佈置原子，單研究出其中的結構，他們已費了多麼大的勁。那麼，是死的物質自己佈置的嗎？不，不！難道死的磚瓦木材，沒有張三，也能自動湊成房子；死的桌椅用具，沒有李四，也能自動排得整齊雅觀嗎？

有人要說：死的銅塊銅片可以配合成為一隻靈巧活動的時鐘，難道質子、中子、電子等便不能配合成為一粒奇妙的原子嗎？的

確，不動的輪子、發條、螺絲等能配成靈巧活動的時鐘。但是，現在的問題，不在「能不能」，而在「誰叫輪子發條等配在一起，而使它靈巧活動呢？」「誰上的弦呢？」無論如何，鐘之所以成為鐘，沒有一個鐘錶匠，問題總解答不了。那麼，可以沒有一個原子的原子匠嗎？這個原子匠，不能是原子自己，更不能是我們人，只能是創造並宰制宇宙萬物的神——天主。

我們都知道：一件東西越是精巧渺小，做它便越不容易，做它的匠人便越須精明能幹。那麼一粒渺小到「 10^{-8} 」公厘的原子，裏面佈置得那麼精巧，又蘊藏着那麼大的能力，它的匠人該是多麼精明能幹呀！號稱萬物之靈的人還不能辦到，豈有隨人擺佈無知無覺的物質，倒反能如無神論者所說的，偶然辦到嗎？所以，這個佈置原子的精明能幹的匠人，只能是超乎人和物質以上的神——天主。

我們再看看原子科學家的行為，和聽聽他們的感想吧。

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

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

乙 6 題問教宗代現

始原否有宙宇

著 廉 王

版出館書印灣山土

宇宙有否原始

(一) 引言

1. 普遍的大造觀念：王羲之的蘭亭詩裏有這句詩：『仰視碧天際，俯瞰綠水濱，寥闕無涯觀？寓目理自陳，大矣造化工……』先聖前哲，詩人學士，下至庶民下愚，仰視俯察，看見了宇宙的偉大，萬物的次序，從直覺，靈感或推理，自然地得到一種認識，知道這宇宙決不能偶然從無中自有，而是由一個大造（神，天主）計劃、創造、管理的。這宇宙起原於大造的觀念，是極普遍的；無論中外古今，文明國家，野蠻民族，在歷史的每個時代，在世界的每個角落，都有神的稱呼，都有敬神的禮儀。在我國古代，恭敬「皇天上帝」——造化掌管天地萬物的主宰——的敬禮，歷代相傳不失。

我們到了北京，必要一遊天壇。在天壇的南部，有青石為台，三百六十根白石為柱，象徵天穹的圓丘壇；中間是皇穹宇，在裏面正中還供着「皇天上帝」的神牌。

2. 無神論者的攻擊：世上的事，總是有正有反。宇宙原自大造的觀念，雖然這般普遍；可是反對的論調，也是免不掉的。現代的無神論者，更利用科學上的定律或學說，作片面的解釋，而攻擊神的觀念為迷信。他們往往根據「物質不滅定律」，和熱力學的第一定律——「能量不滅律」，來證明宇宙是無始無終的，是自有的，不需要神來創造，用不到「神」的假設。

不知道有多少人，因為熱心崇拜科學，便被無神論者所揭的科學旗幟所蒙蔽，不辨究竟，不明是非，盲目地，胡亂地，迷信了他們的話，真是可惜。我們在這裏不能不根據現代科學的正確理論，來作公正的檢討：

(二) 熱力學第二定律證明宇宙是有原始

1. 熱力學的第二定律：熱力學的第二定律是「能力逸散或退化律」 Law of dissipation or degradation of energy。就是說能的量雖不變，但能的質常常在退化而逸散。無論從太陽放射出的光能，燃燒煤所發生的化學能，瀑布在高處所具的位能，自行車前進的動能，電流使電風扇轉動的電能，原子彈中原子破裂而發生的原子能，都有同一的趨向，就是轉變成熱能。光波常由短波變成長波。藍光射在螢火體上，依次現為綠光黃光，而轉變為接近熱線（紅外線）的紅光。光與化學等高級能，一旦變成了低級的熱能，能趨向於同溫，從高溫體傳給低溫體，向低溫的太空發散，成為不能發生工作的廢能，再也不能恢復到原來的「光能化學能」了。

燃燒一噸的煤，使汽鍋內的水化成蒸氣，推動蒸汽機的活塞；

如果把活塞推動的動能，去轉動焦爾氏量熱器內的翼車，結果因在能力轉變的過程上，一部份化成熱能而逸散，量熱器內的水所得的熱量，再也不能及到汽鍋內的水所得的熱量了。（英人焦爾氏，在實驗熱與工作的當量時，在量熱器的水內，裝了一架翼車；在翼車的軸上，加一動力，使翼車轉動，翼車的翼板打擊水，因摩擦而發生熱，水的溫度便上昇。）一隻皮球從高空落下，與地面接觸時，因撞擊的關係，一部份動能變成熱能而逸散，因此即使除了地心吸力，也不能反彈到原來的高度了。

2. 宇宙的毀滅：原子彈爆裂時，一部份物質消滅而變成能力。這樣太陽在向四面發散光熱時，也在消耗它的物質。這消耗量是驚人的，估計每秒要消耗四百多萬噸，每天要消耗三千六百億噸。（地球因放射元素的放射，及散熱等的作用，每天損失質量四十公斤。）這樣十億年後，太陽的質量將減少百分之六，光的放射量減少百分

之二十，使地球上的溫度降底十五度。這樣推算起來，總有一天太陽的質量盡耗，或冷却成再也不能發光的天體。到了那時候，地球河水結成堅冰，連物質的分子也將停止運動。

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

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

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

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

日。」

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

3. 宇宙的原始：宇宙既有毀滅的日期，當然也該有它開始的日期。假使它沒有開始的話，那麼到現在它已經過了無窮長久的時間；在這無窮長久的過程中，它應該早已毀滅了。

宇宙是在什麼時候開始有的呢？學者們對於天體年齡的估計，往往有很大的出入，這裏我們盡可能地採取那比較合理的數字；銀

河系恆星的年齡大約是五十億至一百億年。恆星的形成，是由於星雲的破裂，所以恆星上的物質，在恆星沒有形成以前，已在星雲內存在。那末，星雲的年齡有多大呢？對於有幾個銀河以外的星雲，天文家已能測知它們的重量，並估計出它們的年齡：仙女座大星雲 M31 比太陽重三十五億倍，約在八百億年前形成。N.G.C. 4594 比太陽重二十億倍，約在一千一百五十億年前形成。因此我們可以測知，物質在星球狀態下存在之前，已發生了好久了；它先前所具的能力和熱度，必也超過在星球狀態下的時期。

宇宙的物質既然在轉變成能力而消耗，能力在轉變成熟能而逸散；宇宙的物質、能力、熱度，又可能是無限的，不可能作無限地消耗逸散；推算上去，總有個盡頭，那麼宇宙的物質也應該有個原始。有的說，宇宙間物質的年齡可能已有一千多億年了。這數字不能算是正確可信。但宇宙間物質的年齡，無妨增大減小，宇宙間

物質的有個原始，是一不能否認的結論。

(三) 天體擴張說證明宇宙有原始

1. 天體擴張說：宇宙的天體是有限的，所佔的空間也是有限的，但它却是向着無限擴張。物質的總量既不增加，因此空間物質的密度，就不斷地減小。這天體擴張說，從現代的比國勒曼脫 Le Maître 神父倡導後，全世界天文學家一致贊成。照愛丁敦 Eddington 的計算，每十三億年，宇宙的距離增加一倍，物質的密度變成以前的十分之一。這樣推算起來，在一百五十億年前，物質的密度當比現在大一百億倍，在二千億年前，在一針頭裏當聚有一星雲大的物質。

2. 宇宙無始的不可能：我們的身體，以及所用的桌椅等，在人類感官的尺度下各分子是相接的；其實近代科學家因對於分子，原子等性質的研究，知道物體內部的分子，原子，電子間，都有極大的

孔隙。若照此例計算，分子，原子，電子間的距離，比天體間的距離還大。據愛丁敦所著「有形宇宙的性質」，一個體重九十公斤，身高一公尺八十公分的壯士，若把全身壓得一點孔隙也沒有，他會擠成極小的一粒微塵，肉眼竟然不能看見。雖然這樣，但要把上面所說一個比太陽大幾十億倍的星雲，擠壓成針頭一樣大，無論如何，是不可能的。然而誰若主張宇宙是無原始的話，他該承認這不可能的結論。

(四) 無神論者的設難

1. 宇宙輪迴說：赫克爾是個大言不慚的無神論者。在他的「宇宙之迷」一書中，他想出了一個「宇宙輪迴說」。照他的推測，物質時時處處都永遠變動不息；因此空間運動的星球，必有互相撞擊的；互相撞擊後，必產生大量的熱能；這些熱能，都是新的活力，

將再造成新的星球。這樣繼續下去，宇宙就永遠不會毀滅。

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

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

我們該記得，原子彈內中子的所以能擊破原子能，原子能破裂後放出中子，再擊破其它原子能，引起連鎖反應，是由於原子彈內

原子、質子、中子、電子等的壓縮。上面我們說過照比例計算，分子、原子、電子等間的距離，比宇宙天體間的距離還大。要使中子能擊中原子核，非使原子核中的質子等；擠得緊挨着不可；不然中子是很會在空隙中穿過，就是偶然擊中了一兩個，也不會引起連鎖反應的。但在自然界中，原子質子等互相緊挨着的物質，是不可多得的。

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

(五) 結論

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

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

現代宗教問題

乙組已出版各小冊如下

- (一) 世界的偉大證明有神
- (二) 一個科學家相信有神的七大理由
- (三) 人心的道德律證明有神
- (四) 生命的奇妙證明有神
- (五) 原子能證明有神
- (六) 宇宙有否原始
- (七) 生命的產生
- (八) 人是猿變的嗎
- (九) 關於宇宙起源問題聖經與科學是否衝突
- (十) 聖經關於人類的元祖記載

現代宗教問題

生命的生產

王廉著

土山灣印書館出版

成社

生命的產生

(一) 引言

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

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

例如：一只內盛空氣的玻璃瓶，在標準狀況下，玻璃瓶壁上所受到的壓力是一大氣壓。這一大氣壓的產生，是由於內部空氣分子紛亂地不停運動，在每平方公分的瓶壁上，每秒平均受到三十億億次分子衝擊的結果。當然在瓶壁的某幾處：受到分子的衝擊次數，有時比三千億億的次數要多些或少些。但多一千或少一千次的衝擊，對於壓力所發生的差誤，實在渺小得不足道了。

3. 機會不能解釋生命的產生：杜奈博士在他的人類命運一書內，

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

4. 無神論者的霹靂：近三世紀來，科學不斷地發明，表演出難以置信的精彩。人類就如初次被三環馬戲所迷惑的小孩一樣，對着科

學驚奇發呆。無神論者乘機而出，戴上了科學的面具，大吹科學萬能，科學能解決一切問題，凡是科學所不能實驗證明的，都是迷信。因此他們否認精神的存在，天主的實有。杜奈博士利用今日科學精深研究的結晶，證明天主的實有，實給無神論者一個當頭霹靂。

(二) 機會不能產生生命

這裏我們把杜奈博士的論證要點，取其大意，淺顯地敘述在下面。

1. 黑白粉粒的實驗：假定我們有一種黑白各一千個粉粒，它們的體積重量完全相等，只有顏色的差異。我們把它們分別倒入一枝直徑較粉粒稍大，一端閉塞的玻璃管內。這樣粉粒排成一單行，一半是白粒一半是黑粒，不對稱是完全的，我們稱這種不對稱度為一。

（假使黑粒白粒完全相間，那末不對稱度為 0.5 。黑粒白粒無論怎樣相混，它們的不對稱度，我們可用 0.5 到 1 中間任何一個數字表示。）

然後在玻璃管另一端，連上一個玻璃球。倒置玻璃管，使粉粒進入玻璃球。盡力振搖。使粉粒完全混合，再把它們倒回玻璃管。這黑白粉粒相雜，從遠處看去，呈現灰色。我們再把粉粒倒出來，倒回去，盡力振搖。無論怎樣我們可確定說，常呈現灰色，再也得不到黑白完全分離的機會。誰若說這機會能夠得到的，我們必要笑他異想天開。

的確，經驗是這樣告訴我們，機會定律也證實了我們的經驗。根據或然率的計算，黑粒白粒完全分開的機會是 0.489×10^{-600} ，大約二隨着六百個 0 分之一。不要說，有史以來從未聞其實現，即有

地球以來也不能實現。據最有權威科學家的估計，地球的年齡二十億年，在二後面只隨着九個〇。就是把年化成了秒來計算，還不足二隨着十七個〇的數字。即使有人從地球始有時到現在、每秒做上面的黑白粉粒實驗一次，結果還是得不到黑白粉粒完全分開的一次機會。

2. 組成蛋白質分子的機會：為求問題的極端簡單化，我們假定蛋白質每分子所含的原子共有兩千個，只有兩種原子，原子量是十，分子量是二萬，兩種原子排列的不對稱度為〇·九。（實際上蛋白質至少具有氫、氧、碳、氮四種元素，此外還有銅、鐵、硫等元素。分子量也不只此數字，如雞蛋白的分子量是三四，五〇〇。）二十個原子自由不同結合，能組成這樣一個蛋白質分子的機會是少呢？據蓋教授（Charles Eugène Guye）對這問題研究計算所得的答案

是：可能產生的機會是 $2.02 \times 10^{-221} = \frac{2.02}{10} \times \frac{1}{10^{220}}$ ，大約是五隨着三百二十個〇分之一。

3. 宇宙間物質的總量不足產生組成蛋白質分子的機會：分子的質量，雖然小得用最新式的原力顯微鏡也還不能看出。宇宙間的星辰雖多雖大，但它們所有分子的總數也不過等於 10^{79} ，一隨着七十九個〇。要得到上述組成蛋白質分子的一個機會，所需要的物質容積，假定是個球形，那麼球直徑的長度是 10^{82} 光年；（光速每秒三十萬公里，一光年的長度是 9.46×10^9 公里）但是據現在所知的，全宇宙最遠的星雲，離我們只有 2×10^6 光年。

4. 地球的年齡不足產生組成蛋白質分子的機會：我們假定原子以最速的顫動而震搖，每秒顫動的次數 5×10^{14} ，相當於光波的頻率；

並且假定從有了地球以後，就開始這樣顫動着。據蓋教授的計算，若全地球所有的一切原子都參與這樣活動，為組成蛋白質的一個分子，在 10^{24} 年中是僅有一個機會。但我們上面說過，地球的年齡是二十億歲高壽，所以地球要得到產生一個蛋白質分子的機會，在年齡上是短少了 5×10^{23} 倍，就是五隨着二百三十三個〇倍。事實上據科學家的估計，十億年前地球變冷時，生物已經發生了。

5. 設難：恐怕有人要說，不管機會怎樣少，它總存在的，這罕有的現象，不一定要在億萬世紀後才發生，也可能在開始的第一秒鐘就發生了。固然，這在理論上並不是不可能的，但我們如果對或然率有信心，不能不說這是個奇蹟。如同在做上面我們所舉例的實驗時，當黑白粉粒混和後，假使一振搖，又把它們完全分開了，我們要說，這是個奇蹟。就算這奇蹟竟然實現，因而組成了一個蛋白質

分子，但要連續實現好幾次，這可能機會就急速降落。例如一個擲骰子的，第一次擲到一點的機會是：

$$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \cdots \left(\frac{1}{6} \right)^{10}$$

$\frac{1}{60,466,176}$ ，大約是六千萬分之一了。

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

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

(三) 究竟生命是從那裏來的

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

1. 天主的實有：或許有人要說：天主是否實有？既然是目不能見，耳不能聞的，我們不得而知。杜奈博士回答說：你們能看見一

個電子的形體，聽見它的響聲嗎？你們以為它的形狀，真是像我們所設想的⊕⊖號嗎？但為什麼却承認它的存在？你們要回答說：假使沒有電子，許多現象，例如：雷鳴、閃電、電燈、電報、電話、無線電、電風扇：原子彈，都無法解釋。固然，我們雖憑感覺不能體驗到電子的本身，但因它的作用，我們認識它的存在，並且這認識是正確的。

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

物理學家伏打 Volta——我們電學中電勢的單位就是用他的大名稱呼的，曾這樣說過：『我研究過天主教的基礎，看過贊成和反對他的書籍。我要找一個最有力的證據，使任何具有天良的人，都

不能不承認天主教。』這裏我們可這樣說：任何具有天良的人，讀了上述杜奈博士的論證後，都不能不承認天主的實有。

現代宗教問題

乙組已出版各小冊如下

- (一) 世界的偉大證明有神
- (二) 一個科學家相信有神的七大理由
- (三) 人心的道德律證明有神
- (四) 生命的奇妙證明有神
- (五) 原子能證明有神
- (六) 宇宙有否原始
- (七) 生命的產生
- (八) 人是猿變的嗎
- (九) 關於宇宙起源問題聖經與科學是否衝突
- (十) 聖經關於人類的元祖記載

78 現代宗教問題

人是猿變的嗎

王廉著

土山灣印書館出版

人是猿變的嗎

(一) 現代科學家的答覆

『人是猿變的』，我們的流俗無神論者，都在這樣說着。可是現代的科學家究竟怎樣呢？

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

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

1. 比較解剖學上的證據 同類的生物，往往構造都很相像。例如脊椎動物的各綱：哺乳類，鳥類，爬蟲類，兩棲類，魚類，沒有不備具頭，軀幹，尾，四肢等部分。各綱中的各目，更是相像。靈長類的人和大猩猩，非但骨骼相像，並且齒式相同。這種相像，使我們想到它們是從同一祖先進化而來的。

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

家儘能拿了半張葉子，認出是屬於那種植物的。

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

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

3. 古生物學上的證據 古代生物的遺體保留在地層中的稱為「化石」。在愈古的地層中所出現的化石，愈是下等生物。地層愈

新，所出現的化石，也愈是高等生物。因此我們可以推斷：古代的下等生物，逐漸進化而成為現代的高等生物。

可是，某甲出於某乙之前，並不因此而某甲便是某乙的父親。一千年前的姓張的，並不一定是現代的姓張的祖宗。何況所出現的化石缺而不全，不夠使我們下準確的斷語。從消極方面說來，更是直到現今，還沒有出現過正在進化中的生物，正在變人而尚未是人的化石。

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

可是，分類可以表示生物的由同一而進化為繁多，也可以表示生物的各各表示本質而不相混淆。擺在我們眼前的事實，更是證明後者。雞生雞，鴨生鴨；一粒細到肉眼所辨不出的草子，總是生出本種的草，開出本種的花。分類學是人類的理智的產品，未必即是進化論的客觀證據。

為此，真正的科學家，雖然主張進化論，却並不過分鋪張進化論的證據，只是那輩抱着成見的偽科學者，才會大膽地把自己的幻想，編成學說，甚至繪出圖像；這不但是欺騙愚蒙，還是進化論的罪人呢！

3. 人與猿只能是同出一源：現代的科學家大概主張人類也是從別種動物進化而來的。可是人類直接是從那種動物進化而來的呢？十九世紀的偽科學者，想急忙解決這難題，便說：人是猿變的。

我國的迷信科學者，還是在跟着那輩人胡說。

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

人類不是從我們所知道的猿類進化而來，但是很可能是和猿類同出一類，兩者從同一的祖先分別進化而來。至於這同一的祖先究竟是什麼？科學家在現今還是無法答覆。

（二） 哲學的答覆

1. 思想闊大的哲學家歡迎進化論：進化論的事實問題，應當由科學家去研究；如果哲學家為着自己的成見，來捏造或誇大科學的證

據，這是哲學家的罪過。但是科學家證明了，至少假定了進化論的事實，那麼，哲學的任務，便是設法解釋進化論的可能和理由，以及批判各種解釋的是否合理。

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

2. 無神唯物物的進化論是不合理的：信仰無神唯物主義者，抓住了進化論，以為可拿來證明他們的成見。他們在進化論上，添進許多

非科學的解釋：世界萬物都是憑着自己的力量，偶然地，盲目地，在進化，無需神（天主）來創造，來管理；人類自獸類變來，根本和獸類沒有分別：因此，世界上只有物質，沒有精神，更沒有神了。科學的進化論，很能是合理的。但是無神唯物物的進化論，是不合理的。把無神唯物物的主義加在進化論上面，真是冤枉了科學。

無神唯物進化是不合理的，因為：

1. 物質本身，不是永遠的，更不能自有，必須神（天主）創造它。我們在「物質的原始」中已經講明。

2. 地球上的生命，更明明是有開始的。生命不能偶然發生，必須神（天主）創造它。我們在「生命的原始」中已經講明。

3. 世界萬物憑着自己的力量，不能進化到超過自己力量的階段。不錯，它有潛藏的能力，可以使自己發展到相當的優點，——一粒

種子，可以長成大樹，一隻猴子可以學會幾種把戲；但是它不能進化到高一級的優點，——樹上永遠不會生出眼睛來，猴子永遠不會讀書識字。何況它現有的能力，已經是造物的天主所賦給的；它為進化到更高一級的階段，需要天主賦給它更大的能力。

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

5. 進化不是盲目的，而是有目標的。每個生物的發展，——自

極小的生殖細胞，發展而為某種龐大的植物，或某種精巧的動物，——都是各自循着自己的路線，向着自己的目標而邁進，總不會發生錯誤，以致變成他種生物。從一種生物的進化史看來，它長期的進化，是有目標的，便是達到今日的種類。從整個生物界的進化史看來，地球上最簡單的生物，經過了十萬萬年的進化，才達到了產生人類的階段完成了進化的神聖使命。這樣的進化，顯然不是盲目的，無目標的。可是，誰在定下這目標呢？誰在佈置一切，使實現這目標呢？這一定不是無靈的物質，也不是不自覺的生命，更不是尚未產生的人類；這一定是無窮智慧無限能力的神。

3. 進化論更顯出神的造物工程的奇妙：以前的人——除了少數的哲學大家，像聖奧斯定，聖多瑪斯等之外，——往往設想神的造物，是逐類逐類的分別造成的。他們的見解，未免受到時代思想的拘束，

未免小看了神的造化萬物的全能全智。

現代的哲學家，都承認合理的進化論，不但不能取消神的造物，並且更使這造物的工程顯出是多麼和諧偉大，多麼奇妙。好比一個匠人，親自把一磚一石安放起來，而造成一間房屋，不足為奇；一位工程師，計劃佈置，使千百個工人，在他的指揮下，造成一所巍峨大廈，才算有本領呢！假如這位工程師，無需工人的幫助，竟然能夠使木材磚料，自己搬動，裝配拚合，成為大廈，不是更顯出工程師的絕大本領嗎？世界上十萬萬年來的無數生物，成為整個的系統，按照天主的計劃，奉行進化的使命，構成現今的萬美紛陳的世界，真是讚揚天主的絕妙圖畫呀！

(三) 天主教的答覆

明白了以上的種種，我們也就能見到：天主教對於本問題的答覆，是很簡單清楚的。

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

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

現代宗教問題

乙組已出版各小冊如下

- (一) 世界的偉大證明有神
- (二) 一個科學家相信有神的七大理由
- (三) 人心的道德律證明有神
- (四) 生命的奇妙證明有神
- (五) 原子能證明有神
- (六) 宇宙有否原始
- (七) 生命的產生
- (八) 人是猿變的嗎
- (九) 關於宇宙起源問題聖經與科學是否衝突
- (十) 聖經關於人類的元祖記載

乙 9

題問教宗代現

題問源起宙宇於關

突衝否是學科興經聖

著 廉 王

版出館書印灣山土

關於宇宙起源問題聖經與科學是否衝突

(一) 科學對於宇宙起的假說

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

大的。

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

按照此種假說，宇宙的起源可分三大時期。（一）星霧時期。各種原質，細微渺茫彌漫天空，旋轉又旋轉，吸引又吸引，互相團聚，成了宇宙間的各大星系。（二）太陽系的構成。太陽系的星霧，旋轉極速，各原質逐漸向中心團聚，成一大核，即是太陽。可是外層的星霧，因着離心力的作用，與內部的核漸漸脫離，及吸引附近的物質，團聚結合，成為各個行星，那是我們的地球，以及水星，金星，火星，木星等。行星團結的時候，外層的星霧又有脫落而自行團結，成為行星的衛星譬如地球的月。（三）地球的構成。星氣團結的時候，因密集而發生大熱。漸漸地外殼的熱度減少，終至冷

縮而凝固，但濃厚的氣體包蓋着地面，日光無從透入。其後汽體凝聚成水，渚為海洋，空中雲霧漸稀，日光下射，地面始有生物；又因地殼漲縮，高下起伏，大陸形成，各種動植物得以生長發展。

3. 金斯的假說：拉伯拉斯的假說，盛行于整個的十九世紀。可是二十世紀天文學的進步，發現若干新的事實，使人們設想到別的假說。英國人金斯 *J. Jeans* 的假說很受現代學者歡迎。金斯修正前人的假說，以為大約二三十萬萬年前，一顆大星走近了我們的太陽系。我們知道：地球上的潮水，是月球的引力作用。同樣地，那顆大星，把太陽面部的物質吸引出來。大星去了，那些被吸出的物質，成了太陽系的行星。

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

(二) 聖經對於宇宙起源的記載

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

第一日，天主先造光亮，把光亮和黑暗分開。那光亮就是白晝，那黑暗就是昏夜。

第二日，天主造成蒼天把空中的水分開，那輕清的上升，那沉重的下降，盈溢地面，泛濫空中。

第三日，天主命地面上洪荒的水，流積在一處，露出乾土；那積水的地方，就是海洋，那乾燥的地方，就是陸地。天主又命陸地

上長出各式各樣的菜蔬菓樹，開花結實，各從其類。

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

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

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

第七日，天主造化天地萬物完罷，就休息了。

2. 經文的宗旨：聖經不是一部科學書。聖經的宗旨，是把宗教教義，教訓給當時的人。這創世記首章的宗旨，明顯地，是叫以色列人民，牢記這幾端教義：「天地間惟有一位真神」，「天地萬物，皆是真神所造，皆非有靈的神」，「七日中的末一日，應當停止工

作，為恭敬真神」。至於描寫的字句，按照聖經的原文，顯見是當時的歌謠體，種種描寫敘述，也是按照當時人的普通常識與見解。所以這種種種描寫顯然是附屬的，而不是主要的。天主教中解釋聖經的人，自古迄今注重這種分別，把附屬的字句，與主要的教義，分別討論。我們研究聖經，也不可忘掉這一點。

試想梅瑟那時候，許多民族都是迷信深重；他們崇偶像，他們向日月星辰山川水火叩首致敬；他們甚至把無靈之物，牛呀，貓呀，蛇呀，鱷魚呀，當做神靈恭敬！梅瑟要叫以色列人民，懂得天地萬物，都是天主所造，人們只該欽崇造物的唯一真神，所以在他的創世紀中，叙出天地萬物一一受造。假如梅瑟，生在我們的時代，公元後二十世紀——他的創世紀一定要寫得不一樣。可是假如梅瑟把現代的天文學，地質學，物理學的知識，把原子電子等學說寫入他的創世紀內，四千年前的人民，能夠懂他的話嗎？現代的普通人民，

還不能夠懂呀！

(三) 聖經與科學是否衝突

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

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

2. 怎樣解釋聖經的字句：聖經和科學各有自己的領域，所以根本不會衝突。可是，聖經關於宇宙起源的字句，究竟可怎樣解釋呢？我們可舉出三種學說：

一·相符說：若干學者，以為創世紀首章的文字，雖然不是陳說科學事實，却暗中與科學事實完全相符。原來創世紀首章所用的第一日第二日的「日」字，按照希伯來原文，是指一個無限制的時期。創世紀說在太初的時候，天主造天地，便是造星霧，使它們相吸相引，成為星辰。以後六日分造萬物，就把我們所居的地球作為主體，從地面上觀察而說。第一日造光。當時地殼新凝，地面上包着濃厚的氣體，日光不能透入，故一片黑暗；等到水氣漸稀，陽光稍現，但仍如處濃霧之中只見光而不見太陽；故創世紀先說造光，而造太陽却說在後來。第二日造水。當時地面蓋着濃霧，空氣輕浮而上升，始有蒼穹與雲霧之別，但地面還未能看見太陽。第三日，分海洋陸地，滋生植物。當時地面的熱度很高，潮氣很重，所以雖然日光不能充份射入，植物却能生長繁殖。第四日，造日月星辰，因為地殼漸冷，雲霧凝降，日月星辰之光方能直達地面，宛如新造一般。第

五日，造魚類鳥類。第六日造獸類人類。按照古生物學的研究，地球在太古界（大約十萬萬年前）毫無生物。在第一紀（二萬萬年前至六萬萬年）始有魚類，兩棲類爬蟲類。在第二紀，（五千四百萬年以前）始有鳥類。在第三紀，（一百萬年以前）始有哺乳類。至第四紀（一百萬年以來）始有人類，自此以後，沒有新的生物發現了。那麼聖經的記載不是與科學暗暗符合嗎？

相符說解釋的確很巧妙動聽。誰願意從此說並無不可。只是從嚴格的學問立場而論，這相符說一面不免把聖經看作科學書，一面不免把科學的假說認作定論；因而尋求兩方面的相符。這是立場不嚴正，根據欠確實。

二．意想說：一千六百年前，天主教的聖師們，聖奧斯定，聖約大納削，聖額我略尼亞等早已主張此說。他們以為創世紀首章的描

寫，並不是真實的歷史。天地萬物飛潛動植，固然都是天主所造；但是分為六日，編排次序，鋪張形容，這種種描寫，無非是聖經的作者憑自己的意想而構造的。原來編著歌謠的人，慣常是取用這種方法的；聖經的作者也是如此。

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

三·通俗傳述說：現今民俗學的研究，使我們知道古代的民族，對於宇宙起源都有若干傳述。梅瑟寫聖經的時候，以色列民族已有相當長久的歷史，也必定對於天主造化天地萬物有相當的傳述流行在他們中間。這些傳述的根源，很能由人類元祖而來，也很能在世

代傳述之中，或有脫落改換，或有擴張增添；只是年代久遠文獻缺乏，我們無從考證。可是我們可以相信的：便是梅瑟利用這種通俗的傳述，加以整理修飾，筆錄書卷，成為創世紀的首章。我們知道，聖經的寫成一面固然有天主聖神暗中默佑，使在信德道理上毫無錯誤一面却由作者憑着自己的才能學問，來撰著編纂，為此創世紀首章的記載乃是一種通俗的傳述。

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

3. 聖經與科學不但不能衝突並且互相諧和：我們更可進一步說：聖經與科學，不但不能衝突，並且互相諧和。聖經的文字出於天主

的默佑，科學所研究的事物，乃天主所創造所宰制，天主是一切真實的根源。為此聖經的真意義，科學的真發現，必定是互相諧和。如果聖經與科學發生衝突，必定或是解經者的懂錯了聖經的真意義，或是偽科學家的歪曲事實的假發現。請看拉伯拉斯自己，是一位信仰天主的人，並且死在天主教的懷抱中呢！

現代宗教問題

乙組已出版各小冊如下

- (一) 世界的偉大證明有神
- (二) 一個科學家相信有神的七大理由
- (三) 人心的道德律證明有神
- (四) 生命的奇妙證明有神
- (五) 原子能證明有神
- (六) 宇宙有否原始
- (七) 生命的產生
- (八) 人是猿變的嗎
- (九) 關於宇宙起源問題聖經與科學是否衝突
- (十) 聖經關於人類的元祖記載

乙10 現代宗教問題

聖經
關於人類元祖
的記載

王廉著

土山灣印書館出版

聖經關於人類元祖的記載

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

聖經的性質，是宗教書，不是科學書，也不是嚴格的歷史書。聖經的宗旨，是為把宗教教義，用通俗的字句，講給當時的人民。我們研究聖經，應當分別其中主要的教訓，和附加的枝節。主要的教訓，才是信仰的對象。至於附加的枝節，譬如文字的體裁，描寫的詞句，通俗的傳說，當時的常識見解等等，不是信仰的對象。我

們也知道：梅瑟寫創世紀，往往是把祖先口傳的通俗故事，編寫而成的。

創世紀關於人類元祖的記載，可能發生下面的幾個問題。

(一) 元祖怎樣有的？（人類起源問題）

1. 聖經的記載：創世紀第一章說：天主（神）按照自己的式樣，造了男人和女人。所說：「按照自己的式樣」，就是說：天主是靈明智慧的，人也是靈明智慧的，和飛禽走獸犬不相同。

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

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

2. 主要的教義：在這幾節聖經裏，我們當信的教義，是一人是天主所造的」。換句話說：人之所以為人，世界上所以有人，是因着天主的能力；人不是自己有的，也不是他種動物偶然變成的。

至於天主親手用黃土塑成人形，在那鼻孔裏吹氣等等，這都是形容的說話。聖經的作者，以及以色列人民，明明知道：天主是神體，是無形無像，沒有手，也沒有嘴的；這塑泥土吹氣等，無非是形容罷了，可是天主暗中讓梅瑟把這些古代的傳說，寫了下來，我們儘可採取其中的教訓。按照創世記的記載，天主造天地萬物，只須出一命令；天主造人，却做了一些特殊的工作，足見人的尊貴，超出其他一切。

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

科學的進化論，假定人是從某種高等動物進化而來。聖經記載天主用泥土造成人類，可以說是暗示我們：天主造人，不是自無而造，而是利用已有的材料的。這已有的材料，究竟是什麼？創世紀說是泥土，是為教訓人類認識自己的卑賤，如同第三章所說的：『你從泥土而來，仍要歸於泥土』！在我們的時代，把這已有的材料，解釋做某種高等動物，並無不可。原來在天主方面，或自無中造人，或用泥土而造，或用某某種動物而造，為全能的天主，一般地毫無難處；但是，從造物的全部工程看來，天王把某種高等動物，加以

特殊工作，使他進化成人，似乎更顯出奇妙和諧。

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

4. 我們的元祖母：人類的第一個女人，我們的元祖母，究竟怎樣有的？全能的天主，固然很容易把亞當的一根肋骨，造成一個女人。可是這裏聖經的教訓，顯明在下節的話：『因此人離了父母與妻子結合，夫妻倆成為一體』。當時的民族，都是重男輕女。創世紀的記載，無非是講出女人和男人一例都是天主所造，並且彼此的關係，真是非凡密切。

至於厄娃的身體，是否真用亞當的肋骨造成，不是用別種動物進化而來？科學是不能提供或正或反的切實證據的。天主教也並不

需要拘泥於聖經的文字。我們所應當信的，是人類的第一個女人，也是因着天主的特殊工作而產生的。如果進化論能夠提出相當的證據，也是不會和聖經衝突的。

(二) 元祖怎樣犯罪（人類墮落問題）

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

人類的元祖，享到了非份的優待。天主也準備把這種優待，賜給亞當的子孫。可是天主為尊重人的人格，願意人自由地避惡行善，決定自己的應當受賞或受罰；所以給元祖們出了一條誠命。

2. 犯罪：按照創世記第二章的記載，天主吩咐亞當說：『樂園中

各種樹上的菓子，你可以隨意吃。只是那棵「分別善惡樹」上的菓子，你不可吃；若你吃了，便將死亡」。第三章描寫邪魔借了蛇的形象，引誘厄娃吃那禁止的菓子；厄娃自己吃了，又給亞當吃了，他們違犯了天主的禁令，天主便把他們逐出了樂園。

元祖父母犯了罪，失落在了樂園中的一切福份。他們不但自己，還連累了一衆的子孫。好比一個家長蕩盡了家產，全家人都成了窮人。好比一個罪犯被驅逐到遠方，他的子孫也就流浪在遠方。元祖的罪連累了人類全體，也就稱做「原罪」。可是無窮仁慈的天主，也就向亞當厄娃許下了要因着耶穌基督，拯救我們人類。

3. 原罪的歷史性：創世記這兩章的記載，充滿着通俗的，活潑的，富有詩意的，美麗動人的描寫。無疑地，聖經的作者，是把先民的傳說，記錄下來，其中的教訓，無非是：天主造了人類的元祖，原是

把他們抬舉到份外的待遇；可是他們受了邪魔的誘惑，違犯了天主的命令，便害自己害全人類，墮落到可憐的境界。至於種種描寫，並非都是信仰的對象。

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

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

的痛苦，成了修德立功的機會。

(三) 元祖生在什麼時候？（人類年代問題）

1. 聖經並無清楚的記載：創世記寫出自亞當至洪水時代的諾厄，一共十代，又自諾厄兒子至以色列民族的始祖亞巴郎的父親，又是一共十代；人名之外，又加寫了每個人的歲數。講解聖經的人，根據這種數字來推算，有的說亞當應當生在公元前四千多年，有的說生在公元前七千多年。

可是天主教對於這問題，並沒有什麼當信的教義。聖經不是嚴格的歷史書。現代的聖經學者，認為這祖宗的名稱與年歲的記載，只是一種便於記誦的通俗傳說，並不需要毫無遺漏；數字的多少，輾轉抄寫，極易錯誤，更無關宗教教義。總之，人類的年代問題，

儘應由科學去研究。

2. 現代的科學也沒有確切的答覆：人類的年代問題歷史學是無法答覆的；因為四千年以前，人類還沒有開始記錄自己的歷史。我們惟有向考古學，古生物學，地質學尋求些「史前」人類的踪跡。

根據種種新的發現，科學家常在把人類的年代，加長加遠。一九二二年在我國北平附近的周口店發現的「北京人」，大約生在三、四十萬年前，有的甚至說是生在一百萬年前。原來科學家推算化石的年代，是根據地質的情形估量的，所以無法完全準確，而各個科學家的估量又能彼此大不相同。

(四) 衆人都是亞當的子孫嗎？ (人類一源問題)

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

這一點，天主教認為是重要教義。因為一總人都是亞當的子孫，所以都受了原罪的連累，都需要耶穌基督的救援。聖保祿宗徒說：「因着亞當一個人的犯罪，一總人都遭了死亡的罰；也因着基多一個人的義德，一總人得到了常生的恩寵。」

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

是同出一源。

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

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

○○○○○○○○ 題問教宗代現 ○○○○○○○○

下如冊小各版出已組乙

- (一) 世界的偉大證明有神
(二) 一個科學家相信有神的七大理由
(三) 人心的道德律證明有神
(四) 生命的奇妙證明有神
(五) 原子能證明有神
(六) 宇宙有否原始
(七) 生命的產生
(八) 人是猿變的嗎
(九) 關於宇宙起源問題聖經與科學是否衝突
(十) 聖經關於人類的元祖記載

丙

1

現代宗教問題

耶穌基督

在世上歷史

王廉著

耶穌基督在世上的歷史

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

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

(一) 關於耶穌的史料

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

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

耶穌沒有吩咐他們給自己寫傳。他只吩咐他們到各處去宣傳自己的福音。可是口頭宣傳了不久之後，許多人感到筆錄下來的需要。他們四個人，前前後後，各人把所知的，聽到的，寫成了書。他們寫書的年代不同，地區不同，筆法不同，敘事的或詳或略或缺或全，

也很不同；然而他們四部書中，彼此毫無矛盾。他們各各按照自己性格，才能，環境，忠實地給我們介紹了耶穌基督的真相。

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

可見耶穌基督，並不是同若干古人僅是神話中的人物。他的歷史，我們能夠認識的很清楚，現代全世界的人，不論信他不信他，都揀取他的生年作為「公元」；這便證明了全世界的人，公認他是位歷史人物，一位歷史上最偉大的人物。

(二) 耶穌的幼年與青年時代

1. 耶穌的母親瑪利亞：按照福音經的記載，那時候，巴勒斯坦的

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

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

如果你信仰有一位全能的創造萬物的天主，你就不難信這童貞女懷孕的奇事。天使向瑪利亞說過：「天主沒有不能做的事。」（路加經一章廿七節）如果你信仰耶穌是救世者，你要承認這奇特的懷孕更相稱耶穌的偉大哩。可是，如果你還沒有這種信仰，那麼，請你暫時把這一點放開，等明白了耶穌的真相，再來討論吧！

2. 同情於貧窮的誕生：若瑟原是猶太國王達味的子孫。他現今家景清寒，做了一名木匠，却也並非赤貧。可是，天主的聖意，要耶穌誕生到這世界上來，就深深地領受貧窮的苦味，為表示他的同情於貧窮者。那時候，羅馬帝國政府出了命令，叫各處屬地的民衆，都回到本鄉去辦戶口登記，準備繳納人頭稅。若瑟便領了瑪利亞到二百多里外的白冷，——達味的本鄉。瑪利亞懷孕的期滿了。小城的旅館裏住滿了貴客。一對做木匠的夫妻，不得不在城外路旁一個山洞改造的馬棚裏住夜。瑪利亞當夜產生了耶穌。

耶穌誕生是這般的窮苦。可是二十世紀之後，全世界的人，每年在他的誕日——耶誕節——紀念他，慶祝他。生在王宮大廈裏的人，不久被遺忘了。只有這位生在馬棚裏的孩子，永遠地受到衆人的慶祝。況且山洞馬棚等等，增加了慶祝詩趣，更溫暖了許多窮苦人的心。

3. 青年木匠的生活：耶穌年紀長大了些，便在納匝肋本家幫着若瑟，做木匠的工作。那時候的木匠，實在是一個百搭的匠人。他為人家製造家具，製造耕種用具，他又要為人家修牆蓋屋。耶穌是沒有進過學校的。他願意從小就度勞工的生活，親身經驗工作的疲勞，謀生的艱苦。他額上流汗，為掙得自己和家人的糧食。後來他傳教的時候，人們還是稱他『這個木匠的兒子。』他不以為羞辱，反以為光榮。

(三) 三年的傳教工作

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

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

2. 天國的福音：耶穌向這在痛苦中掙扎的民衆，宣傳天國的福音。他在私下的說話中，在公共的演講中；他向幾個人，向幾千個人；他在屋中，在船上，在山頂；他用明朗的詞句，用暗示的比喻，

不停地在宣傳。他的話適合聽衆的興趣，深入他們的耳，打動他們的心，以致許多人跟着他依依不捨。

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

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

3. 爲民衆服務：耶穌基督並非空口勸人忍耐，他更盡力為民衆服務，盡力解救民衆的痛苦。他施展他的神奇的能力，使那瞎眼的看見，啞吧的講話，癱倒的行走，患病的痊愈；他把邪魔從人身上趕走，他平息海中的風浪，他把幾只麵包養活了五千多人，他甚至叫死去的人復活轉來！民衆從四方奔來，求他解救痛苦，弄得他自己沒有工夫用飯。他一舉手，一開口，甚至一願意，種種奇事就跟着發生了。

耶穌為民衆的肉體服務；可是他的目標更是為民衆的靈魂服

務。他治好了肉體的病，也就往往治好了靈魂的病，幫助人從此以後戒惡行善。他原來說自己是真光，是常生的道路，凡信他的人可以得到常生呢。

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

4. 訓練門徒創立教會：耶穌一開始傳教，就着手招集門徒，後來挑選十二個門徒，做他的基本幹部，稱做「宗徒」；又有比較次要的門徒七十二個。他們——尤其宗徒們——往往和耶穌常在一起，聽他講道，幫他傳教。有時候，耶穌遣發他們，兩個兩個，出去宣

傳福音。耶穌又揀選了西滿伯多祿，做宗徒的首領，叫他將來代替自己管理整個的教會。現今駐在羅馬的全世界天主教元首——教宗，便是伯多祿的繼承人。

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

(四) 受難釘死

耶穌基督在三年傳教之中，不停地表同情於被壓迫的民衆，不

怕指責那暴虐的官吏，貪污的司祭，偽善的經師，不義的富人。這些人懷恨在心，終於串通茹答斯，設計把耶穌捉住，控告到比拉多那裏。比拉多明知耶穌無罪，却妄判了耶穌，把他釘死在十字架上。

這受難和以後的事蹟，我們當在別處討論。

（五）耶穌的偉大

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

現 代 宗 教 問 題

丙 組 已 出 版 各 小 冊 如 下

- (一) 耶穌基督在世上的歷史
- (二) 耶穌的受難與復活
- (三) 耶穌基督的教訓
- (四) 耶穌基督的新誠命
- (五) 耶穌基督的傳教成績
- (六) 耶穌基督究竟是誰
- (七) 人而天主的耶穌基督
- (八) 耶穌基督的母親
- (九) 耶穌基督所講的天堂地獄
- (十) 耶穌基督的在世代權

的 穌 耶

活 復 與 難 受

著 廉 王

耶穌的受難與復活

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

可是，假如耶穌受難釘死之後，一切都完了，那麼他的受難釘死，將和許多人的殺身成仁一般，雖然是可欽可崇，可歌可泣，到底不會有拯救人類的價值，不會有變化世界的能力。事實上，耶穌死後第三天復活了。這復活，證明了他得勝了仇敵，得勝了魔鬼，得勝了罪惡。可是，死了三天之後自己復活起來，永遠不會再死，

這是奇特的事，這是前古後今未有的事，究竟是可信的嗎？

所以我們需要研究研究耶穌的受難與復活。

(一) 受 難

1. 受難的大略情形：耶穌受難的事蹟，四部福音經記載很詳細。這裏只能說個大略。

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

耶穌雖然很容易逃脫，却挺身迎上去，讓仇人們捉住他，綑縛他。司祭們審問耶穌，許多人上前來誣告；可是他們的話，都顯然

是捏造的謊話，耶穌一句也不答辯。末了，大司祭用天主的名義，問耶穌：是不是救世者，天主的聖子？耶穌明白答應：是的。大司祭就判耶穌的死罪。那一夜裏，耶穌受到了衙役們的百般侮辱。

明天早上，司祭們把耶穌帶到羅馬衙門，向比拉多控告耶穌反叛羅馬皇帝。比拉多很明白耶穌沒有絲毫罪過，設法釋放耶穌。他命兵們把耶穌重重鞭打，想藉這酷刑，來滿足司祭們的毒恨。兵們把耶穌打得全體剝傷，又給耶穌頭上戴了一個用棘茨編成的冠。比拉多想猶太人見到耶穌這般受刑，一定要答應釋放了。豈知司祭們恐嚇比拉多：如果釋放了耶穌，他們要到羅馬皇帝前控告他。比拉多怕失落自己的官爵，也就埋沒了良心，判耶穌的死刑。

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

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

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

耶穌的身體非常精緻，感覺非常敏銳，所以他身體上的苦痛，

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

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

耶穌自己答覆我們說：是為愛我們的緣故：『惟有為朋友而犧牲自己的性命，才是再大沒有的友誼。』

他為愛我們，為使我們得到罪過的赦免，他情願自己受難釘死，為救贖衆人。我們犯罪作惡，得罪了天主，原該受嚴厲的罰。幸而耶穌為我們受難釘死，修了極高的德行，立了極大的功勞，因而天主肯赦免我們的罪過，賞賜我們將來可以升天永遠享福。

他為愛我們，為使我們效法他的表樣，不怕吃苦，勇敢犧牲，他情願自己受難釘死。原來我們生活在這充滿罪惡的世界中，要戒惡行善，必須努力克制自己的私慾偏情，驕傲，懶惰，貪錢，好色等劣根性，必須勇敢拒絕外來的誘惑，得勝種種阻撓。耶穌在受難前說：「我給你們立了表樣，我怎樣做了，你們也要怎樣做。」又說：「誰願意做我的門徒，該棄絕自己，背起十字架來跟隨我。」

因着耶穌釘死的表樣，無數的基督信徒，不怕完全犧牲自己，為人類服務。

(二) 復活

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

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

身體上，以前的創傷都痊癒了，只見一片光明輝耀。徒弟們的無數愁悶悲傷，也一掃而空，充滿着歡欣喜樂。

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

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

然而耶穌基督究竟是復活了。他復活的光榮，洗淨了受難的恥

辱，他復活的福樂，補償了釘死的苦痛。我們信仰他的人，在世上和他同受些苦，在天上也要和他同享光榮福樂。幾年幾十年之後，我們自己都要死了；可是將來有一天，耶穌基督還要叫我們的身體重新同靈魂結合。忠實的基督信徒，都要光榮地復活轉來。保祿宗徒想到這裏，禁不住喊說：『這現世的又輕又暫的苦，竟然要為我們得到那崇高無比的光榮！』

為此，我們信仰耶穌，不單因為耶穌為我們受難釘死，更是因為這受難釘死的耶穌，並非是一個失敗的英雄，一個值得同情的無辜者，卻實在是一個死而復活的奇人，一個得勝死亡罪惡邪魔的救世主，一個賦給人新精神肉體雙方性命的大主宰。

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

他們說：死了三天的人，復活轉來，是不可能的。

我們說：天主是全能的，能夠從無中造生萬物，更能夠叫死人復活。

他們說：我們沒有見過死人復活。

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

他們說：怕是宗徒們的眼花了，妄想幽靈出現吧！

我們說：妄想幽靈出現的人，是神經錯亂者，是在黑暗中妄起疑惑者，是多思多想，因而把幻想當作真實者。宗徒們並不這樣；並且他們並不希望耶穌復活，甚至聽到了別人說耶穌復活，他們還不肯相信呢！耶穌的顯現，往往在青天白日之下，在大庭廣眾之前，看見他的人又是很多。保祿宗徒在耶穌復活後十五六年，寫信給格林多人說：『耶穌一次曾顯現給五百多人；其中有的已經死去，許

多人還是活着。』耶穌復活，是衆目昭彰的事實，豈是一二個人的妄想？

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

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

他們說：這些證據，都已過去了，辯也辯不明白，不足為證。我們說：這些證據還是小的。復活的最大證據，明明擺在我們眼前。試想：一個受到衆人的唾棄，釘死在十字架上的人，死了之

後，竟然能夠使二千年後的今日，全世界八萬萬人，信仰他，欽敬他，二千年來，世界不知換了幾多面目，國家朝代，不知換了多少：惟有這個釘死的人所創立的教會，——天主教，任憑甚麼大災大難來打擊，竟然始終屹立，不會動搖。事實擺在我們眼前，明明作證這一個受難釘死的耶穌，一定是死而復活了。

×

×

×

×

×

為此十字架是基督信徒的標記，復活節却是基督信徒的最大慶日。

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

現代宗教問題

丙組已出版各小冊如下

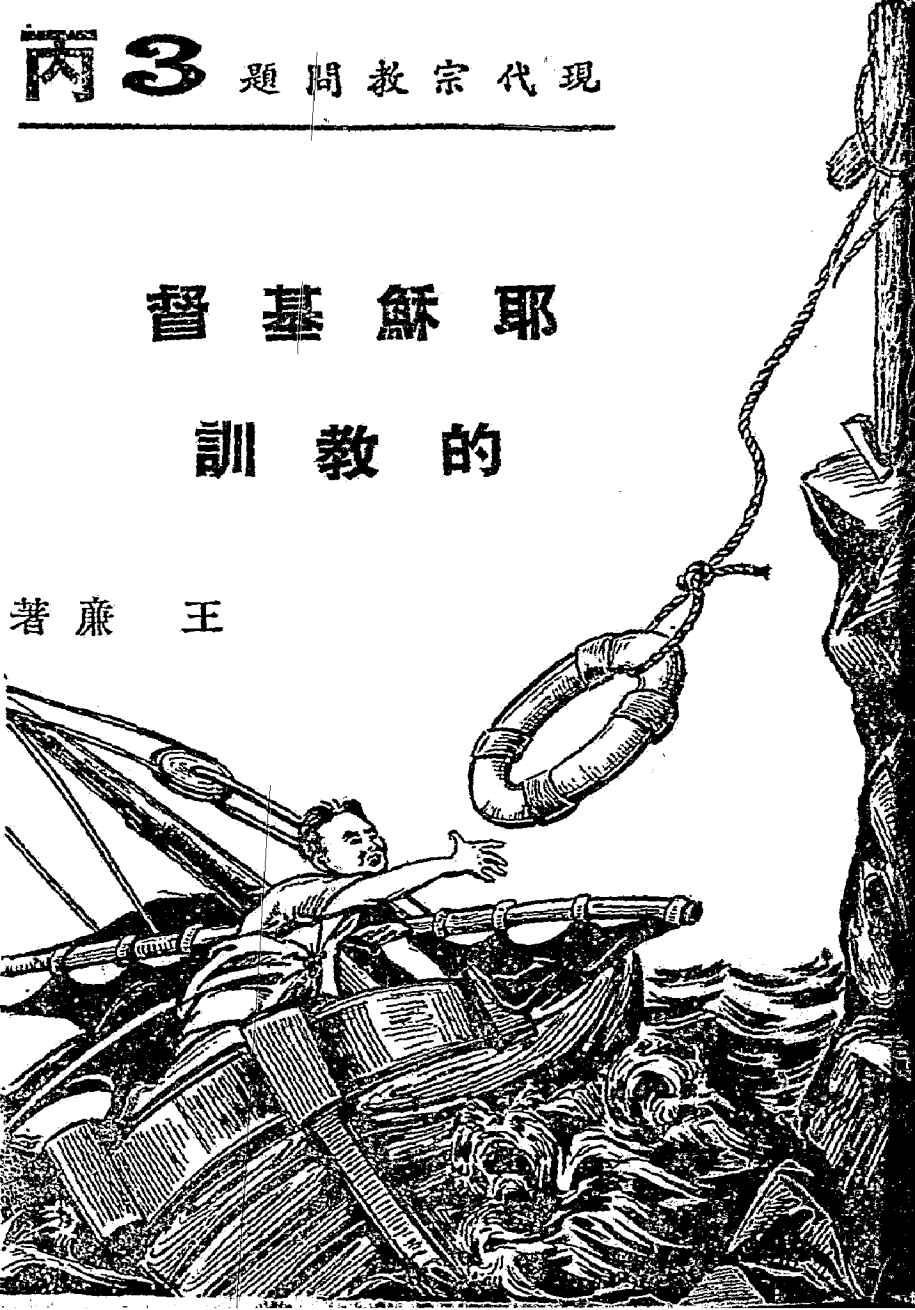
- (一) 耶穌基督在世上的歷史
- (二) 耶穌的受難與復活
- (三) 耶穌基督的教訓
- (四) 耶穌基督的新誠命
- (五) 耶穌基督的傳教成績
- (六) 耶穌基督究竟是誰
- (七) 人而天主的耶穌基督
- (八) 耶穌基督的母親
- (九) 耶穌基督所講的天堂地獄
- (十) 耶穌基督的在世代權

丙 3 題 問 教 宗 代 現

耶 穌 基 督

的 教 訓

王 廉 著

耶穌基督的教訓

耶穌基督在他的三年傳教之中，不停地教訓人們，四部福音經，把耶穌的重要的教訓，給我們記載了下來。這種種教訓，便是二千年來信仰基督的人，所誦讀，所體味，所實行，所宣講的。耶穌基督究竟教訓了什麼，以致這麼普遍地深刻地吸引人們呢？耶穌基督的教訓，我們在這裏不能一一仔細介紹，只能講個大要。

(一) 愛的宗教

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

有的人主張：人類劃分階級，應當互相仇恨，互相鬥爭，互相吞噬，互相殘殺。許多人即使不公然這般主張，却實際上這般做着。耶穌基督的教訓，是叫我們彼此相親相愛，不但善待我們的朋友，還該善待我們的仇人。

請聽聽耶穌的話吧！

2. 最大的誠命：有人問耶穌：那一條是最大的誠命？耶穌說：『你該全心全靈全意愛你的主天主：這是最大的也是第一條誠命。第二條與第一條相連，就是你該愛旁人如同愛你自己。』（瑪竇經念式章卅七節以下）

的確，耶穌基督的宗教是愛的宗教。他的一切教訓，無非是要我們上愛天主下愛衆人。

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

(二) 愛天主

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

2. 信賴天主的照顧：我們是天主的兒女，所以我們應當全心信賴在天大父的照顧。不錯，我們應當使用天主所賦給我們的種種能力，為獲得我們日常生活的必需品，誰若懶惰工作，便是罪過。可是我

們不該為了衣食住行，過分焦急愁慮。吾主耶穌明明見到當時人以及後來的我們，怎樣遭到社會中惡勢力的壓迫，以致經濟上發生嚴重困難，可是我們不可忘掉，我們有着一位在天大父照顧我們。聽聽耶穌的美妙的教訓吧！

『我給你們說：不要為了你們的性命，憂慮着吃什麼喝什麼；也不要為了你們的身體，憂慮着穿什麼。性命不是貴於飲食，身體不是貴於衣服嗎？看看天空的飛鳥吧！牠們也不種植，也不收穫，也不在倉庫裏積儲；你們的在天大父却養活了牠們。你們比着飛鳥，不是更貴重嗎？你們中誰能想出方法，使自己的身體增長一尺呢？你們何必為了衣服憂慮呢？看看田野裏的玉簪花怎樣生長吧！它們也不勞力，也不紡織。我却告訴你們：即使撒落滿王光榮輝耀的時候所穿戴的，也比不上這花中的一朵。田野裏的草，今天生着，明天就投在火裏的，天主還這樣裝飾它；何況你們呢？缺少信心的

人哪！所以你們不要憂慮說：吃什麼，喝什麼，穿什麼？你們的天大父，明白知道你們的需要哩！』（瑪竇經陸章廿五至卅一節）

這在日常生活中心信賴天主照顧的心；便是我們孺子般愛天主的證據，是天主所極喜歡的。

我們遇到患難臨頭，更該信賴天主的照顧。『兩隻小雀，不是只賣一文錢嗎？可是，若使沒有天主的准許，一隻也不會墮到地上。你們頭上的髮，天主都數清了！所以你們不要害怕；你們比小雀更貴重呢！』（瑪竇經拾章廿九至卅一節）世界上的一切都在天主的掌握之中。我們愛天主，便可不怕任何天災人禍，常安息於天主的懷抱中。

3. 祈求天主：我們孺子般愛天主，所以常常祈求天主保佑。耶穌基督叮囑我們祈求，真是再懇切沒有了，他說：『你們求了，就給你們；你們找了，就找到；你們打門，就開門。』祈求天主是這般的靈驗，原來不足希奇。因為『你們中誰有兒子求餅吃，偏給他石頭呢？或是求魚吃，偏給他蛇呢？你們不善的人，還知道把好东西

給你們的兒子。何況你們的在天大父，豈有不把好东西賞給求他的人嗎？』（瑪竇經柒章七至十一節）

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

路加經記載（拾壹章一節以下）一天，耶穌自己做完了祈禱，一個門徒向他說：『主，請你教給我們祈禱吧！』耶穌向門徒們說：『你們祈禱的時候，要這樣說：『在天上的我們的父親呀，盼望你的聖名受到光榮，你的神國來到世界上，你的意旨實現在世界上，如同在天上一樣；我們也盼望你賞賜我們今天有飯吃，盼望你寬恕我們的過失，如同我們寬恕那得罪我們的人，盼望你保護我們勿陷於誘惑，更援救我們脫免患難。』（瑪竇經陸章九至十三節）

這是耶穌教給我們祈求天主的經文，所以也稱做『天主經。』這樣的祈求，一面是愛天主，所以先盼望天主獲得光榮；一面也是

愛衆人，所以不只為我一個人，却為我們衆人的需要祈求。這經文的意義是簡明而又豐富，詞句既誠樸而又切實，看來似乎平凡，却只有耶穌基督才會教給人這樣奇妙的經文呢！

4. 奉行天主的意旨：我們愛天主，不只在情感中，言語中，更該在行為中，實際中。耶穌曾經向猶太人說：『我從天上降來，不是為執行我自己的意旨，而是為奉行天主聖父的意旨。』（若望經陸章卅八節）又說：『凡是天主聖父所喜歡的事，我常常奉行。』（若望經捌章廿九節）在受難的前夕，走向山園去的時候，耶穌向宗徒們說：『為使人們知道我愛天主聖父，他怎樣命了我，我就怎樣做。起來吧！我們去吧！』（若望經拾肆章卅一節）

天主對我們的意旨，最主要的便是「天主十誡」。瑪爾谷記載拾壹章十七節以下）一天，一個少年向耶穌說：『好師傅，我做什麼才可得常生呢？』耶穌說：『你知道天主的誡命：毋邪淫，毋殺人，毋偷盜，毋妄證，毋哄騙，該孝敬你的父母。』

誰不奉行天主的意旨，就是不愛天主；他雖然信仰天主，也是沒有用的。耶穌明明教訓我們說：『不是那個向我說：主！主！』的，就能進天國；而是那個奉行天主的意旨的，才能進天國。（瑪竇經十七章廿一節）

5. 向天主悔罪求救：不幸我們人類為善很難，作惡很易，以致違犯了天主的誠命，陷入罪過之中。可是我們總不可自暴自棄，只該回頭改過，向天主悔罪認錯，求天主赦免罪過，並且助我們奮鬥向上，努力戒惡行善。耶穌自己是最純潔的，聖善的，然而他深深懂得我們的劣弱，懂得我們的罪過重重，他來到世界上，不是為救贖我們嗎？所以他常鼓勵我們，依賴在天大父的無窮慈愛，求他赦免罪過，因而能夠愛他。

耶穌把罪人比做迷途的羔羊，把天主比做尋找亡羊的牧人。他又講了一個長長的比喻，描繪那個不肖的兒子，向父親要求分家，又把家產蕩盡，墮落到不堪地步，因而醒悟過來，回到家中向父親

求恕。那父親非但不責罰他，反而擺起筵席，慶祝兒子的回來。（路加經拾伍章全章）耶穌講的話，不是鼓勵人們放肆犯罪；我們在下邊講愛的條件，便可見到他是多麼痛恨罪惡。可是我們不幸犯了罪，便應當記起在天大父的慈愛，快快悔罪求赦。

（三） 愛的條件

1. 戒避罪惡：我們要愛天主，便該痛恨罪惡，戒避罪惡。在這一點上，耶穌基督的教訓，是再清楚再堅決沒有了。

耶穌說：『一個人不能奉事兩個主人；不是恨這一個，愛那一個，便是親近這一個，疏遠那一個。你們不能奉事天主，又奉事錢財。』（瑪竇經陸章廿四節）奉事錢財，以致幹出許多貪污不義的罪，是相反愛天主。別的引我們犯罪的事物，也都該戒避。

不單外面的罪惡的行為該戒避，並且內心的罪惡的思念也不可。『你們聽到過給古人說的那句話：（你不可行邪淫。）我給你

們說：誰看見婦女而起淫願的，已經是心裏犯了邪淫的罪。若是你的右眼引你犯罪，你把它剜出來，扔了它吧！因為失去一隻眼，還是勝過於你的全身陷在地獄裏。若是你的右手引你犯罪，你截下它來，扔了它吧！因為失去一隻手，還是勝過於全身下地獄呢。」（瑪竇經五章廿七至三十節）雖然這剜眼截手的舉動不是人人可做，人該做的；但是這剜眼截手的精神，却是誰願意真心愛天主的人所不可少的。

2. 棄絕私己：我們要澈底戒避罪惡，必須進一步的棄絕私己。因為我們自己的種種私慾偏情，是犯罪作惡的根子。我們喜愛光榮享福，畏怕受辱受苦，因此不修德行，反犯了許多罪過。可是棄絕私己的教訓，實在是容易領受呀！

瑪竇聖史記載（拾陸章廿一節以下）耶穌開始告訴門徒們，他自己將在日路撒冷受許多苦難，至於被殺，但到了第三天要復活轉來。伯多祿拉着耶穌到一邊，諫諍：『主，萬萬不可如此！這事不可到

你身上。』耶穌轉身向伯多祿說：『魔鬼！走開！你不懂得天主的事，但有人人的識見！』那時耶穌就給門徒說：『誰若願意跟我，就該棄絕自己，背着十字架跟我。因為誰願意救自己的暫時的性命，必要喪失永遠的性命；誰為我而失落了暫時的性命，就可得到永遠的性命。一個人即使得到了全世界，如果喪失了自己的靈魂，為他可有什麼益處呢？』

棄絕私己，澈底犧牲，耶穌不但給我們講了這教訓，還給我們樹立了最壯烈的表樣，受盡萬苦萬難，釘死在十字架上。所以我們基督信徒，要愛天主，必須棄絕私己。

3. 努力盡忠：棄絕私己，還只是消極方面的條件。在積極方面，我們要愛天主，更該努力盡忠，為天主服務。耶穌講了一個比喻，叫我們懂得：各人應當善用天主所賞賜的一切，努力為天主服務，做那光榮天主有益人類的事。按照路加經的記載（拾玖章十二節以下）天主好比一個主人，要到遠方去，就把十隻銀寶，分給十個僕人，

叫他們經商賺錢。後來主人回來了，查究每個僕人的成績。那輩經商賺錢的，都得到了賞報，惟有一個懶僕，不去經商，沒有賺錢就受了罰。

我們在世活著的時候，固然有自由權，可以愛天主或不愛天主，可以努力盡忠，或不努力盡忠。可是我們遲早要死，要受天主的審判。耶穌剴切教訓我們仔細防備。『你們該醒着；因為不知道你們的主人什麼時候要到來。』一個忠信的僕人，勤謹盡好自己的職務，主人到來見他這樣做，就要重重地賞報他。一個懶惰的僕人，喝酒鬧事，主人到來了，必定要重重地責罰他。（瑪竇經念肆章四十二節以下）

為此，一個忠實的基督信徒，必須實踐耶穌的上愛天主的教訓。然後再下愛衆人。

○○○○○○○○ 題問教宗代現 ○○○○○○○○

下如冊小各版出已組丙

- (一) 耶穌基督在世上的歷史
(二) 耶穌的受難與復活
(三) 耶穌基督的教訓
(四) 耶穌基督的新誠命
(五) 耶穌基督的傳教成績
(六) 耶穌基督究竟是誰
(七) 人而天主的耶穌基督
(八) 耶穌基督的母親
(九) 耶穌基督所講的天堂地獄
(十) 耶穌基督的在世代權

丙 4 題 問 教 宗 代 現

耶 穌 基 督 的 新 誠 命

著 廉 王

現代宗教問題

丙組已出版各小冊如下

- (一) 耶穌基督在世上的歷史
- (二) 耶穌的受難與復活
- (三) 耶穌基督的教訓
- (四) 耶穌基督的新誠命
- (五) 耶穌基督的傳教成績
- (六) 耶穌基督究竟是誰
- (七) 人而天主的耶穌基督
- (八) 耶穌基督的母親
- (九) 耶穌基督所講的天堂地獄
- (十) 耶穌基督的在世代權

耶穌基督的新誠命

我們對人類應有什麼態度？耶穌基督是宗教家；他是不是專講敬神，却忽略人類？

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

原來愛天主愛人是一貫的。天主命我們愛人，衆人都是在天主的子女，耶穌基督的昆弟；所以我們為天主而愛人；我們愛天主也就是愛人。耶穌的徒弟若望寫給當時的信徒們說：『誰若說自己愛天主，却惱恨自己的兄弟，便是說謊話，因為他不愛他所看得見

的弟兄，他怎會愛他所看不見的天主呢？誰愛天主，就該愛自己的弟兄。這是我們受於天主的命令。』（首書肆章廿，廿一節）

（一） 為什麼稱做新誠命

耶穌在受難釘死的前夕，和徒弟們訣別，作最後一次的訓話：『我給你們一條新誠命，要你們彼此相愛；如同我怎樣愛了你們，你們也要照樣彼此相愛。你們若彼此相愛，衆人可因此認出你們是我的門徒。』（若望經拾叁章卅四卅五節）

在耶穌基督命令我們愛人之前，愛人早已是天主的誠命，是天主向以色列（猶太）人民頒佈了的誠命，是天主所銘刻於每個人良心中的誠命。為什麼耶穌說是自己的新誠命呢？我們可以推想，一人類類自私自利，常是恨人害人，欺侮弱小，壓迫貧窮，幾乎完全忘却了愛人的誠命；所以耶穌重新向人類宣佈這誠命。再則以色列

人（猶太人）的舊見解，以為只有本族本國的人該愛；耶穌的命令却要我們消除種族國界的歧見，博愛普世衆人。三則耶穌所命令的，不只是消極不恨人不害人，不只是平常的愛人；而是積極的，超出尋常的愛人，效法耶穌所做的為人而犧牲自己。這實在是以前人們所不講的，也是天主所未曾命人的。為此耶穌的誡命，真是新誡命。

懂明耶穌教訓的若望宗徒，寫給當時的信徒們說：『弟兄們，耶穌為我們捨了自己的性命；因此我們知道什麼是愛，我們也應該為弟兄們而捨我們的性命。誰若有錢財，看見弟兄們窮乏，却硬了心腸，不肯救濟，天主的聖愛怎會在他心中呢？』（首書叁章十六十七節）

（二）愛人的重大關係

的確，不愛人的人一定也不愛天主。所以吾主耶穌說自己將來

審判普世萬民的時候，不問我們別的事情，只問我們愛人不愛人。耶穌說：『那時候，君王（耶穌自己）向右邊的人們說：『我的聖父（天主）所降福的人們，你們來享受天堂永遠的賞報吧！因為我餓了，你們給我吃；我渴了，你們給我喝；我流亡作客，你們收留我；我無衣蔽體，你們給我穿；我病了，你們來看顧我；我坐監，你們來探望我。』那輩善人們回答說：『主，我們在什麼時候，見了你餓而給你吃，見了你渴而給你喝，見了你流亡而收留你，見了你無衣蔽體而給你穿，見了你病了或坐監而來看你呢？』君王向他們說：『我老實告訴你們：你們給我最小的弟兄中一個，做了這些事，便是給我做呀！』君王又向左邊的人說：『你們這該受咒罵的人，離開我，往永火裏去吧！因為我餓了，你們不給我吃；我渴了，你們不給我喝；我流亡作客，你們不收留我；我無衣蔽體，你們不給我穿；我有病，我坐監，你們不來看顧我！』惡人們回答說：『我

們什麼時候見過你餓，你渴，你流亡，你無衣蔽體，你有病或坐監，而沒有服事你呢！』君王向他們說：『我老實告訴你們：你們沒有給我的最小兄弟中的一個做這些事，便是沒有給我做！』於是，這輩惡人去受永遠的刑罰；那輩善人去享永遠的福樂。』（瑪豆經念伍章卅四至四六節）

我們把耶穌的話長長的引在這裏，希望讀者們得到一個深刻的印象，知道愛人關係多麼重大。吾主耶穌把愛人不愛人，來判定我們的永遠禍福；把我們給人類中最微末的一個，所做的一些善事，當作給他自己做的；把我們所輕忽一個窮孩子的痛苦，當作輕忽他自己。耶穌的教訓，和那勢利社會的識見，崇拜暴力者的主張，真是天懸地隔！

耶穌又曾講比喻說：『一個富人，身穿紫紅袍，細紗布，天天吃大魚大肉。在他門口，躺着一個乞丐，名叫拉匝祿，渾身長着惡

瘡。富人桌上掉下來的零碎，那乞丐盼望拿來充充飢餓，可是也沒有人給他。後來拉匝祿死了，天神把他送到天堂上；那富人也死了，却埋在地獄裏。ㄟ（路加經拾陸章十九節以下）耶穌並未曾說：那個富人所有的是不義之財，或做過甚麼剝削他人的事。只因為他自己浪費錢財，享福作樂，却慳吝忍心，絲毫不肯救濟貧人，已經足夠使他受到永遠的嚴罰了！

（三） 愛人的幾項實踐

關於愛人的實踐，耶穌基督提出了幾項。

我們殺人害人固然不可，即使心中恨人也是不該。『你們聽見過給古人說的那話：你不可殺人；誰若殺了人，該受審判。我却給你們說：誰若惱恨自己的弟兄，就該受地獄的火刑。所以你到天主台前奉獻禮物，倘使你記起你的弟兄和你有怨恨的事，你快快放下

禮物，先去同弟兄和好了，再來奉獻。』（瑪豆經伍章廿一至廿四節）

我們不可在心中妄判他人的是非功過，『你不要判斷人，免得你自己受判斷。因為你怎樣判斷人，也要怎樣受判斷的。你用什麼尺寸去量人，天主也要用什麼尺寸來量你。為什麼你弟兄眼中的小草，你看見了；你自己眼中的大樑，你倒看不見呢？你先從你眼中取出了大樑，然後再看看怎樣取出你弟兄眼中的小草來吧！』（瑪豆經柒章一至五節）

孔子說：『己所不欲，勿施於人。』我們所不喜歡人們做給我們的事，我們自己不要給人們。在道德敗壞的社會中，能夠做到這點，已經算是好人了。可是，耶穌基督認為這種消極的不害人，是不夠愛人的。他的教訓是：『你們所願意人們給你們做的事，你們該先做給人們。』（瑪豆經柒章十二節）換句話說：己所欲者，先施於人。這才是積極的愛人。

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

（瑪豆經陸章一至四節）

愛人應愛任何人，任何人遭受了患難，我們都該盡所能的援救他。猶太人的成見，以為只有本國本族的親戚朋友是該愛的，別的人們儘可不管；結果是他們心腸變硬，連本國本族的人也不愛了。他們還胆敢質問耶穌：誰是該愛的人呢？耶穌就講了一件故事來答覆他們：『一個猶太人，在荒野的路上，遇到了強盜。他們剝去他

的衣服，又打傷他，把他半死半活的丟下了。兩個猶太人先後走過，看見那個受傷的人，却都不理睬的走了過去。只是一個撒瑪利亞人（外方人）走到那裏，一看見那個受傷的人，就動了憐憫心，急忙走上去，用油用酒倒在他的傷處，包紮好了，又扶他騎上自己的牲口，送他到客店裏，照管他。第二天又拿出兩個銀錢來，交給店主說：『請你好好照管這個人，你多花費的錢，我回來的時候必定償還你。』——你們看看：這三個人中，誰是真的愛人呢』（路加經拾章廿九節以下）

（四） 奇特的教訓——愛仇

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

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

經五章四三至四八節）

這裏耶穌指出愛仇的理由，是丟棄了我們的自私偏狹的識見，而效法天主的博愛大公。人們得罪我，仇恨我，我不必放在心上，不必和他們計較。天主既然大量包容那許多得罪他仇恨他的人，還耐心地等候他們回頭改過，慈愛地尋找這些亡羊；我要修務成全的

德行，自然該效法天主的大量包容，該誠心希望他們早早回頭改過，並且該努力幫助他們回頭改過，和我們一同欽敬天主信仰基督。

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

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

瑪豆經記載：（拾捌章廿一節以下）伯多祿問耶穌說：『我的弟兄得罪了我，我該寬恕他多少次呢？可以寬恕到七次嗎？』伯多祿想他這樣做可算很慷慨了。耶穌却回答說：『我不說到七次，却說到七十次，』到無限制的次數。接着耶穌講一個比喻說：『一個君王向他的僕人算賬。一個僕人欠了一萬隻金元寶，却還不出來。君王就命把這僕人和他的妻子兒女及一切所有，都變賣來還賬。那僕人跪下哀求說：『請你暫時容忍吧！我將來必定要還清。』君王動了慈心，就放他走了，並且賬也寬免了。豈知那僕人一出王宮，遇見了一個同伴，欠他一百個小銀錢；他就扼住同伴的喉嚨，要他還賬。那同伴跪下哀求說：『請你暫時容忍吧！我將來必定要還清。』可是他不肯，竟把那同伴送進監獄。別的僕人們見了這種事，都憤忿不平，就去稟告君王。君王大怒，叫那惡僕來，說：『惡僕！你哀求了我，我就寬免了你所欠的。你不該可憐你的同伴，如同我』

可憐了你嗎？』耶穌結束這比喻說：『你們中不論誰，若不寬恕自己的弟兄，在天大父也要不寬恕他。』

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

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

丙 5 題 問 教 宗 代 現

耶 穌 基 督

的 傳 教 成 績

著 廉 王

現代宗教問題

丙組已出版各小冊如下

- (一) 耶穌基督在世上的歷史
- (二) 耶穌的受難與復活
- (三) 耶穌基督的教訓
- (四) 耶穌基督的新誠命
- (五) 耶穌基督的傳教成績
- (六) 耶穌基督究竟是誰
- (七) 人而天主的耶穌基督
- (八) 耶穌基督的母親
- (九) 耶穌基督所講的天堂地獄
- (十) 耶穌基督的在世代權

耶穌基督的傳教成績

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

(一) 教義的廣傳

1. 十二個漁夫之類的開教者：耶穌基督所揀選做他宣傳教義的「基本幹部」十二個宗徒，大概是出身勞動階級的人，並且大多數是漁夫。在耶穌受難的慘劇中，他們中一個竟然把耶穌出賣了！別的跑掉了。耶穌的基本幹部似乎是消滅了。豈知耶穌復活升天之後，宗徒們領受了耶穌所遣發的聖神，竟然大胆地向猶太的民衆，公開宣講耶穌是死而復活了，是人類的救世主，是天主聖子。仇人們恐嚇他們，鞭打他們，甚至殺死他們，也不能阻止他們宣講，更不能阻止福音的廣傳。不上三四十年，猶太的國家是覆亡了，日路撒冷城是毀滅了；可是漁夫們竟然把耶穌教義傳遍了地中海東部各處，甚且傳遍了羅馬帝國的首都。

2. 三百年的教難：耶穌基督的上愛天主下愛衆人的教訓，和那時

候迷信深重，敬拜無數邪神偶像，又役使奴隸，壓迫勞工的羅馬帝國社會，是根本矛盾的。又怎怪作威作福自稱神明的羅馬皇帝，以及貪污殘暴的官吏，醉心享樂的人民，要破壞基督的教義，要仇虐基督的信徒呢！劇烈的教難，三百年中發生過十次，每次甚或延長至數十年。捨身殉道的信徒，慘死於鞭笞刀劍之下，葬身於水火之中，為猛獸所吞噬，為酷刑所粉碎，前後不知幾十百萬。然而耶穌基督的教義，非但不消滅，不衰退，還是向着歐洲亞洲非洲四面廣傳。三百年的教難過去了，羅馬的皇帝和人民，都成了基督信徒。

3. 二十個世紀的長壽：公元開始——即耶穌基督誕生——以來，二十個世紀之中，羅馬帝國是滅亡了，許多國家是傾覆了，許多學說主義是淘汰了，許多組織團體是潰散了，許多英雄是被人遺忘，被人唾棄了。耶穌基督的事業，如果單就它所利用的人力物力而講，也

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

4. 廣傳到全世界：現今全世界的二十萬萬人中，至少有六萬萬人——若干世界年鑑說有八萬萬人——信仰耶穌基督；其中半數屬於天主教會，三分之一屬於各種重整教會（耶穌教），五分之一屬於東正教，希臘教會等。按照地域說來，歐洲以及南北美洲的人民大概是信仰基督的。（蘇俄境內的人民大概還是東正教徒。）亞洲非洲海洋洲也隨處有基督信徒。世界上別的宗教，在目前情形下道教佛教

等是日趨衰微，回教婆羅門教等是不向外宣傳。只有耶穌基督的教義，常在作光照人類的火炬，和黑暗及罪惡搏鬥，為解救人類的痛苦，推進人類的真幸福。

(二) 吸引人心

1. 任何有資格的人都敬重他：耶穌基督釘在十字架上的時候，除了他的母親等幾個人之外，似乎是衆人都無情地把他丟棄了。可是他死了之後，他吸引無數人的心，使無數的人服膺他的教訓，依賴他的恩寵，擁護他的事業，為他而悲傷愁苦，為他而歡忻踴躍。他死了一千九百年了，却仍舊是活活地在吸引無數人的心，并且現今的世界上，即使不信仰他的人們，只須是有相當資格，相當道德的，對於他有了若干認識，也就一致承認他是人類歷史上最偉大的領袖，一致敬重他崇高的道德，壯烈的犧牲。

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

3. 為愛他而完全犧牲自己：耶穌基督並沒有把金錢權勢以及任何現世的物質利益許給那愛他的人。可是信徒們為他的緣故，不怕吃苦遭難，不怕赴湯蹈火，不怕犧牲性命。聖保祿宗徒早就代表這輩為愛耶穌而完全犧牲自己的人們說：『我活着，不再是我活着，而

是耶穌基督活在我內。』（加拉達書三章二十節）『誰能使我失掉基督的愛呢？是磨難嗎？是困苦嗎？是饑餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是羞辱嗎？是刀劍嗎？……不！在這一切上，依靠了愛我們的耶穌，我們大得全勝。』（羅馬書捌章卅五節以下）

（三） 變化世界改良社會

1. 猶太人狹窄的民族主義被革除了：保祿宗徒說：『在耶穌基督之內，不再有猶太人或外邦人，奴隸或主人，男或女的分別。』（加拉達書三章廿八節）原來猶太人自以為是優秀民族，是天主所特選的民族，因而輕看別的民族；自以為只有他們可以得救，可以修德行善。耶穌基督却宣佈了衆人都是在天大父的子女，宣佈了他來拯救一總的人，并且吩咐宗徒往全世界去向衆人宣佈福音，因而把猶太人的狹窄的民族主義根本革除。

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

3. 歐洲的野蠻民族被感化了：羅馬帝國崩潰的局面下，北歐的各種野蠻民族紛紛南下，搶劫，焚燒，屠殺，：遍地染上了血腥。那時候，有什麼力量可以消除這災患呢？還是耶穌基督的教訓，使這許多野蠻民族，信仰了真神，接受了高尚的道德觀念，漸漸地感化，建立了歐洲的和平與秩序。現今歐洲的國家，法國呀，德國呀，英國呀，俄國呀，：還都是那時候野蠻民族的子孫呢！

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

5. 現代人的貪財淫亂仇恨驕傲被警醒了：現代的社會正患着許多危險的病症，足以使整個人類自趨滅亡。一種病症是貪財，因而演出資本家的榨壓勞工，奸商的投機暴利，貪官污吏的剝削人民，……一種病症是淫亂，因而演出自由戀愛，犯姦，離婚，性病，墮胎，棄兒，自殺，……一種病症，是仇恨，因而人與人間，派與派間，黨與黨間，國與國間，彼此猜忌，訛毀，搗亂，傾軋，鬥爭，吞噬，……一種病症是驕傲，因而欺壓少數，蹂躪人權，排斥異己，實行

獨裁，甚至要獨霸全世界，……幸而耶穌基督的教訓，常在警醒人類，要戒慎這種病症，要肅清這種病菌，要彼此尊重權利，彼此相親相愛，彼此解除痛苦，增進福利，要勉力度聖潔的生活，修高尚的道德。現今世界上三分之一的人類，是聽到了這樣的教訓。將來世界和平的真正基礎，也惟有在耶穌基督的教訓與恩寵中才能找到呢！

(四) 給予人類的真幸福

1. 給予內心的真平安：人生不只有物質的需要，更有精神的需要。人類愈進步，理智愈發展，也愈感到精神上的不滿足與痛苦。我們即使足衣足食，即使有錢有勢，如果沒有道德，如果內心不得平安，也不會是幸福的。可是誰能在這充滿着罪惡與危險的世界中，給予我們內心的真平安呢？不是人，不是物質的享樂，不是騙人的

主義，更不是麻醉神經的毒物。只有耶穌基督能夠給予。他曾向徒弟們說：『我留給你們平安，我把我的平安賜給你們。』（若望經拾肆章廿七節）原來信仰耶穌基督，實踐他的教訓的人，真能夠「上不愧於天，下不忤於人」；又因為信賴在天大父的慈愛照顧，常可無憂無慮。何況耶穌基督能夠把天上的平安恩寵，賜給在我們心中，所以基督信徒們雖在困苦患難之中，常是心地平安，常是歡欣慰樂。至於那輩反對基督的人，主張仇恨鬥爭，自然自己的內心也不得平安。他們用熱鬧，用娛樂，用磨難別人，來解除自己內心的苦悶；可是總有一天，他們要嘗到內心的無比苦悶哩！

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

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

3. 給予我們精神的性命永遠的性命：這行善戒惡的毅力實在是我们們的精神的性命，所產生的。如果我們的精神等於死亡了，自然不能行善戒惡。這種精神的性命，便是神（天主）的性命，便是耶穌基督的性命，便是天主聖神居住我們心中，便是天主愛我們，我們

愛天主。我們有了這性命，不單在現世可以行善戒惡，修德立功，真真實實地做天主的兒女，耶穌的昆弟；並且在這現世肉體的性命結束之後，便可升天堂永遠享受天主自己所享的福樂。這性命只有人而天主的耶穌基督能夠給予我們，因為他是性命，他來到世界上是為把永遠的性命賜給我們。（若望經屢次記載耶穌基督的這樣的話。）

耶穌基督的傳教成績，是這般的偉大，又怎奇怪他的受到人類的愛戴擁護與崇拜。那麼，耶穌基督究竟是誰？究竟是不是一個尋常的人？這問題，我們將在下一篇中解答。

丙 6 題 問 教 宗 代 現

耶 穌 基 督 究 竟 是 誰

著 廉 王

耶穌基督究竟是誰

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

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

(一) 耶穌基督自己的答覆

1. 他真的是人：福音經記載：他說自己覺得饑餓口渴，他說自己嘗到肉體的疲乏，心靈的憂苦，他能夠難受，能夠死亡，……他還自

稱是「人類的兒子」。不必多說，他是和我們一般，有着心靈和肉體的人。他是人類中的一個，是我們的長兄。他真的是人。

2. 他是人類的救主：可是他不和我們一般，帶着罪惡，帶着傾向罪惡的私慾偏情。他是至聖的，純潔的。他敢向大眾說：『你們中誰能指摘我有罪過呢？』（若望經捌章四十六節）他不單自己沒有罪過，他更是來拯救人類脫免罪惡。他說他來到世界上，是為「犧牲自己的性命為救贖衆人。」（瑪竇經念章廿八節）原來「耶穌」的名字便是解釋「救主」；而「基督」的稱號更是指點猶太人所期望的救主呢！

3. 他更是天主的聖子：他傳教到了相當時期，便先明白向宗徒們，繼而向大眾，說自己是天主的聖子。他並不是如同衆人的稱做天主的子女。（為着天主的無窮慈愛，更為了基督做了人的緣故，天主把我們認做自己的義子女。）他實實在在是天主的兒子。所以他是和天

主同樣尊貴，有着同樣的權能。『我的父親常在作為，我也同樣地常在作為。……為的父親能夠復活死人，給予他們性命，我也同樣能夠隨意叫人生活。我的父親不審判任何人，却把審判衆人的權柄交付了我，為使衆人尊敬我如同尊敬天主聖父一般。』（若望經伍章十七節以下）猶太人聽了這些話，尋謀殺害耶穌，因為他稱天主為自己的父親，把自己和天主相等。（同上處）

猶太人期待着一位救主，可是他們萬想不到這位救主竟然是天主的聖子降生。事情是這般的奇特，所以耶穌基督講得也格外清楚。人們問耶穌究竟是誰。他回答說：『自己同天主聖父原是一個。猶太人也明白懂得這句話的意義，因此攻擊說：『你原是人，却竟然自稱是天主！』他們甚至想拿石頭來砸死耶穌。（若望經拾章廿四節以下）

耶穌曾經詢問宗徒們想他是誰。伯多祿回答說：『你是基督，

天主的聖子。『耶穌就稱讚伯多祿說：這句話不是人的智慧所發明的，而是天主自己所啓示的。』（瑪豆經拾陸章十五節以下）

末了，耶穌基督是為了什麼「罪名」而受難釘死呢？為的是他承認自己是天主的聖子，和天主聖父同性同尊。那時候，耶穌的仇人們雖然捉住了耶穌，却找不到任何確切的罪名。主審官蓋法就因着天主的名義詢問耶穌：他平日說自己是天主的聖子，究竟是不是。耶穌明白知道仇人們要借此誣陷他，却依舊鄭重地回答說：『是的，你們還要看見我坐在全能天主的右邊；乘着雲降來審判衆人。』（瑪豆經念陸章六十四節）仇人們毫不考驗這話的真實性，急忙誣枉耶穌說了褻瀆天主的話，判了耶穌的死刑。耶穌却情願受難釘死，把自己的性命來證實自己的話，好叫衆人知道他是天主的聖子。

4. 爲此衆人應當信仰他：他既然不單是人類的救主，更是天主的聖子，和天主聖父同性同尊，為此他說：他能夠把永遠的性命，賜給

那信仰他的人；而這永遠的性命也便是認識天主聖父，和聖父所遣發到世上的聖子耶穌。（若望經拾柒章二及三節）為此，凡信仰他而領洗的人，就得救；不信他的人必要受罰。（瑪豆經拾陸章十六節）為此，他在升天之前，遣發徒弟們傳佈教義說：『天上地下的一切權柄，天主聖父都交給我。你們去教訓全世界的民衆，因着父及子及聖神之名，給他們授洗吧！我所吩咐過你們的話，都要教訓人們遵守。我要同你們日日相偕，直到世界末日。』（瑪豆經念捌章十八至二十節）

（二）耶穌對於自己的話所提供的證據

耶穌基督說自己是天主的聖子；他提供了什麼證據呢？

1. 他做了許多奇事：耶穌在傳教的時候，一天，人們抬了一個癱子來求他治愈。耶穌看到他們的信心，就向癱子說：『小子，放心吧！你的罪得赦了！』在旁的人們聽到了這句話，心中暗想道：耶穌說

了褻瀆天主的話，因為只有天主能夠赦人的罪呢。耶穌看透他們的心思，就說：『為叫你們知道我有赦罪的權柄，（轉向癱子說）你起來，拿了你的榻回家去吧！』那癱子立刻痊愈，起來拿着榻子回去了。（瑪豆經玖章一節以下）

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

耶穌在三年傳教之中，行了無數奇事，無非是為叫人們信他是人類的救主，是天主的聖子。

2. 他預言了未來的事：人的意志，是自由的，所以自然界未來的事，我們固然可以根據自然律去推算，可是人類方面的未來的事，任何

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

3. 他受難復活的事實証實了他的話：上面說過：耶穌基督為了承認自己是天主的聖子，因此受了猶太人的妄判，遭了極慘酷的刑罰，釘死在十字架上；他犧牲了自己的性命，來證實自己的話。他的話應當是多麼可信呢！何況他的受難，他的死，並不和尋常人的受苦受殺一般。他儘可脫免仇人的毒手，儘可脫免苦難，儘可不死。他

死後第三天又按着他的預言復活了，復活別人需要是天主的全能，自己復活自己，必須自己是天主。

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

5. 他的偉大事業更明白証實了他的話的真實性：耶穌基督的傳教事業，是多麼廣博，長久，深刻，堅固，二千年來不斷地發展，在推

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

(三) 福音經所啓示的耶穌基督的真相

誰若不信耶穌基督的話，不信耶穌是天主聖子，那麼，他是決不會認識耶穌的真相的。全部的福音經，整個的基督教義，整個的基督徒的生活，為他們常是一個謎，常要引起許多不可解的難題。

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

福音經中關於耶穌基督的重要啓示，可略舉在下面。

1. 他是天主聖子，所以他是永遠的。按照他的人性而論，他固然是誕生在一千九百幾十年以前；可是按照他的神性而論，他是永遠的，在無始之始他早已存在了。他是無始無終常生常王的天主，常是和天主聖父同性同尊。萬物都是因他而受造。（若望經首章首段）

2. 他是天主聖子降生成人，所以他的受孕與誕生是奇特的。瑪利亞的懷孕他，是出乎常道的童貞受孕；是有一位天使，奉了天主的命令，來請求瑪利亞的同意，並報告他的神聖來歷與偉大使命。他誕生在窮苦的馬棚中，却有無數天神在空中歌唱讚頌，有異星在天空出現，引導三王來朝拜他。（路加經首章次章）

3. 他是天主聖子，所以他在三年傳教之中，可以隨意做出許多奇事。療愈病人，驅逐惡鬼，步行海面，平息風浪，變水為酒，增多糧食，……甚至復活死人。（四部福音經各處）

4. 他是天主聖子，所以他的受難釘死有無窮的價值，是夠消除前古後今人類的一切罪惡，足夠使前古後今的人類，在現世獲得救援的恩寵，在將來獲得天堂的永福，只須人善用他的恩寵，努力戒惡行善。（四部福音經各處）

5. 他是天主聖子，所以他能夠在死後第三天自己復活起來；過了四十天，又自己上升天堂。他的人性在天堂上享受一總神聖的欽崇朝拜，享受天主的光榮福樂。（四部福音經末章）他又遣發聖神（聖靈）來到信徒的心中，給予精神的性命，為善的毅力與安慰。（若望經拾肆拾伍拾陸章）

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

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

耶穌基督究竟是誰？

耶穌基督真是人，也真是天主。他是降生成人的天主聖子。他是人而天主。

○○○○○○○○ 題 問 教 宗 代 現 ○○○○○○○○

下 如 冊 小 各 版 出 已 組 丙

- (一) 耶穌基督在世上的歷史
- (二) 耶穌的受難與復活
- (三) 耶穌基督的教訓
- (四) 耶穌基督的新誠命
- (五) 耶穌基督的傳教成績
- (六) 耶穌基督究竟是誰
- (七) 人而天主的耶穌基督
- (八) 耶穌基督的母親
- (九) 耶穌基督所講的天堂地獄
- (十) 耶穌基督的在世代權

的主天而人

督基穌耶

著 廉 王

人而天主的耶穌基督

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

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

(一) 承認奧跡並不相反理智

1. 奧跡的存在：奧跡便是奧秘的事跡，凡是高深奧妙，我們的智慧所難能懂悟的事情，都可稱做奧跡。

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

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

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

我們自己的性命究竟是什麼？我們的種種能力究竟是什麼？我們自己的「我」究竟是什麼？請問你——讀者——能夠確切地明白地解

答嗎？十九世紀的人或者還敢大胆妄言。二十世紀的真正科學家只敢承認自己無法解答。

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

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

2. 承認奧跡是合理的：可以懂悟，容易懂悟的事情，却懶惰不肯研究，就輕易地說是奧跡；這自然是不合理。不能懂悟：極難懂悟的事情，明明擺在眼前，却不肯承認，或不懂而自以為懂：這可算是合理嗎？孔子早已說過：『知之為知之，不知為不知，是知也。』承認奧跡才是合理呢。

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

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

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

(二) 天主三位一體的奧跡

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

耶穌基督並沒有用過「三位一體」這名詞。可是他明明說了：他的父親是天主，他是天主聖父的兒子；他和聖父是同性的，他自己也是天主。他又說自己要同父親遣發聖神（聖靈）到世界上來，賦給聖寵，變化人心；他把天主的名號與權能，加給聖神。根據耶穌的話，聖父聖子聖神都是天主。他在升天之前遣發宗徒傳教說：『你們去給人們授洗，因父及子及聖神之名。』更是明顯地把三位並列，指出三位同樣地是天主。

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

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

2. 承認聖三奧跡是完全合理的：尋常而論，我們人一個只有一位。天主却是一個有三位。怎樣一個天主有三位呢？這是我們所不懂悟的。

但是，我們儘能懂悟這奧跡並無不合理之處。不單因為耶穌基督啓示了，所以我們相信；不單因為天主的美妙無窮，所以我們不能把我們的智慧的尺寸，去量度去限制天主的美妙；也是因為這奧跡並不抵觸我們的理性。假如我們說天主又是一個又是三個，或說天主又是三位又是一位，這果然將是矛盾的話，然而我們說天主論性體只是一個，論位格却是三位，這並無矛盾呢！

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

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

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

(三) 天主降生成人的奧跡

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

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

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

2. 承認降生奧跡是完全合理的：尋常而論，我們每個人自成一。我的位格的自覺可以偶然失去，——譬如在睡夢中，在神經昏迷中；——但我的位格是不能失去的，——我醒覺後，我神經復原後，依舊是我。可是耶穌基督的人性，並不是失去自己的位格，却是一開始存在，就得了天主聖子的位格。天主聖子把這人性——精神和肉體——完全取做是自己的。這事情是怎樣的？我們不能懂悟，我們承認是奧跡。

可是我們儘能懂悟：承認這奧跡是完全合理的。因為對於這降生奧跡，如同對於聖三奧跡一般，我們應當相信耶穌基督的啓示，我們不該拿我們淺短的智慧去限制全能全知的天主的行為。更因為這降生奧跡雖然超出我們理智性的能力，却並不抵觸我們的理性。相反，假如我們說耶穌基督只是人，或只是天主，那麼我們將使耶穌的許多話成為自相矛盾了。假如我們說耶穌基督又有人性的位格，

又有天主的位格，那麼，我們的話將和耶穌的話相矛盾了，因為耶穌明明說的「我」，只有一個，並無兩個。惟有說耶穌基督是天主聖子降生成人，他又是人又是天主，所以有人性又有神性，他只有一個「我」，所以只有天主聖子的位，因為天主聖子的位是永遠的，是先人性而有的，是無窮尊貴全能全知的：這才是極合理的話呢。

3. 降生奧跡的關係：降生奧跡的關係，在耶穌基督自己方面，使人性的一切，有神性的無窮尊貴。為此，耶穌的人性的工作雖是有限的，可是因為這是天主聖子的工作，所以有無窮的價值。受難釘死的是人性，救贖的功勞却是無限的，因為這是天主聖子的受難釘死。再者耶穌的人性固然也是受造的，可是因為這是天主聖子的，所以也有無窮的尊貴。為此基督信徒用欽敬天主的最高禮儀，來欽敬耶穌基督。

降生奧跡的關係，在我們方面，使人類因着耶穌基督，有份於天主的性體；使我們和天主聖子成為血脈相通的昆弟。天主和我們

人的中間，不再是造物者與受造物間的絕不相通，而是有着人而天主的耶穌基督，做真正的中介。我們活的精神的性命，便是基督自己的性命。我們和耶穌基督成為一個奧妙身體，基督是元首，我們是肢體。因此耶穌基督的宗教，並不是一種表面的組織，形式的集合，而是實實在在的使我們人類，因着人而天主的耶穌基督，和天主聖三完全契合。

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

現代宗教問題

丙組已出版各小冊如下

- (一) 耶穌基督在世上的歷史
- (二) 耶穌的受難與復活
- (三) 耶穌基督的教訓
- (四) 耶穌基督的新誠命
- (五) 耶穌基督的傳教成績
- (六) 耶穌基督究竟是誰
- (七) 人而天主的耶穌基督
- (八) 耶穌基督的母親
- (九) 耶穌基督所講的天堂地獄
- (十) 耶穌基督的在世代權

丙 8 題 問 教 宗 代 現

耶 穌 基 督

的 母 親

王 廉 著

現代宗教問題

丙組已出版各小冊如下

- (一) 耶穌基督在世上的歷史
- (二) 耶穌的受難與復活
- (三) 耶穌基督的教訓
- (四) 耶穌基督的新誠命
- (五) 耶穌基督的傳教成績
- (六) 耶穌基督究竟是誰
- (七) 人而天主的耶穌基督
- (八) 耶穌基督的母親
- (九) 耶穌基督所講的天堂地獄
- (十) 耶穌基督的在世代權

耶穌基督的母親

耶穌基督是我們的救主，是人而天主，所以我們基督信徒都尊敬他；那麼，他的母親瑪利亞不是也應當受到我們的尊敬嗎？

瑪利亞究竟是怎樣的一個婦女呢？我們應當怎樣尊敬她呢？

(一) 聖母瑪利亞的史跡

1. 在做耶穌的母親以前：瑪利亞的童年時代，福音經沒有給我們記載。根據古代的傳說，她的父親名叫若亞敬母親名叫亞納。他倆年紀老了！還沒有生育兒女，他倆恆心祈求天主。終於生了一個女兒，給她取了「瑪利亞」的名字。

瑪利亞滿了三歲，父母把她領到聖殿內，奉獻給天主，并且叫她留在那邊，生活在虔誠的老婦和貞靜的女伴中，受到良好的教育。若亞敬和亞納，不久便都去世了。

瑪利亞住在聖殿附近的婦女院中，漸漸長大起來，一面學習經文及女紅，一面潛心敬事天主。天主的神光神佑，充滿她的心靈。她立志終身守貞，把整個的心身奉獻給天主。可是按照那時候猶太民族的風俗，婦女是必須出嫁的。瑪利亞又是古代國王的後裔，繼承家產的獨生女，按照當時的教律，更該嫁給一個同族的男子，為得保護家族的名號與產業。

天主上智的奇妙宰制，使瑪利亞嫁給了若瑟。若瑟雖然是古代國王的後裔，現今却成了一位操木匠工業的勞動者。在木匠生活的外表下，她有着出奇的道德，他也是看破了人世的福樂，早已立志終身守貞，專心敬事天主。因此瑪利亞和若瑟志同道合，結婚之後，仍是兄妹般的生活着。可是他們倆彼此親愛，彼此幫助，彼此同心同意，遠遠勝過那尋常的夫婦。他們居住的地點，便是巴勒斯坦的加利肋省的納匝肋村。

2. 做了耶穌的母親：猶太人久已渴望着位救主的降臨。天主也早已許下要遣一位救主到來。時間是成熟了，天主上智的宰制也把一切準備妥當了。天主便遣一位天使到納匝肋村的若瑟家中，請求瑪利亞同意做救主的母親。瑪利亞知道了天主的全能將使她童貞懷孕，做救主的母親，不妨礙她守貞的志願，她便答應了。天主便用瑪利亞的淨血，成了耶穌的聖身。（路加經首章）天使又把瑪利亞懷孕救主的奇事，告訴了若瑟，叫他按照天主的聖意，好好撫養瑪利亞和將要產生的耶穌。（瑪竇經首章）

我們在別篇解答中已經提過：誰若信仰天主，就不難信這童貞懷孕的奇事；誰若信耶穌基督是人而天主，更要承認他的產生應當是奇特的童貞懷孕哩！

為了羅馬皇帝，要造戶口冊為抽人頭稅，瑪利亞和若瑟離了納匝肋，到祖王達味的本鄉白冷城去報名上册。便在白冷城外的馬棚

中，瑪利亞產生了耶穌。這產生也是奇妙地並不妨碍瑪利亞的童貞。同時，天使們在空中歌唱讚頌，牧童們來朝拜獻禮。（路加經貳章）

耶穌誕生後四十天，瑪利亞和若瑟，按照當時的教律，到聖殿中舉行奉獻嬰孩的禮儀。那時候一位先知聖人西默盎，預言了人們要仇對耶穌，要有一柄利刃刺透瑪利亞的心。（路加經貳章）。

東方的幾位賢人，見到了天上的異星，遠道而來朝拜耶穌。猶太國王黑落德聽到了誕生一位救主，深怕失掉自己的王位，便派人到白冷來，把附近的兩歲以下的嬰孩一概殺死。可是因着天使的吩咐，若瑟領了瑪利亞和聖嬰連夜逃往埃及國去了。在那裏住了幾時，黑落德死了，他們回到了納匝肋家裏居住。（瑪竇經貳章）

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

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

可是到了耶穌受難的時候，徒弟們驚惶地跑掉了，瑪利亞却鼓起勇氣，領着若望和幾位親戚婦女，走到耶穌被釘的地點，站立在十字架下，陪伴耶穌受苦，送耶穌的終。她眼看着愛子的萬分痛苦，她的慈母的心，真如被利刃刺透一般。可是她甘心情願把自己的愛子奉獻給天主聖父，做贖罪的犧牲；她也把自己的痛苦，附於耶穌的痛苦，一併奉獻給天主，為襄助耶穌的救贖人類。耶穌釘在十字

架上，快將死了；他借着若望做代表，把普世人類托付給瑪利亞，叫她做我們神靈上的母親。（若望經拾玖章）

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

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

若望宗徒，受了耶穌的遺囑，奉瑪利亞做自己的母親。根據古代的傳說，耶穌離世升天之後，瑪利亞就住在若望那裏。在這十幾年的歲月中，聖母瑪利亞受到衆人的尊敬，但她常是謙遜貞靜，讓

宗徒們去管理新興的教會；她只是用德表，用勸導，做信徒們的仰望和安慰。到了六十三歲上，聖母瑪利亞德備功全，無病無痛的離去了這世界。過了三天，天主耶穌叫她的肉身也復活起來，連同靈魂升天享福。

(二) 我們應當恭敬聖母瑪利亞

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

瑪利亞雖然只是耶穌的人性的母親，並不產生耶穌的神性，——耶穌基督按照神性，只有天主聖父是父親，却没有母親；按照人性，只有瑪利亞是母親，却没有父親；——可是耶穌只有一位，（只有一個「我」）天主聖子的位，所以耶穌的一切便是天主聖子的一切，

耶穌的母親，也便是天主聖子的母親。瑪利亞的兒子是天主，所以瑪利亞也稱做天主的母親，「天主聖母」。

瑪利亞既然是天主聖母，她的地位自然是超乎一總天神聖人之上。所以我們天主教徒格外恭敬聖母瑪利亞。可是我們並不恭敬聖母如同天主；這一點是決不可誤會的。我們恭敬聖母瑪利亞，只是為着天主耶穌的緣故，只是求她為我們轉求天主耶穌。

2. 我們衆人的母親：耶穌基督取了我們的人性，成了我們的長兄，我們也成了耶穌的昆弟；那麼，耶穌的母親，不也就是我們的母親嗎？何況耶穌在十字架上，借着若望做代表，把我們交給了聖母，也把聖母交給了我們，把我們立做聖母的兒女，也把聖母立做我們的母親。天主耶穌的話，是有創造的能力的。他把慈愛衆人的母親心腸，賦給了聖母，也把孝愛聖母的兒女心腸，賦給了真正的基督信徒。因此聖母瑪利亞真是我們衆人靈魂上的母親。

我們用着好兒女的心腸，依賴聖母的仁慈照顧，仰望聖母的大能保護；呼求聖母為我們轉求天主。聖母也真真實實的時常照顧我們，保護我們，俯聽我們的祈求，並且有時候顯現給人們，——譬如一八五九年在法國露德，一九一七年在葡國花底瑪。（這是轟動全世界的顯現；別的小顯現，多的不可計數。）

3. 恭敬聖母符合我們精神上的需要：我們人類不只有血肉有理性，也有心靈，有情感。我們在孩童時代，需要一位身體方面的母親，來撫養我們，慈愛我們。失掉了慈母的孤兒，即使豐衣美食，也是世界上最不幸的孩子。心靈精緻，情感高尚的人，雖然年歲大了，還常是懂得着母愛的偉大純潔，常是感到需要有一位母親愛他，需要有一位母親受他的孝愛。何況我們在精神方面，不論多少年歲，不論甚麼聰明，常彷彿是在孩童時代，很易犯罪跌倒，很難修德前進；我們經歷了世事滄桑，看穿了世福虛空之後，更容易感到精神上的

恍惚無定，苦悶重重；我們真是需要一位精神上的母親，一位天上的母親，聖母瑪利亞，來憐惜我們的苦境，解除我們的愁悶，振作我們的志氣，安慰我們的心靈。

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

4. 怎樣恭敬聖母：我們恭敬聖母，所以在教堂中，在家庭中，敬供聖母的像，——站像，懸像，圖像。該知道：這和敬拜偶像絕對不同。我們敬供聖母的像，並不是恭敬那塊木頭，或那張紙；只是恭敬那像所表示的天上聖母，猶如我們懸掛祖宗的遺像，向它鞠躬獻花，只是向祖宗表示敬意。那敬拜偶像的迷信舉動，天主教是絕對

禁止的。我們在身上，也往往佩帶金屬質料的小牌，上面鑄着聖母的圖像，這也無非是表示我們依賴聖母保佑的誠心，提醒我們，記起聖母，祈求聖母。

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

我們恭敬聖母，所以我們每年有幾個盛大的慶節，舉行隆重的宗教儀式，為紀念聖母的種種事蹟。譬如三月廿五日的『聖母領報』

瞻禮，紀念聖母接受天使的報訊，應允做救世主的母親。八月十五日
的『聖母升天』。十二月八日的『聖母無玷始胎』瞻禮，紀念聖母在
生命的開始，便無人類罪惡的玷污，並充滿種種聖寵。我們中國天
主教徒，更在五月中，舉行『中華聖母』瞻禮，為格外祈求她保護
我們的國家和人民。整個的陽歷五月，稱做『聖母月』；在這月內，
全世界的天主教徒格外虔誠恭敬聖母。

我們恭敬聖母，所以有特別的朝聖地點。聖母在某處顯現過，
或在某處靈奇地加恩施惠，我們就在那裏建造教堂，特別恭敬聖母。
四方的教徒往那裏去朝聖，為表示自己恭敬聖母的誠心。法國的露
德是全世界有名的朝聖地點；每年有幾十萬人，從全世界各處前去
朝聖。我們中國在上海西鄉的佘山，也是全國有名的朝聖地點；一
九四七年五月十八日，舉行佘山聖母像加冕大禮，全國天主教徒到
來的有五六萬人之多。

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

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

『我們恭賀你，瑪利亞！你是充滿着天主的恩寵。天主常和你在一起。你是一總婦女中最該受到讚美的，你的聖子耶穌也該受到讚美！至聖的瑪利亞，天主的母親，求你在現今，並在我們的死候，為我們罪人轉求天主！』這就是個個天主教徒所當誦念的『聖母經』。

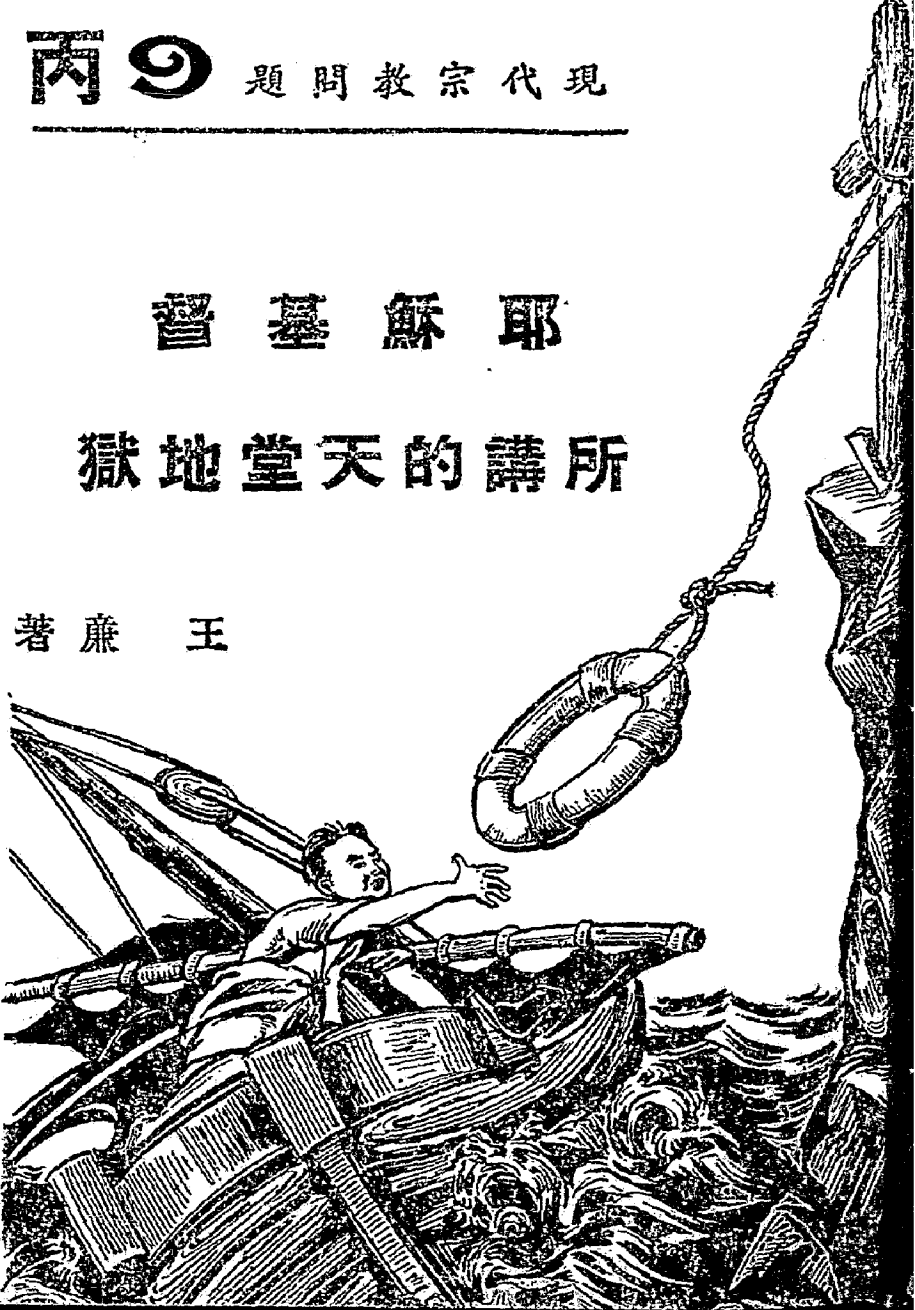
丙 9

現代宗教問題

耶穌基督

所講的天堂地獄

王廉著

現代宗教問題

丙組已出版各小冊如下

- (一) 耶穌基督在世上的歷史
- (二) 耶穌的受難與復活
- (三) 耶穌基督的教訓
- (四) 耶穌基督的新誠命
- (五) 耶穌基督的傳教成績
- (六) 耶穌基督究竟是誰
- (七) 人而天主的耶穌基督
- (八) 耶穌基督的母親
- (九) 耶穌基督所講的天堂地獄
- (十) 耶穌基督的在世代權

耶穌基督所講的天堂地獄

(一) 耶穌基督的話

一、耶穌基督的拯救

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

在耶穌基督未來之前，猶太人早就相信天堂地獄。甚且世界上任何民族，任何宗教，都有死後賞罰的觀念，天堂地獄的傳說。只

是他們往往講不清楚，甚至夾雜許多錯誤，許多悖妄之處。惟有耶穌基督所講的，一面能夠適合普通民衆的程度，一面是嚴肅正確，完全合理。

二、耶穌基督所講的天堂

耶穌基督常拿「天國」來指示我們將來永遠享福的天堂。在天國裏，我們同天主在一起，同耶穌基督在一起，同一總天神聖人們在一起。在那裏沒有痛苦，只有福樂；更沒有罪惡，只有光明聖善。我們現今在世界上遭受貧窮饑餓欺侮壓迫；將來在天堂上永遠是享受光榮福樂。這光榮福樂，這常生的生命便是永遠瞻仰天主的無窮美善，永遠活天主的性命，永遠有份於天主的光榮福樂。

天堂在那裏？吾主耶穌沒有明白說過。原來天主是無所不在的；我們在那裏和天主一同享福，那裏便是我們的天堂。不過我們

的想像，很容易把天上想是崇高尊貴的處所，因而我們想真神是在天上，稱真神做「天主」，稱永遠享福的處所做「天堂」。其實天主是無形無像的神體；我們的靈魂離去了肉身之後，對於空間的關係，也一定不再如同現今一般呢。

三、耶穌基督所講的地獄

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

吾主耶穌在講道之中，竭力提醒人們戒避罪惡，免墮地獄。他說：『你們不要怕那輩只能殺害你們的肉身的人，你們更該怕那位能把你們的靈魂肉身罰入地獄的天主。』『你們在世界上失掉了一隻手一隻腳死後得升天堂，比較在世界上保全了雙手雙腳而死後墮入地獄，還是好的多呢！』

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

(二) 天堂地獄不能不有

一、衆人功過善惡的總翻身總清算

我們人類是有道德觀念的，是有正義感的。（否認這種基本事

實，便是極端的主觀成見，便是抹殺自己的人格。所以我們見到了善人受壓迫磨難，見到了惡人貪污殘暴，我們都憤憤不平，都想把惡人們清算一番，懲治他們的罪惡，好叫善人們翻身。可是誰都知道：這種清算翻身，在這世界上是難得遇到的。即使遇到了，往往依舊是不公平，不合理的；結果依舊是善人受苦，惡人得勢。

可是善人們是應當常受壓迫磨難嗎？惡人們是應當常幹貪污殘暴嗎？我們的正義感斷乎不能容忍這種極不公平的現象。既然在現世得不到公平的合理的清算和翻身，那麼，在我們的驅體死後，必須我們不死的靈魂，或是升天堂享受為善的賞報，或是下地獄遭到為惡的懲罰。善人總不會白白地受苦，惡人總不能便宜地作惡。所以天堂地獄不能不有。

二、為善為惡的自然結果

善人按照良心做事，不敢為非作惡；這不是別的，這就是他聽

從天主的命令，他願意作天主的子女，不願做罪惡的奴隸，他願意站在天主一邊，不願站在罪惡那邊。那麼，在他的軀體死亡之後，他的永遠不死的靈魂，也永遠和天主在一起，享受天堂的福樂。所以善人的升天堂，是為善的自然結果。

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

善人受賞，惡人受罰，這是人性中內在的公律。所以天堂地獄不能不有。

三、民衆的公意 人人良心的公意

我們說過：任何民族，任何宗教，都有身後賞罰的觀念，都有

天堂地獄的傳說。所以天堂地獄是民衆的公意。民衆的公意，在救節上能有錯誤；可是，在大體上，在基礎上，是確實有理由的。所以民衆的公意是應當尊重的。惟有那輩糊塗生活或縱慾享樂的人，不願注意天堂地獄。也惟有那輩硬心作惡主張無神的人，不肯承認天堂地獄。他們是抱着錯謬的態度或主觀的成見，因而違反民衆的公意，抹殺客觀的事實。

可是，即使這輩不願注意或不肯承認天堂地獄的人，他們臨到了生死關頭，也往往不能不注意，不能不承認了。因為天堂地獄也是人人良心的公意呢。他們在忙着衣食享福作樂的時候，他們在身體強健有權有勢的時候，他們儘可埋沒良心，妄說天堂地獄是沒有的。可是他們的軀體要死亡了，他們知道地獄的永火就要燒到了，他們不能不悚然戰慄。許多糊塗人因而驚醒了，覺悟了。許多怙惡

不悛的人，在他們的詛咒仇恨失望悲苦之中，也充份地承認了身後賞罰的實有。

所以民衆的公意，人人良心的公意，都承認天堂地獄不能不有。

四、誰見過天堂地獄

否認天堂地獄的人說：誰見過天堂地獄？既然沒有人見過，所以天堂地獄是沒有的。

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

天主不叫我們看見天堂地獄，也是為尊重我們的自由。假如我們親眼見過了天堂的無窮福樂，假如我們親眼見過了地獄的火刑劇

苦，誰再敢貪戀世上的虛假福樂？誰再敢犯罪作惡？不是天主強迫我們為善戒惡嗎？不是天主奪去了我們的自由嗎？比較小孩子的怕父母責打而不吵鬧，更沒有價值嗎？現今天主願意我們自由地相信天堂地獄，自由地為善戒惡，修德立功，這才是符合我們的人格呢。何況見過天堂地獄，創造天堂地獄的人而天主耶穌基督，親自確切地明顯地給我們說了。所以天堂地獄不能不有。

(二) 誰升天堂誰下地獄

一、誰升天堂

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

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

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

二、誰下地獄

前面說過：那輩不忠實的基督信徒，那輩名為信仰耶穌而實則背棄耶穌，犯下重大罪惡，至死不肯痛悔改過，也要下地獄。那輩

認識了耶穌是真天主，認識了天主教是真宗教，却驕傲懶惰，不肯遵守耶穌的教訓，不肯改去以前的犯罪作惡的生活，因而不信仰耶穌，不加入天主教的人，也要下地獄。至於一般沒有認識耶穌的人，如果他們犯罪作惡，自然也要下地獄。

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

人性是劣弱的，所以若干罪惡容易受到原諒，容易受到寬恕，——自然我們犯了任何罪過之後，必須痛悔定改，向天主認錯求恕，才能免下地獄。福音經記載吾主耶穌：對於許多因劣弱而犯罪的人們，不分男女，常是仁慈地接待他們，慷慨地寬恕他們。可是對於

那輩欺壓貧窮，甚至狠心害人的人們，吾主耶穌常描寫他們被罰到地獄裏去。耶穌預言自己將來在審判全體人類的時候，沒有說審判別的功過，却只提出了愛人或不愛人，作為賞罰的標準。（參看現代問題的解答丙之四：耶穌基督的新誠命。）原來我們犯別的罪過，還可推說自己糊塗不知道，或是慾情猛烈，無法克制。但是誰若硬心欺壓他人，當作自己的得意，把他人的痛苦哀號，當作自己的快樂，這樣毫無人道的人，不能不明白知道自己是在作惡事。他們真是應當下地獄永遠受苦！

三、請你仔細小心吧

升天堂或下地獄，是人生最有關係的事。沒有信仰耶穌的讀者，你切勿盲從那輩無知識者或硬心作惡者，胡說天堂地獄是沒有的呀！請你問問自己的良心吧。請你靜下心來，用你的理智仔細推論吧。不忠實的基督教徒，請你把自己的信仰，實踐在行為中吧！這

是關係你自己的事，關係你自己的永遠禍福的事。如果你不幸下墮地獄，就得永遠受猛火的燒灼，受天主的棄絕；那時候，你要懊悔自己的錯誤，你想沾受耶穌拯救的恩寵，然而來不及了。我們在世界上，受暫時的一些刑罰，還受不住；將來在地獄中永遠受猛火的煎熬，怎樣受得住呢？世界多麼大的苦，終有完結的一天；可是將來地獄中的苦，是永遠不完結的。你得永遠受苦，却永遠不會死。你不信天堂地獄，你不把天堂地獄放在心上，因而在世界上胡亂作事，放肆犯罪。可是你也知道隨時有死去的可能，尤其在這嚴重的現時代，死亡隨時隨地窺伺着我們。我們的性命真似生活在火山口的邊沿上。所以不論你是否信仰耶穌基督，請你總要小心仔細，接受他的教訓，遵守他的誠命，因而沾得他的拯救的恩寵，免墮地獄，上升天堂吧！

兩 10 題問教宗代現

耶 穌 基 督

的 在 世 代 權

著 廉 王

耶穌基督的在世代權

耶穌基督在一千九百多年前，宣傳了他的拯救人類的福音，用他的受難釘死，完成了他的壯烈的犧牲，他終於復活了，離開了這世界，上升天堂去了。那麼，誰在這世界上領導他的信徒，主持他的教會，直到這一千九百多年後的現代呢？耶穌基督原來建立了一位自己的在世代權，代替自己管理全世界的天主教；這便是天主教的元首，一教宗「Pope」。我國報紙上慣常稱他做「教皇」。我們也就這樣稱他吧。（參看：現代問題的解答丁之四：天主教的組織。）

（一）耶穌基督建立了自己的在世代權

一、建立伯多祿為自己的在世代權

耶穌基督在他的三年傳教時期中，雖然忠心地隨從他的人，還不過是幾十個貧窮人，可是他已經預先看到自己的福音要傳佈到全世界。所以，一天，他在一總徒弟之前，向一位徒弟說：「你的名

字要叫做伯多祿。（譯言「磐石」。）我要在這磐石上，建築我的教會。罪惡的勢力，無論多麼厲害，總不能得勝這磐石。將來你在世界上所赦免的，我在天上也赦免；你在世界上所不赦的，我在天上也不赦。」

耶穌在復活之後，升天之前，派遣徒弟們往全世界去宣傳教義。他又向伯多祿說：「你要牧養我的羔羊，你也要牧養我的大羊。」羔羊指示尋常教友，大羊指示管理教友的神長。這樣，天主教的任何人都該服從伯多祿的管轄，因為他代替耶穌基督統治整個的教會。

二、這項措置的重大意義

耶穌基督建立了一位自己的在世代權，因此，他自己雖然離世升天去了，他所創立的教會，却能夠繼續維持，能夠發展擴張。他的傳佈在全世界的信徒們，常是服從同一的元首，信仰同一的教義，常在這同一的元首下，彼此團結，現今全世界四萬萬天主教教友，成為一個組織嚴密完備的宗教團體，對於人類文明的推進，貢獻着偉大無比的力量，原是根源於耶穌基督的這項措置呢！

耶穌基督建立一位自己的在世代權，也就把一切統治教會的權柄交給了他。為此，誰是教皇所派遣的主教司鐸，才有真正的神權，為管理教友，為教訓真理，為施加神恩。這神權是由耶穌基督而來，在天主教中常是源源本本，有憑有據，絕不是任何人所可僭竊，所可假托。教友們在天主教中，也常可安心享用種種神恩神益。誰若反叛了教皇，却來給教友們宣講甚麼道理，施行甚麼儀式，教友們都能明白知道：這是錯謬，這是無效，因為這不是經耶穌的代權而來的。

三、伯多祿以後的耶穌基督的在世代權

伯多祿去世之後，依法繼續他的職權的人，也便是耶穌基督的在世代權。耶穌基督說過：『罪惡的勢力不能得勝這磐石。』伯多祿顯然是有一天要死的人；所以耶穌的話，不只指示伯多祿一個人，更是指示一總繼續他的職權的人。

一千九百年來，一位教皇去世之後，便按照當時的教會的法典，由若干人選舉一位新教皇。至於什麼人來選舉？選舉有什麼手續？

一千九百年來，有過不少變更。但是，一經合法選出並由被選者接受之後，新教皇即成為耶穌基督的在世代權，獲得全世界天主教的一致擁護，這樣，世代繼承，當今教皇庇護第十二世，便是伯多祿以來的第二百六十二位耶穌基督的在世代權。

(二) 教皇的職權

教皇代替耶穌基督統治全世界的天主教主：所以他的職權是在宗教方面，精神方面的。

一、管理教會的職權

教皇管理全世界的天主教會。他任命全世界的各處主教，使他們各各管理一方的教務。他可制定宗教法律，命令全世界的教會遵守。任何教士或教友有違犯重大教律之處，他可加以懲戒。他規畫各方教務的推進，並向各方宣傳福音。現今在羅馬有着組織龐大複雜的教廷，襄助教皇管理全世界的天主教會。

二、教訓教會的職權

教皇根據耶穌基督的教訓，按照時代的需要，給全世界的天主教會，指示當信仰的真理，當攻斥的謬說，當修務的道德，當戒避的罪惡。有時候，他聚集全世界的主教，舉行大公會議，討論重要教義，尋常而論，他頒佈長篇的通諭，他口頭演講，他在無線電中向全世界廣播，這樣他教訓全世界的天主教會。遇着艱難的問題，他也指派專家學者，組織委員會仔細研究，然後判定是非。

三、施加恩寵的職權

教皇或自己祝聖主教，或委託別位主教祝聖主教，再由主教們祝聖司鐸，再由司鐸們給教友主持各項宗教儀式，奉獻彌撒聖祭，赦免罪過，施加種種神恩聖寵。各種宗教儀式，也都該按照教皇所准定的式樣而舉行，才能發生效力。教皇又可給全世界的教友，頒發「恩赦」，把耶穌聖母以及教中聖賢的善功勞績，讓給教友們，為減免教友們因罪過而應受的懲罰。

(三) 天主教教友絕對擁護教皇

教皇是耶穌基督的在世代權，所以全世界天主教教友絕對擁護教皇。

一、尊敬教皇

我們尊敬教皇，因為他是耶穌基督的在世代權。不論他是某某人，是怎樣的人，他既然是耶穌的代權，就該受到我們的尊敬，這原與我們尊敬自己的父母長上，尊敬國家的元首官長——尊敬他們的代替天主管理我們——大致是相仿的。為此，全世界的四萬萬天主教教友，聽到了有人發出誣蔑教皇的論調，都要憤憤不平。

二、服從教皇

教皇既然代替耶穌基督，來管理我們，指給我們應當信仰的真理，或是命令我們舉行甚麼宗教工作，我們自然都要喜歡地服從。誰都知道：天主教教友的服從教皇，是最嚴格的。因為我們服從教皇，便是服從耶穌基督。我們服從耶穌基督，才能在光明真理中生活，不致誤入歧途，不致害己害人。只是我們服從教皇，只在宗教

與道德的事情上。至於在國家政治等事情上，我們沒有服從教皇的職責，教皇也決不會越出自己的職權，在這世俗事情上命令我們什麼的。

三、為教皇祈禱

我們熱烈擁護教皇，自然要設法幫助教皇。可是教皇並不需要我們給他製造飛機大炮，替他做甚麼地下工作。耶穌基督的教會，是靠天主的真理與正義來戰勝罪惡，是靠天主的聖寵與神光來征服全世界，是靠耶穌基督受難釘死的洪功，為愛人而澈底犧牲的聖表，來改變人的心。為此，我們幫助教皇的方法，便是為他祈求天主，賞賜他好好管理聖教會。司鐸們在彌撒聖祭中，教友們在早晚祈禱中，常是在為教皇祈禱。

(四) 對於教皇問題的若干誤會

一、有的人說：『天主教教友服從教皇，便是在本國政府之外，服從一個外國政府的元首；他怎能再是本國的忠信人民呢？』

答：我們服從教皇，乃是服從我們宗教的元首，並不是服從個外國政府的元首。所以我們服從教皇與服從本國政府，兩者並無衝突，也並不相妨碍。譬如我們在家中服從父母的命令，與在國中服從政府的命令，也是不應有衝突，不應相妨碍的。如果國家越出了自己的職權，來干預人民的家事，甚至來阻撓子女的孝敬父母，因而國家的亂命與父母的正命發生衝突，那麼，子女自然惟有服從父母的正命，而拒絕國家的亂命。同樣地，如果國家政府越出了自己的職權，來干預宗教的事情，來和教會衝突，那麼天主教教友自然的職權，來干預宗教的正命，而拒絕國家的亂命。這不是服從教皇與服從本國有甚麼衝突，而是政府自己的越職妄為呢。

二、有的人說：「如果教皇不是一個外國政府的元首，為甚麼梵蒂岡明明是國際間的一個國家呢？」

答：歷史告訴我們：從第八世紀起，教皇同時成為羅馬城和附近若干地區的君主。這一方面是當時人民的公意，一方面也是天主教上的措置使教皇得以自由行使職權。可是，即使在這種狀況下，

全世界天主教教友的服從教皇，常是因為他是耶穌基督的代權，並不因為他是羅馬城的君主。到了一八七〇年，教皇的領土被意大利全部侵佔了；可是教皇的神權並不因此而有所減損，全世界的教友却因此而更熱烈擁護教皇。原來天主教上智的措置，使教皇脫免了治理一個現代國家的麻煩，可以全心全力的治理全世界的天主教會。一九二九年，意大利政府，為解決這件侵佔教皇領土的不名譽事件，特與教廷商議，簽訂了「辣脫郎協定」，承認教皇居住的梵蒂岡宮以及附近建築物園圍等，為獨立自由的國家。這在羅馬城中的梵蒂岡國，全部面積不過一百六十英畝；如果你把它當做是一個有侵略野心的帝國主義的國家，那你真是在說笑話了。教皇的威望和權力，固然是極大的。試看世界上文明國家的政府，幾乎都派遣使節駐在教廷。（不論梵蒂岡國的有無。）可是這是精神上道德上的威望與權力，絕對不是武力上政治上的甚麼東西。所以尊重真理正義的現代人，即使他不信天主教，也都尊敬教皇的。誰若不講真理正義，任意詆毀侮辱教皇；這就犯了國際公法禁止詆毀侮辱他國的元首，教皇也是不會理睬他的。

三、有的人說：「教皇也是一個人，你們天主教教友尊敬他，服從他，當他如同不能犯罪，不會錯誤一般。這豈不是不合理嗎？」

答：天主教並不承認教皇不能犯罪，也不承認教皇在任何事上不會錯誤。

我們尊敬教皇，稱他為「聖父」，因為他是耶穌基督的在世代權。但是教皇在個人方面，並非不能犯罪；他也需要能力戰勝罪惡，修務德行，才能妥救己靈。

我們服從教皇，因為我們根據耶穌基督的話，知道教皇在判斷應當信仰的教義，應當攻斥的謬說，以及應當修務的善事，應當躲避的罪惡上，是不會錯誤的。因為假如在這些事上錯誤了，豈不是要引導全世界教友走上錯誤的迷途，以致喪失靈魂嗎？耶穌基督不能不護佑自己的在世代權，使他不至陷於這樣的錯謬。至於世俗的學問，根本不關教皇的職權。甚至教皇在管理教會的技術與設施上，也能有錯誤，也需要自己的鄭重考慮，需要專家的智謀計劃呢。

四、有的人說：「教皇是耶穌基督的在世代權，為甚麼歷史上有若干道德不良的教皇呢？」

答：我們在前面已經說過：教皇並非不能犯罪。那麼，如果有若干教皇道德不良，這和國家有若干位元首道德不良，同樣不足使我們奇怪。

事實告訴我們：一千九百多年來，二百六十二位教皇中，或捨身殉道，或聖德卓著的，幾乎佔大半數。試問那個國家，甚至那個宗教團體，可以拿出這麼多的聖賢元首？至於現代的幾位教皇，都是大德大才的傑出人物，更是衆目昭彰的事實。如果我們丟開了大多數的聖賢的教皇不談，專把幾位道德不良的指摘，這算得是公允嗎？

在中古時代，果真有過二三位道德不良的教皇。可是在二百六十二位的教皇中，這不過是極少數。何況在他們的時代，拿他們來和別的國家的元首來比較，只見還好得多呢。我們討論歷史的事實，應當有歷史眼光；我們評論歷史人物，應當放在他們所生活的時代，

環境中。外國人拿着他們的成見來苛刻地批評我們中國人，這是不公允；現代人拿着現代的成見去苛刻地批評古人，也是不公允吧。最可奇異的，便是這幾位道德不良的教皇，在判斷教義上，在治理教會上，並無錯誤。這樣，他們的道德不良，更反映出耶穌基督護佑教會的奇妙。

至於若干抱着成見來彎曲事實的偽歷史家，提出甚麼甚麼來詆毀這位那位教皇。他們不能攻擊活人，便一味誣妄死人：這顯見得他們是什麼存心。我們也不必去和他們辯論。

（五）為什麼現代有些人們要詆毀教皇

一、動機

近年來我們在日報期刊中，不時遇到有詆毀教皇的文字。他們和教皇何仇何冤，而偏要肆意誣譏呢？

原來無神派的人，要打倒一切宗教，更要打倒天主教。他們知道：天主教是世界上擁護人權正義的最偉大的精神力量；是侵略戰爭的最大障礙。換句話說，是侵略戰爭的最可怕的障礙。天主教

的偉大的精神力量，是因為團結在惟一的元首——教皇——之下而來的。所以他們要打倒天主教，便先要打倒教皇。」

二、策略

可是他們也知道：全世界的四萬萬天主教教友，都是熱烈擁護教皇的。要打倒天主教固然不容易，要打倒教皇也是不容易的。因此他們的策略，第一步是僥倖造謠來誣毀教皇，使教友們一而再，再而三，讀到他們的文字，聽到他們的言論，漸漸地失去尊敬教皇的心，漸漸地不喜歡服從教皇，這樣，時機成熟之後，他們便強迫某處某國的教友，和教皇斷絕來往，實際上成為無牧之羊，便可讓他們來任意愚弄欺騙。試看在歐洲有些國家內，教友們在舉行宗教儀式上儘享有相當自由，然而在和教皇的來往關係上是完全沒有自由。

三、方法

造謠誣毀，是現代宣傳的巧妙技術，他們誣毀教皇，大概是取由兩種造謠方法。

（一）是誣蠟當今的教皇，說他是法西斯主義者，是英美帝國主義的幫兇者，是喜好戰爭者……總之一現代教皇的個人道德太高尚了，他們並無法在人格方面誣蠟，便捏造了許多國際政治的罪名來誣蠟。

（二）是誣蠟幾百年前一千幾百年前的教皇，捕風捉影，或竟無中生有，誣說這位那位教皇的道德多麼不良。這是他們最得意的方法，因為一則帶上歷史家的假面具，造謠誣蠟死人，很容易欺騙民衆，二則誣蠟教皇的道德，更可搖動教友們尊敬教皇的心。

我們識破了他們的動由與策略之後，自然也就明白他們的造謠誣蠟實在是毫無價值。

教皇是耶穌基督的在世代權。「罪惡的勢力，無論多麼厲害，不能得勝這磐石。」我們尊敬教皇，服從教皇，並為教皇祈禱吧！

丁 1 題問涉系代現

宗教是什麼？

1
集
著

版出編書印

現代宗教問題

丁組已出版各小冊如下

(一)	宗教是什麼
(二)	天主教是什麼
(三)	我為什麼信奉天主教
(四)	天主教的組織
(五)	天主教的宗教儀式
(六)	你在天主教堂中見到什麼
(七)	教士們是怎樣的人
(八)	為什麼天主許有教難
(九)	天主教與政治
(十)	天主教與科學
(十一)	天主教的著名科學家

宗教是什麼

誰主張「無神」，自然也主張「無宗教」。可是世界上雖然有人主張無神，却也儘管有着宗教，並且信奉宗教的人，儘是比主張無神的人多出無數倍。甚且主張無神的人，也把自己的主義或黨派，摹仿着宗教的組織，利用黨員們宗教式的熱誠，去宣傳自己的主義，擴展自己的地盤。宗教真是深入人心，牢不可拔，又是普及全球，衆目昭彰的事實。那麼宗教究竟是什麼呢？生在現代的我們，無論你主張有神或主張無神，無論你要信宗教或要反宗教，都不可不解答這個重大問題。

(一) 宗教的意義

1. 宗教是神與人的聯繫：我們明白知道無神的主張是錯謬的，不

合科學精神的。（參看甲組第八篇）宇宙萬物的最後基源，是神——天主。現代科學的偉大發現，明明證實了有神。（參看乙組各篇）我們靈明的人，既然知道自己是神所創造的，那麼我們對於神，自然應當信仰他，尊敬他，也應當依賴他祈求他。我們一面盡敬神的職責，一面邀得神的恩佑，這就是宗教行為。為此，宗教的要素，可說是神與人的聯繫。

2. 宗教是一種有組織的團體：我們人是根本具着社會性的。我單靠個人的力量不能維持生活，不能學習言語，不能發展人格。我在教宗方面也是這樣。我要盡好敬神的職責，獲得神的恩佑，我必須靠着社會的幫助，靠着宗教團體的幫助。為此，宗教是一種有組織的團體；它有創立宗教的教祖，它有主持管理的人員（教士）。它有信從的教徒，它有共同信仰的教義，它有共同遵守的規誡，它有共同舉行的儀式。因此它能夠幫助人們盡好敬神的職責，它能夠幫

助人們獲得神的恩佑。為此「儒教」不能稱為宗教，因為它不是一個有組織的團體。

3. 宗教幫助我們發展人格：宗教是神與人的聯繫，可是也是為我們人的益處，因為它能夠幫助我們發展自己的人格。我們知道：無神主義不但要把神取消，還要把我們的人格取消，把我們當做機器當做牛馬一般，做（它）的犧牲品，做（它）的奴隸，剝奪我們外面行動的自由，更進而剝奪我們內面思想的自由。宗教却提高我們的人格，使我們認識人生的真意義，最重要最切實的真理；叫我們知道自己是天主（神）的子女，叫我們修務道德，發展我們的最高精神價值；叫我們勇敢為善戒惡，享受內心的真自由真幸福；叫我們在暫時的性命，準備將來永遠的幸福性命。總之，宗教幫助我做一個「好人」。誰不願做好人，自然也不要宗教。

4. 宗教能够造福於社會人群：宗教不但能夠幫助個人發展人格，

也能夠造福於社會人羣。試想：假如人人都信仰真神，都恪守他的規誡，都勉力修德行善，那麼世界上再有榨取勞工的資本家嗎？再有壓迫弱小的強暴者嗎？再有剝削民衆的貪官污吏嗎？再有破壞和平的搗亂份子嗎？不幸世界上有許多有名無實的宗教信徒，有許多迷信邪教的人，有許多只圖金錢享福的人，有許多無神唯物的人，以致社會中的大多數民衆，受到無數的痛苦。可是，也幸而世界上究竟還有少數，還有忠實的宗教信徒，他們努力救濟難民，撫育孤兒老弱，舉辦種種社會事業，慈善事業，更提倡道德正義，努力建設民族間國際間的和平。所以誰若誠心誠意的謀社會民衆的福利，必定不能反對宗教，相反，正該幫助宗教哩！

（二）宗教的真假

天主（神）造的世界，造的人性，原來都是好的。不幸，我們

人類妄用我們的自由，走上了罪惡的途徑，把好的弄壞了。我們很容易把偏見當做真理，把強權當做正義，把私利當做公益，又怎樣在宗教的事情上，也發生許多錯誤呢？所以我們提起宗教問題，也就不能不討論宗教的真假。

真宗教應當來自真神。宗教既是神與人的聯繫，既是為尊敬真神，邀得真神的恩佑，自然應當是從真神（天主）來的，如果從假神邪魔而來的，不是真宗教；即使人自己思想出來的，也不是真宗教。不錯，立教的教祖，往往是說自己得到真神的啓示而立的，可是我們應當查考他們的話是否確實可靠，他們有不有確實證據，為證明自己是奉真神的命而立教的。所以立教的教祖沒有顯然的自神而來的證據，或是道德卑鄙，行為惡劣，那麼他們的人格既然不符合真神的至聖至善，他們所立的教也一定不是來自真神的了。

真宗教應當是完全合理的。我們的理性原是真神所賦給的，真

宗教既然是從真神而來，那自然不能和我們的理性有什麼衝突。所以一切不合理的信，便是迷信，一切帶有不合理的舉動的宗教，便不是真宗教。真宗教果然能夠有我們所難能澈底明瞭的教義，但這教義一定沒有不合理之處。真神是一切真理的根源。所以真宗教也不會和任何真科學的發現有什麼衝突，也絕對不會怕被科學的任何進步所推翻。

真宗教應當能夠完盡它的任務。宗教的意義是幫助我們做「好人」，幫助我們發展自己的人格，推進社會人羣的福利。所以真宗教是出世而又入世，是敬神而亦不忘救人。凡是卑鄙的自私的宗教，主張聽天由命，不知努力奮鬥的，顯然不能是真宗教，甚至消極的厭世的，若佛敎道教之類也不能是真宗教。

倘或它的信條有荒謬的，它的規誡有不道德的，它的儀式有悖亂的，那更不能是真宗教了。

(三) 對於宗教的一般謬見

你說：宗教是迷信。

我說：宗教是什麼？迷信是什麼？你知道分辨嗎？（參看甲組第七篇：信仰與迷信。）如果分辨清楚，你就可知：真宗教尊敬宇宙最後基源，我人的最高主宰，神（天主），豈能是迷信！真宗教是完全合理的，高尚純潔的，也不容有迷信的舉動。至於我們見到了假的宗教，邪的宗教，是迷信，有迷信的舉動，豈能因此而說一切的宗教是迷信，真宗教也是迷信！譬如一個外國人見了一個中國人是壞人，就說一切中國人都是壞人，就說你和我，也是壞人；這豈是合理的話嗎？

你說：宗教只是情感作用，所以不合理，也沒有實用。

我說：宗教提高人的情感，滿足人的情感，使卑鄙的志趣高尚

聖潔，使憂悶的愉快慰樂，使灰心敗興的興奮努力。這不是很好嗎？那個人是沒有情感的？如果你內心不愉快，那麼你的學問，你的主義，你的權力，能夠使你幸福嗎？情感作用又豈可以一筆抹殺！可是請你注意：真宗教並不只是情感作用；真宗教是最講理智的，是尋求整個的真理的，是最切合實用的，是把握那現實的世界。是叫人努力苦幹，犧牲自己，給民衆服務的，也是最能造福於社會人羣的。這豈是幻想式的情感作用呢？只講情感作用的人，也不能是真宗教的忠實信徒哩！

你說：宗教是愚民政策。

我說：我國古書（周易觀卦）上說：『聖人以神道說教。』這裏的「教」字，只是教誨教育之意，並非指宗教；這裏的「神道」也只是「神明之道」，現代一知半解的人，就說聖人拿「神」拿「宗教」來欺騙百姓。這不但是誤解古書，並且也冤枉了聖人。試

想欺騙民衆的人，還可算是聖人嗎？可是我們都知道：假借仁義道德，自由解放等好名詞，甚至假借歌謠讖語，來欺騙民衆的人，沒有一個時代沒有呢！有的人像張角之輩，假借假宗教來欺騙民衆，果然是歷史的事實。甚至有的人像拿破崙之輩，想假借真宗教收拾民心，也是歷史的事實。可是某種主義的本身，不是因為有人假借來欺騙了民衆，就稱為愚民政策；真宗教的本身更豈可稱為愚民政策呢？

你說：宗教是麻醉人的鴉片。

我說：宗教勸人希望來世的幸福，因而忍耐今世的痛苦；你就說這是幫資本家剝削勞工，是叫勞工們甘心忍受資本家的剝削，因而是麻醉人民的鴉片。那麼請你想想：那輩勸你為着主義而犧牲你自己的，那輩鼓勵你為擁護領袖，為大眾福利，為下一代子孫的福利，而在戰爭中送掉你性命的人，不也是借那主義，借那好聽的

說話，來麻醉你嗎？假宗教是不是麻醉人民的鴉片？這不關我的事。我要給你說的：真宗教決不是麻醉人民的鴉片；因為真宗教是絕對同情於痛苦的民衆，絕對不幫資本家說話，（參看丙組第一篇：耶穌基督在世的歷史）真宗教提倡愛人如己，努力解救民衆現世的痛苦（參看丙組第四篇：耶穌基督的新誠命）。鴉片是毒物；它只能麻醉人，使人一時不覺痛苦，將來却受到更大的害，那錯誤主義的欺騙，真彷彿鴉片一般。可是真宗教勸人希望來世的幸福因而忍耐今世的痛苦，實在是最切實最有益的教訓，使我們在不可避免的痛苦中，尋求人生的最高價值，修成道德，因而獲得最真實最永久的幸福，來世的天堂永福，這豈是麻醉人民的鴉片？這實在是健補人心的妙藥！（參看甲組第八篇：無神抑有神。）

（四）人人應當尋求真宗教

為此人人應當求真宗教。因為尊敬真神是我們的嚴重職責。

有人說：『我在世上做個好人，一切都照良心做事，那就夠了，何必去信宗教！』

朋友，請你想想：假使某個人在沒有大關係的事情上，果真都照良心做去，可是他不肯孝敬他的父親，甚至不肯承認，這還可算是照良心做事嗎？還可算是好人嗎？如今真神（天主）是我們的在天大父，是我們最後的根源，最高的主宰，你却不肯恭敬他，信仰他，你想：你自己做的對不對？

有人說：我自己恭敬真神就是了，何必加入宗教，受許多拘束，許多麻煩！』

朋友，譬如你的父親喜歡吃魚，你偏給他吃肉；你的父親叫你做這事，你偏做那事；你的父親叫你在家里陪伴他，你偏到街上遊逛；……你這般行為可算是孝敬你的父親嗎？我們尊敬真神，也就

應該按照他所規定的式樣去尊敬他。如今他給我立定了真宗教，我在真宗教內尊敬他，我偏不肯加入，這是合理嗎？你既然誠心誠意的要尊敬真神，自然不該怕受拘束，受些麻煩。你怕拘束麻煩，只見得你沒有誠心誠意吧！

有人說：『我根本不需要宗教。』

朋友，信奉宗教是你的職責，不管你高興不高興。假如你說不需要國家政府，國家政府便沒有權柄叫你納稅，叫你服兵役，守法律嗎？許多人身體強健，事情順利的時候，就大膽說不需要宗教，豈知遭到了患難，臨到了死的危險，就深深地感到宗教的需要了。宗教的需要是深深地銘刻在人性中。即使那輩口頭反對宗教的人，也往往把自己的主義宗教化；他們把領袖當作神明般的尊敬，把主義當作信條般的信仰，把集會當作宗教儀式般的舉行。這不是反證着人之需要宗教嗎？

有人說：『任何宗教都是好的；我喜歡什麼教，就信什麼教。』朋友任何宗教總比無宗教好，信仰宗教的人總比無信仰者好；這一點我也贊成。所以那輩誠心誠意信仰宗教的人，不論信的是什麼教，我們都尊重他們的信仰。可是，任何宗教都是好的，真的是好假的邪的也是好；這話誰能贊成呢？你患了病，走進一升藥房，你想一衆的藥都是好的，你喜歡什麼藥，就買什麼藥吃；這可以嗎？你要解決一個數學上的難題，你想任何公式都是好的，你胡亂做去，你能解決這個難題嗎？我們在一件事上應當有科學精神；我們在極度重要的宗教問題上更該有科學精神。（參看甲組第二篇：科學與科精神）豈可憑主觀的好惡胡亂地解決呢？

有人說：『我不知道那個是真宗教。』

朋友，只須你丟棄了成見，誠心誠意地尋求，你就容易知道。因為在這般重要的事情上，我們的良知良能很容易辨認。如果你虔

心祈求真神指引你認識真宗教，他一定要使你認識世界上唯一的真宗教是天主教。因為只有天主教是人而天主，耶穌基督所創立的教；只有天主教是道德上最聖善的，組織上最嚴密的；並且最能發展我們的人格，最能造福於社會人羣。這是明明擺在我們眼前的事實，誰都不能不承認。

T 2 圖書分類法

天主教是什麼？

新華書店經售

天主教是什麼

我們已經知道真宗教不是迷信，信仰真宗教是個個人的職責，又知道世界上唯一的真宗教是天主教。那麼，天主教究竟是什麼呢？誰要信仰天主教，自然該認識天主教是什麼。誰不肯信仰，甚且「誰」要反對天主教，也該認識天主教是什麼；否則他的不肯信仰是無理由的行為，他的反對更是盲目的衝動了。

(一) 名詞方面的解釋

1. 天主教：這名詞，是明朝末季天主教的傳教士——利瑪竇等進入我國之後所特別製造的。他們為避免種種誤會，不用我國古書中「上帝」「天」等字樣，特製造了「天主」這名詞，為指點天地萬物的真神；他們也就稱自己傳的教是「天主教」，恭敬天主的宗教。從此

以後，三百五十年來，這名詞成了我國教內教外所公認的名詞；一提起天主教，誰都知道是指的什麼宗教團體。

可是「天主教」這名詞，在西文中沒有意義完全相同的字。因為天主教包括着「耶穌基督的宗教」與「羅瑪公教會」的雙重意義。

2. 耶穌基督的宗教 Christian Religion. 耶穌基督給我們啓示了聖三，降生，救贖等奧跡（參看丙組各篇）叫我們信從；又給我們定下了種種應守的規誡，應行的宗教儀式。總之耶穌基督給我們立定了一個宗教；耶穌基督的宗教也可簡稱為「基督教」。他的教義，可稱為「基督教義」Christianism。只是在我們中國，人們往往把「基督教」與「誓反教會」（俗稱耶穌教）混而為一；其實這是不應當混和的。

「總信仰耶穌基督的人，都是信了基督教，成了「基督信徒」Christians。」

3. 羅馬公教會 Roman Catholic Church：信仰耶穌基督的人組織了一個團體，叫做教會 Church。耶穌立的教，原來只是一個教會。耶穌立了宗徒們的領袖伯多祿（譯自辣丁文 Petrus，或從英文 Peter 譯作彼得）做自己的代權，教會的元首。伯多祿把自己的座位設在當時羅馬帝國的首都——羅馬，伯多祿和他的繼任者從那裏把耶穌的宗教傳到世界各處，也從那裏管轄全世界的教務。耶穌的宗教是有世界性的，是超乎任何國界之上的，是天下為公的。為此，耶穌的真教會，也就稱做「羅馬公教會」，在我國稱做「天主教」，或稱「天主公教會」現今全世界的天主教教徒有四萬萬人，佔全世界人口的五分之一。

4. 別的信仰耶穌基督的教會：天主教已有了一千九百多年的歷

史。今年是公元一九四九年，（公元便是紀念耶穌基督的誕生）。在這一千九百多年中，天主教不停地在發展。可是世界上的任何組織，免不掉有不良份子，發生分裂運動。這樣，有的人為着政治作用，有的人為着人事關係，有的人為着教義上的問題，有的人為着道德上的束縛，有的人為着許多不同的動機，和天主教——羅馬公教會分裂了。他們便自己組織了教會。

譬如中古時代東羅馬帝國的人，不願服從教宗的管轄，與羅馬公教會分裂了。後來歐洲東方分裂成許多國家，每個國家各自有獨立的教會。他們因為慣常使用希臘文，所以稱做「希臘教會」Greek Churches 或者因為在歐洲東方，所以稱做「東方教會」Oriental Churches。其中在現時代人數最多，也為我國人所知道的，便是俄國的「東正教會」Orthodoxe。

又如十六世紀馬丁路得領導了反抗羅馬公教會的運動，因此發

生種種所謂 Protestant Churches, “Protestant” 這字，解釋「抗議」「反抗」——（反對羅馬公教會），在現代的話中，等於「革命」。天主教的書中，往往把 Protestant Churches 譯做「譬反教會」，這雖譯出了字的真意義，終究不很好聽。所以我國的 Protestants 稱自己做「耶穌教」「基督教」，或者稱自己做「新教」，而把「舊教」這不好聽的名詞加在羅馬公教會的頭上。這種不正確的名詞，使人發生誤會，發生惡感，是很可惜的。

（二） 惟有天主教是耶穌的真教會

信仰耶穌基督的人，分成了好幾個教會，究竟那個是耶穌基督的真教會呢？這是一個現代的問題，這也是一千七百多年來常常提出的問題。

1. 真教會的標記：一千七百多年以來，基督信徒對於這問題的解

答，便是真教會應當是統一的，聖善的，大公的，從宗徒傳下來的。自然個教會都說自己是真的，因此教會的真假不容易分辨。這裏的四件却是顯明的事實，很容易分辨。所以稱做真教會的標記。的確，如果沒有統一的組織的，或是主張與行為不符耶穌的道德標準的，或是偏於一國一處不想實行耶穌的博愛的，或是耶穌死了幾百年千餘年後才開始有的，明顯地，這樣的教會，不是耶穌的真教會。

2. 天主教是耶穌基督的真教會：天主教——羅馬公教會，顯然有這四種標記。它是統一的：全世界四萬萬信徒，在宗教的事情上服從一個元首，——羅馬教宗，信仰同一的教義，沒有絲毫的差異。它是聖善的：它在道德標準上的嚴格，——譬如在婚姻的事上，闡明婚姻的神聖性，絕對禁止離婚，——這是誰都知道的；它又在一千九百多年的歷史中，在現時代，時常有許多大聖大賢，許多堅苦卓絕，慷慨犧牲自己，為民衆服務的男女教士。它是大公的：它的

名稱「公教會」Catholic 便顯示了它的天下為公的宗旨，顯示了它是超乎任何國界之上的，是願意為全世界各民族服務的，事實上，它是比任何別的教會傳佈的更廣更遠，並且在今日它是傳佈到了全世界的各個國家。它是從宗徒傳下來的：它的「羅馬」公教會的名稱，又顯示了它是從伯多祿宗徒而來，世代相傳，從無間斷；當今教宗庇護第十二世，是伯多祿的第二百六十一位的繼任者。所以天主教是耶穌基督的真教會。

3. 「誓反教」不是耶穌基督的真教會：誓反教（耶穌教）顯然沒有真教會的四種標記。

它不是統一的：在這「誓反」的總名下，包括着許多不同的教會。在我國就有聖公會，美以美會，浸禮會，內地會等等各個教會，各有各的首領，絕對不相統屬；在全世界竟然有四百多種的誓反教會。它們所信的教義也很有出入。它不是完全聖善的：因為各種誓

反教會，往往把耶穌基督的道德標準降低了許多，譬如他們的教士不守貞，他們允許離婚；他們中果然有許多好人，不見有大聖大賢。它不是大公的：譬如聖公會是屬於英國政府的。它們四百多種教會的傳佈，合併攏來，還及不到天主教的廣佈於全世界。它不是從宗徒傳下來的：明顯地，它是在宗徒們死後一千四百多年方才有的，它是從天主教分裂出去的。所以「誓反教」（耶穌教）不是耶穌基督的真教會。

至於「東正教」也沒有這四種標記，所以也不是耶穌基督的真教會。只是為我們中國人沒有甚麼關係，所以這裏也不多說了。

4. 基督信徒應當加入基督的真教會：這理由是很顯明的。我們既然信仰基督，就該聽基督的話，加入他的教會，加入天主教。如果我們明明知道天主教是耶穌基督的真教會，却缺少勇氣，或拘泥習慣，或為着某種關係，仍舊留在別的教會內，不去加入天主教，那

便是過失了。

可是我們也應當注意：許多人信奉了「耶穌教」或生長在「耶穌教」內，只想他加入的是耶穌基督的真教會。因此他在這教會內，努力遵守耶穌的教訓，奉行教會的儀式；那麼，他是一「不知不罪」，他只是社會環境下的無辜犧牲，天主（上帝）也不判他不加入真教的罪；並且因着他的誠心誠意，也能夠沾到耶穌基督的救贖洪恩，修務真正的道德。為此，我們見到：在「耶穌教」內，儘有許多的好人，儘有比別的宗教內，比無神者的羣中，更多的好人。對於這種「耶穌教徒」，我們也絕對尊重他們的誠心。

（三）對於天主教的幾種謬見

1. 天主教不是洋教：幾十年前的我們中國人，缺乏世界知識，見到什麼東西自國外進來的，總加上了一個「洋」字。見到天主教的

傳教士是外國人，也就說天主教是「洋教」。其實天主教是全世界
的公教，並不是外國的教，更不是法國，意國，班國等等某國的教。
傳教士能夠是某國人，可是派遣他們來我國傳教的是天下為公的羅
馬教宗。天主教傳進了某個國家，也力求本國化，積極建設本國的
教會，現今在我國，天主教教士已有近半數是本國人，許多教區也
由本國人做主教，管理全教區的教務。該知道真理是無國界的，所
以科學也是無國界的，學說主義是無國界的，恭敬天地萬物真神的
天主教更是無國界的。為此，在現時代的今日，誰說天主教是洋教，
實在顯得自己的頭腦太陳腐了。

2. 天主教不是舊教：有人以為「耶穌教」是新教，所以天主教是
舊教。如果這「舊」字當作「老」字解釋，說「耶穌教」是從天主
教分裂出來的，在未有一「耶穌教」的一千四百多年前，天主教早已
有了；這還可以說得過去。如果說：有了新教，舊教當該淘汰了；

那是極大的錯誤。「耶穌教」的新，只新在年份上面，新在它的不是從宗徒傳下，而是十五世紀的人所創造的。這樣的新，非但不能保證貨物的好，反能顯出貨物的假。如果說天主教教規嚴格，只求保守舊狀，不想改良；那麼，該知道：真理是永久不變的；耶穌基督教訓的道德標準，也不是我們人可任意更改的。在這點上，無所謂新舊，也無所謂嚴格不嚴格，更無所謂改良不改良。但是天主教決不是固執守舊的，只看看天主教對於社會問題的主張，更適合現代的社會狀態，天主教對於聖經問題的解釋，更符合現代的科學精神，比較所謂「新教」只見得更新哩！

3. 天主教不是法西斯：法西斯 *Fascis* 解釋「火炬」。當第一次世界大戰之後，意國政局危急，慕索里尼領着他的黨徒，擎着火炬做記號，進了羅馬城，掌握意國政權，做了獨裁者。因此，人們把慕索里尼，希特勒等獨裁之輩，都稱做法西斯。天主教的元首——教

宗也住在羅馬，有的人因此稱天主教也是法西斯。這實在是無稽之談。天主教最講正義仁愛，對於那輩崇尚暴力，喜歡戰爭的獨裁者，常是加以譴責，現今的世界上，誰都知道：天主教是愛好和平，天主教是獨裁者的暴力下的犧牲品；豈能是法西斯呢！

4. 天主教不是愚夫愚婦的教：天主教根據耶穌基督的愛人精神，最喜歡走向勞動貧窮的階級，解救他們的痛苦。所以在大都市中，尤其在農村，信奉天主教的，很多是貧窮愚昧的人。有的人因此說天主教是愚夫愚婦的教，這正顯出他們藐視勞動貧窮的階級，顯出他們充滿封建時代與資本社會的壞觀念。其實天主教中儘多智識階級的人。在我們中國，天主教已辦了三所成績卓著的大學，上海的震旦，北平的輔仁，天津的津沽。中學與小學更不計其數。說天主教是愚夫愚婦的教，只見得自己的智識淺陋吧！

現代宗教問題

丁組已出版各小冊如下

(十一)	(十)	(九)	(八)	(七)	(六)	(五)	(四)	(三)	(二)	(一)
天主教的著名科學家	天主教與科學	天主教與政治	為什麼天主許有教難	教士們是怎樣的人	你在天主教堂中見到什麼	天主教的宗教儀式	天主教的組織	我為什麼信奉天主教	天主教是什麼	宗教是什麼

我爲什麼信奉天主教

不成問題的問題

『我爲什麼信奉天主教？』這爲我們天主教徒，是不成問題的。習慣成了自然。好比誰在問自己：『我爲什麼是人？』可是爲那輩不信天主教的，這確是大成問題的。他們向我們提出這問題，我們需要答覆清楚，爲解除他們的疑惑，爲陳述我們的理由；並且希望他們明瞭我們的信教的真相，也和我們一齊信教。

(一) 我信奉天主教不是因爲……

1. 不是因爲迷信：天主教向一總願意進教的人說：你要進教，先該棄絕一切邪妄之事，該除去家中灶君菩薩，紙馬符咒，再不可燒

香拜佛，求籤問卜，看風水，擇日，算命相面，……你若不肯棄絕迷信，你就沒有進教的資格。天主教這般反對迷信，難道我信奉天主教，倒是因為迷信嗎？可惜那輩不明白天主教的人，把不合理的迷信，和最合理的宗教信仰，沒有仔細考察，分別清楚，因而說信奉天主教是迷信，這真是冤枉人家！

2. 不是因為希望物質的經濟的利益：天主教固然是辦理慈善事業救濟事業的。但在它的事業裏吃飯的人，天主教絕對不勉強他們信教。甚至對於那輩為吃飯問題，而請求進教的人，天主教是嚴格拒絕的，因為這些人是不會成為忠實的信徒的。何況天主教的信徒都有相當職業，他們或種田，或做工，或勞力，或勞心，不但能夠自食其力，並且還該出錢供應教會的需要，為幫助教會的教育慈善種種事業。信奉天主教，不是賺錢，倒是花錢呢！何況，在現今的局

面下，天主教受到許多磨難；誰尋求物質的經濟的利益，只該退出天主教，不該加入天主教。

3. 不是因為頭腦頑固：天主教中，知識程度淺的固然不少，但知識程度高的確實很多。拿一地方同階級的人講起來，只見天主教信徒教育受得多些，理由說得長些。天主教信徒，往往很認識新潮流，新思想，認識無神的論調；只是因為有科學精神，所以不肯盲從附和，所以堅決地保持自己的信仰。

4. 不是因為傳統觀念：父母信教，祖宗信教，所以我也信教，不錯，從一方面說來，這是我的福份，從小受到良好的家庭教育。但是我能夠分別了是非善惡，天主教就叫我要自己明白教義，自己考慮清楚，自情自願地接受信仰。天主教絕對尊重每個人的自由，只是勸人，開導人，用自己的理智來決定自己的信仰，絕對不用任何方

法，來欺騙兒童，欺騙任何人。天主教的父母，也是這般對待自己的子女。

5. 不是信「洋教」：我國十九紀世的人，不明瞭世界大勢，更不明白天主教的真相，看見外國傳教士把天主教傳到我國，就說天主教是「洋教」。我們二十世紀的人，知道真理是無國界的。我們研究科學，並不因為是外國來的，而說是信「洋學」，而不去研究。外國來的某種學說，如果是良好的，我們信奉它並不算是信奉「洋主義」。何況天主教原是全世界的「公教」，並不是歐美人的教。我們中國人信奉它，也就是中國人的天主教，怎可說是一「洋教」呢！

6. 不是因為主張宿命論：那輩「宿命論」者，遇到了困苦災禍，便想這是一「命運」所注定的，無法抵抗，只得忍受。他們甚至把命運當作神靈看待，在命運前俯首貼服。可是我們天主教絕對不信命

運。誰信有盲目的注定的命運，便是迷信。我們知道：世界上的一切事情，固然是在天主的宰制中，誰也逃不出天主的宰制。可是天主的宰制，是要我們努力奮鬥，得勝阻難，改善自己的生活。我們的前途是操在我們自己手中。所以我們信奉天主決不是因為主張宿命論。

7. 不是因為情感衝動：有的人誤以為宗教是情感的產兒，因而想我們信奉天主教，全憑情感作用。其實我們天主教人，最重理性，最重客觀事實。誰憑一時的情感衝動，而請求進教，天主教一定是叫他靜靜等待，讓情感安靜下來，再用清醒的理智，來研究天主教教義。至於充滿幻想，白天做夢的人，更無資格進天主教，因為天主教的教義，是要人認清現實世界，認清自己真面目，因而努力奮鬥，努力建設自己的人格呢！

8. 不是因爲厭世消極：佛教主張遁迹虛空，道教主張清靜無爲；厭世消極的人，儘可去信奉這樣的教。可是我們天主教，雖然有出世的信仰，却更主張在現世積極努力，庶幾實踐耶穌基督的教訓，犧牲自己，服務人羣。請看天主教的男女工作人員，在各處爲窮苦階級服務，多麼興奮積極。我們信奉天主教，決不是受到了什麼麻醉，一味厭世消極，只拿來世的希望來安慰自己的。誰越是天主教的忠實信徒，也越是要爲解救人類痛苦而奮鬥。

(二) 我信奉天主教是因爲……

1. 是因爲我要實踐我所認識的真理：我們不唯心不唯物，只是唯真。我們要把握現實世界，我們要尋求整個的真理。我們認識了天主（神）是世界的基源，是宇宙萬物、精神物質的創造者、宰制

者，我們便不能不信仰他，恭敬他。我們認識了耶穌基督的偉大人格，認識了他是人類的救主，便不能不隨從他，擁護他，我們認識了天主教是世界上唯一的真宗教，便不能不信奉。我們要實踐我們所認識的真理。別的人不認識這基本真理，因而不信天主教，我們儘可原諒他們。但是我們自己，既然明白認識，就不能不信奉。

2. 是因為我要盡好恭敬天主的職責：我對於生養我撫育我的父母，我應當孝敬他們。我對於管理我保護我的政府，我應當服從他們。我對於教導我的師長，幫助我的朋友，都應當感謝他們，親善他們。難道我對於生養照顧我，宰制管理我，仁慈愛護我的神（天主），這位天大父，這位無上的主宰，這位至大的恩人，這位永賞永罰的審判者，倒可以認識了，反漠然不去恭敬他嗎？我一定應當把這恭敬天主這件大事，放在一總職責之上。我服從政府，應當

按照政府所定的法律。我恭敬天主，自然更應當按照天主所定的方式。天主既然因着耶穌基督立定了天主教，叫我信奉，叫我在天主教內恭敬他，我自然應當信奉天主教。

3. 是因爲我要隨從耶穌基督：我既認識了耶穌基督是降生成人的天主聖子，是為救贖我們，而受苦受難，釘死在十字架上，是因着他的受難，復活，升天，而成為我們的救主；我又認識了他的偉大人格，他的高尚教訓，他的愛人深情，我怎能不隨從他，擁護他，奉他做我的宗教方面的最高領袖呢？我怎能不加入他所立的天主教呢？耶穌基督是真理，是人類的光明，是靈魂的性命；所以我要做他的信徒。可是做他的信徒，並不和做公民的職責，會有甚麼衝突的。耶穌是我們宗教上的領袖；他絲毫不願和政治上的領袖，爭些甚麼世界上的權利。他早已明白說過：『天主的歸還天主，政府的

歸還政府。』

4. 因為我要獲得天主教的宗教幫助：人是有社會性的。我生活在這世界上，要發展前進，必須得到各種社會團體的幫助。我要發展學問，必須進學校。我要發展技能，必須進工場。我要發展我的宗教生活，必須加入宗教團體。天主教因着它的教會組織，把教義講給我聽，給我舉行種種教會儀式，幫助我遵守宗教紀律，領導我盡好恭敬天主的職責。這是一個神聖的宗教的集團生活，並不妨礙我參加別的社會中的集團生活。可是，我若不信奉天主教，就要缺少許多宗教幫助，實際上，就等於沒有信仰自由，等於不信仰天主了。

5. 是因為我要實踐我的人生意義：我要完成我的人格，做一個有道德的人，有最高的精神價值的人；我要做一個為社會有益處，為歷史有貢獻的人；我要做一個前進的，奮鬥的；我知道我自己的力

量是很不夠的；所以我必須加入天主教，為獲得天主的保佑，為隨從耶穌的表樣，為在教會的指引領導下邁步前進。我不願徬徨歧途，我不願誤入迷途，以致失掉人生意義，所以我信奉天主教。

6. 是因爲我要給社會人群服務：我不該自私自利，更不該害人傷人，我要實現耶穌基督的犧牲自己服務人羣的命令。可是，不但我自己力量微小，並且世界上真正肯犧牲自己服務人羣的團體，在那裏可找得到呢？不就是在耶穌基督親自創立的天主教會嗎？天主教二千年來，常常按照時代環境的需要，辦理許多民衆福利事業，在古代尋求解放奴隸，在現代努力援助勞工；它救濟民衆的急難，減輕病人的痛苦，安慰人心的憂苦；它幫助個個人做好人。所以我信奉天主教，為能盡我的力量幫助它做造福民衆的工作。

7. 是因爲我要將來升天堂永遠享福：我自己做個好人，我幫助旁人做個好人，這樣，天主要在我的靈魂離去肉身之後，賞賜我享見天主，在天堂上和一總好人永遠享福。如果我明白認識了天主，却不肯恭敬他；如果我知道天主教是真宗教，却懶惰去信奉，那我真是不合理。我丟棄了天主，天主也要棄絕我。我在世上活着的時候把丟棄天主不當什麼事；可是，我一死之後，那重帳幕揭開了，我明見天主的美善，却永遠被他丟棄，永遠被他懲罰；那時候我懊悔也來不及了。所以我現今要恭敬天主，要信奉天主教。

(三) 應當如此

我為什麼信奉天主教，應當是爲着這些基本的理由。可是我們也承認：有些天主教徒，沒有懂得這些基本理由，或是它們忘掉了，

或是甚至在行為中相反了。誰都知道：在任何主義下，常是免不掉有名不副實的信徒。天主教自然也不能例外。請看天主教的忠實信徒，便可懂得他為什麼信奉天主教了。天主教信徒也必須時常檢討自己，整飭自己，勉力做一個忠實的信徒。

○○○○○○○○ 題 問 教 宗 代 現 ○○○○○○○○

下 如 冊 小 各 版 出 已 組 丁

(一)	宗教是什麼
(二)	天主教是什麼
(三)	我為什麼信奉天主教
(四)	天主教的組織
(五)	天主教的宗教儀式
(六)	你在天主教堂中見到什麼
(七)	教士們是怎樣的人
(八)	為什麼天主許有教難
(九)	天主教與政治
(十)	天主教與科學
(十一)	天主教的著名科學家

現代宗教問題

丁組已出版各小冊如下

(一)	宗教是什麼
(二)	天主教是什麼
(三)	我為什麼信奉天主教
(四)	天主教的組織
(五)	天主教的宗教儀式
(六)	你在天主教堂中見到什麼
(七)	教士們是怎樣的人
(八)	為什麼天主許有教難
(九)	天主教與政治
(十)	天主教與科學
(十一)	天主教的著名科學家

天主教的組織

宗教是有組織的團體。天主教的組織，在任何宗教中，最是嚴密完備，也最是適當圓活。這是明顯的事實，也明顯地證示了天主教是真宗教。

天主教的組織詳細規定在「天主教法典」Canon Law 中。它的大概情形是怎樣的呢？

為解答這個人們常常提出的問題，我們分作兩點來講。

(一) 治理教務的組織

天主教中有治理的，有受治的。治理的，有教宗、主教、司鐸三級。受治的有教友。（我們天主教最重友愛，所以我們更喜歡說「教友」，不說「教徒」。）

1. 教宗Pope：教宗，俗稱教皇。我們中國天主教徒，三百年來常喜歡用「教宗」兩字，一則西文Pope原無「皇帝」之意，再則教宗並不與普通國君一般，並不和人爭求世上權利。但是，除了這種誤會，稱教宗為教皇，表示他的崇高地位，原也是很好。

教宗是全世界天主教的元首。全世界四萬萬多的人，在宗教的事情上完全服從他的命令，接受他的教訓。他是代替天主耶穌，治理天主教，引導我們盡好宗教的職責，並且給全世界的人提出基督的福音——正義仁愛的大原則。他沒有海陸空軍，他沒有金錢財寶。可是真理與正義便是他的偉大力量。世界上崇尚真理正義的人，不論信不信天主教，都尊敬他的地位，重視他的言論。只是那輩不講道德，迷信暴力的人，才敢欺侮他，辱罵他，侵犯他。對於這種不法無理的行為，教宗是不計較的：他只效法天主耶穌的謙遜良善，忍受這種侮辱；他更本着「普世公父」的慈懷，為那輩侮辱他的人

祈求天主，并且設法引導他們棄邪歸正哩！

誰可以做教宗呢？人人都可以做，任何國籍的人都可以做，只要是有相當的道德和學問的天主教友。原來教宗是選舉產生的。一位教宗逝世之後，就由樞機主教們（見下）按照天主教法典選舉一位繼任者。我們見到：最近五十年來的幾位教宗，有的固然是出身貴族，如同良第十三世，本篤第十五世，有的是世代相傳的外交家，如同當今教宗庇護第十二世，有的是學者，如同前任教宗庇護第十一世，有的竟是清寒農家子弟，如同庇護第十世。他們不論是何出身，一登教宗座位，就獲得全世界四萬萬天主教教友的一致擁護。教宗為治理全世界的天主教，自然要龐大的機構，稱做「教廷」。我們在下節另行講解。

2. 主教 Bishop：主教受了教宗的任命，主持一個教區的教務。教區的大小，轄下人數的多少，很不一致。在天主教發達的區域，一

個教區——譬如法國的巴黎，里昂，美國的紐約，芝加哥——能夠有幾千位的司鐸，上百萬的教友。在教務新創的區域——譬如我國的區邊省份，——能夠只有十幾位司鐸，幾百名教友。可是主教的地位和職權是一樣的，因為他們都是教區的全權主持者。

主教的產生，常例是用本教區內的司鐸推選三名有資格者，把名單呈送教宗，由教宗選定一名，或調他區主教來主持該區教務。在教務相當發展的地方，幾個主教區，組成一個「教省」，教省中主要地點的主教，稱為「總主教」Archibishop。例如我國的南京上海徐州海門四個教區組織成江蘇教省；南京主教為總主教。不過我們應當注意：總主教固然是全省主教的領袖，可是對於省內別位主教，並無管理指揮的權柄。因為每個主教是該教區的全權主持者，他只受教宗的管轄。

主教為治理全區教務，自然需要許多助手。在龐大的教區中，

有數位「代權」司鐸，甚至有一位或數位副主教，每個主教至少有一位代權司鐸，實際上等於主教的祕書長，襄助主教治理全區教務。這代權司鐸，在我國往往也稱副主教，這稱呼似乎不很確當吧！在主教公署中，也有別位司鐸及人員辦理各種事務。

3. 司鐸 Priest：這裏所講的司鐸，說得確切些，是「本堂司鐸」Parish Priest。一個教區分做數十或數百個「本堂司鐸區」Parishes，簡稱「本鐸區」。每個本鐸區有數百或數千名教友，有一座或數座教堂。每幾個本鐸區，又往往組成一個「總鐸區」由一位「總本堂司鐸」領導各位本堂司鐸。本堂司鐸在自己的區內，主持種種宗教儀式，訓誨教友，辦理教育事業，社會事業等等。司鐸治理教友，主持宗教儀式，可說是教友靈魂上的父親，故尊稱為「神父」，也稱「神長」。

司鐸的來源，便是一般有志的青年，具備才德方面的相當資格，

在高中畢業之後（我們舉上海教區的規定為例）抱着為天主為民衆服務的志願，獲得了主教的收納進入修道院 *Seminary*。一面受嚴格的神修訓練，並研究棘丁文（天主教教儀式的文字，也是全世界的天主教會的通用文字），一面攻讀震旦大學文學的課程；四年之後，再進而專攻兩年哲學，又在中學校內實地練習教學訓導一年，又回至修道院專攻神學四年；一切成績優良，然後由主教舉行隆重的儀式，授以司鐸神品。可見造成一位司鐸，實在很不容易；一位司鐸受到的教育，也遠遠勝過普通的大學畢業生。（參看本組第七篇，教士們是怎樣的人）

4. 教友：教友可說是天主教的主要份子。教宗主教及司鐸，雖然秉握神權，稱做神長；他們究竟是為教友服務。所以教宗雖然是天主教的元首，却謙稱自己是「衆僕之僕」。教友彼此間，不分貧富，不別智愚，一律都是天主的子女，基督的昆弟，共同舉行宗教儀式，

真是絕對平等，毫無階級的分別。

成為教友的條件，是領受天主教的洗禮，誰若願意信奉天主教，先該受到相當訓練，為能學習教義，明瞭教規，努力修德行善，然後才領洗禮，正式成為教友。在學習教義，準備受洗的時期內，稱做「保守」或稱做「望教」。（參看本組第三篇，我為什麼信奉天主教）

（二） 輔佐教務的組織

上邊我們講了天主教中治理教務的教宗主教和司鐸，以及受治的教友。這裏我們要講輔佐教宗治理全世界教務的教廷，輔佐主祭司鐸推進教務的修會，以及輔佐教友善盡己職的種種善會。

1. 教廷：天主教的首教宗居住在羅馬梵諦岡 Vatican 世界各國共認梵諦岡為獨立國家。可是它和普通國家究竟不完全一樣。它的

政府便稱做「教廷」。

教廷中重要的人員，是樞機 *Cardinals*（俗稱紅衣主教因為穿着紅色大禮袍）。總共七十位，大約半數在羅馬，主持教廷各重要機關；半數分佈在各國，領導各國教務。他們好比中央政府的政治要員。選舉新教宗的權也在他們手中。第二次世界大戰結束之後，我國也有了第一位的樞機，田耕莘主教。

教廷彷彿普通政府，分設各部院，管理各種教務。譬如聖職部督察教義，聖禮部管理宗教儀式，聖學部管理全世界的修道院和天主教設立的大學，傳信部管理全世界的傳教區域，……部長往往是位樞機主教。可注意的，教廷不單沒有國防部之類，連財政部也沒有；因為教廷的經濟來源，靠全世界教友的慷慨捐助，用不到甚麼收稅機關或財政人員。

教廷治理全世界的教務，自然和各國政府，不能不有交際來往。

所以各國政府派遣大使或公使駐在教廷。教廷也派遣大使或公使駐在各國。我國和教廷互派的只是公使；原因是：按照歐美外交慣例，教廷大使常是外交團的領袖，但在我國，這項慣例尚未便實行，故暫只互派公使。在和教廷未交換使節的國家，教廷往往派遣「宗座代表」駐在該國，為領導該國的教務，但和該國政府不生正式的外交關係。譬如以前的我國，現在的越南。

2. 修會：我們慣常聽到天主教中有甚麼「耶穌會」「聖言會」「芳濟會」「慈幼會」「仁愛會」「拯亡會」等等名稱。該知道：這種會和誓反教（耶穌教）中的會——「聖公會」「美以美會」……大大不同。誓反教中所稱的會，是各個獨立的教會。天主教中所稱的會，是在天主教之內，絕對服從教宗或主教的「修會」。

修會便是一種成己成人的團體。它們的普遍宗旨是修成自己的道德，並幫助教會的工作。它們的基本規條，是矢發修會三「聖愿」

religious vows, 矢發神貧聖愿，丟棄了自己的財產以及掙錢積財的權利；矢發貞潔聖愿，丟棄了父母家室，以及婚姻的權利；矢發順命聖愿，丟棄了自己的意見、一切聽長上的吩咐。這樣他們或她們在修會中共同生活，共同工作，毫無家室之累，財產之憂，全心全力的成己成人。

每個修會在普遍宗旨之外，又能有特殊宗旨，譬如耶穌會的宗旨是保護并傳揚信德；慈幼會的宗旨是栽培勞工階級的兒童及青年；仁愛會的宗旨是服侍醫院中的病人。每個修會在基本規條之外，又能有特殊的規條，為能實現它的特殊宗旨，為能適合某時代某環境的需要；譬如西都的隱修士嚴守默靜，致力於農田工作；本篤會每天舉行隆重的宗教儀式，藉以提高心神；善牧會修女救濟墮落的婦女，作為修德立功的機會。……為此天主教中有許多的男女修會，并且時常有新的修會成立，為適應新的需要。

加入修會的人，稱為「修士」「修女」。他們或她們辦理種種教育事業，社會事業，慈善事業，為幫助教宗及司鐸，推進種種教務。他們或她們對於天主教，對於社會，對於人類實在有極大的貢獻。

3. 善會：天主教中又有甚麼「公教進行會」「祈禱宗會」「聖母會」「聖衣會」「玫瑰會」等等：這種會和上邊所講的修會，又是大大不同。

「善會」在天主教典中稱為「虔誠的團結」，Pious Union 就是說：若干教友，為着虔誠的宗教宗旨團結攏來，舉行某種宗教工作。為此各種善會無非是為幫助教友盡好自己的種種宗教職責。加入善會是絕對自由的。每個教友也可加入幾種善會，祇須他能夠守好各善會的規則。

「公教進行會」，這裏「公教」二字指點「天主教教會」，並非

解釋「公共教育」。公教進行會 Catholic Action 便是教友中的優秀份子團結成會，幫助神長們的工作，使教務進行發展。簡稱「公進會」。在我國若干教區內，譬如上海教區內，公進會的組織是很發達。

「祈禱宗會」便是用祈禱來做宗徒事業（傳教工作）的會。「聖母會」便是特別恭敬聖母瑪利亞的會。「聖衣會」便是佩帶一幅聖衣或一枚聖牌，為獲得聖母的保佑的會。「玫瑰會」便是每天恭誦「玫瑰經」為恭敬聖母的會。以及別的善會，都有特殊的宗旨，會友們舉行一種特殊的宗教工作。

為此，我們聽到天主教友加入甚麼會甚麼會，決不可誤會他們加入了甚麼黨，甚麼派。這是絕對不同的。天主教也嚴禁教友借這些善會的名目，去辦理那和宗教無關係的事情。

×

×

×

×

我們在這裏把天主教的組織講了一個大概。讀者們也可明瞭天主教的種種組織純是宗教性的；天主教組織也只是靠着天主的佑助，以及人們的宗教熱忱。天主教並不需要金錢或武器做它的組織的支援，也根本沒有甚麼軍隊或祕密警察，來強迫，來束縛，來驅使它的組織內的人員。耶穌基督說過：『我加給人的軛是甘飴的，我加給人的負擔是輕便的。』天主教的組織也就實現了耶穌的話。

現代宗教問題

丁組已出版各小冊如下

(一)	宗教是什麼
(二)	天主教是什麼
(三)	我為什麼信奉天主教
(四)	天主教的組織
(五)	天主教的宗教儀式
(六)	你在天主教堂中見到什麼
(七)	教士們是怎樣的人
(八)	為什麼天主許有教難
(九)	天主教與政治
(十)	天主教與科學
(十一)	天主教的著名科學家

天主教的宗教儀式

(一) 宗教儀式的意義

無宗教的人，見到了任何宗教儀式，就加以攻擊。這種行為，如果要不是盲目的情感衝動，要不是主觀成見的幼稚作風，應當先考察考察：宗教儀式究竟有什麼意義，天主教的宗教儀式更有什麼意義。

1. 任何團體不能不有儀式：既然是團體，是許多人的團結，那麼不能不有指定的日期時刻，在指定的場所，聚集團體的各個份子；並且這樣的聚集，不能如馬路上或電車中的人，無秩序地偶然地集合；而該是有秩序的有規則的——有若干儀式的——集會。即使極端的無政府主義者 *anarchists* 也不能不有集會，不能不有相當儀式。

一個團體的工作是否良好，只須看它的集會情形怎樣，就可知道。那不集會的團體，等於無形解散。那集會時秩序紊亂的團體，一定不會有良好的工作。為此，集會——儀式——為任何團體是很重要的。

2. 任何宗教不能不有宗教儀式：既然任何團體不能不有儀式，為聯絡團體的各份子，為實現團體的目標；那麼，宗教團體自然不能不有宗教儀式，為聚集教徒，為實現宗教的目標。宗教信仰與迷信絕對不同，（參看甲組第七篇，信仰與迷信；丁組第一篇，宗教是什麼。）宗教儀式更絕對不是迷信舉動。

宗教儀式也實在是符合人性的需要。我們的精神生活，需要有自己的軀體的幫助，外界人物的幫助。宗教信仰的根本，固然是我們的精神生活；可是我們需要有許多聚集舉行的宗教儀式，庶幾我們軀體的動作幫助精神的虔誠，外界的種種設備與活動，激發我們

的宗教熱忱，他人的勸導與表樣，更可鼓勵我們在宗教生活上前進。為此，缺少了莊嚴高尚的宗教儀式，我們也就難能發展深摯濃厚的宗教生活。那輩反對宗教的人，要破壞我們心靈中的宗教生活，也必先盡力剷除外面的宗教儀式。

3. 天主教的宗教儀式最是隆重優美：天主教不單理論上是唯一的真宗教，並且事實上，是全世界偉大的宗教，人數最多，組織最嚴密的宗教。我們單看天主教宗教儀式的高尚純潔，並且隆重優美，就可認出他的確是真宗教，是最偉大的宗教了。

我們走進天主教的教堂中，眼見數千數百的男女老幼，虔誠參加宗教儀式，耳聞朗朗的經聲，悠悠的歌曲，即使教外的人，也不能不感到一種莊嚴肅穆的氣氛，內心中興起誠敬的思念。天主教的宗教儀式，更感發了無數藝術作品。歐洲的種種優美的音樂，詩歌，繪畫，雕刻，建築，可說是天主教宗教儀式的副產品。新時代的種

種新發現，也因着天主教的宗教儀式，而在光榮讚頌它們的主宰，宇宙萬物的真神，天主。

(二) 祈禱的意義

任何集會不能不有演講或談話的。宗教是神與人的聯繫；任何宗教儀式不能不有祈禱——人與神的談話。可是祈禱的意義，往往被人誤解；所以我們在這裏特別解釋一些。

1. 什麼是祈禱：祈禱（禱告）兩字，雖然側重在祈求天主這方面；可是我們向天主的一切談話都是祈禱。我們以我們欽崇天主的尊威，讚頌天主的美善，感謝天主的恩惠，都是極好極應當的祈禱。耶穌基督親自教給我們的「天主經」的前半，不是願意天主獲得光榮尊敬的話嗎？（參看丙組第三篇，耶穌基督的教訓）

我們內心中向天主說話，是祈禱；我們口中向天主說話，或向

天主誦念製定的經文，也是祈禱。在公共舉行的宗教儀式中，為着良好的秩序，大眾的利益起見，不能讓各人高聲說出自己的話；所以有教會製定的經文，或者由主持儀式的司鐸代表衆人誦念，或者由衆人同聲公誦。這樣的數百數千同心同口的人共同祈禱，真是我們欽敬天主的極好表示。

2. 爲什麼祈禱：我們懂得了什麼是祈禱，也就可懂得：我們祈禱並不專為求得恩惠。天主既然是宇宙萬物的基源，我們人類的創造者、管理者；那麼，我們應當欽崇天主，讚頌天主，感謝天主，所以我們祈禱，第一是為盡好我們恭敬天主的職責。良好的子女，不是應當有時候去拜見父母，向他們說話嗎？我們祈禱，我們向天主說話，只知乞丐般的求恩惠，却毫不想到欽崇讚頌感謝天主，這樣的人實在沒有懂得祈禱的宗旨呢！

我們在欽崇天主感謝天主之後，向天主祈求恩惠，這是很應當

的。吾主耶穌在福音經中屢次勸我們祈求天主。（參看丙組第三篇：耶穌基督的教訓）天主是天地萬物的大主宰，我們和天地萬物都在天主的掌握之中；我們的一呼一吸都是天主的恩惠，那麼我們需要恩惠，不是應當向天主祈求嗎？我們向天主祈求，也是表示我們信賴天主的全知全能全善，表示我們承認自己是受造之物，時刻需要天主的仁慈照顧。這又不是很合理，很應當嗎？譬如在政府機關中，一個屬下應當時常向上司報告事情，並請示辦法，這樣的服從信賴，不敢擅自作主，誰可說他做的不對呢？

我們也不可誤會。以為天主教的祈求便是甚麼「靠天吃飯」。甚麼「聽天由命」。這種懶惰主義或宿命論，絕對不是耶穌基督的教訓。我們固然應當祈求天主，表示我們的服從信賴，可是我們也應當用好天主所賜給我們的種種能力，我們的理智和體力，外界的方法與機會，努力去工作奮鬥。譬如一個屬下，向長上請示辦法，

這是最對的；可是如果他自己一點不想辦法，那就不對了。

3. 怎樣祈禱：我們誦念經文向天主祈禱，該懂得經文的意義，存想經文的意義。那種「南無阿彌陀佛」機械式的搬動嘴唇，根本是沒有意義的行為。天主教的祈禱，也根本不是如此。

我們祈禱是向至尊天主談話，所以應當態度恭敬。我們不向人下跪，因為人和平等的。可是我們祈禱時，向天主下跪，因為我是天主所生養救贖，天主是我的無上主宰。

我們祈禱，是向天主祈禱。我們尊敬聖母瑪利亞，（參看丙組第八篇：耶穌基督的母親）恭敬天神聖人聖女。向他們誦念經文。可是我們只是請他們為我們轉求天主，所以我們向他們說：『為我等祈』。

（三）天主教中幾種重要的宗教儀式

天主教的宗教儀式，因着教會的名義而舉行的，有的是對於全體教友的，有的是對每個教友的。教友們私下也舉行幾種宗教儀式。

1. 教會對於全體教友的儀式：一地方的全體教友，在司鐸主持之下，舉行宗教儀式。其中主要的是彌撒聖祭 *The Holy Sacrifice of the Mass* 我們知道：耶穌基督在一千九百多年前，為拯救我們人類，犧牲了自的己性命，釘死於十字架上。（參看丙組，第二篇：耶穌基督的受難與復活）耶穌基督在臨死的前夕，命令他的宗徒把麵餅與葡萄酒祝聖了，為紀念他的受難聖死。耶穌是人而天主，他的話是有創造能力的。為此，不單祝聖了的麵餅，象徵他的身體，做我們靈魂的食品；祝聖了的葡萄酒，象徵他的血，做我們靈魂的飲料，并且神妙地，真實地，他的聖身聖血隱在麵酒的形下；而麵餅和酒的分別祝聖，也象徵了他在十字架上流盡了寶血，把自己當做贖罪的犧牲，奉獻於天主聖父。天主教為遵守耶穌的命令，所以由司鐸

舉行彌撒聖祭，把麵餅和葡萄酒祝聖了，也就把隱在麵酒形下的耶穌聖身聖血，奉獻於天主聖父，為從新表演耶穌受難聖死的大祭。

彌撒有這般的神聖意義，所以也是天主教中最主要的宗教儀式。每個教友應當於可能範圍內，在主日上午，（天主教稱星期日為「主日」，特別恭敬天主的日子）進到聖堂參加彌撒聖祭。教外的有資格的人，即使不明瞭彌撒的神聖意義，但見到彌撒聖祭的隆重禮儀，以及教友們怎樣虔誠參加彌撒，也要油然而生出景仰之心。

在彌撒聖祭之外，天主教堂中，有時候在下午也舉行宗教儀式。沒有司鐸之處，也不能有彌撒聖祭；那麼，主日的早晨，教友們往往自己在教堂中集合，共同誦念若干經文。

2. 教會對於每個教友的儀式：教會是為教友服務，所以對於每個教友生命中的重要事項，也就給他舉行宗教儀式。這樣，每個教友家庭的嬰孩，或每個成人自動請求入教，經過相當預備之後，教會

給他施行洗禮，表示洗除他靈魂上祖傳或自己的罪污，並且正式收他入教。教友有了過失，自動向司鐸坦白認錯，司鐸就代表天主赦免他的過失。彌撒聖祭中，司鐸把麵餅祝聖了，吾主耶穌的聖身就隱在麵形下，稱做「聖體聖事」；教友請求領這神糧，司鐸就給他施送。男女教友彼此同意結成夫婦，就在教堂中舉行婚禮，由司鐸代表天主祝福他們。教友患了重病，就由司鐸給他傅擦聖油，祈求天主賜他病愈，或賜他邀得一切罪過的赦免，可以安死善終。教友死亡之後，教會也有規定的殮葬及追思儀式。

總之，天主教對於每個教友，不分貧富，不別階級，常是一般地關懷。天主教的宗教儀式，符合我們生命中的需要，使我們不單得到天主的恩佑，並且也得到心靈的安慰。

3. 教友們私下舉行的儀式：天主教教友家庭中，以及團體生活中，往往聚集家中的人或團體的份子，在早上，在晚上，共同誦念經文，

稱做「早課」「晚課」。這樣我們每天早上晚上，向天主請安，感謝天主的恩惠，祈求天主的保佑，不是很應該嗎？

在早課晚課之外，我們也往往加念「玫瑰經」為恭敬聖母瑪利亞。（參看丙組第八篇：耶穌基督的母親）我們在用飯的前後，也誦念些簡短的經文，為祈求天主的祝福，為感謝天主的恩惠。

（四）幾種謬見

天主教教友，對於教內的宗教儀式，也能有若干謬見。譬如有的教友，不尋求明瞭宗教儀式的意義，所誦念的經文的意義，他們機械地參加了，誦念了，就自以為盡好了宗教職責，以致實際上得不到祈禱的真正益處。譬如有的教友，太注重外面的宗教儀式，太注意誦念經文，却忽略了心靈上的修養和愛人的工作。

教外的人對於天主教的宗教儀式，自然不免有謬見。這裏把重大的幾種約略解答。

1. 『宗教儀式是迷信。』 別的宗教儀式，我們不必去管。天主教的宗教儀式絕對不是迷信。（參看甲組第七篇，信仰與迷信；丁組第一篇，宗教是什麼）若是你不明瞭天主教的宗教儀式的意義，就說是迷信，那麼若是我不明瞭你們團體中的舉動，就說是迷信，是不合理，你想是對不對？我說的不對，你說的也不對呢！宗教方面的迷信，便是不合理的崇拜，或不合理的行為。可是天主教所崇拜的是天地萬物的真主宰，所舉行的都是合理的行為；怎可誣妄它是迷信呢？一切迷信的舉動，譬如看風水，求仙方，焚紙錢，念咒語等等，都是天主教所深惡痛恨，所嚴格禁止的呀！

2. 『舉行宗教儀式，叫人白白廢去生產的時刻。』天主教命人舉行的宗教儀式，不過每日早晚用去幾分鐘誦念經文，每主日上用去

半小時或一二小時為參加彌撒。這些許時間，對於生產工作，有多大妨礙呢？我們拜見長官，探訪親戚，因而停止些工作，也是很正當的舉動。如今為拜見天主，為探訪天上神聖，也何曾不可停止些工作。何況我們精神上獲得了宗教安慰，自然工作也興奮努力；舉行宗教儀式，非但不妨礙，更是有助於生產工作呢？試看人們參加地方上的開什麼什麼會，一連廢去幾小時，甚或天天要開會。這倒不是叫人白白廢去生產工作的寶貴時刻嗎？

3. 『祈禱是沒有用的。只想靠天吃飯，便不想努力工作。』只想靠天吃飯，不肯努力工作，這絕對不是天主教的祈禱，這更是天主教所痛恨的懶惰行為。至於向假神邪神做的祈禱自然是沒有用的，可是這不關我們的事。我們天主教祈禱，第一是為盡好我們欽崇真神的職責，不講有用沒有用。我們祈求天主賞賜恩惠，我們也明明知道靈魂方面的恩惠，譬如得救靈魂，加增寵愛，這一定求得到的，

只須我恆心祈求；物質方面的恩惠，譬如身體強健，事業順利，經商發財，這是不一定得到的，因為這種恩惠，未必是為我們的真正好處，甚且能夠為我們的靈魂有害處。可是我們祈求了天主，即使得不到所求的，也不是白白的祈禱。無窮仁慈的天主，不賞賜我們物質方面的恩惠，一定要看着我們的虔誠祈禱，把更好的靈魂方面的恩惠，賞賜給我們。譬如我們祈求天主免除患難，天主却不免除我們的患難；而賞賜我們勇敢忍耐的神力，在患難中修德立功，發展我們的人格，積聚常生的功勞。這樣看來，誰可說天主教的祈禱沒有用呢！

你在天主教堂中

見到什麼？

王

康著

現代宗教問題

丁組已出版各小冊如下

(一)	宗教是什麼
(二)	天主教是什麼
(三)	我為什麼信奉天主教
(四)	天主教的組織
(五)	天主教的宗教儀式
(六)	你在天主教堂中見到什麼
(七)	教士們是怎樣的人
(八)	為什麼天主許有教難
(九)	天主教與政治
(十)	天主教與科學
(十一)	天主教的著名科學家

你在天主教堂中見到什麼

張思奇：老李，你是信天主教的。你也知道：我是主張無神論，我是反宗教的。可是，我的反宗教應當是合理的。我不願意像有些同志盲目地胡亂地反宗教。我願意知道我們反對的究竟是什麼？然後合理地去反對它，所以請你領我到你們天主教堂中看看，究竟在那裏有些什麼迷信的東西。

李若瑟：張兄，你說話坦白，我很贊成你的態度，我也要坦白地回答你：我不能領你去看看我們的教堂。因為你在那裏要做出反宗教的行為，你要狂呼亂嚷大聲說笑，或是甚至你要譏笑那裏的人，你要弄壞那裏的物件。

張：老李，你放心！我一定不做這種事。

李：你的同志們做過了這種行為。原來「褻瀆祀典」是刑法的

罪名；可是這種刑法為你們是不生效力的。

張：如果同志們真的做出這種行為，那我一定不贊成。現在民主時代，我們對於任何人民的家庭，應當加以尊重，不可隨意侵犯，我們對於你們的教堂，也該同樣地尊重，雖然我們不信你們的教。

李：張兄，你說的很漂亮，我就答應領你去吧。

張：後天是星期日上午九下鐘你領我去，好不好？

李：還是下午一下鐘去的好。因為星期日上午，我們教堂中舉行宗教儀式，教友們虔誠參加；我們不便在那裏走動觀看，更不便給你解釋一切。

張：那麼我們星期日一下鐘去好了。

李：到了那時候，我來找你一同去。

×

×

×

×

張：好體面的建築物呀！我們進去要有人來干涉嗎？

李：沒有人來干涉。教堂是給一衆有資格的人公開的。只請你進去之後說話輕些。

張：你蘸什麼水？在額角上擦擦為什麼？

李：在教堂進門處放着這種「聖水缸」或「聖水盤」。我們沾些聖水，表明進到教堂裏，應當潔淨我們的心身。我們沾了聖水，在額角上，胸口上，兩肩上，畫個十字聖號，表明我們信仰耶穌基督。耶穌基督不是釘在十字架上死的嗎？

張：老李，你在給誰叩頭呀？……你竟在這種長檯上跪下了！……你做的什麼迷信？

李：請你照你所許下的話，尊重我的信仰，不要說迷信。更請你忍耐一下，讓我做一些祈禱。

張：老李，快些起來吧，我忍耐好久了。看來你的迷信很深——對不起，你的信仰很忠實呀！我很佩服你。……你究竟向誰致敬呀？

李：你看前面正中的一座台，我們稱做「祭台」。那祭台中間的龕子裏，吾主耶穌基督的身體隱藏在麵餅形下，我們稱做「聖體」。耶穌是人而天主，他既然臨在這裏，我自然應向他致敬。

張：你可請耶穌出來給我看看嗎？

李：不！耶穌是至尊的天主，我們豈可褻瀆他。何況他隱在麵餅形下是很神奇的式樣，在外邊是一點沒有什麼特別的。即使你在早上來到這裏，見到教友們領聖體，你也不過看見一個白色的小麵餅罷了。

張：那麼，你怎麼知道這裏有聖體呢？

李：你看上面掛的一盞紅色的燈，叫做「聖體燈」。幾時祭台上供着耶穌聖體，這盞燈就點亮，叫教友們知道。

張：這種長燈很奇怪，既可跪，也可坐的嗎？

李：也可坐的。我們祈禱時，慣常是跪着；為表示我們的尊敬

天主。可是誰疲乏了，儘可坐下。天主是慈善的好父親呀；我們聽神父訓話時，自然坐下。

張：這低低的欄杆是什麼？是為阻止我進去嗎？

李：這叫做「聖體欄杆」。教友們領聖體時，就跪在這裏，領受耶穌聖體。

張：我也領聖體，可不可？

李：不可！聖體是在早上神父舉行彌撒聖祭中，送給教友們領受的。即使你早上闖進天主教堂裏，我勸你千萬不可跟着教友跑上去領聖體。你既然不信，那就不必去領，何況教友們看你舉動特別，要把你拉下來。因為我們認為這是褻瀆耶穌基督的事情。

張：我不做這種使你們信教的人不喜歡的事。這不是民主作風。

李：這樣很好了！張兄，你看見在祭台上有什麼？

張：正中有你們的耶穌，釘在十字架上。

李：你就說的很對，耶穌釘在十字架的像，我們稱做「苦像」。從前耶穌被人釘在十字架上，他却甘心情願，把自己祭獻給天主聖父，當做拯救我們人類的祭品。現在天主教的彌撒聖祭就是紀念耶穌的聖祭，就是從新表演耶穌釘在十字架上的祭獻。所以祭台上面正中，常常供着苦像。

張：那旁邊銅的東西是什麼？

李：那是「蠟台」。舉行宗教儀式的時候，燃點蠟燭，表示光明與喜樂。祭台供着鮮花或紙花，也是表示喜樂的意義。祭台旁的電燈炬，是為大瞻禮日開放電光，表示慶祝。

張：這些都是糜費！

李：把天主造的無數東西，用一點來恭敬天主，怎可算是糜費；你們在偉人像前，不是也供花裝飾嗎？，你們的大會中，不是也電光照耀嗎？

嗎？

張：好！算你有理吧！那上邊站立的是誰的像？是你們的天主嗎？

李：我們的教堂第一是為恭敬天主。可是天主是無形無像的，所以我們不用什麼像來表示天主，只用我們的虔誠和精意，去欽崇他，祈求他。這上邊站着的是「耶穌聖心像」，表示耶穌拿出自己的心給人們看，向人說他多麼愛人。那邊是聖母瑪利亞的像，那邊是大聖若瑟的像。再有別位聖人聖女的像。我說給你聽，你也不會懂。

張：我真不懂。你們崇拜偶像，還不是迷信嗎？

李：你們供着你們偉人的像，向他鞠躬：這是迷信嗎？

張：這絕對不是迷信。我們是反對迷信的。

李：天主教也是反對迷信的。假如有人相信這像是靈的，因而向這塊木頭這張紙叩頭禱告，這是迷信，這是天主教所絕對禁止的。

可是我們和你們，都是用圖像來提醒自己紀念起所崇拜的人，這自然都不是迷信。

張：這正中的什麼台之外，旁邊還有許多什麼台，這是什麼意義？

李：旁邊的「小祭台」，是為司鐸們奉獻彌撒聖祭用的。小的教堂內，往往只有一座祭台。大的教堂內，因為有許多位司鐸，每位司鐸奉獻彌撒聖祭，所以須要有許多祭台。

張：這四週高高的窗上，五顏六色，倒很體面。

李：這種「花玻璃窗」，是用各種顏色的小玻璃片鑲嵌而成的。這些藝術化的作品，色調勻稱，所以是很悅目。它所表現的景色，便是耶穌基督的歷史事蹟。這樣，我們觀看了它，便可以提高心神，脫離塵俗的念慮，存想吾主耶穌基督。不過較小的教堂中，自然不能這種藝術化的設備。

張：這牆上所掛的圖像，一方一方的許多幅，上面畫的什麼？

李：這叫做「苦路像」，一共十四幅，表示吾主耶穌為拯救我們人類，自從判他釘死的惡官的衙門，走到山上，被釘在十字架上，直至死後殮葬的種種情形。我們在每幅像前停留片刻，誦念經文，想想吾主耶穌所受的苦，求他賞賜我們效法他勇敢忍耐，努力奮鬥；叫作「拜苦路」。

張：啊！我懂得了，你們信天主教的人不怕吃苦；任憑你們受到什麼磨難，老是信教。原來是這樣的呀！

李：吾主耶穌早已說過：『誰願跟隨我，該背自己的十字架。』就是說，我們在這世界上該效法耶穌受苦受難，那麼將來在天堂上也要同耶穌一齊享福。

張：這不是一座演說台嗎？

李：你說的很對。這是神父（司鐸的尊稱）向教友宣講耶穌的

道理的台。我們稱它做「講道台」。

張：老李，我看了不少時刻，也差不多看完了，我們出去吧……那正門上面樓上的許多管子，是什麼呀？

李：這是「大風琴」。張兄，小風琴你一定是知道的。

張：是，只是我玩不來。

李：小風琴的音只是一種銅皮簧發出的。大風琴的音都是用各種硬木或金屬做的管子發出的，音越是低而大，管子也越是長而粗。這座大風琴，應有上千根的大小管子呢，所以奏演起來，雄壯處非常雄壯，幽雅處非常幽雅。現今最新式的大風琴，却是用不到管子，用不到風箱了；它是利用電為播音收音擴音的原理而製成的，非常靈巧便利；聲音強弱，更可隨意控制。

張：你們天主教到也會利用科學呀……那門旁的木棚是為放什麼東西的？

李：這是「神工架」，不是為放東西。我們天主教最講坦白，有了什麼過失，該向天主坦白認錯，求天主寬恕。吾主耶穌定了「告解聖事」，叫司鐸代替自己聽我們的坦白告罪，給我們解赦罪過。為此我們在這裏向神父告罪，領受天主的赦宥。這架子，是我們舉行告解神工的處所，也就簡稱做「神工架」。

張：你們只向神父坦白，還是向教堂內的一衆人坦白？

李：我們只向神父告解；不但旁的人不准偷聽，並且神父自己聽了告解，應當嚴守祕密，絕對不能說出，也不能利用。譬如——舉個過度鋪張的例子——我和神父有仇，我想殺害神父，我在告解中向神父說了；神父非單不能說出，也不能採用防禦的方法，因為他是絕對不能利用告解中得到的知識，因為他是代替天主而聽我的告解，並不是用本人的名義。

張：唷！這樣的祕密太難受了！

李：所以做司鐸的應有相當的資格，應有高超的道德呀！

張：懂得懂得！……我們出去吧。……你們的教堂都是這樣洋式的嗎？都有這種高高的塔嗎？

李：不。鄉間的教堂慣常是中國式的房屋，也沒有這樣高聳的「鐘樓」。這座教堂是哥德式 Gothic 的建築：尖尖的鐘樓高高聳入天空，象徵我們心靈高舉到天主台前。現今我國教友中的建築師，正在研究怎樣建築偉大而又華麗的中國宮殿式的教堂哩。

張：建築教堂的經費那裏來的？

李：尋常是本處教友捐資造成的，也有由國外教友捐助的。積年累月，積少成多，偉大的建築也不難造成了。只是破壞它，自然比建造它更容易吧！

張：那些不合理的破壞行為，我是不贊成的。現在我們需要的是建設呀！……謝謝你，老李，今天領導我參觀了你們的教堂，給

了我許多解釋。可是有許多事情我仍舊不很明瞭。

李：我很喜歡能夠把我們教堂內的情形結你解釋一些。只盼望你對於我們天主教繼續研究下去。真理是不怕人查問的。張兄，我們再會吧！

教士們是怎樣的人

天主教的教士，稱為司鐸。鐸字是鈴的意思。我國古書上原有「司鐸」兩字，解釋是教訓民衆的人，好似搖着鈴來喚醒人們的迷夢一般。天主教的教士，在我國也就取用了這個名稱。教友們為尊重起見，稱司鐸為「神父」，精神上的父老。司鐸主持宗教儀式，講解教義；指導教徒們的宗教生活，實在是天主教的重要份子。為此，有志的青年們，經過長久的教育和訓練，領受了祝聖，才能成為司鐸，輔助主教管理教友。司鐸之外，又有修士修女。他們或她們，棄家離俗，不婚不嫁，為教會服務，和司鐸相彷彿；只是沒有領受神品，不能主持宗教儀式，修士或修女輔助司鐸辦理傳教工作。這裏為便利起見，統稱他們做「教士」。

(一) 他們是……

1. 他們是耶穌基督的效法者：他們見到耶穌基督澈底的犧牲自己，服務人羣：所以他們也自情自願地，丟棄幸福的家庭，正當的享樂；他們接受了嚴肅的紀律，絕對服從長上的命令；幹辦種種有益人羣的工作；他們不婚不嫁完全脫除家室之累，把全部的精神體力，貢獻給人類，為羣衆服務；他們把自己的財產施捨了窮人，再不想掙錢發財，割絕了貪污的根源，為能走向貧窮階級，為貧窮的孤苦病弱者服務。耶穌基督自己是這樣做了，可是他知道這是傑出的行為，所以他命一總的信徒這樣做。教士們體諒耶穌的心意，為效法耶穌的德表，也甘心情願這樣做。

2. 他們是獻身給教會而服務者；天主教會是一個組織龐大的宗教團體。任何團體，需要有人員。可是天主教會是建築在耶穌基督的正義仁愛神貧刻苦上的；它不是如同政府或資本家，可以用權利金錢來號召人們給它工作。它需要有犧牲精神的人，幫助它實踐耶穌基督的救世工程。有志的青年教徒見到了教會的這種需要，為着光榮天主，擁護耶穌的緣故，自動地，慷慨地，獻身為教會服務。如果天主教會沒有了他們，就要沒有人主持宗教儀式，沒有人訓練教友，沒有人推進教務，羣衆的信仰自由，實際上也要無法實現了。

3. 他們是獻身給社會羣衆而服務者：教士們不只獻身給教會服務，同時也是獻身給社會羣衆服務。因為天主教會，為實踐耶穌基督愛護羣衆的教訓，不分教內教外，努力為社會羣衆服務。試看天

主教到處設立各級學校，醫院，施診所，孤兒院，養老院，難民收容所；傷兵收容所等等；在大都市中，更辦理種種社會事業，幫助勞工階級解決生活問題。教士們也因而早起晚睡，終日忙碌，訓誨教友，教育兒童，服侍病人，救濟難民，組織社會事業，促進農工福利，真是鞠躬盡瘁，死而後已。他們却粗衣糲食的度日，不圖名利，不求報酬。這種獻身給羣衆服務的原動力，無非是從宗教精神中得來的呢！人們都喜歡親近他們，教徒們尊敬愛戴他們，也原是為着他們的絲毫不求私利，完全獻身為羣衆服務呢！

2. 他們是抱着崇高的道德理想者：尋常人的道德理想不夠高，所以往往不懂教士們的生活。教士們既然奉耶穌基督為模範，幾年幾十年之久，常把這模範放在眼前，所以他們抱着崇高的道德理想。

譬如司鐸們為給予病人最後的宗教安慰，應當不怕任何危險，染疫病，冒炸彈的前去。戰火蔓延到了，別的宗教的工作人員撤退了，只有天主教的教士，死守着崗位。在這污濁的世界，人們以為不婚不嫁保持貞操是做不到的，天主教的教士却做到了，甚至為着保持貞操，情願受苦受死。原來教士們見到耶穌基督，為修務最高的道德，釘死在十字架上；他們切願效法耶穌，也就竭盡自己的力量，為實踐這崇高的道德理想。

這樣的澈底犧牲，服務人羣，實踐崇高的理想，不是容易的事，更不是一朝一夕的事。為此，教士也稱為「修道者」。他們應當終生孜孜兀兀，勤奮工作，戒慎小心，防避鬆懈。他們加入特殊的小團體「修會」，受修規的約束。他們在修道的開始，須受長時期的

特殊訓練。以後，他們天天有許多宗教功課，誦經祈禱，體味教義，領受聖事，度着深切濃厚的宗教生活，為充實自己的宗教精神，能夠實踐修道的宗旨。這樣的修道者，才是有名有實的教士。

(二) 他們不是……

教外人對於天主教的教士，誤會很多。原來不足奇怪。他們把自己的生活見解，去猜度教士們的生活，自然不免誤會。可是若干誤會很有關係，我們不能不替教士們洗白洗白。

1. 教士不是無以為生借此騙飯吃者：外國來的教士們，他們在歐美本國，有着現代物質文明的舒適享用；他們來到我們物質文明落伍的中國，來到我國的窮鄉僻壤，居住在草廬茅舍之中，飲食不如

意，沐浴也不便。他們中有的家庭，在本國是很有錢的；他們帶了錢到中國來，為地方辦理公益，自己却省吃儉用；難道是為騙飯吃而來的嗎？我們本國同胞中，充當教士的，也有不少的人來自有錢的家庭；他們的父母，怕子女受苦，往往阻止他們修道；他們在大學在高中畢業之後，良好的職業位置，美滿的婚姻生活，擺在眼前，却毅然決然要修道；難道是騙飯吃嗎？不錯，天主教會是決不藐視貧苦子弟的；貧苦子弟的成為教士的，也很有人在。可是他們受了高等教育，儘可到外邊去賺錢，却仍舊在教會內辛苦工作，絲毫不求酬報，難道是無以為生，而借此騙飯吃嗎？

1. 他們不是社會的寄生蟲：自己不工作，不生產，專靠他人的工作生產來吃飯，這是社會的寄生蟲，是要不得的。可是工作和生產

的意義，應當懂得準確。工作有的是靠體力的，有的是靠智力的。如果你只把體力的工作認為工作；而指斥那輩用智力工作的人為不工作，那就是很大的錯誤，試看：一所工廠之內，單是用手用足的工人在工作嗎？廠長，工程師，管理員，不是也在工作嗎？何況，要工廠的全部工作順利進行，全部生產又精又多，廠長，工程師們的智力工作，較工人的體力工作，更是重要呢？生產是有整個社會性的。不只是工廠中的工人在生產，維持社會秩序的警察，教育兒童的教師，醫療病人的醫生，都是在幫助整個社會的生產，沒有了他們，工廠中的工作，也不能順利進行。如今天主教的神父，努力改進社會人羣的道德，使人人做好公民，使家庭中快樂和睦，使青年們走上正路，安慰遭難者的痛苦，解救貧困者的艱難，甚至辦理

教育事業，社會事業，慈善事業等等，這不是在幫助社會的生產嗎？說政府的官吏，學校的教師，醫療肉體病痛的醫生，為社會的寄生蟲，這是不對。說教士為社會的寄生蟲，也是不對呀！

3. 不是愚昧頑固不近人情：教士們，尤其是司鐸們，受過大學教育，決不是愚昧者；只是他們謙虛為懷，不肯自矜自誇，他們主意堅定，所以毅然決然，不折不撓，要實踐自己的崇高理想，這也不是頑固。他們不婚不嫁，苦身克己，也並非是麻木不仁，不近人情；只是他們甘心情願，把一片至誠，用來愛護那輩貧苦弱小者。請你在批評他們之前，先去親近他們，和他們談談，便可知道他們，又開通又和善。

4. 不是資本家大地主：人們見到天主教的聖堂高大華麗，房屋衆

多，想教士們便是資本家，大地主，可是這都不關教士們個人的事。教堂是恭敬天主的神聖莊嚴處所，所以教友們慷慨解囊，建築修飾。天主堂為着大瞻禮日四方聚集的衆多人員，為着它的教育慈善等事業，不得不有些房屋，有些田地。可是這不是教士們的產業，而是某處天主堂的產業，教士們不過是經營者，隨時可由主教調往他處工作，可由主教派人來接替。何況教士們自身只能支用些衣食的必需費用，還得向上峯仔細交賬；多餘的款項，還得救濟貧人，另外暗中救濟隱貧。說他們是資本家，大地主，真是冤枉！

5. 不是帝國主義的走狗：外國教士來到我國傳教並不是他們的政府派遣的，而是天主教教廷派遣的。他們來到中國，中國就成為他們的第二祖國；他們絕對不能幫助本國政府，作有害中國的事情。

何況，他們的本國政府，對於天主教，也未必抱着友好態度呢！至於我們中國人作教士的，並不是幫外國人做事，而是外國人幫我們中國人做事；等到中國人做教士的有了相當的發展，便由中國人做主教，外國人或繼續幫忙，或退往他處。目下我國的一百三十九教區中，已有廿六個教區由我們中國人做主教，主持全教區的教務。天主教是全世界的「公教」，在某國便力求某國化。何況天主教的教義極力反對那侵略他人的帝國主義。怎能獨在中國說教士是帝國主義的走狗呢？

我們知道；在任何團體中，難免有腐化份子的。天主教在我們中國，根據一九四八年的「中華全國教務統計」，有司鐸五六二七名，修士一一〇三名，修女六七八一名。比較歐美各天主教發達的

國家而論，這數目不算龐大。可是在這樣多的人中，自然不免有幾個人夠不上標準，甚或有不合教士地位的行為。天主教對這輩腐化份子，定有很嚴厲的制裁。不論教內教外，可把教士們的過失，向主教或修會長上告發。可是天主教會只能用宗教制裁來懲戒屬下的過失，用良心道義來鼓勵屬下改過遷善；倘若屢戒不改，那就革除他們的教士地位。平心而論，教士中的腐化份子，究竟是極少數。我們決不可見到了一二個教士夠不上標準，就說一總的教士都是如此：這是抹殺事實的不客觀態度了。

現代宗教問題

丁組已出版各小冊如下

(十一)	(十)	(九)	(八)	(七)	(六)	(五)	(四)	(三)	(二)	(一)
天主教的著名科學家	天主教與科學	天主教與政治	為什麼天主許有教難	教士們是怎樣的人	你在天主教堂中見到什麼	天主教的宗教儀式	天主教的組織	我為什麼信奉天主教	天主教是什麼	宗教是什麼

丁 8 題問教定代現

爲什麼

天主許有教難？

王

康著

現代宗教問題

丁組已出版各小冊如下

(一)	宗教是什麼
(二)	天主教是什麼
(三)	我為什麼信奉天主教
(四)	天主教的組織
(五)	天主教的宗教儀式
(六)	你在天主教堂中見到什麼
(七)	教士們是怎樣的人
(八)	為什麼天主許有教難
(九)	天主教與政治
(十)	天主教與科學
(十一)	天主教的著名科學家

爲什麼天主許有教難

天主教是天主耶穌創立的，為恭敬天地萬物的真主宰，似乎應當得到全能天主的保護，應當沒有患難。怎麼天主不來保護？怎麼天主許有教難呢？

一般信德淺薄的教友（天主教信徒），不明白天主許有教難的緣由，聽到了教難，不免發生怕懼，遭到了一些教難，更不免怪怨天主，怎麼不聽我們的祈求，不免我們的教難。

那輩磨難我們的人更要譏笑我們說：『你們恭敬天主，有什麼用？……你們不是落在我們手中了嗎？……你們求耶穌保佑，看吧！耶穌來保佑你們嗎？』

從前耶穌預言了自己的受難，宗徒們也曾經不能懂悟而畏怕。耶穌被釘在十字架上，仇人們譏笑了他說：『你救了別人，却救不了自己呀！……天主喜愛你，怎麼不來救你呀！』但是耶穌懂明天主要他受難的緣由，所以聽讓仇人們譏笑，情願死在十字架上，完

成了他的救世大功。我們也應當明白天主許有教難的緣由，效法耶穌基督的表樣，勇敢承受教難。

我們先從天主所定的自然界的公律方面，再從天主對於基督信徒的特殊意志方面，探討他許有教難的緣由吧！我們再看看在教難中我們應當有的準確態度吧。

(一) 天主所定的自然界的公律

天主造了萬物，賦給每物的自然律，便要它們各各按照公律存
在並工作；天主自己也不輕易去干預，去更改。天主把自由意志賦
給了我們人類，也就聽讓我們自由行事。所以教難的緣由，我們先
應當從天主所定的自然界公律探討。

1. 生存競爭的公律：在這世界上，天主給一切生物定下了生存競
爭的公律。我們人類要得到生存，得到發展，必須得勝環境的種種
阻礙，必須創造有利於自己的環境，必須努力奮鬥競爭。假如沒有
這條公律，一切生物都將退化，人類文明也不會有進步。

誰是善人，抱着一片好心，却生性怯懦，工作遲緩，眼光淺短，手腕拙笨，彼此之間，又不能堅強團結，同心合作；那麼，他們在生存競爭上，無疑地要失敗的。另一方面，若干人雖然不講道德，人格卑下，却精明能幹，忍苦耐勞，又彼此團結，有組織，有紀律；那麼，他們在生存競爭上，自然要得到勝利。天主的賞善罰惡，是在來世，不在現世；至於現世的生存競爭，天主讓我們自己去幹，不來給無能的善人們幫忙，也不去阻撓那能幹的歹人們作惡。

為此，我們基督徒，遇到了教難，先該檢討自己的行為，承認自己平日的缺失，沒有養成奮鬥競爭的能力，又沒有團結的組織。我們只該責怪自己，不必怨恨他人，更不可怪怨天主。我們也該在可能範圍內，切實改善自己，彼此團結，努力奮鬥，為能減輕教難，消除教難。但我們更該明白：在世界上的生存競爭中吃些虧，沒有甚麼重大的關係；我們努力做好人，熱心恭敬天主，天主雖然不給我們免除教難，但必賞賜我們聖寵，使我們因教難而多多修德立功哩！

2. 爲惡易爲善難的事實：在這人心敗壞，私慾橫流的社會中，誰都知道，爲惡易，爲善難。我們自己的爲善戒惡，已是如此。我們要勸人戒惡，勸人爲善，自然比較歹人們的誘人作惡，阻人爲善，更是難的多。正直善良的人們要做造福社會人羣的事業，只能用正當的方法，合法的手續，一切需要顧全正義，更要顧全仁愛；因此他處處感到棘手，碰到阻礙，他更不能先發制人，只能坐待他人攻擊。至於不講良心，否認道德的人們，不擇手段，爲所欲爲，強權霸道也好，欺騙威脅也好，陰謀暗算也好，害人殺人也好；他們可以明搶暗偷，可以姦邪非理，可以出賣朋友，可以使用毒辣殘酷的手段，來打倒一切妨礙他們行動的人。爲此善人或歹人，即使同樣的精明能幹，也是善人做善事很多失敗，而歹人做歹事容易成功。那麼，我們基督教徒，抱着高超的道德標準，守着嚴密的教規教律，又怎怪往往在這世界上，站在失敗的方面，而遭受他人的磨難呢！

可是我們知道：我們的真成功，真幸福，不是世界上的成功或

失敗，不在物質上的享受或缺乏；而是在我們的修務道德：獲得天堂永遠福樂，我們在世界上的不妨遭些失敗，受些壓迫磨難，天主也往往不來給我們抑制歹人的暴橫，只是加增我們的神力神勇，使我們努力為善戒惡，修德立功。

3. 魔鬼的仇恨：仇教者的行為，有時候那般心狠手毒，毫無人道，那般陰險刁惡，鬼計百出，那般仇恨到底，不肯放鬆，竟然拿他人的痛苦，當作自己的作樂，竟然逼迫他人犯罪作惡，逼迫他人咒罵天主；這種種實在不是人類所做的事；人類即使兇惡殘暴，也未必到此地步，實在是天主和人類的死仇——魔鬼，借着那般人做工具，在我們身上發洩牠們的仇恨。魔鬼仇恨天主，因為牠們永遠被天主棄絕，罰入永火地獄。魔鬼仇恨我們，因為牠們眼見我們受到天主的寵愛，將來要在天堂上享受牠們所失落的永遠真福。牠們不能加害天主，便盡量地加害我們。

可是我們不必害怕。魔鬼雖然兇惡，究竟逃不脫天主的管轄。沒有天主的准許，牠們絲毫不能加害我們。天主准許牠們加害我們。

的肉身，真是為我們靈魂的益處，使我們多多修德立功。我們現今偕同耶穌忍受些磨難，將來偕同耶穌永遠得勝魔鬼。我們對於那輩做魔鬼工具的人，不但該忿恨，反該憐惜他們，為他們祈求天主，盼望他們早早回頭改過，脫離魔掌，免得將來同魔鬼受地獄永火的煎熬。

(二) 天主對於我們的特殊意旨

假使天主不願意有教難，那麼，人類生存競爭的公律，為惡易為善難的事實，以及魔鬼的仇恨，都不能使我們遭受磨難。天主很容易增強我們的智謀才能，很容易抑制歹人和魔鬼的加害我們。天地萬物都是天主所創造所管轄的，都在天主的掌握之中。天主要做些奇事來免除教難，或在無始之始，另外安排佈置，使教難根本不能發生，這為全能全知的天主是毫無難處的。然而事實告訴我們：天主許有教難。所以我們要明白教難的特殊意旨。可幸耶穌基督和探討，應當尋找天主要我們遭受教難的特殊意旨。

他的宗徒們，給我們明白啓示了。

1. 天主許有教難是爲管教我們：聖保祿宗徒寫信給赫伯來人（拾貳章五十一節）說：『你們遭到了患難，切不可敗興。該知道：天主管教他所喜愛的人，他所收納爲兒子的，他就嚴厲地管教他們。所以你們遭到了患難，只該恆心忍耐，因為正是天主待你們如同兒子呢！豈有兒子不受到父親責罰的嗎？因為是兒子，所以父親才責罰他呢！若不是兒子，也就不去管教了。我們肉身上的父親，往往逞着自己的私意而責罰我們；唯有天主的管教常是爲我們的益處，使我們在聖德上前進。凡受責罰的，一時似乎憂苦，但到後來要有義德的好菓子，內心的真平安！』

我們在恭敬天主的道路上，不免有些疏忽懶惰，戒惡不澈底，爲善不努力。有的教友，生活舒適順利了，便享福作樂，甚至不守天主十誡聖教四規。因此天主容許人們發動教難，使我們遭了些欺侮壓迫，痛苦患難，因而認識世福的虛假，生命的短促，信德的寶貴，救靈的緊要，使我們痛悔前非，戒絕罪惡，恪守規誡，想望天

堂。我們不是眼見若干冷淡教友，遭到了患難，便回頭改過，熱心敬主嗎？人性是容易墮落的。在宗徒時候的教友，已經需要天主要教難去管教；在我們的現時代，又怎可缺少天主的這般管教呢！

2. 天主許有教難是爲要我們誠心奉事他：路加經記載（九章五七——五八節）：一天，耶穌和宗徒們行路的時候，一個人跑上來對耶穌說：『我願意做你的徒弟；你不論往那裏去，我要跟着你。』大約這個人願意隨從耶穌的動機不很純正；他見耶穌行許多奇事，吸引了許多人，他想自己跟了耶穌，可以一生衣食無憂了。所以耶穌回答他說：『狐狸有牠的洞穴，飛鳥有牠的窩巢，可是，我連安放頭的地方都沒有呀！』意思是說：你不可爲着物質的利益而來跟着我；『誰願意做我的徒弟，應當棄絕自己，背着十字架而跟着我。』（瑪竇經拾陸章廿四節）

假使我們恭敬了天主，天主就賞賜我們在世界上海平安活命，保護我們不受誰的欺壓磨難，那麼，許多人將要只爲着這些物質利益而恭敬天主。只知物質利益，不懂精神的人，固然將以爲那是很好

了。全知全善的天主却不這樣判斷，他更願意我們誠心誠意的恭敬他，為愛他而奉事他。那種卑鄙自私的行為，為着物質利益的恭敬天主，是天主所不能喜悅的，也是不相稱我們的品格的。可是，在平安的時候，我們是否誠心恭敬天主，往往顯不出來，甚至連自己也不準確知道。有了教難便可顯出誰是誠心恭敬天主，誰是尋求物質利益；有了教難，我們也可更加誠心恭敬天主了。

3. 天主許有教難是為要我們多多修德立功：吾主耶穌在傳教開始，就向門徒們說：『為着正義而遭受磨難的人是有福的，因為天堂是為他們所有的。為着我的緣故，你們受到辱罵，受到磨難，受到誣告；你們真是有福的！你們該歡欣踴躍，因為你們在天上的賞報是豐盛的！』（瑪竇經五章十——十二節）

吾主耶穌在受難的前夕，為宗徒們祈求天主聖父說：『世俗（罪惡的社會）要仇恨他們，因為他們不是世俗中人（不和罪惡同流合污）。我不求你把你從他們從世俗中取出來，但求保護他們免陷罪惡。我求你在正道上祝聖他們。』（若望經拾柒章十四——十六節）

難修 我們在順境平安之中，很容易生活腐化，即使不至腐化，也很難修 我們對天主的德行，建立出奇的功勳，更沒有澈底犧牲的機會，為證示我們對天主的熱火，教難發生了，平日的舒適生活打破了，逆境患難，重重疊疊地迫上來了；我們不得不丟棄一切，缺衣乏食，而修務神貧；不得不受人辱罵，受人誣妄，而修務謙遜；不得不耐勞苦，挨凍餓，受打受刑，受囚受死，而修務忍耐；我們更因此害怕地獄而痛恨罪惡，輕棄世福而想望天堂，彼此救助而實行愛人，認己無能而全心依靠天主，勇敢忍苦，犧牲聽命，而真心愛天主於萬有之上。聖教會所恭敬的聖人聖女中，殉教致命的佔大多數，恐怕他們中有許多人，假如沒有教難，未必成為聖人！天主教二千年來的歷史，最燦爛輝煌的時代，也就是教難最劇烈的起初三世紀呢！聖若望宗徒給當時遭難的教友，寫了一部「默示錄」，講我們將來在天上和耶穌基督一同光榮福樂。教難真是天主的大恩寵；我們善用這恩寵，多多修德立功，因而獲得天上的豐盛賞報吧！

4. 天主許有教難是為要我們相像耶穌基督：耶穌基督是我們的救

主，我們的師傅。『徒弟所受的待遇，不會勝過師傅，僕人所受的待遇，不會勝過主人。』（瑪竇經拾章廿四節）耶穌基督受苦受難，釘死在十字架上；他更明明向徒弟說過：『世界上的人仇恨你們，因為他們先仇恨我。……他們磨難了我，自然也要磨難你們。』（若望經拾伍章十八——二十節）

聖保祿宗徒更從天主方面說明我們應當同耶穌一般受苦；他說：『天主簡選了我們，叫我們相信他的聖子耶穌。』（羅馬書捌章廿九節），又說：『（弟茂德次書叁章十二節），他更把我們和耶穌基督比一個身體，耶穌是元首，我們是肢體；因此他想自己受些苦難，便是『把耶穌苦難所缺少的，在自己身上補足，便感到喜樂榮幸。』（格羅森書壹章廿四節）聖人聖女們也都是這樣的喜歡為耶穌受苦，喜歡自己肖似受苦的耶穌。』

為此，天主許有教難，使我們受些苦，相像些被釘十字架上的耶穌，這正是愛我們的憑據，正是我們的榮幸。

(三) 我們應有的態度

我們明白了天主許有教難的緣由，也就知道我們對於教難應有的態度。這裏只說些大概就夠了。

1. 對於許有教難的天主：我們全心敬順天主上智的宰制，堅信這些患難是為我們靈魂的大益。無論患難多麼劇烈，我們總不可無智識的怪怨天主。我們只該祈求天主矜憐我們的劣弱，而早早免除患難：或增加我們的神力神勇，使我們不但不跌倒，反更多多修德立功。我們也該全心依靠天主，因為天主所定的時期一到，教難就會平息；魔鬼與世人，無論多麼凶狠，終逃不脫天主的管轄呢！

2. 對於仇敵的人：我們斷乎不可仇恨他們。他們中有的固然心裏敗壞，甘心做魔鬼的爪牙；但不少的人，只因他們不明白天主教是什麼，所以來磨難我們。我們應當實行吾主耶穌愛仇的教訓，從心中寬恕他們，可憐他們的昏愚，為他們祈求天主可憐，並且在他

們前立教友的好表樣，使他們認識天主教的真相，因而或者滋生感化的意念。

3. 對於教難：我們應當取用正當的方法，為避免遭難。可是，如果無法避免，我們也不必怕懼。因為我們知道：在患難中，天主格外親近我們，格外照顧我們。我們只須一天一天的忍耐下去，天主自會給我們找好辦法。患難越大，天主的聖寵越多，我們修的德立的功，將來天主的賞報，也越豐富呢！我們不可過於焦急明天怎樣，我們只勇敢忍耐此刻的患難就是了。

4. 對於我們自己：我們應當乘着教難，加增自己的信望愛三德，輕棄世福，想望天堂，『寧願失天下萬福，盡罹天下萬苦，不願稍獲罪於吾至尊至善之主。』在痛苦悲傷之中，我們應當抱着超性的樂觀愉快，切勿灰心敗興。我們應當努力善用這修德立功的好機會。我們決不嫉妒他人的安逸享福，走地獄的寬路。我們要在祈禱中，和天主親密來往，找尋真正的安慰，神聖的助佑。即使衆人離棄我，無所不在的天主是永遠和我們在一起的。

5. 對於同受教難的人：我們應當忘掉了自己的患難，盡所可能地安慰旁人的憂傷，減輕旁人的痛苦。基督信徒彼此兄弟般的援救幫助，無疑地，在教難中更是重要。我們要鼓勵那輩信德薄弱的教友，勇敢忍受教難。我們要收納那輩無家可歸比我更苦的教友。我們要幫助臨終者激發上等痛悔，這樣的愛人工作，不但要將來獲得天上的厚報，並且就在教難中也要邀致天主的特別保佑。

6. 對於受難的模範耶穌基督：耶穌基督為我們立表樣，受了劇難，釘死在十字架上。我們為報答耶穌的恩情，應當喜歡為愛他而受些苦難。我們要把這些苦難奉獻給他，為安慰他的聖心，為成就他的志願。我們要恭敬耶穌苦難，要虔誠一拜苦路，『懇求耶穌之苦難聖死堅我勵我。』我們的祖宗們，在一百年前的教難中，沒有教士，沒有教堂，只因着虔敬耶穌苦難，保存了信德，得勝教難。我們也要祈求痛苦之母為我們轉求耶穌。那麼在流亡顛沛中，耶穌和他的母親，一定要來安慰我們，堅強我們，領我們到天堂上去接受永福的榮賞。

天主教與政治

政治便是一切有關國家的制度，政府的組織，以及公共福利的管理的事項。有的人以為宗教與政治，應當絕對分離，天主教絲毫不應提及政治。有的人却以為天主教教友，既然與別的人一般是公民，怎可放棄公民的權利，逃避公民的職責，不去參加政治工作。有的人更喜歡把政治上的罪名加到教士身上。我們對於天主教與政治這問題，可怎樣解答呢？

我們應當分別天主教的教會，和天主教的教友；因為這兩者的立場是完全不同的。我們也要簡括地說明天主教對於政治有什麼主張。

(一) 天主教會與政治

1. 對於政治理論：天主教是宗教團體，不是政治團體，天主教對於政治問題，似乎可以絕對不談嗎？不！關於政治的種種理論，往往牽涉到宗教的基本問題：人格，道德，正義，仁愛，人生意義，恭敬真神，尊重信仰等等。為此政治問題的錯謬理論，勢必引導人民走上錯謬的途徑；一朝這種理論竟然實施起來，更要使許多人喪失人生意義，犯下無數罪惡。天主教負着幫助衆人救靈成聖避惡修德的使命，對於政治問題的錯謬理論，不能不加以指摘；並且天主教應當指示那合乎真理與正義的大原則，使民衆認識政治問題上的正確理論。

為此天主教教會，在元首——羅馬教宗——領導之下，常不停

的譴責那錯謬的政治學說或主張，並且闡明天主教對於各個重要政治問題的正確理論。

2. 對於政治事實：天主教教會雖然有它的政治理論，可是對於實際上的政治情形與工作，絕對採取超然態度。教會對於國際的利益紛爭，絕不偏袒某國，對於一國內的黨派衝突，也絕不偏袒某黨，它對於任何國家黨派合乎真理正義的政治，都加以贊許；對於任何國家任何黨派的違反真理正義的政治，都要加以譴責。可是它並不運用自己的勢力，來幫助它所贊許的政權，也不運用自己的勢力，來反對它所譴責的政權。

吾主耶穌親自說過：他的國不是今世的！又說：天主的歸天主，政府的歸政府。原來吾主耶穌是天地萬物以及人類的大主宰，他儘有權利來管理我們的今世的事；政府的權力也是天主所賜給

的，吾主耶穌儘有權利來叫人把一切都直接歸於天主。可是天主上智救世的計劃是願意耶穌基督建立一個超然的天國，是願意耶穌基督的教會，專務拯救衆人的靈魂。為此，對於一切與救靈無關的政治情形或工作，天主教會按照耶穌的教訓，常是採取超然的態度。它不但對於信仰天主教的國家或黨派，一般的看待；并且對於不信仰天主教的國家或黨派，也毫不加以歧視。

3. 教士的立場：天主教會的教士，在教會人員的立場上，也是對於政治情形與工作，應當採取超然的態度。所以外國的教士進到某國傳教，絕對不能為本國政府幹辦任何政治工作。本國的教士，也不能運用他的教士地位，在任何正當的黨派之中，偏袒某黨某派，更不能干涉教友們的正當政治主張或工作。如果某個教士，心地雖然正直，行為却不明智，以致在教會人員的立場上軼出了超然態度

的範圍；那麼，高級的神長知道了，一定是要加以警告，甚或加以嚴厲的制裁。

可是，成了教士，並不喪失了公民的資格，也並未卸除公民的職責。為此，在公民的立場上，他儘該完盡公民的種種職責，投票選舉各種政治人員，他儘可以私人名義，發表自己的政治意見；他儘可為各級政府服務効勞。所以教士用他的私人名義，在公民的立場上，參加政治活動，原來是誰都不能非議的。只是天主教會為避免嫌疑，預防糾紛起見，勸囑教士們即以私人名義，亦勿參加直接的政治工作，接受各級政治人員的職位。可是，為着重大的緣故，天主教會的元首，也可准許教士担任重要的政治工作。譬如第一次世界大戰後，奧國的國務總理，曾由 Seipel 主教担任，有兩三年之久。

(二) 天主教教友與政治

1. 抽象方面的理想：政治的意義，原是為人民服務，為羣衆造福。教友們既然應當博愛衆人，自然應當積極參加政治工作。政治能良好，那麼社會中就減少許多罪惡，許多人容易修德行善，正當的宗教信仰更可發展繁榮；教友們既然應當愛天主光榮天主，又是自然應當積極參加政治工作。為此在代議制的現時代，教友們不但不可放棄選舉權及被選舉權，不可害怕犧牲私利而拒絕担任各級政治職務；並且最好是自己組織政黨。爭取政權，庶幾發揮耶穌基督的博愛精神，建設真正自由民主的政治，真正解放被壓迫的羣衆，尋求人民的真正福利。

2. 具體方面的情形：可是那抽象方面的理想，往往不能符合具體

方面的情形。事實上，耶穌基督的宗教不願和人們爭世界上的權利；而世界上的政權往往是落在無神者的手中；甚至在信仰天主教的國家內，掌握政權的也往往是有名無實的信徒；良好的教友掌握政權的，雖然在現時代還可以找到，究竟是很少。為此，我們需要把現時代教友與政治的具體情形，約略解釋幾句。

在若干國家內，譬如在法國，比國，意國，德國等，我們見到報紙上提起甚麼天主教黨。其實，這「天主教黨」四個字，是我國報紙為簡便起見而製造的。這些政黨根本不是天主教會所辦的黨。大概而論，他們是教友們所組織的政黨，他們標榜着耶穌基督的教訓，來尋求政治問題的解決；他們在政治工作上，絕對不受教會的干預；他們中也有不少教外的人，祇因為政治主張彼此相近，因而也加入了。

在有這種「天主教黨」的國家內，或在沒有這種「天主教黨」的國家內（譬如美國、英國），教友並非必須加入「天主教黨」；凡是一切真正尋求人民福利，尊重正義道德的政黨，教友們都自由參加。這些正當的政黨，在枝節的問題上，往往不免有違反教義，相反教友良心之處，那麼，入黨的教友們，如果不能阻止，至少不可附和。至於有的黨派、黨綱上明明無神仇教；或者他們爭取政權運用政權的行為，明明違反正義道德，那麼，教友們絕對不能參加；因為參加這樣的黨派便是幫同他們禍國殃民，跟隨他們犯罪作惡。愛主愛人的天主教教友，豈可盲從胡幹呢！

如果在某個國家中，政治由某人無理地獨裁，或由某黨某派無理地專制；理論上，一總良心正直的人，都可起而反抗。可是現代政府的權力太大了，善良人民的空口抗議是不會發生效力的。耶穌

基督的教義更不贊成用暴力來對付暴力的舉動。在這種環境中，教友們惟有盡私人的力量，努力解救旁人的痛苦；用祈禱充苦超性的方法，懇求天主的仁慈垂憐；更準備自己能夠在將來完盡種種公民的職責；在必要時也須甘心犧牲自己的性命，為受苦的人民獲得解救的恩寵。

(三) 天主教的政治主張

上邊我們說過：天主教會雖然對於政治的事實採取超然態度，可是對於政治的理論是有它的明白堅決的主張。天主教究竟有什麼政治主張呢？

1. 政治的意義與目標：政治的意義，天主教常認為是為人民服務，並非是為一人或一黨的尊榮富貴，得勢揚威。這種封建式天下為私

的觀念，天主教是在任何時代所不贊成的。天主教常警告那輩掌握政權者，不論是前日的帝王公侯，或是現代的元首官吏，他們絕對不可妄用自己的權力，他們將來必須向至尊天主繳賬負責；他們藐視民衆的福利，逞快自己的私情，那麼，他們必定要遭到天主的嚴厲懲罰。

政治的目標，天主教常認為不只是使人民獲得現世的物質福利，更該使人民獲得精神的永久的福利。因此，只注重物質文明的政治，天主教也認為是不能滿意的。天主教的政治主張，也往往特別注意到有關於正義道德，學說教育，以及善良風化等等的政治問題。

2. 政權的爭取與運用：政權的爭取與運用，天主教常認為在合理合法，不反正義道德的範圍內，誰都可以自由活動。可是違反正義和道德的方法，不論是為爭取政權，或是為運用政權，天主教常認

為是不正當，是罪惡。因此，天主教的忠實教友，常是寧願失落政權，寧願受惡政權的壓迫，却絕不願使用暴力欺詐，陰謀詭計，去爭取政權，去反抗政權。天主教只是依靠天主的照顧，仗着真理與正義和惡勢力奮鬥，尋求精神上的永久勝利。

運用政治的問題，範圍是太大了。可是天主教的主要政治主張——不能取用犯罪作惡來當作政治手段——常是明顯的，堅決的。至於何種方法是正當？何種手段是罪惡？政治情形，萬變千殊；天主教的政治學者，常在研究討論；天主教的元首——羅馬教宗——也時常對於重大的問題，教訓指示全世界的天主教教友。

至於某國政體的改革，某國政黨的交替，某國政權的運用，某處某地政治的種種設施，天主教會並不來干預，甚至並無甚麼成見去反對或贊成，祇須這種政治與工作，不違反上邊所說的天主教政

治主張的基本原則。天主教教友，也在這種的原則下，可以自由參加種種政治活動。

這樣，天主教會與教友，抱着光明正大的態度，實行吾主耶穌所教訓的：政府的歸政府，天主的歸天主。任何正當的政府或政黨，對於天主教，也絲毫不必有所疑忌。

現代宗教問題

丁組已出版各小冊如下

(一)	宗教是什麼
(二)	天主教是什麼
(三)	我為什麼信奉天主教
(四)	天主教的組織
(五)	天主教的宗教儀式
(六)	你在天主教堂中見到什麼
(七)	教士們是怎樣的人
(八)	為什麼天主許有教難
(九)	天主教與政治
(十)	天主教與科學
(十一)	天主教的著名科學家

T 10 現代教育問題

天主教與科學

馬若瑟

現代宗教問題

丁組已出版各小冊如下

(一)	宗教是什麼
(二)	天主教是什麼
(三)	我為什麼信奉天主教
(四)	天主教的組織
(五)	天主教的宗教儀式
(六)	你在天主教堂中見到什麼
(七)	教士們是怎樣的人
(八)	為什麼天主許有教難
(九)	天主教與政治
(十)	天主教與科學
(十一)	天主教的著名科學家

天主教與科學

現代的許多人，一面見到了我國的科學落伍，物質文明不如人家；一面見到了愚夫愚婦的燒香拜佛，吃仙方等迷信舉動，便以為宗教都是迷信，都是相反科學，妨礙科學的進步。有的人甚至說：『天主教也是相反科學，也是應當打倒！』

那輩充滿迷信舉動的邪教，自然是相反科學；我們也不必枉費筆墨去指摘。可是天主教是不是相反科學？我們需要仔細看看事實是怎樣。

(一) 天主教絕對不相反科學

1. 天主教不是迷信：正當的宗教信仰不是迷信，天主教更不是迷信。（參看甲組第七篇。）天主教的種種信仰有着確切的證據，

充份的理由。天主教內的種種舉動，也都是科學化，充滿科學精神，毫無迷信的色彩。何況，天主教最是反對迷信。天主教要求它的信徒絕對不做迷信的事。天主教不是迷信，這是明顯的事實，全世界人都知道的事實。

天主教不是迷信，所以絕對不會相反科學，也不怕那真正的科學會有一天來相反它。

2. 真科學不會相反天主教：天主教不會反對科學，真科學也不會反對天主教：怎麼說呢？

從研究的對象說來，科學所研究，所尋求的，是物質方面的公律，是「物與物」的關係。天主教所信仰的對象，是精神方面的事實，是「人與神」的關係。兩者的對象既然根本不同，那麼，如果各各恪守自己的範圍，是根本不會有衝突，不會彼此反對的。

再從真理的根源說來，科學所研究的物質，是宇宙的最後基

源——真神（天主）所創造宰制的；天主教的信仰，是由人而天主的耶穌基督所啓示教訓的。科學的真理，宗教的真理，都是根源於天主。全能全知全善的天主斷乎不會自己相反自己，矛盾自己；那麼，科學的真理與天主教的真理，也是斷乎不會互相反對的。

3. 唯有抱着成見的偽科學才反對天主教：為此，真正科學的發現，斷乎不會相反天主教的信仰。真正科學家的態度，也是不偏不倚，不存成見；只是讓蘊藏在物質中的真理揭露出來；他們決不肯彎曲事實，來就合他們的幻想。

惟有抱着主觀的成見的人，才敢彎曲事實，來作為他們的成見的證據；或是越出了科學的範圍，假借一二未證明的事件，來宣傳他們的非科學的成見。這種「偽科學家」自然要反對天主教了。他們的反對的論調，果然可以欺騙那輩不懂科學的庸人；但是在真正科學家的眼裏，真是不值得理睬的無稽之談呀！

(二) 天主教提倡科學

我們更該知道：天主教不但不反對科學，而且還積極提倡科學哩！

1. 理論方面——天主教應該提倡科學：科學研究的對象，是宇宙中形形色色的東西；但這宇宙中形形色色的東西，都是天主的奇妙工程。

科學在進步，在發明。科學多一件發明，宇宙間的奧妙多揭露一件。每一件新發明的東西公佈，我們總要驚訝那科學家的才能。的確揭露宇宙的奧妙，很不容易；那麼，佈置這無量數奧妙的天主，不更是無限倍的能幹偉大嗎？請問問大科學家們，他們有什麼感想？那研究天文的，他們在對着這個浩浩無限的宇宙出神。那研究原子的，他們在對着這個小得不可思議又妙得不可思議的微粒驚訝，那研究人體的，他們在對着這架奧妙的自動機器稱奇。他們都要對

你說：「讚頌偉大的創造宇宙的天主吧！我們不過是發掘宇宙中的奧妙，惟有創造佈置它們的他——天主，才是值得稱頌的哩！」科學在進步，在發明，但是這只是在證明天主的實有，在幫助人認識他讚頌他。大科學家巴斯德 Pasteur 說得不錯：「假如我能再多學多思，我對於天主的信仰，一定可以更堅固些。」那麼，天主教為宣傳宗教的信仰，不是應該提倡科學嗎？

科學的進步，還能增進人類的福利。機器、電、特效藥等的發明，省去了人類多少勞力，減除了人類多少痛苦，使人在衣食住行各方面，精神上，物質上都感到美滿便利；以前人該忍受的，現在可以避免了；以前人享受不到的，現在人却能享受了。就是在學問方面，也因科學的進步，帶來不少真理，使人類的求能求真慾，得到了更進一步的滿足。那麼，天主教為增進人類的幸福，不應該提倡科學嗎？何況天主教一面提倡科學，一面發揚道德，因而使科學

的發明，不致成為殘害人類，幫助犯罪的工具。可見也惟有天主教來提倡科學，才真能使科學造福人羣呢。

2. 事實方面——天主教積極提倡科學：打開天主教的歷史來看，天主教從開始到現在，常努力於教育事業，設立各級各類的學校，栽培成了不知多少的人才：科學的，文學的，藝術的……人才。古代科學知識的保存，使它們經過黑暗的中古世而不失掉，便是歷史家所共認的天主教的功績。我們知道：歐洲羅馬帝國自第五世紀以後，遭受蠻族的侵略擾亂；那時候，古代的學術和文化，除了天主教士所抄錄而保存的那些珍貴書籍以外，都被戰火毀滅了。古代所有一點科學知識，因了教士們的保護，才能給後來的科學發展留下了生命之芽。

十三世紀是歐洲最可紀念的一個世紀了。歐洲著名的大學，如巴黎、牛津等都是在那時成立的，而且全由天主教主辦。這些大學

的設立，形成了歐洲現代文化的源泉，大學生的數目也相當可觀，如巴黎大學便有學生兩萬人，各國的人都有；科學院醫學院與法學神哲學院等並立。那時的天主教教士們也都積極研究科學。最出名的幾位科學家都是天主教教士，例如：用科學方法研究學問的開山祖師培根 Roger Bacon 1214—1294。他雖然沒有能發明輪船汽車飛機，可是他已推測到那些原理。他寫過這樣一段：『……將來船不用船夫也能行；車不用牛馬也能走；也能造在空中飛的機器，祇要像鳥一樣，利用人造的翅膀撲擊空氣便行……』和他同時的還有亞爾培 St Albertus Magnus 1193—1286。他不但是一位主教，一位大哲學家，而且還是當代最出名的科學家；他曾協助透鏡、眼鏡和鍍銀鏡的發明，給後來光學、天文學的進展開了一條路；他的觀察很精細，他的動，植，理，化學等的著作貢獻極大，甚至影響到後來多瑪格拉 Thomas Graham 隔膜分析的發明，哥倫布新大陸的發

現——地圖之說——和哥白尼 Copernicus 天文上的成就。寫第一部科學百科全書的巴爾多洛墨 Bartholomeus Angelicus 1230——也是那時候的天主教教士。

及至近世，科學家輩出，但是大部分還是天主教人，而且不少仍是教士。The National Catholic Almanac（一九四六年）舉出了三十六位近世的天主教士的科學家，像天文家哥白尼，發明氣壓定律的馬利奧德 Mariotte，測出了子午線的畢加 Picard，研究結晶學而成功的海衣 Haüy 等都是很著名的。

到了現代，因着科學驚人的進展，研究科學，無論天文、理化……，都需要有大規模的組織，精細的設備，充足的經費等等，實在不是一件易事。然而天主教仍是不怕困難的盡力設法組織，研究。就把最近美國的統計來說，在美國的天主教所辦的科學研究團體已有廿七個單位。至於在各國國家設立的學術研究院院中研究的

天主教教士或教友，更多得不計其數。

我們再看看天主教的元首——教皇——怎樣提倡科學。天主教在羅馬設有一座規模宏大的天主教宗座科學研究院；“The Pontifical Academy of Sciences”。這院創始於一六〇三年，後來屢次改組，為適應時代的需要。現今該院有院士七十名，羅致全世界權威卓著的信仰天主教的科學家。

(三) 天主教與我國的科學知識

有的人只見到在鄉村中給貧苦階級殷勤服務的幾位傳教士，便說：至少在中國的天主教不見得注重科學吧！這又是坐井觀天之見了。

首先把歐洲的科學引進我國的，是天主教教士。誰若讀過一點本國史，不能不知道十六、十七世紀時，天主教教士利瑪竇，湯若

望，南懷仁等歐洲第一流科學家來到中國，把歐洲的科學知識廣泛地介紹給我國。他們所介紹的科學：有數學、天文、歷算、物理、機器、農學、醫學動植物學等，他們教政府製造鐘錶鎗炮，幫助政府管理欽天監——天文台——並同中國學者如明代宰相徐光啓等著譯科學書本，如乾坤經義，幾何原本，農政全書等。可惜清朝雍正以後，滿清政府非但不好好接受科學，而且還把教士們驅逐磨難，真是可痛可惜！

十九世紀以後，天主教的耶穌會士重來我國。他們即又從事建設科學：開學校，設天文台，博物院等。從事科學工作的教士，仍多為世界聞名的科學家。如前任上海佘山天文台台長雁司鐸 Fr. Lejay，是重力擺的發明者，現被聘為法國國立科學院院士。現任上海徐家匯氣象台台長龍司鐸 Fr. Chert，為遠東氣象學權威，最近二次世界和遠東氣象會議（一次在澳洲一次在馬尼刺），他都被請出席。

徐家匯氣象台觀察颶風和氣象，隨時用無線電向中國沿海的船舶發出信號，不知救活了多少性命。它又和美洲的天文台取得聯絡，共同測量亞美兩洲間距離的變化，藉以知道地殼伸縮的情形。前北平地質生物研究所主任德日進司鐸 Fr. Teilhard de Chardin，是現代地質學的權威，他曾任巴黎地質學會主任，他對於原始人的發現，很多貢獻，特別對於「北京人」的發現，一大半是他的功績。不說別的，現在中國三座天主教大學——上海的震旦，天津的津沽（原名工商），北平的輔仁——中的科學教授，幾乎還都是教士。

說起中國的三座天主教大學，不能不提它們的科學教育：上海震旦的醫學院，每年栽培出許多青年醫師，學理高深、經驗豐富的醫師，分發他們到全國各地去活人濟世。天津津沽的工學院，不論在程度，或設備，或師資方面，在天津都是首屈一指的；北洋，南開大學的工學院學生，都到津沽去上課實習。還有震旦的韓德博

博物院，津沽的北疆博物院，收藏我國的動植物及古代珍異，供人研究；北疆的化石古物，於地質學研究上，尤其可貴。北平輔仁的物理系固然有名，但是它的微生物研究室更值得提起：它發明了治療斑疹傷寒的注射，貢獻最大，曾救治了許多人。

最後我們應該知道：天主教對於在栽培期中的教士們，都給予相當的科學知識，有的甚至還加以深造哩。

我們認識了些天主教與科學的關係，誰都不會說天主教反對科學了。至於在天主教的二千年悠久的歷史，有一二事件，似乎天主教當局有些反對科學的舉動，譬如「伽里肋」案子——伽里肋用他科學的立場來解釋聖經，說聖經所載證明他的「地球繞日運行」的理論，因而引起天主教當局的反對。我們知道聖經不是一本研究科學書，而是一本講解宗教事情的書。當時的樞機主教伯辣彌諾曾警告過伽里肋，叫他不要咬文嚼字的講解聖經，但是他沒有聽。——

即使這些反對是真的，我們只應當加以原諒。試想：現代的國家政府壓迫科學家的事實，明明擺在我們眼前，為什麼我們反而不責斥他們呢？在無數愛好科學，提倡科學的事件中，只一二件做得不很得當，可算得甚麼呢？何況這些事件的真相，並不證明天主教反對科學，只是被那輩反對天主教的人，彎曲了事實，利用作宣傳資料呀！總之，天主教在它悠久的歷史中，不但比較任何別的宗教，還比較任何國家政府，顯出它是最愛好，最提倡科學的哩！

天主教的著名科學家

「宗教阻撓科學，是文明進步的障礙。」這種攻訐宗教的論調，在十九世紀的歐洲，曾高唱一時。有許多不認識宗教，對它陌生的人，曾受了這宣傳的迷惑，信以為是。但同時也引起了許多學者對這問題的研究。史學家曾舉出了近三世紀內三百名最偉大最著名的科學家，從他們的著作、言論、書信中考查了他們的宗教信仰。發現有二百四十二名信仰造物主天主，二十名不信，其餘三十名有信仰與否無從考證。信仰天主的竟佔了態度判明的科學家中的百分之九十二。

對於現代科學界的宗教信仰，也有人做過間接的調查。法國著名的「菲加洛」報的主編福萊爾 Robert de Flers，曾在一九二六年

向法國科學研究院會員，用通訊方式徵求他們對於「科學與宗教」的意見。約在一九三二年，英國有人曾向皇家學會會員提出「對人於自己的行為是否應負全責？」「進化論的假設和對天主的信仰能否並立？」等問題。根據調查所得的結果，知道現代科學界的學者，至少在英法兩國，袒護宗教信仰的，要佔態度確定中的百分之九十五以上。

因這些客觀的調查，以及二十世紀科學深湛的研究，現人知道物理定律具有「或然性」，不能用刻版的「決定論」來解釋；今日的宇宙不是盲目進化的成果，却是有規律地向着更完善而演進所形成。於是否認精神——天主和靈魂——存在的「決定論」和「無神進化論」，只成了歷史的陳蹟，「宗教阻撓科學」的虛構論調，在今日的歐美已經消沉。但在我國這論調仍有許多人在高唱，也有人

在這標題下攻訐了天主教。上述調查所得的結果中所說，具有或袒護宗教信仰的科學家，其實大多是天主教和基多教的信友，並且有不少是天主教的司鐸。現在為醒目起見，略舉出幾位在科學各門，一般教科書上所提到，他們的發明更為人所熟知的天主教著名科學家，略述一二他們的發明和言論，以便從事實明瞭天主教是否阻撓科學，希望客觀的真理不致被蒙蔽了。

(一) 天文學家

哥白尼 Copernicus 他是一位天主教司鐸，曾首創地球繞日說，是近代天文學的鼻祖。在他「天體軌跡」一書的序文裏有這幾句話：「觀察了天主管理下的宇宙所有的莊嚴秩序，不覺要活一有規律的生活，目光常注視着造物主，諸美善的泉源。」

伽利洛 Galileo 他是意大利弗羅倫斯 Florence 的天主教信友。曾用自製望遠鏡，發現了木星的衛星，金星的位置，太陽的黑子等。曾致力於實驗和數學分析，使科學脫離哲學自成一科，奠定了近代實驗科學的基礎。

反對天主教的人，往往虛張伽氏為保護哥白尼日心說，被教會裁判所判決的案件，描寫伽氏怎樣坐監，受了殘酷的劇刑，作為教會阻撓科學的有力證據。但從存放在聖職部的伽利洛檔案公開許人參考，華伐勞氏 M. A. Favaro 把伽氏訴訟錄和判決錄薈集成的一伽案全集一問世後，真相共曉，再也不允人妄猜捏造，作不符事實的虛構宣傳。

伽氏的被告，是因在十六一二年參加神學辯論會，自居聖經註疏學家的立場，解釋聖經時，與傳統的注疏發生了抵牾而引起的，並

非因了他的科學研究。所說受了劇刑，其實只在一六三三年第二次被判後，每星期唸了七首悔罪聖咏。所說坐監，只是叫他住在他朋友匹科羅米尼 Piccolomini 的主教府，不許即回本鄉，但六月以後就恢復了自由，得回居故鄉。在這時期內，他能接見朋友，不停研究他的科學，得在一六三六年完成「新科學的談話」一書。書內談及內聚力、阻力、不等速和等速運動、拋物線等，提供了許多力學原則；後來牛頓的三大運動律，是基於這些原則而發展成的。相反教會的利用了他，宣傳了教會教義鉗制科學，叫人在科學研究上止步，但他自己却明明說：「聖經和科學的真理，一來自天主親自啟示，一來自天主所創造的自然界，二者同出於天主，必不能有所衝突。」

勒外里 *Leverrier* 他是一位極虔誠的天主教信友。他因天王星不規則的運行，根據天體力學定律，經過繁複的計算後，在一八四

六年八月卅一日報告了未見的行星——海王星——的重量、軌道和當時的位置。二十三天後，加勒氏 M. Galle 在柏林天文台，果然在他所指定的地方，觀察到了他所預言的新星，一度也不差。這種只憑近旁行星不規則的運行，而竟能計算出未見行星的位置等，使天文學放一異彩。一九三〇年一月，美國羅惠爾 Lowell 天文台尋獲第九顆行星——冥王星，是用了同樣的方法。

勒曼脫司鐸 Lemaître 他是二十世紀比國著名的天文學家，現在天文學界公認的宇宙擴張說，就是他創說的。反宗教者往往不管是否有理，提出愛因斯坦的相對論來攻訐宗教；但他們該知道，在十多年前曾修改愛氏的相對論，使相對論減少許多困難的，却是勒曼脫，一位天主教的司鐸。

誰若考查各天文學家的生平，他必會驚訝：為什麼天文學家信

仰天主的是特別多？並為什麼信仰得特別虔誠？他們靠了天文儀器，比我們更認識了宇宙的偉大，因此更認識了造物主的能力和美善吧！

(二) 生物學家和醫學家

孟德爾 Mendel 他是一位奧地利天主教司鐸。他曾用異種豌豆，長種和矮種，紅花和白花，黃色種子和綠色種子，圓種子和縐紋種子雜交。很小心地不使昆蟲近攏他所試驗的植物，謹慎地只注意他研究的一種特性。經過了長時期的試驗後，發現了生物學上最重要最普遍的遺傳律，指出生物的特性，怎樣照一定的比例，遺傳於後代。他不但與創進化論的達爾文在生物學上並名，並且達爾文的進化論只是假說，進化範圍不能確切指定，不能正確把握生物現象；但

孟氏的遺傳律，却是定律，能正確把握生物現象，能應用於物種的增多和改良，對於實際生活有極大的貢獻。

巴斯德 Pasteur

我們都知道他是防疫注射的發明人，和許多微生物的發現人。他教養蠶的把沒有斑點的蠶子保存起來，挽救了法國南部養蠶業的破產。他注射脾熱微生物在羊身上，使羊免疫，而阻止了法國農民每年二百萬法郎的損失。他把患恐水病而死的兔子的脊髓涼乾磨碎，做成痘苗，注射到被瘋狗咬了的人身上，治活了許多從各國去求治的兒童。他真不愧稱為解救人類痛苦的十九世紀最大偉人。他是一位信仰堅固的天主教信友。有一天他的學生問他說：「可敬恩師，你既然這樣的博學深思，怎樣還能信仰宗教呢？」他答道：「正因為我多學多思，才得到了一種深刻的信仰心，假使我能再多學多思，我對於天主的信仰，一定可以更堅固些。」一八九五

年九月廿七日，當他癱瘓病加劇時，他一手握着基多苦像而長逝。

杜奈 Lecomte du Nouy 他在第一次世界大戰充任軍醫時，發明了一種數學公式，根據受傷者的年齡，傷口的面積和性質，可計算出傷口結疤痊愈的期限，他是把數學公式應用到生理學上成功的第一人。他是天主教信友，在他的名著「人類命運」裏，從生命的產生，（參考乙組第七篇）證明天主的實有。

（三） 物理學家

伏打 Volta 安培 Ampère 歐姆 Ohm 庫倫 Coulomb 我們對於這四位電學家的大名都很耳熟，因為電學中四個主要單位，電勢、電流、電阻、電量，為紀念他們發明的偉績，都採用了他們的大名。這四位科學家都是虔誠的天主教信友。

有一天伏打曾這樣當衆聲明說：「我在在場的人面前宣佈：我認為唯有天主教是真的，我不斷地感謝造物主給我這信心。我更仔細研究過天主教的基礎，看過贊成和反對它的書籍，我要找一個最有力的證據，使任何具有天良的人，都不能不承認天主教。」

安培是近代的一位博學者，他是物理學家，又是數學家，生物學家，哲學家，同時又是詩人和音樂家。他在十四五歲時，閱讀了一部著名的反宗教作品「百科全書」後，開始懷疑天主教教義的真實性。他在這懷疑中，徘徊了二十年之久，到了四十歲，正當他工作最進展，對於宗教的研究最透徹的時候，終於拋棄了懷疑。在他生命的後二十年間，常常因愛慕耶穌增強信念而獲得快樂。

馬可尼 Marconi 我們都認識這位無線電的發明者，二十世紀的偉大科學家，因他這發明，才有今日無線電話，無線電視，雷達

等的新奇發明。他是位意大利虔誠出衆的信友，他曾這樣說：「我在科學研究上遇到困難時，我就進聖堂跪伏到耶穌聖體跟前，祈求光照。」這幾句話，假使不是出於一位大科學家的口，人們一定要譏笑為迷信。

弗爾米 Fermi 他是一位原籍羅馬的天主教信友，也是藉「鏈鎖反應」擊破原子核的第一偉人。在一九三四年上，他用遲緩中子打擊鈾原子核，發現原子分裂成兩個幾乎相等的部分，具有極高的速度，放出極強的動能。他就設想：如果把這分裂的原子放在適宜的狀況下，必能轉過身來，發揮所具的動能，去擊破別的原子，這樣形成鏈鎖反應，破裂的原子數量必以幾何級數增加，釀成整個原子圈的爆炸，放出無可限量的能力。

一九四〇年戰火遍燒歐洲的時候，他便將一切研究經過報告給

愛因斯坦，愛氏進謁羅斯福總統，說明怎樣可以製造具有特效的炸彈。這時德國對於原子彈的研究已有相當成績，羅總統就毫不遲疑地籌備用款，設立龐大實驗所。一九四二年十二月二日弗氏果然獲得鏈鎖反應的成功。其後美政府設立原子城，分工研究製造，終於在一九四五年七月十六日，在美國西南部新墨西哥省洛匝爾茂 Los Alamos 荒野，有第一顆原子彈試放的成功。

如果天主教是阻撓科學的，怎麼它會擁有這許多偉大的科學家？怎麼它沒有叫他們在科學的研究上止步？怎麼這許多科學家，對科學盡了最大的貢獻後，仍能是虔誠的信友呢？事實勝於雄辯，我想這鐵一般的客觀事實放在我們面前後，沒有人再會受反天主教份子虛構的宣傳欺騙了吧！

現代宗教問題

丁組已出版各小冊如下

(一)	宗教是什麼
(二)	天主教是什麼
(三)	我為什麼信奉天主教
(四)	天主教的組織
(五)	天主教的宗教儀式
(六)	你在天主教堂中見到什麼
(七)	教士們是怎樣的人
(八)	為什麼天主許有教難
(九)	天主教與政治
(十)	天主教與科學
(十一)	天主教的著名科學家

現代宗教問題

戊 1

勞動神聖

王廉著

土山灣印書館出版

現代宗教問題

戊組已出版各小冊如下

(一)	勞動神聖
(二)	幸福家庭
(三)	男女平等
(四)	世界上的財富是為誰的？
(五)	婚姻與獨身
(六)	人格教育
(七)	社會事業與慈善事業
(八)	政府與人民
(九)	戰爭與和平
(十)	國家與世界大同

勞動神聖

現代的社會問題中，最重要的便是勞工問題。勞工的受資本家的剝削，受社會人士的漠視，也真是一個慘痛的事實。我們可以看看：天主教對這問題怎樣解答呢？

(一) 勞動是神聖的

1. 勞動的意義：我們遊戲娛樂，我們讀書求學，我們料理自己的衣食住行，雖然能夠是疲勞，却不能稱為勞動，勞動該是一切幫助整個社會生產那滿足人類經濟需要的工作。工人們「勞力」來幫助生產經濟物品，固然是勞動；但是企業家工程師的「勞心」來規劃經營，來管理指揮，也是勞動。並且我們說勞動是一切幫助整個社會生產的工作；為此地方上的公務員維持社會的良好秩序，學校中

的教師給將來的社會預備良好的人才，醫師們保持社會的健康，減除農工的痛苦，教士們提高社會的道德，增進農工的身心福利，商人們推銷農工的產品，供給農工的需要……都是幫助整個社會的生產；假使沒有了他們，勢必農夫或工人都不能進行工作，或者減低工作的效能。所以勞動的意義是很廣泛的。

2. 誰都應當勞動：我們不是人人都能夠做艱苦的勞力工作，可是除非是癡癲，患病，老弱，誰都可以做些勞力或勞心的工作。為此誰都應當勞動，為幫助整個社會的生產，為增進全體民衆的福利，為報答所受於他們勞動的恩賜。誰若仗着祖宗遺下的家產，因而不肯自己勞動；誰若用不正當的方法，詐取或強奪社會的財富，為避免自己的勞動，……這都是罪惡。

天主向人類的元祖亞當明明說過：「你該在額上流汗，才有飯吃。」保祿宗徒發揮耶穌基多的教訓，更直捷痛快地说：「誰不工

作，就不該吃飯！」不肯勞動——懶惰——原是我們天主教認為七大罪宗的一宗呢！

3. 誰都應當看重勞動的工作：那勞力的工作，更是艱苦，更是污穢。做這工作，自然需要更大更多的克苦耐勞。按理而論，做這勞力的工作的人——勞工階級——應當受人們的特別敬重。不幸，社會中一般有錢階級和智識階級的成見，往往是看輕勞工階級；這實在是很大的錯謬。

吾主耶穌為要教訓我們，為要給我們立表樣，不但選了一位木匠做他的義父，還親自從小做個木匠，直到三十歲上出來講道訓人，方才停止他的勞工生活。後來聖保祿宗徒在羅馬帝國龐大的境域內，東奔西走，傳揚耶穌的福音，還是不停地操着帳幔匠的手藝，為獲得自己的生活費用。現代的天主教會內，雖然大概的教士應當勞心，再沒有工夫去勞力；可是常有許多隱修士，把勞力的工作當做

修規基本條款。譬如我國察哈爾省懷來縣的楊家坪隱修院，就把墾荒當做自己的工作。（誣妄他們是社會的寄生蟲，把他們弄死，把修院燒掉，把墾熟的田地荒蕪下來，真是可惜呀！）現今法國比國等處，有的青年教士，脫下了教士長袍，穿上工人衣服，進入工廠，和普通工人一般地工作，為能明瞭勞工的痛苦，為能幫助勞工的身心需要，天主教真是多麼看重勞力的工作，看重勞工階級呀！

（二）勞動的報酬——工資

工人拿出自己的體力或智力為雇主服務，換得雇主的金錢或財物，來維持自己的生活，這就是工資。工資問題可說是勞工問題的核心。

1. 資本家剝削工人的罪惡：雇用工人的資本家，挾有金錢與勢力。受雇的工人，貧窮孤獨，急急於覓得工作，以求維持生活。資本家

利用這種社會病態，就盡力減低工作的報酬，剝削工人所應得的工資。在十九世紀，資本家剝削工資，毫無顧忌，這真是資本主義的重大罪惡。那時候流行着的經濟學說，是自由主義；換句話說，那時候的政府與人民，都主張聽讓資本家榨壓勞工階級。當時也有反對資本主義的，可是受不到人們的理睬；何況那些激烈主張並不是解決工資的公正話呢！惟有天主教的元首，教宗良第十三世在一八九一年五月頒發了他的勞工通諭，不但剴切教訓了全世界的天主教信徒，並且喚醒了全世界一般人的注意勞工問題。

1. 現代學者對於工資的見解：現代的極端的經濟學者，以為工資應當根本取消；或是由工人自己來佔有工廠，獲得工廠的一切贏利；或是工廠收歸政府佔有，而工人則各盡所能，各取所需。可是，在現時代而就把這種主張實行起來，只是使工人更見吃虧，反而得不到從前所有的保障——工資。

所以一般的經濟學者，往往主張工資制度。可是他們認為決定工資的因素，應當是工作的價值。你的工作價值大，你就可以得到大的工資，你的工作價值小，就只能得到小的工資。資本家固然應當按照你的工作價值，付給你恰當的工資，不可欺壓剝削；可是如果你的工作價值小，因而得不到大的工資，不能維持你的生活，你只能怪你自己不是，不能怪資本家，這種見解似乎很是漂亮。現代社會中的工資，實際也往往根據這個原則而決定。可是天主教認為這種見解還有錯誤。

3. 天主教的主張：天主教不能贊成那輩極端的經濟學者，把人當做機器或牛馬看待。機器與牛馬的價格，固然是由它的工作價值來決定。可是，我們不能把工人認作是襤褸骯髒可輕賤的東西，天主教却把工人認作是有人格尊嚴的人。任何工人和別人一樣是天主的子女，耶穌的昆弟，人類大家的同胞手足；有享受舒適生活的權利。

所以天主教認為決定工資的因素，第一應當是人道主義。換句話說，工人固然應當忠誠於他的工作，如果他不忠誠於他的工作，却恬然去領受工資，這是偷竊之罪；可是廠方在審察他工作價值之前，先應當待他合乎人道。

一、生活工資

因着這個原則，教宗良第十三世的「勞工通諭」主張「生活工資」。任何工人，既然是人，就應當享受合乎人道的生活。即使不幸而他工作能力不大，資本家既然雇用了他，就應當給他合乎人道的工資，使他享受合乎人道的生活。這合乎人道的生活工資，不只應當使工人在有工作的時候，能夠度一個相當舒適而亦相當節儉的生活，並且應當使工人能有若干積蓄，因而在患病衰老之時，也不致陷於凍餓。——這樣的主張，在十九世紀末葉的資本家的耳中，真如獅子的怒吼！

二、家庭工資

可是四十年後，教宗庇護第十一世，紀念教宗良第十三世的勞工通諭，頒發了一道「四十年後」的通諭，更進而針對二十世紀的情形，闡明勞工問題。他更進而主張「家庭工資」。因為工人和任何身心健全的一般人，有組織家庭的權利。家庭的生活費用，自應由家長——丈夫來負擔。妻子原該在家裏撫育子女，管理家務。如丈夫的工資不夠維持一家的生活，因而妻子和子女都被迫去工作，這一定不能是幸福的家庭。為此，從人道主義立場而論，資本家既然雇用了工人就該給他足夠的工資，為維持一個相當舒適而亦相當節儉的家庭生活。

三、正常和權宜的辦法

沒有基督精神的無數的資本家，聽到了這樣的主張，自然要驚奇，要忿憤，說：「我若把家庭工資發給每個工人，我還有甚麼贏

利可得呢？天主教回答他們說：不要忘記，你做資本家，你做公司的經理，做工廠的廠長，你的主要的職責無非是為社會為人類服務。天主教承認資本的正當利潤是合理的，經理和廠長等人員是應當受到相當的待遇的。至於額外的贏利，使資本家成為巨富的贏利，使經理廠長等度那奢侈生活的贏利，必須發給了工人的家庭工資以後，才能談起。何況生產的紅利，天主教的主張，工人也有權利分沾呢？

可是，我們也明白知道：整個社會的經濟機構，以及每個工廠的情形，未必容許那工廠可以負擔工人的家庭工資。甚至在政治混亂經濟恐慌的時代，往往連生活工資，工廠也無法負擔。工人方面，為避免凍餓起見也不得不接受不夠標準的工資。在這種狀況下，我們自然也不能苛求責備。可是經濟情形好轉，廠方應當立刻恢復合乎人道的工資呀！

(三) 勞資衝突的消除

1 天主教對於罷工的見解：勞資衝突，幾乎是二十世紀工業界的普遍現象。衝突的頂點，便是罷工。罷工自然是資本家所最頭痛的事；在工人方面，也是一件最後的武器，如果逼得廠方關門，自己也就根本無工可做了。

天主教並不反對罷工。因為如果工人的正當要求，資本家固執不肯接受，那麼，在別項解決方法都無效之後，工人惟有拿罷工來捉使資方醒悟。但是，搗毀機器，歐打同事，擾亂公共治安與秩序的種種不法行為，天主教是不能贊成的。

天主教不反對罷工，也不鼓勵罷工。因為無論如何，罷工是整個社會生產的損失，是加重工廠的經濟困難，是加深勞資雙方的裂痕。所以天主教勸工人們在實行罷工之前，必須把工人本身以及工

廠與工會羣衆各方面的利害，鄭重考慮。至於那輩為着別項作用，犧牲勞工利益，威脅社會羣衆的治安，而煽動發動罷工的人，我們是不能不嚴加譴責的。

2. 天主教對於消除勞資衝突的主張：消除勞資衝突的根本辦法，天主教認為沒有別的，唯有勞資雙方貫徹耶穌基督的精神，根據正義與仁愛的兩大原則，彼此諒解，彼此合作，彼此愛護。有了爭論，便由勞資雙方開誠佈公共同尋謀解決的途徑，或請仲裁機關裁判。總之，如果雙方各各按照基督的正義與仁愛而互相接待，是一定不會發生不幸的衝突的。

為此，天主教非常注重向勞資雙方灌輸天主教的社會學說，使雙方各各認識自己的職責與權利，各各親善相待如一家人。這種運動，在歐美各國，尤其在歐洲的比國，在美洲的加拿大，產生了非常良好的成績。

3. 如果政府來代替了資本家：現在政府的權力已經非常龐大，却往往想更加擴展自己的權力，因此有甚麼「國營事業」，甚麼「國家社會主義」，甚麼「生產國有」等等口號和事實。這樣，政府來代替了資本家。

如果政府是賢明的，是誠心誠意尋求人民的福利，尋求勞工階級的福利，那麼，政府來代替資本家，豈不是一樁幸事？但是實行起來，困難極多。國營事業的官僚化，腐敗，蝕錢，處處不及民營事業，往往是無可諱飾的事實。

如果政府是專制的，極權的，漠視人民福利的；有意剝削工人的工資，任意加長工人的工作，任意忽略工人的福利；工人們伸訴無們，更是無法使用罷工來保護自己。

所以在現代的情景中，政府來代替資本家，天主教不反對，却也不鼓勵。

總之，天主教認定勞工是神聖的，勞工是有人格的人，所以絕
對尊重勞工的一切權利。天主教所宣傳的耶穌基督的正義與仁愛，
也實在是解決勞資問題的最好方法。

現代宗教問題

戊 2

幸福家庭

王廉著

土山灣印書館出版

現代宗教問題

戊組已出版各小冊如下

- (一) 勞動神聖
- (二) 幸福家庭
- (三) 男女平等
- (四) 世界上的財富是為誰的？
- (五) 婚姻與獨身
- (六) 人格教育
- (七) 社會事業與慈善事業
- (八) 政府與人民
- (九) 戰爭與和平
- (十) 國家與世界大同

幸福家庭

(一) 家庭的重要性

家庭的重要性，我們中國人原來知道很明白的；可是到了現代，竟然有人想把家庭制度根本推翻。人生的大部分時間是在家庭中度過；如果沒有家庭，沒有幸福的家庭，人生也不會是幸福的。要有幸福的家庭，我們自然先該認識家庭的重要性。

1. 家庭根源於人性：家庭並不是跟着社會的經濟情形而產生的。有了人類，便有了家庭。我們也可斷定說：地球上一天有人類，就一天有着家庭。家庭根源於人性，不是別的力量所能毀滅的。

人類有社會性的，沒有社會的幫助；誰都不能好好生活，誰都不能好好發展自己。最小單位的社團，最自然的社團，便是家庭。

丈夫與妻子互相幫助，互相照顧，並且生育子女，撫養子女長大成；父母衰老了，便有子女瞻養侍奉。這樣一代一代的繼續下去，也不能不有幸福。試看那輩為着高尚的主義而捨棄了家庭生活的人，也不能不舉做家庭，組織團體生活。至於那輩鰥夫寡婦，孤兒棄雛，以及隻身獨處的青年男女，他們生活往往是極痛苦酸辛的，他們的道德往往是比較容易墮落的。社會上誰都知道：沒有家庭的單身男女，人們是不敢輕易信任的。家庭的重要性，也可概見了。

2. 家庭對於社會的偉大貢獻：家庭對於人類真是有偉大的貢獻。人類社會的繼續，必定不是靠「私生子」，而是靠正當的家庭所供給的良好份子。我們如道：「兒童公育」不但侵犯父母的神聖權利，而且對於兒童也是不會發生良好成績的。兒童需要在父母的濃厚恩愛之中，發展他嫩弱的心靈。孤兒院中長大的兒童，缺少這種真誠的恩愛，所以往往粗野獷悍，志趣卑鄙，容易墮落：這不是他們的

生性如此，而是不幸的環境所致呀！所以社會中的良好份子，往往是由良好家庭而來，良好的家庭越多，社會中良好份子越多。並且家庭生活能夠穩定，能夠幸福，社會的全部生活也容易穩定，容易幸福。如果社會中大部份家庭生活不上軌道，社會中必定發生許多罪惡，不得安寧。家庭的重要性，在這裏更可看見了。

3. 家庭與家族主義：在我國的舊社會中，流行着「家族主義」。數百數千個家庭，出自同一祖先，結成一個堅強的家族，有他的宗廟「祠堂」，有他們的族長。這樣的組織，如果運用得當，也可說是扶助貧苦家庭，不讓他們受人壓迫的一種好方法。可是這種家族主義的流弊，便是只知有家有族，不知有社會有國家。他們為了家族的利益，便和別的家族爭鬥，甚至發生流血的慘劇。做族長的人頭腦頑固，便阻止全族的人接受新的思想。即使沒有這般擴大的家族主義，可是許多人也是只知有家，不知有國；他們侵蝕國家的公

款，來肥自己一家的私產；他們把家庭的利益放在一切之上。這的確都是罪惡。然而這是從忘掉了家庭的真正意義而來的，並不是家庭制度本身的不是。所以家庭是好的，自私自利的家族主義是要不得的。

家庭是封建制度的殘餘嗎？什麼叫做「封建制度」？「封建式社會」？恐怕說這話的人，自己也攪不清楚。因為中國的現代社會情形，和歐洲中古時代的社會情形，實在相差太遠了。我們也不必對於這不正確的名稱多費口舌。說得顯亮些：家庭是不是男子要把妻子兒女當做自己的奴隸，榨壓他們的生產剩餘價值，而方才發明的？我想說這話的人，一定不懂夫妻的愛情，父母子女的慈孝，骨肉の至性至情。不錯，古今來不免有作威作福的家長，把妻子兒女當作奴隸看待的人。但是，這是重大的罪惡，這是羣衆所唾罵的事，豈能是家庭制度的根源呢？

只是極端的新學說，不認人有人格，只認人是經濟生產的一架器具，只認人是直接依賴社會而生活，所以要把家庭取消，使國家政府能夠直接支配兒童的身心，使這批兒童們長大之後，死心塌地的做國家政府的奴隸，我們不能不譴責：這是蔑視人權的重大罪惡，何況，我們說過：家庭是穩定社會秩序的重要因素；所以實際上，取消了家庭，為國家政府只能有害不能有利。試看聰明的蘇聯執政者，也早已改變方針，尋求鞏固人民的家庭組織了。

(二) 現代家庭的危機

任何根源於人性的良好制度，是不免要遭到社會環境的壓迫，人類罪惡的摧殘的。現代我國社會中的家庭，實在是危機重重。舊家庭的禮教已經崩潰，新家庭的道德尚未建立；怎怪我們往往見到聽到父母或子女的怨恨愁歎，家庭中的紛擾不安，以及種種墮落情

形呢？這種威脅着現代家庭的危機，擾亂着現代家庭的病症，我們可約略舉出在下面。

1. 父母瀆職：做父母是一件重大而又困難的事。可是有幾個青年男女，在結婚之前，受到良好的訓練，為準備作良好的父母呢？他們不知道怎樣管教子女，單逞着自己的高興，胡亂做去：怎能給予兒女良好的家庭教育？他們往往自己性情浮躁，道德欠缺，怎樣獲得兒女的尊敬心？他們任性呵責兒女，或是一味無理地容縱袒護；又怎能使兒女們聽他們的訓囑？她們溺愛兒女，嬌養兒女，給兒女不停地吃，領兒女進電影院，跑娛樂場，又怎能使兒女不懶惰，有志氣，能夠吃苦耐勞，勤學服務呢？他們自己充滿着享樂的心思，卑鄙的見解，淫蕩的言語，佻健的姿態，更怎能使兒女心地純潔志趣高尚呢？……啊！許多父母們怪怨子女們的不是，其實他們自己先是瀆職呀！

2. 兒女的「自由解放」：父母不該無理的約束兒女，兒女應當按照年齡，享受正當的自由，合理的解放：這是我們所絕對贊成的。可是現代的青年，受到了錯謬的宣傳，誤解了自由解放，因而時時事事，不管合理不合理，一味反抗父母，甚至辱罵父母，毆打父母，誣告父母！這真是不對！真是罪惡！試想：你們自己做了父母，願意你們的兒女這樣待你們嗎？青年無智識無經驗，性情浮躁，諸慾旺盛，做出許多悖理邪僻的事，這可說是自由解放嗎？正經的父母，受到良心的指示，不能不對於這般的兒女加以管教，加以訓囑，這豈是父母的頑固呢？國家有法律，黨派有黨紀，事事講服從紀律，難道家庭倒可上下不分，毫無紀律嗎？可惜這種錯謬的自由解放的觀念，正在社會中汎濫流行。這真是危害我國家庭幸福的嚴重災禍。

3. 離婚：實行離婚，便是拆散家庭。即便沒有實行離婚，單那離婚的可能性，已足夠威脅家庭的幸福。夫妻間彼此疑忌，不知對方

將於何時提出離婚的要求。為了一些小事，因為有着離婚的可能，彼此便不肯容忍，便爭執吵鬧。潑辣的一方，便時時拿出離婚來恐嚇對方。這樣的家庭，怎會有幸福？這樣家庭中的生活，怎會有愉快？這樣家庭中的兒女，更怎能受到良好家庭教育呢？所以天主教禁止離婚。不幸輕易結婚，輕易離婚，成了現代外教社會的嚴重病症，家庭的基礎也就無法穩定了。

4. 環境的壓迫：我們生活在這大動蕩的現時代，許多外面的不良環境，壓迫着無數家庭，經濟的壓迫，使全家人個個辛苦工作，還不能獲得衣食住的最低需要；因而家庭中時常發生許多煩惱，不歡，爭吵，疾病；妻子兒女被迫出外尋找工作，失去了家庭生活的甜蜜，冒着身心雙方的許多危險；甚或家中人都找不到工作，借貸求乞，等候餓死！黑暗腐敗的政治，時局的擾亂，逼使許多家庭遭受無數剝削磨難，終歲勤勞，還不夠溫飽。內戰的結果，又逼使許多家庭，

為逃避戰火而流落他鄉，喪失一切，骨肉離散，輾轉死亡於溝壑之間。戰事所及，更是家宅成為廢墟，性命犧牲於戰火之下。現時代的我國無數家庭，真是多麼不幸！

(三) 天主教與幸福的家庭

要挽救我國現代家庭的危機，得免於外來環境的壓迫，那是整個社會的政治經濟問題，範圍實在太大了。可是天主教的政治主張經濟主張，的確是解決我國政治問題的良好途徑哩！至於威脅家庭內在的危機，天主教不但能夠消除它們，更能夠增進現代家庭的種種幸福。

1. 指示家庭中各份子的職務：天主教指示家庭中父母的職務，應當愛護兒女，撫養兒女，並且管教兒女；不可溺愛偏愛，姑息放縱，也不可無理呵責打罵。父母只顧自己尋求娛樂，賭錢嬉戲，却不管

教兒女，也不肯出錢給他們入學讀書，這是很大的罪過。兒女長大了，父母應盡按照他們年齡與智識，漸漸給予相當的自由。兒女有了過失，父母應當善言開導，用愛情來感化。總之，父母應當時刻留心兒女的身心雙方的利害。天主是將來要嚴密地審問父母怎樣管教了子女的。

兒女對於父母，應當尊敬，應當服從，應當孝愛。兒女同父母固執倔強，抗辯爭論，甚至怨恨辱罵父母，打父母，這真是極大的罪過。兒女品行不良，性情怪僻，惹父母傷心難受，也是罪惡。兒女長大之後，父母却衰老了，兒女便該奉養父母，使他們愉快地度他們的暮年，使他們安死善終。成人的兒女，固然可自由自主，但總該尊重父母的意見，避免使他們傷心難受。兒女應當牢記：孝敬父母是天主的誠命，也是使全家獲得天主降福保獲的方法。

2. 提倡家庭美德：一千九百多年前，耶穌基督在巴勒斯坦的納匝

肋小村中，和他的母親瑪利亞，及他的義父若瑟，組成了一個小小家庭。天主教把這個最聖善的家庭，當作家庭的模範——因而提倡種種家庭美德。譬如父母的慈愛，兒女的恭順，家長的善表，以及虔誠敬主，勤勞工作，用錢節儉，衣服樸素，舉動端莊，彼此親愛，彼此容忍，彼此尊敬，彼此照顧，使家庭生活甜蜜愉快，高尚聖潔，天主教的教士，時常在訓話中鼓勵教友們修務這些美德，就在一千九百多年前，保祿宗徒寫信給教友們訓誨的時候，也往往提起家庭美德，叫他們切實修務。譬如：他寫信給格羅森地方的教友們說：「你們為妻子的，該為天主的緣故，服從你們的丈夫。你們為丈夫的，該愛你們的妻子，不可虐待她們。你們為兒女的，凡事該聽父母的命，使天主喜歡你們。你們為父親的，不要輕易向你們的兒女發怒，免得他們胆怯心愁。」假如家庭中各份子切實修務家庭美德，即使家景清寒，也一定是個幸福的家庭。

3. 組織關於家庭的社會事業：社會事業的範圍很是廣泛；不但增進勞工階級的幸福是社會事業，而且增進家庭的幸福也是極需要的社會事業。天主教在以前，常有修會或教友們去探望貧窮家庭，給他們解決各種困難，給夫妻或婆媳勸使和睦，給子女們尋求學或謀生的方法。天主教在現時代，更有專為家庭幸福的社會事業，甚至有為辦理這項社會事業的修會。譬如一九四六年從美國來到上海的聖神會修女，專務這種社會工作，自稱為「社會服務的姊妹」。這種關於家庭的社會事業，幫助家庭解決物質上的困難，獲得精神上的指導，真是推進家庭幸福的有效方法呀！

4. 小家庭與大家庭：末了，我們在這裏也要提出這個問題：天主教是贊成「小家庭」制度，還是贊成「大家庭」制度？我們可以回答說：只須不違反家庭的神聖意義，不喪失家庭的神聖使命，天主教並不反對種種家庭制度。不過，按照我們看來，我國古代的「五代

「同堂」的大家庭，在現代斷乎是不適宜了。婆媳妯娌之間與其因同居而發生糾紛，寧願分別居住，反能保持相當情誼。可是青年夫婦，在許多事情上，實在需要父母的留心指導，否則未免錯誤百出，甚至把珍愛的嬰孩活活弄死。父母年老了，或者成了鰥寡，兒女應當和他們共同居住，以便贍養侍奉。在歐美若干地方，把小家庭制度擴展到極端地步，讓那年老的孤父寡母，寂寞獨居，或被迫入公共養老院所，實在是太悲慘了。所以我們不贊成絕對的大家庭或小家庭制度，寧願贊成相當的小家庭制度，為保持家庭的幸福。

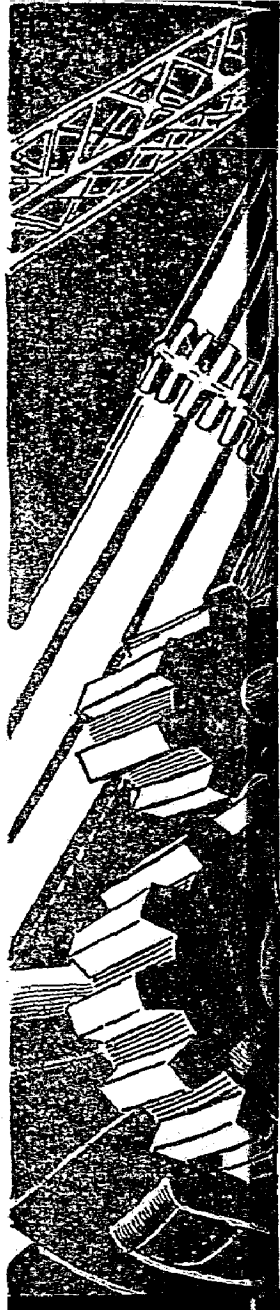
現代宗教問題

戊 3

男女平等

王廉著

土山灣印書館出版

男女平等

天主教主張合乎人性的男女平等，却不贊成將女作男，違反人性的假平等，天主教更痛恨社會中種種壓迫女性的事實，認為重大的罪惡。

(一) 舊社會中男女不平等的現象

1. 蔑視婦女的人權：我國舊社會中流行着重男輕女的觀念。在貧苦無知識的家庭中，多生了女兒，甚至把他們拋掉，把他們溺斃！難道是因為女兒，便沒有生存的權利嗎？這實在是殺人的重大罪惡呀！在無知識的家庭中，往往發生丈夫奴役妻子的慘劇：逼妻子像牛馬般工作，丈夫却賭錢酗酒不做事，甚至把妻子辱罵，毆打，出

賣！尋常而論，女子往往不能和男子享受同樣的教育，不能同樣的繼承家產。女子的出嫁，往往被父母視作一種買賣，只貪金錢的多得，不顧女子的幸福。社會中娶妾的風俗，又是蔑視女性的表演。這種種蔑視婦女人權的事實，天主教都認為是罪惡。

2. 尊重父母：可是平心而論，我國舊社會中對於婦女，比較若干民族，還是勝過多多。我國素來尊重母道，父親亡故之後，母親便是一家之主。婦女可享受這樣的地位的，在古代惟有我中華民族與羅馬民族吧！尊重母道，原是極應當的。假如我們講尊重女性，却把自己的母親不放在眼裏，這可說是尊重女性嗎？我們將比舊社會的人，更是自私自利，更是野蠻不文明了。

3. 蹂躪女性的娼妓制度：那娼妓制度，強迫那貧窮孤零的婦女，專供男性的玩弄，真是現代社會的重大罪惡，重大病症。我們不從

道德方面健康方面來說，單從男女平等方面來說，我們應當嚴重譴責娼妓制度，努力把它的消除。不論是明的是暗的，是正式的是變相的娼妓，一概應當加以肅清。那些在大都市中成千成萬的不幸婦女，她們自己無法拯救自己，解放自己。新社會的一般份子，都應當根據男女平等，尊重女性的大原則，盡力拯救她們，解放她們。天主教中有一種修女會叫做「善牧會」，專事收容那輩迷途的羊，墮落的婦女，幫助她們改造自己的生活，教她們學習正當的職業，還替她們找到良好的配偶，組織良好的家庭。這真是尊重女性，保護女性的極好工作呀！

(二) 男女平等的真意義

1. 精神方面男女絕對平等：天主教主張在精神方面男女絕對平

等。任何人都是天主的子女，耶穌的弟妹，任何人都有人格，都應當享受人權——種種合乎人格的自由權。任何人都可以修務高卓的道德，都可獲得偉大的精神價值。社會應當尊重任何人的人權，不得因是男是女而加以歧視。將來天主審判我們，斷定我們的永賞永罰，不問我們是男是女，只問我們何功何過。在這方面，男女是絕對平等的。

天主教這樣的主張，在二十世紀的現時代，似乎沒有甚麼奇特；可是一千九百多年前，在那無數民族蔑視婦女的時代，天主教早就提出了這樣的主張。今日歐美婦女地位的普遍提高，這是天主教長久努力的恩賜呢！

2. 職務方面男女不能不有差異：男女生理方面的根本差異，是一件無可諱飾的事實。假如硬要忽視這事實，把男女同樣看待，強迫

他們担負同樣的職務，這真是太不合理，太無科學精神了。

因着這生理上的根本差異，女子往往沒有若干男子所有的優長，譬如堅強的膂力，果敢的決斷……可是也有若干男子所沒有的優長，譬如柔嫩的心靈，精細的手指……。為此，若干職務能為男子更適宜，而若干別的職務能為女子更適宜。這天性的差異，也是無法用人力來勉強改換的。

3. 普通女子的主要職務是做賢妻良母：因着他的生理關係，已結婚的女子，有她的懷孕胎兒的時期，有她的哺乳嬰兒的時期，在這種時期內，她要離開家庭，跑進社會中工作，一定是很不方便。何況她該照顧丈夫，管教兒女，主持家務呢？為此，天主教認女子的主要職務，是在家庭中做個賢妻良母。女子的真正幸福，也是在家中愉快生活，有丈夫做他的依靠，有兒女做他的慰樂。

現代的摩登女子，最不喜歡聽「賢妻良母」這四個字。她們以為做個賢妻良母，便是做丈夫的奴隸，便是男女不平等，便是女子不自由，不解放。

如果這輩女子，自己不肯尊重自己的人格，把道德的觀念都丟掉了，和她同居的男子也並不是她的丈夫；那麼，我們只有悲歎她們的墮落，只有期望她們早早覺悟回頭；我們暫時實在並無和她們談「賢妻良母」的可能。

大概的現代女子不喜歡「賢妻良母」這四個字，無非是因為她們對於女子的平等自由解放，濡染着許多錯誤的觀念。希望她們靜下心來，用她們精細的頭腦，考慮考慮：那違反自然律而硬做的平等，那不講理的野蠻自由，野蠻解放，不但要使她們的家庭失掉幸福，更要使她們的全部生命失掉意義呢？

4. 丈夫是一家之長可是妻子並非奴隸：天主教認為家庭之中，丈夫是一家之長，妻子應當服從丈夫。可是丈夫應當時時事事尊重妻子的意見；因為妻子是丈夫的配偶，並非是丈夫的下屬，更不是丈夫的奴隸呀！丈夫應當給予妻子相當的便利，為管理一家的家務。格外在兒女前，丈夫應當敬重妻子，使兒女們保持尊重母親的心。妻子儘可向丈夫婉言陳說規勸，但決不可爭執吵鬧，甚至相罵相打。至於丈夫應當是一家之長，理由是很明顯的。一家之中，必須有人做長作主。假如夫妻兩人各各作主，不相統屬，勢必家中一切陷於紛亂狀態。假如妻子來做家長，而叫丈夫聽她的命令，誰都知道：這在現時代是行不通的呀！

5. 主婦入廠工作，我們認為是社會病態：為着丈夫的收入不夠維持全家的生活，於是妻子只得拋棄了兒女，進入工廠工作。這種情

形，我們認為是一種社會病態。天主教對於這種不幸的女子，抱着無限的憐惜。因為如果按照天主教的正義仁愛，資本家發給「家庭工資」，使做工的家長所得到的酬報，足夠贍養全家的人，那麼，妻子儘可在家中安逸地做個賢妻良母，又何必離開家庭，拋下兒女，無法撫養管教，自己却冒着身心雙方的種種危險，到廠中去工作呢？為此，假如向婦女們說：「你們入廠工作，自謀生計，可以享受自由解放，可以不受丈夫的管轄。」這真是欺騙婦女陷害婦女的話吧！

在現時代的社會情狀下，我們無法消除這女子入廠工作的病態；那麼，我們應當竭力要求廠方給予女子相當的尊重與優待，使她們身心方面不至受到不堪設想的災禍。這才是尊重女性的行為呢！可是事實上，柔弱無知的女工，更易受到廠方的剝削，受到第三者的誘惑蹂躪。說來真是可痛！別的像在旅館中充當侍女，易受

客人的欺侮，都是很可惜的。

6. 我們並不反對若干女子在社會中操務職業：在普通的情形之外，若干女子，為着特殊情形，為着高尚的志趣，離去家庭，踏入社會，操務若干高尚的職業，我們應當知道：天主教並不反對。如果這種職業，和她的賢妻良母的職務，並不衝突，那自然是最好。可是許多職業，需要操業者拿整天的光陰去應付，拿全副的精力去幹辦，那麼，勢必妨礙她賢妻良母的職務；她如果抱着犧牲自己的精神，因而獨身不嫁，脫免家庭之累；或是子女已經長大，再無須她的殷勤管教，她這樣的致力於社會人羣的福利，是值得我們欽佩的。天主教的無數修女，不是這樣澈底犧牲自己，致力於教育兒童，服侍病人，撫養孤兒，照顧貧苦家庭，扶助青年女子等等的社會工作嗎？可是結婚的女子，並無經濟上的需要，却拋棄了丈夫兒女，

拋棄了家庭，踏入社會，操務職業，以致丈夫不愉快，兒女無人管教，家庭糟亂不堪；這是天主教以及任何頭腦清醒的人，所不能贊成的。

(三) 女子應當自尊自重

女子們要求享受和男子們平等的人權，要求男子們尊重女子：這實在是應當的。可是女子們也應當自己尊重自己呀！

1. 豔裝獻媚的自輕自賤：許多女子們專務修飾打扮，服裝妖艷。請問這是女子的自尊自重嗎？不！她們尋求男子的喜歡，她們甘心作男子的玩物，她們為得到男子的金錢禮物，得到男子的稱讚追求，她們不怕貶損自己的人格，不怕出賣自己的肉體。她們的言語行為，真是和下流女子，娼妓一般。她們這樣的自輕自賤，怎配談得起人

們的尊重女子呢！可惜，現代社會中這樣的女子，實在是不少啦！這算得是自由解放嗎？不，這是甘心做男子的奴隸呀！

相當的修飾打扮，出於女性的美感，是正當的，應該的。天主教的主張，青年女子在尋求配偶的時候，以及新婚的妻子，儘該注意自己的衣服裝飾。可是，過分的，奢侈的，甚至輕佻的，無恥的修飾打扮，常是證明女子的自輕自賤。已嫁的女子過份修飾打扮，請問丈夫已經喜歡你，你又要尋求誰來喜歡你呢？你想你的女朋友們，見到你的珠寶滿身，因而會得看重你嗎？她們當面恭維你，心裏看輕你，背後還要嚴厲地批評你呀！未嫁的女子過份修飾打扮，那麼，那些輕薄好色的男子，自然要來羣蠅逐腐的追求你，希望把你當作他們的玩品；可是那輩正經的男子，你所希望作為終身依靠的男子，一定是要輕看你，拒絕你呀！

2. 怎樣自己尊重自己：女子要自尊自重，要人們尊重她，不在乎修飾打扮，也不在乎家中財勢，而是在乎本身的良好品性，高尚道德。一個賢妻良母，自尊自重，在家中受到全家上下的尊重，在社會中也受到親戚朋友的尊重。為此，天主教勸勉女子修務道德。你想這是壓迫女子做男子的奴隸嗎？不！這正是尊重女子，抬高女子呢！試看天主教尊重一位女子、耶穌的母親童貞聖母瑪利亞，在一總男子之上。天主教也舉出許多守貞的或婚嫁的女子，叫一總教友尊敬她們，效法她們的德表。十九世紀的末期，天主教中產生了一位最偉大的人物，不是男子，而是女子——聖女小德肋撒！

為此，天主教絕對尊重女性，痛恨社會中一切壓迫女性的罪行。天主教主張合乎人性的男女平等，却不贊成那將女作男違反人性的假平等。天主教更勸勉女子尊重自己，庶幾受到人們的尊重。真正偉大的，受到全世界尊敬的女子，也惟有在天主教中可以找到呢！

現代宗教問題

戊組已出版各小冊如下

(一)	勞動神聖
(二)	幸福家庭
(三)	男女平等
(四)	世界上的財富是為誰的？
(五)	婚姻與獨身
(六)	人格教育
(七)	社會事業與慈善事業
(八)	政府與人民
(九)	戰爭與和平
(十)	國家與世界大同

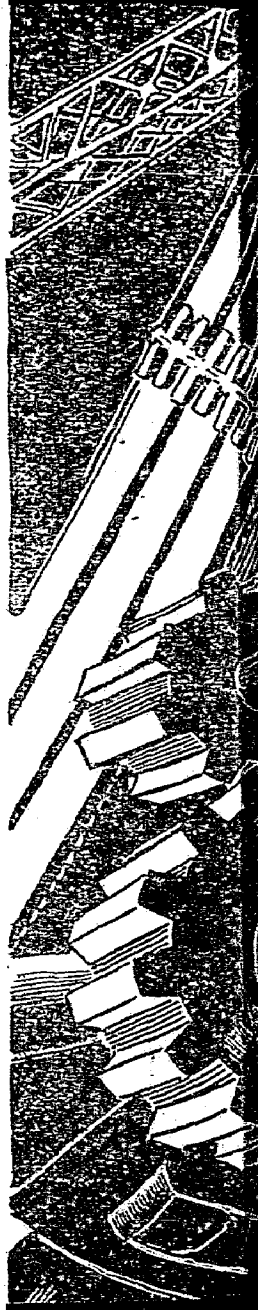
現代宗教問題

戊 4

世界上的財富
是爲誰的？

王 廉 著

土山灣印書館出版

世界上的財富是爲誰的

現代世界上的財富不停地集中於少數的富人手中，另一方面，現代的國家政府竭力把民衆的財富攫在自己的把握內。天主教的主張：世界上的財富不是爲少數富人奢侈享用的，也不是爲國家政府擴展權力的，而該是爲全體人民羣衆的享受相當舒適的生活的。

(一) 不是爲少數富人的奢侈享用

1. 人類並不是財富的真正主人：天主教認為財富的真正意義，是爲使我們自己得以滿足衣食住行的合理需要，得以度相當舒適的生活，並且幫助他人滿足這種需要，得到這種生活。天主把財富交給我們管理，將來是要我們嚴密地向他繳賬的。誰若說：「這是我的

錢，我可絕對隨意使用；我要把它丟在海裏，也儘可這樣做，絲毫不容別人來干涉。——這是很錯誤的話。你的錢是你的，但更是天主的。你若把它妄用，將來天主要嚴厲地懲罰你。你並不是財富的最後主人呀！誰若懂透了這種觀念，自然不至妄用財富，不至貪求財富，更不至用不義的方法去掠奪他人的權利增加自己的財富了。

2. 現代的大罪惡——資本主義：可是世界上的人，對於財富，沒有準確的觀念。他們充滿着追求財富的貪慾。他們憑着優越的環境，經濟的能力，使用種種不正當的方法，剝削勞工階級的應得的酬報；他們投機取巧，囤積吞併，漸漸地成為富人，成為巨富。他們實行了資本主義。社會中也充滿着資本主義的觀念，沒有人敢責斥他們；國家政府也只是袒護他們。於是富的越富貧的越貧，造成了勞工階級的大不幸，也造成了勞資衝突的嚴重病症。這樣的資本主義，把

財富集中在少數富人的手中供他們的奢侈享用，聽讓民衆陷於饑餓貧困的生活內：天主教不能不嚴正地申斥為現代社會的大罪惡，這種不義而得的財富，應當歸還於被掠奪的人們，應當歸還於民衆。否則他們的罪永遠不能邀赦。

3. 正當的富人的職責：可是天主教也不能抹殺事實，把社會中的一總富人認為都是不義而致富的。天主教明白知道：在現代，一如在古代，儘有若干富人，尤其是中產階級的小富，是用正當的方法而致富的；他們的財富的積聚，並無違犯正義與仁愛之處。我們若使也把他們認作剝削民衆的資本主義者，未免是抹殺事實的不公正的主張了。但是，天主教也嚴正地勸囑他們，不可妄用自己的財富，度那奢侈浪費的生活；相反，他們應當善用自己的財富為改善屬下的雇員工人的生活，為增進地方上的公共福利，為救濟那貧窮無靠的人。

積聚財富的人，往往財富越多，越想積聚，因此慳吝不肯施捨；另一方面，財富一多，便生活奢侈，漸漸陷入於傲大淫蕩等種種罪惡。所以吾主耶穌慨歎說：『拿騷駝毛所做的繩來穿針孔，比較富人們要升天堂，還容易些呀！』但是吾主耶穌也隨即聲明：按照人的本性所不能做的事，靠着天主的聖寵却儘能做到。請看天主教的歷史中，許多國王國后、大官大富，也曾修務高超的道德，成為大聖大賢呢！為此，我們若使說一總的富人們都是不公義的資本主義者，未免眼光過於狹小！可是一總的富人們都該戒慎恐懼：善用自己的財富，為民衆的福利呀！

(二) 不是為國家政府的耀武揚威

1. 國家政府來代替了資本家：個人的資本家，榨壓勞工的生產而致富，有罪惡；國家政府，利用它的絕對優越的權威，代替了資本

家，來剝削全體民衆，掠奪全體民衆的財富，這能不是罪惡嗎？可惜現代的國家政府，往往或是借着國營公營的名目，顯然掠奪民衆的財富；或是用不公平的法律，用重稅，用濫發紙幣等方法，暗然掠奪民衆的財富。它們假借種種美名，攫得了民衆的財富之後，並不幹辦那改善民衆生活的事業，而去發動戰爭；他們為鞏固幾個人的位置，為爭得一黨一派的勝利，為實現征服全世界的迷夢，害得全體民衆陷於極大的災禍之中。這比較個人的資本主義，還要凶惡萬倍。天主教嚴正譴責個人的資本主義，也不能不更嚴正的譴責國家政府的資本主義；不論是法西斯主義，國家主義，以及任何帝國主義。

2. 國家政府的公共財富的意義：天主教承認現代的國家政府應當享有相當的公共財富。可是這並不是為政府中人的利益，而該是為

全體民衆的利益。耀武揚威的帝國主義，是違反財產的意義；假公肥私的貪污風氣，也是違反財富的意義。天主教的主張，國家政府的公共財富，公共生產機構，不應過度擴張，不應拿和民衆爭利為目標。公共財富過度擴張，勢必發生許多弊竇。國家政府應當辦理民衆所不能辦理的生產事業，應當建設為全體民衆所迫切需要的經濟工作。經驗告訴我們，如果國家政府塞了民衆的企業，把一切生產事業收歸自己掌握之中，無論如何，是沒有好結果的，是只會加深民衆的痛苦。

3. 國家政府與社會財富的平均分配：現代的國家政府，對於社會財富的平均分配，天主教認為是有重大的職責。因為現代社會中勞資衝突以及財富分配不平等的種種現象，決不能聽任其自由發展而自然解決。這種經濟上的個人主義，自由主義，在現代誰都知道是

錯誤了。宗教對社會學對經濟學家的口頭提倡，筆墨宣傳，究竟是效果遲慢微小的。為此現代的國家政府，應當善用它龐大權力，謹慎製定各種有關財富均平分配的法律，切實保障勞工的權利，切實取締剝削榨壓的情形，也切實懲治貪污瀆職的官吏。有着這樣賢明能幹公正廉潔的政府，社會中的財富自然要漸漸的平均分配，而達到財富的真正意義了。

(三) 是為全體民衆的

天主教的主張：世界上財富的真正意義，是為使全體民衆得到相當舒適的生活。

1. 人人有得舒適生活的權利：天主造生了我們人類，也就把全世界的財富給人類享用。我們個個人都是天主的子女，都有生活的權

利，也都有享用世界上的財富為得到相當舒適生活的權利。世界上無數的財富明明擺在我們的眼前，足夠使我們每個人活相當的生活。天主造生了我們，賦給了我們靈明的理智，優美的情感，高尚的志趣，也決不願意我們在饑餓線上掙扎，而是願意我們在相當舒適的物質生活之中，發展我們的精神生活，完成我們的人格，盡好我們愛神愛人的職責。

不幸世界上有的人把財富壟斷起來，只讓自己奢侈享樂，不讓他人舒適生活；有的人掠奪他人的財富，壓迫他人衣不煖食不飽的工作。戰爭更把民衆無數的財富化為烏有。可是，人們因而失去了得到舒適生活的權利嗎？不，權利是被侵犯了，蔑視了，剝奪了，然而權利依舊存在。天主教常常譴責那侵犯、蔑視、剝削這權利的罪行，常常主張着人人有得到相當舒適生活的權利。

為享受這權利，我們個個人自然應當按照能力勤奮工作。不過享受這權利的原因，是因為我們是有人格的人。所以工作是享受相當舒適生活權利的條件，並不是原因。老弱殘廢的人，雖然不能工作，社會也應當供給他們相當舒適的生活。惟有懶惰遊蕩不務正業，犯罪作惡貽害公眾的人，沒有這得到相當舒適生活的權利。

2. 人人應當善用財富：人人有得到相當舒適生活的權利，可是人人應當善用所有的財富。按着自己的社會地位，度那相當舒適生活。可是，誰也不該度奢侈的生活。在正當的開支之外，我們幸而有多餘的財富，決不該就此浪費浪用，過分講究衣食住行，放縱自己的貪慾，或在人前誇耀。天主教剴切囑咐我們：所有多餘的財富，不論大小多寡，都該施捨給貧窮無靠的人，給地方上的公共福利事業。虔誠忠實的信徒，更往往在全部收入之中，提出若干份為施捨，寧

願自己省吃儉用些；這真是善用財富的好方法。因為我們往往心存貪吝，自私自利，有了多餘的財富，仍以為不足，因而不肯施捨。自己豐衣足食，讓旁人受餓受凍；這樣的人正多着呢！

3. 國家政府應當保護人民的財富：現代有許多人，見到了資本主義的罪惡，就以為何私產制應當取消，一切生產事業都應收歸公共所有。他們的主張，不幸被國家政府所利用，使國家政府成了資本家，加給了民衆更大的不幸。

天主教的主張，認為私產制是合理的。『這是我的，那是你的。』人類有你我的分別，國家也不能沒有你我的分別。私營的事業，往往比公營的事業，容易有良好的成績。我們不能因為有人濫用了私產權，便說私產權根本不對。國家政府應當為民衆服務，就應當承認私產權，保護民衆的財富，自己不去掠奪，也不讓歹人去

掠奪。可是天主教也承認：國家政府能夠制定法律，限制私產權，為預防私產權的流弊，為遏止資本主義的罪惡。

4. 人人應當戒避貪得不義之財：使用任何不正當的方法，為獲得財富，是偷盜的罪行。天主教嚴禁這種罪行，更進而嚴禁那貪得不義之財的貪慾。天主十誠的第七誠說了『毋偷盜』，第十誠又說『毋貪他人財物』。原來這貪財好貨，貪得無厭的劣根性，深深地紮在我們的心中。許多人雖然不敢做那偷盜的行為，可是心中常在嫉妬他人的財富，羨慕他人的財富，巴不得自己也能成個富翁，享受那奢侈的生活。許多人心心念念，謀得他人的產業，因而甚至至親骨肉之間，也做出許多損人利己的惡事。懶惰的人更想用不正當的方法——賭博——來獲取意外的財富。這都是違犯天主十誠的第十誠呀！

耶穌基督看透了人類的劣根性，又知道在這罪惡汎濫的世界上，財富分配不能平均，好人往往是遭到歹人的剝削壓迫，所以他自己來到世界上做了一個貧窮的木匠。他教訓人勿貪戀世界上的財富。他更勸勉人把所有的財富都施捨了，自己甘心貧窮，為能脫免財富之累，專務爭取精神的價值，修務高深的道德，獻身為羣衆服務，絲毫不求物質的報酬。耶穌的宗徒們，以及現代的天主教的男女教士們，都是這樣隨從了耶穌的勸勉，離去了家庭，拋棄了財富，為民衆服務工作。可是我們也不可誤會，吾主耶穌並不否認私產權，只是勸勉人為着高尚的道德動機，自由拋棄財富，拋棄一切獲得財富的機會。這樣的「神貧」的好表樣，在這貪慾橫流，你爭我奪的社會中，真可提醒人懂得財富的真意義，提醒人戒除貪污，善用財富了！

現代宗教問題

戊組已出版各小冊如下

(一)	勞動神聖
(二)	幸福家庭
(三)	男女平等
(四)	世界上的財富是為誰的？
(五)	婚姻與獨身
(六)	人格教育
(七)	社會事業與慈善事業
(八)	政府與人民
(九)	戰爭與和平
(十)	國家與世界大同

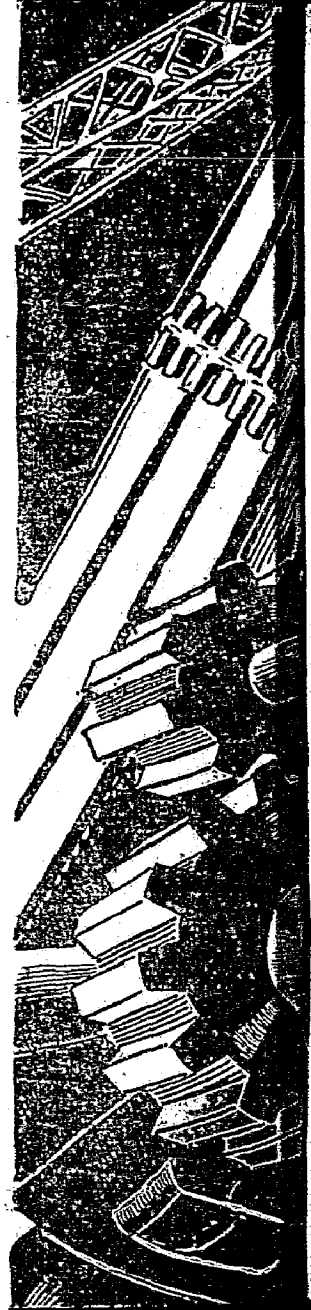
現代宗教問題

戊 5

婚姻與獨身

王廉著

土山灣印書館出版

現代宗教問題

戊組已出版各小冊如下

(一)	勞動神聖
(二)	幸福家庭
(三)	男女平等
(四)	世界上的財富是為誰的？
(五)	婚姻與獨身
(六)	人格教育
(七)	社會事業與慈善事業
(八)	政府與人民
(九)	戰爭與和平
(十)	國家與世界大同

婚姻與獨身

(一) 婚姻的意義

1. 錯誤的見解：婚姻究竟有什麼意義？無數的結婚的人從沒有向自己提出這個問題。這般盲目做去，他們的婚姻會得有意義嗎？會得是美滿幸福的嗎？

在西斯式的政府看來，婚姻是為國家製造人民，來供政府的驅使奴役。在一般做父母的看來，給子女結婚，便是使家庭綿延不斷，使兒女有了依靠。若干父母更把子女的婚姻，當作一宗買賣看待，要和有錢有勢的人家聯結，要把女兒去多換幾個錢。……這種見解是錯誤的，也是現代有知識的男女所反對的。可是現代的男女自己，對於婚姻有什麼見解呢？

老實說吧！現代的男女，大都是把婚姻當作是滿足性慾的方法。他們是比較那輩荒唐無恥的男女？比較那等在婚姻以外尋求滿足性慾的男女，他們固然是好的多了。可是他們對於婚姻的見解，也是錯誤呢！

2. 婚姻的意義應當是合乎人格的：原來結婚的雙方，是有理智的人，是有道德責任的人。（假如你根本否認人格，否認道德，那麼，你無需結婚，你儘可在衆目昭彰之下，像禽獸般幹出那滿足性慾的行為。可是誰都知道：我們個個人都無法忘掉自己究竟是人呀！）所以我們應當用理智的審察人生的真意義，用意志來制馭那種種盲目的衝動，用高尚的情感來提高自己的興趣與志氣。我們有人格的人，豈可把婚姻的大事，專看作禽獸般的行為呢！何況在婚姻之中，你也很需要控制你的性慾。免不掉有患病的時期，有離別的時期，女方更有懷孕產育的時期。如果你把婚姻作為滿足性慾的方法，勢

必你要不滿足你的妻子或丈夫，勢必你要把神聖的生活，變作不合人格的猥褻生活，甚至你要在配偶之外另找對象。這種種弊病，無非由於忘掉了自己和對方是有人格的人，因而誤解婚姻的意義而來。

3. 婚姻是神聖的：天主教最尊重每個人的人格，所以也把婚姻認作是神聖的事。因着婚姻，夫妻雙方，不但有肉體的結合，更該有精神的結合；不但在物資方面，經濟方面，彼此幫助照顧；更該在精神方面，人格方面，彼此同心一德，親愛和睦，互相幫助發展人格，修務道德。因着婚姻，夫妻雙方生育子女，撫養子女，更該彼此合作，管教子女，使他們得到身心的健全發展，使他們成為父母的慰樂，社會的良好份子，天主教忠實信徒。天主教更認為在婚姻生活之中，夫妻間也有相當的潔德應當修務呢？

婚姻是神聖的，所以天主教嚴格主張一夫一妻，因為一妻多夫有辱沒男性的人格，一夫多妻也有辱沒女性的人格呀！古代重男輕

女的社會中，往往容許多妻制；可是天主教不怕違反時代潮流，常是主張一夫一妻。現代文明國家都把一夫一妻作為法律，原是受到了天主教的影響呢！

婚姻是神聖的，所以天主教嚴格主張男女結婚應當本人完全自由同意。直到現今，在天主教的結婚儀式中，教士在兩個以上的證人前，詢問男女結婚應當本人完全自由同意。如果父母用暴力來壓迫子女口說同意，天主教也認為這種結婚是無效的。在我國舊社會中，天主教也常是這樣的尊重男女的自由同意結婚。

婚姻是神聖的，所以天主教嚴格主張婚姻的固定性。婚約不是一個貨物交易的契約，而是男女雙方各把自己——有人格的人——交付給對方。為此，婚約是不容撕毀的。惟有配偶的一方死亡了，那麼，婚約的對象根本消滅了，生存的一方儘可再娶再嫁。

4. 結婚的準備：婚姻既然是神聖的事，所以在結婚之前，應當鄭

重來考慮。第一應當考慮你有沒有結婚資格。

抽象說來，任何有人格的成年男女，有結婚的權利。但是具體說來，若干人是沒有結婚的資格的。譬如誰是有重要的傳染病的，結了婚，便要害妻子、害子女都染上這病。誰是沒有謀生的能力的，結了婚，無法贍養妻子兒女，害得他們貧窮墮落……這樣的人，顯見得沒有結婚的資格；若使他們貿然結婚，即使不違犯任何法律，也有違犯道義的重大罪過。

你身心健全，你有謀生能力……就算你有結婚的資格嗎？怕也未必吧！你在結婚之前，應當有相當準備，不但準備你的婚房，你的婚服，更應準備你做一個賢良的丈夫或妻子，準備你做一個會得管教撫養兒女的父親或母親，準備你做一個能幹的家長或賢慧的主婦。天主教更咐囑信徒們要準備自己的良心，祿除種種罪過，修務種種美德，認明自己的責任，祈求天主的降福賜佑。可是有幾個

男女，在結婚前這樣準備自己呢？更有幾個信徒，有着這種準備而去領受婚配聖事呢？又怎怪他們的婚姻得不到天主的降福，不會是美滿幸福的呢？

5. 擇配問題：結婚的另一重要準備，是鄭重選擇自己的配偶。現代的青年男女，既然認錯了婚姻的意義，自然在選擇配偶上，也不會是合理的，妥當的。他們拿轉眼便要憔悴的容貌來做標準；他們喜歡那能達淫蕩的行為；他們把服裝，把金錢，看得比人品性格，要重千萬倍。這樣，他們怎會選到一個能給予終身幸福的配偶呢？天主教勸囑青年男女，選擇配偶，第一要看他是否忠實信徒，是乎有良好的道德，溫良的品性；第二要看他是否有謀生的技能，管教的能力，健全的身體。我們一面應當謹慎選擇，一面也不可奢望苛求，以致耽誤了歲月。我們更該祈求天主賞賜自己獲得一個良好的配偶。總之，我們如果牢記婚姻的真正意義，拿人格做選擇的標準，

那麼，我們在這選擇上，就不會有重大的錯誤了。

(二) 可不可離婚

現代社會中盛行着離婚的觀念，許多國家的法律許可了離婚。可是天主教絕對禁止離婚。所以我們要把離婚問題，在這裏解答一下。

1. 離婚是應當禁止的：記得多少年前，我向不信教的學生們講到離婚應當禁止的題目，他們都表示不滿意。他們的意思，是他們結婚之後，把對方玩弄了一番，等到發生了厭惡，便應當有權利和對方離婚。這真是多麼自私自利，多麼蔑視自己和對方人格的思想！可是青年們會懂得自己的錯誤嗎？我便向他們說：「如今不要想你們自己。單想你們的父母，為着一些小吵鬧起來，大家說要離婚；你們是贊成他們離婚呢？還是希望他們不要離婚呀？」他們天真地

說：「希望他們不要離婚！」——「那麼，將來你們的子女會得希望你們離婚嗎？」

天主教禁止離婚，不只因為耶穌基督明白說了禁止離婚的話，也是因為離婚是應當禁止的。

一、離婚是違背婚姻的真正意義——我們說過婚約是有人格的雙方男女，把自己交付給對方。這種神聖的約，決不能如出售田地貨物的約，可以輕易撕毀的。離婚便是蔑視自己的人格，蔑視對方的人格。這點我們也不必多說了。

二、離婚是破壞婚姻生活的惡魔——男女存着可以離婚的觀念。便把結婚看作無須尊重考慮的事，因而輕易選擇配偶，輕易結婚，這樣就預先種下了婚姻不幸的惡苗。

夫妻之間，是難得性情完全融合的；家庭中也難得常是一帆風順的。夫妻間偶然發生意見，發生小小衝突，這是免不掉的。如果

離婚是不可能的，彼此也就容忍下去，也就相安無事了。如果離婚是可能的，那麼，便要各各拿離婚來要脅，便要把小事鬧成大事。以致婚姻生活無法穩定，無法安寧，幸福的家庭也無法成立。

三、離婚是貽害兒女——父母離婚了，各自再娶再嫁了，兒女便活活地陷於慘苦的境遇中。父親娶了後母，後母自然不喜歡前妻的兒女。母親再嫁丈夫，那丈夫更是要厭惡前夫的兒女。結果是兒女無人管教，甚至無人撫養！

四、離婚是貽害社會——離婚的父母，不管教自己的兒女，以致增加了社會中的不良份子。他們把兒女送進孤兒院，免得自己受累，那是增加了社會的負擔，叫社會大眾去出錢養活。離婚使家庭生活不穩固，因而增加了社會中的無數罪行。離婚更使父母根本不願有子女，使國家民族的人口減少。

2. 蘇聯的教訓：誰都知道：蘇聯起初的法律，把結婚離婚當作毫

無關係的事。男女祇須向有關當局聲明自己是結婚了，就登記算為夫妻；過了幾天，再去聲明彼此是離婚了，就取消登記，不再算是夫妻。這是自由解理想方式嗎？不！決不！這樣的婚姻制度實行了若干年之後，蘇聯的家庭基礎，可說是慘酷地破壞了。無數的野孩子，流浪在大城市的街頭，在農村外的田野。聰明的蘇聯當局，見到這種情形，不能不為自己國家民族擔憂，因而毅然把離婚的法律改變了。現今蘇聯的法律雖然許可離婚，可是手續極其麻煩，費用極其浩大，離婚的請求又往往是遭到法庭的拒絕。所以現今全世界各國中，蘇聯是成了最難離婚的一個國家。

蘇聯的取締離婚，和天主教的禁止離婚，固然是為着不同的緣由。可是天主教禁止離婚的合理，也因而更顯然可見了。

3. 離居而不離婚：離婚而再娶再嫁，這是天主教所絕對禁止的。可是，天主教也明白知道：世界上不能沒有不幸的婚姻，以致善良

的一方，實在無法與惡劣的一方，繼續同居生活。天主教為保護良一方的利益起見，定有離居的辦法，並且受害的一方儘可提出種種合理的要求，責令對方賠償損失，供給生活費用。但是離居之後，彼此不能再娶再嫁；並且如果惡劣的一方，悔悟改過，請求重新同居，善良的一方應當接受這種請求，可見，誰若說天主教禁止離婚，強迫良善的一方遭受他方面的虐待，那是無稽之談。

(三) 獨身主義是否合理

1. 不合理的獨身主義：婚姻是神聖的，是幫助我們發展自己的人格，是對於國家社會，對於天主的一種服務。為此，誰若為着避免家庭的負擔，為着可以度自由浪漫的生活，因而不娶不嫁，這是不合理的，是有罪惡的。社會中有許多人，為着找不到工作，為着工資不夠維持生活，因而願意結婚而無法結婚，因而發生種種流弊，

種種罪行：這是現代社會財富不均平分配的罪過。天主教的主張：我們應當改造社會，改良羣衆的生活，使有結婚資格又有結婚志願的男女，都能得到美滿的婚姻，都能組織良好的家庭。

2. 合理的高尚的獨身主義：可是，如果我們把一切的獨身主義加以譴責，我們強迫一總的男女結婚，那是錯謬極了。從前父母強迫兒女結婚，大家說是罪惡；現今如果政府強迫人民結婚，不也是不民主，反民意，壓迫民衆的重大罪過嗎？

人人有生活的權利，可是誰都知道：志趣高尚的人，為着保護國家，為着解救羣衆的痛苦，為着救護那遭受危難的人，因而犧牲了自己的性命，這是極可稱讚，極有價值的行為。同樣地，人人有結婚的權利，可是志趣高尚的人，譬如天主教的傳教士，為着全力的給羣衆服務，為着全心的敬愛天主，因而甘心情願犧牲了婚姻的幸福：這也不是極可稱讚，極有價值的行為嗎？

有的人說：獨身生活，絕對禁慾，是不可能的。我說：這句話只顯見得說話的人自己性慾過盛，不能用理智意志來控制；只顯見得他的人格卑下，是一以小人之心度君子之心吧！何況天主教對於教士，有嚴格的選擇，有長久的訓練，有嚴密的紀律，使教士備具高尚的情感，堅決的意志，純潔的心靈，再加以天主的聖寵的助佑，獨身守貞，有甚麼不可能呢？教士之外，甚且普通的男女教友們，也有獨身守貞的呢！我們只該當承認：天主教中有獨身守貞的人，實在是天主教的道德聖善的標記。

有的人說：像教士們才有德的人，如果結了婚，可以為國家民族，多多貢獻優秀份子；現今獨身守貞，豈不是國家民族的損失？我說：這樣的說自然比較前面的話，漂亮得多。可是誰都知道：堯之子有丹朱，舜之子有商均；良好的父母不一定有良好的子女。即使把這一點撇開不論，我們可斷定：教士們獨身守貞，比較嫁娶而

生男育女，更有益於社會。原來國家社會所需要的份子，不在乎數量，而在乎品質。教士們結婚了，忙着家室之累，——「耶穌教的牧師們便是如此——不能多多為羣衆服務；現今天天主教的男女教士，獨身守貞，出着全力的幫助羣衆改過修德，做良好的公民，這豈不是為國家社會更有益嗎？使社會增加人口，這算不得甚麼事，使社會增加好人，這是可貴呢！

為此，天主教主張合乎人格的婚姻，同時候也主張合乎人格的獨身守貞。

現代宗教問題

戊 6

人格教育

王廉著

現代宗教問題

戊組已出版各小冊如下

(一)	勞動神聖
(二)	幸福家庭
(三)	男女平等
(四)	世界上的財富是為誰的？
(五)	婚姻與獨身
(六)	人格教育
(七)	社會事業與慈善事業
(八)	政府與人民
(九)	戰爭與和平
(十)	國家與世界大同

人格教育

現代人都知道教育的重要。教育的普通對象是兒童和青年。現代的兒童和青年都應當受到相當的教育。可是教育究竟是甚麼呢？我們應當怎樣教育兒童和青年呢？

(一) 對於教育的錯謬見解

1. 一般做父母的：一般做父母的，大概只知道把子女送入學校，便是教育他們；送子女入學校的目標，也無非是使他們讀書識字，將來在社會中容易找到職業，甚或找到比較父母所操的更好的職業。這樣的父母，實在沒有懂得教育的意義，也忘掉了自己應當教育子女的職責。如果他們的子女將來不孝順，沒有道德，父母也負有過錯呀！

2. 一般學生自己：兒童的天性好嬉，怕上學讀書，自然不會知道教育的意義。可是一般青年學生們，高中生，大學生們，他們也往往不考慮教育的意義。他們為着文憑分數，肯用心讀書，已算是好學生了。

可是，得到了好分數，拿到了文憑，就算是受到了良好的教育嗎？就可使你做個好人，做個社會中的有用份子嗎？未必吧！

3. 一般教師們：教育兒童青年，是多麼重要多麼神聖的職業。可是現代的教師們，為着經濟生活的壓迫，往往只得抱着「飯碗主義」，事事敷衍過去。抱着野心的教師，更想借學校學生作他達到別項目標的工具。在這樣教師們的「教育」下，學生會得到真正的教育嗎？恐怕連讀書識字，也不成呢！

4. 國家政府及黨派：現代的國家政府以及黨派，都知道教育的重要性，都想到用學校來製造為自己有利的青年。可是，政治一攪入

了學校，往往便把教育弄糟了。教育不再是為兒童或青年的利益，而是犧牲了他們的利益，來供政府或黨派的利用。

極權主義的政府，像希特勒治下的德國，竟要把兒童和青年，從父母手中奪過來，好讓政府製造他們，專作為侵略他人的工具！誰都知道，這是納粹政府的重大罪惡呢！

（二）我們主張人格教育

1. 教育應當幫助兒童及青年發展整個的人格：人生的意義，是發展自己的人格，因而能夠為社會人羣服務。教育應當幫助兒童及青年，實現人生的意義，幫助他們發展整個的人格，庶幾將來做一個人，做一個好人，做一個為社會人羣有用的人。

為此，單教兒童們讀書識字，教青年們學習書本中的知識，實在是全部教育中的一小部份，也並不是主要部份。不幸，無數的學

校當局，無數的教師，單把這一點當作教育，實在是重大的錯誤；何怪他們所「教育」出來的學生，即使知識豐富，也不會做個人；更不會做個好人，做個為社會人羣真正有用的人呢！

2. 怎樣是發展整個人格的教育：發展整個人格的教育，應當發展兒童及青年們的健全的身體，應當發展他們的知識；更應當發展他們的正確的思想方法與批判能力；發展他們的堅強的意志，勇敢戒惡行善，修務道德；發展他們高尚的情感，愛好真正的美善，用高尚的藝術來美化自己的精神生活；發展他們的優美品性，糾正他們的品性中種種缺點；發展他們在社會中活動的能力，服務犧牲的精神；發展他們謀生生活的種種技能；還應當發展他們的宗教生活，使他們虔誠信仰宇宙間惟一真神——天主。

為此，把相反人格的「教育」，施給於兒童青年，使他們否認自己的人格，消除他們的道德觀念，撥動他們的種種劣根性，縱容

他們說謊，淫亂，仇恨，殘暴，反抗父母，作出種種罪行，這是大罪惡。可惜，無知識的父母是這樣「教育」着他們的子女；街頭流浪兒童是這樣「教育」着他們的同伴；別的這樣「教育」他人的人，不幸真多着呢！

3. 發展人格的教育才是社會國家的真益：發展人格的教育，並非是個人主義的教育。個人主義的教育，教兒童及青年們只認識自己的利益，只尋求自己的利益，以致造出了一批蔑視社會人羣福利的資本主義者，實在是應當反對，應當打倒。發展整個人格的教育，使兒童及青年們認識自己的公民職責，更使他們養成服務犧牲的精神，以及在社會中活動的能力；這為社會，為國家，真是最有益的教育。

社會與國家想利用教育為自己的利益，因而施行不道德的教育，因而忽視整個人格的發展；結果是，為社會為國家不會真正有益的。

因為這樣「教育」出來的青年，不會做好人，也不會做好國民；至少只會幫助社會國家做些破壞殘暴侵略戰爭的事，終於陷社會於擾亂，陷國家於覆亡。上邊說過希特勒的納粹教育，收得了甚麼效果？不是發生了第二次世界大戰？不是陷德國自己於滅亡嗎？為此，天主教的主張：教育應當是幫助兒童及青年發展整個的人格。

(三) 人格教育的實施

誰來給予兒童及青年們發展整個人格的教育呢？這需要多方面的努力工作。

1. 父母的職責：無疑地，教育兒童及青年的主要職責，是在父母身上。若干父母，把子女送進了學校，便想自己可安逸無事了：這實在是錯誤。學校教育，不過是家庭教育的補充，却並不能代替。

幼小子女的身心發展，必須由父母去照管。比較長大的子女，他們的意志，情感，道德，社交技術等等，也需要父母去教育。何況現代的學校教育，往往只注重些書本知識；發展子女的整個人格的教育，實在是嚴重地負在父母身上呢！

誰都知道：青年男女的好壞，大部份是關係他們所受到的家庭教育。尤其是學校教育不上軌道的時候，父母應當嚴密地注意，加以糾正，加以補充。天主把子女托給父母教育，將來要向父母審判怎樣教育了子女。父母為能夠盡好教育子女的職責，自然先該努力發展自己的人格，充實自己的種種美德。

2. 學校與教師的職責：父母固然不能推卸自己教育子女的職責，可是學校與教師究竟是接受了父母的委托，接受了一部份的教育兒童及青年的職責。

何況，許多父母沒有教育自己子女的資格，教師却是受到特殊

訓練，不能不有這資格，便應當代替父母發展兒童與青年的整個人格。社會與家庭，原是對於教師抱着這般期望呢。為此，學校與教師不能只把些書本知識灌輸給學生，就自以為盡了職責。學校的訓導，也不能只把強迫學生遵守紀律，就自滿自足；更該注重學生的品性的改善，道德的發展，思想的準確，情感的提高，社交與生活技能的獲得。總之注重發展學生的整個人格。教師在授課之中，在授課之外，應當隨時隨事，啓迪指導學生，發展整個人格。如果身為教師者自己沒有人格，思想錯謬，志趣卑鄙，行為放蕩，那麼，即使他博學多才，即使他教法良好，無形之中，學生所受的害，比較所得的益，要大得多哩！為此，教師的職業是神聖的，做教師的人，必須有良好的資格，必須忠誠地盡好自己的全部職責。

3. 社會與國家的職責：發展整個人格的教育，需要社會與國家也負起自己的職責。如果在家庭與學校之外，社會環境惡劣，青年們

是難能振拔自己的。為此社會應當肅清不良的文化，取締不道德的書籍、圖畫、電影、娛樂等；還應當積極建設社會教育，譬如良好的圖書館、博物館、運動場所等等。國家也應當製定良好的教育法令，不分公立私立，獎勵良好的學校，取締不良學校，整飭學風，充實教育經費等等。這都是國家的職責呢！

4. 宗教團體的職責：純正的宗教信仰不是迷信，而是整個人格發展的主要部份。為此，天主教把發展幼年及青年信徒的宗教生活，認作自己的嚴重職責。天主教努力自己設立各級學校，為使信教的學生們，容易發展宗教生活。宗教生活的發展便是道德生活的提高。天主教這種教育的良好成績，單看那許多不奉教的父母，怕自己的子女，道德墮落，便送他們入天主教學校，就可以看見了。天主教學校絕對尊重他人的信仰自由，毫不強迫教外學生信教或參加宗教儀式，只是把純正的道德觀念來教育他們，幫助他們發展人格。

天主教為能盡好自己的職責，不但教士們（神父們）殷勤發展信徒們的宗教生活；並且許多情願犧牲自己，獻身為教育的男女，組織了團體（修會），辦理各種教育事業。他們的犧牲服務精神，已經顯示了他們是能夠用自己的高尚人格，來啓迪引導學生發展整個人格的。他們格外為貧苦階級的兒童服務，教育鄉村中的兒童。他們中有的甚至獻身為教育聾盲的兒童，使這最不幸的苦兒，也能發展自己的性格。

二千年來，天主教常是尋求盡好自己的職責；它只希望旁人不要來阻撓它，妨害它盡這神聖的職責。

（四）幾個具體問題

1. 政府應當許可私立學校：法西斯式的極權政府——像上邊所說的希特勒政治下的德國——認為人民本身是沒有意義的，人民應當

為國家而生活，兒童及青年應當完全由國家來「教育」，因此禁止私立學校的存在。現今我們都知道：這種作風是不民主，是侵犯人民的自由，是結果要禍國殃民的。為此，現代尊重民主的國家，都允許私立學校的設立。不錯，不良的私立學校，專把賺錢為目標的「學店」，是應嚴厲取締的。可是，良好的私立學校，是應當許可的，並且是應當獎勵，應當加以補助的。尤其在我國，教育還未發達，文盲還是這般普遍，公立的學校很不夠，豈可阻止私立學校的設立嗎？有了私立學校的競爭，公立學校的人員，也不得不認真教育。何況信仰自由，是人民的基本權利；政府既然承認信仰自由，便該許可宗教團體設立學校呢！

2. 教師應當享受優良的待遇：誰都知道，當教師是清苦的生活。因此社會中一般見解，未免輕視教師的職業。教師自己也往往不肯專心盡職；一旦找到了較好的職業，便離去了學校。天主教的主張：

教師應當享受社會的尊敬，並且應當享受優良的待遇，使他們能夠安心盡職，能夠喜愛自己的教育職業。社會與國家應當幫助學校，把優良的待遇供給教師們。教師自己自然應當備具相當資格，殷勤盡職。可是，如果我們不給他們優良的待遇，又怎能責備他們的不盡職呢？

3. 男女可否同校：天主教對於男女同校問題，有甚麼主張和實施呢？天主教認為在小學時代，男女同校是沒有甚麼大礙的。天主教在鄉村中所辦的小學，往往是男女同校的；他們年齡已大，彼此早已認識。天主教的大學，也是男女生兼收的，智識開展，應當自知謹慎，並且也應當準備選擇配偶。只有對於中學生的男女同校，天主教和一般頭腦清楚的正經人士，是一致反對的。因為他們情竇初開，知識不足，意志不堅，男女同校是為雙方有弊而無利的。在不得已的情形下，天主教也讓男女生一同上課；可是讓他們一同生活，是

天主教所堅決反對的。

4. 教友可否送子女入外教學校：如果在某處天主教自己有學校，教友們自然應當送子女入天主教學校；決不可貪省幾個錢，把子女送入教外學校，使他們受不到需要的宗教教育。如某處天主教沒有學校，那麼，做父母的同神長商量之後；——有時神長須得請求主教的意見——把子女送入比較良好的公立學校；可是父母們負有嚴重的責任，給子女們補足宗教教育。如果那是教外學校，為子女的信德及道德有極大的危險的；那麼，父母不能把子女送入這種學校。假如情形非常特殊：父母無法阻止子女進入這種學校，那麼父母更應該嚴密注意，給子女們糾正那錯誤的觀念，灌輸種種真理。

總之：天主教常是把發展整個人格的教育，認為是教育的真意義，真正目標，因此自己努力設立各級學校，並且勸囑父母們把這樣的教育施給子女。

現代宗教問題

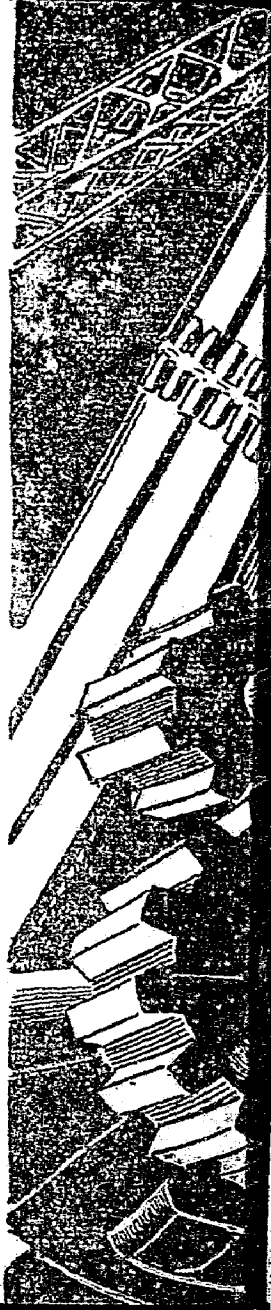
7 戊

社會事業

與慈善事業

王廉著

土山灣印書館出版

現代宗教問題

戊組已出版各小冊如下

- (一) 勞動神聖
- (二) 幸福家庭
- (三) 男女平等
- (四) 世界上的財富是為誰的？
- (五) 婚姻與獨身
- (六) 人格教育
- (七) 社會事業與慈善事業
- (八) 政府與人民
- (九) 戰爭與和平
- (十) 國家與世界大同

社會事業與善慈事業

社會事業與慈善事業，都是在現時代為解救民衆痛苦，增進民衆福利的極需要的工作，天主教秉承耶穌基督的愛人教訓，常在實行愛人的工作，並且把這愛人工作，組織化，擴大化，使成為事業。不過社會事業是現時代新興的事業；在歷史悠久的天主教中，自然慈善事業比較社會事業更見發達。有的人因此便以為天主教不注重社會事業，有的人竟然攻擊天主教的慈善事業，破壞天主教的慈善事業。這真是很可憾的舉動；這真是非但不增進民衆的福利，還加深了民衆的痛苦。

(一) 社會事業是甚麼

1. 社會事業的性質與重要：社會事業的目標，不只是增進一二人

的福利，幫助一二人解決困難，改善生活，而是尋求給社會中的大眾服務，尋求增進社會中某一階級的福利，尋求給社會某一等人或在某一種光景下，幫助解決困難，改善生活。為此這種工作稱為「社會工作」；這種工作有相當的規模和組織，便稱做「社會事業」。

社會事業雖然是二十世紀新興的事業，却發展的非凡迅速，非凡廣泛。甚至現代的各國政府，有「社會事業部」，來管理，提倡，指導，組織各種事業。社會事業的大者，如合作社事業，民衆福利事業，勞工福利事業，農村福利事業，家庭福利事業，兒童福利事業等等。若干社會事業，需要政府的立法來強制執行，需要政府補助巨大款項，自然必須由政府去領導辦理，斷不是私人團體的力量所能着手的。譬如現今法國的每個人民滿了六十五歲，便可每月享受恩俸三千佛郎；工人與其家屬每年可自擇地點，如海濱或

山野，去休息兩星期，其費用由廠方負擔，並由政府補助；工人患了病，也是在政府與全國廠方及工人所合組的保險金項下，支持醫藥費用。任何結婚的婦女有了兒童，在懷孕後三個月，便向官方登記，就可獲得許多優待；小兒生出後，更可每月獲得三千五百法郎的生活補助金。現今法國政府，寧願犧牲了國防，來給民衆組織社會事業。假如沒有政府的力量，這種弘大的社會事業一定是無法舉辦的。

社會事業的確在現時代是極重要的事業。慈善事業是等候人民有了痛苦，才去援助。社會事業是設法增進人民的福利，因而在根本上減少了民衆的痛苦，不是更有益，更重要嗎？何況慈善事業，為解救人民的痛苦，常有救不勝救的慨歎，受到解救的，也不過是少數的人；社會事業却能夠普遍地增進民衆的福利呢。

2. 天主教與社會事業：社會事業雖然是新興的事業，可是天主教

的慈善事業，往往是早已帶有社會事業的性質，譬如天主教的孤兒院，不論在我國，在他處，常是在撫養孤兒長大之外，還教他們或她們讀書識字，學習技藝，獲得謀生能力，再幫助他們或她們婚嫁成家，獲得相當職業。

現今天主教的歐美各國，按照天主教元首——教皇——的指導，努力提倡社會事業的研究工作，促起政府的注意，更訓練男女青年們去辦理社會事業。現今歐洲的法國比國，美洲的加拿大及南美各國，社會事業很是發達；其中天主教提倡幫助的功績，是誰都不能不承認的。

若干巨大的社會事業，上邊已經說過，原不是私人團體的力量所能勝任的，但較小較易的社會事業，譬如改善青年男女工人的生活，輔助指導新婚的青年夫婦，以及增進家庭福利，增進兒童的福

利事業，天主教教會與教友，在歐美各國，正在努力推進。

天主教新興的修會，也都注重社會事業，更有社會工作當做修會的主要工作的。譬如兩年前從美國到達我國上海的「聖神修女會」是專做社會的工作的；她們自稱做「社會服務的小妹妹」。

天主教為實行耶穌基督的愛人教訓，斷乎不能忽視社會事業，斷乎要在這方面積極工作，為增進民衆的福利。

3. 我國的天主教與社會事業：天主教在我國的慈善事業，如同上邊說過的孤兒院，往往常帶有社會事業的性質的。在大都市中，已有若干職業學校，工人宿舍等事業。但是，無疑地，天主教在我國的社會事業，是很少的。這理由，一方面固然是以前在我國的天主教教士，和當時的我國人士一般，沒有注意到現代新興的社會事業，另一方面，舉辦社會事業，需要相當的人才，充實的經濟，不幸

自中日戰爭發生以來，災禍頻繁，經濟動盪，事實上，我國的政治環境不容許私人團體的舉辦社會事業，試看我國以前僅有的社會事業，到了現今，都已室息摧殘了，這真是我國民衆的不幸。將來我國政治安定，天主教得以自由發展，無疑地天主教是要在我國積極提倡，宣傳，舉辦社會事業，為增進民衆的福利的。

(二) 慈善事業是甚麼

1 慈善事業的性質與重要：慈善事業，是見到了他人的患難，便去設法幫助他們，不單一二次的幫助他們，並且組織了機關，去收容他們，長時期的幫助他們。譬如那收容無家可歸的孤兒，撫養他們長大成人；收容那貧窮無靠的老人，使他們能夠安度暮年；收容那殘廢無力謀生的人，使他們能得維持生命；收容那患神經病的瘋

人，收容那患痲瘋病者，設法治愈他們，至少使他們能夠生活若干年；或是收容那貧窮者患病者，給他們免費或低費治愈疾病，恢復工作能力。

人類是具有同情心的。孟子說過：「無惻隱之心，非人也！」見到他人的痛苦，能夠援救而不援救；誰都知道這是不對的。為此從古以來，世界上各國各處，多多少少，總有若干慈善事業，我們古代，也常把援救那鰥寡孤獨，當做行政的首要事務。人類一天免不掉有孤兒貧病，就一天少不掉有慈善事業，即使社會事業多麼發展，世界上不測的不幸禍事總是難免的。所以在現時代，慈善事業仍是極重要呢。

可是現代有些人攻擊慈善事業說：「那種老病殘廢，甚至瘋狂的人，根本不能幫助社會生產財富；他們應當受到淘汰，免得貽累

社會。如今慈善事業化了許多錢，去養活這種不能生產的人，真是沒有意義。不如拿這筆錢做生產事業，而讓那輩不生產的人快快死去！」

希特勒統治下的納粹政府，果真是這樣做過了。他們嫌得瘋人們白白消耗糧食，妨礙戰時糧食政策，便派幾架飛機，把收容數千瘋人的瘋人院全部炸毀，還謊說是敵機來炸去的！可是，凡有惻隱之心的人，誰都不能不貶斥這種違反人道的野蠻行為。惟有否認人格蔑視人權的人，專從生產財富着想，把人看作經濟上的一架工具，因而說得出這樣的話，做得出這樣的事！

現代有些人說：「資本家剝削工人的工資，使工人和他的兒女，在饑餓線上掙扎，以致患病、殘廢、死亡。資本家這樣殘酷地榨壓了工人，發了大財，却又拿出幾個小錢，在地方上辦了些慈善事業，

叫人們忘却他的搾壓，反稱頌他是大慈善家。所以要打倒資本家，也要打倒慈善事業！」

打倒資本家，揭破資本家的假慈善面具，這是我們所贊成的。可是因此而攻擊一切的慈善事業，甚至打倒一切的慈善事業；我們絕對不能贊成。你把慈善事業打倒了，受苦的不是資本家，而是我們民衆呀！何況一切的慈善事業，並不都是拿了資本家的錢去辦理的。至少我們天主教中辦理慈善事業的款項，往往是靠民衆們你一錢我一文的零星捐助而得來的；在我國如此，在歐美也是如此。慳吝得一毛不拔，絲毫不肯捐助慈善事業的資本家，也不是少數呢。如今你把一切慈善事業，都看做資本家所辦理的，這不單冤枉了慈善事業的民衆們，還是太恭維那輩資本家了！

2. 天主教與慈善事業：天主教實踐耶穌基督的愛人教訓，素來注

重慈善事業。歷史告訴我們：天主教在任何時代，常有衆多的，龐大的慈善事業。天主教傳到某處，便在某處組織慈善事業。天主教並不是靠慈善事業來做宣傳宗教的方法，一則天主教的慈善機關並不強迫人信奉天主教；再則天主教要尋求本身的發展，必定不能靠那養老院中的垂死者，普育堂中的殘廢者，孤兒院中來路不明的孤兒，以及瘋人癩病之輩，這是最淺近的常識。天主教辦理慈善事業，只是誠心誠意的同情於民衆的痛苦，因而尋求解救他們，幫助他們。

天主教辦理慈善事業，根本不依靠金錢，而是依靠在天大父——天主——的照顧；所以沒有甚麼基金，便放手做去，毫不猶豫。天主教也明白知道：教友們的愛人之德，甚至教外人的慈悲為懷，一定不讓它所收容的孤寡病弱，活活餓死的；何況天主教中有許多男女修會，其中許多男女，獻身為孤寡病弱而服務，絲毫不求物質酬

報。他們或她們，看顧病人，撫育孤雛，日夜工作，一人可抵幾個雇員。單就美國而論，據美國天主教醫院聯合會主席格立芬主教宣稱：一九四一年份，全美國天主教醫院一千〇四十九所，其中服務之修士修女有二萬二千餘名，該年份住院貧病者逾三百萬名。修士修女的服務，都是義務性質；這種義務服務的價值，倘以年息百分之三計算，須有十萬萬美元來做基金。在美國如此，在他國也相仿。天主教並無這樣龐大的基金，却常有着許多為着耶穌基督而獻身給貧苦的民衆服務的人，使它能夠辦理許多慈善事業，解救無數民衆的痛苦。

3. 我國的天主教與慈善事業：根據一九四八年出版的天主教『全國教務統計』，對於一九四六—四七年份的我國天主教慈善事業，我們可以知道：天主教在東北及華北各省，受到內戰的嚴重影響，

所剩慈善事業已寥寥無幾。然而全國統計起來，天主教在我國尚有孤兒院二七二所，撫養男童一七三一名女童一三八六四名；育嬰院一年中收進嬰孩共一五三四七名，其中在撫養長大者三九四名；給人家領去螟蛉九八五名；醫院療養院老人院共二一六所，收養病人八三九六七名，老人三一六九名；施診所八四七所，施診一千五百二十八萬餘次。如果與上年度比較，那麼，除施診次數外，其餘都見減少；計孤兒院減少八三所，孤兒減少五一〇一名；育嬰院所收嬰孩竟減少四九二七八名；醫院療養院老人院等減少七二所，病人老人減少一一一〇九名；施診所減少二一所。至於施診次數比較上年份增多四百廿三萬餘次，這是因為一九四六四七年份，各處天主教施診所經『天主教全國福利委員會』的協助，得到『聯合國救濟』的大宗藥品，所以能夠擴大施診工作，為貧苦民衆多多服務。

在中日戰爭中，以及最近的內戰中，天主教在普通慈善事業之外，又辦理救濟事業，收容大批難民。最近上海的戰爭下，只徐家匯一處的天主教各機關，已收容了四千餘名難民，是教外店鋪和攤販所捐助的。

可是十二年來，自從日本軍閥發動侵略戰之後，我國許多地域屢屢遭到戰火的浩劫，或戰爭的影響，天主教的許多慈善事業也連帶受到了摧殘。現今更有若干人不明瞭天主教辦理慈善事業的意義，或受到錯謬學說的濡染，根本不肯憐憫那輩在痛苦中呻吟的同胞，因而把天主教的慈善事業，也任意破壞摧殘，這真是痛心的事。

天主教在我國，一如在世界各處，要盡所可能的一面推進社會事業，為增進民衆的福利，一面發展慈善事業，為解救民衆的痛苦。希望各地教外崇尚正義仁愛的民衆，都要熱烈贊助天主教的社會事業與慈善事業。

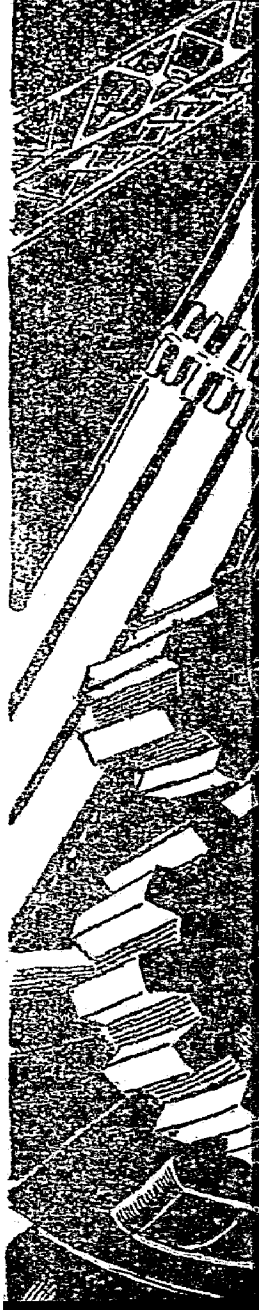
現代宗教問題

戊 8

政府與人民

王廉著

土山灣印書館出版

現代宗教問題

戊組已出版各小冊如下

(一)	勞動神聖
(二)	幸福家庭
(三)	男女平等
(四)	世界上的財富是為誰的？
(五)	婚姻與獨身
(六)	人格教育
(七)	社會事業與慈善事業
(八)	政府與人民
(九)	戰爭與和平
(十)	國家與世界大同

政府與人民

在這二十世紀中葉的現代，在這納粹主義法西斯主義慘敗後的現代，誰也不敢再說：「政府不是為人民服務，人民應當為政府而犧牲。甚且大家標榜着『民主政府』一國民政府」這類的名稱。可是，果真政府是為人民服務了嗎？果真人民不再為政府而犧牲嗎？我們可大胆地肯定說：要有良好的政府與人民的關係，必須有耶穌基督的正義與仁愛來做基礎。為此，我們看看天主教對現代問題「政府與人民」的解答！

(一) 政府應當為人民服務

1. 政府不該是為：在以前專制的帝王眼中，政府只是為維持一個人的尊榮，維持他一姓的尊榮，使他可以作威作福，傳子傳孫。這種觀念，現代人都知道是錯誤的。可是現代的獨裁者，不論是個人的獨裁，或一黨一派的專政，又何曾不是把一個人的利益，一黨

一派的利益，放在民衆的利益之上。德國的希特勒的納粹政府，意國的墨索理尼的法西斯政府，不是這樣斷送了德國人民、意國人民的利益嗎？

政府不該是為保護一個人或一黨一派的利益，也不該是為保護資本家的利益。現代資本主義極度發展的國家，政府成了大資本家的一看門狗，政府的真正主人，不是元首，不是民衆，不是國會，而是幾個財閥；以致政府蔑視了民衆的利益，蔑視了國家民族的正利益。這也是不對的。

政府不該是為養活大批的官吏和公務員，叫他們做民衆的寄生蟲，甚至讓他們貪污剝削，殘害民衆。一般做官吏做公務員的，很容易專從自己的飯碗，從自己的升官發財着想，以致把政治弄糟，把國家民族弄到滅亡的地步。這又是錯誤和罪惡。

2. 政府該是為人民服務：天主教的主張，政府該是為人民服務。不論是君主政府，或是民主政府，是專制的政府，或是共和政府；任憑國體政府怎樣變更，然而政府該是為人民服務，這不能

變更的。

政府為人民服務，是在維持公共秩序，為此政府應當保護善良的人民的正當權利，懲戒那凶暴不法，侵害他人權利的份子。假如政府自己，（不論是中央政府，是各級地方政府）肆意侵犯人民的種種自由權，譬如隨意侵犯人民的住所，無故約束人民的行動，甚至隨意拘捕人民，刑罰人民；那麼，政府自己成了擾亂公共秩序的原因，使民衆不得平安生活；這不是為人民服務，而是暴虐人民了！

政府為人民服務，是在保護國土的安寧。為此政府組織警察及保安等隊伍，為肅清境內的盜匪；更組織海陸空軍，為抵禦外國的侵略。這樣國土安寧，人民可以安居樂業。政府不好好組織訓練這種設備，以致不能肅清盜匪，不能抵禦侵略，這是政府的失職。政府而妄用這種種武力，甚至組織秘密警察，特務機關來發動內戰；來鎮壓人民，這又是政府的罪過。

政府為人民服務又是在建設各種公益事業，為增進人民的公共

福利。政府不應當為某個人——即使他是元首，是要入——設法加增他的財富。可是現代的龐大的公益事業，私人機關不再能勝任，必須由具有龐大權力和資源的政府，去經營辦理。譬如現代的教育事業，政府應當補助經費；現代的許多社會事業，必須由政府去辦理，去補助；現代的海陸空的交通事業，需要政府去計劃經營，……這樣，人民的生活才能改善，人民的福利才能增加。可是，假如政府忘却了為人民服務的宗旨，去經營這種種事業，專為擴張政府的——一人的一黨一派的——權力，專為加增執政當權者自己的利益，因而犧牲人民的利益，甚至加倍剝削榨壓人民；這又是天主教所不能不認為是政府的罪過。

3. 假如政府失掉了自己職責：各級政府中誠心誠意尋求為民衆服務的人，固然並非沒有。可是掌握了政權的人，往往很容易想自己大權在握，可以隨意做去；貪污也不妨，殘殺也不妨；民衆的不滿意，他們可以不去理睬，可以用暴力來鎮壓，用嚴刑來威嚇；更可以用用巧妙的宣傳來愚弄民衆，用嚴密的秘密警察制度來束縛民衆。

然而掌握了政權，高踞在民衆的上面，叱咤風雲，隨意生殺；這樣的人果真是至高無上嗎？一切行為果真可絕對自由嗎？不！決不！

天主教鄭重誥誡那輩掌握政權的人說：天主把政權交給了你們，將來是要嚴厲地審問你們怎樣使用了這政權的，如果你們善用政權，為人民服務，自然要受到天主的偉大賞報，因為你們的愛人工作，是艱巨而又廣博的，可是，如果你們妄用政權，不為人民服務，只知尋求私利，甚至壓迫民衆，殘害民衆，那麼，你們必定要受天主的重大懲罰，因為你們所加害的，不只是一二個人，而是無數的民衆呀！

何況，不為人民服務，甘做人民公敵的政府，遲早是要遭到淘汰的呢！

(二) 人民應當服從政府

1. 服從政府的理由：天主教一方面鄭重誥誡各級政府應當為人民服務，另一方面也鄭重誥誡人民應當服從政府，不問執政的是教徒

或不是教徒，是賢明的或不是賢明的，是好人或不是好人，祇須他們是在正當範圍之內行使他們的權力。

天主教要我們這樣的服從政府，為的甚麼理由呢？

按照耶穌基督的教訓一切正當的權力是從天主來的，惡官比拉多枉判耶穌死刑，還自矜自誇向耶穌說：「你不回答我的話！你豈不知道我有釋放你或殺死你的權力嗎？」耶穌泰然回答說：「假使天主沒有給你權力，你一點也不能加害我。」為着敬順天主的權力，吾主耶穌甘心接受了比拉多的妄判，背起十字架，登山去受死。

為此，人民應當服從政府，不該是為害怕政府的威勢謀得政府的好處；也不該是為這政府是我們人民所選舉的。（原來選舉或其他方式，不過是指定誰去掌握這權力，至於這權力常是從天主而來。）人民應當服從政府，因為我們知道：一切正當的合法的權力。都是不能不從天主而來。天主教承認人類在精神方面的絕對平等，所以誰也不能仗着自己的權力，去強迫他人服從自己（這是侵犯他人的權）；誰也不該貪圖利益或害怕暴力，而服從他人，甘心做他

人的奴隸，（這是辱沒自己的人格）。惟有從天主而來的權力，譬如父母的，合法政府的，真教會的權力，我們應當服從。服從這些人的權力，便是敬順天主的權力。所以我們不問這些人的本身怎麼樣，祇須他們是在代替天主管理我們，我們便應當服從他們。

2. 服從政府的範圍：人民應當服從政府，是為着敬順天主的權力。所以政府為着民衆的公共福利，命令我們做艱苦的事，我們也應當欣然接受。為此，我們向各級政府繳納正當的捐稅，我們按照各級政府的合法命令而勞力服務；甚至我們為保護國家民族，而應徵政府的兵役，在戰場上犧牲性命。事實證明了各國天主教教友常是這樣忠誠慷慨地服從合法政府的合法命令。

可是，假如政府忘掉了自己的職責，妄用自己的權力，竟然命令人民作違背良心違反道德的事，竟然阻止人民欽敬真神，信仰真教，竟然強迫人民去欺騙壓迫他人，去搶掠殘害他人；那麼，天主教對切囑咐教友們，應當服從天主的戒惡行善的正命，不能隨從政府的犯罪作惡的亂命。在這種光景中，不是人民不服從政府，實在

是政府自己喪失了使人民服從的資格。吾主耶穌明明說過：「政府的歸還政府，天主的歸還天主。」政府不能超越天主的權力，不能叫人民得罪天主。在無理的政府亂命之下，我們惟有跟着宗徒們說：我們先該服從天主的命令，然後服從人的命令。

3. 應當服從瀆職暴虐的政府嗎？在這二十世紀的民主時代，各級政府應由民意而產生，應當按民意而工作；似乎不該再有貪污瀆職暴虐人民的政府了。而且人民在自由選出那掌握政權者之後，還該嚴密地監察他的怎樣使用政權；如果他們妄用政權，就該收回人民的同意。撤消他們的職務，甚且懲戒他們的罪行。

不幸具體的事實離去這樣的民主理想，還是很遠。現代政府的權力非常龐大。執政者而能忠誠為人民服務，固然是人民的大福。可是執政者而妄用權力，剝削榨壓，暴刑虐政，那麼，赤手空拳的人民是無法監督政府，甚至無法保護自己的。在這種環境中，天主教指導我們應當怎樣做呢？還是仍舊應當服從政府嗎？對於這種瀆職殃民暴

虐人民的政府，如果有人起而打倒它，為解救民衆的痛苦：天主教是並不反對這種革命行為。但是天主教記憶起耶穌基督受難釘死的表樣，更鼓勵我們用忍苦犧牲來爭取精神價值。拿暴力對付暴力，未免不符合耶穌基督的精神。何況天主教明白知道：世界上一切順逆安危，俱在全能天主的掌握之中；所以天主教勸囑我們祈求天主，護佑那忠誠的執政者福壽綿長，警惕那瀆職的執政者翻然改過，懲罰那凶頑的執政者早早去職。天主教在起初的三百年中，是這樣忍受了羅馬帝國的不良政治，絕不作反抗的舉動。

天主教從超性方面着想，甚且勸囑人民服從那不良政府的一切命令，祇須這些命令並不是叫我們犯罪作惡。政府的苛捐虐稅，我們為着效法耶穌的神貧而慷慨捐納；政府的嚴刑峻法，我們也為着效法耶穌的受難的勇敢忍受。可是在這種環境中，服從是可以的，合作却是斷乎不可的。我們可以在此不良的政治下生活；服從它的暴虐命令；但是我們斷不能參加這種政府，幫同去剝削人民，暴虐人民。

為此，天主教教友生活在任何政府之下，即使它是潰職的，暴虐的，除了犯罪作惡之外，常是為着敬順天主的緣故，甘心情願地服從。我們不希望政府的賞報，只希望天主的賞報。

任何政府，即使它是潰職的、暴虐的，也不必害怕天主教去陰謀推翻它。天主教是斷乎不取這種手段的。它只該畏怕將來要嚴厲地審判它一切功過的天主。

(三) 政治道德與公民道德

我們見到了天主教的主張政府應當為人民服務，人民應當服從政府，都是把耶穌基督的正義仁愛來做基礎。至於具體的事實上，誰算是為人民服務的良好政府？誰算是服務政府的良好人民？天主教導重各個人的良心，憑各個人民自己去判斷，自己去決定應當為人民做什麼，應當在什麼事上服從政府。惟有在特殊重大的光景中，許多人判斷錯誤了，那麼，負着引導衆人得救的使命的天主教，不得

不出來闡明真道。尋常而論，對於各項具體的政治問題，天主教是不願干預的。天主教所認為是自己的職責的，便是在理論方面，闡明並提倡政治道德與公民道德。所以我們在這裏也約略說幾句。

1. 政治道德：在各級政府中掌握各種政權的人，除了備具政治知識政治技能之外，更需要備具政治道德。

政治道德中最重要的一件……

政治道德中最重要的一件，便是對於天主負責。如果掌握政權的人，時時事事，存想將遭受天主的嚴厲審判，自然決不敢絲毫妄用權力，自要盡心竭力的忠誠盡職了。

第二件政治道德，便是誠心誠意的愛護人民。人民不但是國家的份子，民族的同胞，更都是天主的子女，耶穌的昆弟。所以掌握政權的人，應當誠心誠意的愛護人民，不只在口中說幾句好話，更要在行事中努力尋求人民的公共幸福，如果真的這樣愛護人民，自然決不會作玩弄人民的騙子，殘害人民的劊子手了。

第三件政治道德，便是絕對不取用那不正當的政治手段。因為，即使你為愛護人民，為解救人民的痛苦，也是不該取用那不正當那有罪那害人的方法。可惜，現代人往往不惜使用任何方法，為達到自己的目標；在政治上也是如此，一以致政治成為罪惡的淵藪！——別的政治道德，譬如廉潔不貪，譬如忠誠勤奮，譬如謙己下人等等，我們不去多講了。

2. 公民道德：人民應當備具公民知識，應當能夠在地方上為公益服務，甚至人民中優秀份子應當準備自己能夠在各級政府中担任重要職務；這都是天主教所認為現代公民的職責。可是天主教也明白知道；現代人所最需要的，還是公民道德。

第一件公民道德，天主教認為是出自敬順天主的服從心，我們上邊詳細說過：我們服從政府的權力，是為敬順天主的權力。如果我們牢記這一點，并且照着實行，那麼，我們自然要時時事事遵守法律奉行命令。并且惟有這樣的服從政府，才不是奴隸式的服從，而是自由意志的行為，更能積聚常生的功勞。

第二件公民道德，便是為遵守耶穌基督的誠命而誠心愛人。不怕犧牲私利。這樣，人民與人民間，人民與政府間，才能彼此團結，彼此合作，尋求增進全體民衆的身心福利。

第三件公民道德，便是勇敢糾正政府的過失。我們中華民族的性格，往往是大馴良懦怯了，因而不敢糾正政府的過失；或是受到老子哲學的影響，『乖人不吃眼前虧』，因而不肯出來糾正政府的過失。這樣，掌握政權的人，便肆無忌憚，為所欲為；即使他誠心誠意的為國為民，也是因為無人糾正，不能知道自己的過失，老是錯誤下去。原來惡意的譏刺，無理的反抗，不公正的批評，是我們所不能贊成的，然而善意的，合乎正義仁愛的，勇敢地糾正政府過失，確實是公民道德，也是賢明的執政者所應當歡迎的呀。

別的公民道德，我們也不必去多講了。

總之，政治道德和公民道德，都需要把耶穌基督的主義和仁愛做基礎。

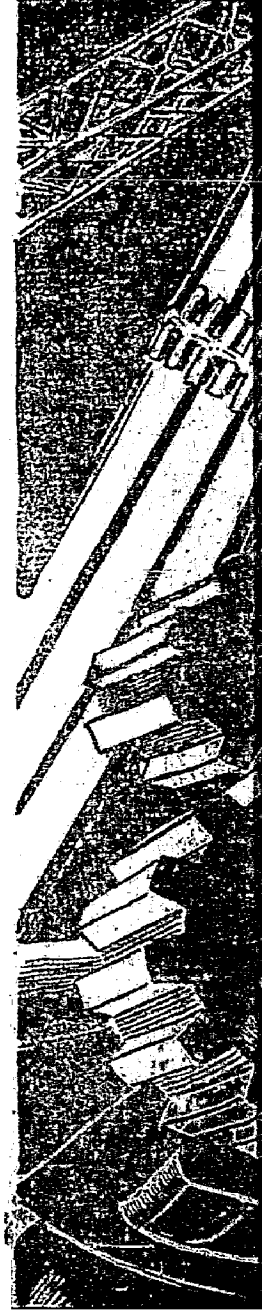
現代宗教問題

戊 9

戰爭與和平

王廉著

土山灣印書館出版

現代宗教問題

戊組已出版各小冊如下

(一)	勞動神聖
(二)	幸福家庭
(三)	男女平等
(四)	世界上的財富是為誰的？
(五)	婚姻與獨身
(六)	人格教育
(七)	社會事業與慈善事業
(八)	政府與人民
(九)	戰爭與和平
(十)	國家與世界大同

戰爭與和平

在現代的世界，有的人一方面高談和平，另一方面，却積極備戰或竟實行戰爭；有的愛好和平，却被人誣妄為愛好戰爭；有的人痴望在和平下可以苟安偷活，却遲早逃不了戰爭的慘禍。第二次世界大戰結束已經四年多，和約却仍是無法成立；甚至第三次世界大戰的恐怖，威脅着每個人的心靈。人類果真不要和平而愛好戰爭嗎？民衆所希望的和平果真無法得到嗎？這戰爭與和平的現代問題，天主教可有甚麼解答呢？

(一) 戰爭問題

1. 任何侵略戰是應當反對：戰爭是猛獸搏鬥的遺跡，不合理智的人的行為。戰爭是野蠻民族的遺風，不合文化進步的現代世界的行

為。戰爭是殘酷的：它使千千萬萬的無辜的兵士飽嘗着痛苦，犧牲性命；它使無數的無辜人民喪失財產田宅，遭受種種恐慌流亡逃難，無法活命。戰爭的本身殘害人民之外，又附帶地引起無數罪惡：搶掠，姦淫，焚燒，屠殺種種暴行。何況現代的戰爭，使用飛機戰車大炮火箭原子彈毒氣毒菌等空前猛烈的武器，彼此轟炸破壞，大批地殘害民衆。戰爭實在是人民的大災禍。

為此天主教主張：任何侵略戰是應當反對的。不論是假借着甚麼好聽的名義，爭取本國民族的生命線呀，保護本國資本家的利益呀，給本國人民報仇雪恥呀，給全世界宣傳某種主義呀，去拯救他國的民族呀……天主教都認為不能因此而侵略他國，發動戰爭。歷史告訴我們：許多侵略戰爭的理由，只能欺騙一時本國的民衆；過去之後，誰都知道，這種種理由，是不正當的，不準確的。發動那些戰爭的人，即使倖獲戰勝，也決不能逃避全能天主的嚴厲審判。

誰個國家的權利受到侵犯，也只能用外交，用政治用經濟的方法去制裁那無理的國家，使它認識自己的錯誤，而改絃更張；可是發動戰爭去懲戒它，報復它，在戰禍慘酷的現時代，天主教也是認為是應當反對的。

天主教的元首——居住在羅馬梵蒂岡的教宗（教皇）——常是提出耶穌基督的正義仁愛來反對任何侵略戰爭。可是世界上有一輩假借和平之說而肆意發動戰爭的人，反而誣說天主教是法西斯主義，教宗是陰謀挑撥戰爭者，這真是無恥的謊話。他們所以誣蔑教宗的原因，無非是因為天主教的元首常是嚴正地申斥侵略者的種種罪惡，為警戒信徒們勿誤入迷途；那輩愛好戰爭的人，自然不能不仇恨天主教，仇恨教宗，因而造謠訛毀。從前愛好戰爭的希特勒和納粹黨員，原也是這樣的誣蔑了教宗。教宗受到那愛好戰爭者的誣蔑，「正顯見他是反對戰爭的！」

2. 抵抗侵略的保護戰是應當贊成的：我們反對侵略，並非是因為我們怯懦怕死，不肯為國家民族而犧牲性命。天主教認為國家受到暴鄰的侵略，為保護自己的人民而作戰，實在是應當的。因為保護人民的生命財產，保護國土的安寧，實在是國家的嚴重職責。在這種保護戰中，人民應當盡力幫助國家作戰，不惜犧牲性命，為爭取勝利，為維持國家的獨立自由。甚且國家應當在平時整飭軍備，充實軍力，不是為作侵略他國的計劃，而是為防備他國的侵略。只是國家不應當過分發展軍力，以致超過了保護的需要，反而加重了人民的負擔，妨害了人民的幸福。假如誰若借着保護為名，犧牲人民的幸福，積極擴充軍力，暗中準備侵略，那就是可譴責的罪過了。

3. 內戰是應該避免的：一國之中，因着幾個人的利害衝突，因着幾個黨派的政見不同，因而發生內戰，使本國同胞互相殘殺，使鄉土糜爛，使國勢衰頹，甚至使國家民族陷於滅亡。這種內戰，天主

教認為常是應當避免的。如果這幾個人間，這幾個黨派間，都能按照耶穌基督的正義和仁愛，彼此開誠佈公的商議討論，彼此容忍，彼此讓步，更進而彼此合作幫助，那麼，再會有什麼內戰呢？

天主教不幸而處於內戰之中，常是對於雙方不願有所偏倚，只呼籲雙方念及人民的痛苦，快快停止內戰。至於內戰中誰是誰非，天主教對於具體的政治事實，往往是不願干預的。（參看丁組第九篇：天主教與政治。）天主教也聽讓信徒們各自按照良心的判斷，決定自己的政治主張。

內戰是應當避免的，但是匪亂是應當弭平的。那輩以劫物殺人為目標的盜匪，負着保護人民治安的政府，應當努力肅清。這是顯然的事，和我們的題目也沒有直接的關係。

（二）和平問題

1. 和平是一種幻夢嗎？人類渴望着在和平下生活，可是戰爭的事實與恐怖，常在破壞或威脅着和平。和平只是一種幻夢嗎？還是那國際的重重隔膜，積極準備戰爭的狀態，使民衆像熱鍋蓋上的螞蟻，無路逃生，苟活一時的狀態，就可說是和平嗎？

原來真正的和平，決不是金錢所能購買的，也不是武力軍備所能獲致的，更不是陰謀詭計所能巧取，暴力破壞所能建設的。不幸那眼光淺短的政治家，常想取用那不正當的方法，為獲得一時的苟且偷安，反而種下了戰爭的因素。那狡猾陰險的政治家，更利用民衆希望和平的心理，把和平的謊話來欺騙民衆，為獲得他們的武力的勝利。我們也應當知道：假使有人，專務在世界各國，挑撥離間，策動戰爭，那一定是破壞國際和平的罪人。

2. 真正的和平必須把耶穌的正義仁愛做基礎：國際間惟有實踐耶穌基督的正義與仁愛，才能獲致真正的和平。因為，實踐了耶穌基

脅的正義，那麼，強國大國自然要尊重弱小國家的權利，決不想去侵略併吞，國際間的關係，自然不再有了甚麼陰謀詭計，第五縱隊等等，也不會再有覬覦他國資源的資本帝國主義，更不會有欺侮壓迫他國挑撥他國內亂內戰的舉動。總之，國際間實踐了耶穌基督的正義，種種引起戰爭的因素，便可以根本消除。

國際間更進而實踐耶穌基督的仁愛，那麼，強國大國自然要扶助弱小國，資源豐富的國家要竭力援助資源貧乏的國家；一國遭到水旱災荒，他國便要盡力救濟；即使某國有了錯誤，甚至侵略了某一國的權利，各國也都要聯合起來，一面援助某一國恢復所受的損失，一面取用正當而又友好的方法，迫使某國醒悟。這樣，國際間彼此幫助，彼此合作，才是世界上的真正和平呢。

如果相反耶穌基督的正義與仁愛的教訓，反而蔑視正義，否認道德，主張仇恨，鼓勵復仇，那麼，結果只能掀起戰爭，斷乎不能

獲致和平。

3. 天主教對於國際和平的努力：耶穌基督所教訓的正義仁愛，是獲致國際和平真正的方法。所以天主教的元首——教宗，不單勸信徒們實踐耶穌的教訓，因而對於促進和平，作有力的貢獻；更進而對於全世界人士，宣傳耶穌基督的教訓，呼籲建設和平，消弭戰禍。這樣的向全世界的擴播呼籲，每年總有幾次，尤其是在耶穌基督誕生的慶節。遇到了戰爭，天主教的元首——教宗，常是再三呼籲各國政府，早早停戰言和。教廷派駐各交戰國的使節，常是敵對雙方的和平使者。誰看過第二次世界大戰的歷史的人，都知道這種事實。從這一方面看來，更可見到那稱天主教為愛好戰爭的法西斯，稱梵蒂岡為戰爭販子的人，真是無恥的說謊者了。

(三) 為什麼世界上不免有戰爭

那輩貪圖安逸生活，或是害怕患難的人，往往說：為什麼世界上不免有戰爭呢？天主既然是全能全知全善的，為什麼不給我們免除戰爭呢？他們的疑問，沒有什麼價值。可是，誰都知道：戰爭是慘酷的，戰禍是可怕的。所以慈心愛人的人，見到在戰爭下民衆的痛苦，也不能不希望戰爭免除，和平的來臨。天主教中也原是有許多經文，祈求天主免除戰禍，賞賜和平。

可是事實上天主沒有給我們完全免除戰禍。世界上是不免有戰爭。這是為的什麼呢？（我們也不可忘掉：在大概人的生命史中，究竟是平安生活的年月，多於慘遭戰禍的年月。天主教的祈求原不是白白的。）

1. 人類妄用自由的自然結果：世界上有人發動侵略因而引起戰爭。這發動侵略，是人類的自由行動，只是妄用自由，去做殘害人類的惡事。

天主把自由賦給了人類，庶幾人人可以自由地戒惡行善，修德立功。這原是尊重我們的人格，也是我們享受人格的基本條件。在這世界上，天主完全聽讓我們自由行事，或戒惡行善，或棄善為惡；天主決不來妨礙我們的自由，只等到我們軀體死亡之後，才向我們的靈魂嚴厲地審判一生的善惡功過。

為此，各國掌握政權的人，妄用了自由，不為民衆獲取和平，反在國內外掀起戰爭，天主是不來顯聖跡阻止的。我們只該責斥執政者的錯誤或罪惡，不能怪怨天主。

2. 耶穌基督的恩寵使壞事中生出善果：天主不給我們免除戰爭。可是，耶穌基督受難釘死的恩寵，幫助了我們好好坦受戰爭的痛苦，而許多人在戰爭中修務了出奇的道德。譬如做兵士的勇敢犧牲自己的性命，做父母的勇敢奉獻自己的愛子；在流亡逃難之中，覺悟了世財的虛幻，神貧的寶貴；在創傷悲痛之中，效法耶穌受苦的表樣，

修務極大的忍耐。許多的外教人，因此而受了基督福音而死去；許多的在平日奉教不很虔誠的信徒，因此虔誠奉教；許多在平日安逸生活的人，因此而遭到困難，修務高深的道德。發動侵略戰的執政者，常是該受譴責的；可是祇能服從命令而忠勇作戰的兵士，勤勞工作，飽受戰禍的人民，常能因此而修大德，立大功，膺受天國中的豐盛賞報。

為此，聖奧斯定說：我們人類妄用自由，把天主的好事弄成了壞事；天主的聖寵，却能從我們的壞事中發生好事。

3. 我們人人應當從事建設和平的工作：雖然歷史告訴我們，世界上常不免有戰爭，可是我們建設和平的責任，並不因此可以卸除。人們妄用了自由，因而發動戰爭，我們應當善用自由，為和平而努力。我們為着愛護人類，為着解救民衆的痛苦，增進民衆的福利，必須從事建設和平的工作。我們的力量是微小的；可是我們應當知

道，我們多一份工作，也就是為和平添一份力量。如果全世界人人努力工作，那就可實現全世界的和平了。

我們可怎樣從事建設和平的工作呢？天主教指導我們，最要緊的，還是我們自己實踐耶穌基督的正義與仁愛。你說：這是迂闊之談嗎？這為建設和平，比金錢武力，更有效，更切實呢。

4. 我們不應當痴望在假和平中安逸生活：我們希望避免戰爭，獲致和平；因為戰爭本身往往是罪惡，因為戰爭是民衆的災禍，和平是民衆的需要。可是我們不應當痴望自己在假和平中安逸生活，因而畏怕戰爭，畏怕為保護國家民族而犧牲自己，因而眩惑於和平的口號，歡迎虛假和平，以致原想安逸生活的，反而遭到了更大的痛苦。

耶穌基督預言世界末日來臨之前，要有劇烈的戰爭。原來人類一天有罪惡，就一天有發動戰爭喪失和平的可能。我們基督信徒應當準備在任何環境中，不論有戰爭或是和平，實踐耶穌基督的教訓，

努力上愛天主，下愛衆人，不怕吃苦犧牲，從事建設和平的工作，為解救民衆的痛苦，為增進民衆的福利。那麼，即使我們在這世界上享不到和平而遭慘禍，我們也是心地泰然，精神愉快。因為我們知道：將來我們在天國中，要偕同和平之至耶穌基督。永遠是戰勝罪惡，永遠是享受和平。

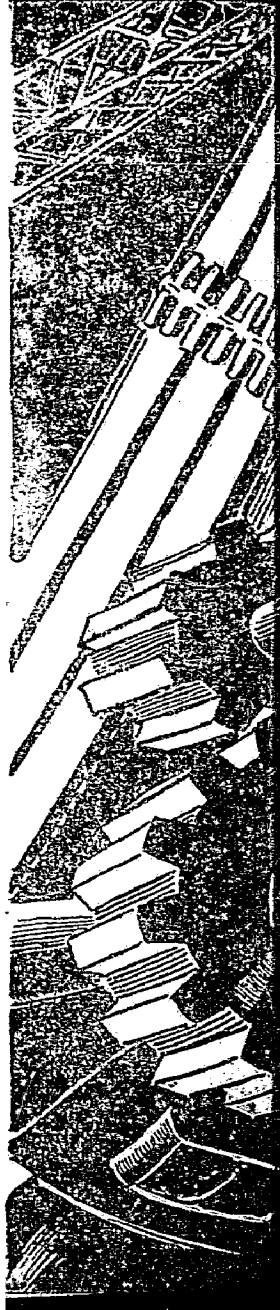
現代宗教問題

戊 10

國家與世界大同

王廉著

土山灣印書館出版

現代宗教問題

戊組已出版各小冊如下

(一)	勞動神聖
(二)	幸福家庭
(三)	男女平等
(四)	世界上的財富是為誰的？
(五)	婚姻與獨身
(六)	人格教育
(七)	社會事業與慈善事業
(八)	政府與人民
(九)	戰爭與和平
(十)	國家與世界大同

國家與世界大同

國家是資本主義社會的產品嗎？天主教為幫資本家的忙而提倡愛國嗎？天主教贊成帝國主義而反對世界大同嗎？對於這種種錯謬的觀念，我們不能不加以糾正，不能不把國家與世界大同這問題仔細討論討論。

(一) 國家是什麼

1. 國家的來源與性質：

一、國家並非資本主義社會的產品

有些人，以為我們人類的生活，完全受那物質需要的支配，所以人類社會的一切組織，都是經濟狀況的產品，人類社會走上了資本主義的階段，於是資本家製造了國家，叫國家來維護資本家的權

益，幫助資本家來榨壓人民。所以他們認為國家是應當如資產與宗教一般，連同資本主義社會，一齊打倒，而拿國際的某種組織來代替。世界上不應當有某國某國，只該由一個簡單的國際機構來統治全世界。

這種觀念的根本錯誤，便是只認人是物質，不認人有精神，因而抱着成見，便以為人類的一切都是物質需要的產品，我們知道：人之所以為人，究竟是因為他不只有物質生活，更有精神生活。禽獸的物質需要任憑是怎樣迫切，牠們的強吞弱肉任憑是怎樣厲害，也不會產生國家出來呢。至於資本家妄用了國家的組織來維護自己的不法利益，正如有的帝國主義者假借了世界大同的口號來實行自己的侵略併吞。我們不能因此而說世界大同是帝國主義的產品，同樣地我們不能因此而說國家是資本主義的產品。

二、國家是為適應人性的需要而產生

歷史告訴我們：古代的家庭漸漸成為大家族，漸漸成為民族，再漸漸團結聚合而成為小邦，成為大國。人類是有社會性的，需要彼此團結，彼此幫助，彼此保護。人類是有組織能力的，因此漸漸地成為組織嚴密規模宏大的國家；為此，國家的產生是為適合人性的需要，是為全體民衆的幸福。也惟有組織成為國家的民族，才能抵禦外來的侵略，才能發展繁榮。

至於有人霸佔了國家的政權，專務尋求自己的私利，而犧牲民衆的幸福：這是這些人的重大罪惡，不論他們是資本主義者，是什麼主義者；這不是國家本身的不是。

三、國家的性質未必是永久的

國家的產生是為適合人性的需要。可是我們也該承認：國家的性質未必是永久的。人類文明進步到了相當地步，尤其是人類的精神文明——人類社會的道德——進步到相當的地步，可以實現那世

界大同的理想社會，那國家就根本不需要了。好似將來全世界處處電化之後，我們就根本用不到火油燈了。可是在這現時代，各個帝國主義，還在猖狂地尋求侵略他國！併吞他國，以便役使各民族，殘害各民族；我們真是迫切地需要自己的國家來保護我們呢！

2. 國家的職責：

一、對於國內人民的職責

國家對於國內人民應當保護他們的完全生活，應當發展他們的公共幸福；不應當只顧一個人（不論帝皇元首）一個階級，或一個黨派的利益，而犧牲民衆的公益。我們在討論「政府與人民」這問題中（參看戊組第九篇，政府與人民），已經解釋清楚，這裏不必多諾了。

二、對於別的國家的職責

國家對於別的國家，他不能專顧本國的利益，而犧牲他國的利益。

益；更不能侵犯他國的權利，侵略他國的疆土。個人與個之間，人有法律應遵守，有道德應修務；國家與國家之間，也有國際公法應遵守，國際道德應修務。個人不守法律，不修道德，是缺失自己的「人格」；國家不守公法，不修國際道德，也是缺失自己的「國格」。可惜世界上常有許多國家忘掉了自己的職責，託言尋求本國人民的生命線，託言保護本國國境的完全，竟然陰謀侵略他國，竟然掀起侵略戰爭，這真是不對。

天主教根據耶穌基督的正義與仁愛，更認為勢力強大資源豐富的國家，應當救濟窮困遭難的邦國，應當幫助弱國享受安全，幫助貧國發展繁榮。富強的國家坐觀鄰國的災禍困難而袖手不救，即使不違反正義，也是違反仁愛呀！

1. 人民愛國的職責：

一、我們應當愛國

在這國際缺少正義仁愛，在這若干強國還在持強逞暴，欺侮弱國併吞弱國的現時代，除非甘心做亡國奴的人，誰都不能不講愛國。為此，天主教也鼓勵各國人民各各愛自己的國家，認識本國的文化與歷史，崇拜本國的偉大人物，並且在平時，尤其在戰時，努力效忠于本國。誰若陰謀危害本國，或竟甘心做外國的爪牙，幹那危害本國的工作，掀起內亂內戰，陷本國於滅亡的途徑，這種種，天主教不能不認為是罪惡。

二、我們不應抱那狹窄的國家主義

我們應當愛自己的國家：可是我們不應當抱那狹窄的國家主義。那狹窄的國家主義，便是只知有本國，不知有他國：便是把本國高看在一切之上，輕視別的國家，甚至仇恨別的國家，這種狹窄的，幼稚的見解，不單是不合理的，並且是危險的。試看那輩帝國主義的日本軍閥與德國納粹黨徒，不是這樣的教訓了人民，養成他

們侵略的心理，因而欺騙他們去作戰送死嗎？這種狹窄的國家主義，不是危害了人民，危害了國家，還危害了世界的和平嗎？

為此，天主教的主張，我們個個人都應愛本國，却也應相當的尊重他國，愛護他國。各民族間彼此竭誠友好，才是在現時代消弭戰事維持國際和平的有效方法呢。

(二) 世界大同是什麼

1. 我們應當希望大同：天主教主張我們應當愛國；可是天主教也明白承認：國家的性質並非是永久的。天主教更是希望世界大同。

一、因為這是更符合天主教的精神

天主教是天下為公的「公教會」，並不如同有些宗教或有些教會的依附某一國家。現代的國際果然離去世界大同的理想還是很遠。然而天主教却是早已在自己的教會內實現了世界大同。全世界四萬

萬的教友，都是擁護一個宗教元首，都是彼此竭成幫助，不分國家種族的區別。為此，國際的世界大同，正是符合天主教的精神。

耶穌基督告訴我們：全世界任何人都是在天大父——天主——的子女，耶穌基督的昆弟；他又剴切命令我們彼此相親相愛。為此，世界大同，天下一家，消除了國家種族的歧異，正是符合耶穌基督的精神。

二、因為這是全世界人民的更大的利益

現今我們受到國家的保護，可以安全生活；可是因了世界上有國與國的分別，時常免不了有戰爭，以致我們不能安全生活，甚且需要犧牲財產生命。即使不致發生戰爭，國家也必須維持相當的軍備，為預防他國的侵略，因此人民負擔着更大的捐稅，不能舒適地生活。國與國之間，往往缺少正義仁愛，在政治方面，經濟方面，強國大國，壓迫弱國小國，以致弱國小國的人民，不能自由發展，

不能繁榮富強。如果實現了世界大同，再沒有國與國的分別，那麼，上邊說的種種禍事都可一掃而空。許多金錢物質，不再為戰爭為預備家爭而耗費。人人都可安居樂業，都可舒適生活，都可發展自己的人格。那麼，誰不該希望世界大同呢！

2. 帝國主義並非世界大同：我們熱烈的希望世界大同，可是我們不可受到現代宣傳家的欺騙，聽到了任何世界大同的呼聲，便信以為真的去附從。原來現代主張帝國主義的人，常是借着世界大同，天下一家的美名，來欺騙人們去給他們幫忙呢。所以我們應當仔細辨明：帝國主義與世界大同的不同。

一、目標不同

真正的世界大同，是為全世界一總民族的福利，全世界個人的福利；是使全世界各個民族，各個人，享受真正的自由，真正的進步；是使各個民族各各保存他的固有文化，固有美德；各個人各

各保存其個性與人格，而各各繁榮發展：庶幾在莊嚴和諧的大同之中，呈現其絢麗璨爛的繁複變化，更增加了人類文明的美善。

帝國主義只是尋求一個民族的利益，甚至只是求一個人，一個階級或一個黨派的利益，它要征服世界，叫全世界作它的奴隸；它要消滅別的國家的文化，它要強迫全世界的人接受它的思想；它要掠奪全世界的物質，為充實它的府庫；它要搾壓全世界的人民，使他們掙扎在饑餓線上，為它勞力工作，為它上陣打仗，為它犧牲性命，好讓它可以征服全世界，獨霸全世界。

二、方法不同

誰要實現世界大同，必須仗着正義與仁愛，使全世界各民族甘心情願地，自然而然地團結一致，世界大同斷然不是金錢可以購買，謊話所能誘致，武力所能造成的。

帝國主義要併吞全世界，是不惜使用任何手段的。陰謀欺騙，

能夠使人上它的當，便是它的好方法。經濟壓迫，使你不能生活，可得向它屈膝求憐，也是它的好方法。武力威脅，甚至侵略戰爭，也是它遲早要取用的方法。製造他國中的內戰內亂，挑撥他國間彼此戰爭，好讓它坐收漁人之利，更是它的得意方法。

三、效果不同

如果世界大同能夠實現的話，一定可以使全世界人民獲得相當時期的和平幸福。只是這世界大同是否能夠實現，何時可以實現，實現之後可有多少長久的時期：在現今還都是不可預測吧。

帝國主義——不論是何種方式的——是否能夠征服全世界？也是一個疑問。人類的正義感，是很容易認為這種貪狠殘酷的帝國主義，是不能征服全世界的，無論如何，即便它還未征服全世界而就遭到傾覆——像那希特勒的納粹主義——它的效果，也已經是為害無窮，使許多弱小的國家民族做它的犧牲品，使全世界掀起戰爭，

使本國趨於滅亡。誰知道：帝國主義征服全世界的結局，不便是人類文明的滅亡呢！

為此，世界大同是人類的幸福，帝國主義是人類的災殃。天主教不能不歡迎世界大同，更不能不譴責帝國主義。誰說天主教是帝國主義的走狗，真是極大的誤會或誣譏。希望那些故意造謠這樣誣譏天主教的人，自己審察一下自己的行動吧！

3. 我們應當爲實現世界大同努力：我們在上邊說過：在現時代國際情形之下，我們需要愛國。可是我們也決不可忘却爲實現世界大同而努力。

一、人類究竟是在走向世界大同

在現時代，狹窄的國家主義，甚且侵略的帝國主義，還是在作祟猖狂。可是我們也該承認：人類究竟是在走向世界大同。第一次世界大戰之後，有了『國際聯盟』。第二次世界大戰之後，有了「聯

合國」。雖然這兩種嘗試，都因着若干國家的帝國主義而都失敗了，究竟在以前是連這種嘗試也沒有的。何況「國際勞工局」，「聯合國救濟機關」等等，究竟為人類的幸福有了不少的貢獻。為此對於這種種促進世界大同的機構，在原則上，我們應當贊成，應當支持，決不可反對破壞。

現代的交通工具，飛機，無線電，使全世界各民族間縮短了許多距離。全世界各國，各民族間，在經濟上，政治上，文化上，彼此的聯繫，也日見密切。無疑的，人類是在走向世界大同呢。

二、實踐耶穌基督的正義與仁愛

真正的世界大同，必須把耶穌基督的正義與仁愛做實現的方法。所以我們要為實現世界大同而努力，就該自己努力實踐耶穌基督的正義與仁愛。世界上減小了一個自私自利害人害人的，增多了一個犧牲私利天下為公的人，那就是使人類在世界大同的途徑上

走進一步。我們自己實踐之外，也應當提倡國際間的道德，譴責帝國主義與種種侵略行為，促進民族間的彼此認識，彼此幫助。

莫說：現代的國際情形，只有強權暴力，只有金錢武器，只有欺騙恫嚇……正義與仁愛是沒有用的。試看我們天主教內，全世界四萬萬教友，實現了宗教方面的世界大同，並無金錢暴力，只是仗着耶穌基督的正義與仁愛呢。人類的進步是紆迴曲折的。金錢與暴力只能取勝一時。我們不該因着現時代的惡劣情形而悲觀失望，我們只該仗着耶穌基督的正義與仁愛，一面盡力愛護本國，一面也為實現世界大同而努力。

