

世光集誌

1946.5:11、12、

世光雜誌

子斌

你們貧窮的人，是有福的，因為天主國是你们的，你們的饑餓的人，是有福的，因為你們現在涕哭，因為你們將得飽吞你们的緣故，你們正是要歡樂，若為人的緣故，人腦恨你們，辱罵你們，你們正是有福的：你們富足的人，倒是有福的，因為你們有了你们的安慰，你們飽足的人，是有福的，因為你們現在要哀痛流淚，人若誇讚你們，你們現在喜笑的人，是有福的，因為你們現在要哀痛流淚，人若誇讚你們，你們現在你們是有福的，因為他們祖先，也曾這樣待了假先知們。耶穌多路 六、20、26。

挑戰這些話決然的，向人們的思想先賢的生活勝利地告訴我們，想不是瘋子，便是傻子，可嘆的是人不自知。

第五卷 第十一十二期合刊

目錄

- 漫談傳教問題
- 愛的人生觀
- 宗徒事業的靈魂
- 永遠的司祭（續）
- 敬禮三聖名
- 靈魂論辯難（續）
- 漫論生活方式
- 佛教初期思想
- 文——讀張真福小傳感賦
- 藝——海的呼喚
- 最後的歸宿
- 處世教育精華
- 阿里耶神父小傳
- 他嘗着葡萄美酒滋味

編者 子斌 蘇達院長著
譯者 保祿 韓文瑞 水一平 盧迪身 來靜草 韓劍琴 佈納白

中華民國三十五年十一月一日

漫談傳教問題

編者

若救世立的福音，但靠宣傳，牠久已成了歷史陳跡，救世主的福音先是他的生活，然後才有言語。耶穌先行，然後傳道。

近世傳教工作上，產生了一種非基督精神的懼怕心理，和一種務外的趨勢！我們抱着甚多反世俗虛驕的倫理，怕受人的輕視，又常以不見知於人而受羞辱，胆怯的青年，怕認自己是教友，在人前怕作一個聖號，傳教人怕因此受人難為侮辱，便想法提高自己的地位，於是國際勢力既失敗之後，不能仗國力取信於人，便想提高自己的社會地位，自己無此地位，便感覺需要教友立在社會高層或求救於高級地位的人們，耶穌基督替我們死在十字架上真太冤枉，因為我們傳教，不以十字架作我們的中柱，勢位光榮達官貴人，成了我們傳教必經之途，十字架，十字架的耶穌太羞辱了，值不得給人看！

得一個知識階級的人奉教勝過十個無知識的人，這是人的看法，然而耶穌基督却自命是傳福音於窮人的使者，是耶穌錯了？為何不向智識階級進攻？猶太人求聖跡，希納人好哲理，我們却傳十字架的羞辱？是我們傳教並非仗着救世立主十字架的能力却仗恃人的聰明，人

的聰明代替了聖神的德能！

有人舉出聖保祿聖奧斯定聖多瑪斯，聖教會的廣傳都是靠着這些聰明的聖人。固然要是沒有他們我們何從接受高深的神學，可是要知道他們的高深神學，所以能發生奇效，不是因為他們理論高，還是因為他們聖德高，聖保祿稱自己所得的傳教奇效不是因為自己會說話，乃是仗着聖神的德能，他們的學問是他們聖德生活的經驗，聖奧斯定不是天天向知識界人說話，他的羊羣大半是無知的小百姓，擯棄了超性生活，碰棄了耶穌基督十字架的羞辱我們傳的不是釘死的耶穌乃是願受救世主大博耳山餘輝的我們。

究竟要傳福音，窮人或傳於貴人，問題不在這裏，只要我們不求人的光榮，不因人自驕，不因已而驕沉浸於耶穌謙德生活中消沒於耶穌基督十字架的羞辱之後，以耶穌基督的生活力，作傳教工作之基礎，才真是十字架福音的使者，宣傳福音的人們放下人的力量擯除仗恃人的心理吧，以着實的內修生活代替勢力和炫幻的外表吧！招牌勢力但能生出虛驕擾攘的結果……少安勿躁！

愛的人生觀

子微

一、愛的奇跡

若果然這大好的宇宙，儲藏着幾乎可說是無限的美麗足以令人喜

愛，這喜愛更美麗。沒有愛，愛有什麼用處呢？若果然人的聰明是宇宙最高的完美最成就的奇跡，愛比聰明更是完美，更是奇跡，冷寂的

聰明，是沒有熱和美的光，是冷酷，是空虛，是冰凝，愛完成一切，愛生產一切，有了愛，才有了生活，才有美，才有情，才有物的完成，愛在萬物之中，包羅一切，完成一切，為知道愛的人，宇宙間，一草一木，都表現愛之情，艱難痛苦，也表現愛的甘美。

愛真是奇跡，怎麼人會愛呢？怎麼人需要愛呢？他應當愛什麼，他應當怎麼愛，都是些少有人研究的問題！也正因此少有人會愛，因為有目的愛，愛非所宜，愛不合宜，愛而落空，愛而不足，倒產生不可救藥，不可限止的痛苦，愛是永遠的，死亡，別離，都是他致命的永傷，愛是絕對的，不折不扣，不遲疑，他願全心全力的愛，可是這無限止的愛，在那裏尋獲他適性的對象呢？人的愛，是宇宙間的奇跡，人的愛彷彿在宇宙間，更是個奇跡！鳳鳥失去他的伴侶！風的吹動沒有個去向，這不是奇跡嗎？

唯物主義，天然成就的解釋，是騙小孩子的解釋，凡物之成，必有他的理由，必有他的條件，若果然愛是物質偶然組成的化合物，像口裏的唾遺，像小孩子口邊的鼻涕父子手足夫妻之情，不過是風起塵揚中的沙石相衝擊的把戲，人在在是受宇宙物質的愚弄又何必愛，又何苦愛，又何必營營以求愛？愛情死亡，是宇宙死亡，然而宇宙未死亡，愛情不會死亡，那麼愛情從那裏來，愛情的真歸宿在那裏？

二、天主教的的人生觀

有人問，天主教的人生觀是怎樣。天主教的人生觀，便是愛。

天主教的教義，包括在這句話裏，「天主便是」愛 若望一書

天主是萬物的根源，就如水源，一切都由他盈餘的富有產生，他却不需要自己以外的一切，他便是自己的滿足，自己的美，自己的善，自己的幸福，他體性是這樣的完美，自己注視自己，在他悟性裏，

產生自己的像，像他自己一樣，有自己的體性，有自己的德能，無限的性體，無限的德能，一樣的完美，一樣的生活，是他另外的一個我；但不是另外的一個天主，這便是天主子，生聖子的是天主父，不是兩個天主，不是兩個性體，只是兩位對立的天主位，猶如我認識我，有認識的我，有被認識的我，未嘗有兩個我，但我與被認識的我，言不同的地位，有我的兩位，但只有一個我，兩位我一樣的性體，一樣的尊高，一樣的德能，所不同的是天主無限生活所發出的我獨在而而有生活日實在的我，人我所生的我但只是微弱而不能獨存的思想而已

天主認識自己，不能不發生美感，因為天主是一切美的根源又是最高無上，最完善，最富有的美，美感即是愛，而天主的愛與天主一樣生活，一樣獨在，一樣無限，一樣尊高，與天主同性同體同生活同無限，又是天主的另一個我，但不是另一個天主，因為天主的愛就如他認識自己所發生的像，就在天主，就是天主，天主以外，天主體外不能另有天主，生活存在於天主之外，便已不是天主，這在天主體，另為一位的愛性天主，便是天主聖神，天主之愛的天主聖神，完成天主無限的體性，天主永遠是圓滿，永遠是完美是善是好，天主永遠認識自己，永遠愛自己，天主便是可愛，便是愛。

這是天主教，三位一體的奧理，我們但能微知其情，不能深探其底蘊，這超出我們的思想力，這是玄奧，若不是玄奧，若我們能探知其底蘊，天主已不是天主，究之人的聰明究竟探知了什麼事物的底蘊。事物當前，且不能探知其底蘊，何況造物的天主呢！

三、愛的泛濫

「天主便是愛」然而天主的愛，不是關閉的，不是自私的愛，是向外施展的，天主自我的認識，是他自我幸福的根源，只有這認識是

最高無上的認識，因為一切萬物的認識，不過是這認識的餘輝，是這認識分支出來很微末很微末的細流，只有天主的幸福是真的幸福，因為一切幸福，都出於天主的幸福，而一切幸福都因天主的幸福才成幸福，除了天主而外，能有幸福嗎？能有幸福，不是由天主來的嗎？

天主是愛，天主是幸福，這愛使他向外發展，天主享受自己的幸福，也願意其他事物分享他無邊無涯的幸福，為此天主造了世物，反映出天主的真理，反映出天主的美麗，反映天主的智慧，反映天主的愛，反映出天主的幸福，於是天主的真理天主的美，天主的愛，天主的幸福，都由於他幸福的愛，廣延地泛濫在宇宙間，宇宙間，處處是真理，處處是愛，處處是幸福，但須人分辨而不自目的錯認對象，錯認目的。

天主造了一切，然而天主不是一切，天主藉顯他的真理他的愛他的幸福，然而宇宙間表現的真理的愛的幸福，不是天主，受造的真理

宗徒事業的靈魂

一切出於基多

一切靠基多

一切在基多

吁，至大至善的天主！對於您內藏的生命，信德所指示我們的真理，何其超越，何其美妙！

至聖聖父！你永遠在你完美的肖適裏——你的聖言身上——注視你自己你的聖言，見你的美善，無任歡，躍從你們歡躍的神視，發生

魂

出愛德的火苗，天主聖神。

吁，可欽崇的聖三！惟你是全完美的內心生活，最豐富，至於無限。

無限的慈善！你願意散施你內心生活於外，你一命：一切萬物，你的工作便從虛無之中湧出，發揚你的美善，歌頌你的光榮。

在你和你以氣息活動的灰塵之間相隔着無底的深淵，你的聖神却願將他填滿，是這樣他可滿足他愛情和自捨的無限熱望是天主聖神在你心裏發動了，要我們人而天主化的決議，這團泥土由你的手捏成的

蘇達院長著
范介萍譯

第十二期
常的奇事，從此可以被舉到天主的地位，分享主永遠的榮福。啊！這是何等非常的主的聖言願自獻來世，成就這事業。

他來作了肉軀的人，爲使我們人成爲天主。

吁，天主的聖言！你來到世上了，你却未嘗離棄聖父的懷中，你根本的生活，保存在那裏，你傳教事業的種種奇妙，就是從這道泉源流出來的。

啊，耶穌！居住在人的天主 EMMANUEL，你會將你的福音，你的十字架，你的聖體聖事託付給你的宗徒們，吩咐他們爲你的聖父生產一些義子，然後你便上升回到聖父那裏去了，從此以後便是你天主的聖神！來成聖來治理耶穌的奧妙神身！

爲使天主的生活，由這神身的首領，流通四體百肢你竟願意選擇一些助手，同作你的事業，這些人，被五旬節的火燃燒着，散往普天之下，撒種：在人悟司上撒上光照人靈的道理；在人心裏撒上燃燒的聖寵，就這樣將你充滿着的天主的生活，散與世人。

啊天主的神火！請你在那些參加你宗徒事業的人心中，激發着那昔日變換了晚餐廳內避靜人衆的熱情，使他們不僅做些道理規誡的宣講員，還當做些轉注天主之血到人靈魂上的活注射器。

光明之神！請將以下的真理，以不可磨滅的筆畫，刻在他們的明悟上，就是：「他們的宗徒事業，有效與否，到何程度有效，但看他們能否實行，且實行至何程度，這以你爲最高原本，以耶穌基督爲泉源的超性生活。

5
啊，無限的聖愛，請在他們的愛欲上引起內修生活的熱烈渴望，請你以甘美雄厚的靈感，浸透他們的心；又使他們感覺，即便在今世除了在內修生活以內——這是你，和耶穌聖心，在仁慈親愛者聖父懷

中生活的一點小照和分受——除了在這種生活以內，沒有真實的幸福。吁！始胎無玷者母，宗徒之后，請你降福這幾小篇幅，請你代爲轉求，使讀這書的人們都深深地知道，雖是天主樂意用他們的功作，做他聖智的器具，爲施散天上神恩與人靈；他們的功作，要得到一二成績，當彷彿沾有天主功作的性質。所說天主的功作，就是那使我們得稱你爲母親的天主子，降生在你童貞淨胎時，你在天主懷中注視的天主工作。

第一節

天主願有種種傳教事業並願有內修生活

一、種種的傳教事業，因之傳教救靈的熱願都是天主願意有的。無上的仁惠，是天主性體的特點，天主就是無限的仁善，只求施散輸通他所享有的好處，吾主耶穌在世的生活，便是這種無窮盡者仁惠之德的發現，福音經給我們敘述救世主，一路上撒着他心裏愛情的寶藏，他的心已不得衆人都認識真理，獲得生命。

這種傳教救人的熱烈，耶穌甚多以之傳給他的聖教會：他愛情的恩賜，生命的傾流，真理的顯示，和聖德的光輝，振作起同樣的精神，耶穌甚多神妙的淨配，世世代代繼續救世主的宗徒事業。

非常奇妙的天主上智規定的這普遍法律：人當靠人才得認識救贖的道路。耶穌甚多一人傾流了聖血，作救贖世界的代價。他可以一個人實施這代價的效力，直接在人的靈魂上功作。如同他在聖體聖事內所行一樣，可是，爲施散他的神恩，他喜歡要人幫助，爲什麼？固然尊威的天主願這般行，可也是因爲他疼愛人，要這般行。若人世的君主，即便他絕頂聰明，也得進用臣上同理國政，這本是平常的事。若說天主升舉可憐的受造物，與共甘苦，這却是何等的卑躬自下？

生在十字架上，出自救世主深傷了的助傍，聖教會，藉傳教的職務，繼續天主人救苦救世的工作，因為耶穌願意了，這種職務，便成了聖教會流行天下，主要的機構，是耶穌獲得勝利最常用的工具。

爲實施這宗徒的事業第一有聖職界：他的各等階級，組成基多軍隊的骨幹。神職界，曾經得這麼多聖德，而充滿熱心神火的主教神父的顯揚，最近亞爾斯本堂列入真福品，更加增了他的光榮。

除了正式的神職軍以外，從聖教會起初，便興起了無數的自願軍團，都是些精銳部隊。他們不斷的發生而茂盛的滋長着，他就是聖教會生活偉大的一種顯明的現象。

最初有專事默禱的修會、他們不斷的祈禱，嚴厲的苦身，有力地幫助當時異教世界的歸化。在中古時代，有宣道修會乞丐修會，軍人修會，和獻身英雄事業：由異教人手裏贖出教友來的修會，近世紀，新修會的產生，更如雨後春筍，從事教育的，建設學院的，獻身傳教的，和其他種種的修會——他們的使命，在以種種的方法，廣施身軀的恩惠。

除此之外，聖教會在他歷史的每一個時代，在普通信友中，常遇着許多寶貴的助手，就如這些熱心的信友——如今隨處都成千成萬的有着一——就是通常稱爲「服務傳教事業的人物」，他們的心熱烈，知道集中他們的能力，不怕犧牲他們的時間，才能，家產，多次連他們的自由，間或連他們的血，也都不怕犧牲，爲基督教會，我們的母親出力。

還有一樣值得驚訝，值得歡喜的現象，便是天主上智安排的種種傳教事業發榮滋長，應時而興，而又十分切合環境的需要，聖教的歷史證實了這件事：每過新的要求當彌縫，新的危害當遏止，爲應付當時的急需立刻便有一種適當的組織，應時而生。

就是這樣，在現時代，爲反對若干特別嚴重的危害，興起了無數的新傳教事業：初級教理問答，高等教理問答，無家兒童的教理教育，男女修會，教友善會，集會，成人與少年避靜，婦女避靜，祈禱傳教，愛德傳教，主日罷工團，兒童團，公教教義研究社，軍人傳教事業，獨立學校，印刷事業等傳教的方式。同出於昔時灼燒着，聖保祿雄心的那種精神：我甘願爲你們的靈魂犧牲而又犧牲，又切願到處施散耶穌基督聖血恩惠。

願這幾小篇幅傳教將士們留意，爲他們高貴的使命，他們全身是教人的熱願，是奮勇直前，但因為他們施展的工作，有危險使他們「不以內修生活爲前提。」若果如此一旦遭天主唾棄即傳教無所成功，表面看來且不知其所以然，或者受精神上嚴重的損失，必將灰心失意，棄甲曳戈而走。

這本書裏所有的思想，曾經幫助作者努力奮鬥，不致隨種種傳教的工作，落於務外的弊病願這些思想也能幫助傳教士們，不受害，且希望能指引他們努力走在正路上，教他們知道，不當因天主的事業，把事業的天主置諸腦後，當知道「禍哉我也，若我不傳福音！」的話，這不是謬：我們可以把「若人賺得了天下，喪失了他的靈魂，爲他有何裨益」的道理，搬在一邊。

普通信友，若欲善盡夫婦間熱心相愛的本分，和教育兒女，使他們認識愛慕耶穌的職任，他們也可在這本小書中取得許多的裨益。願他們深深明白，爲使他們的家庭滿佈耶穌基督多的精神與和平的馨香，熱心生活不夠還需要內修的生活，惟真教友的家庭才能產生這恆不變，不怕艱難，困苦和平。

(2) 天主的意思，要耶穌是各種傳教事業的生命

科學可以誇耀他偉大的成功，可是有一樣事物，他到如今不能做到，將來也不能做到：造作生命。科學家想在化驗室裏造出一粒麥子，一個幼虫，可是自然化生說的失敗，已告訴我們這些企圖，是從勞無益：——天主自己保留了造作生命的能力。

在植物和動物界，凡有生物都會生長會繁殖，可是還得在造物主規定的範圍內，才能實現。論到明悟的生命，則天主完全將他保留，是他直接造生靈魂。可是，還有一個境界，天主更不容受造物干涉，即是超性生命的境界，原來這生命不是別的，乃是天主的生命通與降生者天主聖言的人性，又由降生的聖言散流在我們靈魂上。在這降生和救贖的奧蹟上，立耶穌為超性生命的泉源，而且是唯一的泉源。凡是人，都受天主召請來沾受這超性的生命。靠我等主耶穌基督，靠他，同他，在他以內，聖教會根本的功作，在用秘跡，祈禱，講道，和一切的善功，分散這聖寵的生命。

天主作事，常用聖子：一總的事物都用他去成，沒有他，一物不成，（若望經）這在本性界是真的，講到將他內藏的生活，輪通與人，使他們沾享他的本性，使成為天主的子女，更當如何的真呢？

「我來了，是為教他們得生命」——在他以內有生命，「我是生命」，這句話，說的多麼肯定！葡萄樹的譬喻，耶穌用以發揮這端道理的，又是何等的顯明。耶穌是怎樣不怕費心反復叮嚀，深切地，把這基本原則，和他的結論，鏤刻在宗徒們的心上，就是：只有他，耶穌——是生命；結論：為參有這生命，將為這生命輪通給別人，他們當與人而天主的救世主契合。

凡榮幸被召選和救世主功作，為輪通天主的生命與人靈的人們，當自視不過是些小小的溝渠，有本分在這唯一的泉源中汲取生活之水。傳教的人，忽略了這些道理，自以為，不必全向耶穌借取，即可產生絲毫超性生命的影子，不禁使人想到，他這種缺乏神學常識的態

度，只有他愚蠢的自滿自恃心，可以配得上。

一個傳教士若果然在原則上，承認救世主是超性生命的最初根源，在實行上却忘記這端真理，盲目自恃，這比較才說的錯誤小些，但也是天主最厭惡的事，對於救世主耶穌也是一種侮辱。

摺棄真理，或實際上將他置諸腦後，當是一種明悟的過失：因為這種態度等於否認使我們行為有價值的原則。若真理在人心不但不能發生他的效力，友遇着人的心溺於罪過，或故意的冷淡，與光明之源的天主作對，那過失當然愈形重大。可是實際上，專務傳教事業，而似乎不以耶穌為生活的唯一根源，這種態度，極端主教默爾末洛稱之為「傳教事業的邪說」，這稱呼是為指斥一個傳教人員，忘記他次要和服從的地位，妄想靠個人的努力和才幹獲得傳教的成功。這豈不是，實際上否認神學聖寵論的一大部份道理麼？這種結論，初看去，令人驚愕，只須稍加思索，是最真不過的。

傳教事業的邪說！以熱狂的功作，排斥了天主的助作，摺棄聖寵，以人性的驕傲想代替天主耶穌的神力，把超性的生命，祈禱的全能，救贖的經營，等大道理至少在實際上，列入抽象的事理中。這一切的，可不是虛擬的憧憬。只稍一分析人心，便知道其間雖有等級，却是常見的事。當今本性主義盛行，人們看事，只顧外表，作事都以為一總傳教事業的成功，全靠人善於組織，且不以默啓的道理講，但就哲學的眼光論：若見一個天資優秀的人，大家固然稱讚他的材能，他却顧慮承認天主是這些材器的本源，這人是多麼的可憐！

一個明白道理的教友 若遇見一個宗徒——至少在無意中——自以為不需乎天主，可以給人靈任何絲毫的天主生活，當如何的傷痛！又假如我們聽見一位傳教的人，這樣說：「我的天主，請不要阻擋我的事業，請不要中止我的事業，我將負責把他辦成功。」「吁！無知

的人呀！」我們必要給他說。我們的感想，實在可以代表天主厭惡這種昏迷，這種自作聰明的心，這種人的驕傲到了這地步，致於想仗着個人的能力，施散超性生活，產生信德，停止罪惡，引人修德，引人熱心，不想這些神效全出於吾主耶穌的聖血救贖之功，這聖血是一切恩寵和一切神修生活的代價，的原因，的方法。

因此天主不能不替他的聖子，丟這類假基督的臉，癱瘓他們驕

永 遠 的 司 祭

第二章 司祭的職權

聖金口若望以兩句話，概括神父的職權，就是成聖聖體，赦免人罪，或用普通神學的說法，處理耶穌形身和神身的治權，治權這句話，在這裏有特別的意思，普通這句話的意思，是指神父由主教得的管理教友，可以赦免他們，或保留他們罪過的權柄，神父對於聖體，怎可以有治理的權柄呢？神父的治權，就是他在領神時所得的權柄，不過在實行上，要得了准許，才能應用他的權柄，神父的治權，由主教來，主教的治權，由教宗來，惟有教宗，有管理普世聖會的全權，這治權最高最先的行為，是成聖體，奉獻彌撒聖祭，為此，說神父有處理耶穌形身的治權，這句話有許多深遠的意思。

一、這句話給我們指示救世主的謙卑，原來天主降生，謙卑自己有幾層等級，天主聖子，隱藏了他的光榮，取了奴隸的模樣，做了人，他自己卑下自己，卑下的至於死，至於死在羞辱中，這已有六層謙卑，他好以爲他還不足，還在聖體內永遠保存他的卑下，他把自己交在他所造之物的手中，任隨他們吩咐，到祭台上，就到祭台上來，又隨自

傲的事業，或使這些事業但有曇花泡影的幻象。

天主，爲救世主的名下，對於一般自滿自足的傳教人，不得不停止他豐厚的降福，爲送給那謙謙卑卑承認自己的生命液，是來自耶穌如樹支之生命生於樹身的人，不然，若天主以深厚久遠的收穫降福這種被「傳教事業之邪說」敗壞了的功作，是天主彷彿在鼓勵這種不合理的事，且任其傳播一般。

(續)

萍 譯

己的受造物舉起來，帶到這邊，帶到那邊，送給堪得的人，甚致也送給不堪的人，這樣耶穌卑下自己，屬於神父的治權之下，一如他在生時屬於法律之下和有權者之下，甚致於屬於蓋法，屬於比拿多之下，謙卑是聽命的基礎，而忍耐是聽命的完全，耶穌這樣的奉獻自己，便是將自己，永遠屬於聽命之下，這當是神父們的律法和模範。

二、神父的治權，包括他做天主管家的神聖職責，聖教會將聖神啓示的這幾句話，歸在吾主耶穌的鞠養父聖若瑟身上說：「看守無花與樹的人，可以吃他的果實，看守他主人的，將被顯揚(格言廿七18)」神父看守聖體櫃，聖體的鑰匙交注他的手裏，我們可以拿聖經上論吾主耶穌的話，貼在他身上說：「他開了沒有誰能關，他關了，沒有誰能開」(默照經三：7)神父真是看守他主子的人，他再也不能有比這更大的榮耀，我們再也不能想象比這更親密更接近更久長的關係。

看守之外，神父還有分施生活之糧的職權，宗徒在曠野，把糧食分給五千人，他們不過是基督的臣僕和分散天主神恩的人(一、哥林多，四：1)比起我們分送聖體，有形影天淵之別。

三、第三看守聖體施散聖體的治權大顯神父職權的神聖，神父成聖聖體時說的話，不是神父的話，是吾主耶穌的話，不是人的話，乃是天主的話，「這是我肉身」這句話的效力等於「發出光罷」的一句話，這第二句話造了光，第一句話雖不造生什麼，然而使降生的聖言降臨祭台上，使本性界的餅和酒變成超性的事物，這雖不是造化的功作，却是全能的功作，餅和酒的性體，已不屬自己本性界的法律和範圍只不過外形尚屬於本性界，他們受的是一種超性的變化，不是一種本性的變化，因為他們的體性已不在，已變成耶穌的體血，然而外面的屬性却能脫離主體而自存在，這種變化在本性界絕對不能有，平常主體與屬性，或同時存在，或同時消亡，而在聖體內屬性脫離主體存在，而主體則變為超形界的事物，「這是我肉身」這和以下的幾句話類似：「天主聖神將降臨於你，至上者的能力，將蔭庇你，為此聖者將生於你，他將稱為天主之子」為這緣故成聖聖體的行為和降生的奧蹟，有密切的關係，降生而外，沒有比成聖體和彌撒聖祭，更神聖的行為，成聖體是繼續降生的奧蹟，是降生的天主之子的祭獻延長下去，說話的聲氣是人的，所說的話和他的效力，屬於天主的全能。

四、第四神父的職權表示神父與天主之子，兩者之間所有親密的關係，神父既作耶穌的司祭，參與耶穌的司祭職，印上了神品的神號，與耶穌相似，這些都是神父與耶穌所有的密切關係，除此而外好像再不能有別的關係，其實，尚有兩種關係，不可不說，第一種關係是弟子與師傅，奴僕與主人，自天夜晚，時刻不斷的同居共處，弟子便是奴僕又是朋友和同伴，以前在宗徒，伯多祿，若望，亞各伯，最與耶穌親近，現在信民之中，神父們與耶穌最親近，整大整夜，神父們和耶穌在一處，神父的生活，一生都是為吾主耶穌，早上他們去朝

拜他，晚上又回來拜望他。

另一種關係是在彌撒聖祭內神父與耶穌接觸，這是一種真實的接觸，本體的接觸生活的接觸真實的接觸猶如以前晚餐時間，聖若望將頭放在救世主心上一樣的真實，猶如聖伯多祿，當吾主給他洗腳時與吾主接觸一樣的真實，幾時我們的手裏執着聖體，便真正的與天主與降生的天主與造物的主天主救世救人的天主接觸，降生的聖言在我們的面前，比較在我們脚下的地，更真實，更實在，因為地有時將不存在，而天主的聖言却永不過去。我們和他體與體接觸，「與主結合的與他共成一神？」另一我們與他肉身的體質結合我們實在的領他的聖體，成為他身體的肢體，聖保祿說：「我們是他的身體，是他的肉，他的骸骨他的肢體」，（厄弗五，三十）宗徒又勸我們身上帶着天主，（一哥林六，50）這接觸，這結合，便是永遠的生命，若我們手裏執着聖體，而眼目像克來啊法在厄馬烏道上是開着的，我們將感覺除了這種秘跡的接觸，這種體質的接觸以外，沒有什麼比在榮福的光明中與天主的結合更親密更可愛的了。

大概是這些理由使聖師們明白怎麼在世上沒有一樣職位，沒有樣權柄，比神父的職位權柄更高超的，在天主的一切安排中，神父的地位由成聖體一方面着想，直接在聖母之下，聖母是降生的聖言的活聖體，由看守聖體一方面着想，直接在聖若瑟之下，聖若瑟是天主之子的鞠養父和保護人，天主還能再有什麼可以給神父呢？有了這樣的權柄，這樣的責任，與降生成人的聖言，有這樣親密的接觸，神父該怎樣努力奮發，趨求更高的聖德呢？金口聖若望說：「成聖聖體的手，當比太陽的光輝潔淨」，若是手該這樣潔淨，那瞻仰聖體的眼目，那念誦「這是我肉身」的嘴唇，那常聽着這含有新造化力之言的耳，更當怎樣潔淨呢？若是神父的聖德，當達到這高超的地步，他的靈

現，他的悟司，他的記憶力，他的想象力，他的心和一切的情懷願望，他的良心，和良心的指示，他的愛欲，更當怎樣聖善怎樣清潔呢？

所以司祭的品位，就他的性質，就他的責任說，實在是舊主耶穌親自立的一種成聖的品位，要我們服從紀律修成很大的聖德。

然而這還不足，神父還有管理耶穌神身的職權，就是說管理那些由水和聖神得了新生之恩的靈魂，聖保祿說：「我們爲那些得救和不得救的人，都是天主的香氣，爲一些是死的香，爲數他們死，爲別的是生活之香，爲使他們活，而誰可以盡這職司呢？……誰不戰戰兢兢呢！還有什麼比立於善惡之間，盡司祭之職，對於那些托付在自己手裏的靈魂將負重大責任的事，更可怕呢，聖師們給我們說神父的責任，天神也怕担負。在萬姓之上，爲一軍的領袖，而所屬軍士的生命，刻刻在危險中，這是多麼駭人的重担。然而一舉一動，將產生永遠不移的效果的職權，更是怎樣駭人！要有怎樣的聖德，怎樣的愛德，怎樣的謙卑，怎的忍耐，怎樣的賢智，怎樣的剛毅，怎樣的公平，才能有資格担当這重大的重任！神父在彌撒內，與舊主耶穌發生密切的關係，爲此要他聖德齊備，才敢當天主的威嚴，那麼他當人們的教師，人們的審判官，也要有全備的德行，爲能克盡厥職，神父負有使命練習全備之德，就是說：在他本身表現這全德又按着全德之律，引導他的兄弟們，習修全德與自己相似，要引人修德他不得不先是德行成全的人。

這第二種關係，由神父的種種名稱更能發明，這些名稱都給神父指示他所負的多方面的責任，在古教時預備的神父們，都稱爲漁人獵者，牧人，在新教裏，神父稱爲漁人的漁夫，羣羊的牧人，然而還有更好的名稱。

他們是家裏的管事，受主人托付在一定的時間，分給每人糧食，

就是說有看守和處理家務的責任。

他們是天主的欽使，是天主的代表，因此有全權以天主的名義討論決定天主的事理，他們有天主欽使的國書，裏面帶有明白條件，當怎麼在人們一方面剴切曉諭，使人與天主和好，他們有權柄，來分別來決定那些人有準備了接受他們帶來的條件的準備和那些不願接受的人呢。

神父是天主的幫手，是爲天主在世界的農場上和聖教會的葡萄園裏工作的人，他們犁田，他們撒種，他們收穫，神父負善使命，向萬民未墾之地去開墾，剷除不信之根苗，「我將使你像一架有齒如鋸的踏麥機，這機要向前線踏去，把高山壓成粉碎把丘陵碾爲灰塵，你要簸弄他們而風將把他們吹去」神父們是撒種的人，把聖言的種子，撒在天下，撒在四海之外，他們是收穫的人，流着淚向荒蕪可憐的世界去撒種將有一天會帶着收穫的麥束歸來，然而這些稱謂，無論怎樣寓意深遠，只是些設想借意，倘有其他名稱比較普通而與我們的生活和需要有更密切的關係

神父也是天主的幫手，爲耶穌基督督置下的惟一磐石之上建立聖教會和天主聖神的聖堂，他們是由水及聖神重生的信友們的父，尤其對於那些在他們手裏受了洗的人，他們更真的是這些人的父，聖保祿對哥林多人說：「即便你們在耶穌內有千萬師傅却沒有多少父親，因爲是我以福音生你們于基督」這名稱最簡單明白，大大小小，聰明人，愚魯人，都懂得，父子的關係，在本性界，是最普遍的，而在超性界成了一種精神的自然律，父的名稱，在司鐸的名稱中是最先最要最高尚最偉大最親熱最光榮的名稱，神父在人間可以獲得許多榮耀的頭銜，在大學裏，可以得碩士博士，在聖教會裏可以做本堂和主教的參議，然而沒有一樣名稱，可以比得上父這名稱的意思深遠而偉大

大，除了靈魂之父這光榮的名稱外，沒有什麼光榮美譽可以和他直存到永遠，世俗用其他種種諛媚的稱謂，把這父的名稱埋沒了，而神父接受世俗的光榮，隨着他們墮落，名稱埋沒了，父子之情也跟着埋沒，遺亡，消失，結果神父與信友之間，的誠信愛德減少而代以疏遠不信。

神父又是人們的審官，猶太地方成了人而未作父親的不得為審官，因為當用慈愛之情減輕法律的嚴厲，靈魂的審官但有本性的仁慈心不夠，他當有天主的愛德，上天下地，凡為父者都由天主來，一個審官當絕對的公正，然而公正之中，當有仁慈，大聖厄我略解釋天主的品級說：「寶座之神，是公義之神，天主居住他們心中如坐於尊嚴的王位上」主耶穌也說：「你們跟隨我來的人，將來人子坐在他光榮的王位上時，你們也要坐在十二寶座上，審判衣肋蘭十二宗族」，這些話是對教徒們說的，也是對主教們說的，因為主教們代替宗徒們又繼承他們的職權作世界的審官，每一位主教，坐在他的寶座上，神父們環待，主教應用他瓊顯之權解除或拘留人的罪，便是執行審官之權，而他最後的判決可能是永遠的，此外神父也是醫生，古教的司祭須

知道分別癩與癩，新教的司祭須認識罪與罪的區別，為善盡這種責任，有兩樣要緊的事：學問和愛德：認識天主的學問認識聖人的學問和認識自己的學問，愛德要小心不要摧折將斷的蘆葦，熄滅冒烟的燈火，可是當着死症之前，或當着能够成死症的小毛病之前，須有胆量明言，所以聖保祿實在可以發出這驚問：「誰堪當這職任？」與降生成人的天主有這種親密的關係，對人靈負這麼大的責任，天主聖子替他們流了血，而我們受了托付幫助他們自救已靈，若我們不幸而拋棄責任，天主將問我們要他們的血，這一切的追悔神父，不得不修成自己的聖德，為能引人出於罪惡，達到全德之境，這修成之道，若神父未嘗親自走過，怎麼能引別人走呢？固然神修家說，一個不齊全的人也能引人修全德，而成全之人的過失，亦指不勝屈，德行最完全的神父比誰也明白這事，雖說如此，一位神父要引人修全德須他是成全的，即便只在全德的人門處也好，然而一位神父不當如是缺乏大方慷慨的精神，聖保祿便不如此，他曾說：「我並不認為我已經達到目的，我只是忘記背後的，趨向在前的，我不斷向着目的進行向着天主因耶穌顯示給我的天上召選的賞報進行。」（斐里伯三、13-14）待續

敬禮聖家聖名

尼戎
祿譯
著

耶穌、瑪利亞、若瑟

一、合法的敬禮

耶穌、瑪利亞、若瑟聖名的敬禮是很合法，是很正當的。
耶穌與瑪利亞的聖名老早就受人們的公開敬禮，與正式的敬禮，可是我們一再思索，不應忘掉苦瑟，天主永遠給他指定的地位：他與

耶穌瑪利亞同列，處在這兩個聖心，愛情的火窖，和聖德的深淵中間，耶穌瑪利亞若瑟的聖名好似一幅錦慢，假若將它揭開，便找到耶穌、瑪利亞、若瑟三聖的本身與三聖聖心啊！這真令人興奮，令人狂歡不已！
有一位主教這般告訴我們：「耶穌瑪利亞若瑟，三個詞，三個名

稱，却是天主聖愛的總匯，天主聖愛最高熔點的神聖結晶！」這位主教的話是如此，我們能有所非評嗎？所以惟有拳拳服膺而已。

一次吾主耶穌會溫言細語的譴責宗徒們也是譴責我們全體信徒，說道：『到現在你們還沒用我的名義求什麼！你們求吧，好叫你們的歡樂得以完滿，你們用我的名義即用耶穌甜蜜的聖名向我的聖父要求不拘什麼，他必定送給你們耶穌呼喊我的聖名宗徒們驅逐魔鬼，講異方言語，捉毒蛇，飲毒水全無半點的損害』。

熱心的讀者，由此我們可明白的斷定耶穌聖名的敬禮還在十字架及至聖聖體的敬禮之先；另一方面說來還在降生與跡成就之先，因為總領天神嘉彼耳曾以天主聖三的名義向聖母利亞與聖若瑟鄭重訓切生聲預告耶穌的聖名「你將稱他的名字叫耶穌！」

一次吾主對聖女瑪加利大說「我教你誦讀愛情的書本，這天上神聖的書本即是耶穌的聖心，里面永永遠遠鍍化着瑪利亞與若瑟兩個至潔之心……我們將瑪利亞，若瑟與耶穌三個聖名連成一氣和成一團，為吾主實是不可言喻的快慰；聖母瑪利亞甜蜜美妙如同天堂，聖若瑟溫良高超相似愛品天神，聖若瑟的地位超越古教新教的一切神聖，一切使命。

「耶穌瑪利亞若瑟！」按天主的聖意我們能從其中汲取且能激發極精細頂有力，最純潔的高熱愛情來，「這不過是一種瑣碎的敬禮」或許有如此的論定——「不錯，朋友，或許是真的；可是你不見金剛寶石不過是些零星碎點嗎？天主却明瞭這些細小東西的價值能喚起人們強烈的食戀。

熱心有點兒相似交易有真珍珠亦有偽珍珠參雜其間，這句短誦簡直是一顆真正的精晶的珍珠，本身具有非常的價值：稱為烈火的教宗庇護第十世賜給了它極多的恩赦，確實是一個貨真價實的精緻珍珠，

連天上的神聖們也找不出更美妙的……，當還記得那位博學出衆的主教向我們說的：『耶穌瑪利亞若瑟是天主聖愛的總匯，天主聖愛最高熔點的神聖結晶！』用他在世上我燃火，在煉獄我滅火，朋友，這還算是瑣碎的敬禮嗎？看來不會吧！大神學家從其中尋到的樂趣不亞於小孩感受到的快慰，豈能再說是一種有名無實的敬禮嗎？從各方面是絕對不能的我們的敬禮就合實事，有其對象有其本身的地位作為十全的保證！

二、優越的敬禮

我們可補上幾句，聖經上的名稱即代表指示的本位本身，據此耶穌瑪利亞若瑟何能例外呢？天上的神聖聽見了定要必恭必敬的景仰嘆慕，的確每個聖名均蘊藏著或更好說給我們開闢一個奇妙的世界，揭破偉大與美妙的深處，恩愛與權勢的淵源！耶穌瑪利亞若瑟！這句短誦涵意最深最廣而最卓越，好似從我們內心放射出來的黃金之矢，烈火之箭；而同時却親切溫柔地打動開啓耶穌瑪利亞若瑟的聖心垂憐我們與那些受苦的苦靈們。

耶穌瑪利亞若瑟已成為天朝的喜樂，世界的教星，煉獄的慰藉與希望，（魔鬼的）地獄的恐怖與絕望！永世萬世耶穌瑪利亞若瑟是天主聖會的千城基多信徒的屏障，為我們這般甘飴至極的聖名却為地獄震驚惶恐退藏無地，為撒旦與他的黨羽，耶穌瑪利亞若瑟聖名則為雷霆……！

耶穌瑪利亞若瑟聖名含着瑪納的各種滋味，世界上除了吾主的至聖聖體，再沒有比它更甘飴更甜蜜的，所以對這段充溢天上的偉大美妙，慈愛與德能的神奧短誦已不得我們有嬰兒求奶，聖人們向基督體的那番情意！耶穌瑪利亞若瑟聖名即聖心的敬禮乎得獨傳普世，如同「愛情的巨鐘導線并時時刻刻不離我們的心我們的口，默想，呼喊

三、恩赦的寶庫

「耶穌瑪利亞若瑟」

恩赦有什麼呢！有聖依納爵給我們一個滿意的答覆，聖人說：『爲尋求天主聖愛與天堂永福的人，恩赦即是寶藏即是巨量的珍珠王碧！恩赦的價值這般高貴，我想稱譽頌揚它，只感到詞窮語盡』另外聖利高烈的見地更令人興奮，『你要成一位聖人，就盡量的獲得恩赦』。

「耶穌瑪利亞若瑟」每次誦念有七年七個四旬的恩赦，可讓與煉靈，我們要抱着一個百折不屈，萬古常新的熱忱來念誦這段充滿聖愛的短經，無論白日黑夜，隨時隨處，無盡量地收集這些極珍貴的寶貝，分送給煉獄飽受痛苦的可憐靈魂……

怎樣重複念呢？不限定啊！這句短誦只是愛情，聖伯耳納多說的很對：『愛的限度是變而無限度！也可用念珠來計算，念珠有瑪利亞聖名的廿餘，有瑪利亞聖手的香味，我們念一次，數一顆珠，三個詞三個名字不多不少，也沒有『我信全能者』或『在天』或『榮應歸父』，這不是一個新創的串經，却是一道珍寶的洪溝，無論精細的珠玉，名貴的寶石，樣樣都找得到！

聖女嬰訪耶穌德肋撒喜用玫瑰花圍住被釘的耶穌輕減他的五傷，相似慈善的西肋倫，與熱心的勿落尼加的信友們，聖女嬰訪耶穌德肋撒的作風，很值得你們取法，輕微的苦痛絕對是免不了的，而且如同護守天神時時追隨着包圍着你們……一個一個的都不要將它輕輕放過去……含着滿眶的熱淚從內心從口裏誦念這段掙取恩赦的珍寶……用這三朵「特選的玫瑰花」，來輕減你們兄弟姐妹焦頭爛額的傷痛，

（他們是耶穌苦難所救贖的），換句話說：『耶穌瑪利亞若瑟』，三個名稱爲世界與煉獄苦愁萬分的靈魂，有無限的甘甜與無限的慰藉。

聖女瑪大肋納巴齊一次三小時內神遊煉獄目睹其間的殘酷淒涼的慘犯，心似破裂不欲前進，天神拉着她迫使她上前，聖女不得已便對天神說：『不錯，我要週遊一轉！信友！巴望你每天對你的護守天神，或更好對你愛的耶穌一如聖女答應：『不錯，我要週遊一轉！』你聽吧！愛主耶穌的呼聲與煉獄靈魂號咷哭泣的哀鳴正對着你喊叫，希望你不停地的去輕減他們的苦痛吧！方法很便利：這段愛情的歌句：耶穌 瑪利亞、若瑟。

四、熱心的糧食

耶穌瑪利亞若瑟堪稱爲黃金書，含養熱心取用不盡的糧食，這個奇妙而且「準當」有高價的經涵養的熱心是愉快而強烈的富裕而堅實的，實際而切要的，很顯然是開耶穌瑪利亞若瑟聖心的金鑰匙，一如是恩赦的珠玉，亦是熱心的珍寶。

談到誦念時的分心走意，現在經文的意義既是如此的深長有味幾無存在的餘地！很動心的經文爲了本性的軟弱與輕浮免不了散亂分心，也爲了其他的因素比如經文的結構可說時時在喚發動我們輕浮的像司……可是這里根本談不到什麼結構，只是耶穌瑪利亞若瑟三個詞三個名稱，三個心，三個愛情，三個純淨的金剛寶珠，天主造化中的結晶品却抓我們的心，幻惑我們的情意，使我們迷戀不已認爲是天上地下的快樂。

我們是否有時冷淡無味，而感覺神枯，內心苦惱嗎？最好快快地呼求耶穌瑪利亞若瑟甜蜜的聖名而將恩赦讓給煉靈我們便找回我們超性的和平與快樂，光明與力量，在這天上雨露浸潤之下，我們相似枯萎花朵的心靈得以復甦得以抬頭而恢復其天上的生活與燦爛，散播其

神聖的馨香。

似乎爲恢復我們心靈的熱忱與快樂，我們再找不到更爲有趣，輕便且而速效的方法祈禱的上乘，除了默想與誦經外，還能有其他方式嗎？現在「耶穌瑪利亞若瑟」飽蘊着愛情的三個聖名口誦心維于數分鐘便叫我默觀，深刻地沉想一般嚴重的問題比如：死亡、審判、永遠、天堂、地獄等……而且能或長期或短時的隨便默想，設若願意的話，還可不時或無間斷地默想涉及當信當行的道理，應修的聖德，應領的聖事等等……幾乎好似一個蜜蜂在一個四季常春的廣大園地里不停地返復去來的做採蜜的工作。

世 這裡提示出的這個小小方法，却不取締其他方法反而維護，并保持其原有的榮譽地位！

但我們相信這個小小的法兒因此給與人靈不少的歡慰豐滿的神益，從另一方面爲那些默想玫瑰經意缺少或全無旨趣的人們，這個小小法兒却能夠彌補他們所有的缺憾，爲一般虔誠敬主而沒有多少知識的高尚靈魂，也有不小的供獻。

靈 魂 論 (續)

辨難二康德之統念之縱合統一論

康德謂精神本體存在論之本身爲自相矛盾，彼以爲說主張個人之知己，即彼能將自己作成直接知識之對象，此乃不可能之事，彼以爲心靈爲知之主體，不能爲知客體也，主體之我，吾莫能知，吾所知者僅客觀之自我耳，以上爲康德對我之難題，予辯之曰：據康德之言，

五、結論

這句短誦，教宗庇護十世於一九〇六年六月八號付上非常，恩赦，究竟是爲了誰呢？答案很更易：「耶穌、瑪利亞、若瑟」短誦是爲一般大神學家與思想的巨子，他們雖是富於思想，穩於信仰，却值得他們以幾分的熱忱來誦念這句如「天主聖愛的總匯與其聖愛最高鍊點的神聖的結晶」的短誦！其次是爲那些素來關於天主的事理具有深刻不憾的信心的教友！特別地是爲一般有病苦，有殘疾，神經失常者；而同時也是，更好說第一是爲耶穌聖心異常鍾愛，却時時飽受心窄苦痛的一衆靈魂哪！還得補上一句「這是孩童的祈禱」，所謂「孩童」絕非這些全無理想，木頭木腦者，却是那些潔淨如白鴿，美麗似花蝶的靈魂，切實說來「孩童」的要素是潔白燦爛，誠實謙卑，而且滿懷依恃之情；因此種種祈禱轉達的能力是不可限其量的，據此我們也得你純潔聖善口舌來不斷地誦念，我們還可大胆地這般的保證，「假若以要求聖跡也是無不可能」，有吾主親口的話來作担保，豈不會說：你們因我的名義向我聖父要求不拘甚麼，他必定給與你們的……？」

韓文瑞

主知的我，與被知的我，非同一般的我，而是兩個我，吾人反心自省，或質諸他人，果如是乎？果有二我耶？天下必無是理也，康德實心靈不能認識自身，然則康德從何而得心靈之觀念乎？若曰得之他人，但如果康德不認識自己的心靈，雖聞心靈之名，亦必不能了悟心靈之爲何物，又安能知心靈之不能自知乎？夫既判斷心靈不能自知，是已承認心靈之存在矣，況吾人類皆不能認識心靈，是人類無從得心靈之觀

念，康德又安能得心靈之觀念於他耶？且心靈能認識自己，爲人人內部經驗所顯然者，康氏安得而否認之？例如吾知吾之思想，吾知的我與思想的我，當然是一個我，安得如康德所謂之我乎？若謂我所知者思想也，非我也，然則此思想屬我，此固吾所知者，假如我所知者非我，又何知思想之屬我乎？故康德精神本體存在之說，爲矛盾之論，實康德自己矛盾，殊不合理也。

姑不論康德之「統念縱合統一」爲何如，惟康德已承認此統一當有一統一之原則存在，在此原則則是活動的主司，觀此，這個原則，這個主司，即是靈魂，康德不過把他的名字變換罷了，又何況觀念的統一當是活動的，是主動的，是意識的，此決非物質所可能者，故康之觀念統一論反可證明靈魂精靈之存在也。

辯難參 機械論

機械論家謂人之一切知識出於物體或物質的組織，如神經系，如神經細胞中的各分子，各原子或各電子，之特殊結構是也，這種論調已被我們在前文證理中直接駁斥，故我們有相當理由反對，機械論家所持的理由，亦即是休謨的經驗論，上文亦已駁斥現在我們還可以再根據物理學，化學，生物學，說明物質的性質，以證明機械論之不合理，夫物理與化學都是研究物質現象和變化的科學，這些現象和變化都說明物質的自然性質，物質的一切公共現象和變化都是物質的作用，尤其這些作用的作用點更說明物質的本質是如何的，因爲物質是一切的物質物體的公共要素，所以是物質物體共同性之所由來，那末用這些作用法去認識物質本身，是很合因果律的，這些物質作用的共同點有時間性，有空間性，有重量和質量等公共性質，且於運動時必遵守運動三定律：（一）不受外力作用時，靜止的永遠靜止。運動的永

遠作等速運動，（二）作用的力和速度成比例，且二者必在同一方向上：（三）作用和反作用必同時發生，大小相等，方向相反，這也是物質物體的公共性，這些既是物質物體公共性，也就是物質的自然本性了，並這三定律還可運用到物理和化學的各種變化上，那末我們就可以將此三定律如此擴張：（一）物質物體不受外力作用時，不能自行發生任何變化，冷水不受外熱，絕對不能自熱水不與外物相接觸，亦無法自冷；水不受外力時，決不能自行分解爲氧爲氫，分離的氧與氫，亦不自行結合而起化合作用；（二）變化的速度與變化後形態亦由外力來規定；（三）一切物體不能自起變化，是有保持其現狀的本能，外力須先要衝破這個本能，才能起變化，這種本能就是反作用，只是這三定律擴張後，似乎略有改變：就是運動開始後，永遠作等速運動，其他變化則有止境，又在其變化，作用與反作用是否大小相等，尚待研討，其他方面都是對的，以上所說一切都是物質的本性，不管物質物體的內部的機械結構如何，物質總是物質，決不能離去這些本性，更不能超過這些本性。

今再以生物來說，生命，生活，已不完全屬於物質了，怎麼呢？生物體中，固然有許多化學和物理的運動和變化，這是很顯然而不可否認的事實，可是，如果我們細心考查這些運動和變化，立馬就能發現一種非物質所能有的生活力。一切生物都是細胞組成的，生物學家一致地承認生命，就在細胞中存在著，活動著，所以我們就由細胞說起，細胞中的主要部份是原生質和細胞核，生命就寄托於其中，一原生質爲膠狀質所構成，各種原生質裏面形狀是完全一律的，有的是網，有的是線，更有的好像細粒，同一原生質尚有像現網形，有時現纖維形，有時現粒狀或泡狀，總言之，原生質，沒有甚麼普遍的結構，不過，可以說原生質通常爲膠狀質，包半透明，有滯性者，能流

動：當原生物質被化學分析時，他的組織即起重大的變化，這種變化使生物不能繼續生活？分析的結果，發現原生質不是單純的物體，而是碳、氧、氮、硫、磷等原質的化合物；以上所說原生質的化學成份，無生物界裏亦都有的，原生質裏既然沒有無生物界所未有的新物質，何以原生質能有各種生活現象呢？吾們知道，生物與無生物不同的地方並不是他們裏頭所含的化學原質之不同，其實原質雖然是一樣，但一經化合，就變成爲新的化合物，吾們雖然現在不知道這幾種簡單原質如何化合就可以發生生命底現象，但是這種不停的原質化合和分離確是生命與非生命不同的地方：「以上（見蔡邕生理學第一篇第一章）是生物學者們實地調查的結果生物的身體是物質體，故有化學和物理的運動和變化。然而這種運動和變化的起因不由外力，雖然生物需要外面相宜的環境如光與熱，但這環境不過只能使生物質能保持其物理化學方面的物態，俾得保持其理化運動的可能，決不是這種運動的起因，或主動力，比如魚需要水方能生活，吾人決不能說水使魚生活，更不能說水生活，乃是魚生活，且是魚自己生活，所以生活現象的主動力不是外力，而是生活不體內部的力，所以生物之所以爲生物是因其能自動，運動儘管是物質的，是物理的，是化學的，然而其自動的能力決非物質所可能，因爲自動力是絕對被動性的物體所沒有的積極的主動力，根據「無」不能生「有」的因果定律，任何物質機械的組織。不能發生此種動力，只改變物質運動和變化的形式，決不能自動，且生物運動與變化都以維持其生命爲目的，這是生物運動和變化的方向，此方向決不是由外力來指定，乃是由其內部的生命或內部的自然性能所固定的，以多細胞生物來說，當其初步營生活時由生殖細胞向其母體的形式生長，這生長的方向，決不是由外力來指定，乃是由其從父母所得的內部生命所固定，所以是自動，決非物質機

械所可能，由生物的蕃殖來說，亦可作如是觀焉。

若就動物的生命來說，尤見得生命決不能出於物質，蓋動物有知覺，知覺者，乃是知識的主體認識客觀的外物，這種認識的初步，當然是以外物的聲、光、熱、電等等，來刺激主知者的外官，然後，經過神經組織，將刺激傳到腦部；但還不够成知識，還須要主知者之知能，主動地發生知的作用，這知的作用是甚麼呢？知之作用，就是主客合一，就是客觀的印象，和着主觀的本體，和成一個而彼此原有的性質不變，換句話說，客觀的對像，變成主知的本體，而主知的本體，化爲被知者的像，而主客雙方方面，各保持其主客之地位，以吾人內部的觀察，和一部份學者之見解，必須要如此，知識方能成功，可是這種神妙之作用，決非有空間性的物質所可能，不管物質，科學怎麼進步決不能以物質機械來解釋，此種超物質之神妙作用，當然，吾輩承認這種動物性的知，不能完全離開物質而存在，因此，不能說動物有一個精神獨立的靈魂，但動植物的生命雖寄託在物質體中，但因此就說生命出於物質，再自運動方面來說，主知者，在腦部發出運動的命令時，經過運動神經傳到，將此命令傳到各肢體，各發體即服從命令，而發生運動，更顯出來生物體之自動能力，這種自動能力，較之上文所言營養生長等，猶其高過一等，那麼非物質的機械性所可能了！

植物與動物的生命作用，決非物質本身可能，物質也不會因其本身的特殊結構而會發生此種超然的生命作用，可是植物的生命作用，所吸收的所消化的營養料完全是物質物體，且其生長時所增加的自身的體積，亦是物質其蕃殖所生的種子和新生物也是物質，由此可說明植物的生命不能離物質而獨立，不能說生命出於物質，動物的生命作用，雖然有感覺的知識，但他所認識的是物質物體，其對向，是物