

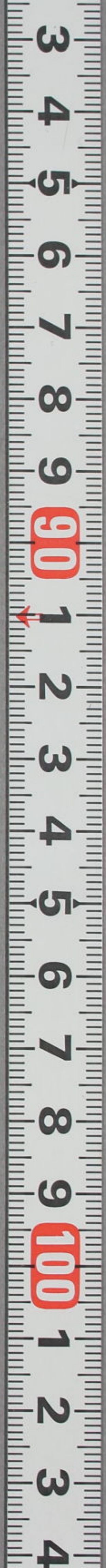
主
津
新
集

卷
貳

15

1232

2

明和20
號128
卷2

5
1232
2

靈魂繫於教門 癸十月廿四日見教會新報

俗有佞神者。仕君子輒非之。謂其迂也。而自表謂豁達之者。然而究其口雖大言。實則舉世皆迂矣。何則。人各有天良。雖在屋漏中。陰為醜行。要不免惕然於心。默自記過。雖大眾之中。公然誇達。而背地裡。則無物不俎祭矣。此其所以佞神禳福者。則所以讖悔修贖也。故曰。雖有惡人。齋誠沐浴。可以事上帝。由是觀之。聖人且不

能舍迂以為教。後世詎不從迂以行俗哉。夫齋浴為事者。是徵有生必有罪。有罪必有罰。罰也者。刑其所告發。而報其所終隱。隱也者。使無靈魂以譴質。又孰從而鞠罰哉。若曰。斯言亦迂。則孔子不該因獲罪無禱為說。而亦稱聖。於此益見人之所關者。命以外必

有魂。斯二者。生命輕而靈魂重。蓋命之於世。雖百年不過一大夢。况身之死生。遲早時刻。無能或限。若夫魂也者。一旦無常。則冥冥中。永決天堂地獄之福禍矣。是故人生天地間。應視死如歸。視魂爲重。而魂之所重者。尤在生平所奉之教門。蓋教若不得其門而入。則靈魂亦從而淪陷矣。世之佞神以奉教者。其或知擇其門而入否耶。蓋今之爲教者。亦殊多矣。其間正正堂堂可靠者。不過百中之一。此余所以有感於吾儕之耶穌教者。其在經書鑿鑿。確有天道可據。茲試爲普天率土者告。經載。上帝遺十誡於西乃山。首誡曰。余而外不可別有上帝。二誡曰。毋雕偶像。天上地下。水中萬物。勿作像象之。毋拜跪。毋崇奉。以我耶和華。卽爾之上帝。斷不容

以他上帝匹我。惡我者禍之。自父及子。至三四世。愛我守我誠者。福至千百世。第五誡曰。敬爾父母。則可於耶和華。爾上帝所賜之地。而享遐齡。云云。嘻。人自孩提無知。及其長成。明道達理。則感父母劬勞養育之恩。恆懷反哺待老之義。立心孝順。莫敢忤逆。天下萬國。凡有血氣者。莫不共守是道。斯亦足以合上帝五誡遺義。何獨於崇拜事神一道。不但別有上帝。且僞造輪迴。爭立門戶。各誇其善。各是其偏。厭正樂邪。違天背道。如中華一國。立教有四。儒道釋。回回。是也。至於歐西。及中亞細亞諸國。則大都崇奉回回。希臘猶太。天主。暨耶穌正教。有等化外部落。不是崇日拜月。便是供牛奉象。或敬火光水族。或拜禽獸骸骨。種種異端。不知爲恥。不知爲

罪。獨不思。元始上帝創造天地萬物。繼而造人。賦以靈性。權使驅治萬有。是欲人知所以報本反始。故曰。人本乎祖。無奈人性本善。見誘卒失其本。罪戾日滋。愆尤叢集。上帝憚怒。既罰且憫。簡厥聖子。託生丕降。傳道設教。爲世捐贖。許凡反悔誠浴者。死後靈魂獲救。恩德罔極。人當激發天良。敬謹宗拜。以盡厥職。何反固惑歧趨。特與帝命拮抗。其若是。冥冥中。詎能免靈魂不沉淪也哉。竊謂。木本水源。天性也。奇夫天下萬國。既能同此天性。以孝順生身父母。何獨不悟。於益當不約而同。崇拜夫造吾生身父母之始祖。創造宇宙萬物之上帝。木本水源。不亦天性乎。何事親同一天性。事神則各爲天性。有性如此。天其容乎。所願世之懼地獄。望飛升。怕陰

刑。希超度者。及早回頭覺岸。賴耶穌爲依歸。奉天道爲圭臬。庶乎上博天父之歡。下脫地獄之苦。生不愧乎爲人。死而靈魂獲接於天。方不悖夫所謂天性者。或曰。儒教一門。詎不足以冠諸流者乎。何必區區。以耶穌爲說。曰。儒非不美也。惜乎。神道未詳。且言不及造化之始。識不至幽冥之終。雖有鬼神之說。不過臆度縣揣。究無所本然。又謂宇宙萬物。本自五行二氣所結。人死歸土已矣。職是。雖以道德仁義。禮樂綱常爲教。奈無天堂地獄。爲善惡賞罰結局。復以顏回盜跖引爲前鑑。雖任痛哭疾呼。勸人朝聞夕死。殺身成仁。人將哂之以鼻。自是雖亦喃喃讀書。將是逐逐剽利。謂今朝不爾。明日已矣。或曰。此言誠不謬也。所以必兼佛道爲教。豈亦不足

懾服人心乎。曰。嘻。斯誠善騙者。佛能懾人乎。夫佛不雕於木。便塑於泥。雖有耳目。口鼻手足。孰不知人爲之者。今世之生而鞠而者。一旦逆倫。甚遭弑父殺母。而況以不能言語行動偶像。欲人懾之得乎。若曰。懾於其神。斯言更謬矣。上帝以日照夫義不義。以雨濡夫善不善。以雷喻聲。以電喻魄。是真確實。活潑無妄之神也。彼剛愎不義之背。尙毀其講堂。焚其禱室。又不之懾。而况佛也者。非有雕之不能偶。非有塑之不成像。既偶既像。不有移之者。雖有足不能行。不有扶之者。雖倒不能復。且擊之不覺痛。問之不能答。水火不能避。蛀害不能逃。詆之不知羞。辱之不知怒。謂此爲神。罄天下亦惟天竺西藏。緬甸錫金。安南暹羅等國。信而奉之。此所以破國

亡家。受人鞭笞驅策。又夢夢然。不知其爲悞奉假佛。干天實怒。中國爲聲名文物之邦。當不可縱民效逆。自取災殃禍害。方不失謂禮義王化。總之。化工造人。具有稟賦。是欲人審道察理。明辨邪正。然後不愧所謂萬物之靈。不然。世界上何處無偶像。要知造得其所用。亦自無害於義。西人亦造像也。只爭彼造爲玩棋。吾造爲跪拜。此其賢愚智拙可知也。茲有人焉。故棄尊長於不顧。轉奉他人爲君父。王法誅之。示不由其滅此天性也。今吾棄造生保養之上帝。跪拜自塑之土木。試問有赫疾威者。怒乎不怒耶。此所以災害並至。雖有善者。亦莫如之何。而人仍不知也。或曰。西人詎無宗拜偶像者乎。曰。昔誠有之。今則不然。蓋自有耶穌聖神功化。咸知棄

三津集卷之五
偽尚真。浪子回頭。舉歐洲變爲清淨世界。所望中國。不久亦猶是也。或曰。理固如是。其若變夏用夷也。何。曰。俗云。文章中主考。誠如是。則夷夏焉能不中造化乎。人於造物。猶陶於陶人。陶既不能自爲貴賤。人又安得擅爲夷夏乎。此所以莫之爲。必聽而爲者。莫之致。必待而致者。若曰。必人而居夷。讓吾獨稱夏。是文章不必待主考。倉生可以自爲造化也。有是理乎。

書道相契 甲戌十月十一日見萬國公報

天下至寶。莫寶於道。而其最能培育人材者。尤莫貴於書。是故學者。要當乞其餘。而求其所不足。試觀先代之好學者。若者懸梁刺股。若者囊螢映雪。若者負薪掛角。手不釋卷。從是而立功顯達者。不知凡幾矣。所謂書中有金。則斯之謂也。夫書之創始也。初爲傳情記事。以代結繩。繼而名流萃出。乃創爲著述傳世。如六經四書。百家諸子。述自古之賢聖。史冊綱鑑。撰自歷代史家。至於稗官小說。則作自世之懷才不遇者。外此兵書戰策。律曆算學。與夫星醫命卜。暨諸荒唐不經者。千家萬類。醇疵不一。書山墨海。良不謬也。其爲用於世也。各資其類。或藉以處世治家。致仕治國。藉以經商

貿易。悅性怡情。凡能顯達於世。出人頭地。罕有目不識丁之者。是則書之於世。爲用不亦大矣。無怪秦之焚書。宜乎爲萬世飲恨切齒。惟是往者已矣。來者可追。方今天下疏通。國家郅治。吾人若肯勉勵學校。無難備採天下叢書。擇尤翻譯。參校吾國書籍。行之於世。小則廣識見。大則利民生。子曰。蓋有不知而作之者。我無是也。多聞擇其善者而從之。多見而識之。知之次也。又云。十室之邑。必有忠信如丘。焉不知丘之好學也已。中國現遺書籍雖繁。惟除諸荒唐不經。與夫未符天道之學者。外此所遺敷演治道者。亦止六經四子。史鑑律曆。考其書中道理。不過祇甫修齊治平之用。至於化工造物。木本水源。生身救世。導人宗天之書。則未之見也。詎知

原無遺傳。抑當時併遭秦劫。是書也。余獨見於吾教講室。上下兩部。名謂新舊約。係出中華偏西之猶太。曩者。該國恭承上帝眷佑。天使。先知。先後頻降。默示聖蹟。至今猶存。敬虔之士。專錄其事。遺傳後世。其所謂舊約者。內載。元始上帝創世造人。始祖被貶。衆生犯罪。上帝災降洪水。汜濫殄罰。維時義者哪啞。蒙寵舉家獲救。方舟傳種。延至此日。嗚呼世人。怙惡不悛。上帝罰之憫之。先後遣使臨世。警告化民。並讖將來聖子。丕降救世。時凡列王方伯。遭折陽罰者。靡不悉載經中。其謂新約者。係出在漢代。書中備載耶穌誕降事實。及使徒傳道遭際。與夫事之關於幽冥報施。莫不備述其間。二書鑿鑿。徵爲天國律例。神道史鑑。當是時救主降世。聲聞九

三才集覽
洲。名播四海。宇宙內。思慕斯道者。有若大旱望雲霓。故是書久經傳遍海外。凡王天下與爲民上者。靡不虔惕接納。依照諸國方言。譯刊經卷。珍藏各處拜堂。俾宇宙內之心存敬畏。志切問道者。趨誦禮拜。共沐天庥。余竊謂是書爲吾國所無。而猶不可獨無者。蓋有權衡廢興存亡之天道。存乎其間。乃獨吾人棄之若弊蕪。視之若仇讐。謂外國之道。吾不與也。其愚不亦甚矣。子欲居九夷。或曰。陋。子曰。君子居之。何陋之有。况上帝臨之。聖神授之。不但何陋之有。其榮光。誠莫大焉。且也。書旣備載天道之學。則無論中國四夷。不能復有區分。矧彼外國亦爲禮義王化之邦。焉可夷狄視之。且天之道。猶父之道。人之崇。猶子之奉。人之崇天。無分中外。猶子之

事父。無分長幼。父視子之順逆爲愛憎。不區乎嫡庶。猶天道鑑人之從違爲福禍。無分乎華夷。天下有道。則迸諸四夷。天下無道。若遼金元。則反是也。周書曰。皇天無親。惟德是輔。未有逆天者。天存之。順天者。天亡之。所以孔子曰。言忠信。行篤敬。雖蠻貊之邦行矣。言不忠信。行不篤敬。雖州里。行乎哉。讀是書者。當知天道宜納。無分乎其所由來也。僕忝生諸夏。素欣中華。世稱聲名文物之地。人知禮義。仕達經權。固有修身齊家。爲國衛民之教。惟是於天道之缺。關繫匪輕。想能探源問津。敬謹恭納。以膺天眷。孰意是教。自入中原以來。爲日已久。吾人不但置若無聞。且多方譏謗。百計窘逐。倒樹諸佛旂幟。勁敵帝天真理。是誠何心哉。胡不思。子曰。獲罪於

天。無所禱也。斯誠爲誰之謂歟。殆哉。可以人徒事讀書。而不務求書之必契於道者。不亦惜哉。

天道滯行乙亥十二月初五日見萬國公報

夫物之致人狐疑者奇也。事之啓人物議者異也。耶穌教未能雷厲風行於中國者。或謂。西俗不皆便於東土。或謂。耶穌之於西國。猶孔子之於中華。盡可各從各教。毋須越涉他趨。必欲勉人信奉。自然狐疑駭起。物議奔騰。蓋莫知耶穌者真神也。斯教者天道也。雖曰。道行遲早。在人。之否。堪配受。神之否。肯驟化。究竟導者疎忽。術者自然失效。道行遲遲。大抵始傳者。初未暢諳中國文義。且來者門戶殊紛。致觀望者。得以輕藐歧視。茲以教堂而論。曰真神。曰福音。曰耶和華大主宰。曰耶穌聖教等名。且以教會而論。曰倫敦。曰浸禮。曰長老等會。其所以致人疑議者。未始不因此字義由取

也。余竊謂。自辨正一教區分以來。久以與天主教。不相過問。所以英。美。德。荷。等國。倫敦諸會。無非一體崇奉耶穌。何須分門別類。徒取俗人觀望駭怪。雖曰道之滯行。非必因此以致。要亦必聯衆會。如一身。方見體天行道者。咸與一視同仁。鄙見凡屬信主崇天。有志推行斯道。於中土者。尤宜慧心猛省。聯絡一家。凡在中華傳道者。務期從茲知會。一律勉厲頒行。諭令各值屬教會。更易前制。凡於大禮拜堂。高懸額匾。宜大書主宰造化。上帝聖殿八字。小講堂。大書天道儀門四字。似此制度。不但文義洽切。且威嚴肅整。俾諸公卿大夫。縉紳士庶。咸知教爲至聖天道。神爲有赫疾威。不但無可飾詞推委。且能觸目驚心。頓起天良。知所敬畏。其如是。雖所教

未必雷厲風行。或可藉使各任其咎。至若耶和華眞神。耶穌福音。等稱。乃聖會中當稱當頌。惟行之於內。一則免耶和華聖名。爲無知者簡慢褻瀆。二則俾都人士。暢曉斯道。實爲宇內。萬國咸當欽崇。並非異端三教可比。僕願吾奉教之人。斯後。凡與俗人往來交接。亦當敬謹持重。勿因小可無謂細事。動輒自稱敬拜上帝之人。以冀動人取信。更勿自稱謂教徒。以駭人聽聞。惟以余而稱自己。又以是是非非。爲應對可也。或稱崇天道者。人自知其爲遵耶穌。拜上帝者。若因俗事作買賣。妄稱聖名。以徼取信。則深恐有干誠命耳。以上係吾教會箴規。惟取其能闡明天道。表率會外友朋。故錄之以公同好。願貴館不以天道我厭。未始不無稍補教俗人情

之一助也。或曰。嘗聞華人奉教者。眼前大都中人以下居多。何子讀書明理。亦附會奉教。亦有說乎。應之曰。余幸而知書識理。不能不因教以奉教。使余當時目不識丁。恐不免陷於流俗。何則。聖人云。獲罪於天。無所禱也。又云。雖有惡人。齋誠沐浴。可以事上帝。世稱孔子謂大聖人。尤不免自憾。謂假其歲月。學易可無大過。夫過亦惡之謂也。由是觀之。有生必有過。有過便是惡。余獨安得謂無惡乎。今幸得聞耶穌有禱之天道。敢不亟趨誠浴以事帝乎。斯吾所以奉教者。未始非遵聖人所教。彼讀書而不知因教以奉教者。是徒讀書。不知書之所教也。或又曰。既謂讀書。何不曰。齋誠沐浴。而曰誠浴。不又駭人聽聞乎。再應之曰。無怪乎彼但知讀書者。每

不知文之奧義。余所謂誠者。是遵聖經上帝誠命。所謂浴者。是領聖神洗禮。義同情異。在俗眼以謂。吾儕髣髴。有似變夏用夷。在吾輩尤洋洋然。自許謂能追三代。所未逮者。此其間相去。其在魔病使然。非稟賦之過也。所以耶穌曰。我爲審判臨世。使不見者可見。見者反爲瞽。斯豈但爲法利賽輩言耶。亦所以爲世之讀書。而不知道者告焉。

其言又復... 且香又... 乃... 亦... 不...

釋疑書後乙亥十二月十九日見萬國公報

近讀公報。第三百四十九卷。有慕教人清溪居士。釋疑論一篇。特為教事而作。其詞華理澈。讀者不禁引領欽佩。尤可敬者。稿末並序緣起。詆辨鄙論過激等因。若居士之益人也。可謂深矣。第所辨雖於義無害。究以無可如何之作。而遭莫須有之詆。不得不再為一申。方見公道在人。君子不黨。蓋鄙論所指者。莫知陳某一事。又當作為別論。至居士自謂凡海上各日報。亦按日買閱。或從友借觀。各報歷叙甚備。並無指名等語。據理而論。指名與否。姑置勿論。若謂按日買閱。從友借觀。容或有之。若謂各報歷叙甚備。則深恐海上新報。門戶種多。所出未必皆為居士主稿。誠如是。則又安知

各報歷叙甚備。豈新報郵遞。曾無浮沈遺漏。之一日者乎。余雖忝於過激。若居士者。亦將不免蹈於過實。但過此苟能加勉檢點。未始無裨於將來。抒論衡道者。警省之一助。至釋疑論中有云。久讀教書。索仰天道。而深惜其未能風行一時。使華人皆蒙天禍。深思其故。非天道之不能行於中土。實西俗之不皆便於東方也。倘能深思從俗從宜之故。且作宜尋枉尺。爲一轉移間。將見斯世咸明天道。斯人咸沐天庥。可拭目俟矣。云爾。若此一節。則知居士未能暢曉天道之精微。吾教之高深。夫道行遲早。在人之否堪配受。神之否肯驟化。豈在於俗之殊別哉。原夫耶穌丕降。隻影單形。雖有使徒十二。輔同傳道設教。惟當是時。世之剛愎不義者。每圖剪滅

斯教。因是師徒。先後被阨遭害。慘苦情形。有非筆墨可以言喻。嗚呼。天意有定。道之將行。竟而世人天良激發。反悔知罪。相率奉教。一時雷厲風行。宇內萬國。幾莫不望風被化。謂非上帝權靈。聖神功化。其能致歐西羣生。顛然悔悟。皆服其教乎。今者天道未能倏然風行東土。胡知天意能無別有所寓乎。其或吾人故與異端夤緣。抵死與天道拮抗。爲上帝憚赫斯怒。必先降災殄罰。使人咸知其果爲有赫疾威者。然後道之大行。亦非人之所可逆料也。誠如是。則遍國中。將有一日遭折糜爛。至不堪勝言。嗚呼。悔亦晚矣。此余所不解者。惟在中國三教九流。無稍或禁。而獨耶穌。以疾威天道爲教。吾人反碰命拒絕。爲民上者。又忍坐視其自爲權衡。不稍

誠謹恐懼。亟圖省察探討。以期爲民請命。於禍災未來之一日。又安得爲人事之盡者乎。此不過因釋疑而類及之。且夫教者。道德之宗旨也。於俗無所躐等。名謂西教。實爲天道。奉教者。但知敬虔事天。中西殊途。仍自各從各俗。除無傷天害道者。均聽吾人樂擇所從。無所事禁。若謂西俗之不皆便於東方。豈奉教之人。有所變形易制。天道一理。教會懸殊。豈吾人獨不能樂擇而自立門戶。其所以未能果行者。皆爲世界曠曠。人心默默。眼前所有反悔奉教者。大都中人以下。貧病者多。雖有一二稍知文墨者。日以引經課徒。播揚天道爲事。况彼此天南地北。獨力難支。又何暇以治俗爲哉。至若富貴強健中人以上者。彼輩於天道更視等跂途。不但

肯踴躍。向前作則以爲表率。而反閉門不納。逍遙局外。甚至多方譏謗。百計窘逐。倘能虛心若居士者。加之果敢踴躍而前。共相籌畫。何患乎不能化行俗美。惟願居士自勉勉人。庶幾不愧乎讀書明理。而亦不負上帝造生保養。賦卑之深仁。若明知斯教爲天道。情願致身事外。一任浮沈隕越。必待上帝憚怒。降災殄罰。此又安得謂仁人君子。而無忝爲明教罪人者乎。余豈好辨哉。祇事關天道。不得不稍申微衷。以盡本分已爾。夫復何希之有哉。

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

釋癡道人之辯 乙亥十二月念六日見萬國公報

讀中庸。博學。審問。慎思。明辨。篤行。凡此五者。苟能竭力思之。便知天下事。無辯而不獲益。惟是辨法有三。吹毛求疵。明辨也。混目爲珠。狂辨也。指鹿爲馬。強辨也。賢而明辨。愚而狂辨。恃勢而強辨。三者。舍強辨之外。惟賢與不肖。此不待辨。而自明矣。是故欲明辨理。猶在學問慎思。方能致辨篤行。未嘗聞胸中無物。嘵嘵求辨。如讀公報第參佰肆拾玖卷。有癡道人。致辨勸慰子一則。爲辨論教門。異同而作。其論之妄謬。反覆褒貶。令讀者爲之捧腹。彼謂聖人言天者。理與數二者而已。至於蒼蒼者。則積氣爲之。地之上即天。一言盡矣。且引易曰。雲行雨施。品物流行。言天之功用。如此其盛。非

謂天上復有施行此雲雨者。又引書曰。天視自我民視。天聽自我民聽。謂天無視聽。就群黎而寄。此善惡是非之理。非謂天之上。真有耳目。以司視聽者。忽又曰。至以天爲上帝。吾華經文屢見之矣。上帝即天。天爲上帝。比之擬之可也。又讚孔子之道。上合天理。下合人情。仁之至。義之盡。無一言無據也。無一毫矯飾也。人謂怪力亂神。孔子所不語也。未能事人。焉能事鬼。未知生。焉知死。孔子所以責仲由之問也。孔子所以謂大聖人也。卒又曰。總之西教中。苟能舉忠孝節義之大綱。以勉人爲善。謂人能自盡其本分。則死後所受。或悉循乎生前之所行。不必確有天堂地獄。而人自樂聞其道矣。以上皆癡道人節論。閱其文。類似孔門弟子。察其行。壞甚楊

墨之徒。因其引經據典。通儒而不通理。知文而不知義。倒樹孔聖旗幟。胡亂狂辨。真可謂明教罪人也。既謂天上無復有施行此雲雨者。是明言無造化主宰也。天上若無主宰之天父。地下又何必有天子謂哉。吾子又何必引吾華經文。屢見之矣。上帝即天。天爲上帝。是又與天上無復有施行此雲雨者之說。互相違背。聖人云。齋誠沐浴。則可以祀上帝。郊社之禮。所以祀上帝。天之將喪斯文。天之未喪斯文。天實爲之。爲之何哉。此不亦明明有一主宰。宇宙之上帝乎。何子獨知其必無也。不亦謬乎。既謂不必確有天堂地獄。是明言將無善惡報應之休咎也。其如是。自可縱我所欲。肆我所行。何必又言善惡是非之理。及循乎生前所行之說。既無天堂

地獄。何必有是非善惡之理。不亦自相矛盾乎。孔子曰。我雖欺。欺天乎。獲罪於天。無所禱也。順天者存。逆天者亡。過則勿憚改。且加我數年。五十以學易。可以無大過矣。試問何謂欺天與獲罪。既無天堂地獄。以施賞罰。何必孔子勉人遷善。而又誠毋欺天。獲罪之說。書雖曰。天視自我民視。天聽自我民聽。亦未嘗註明。天之上。別無耳目。以司視聽。何子獨知其必無也。此不亦自作聰明。而發聖人之所未發者乎。豈子讀聖賢書。而作化外鳴。使閱其文者。咸譏其爲身出禮義之鄉者。夫人不知生奚所自。死奚所歸。昧天背理。徒以仁義空談。於忠孝節義之大綱。亦自有數矣。自己無學無行。動輒與人致辨。若謂耶穌不得稱神。此真無父無君之論也。夫耶

穌身雖托生處女。實則丕降自天。若謂降於天者。不足稱神。則出於人者。焉得謂聖。且聖不過爲人之至通者。通猶達也。達人知命。若謂如有用我者。期月而已可也。三年有成。其聖也。亦可概見矣。若神則爲聖之極也。仁愛兼備。公義純全。神靈顯赫。變化無窮。能察理陰陽。化生萬物。權衡莫之爲而爲。主宰莫之致而致。豈但五餅二魚已焉。是則惟上帝。與救主耶穌。爲能稱神稱聖。若聖人者。則未嘗行耶穌所行之萬一。豈耶穌發聖人所未發其言謬耶。是則孔子不敢以聖而自居。亦未始非無因也。於此可知孔子之聖。猶人之聖。非神聖也。孔子之道。猶人之道。非天道也。孔子之教。猶儒者之教。非神聖之教也。鄙見聖之序次。尤當安之於天。不當安

之於人。如或必安之於人。似恐有忝僭妄矯誣之義。文理所在。不得不爲一辨。俗以子不語。怪力亂神。未能事人。焉能事鬼。未知生。焉知死。謂皆爲責仲由之間也。嘻。妙哉。孔子之善於含蓄也。知幽冥有咎。究未洞悉造化精微。不敢卒耳妄語。致罹天愆。惟俟後生可畏者。將來之侃言。豈若世之懷才不遇者。每恃其筆墨。妄著無稽諸外史。其實藉文字爲生涯。究竟異端之創始。輪迴之偽造。衆生之歧惑。皆爲若輩創然。大抵人生天地間。當樹有執中之見。庶不爲流俗所惑。因恐苟且於今日。必至轆轤於末世。凡事有關於幽冥干係者。非真知確見。猶當誠謹如孔子。慎言省察。勿謂人云亦云。世奉亦奉。至有無干犯天愆。則我未之與知也。殆哉。訛之傳

訛。猶瞽之相瞽也。天下事。於忠孝然尙難兼。况聖與仁乎。若謂孔子仁之至。義之盡。惟有檢閱仲尼弟子列傳。自可一目了然。何須致議。余豈好辨哉。祇因癡道人。不合儒術。未明天道。胡亂狂辨。不得不採摘彼此大略情形。以質諸大雅君子。其欲知天道之涇渭者。尤當劈究耶穌聖經。此中自有無限真理。任憑揣摩講究。惟願世之達人君子。自茲關重上帝。天父。耶穌。等說。準繩孔子遺言。爲天道指南。勉勵探討。方不負天道不遠千里而來。亦無愧中華早數千年立國。畢竟以關繫廢興存亡之天道。讓人有美獨擅。情願固與佛教異端夤緣不悟。致干天愆。不亦哀哉。

夫耶穌教者天道也。奉是教者皆為天良激發。行所當行者。無為情誘。非因利感。此其間固有莫之為。而為之者處焉。非勢之所能驅。亦非權之所能滅也。道之將行也。久而彌昌。眼前中國之信耶穌。而崇斯教者。雖不過數以萬計。考聖經遺旨。行見天道盛行。必至滔滔者。天下皆是也。惟是立國原以相安為本。敦睦要以和平為根。雖曰奉教之人。日事天道。計謀天福。然天既許其天福。亦未嘗不並地福亦許之。彼輩既蒙上帝恩寵。復荷聖神功化。義能矢守大道。便知處身立品。因國為家。而圖為兼善天下。加之或仰受西學之精。或勤習洋藝之奧。則其聰明智識。夫豈讓乎三教之徒

應籌相安論丙子二月十六日見萬國公報

夫耶穌教者天道也。奉是教者皆為天良激發。行所當行者。無為情誘。非因利感。此其間固有莫之為。而為之者處焉。非勢之所能驅。亦非權之所能滅也。道之將行也。久而彌昌。眼前中國之信耶穌。而崇斯教者。雖不過數以萬計。考聖經遺旨。行見天道盛行。必至滔滔者。天下皆是也。惟是立國原以相安為本。敦睦要以和平為根。雖曰奉教之人。日事天道。計謀天福。然天既許其天福。亦未嘗不並地福亦許之。彼輩既蒙上帝恩寵。復荷聖神功化。義能矢守大道。便知處身立品。因國為家。而圖為兼善天下。加之或仰受西學之精。或勤習洋藝之奧。則其聰明智識。夫豈讓乎三教之徒

哉。茲之屈於俗人之侮者。衆寡莫敵也。倘一旦教俗相均。萬一積恨未平。而新讐復結。難保其必無意外之變。余竊謂吾廷初許斯教之行者。或出於勢。今雖源源而行。或踐之以約。非鍾之於情也。蓋悞斯教爲無足輕重之洋教。姑謂勸人行善已焉。將不知其爲最關重之天道。極利害之教門。不容人之棄視輕藐者。在有操廢興存亡之權衡者。主持其間。責成天下者。極宜探討講究。便知其爲出於天。而不可易者。益當急務反悔接納。以期上膺天眷。下洽輿情。或曰。今者吾國待彼耶穌教會。何嘗不周且密乎。曰。惡是何言耶。能保沙門廟宇。不爲教民攻毀。而不能護天道講屋。免爲俗人焚折。輕天厚佛。此其一也。未有專條。以赦夫將來之奉教服官

者。免事祭祀禮佛諸典。此其二也。有此二端之蔽。是使眞孚信誠。懇之奉教者。將無一旦服官筮仕之日。有士懷才如是。而無法以挈使佐政襄治。一任浮沉幽逸。非國之幸也。大抵奉教之人。雖未必盡人而若此。要之。旣習是教。便知是道。即未能人人皆精能。而其貞誠果敢。勤慎耐勞。本於所學者。自然駕乎俗流。余獨謂。未有懷抱負經濟之棟梁者。不圖出人頭地。嗚呼。豈彼奉教者。同一食毛踐土。不動致身筮仕。圖爲父母坟墓計乎。果爾下者。懷忠義之志。上者。尤當不可使其必無上進之路。謀國是者。其亦知先機綢繆者。當在未雨時計乎。天心宜挽。輿情務洽。在於振興是教。所望賢執事。亟圖而善處之。斯謂相安之應籌者。良非謬也。

天下萬國。語言文字隨在懸殊。惟義理秉彜。則易地皆同。其欲奉使供職。或航海經營。非藉熟習方言。雖任作何聰明睿智。亦莫從通融理會。貿易經營。况欲致天道推傳於大地。授藝術遍行於五洲。藉非精心研究。苦志翻譯。勢不能也。余於是觸耶穌賜權方言。深有感焉。當夫天道盛行於猶太。其始奉命使者。宣示帝旨。莫不隨在操彼方言。以導斯民。及後救主復生。亦以方言之權。賜諸使徒。令往天下萬國。播揚福音真理。行見上帝愛人之心。幾於無微不至。由是觀之。則今之受牧師。任教職。有志推行天道於中國者。尤當善體此心。精習此間之語言文字。講究彼此文理。摘用合式。

主律新集卷二 續論天道滯行 丙子二月二十三日見萬國公報

天下萬國。語言文字隨在懸殊。惟義理秉彜。則易地皆同。其欲奉使供職。或航海經營。非藉熟習方言。雖任作何聰明睿智。亦莫從通融理會。貿易經營。况欲致天道推傳於大地。授藝術遍行於五洲。藉非精心研究。苦志翻譯。勢不能也。余於是觸耶穌賜權方言。深有感焉。當夫天道盛行於猶太。其始奉命使者。宣示帝旨。莫不隨在操彼方言。以導斯民。及後救主復生。亦以方言之權。賜諸使徒。令往天下萬國。播揚福音真理。行見上帝愛人之心。幾於無微不至。由是觀之。則今之受牧師。任教職。有志推行天道於中國者。尤當善體此心。精習此間之語言文字。講究彼此文理。摘用合式。

字義。或翻譯經卷。或誼講道理。或大書殿匾。或來往文件。及會內友朋交接稱呼。凡有洽於方言。無背於經義者。無論時文古典。均可採摘參用。以取令人暢曉易明。雅俗咸悟。俾免因辭害意。因文害理。惹人厭棄。道行遲遲。毋曰。非方言戕阻也。蓋吾主知傳道要在方言。乃賜方言之權於其徒。非所以賜方聞之權於斯民也。爲傳道計者。其可不猛省斯意。以盡厥職。然後末日審判。咎有攸歸。否則爲傳道者。亦將難辭其咎。浸假審判日至。吾主耶穌責彼明知而故拒者。彼將飾詞曰。主其憐之。予雖鄰處講堂。交遊道者。祇因世俗相傳爲洋教。莫知其爲天道也。致陷予不敬之罪。時雖吾主不感於巧言。亦將難免遷怒吾輩。未盡其道。鄙見當夫吾教初

入中華。和約明文。尤當載明。第某條。耶穌教爲播揚天道。導人報本反始正理。等語云云。至大拜堂額匾。似當大書。主宰造化上帝聖殿八字。或帝天聖殿四字。小講堂。尤宜大書。天道儀門。或天道入門。或天道講室。四字。似此制度。不但文義切洽。且威嚴肅整。見者莫不觸目驚心。知所寅畏誠謹。至基督堂。福音堂。耶穌聖教。耶和華獨一真神等堂。及神與神理等說。暨奉教等稱。非不美也。意者。未甚大符方言原義。間有等當珍宜重。應行於內。以杜侮慢褻瀆。不敬之罪。亦有等極宜刻爲改正者。如美國翻譯之經。神字當改爲上帝。神理宜改爲天道。奉教者。尤當改爲宗天道者。倘傳教之人遇害。抑教堂被毀。或文移照會。或呈稟刊報。應用字樣。猶宜

以某牧師。因傳天道。於某地而遇害。且某處鄉民無知。攻毀上帝聖殿。或天道講屋等語。蓋天下教門種多。幾幾乎無一不爲害人者。且教之名目。至是亦已最賤。人多厭之。至若天道。亦爲七十字。欲求而不可得聞者。二字不第切入經義。且巍巍然。獨立不群。以上所論。應改諸條。無非欲使都人士。咸知斯教。實爲天道。祇因當時傳者。失於檢點。幾若前此萬國公報。因上海新設格智書院。章程竟悞刊。各種傳教之書。斷斷不准入館。後已自行更正。吁以不慎者。更至視天道爲兒戲。所以禍災之來。無國靡有。非惟中國爲然。僕願凡有志推行斯教於東土者。亟宜慧心省察。復生遺訓。言猶在耳。勿鄙後學之論。早圖用改一切。加之迫切祈禱。庶期聖

神功化。則天道可冀風行於一時。亦免貽害此間之莫知底細者。將來咎獲沉淪之冤抑。更免被局外人。誚爲教者。於方言儀次。尙未能一門專精。安得謂人事之盡者乎。余固知識人者。將來見議亦如是。無奈事關罄國靈魂。死者一日如是之多。而沉淪者。亦如是之衆。蓋教傳數十年。人尤疑爲極壞異端。所以道行遲遲。其故在於達者一味緘默。窮者莫由上聞。以致天道二字。至是仍爲洋教所蔽。不誠惜哉。

物各有主者。倫常不易。事物當然之理也。若夫反主為物。祀物為主者。則為天下僅見之事。嗚呼。豈造物不仁。反致人棄造物。以祀物為主。尚得謂人世之天下者乎。夫化工創世造人。主宰萬有。穹蒼所覆。大塊所載。凡有血氣者。莫不沾其遺澤。是故人生地上。日用事物。雖養生喪死。恃為無憾者。悉惟賴天之錫。木本水源。理宜昭事上帝。以報造生保養之鴻慈。胡為乎。人之無良也。棄真尚偽。厭正樂邪。雕木為偶。塑土為像。加之建廟宇。以供奉。獻犧牲。以跪拜。光然祀物為主。殆莫知其有上帝是祇。所以天災相繼。禍害頻仍。歲無寧日。人尤莫之悔悟。不亦冤哉。或曰。何以知其確有上帝。

物各有主。丙子三月二十八日見萬國公報。

物各有主者。倫常不易。事物當然之理也。若夫反主為物。祀物為主者。則為天下僅見之事。嗚呼。豈造物不仁。反致人棄造物。以祀物為主。尚得謂人世之天下者乎。夫化工創世造人。主宰萬有。穹蒼所覆。大塊所載。凡有血氣者。莫不沾其遺澤。是故人生地上。日用事物。雖養生喪死。恃為無憾者。悉惟賴天之錫。木本水源。理宜昭事上帝。以報造生保養之鴻慈。胡為乎。人之無良也。棄真尚偽。厭正樂邪。雕木為偶。塑土為像。加之建廟宇。以供奉。獻犧牲。以跪拜。光然祀物為主。殆莫知其有上帝是祇。所以天災相繼。禍害頻仍。歲無寧日。人尤莫之悔悟。不亦冤哉。或曰。何以知其確有上帝。

乎。曰。善哉言也。詩書典籍可證也。物命遺跡可據也。詩曰。皇矣上帝。上帝皇矣。蕩蕩上帝。疾威上帝。明明在下。赫赫在上。在帝左右。帝謂文王。昊天不弔。昊天罔極。上帝之載。無聲無臭。神之格思。不可度思。矧可射思。詎非確有上帝之可憑乎。詩又曰。天生蒸民。有物有則。此非天地萬物。綱紀惟上帝是主乎。又曰。天生蒸民。其命匪諶。靡不有初。鮮克有終。上帝耆之。詎非人性之遷。帝恩寬假。使其老而知悔者乎。又曰。天不泯爾酒。天不我將。詎非誠命嚴申。弗克由人者乎。又曰。天鑒在下。逢天憚怒。上帝板板。下民卒瘁。旱其太甚。則不可推。兢兢業業。如霆如雷。周餘黎民。靡有孑遺。昊天上帝。則不我遺。胡不相畏。先祖于摧。且天降喪亂。天降悖德。天之方

難。天之方蹶。天之方虐。詎非禍害災殃。廢興存亡。惟上帝是主者乎。又曰。昭事上帝。聿懷多福。天位殷適。有虞恩自天。受祿于天。保佑命之。自天申之。既受帝祉。畏天之威。上帝是依。無災無害。敬之敬之。天維顯思。上帝臨汝。無二爾心。詎非明言順天者存。逆天者亡。示人虔誠誠謹。欽尊天道。宗天爲主。上帝是祇者乎。以上雜引古人。傷時歌詠之意。以證上帝爲造化之主。權靈公義。恩德罔極。我獨宗之。我專事之。不亦宜乎。其所謂物命遺跡可據者。日月星辰不繫而懸。飛潛動植。不扶而長。非冥冥中。顯有創始煦育之主。焉能有晝有夜。生育蕃衍。若是其綿長悠久哉。譬之。人雖至愚。途間拾遺一筥。携歸猶知報其家人。曰。誰遺其椅於道。今我拾之。無

乃不勞而獲者乎。則此可知一凳之微。亦知爲有主之者。所以不仍呼其謂樹。謂木。而改呼之謂椅。是知其爲匠人作之。否則不能成一器也。一物如是。則物物皆然。而况天地之大。萬類之繁。非元始有創造之主。詎能成此絕大世界乎。由是觀之。物莫論貴賤。造於天者。必以天爲主。創於人者。必以人爲主。偶像雖貴。亦屬創於人者。苟使其能活潑靈動。亦當事人爲主。可不待辨而自明矣。夫人旣稱萬物之靈。是其稟賦異於禽獸者。固能作禮定樂。著書立說。分是非。判善惡。別賓主。區君臣。是之謂禮義王化者。所以別夷夏也。今者。痛極呼親。困極呼天。詎非顯證其急欲赴愬者。良由天性使然也。俗不云乎。有福自天申。是明言造化惟天是主。人生世

上。旣知孝以事親爲主。忠以事君爲主。若夫敬神一道。益當穎悟。務專事獨一至尊上帝爲主。木本水源。天性也。此余所謂物各有主。不但倫常不易。天常亦不可改也。至若雕塑之佛。邪僞之像。彼長而我長之。非有長於我也。彼尊而我尊之。非有尊於我也。優孟君上。惟梨園中人。當場尊之。一經下臺。亦祇同班視之。况佛自我出者。我其跪而拜之可乎。反主爲物。事物爲主。天其吾容乎。

擊時艱。中心如焚。無刻不望斯人。回頭是岸。以冀天國早臨於世。所可痛者。俗人每輕吾教。等於異端。不第明阻暗害。甚矣途經講堂者。仰見聖匾上。耶和華。耶穌。基督。福音。等號。狂然駭異。私謂得毋洋教堂乎。甚以穢言褻瀆。聞之令人肝腸欲碎。深思其故。皆由方言未達。妙義難融。委珠於豕。不但不能識其爲寶。且令蚩氓者。陷於不知之罪。誠云。爾上帝耶和華之名。勿妄稱。妄稱者。罪不赦。野諺云。不知不罪。夫以知者爲阱。固使不知者蹈之。其能幸免其咎乎。書云。虎兕出於柙。龜玉毀於櫝中。是誰之過歟。豈誠命森嚴。特爲異邦立乎。夫自開闢以來。天道恆著猶太。以色列民。尤爲上帝專寵者。彼養小而讀經書。成人而覩異蹟。先知預言。無日不望

彌賽亞將來。斯兆必應。迨乎基督丕降。反爲猶太人獨戕焉。豈吾主之來。未驗於經。所行未合於法。抑未嘗顯大權。施異蹟於衆中乎。胡爲以純全公義。讖定必來之主。處之十字架。然上帝慈悲罔極。尙假其罪。至於此日。期其老而知悔。伏思中華。素無是道之寵。抑無異蹟之觀。何物基督。何物耶穌。何物福音。何物耶和華。無由以知。其爲至聖之天道。至尊上帝之稱也。致鄰處講堂。博學長者。至是尤在睡夢中。茫茫然。誤爲異端之洋教也。吾主能不惻然憫之。且教之爲義。門戶種多。地步有限。世之爲教所陷者。幾罄竹難書。無怪乎。至是人皆狐疑厭賤。吾儕旣不能防閑於未然。又不肯挽回於旣覆。焉能杜其必無挖目剖腹之謗。苟能用改前制。大書

帝天聖殿。或天道儀門。誰敢怙惡不悛。復蹈前轍。浪子回頭。夫豈爲晚哉。人非草木。未必情願身以法試。苟能於來往文件。或呈稟刊報。用改某某人。因傳天道而遇害。某某處。帝天聖殿被毀。較之傳教遇害。與教堂被毀。不但文理切符經義。且尊卑懸殊。自有不啻雲泥之隔。俾居有位者。共知吾教。實爲仲尼弟子。當日欲求。而不可得聞之天道。自然樂得設法保衛。勸人信奉。夫豈未合於諸國方言之義哉。保羅曰。夫有聲無氣之物。如簫如琴。不正其音。焉知鼓吹者何與。如吹角而無音。奚以備戰乎。舌音不明。焉知所言乎。無乃空言耶。世之方言固多。而言皆有義。不識其義。則聞者將以我爲夷。我亦將以彼爲夷矣。又曰。全會幾集。如衆言諸國方言。

有蚩氓及不信者入焉。豈不謂爾狂乎。會堂之間。然尙無容以方言混淆。况傳道異邦者。其可不窮求方言之奧義哉。人或譏夫爲牧師。而薙髮改粧者。謂得毋忝於循俗乎。獨余則深佩其能做諸國方言之遺意也。仁者殺身成仁。况薙髮一小故耳。否。豈天國亦有匠以司此薙髮裁縫者乎。胡爲乎。區區於無關之俗。以阻天道之大用哉。異邦信未篤者。姑以赤子待之。俟其成人。則以成人待之。若彼成人。仍行赤子之行。是狂也。於我何與。余本一無知之井蛙。賴吾主耶穌。慈航早渡。慮石之將言。不禁爲之鼓噪。知我罪我。皆所不恤焉。

昔者不... 聖人... 夫皆曰... 可... 然後... 夫皆曰... 由是觀之... 迨身之深意寓焉。而亦所以勉人誠謹擇善。爲修齊治平之正理。由是觀之。若於天道神理之學。益當再進一步。澈究精微。須無倒

新書擇善固執 丙子五月初五日見萬國公報

道之於死守者。非擇善殆未可與輕執也。况固之爲義。豈易言哉。聖人諄諄告誡。曷敢稍事苟且。故曰。衆好之。必察焉。衆惡之。必察焉。又曰。左右皆曰不可。勿聽。諸大夫皆曰不可。勿聽。國人皆曰不可。然後察之。見不可焉。然後去之。又曰。左右皆曰可殺。勿聽。諸大夫皆曰可殺。勿聽。國人皆曰可殺。然後察之。見可殺焉。然後殺之。由是觀之。聖人處心察政。可謂慎矣。所以孔子聞季文子三思而後行。乃曰。再斯可矣。此其間隱有奸人之所惡。惡人之所好。災必迨身之深意寓焉。而亦所以勉人誠謹擇善。爲修齊治平之正理。由是觀之。若於天道神理之學。益當再進一步。澈究精微。須無倒

置橫推之缺陷。無奈吾儒設教。專講五常十義。若神道之說。上古雖亦有言。及至孔子。則言性天道二者。皆不可得而聞矣。今者耶穌天道。傳行中土。是天假西土導此以進。無非善欲人同。雖經朝廷准其傳行。無奈吾人莫知其爲天道也。故雖有果善。其若人將不肯稍一致意審擇。甚而多方譏謗。百計窘逐。嚮者津門一役。焚毀講堂。殺害教牧。幾釀巨禍。若輩又不知其獲罪帝天。乃復誑言。謂洋教吾華素之所嫉也。西人不慎。夫好人之所惡者。是謂拂人之性。災必迨身。乃不惜生命。徒以彼教與吾儒角逐。卒爲吾創。夫復何憾哉。悲夫人之無良也。更一至於斯。竊以今日之耶穌教。乃溥海共崇之天道。夫豈能復以畛域分哉。以天下而論。斯道幾行

遍五洲之四。外此即有拒而不納者。大都受化未全。與夫遊牧之部。是耶穌教爲天下所好者衆。所嫉者寡。教之正僞。考人之愛憎。自可不待辨而明。豈吾中華一己私辟。而能逆制天下之所共好者哉。萬一執迷到底。詎能免惡人之所好。而災不迨身乎。且夫修齊治平者。不過一國之政。至若天道爲義。不但爲天下共崇之道。亦爲五常十義之主腦也。五常十義。譬猶修齊治平之周身也。四肢不仁。且有傾跌之患。况身無主腦。爲害豈勝言哉。且天道之學。旣爲仲尼弟子。當日欲求而不可得聞。茲者不招而置。反拒而不納。亦天下一大奇事也。夫以一國之政。則惟君是操。至若天道者。則惟上帝是秉。萬國莫不皆爲之繫。拒納非吾所能自擅也。是天

道之爲道也。猶當合天下而論。豈吾能以修齊治平之理以制之。經云。如有勝敵。終守我命者。我將卑以權。使制異邦。叩以鉄杖。毀如陶器。又云。始末初終者我。我將賜渴者。飲生命之泉。固易易也。勝敵者。可得萬有。揣聖經之義。世末或將因天道而戰。時至天地重建。爲勝敵者立。今也太西列國。莫不悌惶乎時之將至。乃敬虔傳道。勉民崇天。凡人事國政。皆以天道是參。夫豈爲無因哉。徒說天命。不事天道。愚甚於緣木求魚。至所謂再進一步。講究精微者。謂我儒之道。祇甫修身齊家治國。究未足與恃乎平天下也。何則。衆好之。必察焉。衆惡之。必察焉。未盡善也。蓋今日之局勢。益當並天下之好惡。亦察也。若曰左右。與諸大夫。暨國人。皆曰不可。然後

察之。去之。左右與諸大夫暨國人。皆曰可殺。然後察之。殺之。亦未盡善也。蓋今日之時事。益當度天下之勢。然後察之。去之。察之。殺之。季文子三思而後行。子聞之曰。再斯可矣。余竊謂此一時。彼一時。若今日之智識巧詐。尤當再斯不已乃可。反此。豈能謂擇善而固執哉。况有好天下之所惡。惡天下之所好者。然尙未必災及其身。矧而好人之所惡。惡人之所好哉。要視天之所謂好惡。然後得爲定論。試觀當日耶穌丕降。舉世嫉其公義刺譏。雖遇害於十字架。當斯之時。彼自善而自好。人反以其好爲惡。以其惡爲好。嗚呼。好惡之理。豈可不問於天。而侈然在我。又焉得謂擇善而固執乎。今也天道盛行。幾遍大地。歐西列國。與亞美利加等洲。凡富國強

兵者。莫不斯道以崇。且能驅之。使傳行天下。意者。體天行道。立以立人。達以達人。乃吾人獨拒之。幾視等天道猶豺狼。亦所不解也。不亦拂人之性乎。僕願吾人穎悟孔子遺訓。勿忘後生可畏之言。自絕擇善而從之路。亦毋輕十室之邑。必有忠信之誠。以拒天道不遠千里而來。庶幾天心藉挽。樂歲恒期。不亦庶哉。

稽道追元 丙子拾月初三日見萬國公報

余也。生長海濱。幼貧學淺。稍長而奔波逐食。藉幸天生予。嗜覽而多悟。固有觀必感。無知不覺。自信身之由來。且萬物皆備於我者。天也。何以報其造生保養。提撕教育之深哉。愧居不齒。不堪問世。然一息猶存。寸衷未灰。赫赫斯怒。孰必拒我引道談天。間嘗中夜不寐。旁求曲搜。苦苦須成一章。自誦自得。藉日報申天道。以公天下。歷歷凡數萬言。彼達者而自善。余能窮而圖兼善天下。此其所以挾持者天也。竊思人之所以輕天者。蓋疑其未皆果報於斯世。獨不思。帝恩所以寬假。望吾之將悔者。是天之洪慈也。不然。天怒若遽加烈。則世無子遺之者。是則所謂報者。原在冥冥中之鞠罰。

若必處之以當世。又何以觀人之終行。時或從權報施於當日。非億兆之罪。未必肯以蝗蝻水旱。兵火諸災。以儆夫相率爲惡。以造孽違天之者。雖曰。玉石俱焚。然惡者。未足以蔽其辜。而義者。宜有以幸寵。是則天堂地獄之由設也。竊謂天生民而立君。使司以牧。恩亦極矣。有司民社者。尙不足邀與斷獄私舍。何物蒼生。必使上帝報施此生。方快吾志。有是理乎。况天道之爲道也。自有當然之理。非若世之妄談善惡。肆意褒貶者。可與同年而論。吾儒重在仁義忠孝。何必據太史公。因顏回盜跖二事。卒逆料天道虛無。彼采薇而歌者。若知其爲不怨也。何又不問夫不食周粟者。更譏聖王不孝不仁。其欲從周者。尤嘉其至德。而稱其達孝。况彼喻竊父而

逃。遵海濱而處者。又何必復云。殺人之父者。人亦殺其父。嗚呼。豈亦各言其志乎。人道明而易曉。然尙隨在遷就。若夫罔極之天。胡得不爲臆加謗詛。俗謂家有法。國有律。豈彼蒼能無道乎。茲者。天道丕降於猶太。經書鑿鑿。凡千萬言。真理大道。義皆足以匡前此。賢聖之所未逮者。泰西諸國。知爲救世當然之理。莫不斯道以崇。且能推之使行。以公天下。無怪乎。天尙厥誠。克昌厥後。因是而百藝由精。雄長宇內。夫豈無所使然者乎。向者。南洋諸國。印度列邦。地非不廣也。財非不聚也。城非不高也。兵革非不堅利也。畢竟千年古國。一旦委諸歐人。或從而遼之。或吞而駢之。權政賦稅。爲他人有。詎非藐此天道由致乎。尤可奇者。昔之不能衛己者。今其衛

人資其衛者。反服其治。雖曰。弱肉強食。勢所必然。是亦不事天道。由蹶也。覆前車者。執迷不悟。適來軫者。幾欲銷魂。此所以日本悞。惶振作。傾廟毀佛。夫豈無因。善體天心者。其可不引此爲鑑乎。今也。天災頓降。時事維艱。仕大夫。莫不竭思修省。以迓天和。然而天道當路。輒行加害。是非不務探討。卒至縱民尙佛。舉國若狂。幾欲傾盡水陸犧牲。用享土木。殆忘其所謂上帝是祇。無災無害之謂也。孔子曰。刳胎殺夭。則麒麟不至。竭澤涸漁。則蛟龍不生。覆巢毀卵。則鳳凰不翔。何則。君子諱傷其類也。夫鳥獸之於不義也。尙知辟之。而况乎丘哉。方今民抗天道。賢者挾儒。愚者恃佛。一旦遭殃。尙期天心悔禍。胡可得乎。豈彼昭明有赫者。不智而甚於物命哉。

鳥獸不可與同羣。道不同不相爲謀。以無靈土木。配享疾威上帝。設身處地者。其能置之不討乎。是豈天真可罔耶。或謂佛倡漢代。諫黜之者。非但昌黎已也。嗚呼。其能有濟乎。果謂事佛犯譴。自漢於茲。千有餘歲。何未見上帝施罰。今云降災無乃謬乎。辯者多方。詆詰。余能無說乎。竊謂天地諸權。上帝是操。所以書云。朕躬有罪。毋以萬方。萬方有罪。罪在朕躬。百姓有過。在予一人。上古至誠大德。固處事多遂。此蓋知所敬畏者。中古推誠用德。處事多艱。此蓋僅知修己順受者。及至後世。則誇誠譽德。固處事多舛。此蓋自居自命者。昌黎冒死諫佛。得邀驥榮。然佛害終未見其除也。但使當日苟能引天用黜。或者上帝旣助。人知愧悔。佛害藉除。亦未可料。

也。乃不逕乎此。欲以文章圖功。詎能得哉。若謂事佛無干天譴。且上帝未嘗降罰。余能復無說乎。夫古者天地初闢。世界混沌。百姓無知。其始帝恩寬假。其後降罰亦已屢矣。朝秦暮楚。是其彰明較著者。無奈人不知警悟。胡謂乎未也。嗚呼。上帝無親。惟德是輔。夫豈復有畛域之分哉。今者天道盛行。溥海昭彰。或恐上帝未必縱夫食毛踐土者。畢竟老死於佛也。所願上帝大開慈海。惠降聖神。感化有衆。俾早回頭覺岸。洞悉吾教。爲仲尼弟子。當日欲聞。而不可得求之天道。耶穌爲救世基督。庶幾天良激發。知所敬畏。相率奉道。棄僞崇眞。兆民得脫天災於今日。民教藉免戰爭於將來。天國降臨斯世。未始不歸榮在上之父。固所願也。

致惑有由。丁丑三月初一日見萬國公報。

諺云。草無根不生。蛇無頭不行。語雖鄙俚。而義固金石也。是故設教者。常期其道之必行。獨慮乎人之將惑。所以立言防閑者。蓋慮其將惑耳。而獨忽乎其所以防之者。適所以牖其必惑也。夫惑者。疑之生也。有所疑。則無不惑。其欲去其將惑。當有以釋其必疑。既不能釋其疑。而徒欲使其無惑。不亦難乎。况更有以啓其必惑。何異爲阱於中。欲人無陷得乎。明教祖自上古。而上古則本於神道。以設教。崇斯學者。儒焉稱之。道統起自五帝。周公沒。而道衰。孔子繼之。致道大行。此所謂草之有根。亦猶蛇之有頭者。當斯之日。慮異端將惑於後世。乃誠諸徒曰。索隱行怪。後世有術焉。我弗爲之。

矣。自是學者相勉曰。子不語者。怪力亂神也。昌黎復不以神道諫佛。悞謂可以善繼人志。善術人事者。嗚呼。防之愈深。黜之彌堅。畢竟而並本來神道之根頭。亦棄之。所以儒教行之日促。異端蔓延日熾。是豈儒道不行也。果無頭乎。抑老佛滋蔓也。真有根哉。蓋人各有稟賦之精。教不以神道。勢必惑也。既惑則無物不爲神矣。否。豈仁義道德之學。不足與清淨寂滅之法。並駕而驅乎。世道顛倒。風雲變態。孰謂無所致而然哉。語曰。君子務本。本立道生。由是觀之。要在樹有根。崇有本。使人不疑無惑。然後行之也。洋洋播之也。易易。若自恃己智。毀頭斷根。然而能生能行者。未之有也。余竊謂人夫背儒而兼異端者。其故皆爲教之使然。致老佛得間以入。但

使仲尼。當日宣三代之學。闡天道之奧。使民共沾昭事之益。雖老佛具有移花接木妙手。將無以肆其怪誕之術。何則。知人之將惑也。而復啓其疑端。無怪乎。欲知神道者。皆從而他師矣。載籍於神道之學。雖未澈然確著。然於赫赫巍巍。皇矣疾威諸說。亦頗瞻見其涯畧。學者欲窮一時聞問。以進精微。奈夫子之言性。與天道。終不可得而聞。或曰。子路有聞。未之能行。若夫惟恐有聞。余知其必無聞矣。夫子果能此道。想必不肯獨授。夫不得其死之徒。用是以觀。可知夫子無甚著意。從事神道之學。故凡問死生。言鬼神者。不但無以明告。且輒受其所責。如未知生。焉知死之類是也。其他於鬼神之理。或從而褒。如鬼神之爲德。其盛矣乎。或從而貶。如敬鬼

神而遠之。孔子曰。獲罪於天。無所禱也。孟子曰。雖有惡人。齋誠沐浴。可以事上帝。時恭時拒。條是條非。此固啓人疑惑之一端也。經云。天生蒸民。禮云。萬物本乎天。是知物命。皆爲受造於天。逮至後儒。則自謂吾儒可與發育萬物。吾道可與峻極於天。則此益徵。其果甘於毀頭斷根。不然者。旣謂聖人之於民亦類。何者出類拔萃者。皆能發育萬物。峻極於天。且欲與天並立爲三。噫。舜亦人也。孔子亦人也。人者人也。是皆天之生之者。孝子之志。莫大乎尊親。生於人者。尙不得與父而並。况生於天者。豈得與天抗禮。若謂指輕清而言。性旣知其不可階而升。何者更欲以峻且極之。我知其必不能也。是亦啓人疑惑之一端焉。且夫天之生民也。皆有所以稟

賦。故工於學者。必尋思。懷於疑者。必藏惑。稍有秉彜者。猶知敬虔昭事。以盡報本反始之正理。聖王以神道設教。欽若上帝。遵彼天道。何至後學。即欲以子不語一言。遏密君子務本之正理。又欲以未知生。焉知死一言。以塞始末初終之大義。竟欲執索隱行怪四字。以絕擇善而從之路。神道於載籍。已露其半壁。茲以區區數語。欲人無惑。疑焉舍諸。乃時至今日。一有言神道佛者。群起而疾趨焉。何暇究其真僞。是亦性之使然也。夫佛原無所本。祇爲佛者。狡然思逞。故能移佛枝。接天本。僥倖滋蔓蕃衍。彼儒者。原知務本。祇爲斷根毀本。自居自命。不用天道。致所教日就枯委。不然。天道本爲聖王切重。因儒者。罔其爲虛無不足以輕重。於是棄之。乃彼爲

佛者。能識其爲寶也。竊取而用之。畢竟。今之所尙者。反不知其爲昔之所棄者。顛倒衣裳。只爭改換面目。賢人智仕。至是莫不皆入其局。雖曰。爲佛者狡詐。是亦取其能冒捏天道。以惑民生。否則。誰不知其怪誕之不經者。而情願信之。斯皆爲致惑而設言。所望有心世道者。將有挽回之一日。或謂子旣讀聖賢書。宜守大義。胡爲侮之之深也。余竊謂。書云。有不虞之譽。有求全之毀。是皆市仁者。而蹈之。孔子曰。丘也幸。苟有過。人必知之。且君子不黨。昌黎曰。不平則鳴。若夫管仲相桓公。一匡天下。民到於今稱之。夫子猶以爲其器小。何則。太史公偏慕爲執鞭之士。伯夷柳下惠。得孔子之稱。及至孟子。猶貶其隘與不恭。武王伐紂。彼扣馬而諫者。謂其父死

不葬。爰及干戈。詆其不孝。因其用臣伐君。譏其不仁。乃孔子更嘉其善繼父志。而稱其達孝。信其一戎衣而有天下。許其至德。嘻。道不同。不相爲謀。若夷齊武王之於孔子也。可謂同道乎。胡爲乎。不立於惡人之朝者。而恥食周粟。其欲從周者。反稱其仁。而許其無怨。余焉能無惑乎。若諸子者。可謂同道乎。侮也非也。彼爲人而鳴。更忘師聖。我能不爲天道而鳴。夫復奚恤之有哉。不知我之所以喁喁者。祇爲不旨則道不見。我且旨之。夫復何侮之有哉。總之。神道於天下。無國不崇尙。教門雖多。皆有邪正。要在吾能物色。去僞崇真。庶幾天尙厥誠。祥福丕降。今也。西人導吾以天道。示人報本反始之正理。善欲人同也。而人反自暴自棄。誹其爲來自夷狄。是

亦不思之極也。舜爲天子。誰嗤其爲東夷之人哉。文王爲諸侯。誰譏其爲西夷之人哉。二者。尤爲道統中。彰明赫奕者。孔子曰。十室之邑。必有忠信。天道之學。祖自猶太。聖子丕降。臨於千乘之國。崇其教者。皆爲萬乘之邦。草無根不生。蛇無頭不行。彼爲耶穌者。謂非憑藉聖神功化。其能使天下萬國。庶幾皆服其化者乎。或謂秦漢以後。周孔之道稍晦。而佛教漸行。然佛教興於印度。今日之印度。則多從回教。而反疎佛教。且謂天主教。興於泰西。今日之泰西。另立耶穌教。而力攻天主教。以謂。可見異端之教。時廢時興。惟周孔之道。萬古不磨。何子獨言儒教行之日促。無乃謬乎。曰。此蓋強辭奪理者。亡驢而不自覺。因其鞭存故也。今之佛教。已行遍東土。

中華全境。變爲西藏。都人士莫不養小而禮佛。成人而誦經。所以虛兼周孔之道者。不過借儒墨。以搏青雲。彼其喁言周孔之道。萬古不磨者。未必家無佛像位置。此所以昌黎謂。名儒孔士。莫不波馳驥附。崇奉老佛。之爲言也。以鞭當驢。賢愚自可不待智者辯。而自明矣。又胡知耶穌教。亦皆爲異端論哉。夫耶穌天主二教。名雖殊。實則天道也。所以分門別戶者。祇因儀制不同。致各是所是。然雖彼爲天主者。無以善視夫辨正者。彼爲辯正者。猶無日不望其早就更爲耶穌。曷謂力攻之有哉。本當緘默自愛。祇因好事者。倒是非。故述此。以誌崇天道者。未必皆爲輕薄自許之流。彼度人如此者。我不知其自度如何也。抑。豈真欲老死於佛。而不圖一日之

世上無立錐之地矣。竊以世風在教化賢否。非避之所能免也。道在本。而不在末。漢路溫舒先生曰。臣聞秦有十失。其一尙存。此亦僅知逐末。而忘其所本者。夫欲正世道。端風化者。當反老子之遺言。祛子推之迂怯。擯韓非之詭說。斥焉援之狡譎。學鄒忌之正行。效蒯通之侃言。樹漢高之厚德。蓋物乃先腐。而後蟲生也。但使天下洋洋正教。洋洋正言。洋洋正行。尙正恥邪。則讒諂不生。詭譎自絕。於是乎得有堂堂正正之天下。若謂必賢而皆隱。待道而後見。是摧物以待蟲也。誠如是。天下皆從而效蟲矣。余焉能不爲物羞哉。雖曰老聃悞儒。要亦儒者自悞。所以今世之夤緣逢迎者。遇有陳說議論。總把道理二字劈開。取好以投。因是世道日趨日下。時

至今日。無復知有道理之當諍者。既不以道理爲諍。則是非可混。黑白不分。所謂榮辱利害者。亦可漠然不肖區別。凡有作爲。總是賭造化。碰死生。一遇大局變故。亦惟諉諸天道循環。賢智退聽已焉。或曰。此言未免失之太過。人雖至愚。未必荒唐乃爾。若依是說。又胡得謂人世之天下乎。應之曰。一人之見。自然易於自爲主持。分辨。但使落在大衆之中。權貴之側。雖任聰明睿智。隻眼獨具。亦不能自爲是非黑白。自便榮辱利害。而並身家性命。亦不能不隨世浮沉。即如趙高當日之欺胡亥也。廟堂之間。臣僚濟濟。然尙指鹿謂馬。附和者過半。餘雖明知。亦不敢毅然分辯。詎非本於詭譎。窺避之由致乎。嚮使在廷諸臣。不蹈是病。強能群諍力攻。使趙氏

知過斂跡。則秦之七廟。未必遽爲劉氏傾覆。愚謂。路溫舒先生所謂秦有十失。其一尙存者。應在於閉塞言路。嗚呼。今世之欲爲無蹈秦轍者。我獨怪其不能明此一失。以致凡說。總以尊卑爲取舍。又以貴賤爲從違。利鈍成敗。皆所不計也。則如通商一節。其始西人東來者。初見其異。又不知其底細。或可盡人皆悞稱其謂夷狄也。乃時至茲日。沿海一帶。凡有口岸。與之貿易交接。或出洋通使者。猶無人不知其吏治政教。禮義王化。較諸中國。不但無稍或遜。甚有超乎上古。所謂明刑弼教之遺風。是皆本於其所謂教者。莫非天道也。無奈吾人仍力詆其爲夷狄異端。彼近水樓臺。明知燭見。兼值言路之無阻者。如各日報主稿。無非年因千百修金爲碍。

竟致舉國榮辱於不顧。亦必因循趨世。衆口鑠金。舉凡他人所謂香者。必指其爲臭。凡己之所爲臭者。必令他人嘗其謂香。嗚呼。豈天下耳目。真有不相似耶。抑稟賦果有不相同耶。若曰。耳目亦相似。稟賦亦相同。無奈偏欲行吾之素志。嘻。我甚慙於斯志也。天下事。既有大小。則天下志。能無異同。詎可以父母坟墓。榮辱所關之大事。以博吾任性乖張之偏志乎。此而可謂志。則世界上。無一不當謂志矣。夫所謂真志者。有薪當臥也。有胆當嘗也。有袴亦當下也。此其志之所望者大矣。若必強項硬嘴。徒以筆墨口過。惹人飲恨刺骨。何異以薪強人臥。以胆強人嘗。又以袴強人下。更欲望人受辱不報。其愚豈但甚於插標賣首之者。或曰。人各有天良。孰不

知是非當辨。黑白宜分。無奈俗尚既深。積重難反。有一冒昧正行者。必羣起而攻。謂其背義違俗。譏其謂漢奸洋犬。因是而必隨世附和。所以明明是人。必詛其謂鬼。明明是物。必詛其謂怪。則如其所奉之教。明明是有赫疾威天道。亦必詛其謂異端邪術。其他更不可問矣。噫。我甚不解也。能辨是非。分黑白者。則詆謂漢奸洋犬。然則古之哲人君子。何一不因是而稱賢聖。乃獨今之能辨是非。分黑白者。必人而譏之。不亦冤乎。豈真欲世道暗無天日哉。愚謂所謂漢奸者。非必一定待其遞軍信。通敵情也。若夫不知黑白。不辨是非。一味壅蔽政府。貽誤大局。致及喪師辱國者。亦漢奸之與也。其所謂洋犬者。亦非必專指夫儼洋館。受西聘者。若夫遇敵垂

頭。逢仇短氣者。亦何一能免哉。由是觀之。何必胡亂恣意。詛人爲漢奸洋犬。總之。草木逢春。亦知有榮。當此時事多艱。天下爭雄。堂堂上國。七尺男子。不務鼎革通變。以爲父母坟墓。爭榮光。奪威權。乃徒以空言無補之諸夏夷狄。與人絮短長。較是非。致實在關繫。利害存亡。於不顧。不亦冤哉。或曰。奇哉。子以翻案爲題。又引老子贈言爲起講。終以榮光威權爲結局。亦有說乎。應之曰。古人有言。夫人不言。言必有中。今天下大勢。危於累卵。乃彼以太阿倒持者。反視等隱如太山。此其間所以顛倒者。雖曰。因書所悞。其實書豈能悞人。要皆悞於言路閉塞。以致書中是非黑白。終於顛倒混淆。雖知亦不能爲之辨正。茲欲改此累卵之勢。歸於奠安。非廣開言

路。卑是非黑白。各得其所。則毋以爲也。嗚呼。今天下皆以避世。避地。避言。避色。謂可師可式。獨我疾呼痛哭。謂不當避。不宜避。將恐一避。再避。相率俱避。則暗無天日矣。是人以避爲教。而不教人寬政。使人不避。我獨教人寬政。使人宣言不避。謂非翻案而何。夫避猶腐也。物腐蟲生。是無益於主人也。今有人焉。入肆購肉。務求腐者爲佳。見者無不捧腹而笑。况以避爲教。夫豈能有補於世道也哉。

崇尙略論 丙子十一月二十二日見萬國公報

疾威至靈。易地皆敬。怪力亂神。予所不語。何今之學者。不審真僞。不辯邪正。一聞言神者。則幾皆掩耳狂奔。問其所以然。則曰。吾師所不語也。察其遇物。則隨在皆謂神。噫嘻。我其知之矣。上古惑百神。中古尙木偶。韓愈祭鱷魚。朱子言后土。由是而後世。神視兆物。幾於新棺舊床。莫不供人跪拜。予焉能無惑乎。儻所謂子不語者。有如是乎。竊謂神道有邪正。怪力爲僞憑。子不語者。要皆非力之力。非神之神。否。豈夫子未嘗引詩語神乎。是神者。主宰造化。昭明維皇之上帝也。不知者。苦無以語。固謂不語。旣知者。有所以語。固不敢不語。雖曰。神道奧妙難測。究竟人爲萬物之靈。是皆稟賦於

天。宜當深求辨別。棄僞存真。方不負上帝造化之仁。果爾山有百神。則不宜加以來耜。木堪供奉。則不宜加以斧斤。魚足享祭。則不宜施以罟網。是皆有所取罪於彼物也。其如是。則養生送死。無所取材。庶幾地上。殆無人類矣。若謂取則取之。以供吾用。神則神之。以酬其恩。是既欲其神。又欲其死也。有是理乎。禽獸雖愚。尙知欲生。彼物果有神。胡肯任人戕賊。而肉視哉。稍知人事者。必不謂物爲神。而況於道學長者乎。夫物之爲物也。來有所自。而受用者。亦有所因。至欲報本反始者。在能物識其主。禮曰。萬物本乎天。人本乎祖。郊祭者。大報本反始也。由此觀之。則上帝爲至尊之神明矣。人爲動物之一。物本乎天。則吾人之始祖。焉得不爲其創始乎。以

倫理而論。上帝猶爲吾祖之祖也。若以天祖稱之。尤恐有忝於不恭。而況於天父哉。是則舍上帝之外。惟誰當吾屈膝而神事乎。宇宙內。無物不爲上帝創始。物命由來一本。浸假彼物有靈。而吾亦何嘗無靈乎。若此。則不宜於吾用享以祭。矧人爲萬物之靈。上帝造吾受用此世。吾人不思報本反始。而情願以有靈之身。屈事無知之山川。不覺之土木。無靈之鱷魚。能無愧乎。更有甚焉者。物之於天下。雖多亦不外於二。飛潛動植。則受造於天。陶冶械器。則製之於人。造於天者。然尙不可而神事之。而況於陶冶械器哉。是誠子不語者。人獨尙之。子所語者。人獨棄之。學問至是。亦可謂已矣。今也西士。導天道。教人上帝是祇。無災無害。正欲人知。大報本反

始之正理。而人不惟不肯棄僞尙真。甚至天道當路。輒以橫逆加害。其能免疾威者。不震怒而降災歟。或曰。子旣讀書明理。猶當瞭然神道虛無。不然。旣有老佛可事。又何必舍此適彼。效西人信耶穌。拜上帝。而不顧同人之詆笑哉。將應之曰。諺云。賢臣擇主而事。亦不過因祿位所關而已。况禍福災祥。靈魂賞罰之所繫者。詎可孟浪以從事哉。但使神道皆虛無。試問。與其恭事疾威有赫之上帝。較諸屈膝跪拜手造無靈之土木。榮辱貴賤。相去夫豈能以道里計哉。而曰。吾迂。不誠謬哉。

輪迴徵謬 乙亥十一月初七日見萬國公報

佛家動謂。貴賤壽夭。各有宿因。且以生前。善善惡惡。賞罰報應。在於輪迴。輾轉更類。以警夫前生之善惡修來。相傳白起。殺人造惡。冥罰懲以九牛。六娼。三寡。此說一行。雖達人君子。亦莫不惑謂悍報。蓋莫知沙門。樹此以爲皈依張本。所謂佛日生輝。僧日好度者。有如是也。夫物必先腐。而後蟲生。理固然也。貪念一起。詐端百開。人之情也。雖曰。幽冥微杳。虛實難憑。無如吾人以孝爲天。爲人子者。誰能不因父母沉魂。而動超生之念乎。由是無怪乎。延僧梵修。滿望陰司冥宥。冀獲親魂。早就輪迴。投生貴宅。於是人如此而趨。吾安得不若是以效。雖一場功課。數天佛事。幾於傾家蕩產。亦所

甘心。習風成俗。牢不可破。中華善信。幾莫不皆蹈斯轍。嗚呼。世之賢達者。何其妄謬。不察乃爾也。其故皆因教失天道之學。人昧辨識之明。無怪其一旦墜入迷津。久而愈錮。雖任棒喝狂呼。期其回頭是岸。將莫如其癡聾固執也何。此不但人人如是。使我而不知天道。則所行亦不外乎是也。今日者。耶穌以天道爲教。世之言神述異者。苟能虛心。問津探討。則凡造化之始。及世末之終。無一不瞭瞭。備載於經書。按聖經遺義。元始上帝。創造天地萬物及人。凡有血氣之類。於受造之始。亦不過按類分種。只造雌雄牡牝各一。使其交媾生育。及至造人也。亦只一男一女。使其配合爲偶。爲世始祖。時至今日。已生育蕃衍。子孫衆多。幾若恒河沙數。至禽獸繁

殖。螽斯衍慶。均同一理。果爾輪迴之說屬真者。按物命死生。當有一定之理。若然。則張三之死。將轉爲李四。李四之死。將轉爲張三。若謂人死。而轉輪迴。投胎以爲畜。則勢必有一畜死。轉輪迴投胎以代人。彼死此生。此生彼死。一生一死。一死一生。生生死死。死死生生。無非一死一生。方合輪迴之道。其如是。則凡人類物命。亘古於茲。自當無稍增減。方符輪迴之道。何前此之物類。如其少。乃今日之蒼生也。更有若是其多。於此豈不足以證。輪迴之道謬哉。或謂。然則以輪迴之道果謬。則吾人得毋歧惑悞信。誠若然。豈不欲人盡效盜跖之操行。不必復有顏回其人乎。曰善哉子之所欲聞者。天道也。夫天道者。考自開闢以來。原吾始祖。食禁命之果。爲

上帝逐出樂園。由此不但天性盡遷。且後輩者。相習爲惡。上帝罰之。憫之。先後遣使臨世。傳道。設教。無如世人嗜惡不悛。舍正路而弗由。卒而聖子耶穌。降凡救世。爲世捐軀。死後升天。遺徒傳道。今也。斯道傳遍大地。凡海外列國。莫不諭民遵宗。以循木本水源。期獲素罪幸赦。凡守斯道。虛心宗天。不但死後靈魂。尙期獲接天堂。永享無窮之福。反此。若必覽智自命。威福是求。藐天背道。恣意事佛。雖生前。幸脫禍害兵災之劫。死後。亦將不免。地獄永遠之刑。斯誠真天道也。悲夫世之僞君子。每嘉斯道之善。第恐爲世譏訛。因是棄而不顧。情願趨俗徇世。固與異端老佛。夤緣爲伍。不知故爲獲罪於天。將來詎有所禱哉。較不若吾儕小人。尤知生奚所自。死

奚所歸。受造於天父。降服乎天子。安分作天民。激發天良。恭順天命。遵宗天道。力行天理。歸榮有赫。疾威之上帝。夫復何愧之有哉。所願王天下者。早知斯號。旣稱天子。則職當率彼赤子。使之去邪尙正。敬拜天父。咸爲天民。共沐天休。方成一個堂堂正正之天下。庶不負古人取天子之意。而亦免再謂萬方有罪。在予一人之引咎。或曰。禮載天子祭郊。諸侯祭社。孔子統言。郊社之禮。所以祀上帝。何物庶人。焉敢妄想越禮。以事上帝乎。則應之曰。奇乎我之所知也。聖人以天倫神道設教。天子旣認上帝爲天父。安有不率令此天民。共拜上帝。禮之所別者。在郊社。孟子云。雖有惡人。齋誠沐浴。可以事上帝。並未指明天子二字。由是觀之。庶人雖不能越法

以行郊社之禮。要未嘗不准其行。是於私舍。人爲萬物之一。尙望生育蕃衍。子孫衆多。以耀宗族。豈上帝愚甚於以造生保養。罔極深恩。而單受一天子敬拜。一任衆生背逆他趨。人倫背逆國法。尙處以大辟。矧天倫叛亂天道。詎能免爲殄滅哉。若曰。上帝只管天子。不管庶民。又何必聖王爲民請命。謂朕躬有罪。毋以萬方。萬方有罪。在予一人。諺云。不知不罪。佛雖蔓延久矣。然自抗拒耶穌教以來。爲時五十餘年。此間之遭折災害。其可以數計乎。無奈人終不悟。不亦哀哉。

日本更約書後丁亥八月見畫圖新報

朔自日本犯臺。先後開罪吾國。致累海上諸報。操筆衡時者。幾乎舌焦唇破。目下雖稍慶相安。乃今復有更約之舉。竊恐從此不免勞動刀筆吏。從事管城。而好奇喜異者。又不免爭思快觀。噫嘻。豈人尙鎮靜。而天獨事運動哉。其約畧曰。所議訂於兩年後舉行。日本內地。准與各國通商。但各國民人之在日本者。概歸日廷管轄。至已設之口岸。如橫濱。神戶。等埠。限三年後。所有在埠洋人。亦盡歸日廷管理。至於各國。原日所設之理事廳。及臬司等署。約章頒行之日。均須一律裁撤。日廷另於內地各處。設立案察司署。並延英國著名刑席。三十位。每名年給俸金三千。至四千英磅。限聘十

五年爲期。遇有要件。仍准到堂申辯。倘十五年後。各事能臻妥洽。則永爰爲例。至日廷擬加進口貨稅。各國亦難予阻止。惟酌量增益。務期不致重征。此乃約中大概情形。惟吾國。則於此約不與。其列云云。說者謂。日本更約。乃各行國政。夫復何碍比鄰。况彼蕞爾小國。輒思張大規模。竟至東挪西借。眼前國債。已積負纍纍。尺地寸金。尙不敷償。茲復以內地盡資洋人互市。不問有無佔奪國民生計。且須年捐數十萬金。以供英國刑名之用。損而無益。計亦左矣。未復何有駭人聽聞之舉哉。余曰。非也。夫日本步武西法者。勢也。蓋因強鄰迫處。社稷堪虞。無怪其一變也。幾乎岌岌不能終日。雖有經營佈置。亦只是則是倣。無所見長。今者。更約之舉。大有妙

想天開。令人意料不到。其爲保守疆土計乎。抑將有事於東海乎。不然。臥榻之下。豈容他人鼾睡。茲更欲捐資羅置其來。謂非無所謀。而肯下此末策哉。由是則可測見。其處心蓄慮之密。雖歐之處士。未必洞知其概。無怪乎。中西諸報。至是寂無聲響。夫豈真無所關與國之交涉。抑知者而故諱哉。竊謂日本此翻更約。識者料其不爲張大規模而出於此。蓋將奮發宏圖於東海。其如限於地。困於力。輾轉結想。計出移花接木。但慮識者。道破其奸。乃藉更約。以圖瞞天過海。其實地處東瀛。形勢扼要。天設之險。島中山明水秀。風土宜人。民俗敦厚。尙義好鬪。其繁華修潔。尤爲列邦素所欽慕。茲者。此約一行。歐之無賴輩。勢必望風而來。如鷹若鷺。眼前旣服

其治。將來復隸其籍。自是姻媾互結。生育蕃衍。心血相蒸。習氣相染。痛癢相關。藝術相傳。加之服制既同。語言無異。從此孰日。孰歐。奚從而別。數十年後之東洋。居然歐洲一局。此間有無與國妨碍。豈筆墨所敢形容機洩。嗚呼。變通至此。可謂強人所難矣。又孰敢云乎不厲。或曰。日本更約。蓄意招徠。眼前即免非吾族類之分。然久後將有鵲巢鳩居之勢。獨鄙見。則大爲不然。蓋今日之天下。彷彿一大春秋。天意旣以如此。而人事不能不如彼。要能鑑觀全局。較勘通盤。方能知盛衰之由來。富強之堂奧。若必自居自命。但知有己。不知他人。則於骨肉之間。自己見外。而況天下四海。其孰不爲非吾族類哉。美國爲宇內之雄。前此狀元爲他國所奪。未聞有

起而攻之。謂非吾族類也。乃僥倖者。每誇張自滿。更不知夫讓人者。正所以勉己也。其視夫攻訐越籍應試者。相去奚啻天淵之隔哉。大抵化工之於物也。雖微若鱗蚧。未嘗不時加煦育。而况鳩鵲之間。必使其奪巢。然後得所棲止。人爲萬物之靈。善惡之理旣分。則禍害之機當避。若必不知自愛。放僻邪侈。一旦淪落國亡身死。又奚止鵲巢鳩居也哉。方孝儒先生曰。慮天下者。常圖其所難。而忽其所易。備其所可畏。而遺其所不疑。然而禍常發於所忽之中。而亂常起於不足疑之事。豈其慮未周。與蓋慮之能及者。人事之宜然。而出於智力之所不及者。天道也。當秦之世。滅諸侯。一天下。而其心以爲周之亡。在乎諸侯之強耳。變封建。而爲郡縣。方以爲

兵革可不復用。天子之位。可以世守。而不知漢帝起隴畝之中。而卒亡秦之社稷。漢懲秦之孤立。於是大建庶孽。而爲諸侯。以爲同姓之親。可以相繼。而無變。而七國萌篡弑之謀。武宣以後。稍剖析之。而分其勢。以爲無事矣。而光武之懲哀平。魏之懲晉。晉之懲魏。名懲其所由亡。而爲之備。而其亡也。皆出於所備之外。唐太宗。聞武氏之殺其子孫。求人於疑似之際。而除之。而武氏日侍其左右。而不悟。宋太祖。見五代方鎮之足以制其君。盡釋其兵權。使力弱而易制。不知子孫卒困於夷狄。此其人。皆有出人之智。蓋世之才。其於治亂。存亡之機。思之詳。而備之審矣。慮切於此。而禍興於彼。終至亂亡者何哉。蓋智以謀人。而不可以謀天。良醫之子。多死於

病。良巫之子。多死於鬼。豈工於活人。而拙於謀子也哉。乃工於謀人。而拙於謀天也。古之聖人。知天下之變。非智慮所能周。法術所能制。不敢肆其私謀詭計。而唯積至誠。用大德。以結乎天心。使天眷其德。若慈母之保赤子。而不忍釋。故其子孫。雖有至愚不肖者。足以亡國。而天卒不忍遽亡之。此慮之遠者也。夫苟不能結於天。而欲以區區之智。籠絡當世之務。而必後世之無危亡。此理之所必無者。而豈天道哉。云云。可見廢興存亡之機。關於天道。而變通奮發之着。首在教化。日本更約。勢必深明大公毋我。天下一家。誠如是。夫復何有非吾族類之分。哀哉。天下之鵠巢多矣。何但日本一國已也。彼蓄意招徠者。豈昧鵠巢鳩居之患。蓋欲有以反鵠爲

鳩。嗚呼。鵲鵲者天也。鳩鳩者亦天也。豈天亦有愛憎。而必使鵲巢將爲鳩居乎。方孝儒先生。雖以天道著爲議論。惜乎未明天之所以爲天。道之所以爲道。雖有天心。又奚從而結之。固我不佩今之富強者。精於藝術。而獨嘉其能樹天道爲基。宗天教爲化。日本更約。不但蓄意招徠。要非併及教化。未必肯出乎此。所謂強人所難者。則斯之謂也。

釋楊象濟謫洋教與格致不符辨庚寅九月畫圖新報

日者。友人贈余畫圖新報一冊。係刊自現年六月。有楊君象濟者。疑洋教。與西格致新理比勘。諸多不符。引爲辨論。在證道生。以其漫爲指駁。妄言惑衆。余獨嘉其能指謫洋洋。宣言侃侃。非若世之假七十子。見難思遁。動諱仲尼之徒。不道桓文之事。是楊君今日之作。非但欲爲中華道學爭光。而於吾教能無小補哉。諺不云乎。玉不琢。不成器。可知道雖大。非辨不顯。理即奧。非格不明。苟能盡人而如楊君。亦盡人而若證道生者。又何患乎天道終隱。聖教滯行。是今日之辨。余實有望於將來之繼而起者。最可惜者。楊君學缺審問。辨失慎思。信口開河。全無瞻顧之一着。何則。孔子曰。登東

山而小魯。登泰山而小天下。楊君曾否身歷名勝。我不知也。第其自詡。嘗操管。譯西人七大洲誌。猶見其胸經寰宇。智歷興衰。何更演習趙翼崇儒之說。以物喻道。而強自厚己。意謂孔孟之教。傳行不廣。是其奧妙精粹。所以佔地極小。他人之教。傳行殆遍。指爲粗陋。所以佔地甚大。則此可證其自厚之一端也。夫物本有則。莫論精粹。所以佔地大小。要視適於所用。非然者。渣滓之於周身。無乃極細者乎。人反惡其佔地過大。而必時加滌除。工師之於樑木。又患其佔地獨小。而必推求探討。是故先儒以大體喻大人。以小體喻小人。以泰山喻道。以仲尼喻日月。是道要光明正大。教貴普傳周廣。詎知後學自委。加之前鑑顏跖二事。後惑趙翼一言。悞

信儒教精粹。佔地必小。竟至不期而同誠謹。以儒道束置高閣。情願與異端優游。同歸於盡。無怪今之所謂儒者。無家不崇道釋。無人不兼他教。其曰。非聖人之教不敵。孰其信乎。且有甚焉者。楊君既稱曾充執筆者。是其眩爲讀書人。何更昧於王侯第宅新主。文武衣冠易時。而獨譏前後藏民愚頑。誣其佛法無靈。國權傍落。仍崇班禪。會銜奏事。曷亦不思。夫甚於前後藏。滔滔者皆是也。惟人自不知羞。乃反百步。以笑五十。嗚呼。廢興存亡。天實使之也。所以上古之行昭事者。無分王侯仕庶。朝乾夕惕。齋浴請禱。莫非天也。神也。上帝也。降至中古。則於此等名號。擯爲虛無。職是而郊社之禮。報本反始之義。讓君獨行。時至今日。若楊君者。甚以詆毀之詞。

著爲議論。謂格致之理多徵實。曰體。曰質。曰點。曰光。曰熟。曰氣。皆目驗身試而得。教會之言。多憑虛。曰理。曰道。曰神。曰天。曰上帝。曰造物主。皆遁乎無聲無形之表。於大端不合。云云。竊謂爲是言者。是真喪心病狂之談也。理者。天下之公理也。道者。天下之共道也。豈其原文稱理用道則可。他人行之。則不該乎。矧憑虛之道。爲先儒寅畏欽崇者多矣。若道者。曰道之不行。天下有道。天下無道。朝聞道。士之於道。率性爲道。修道爲教。道也者。不可須臾離也。可離非道。至於神也。曰鬼神爲德。聖神功化。上下神祇。神之格思。至於天也。曰天生。天降。天視。天聽。天縱。天鑑。又曰皇天。蒼天。順天。逆天。固天。亦天。至於上帝也。曰浩浩。蕩蕩。赫赫。巍巍。皇矣。疾威。諸如此

說。見於儒書甚繁。欲悉舉而彙集之。不免洛陽紙貴。至若造物主。爲義猶化工。大造之稱。第因其功高德懋。結報末由。竭思至尊徽號。以頌美之。孰敢云乎不可。觀此則知先儒雖失言性天道之學。然由知能窮理。未嘗不明宇宙間之徵實者。無一不憑虛而來。惟惜世深代遠。一經孔子刪定修贊。續遭嬴秦炬劫。經書原義。幾失考證。不然者。奚爲乎无極。太極。兩儀。四象。八卦。乾坤之說哉。夫乾坤者。宇宙也。宇宙者。徵實也。無極者。天也。天者。神而上帝也。上帝者。造物化工。憑虛而無所不知在能理者也。天生蒸民。天屬憑虛。民屬徵實。人且憑虛而生。則可知宇宙之間。不但無物不憑虛造就。而亦無物不憑虛生成。又曷止體。質。點。光。熱。氣。已也。若楊君一

身之胥殼精粹。亦徵實者。藉非化工。賦卑憑虛之靈性。又何能運想。而致辨哉。但惜其稟賦不清。所以言皆顛倒。文無倫次。彼曰。耶穌之生。取肉身於童女。爲千古怪事。有母無父。來歷曖昧。此等詆毀。雖證道生釋之詳矣。余焉能無說乎。竊以物既憑虛而來。是知今人必賴夫婦配合以孕。而始人則不憑男女交媾而生。耶穌臨世。非凡非俗。乃上帝分身。丕降以救世者。當作何以授孕。何處而託生。非吾人所可致思。而擬議也。要視造化能力所至。非必以上帝行所無事之靈異。駭爲千古之創聞。不亦謬哉。楊君又引創世記。多方指謫。意者。經云創造日月星辰。無非爲地球而設。今按格致家云。日月星辰。有各自運用之勢。且地必繞太陽而行。指爲不

合。夫創世記者。舊約也。其書始自洪水之後。秘旨奧義。靈驗如響。大抵太初上帝造人。克肖乎己。且賦以靈性。權使驅治萬有。無奈人惑魔誘。故食禁菓。被詛逐出樂園。從斯孽根不斷。恒思種惡逆天。雖先知互降。殄罰頻仍。而人終怙惡不悛。維時先知摩西者。得默示。出而記述創世功勳。災祲故蹟。以垂炯戒。其曰造二耿光。理晝理夜。亦造星辰照臨於地。雖未澈詳底蘊。然取喻人知能所及者。可云足矣。何須悉舉。造化精微窳窳。示諸不能盡知果覺之罪人。孔子曰。民可使由之。孔子者人也。人者物也。物之於物。然尙互使以由。而况造物。豈獨不該使物由乎。雖曰。日月星辰。不專爲地而設。然而地上物命。亦不能一旦而遽絕於日月星辰。道不相背。

理固然也。今日者。耶穌聖教。幾遍地極。被化之人。靡不乾惕自矢。帝鑑在茲。恩寵丕錫。人即暫入格致之境。然於造端究竟。則又斷斷乎。未能明其當然以然之奧。宇宙如斯之大。人類若是其繁。善惡賢愚。無地蔑有。西人雖從天道。而造格致之學。然而格致之家。能無背道之人。轉攻天道。所以崇天服化之國。亦不免禍亂災殃之降。玉因石焚。可勝嘆哉。楊君又有失樂園詩之辨。余雖不敏。然於聖經搜遍。究未見夫所謂失樂園詩者。其或出於稗史。亦未可據爲實事。其曰。詩中有云。撒但欲往他星。乃化一小天使。問津於司日使者。是耶否耶。既無經據。亦不能妄斷有無其事。苟以此之所明。釋彼之所晦。要亦無害於義。其曰。行星恒星俱有攝力引吸。

凡空中氣流諸質。恒古未有離地球。墜入他生。且云。地上養氣。限而遞薄。人非養氣不生。因是而又混指撒但爲人。而有質者。不但不能廢攝力之引吸。遽離地球。亦不能舍養氣。絕呼吸。從事穹蒼。迂哉斯言也。是真瞽者談色也。夫撒但者。魔鬼而邪神。憑虛而不可索者。玆以憑虛不測之鬼神。混同有質之人類。猶聾者談樂。不但音律無聞。又何能別鄭聲於雅樂。撒但既屬鬼而神者。則其有魂無質。不待養氣呼吸。不爲攝力牽制明矣。地亦星也。若曰。恒古未有離此星墜入他星。何以流石而獨墮入於地上。楊君既明輕氣之理。何莫不悟。攝力雖猛。不預於輕氣。設有人而不事呼吸者。曷必不其乘氣球。效流石。墜入他星。區區攝力。造化以之範圍星

宿。而人尙知取輕氣。製堅球。以劈其勢。又奚必。獨度鬼神無靈。不該假雲霧爲升降。憑太虛以馳騁。經云。因樹識菓。豈楊君生平抱負。皆徵實有據之學。固非目驗身試而得者。概斥爲憑虛。甚至道理二字。罔知作何開罪。亦視爲可鄙。不齒之物。豈其居恆。接物待人。皆出道理之外。今日者。聖朝以孝爲治。孝者事親也。親者父母也。孝之爲義。誠可以目驗而身試。然於父母真僞之爲質。則我不知楊君從何以測。其孰爲真生而身者。豈鞠而育而者。皆可指爲生而身之父母耶。不然。人無炮烙疤痕記。呱呱待哺之年。怙恃無常。螟蛉有子。一旦誇興於長大之日。欲求辨識。所謂真生而身者。豈不更曰。是非目驗身試所能及也。怪哉。以身目試驗所及者質之。

且不能別其身非螺贏負者。而更欲以憑虛疑問。強人所難。又欲逞夫一知半識之格致。傾軋天道之大端。談何易易也。宇宙之大。事類之繁。雖造化以道理維繫。人尙岌岌。不免效獸相食。況學不以至道。尙不擇真神。欲求天心悔禍。人免灾殃。吁可得哉。

天地之大。人猶有所憾。非但貧富不同。達窮有殊。智慮有餘。而變
生所料。亦斯之與也。所以武侯曰。謀事在人。成事在天。若夫臨淵
濯雀。緣木求魚。雖徒勞無益。然而較諸負薪救火。抱石援溺。於人
無益。於己有損。方且竭力行去。自以謂義。其相去也。奚啻雲泥之
隔。而亦於憾無謂也。中華。為聲名文物之地。西教。為報本反始之
理。是誠。此間七十子。欲求終憾不可得聞。彼處十二徒。將傳而患
獨少知音。今者閉門造車。方慶出路合轍。在旁觀者。默擬其應有
相逢恨晚。受業悔遲。謂教者。儘可縱容。而受者。毫不費力。尤冀自
茲天道風行。人奉造物。無復曲學異端。陵遲蔓延之誚。詎知世事

拂塵申義 壬辰五月見畫圖新報

天地之大。人猶有所憾。非但貧富不同。達窮有殊。智慮有餘。而變
生所料。亦斯之與也。所以武侯曰。謀事在人。成事在天。若夫臨淵
濯雀。緣木求魚。雖徒勞無益。然而較諸負薪救火。抱石援溺。於人
無益。於己有損。方且竭力行去。自以謂義。其相去也。奚啻雲泥之
隔。而亦於憾無謂也。中華。為聲名文物之地。西教。為報本反始之
理。是誠。此間七十子。欲求終憾不可得聞。彼處十二徒。將傳而患
獨少知音。今者閉門造車。方慶出路合轍。在旁觀者。默擬其應有
相逢恨晚。受業悔遲。謂教者。儘可縱容。而受者。毫不費力。尤冀自
茲天道風行。人奉造物。無復曲學異端。陵遲蔓延之誚。詎知世事

多乖。變生拘執。通商於茲。歷數十年歲。乃傳者諄諄。而奉者寥寥。甚與都人士。柄鑿族類。參商意見。推原其故。非難於用夏變夷。而實艱於人事未盡。而勢力過驟。因異生疑。因惑致謗。何怪鬧教毀堂。殺牧焚室。種種遭折。人猶視其殆有餘辜。不亦冤哉。雖然。須知物極則變。今日之困阨者。或將爲教興有兆。不然。以老佛無靈。而尙惑人致敬。披猖幾半天下。况疾威帝天。惟皇大道。豈肯任人攻擊。而終於埋沒。所以遲而有待。或所謂使其老而知悔。以全造化純仁。大抵天意有定。道不恃勢以行。或者數十年涵蓄。行將一旦而畢舉。亦非人所能逆料也。要之人事當盡。然後聽之於天。成事若耶穌之誕降也。乃應讖而來。功成而返。觀其立言行道。光明正

大。旨在救靈贖罪。根歸仁愛和平。無非帝天妙諦。造化至理。究其先於猶太。遞次異邦。益彰昊天罔極。有教無類。察其以施洗爲革故。以晚餐爲戒贖。以天堂爲賞信。以地獄爲懲愆。以方言爲關鍵。以拂塵爲決絕。義良意奧。非深明道學者。未足與語也。故傳道之法。在猶太者。可以新舊約書爲主腦。因其國本有天道之學。在中華或異邦者。必以道義方言爲先導。因其俗皆異端。何以言爲人事未盡也。今之東來設教者。名在推廣天道。實則昧於方言。且當其來時。仁忍並用。利害兼施。在局外者。總謂其左手聖經。右手鴆毒。疑其假仁義。謀人家國。彼爲教士者。不但不能商教別途。道俗殊路。甚至居命位置。疎防檢點。悞中國爲猶太。當儒者爲法利賽

人。所以立言宣道。行文譯經。雖有天父。天使。天國。天堂。諸稱。而獨所傳之教。總不肯明認。爲七十子。欲求而不可得聞之天道。甚以皇矣。疾威。主宰造化之上帝。強以脫不了之方言。譯爲耶和華真神。又以天道。譯爲真理。且殿號基督。堂稱福音。臺上途間。凡有宣講。大都以外國地號人名。爲題目。以異域故事風俗。爲文章。腔旣不清。俗又混淆。終日喃喃。傳者已費絕大精神。而聽者猶莫知歸根究竟。况欲門外漢。路旁人。一聞而立定從違。俾足塵藉拂。仔肩用卸。得乎。經不云乎。嬰兒宜以乳哺。成人方事肉食。夫乳哺肉食。二者皆養身之具。施失其宜。尤有妨生之患。况欲以所教違從。決地獄天堂之出入。責成不綦重哉。經又曰。委珠於豕。能不被其踐。

而噬爾哉。故曰。效智若蛇。效馴若鴿。由是觀之。凡所謂教者。必先事其智慧。以求利人利物。無害於事天救人。從俗可也。按經索義。莫論宣教異邦。或播道中國。首要在極寫天地事物之精微。以揚上帝化工造物之恩德。其次數出吾人冒昧妄謬。作惡背逆。辜恩負義。諸愆尤。再則指明天堂地獄。特爲賞義罰惡。報應末路。終則示以天道。有好生之德。上帝無中外之分。所以生路別開。特不忍視世淪亡。故使耶穌臨凡。捐軀救贖。其所以立十字架爲表率者。猶物無造不有命。無育不有生。質無藉不變。勢無牽不移。是以金雖貴。必待冶。而成器。物雖靈。必資食。而活動。蠶雖智。必藉蛹。而變蛾。氣雖滋。必陵霄。而化雨。况人皆有罪。罪必有罰。今欲免其罪。更

其罰而爲賞。謂非有所表率憑藉能乎。且教之必傳於天下者。恩將遍濡於地極也。使信者戒浴鼎新。賴厥洪慈。逝後靈魂獲救。豈不更顯上帝鴻仁。靡有旣極哉。夫苟能執是爲教。不但簡明透澈。使人撫心自問。又加聖神功化。從違不難立決。其信也。即施洗授經。而不信也。藉可拂塵釋責。以此爲教。教事畢矣。人非草木。飲水又知思源。况神道之說。雖賢者大言擯斥。然時至今日。不論賢愚尊賤。冥念一動。幾乎無物不受供拜。何但不知不覺之土木。無式無憑之偶像已也。傾天下財寶。造宮建廟。竭生靈智力。賽會迎神。競輪鬪奩。爭奇獻巧。舉國若狂。無非獲罪於天。雖然法禁異端。無奈人以鬼蜮爲命。所以律有專條。穢瀆神明。侮慢賢聖。有犯必儆。

今者。教爲帝天大道。堂爲造物聖室。牧爲上帝使者。果能正之以方言。申之以大義。示人從事報本反始。吾知信者。必踴躍興起。如水之歸海。如蟻之赴鱣。又孰肯明知而故犯哉。所以然者。皆由作者固執。而述者因循。以致陷光明正大天道。冒異端邪教醜名。不亦哀哉。或曰。子考中西之經。究道德之學。鄙吾人之謬。薄教士之短。爲耶穌現身說法。硬欲更斯教爲天道。辨則富矣。談何易易也。獨不思。上帝何等尊貴。天道何等奧妙。雖孔子。且不能知。不能言。况一叢爾猶太。一木作窮兒。豈能頂身帝天。捐軀救贖。果爾上帝欲彰厥道。欲顯厥恩。胡不擇大邦而不降。相巨室而託生。堂皇赫奕。自然取信較易。而施道不難。何更蹕駐荒陬。光臨斗室。坐躄逆

旅。載寢馬槽。豈上帝聰明睿知。亦有不善位置。其造物化工之金身哉。曰。此乃未讀書。不明道。重勢利。厭粗糠。之爲言也。孔子爲道統之宗。言必仁義。教必綱常。因家語載其不知父坟。而史亦紀爲野合生者。博物志且云。叔梁紇淫夫也。徵在失行也。加又野合而生仲尼。種種曖昧無稽。其或才高招謗。於道無關。亦不必窮其有無其事。惟當其周遊列國。人更視等喪家之犬。且其自謂賤固多能。則其卑微慘酷。概可想見。世又謂天生其賢爲素王。作萬世師表。夫以一師表之誕。其賤乃爾。則一天君之降。其賤當不待言矣。耶穌托身即卑。幸而無譏。其爲野合生者。孔子曰。犁牛之子。山川不棄。布衣而有天下者。世不乏人。猶其證也。揆聖經之義。天道偏

欲振不肖。以羞賢智。起貧賤。以恥尊顯。示與人道不同也。何則。豈賢智尊顯。非天予之者乎。第人昧天道。一朝得志。居命自眩。謂能備萬物。贊化育。參天地。更欲有所以峻。且極之。矯誣僭妄。天誠厭之。猶驗保羅引經云。我將敗智者之智。廢賢者之賢。智者安在。士子安在。辨者又安在。豈非上帝以此世之智。爲不智乎。世人恃其智。不識上帝。故上帝喜以若愚之道。救諸信者。斯上帝之智也。又曰。兄弟乎。爾之奉召可見矣。貌爲智。爲能爲貴。不多蒙召。乃上帝選世之不智。以愧智者。選世之不能。以愧能者。且選世之不貴者。見棄者。人視爲無有者。以廢世之有者。故曰。上帝前。無人得自誇。可見天意趨縱。不爲尊顯籠絡。孔子曰。刳胎殺夭。則麒麟不至。覆

巢傾卵。則鳳凰不朝。又曰。雲從龍。風從虎。鳥擇木而棲。木不能擇鳥。是天道不先中原而施。救主不相王室而降。焉知其不謂物以類聚。明以同照。仲尼遭阨。孟軻不遇。蓋所以示天能強人。人不能勝天。顏回夭折。盜跖壽昌。亦所以示幽冥賞罰。不必陽世報應。善惡咸載。或顛倒逆施者。不但表上帝全仁之洪慈。亦所以彰造化權能。不爲賢智。測度範圍也。當知自有耶穌以來。雖有仁善並稱。若其剛愎不信。亦無能或沾其救贖之福許也。世亦有謂是道之足嘉者。誠能導人。返木本水源之正路。而獨羞用夏變夷。恥其一且奉教。不免下喬木。入幽谷之遺譏。予則曰。入是教者。不但懼獲罪於天。且欲有所以匡三代之典禮。發郊社之奧義。以敦萬物本

乎天。而亦欲有所以順天常之紀。闡幽明之學。申死生存亡之說。彰報本反始之理。以示人本乎祖也。夫人之有耳目者。天予以決視聽也。人之有靈性者。天予以審是非也。不食生。必食熟。不居夷狄。必居禮義。是其明證也。今日者。無人不在喬木幽谷之中。而尙曰。恥於用夏變夷。斯言謬矣。三代之所謂聖帝明王。幾無一不爲夷狄。史稱自黃帝至禹。皆同姓。而異其國號者。書云。舜爲東夷。文王爲西夷。武王。周公。孔子。皆稱聖人之後。豈能免爲夷狄之子孫者乎。孔子曰。言忠信。行篤敬。雖蠻貊之邦行矣。又因居九夷之說。而或人曰陋。子曰。君子居之。何陋之有。可見忠信君子。隨在可行。况教爲天道。豈能因其人異。而加擯棄。孔子謂。非生而知。乃好古

敏求之者。又曰。行乎今之世。反古之道。如此者。災及其身。夫孔子之所謂古者。三皇不詳。五帝既略。最著之說。莫逾順天地之紀。知幽明之故。達死生存亡之義。然而欲求其詳。雖遍索載籍。究無一續申其說者。觀其傷顏回之歎。嘆伯牛之疾。足徵夫子。終於天道無傳。夫反古之道。災及其身者。是指逆天者亡之謂也。由是益信。天道雖仁。天威亦猛。獨犯或寬。衆逆立報。要知孔子謂古爲天也。謂反爲逆也。非言古者皆順也。今者皆逆也。逆者亡。亡者古也。古者舊也。順者存。存者今也。今者新也。所以詩云。周雖舊邦。其命惟新。是存亡興廢。關繫順逆。夷夏起落。隨在古今。勿謂舊邦爲夏。新國爲夷。天意所鍾。人難範圍。試觀歐之東亞以西。天竺列邦。亦皆

千年古國。所以孔子曰。西方有聖。然而疆之邊。域以外。無一不爲野番部落。一經斯教之翻騰。卒至貧乘富。賤溷貴。愚傾賢。拙覆智。凡所謂聲名文物之故都。幾無一不隸野番之版圖。社稷傾覆。宗廟摧殘。賦稅財寶。復充仇敵府庫。噫。天之慘儆。不亦酷且烈哉。其故皆由人本乎祖。而佯不識天。天亦偏以其所不願識者。奪其國。而君其民。以示爾不吾天。而我必以我之權能。顛倒逆施。強示我之所以謂天。雖然無他。天以其惻隱。畧試人之羞惡。一再剛愎。其禍不且長哉。此予所以借鐸申警。引懲言天。知我罪我。豈能復恤也哉。

三津新集卷之三
欲混儒佛於一途。是何其不思之甚耶。讀竟竊嘆章先生之爲儒者。獸得理學精奧。蓋今世之所謂學者。有儒學。理學。道學。就各人之稟賦。各得其所學。但欲求其明哲。若章君者。亦殊難矣。所以難者。難在舉世混濁。清士獨見。當此世衰道微。人皆趨俗。獨彼毅然。以上帝二字。著於筆墨。發爲議論。以斥慈湖與佛周旋之謬。絕不稍避時忌。不亦偉哉。况佛禍爲害。以歷千百餘歲。惑之者。有如談虎色變。而乃剛然觸之。不患其禍崇。豈非忖之以理。明知其無靈之足憑者。在雕塑之土木。欲其多。而多塑之。至於不可勝藏。欲其少。叩以杖。頃刻而齏粉。是知人能庇佛。非佛能佑人也。無奈世之愚夫婦。癡男女。惑而信者。謂奉之。藉以却禍禳福。仕君子。鄉先生。

又動言藉此以爲神道設教。獨不知神道設教。古以行之。其若世之自作總明者。居命位置。但知有人。不知有神。固不肯於神道中。稍一致思講究。致累後世棄真神。而事假神。時至今日。無物非神。又安望天之悔禍。年之豐登。天下太平。民歌禧歲。夫所謂神道設教者。古人之行之。其詳且審矣。如天理陰陽。化生萬物。天鑑在茲。天聽自我。天不緬酒。天難謔斯。天作之合。天實爲之。順天存。逆天亡。獲罪於天。無所禱。用是以觀。可知天者。爲一大上帝。故云皇天上帝。疾威上帝。齋戒沐浴事上帝。諸如此稱。莫非宇宙間。有一浩浩蕩蕩。赫赫巍巍。至尊莫匹之主宰。亦爲化工造物。無始無終。萬國萬王之上帝。是古人所謂神道者。仕君子欲以設教。非宗此正途。

神道不能爲功也。此余所以特許章君之論儒佛。獨得正道之堂
奧。但不知其人。出在何代。若爲近世時儒。益可景仰欽佩。蓋今儒
於神道取舍之濫。有甚於先儒。何則。先儒所藐天者。特因顏回之
歿。盜跖之壽。謂天若有神。何至報施。若斯之顛倒。不知天之所以
陰陽爲經權者。其在仁能涵蓄。使其老而知悔者。所以觀終行也。
否。豈欲天理陽。而廢陰。福善以天子。報惡以雷火。果如是。則夜門
不閉。道無拾遺。安用聖人設教。君子治民爲哉。此是先儒藐天昧
理。失當處。若近儒之於神道。則謂天爲憑虛。佛爲有形。故莫論土
木雕塑。相沿習拜。詔不爲羞。卽如近之談藏事者。慨佛禍之蔓延。
歎狂瀾之旣倒。不知佛禍爲害。乃儒者自招。而又興言神道設教。

神異能服野性狼心。所謂修其教。不異其俗。嗚呼。是真不善立言
者。今日之天下。到處是廟。隨在皆佛。彼身生孔門。且不免流爲緇
衣弟子。其他概可想見。是今日之中國。貽外人之所鄙者。其在事
佛者。舉國若狂。彷彿甚於西藏。而又飾詞護謂。佛道亦可懾服人
心。似此立論。失當有三。一則。中華爲禮義王化之地。除非。果有堂
皇正大神道。可師可式。亦惟矢守孔孟。而後不愧爲聲名文物之
邦。今不問佛之邪正。神之真僞。動云。藉以懾服人心。詎非明示。中
華絕少理學長者。能辨佛道果否真僞。二則。中華自謂先天下而
立國。是知民惇俗厚。故能以詩書禮樂爲治。今使佛禍流徧國中。
而飾詞神道懾服。詎非明認華人與藏民。同一野性狼心。無有或

優之者。三則。中華所以稱禮義王化。其在恃有堯舜湯孔之道以化。今言必藉佛道佐治。詎非明言。詩書禮樂。不足治。王道聖教。不足化。不然。既稱聲名文物之邦。又何資化外假神。爲治民張本。豈非自暴。自棄。自辱。而不自知哉。先哲云。一物不知。儒者之恥。人既稱儒。自當深明道理。天雖一樣稟賦。人將不免資質清濁。故有上智。中才。下愚。之別。是故教必因才而施。治必因性而處。佛雖能欺藏民之野性。將不能騙華人之狼心。其在藏民愚而可狎。華民譎而難欺。中國雖滿布佛寺。徧奉緇衣。若奧東之民俗者。儒佛並用。且誅不勝誅。殺不勝殺。而剽掠劫奪之案。歲無虛日。詎非假者不能騙。譎者不能欺。之明徵乎。又曰。變通盡利。鼓舞盡神。畢竟不知

所謂利者。利己乎。利人乎。所謂神者。神榮乎。神辱乎。豈可謂。余家不爲盜。則天下皆太平乎。終又曰。如山如海。高深莫測。斯言也。名雖誇賢。實則抱拙。蓋今世之所謂聰明者。幾乎巧並天工。宇宙事物。殆無有不知者。山雖高。可以錶度。海卽深。可以碇測。何必人而自小哉。今日者。西人以堂堂正正之神理。卽所謂。七十子。欲求而不可得聞之天道。冒死來傳。莫非欲人。明報本反始之正理。是真謚乎。聖人所謂神道設教。良有加焉。仕君子。要當洗心革面。敬謹疏崇。不逕乎此。而乃慫恿下愚無知之徒。故以無靈諸佛。以抗疾威帝天。又望年之豐登。歲無災害。天其悔禍否耶。章君有知。能不爲斯人恐懼戰慄。吾不信耶。

石言
子輿氏曰。予豈好辯哉。予不得已也。孔子亦曰。博學。審問。慎思。明
辯。篤行。朱子註曰。五者不可缺一。由是觀之。學問之道。非辯無以
造其極也。然而所謂辯者。亦惟民吾同胞。物吾同與。非心存芥蒂。
強詞奪理。可與同日而論。不謂近代之尙辯者。不但不肯平心持
論。準情度理。甚以粗通文翰。便詡謂學究天人。一涉租界。便誇識
洋務。逢人說法。大言不慚。竟欲以格物致知四字。包斷造化未露
精蘊。若現世之嫉視西教者。乃遇事生風。顛倒黑白。間有一二畧
知涇渭者。則又尋章摘句。吹毛求疵。如近之好詆辯者。嘗曰。石之
爲物也。既非飛潛動植。又無視聽知覺。蠢然一硬貨也。何西經曰。

石言

子輿氏曰。予豈好辯哉。予不得已也。孔子亦曰。博學。審問。慎思。明
辯。篤行。朱子註曰。五者不可缺一。由是觀之。學問之道。非辯無以
造其極也。然而所謂辯者。亦惟民吾同胞。物吾同與。非心存芥蒂。
強詞奪理。可與同日而論。不謂近代之尙辯者。不但不肯平心持
論。準情度理。甚以粗通文翰。便詡謂學究天人。一涉租界。便誇識
洋務。逢人說法。大言不慚。竟欲以格物致知四字。包斷造化未露
精蘊。若現世之嫉視西教者。乃遇事生風。顛倒黑白。間有一二畧
知涇渭者。則又尋章摘句。吹毛求疵。如近之好詆辯者。嘗曰。石之
爲物也。既非飛潛動植。又無視聽知覺。蠢然一硬貨也。何西經曰。

若輩緘默。石能言矣。是豈叩之響。以響爲言。抑真欲以萬不能待之人。皆不言。而果有石之將言之一日者乎。余曰。否不然。得毋自忽之甚乎。夫言之可寓者。猶事之可卽也。而理亦有從同也。石之能言。旣常且屢矣。惟其聲之鏗鏘疾徐。克肖乎唇喉齒舌。而人卒忽之。不覺其爲石之言也。世有外極聰。而內極聾。外極明。而內極盲。方且身在倒懸。猶不自覺其顛倒也。况欲求其分石聲。於人聲。辨石言。於人言。豈不欲化工。另造予新耳目乎。當此世衰道微。殄滅之機。間不容寸。藉非耶穌提撕其間。上帝恩施格外。一旦厥怒維殷。厥災維遍。不免嘆赤地之萬里。慨子遺之靡民。况欲以一知半識之經語。斷金石之無言。不亦謬乎。人雖自視與石有殊。在造

物觀之。物則一也。與其人而不從事報本反始之正路。孰若天之愛石。而愈於人哉。天下之物繁矣。能言者雖多。不能言者。亦殊不少也。要在言必有中。否則奚異於石哉。若能侃言有道。雖石亦猶人也。耶穌嫉夫世之限人言者。不得已。寓石爲言。以羞夫限之者。與夫諱之者。不謂世之剛愎不義者。非但不能觸類旁通。甚欲執斯一言。以覆其萬不能有如是之效驗。而猶不知自有文字以來。或書於經史。或載於典籍。或銘於碑碣。或刊於簡牘。凡筆墨所到。物物皆能言也。綱目載。始皇三十六年。隕石東郡。銘曰。始皇死。而地分。雖或有刻之者。奈事終驗。豈非石言在先。而借喻在後哉。世猶不知其爲諷己而云者。不亦哀哉。成事之可徵者。老圃尤解移

花接水。術人且悉顛倒四季。况今之爲格致者。尤能以金石。化形化影。傳色傳聲。是以必腐之身。尙爲出真入幻伎倆。胡可度造化不能憑石以言。不更謬哉。孔子曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。又曰。天不言。以行與事示之。由斯觀之。豈但石言已也。天亦以四時百物。行事皆言也。何則。四時調順。百物繁生。不猶四時百物。告人曰。天鑑在茲。錫爾多福。反而至於四時失序。百物凋凌。不猶四時百物。警人曰。上帝旣怒。厥災維降。人之得超乎萬物者。貴有稟賦之天常。非然者。鴉有反哺。羊有跪乳。豈上帝造物。予求予取。之功勳。而不欲被其澤者。反始報厥鴻慈。卑有膝者。而同跪拜之。有口者。而共歐頌之。今不出此。而反以造化創予之心身。雕塑無知。

無覺之土木。自塑而自跪拜之。豈非明受生身鞠育之鴻慈。背地呼籲他人爲君父。平心而論。天理何存。天常旣背。一犯自以難了。又欲阻人敬事上帝。頌顛帝天。且斷造化必不能憑石以言。不誠妄哉。夫人之得駕於禽獸者。差長在言語之專擅。無奈自有尊賤智愚之分。而言路卒塞。尊者一旦得志。乃自居如帝天。其視賤者猶石也。智者一旦得志。乃自命爲聖賢。其視愚亦猶是也。進而至於秦人與楚人。初無異視也。乃一旦言語不能通。詞意不能達。言者旣不智。聽者亦不覺。因而秦人卒自視爲人。而視楚猶石也。又奚怪。楚之自視。視秦亦猶是也。時至今日。海禁大開。梯航爲市。華人與西人。不但形容迥殊。服飾互異。而語言文字。相去又奚啻雲

泥之別。當斯之日。彼自視爲人者。人亦將視彼爲石。乃必盟約成。使命復。舍館定。方言譯。然後知彼亦人。吾亦人。彼何異於吾哉。由是觀之。石且變而爲人。何但能言已也。推而至於律法。華例非有官守言職。雖賢不能談國政。今則不然。而西例亦不然。蓋自通商以來。西人反得佔中人之便宜。破中人之成法。不但預談中事。甚於租界。盡情設館。廣行日報。卑都人士。平日之抑於言者。至是。藉日報而暢所欲言。以昔之不能言。不應言。不中言。今皆起而言。且言皆古人之所未言者。不亦異乎。終而至於現事。若中華之政治者。彼西人皆不言。獨此西人言之。不猶許多西國事。箇中人皆不言。而獨此門外漢言之。嗚呼。物之能言。欲言。從此而日多矣。

問教篇上

或問曰。耶穌所行何教。遵奉何神。則應之曰。耶穌以天道救世爲教。遵奉有赫疾威。全仁純義。造物主宰。上帝爲神。又問曰。道是人所共由者。世無賞罰報應。何又言以天道爲教。曰。道之爲義溥矣。見於載籍者。姑勿論也。所謂天道者。憑於物。謂之質。鍾於情。謂之性。應於事。謂之理。傳於世。謂之教。習於一方。謂之俗。行於一國。謂之政。布之天下。推於地極。施之今日。行於後世。使萬國共奉。兆類咸崇。是之謂道。所以物雖各憑其質。非道不能成。情雖各鍾其性。非道不能制。事雖各應其理。非道不能折。教雖各從其術。非道不能化。政雖各行其法。非道不能治。是故教不能無各擇其所教。而

道則不能各任其所行。此所以格格不相入者。人之道。非天之道也。斯所以黃老之法。不能施之七十子。仲尼之教。不能化於楊墨之徒。子高之辭。不能折公孫龍之辯。推之諸子百家。不免各是其異。各銜其殊。人心惟危。道心惟微。方且聚百家。藏四庫。以待高賢。而况天地之大。庶類之繁。意見之異。辨識之殊。非有至公大道。以折世惑。而起沉迷。勢不能也。况欲藉一知半識。臆見杜撰。以籠絡天下後世。使皆同此一道。共此一理。不綦難哉。惟是造物本無二致。化工原屬全仁。當此人情如風雨。世教若江河。上帝既有好生之德。耶穌豈無惻隱之心。所以託身丕降。天道胥傳者。特所以統宇宙之師表。立萬國之道宗也。順者賞。故曰存。逆者罰。故曰亡。善

惡賞罰。惟天是綱。廢興存亡。惟道是紀。斯謂之天道。信而奉之。傳而行者。禍轉福。故曰福音。或問何以徵天亦喻謂神也。曰天之喻神。證諸儒書明且哲矣。世之村夫俗子。莫不共知天亦借喻謂神。雖不知當時倉頡。何所取而創然。惟究其上一。而下大。合一。大之遺義。以切上帝之丕顯。文理妙絕。或因上帝二字。義極尊貴。昇之尋常呼籲。不免滋慢褻瀆。故借一大之天。以替上帝徽號。昇世之談道。說神者。易於顧名思義。免蹈褻瀆罪譴。因是另編青氣二字。比合謂浩浩穹蒼之天。想見古人留心神道。非但虔惕寅畏。若是其嚴。而於告誡諄諄。載於家語者。殆有甚焉。孔子曰。夫罪有五。殺人爲下。逆天地者。罪及五世。誣文武者。罪及四世。逆人倫者。罪及

三世。謀鬼神者。罪及二世。手殺人者。罪及其身。用是以觀。孔子雖以天地臆斷。溷稱。要亦可知天之喻神。可謂尊矣。况夫造天地萬物之上帝。其神明赫奕。豈土木偶像。與夫受造之山川江海。及無靈假神。可與同日而論哉。或又問曰。何以言謂救世也。再應之曰。賑濟謂之救饑。援焚謂之救火。援沉謂之救溺。援戰謂之救兵。施醫謂之救命。諸凡此。皆謂之救。蓋不救必死矣。若耶穌所謂救者。不但無所不救。故曰救世。其最要者。甚且救人死後之靈魂。何則。世人種惡逆天。不但居命位置。賢智自命。甚而棄有赫疾威之帝天。跪拜手造無靈之土木。天倫拒絕。大逆難容。生前尙幸帝恩寬假。用觀吾之終行。一旦大歸。不免地獄鞫罰慘苦。耶穌丕降。傳道

設教。使人知罪反悔。誠浴奉教。生免煩惱之憂。死獲天堂之福。而免地獄之苦。謂非救世而何哉。或又問曰。仁之爲義。吾儒所言。較諸耶穌所教。有所異乎。曰。峻哉問也。孟子云。仁人心也。仁統四端。兼萬善。通五常。貫百行。程子曰。心譬如穀種。生之性。便是仁。朱子曰。仁者心之德。愛之理。又果核中實曰仁。醫家以手足痿痺。爲不仁。此乃儒者言仁之大畧。雖然儒亦知仁之胞與無量。惜未能若耶穌所教者。務使此胞與之仁。莫論巨細。咸得其位處。所以儒雖動言仁義。要未知仁義實在定位。因是雖口言仁義。而仁義未底於行。其故皆因教失天道之學。人昧神理之明。爲政者。不得不切重尊卑法度。以懾服人心。自是仁之一字。以爲尊卑法度。衝激而

散。所以雖有仁之名。究無仁之實。若耶穌所謂仁者。微但教人借不望償。恩必及敵。其餘一言蔽之。如經云。上帝以日。照夫義不義。以雨。濡夫善不善。是仁也。豈有量哉。茲以仁而再泛論之。夫愛既曰仁。是仁愛一也。因其不知所以一者。逢情率意行去。所以異也。異則爲二。所以墨子兼愛之說。取憎者。不知其亦一也。所謂異者。人之仁。與獸之仁。所以別也。人心惟危。道心惟微。未有危微之道。而甚於仁之爲義者。故曰峻哉。問也。夫物者禽獸也。禽獸雖愚。未嘗不仁其身。未嘗不仁其子。亦未嘗自傷其類。所以名其爲禽獸者。以其能仁。於哺育其子。惟不能推仁。讓食於其類。若夫人也者。人本乎祖。祖之極者。爲造化之上帝。人既生自稟賦。則凡同一萬

物之靈者。是同類也。故曰四海兄弟。天下一家。誠如是。當無彼夷此夏之分。又無同一世界。更有異姓諸侯之別。又無同一朝廷。更有君臣。僚屬上下之殊。又無同一家人。更有父子兄弟。夫婦親戚。朋友人我之判。此乃單言其人。非言其職也。由是觀之。人所當仁者。宜乎超於萬物。故曰。是以君子遠庖厨也。孔子曰。求仁得仁。又何怨焉。無怨是樂。故曰反身而誠。樂莫大焉。是樂亦仁也。然樂則樂矣。仁則仁矣。苟非反身而誠。無以爲也。蓋身之所反者物也。則其所當仁者溥矣。人反身而誠。則無夷夏親疎。朋如是。則信不抑孚。友如是。則孚不望信。夫如是。則唱不抑隨。婦如是。則隨不望唱。兄如是。則友不抑恭。弟如是。則恭不望友。父如是。則慈不抑孝。子

如是。則孝不望慈。君如是。則敬不抑忠。臣如是。則忠不望敬。推而至於賢者。反身而誠不肖。則智不欺愚。富者反身而誠貧。則有無宜通。男人反身而誠女子。則敵體而並行。有司反身而誠訟獄。則閭巷無苛政。執法反身而誠犯法。則罪無株連。官債反身而誠民債。則累不及案外。援者反身而誠溺者。則禮不禁授受。夫授受者。事之必有也。溺者患難之謂也。援者拯救之通稱也。禮者法也。法者。所以禁不仁也。由是觀之。苟有仁。則不患乎無禮法。苟無仁。則有禮法。亦無以爲也。所以耶穌以仁愛和平。爲天道設教。凡崇是道者。男女往來。守貞惟一。雖不以授受爲非禮。而國亦不至於淫亂。豈非其間固有聖神功化。而能然乎。

問教篇下

或問曰。依子言耶穌教未嘗不善。惟經中有許多費索之義。盍爲我解乎。應之曰。吾儕奉道者但患不知。既知則無所隱諱。斷不敢以民可使由。不可使知。爰以爲例。既有所疑何妨言之。余雖不敏。願請嘗試。問者曰。經云。有人批爾右頰。轉左頰向之。有人訟爾。欲爾裏衣。外服亦聽取之。按理而論。豈非教人以懦誨侮。以賍餌盜乎。曰。善哉問也。先生此言是捨仁取理。不知耶穌所教者。是用仁平理。使人因仁以則理。庶乎有益於道。無傷於理。斯固有深意寓焉。蓋上帝居化工宰萬有。明知世道委頽。要未嘗不以日照夫義不義。以雨濡夫善不善。以示其確有全仁。人雖不知反悔。以圖報

本反始。是無有以純善至道以教之者。不然。人各有稟賦。但使有真道以教。聖神以化。昇知上帝恩施之厚。未有不痛改前非。棄邪歸正。耶穌本上帝而來。不能捨仁以立教。所以用仁平理者。欲人感激發奮。愧悔自新。故謂之天道。蓋仁能使人化。不能啓人爭。理能啓人爭。不能使人化。安知彼批人者。不爲忿激而來。訟人者。不爲窮迫而致。一旦以理禦之。不但斯人終不能化。而並聽訟者。亦不能化。甚且越激其忿已耳。彼橫逆而來者。惟忍耐順之。但使一人順之不化。未有人人順之。而亦不化。斯人旣化。而並聽訟者亦化。則天下無強梁之者。此是耶穌教人。以仁愛爲表率。使人由仁愛而泯去強梁。方見教之大用。非等間所能知也。或曰。雖然說未

嘗不是。倘有譎而狡者。知耶穌以是爲教。彼則相率負其強梁。坐享他人便利。彼仁愛者。不終恆受其別害之虧哉。再應之曰。人有三良。良知。良能。天良。未有見人之仁愛者。而甘老死於強梁。若其抵死不悔。陽有官法之懲。陰有地獄之刑。此所以耶穌雖富有天國。權制宇宙。要未嘗不輸丁稅於世。教人遵循王章。良以有粟不能無稗。藉此以爲徹上徹下之經權。或又曰。經載耶穌云。我來非平世。轉興戎耳。蓋我來則子疏其父。女疏其母。媳疏其姑。而仇敵卽在家人矣。夫人必詔人敦五常。遵十義。然後謂之賢聖。何耶穌之來。轉使人之疏遠。而至興戎。亦有說乎。復應之曰。此問亦復佳。孔子曰。反身而誠。樂莫大焉。舉一以類。無乎不然。大凡察事辨理。

若據一面看去。未有不僅見其表。而遺其裡。祇得其胥殼。而遺其精粹。蓋人不能無死。家不能無破。國亦不能無亡。惟死得其所死。若比干之忠。破得其所破。若微子之賢。亡得其所亡。若桀紂之暴。凡此數事。後先相徵。詎能咎天之惡作者乎。况堯雖仁。不能使丹朱無不肖。舜雖孝。不能使瞽叟於必慈。周公雖聖。不能使管蔡於不叛。柳下季雖賢。不能使盜跖不爲逆。凡此四者。之仁孝聖賢。雖未同室操戈。而其情則隱有仇敵。卽在家人矣。其他亦可想見。此所謂鳥獸不可與同羣。舉世混濁。清士獨見。矧而耶穌之來。徵特本於此意。更欲使舉世清潔。不願濁夫一見。謂非別有神以啓迪功化。焉能寓疎遠之道於始。以收之親密效於終。此所以今世之

崇耶穌。以臻富强。慶郵治者。跡其國俗。幾乎無人不親愛其身。親愛其家。親愛其國。而亦無人不親愛四海天下。否。豈肯任殺身成仁之職。以傳教於五洲地極。其所以云子疏其父等說。意者。世旣溷濁。則道高招謗。理窮受譏。旣有盜跖。不能無柳下季。衆濁一清。勢必見異。異則生謗。况道有朝聞夕死之義。行見清濁難溷。難溷必分。分者疏也。所謂子疏其父。是因清濁而疏。非因人而疏。所謂仇敵卽在家人。亦是因道而仇敵。非因人而仇敵。但使人人皆奉道。自必由疏而反親。耶穌神之仁者。理之忠者。非道不言。無譬不設。豈若世之操異端。行邪術者。動以諛言惑人曰。苟舍汝所學而從我。自必益壽延年。富貴多兒孫。或曰。約翰默示錄。有許多神奇

怪異。未來將驗之事。應主何兆。子亦能解乎。則應之曰。聖經有馬太。馬可。路加。約翰。及使徒。與保羅。等書。無一不爲教會掌故經綸。所謂默示錄者。係聖經末卷。其間雖奧妙難言。然究其書中。紀載大旨。無非徵違從者。結局歸依之涇渭。意者世界將末。推而愈促。當斯之日。必有一翻亘古未有之奇災異禍。頻仍疊見。雖任魔鬼作何肆虐折磨。不但益彰斯道決行。而行將制勝。其所以反覆叮嚀。諄諄勉厲。蓋欲信者戮力慎守。忍耐遵行。毋或因異鼓惑。見怪中叛。誠如是。非但世界上。雖頻遭慘厄垂危。既有聖神扶持保衛。尙望絕處逢生。而況末日之來。尤得上帝所許天堂之福。方見上帝公義果報。無稍或爽。其他一言蔽之。順天者。雖亡必存。逆天者。

雖存亦亡。能明乎此者。庶乎可與論道矣。或曰。經又云。有者復加其有。無者並其所有亦奪之。斯亦可謂仁乎。曰。斯言是比當世奉道之勤惰。喻末日報賞之厚薄。孟子亦云。苟天之生物。必因其材而篤焉。固栽者培之。傾者覆之。可見天不嫉人之富。嫉人之不仁。不憐人之貧。憐人之有道。或又曰。子於西經。則有褒無貶。於儒書。則時抑時揚。豈耶穌經中。絕無瑕疵。而儒書之中。則是非參半乎。終應之曰。先生不但未詳西經之奧。而於儒書。恐或祇聆四子之教。使先生徧讀百子。便知其間之詆孔孟。誑儒者。不但楊朱墨翟已焉。若漢儒王仲任之論衡全部。數十萬言。微第問孔刺韓非孟。幾幾乎。無一不與儒者爲敵。若荀卿十二子之非等篇。又其次焉。

者。是書刊行問世。以歷千百餘年。使先生讀之。詎不欲目瞪而毗裂哉。然又未嘗或遭燬棄。是其理足以匡前聖之所未逮者。孔子曰。丘也幸。苟有過。人必知之。故曰後生可畏。此是真儒也。孰意今世之所謂儒者。動輒好爲儒諱。夫是不但無益於己。而甚有害於儒。余於是乎不敢有諱也哉。

教事問訊

余自執筆衡時。瞬經二十餘載。其間所論最詳者。莫如教事之是非非。總以西人未能克盡厥職。引以爲咎。或有教士顧余問難曰。雖然吾輩亦知遠涉萬里而來。初到者急於傳道。以期導人向善。所有文字語言。道俗因革。倉卒未能調劑翻譯。底於臻善妥洽。勢固然也。而後來者。亦惟率由前制。未遑兼顧更張。今也道傳五十餘年。行且未能雷厲一時。其間雖天災頻示懲儆。無奈都人士。仍固執不悟。詎真剛愎不悛。抑果至是尤未知吾道。究爲何道耶。僕嘗撫心不安。蓋事爲救世而來。安忍視世沉淪而去。子生東華。深明道學。前此宏論更區等議。見者雖未便同聲附和。而默佩私

許者。已不乏其人矣。即如林樂知先生。虛心嘉納。卒改神理爲天道。未始非子一言勘破。其他遲遲有待者。良以前人定制。未便卒爾更改。意謂。再俟中國自立教會。更之未晚。惟觀此道程情景。必望中國能有如是之一日者。未悉遠在何代。萬一人情抵死不悟。天怒益復加烈。後此禍害災祲之厲。豈堪設想。稍有仁心者。不免杞憂恒抱。况吾儕職任傳道。焉能憇然置之。今者。事爲天道。苟有善法。借爲終南捷徑。以推吾教暢行。何妨重申一論。夫豈有背熱中救世之深心哉。則應之曰。按經而論。道行遲早。疾威有赫者。自有權衡。非人所敢妄議。若據理而言。惟有人事當盡。然後足塵藉拂。子肩用卸。吾儕既未能悉效救主。當日孤身周流。傳道於無枕。

首定位之途次。尤當竭盡精神。勉思當用何法。使教將傳地極。此所謂人事當盡。而後聽天也。貴國素本榛榛狉狉。自得天道之益。不但賢才濟濟。且學有專門。故凡爲百藝者。無一不精。思巧絕。况彼職司教牧者。加有聖神功化。即其智識聰慧。自應高人數等。豈可自坐因人成事。固蹈一籌莫展。而並經義方言。道俗儀次。亦不亟圖研究調劑。畀各得其所。能無爲局外者。謂彼爲教士者。甚不能一門專精。其得謂人事之盡者乎。夫教之滯行。余言之屢矣。今此一問。安敢默然置之。惟所以滯者。其故有三。中國原無安息之例。奉教者。則欲虔誠謹守。除夫躬能自立。不靠傭役謀生者。外此不免妨於廢時曠職。此其一也。中國俗以參拜爲禮。奉教者。雖欲

勉厲脫俗。除夫肩挑背負。隱耕自給者。外此經商服賈者。不免妨於夤緣周旋之不便。此其二也。中國功令。本於儒道釋三者。爲正宗。舉凡服官供職。概以祭祀禮佛爲成典。奉教者。則欲勒破紅塵。與世決絕。除夫悟道豁達者。外此稍有抱負之有志者。不免嘆經濟埋沒。此其三也。有此三阻。中人以下者。將慮廢時失業。中人以上者。尤憾上進莫由。上下俱阻。使非聖神暗中提撕。雖任用何妙法傳教。奉者不但難求其果來。而來也。又慮其半途廢。推原其故。皆由中國政體。莫論事之鉅細。悉惟上舉下效。頃云三阻。不過指其大者而言。但使政府漠然不竟一顧。是教事之行。幾幾乎無所不阻。不然者。中國民情雖悍。要未嘗不懾乎神道設教。所以佛

雖無靈。又惑人崇尙。况帝天大道。有赫神理。孰敢明知故拒。所以然者。教之由傳。乃出於勢。故悞謂異端。苟能使秉鈞。澈知教爲疾威天道。關繫廢興存亡。斷不至剛愎造次。甚或有一愧悔奉教者。一人作則。萬民沿效。教之傳行。不更易易哉。眼前所難者。在下情無由上達。以致教行五十餘年。尤謗謂挖目剖心之異端。所到幾若西子蒙不潔。非窘必逐。間有一二。變通厚聘都人士。或充西席。或執筆主稿。意謂藉夤緣寓勸化。而人將相率告誡。忌若豺狼。時至今日。卽有一二。稍知教爲光明正大。關繫匪輕。無奈於政難通。亦惟漠然置之。間有以廣學爲會者。竊料中國生育蕃衍。人浮於地。不免一旦流爲餓殍。意者。欲先以富強之道。爲中國籌。期其將

因感以悟道。法何嘗不善也。不知端不舉。而未亂矣。教若不以旨道。設使中國果能倔强。而若土耳其者。又何裨於今日之廣學會哉。况欲圖功。救夫未必然之生命。將恐一事未成。此間之靈魂墜溺者。詎能更僕以數乎。爲今日推行天道計者。須知既不能悉效前輩窘苦。尤當竭思研究。何者。教傳五十餘年。費經數萬萬。道行遲遲。既知厥故。阻在主政未悉教之下情。尤當統率寓華諸教士。悉將此間妨礙情形。修書聯請公會。馳咨各該駐京公使。轉咨總署。更正條約。叙明耶穌教。係爲傳播天道而來。奉教之人。莫論賢愚貴賤。除無作奸犯科。中國政府。務聽其專守所奉。並一體均沾仕途之益。無所妨碍。至所有應訂章程。務另核歸妥善。毋名行

而實阻等語。或曰。通商事繁。應有章程。傳教事小。何必如是。應之曰。中華政俗。既與天道大相迥異。則傳教焉能不有章程。所謂人事未盡。亦在失此一着。不然通商章程。莫論巨細。悉皆有條不紊。而獨傳此木本水源。疾威有赫之天道。則以數語了之。得謂人事之盡者乎。若曰。既有條約明文。而應爲之事。自宜各認職守。况道出於天。天自有權衡以傳。何須吾人過於用心。嘻。誠依是說。是半傳非全傳也。夫教之所以傳者。是善欲人同。今若此。不但於教毫無裨益。而於中國也。尤在在是損。豈所謂藥只半服。救不全命。則斯之謂乎。或曰。教易請命。政難越俎。終應之曰。爲此言者。是指政之大同小異。非謂政教格格不相入。而亦不肯畧以瑟歌示意。以

盡厥職。且道謂出於天。而不可易者。是萬國所當共崇之天道。不容或稍違逆。而滯行之故。始或諉諸方言未詳。翻譯失當。今若明知故諱。致悞中國。底於疑訝。一味盡情窘逐。何怪上帝大赫斯怒。天災頻降。禍害顛連。遭折者。非但中國如是。彼爲外國者。亦何莫不然。謂非道之滯行。各有未盡厥職。遺咎之由致者乎。

權衡倒置

權衡得失。徵之成敗利鈍。而成敗利鈍。則繫乎權衡得失。是故權得其宜。則事多利。衡失其當。則事多敗。宜者利也。敗者害也。人孰不知趨利而避害。無奈趨之越急。而爲害愈烈。避之愈切。而致敗愈深。非不知時也。非不明勢也。非突如而來也。非閱歷未至也。是

皆操之太隱。而持之過當。卒至太阿倒持。甚於一敗塗地。此所謂但知當前之有蟬。不知背後之黃雀也。按今日之時勢。論天下之大局。說者總是逐逐富強。勞勞權勢。問其何以能富強。必曰。居今之時。非利不富。處今之勢。非兵不强。因是寤寐輾轉。總在利權。甲兵上。去做工夫。至何以確能致利權甲兵。必利而無害。則茫然有所不知也。不知何能一定操成利之左券。無虞敗亡之覆轍也。此豈得謂人事之盡者乎。夫欲奪人之利權者。必先藉有資本。資本者財也。財之生利。必先藉無監守自盜。影射侵漁。然後能因本而生利。因利而致富。甲兵者。必先藉得將。將者戰也。戰之克勝。必先藉無臨陣退縮。窺伺畏避。然後能因將而得戰。因戰而克勝。因勝

而臻強。但使有國。而不能除去監守自盜。影射侵漁之澆風。雖竭盡民間膏脂。爲資本。其能有濟於利乎。而況於富哉。但使有國。而不能革去臨陣退縮。窺伺畏避之頹俗。雖傾國皆兵。其能有補於勝乎。而況於強哉。若曰欲其不爲監守自盜。何難密之以稽察。欲其不爲臨陣退縮。何難嚴之以紀律。余必告之曰。勢不能也。何則。風旣澆矣。彼平日垂涎沾手者。一旦操有稽察之權。能不狼狽爲奸。亟思暗中分肥。又安望其能忠於職守耶。俗旣頹矣。居恒則盡人而貪生。雖彼爲利賴祿位者。平日指天劃地。示人以果敢。及至領隊臨敵。望風則魂飛魄散。聞戰則倖隙奔逃。已且怕人嚴其軍法。又何暇顧及紀律他人哉。然則何以能除此澆風頹俗。必告之

曰。教以化之。政以融之。或曰依子言。是豈中國未有政教者乎。必告之曰。非無政教也。是有教未能化。有政未能融。雖一時誅不勝誅。久而久之。將不能免其不爲監守自盜。雖一時殺不勝殺。久而久之。將不能免其不爲臨陣退縮。此所謂人存政舉。人亡政息。是皆失此不待人存。政亦存。即使人亡。政亦不息之教化。又安望其能富強哉。或又曰。依子言。是中國了無富強之一日者乎。必告之曰。天下皆有富強者。中國處天下之中。非處天下之邊。今處天下之邊者。皆爲富強。而曰處天下之中者。反不能富強。是惑也。且富強之易。猶爲長折枝。非所以挾山超海。所以孟子云。是不爲也。非不能也。余所以言。亦望人之必爲。非強人爲不能者。乃一發論規

人革政教。新吏治。人反側目相視。謂是必教人變夏用夷者。不知今之處削弱者。是皆由其早已變夏用夷。我之所以言者。是欲人再一變夷用夏。而人反以我爲誘人變夏用夷。哀哉。利令智昏。而並夷夏二字。又磨礪不清。况欲求其辨識。經線有南北。緯道無東西得乎。所以今之富强。而處天下之邊者。教必以順天者存之道。神必專誠昭事上帝。而政亦必以仁愛和平爲治。斯皆行中國三代之政教者。而人反謗其謂夷狄。試問以三代政教爲政。而誣謂夷狄。則其自處豈非不守三代政教之諸夏者。夫諸夏二字。是能行三代政教。所由稱也。夷狄二字。是不行三代政教。所由取也。今欲不守三代政教。而詭謂諸夏。讓人獨擅三代政教。而誣謂夷狄。

而並勸人變夷用夏者。亦遭其譏。謂誘人變夏用夷。嗚呼。謂其執古。實則輕古。謂其輕今。實則執今。時事至此。旁觀者。方且方寸俱亂。何怪彼當局者。不之目迷五色。豈把太阿倒持。噫吁嘻。天下耳目相似云乎哉。

