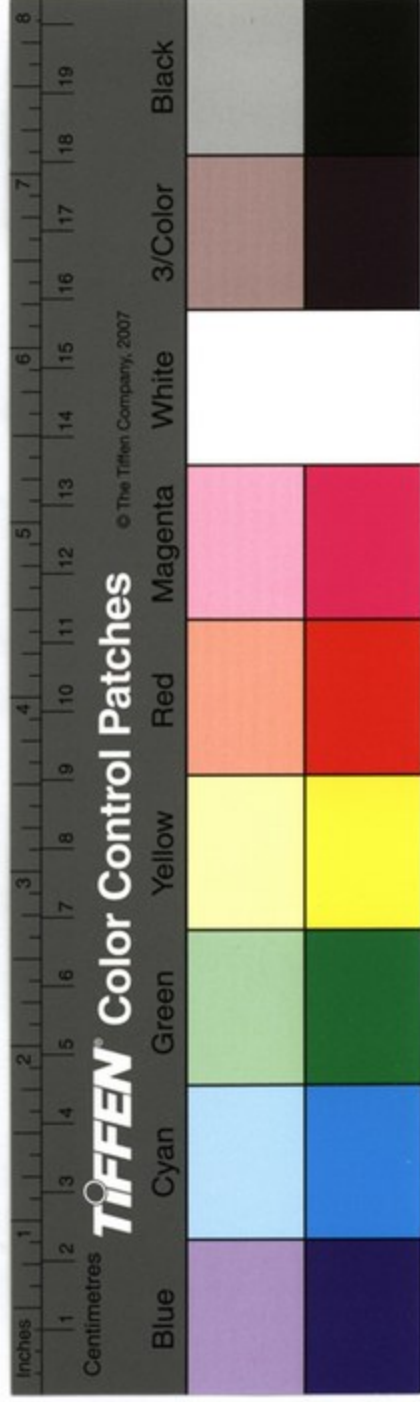
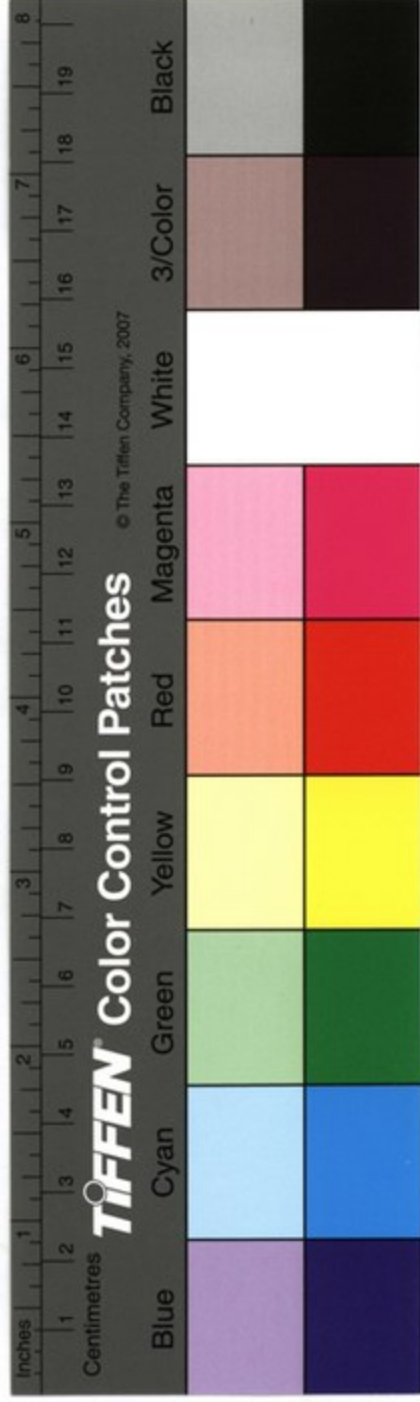

聖教明徵小引
 聖教來華久矣乃明理者少而不明理者
 多揆厥所由蓋不知吾聖教中之理之至
 味也夫嘉穀在前七箸而嘗焉乃識厥飴
 倘弗拾而御諸口卽進易牙而調之五味
 和諸品列會莫之辨會復識誰飴乎哉雖
 然或嘗或否者人而吾味不可以不設故

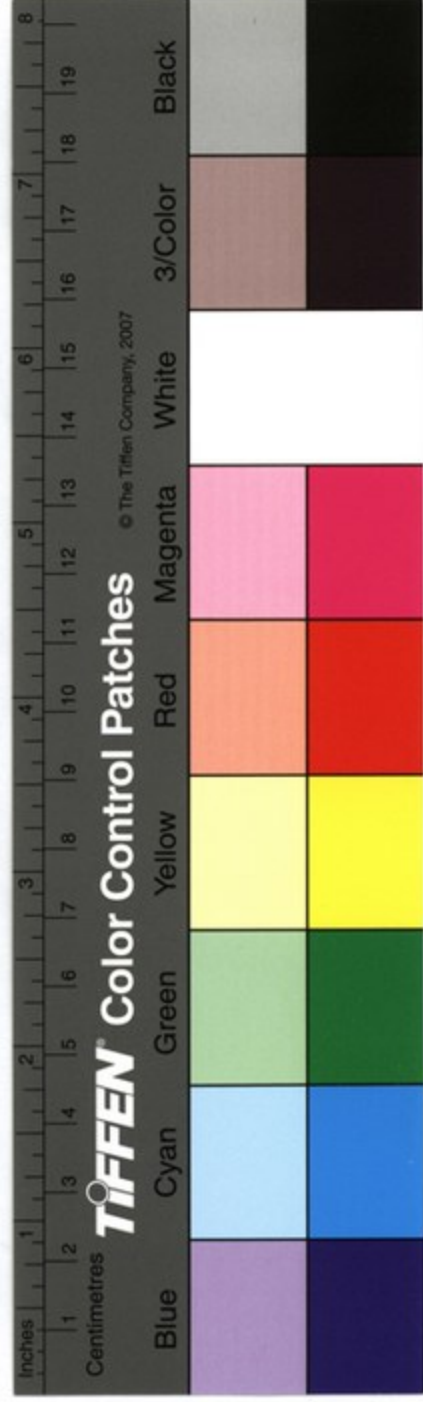

聖而公教會盛筵也聖教諸書五味之相
和諸品之錯列也高以引賢智使咀嚼而
玩泳焉如實義畸人諸篇者是卑以迪顛
蒙使適口而知旨焉如蒙引問答諸篇者
是會友諸君子前既詳言之矣余來華也
晚聞見所及間有謂卑者一嚼而輒盡高
又柄鑿而難入誠如是也則有厭其味而

不欲嘗又有苦其味而不能嘗者矣余用
是取西書而敬譯之酌以至當不流於卑
不過於高而彙著聖教明徵一書恍若適
中之味人人克嘗庶不嘆高者之難求而
卑者之易得也雖予所言從心求其刻
天主造物之始以及乎靈性之奧祭祀之
重十誠之序篇帙頗繁然其大旨約歸於

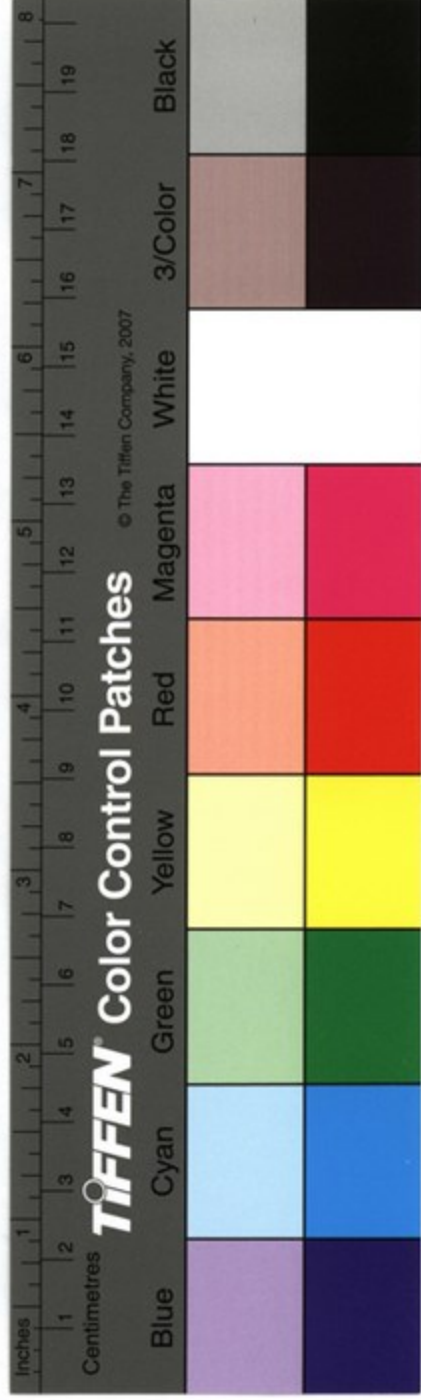

認十篇之... 其大旨餘...
 主愛... 其大旨餘...
 主認己愛人之實己耳故詞必求其曉暢
 言言昭晰而明著理不涉於艱深事事切
 實而足徵俾賢智者可俯而就顯蒙者可
 企而及是則余作明徵之意也夫抑又有
 說焉行百里者必先正厥轅固矣倘遺厥

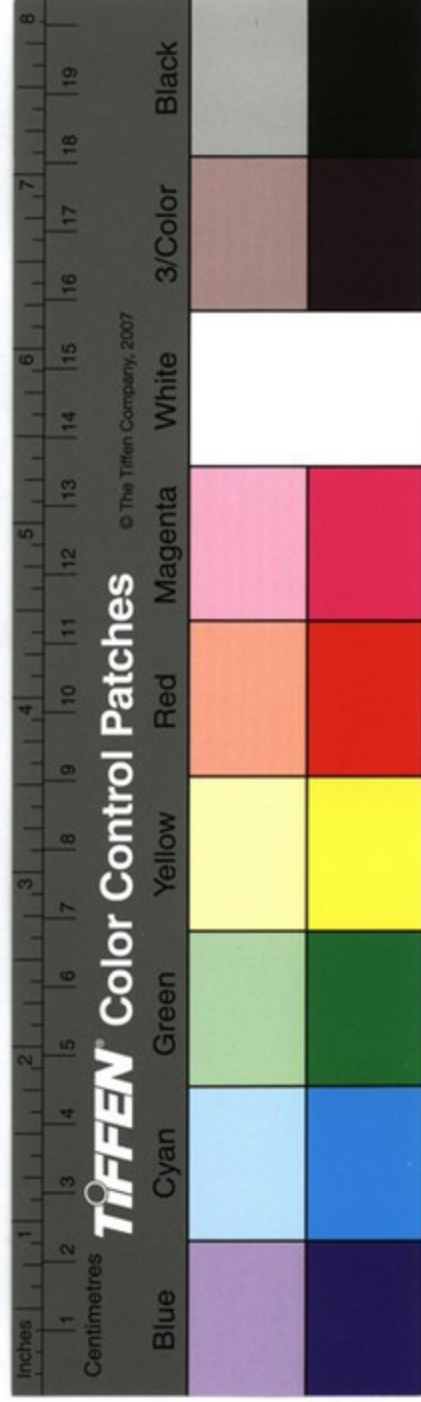
聖德神功

二

光焉又安可行也乃旭日升矣無迷途矣
欣欣適道矣復有從而指之者曰子其向
周行而遵大路乎何如底而如夷也不益
昭然信信而慰慰而循循道岸之登也哉
是書也以爲行德之光焉可爲行德之侶
焉可卽爲行德之飴而克饗天國之宴焉
無不可

大清康熙辛酉春西軒遊會對學萬裕

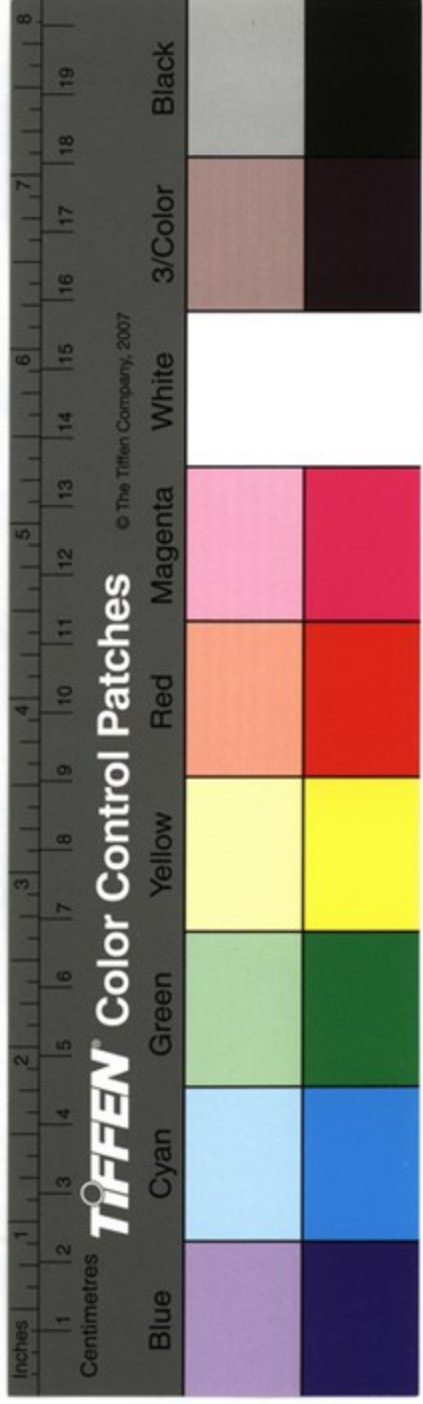

墨邊尺類

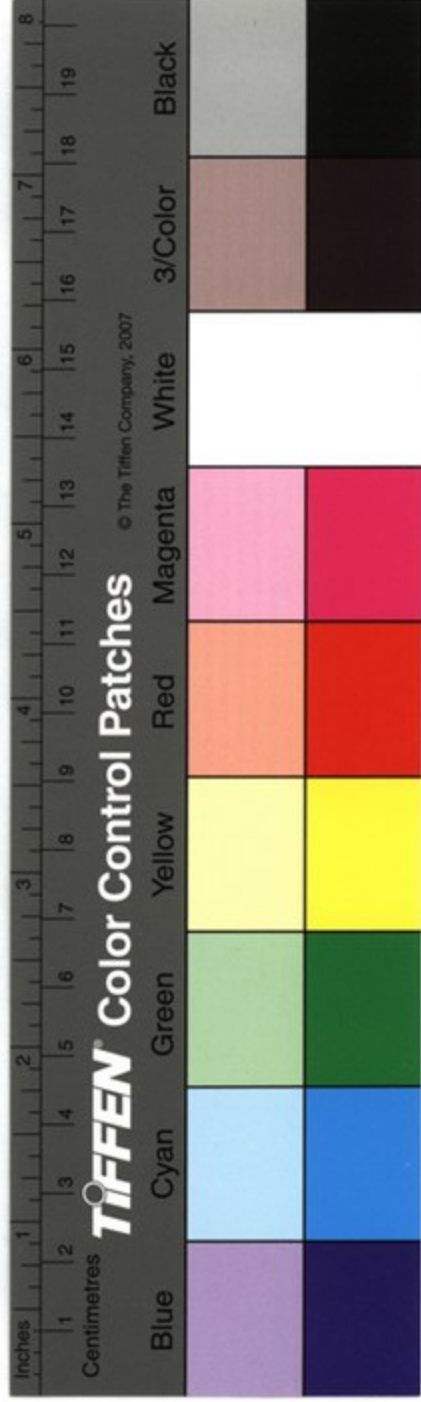
康熙丁巳歲季春泰西傳教會後學萬濟
 識國道津氏題於玫瑰堂之靜寄之寔
 景書出以爲計謝之光譔可爲計謝之
 淵然計計而想想而辭辭然氣之登出
 因計而數大韻乎同吹風而吹夷出不益
 煎煎齋齋矣齋育齋而能之香曰干其向
 光譔又安何計出代賦日代矣無教齋矣

三

凡例計十則

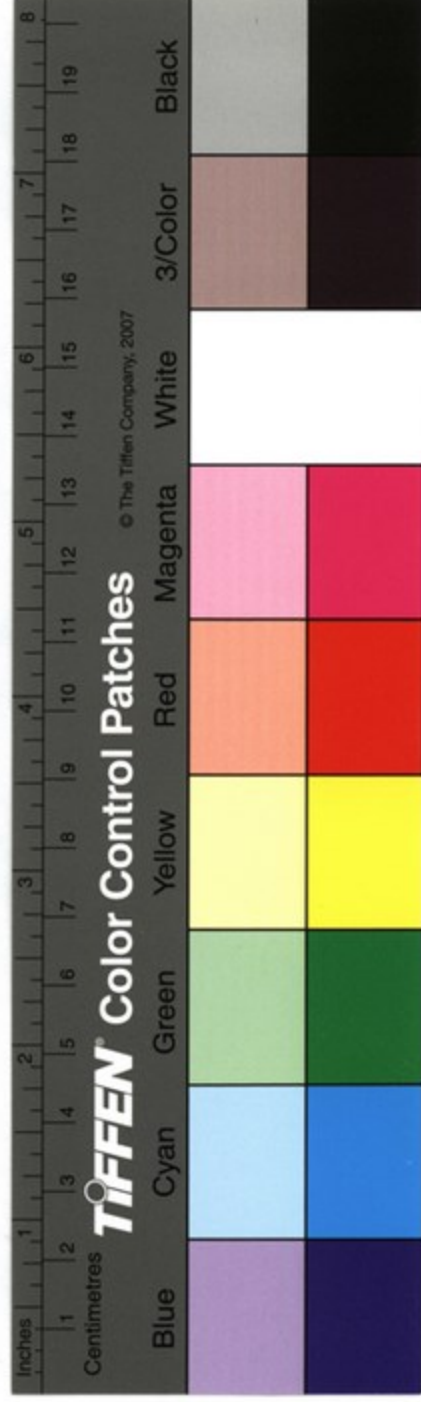
一 認主修己爲此書大綱故先溯造物之
一 原次及所造之物而後半則彙十誠次
序分章辯罪使人知檢身之有方云云
一 理有是非不斥其非則是不見故篇中
因事致辯如原主宰則有世尊元始等
之辯表欽崇則有幻夢堪輿等之辯殺

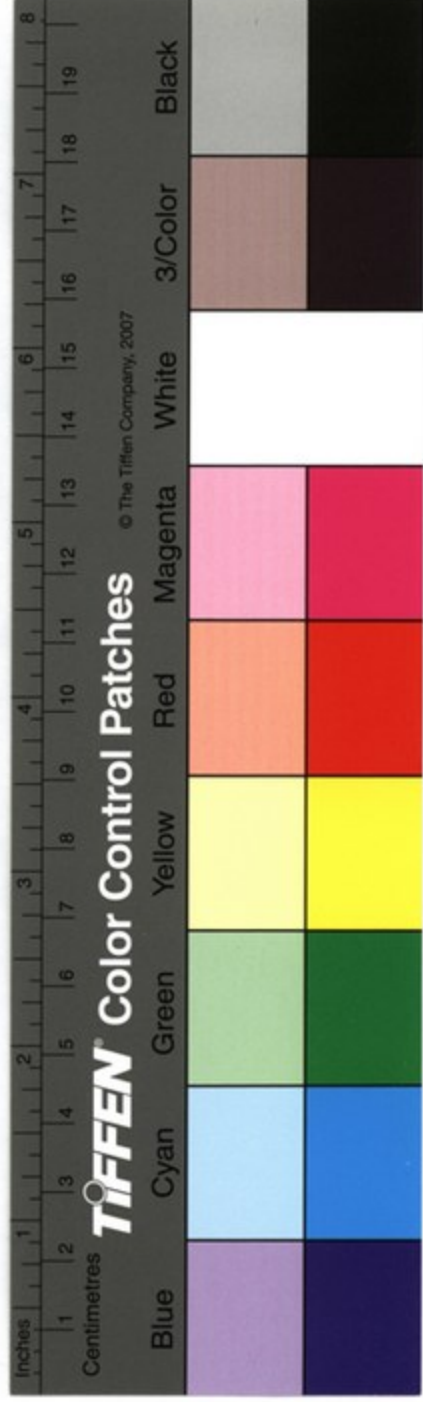

聖德聖道
四

生則辯在五誠娶妾則辯在六誠輪迴
則分章辯於靈魂之後總欲折彼說而
伸此說因辯有繁簡或短節或長篇或
逐條或附說觀者勿駭其詳略互異云
一格物家有由原推效亦有由效推原篇
一中云所以然原也云固然效也凡物
凡皆有是一者天主爲最初所以然所造

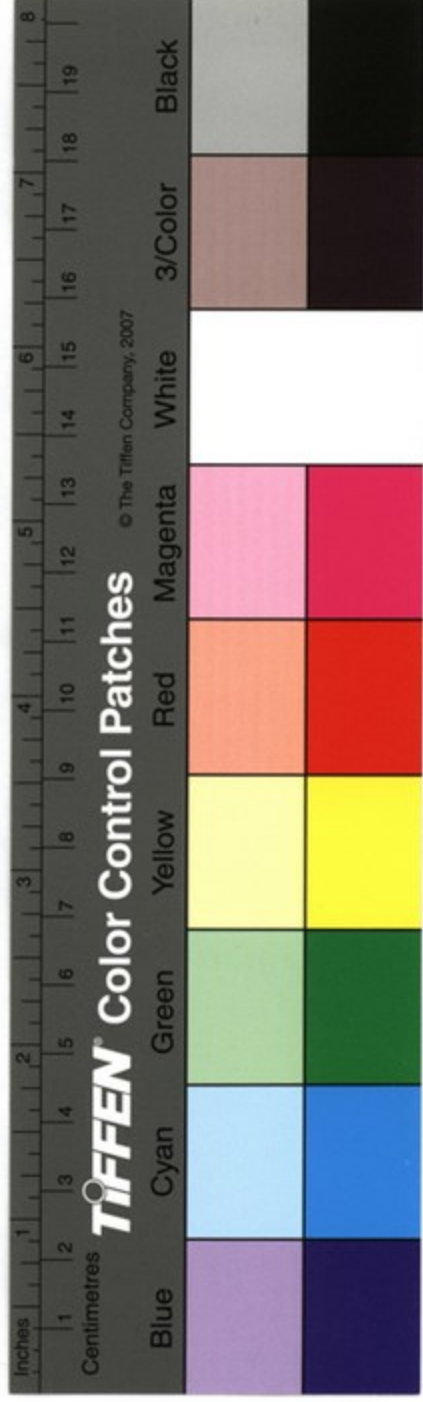

一 之物為固然且物為次所以然而物之
 情之行為固然用此二者以推物理故
 凡物之為物見而所以造是物者愈見
 一 論事有用實証者有用解說者有用釋
 疑者篇中實証則以何徵作節首解說
 則以何謂作節首釋疑則以或謂作節
 一 首讀者詳之 二十谷章論火衣冬衣首

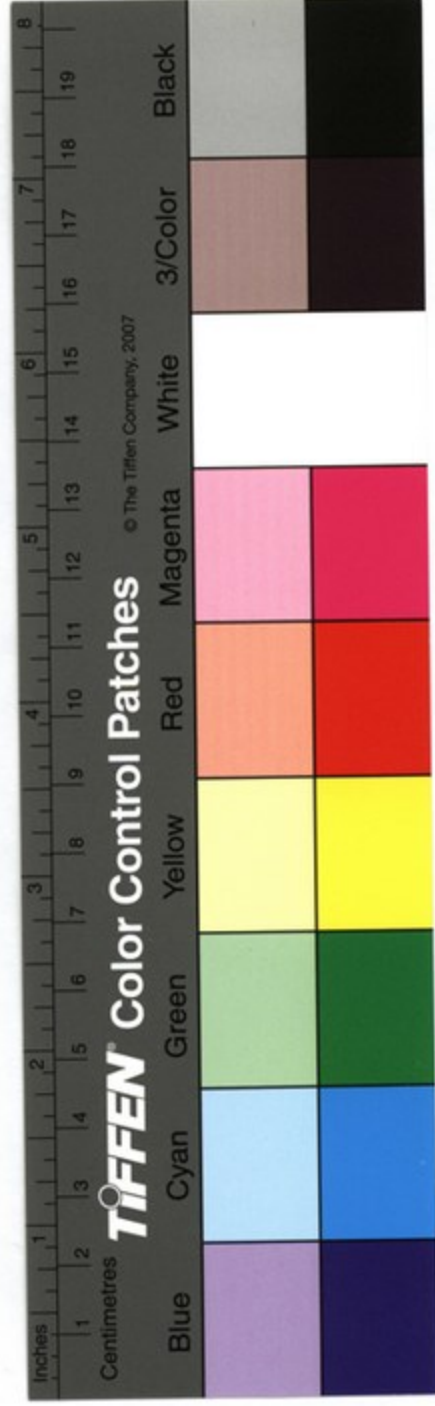

一 是書卷八章二十各章節次分多亦有
 繁簡不同短長錯出如首誠繁而長卒
 章重罪之害亦如之非不欲省辭相稱
 也但以信德爲行善之基重罪爲阻善
 之甚不禁反覆詳言亦欲其義之無剩
 云爾行誠固然則此二善以辨明聖道
 一 十誠之末各附聖蹟一條非爲是幻談

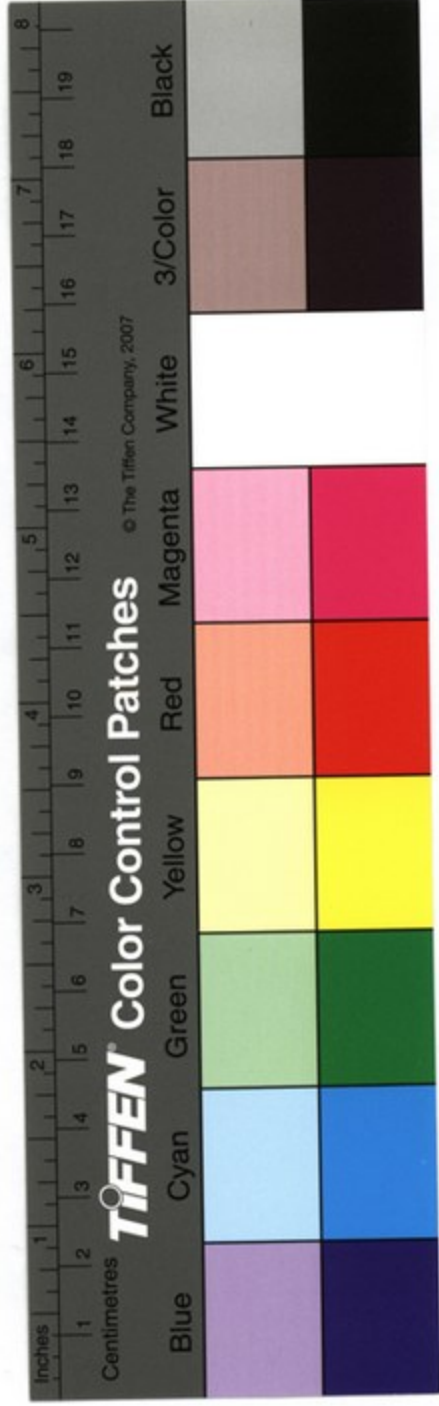

炫異也乃徵之聖言探之西史實爲有
據不能多錄姑舉一示戒亦欲爲善者
有所勸而興爲惡者有所懲而止夫
一事有約言而已該分列而愈明者篇中
有總說處後以一二三四分端列之覺
言無遺蘊理有條緒也罪而毀滅小罪
一奉教人犯罪易辨罪亦難有明是罪而

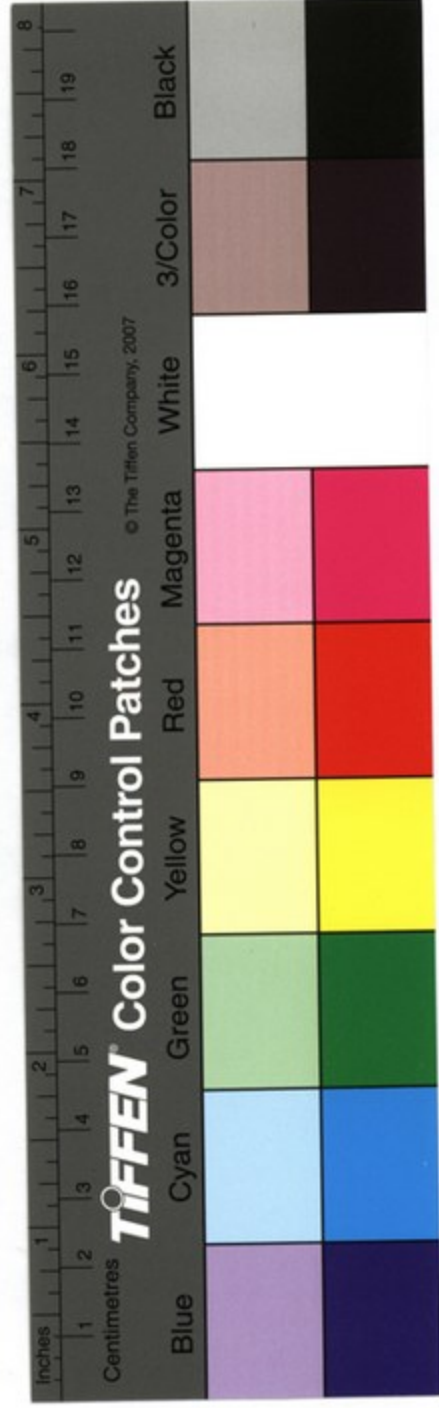

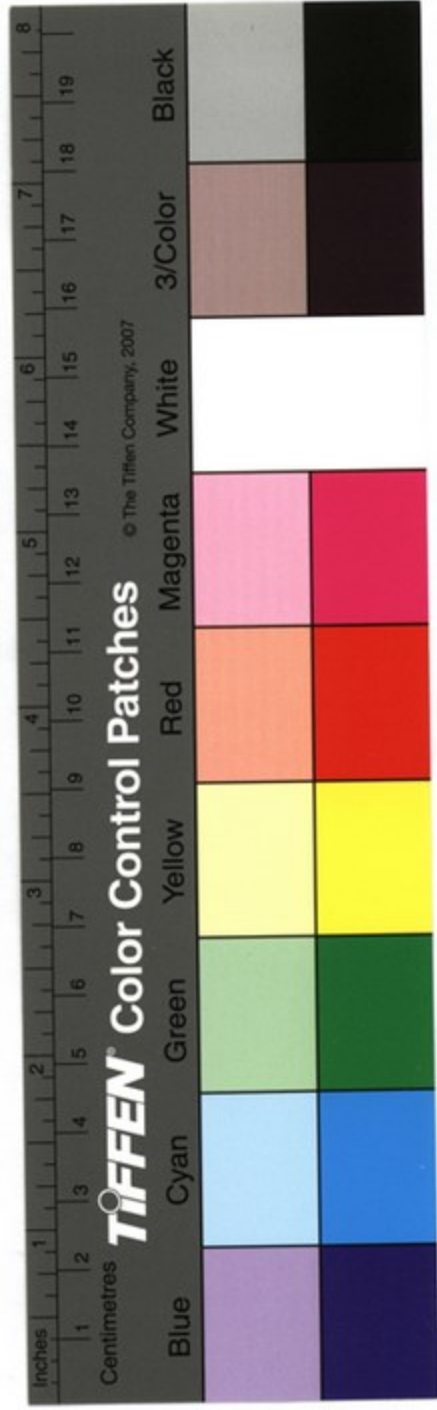
一 誤以為非者有或非罪而懼以為是者
 一 或小罪而混於大罪大罪而混於小罪
 一 者不明分之何以正厥趨故篇中縷折
 一 不苟使人便於悔改云而愈則香齋中
 一 會友著書多種如萬物真原滌罪正規
 一 靈性痛述等已傳海內余是書則總為
 一 彙著理同而說或較詳其所已見者勿

駭爲雷同所未見者勿鄙爲杜撰云
一西海遠旅書不同文強效中邦語言文
字理則聖教之理文則中邦之文焚膏
擲管三載始成是書字句有不順處祇
倩一二教友略爲刪減讀者當識其理
之真勿怪其詞之拙可

聖教明徵 第一卷目錄

第一章天地萬物必有造之者

徵物始

徵物序

徵物備

釋天地萬物非由於自然 主氣不能分天地

理非造物之原 釋今世顯太極非生物之原

盤古非分天地之主 釋天主曰天地不能生人物

世尊元始非造物主 釋天主之管至

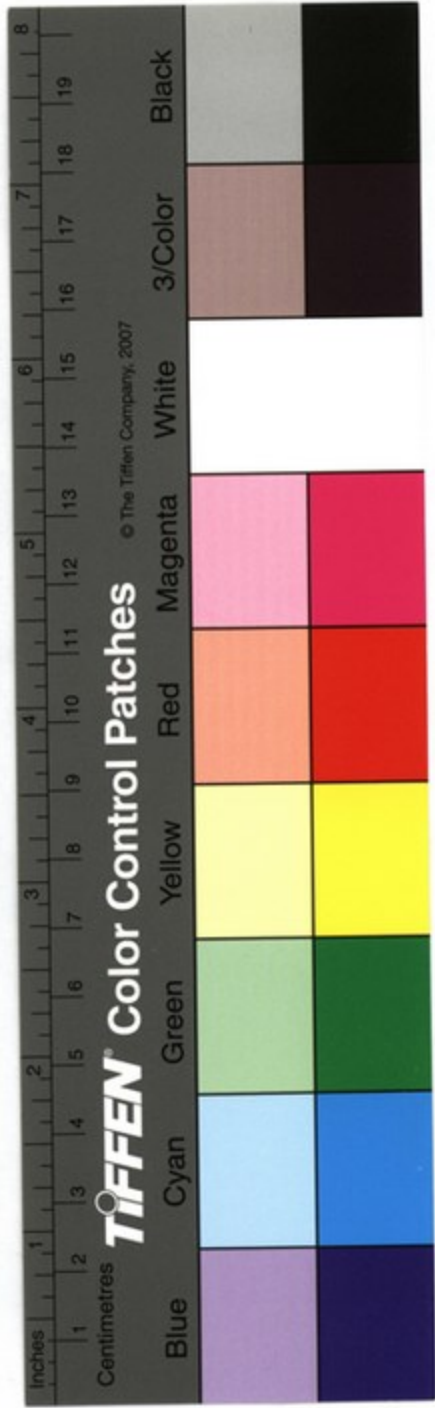
釋佛老本自無權又非造物主有授以權

第二章天主性體

釋天主性體異於其體

天主性體總說

釋天主性體

第三章 天主造成萬物

天主無所不在 天主非形目可見

天主有愛 天主無謙 天主獨一無二

微天主誠實至極 微天主榮福至極

微天主義德至極 釋今世禍福無常不為天主公義之

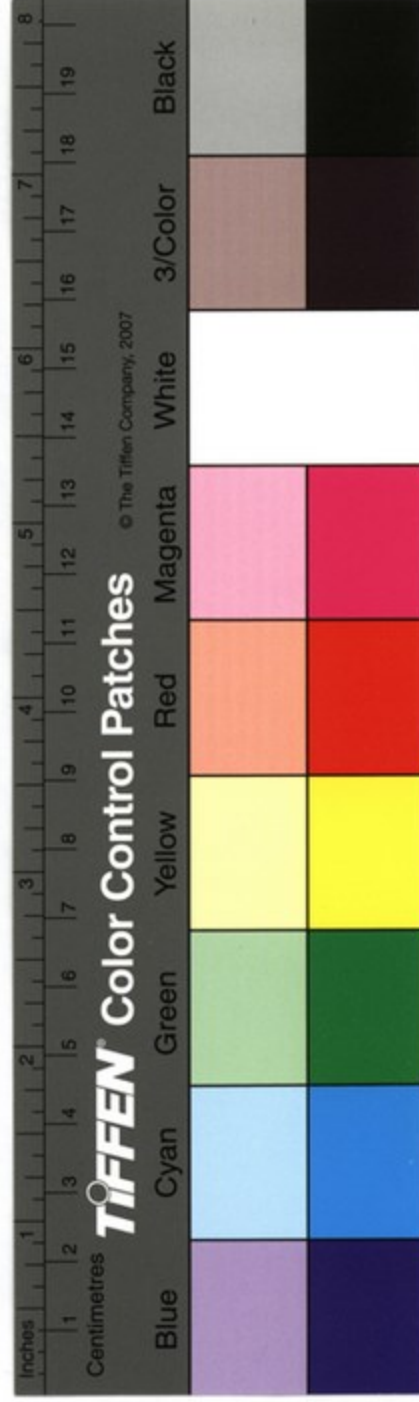
微天主之能至極 微天主仁慈至極

微天主美善至極 微天主之智至極

微天主無變易 微天主怒愛非變情

微天主非有形質 微天主無異情以附其體

微天主無始 微天主無終

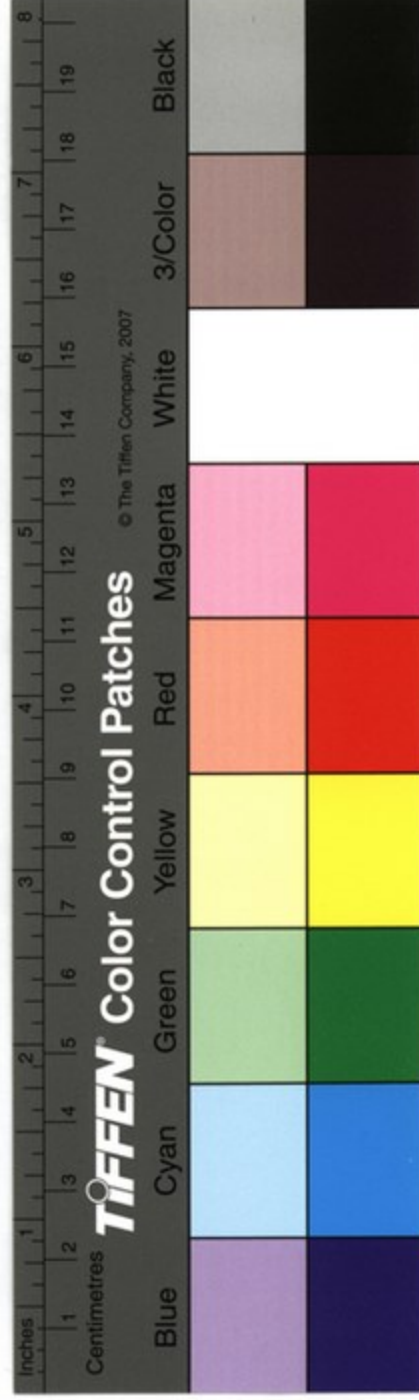
聖教明徵 目錄

九

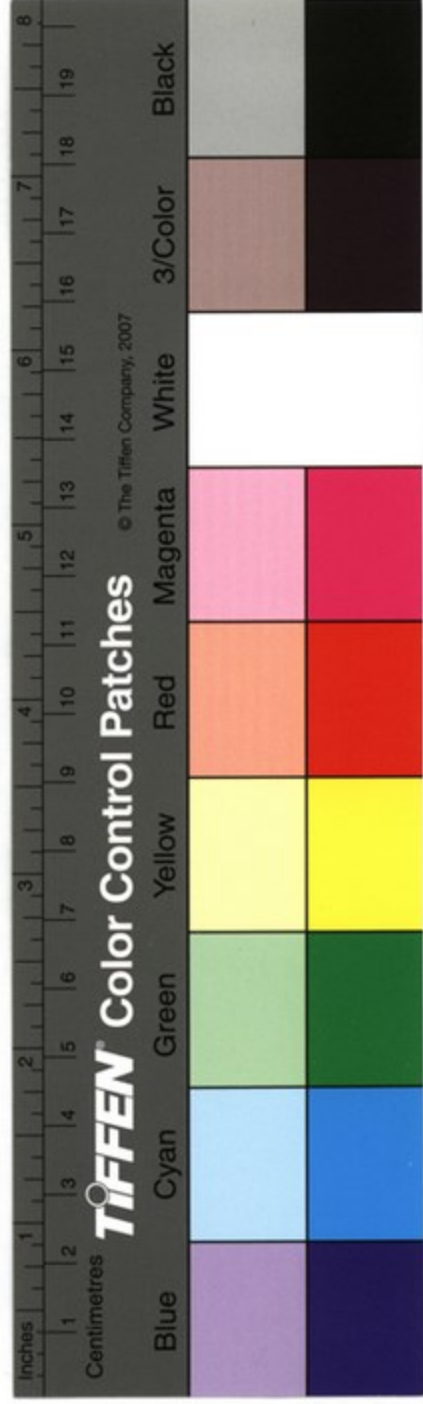
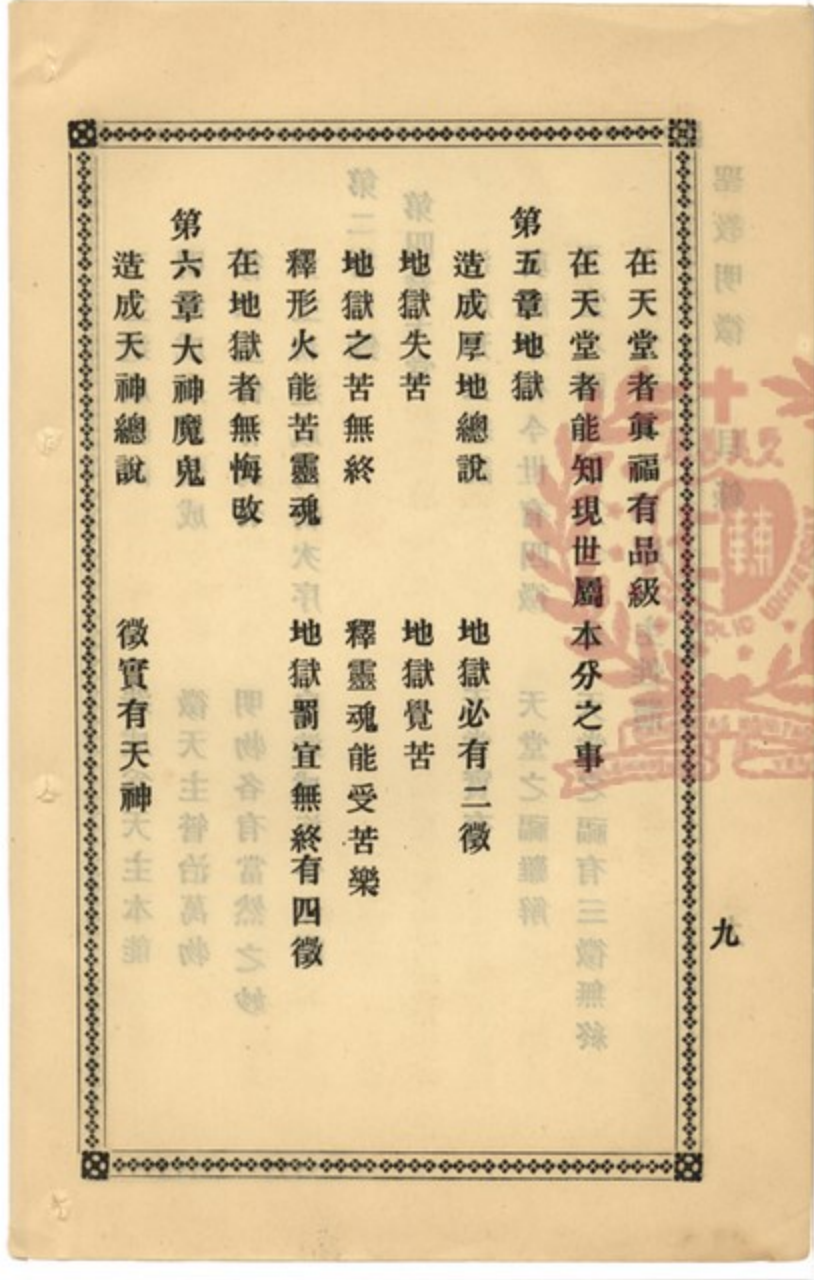
天主造成總說 造成為天主本能
 明造成生成藝成 微天主管治萬物
 微天主保存萬有 明物各有當然之妙
 天主初造成萬物次序 自造成迄今年譜

第二卷目錄 普濟 聖靈與聖事受苦樂

第四章天堂
 造成形天總說 天堂實有
 真福不在今世有四徵 天堂之福難解
 天堂之福為真為全為永 天堂之福有三徵無終
 在天堂者不能盡通天主性體

人果有靈魂二徵

造成靈魂之意

辯靈魂非非

第七章靈魂

辯靈魂非父母祖

第三卷目錄

辯靈魂非天主祖

辯中國鬼神之說

解世人向邪魔祈禱偶驗非聖蹟

神鬼不能行聖蹟

神鬼借形之說

神鬼預知人心有故

神鬼不能竟知未來

魔鬼不以在世而離苦

天神不以在世而減福

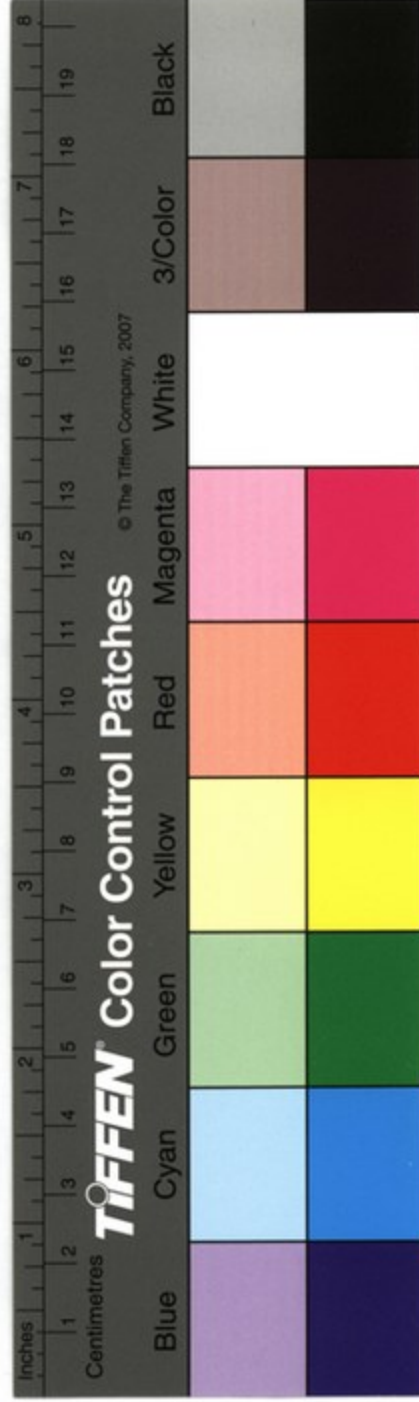
神魔在世至末日而止

魔鬼不能隨意害人

天主姑容魔鬼在世之故

魔鬼由來

天神護守人類

靈魂學

第十

魂分生覺靈

靈魂總說

三微靈魂非氣

微靈魂非天主所分體

靈魂非一時俱化

微靈魂為人身體模

微靈魂不依賴形軀苦

天主不滅靈魂之故

第八章辯輪迴與世之始

輪迴之說由來

天主所造之物有本模

人無三魂

微靈魂非形

微靈魂非父母所傳生

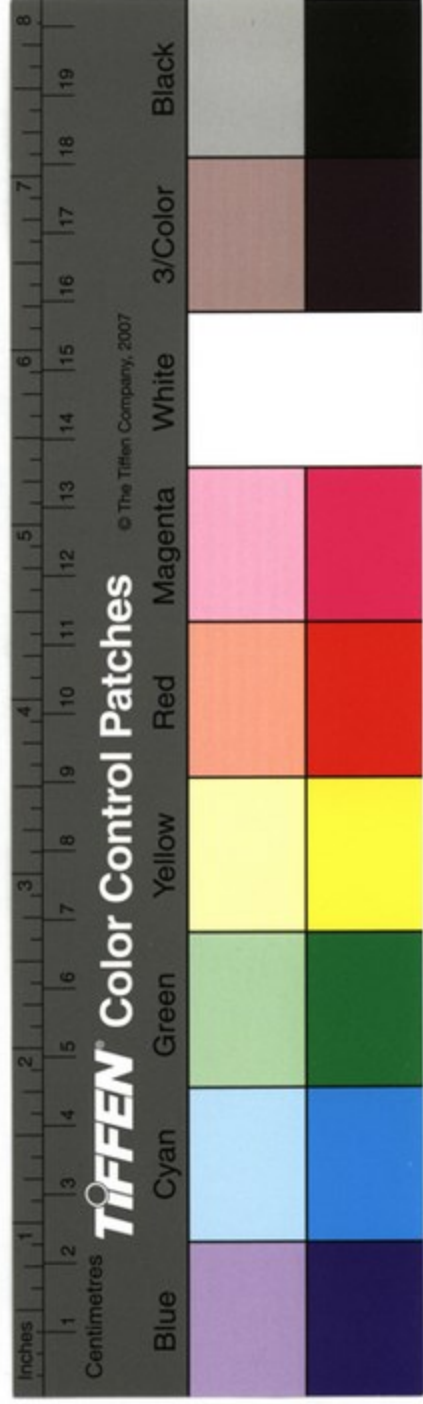
微靈魂獨為天主所造成

靈魂全在偏身各肢

靈魂不滅共六微

天輪不以世而轉

與世不盡意害人

第十章首誠

十誠不必列愛己

愛人七誠之序

十誠目錄

善功當合主旨不可計

第九章十誠次序

第四卷目錄

釋人不必供亡魂

人與人亦不相輪迴

天主造成先物後人

釋誠言

釋釋世愛

財色禁思之故

十誠愛主三誠之序

十誠由來

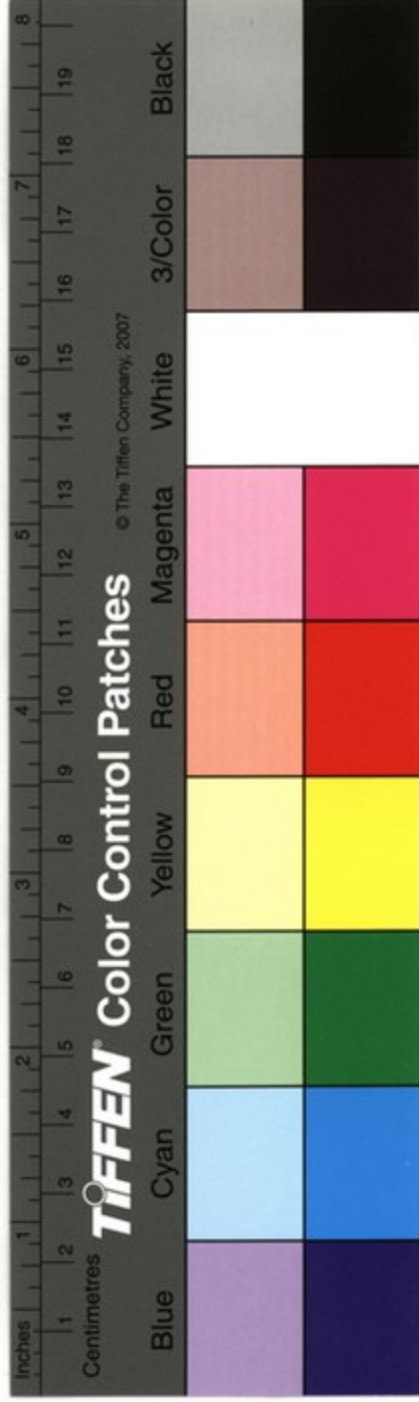
善惡不可計

釋乘費之本計

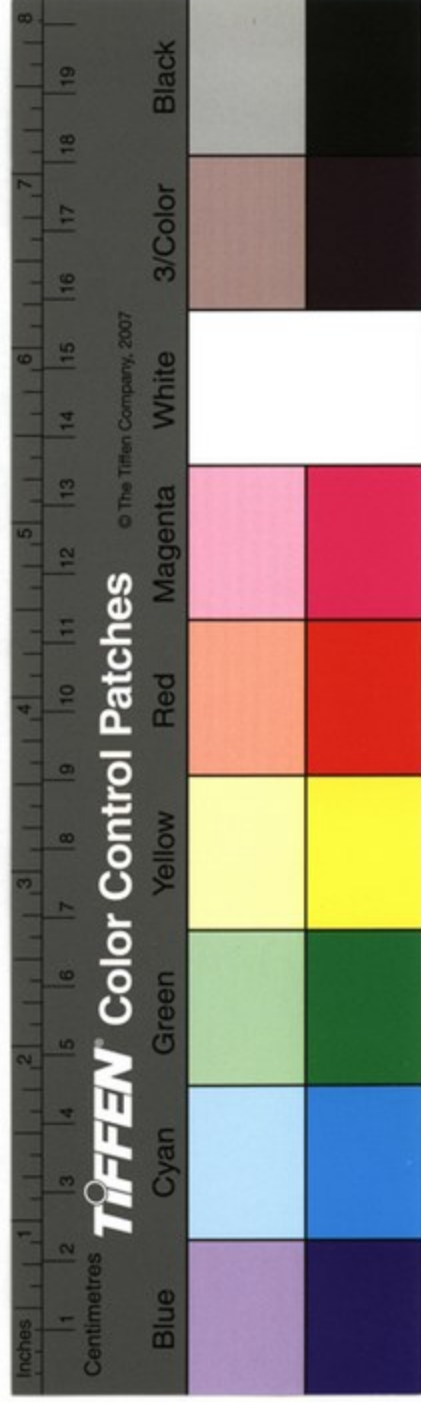
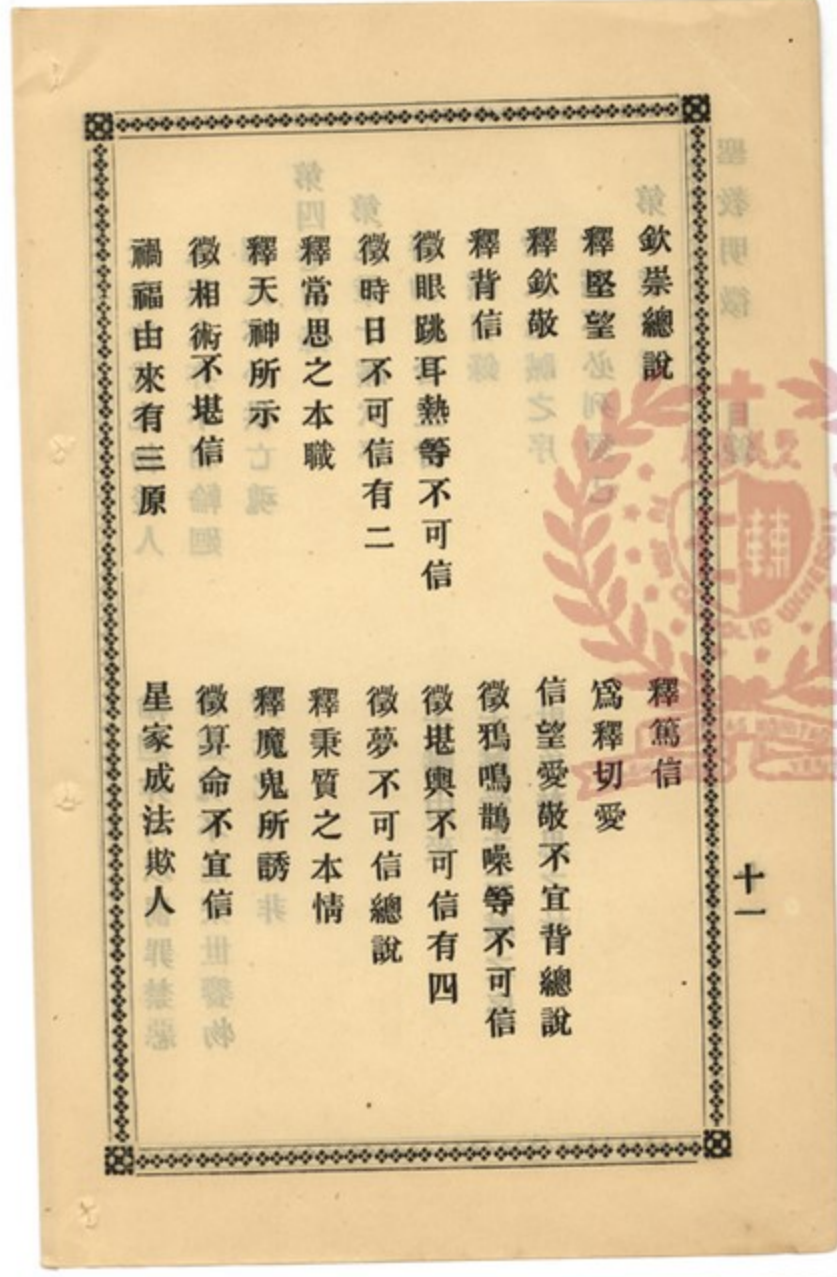
焚紙化帛之非

釋靈魂不能來世饗物

輪迴非可以罰罪禁惡

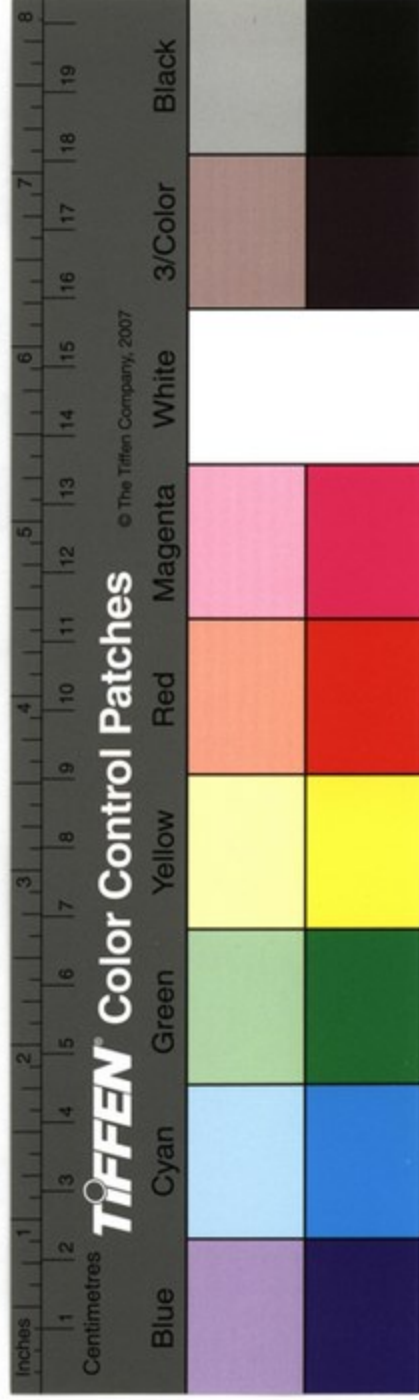

聖教明徵 目錄

十二

微卜卦求簽等不宜信。
聖教不可一端不信。
不可羞恥畏懼
釋背愛
釋背敬
釋祭禮至重不可殺向于他位
首誠聖職

微妖術不宜信
不可阿順人意
釋背望
獲一大罪即是背愛
祭祀惟天主宜行有二徵

聖教明徵 卷之一

聖教明徵 卷之一
 泰西傳教聖多明我會士萬濟國著
 第一章 天地人物必有造之者
 欲明天地人物必有造之者。約舉三端以徵之。一視物始。一視物序。一視物備。
 物始何徵。凡有始之物。先無後有。而非自有。其先必有造之者。以施其有。而物因之有始。故天地人物未受造之先。其始無有。既受造之後。其始方有。是必有一自有者。在於其先。而為其造之者也。如謂無有造之者。則必其自能造己者矣。倘自能造己。何以此物實先無而後有。而先後有無。不無相反之情。安能一

聖教明徵 卷之一

泰西傳教聖多明我會士萬濟國著

第一章 天地人物必有造之者

欲明天地人物必有造之者。約舉三端以徵之。一視物始。一視

物序。一視物備。

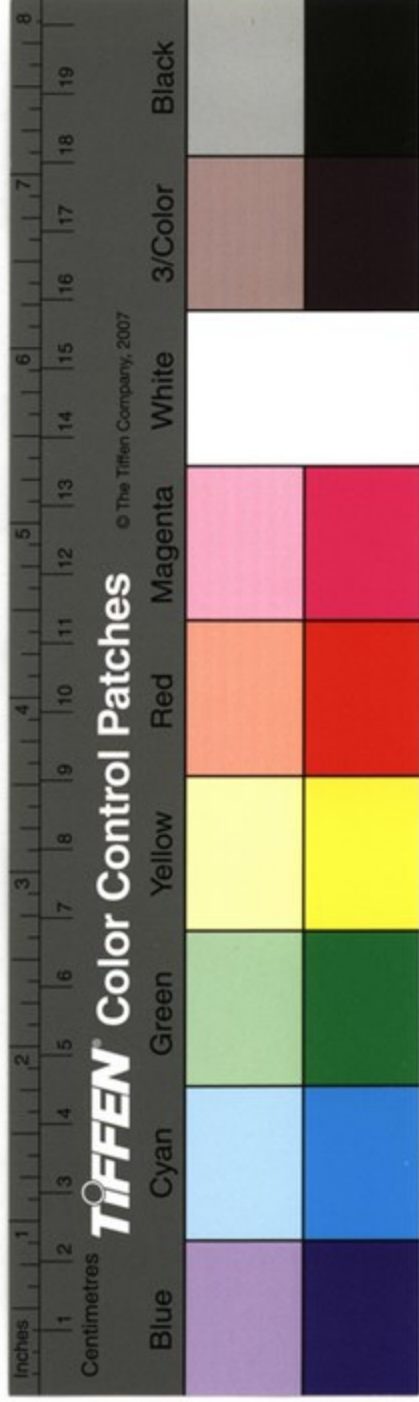
物始何徵。凡有始之物。先無後有。而非自有。其先必有造之者。

以施其有。而物因之有始。故天地人物未受造之先。其始無有。

既受造之後。其始方有。是必有一自有者。在於其先。而為其造

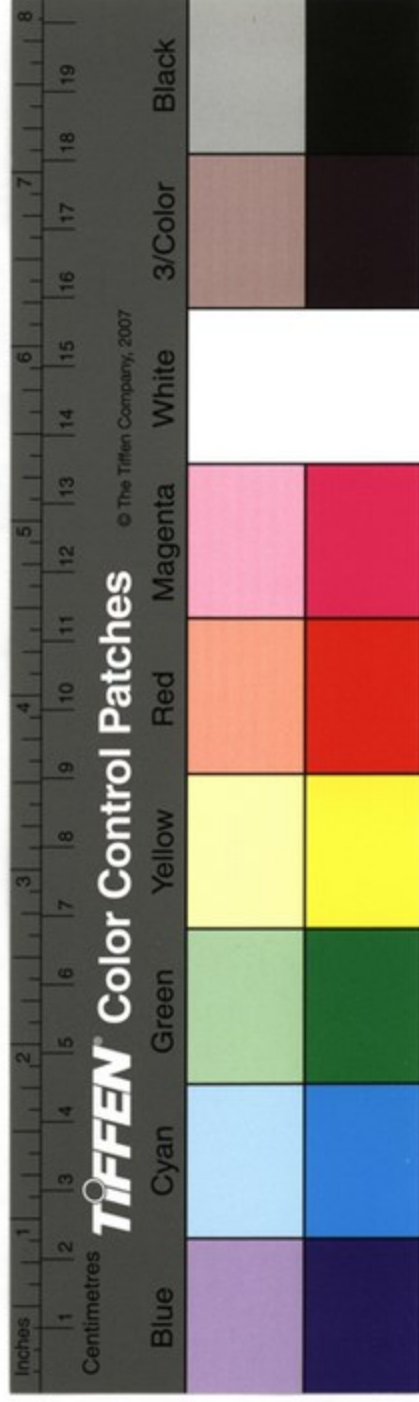
之者也。如謂無有造之者。則必其自能造己者矣。倘自能造己。

何以此物實先無而後有。而先後有無。不無相反之情。安能一

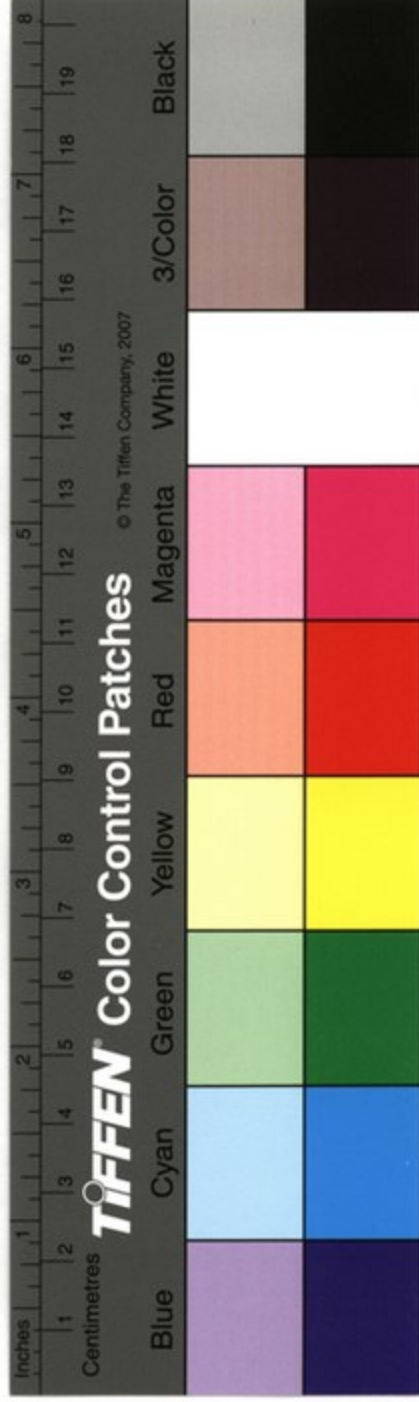

時並立。且凡能造者。必先有其有。而後能造他物。天地人物。其先既是無有。何云能自造己。可見造者。與受造者。原分爲二。諸受造者之始。不能不受始於造者。如宮室受始於工師。則工師爲宮室之造者。豈宮室之所自始。卽謂其能自造歟。其造無序。物序何徵。世間萬殊之物。必有萬殊之性。倘依各物本性而行。將有各自爲性之勢。斷不能順序而相濟爲用。故必有一至靈至智者。爲之列其位次。定其性本。始能順序而不至相悖。試以四元行言之。火行甚熱。次燥。氣行甚濕。次熱。水行甚冷。次濕。土行甚燥。次冷。乃氣之次熱。卽接於火之甚熱。水之次濕。卽接於氣之甚濕。土之次冷。卽接於水之甚冷。土接乎水。水接乎氣。氣

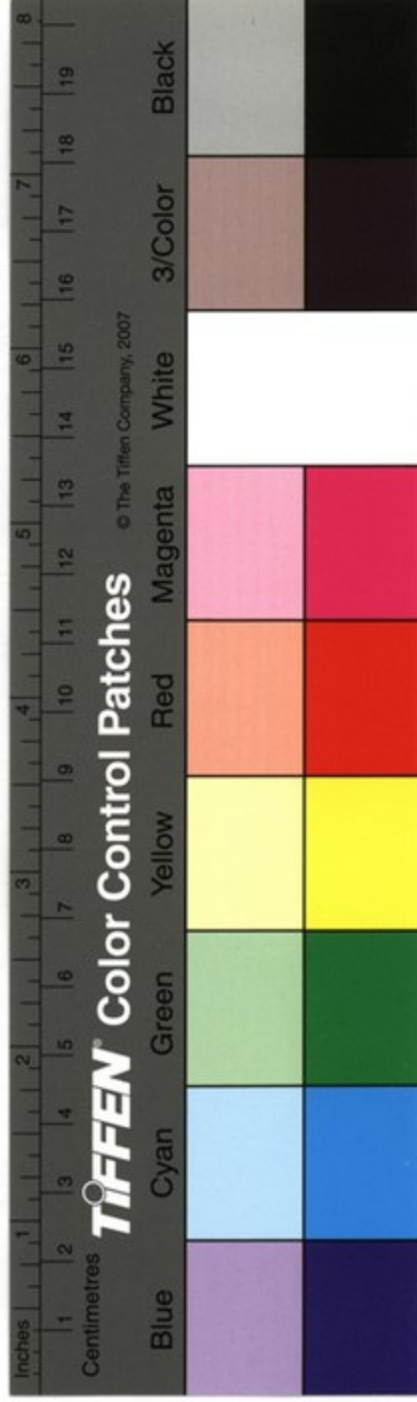
按乎火。火上爲天。火不尅天。氣不滅火。水不溢氣。土不侵水。其
順序爲何如矣。再觀諸天。運動各遵度數。四時代續。各安歲序。
太陽昇東入西。未嘗一日差也。太陰爲朔爲望。未嘗一日異也。
潮水依月進退。月上水漲。月正水平。月落水退。日月如是天下
萬國。地雖有遠近。而天上次序。或順或逆。或速或遲。常常如是。
其諸禽獸有各類之情。草木有各存之種。運生不絕。應時不錯。
莫不有順序之宜。謂非有以定其性者。而能然歟。譬如一國之
中。朝野恬然。民各盡其業。官各奉其職。相順相和。無或背錯。即
知有一大君理之明矣。何況萬物如此。而順序。而謂無有以造
之者耶。

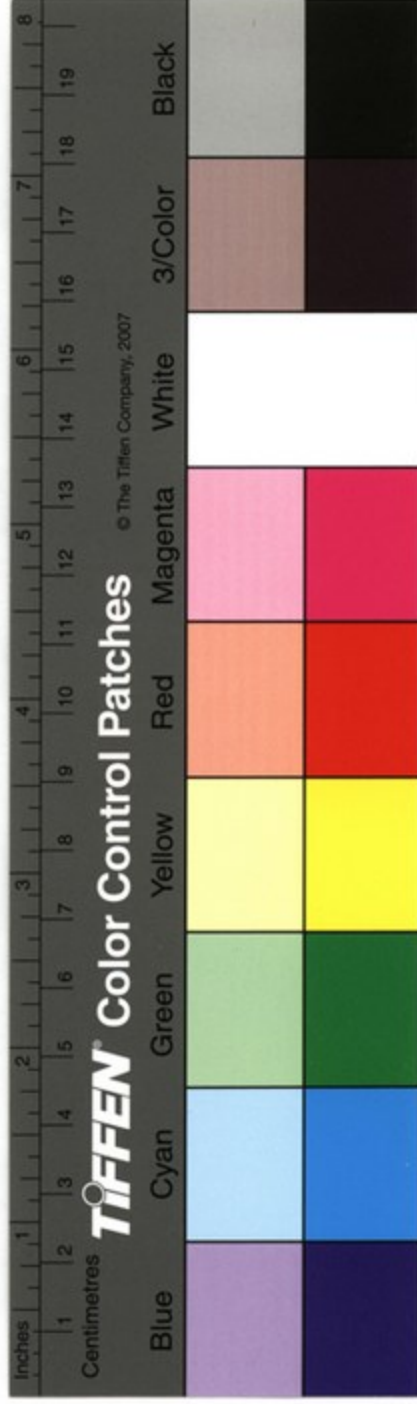
物備何徵。凡物不能自備。必有一備之者。如一宮室軒翔華麗。中多勝景。苑沼錯列。魚鳥咸育。金玉珍寶。貯積豐饒。人見如此。備美。雖至愚者。必知其內有一主翁掌之。况觀天地之高厚。日月星辰之旋運。與夫鳥獸蕃育。草木榮茂。鱗介繁殖。花菓鮮妍。瓊瑤寶藏。桑麻樹植。凡萬物無一不備。豈猶不足徵其所以備之之原哉。

或謂天地萬物之次序齊備。咸由於自然。如水自然就下。火自然炎上。恐未必有造之者。此只見其末。不見其本。知其固然。而不知其所以然。故有此疑。蓋物之次序齊備。固自然循其本性而行。但其自然而行。必先有定其然者。常司佑其行。然後各順

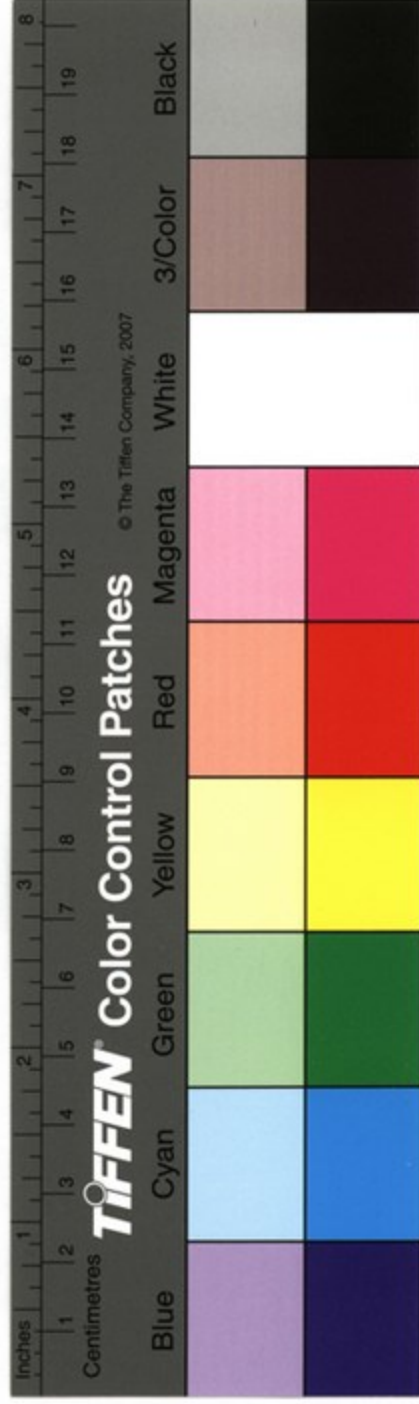
其性而爲自然之行也。如騰上者其性爲輕。墜下者其性爲重。必先有定其性之孰輕孰重者。物乃依其性之不得不然而因爲自然之行。豈輕重之物能自造其性爲輕重。且自造而自定之。自定而分之也哉。

或謂元氣之清者爲天。濁者爲地。似天地萬物。卽是元氣所造。孰知元氣爲四元行中之一。僅可爲凡雜體之一情。不可爲造之主也。夫四行之序。土上爲水。水上爲氣。氣上爲火。火上爲天。然至火域之上。天體極清。精粹不雜。全無元氣矣。惟由天而下。凡雜形體之物。皆得四行之情。以生且存。故論元氣之充周。不能及於火域之上。論元氣之作用。必須兼以各行之情。此總歸

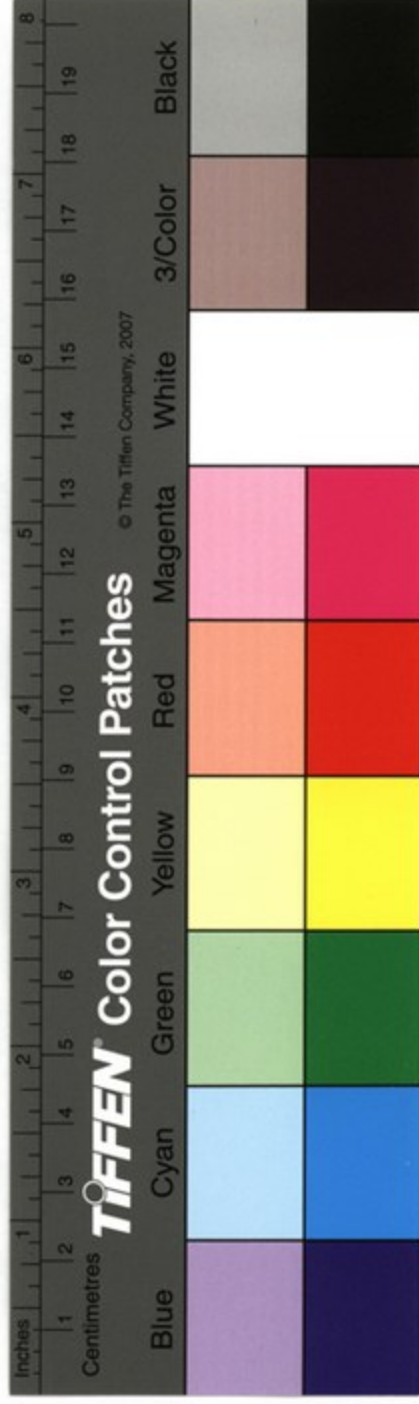

造物者妙工耳。且氣行原一純體。惟其所發。止有濕熱二情。以接於他行。而屬爲凡雜形之情。非於一氣中。而雜有清濁之殊也。至其本質。不過氤氳空際。或盈或散。或順或逆。或去或來。何得自分爲天地。况無靈能。安能瞭明天地萬物之象。而分之造之也。則所以分之造之者。斷屬一至靈明之主矣。謂不可言靈。又以前言靈。似理可爲天地萬物之造者。不知理爲虛字。僅依賴於靈明者之中。以爲造製之規則。如作文有文之理。必因人之明司。循其理以行文。而文始成也。豈理自能成文哉。可見理不過如國家之有法律。法律雖便於治國。而所以施此法律者。斷屬大君之權。倘區區法律。不能自治其國明矣。故理屬虛

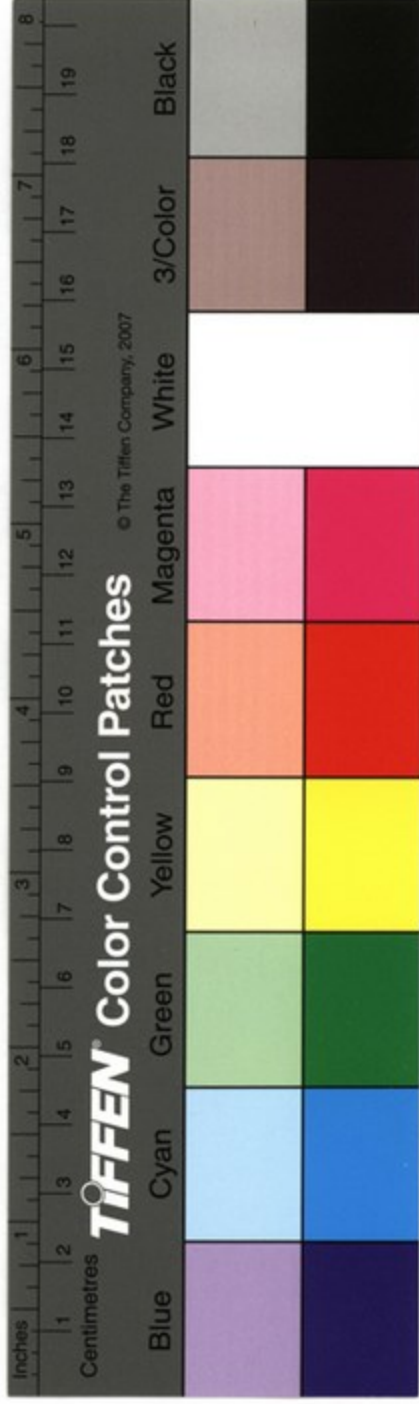
藉原無靈才。並無自行之權。又安能分元氣而造天地萬物耶。又有謂太極爲生萬物之原。則太極可爲天地萬物之造者。不知太極總不外一理字。遍閱中書。未聞太極爲有靈明之體。據易經傳云。易者陰陽之變。太極者其理也。又云萬物之生。負陰而抱陽。莫不有太極。則太極與物同體。安在造物者亦渾於物。而與物同體乎。夫太極以中書解義考之。似可爲物之元質。元質者乃造物主所造。爲天之下有形體之元質。能受萬模之變遷。故凡天下有形體之物。其體俱由質模二者。結合而成。質者乃物之材料。有象模。有體模。象模卽物之外形。如方圓曲直等是也。體模乃物內之精體物定性於其本類而別之於他類之性。如人之形像。乃其外模。靈魂乃其內模。

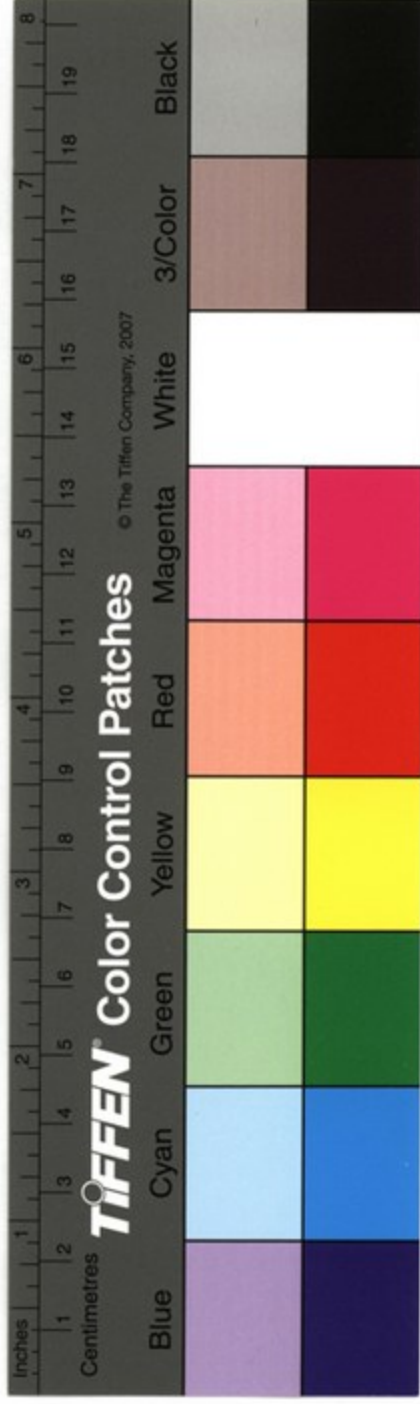
所以儒云。物物各具一太極。不似同此意乎。是則太極祇可謂元質。斷不可謂造物者也。

又有爲盤古分天地之說。似盤古可爲天地萬物之造者。此愈屬荒唐。依綱鑑云。盤古生於太荒。夫既有所自生。則盤古不過爲天地中之一人。既爲人必在天地之後。既在天地之後。安可謂天地萬物之造耶。又云。盤古首出御世。夫既曰御世。則盤古又不過爲中國開創之人君。安有天地內一人君。在有天地之後。謂其能超乎天地之外。而分天地也。何誕之甚哉。又稱天爲父。地爲母。若以天地自能生人及物矣。不知凡物原自全爲所有者。斷不能施之於他物。如雪自無熱。何能使物爲熱。蓋物之

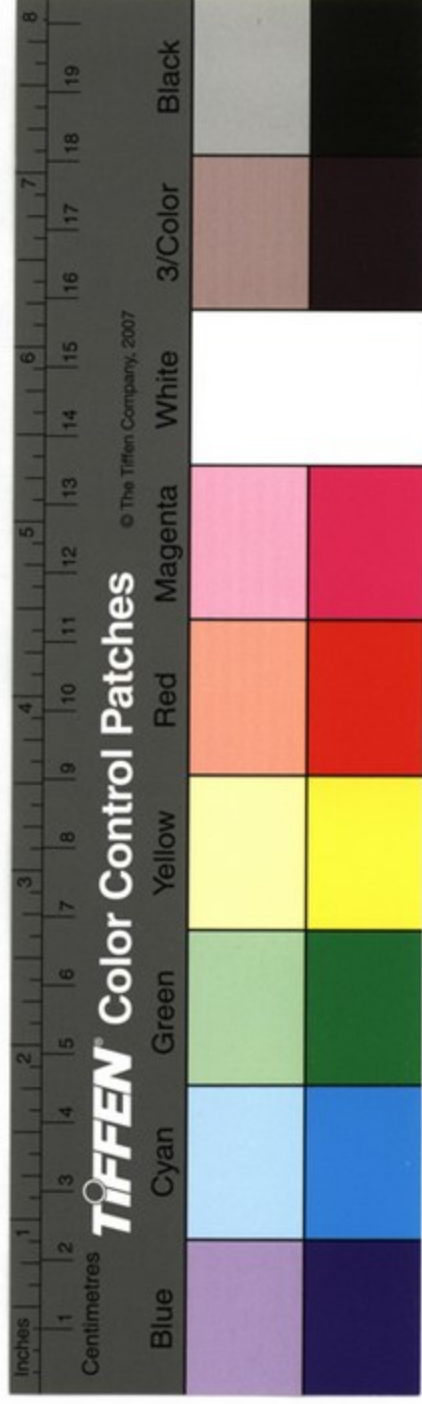
生物。各從本類。不能過分。禽獸爲覺性之類。僅能生同類有覺性者。而必不能生靈性之體。諸類皆然。天地既自無生命。何能生有生命之物。又與人類不同類。何能爲人類之父母乎。且天地總爲受造者。自不能爲造者。夫天以覆物。地以載物。謂其有覆載之用。則可稱之以父母之名。則不可。是天地之外。必有其造天地並造人物者在矣。

釋云世尊。道云元始天尊。或以是爲造者矣。孰知佛者小西天竺人也。產於周季。淨梵國王子。彼言天上地下。惟我獨尊。不知彼未生之先。尊將誰屬。既生之後。父母反居其下耶。夫未有釋氏之前。已有天地。既有天地之後。方有釋氏。是天地之有無。

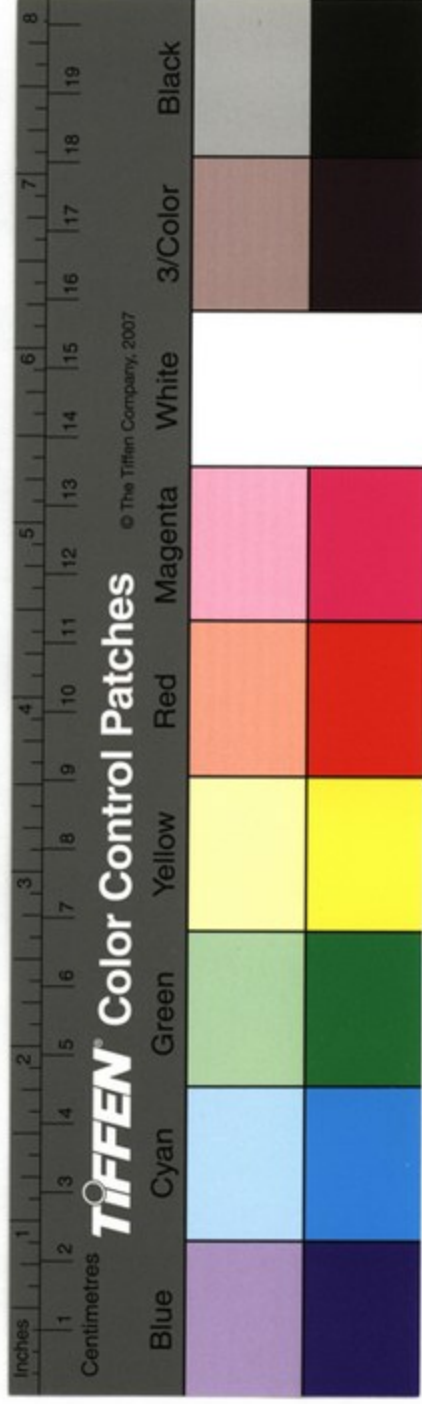
原無關於釋氏之存沒。即據佛藏概未聞云佛生天地神人等。既無生物之功。又安得為天地神人之主。而為上下之獨尊乎。若道家所談。雖圖籙怪誕。縱意恢張。然老氏總為人類中之人。何得稱為元始天尊。其塗飾妄謬。明者立剖。又無容贅陳矣。或謂佛老亦造物主。授以保存人類之權。則人尊之也似宜。不知佛老之權。若由於造物主。彼當先自欽伏原主。因率世人以同認共主。斯可稱奉職循吏。而為造物主良臣也。乃彼居然獨尊。且謂禍福予奪之權。咸歸其命。令人敬己之外。槩無所忌焉。受命於造物主者。顧若是乎。尊之者適見其惑已。夫佛老既非授諸造物者。則凡各鄉俗之邪神淫祠。俱係後人妄立名號。斷非

上主所授之神。故官不出於朝廷。定是假官。神不出於上主。定是僞神。皆為邪魔所托。以引誘人者。吾安可奉之為主乎。

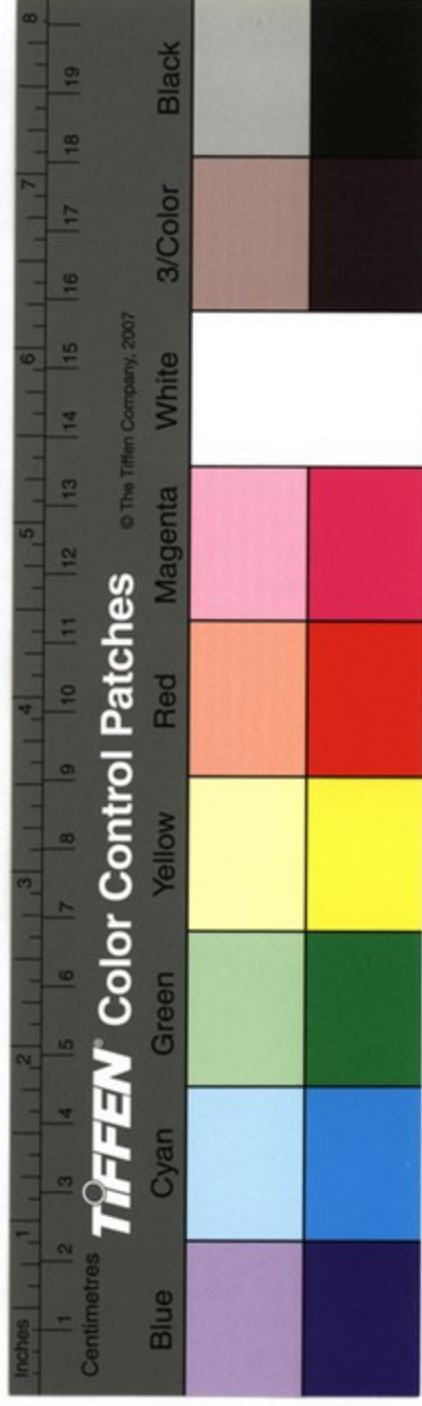
天主性體第二章

造物主原無名象人。不得以聞見臆測其性體。必先設一此是彼非兩端。以通其說。凡欲解一物為何如者。或解之以是。而此物見。或解之以非。而此物尤見。解之以是者。謂即物體。而直解之。如人即解之以肉軀靈魂二分是也。解之以非者。乃即物體而曲通之。謂此物異於他物。如人形之以非牛馬木石等是也。則欲解造物主無形之性體亦然。或解以之是。如云若者。是主之極美善智能。若者。是主之極仁義誠實。若者。是主之極榮福。

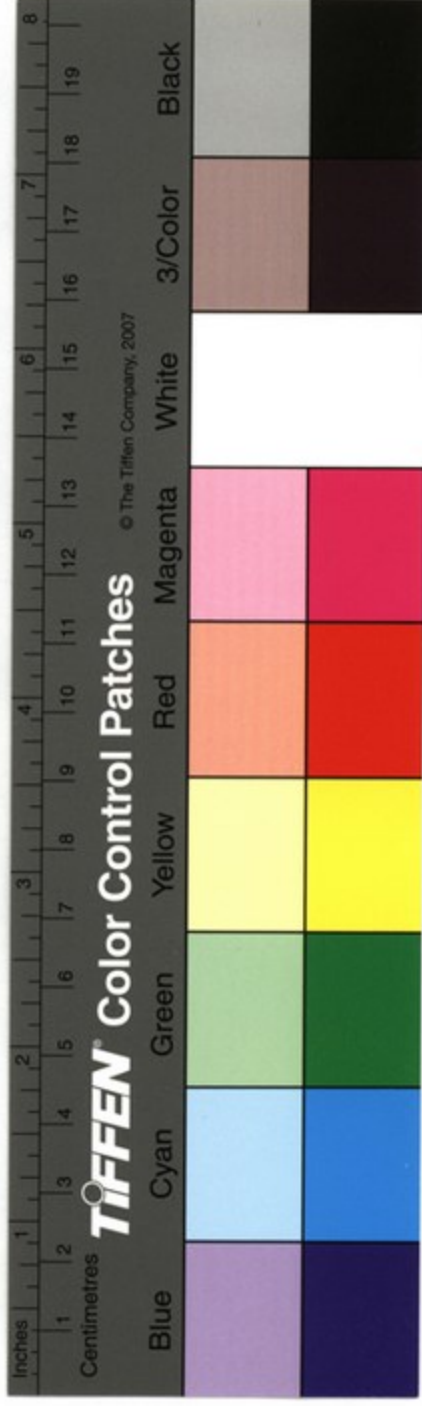

等。乃其至德淵微。至神無迹。覺揣解之以是而難明。不若參解
 之以非而愈明。如云主非有始終。即異於諸有始終之物。非形
 質。即異於諸形質之物。非有變易之情。而大遠於凡能變易者。
 非有異分以合其體。而迥殊於有異分附雜者。此造物之之性
 體。畧見於斯矣。至欲通其全體之奧。又有所不能。如目視太陽。
 視愈久而目愈眩焉。蓋天下形質之物。如織蟲微卉。人之明悟
 雖高。尚不能悉其所以然。况天主無量妙性。安可周通而靡遺
 歟。但造物主之名。不可無以稱之。乃於無可稱名之中。稱之爲
 天主者。因人所以惟天爲大。能覆萬物。故約其義而稱之曰天
 主。猶言造天生萬物之大主云耳。

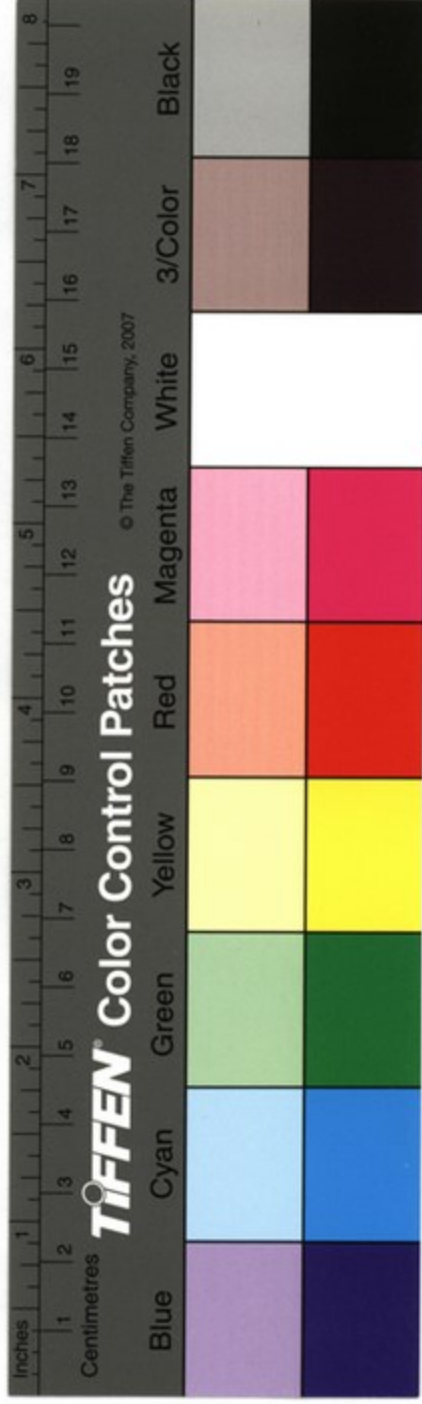
何徵天主爲無始。天主乃是自有。其有無始。若天主有始。必有時無天主。而先有施其有者。其有爲始有。亦爲受有。是施有者爲天主。而受有者不得言天主矣。故人之明悟。雖不能推論至於無窮。但愈推愈遠。亦必有所止。則此所止者。卽爲最先之一自有而有。其有無所從來。所稱無始之天主是也。如萬由於千。千由於百。百由於十。十由於一。至於一。乃爲諸數之始。更無有別數在於其先。又何能復問。一之所由來乎。惟天主無始。乃爲萬有之始。無原乃爲萬物之原。豈復有原始之原始哉。

何徵天主爲無終。凡能終之物。皆變易其體。因得終卽失其有之體。天主不能變易。故無有終。天主無變易見後

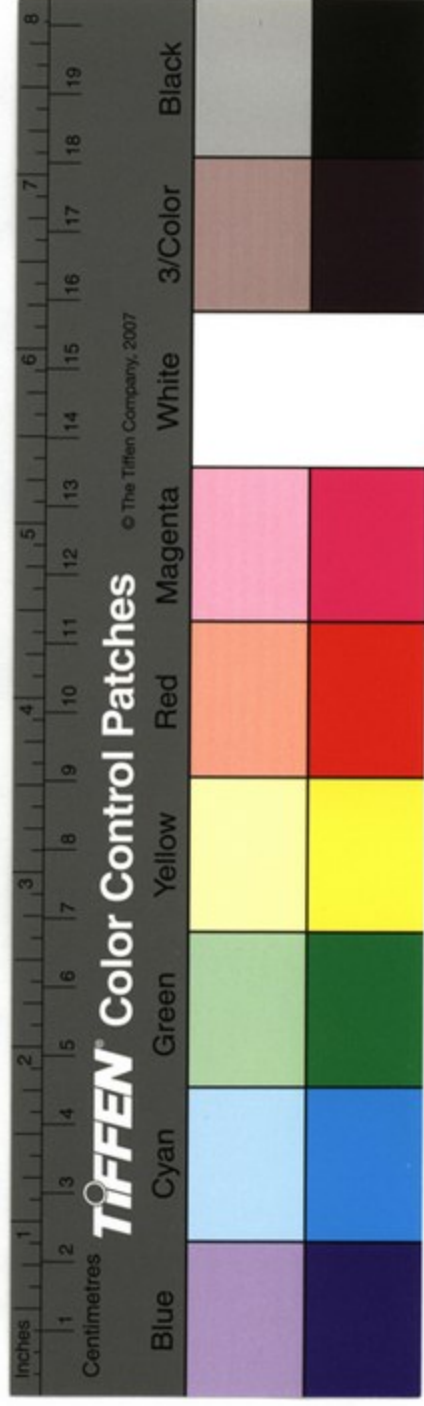

凡屬能終之物。其故有三。一出於物內雜有異情相尅而壞。如人肉軀之生。原受有四元行之情。因有四液在內。一是紅血屬氣情。一是白痰屬水情。一是黃痰屬火情。一是黑痰屬土情。而有異情相尅。所以人肉軀彼其所尅。故漸衰壞而終。凡雜體有形質之物皆然。至於純神無形。原無雜情。安能有終。二出於物之外有勝其能者。而自無能存已。故受其壞而終。如火少水多。火不能勝水。故滅。天主之能。乃為全能無以尙之。何能受害於他。能以終乎。三出於存物之有者。不存物有。而物有。因以終。如太陽升照空中有光。若不照而光無。為其存光之本。不射其光也。天主之有為自有。存已有亦為自有。安得因無存其有而

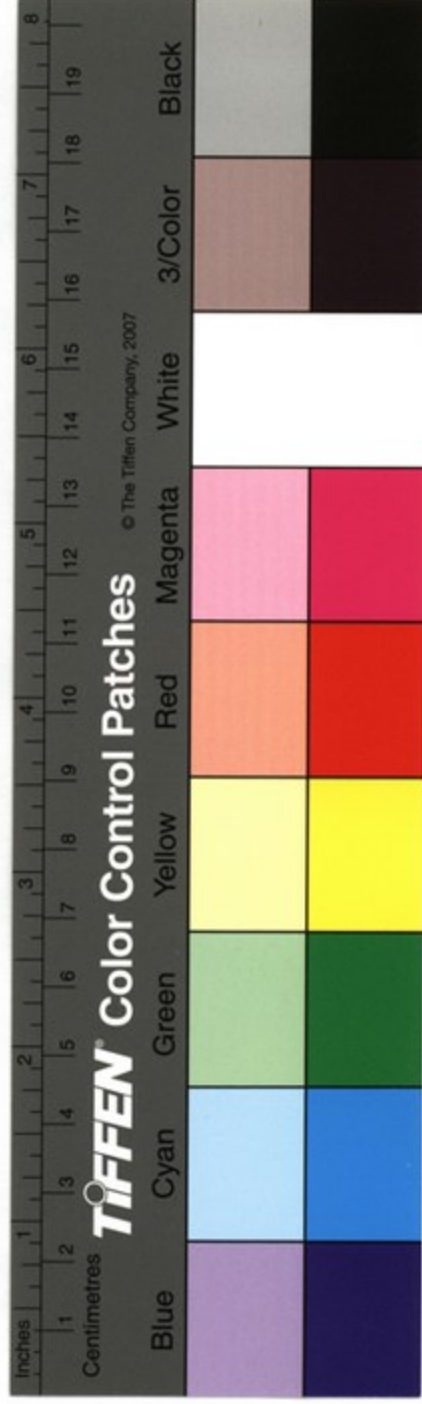

終乎。至若神鬼及人靈魂。其體亦弗終者。凡言如此之體。不可誤作形體解。乃之是無形實有之體。固屬天主保存之權。非可言自有而自存。獨天主從無始自有。而更無有施其有者。安得有時無其有。而爲有終哉。天主降生爲人。其異實不啻天主。且吾人何徵天主非有形質。天主爲至靈純神之性。原無形質。若天主有形質。必兼有靈而非塊然者之形質。若天主之性。必成於形於神。則厥性如人之性。然有形神二分之異情。若有異情以成爲一。其先必有合其二者之爲一。天主既無始。必無其先者合其形于神之爲一也。可見天主原無形質矣。天主降生爲人。見別論何徵天主無異情以附合其體。天主至一無貳。至純無雜。自實

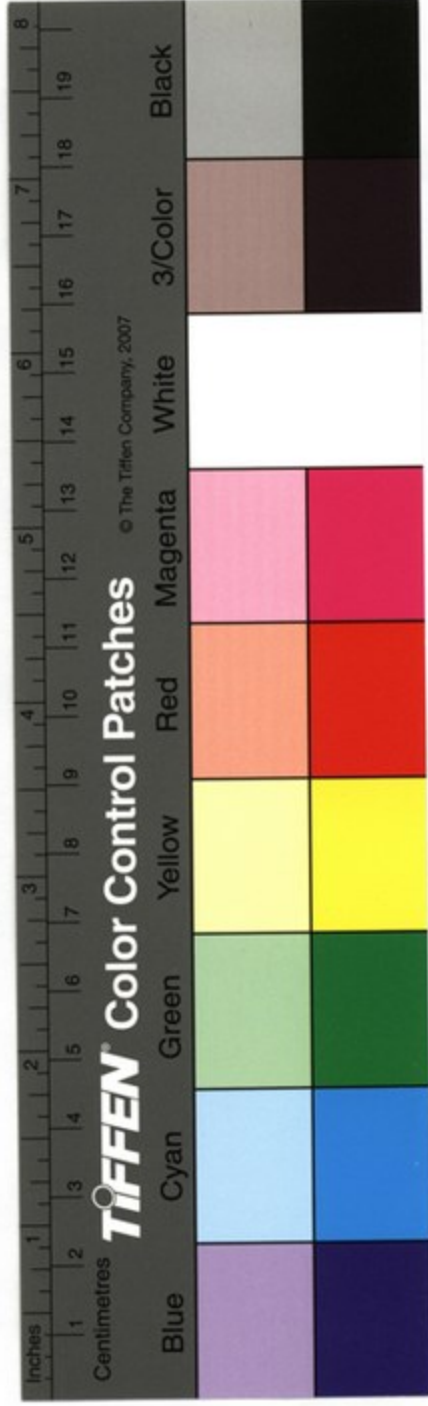
爲其明照。自實爲其善愛。自實爲其智能等妙。非有異分附合
 而成也。凡附異分所成之物。其先必有合諸分以成爲一。如以
 上說云。至於行仁行義。所發不無異效。然天主純性。盡包諸德
 妙有。故諸德在主同爲一。雖其所驗有異。而在所從出之本爲
 一。如均此皎日之熱。泥得之而堅。蠟得之而柔。效雖有異。而日
 只一純熱。初無異熱。故仁義諸德。其效雖有異。在主只爲一無
 異也。又人時想天主諸德諸情有異。其異寔不在天主。止在人
 明悟之內。如通國官職之權。在各職有異。而在國君統一之權
 原爲無異也。
 何徵天主無變易。凡能變易之物。由其有非至極之有。因而有

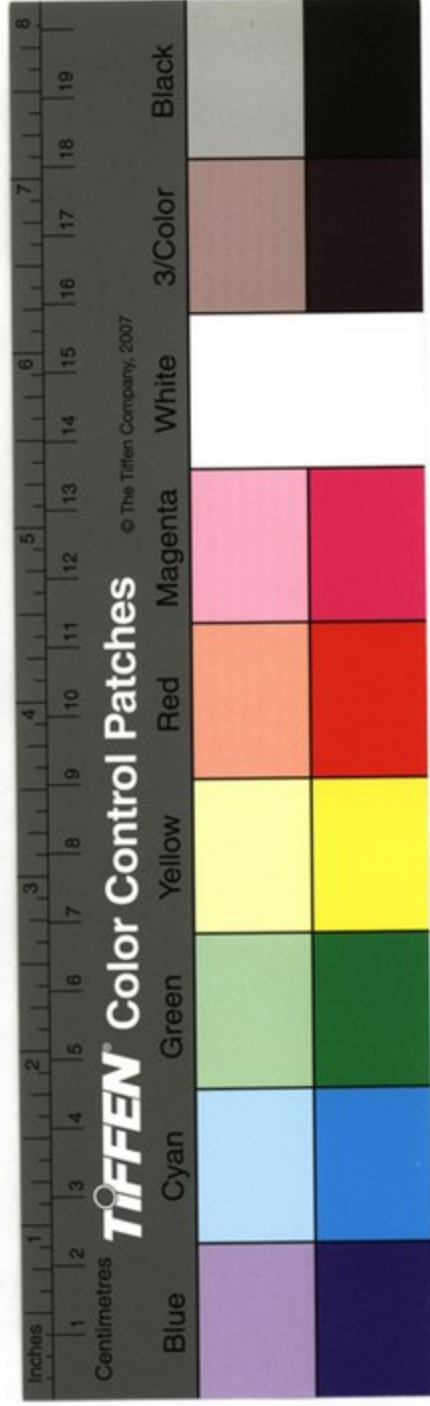

然亦安有變於情乎。
天主因人獲罪。從而怒之。因人痛悔。從而愛之。愛與怒似有變
易之情。而實不然。人之功罪。當賞當罰。天主從無始而定。蓋功
則宜賞。罪則宜罰。是變易在乎人之善惡。時而行賞。時而行罰。
是變易又在于時之當否。而非天主有怒愛之情。相為變易也。
譬如明鏡照物。時妍時強。妍強之變易在物。與鏡何涉。至論天
主本情。却又純愛無怒。蓋遂我意而愛。不遂我意而怒者。在人
變易之情則然。天主為至純性。本無相反之情。自無愛而兼怒
之理。即在聖經有云。天主義怒。亦以至公無私。惡則必罰。而罰
惡乃為主之義怒。則怒是謂有義之驗。而實無怒之情也。

何徵天主美善爲至極。天主乃爲萬善之善。無善不備。萬美之美。無美不全是也。蓋物類各有一原。凡爲同類之情。即皆備於其原。如火爲諸熱之原。則諸熱情皆備於火。日爲諸光之原。而凡光皆備於日。天主爲萬美善之原。而凡物美善。或諸性之美善。或諸自行能德之美善。或諸超性之美善。無一不由於天主。如一隙之光。發于太陽。一勺之水。流自滄海。但凡物美善。不足以比天主美善。正如一隙光之於太陽。一勺水之於滄海也。何徵天主之智爲至極。天主無所不知。乃爲全智者是也。天主既爲造萬物者。則萬物之情。與造之之理。固無不洞知。亦爲保全萬彙者。則其未來受壞之害。尤必預知以存其有。又爲賞罰

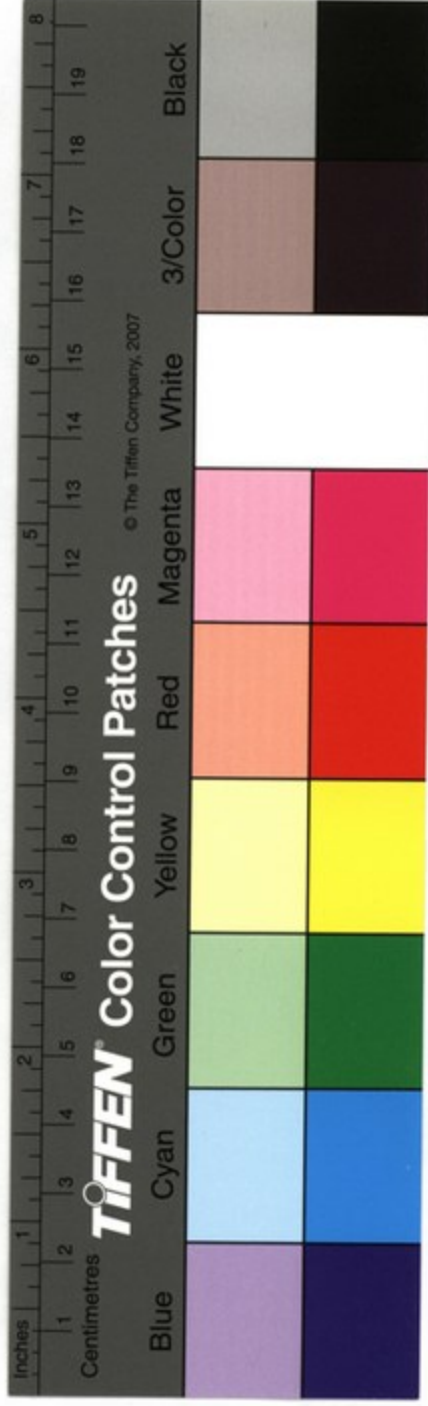

至公者。則人思言之善惡。必無不知之。以施其賞善罰惡之
權。又知已往現在未來諸事物。或後來造成與否。因通達自己
無量之能。並無不一。了明此所謂全智也。此全智不由於推
議而成。亦不由於信德而幾。夫推議乃為有未明之理。必藉議
論。以究其真實。信德乃為有未見之事。必憑實說。以定其確據。
天主無所不明。何須推議。無所不見。何須信德。惟舉凡已往現
在未來之物。於主常現焉而已。蓋事物前後之別。只在於物於
時。而天主高超乎萬事萬物之上。從無始以及無終。皆常現於
其前。如一人登高而望下。此之人或行或止。或遠或近。俱在其
眼中也。又安得謂天主有所不知乎。

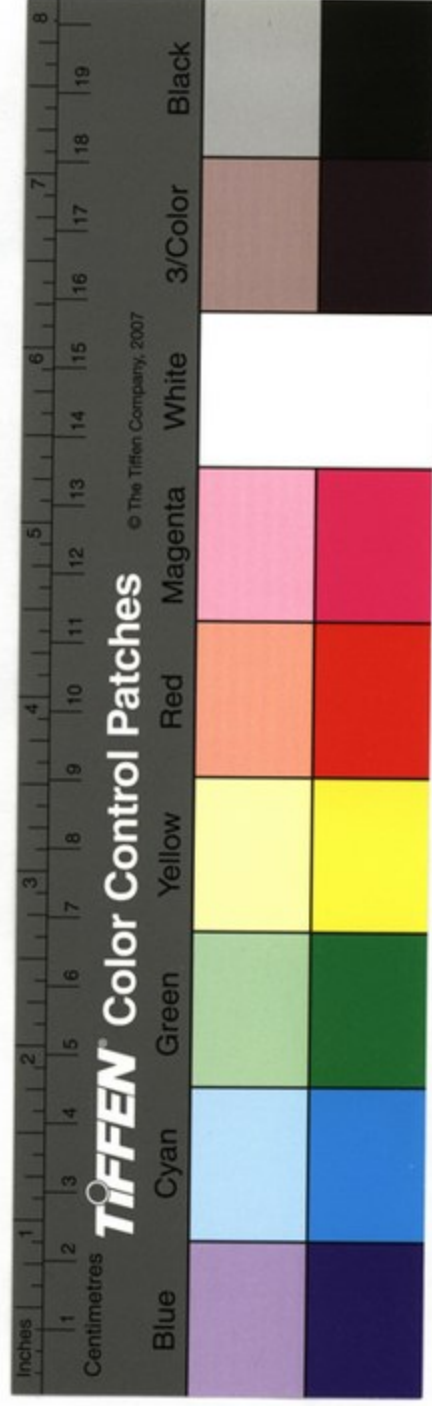

何徵天主之能爲至極。天主無所不能。乃爲全能者是也。夫各物之能。從乎其性。性愈尊者。則其能愈大。如人之能大於禽獸。因人之性。尊於禽獸故也。神鬼之能。大於人類。因神鬼之性。尊於人類故也。天主之性。至尊無對。全備無缺。其能詎神人所得較乎。大凡爲各類之宗原者。其自有之情。不能不及於能受其情之物。如日爲諸光宗原。凡能受光之物。無一不能照之。火爲諸熱宗原。凡能受熱之物。無一不能煖之。諸等宗原皆然。天主本自有者。而爲萬有之宗原。則凡能受有之物。無一不能造其有也。試觀神鬼之能。雖異於人類。亦能不藉器具而成物於瞬息。安必需物之材料而成。成矣而不能永保其有。人類之能。雖

異於禽獸。亦能製作物用。然必觀成有候。功不由於迅速。質料齊備。有非造於全無。且藉其器具。勞其心力。庶造成一物。卽成又不能久存。惟天主造物。其有爲自有。能出萬有於全無。不待時候。不藉資器。欲造而卽造。無有阻其能矣。無庸質料。無勞心力。命成而斯成。無不遂其意矣。及物成之後。又常保其存。而不需贊助者焉。此天主之能。所以無不全也。小童不效其能。受其何徵。天主仁慈爲至極。天主無善不備。乃爲全仁者是也。行仁本效。不外救難釋苦兩端。但自人行之。則從憂情中來。見危人難困苦。心實憂之。而怵然難忍也。若出自天主。則由於其善非發於其憂。因其純福。固不能有憂。而善爲全善者。則隨其善所

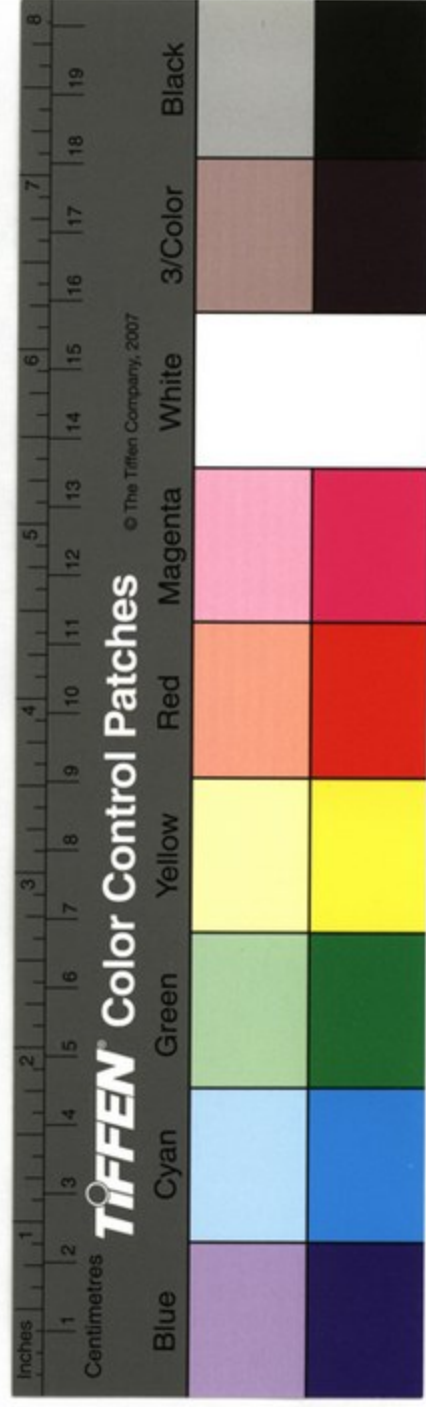

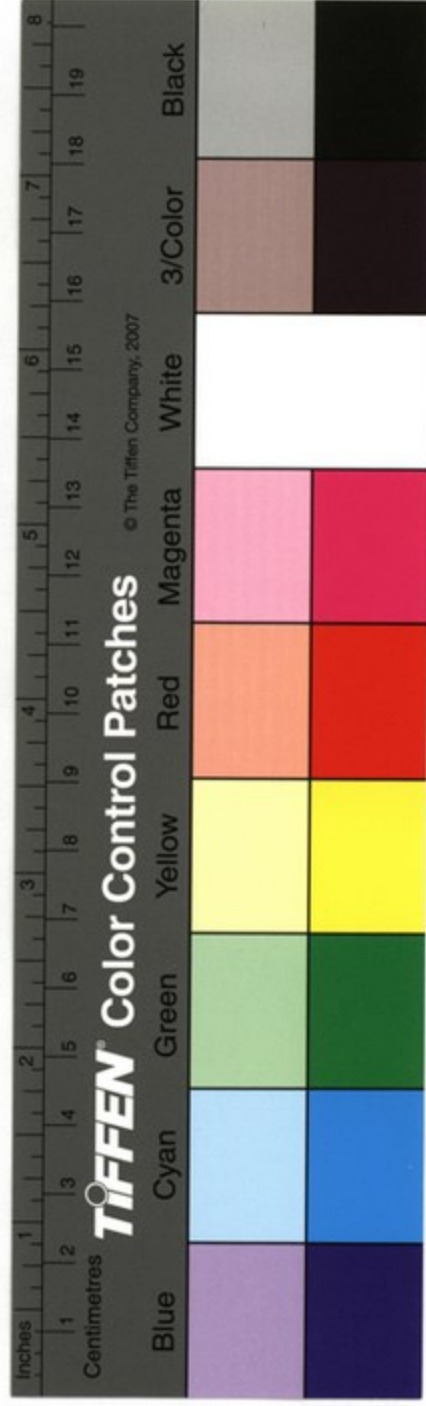

樂亦何禍之非福。見惡者樂。即以為福矣。不知今之樂。乃招後之苦。亦何福之非禍哉。真福真禍說。見後天堂地獄。無難之樂。於誰何徵。天主誠實為至極。天主乃為至誠之源。諸真實之表。絕不能虛偽是也。凡虛偽之情。或由明司不知物實。而欺自己。或由於私意妄誕。以欺他人。此虛偽所以相悖於誠實也。天主既無所不明。則不能欺己。又既為全善。則不能欺人。安有妄言而蹈虛偽之情乎。或謂天主無形。安得有言。不知十誠靈象降生。立訓非天主之言乎。蓋其憑據極真。萬倍於我人目見。因人肉眼有時瞞昧。錯認為真。天主明徹事理。斷不能自欺。亦不能欺人。所以語焉可伏。言焉可信。而無些毫可疑。若疑天主之語言。即是疑天主有

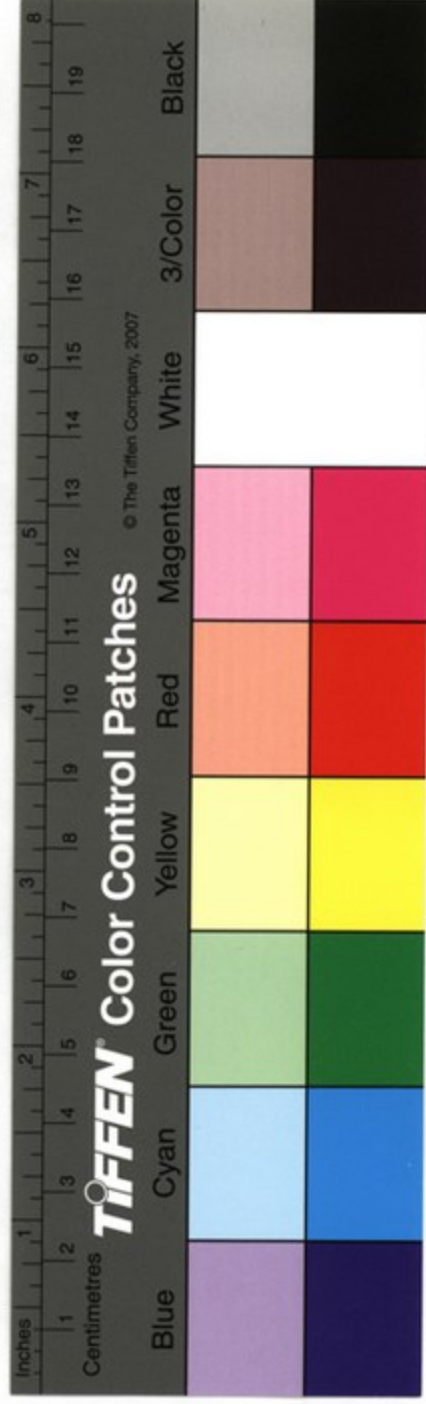

虛偽罪莫大於此。何徵天主榮福爲至極。天主無福不滿。乃爲全福者是也。凡屬靈體之福。先在明司。次在愛司。明司達奧理。識美善。愛司享明司之所達所識者。卽爲其真福。天主以其明照徹自性妙有。及無窮之美善智能等。則其愛永享明照所徹之妙。無所不滿足。而無福不自有。更無有他福之可願焉。又明達萬物之情。萬有之理。凡造成萬彙之權。無不自操持之。而至尊無比之貴。無有能阻撓其欲者。欲行卽行。欲止卽止。斯其福安可比耶。且其福咸由於內。不襲於外。實出於己。不藉於人。全備無缺之榮。從無始至無終。莫不如是。雖天神與聖人。咸讚揚其名。於天主之全

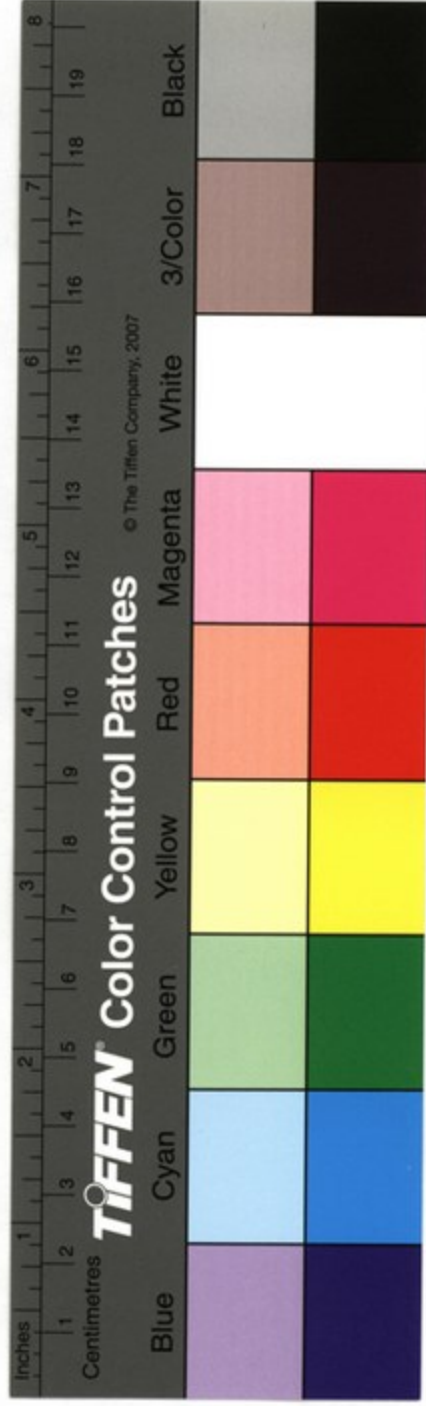

福無增。卽傲魔與惡人。咸忤逆其命。亦於天主之全福無減。故未生神人以前。天主此榮福。旣生神人以後。天主亦此榮福。天主獨爲諸福之眞。諸福之純。而爲萬王之王。萬主之主矣。天主有何愛。天主之愛。乃自無始至無終。不能止息。而爲無窮際之愛是也。蓋明司向眞。愛司向善。天主明照。旣知自己美善之極。不得不愛自己。則見天神善人之德。與萬有之美。皆由於其美。亦不得不愛之。天主美善無窮。則其愛亦爲無窮也。天主無謙名。天主爲萬有之獨尊。無有上之者。安得有謙名乎。謙者對傲而名也。傲者神人宜絕之疵行。故用謙克之。蓋神人或善或惡。皆宜謙以自下。善者因其善不可自恃。乃由天主助

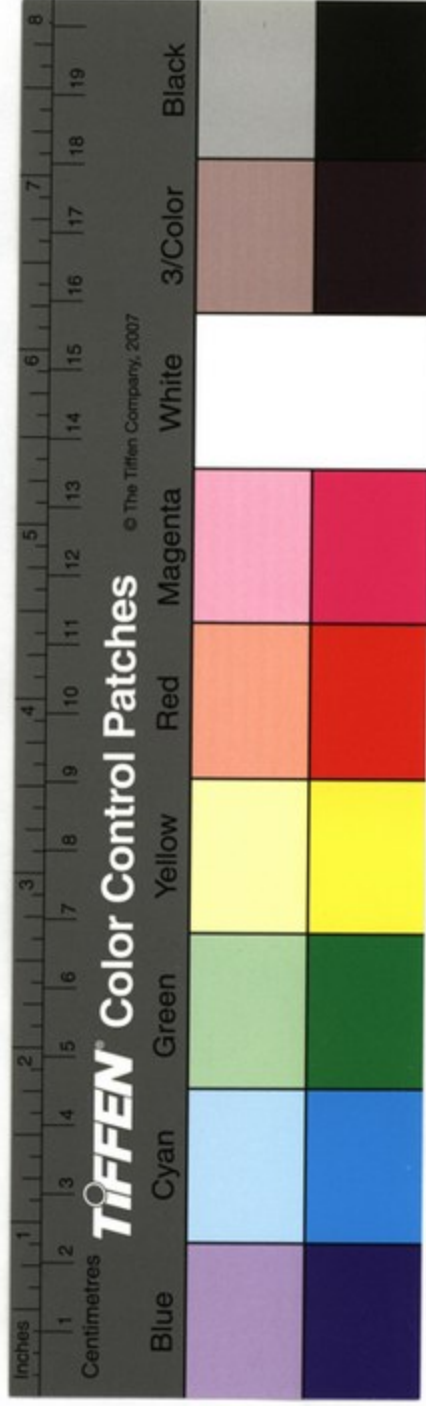

禱固宜謙於主。惡者因其惡必受罰。應屬天主義怒。愈宜謙於
 主。天主既為全善。無有或缺。不待外禱。不畏別權。何有上者可
 讓乎。是以常顯揚其善德。廣布其聖名。令神人尊敬之。而自不
 容尊敬他位。但此情在神人即為傲根。在天主實為本分。由其
 為萬有之宗。至善無比。萬王之皇。至尊無對。令人尊之敬之。非
 過也。宜也。夫天主愛禱神人。俯而撫之。統而護之。無傲之可言
 者。亦無謙之可名。故曰無謙之德。正為獨尊之驗歟。天主降生在
 世。多行謙功。乃出于其人性。為世人立表。當有別論。
 天主為獨一無二者。蓋天主在已全備諸善德權能。而其造成
 萬物。咸任意自主。無有匹之者。得阻其行。若為有二者。則必有

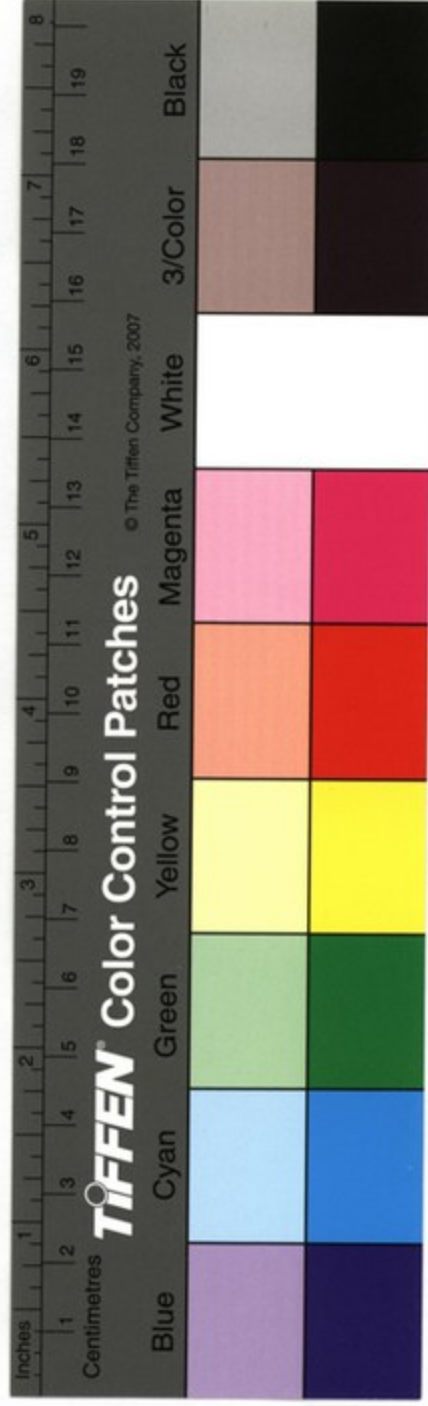

殊別。此所有者。必彼所無。一有全善。一無全善。即係有缺。而不得爲全善。既不得爲全善。何得爲至純無雜之主乎。且有二者。各具其職。各出其意。此之所願。或爲彼之所不願。一欲造之。一欲壞之。一能造之。一能阻之。即係有歎。而不得爲全能。既不得爲全能。又何得爲生天地萬物之大主乎。夫國有二王。必至爭權。家有二長。勢將不睦。一天地何得有二主哉。天主爲無所不在者。天主性體極廣。雖瀾綸六合。而六合有所不能容。貫洽萬物。而萬物有所不能雜。蓋天主在物有三。一曰以能在。萬物爲其所造者。即皆屬於其權能。如通國臣庶。無一不屬於國王。所以王之權能。自在於通國。天主無所不屬其能。

是以其能無所不在。一曰以現在。所造之萬物。無不畢現於前。而造者。常見之。如物徧朝堂之間。俱係國王所設。雖其身不移。而各物無不現於其前。而爲其所見。故天主所造之物。凡已過現在未來。其所運動。或一思一言一行。無不現於其主之前。而主卽無不現在於物之間。一曰以體在。卽是以體達物之內。如靈魂在肉身。徧身無所不在也。天主尊體通入物內。以爲物之動存。若無主在其內。何由得運動保存。如靈魂不在一肢之內。此一肢卽死而不活動矣。聖人云。天主如無涯大海。萬物如一塊麵包。主體達物之內。固物之外。正如滄海浸透一麵包也。且天主尊體雖達各物之內。其體又不屬各物之本分。不受各物

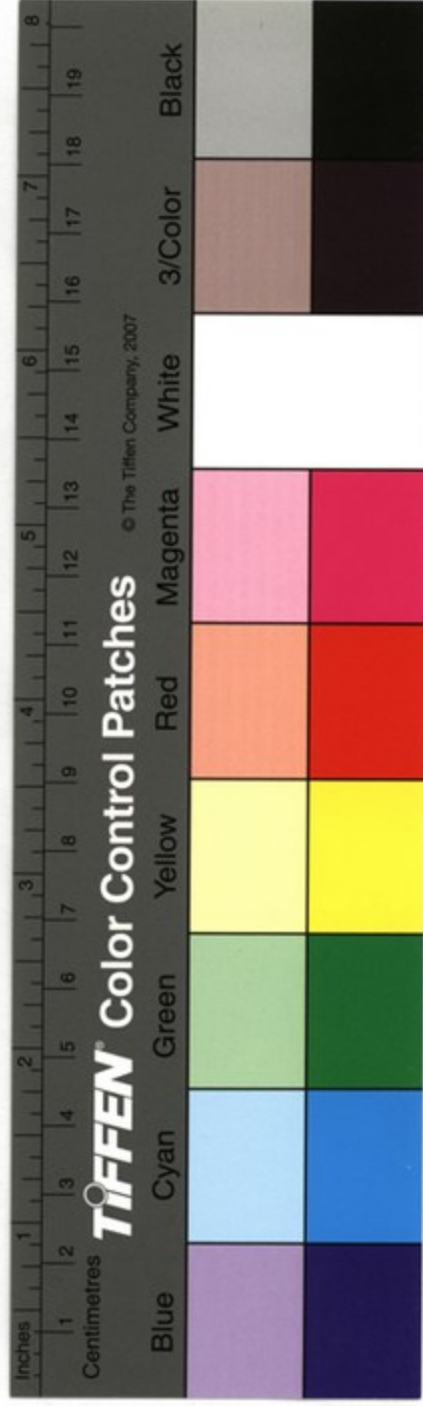

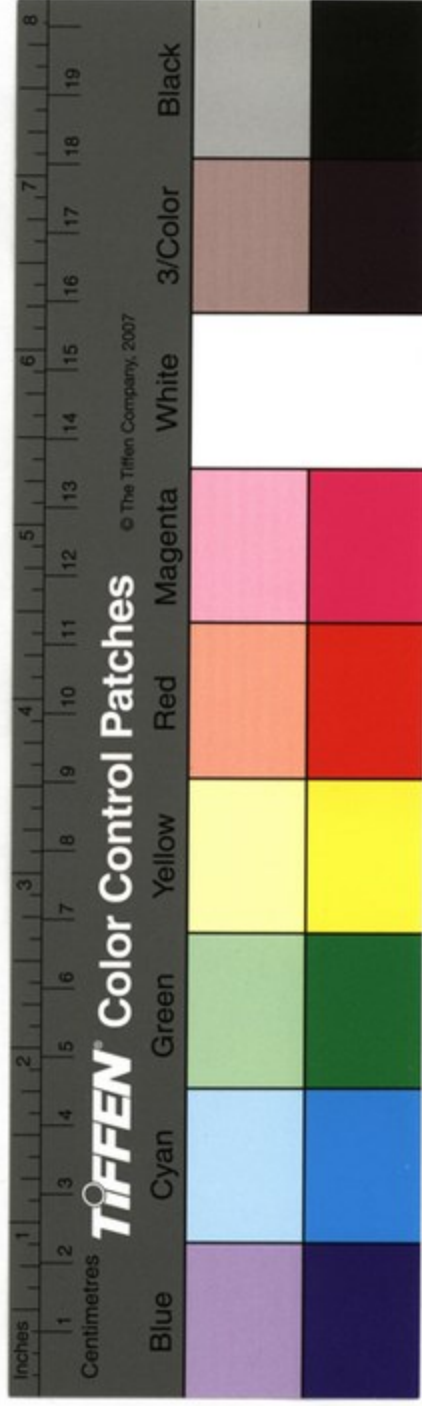

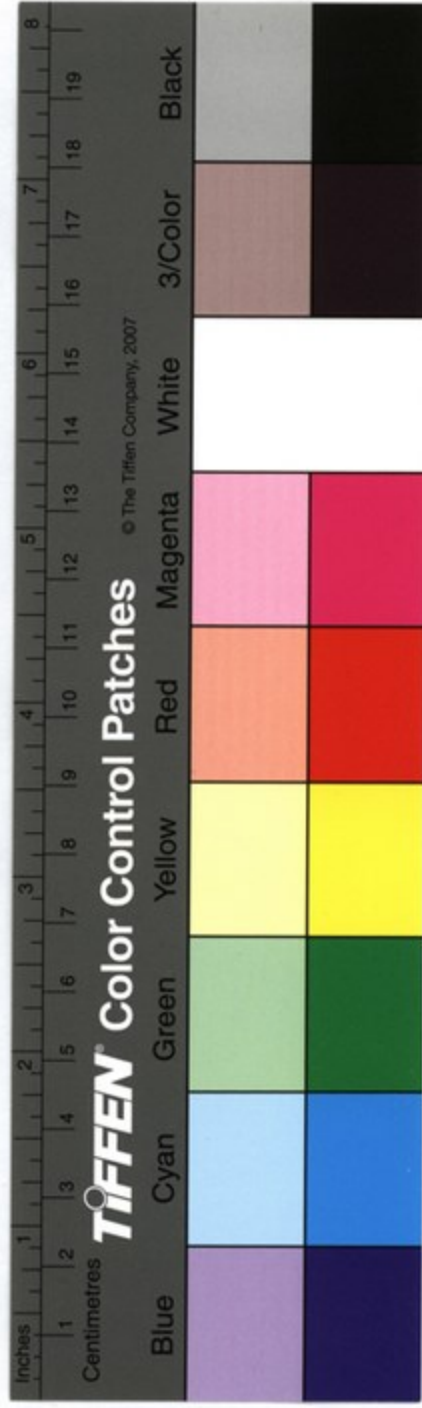
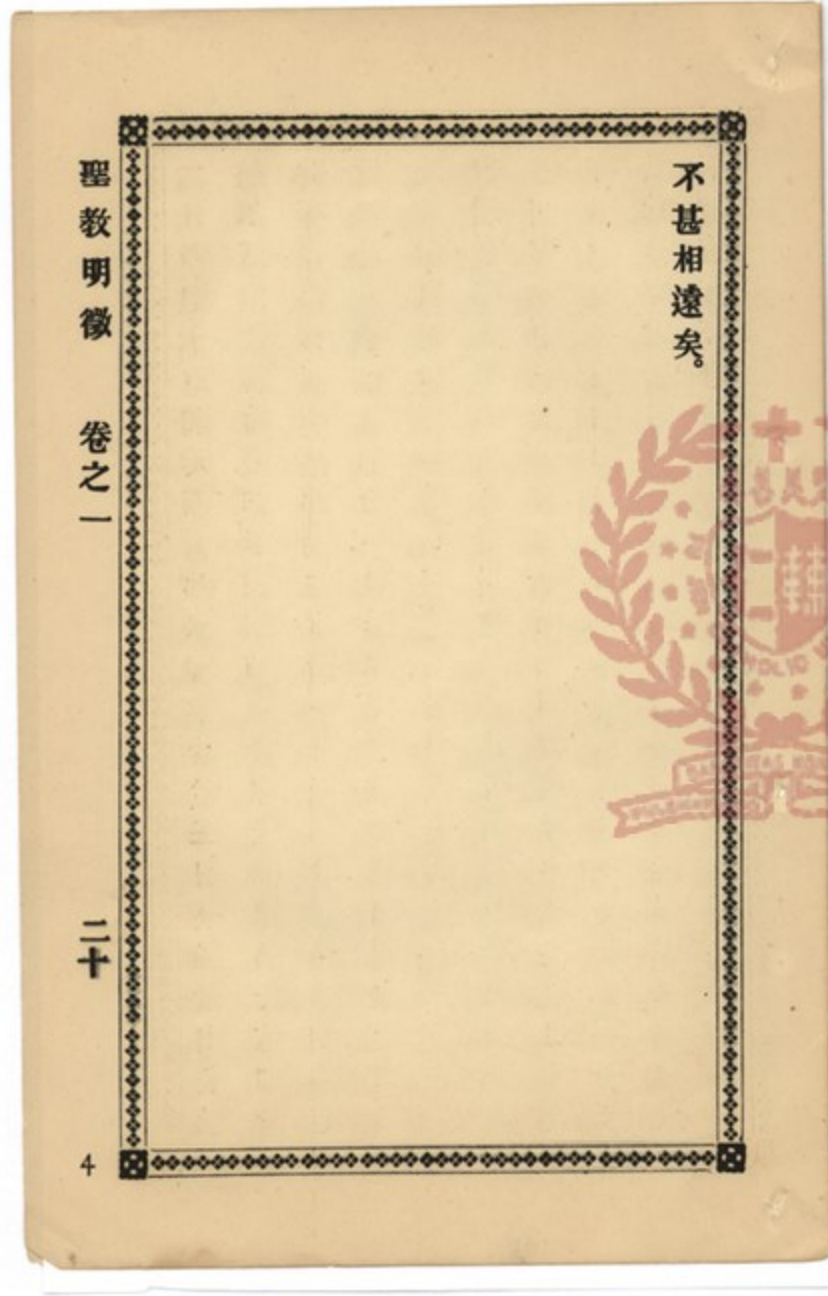
不常存其有也哉。凡物各有當然之妙。皆足顯天主之全能。即微蟲纖草等。咸屬有用。斷非空閒餘物。特人不知其用耳。猶之一人。向不識字者。忽閱書籍中千形萬畫。即駭而疑曰。昔人何必作此空閒無用之餘字耶。寧不笑謂之曰。世無餘字。特不識者餘之耳。天主造成天地萬物次序。詳載經典。自六千八百六十餘年前。無天地並無他物。獨一無始之天主。於全無而造成天地萬物。不外六日間。而萬物觀成矣。第一日造成。第一重峻極之天地。及衆天神。但斯時地尚幽暗。命光成。光即成。分光於暗。第二日造成十重諸天。而覆物之需。準備。第三日分峙爲山。分流

爲水。而命水注於海。又命地現水面。能生草木。第四日生日月
 星辰麗於天。分晝夜。列四時。第五日生禽鳥鱗介諸類。使之能
 自傳生。第六日生諸等走獸於地面。又生一男名亞當。爲人類
 原祖。生一女名厄穢。爲人類原母。置之福地。延續人類。此造成
 之序。經典所載炳如也。依聖經約舉之詳解未及錄。
 造成迄今六千八百餘年。此經典所紀實爲有據。而中國外紀
 所載。謂自盤古至堯舜。計有數千萬年。何無稽之甚也。想中國
 堯舜伏羲以前。事多屬荒唐不經。故聞孔子刪書。斷自唐虞。豈
 非以太古之說爲不可信乎。今按經典所載。謂自堯至今。僅有
 四千餘年。則迦堯前。謂更有二千餘年。亦不爲不多。此與經典

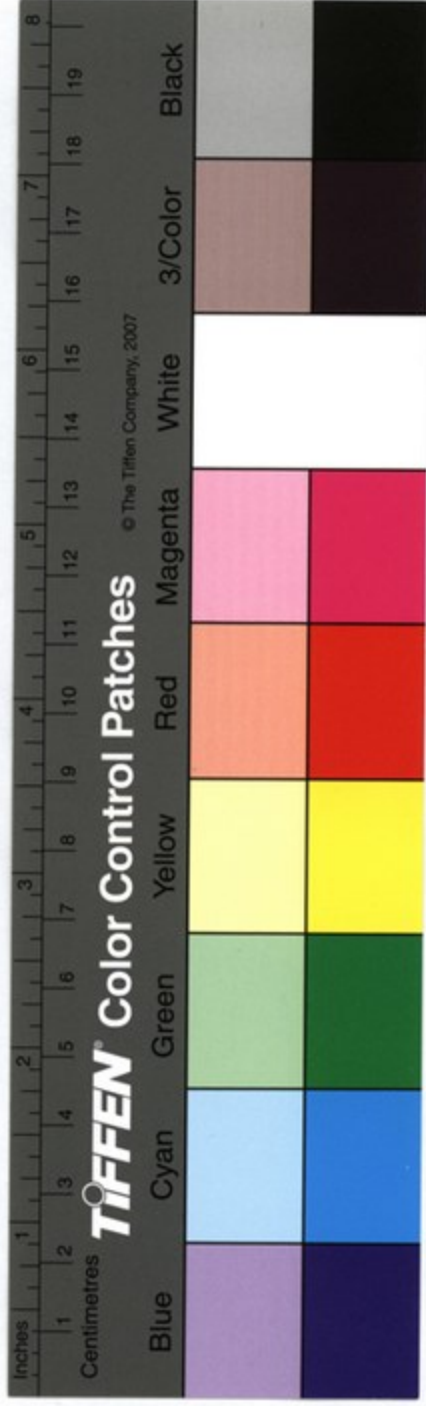

而訓善人。衆聖師備詳紀錄矣。並無數聖人聖女。寧以其血證
 天堂之寶。血乃爲主受難之血。種種實據。堪信無疑。不必目見也。
 今試舉一二端以徵其實。蓋有統治之權。必有賞罰之法。如一
 王治國。有賞有罰。而王綱始肅。天主旣爲萬王之王。則神鬼與
 人之善惡。斷有公義以分治之。則賞善之大權。豈僅在人事。至
 暫之形福哉。且公義在於分置各物所當然。天主無善不賞。善
 不全賞於今世。今世賞罰亦是公義。見上論義。則後世安得無賞善
 之區也。夫善功必有所向。始勉爲之。如農之胼胝劬勞。向豐年
 也。商之宿露殫霜。向盈餘也。士之晨雞夜雨。向名祿也。曾人之
 趨善立德。困苦自甘。獨謂無所向乎。旣有所向。天主倘無天堂

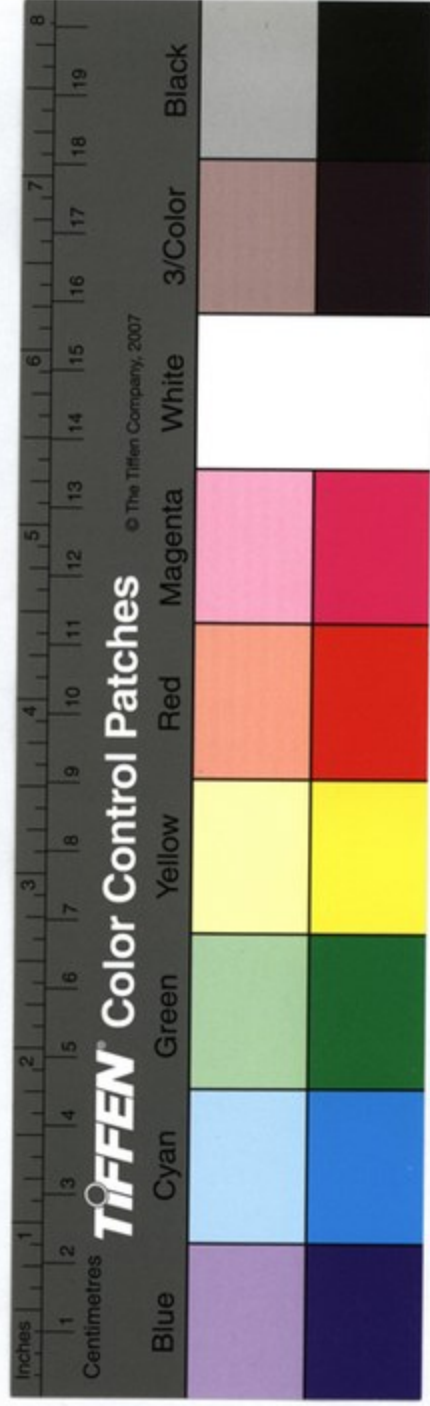

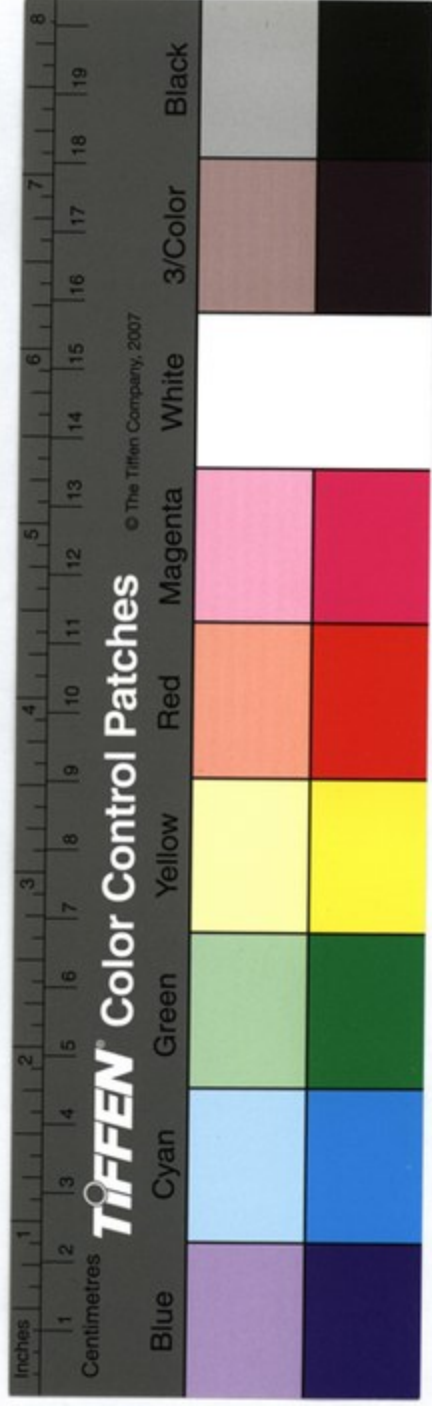

之嫌。又云。趙孟之所貴。趙孟能賤之。何子奪由人。而不得自遂。若是。卽至君王保治防亂。欲求一日豫逸。而不可得。奚暇云真福也。至於聲名。愈爲虛幻之影。全憑人情。合則譽。忤則謗。謗譽靡常。虛聲純假。惟假不得爲真福。此一徵也。

凡物類。天主必定其本性之所向。所向既得。卽安止。而無他望。如石本向下者。一墜於下。卽得其所向而安。火本向上者。一騰於上。卽得其所向而止。人性本向。在於真福。亦必既得真福。始足以遂其向。而安於所止。苟謂世福。可以足其願。何以貧時願富。富時願貴。既貴又願得壽。既壽又願長生。究之。今世長生。不可必得。而人之所願。猶未已也。此豈人性所願。原無厭乎。蓋未

得其真福故耳。不然。天主寧空賦人以難足之願哉。必有以足其願者在矣。真福不在今世。此二徵也。蓋天主愛顧。不啻所稱真福。必備以酬真善。假善與非善者無覲焉。若世福可以為真。何世多潔清自愛。常遭困厄而素行不軌。逸樂終身。豈真福無關於善惡之得失乎。抑賞善必有一定之真福耶。真福不在今世。此三徵也。禽類共與善者與惡者共享恩。惟人與神。天主生人。為世上萬類之尊。其肉軀似禽獸。其靈性似天神。論其肉軀。則在今世能享有形之福。論其靈性。宜在後世得享至真之福。禽獸之樂。只在今世。天神之樂。自在天堂。人之福。當超禽獸而同天神也。不然。世福不足滿人之願。而禽獸在世。恒適

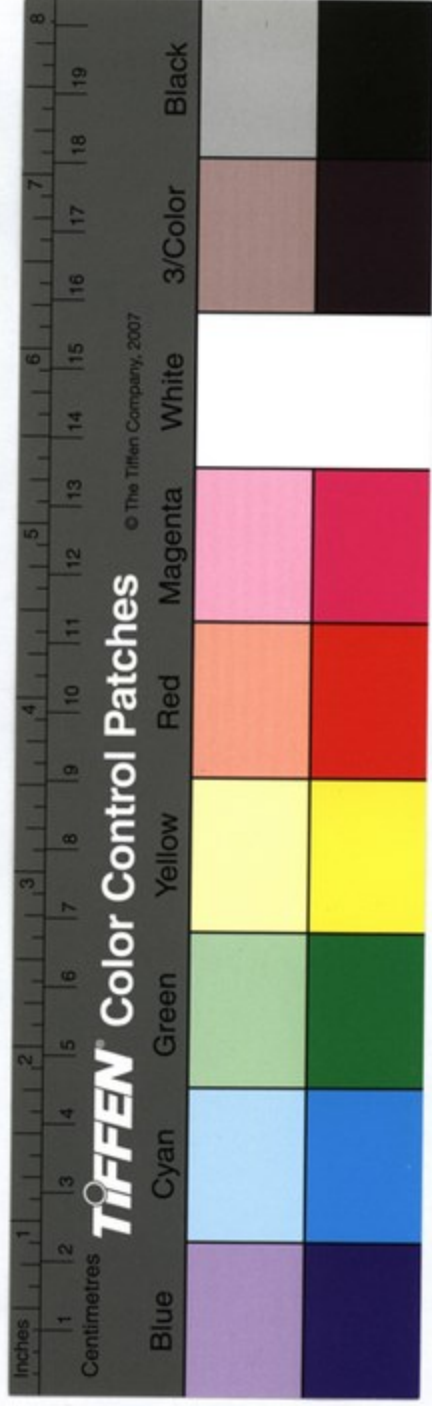

愛彼。倍切於人之愛主。更聖與聖相愛。無異愛己。凡聖人之福。無不如己之福。其愛無偏。始為真愛。斯其內樂。抑何足耶。乃既享諸福之原。其外俱無所擾。絕無饑渴疾病憂怒哀痛諸情。常順無逆。常樂無苦。常安無危。常生無死。常新無厭。常存無失。常明無晝夜之更。常春無寒暑之變。雖不言而心喻。不行而神至。此天堂真福。約畧形似。正如全海之蠶勻。全天之管窺也。人之願望。其庶得所引歟。又賦以感封真光。謝多。替顯天主。特贈而天堂之福無終。其徵有三。凡稱真福。必無纖微之苦。倘天堂之福有終。則聖人之心仍為未足。猶慮或失之。或福愈大其慮彌深。慮彌深其心亦彌苦。則與世福苦樂相雜者等矣。豈得為賞

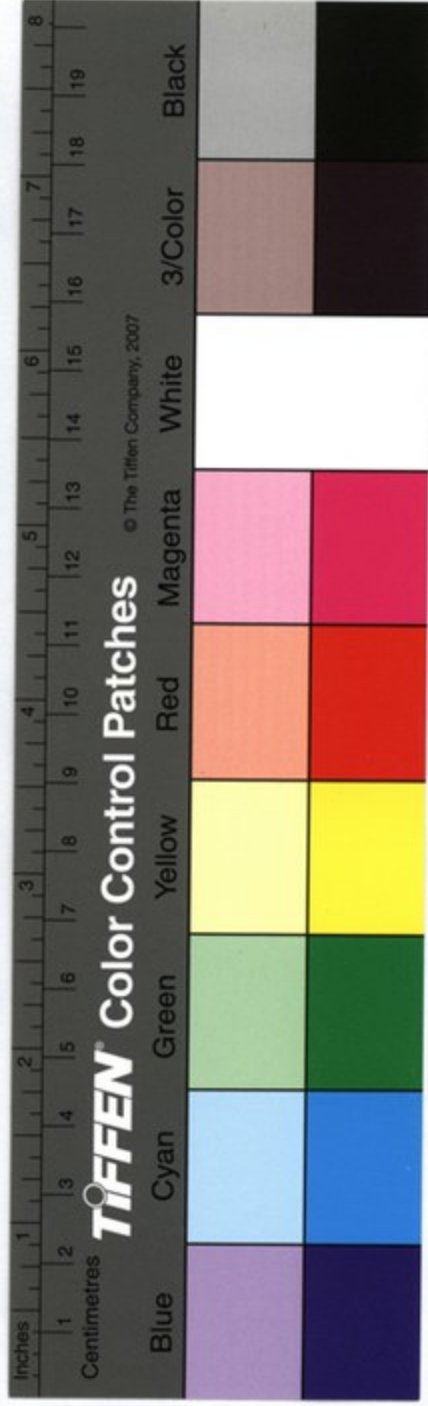

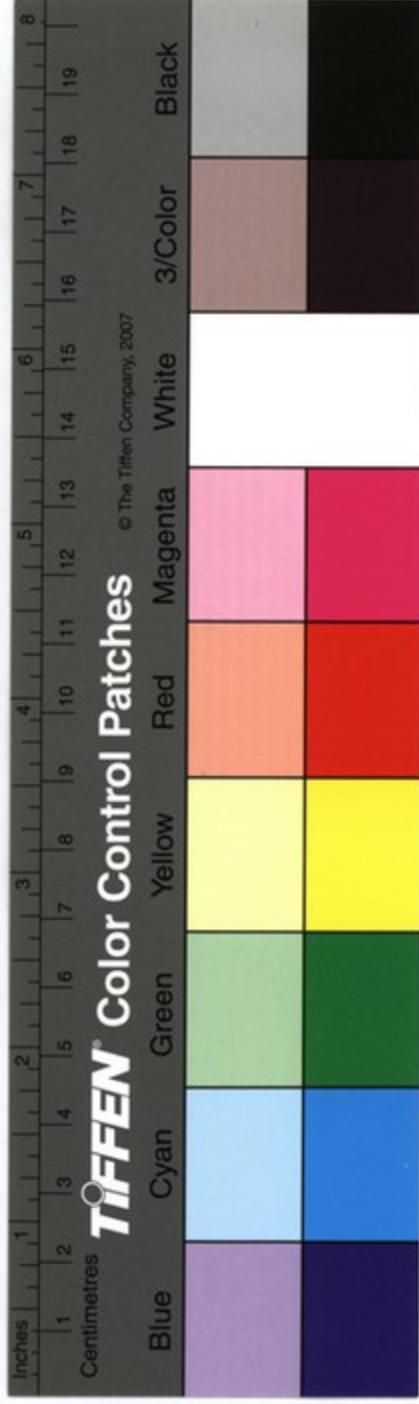

也。酒爵見天主。凡器與物。本於天主。自然界以黃光。因受
天神與聖人在天堂。雖能明見天主性體。而亦不能盡通其奧
妙。蓋凡盡通乎物之性體者。即全達其體之真若何。若天主性
體。其權能明愛等。俱屬無窮。天神與聖人之明徹。皆有本量。何
能盡通之也。汪洋之水。非一器所能盡容明矣。然明知其性體
爲無窮際。不能盡通。止安其本分所通之福。而亦不願過通。如
器容水盈矣。豈宜再加其水乎。品管之福。凡有靈實之。凡
凡在天堂者。其真福有品級。蓋真福莫大於愛主愈切。愛主愈
切者。必由於見主愈明。而見主愈明。乃係天主真光之加。論人
本性明悟。原不得見天主。惟升天後。天主加以真光。使超平本性。乃得見之。如人

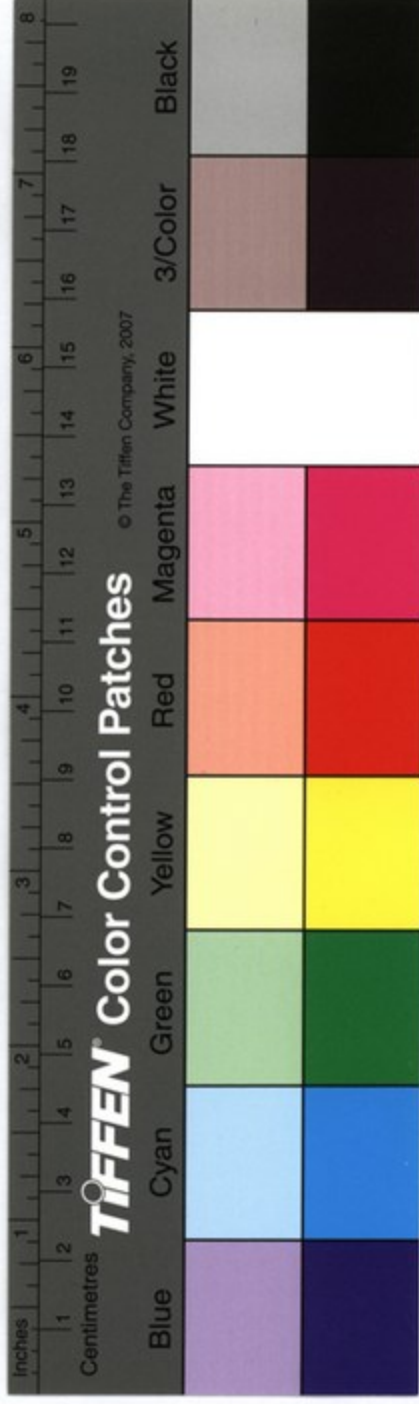

目雖能見必加以日燈之光始見物色。天主因善人在世之苦功有多寡。而在天真光之加有大小。功多者所得真光必大。功寡者所得真光必小。如朝廷考功序爵。品級有差也。但真福雖有品級。而其願無不各足。下品不願上品者之福焉。凡有致賞之功。即有受量之賞。天主賞功稱量。量之廣狹。又由於功之多寡。功多者量亦廣。功寡者量亦狹。善人各得其本量而止。無減無增。斷無外慕旁觀之情。如幼壯飲食多寡不同。各期一飽。幼雖食少。飽自無他慕也。又如授子之衣。長短不一。惟隨其體所宜。體低豈復慕衣長哉。天堂雖與凡天主封體。而亦不並盡其與。人既得見天主。凡屬現世本分之事。天主自然界以真光。因受

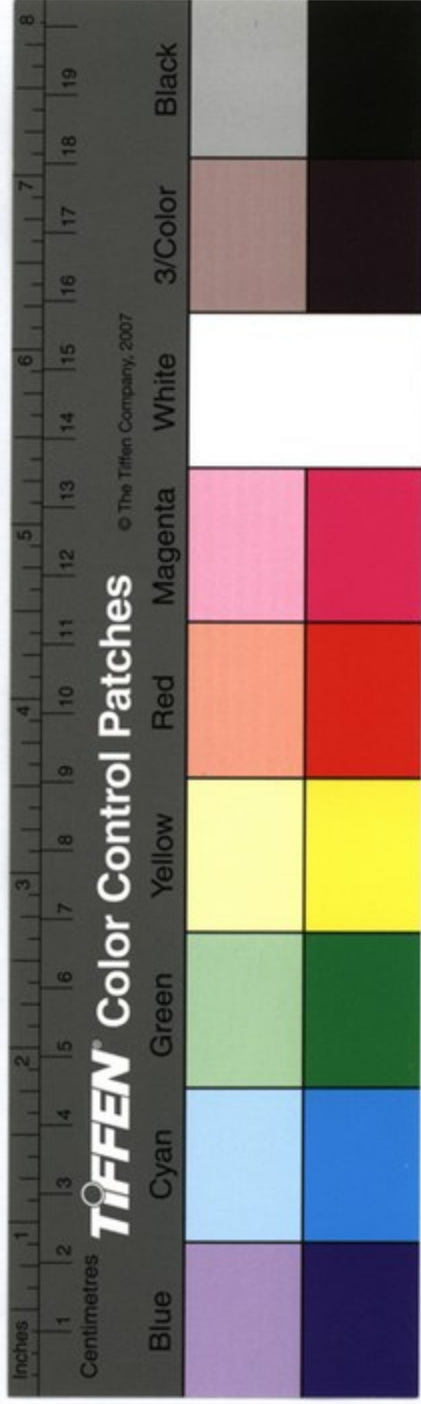
此真光。而見之於天主。如見鏡即見鏡中所照物之焉。雖天主於事物無所不照。聖人亦有所不見。但因許其所得見者。即無不見之。故天堂與人世甚遙。而所見若至近。凡教中有求聖人作主保者。無不為我等轉求也。天主常准聖人所求。但聖人之意常合天主意旨。必宜求中天主意之事。否則聖人不求。故或不達為求。斷無求而不准。此聖人之意所以常足而無缺。

受賞地獄第五章
天主造成厚地。為乘載人類。並以發生諸物。克備以供人用。中有最卑一域。在地之中心。地如圓球。中心為最卑處。諸苦俱集。為罰惡之本所。魔鬼與惡人同處於茲。受無窮永苦。即所云地獄。

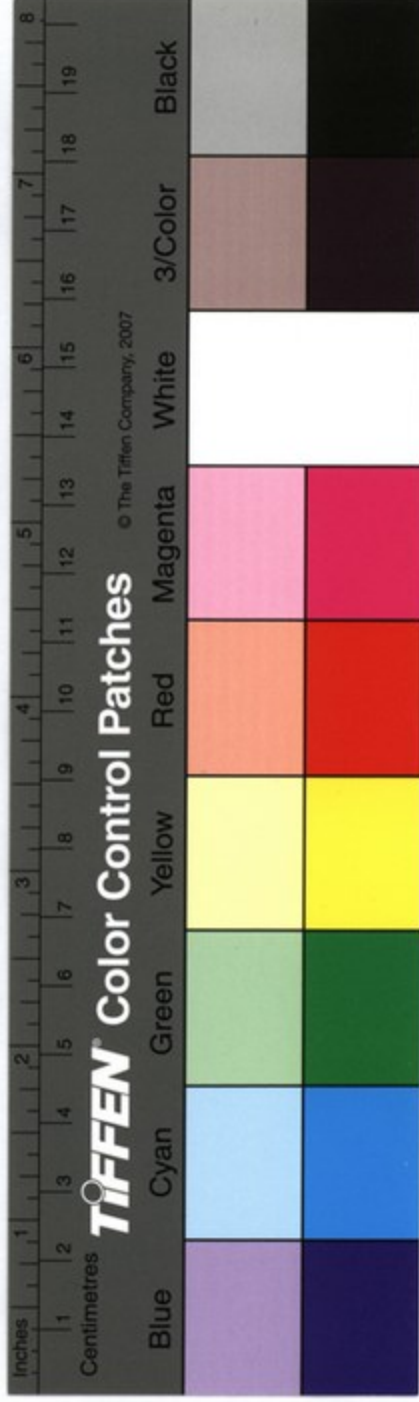

是也。
 既有天堂真福以賞善者。必有地獄真禍以罰惡者。蓋人所為
 獨有善惡兩途。斷無非善非惡。而介然中立者。若果為善。必有
 受賞之本所。則果為惡。亦必有受罰之本所。此理至明。今舉二
 端以徵其實。凡云公義者。當有二向互濟。始為無偏。一向善者
 以行賞。一向惡者以行罰。天主為公義之極。既必向善者而賞
 之。亦必向惡者而罰之。善者之賞不在今世。因今世之福不足
 全賞為善之功。惡者之罰亦不在今世。因今世之苦不足全罰
 為惡之罪。是以全備諸福在天堂。以賞善人。又全備諸苦在地
 獄。以罰惡人。此一徵也。

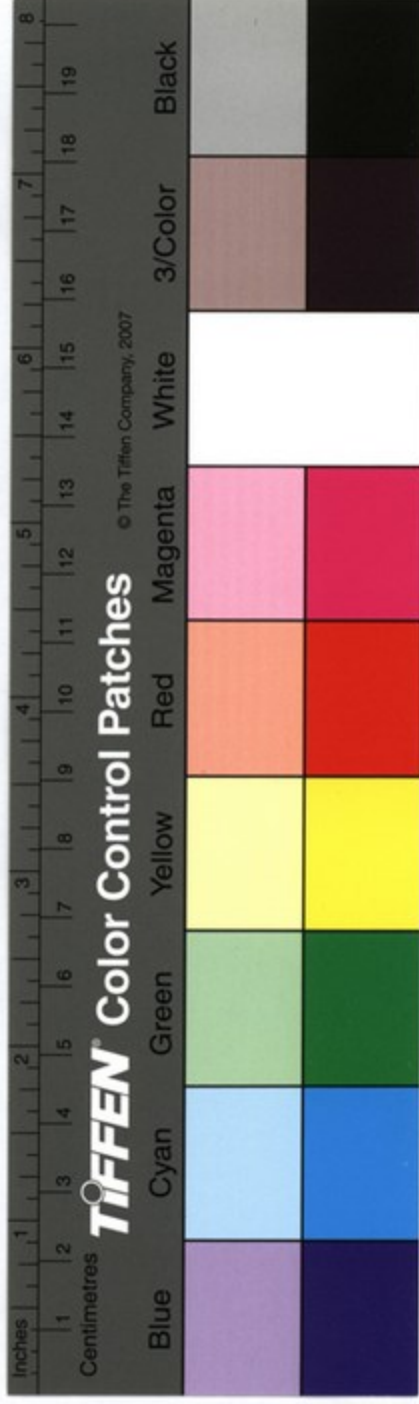

夫行善者。不獨有所望而爲善。亦有所畏而不敢不爲善。若僅有賞可望。而無罰可畏。則爲善愈難。爲惡愈便。如將帥臨戎。摧鋒陷陣。忘軀以殉國難。雖望王賞。亦畏王罰。若王僅備爵祿以錫有功。而無刑法以警敗將。則爵祿可望。性命難捐。勢必將士多爲退怯。而鮮爲忠勇矣。是豈所以懲怯懦。而倡勇敢之方哉。可知天主必有賞罰並施之權。固爲一定之公義。亦寓激勸之微權也。但其全賞既在身後。卽其全罰亦不在今世。此二微也。地獄之苦。爲眞爲全爲永。無有微樂。不能有終。是也。摠括有二。一謂之失苦。一謂之覺苦。失苦者。苦其本分所宜得而失之者也。惡人既至地獄。恒自思維。失此天主萬善之源。萬福之國。永

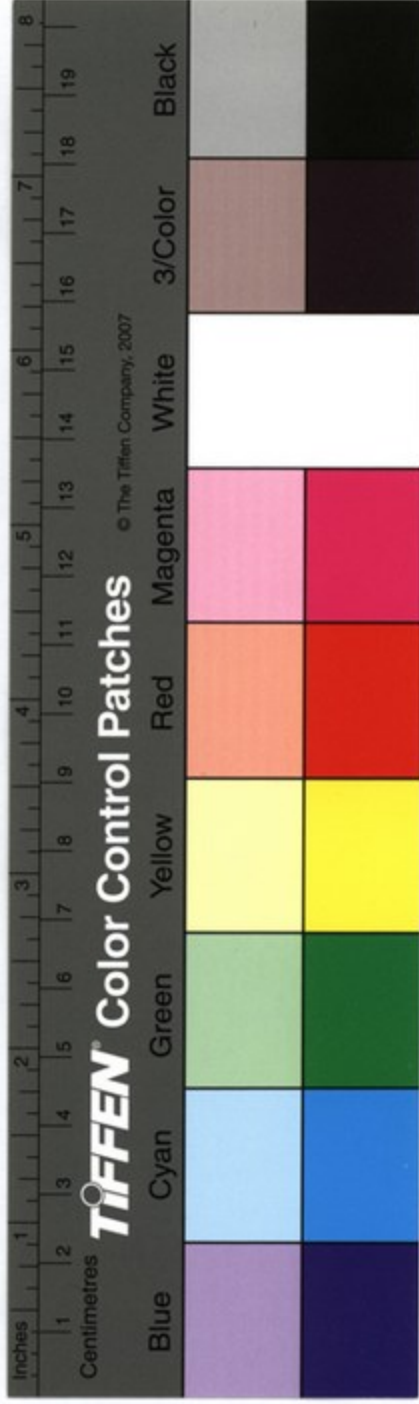

不能觀其容。享其樂。靜止於其本所。又失神聖之聚處。永不能
 與之共享天福於無窮。思至此。刺苦其內。恒思恒苦。難以自容。
 所以返恨目已。過戀世上虛穢之微樂。遂失天上無窮之真福。
 故常暴發怒聲。嫉恨神聖。更自怨不若我初之無生。猶幸今日
 之無苦。嗟嗟。前之得此生者。優游過之。今之失此樂者。伊誰咎
 哉。蓋憂苦之輕重。隨其所失之大小。惡人所失者。乃享天主之
 真福。則失莫大者。苦亦莫重焉。所謂內苦者。大略如此。
 覺苦者。受物之害。而覺其痛苦者也。夫人在世行惡。總歸於背
 主向物二情。惟其背主。主乃棄之。惟其向物。物亦苦之。彼獄火
 燒灼。甚於現世之火。聖人云。獄火較於世火。似世火較諸畫火。

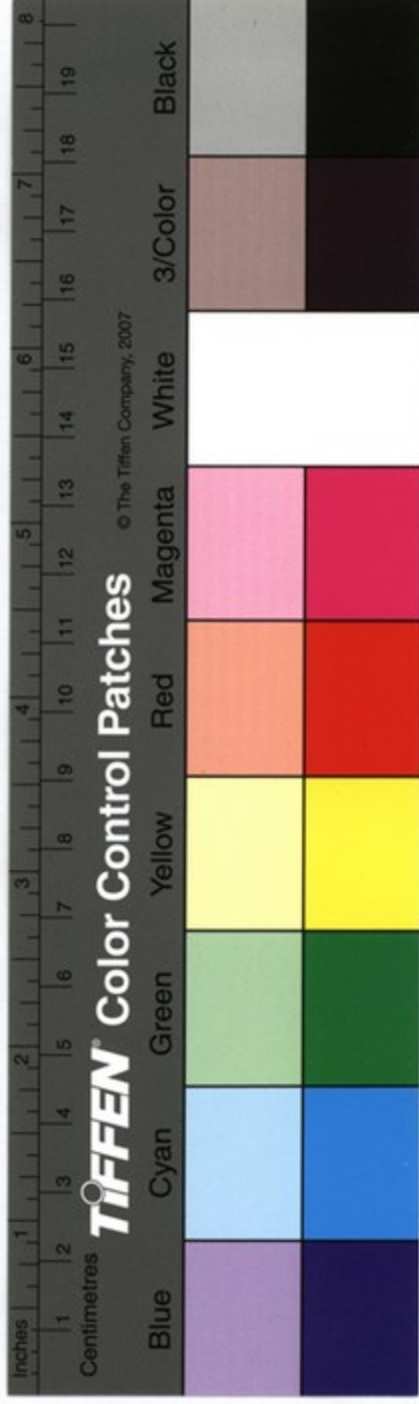

常烟無光。狀若硫磺。僅發微光。使惡人視諸醜態。虐形。以增其苦。周圍熾燄。惡人在火。無異獸落檻中矣。雖天主亦依人罪之多寡。準其火力之緩急。但炎炎火阱。縱傾江水。其能減乎。夫惡人靈魂如薪也。魔鬼則其燃薪之僕也。二者永在。其火永不滅焉。不獨此也。經典云。地獄炎冷相續不斷。惡人有時進灼於火。有時沉溺於水。又云。地獄乃涕泣切齒之所。解者謂涕泣爲受火烈像。切齒爲受寒凍像也。又若常飢常渴。常聞臭穢。常聽慘哭喧鬪之聲。常視毒蛇猛獸之形。蓋在世之三司五官。聘此全體。以就惡。地獄之千痛萬苦。宜乎全體以就罰也。所謂外苦者。又大畧如此。

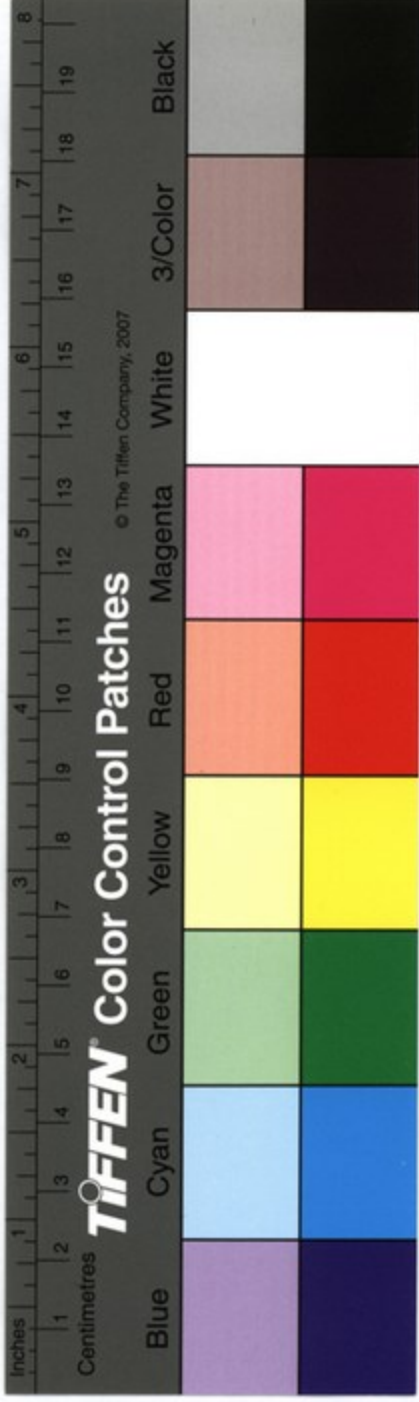

凡有終之苦。縱云酷刑。若一念其終。則其數有盡。其樂可望。其
心猶可慰也。惟地獄之苦。無終可望。其望無實。以爲方始。思有
始之可終。以爲將終。反無終之非始。經典云。惡人在地獄。恒求
其滅而永不如意。恒願其死而絕不能得。聖額我畧解曰。人在
世。所惡者惟死。所畏者惟死候。至地獄反以死爲祥。而死無候
矣。因地獄之生。爲永生之生。其死爲永活之死。常死常苦。其死
之無日。常生愈恨其生之莫避。但見上下前後左右。罔非射苦
之箭。已往現在未來。俱爲設苦之阱。當此之時。宥赦之門已閉。
慈憐之路長塞。痛悔之辰已晚。望德之慰無聞。天主之義怒。永
不能息。立功之機會。逝不再來。惡人仔細思忖。徒增悲痛怨恨。

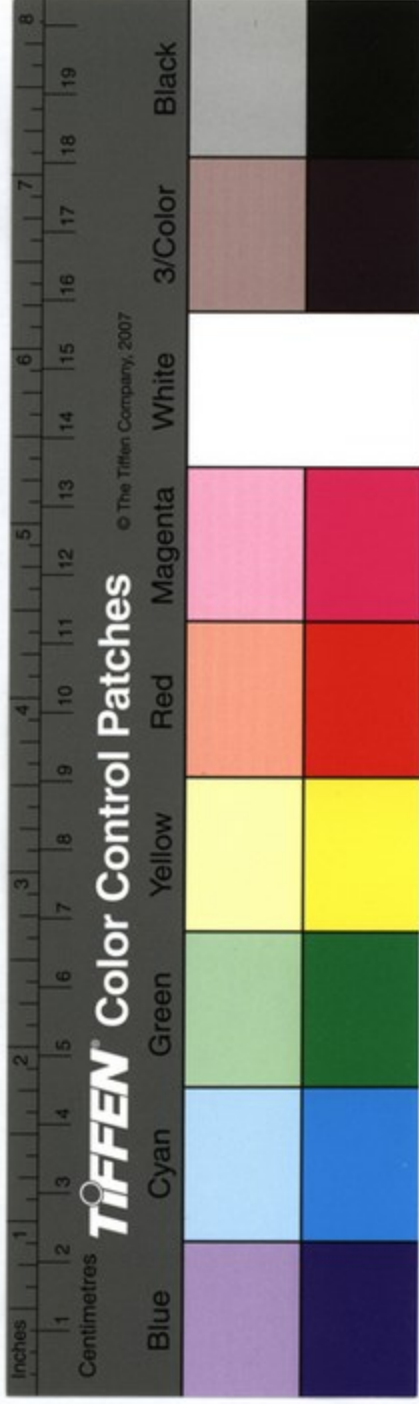

却似天主禁其心輪。而無一隙可進。以舒其憂也。噫可不畏哉。可不謹哉。
或謂靈性。既無五官百骸之形體。似不能受諸苦樂。不知人所受苦樂。原不由形體。實係靈性。試觀人之夢寐。形軀無外覺之用。而夢中或見奇景。或聽異聲。若為實受其樂。或遇虎豹。或遭刀鋸。若乃實受其苦。此夢中苦樂。非靈性受之耶。若無靈性在內。區區形體。斷不能知苦樂之情。再觀人斃時。形體非不俱存。而目不能視。耳不能聽。口不能言。鼻不能嗅。手足不能觸覺。此曷以故。蓋由知覺之原不在矣。然則靈魂離身。雖無形體。自有神體。而依天主之意。能受本等之苦樂也。

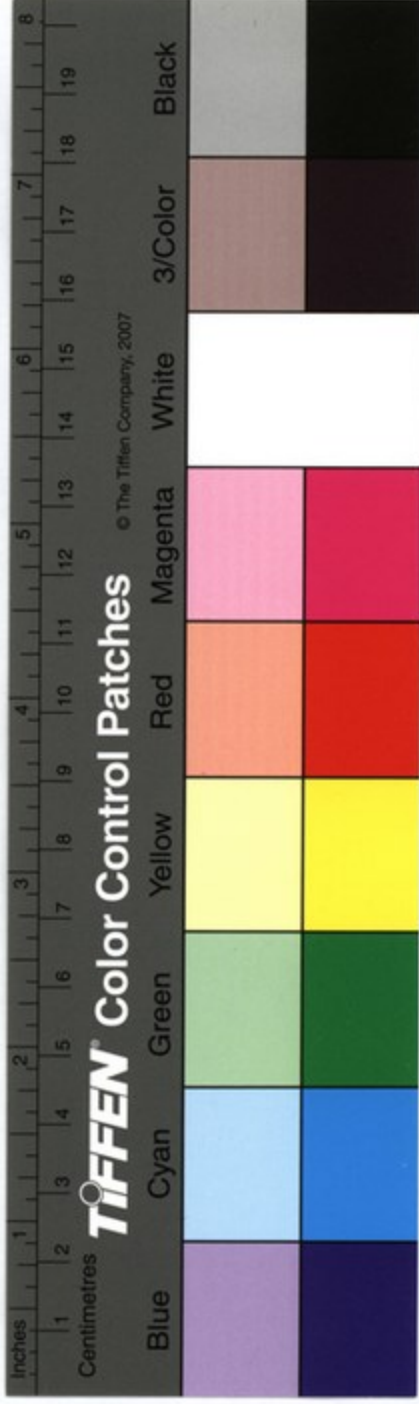
或謂獄火有形。似不能苦。無形靈魂。此又有說。論火本情。原不能苦靈魂。但天主提拔其性。命之超其本界。以罰惡人。無不順主能。而聽主命矣。然獄火雖為熾烈。仍不能致其體燼滅。其性動變。如物遇火成灰然也。但靈魂既已受罰。獄火透體。煨攻。縱時偶若遠若近。而其體之火。匪固其間。永不稍減。故使之憤懣戰慄。不得如意。夫靈性尊貴。火性卑賤。天主正以卑賤之物。制其尊貴之性。靈性受此等屈辱。愈增其苦。如世位至尊者。一旦被禁於穢所。縱鞭撻不加。自有寧受其死。難受其辱之苦。今靈性彼形。火所窘擊。有不寧願其死。得滅。而無此痛者乎。公審判後。肉身在獄受熾烈之火。永遠不滅。如金在爐。不能成灰也。

或謂人在世。行惡無幾。若加以無終重罰。得無傷於公義。不知此正足以顯其公義也。今舉四端以徵之。

一。罪之輕重。視所獲罪者以爲準。獲罪於同輩者。罪小罰輕。獲罪於君上者。罪大罰重。至獲罪於天主。則罪無可匹。而罰亦無可擬。况惡人至死不悔。既不肯受天主救贖洪恩。卽以其無窮之罪。受無窮之罰。不亦宜乎。

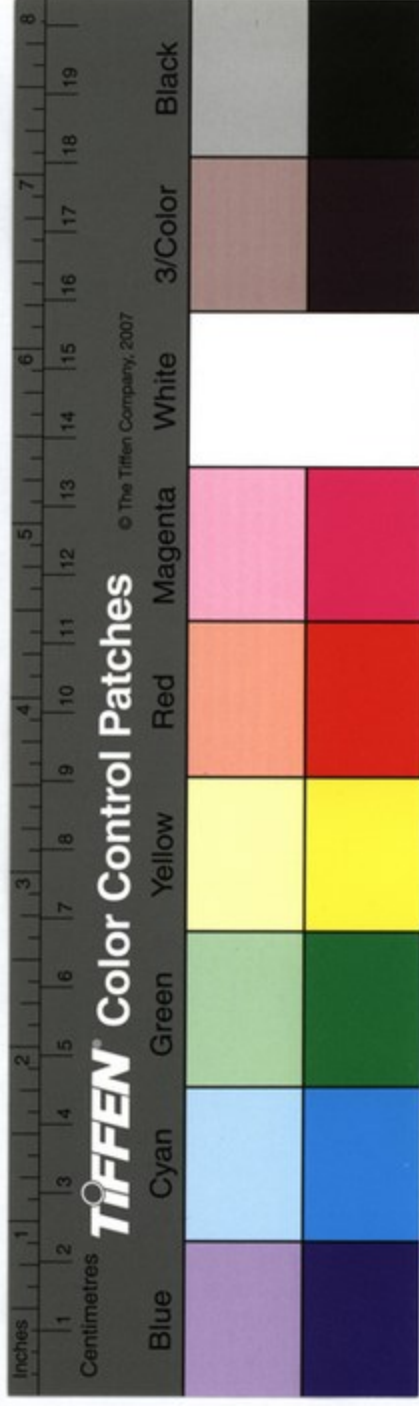
二。凡所加罰者。皆因其所自招。公理宜然也。天主許人爲善享永福。爲惡受永苦。奈何人嫌永若之罰。而故行受永苦之路。既行受永苦之路。則必自招永苦之罰。天主加人以所自招。又何傷公義之有。

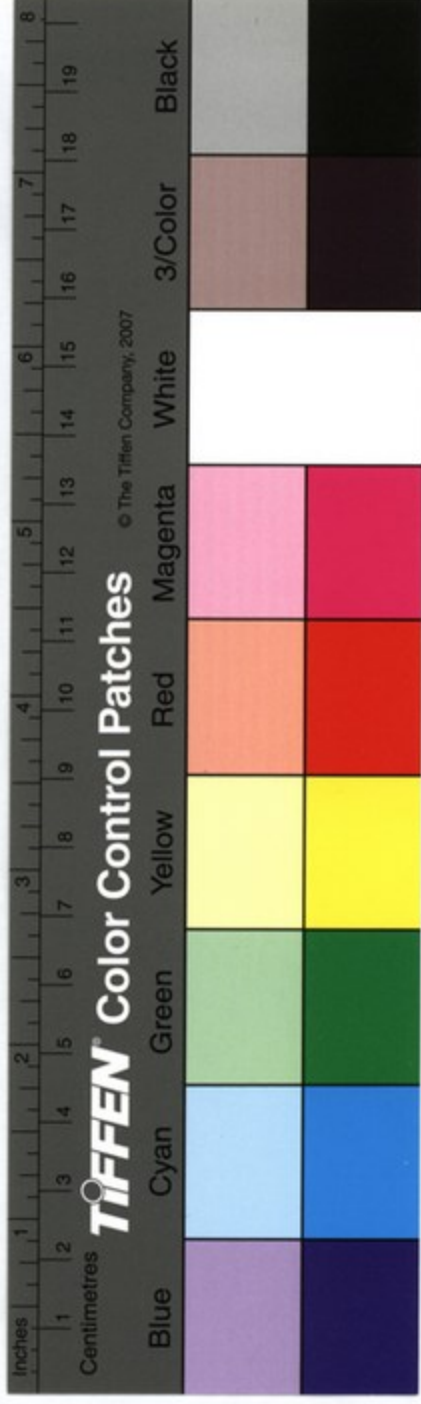

三。世人心所欲行。身雖未行。天主自無所不明。所以人思行一善事後。或阻於疾病。阻於時勢。其權不得自主。以致善願未踐。天主賞之。亦如已行無異。因其不行。不原於己之不欲。實原於勢有所阻。若人定於為惡。或有所阻而不及行。天主亦罰之。如已行。因其惡雖未行。非出於其內意。乃出於其外阻。今觀惡人在世。即臨終之頃。苟知追悔。何嘗不得救拔。惟其怙惡不悛。推其意若曰。使吾生無盡。而吾之行惡。亦與為無盡。故其行惡雖暫。非其不欲永行也。乃其生命有限。不得如意。以行於無盡。天主即以無盡之罰。稱其無盡之意。于公義庸何傷哉。

四。賞罰兩權。理宜公平。惡既與善對。罰即與賞對。善者立功。曾

幾何年。天主既以永福賞之。則惡者獲罪雖無多日。天主亦宜以永苦罰之。此為公義之極矣。或謂天主為至仁慈。在地獄者。若有悔改之誠。似宜赦其罪。孰知人生在世。功罪之所由立而成也。人至身後。功罪之所由分而定也。經典云。今世乃為克敵制勝之場。後世即為報績論功之秋矣。勝受賞。敗受罰。再無立功之會也。蓋人靈魂未離身之前。能善能惡。每有瞬息之轉移。靈魂既離身之後。或善或惡。永無旦夕之遷變。故在獄者承受義刑。永不能發悔改善念矣。縱亦常自悔恨。原非愛主。止為自愛。非悔其罪。僅恨其苦。所以天主之公義。永不宜息。以罷其公刑也。如犯逆者。屢犯屢赦。而終不悛。及案已決。罰已定。斯時非

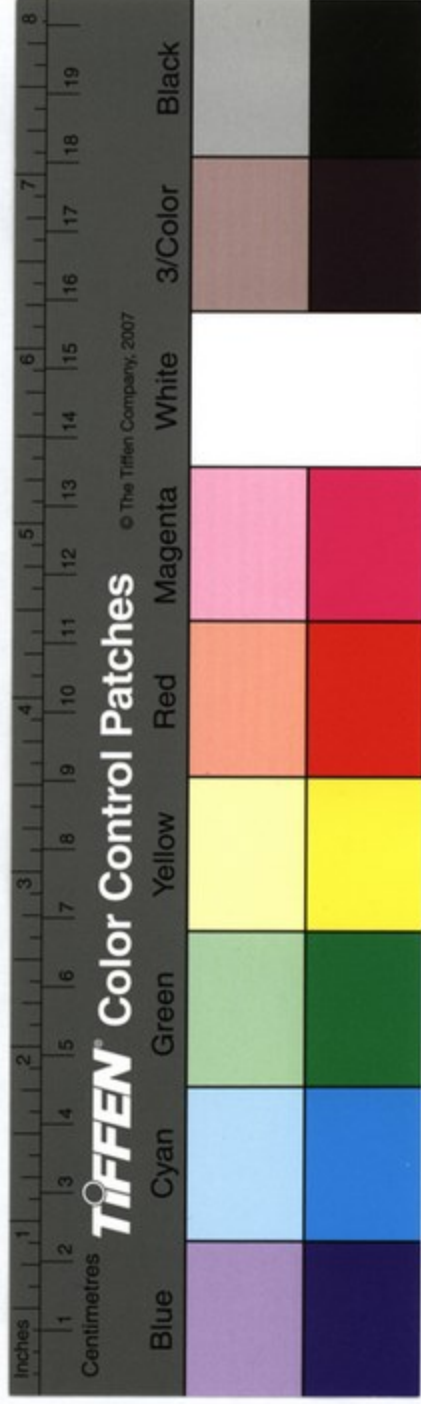

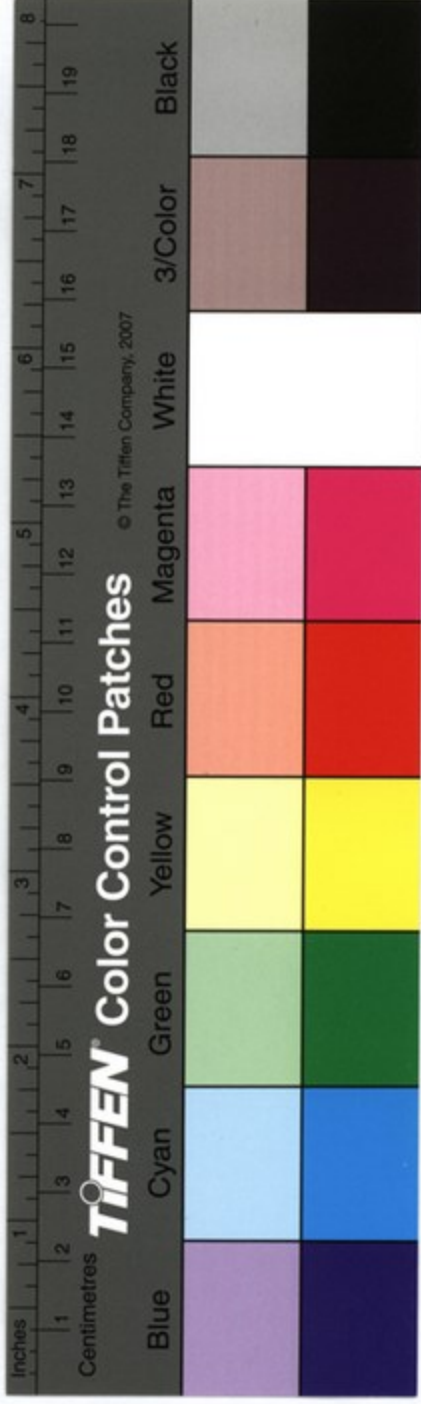
不自悔前途。但其悔之意。祇迫於刑。若再赦免。仍復犯如前而愈無所憚矣。夫惡人在世。天主亦屢招其受赦。而故自外其恩。以至終死加刑。其案已定。其悔無益也。

天神魔鬼第六章

天主造成之物。約有三等。或全形無靈。如天地日月星辰四元。行草木禽獸等是。或兼靈與形。乃人類。是或全靈無形。即天神是。天主造成天神。其體無形。其性純靈。其能浩大。神能不如天主全能。但比人類則浩大。其行輕快。不煩推悟。直通物理。衆多難數。總分九品。其福德智能。依其品之高下。以爲準。天主生之。爲供使令。以宣主旨。而傳於世。並爲護守人物。以成行上主之命。故

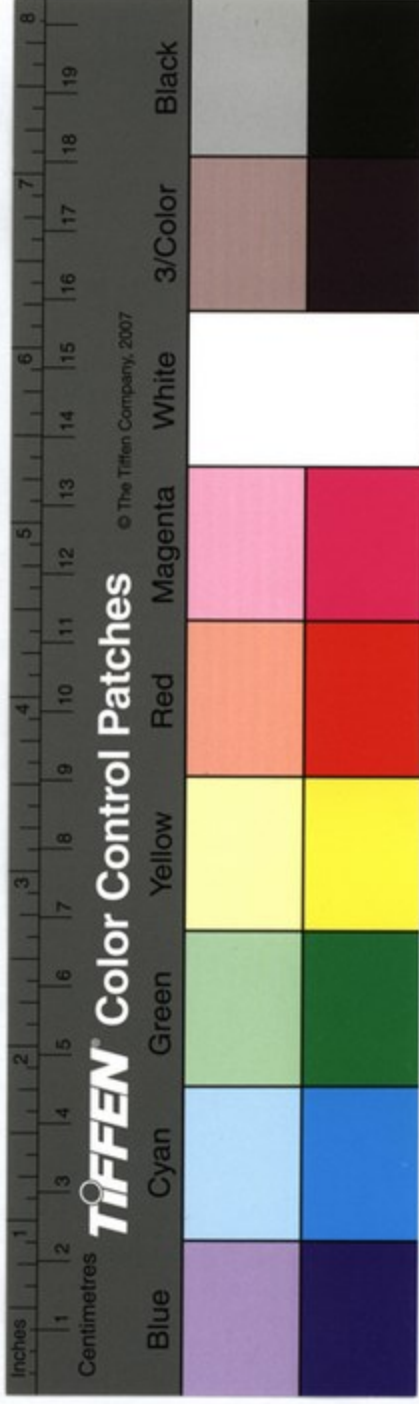

人物各類。不無有天神司管之。人則各人有一位天神護守之。
 司管物類。所以保動存也。護守人類。所以制魔害也。造成天神
 之意。大抵如是。吾人尙不知而不認。有斯天神。可耶不可耶。何
 徵實有天神。天主造成萬物。以成世界。原自完全無欠。既造有
 形無靈者。又造有靈兼形者。何獨不造一純靈無形之天神。以
 成世間奧妙之次第。而世間則無缺耶。且凡固然之效。發於所
 以然者。必由親及疎。由精及粗。天主既爲萬所以然之原。其體
 本自純靈至神。則所現其固然之效。必先有其親且精之純神
 後。及於人物之疎且粗者。天神之體。雖與天主萬不相及。然既
 爲純神。其體與天主畧近。與人物相遠。如同爲國君臣子。宰臣

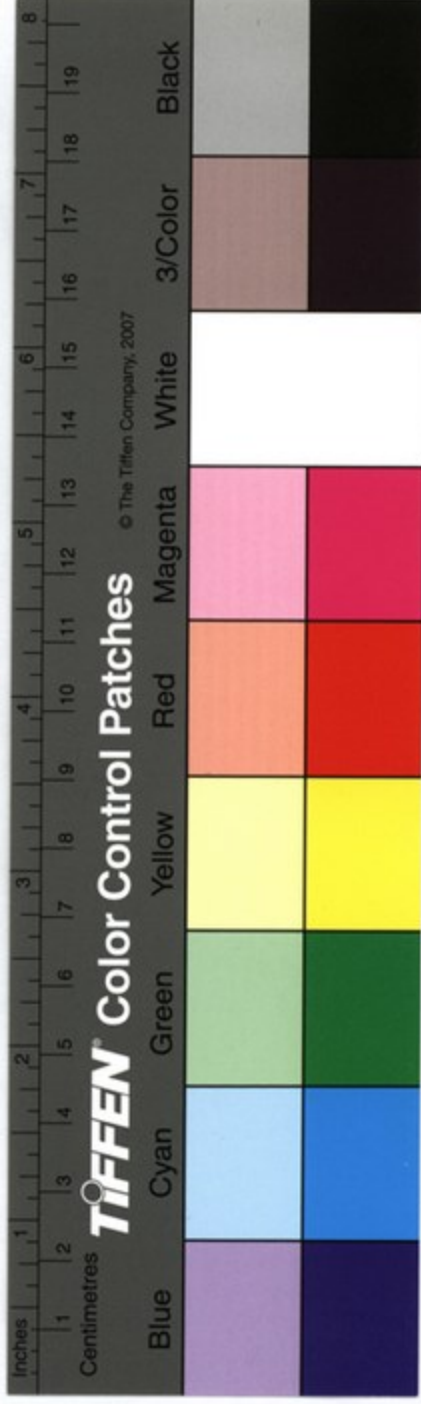

聖澤神恩
三十三
較尊於群僚。以宰臣近君故耳。天主爲萬王之王。萬物之至尊者也。天神則其宰臣也。彼具純靈之體。常親於主。以領其命。宣其旨。不亦宜乎。此以徵天神之必有也。
天神之性。在天主之下。人類之上。天主管治萬物。常用上者以護下者。故保治人類。必使天神降世。以護守之。或引人趨善避惡。或爲人攻仇敵寇。則天神大有益於人者。人奈何違背天主之命。輕忽天神之恩。而轉向乎木石之偶像。爲佛老爲神仙。邪魔。而妄敬之拜之求之哉。
天主造成天神。其中有一神。靈明最尊極妙。名路濟弗爾者。彼見自己之尊之妙如此。輒萌傲念。思不歸向天主。遂不順主命。

允品之下。從而妄學其惡。叛主者最衆。天主貶之於地獄。以受無窮之罰。卽今所云魔鬼是也。魔鬼天主亦定其最多。留在於是。世人類之間。其故有二。一爲恩善者。一爲罰惡者。恩善者何。善有真僞之別。若僞的一經其誘。愈顯其僞。或因之而自覺焉。能反不善而爲善。未可知也。若真的誘之。雖工克之必力。猶烈火試金煉則愈精。故從來聖人立功。許在得勝魔敵。如將禦寇。功大賞厚焉。倘世無魔敵可勝。則善人忠勇二德。亦無自而成。此天主用魔之意。何非曲成其善之特恩歟。罰惡者何。人失主恩犯罪。遠本主而親魔仇。是亦魔之役也。天主卽許魔役之。或設立異端以惑其志。或僞作經錄以亂其心。或頻托怪術以

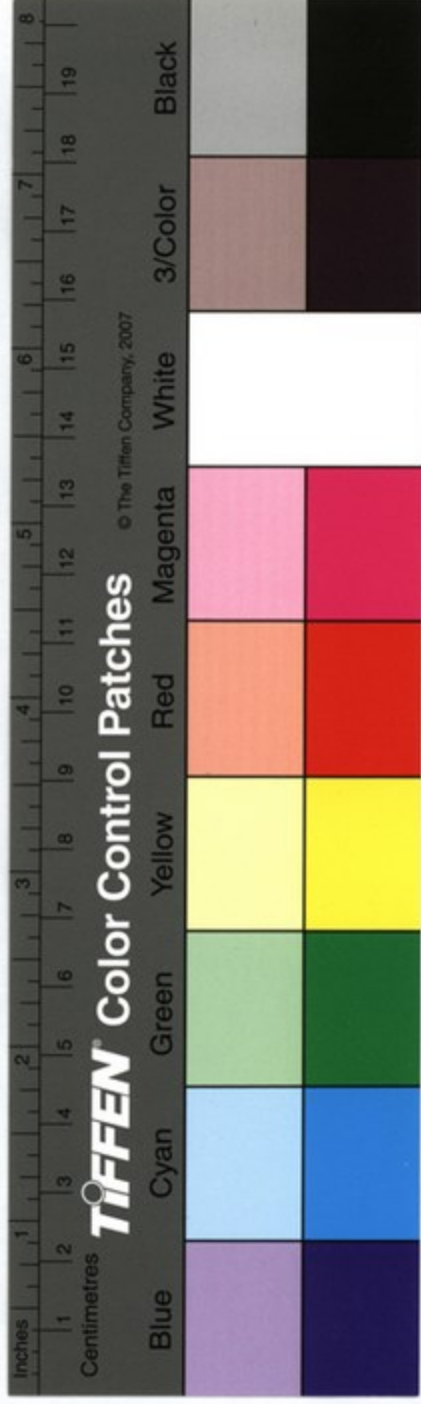

天主許鬼神在世。至審判末日而止。因斯時善者俱升天。與天神為侶。惡者俱墮地。與魔鬼為伴。世上無人類矣。天神不必降世。魔鬼亦不許在世也。

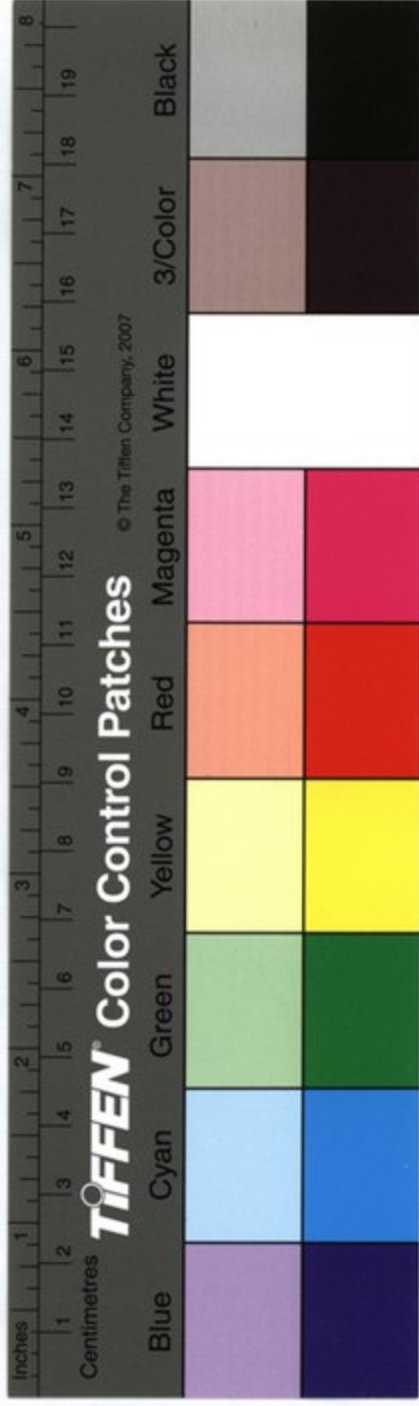
天神在天。各有本位。雖降在世。亦常現天主光榮。其樂不能減。如王者暫離御座。何嘗降其尊乎。魔鬼在獄。各有本苦。雖在人世。常帶其苦。因其本苦。本分之苦。合於本體。如人身發熱。房中房外有異耶。

天神魔鬼似能知未來之事。但未來之事有不同。有所以然的。到將來不得不然。如日週行本度。至某年遇月其度則蝕。月至望。適地毯在中。遮日光不得照。月則蝕。月本無光。借日為光。或某

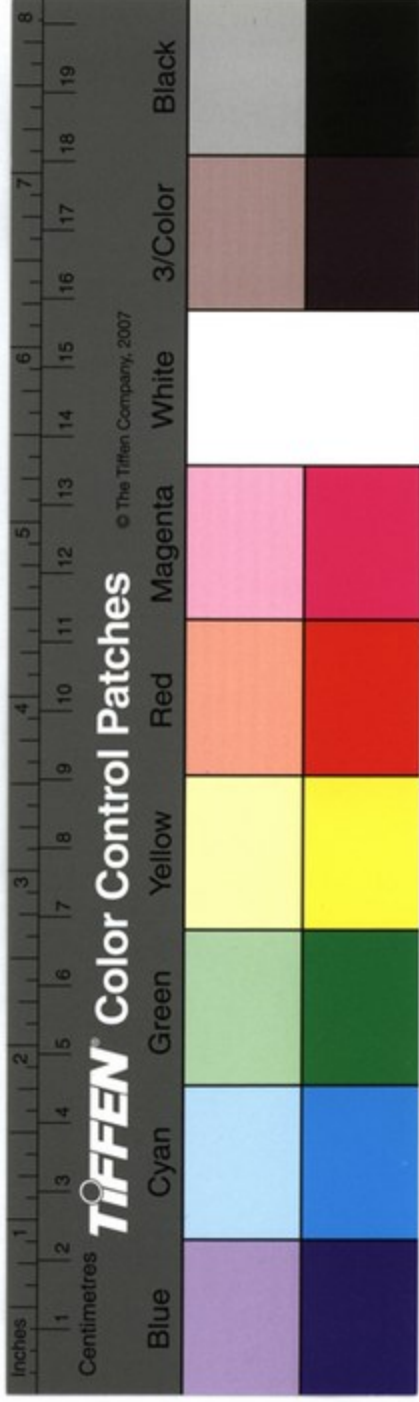

年有大旱。某日有大雨。此等度數先兆。在人亦能知之。何況神鬼。但在人則為推知。在神鬼則為直知也。乃有所以然之中少有此固然。如天主欲降異災以罰某處。為世所罕見者。有此固然本無所以然。祇出於偶然。在人見為偶然。其實出于天主之意。此天主之意即為其本所以然。如人忽為雷擊虎噬者。又有固然止存於所以然之意。如人明愛二司。思之欲之。善惡尚未顯露。凡此三者。神鬼本不能知。即有知者。亦由天主默示也。然又有固然之效。或有時然。或有不時然。如人之內臟疲者。本無生理。但賴主能可生。故世多強者夭。弱者壽。此等無定之數。彼亦多不能逆料。問亦有測度得着者。因常理大槩如此。緣此而測。十得一二。

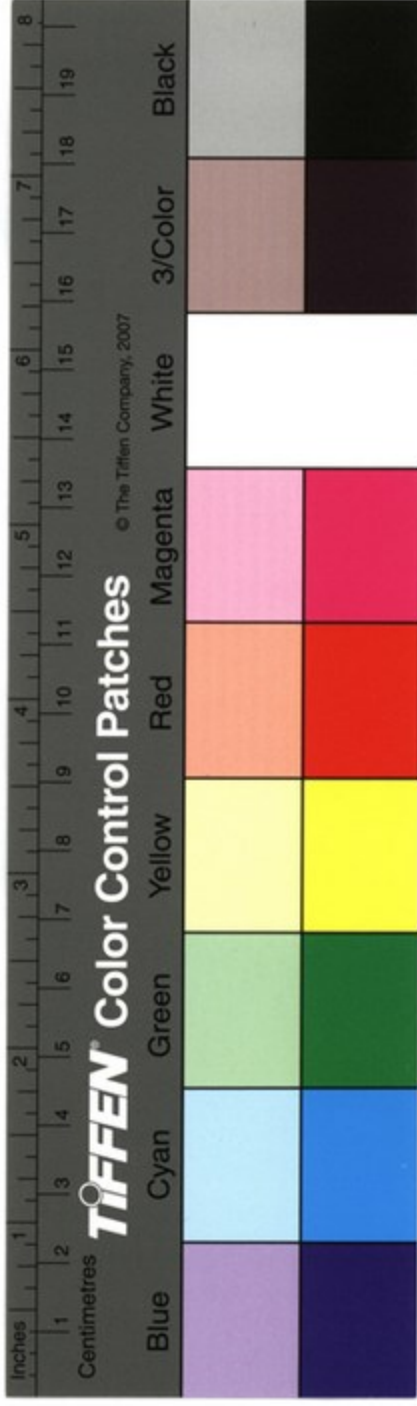
原非其直知之實。是則未來之事。天神魔鬼有所得知。亦有所
不得知也。人心所思之事。神鬼亦有知之。亦有不知之。蓋人外情所發。即
知其內意所向。如人顏色忽變青者。遂識其心有所驚恐。忽變
紅者。遂識其心有所忿怒。或有羞恥。凡情類然。在人亦可推測。
彼神鬼則直知之矣。若夫所思所欲。止屬明愛二司之內。未有
微迹見之於形。彼斷不能知也。夫人明愛二司。原屬於天主。惟
天主知之。能動其意。默照乎微密之萬理等。故人心之所思向。
雖為隱微。而於天主則莫不顯莫不現也。嗚呼。人可不慎其思。
而懼不鑒哉。

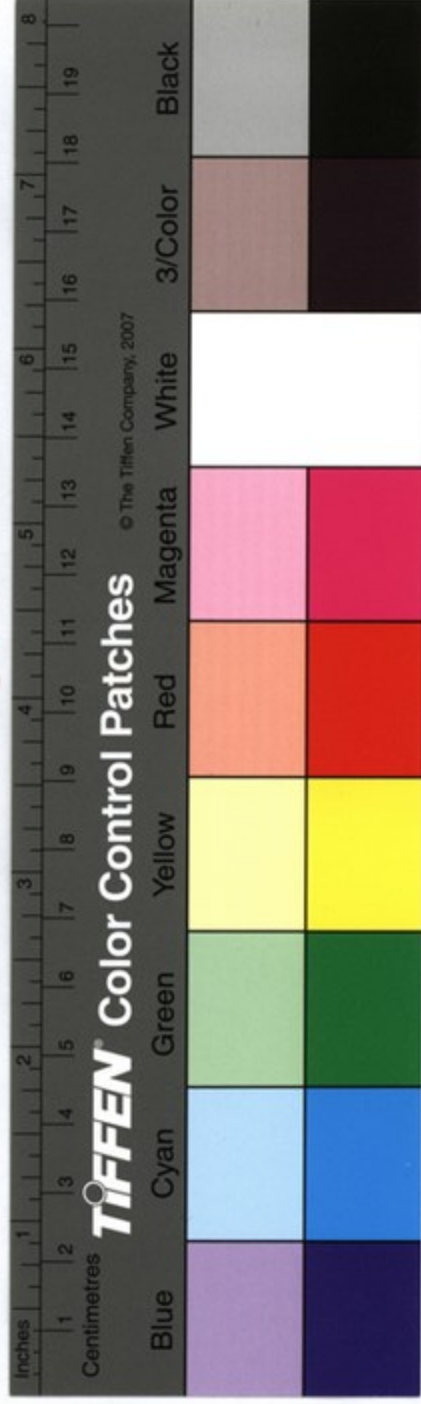

天神魔鬼。自無形質。有時借形顯現者。由天主命其顯示於世。或播令。或誘人。故暫借形聲。令人得以聽視。不然以人有形之耳目。何由聽視無形之體乎。論鬼神自無耳目。亦能聽視有形之物。所借形軀。原非爲己需用。且止是借氣而凝成之。乍現乍散。絕不如人之質體。又神鬼所現之像。亦有不同。魔鬼成爲震惑惡人。則多現醜形怪狀。亦有時粧作美麗之形。然較少。天神俱爲祐慰善人。則常現俊容美姿也。

天神魔鬼。斷不能行聖蹟。蓋行聖蹟。乃靈變不測之能。約有三端。一是使物超出本界而反其常。如令太陽逆行。海中分路。此形體透却彼形體而無碍等。一是使物於既壞之後。而復其舊。

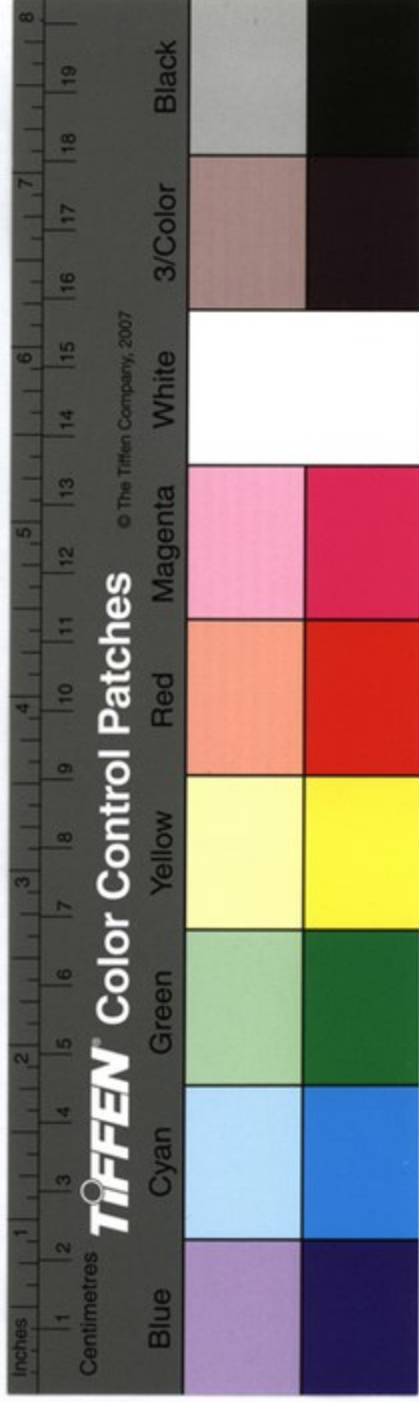

如令死者復活。醫者復明等。一是使物得補其缺。功成倏忽之間。如不用藥石。不待片時。令病者卽痊等。凡此異蹟。具有全能之權者能之。不此神人。囿於本性之界。俱無此能。聖教中亦多聖人。能行聖蹟者。必由天主所行。或欲明證聖教之實。或爲此聖人之功。以現其德。實非聖人本能也。若神鬼有時顯其異能。因其性原高於人。其能亦大於人。以其本性行其本能。在人駭以爲聖蹟。而實非聖蹟也。然魔鬼所行。或佑或害。或命或許。皆係天主。否則不能動一草一木之微。以害人也。此又不可以不辯。此一誠意亦非與衆之緣。固非天主之恩。蓋天主特留人神世人常向佛老神仙等。祈雨痊病。或有應驗。遂云魔鬼能行聖

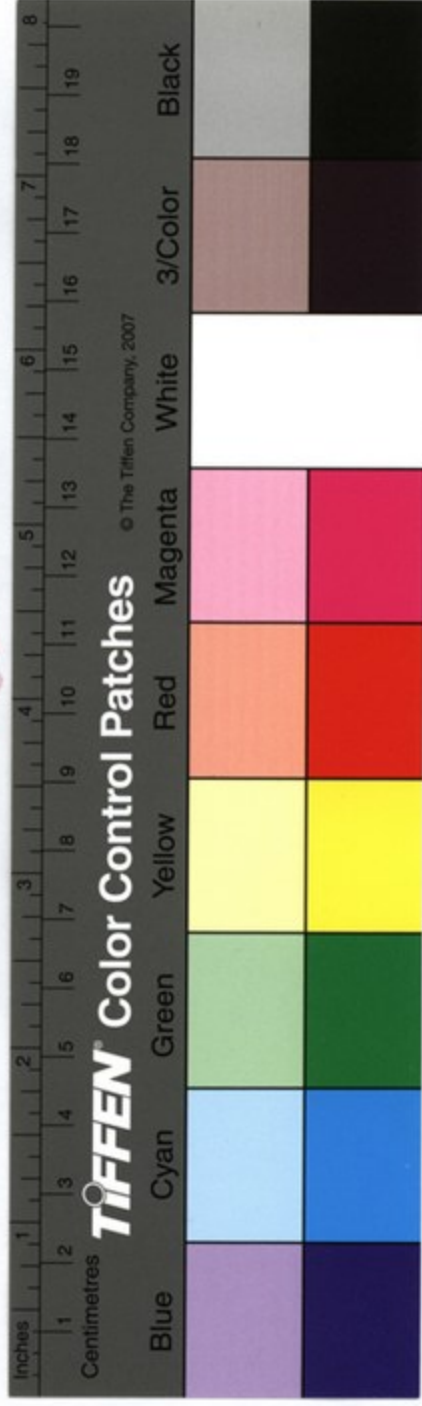

蹟。不知人向邪神祈禱。祈禱邪神。犯第一誠見后。百事中僅有一如
 意。此一如意。亦非魔鬼之驗。罔非天主之恩。蓋天主保治人物
 有特治有公治。公治者定凡所以然之性之能之行。恒司佑其
 性。使之常能常行。如日常光。火常熱。萬物常育等。無論善惡咸
 受其恩。故云公也。特治者或為賞善。或為罰惡。則不隨物性常
 行之本情。出人意表之外。而特顯其統治之權。如所云聖蹟是
 也。故論雨澤。原因地之濕氣上昇。遇日之熱氣作雲。雲厚雨降。
 無非造物主公治之恩。世人不知。妄為祈禱。稱龍能行雨。歸諸
 邪神之功。已大謬矣。况求之而適應者。乃天將雨。必有先驗。魔
 鬼知之。遂誘人祈求。使功歸己。令人益信而從焉。至求痊病而

亦有應。亦是人病將瘳。適遇其會。因中魔計。然應者其偶。不應者其常。人每不疑其常不應。而但信其偶一應。而且稱之爲聖蹟。亦見其愚已。
聖教所稱天神魔鬼。既爲天主所生。無形無聲。非氣非理。非儒所謂體物而不可遺。又非人死後靈魂所變易。如上所論其性。其能其行是矣。若中邦所稱鬼神。吾惑焉。謂衆生必死。死必歸土。此之謂鬼。骨肉斃於下陰。爲野土。其氣發揚於上。爲明昭。焄蒿悽慘。此百物之精也。神之著也。果爾。則以氣爲神。魄爲鬼。鬼神乃係人死變易而成矣。孰知人自人。神鬼自神鬼。惟人之善者。死後靈魂升天。與天神爲伍。同神之樂。非卽爲神。人之惡者。

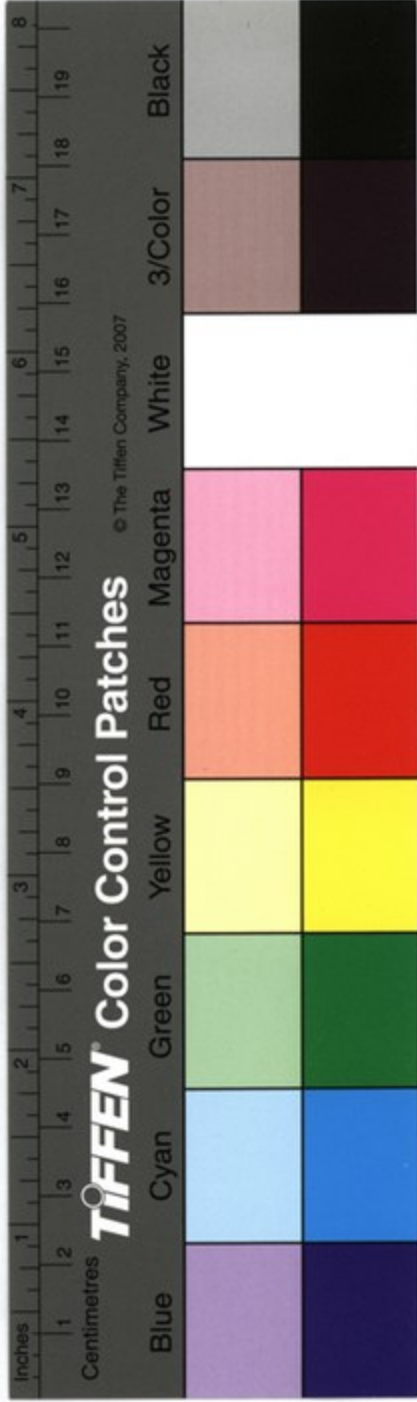

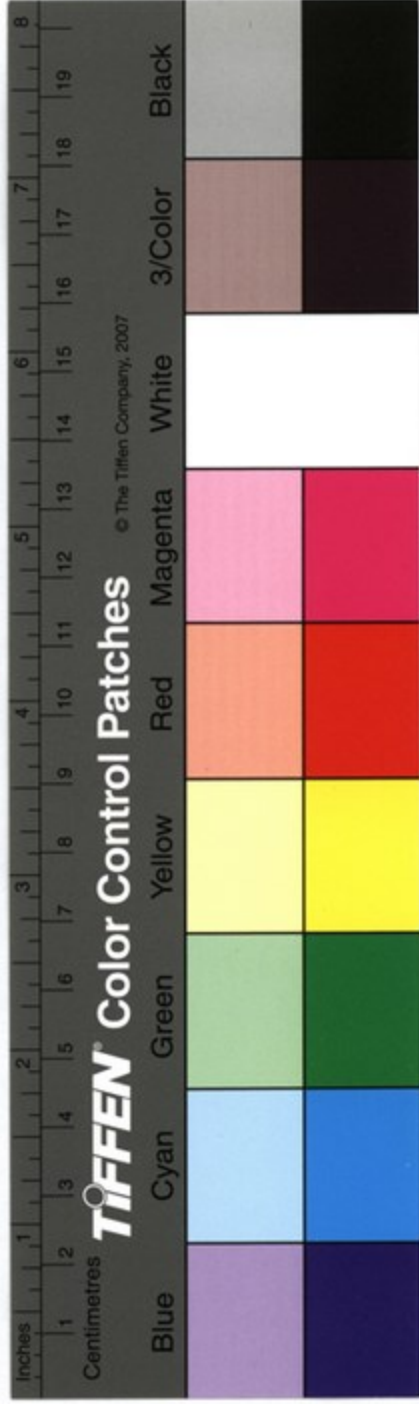
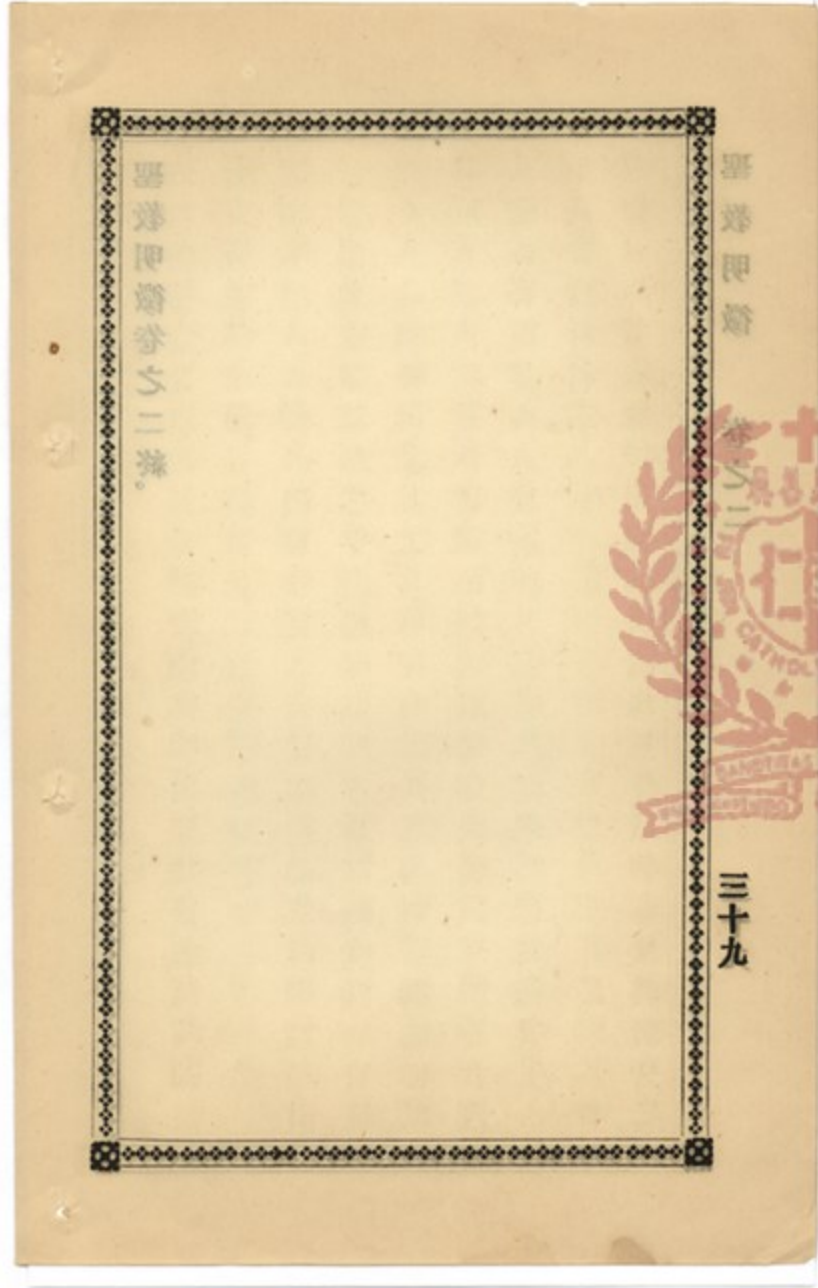
聖教明徵 卷之二

三十九

聖教明徵卷之二終。

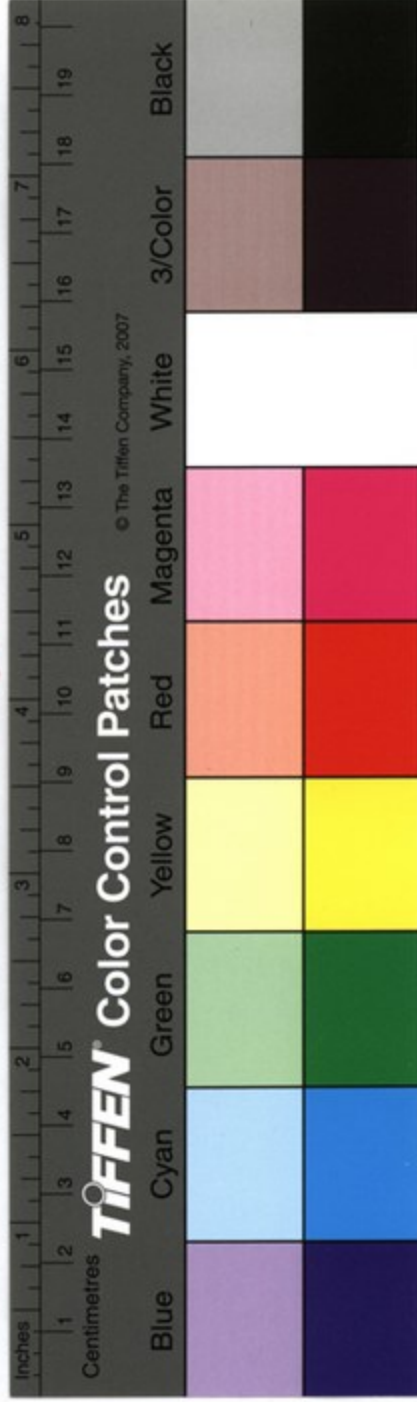

聖教明徵卷之三

天主靈魂第七章

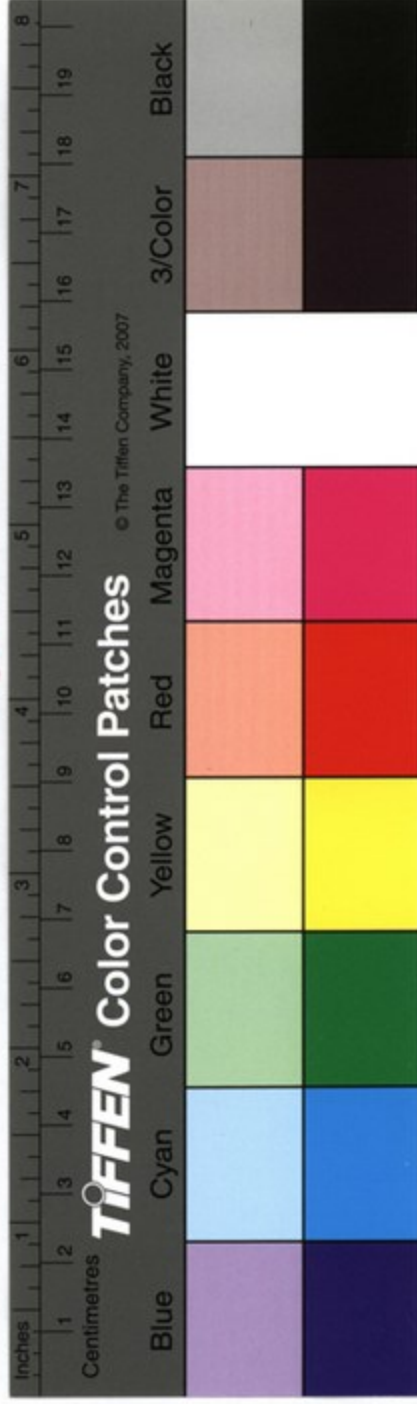
泰西傳教聖多明我會士萬濟國著

天主造成萬有形之物。無非為人所需用。而其生人獨為向真
 向善。遵循主命。身後能享永福者也。故萬有形物之性。皆卑且
 賤。而人之性特高且貴。蓋人不獨有肉身。而又有靈魂。二者結
 合成人。但此二者。判然遠甚。如光與暗。白與黑。然身情不大遠
 乎禽獸。靈性最相肖于天神。天主生人肉身。為靈魂之役。生人
 靈魂。為肉身之主。人當以主制役。治其形慾。導引正路。以成善
 功。如乘馬者之鞭策勒脚。使就閑焉可也。奈何人反聘肉身之

所馳。以役治主。靈魂難馭其力。為惡者多。為善者少。其負大主
 生人之意何甚歟。人當以主命為命。其派靈者。得五派以知者
 何徵人有靈魂。夫人有靈魂。其據甚多。姑舉二端以徵其實。一
 凡見固然。可知其本有所以然。如見烟推火。舍火無他所以然
 矣。今夫人推測如此其工也。辨別如此其詳也。好善惡惡如此
 其同也。此豈形體能之乎。使果形體能之也。何以禽獸亦有形
 體斷不如人。可知凡獨有形體之性。其用僅能及於形體而止。
 如火僅能灼形物。目僅能見形色。禽獸諸類僅能覺形體事。若
 人良能。每由有形以及於無形。由有聲以及於無聲。此其所以
 然。必屬于靈魂矣。蓋靈魂之能。有明悟向真。能剖晰真偽。以去

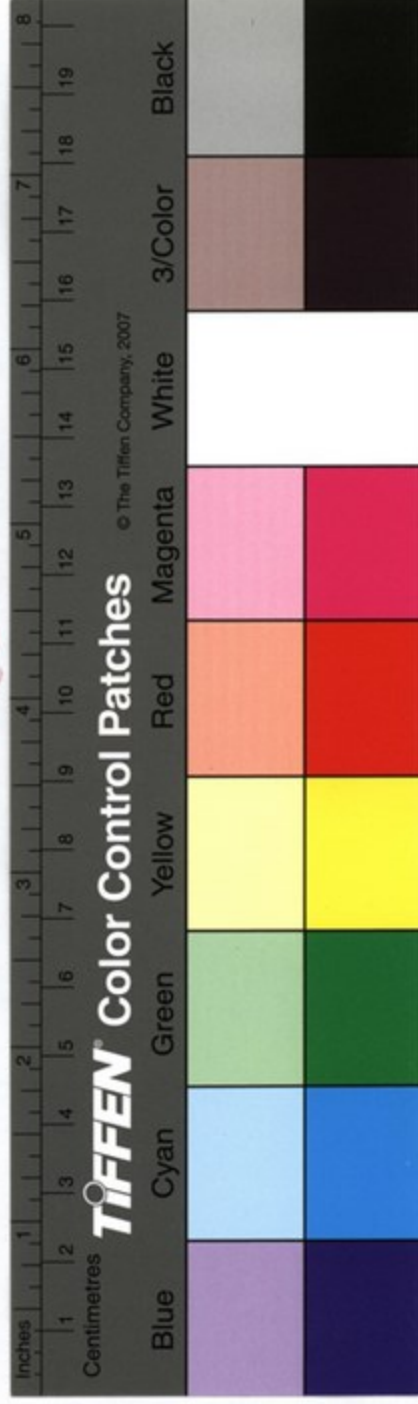

能。狗乎形軀。卽同乎禽獸。循乎靈性。卽等乎聖賢。然則人之所以異於禽獸。而可以希聖希賢者。謂此非靈魂之用。而有以制形軀。惡死之欲哉。

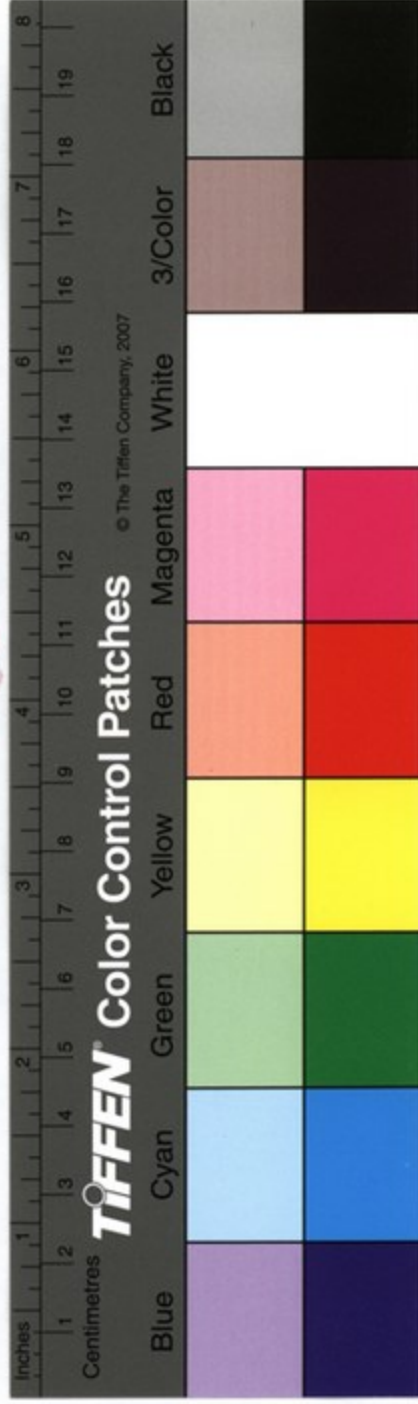
統言魂。西音謂之亞尼瑪。譯言生活之本也。凡天下生命之體。皆有魂爲其內模。使之生活而運動。析言魂有三等焉。下等謂之生魂。草木有之。使能生長。至其本界。發生於本時。傳繼其本類。或舍其生能於種。或藏其生能於根。中等謂之覺魂。禽獸鱗介昆蟲有之。使之能生長傳類。覺魂包有生能。又能使之觸覺物情。備有覺官之用。如目得視。耳得聞等。復能運動。而知趨利避害之情。然其能亦止於此。上等謂之靈魂。惟人類有焉。統有生

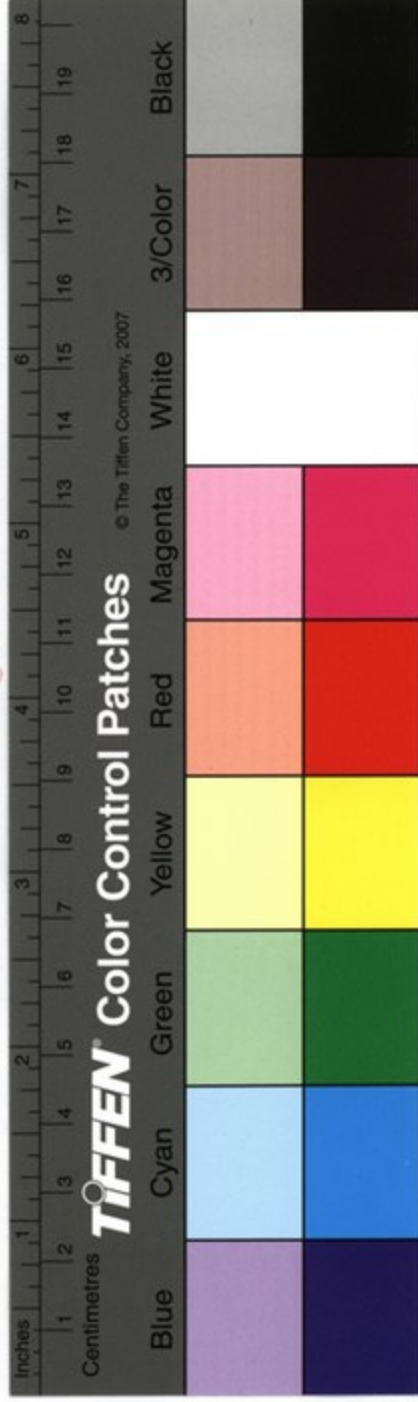
魂之質而生魂即散。至百肢已成。內外體已分。覺魂之行工又
 畢。造物主遂於其中。造成一靈魂賦之。而覺魂即散。然人雖無
 生覺二魂。自有生覺二能。統於靈魂之內。以能生活動覺。如黃
 金雖無銅銀之體。自統銅銀之價。但此能非生覺魂之能。實為
 靈魂之能也。人之靈魂本不藉物而成。非形非氣。非父母之所
 傳生。非天主之所分體。乃天主造成賦之。為人身之內體模。故
 全在偏身。亦全在各肢。不依賴形軀。其體自立。純神而不滅者
 也。

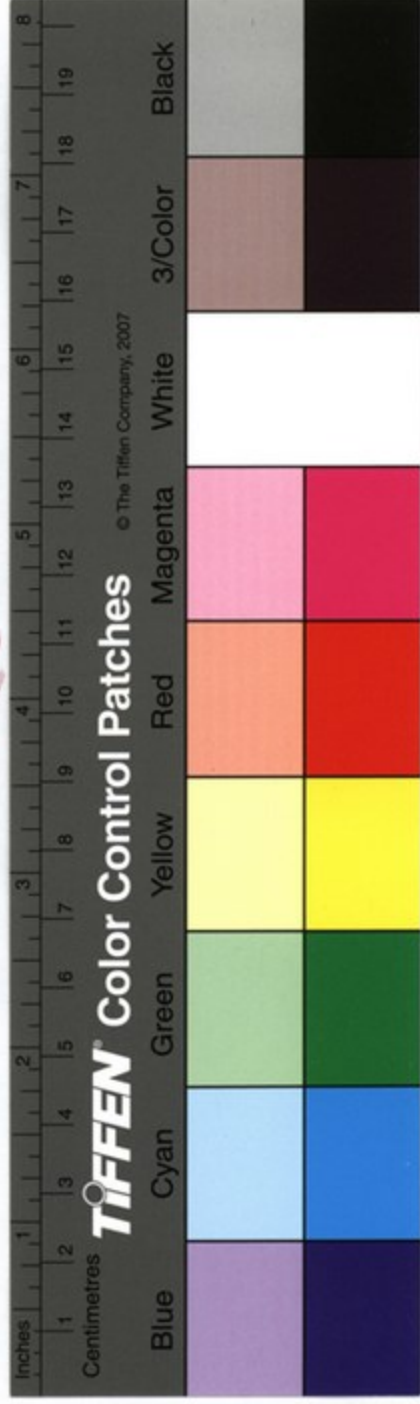
靈海遺編
四十三
之變易耶。若謂精氣爲靈魂。何往往見人有精氣強壯者。其明悟反鈍。有精氣衰弱者。其明悟愈利。可知明悟屬靈魂之能。非精氣之能也。夫明悟之利鈍。既無關於精氣之強弱。則靈魂之有無。又何關於精氣之存散耶。
何徵靈魂非父母所傳生。靈魂既爲純靈無形之體。即知不從父母傳生來矣。夫謂父母能生靈魂。或靈魂包於父母精血之中。而後分於其子耶。抑父母精血自發生子之靈魂耶。兩者俱不能爲。蓋可分之體。皆爲有形質者。靈魂既無形質。自不屬於受分。且各人各有一靈魂。純神自立。必不能一分在父母精血中。又一分傳及其子耶。至精血亦不能發生靈魂。蓋物之能。原

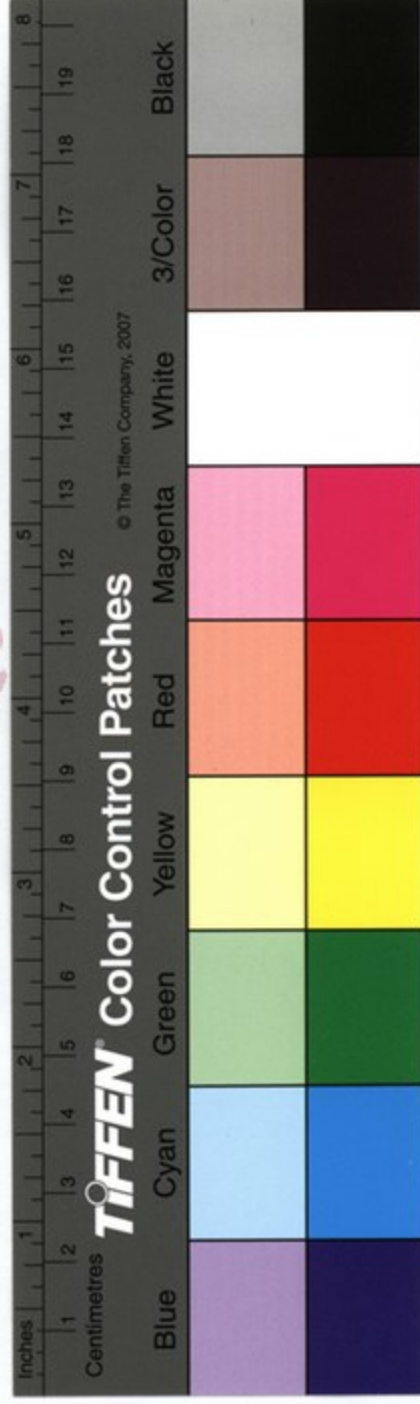
體。謂其由無而造有則可。謂其由已以分有則不可。主知人靈
 何微靈魂獨爲天主所造成。而賦於人。凡受造之物其本能有
 限。止能生有形之物。不能生無形之物。因其需用先料。止能生
 於有之有。而不能生有於無。生有於無者。獨全能之工。因不需
 用先料。靈魂既是無形。必出於無。謂非全能天主造成以賦之
 乎。造成之工屬天主詳見前。而不同於人。人靈與天主
 天主造成靈魂。又非一時俱造於先後分以賦之也。人以質模
 二者結合而成。質是肉身模是靈魂。靈魂原爲人形質之內模。則
 有是質。始有是模。無是質。卽無是模。故必因人隨生肉身。隨造
 靈魂以賦之也。夫靈魂以合身爲其本分。形身既無一時俱生。

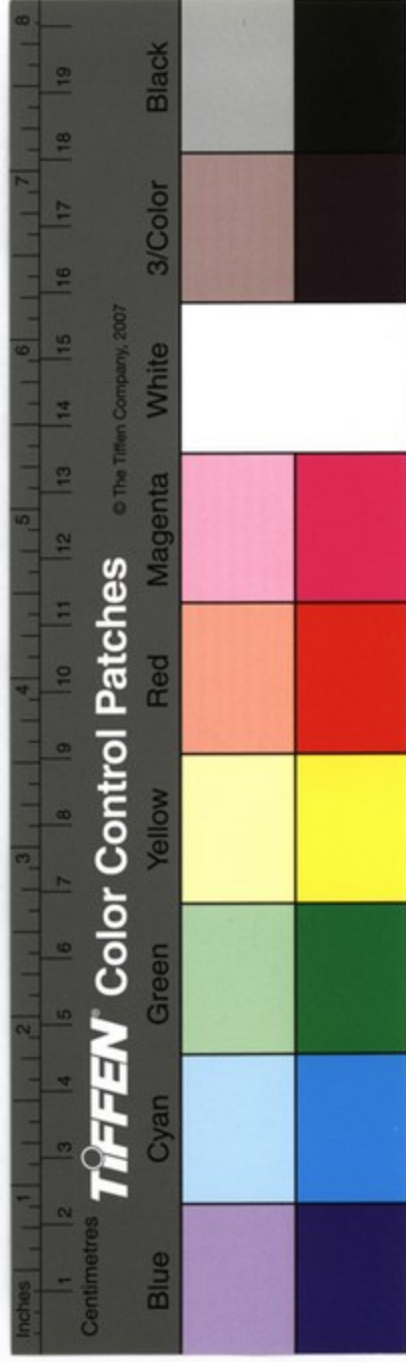

別之於他類。使之能成本性之行。蓋人之形質。固異於禽獸。而
生長觸覺之諸情。不無相通。苟不別之於其體模。不幾與禽獸
無異乎。惟有靈魂。特爲人身體模。故能推事悟理。而別於獨有
覺性之類。是則人之體模既尊。而人之形質亦非卑。可不思所
以踐形盡性。顧甘自輕其形軀。因以自暴其靈性乎哉。
何徵靈魂全在偏身。亦全在各肢。靈魂爲人身體模者。宜全在
偏身。爲無形不分者。又宜全在各肢。何則。一身之耳目手足等。
有其視聽持行諸用。其靈魂爲之原由內模。始能各有其用。倘
一身無靈魂。便不成人。一身一肢無靈魂。便不成人一肢。謂非
全在偏身乎。至靈魂在偏身之各肢。又只分於其德。非分於其

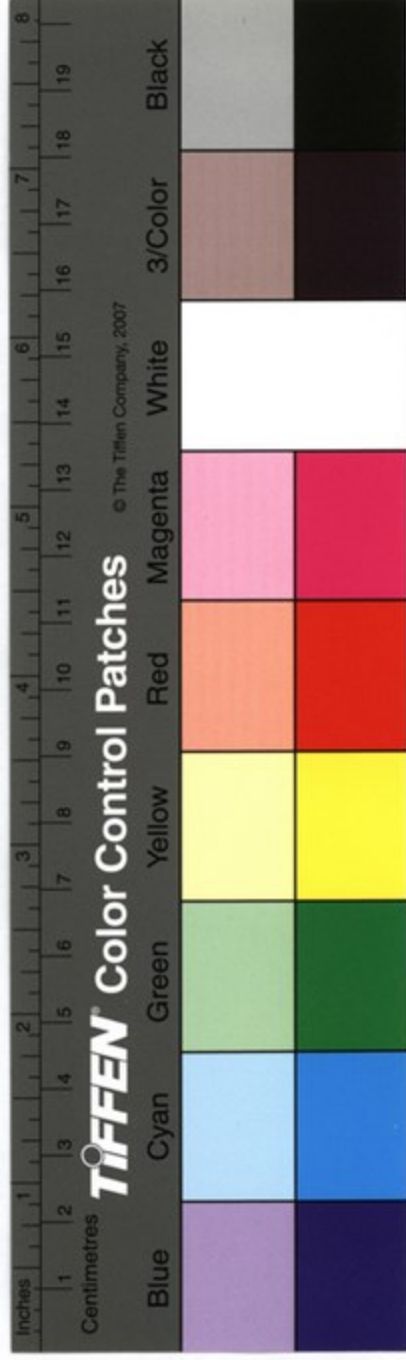

體。因外模有形。有合肢之分。故身去其一肢。卽不得爲全身。內模無形。無各肢之分。雖身缺一肢。仍無失爲全靈。並無失爲全人。惟靈魂之德。因形驅之各司各職。以現其各用。如在耳而聽之德現。在目而視之德現。在手足而持行之德現。凡肢類然。且各肢各得其靈魂之一德。以成其本用。如耳只能聽而不能視。目止能視而不能聽。手足止能持行而不能視聽。凡肢又類然。正不得以德之所現。非靈體之所在。尤不得以德之所在。而非靈體之所分。故其全德不全在各肢。而其全體則全在各肢也。譬如日全照徧世。亦全照各處。而非分其體以照。此可畧得其形似矣。

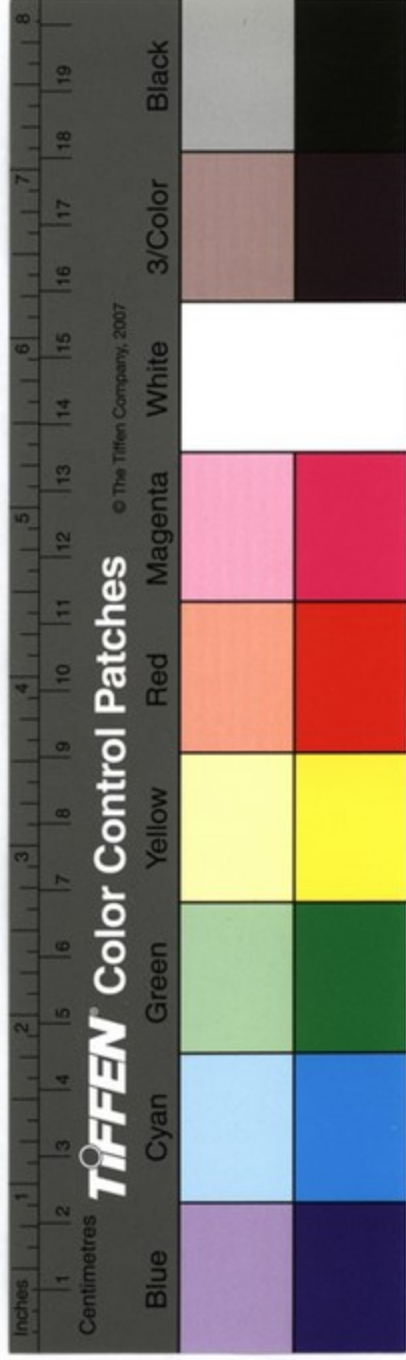
何徵靈魂不依賴形軀而為自立之體。蓋賴形而非自立者。必不能自行。靈魂雖在形身。而明愛二司。其意必動於先。五官咸為聽命。此非自行者乎。自行則自立。且賴形而非自立者。必不能超形。靈魂雖在形身。而能分別諸物之異形。亦能通達事理之無形。更身所未至而知恒克至焉。此非超形者乎。超形則自立。况依賴之物。以體為托。體壞而所依賴者亦壞。如黑與白依形體。形體壞而黑白無存。靈魂無形。非形質所發。自不隨形質俱亡。此非永存者乎。永存則自立。故論靈魂之原。造成保存。實係於天主。論靈魂之體。自立不賴於形身。至成人本分。形身依靈魂以得立。靈魂不依形身以得立也。

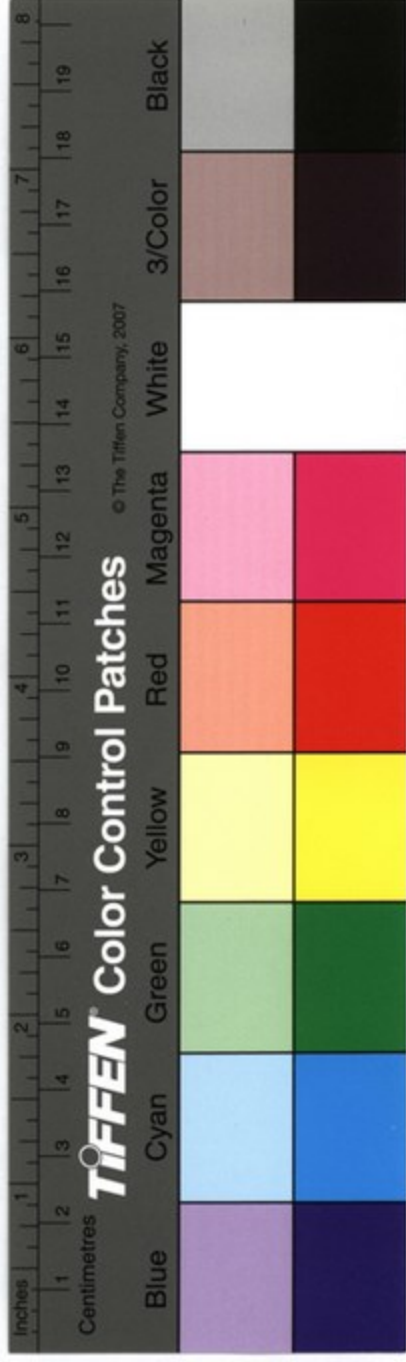

所以然不在者是乃靈魂超諸形物。無形可勝以滅之。且其自立之體爲天主造成而賦。而非發於形質。故人雖死。其靈魂不滅。不似生覺魂。止發諸形質。形質一死。卽與之俱散也。至問靈魂所以然。乃係於天主。天主既永在無終。則靈魂受存其有於天主者。亦永在不滅。明矣。而吾人自兼二賦之味。實與三凡物之本向。皆由物性。欲得其實。不屬於虛。如火炎上。水流下等。其性已遂。其向亦實。人之本向。卽願常存其有。以得享永生。而在今世。皆不能足其願。願未足。本向卽未實矣。本向未實。倘靈魂能滅。則天主賦物以各足之向。而獨賦人以空虛之願理乎。是知願不屬虛。靈魂必不受滅矣。

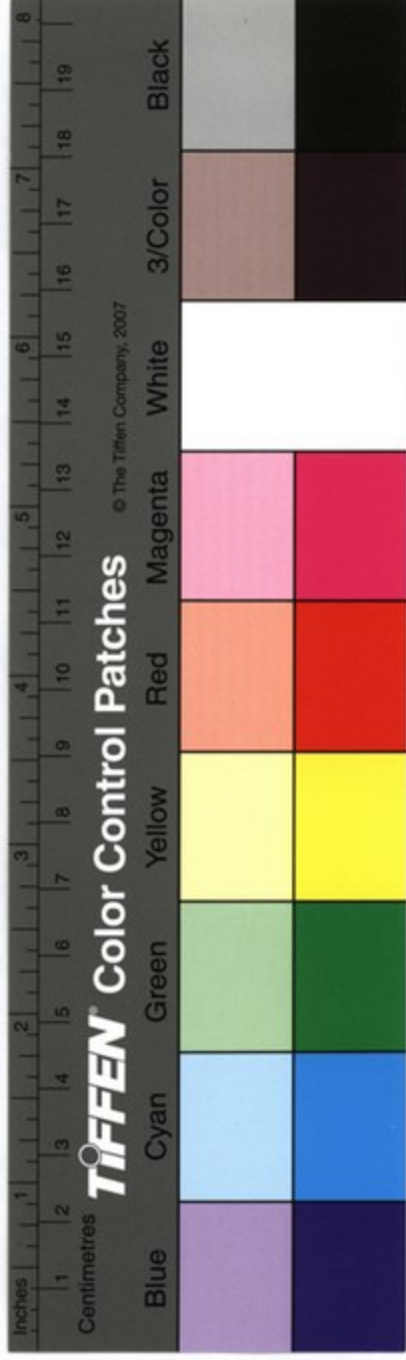
四凡人本性。見猛獸則恐。見親人則歡。及見死獸反樂觀。見死人反恐懼。此何以故。必由靈明原自不滅。爲猛獸既死。其魂已滅。無足恐也。親人雖死。靈魂實存。有可懼也。靈魂不滅。此亦可驗。
五思賞罰之公義。愈知靈魂之不滅。蓋人之善惡。必有以分處之始。協人心。始顯公義。苟靈魂隨形身以滅。則爲善之人。在世或受困厄。死焉而靈魂亦滅。爲惡之人。在世或享康樂。死焉而靈魂亦滅。天主之公義。寧若是乎。
六卽人所公用之語。亦可驗靈魂之不滅。如云生寄死歸。見人之死。則曰。某去矣。若人之靈魂。既隨身死而滅。則肉身既入棺

埋土矣。孰歸而孰去乎。苟肉身之死。可以云歸且去。何以禽獸亦有死。人獨不曰。某獸歸。某獸去耶。可知獸死魂滅。人死魂存。曰歸曰去。無非本性真言。可爲靈魂不滅証也。

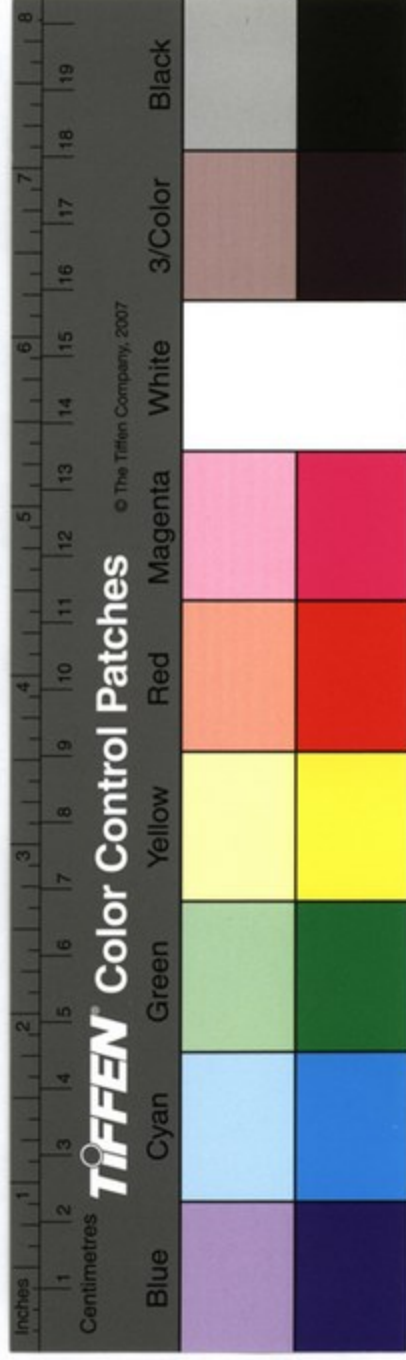
靈魂既不滅矣。尤當徵天主所以不滅之之故。天主之能。無所不周。能從全無造萬有。亦能歸萬有於全無。然既能從無而可使之有。亦能從有而不使之復無。蓋天主造物之始。卽賦其物性之所當然。皆一定莫易。如火欲其能煖。卽定其性爲熱。而永不變冷。雪欲其能寒。卽定其性爲冷。而永不變熱。人靈欲其不滅。卽定其體爲純神自立。不靠於形質。不雜於異體。使之常存不滅。不反初造之意。以變易其本然。苟天主欲滅人性。必其賦

界之初。原為能滅之性。亦與草木禽獸之生同一例矣。是豈天主生人之意歟。故天主能滅靈魂。而必不滅之。使之常存。其有得受善惡之賞罰也。

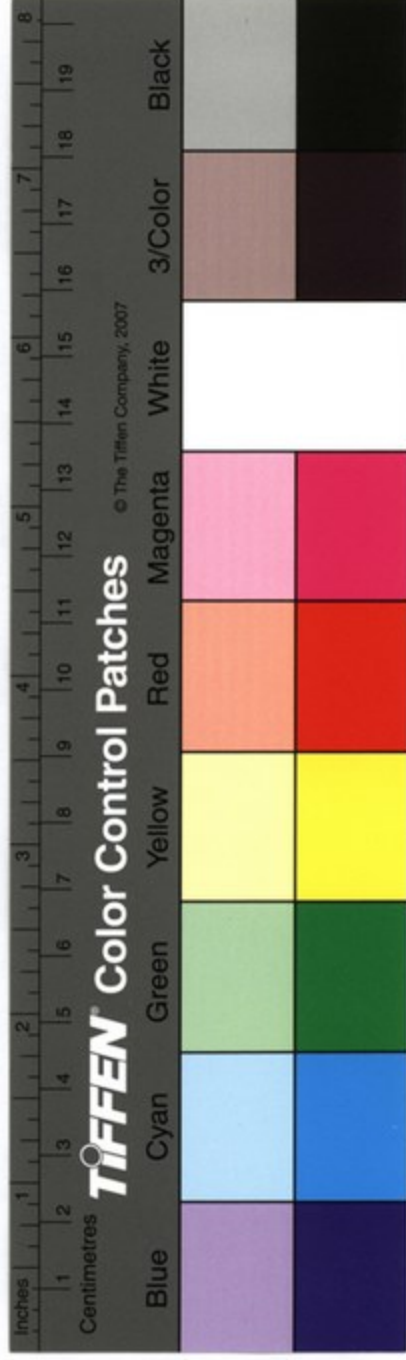
辯輪迴第八章

輪迴之說。由泰西一古賢名閉他臥辣者。憐俗頑殘。難以諭勸。因設喻立教以禁止之。使愚者知所警醒。不敢為惡。故云淫亂者。死後為狗豕。凶猛者為虎狼。巧媚者為狐狸。皆依其本情之惡。而轉為同情之獸。種種設喻。各有取義。及閉他臥辣亡。其徒悞認為真。遂禁殺生。恐父母親屬輪於其中。斯言流傳小西洋天竺國。而釋氏遂影響以為報應善惡之據。其無稽背理。可以

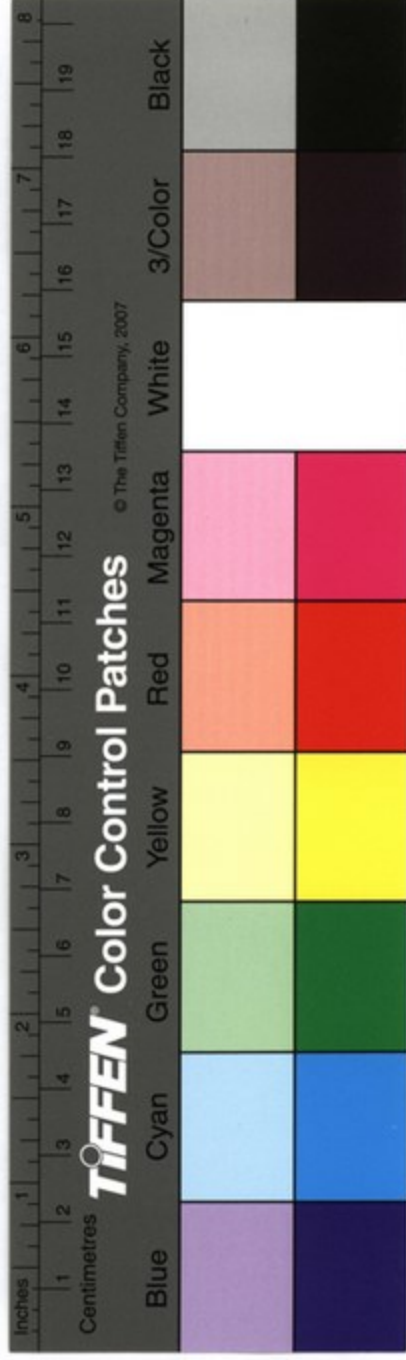

欺愚夫愚婦。諒不可以罔明理君子。余姑述數端以杜其謬。
一天主所造之物。皆有本體。本體各成於其本模。以本模定物
性於其本類。以別乎他物。所以各物各有本模。不與他物同體。
彼覺性類止有覺模。以成覺性體。靈性類。獨有靈模。以成靈性
體。則人不得爲禽獸。禽獸亦不得爲人。明甚。倘以人轉爲禽獸。
將禽獸亦有靈模矣。既有靈模。則靈也。非蠢也。禽獸也。實人也。
何以天下惟言物蠢人靈乎。如曰以靈模混於蠢模。其靈斯隱。
此又不然。夫物成乎蠢。人成乎靈。靈蠢之相去。不啻明與暗。冷
與熱。無熱始可謂冷。無明始可謂暗。無靈始可謂蠢。安有靈蠢
二模相混爲一性類。夫造物主。因物定性之工能耶。況不獨人

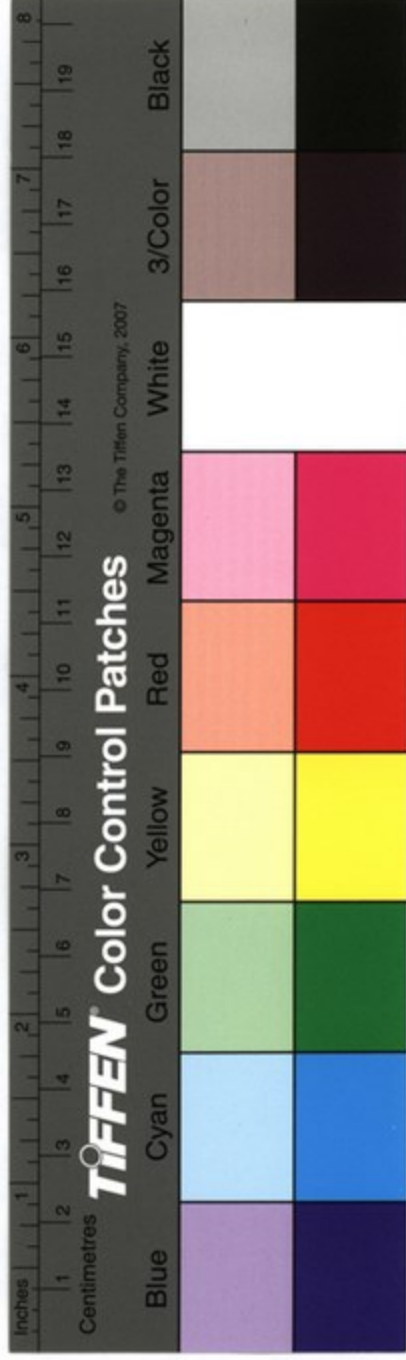
與禽獸不同模。即禽獸異類。亦是不同模。如有犬模必有吠情。有馬模必有嘶情。凡禽獸類是。設謂犬馬之模。亦可相輪。將犬何以不嘶。馬何以不吠。是吠不嘶者。知其無馬本情。馬不吠者。知其無犬本情。而獸與獸相輪之說。且不可信矣。夫人之內情。乃推思義理。外情乃喜笑哀哭。此兩情實由於靈模。若禽獸係人所輪。則既有入之模。亦必有人之性與情。何從來未見禽獸。有推思喜笑哀哭兩情哉。可知一物止有一模。一模方成一物。一禽獸之模。不可輪為他類。人靈模安可輪為禽獸之諸類耶。二。天主造成之序。有天地。然後有萬物。然後有人。是生人時。物類已備矣。因人為物之君。物為人之用。此理人所通明。

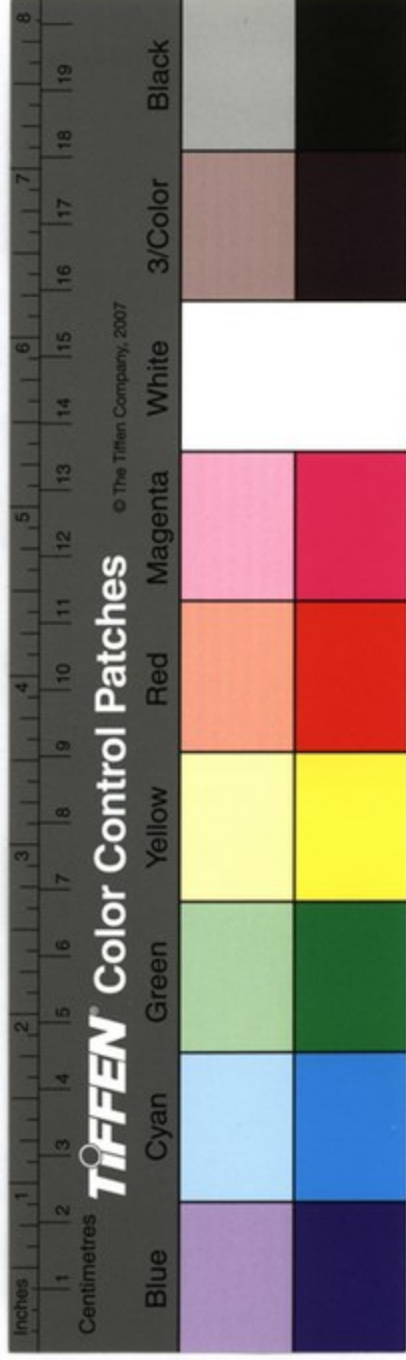
也。苟必待人之靈魂互相輪迴。則生人之初。禽獸昆蟲之魂是誰魂乎。是豈厥初。物有物之性。人有人之性。及後物亦可以爲人。人亦可以爲物。人物一定之性。因前後而變易耶。然何以今日之物類。無異於初。今日之人類。亦無異於初。則同此人。即同爲人之性體。同此物。即同爲物之性體。又何靈蠢之得。以互轉也哉。

三。輪迴之說。將以罰惡而禁罪也。罰惡在於加痛苦。禁罪在於警後犯。如惡人必轉爲禽獸。則禽獸比人猶樂。是可謂以樂賞惡矣。且禽獸在世無罪。後又可轉爲人。人亦何憚而不爲惡耶。即云在世貪淫者。後轉爲狗豕。好殺者。後轉爲虎狼。夫爲人時。

猶知羞恥畏懼而不得恣意自如。至於虎狼狗豕。無禮義之可羞。無法律之可畏。汚穢噬虐。可任情而快愉。殆以惡人之所樂。罰惡人之本惡。何異欲止其沸。而揚其湯耶。况有靈覺前此痛罰之情。庶幾可轉惡為善也。至轉為禽獸而成蠢物。不復記憶受刑之事矣。其中亦有人論為人。何從來至今。亦未見一人能知輪迴之時。所受何苦。所受何罰。是豈不欲其知。而使之善惡復自轉移耶。噫。是以輪迴為兒戲。任人善而惡。惡而善。善惡相輪。無有止極。所謂公義賞罰。當如是歟。

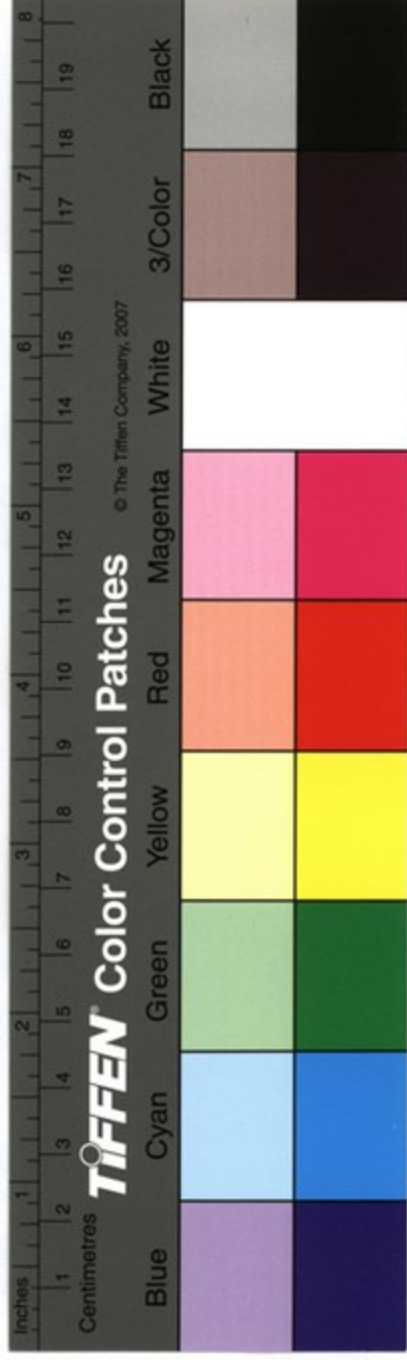
四。人靈魂不特與禽獸不相輪迴。即人與人亦不相輪迴。蓋造物主於人之肉身既成。隨造而賦之靈魂。固各人各有一靈模。

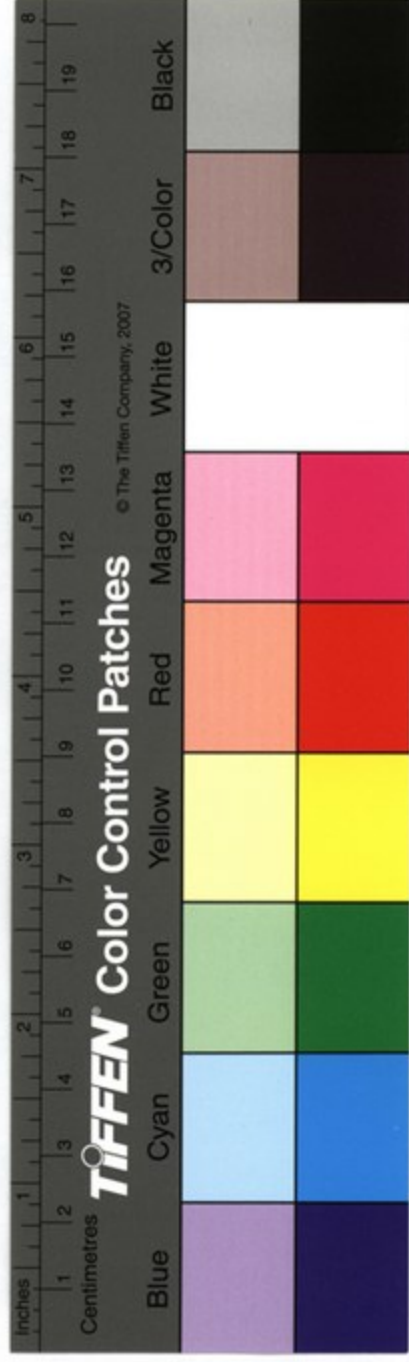

彼不可爲此。此不可爲彼也。夫厥初人類。由始祖漸延。必曰輪迴。則豈生人之初。預限若干靈魂。而漸次相輪耶。果爾。則人類當有定數。後將不得增益矣。若世久人多。爲惡又多。輪爲禽獸。而人類且日漸減矣。乃人類由少而繁。愈延愈繁。又何以說也哉。

或謂人之靈魂。固無輪迴之理矣。但不知靈魂。亦能來饗供奉者之物否。此又有說。蓋人世止有善惡兩等。善者亡。則受其善之報。升天堂享永福。自足以滿其願。更無他福可願。區區人世之味。又安有欲饗者耶。惡者則受其惡之報。墜地獄受永苦。天主禁錮甚嚴。魔鬼阻抑亦密。却尋何路得來享世物之奉乎。譬

有兩人於此。一得王寵。常在其側。享君之食。一得王譴。禁之囹圄。不許漏網。從有親人陳設盛筵。欲攀此兩人與宴。必不可得。一則不欲來。一則不能來。我筵徒虛設也。彼供奉已死之靈魂。何以異是。且世味以養形軀。形軀始需形物。靈魂既離身。則無形軀可養。又無嗜飲食之具。無論不來饗也。即來饗亦何益乎。或據聖教有云。某聖人在天堂。某惡人在地獄。有時現於某人。遂謂死者俱復來世。此尤不知其解也。論離身靈魂。其體純神。其行迅速。其所欲至之處。雖距萬里。亦可瞬息以至。現而在世。亦有何難。但有任神可至之理。而無任意來格之事。以善惡各受有賞罰一定之承所也。至聖教所云。某聖人之現者。有時上

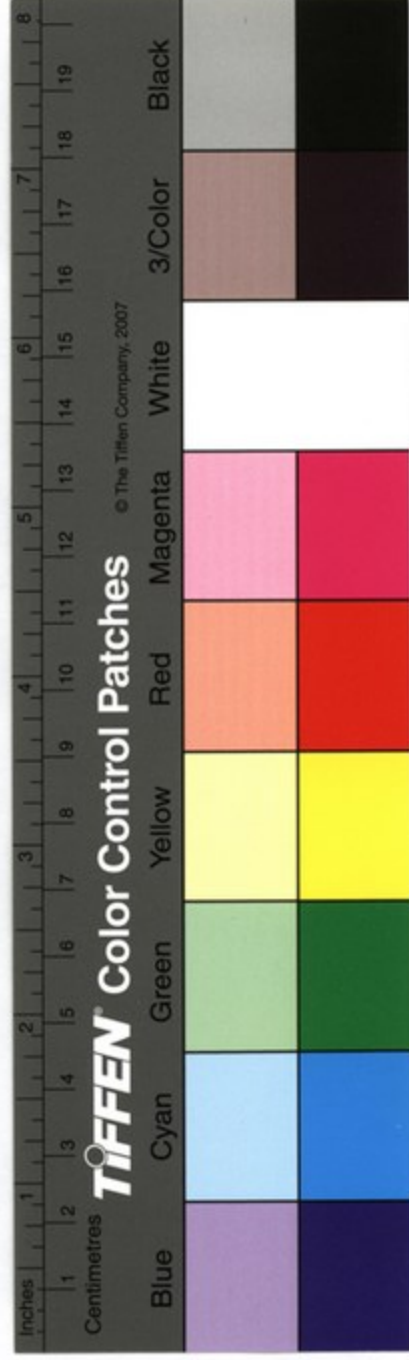

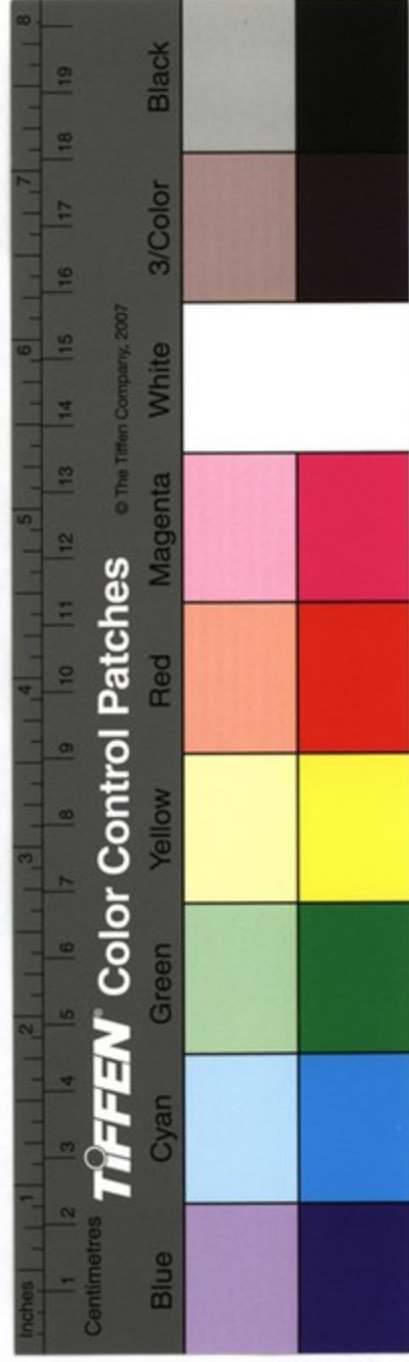
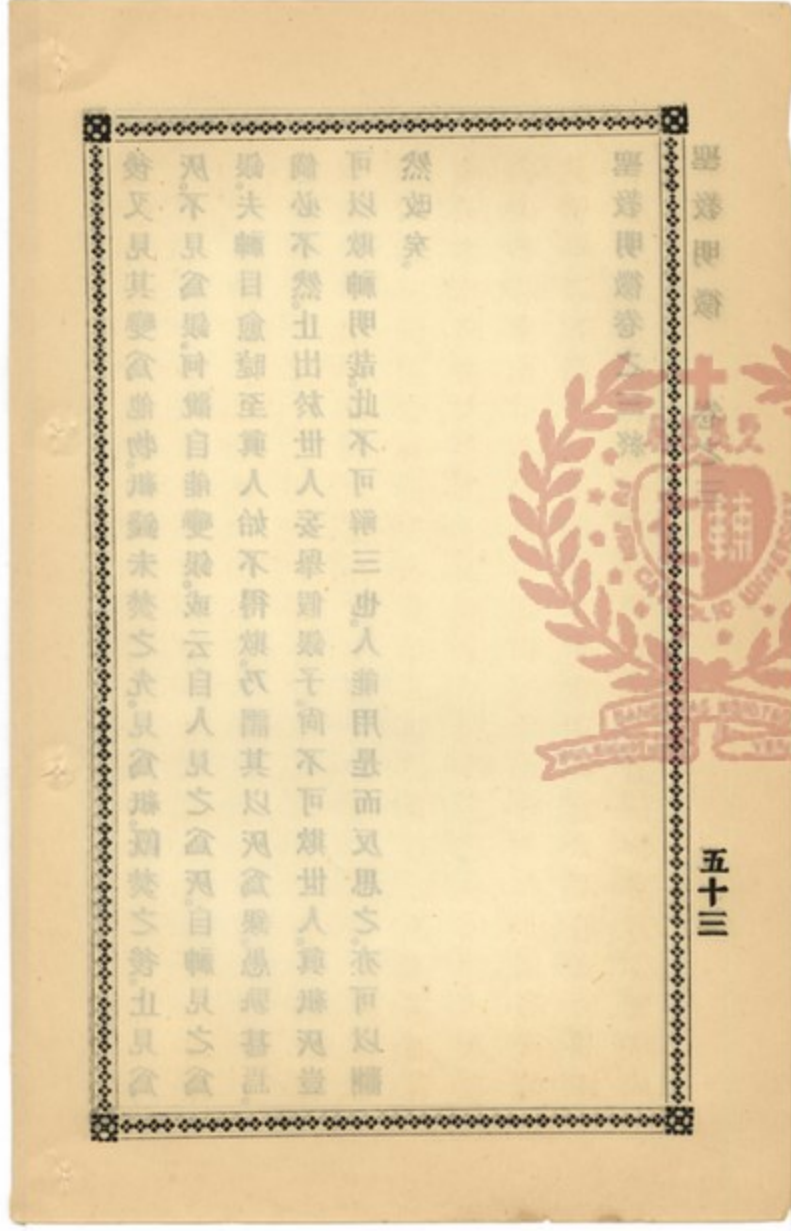

聖教明徵卷之三終

後又見其變爲他物。紙錢未焚之先。見爲紙。既焚之後。止見爲灰。不見爲銀。何說自能變銀。或云自人見之爲灰。自神見之爲銀。夫神目愈睫至真人。始不得欺。乃謂其以灰爲銀。愚孰甚焉。倘必不然。止出於世人妄舉假銀子。尚不可欺世人。真紙灰豈可以欺神明哉。此不可解三也。人能用是而反思之。亦可以翻然改矣。

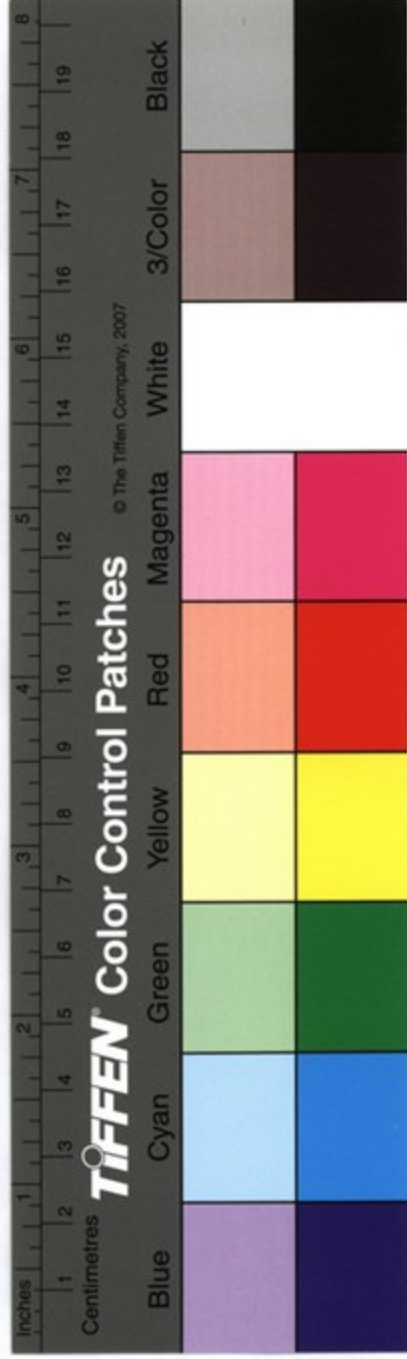

聖教明徵 卷之四
人受造成之恩。宜向真主。向真主在於成善功。成善功在於合
主旨。主旨爲至聖之旨。實善德正規。遵之則正。爲善無難。背之
則邪。爲惡自易。要本乎人之所能。知能行者而已。蓋人靈魂。有
明愛兩司。明司人之內目。如師能分別善惡之真偽。愛司人之
內主。如君能操持人意。以趨所欲而避所惡。凡人邪正之行。啓
於明司之真偽。成於愛司之善惡。故愛司無光。不能知所選擇。
必俟明司分別其理。後始用其選擇之權。格物家有言。先非其

至三十誠次序第九章

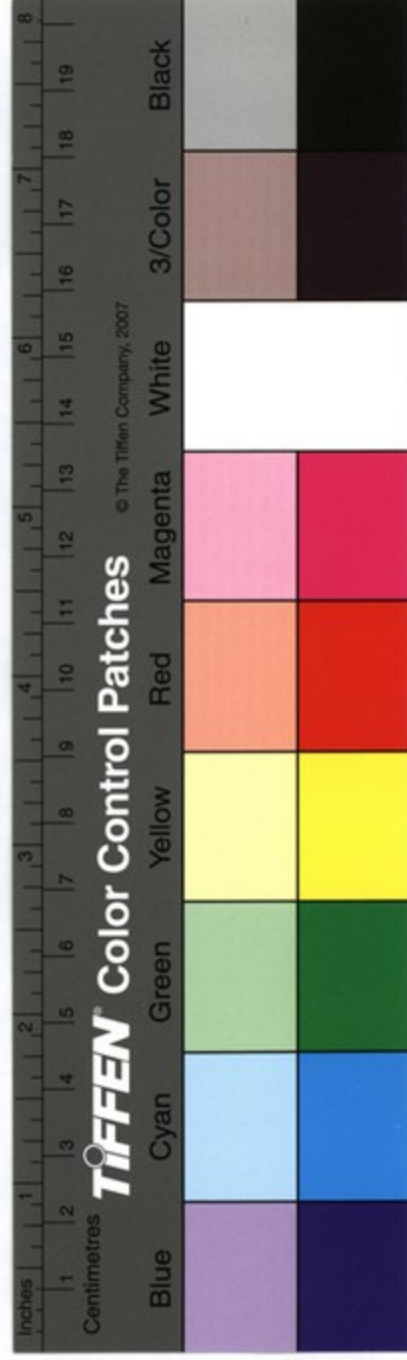
泰西傳教聖多明我會士萬濟國著

聖教明徵 卷之四

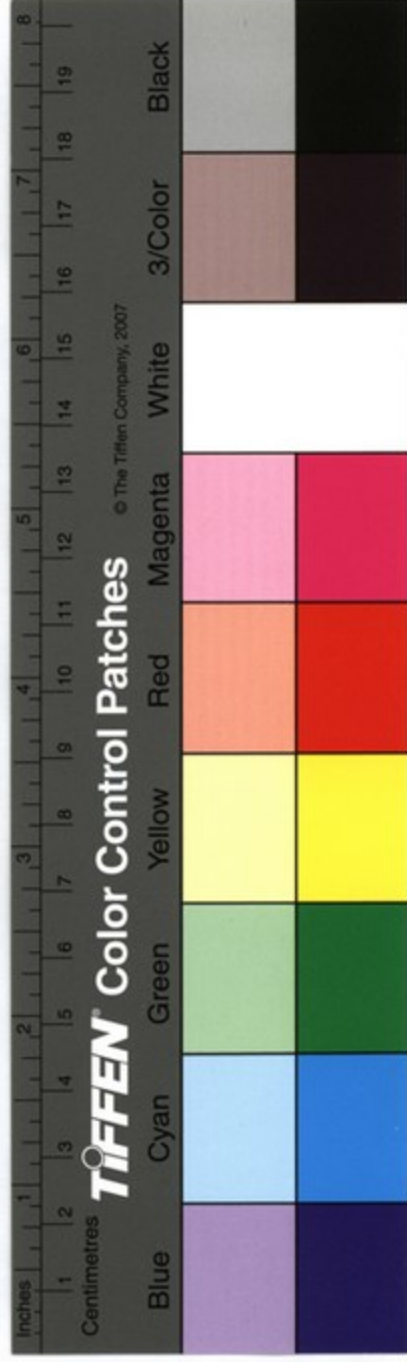

所知者。即非其所欲是也。明司自不能行以成善惡之工。即以其所分別者。呈之愛司。以任其專意而行。則人既有此二司。以爲知行之用。自可以合主旨。因向真主而成善功。以無負天主生人之本意矣。人之內目。誠能兼收眼善惡之真。爲愛司人之主旨。維何。十誠者是。天主厥初生人。原畀以良知之光。銘刻其心。故循其本性。無不知萬有之上。有一主宰。並己所不欲之事。不可施於人。誠愛主愛人二者。卽是十誠之理。詳解見後論。自初生人類至三千餘年之久。人所行善功。皆依良知之光。此謂之性教。使人槩依本性而行。則本性之理。常刻在心。祇一性教足矣。似不必再爲導示矣。然三千餘年後。世人因私慾世俗。漸至積惡增

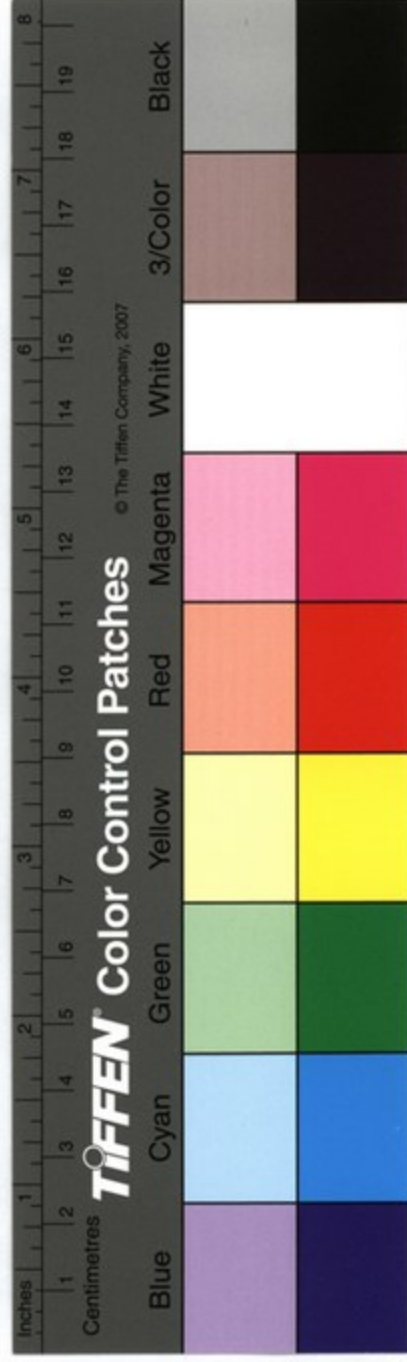
愆。良光已迷。本善已喪。而性教之理將亡。天主憫人本性之理不可不知。爰降二碑於西納山巔。一刻愛主三誠。一刻愛人七誠。諭大聖人美瑟宣播於世。令人知所遵守。以復其本性之善。此謂之書教。夫至於書教。亦不啻耳提面命矣。人亦當佩之勿忘矣。及美瑟後踰一千六百餘年。人又昏迷。而十誠之理又晦。天主憫人十誠之不可終昧也。躬自降生。立訓示表。而教誠之理。剖晰彰明。此謂之寵教。噫。主之愛我。訓我。至且盡矣。要之性教者。銘十誠於性靈。其理初明。書教者。顯十誠於乘象。其理漸明。寵教者。詳十誠於親傳。其理極明。人可不共明而長明之哉。十誠謂何。天主萬神之十。二和天主。各而顯發。聖書三。守

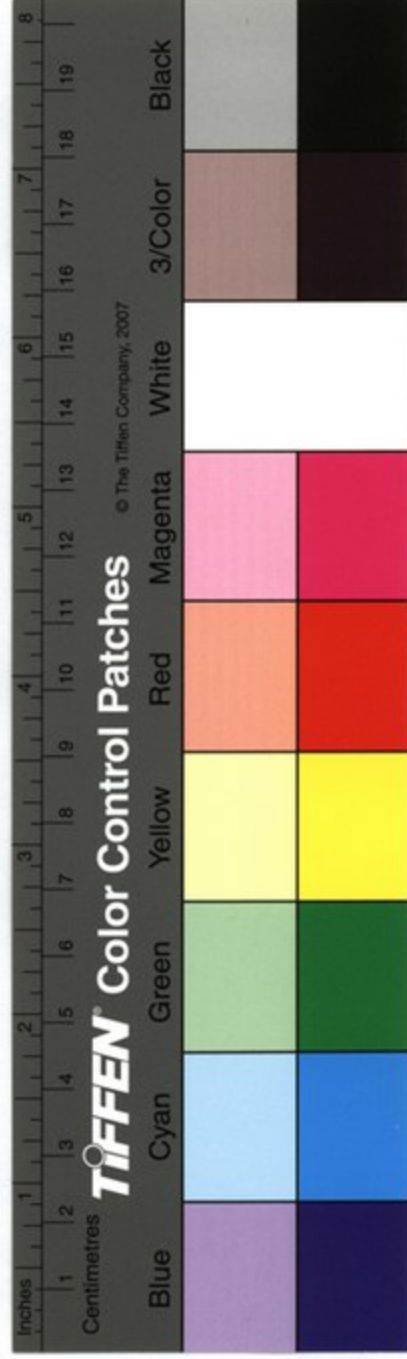

犯尊威者。罪也。其次即是朝拜之禮。依常儀以報君恩。倘抗頑不朝。違期隕越者。罪也。事君猶然。何況天主爲萬王之王者。而可不盡尊主至要之理哉。夫尊主之理在先知所欽崇。而欽崇之理。又在於專得所向。天主尊越乎萬有之上。卽不得有分其欽崇以並其尊。所以一誠曰。欽崇一天主萬物之上。犯此誠者。罪莫大焉。次在語言敬慎。不宜輕褻天主之聖名。所以二誠曰。毋呼天主名而設發虛誓。罪亦莫大於犯此誠。次在遵守禮儀。循莫易之規。以報答主恩。所以三誠曰。守瞻禮之日。罪又莫大於犯此誠。愛主三誠之序。厥義總歸於此。四誠曰。愛人之序。在於先愛恩我者。天主而下。恩莫大於生我之父母。

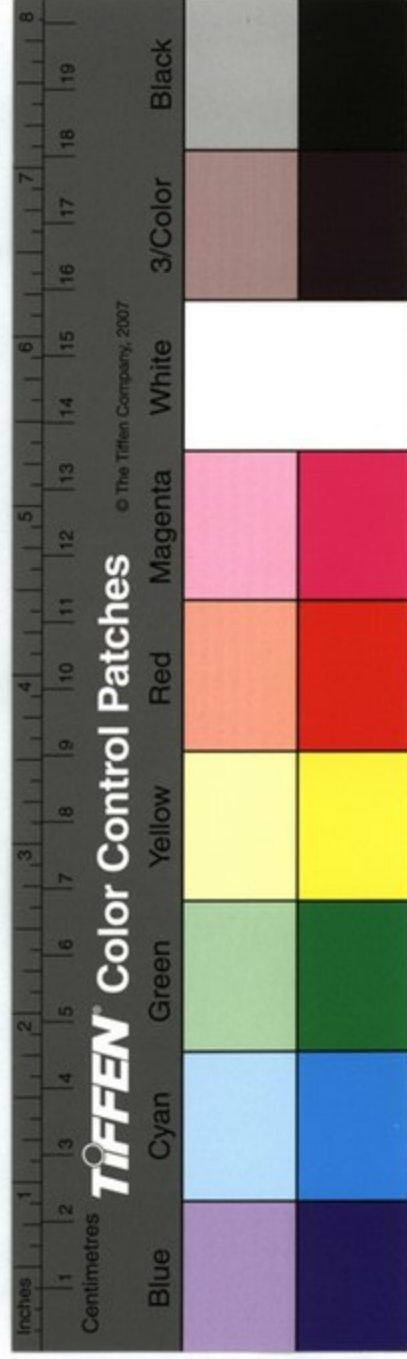

而治我之君王。教我之師長亦如之。故此三者最爲當孝當敬。倘不孝敬焉。獲罪於人。亦莫大於是。所以四誠統之曰。孝敬父母。次在思言行不欲害人。行害爲重。言害次之。思害又次之。故十誠先禁行害。次禁言思之害。行害莫大於傷人生命。所以五誠曰。毋殺人。亦莫大於瀆人倫常。所以六誠曰。毋行邪淫。又莫大於損人財物。所以七誠曰。毋偷盜。此三誠皆禁行害。言害亦宜禁。所以八誠曰。毋妄証。思害又宜禁。所以九誠曰。毋願他人妻。十誠曰。毋貪他人財物。愛人七誠之序。其義總歸於此。十誠獨於財色兩端。禁其行。尤禁其思者有故。凡十誠思與行俱禁。但他誠之思。非止爲思。必是迫欲行。不欲行則思似無着。

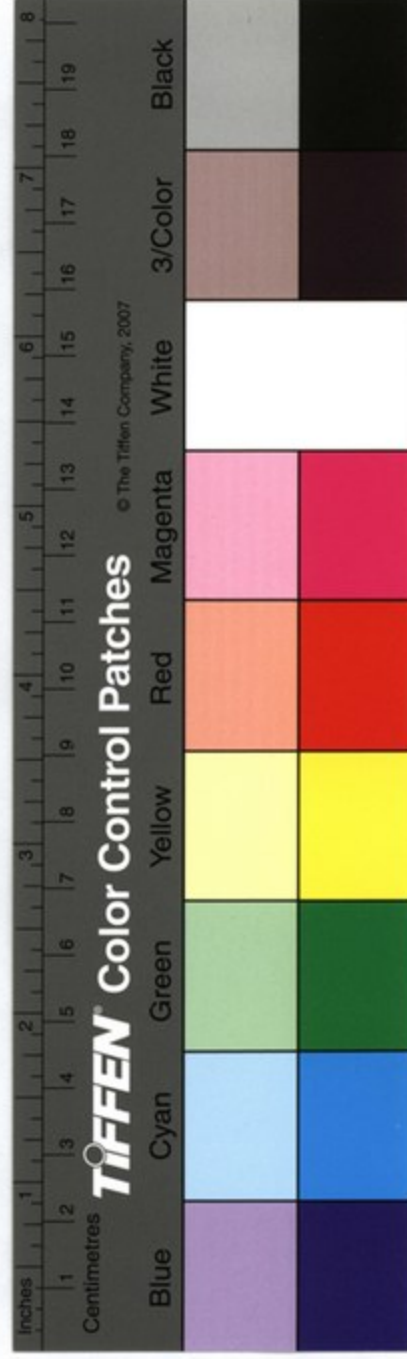
故禁其行。即是禁其思。不必另立他誠以禁之。獨財色二者。於人最爲難制。每易動念。卽至樂想留懷。而不能置。雖未定行之意。但一思之。則如己行。故于六誠七誠之外。又復切禁之。財非惟不當盜。而亦不當貪。色非惟不當行。而亦不當願也。嗚呼。財色之害人不少矣。奈何人竟爲其所害哉。或疑十誠僅有愛主愛人之命。而似缺愛己。不知人心昏迷。愛情誤施。正以其僅知有己。而不知乎所造己之主。并不知乎所同己之人。故天主降諭十誠。令人愛主愛人。所以啓其蒙。牖其衷也。至愛己之情。人本弗昧。止患太過。不患不及。又何用申命。况愛己之道。莫切於行善修身。使得身後之榮福。而善道之成。莫外於愛主愛人以

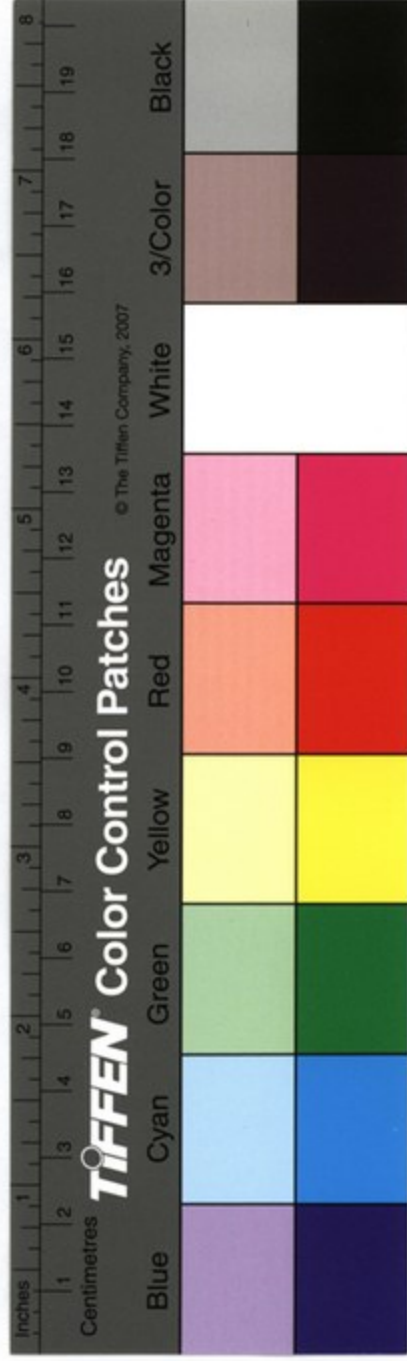

爲萬實之宗。諸真之源。及爲全知全善之共主。是也。
何謂堅望天主。天主爲全能之主。自無福弗滿。亦爲至仁之主。嘗佈永福賞人。人惟堅心望得天主所許之永福而已。然望非恃自己之得力也。一己之德力有限。不足以得永福。必以望得欽主。認以爲全力之歸。而諸罪可赦。亦爲全能之佈。而永福可望。是也。
何謂切愛天主。經云。全心全靈全意全力重其至聖之旨。過於生命財物聲名等事。因天主爲我萬民大父母。時刻加愛於人。人宜以愛還愛。將此愛德欽主。認之爲萬美之集。諸恩之本。無有及其純善之可愛。是也。

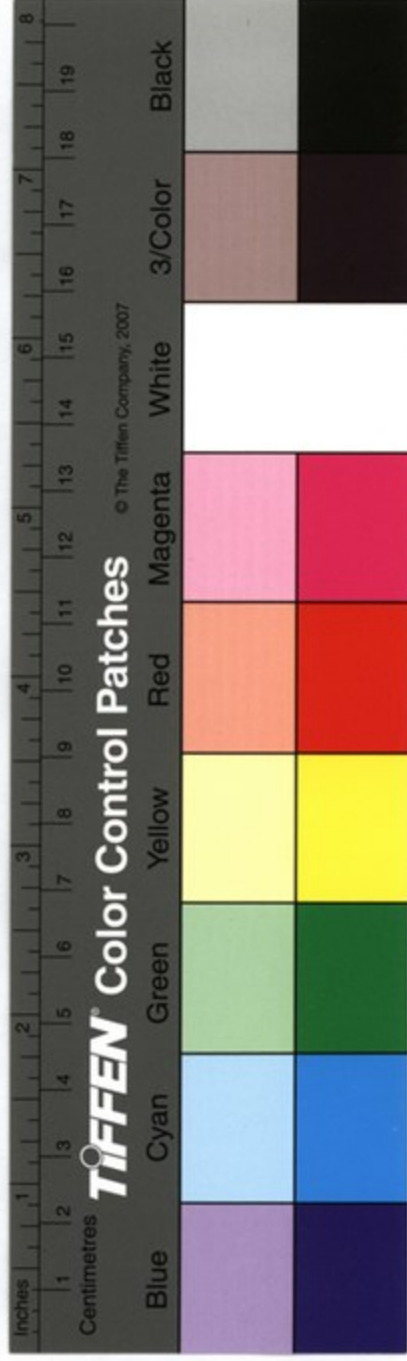

何謂欽敬天主。天主至高無上。至尊無對。人當以外敬禮向主。而特欽之認之爲宰制群倫。獨操保治統御之大權。極其體位之可敬。是也。吾輩事因天主貧寒萬民大父母和談賦愛世人信望愛敬固爲欽崇實義矣。然有所當行之事。卽有所當禁之端。欲登至善。先絕爲善之阻。爲善之阻。莫有大於與善相背之情。故進善在於篤信堅望切愛欽敬。而阻善在於背信背望背愛背敬。蓋背其四德。卽失其欽崇之義。此皆爲首誠所禁也。何謂背信天主。聖教人當信伏。如佛老等類。非天地人物之主。上篇已詳。苟妄信之。固爲背信矣。至或信鴉鳴鵲噪犬啼爲有妖祥之兆。或信眼跳耳紅心蕉爲有災異之讖。或信堪輿擇日

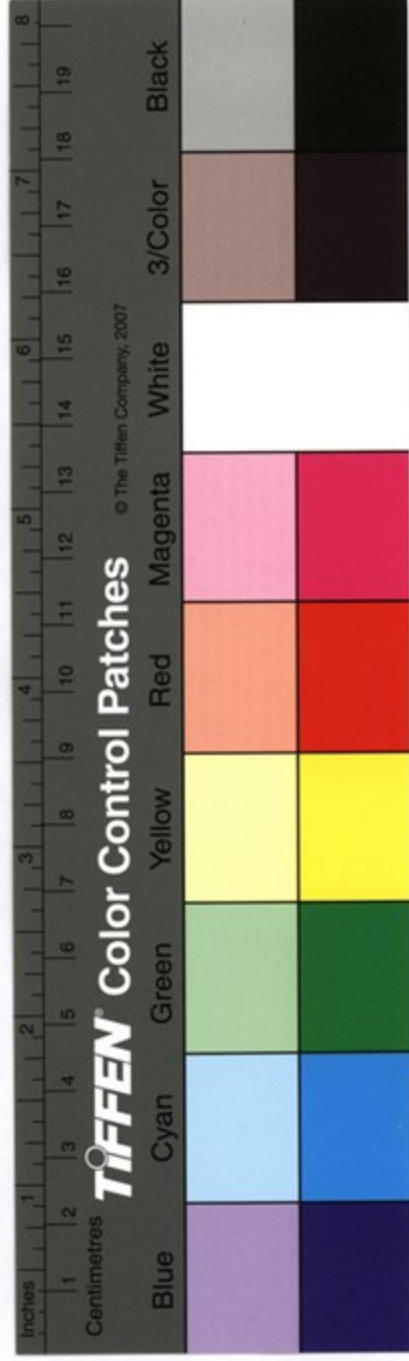

幻夢相術。爲有禍福之幾。或信算命求卜。爲有吉凶之驗。或信異端妖術。爲有神靈之奇。此皆背信之類。而爲首誠所禁。凡教中不特不宜見之於行。卽心中稍介疑信。或心不信。而妄稱述以惑他人。皆屬背信之罪也。凡鳥獸所行之效。皆由於一定之性。不得不然。本非自有專意之識。然此物性之定。原於天主造成之工。次則由於天之運動。及四元行之情。故禽鳥原能覺有形或情變。天之風雨晴霧。空際之氣。先爲變易。或冷或熱。或燥或濕。彼鳥常飛於上。先受變之情於其身。不能不動。覺而驚鳴。或發各異之聲。以顯其所受各異之氣。是禽鳥不過先得氣

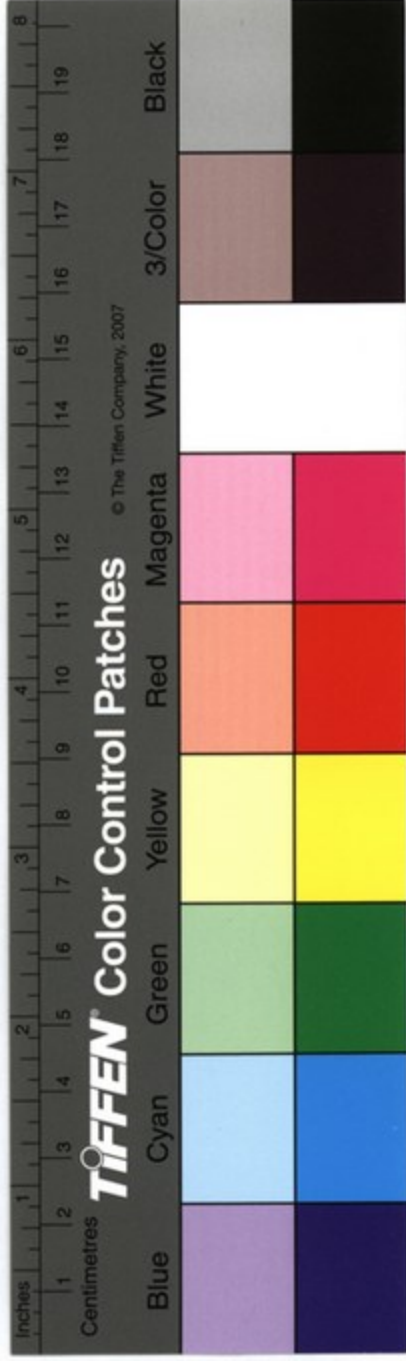

候之變易者。豈謂果有其鳴之先兆哉。如云鴉鳴兆災。聽其鳴亦不一家。其中災祥之獲不同。則獲災者固可云鴉鳴兆災。而獲祥者亦可云鴉鳴兆祥矣。鵲噪果能報喜。何以猶是聲也。共聽之中不無遭厄。獨不可曰鵲報其憂耶。夜鳥聲哀。聞者生悲。遂云兆死。夫此鳥原無好音。非有意而哀。聽者甚衆。間有死者。謂之兆死。若無死者。果何兆歟。惟鳥亦然。雖常鳴而常無客。人俱忽之。偶鳴而偶有客。即云斯聲之驗。夫常鳴無驗。何不徵其爲虛。一鳴偶驗。遂妄信其爲實歟。惟犬亦然。內臟不得其安。則啼。時發慘哭之聲。以舒其痛。安有不祥之兆于此耶。嗚呼。物本無心。人多妄測。亦未得禍福之真源。故至愚若此哉。

何徵眼跳耳紅心焦等。無災異之讖。人身有四元行雜情。往往有其情發之於外。故眼跳不過爲氣所侵。聚於眼窩。難以遽散。是以跳動弗止。耳紅則由火氣上躋於面。耳遂熱紅。凡暴怒或飲酒者。皆能如此。心焦係土氣下流。包於厥心。故發愁鬱不寧之狀。凡此皆身情有所以然之驗。實非災異兆也。卽有適逢其會。若爲應驗。亦係偶然。未可以爲憑矣。

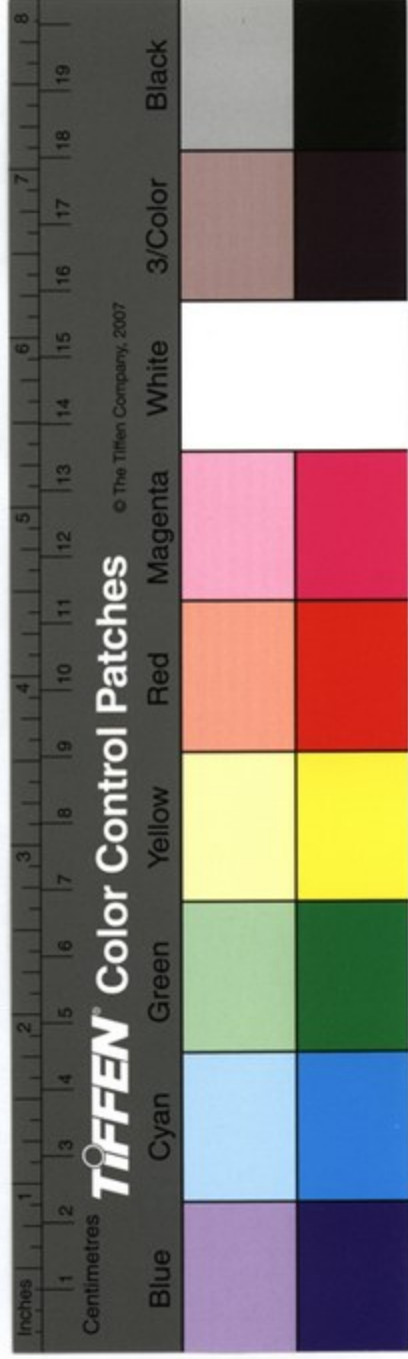
何徵堪輿之說。不宜信。堪輿家云。凡人富貴賢達祿壽等。皆由於吉地龍穴。若葬得地者。則子孫諸福。可以預決。此中國最重之事。余明四端。以徵其謬。且天不共食。正大陽之中。食食千百。一堪輿之說。助於郭璞。前此無聞也。亦僅傳流中國。外國不知

也。夫郭璞以前。幾數百代矣。賢哲顯榮之相承者。指不勝屈。亦不知此之福澤從何來乎。且天下共為五大洲之中。分為千百國。中國不過千百之一耳。彼千百國之人。從古迄今。稱獲賢哲顯榮者。往往皆是。又何以故。是知堪輿之法。斷不能獲福。而世福亦何關於堪輿哉。

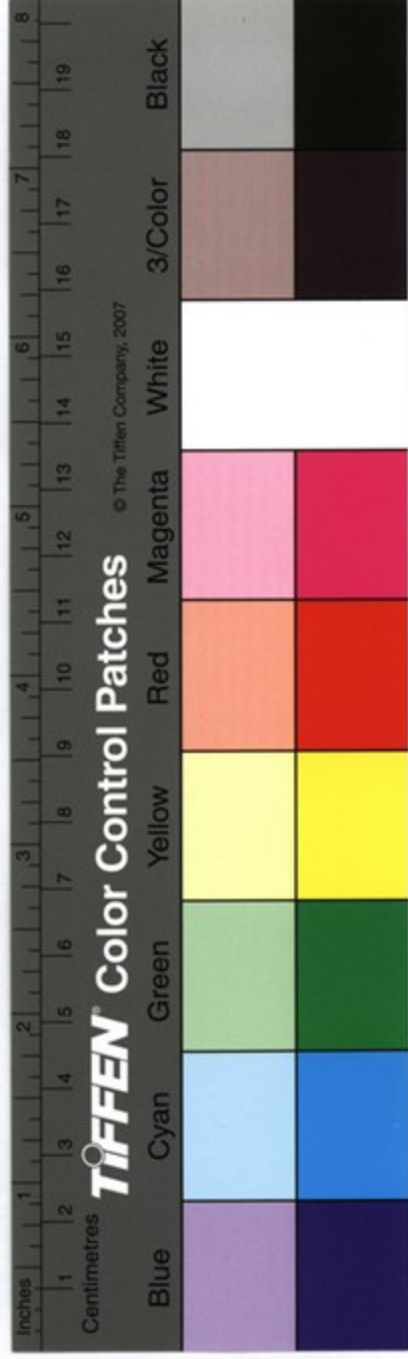
二風水可以獲福。或由於形尸乎。抑由於土穴乎。若云由於形尸。形尸歸土。不百年先至朽腐。是枯骨尚不能自保。安能佑及子孫。况祖父在世時。雖極聰明才智者。欲盡力强謀以福其子孫。反未必得。區區朽骸。又何從施佑歟。若云由於土穴。土為塊然無靈之物。何能由某尸葬於斯地。即施福於得地之家。而不

混施他家耶。且四元行。惟土最爲卑賤。人之所踐。獸之所踐。僅能生養五穀草木。以克人用。葬之者。縱得勝地。終不能保形尸於不朽。又何能庇蔭生人。而俾之獲福哉。讀爲可禁矣。

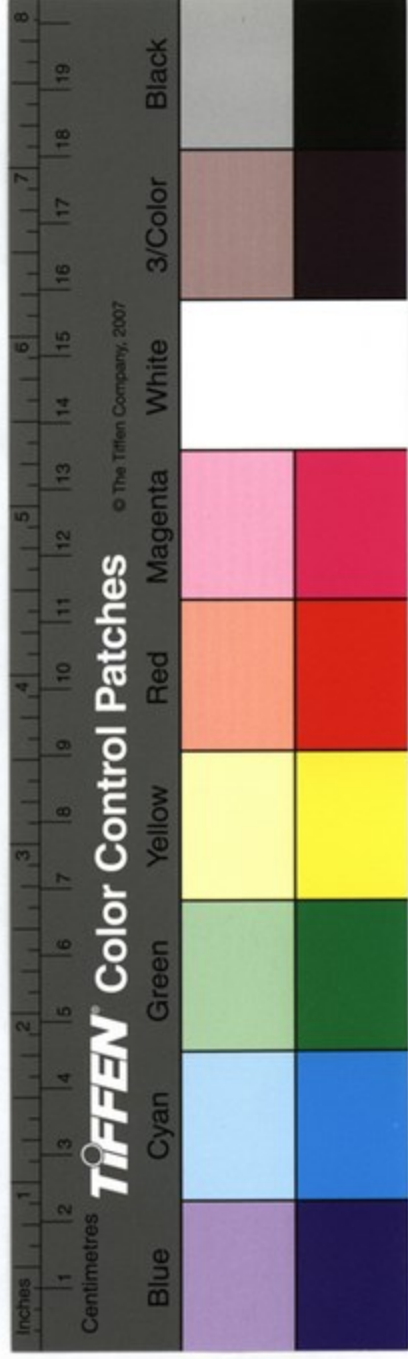
三盛衰之數。果關風水。凡得吉地者。盛宜俱盛。且必延祚於萬祀矣。不得吉地者。衰宜俱衰。亦必式微於永世矣。何以一家之中。有兄智而弟愚者。有弟壽而兄夭者。且有先富而後貧者。亦有先賤而後貴者。世代未遠。而盛衰之變。易無常。夫非同此龍穴吉地歟。何以子孫之壽夭貧富。槩無一定之數耶。此詳前東

四堪輿家一蕩子耳。生平寥落。滿腔賣福他人。彼果知有佳山勝地。可以佑子庇孫。何不自圖以葬。乃親。而使富貴榮華。盡出

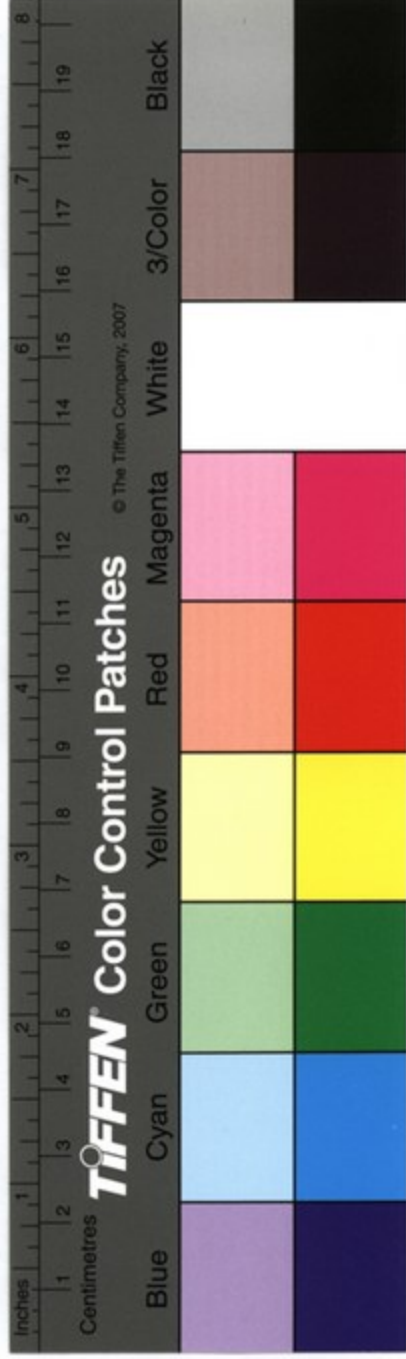
於其苗裔。胡爲吉地讓之他人。止得些酬工錢以自足耶。譬有
人登山遇寶。已棄而弗拾。而願路人得之。是豈人之情哉。卽中
國先賢亦有詩笑堪輿云。風水先生慣說空。指南指北指西東。
世間真有王侯地。何不先謀葬乃翁。噫。盡之矣。當夫非國非家
或曰。聖教無葬死之說歟。不知聖教非禁人葬死也。亦非禁人
擇地葬死也。古云。葬者藏也。又云。無使土親膚。惟是擇高潔之
地。備美其棺槨。壯麗其墳塋。人子之心當如是盡耳。若謂龍穴
沙水。爲有禍福之應。斯屬虛望無孝之實。則爲可禁矣。
何徵擇日無吉凶之實。術數家云。日時有吉有凶。皆緣諸星照
臨。某日時爲吉星所照者。卽是吉日良時。諸凶皆避。諸福咸集。

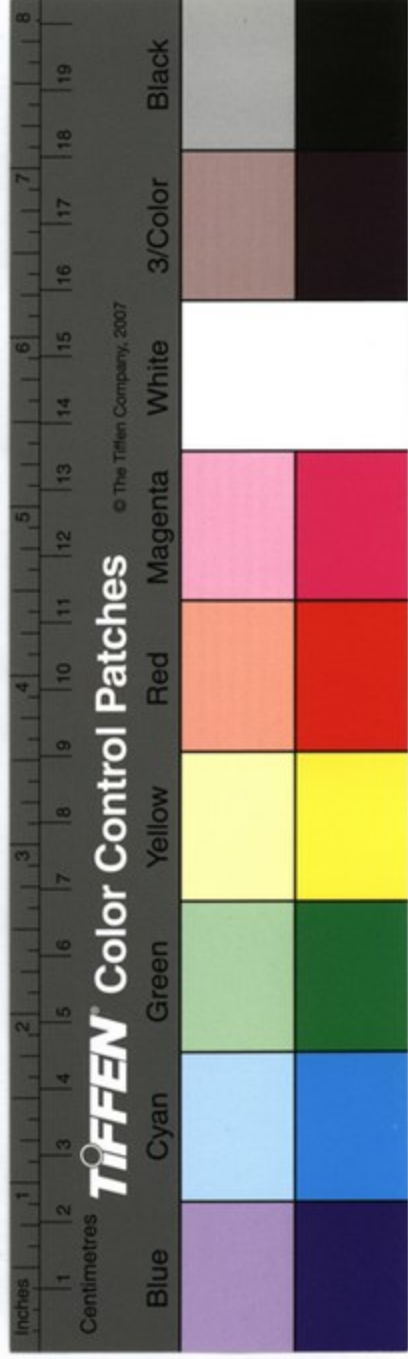

早其情濕潤。則下土多雨。熱則爲暑。冷則爲寒。星辰之能止此耳。卽星數家求其能測某日之晴雨。而一一符合者。亦難槩見。夫雨暘旱勞。爲星辰之本效。尙不能測。何能測其所不能爲之事哉。
 二擇日驗者十無一二。而不驗者十居八九。豈非偶然之事哉。夫中國之人。或爲婚姻。或爲架造。或爲出行。無不謹占吉日良辰。則既無一人一事不擇日。亦宜無一人一事不獲吉。何見世人婚姻。多有夭殤無育者。架造多有破敗被燼者。出行多有被劫病痛者。凡此不齊之遇。何日時宜驗。而俱不之驗也。且考同日之凡百作爲俱有。此或遭吉。彼亦遭凶者。時日之當謹。安可

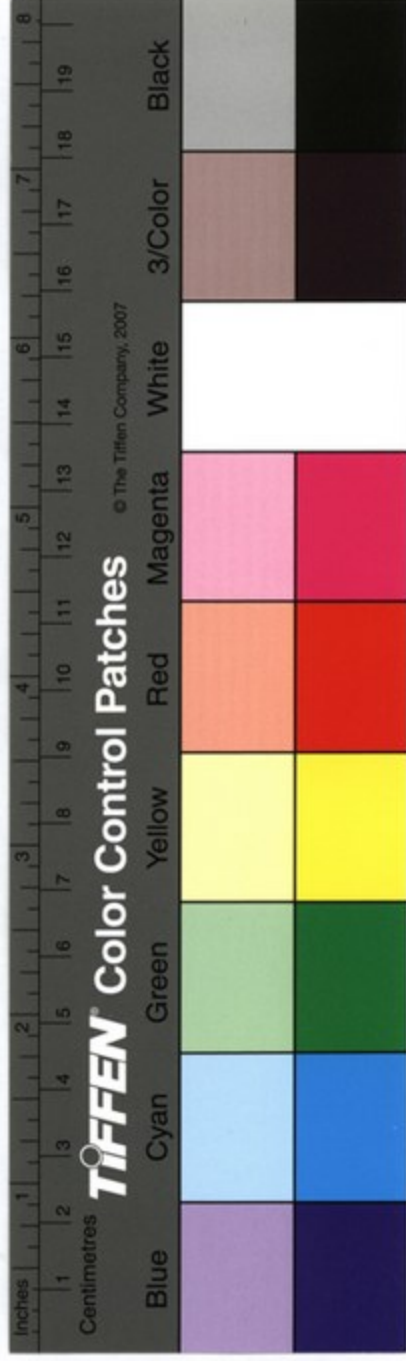
憑歟。况中國入聖教者不少。咸不擇日。其所遭之禍福。與擇日者亦無甚異。又何以故。可知人世苦樂。其權操自上主。原無關於受造之日月星辰也。至若農家依氣候以耕作。此為乘時本務。非聖教所禁。倘亦以擇日為有豐歉之驗。即屬悖謬。而非正道所宜也。

何徵睡夢屬幻而不宜信。凡徵應之事。不原於自然之實者。皆為虛幻而不可信。欲明幻夢無吉凶之驗。當先明夢之說。蓋人飲食積於胃脘。胃乃消化之所。飲食既止。必俟片時始化。而當其未化時。飲食濁氣上升。阻塞知覺氣。及睡候良久。飲食濁氣稍化。覺氣少降週身。而涉記因動平時五官所收事物等像。而

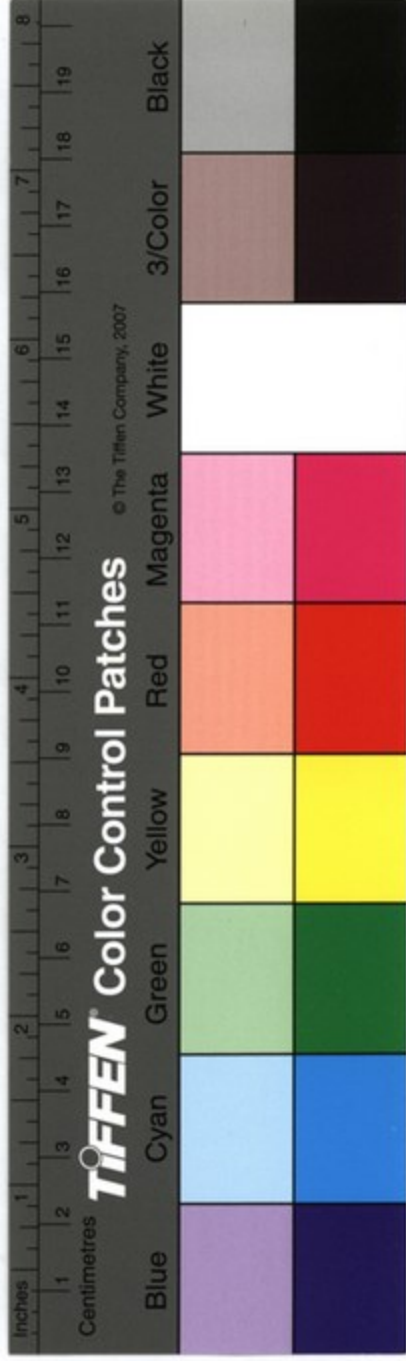

夢以起。當是時。五官斂職。明悟息工。人失自主之權。涉記亂動。事物形像。次序顛倒。義理舛謬。故人夢寐間。雖有相反之情。與不宜爲之事。亦略不駭爲過舉。然所動之形像。其故有二。一因外。一因內。因內有二端。一爲常思之本職。一爲秉質之本情。因外亦有二端。一或爲天神所示。一則爲魔鬼所誘也。何謂常思之本職。人常思維本質之事。或慮及意外之虞是也。如農之常思在稼穡。商之常思在貿易。士之常思在讀書功名。其常思在此。其夢槩不出此。故士鮮見夢農業。農鮮見夢士業。商賈類然。是知常思之像。由於常務事物而生。像之真者也。夢中之像。又由常思之像而生。像之幻者也。常思爲夢之所以然。

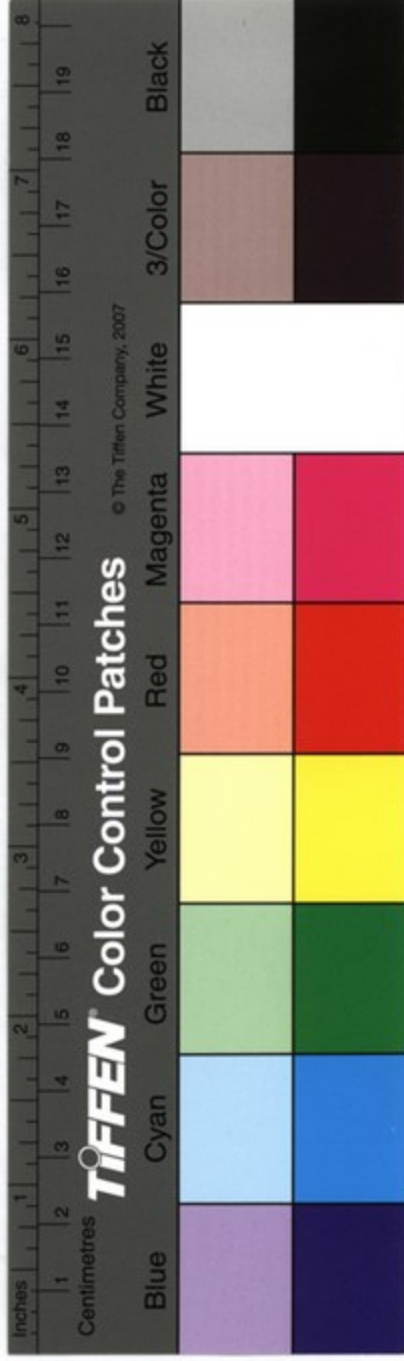

夢乃常思之固然。凡所以然所不能爲之事。其固然愈不能爲。如火所不能燃之物。而火之熱愈不能燃。世人雖常思本務。未云此念果有致吉凶之驗。夫常思既爲夢之所以然。而爲物像之真者。猶不能實致其吉凶。况夢祇爲常思之固然。而爲物像之幻者。何能自致吉凶之驗哉。若有時似或驗者。亦千萬中之一。不得謂夢果有定矣。未來之變。謂之變。而不可言。何謂秉質之本情。人之秉質。不無偏勝之情。而涉記所動之像。卽與其本情相合。是也。如人本質。水勝者。白痰屬水情。其涉記所動。槩爲冷濕像。夢或涉水。或陰雨等。火勝者。黃液屬火情。其涉記所動。槩爲忿怒像。夢或爭鬪。或構訟等。土勝者。黑液屬土情。其涉

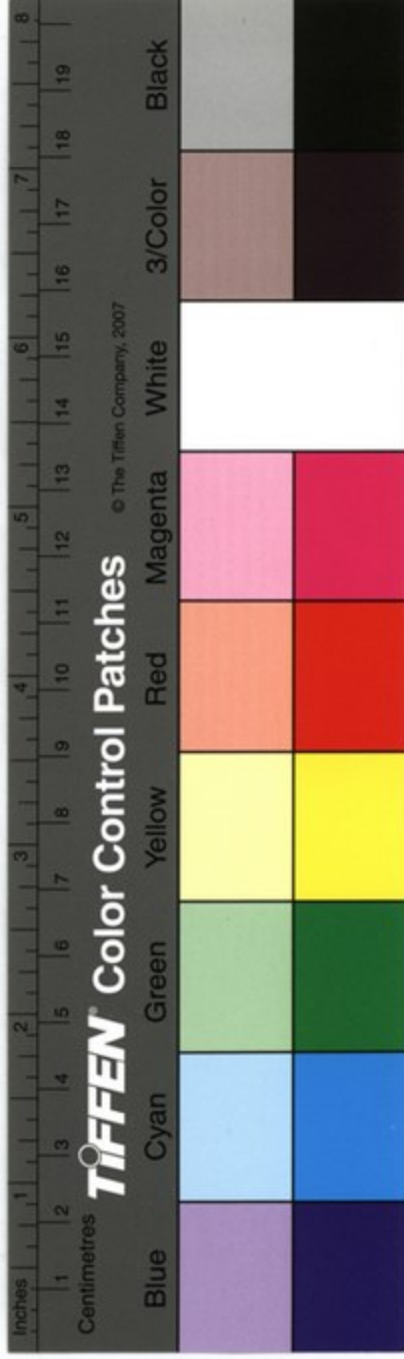

記所動。槩爲憂悶像。夢或接死人。或見邪魔。或遇虎狼等。氣勝者。紅血屬氣情。其涉記所動。槩爲歡喜像。夢或能騰飛。或能疾走等。故泰西醫士。每問病者。常有何夢。以察病原。因其夢。卽知其內四液何者爲更勝。以使調劑治疾。此則由其原以推其效。聖教亦不之禁。苟以夢爲兆未來之驗。斷屬有罪。而不可信也。何謂天神所示。此係天主特恩。命天神於人。寢寐之際。默示以未來之事。是夢固爲罕觀。不可遽信。若得實據。果爲天神所示。信之無罪。聖教嘗云。某聖人因夢預知未來之事。卽此類是也。何謂魔鬼所誘。魔鬼乘人夢寐之間。告人以所自知未來之事。其所告者在人爲未知。在魔鬼有已知之迹。邪魔所知所能詳見前

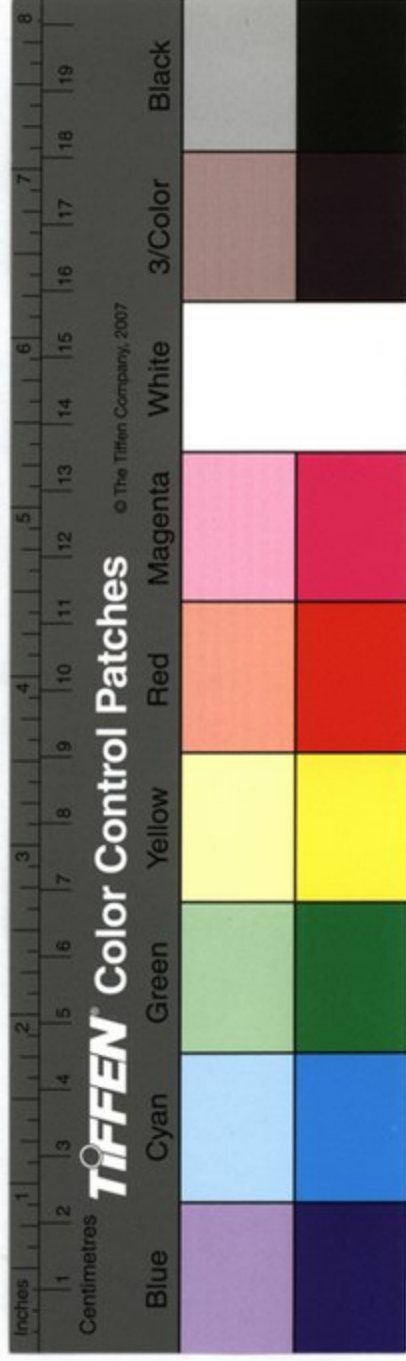
但其告之之意。無非煽惑人心。欲人信此。愈易誘以背正道。此夢斷不可信。因魔鬼爲我之仇。彼之所引。實皆有害故也。其何徵相術不堪信。相者云。形貌生得如此。則有此福。生得如彼。則有彼厄。斯言明者。自徵其妄。不必贅陳。但問彼推測吉凶。以視本人形貌步位也。將造物主加福增禍之權。止因人外貌以爲衡乎。設有國君錫位分爵。不問其人之賢與不賢。祇問其貌之美與不美。天下誰不嗤其立法之弊。豈造物主全能妙工。猶予人以可嗤歟。或因古人形貌以槩後人也。吾末見從古及今。兩人之面像如一。無少分別者。面像既難盡同。禍福何能一轍矣。夫人之五臟六腑。四體百肢。皆由父母內體所傳。而父母之

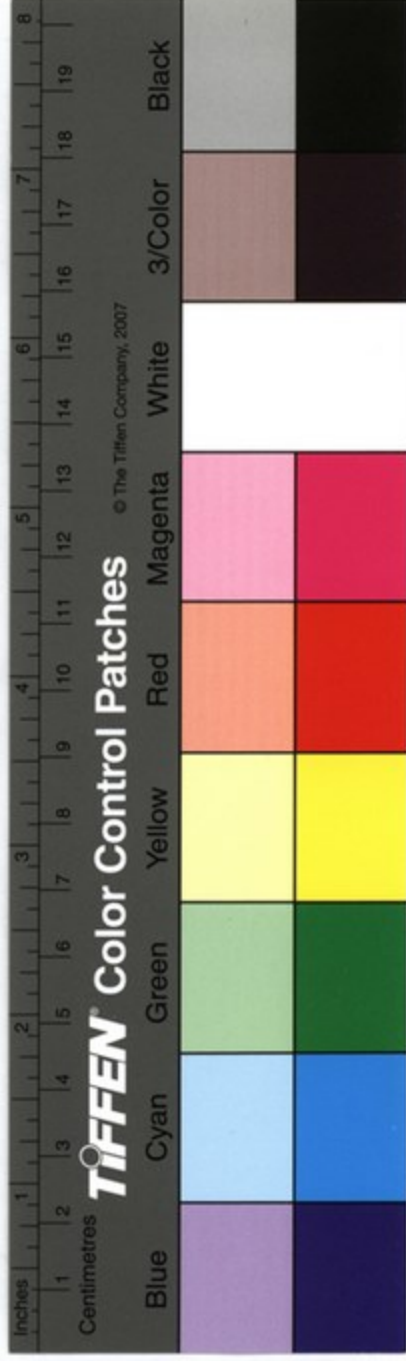

羅漢聖賢
六十五

智愚貧富壽夭等。自不能傳繼其子。何況古今人之相去。僅以容貌略似。而謂斯人之始終為能一致也哉。固難斷其能一測之。則其推測俱屬虛妄。如水非烟之所以然。烟實非水之固然。而人反以烟測水。豈非大謬。日月星宿。本非禍福之由來。今以此斷未來之禍福。何異于以烟測水哉。蓋日月星宿。本有所司之職。以其照臨之德。深養天下萬有形體之物。故有所能為之事。有所不能為之事。所能為之事者。皆有跡可憑。有效可徵。如天文家。由其度數以推日月之晦蝕。及雨旱霜雪諸先兆。於後有驗。於理無背。即如人之形軀與禽獸草木。其本情所發。自

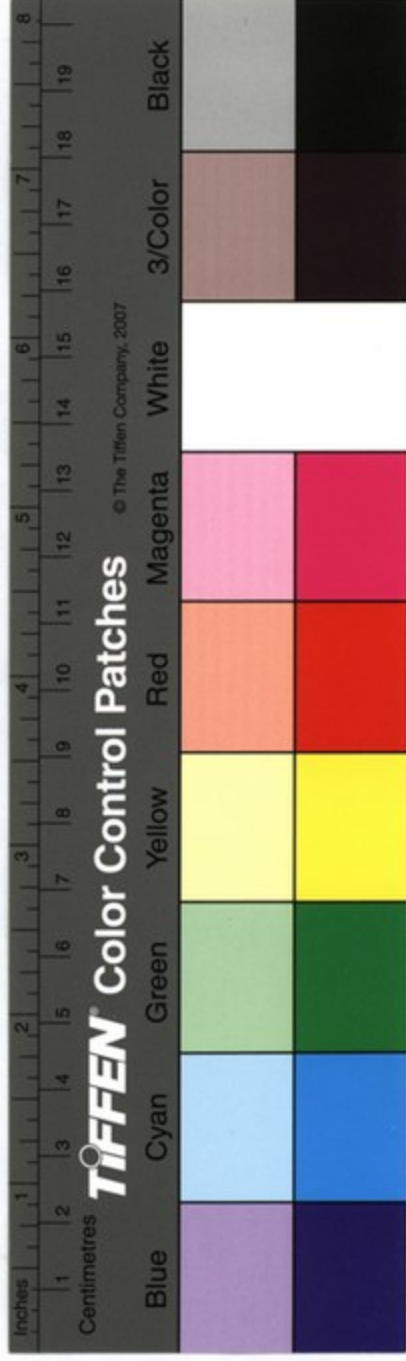
有一定之情。人之形雖與禽獸草木並有一定之情。而人實有靈魂自主。皆藉日月星辰照臨之德。所以精天文家。每將星宿以推人身本情。或屬寬柔。或屬剛猛。並智愚利鈍等情。亦或有略驗。凡此皆日月星宿所能爲之事。有所以然。卽有其固然。之可測者也。若夫所不能爲之事。如人有形又有神。形則藉其照臨。而神則超諸形天之質。本不受星宿之動變。非僅如禽獸草木。專藉其照臨。而本情所行。出於一定。而不得不然者也。蓋人所行。皆屬於愛司自主。欲行卽行。欲止卽止。且有本情偏僻者。恒能克治變化之。如轉剛爲柔。轉鈍爲利等。則人無定之專能。豈日月星宿有一定之照臨者。所能強變之乎。凡此實日月星宿所不

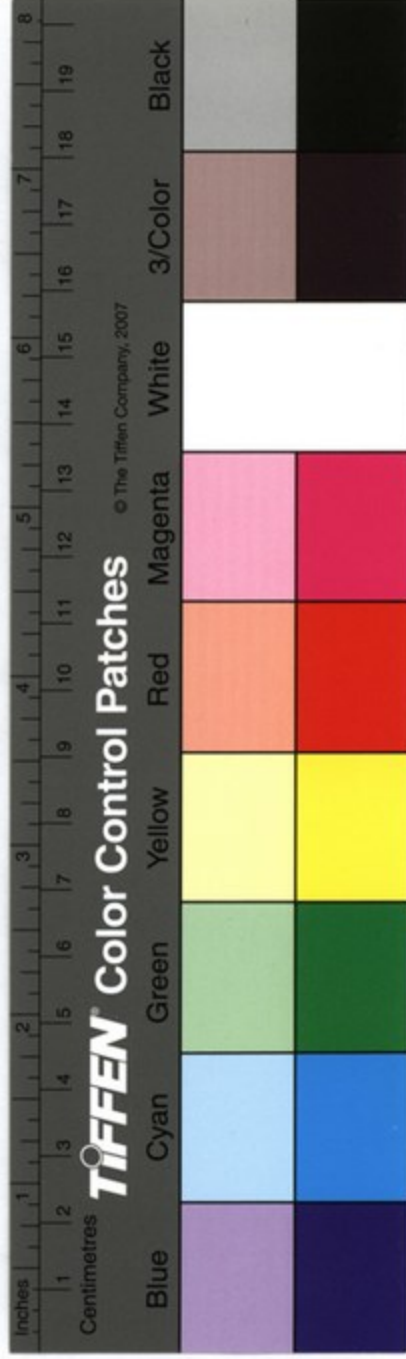

能爲之事。無其所以然。卽無其固然之效之可測者也。是知人善惡之行。原不藉于星宿。則未來禍福。亦斷不屬於星宿。何得以是而妄測之耶。又凡人世所受吉凶禍福。或出於偶然。或因人善惡所招。無一非上主之意。夫主意深密。雖神鬼之靈。亦不能測。何況于人。而能推算而知其某有禍福。某有吉凶乎。譬之國君恩威未著。則受刑受賞者。其孰有能預知之耶。世人妄將日月星宿以推其禍福吉凶。不亦虛幻靡據之甚哉。聖教禁之。正此謂也。

又中國星家。非真能精於星數也。不過以一二成法。勦襲欺人。陰通一二密邇。述某某來歷。卽敘其已往略驗。遂以爲神通。故

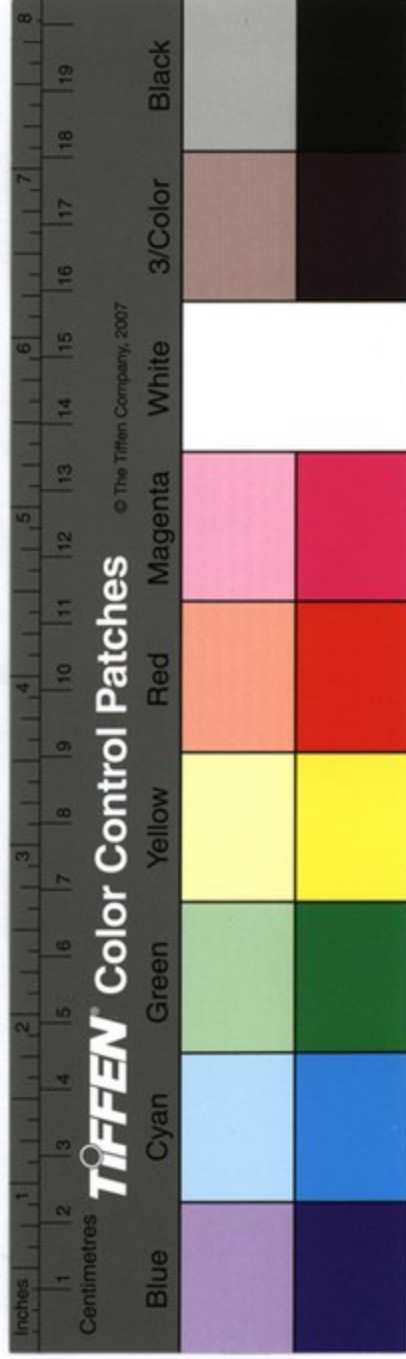

多有未聞道之士。其先誤入於是。以爲營生計。後聞聖教。遂認明惑人之罪。而追悔前愆。自燃邪書。不暇。以進聖教爲恐後。然則異端術士之違理。豈余固執一偏之談哉。
何徵卜卦求籤問筊等。不宜信。凡求通於不可通之事。如推論性靈。與臆推人心之內情是也。望得於不可得之人。如問道於盲。求濟於貧是也。人向邪魔術士占卜求籤問筊。何以異是。夫吉凶否泰。權屬天主操持。苟天主未顯其意。雖天神魔鬼。不可得而知之。况人性至劣。何能預占卜之乎。嘗見世人或占吉而得凶。或卜凶而得吉。十萬之中。鮮見一二有驗。卽有時偶驗。亦適然之倖。如未習射者。終日彎弓射的。雖有中亦倖。豈其技能

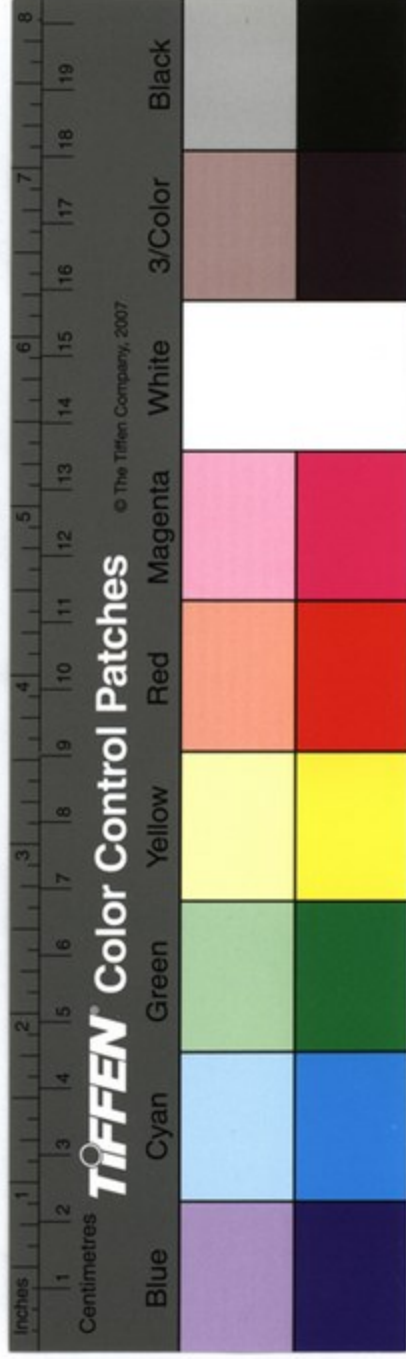

所致哉。况此偶驗者。原係邪魔所誘。蓋邪魔爲人本仇。常百計
 以誘人心。俾人身後墮獄。共受永苦。人之信之。卽漸爲他密侶
 矣。夫國君禁人。勿與敵寇密邇。正屬愛人之命。魔鬼旣爲首惡
 又爲我仇。天主禁之。人勿親其設計之事。正愛人之至也。
 何徵妖術不宜信。論魔鬼本能。自能設怪術以蔽人目。以惑人
 心。前篇詳言。其種種幻術。人見之宜加痛恨。萬之不信爲靈驗。
 而罹其網焉。
 或謂聖教諸規。固宜誠信。但間有一二端不信。似亦無妨於信
 德。不知教中偏執意見。雖他端俱信。而只一端不信。信德亦全
 壞而無基矣。蓋聖教所當信諸端。皆靠天主之實爲據。教中所

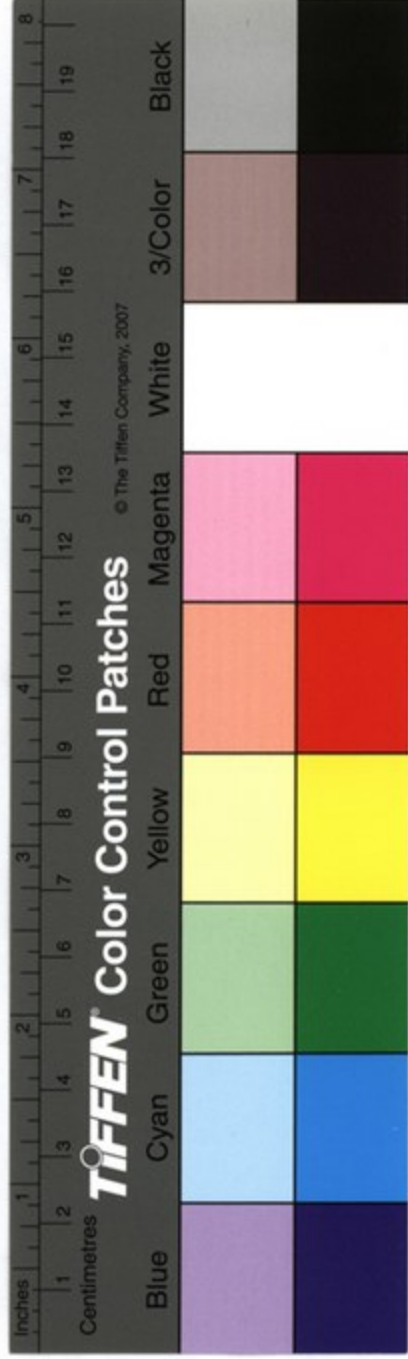

信。獨爲天主所言所示。故信德在於全信。不宜分或有可信。或有不可信。因信德諸端。其據惟一。若信此不信彼。即是不信天主之實言。不信天主實言于一端。則無實據以信天主于他端。故曰有一不信。信德全壞。夫人以全信向主。猶慮吾信未堅。何可以一端不信。而失信德之全乎。又聖教當信之端。咸係天主親示。而傳於聖教會者。全實無僞。人當全心篤信。方見超性之信德。若隨己意。或信此不信彼。通者則信。不通者即不信。此其信非超信。止恃已明悟臆測無實。不確認天主爲全真者。安得謂之有信德哉。或有不出於矜智固執。但由於微理未明。認是爲非。多是錯誤。及一解其誤。即釋其疑而全信之。此則不謂全

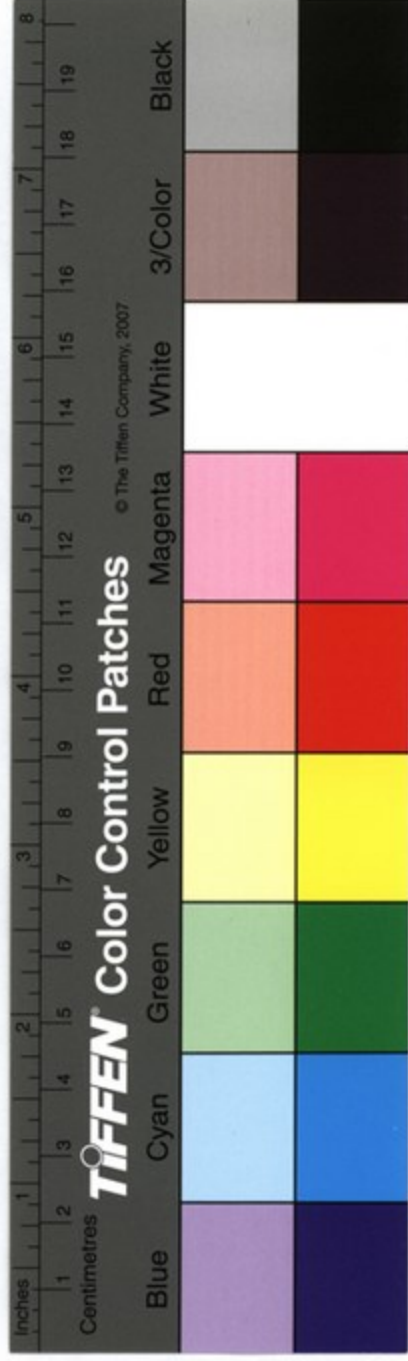

失其信德者也不然。心中已明。而猶然不信。此爲偏執之罪。是
又加傲加妄。而異端則愈甚。奉教人雖不信異端。但爲阿順人意。或人前慣口閒談。稱說此
事有吉凶之兆等異端。亦屬以言背信之罪。蓋信德在於專意
誠信。欽尊聖教至理。而不惑志於邪說。凡奉教斷當如是。若有
時見教外人言及異端邪說。則宜以剛毅濟之。是曰是。非曰非。
不可以嫌疑所在。惟閒談無忌。曲徇人情也。雖其心不信。而所
言非其內意。已不得辭其誑誕之罪。且人之聽之。止依予言爲
足憑。不知我心爲不信。將群謂奉教者尙有斯言。安在異端之
不可信。則彼之惑。未必非我引之也。譬者陷於危阱。非引之者

之過歟。如此何得無重罪。故奉教者。心雖不信。言亦難苟。必宜明證其謬。直剖其非。如引譬者扶其危。持其顛。導之於正路。斯爲愛人之功矣。

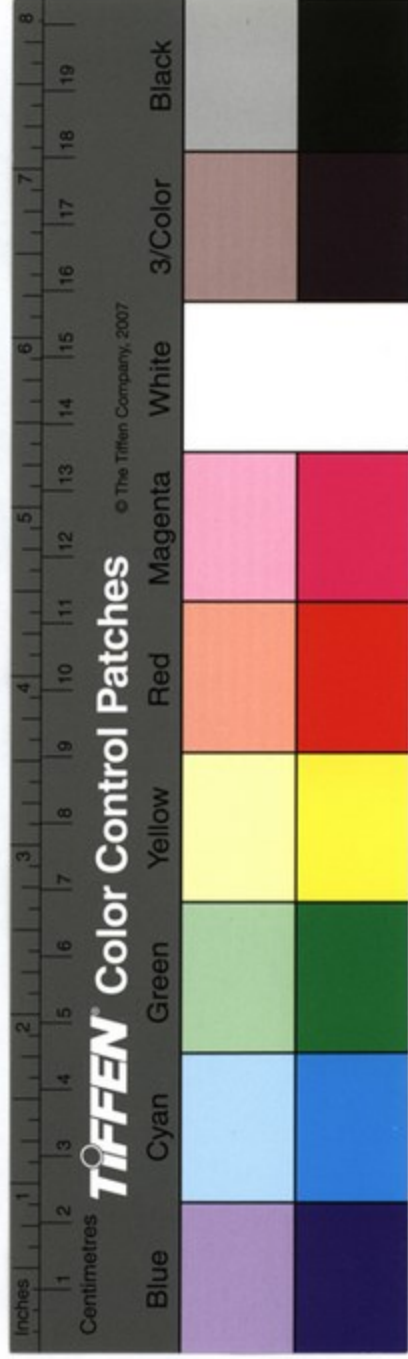
奉教者。心中確信天主。但有所羞恥畏懼。不敢直認爲奉教人。此爲背認主之重罪。夫羞恥不欲自認者。必其所行果爲背理之事。始諱人知。恐揚其惡。而敗其名。至所行果爲善事。則無不可令人知之。愈揚則愈加榮。故奉聖教極爲善事。以對人言。何恥之有。恥之者。是不自認聖教爲善。安得無罪。若有畏懼而不直認。試思天主乃人類之大君。亦人類之公父。萬民皆爲其臣子。臣不認君。子不認父。非罪之大者乎。故凡教中遇危難之時

或官司詰問。斷當直認。寧尸首可分。家產可棄。而主不可不認。此爲天主之忠臣孝子。功則最大矣。不然。難道叛逆之罪。若非官司所詰。人或漫然而問。我亦泛然而答。或答以他語。或云我之奉教與否。於爾何關。斯爲無罪。但亦不可云。我非奉教人也。經典耶穌有言。凡人在今世。於人前不認我。我在天國。於神前亦不認爾。故不認爲奉教者。即是不認主。所謂背主之罪。况我實奉教。因有所爲。而曰。我非奉教。此言屬於妄誕。又犯第八誡之罪。人之良矣。

何謂背望。此分於二。一不望天主之仁慈。二自誇在己之功德。不望天主者。是既陷於罪。失望主恩。甘心沉淪。而不猛力立功。

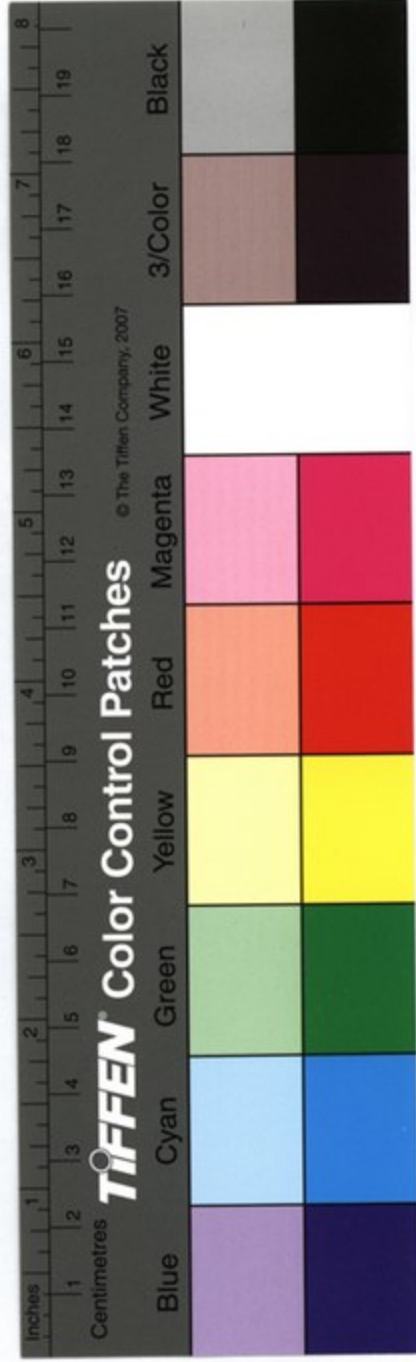

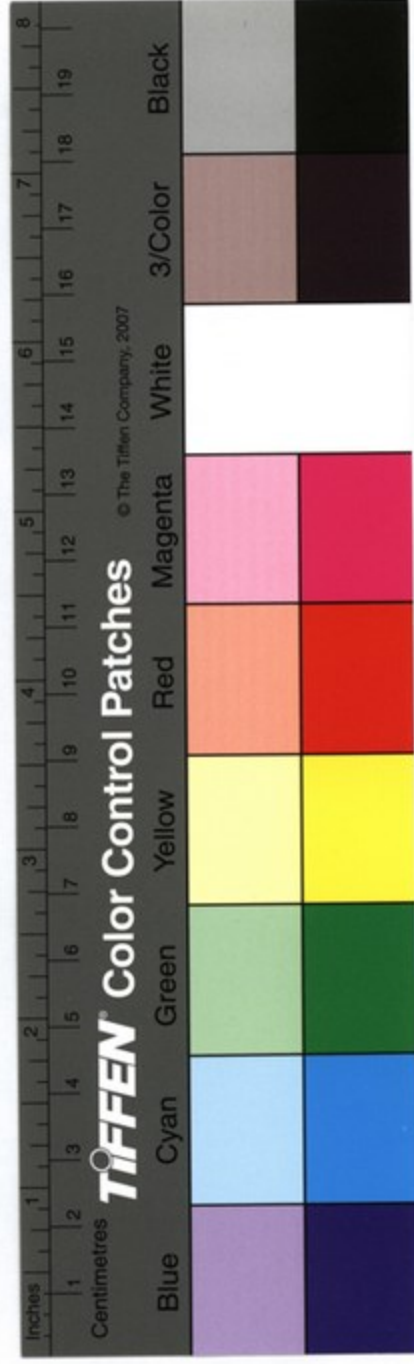

是也。古欲禮乃天主未降生之前其禮皆寓望天主降生之意已及降生後此禮悉革不行。若復行之即爲僞禮敬主也。一以真禮敬僞主。乃將欽崇特禮。向受造神人物等。而行祭祀祈禱是也。僞禮敬真主。其弊易革。茲不必贅。真禮敬僞主。其害難返。因特辯之。蓋天主高尊無對。欽崇之禮。亦至重而莫可假。奈人肆惡不悟。忘造物真主。謬尊受造人物。以其有降福免禍之權。因立祀典崇敬。其原皆由於本性良光既昏。而邪魔引誘遂深也。詳考經典所載。自天主造成天地。至洪水之世。一千六百餘年。人人咸知而欽崇真主。無他崇祀。迨洪水後。有諾厄次男名剛。命子孫拜禮三光。實開後世祀物如主之端矣。又有一主名尼諾。悼父亡。孝出踰禮。

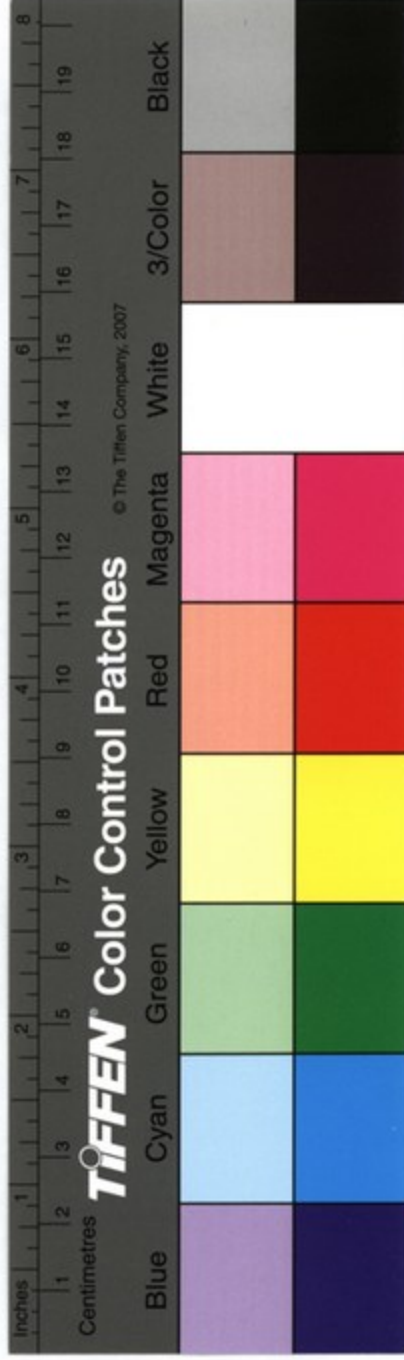
造其圖像。命所屬臣民拜之。沿習既久。乃立祈禱之禮。是後之
 敬亡人。爲有靈者。祖諸此。外此如世人。或求媚王侯之威權。或
 思慕前賢之功德。或愛戀親友爲難忘。曾繪容像。敬之如存。傳
 及數祀。積弊愈深。遂立廟宇。而四時奉祀以求福焉。更是一流
 自設教道惑人。如天竺釋氏。要人奉敬於己。人因之而奉敬致
 祭。凡此始之以一二人之倡。繼之以數百代之從。以訛傳訛。背
 敬之害。易底止歟。總是人蔽本性良光。自招昏迷之罰。而邪魔
 從中設計。引人於背主之網。而人遂罹其中。而莫之返也。哀哉。
 邪魔原自爲惡人所通知。故不能任意命人拜之。遂設此計。引人拜人物之像。而彼
 實潛附其中受拜。而人之拜之者。後必墮地獄。與他爲侶。是亦魔之得計也。背主者

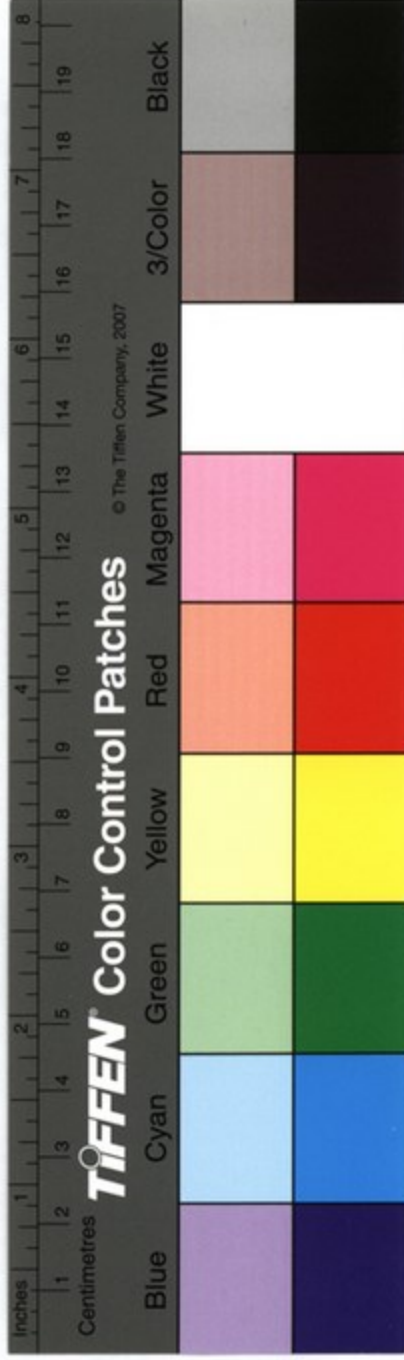

宜用至尊之禮。試觀萬國殊方。無一國不立一極尊之禮。敬其
 國君。若臣庶等。或竊其禮以敬。及親友師長。必于朝廷大典。難
 辭僭逆之誅矣。天主獨操造化之權。為天地萬物之獨尊者。其
 位踰超萬王之上。必宜敬以獨尊之禮。一定而莫可並。故祭禮
 為獨尊之禮。獨宜向天主而行。苟將此禮施於他位。背理忘本。
 斷屬踰分之行。聖教不獨凡人物之卑者。不施以此禮。即如聖
 母之尊。天神之靈。聖人聖女之德。而為人所宜敬者。亦俱無祭
 禮。以至尊之位。獨天主故也。主因天主讚賞萬世。故末之於
 二祭祀之禮。乃發於報本求福。免禍三者。凡人依其本性之光。
 必知其所受公恩。如天地覆載。日月照臨等。即生其報謝之情。

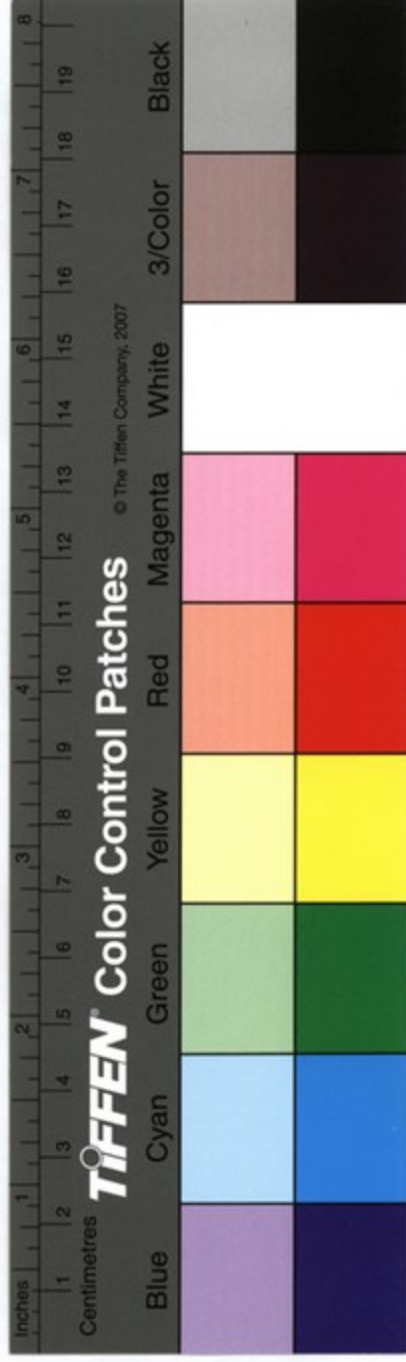

又見已有多缺。人類之中不能使之得福。必想外此有可以錫福者。且見已有多疵。人類之中不能使之消禍。必想外此有可以免其禍者。雖不知其所當向者爲誰。惟依本性之光。自難已其感報求祐之意。故天下萬國莫不有祭祀以達此意。卽以中國祭義考之。其在禮記曰。祭有所焉。言祈福祥也。有報焉。言獲福而報本也。有由辟焉。言由祭而消弭災疾也。依此可見中國祭禮亦兼此三意。明矣。但思報本當得其本之最當報。天主爲萬類大本。人形神所授諸恩。無一不由之而來。則斷宜崇祭禮以報之。不得他屬。思求福當得其福之不虛求。天主爲萬福之源。而實有降福之權。祭以祈其佑宜也。思免禍當得其禍之實

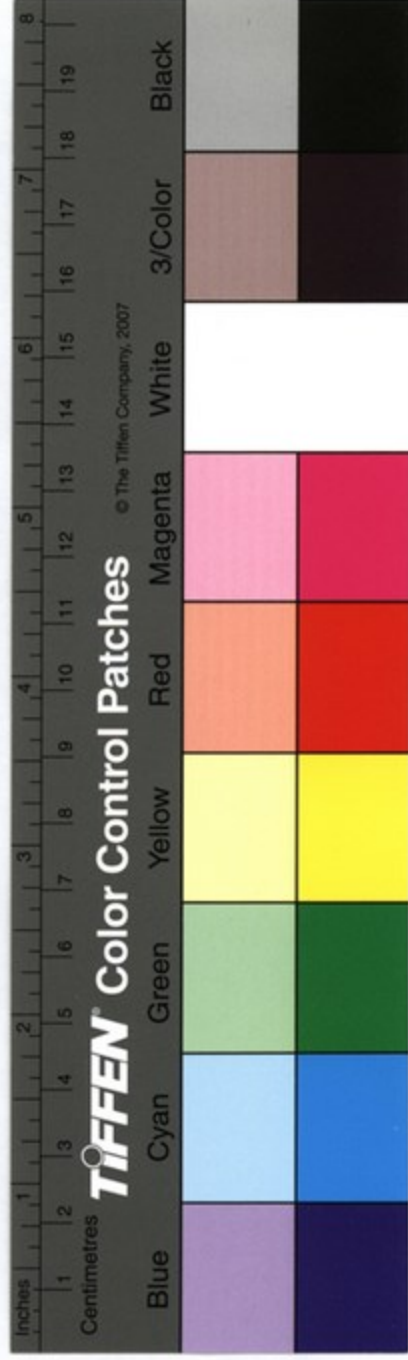

可免。天主爲至仁之宗。而自有振救之恩。祭以祈其免。又宜也。若誤認本原。失禍福眞向。以祭祀大禮。而行於受造人物等。此何異報答於非授恩。求職於非君王。覓藥於非醫哉。宜崇祭或謂祭祀固爲至尊之禮。今以至尊之祭用之天主。下此則因其位之大小。而祭禮降以殺焉。似亦無妨於理。此不知祭祀原屬欽崇之典。發於祈報之情。無論主祭之人。或貴或賤。陳獻之品。或重或輕。拜跪之儀。或繁或簡。均爲祭祀。卽均爲僭越。禮文雖有隆殺。禮意總無二義。故俱不可行於天主之下者也。譬之朝王尊號。重呼萬歲。今因是而增減之。或以重呼萬歲向君。而以一呼萬歲向人。宜乎不宜乎。對之辨

天主雖甚仁慈聽人遷改。然有時亦加顯罰。懲一逆命子以警衆人。其所顯聖蹟甚多。予欲於各誠中。姑舉一端以見天主教義。今先言首誠一背信之聖蹟。史記法蘭濟國。有數人同在酒肆會飲。中有一背信者。不信身後靈魂永罰。對衆云。我等皆爲教師誑耳。安有死後靈魂果不滅哉。衆皆嗤其狂。時有魔借商旅形。進席共飲。因問曰。諸友議者何事。衆云。議靈魂之有無。背信者曰。倘有人欲售我靈魂。寧少其價以與之。仍買酒殺與諸友盡此日歡。衆嗤爲狂言。魔曰。我實欲售之。爾要錢幾何。答。要若干。魔卽出其值與之。彼人果買酒殺。復飲談笑自如。時將暮。魔曰。飲罷當別。請問良友。客有買馬者繫諸楊。那馬所繫的繩。

許人事物當踐

許聖母聖人當踐

三 釋不踐所許於天主

釋辱慢天主之罪

呼被造人物之名

小節發誓與願之人常誓有三等

釋發虛誓

母虛誓總說

二 誠第十一章

聖教明徵第五卷目錄

釋虛呼天主聖名

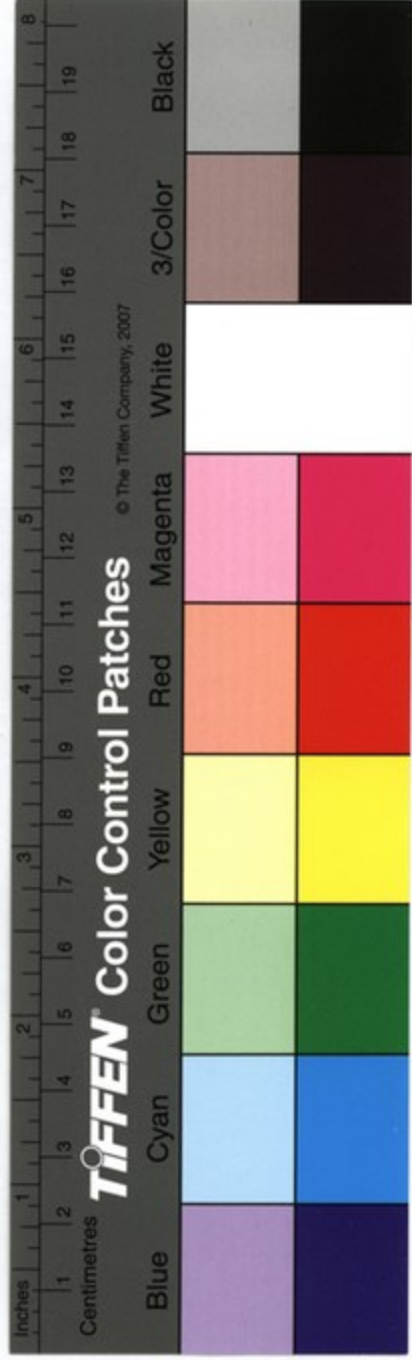
習慣發誓

致他人發誓

釋懷怨天主之罪

釋心無欲踐天主之實

許願之功夫大

求聖母聖人之義

念經宜端心

心口向主

善求有效

有罪勿廢善功

常祈求以敵三仇

三誠聖蹟

持齋四時

四誠第十三章

醫害人生命

正孝敬總說章

孝敬之道

釋釋內外尊敬目義

釋順從親命

亂命不可從

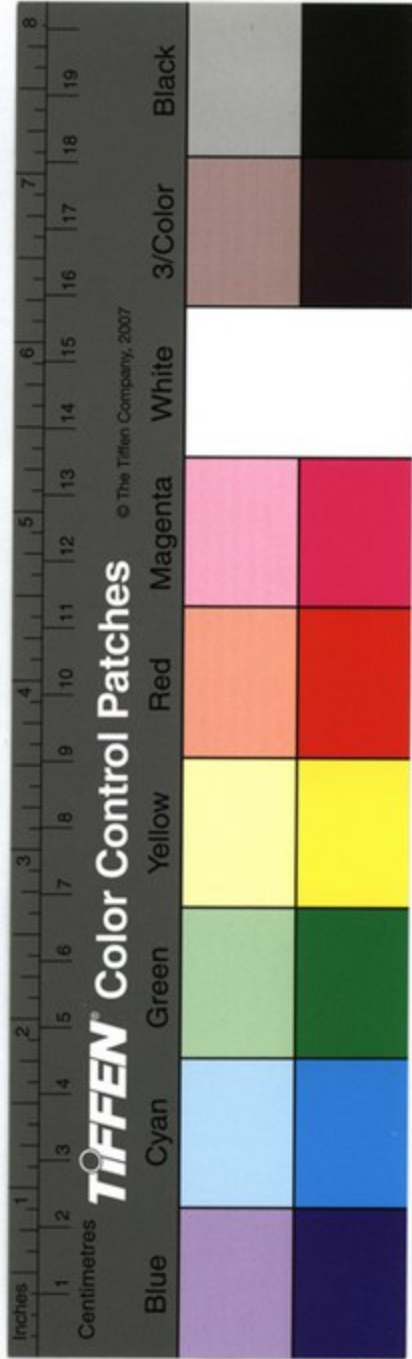
釋顧養親身

釋切愛親靈

釋敬死有二

釋父母愛育其子

釋臣庶忠誠君上優恤

再嫁續娶 交禮

人不可嫁妻解

無後不可娶妾解

毋行邪淫總說

六誠第十五章

辨誠殺生

釋害人靈魂

人願己死

愛仇 報君父之仇

釋以思殺人

戒男色 絕非罪

不可為娶妾嫁妻者作媒

生人妻不可娶

辨娶妾

辨辨斷靈之附

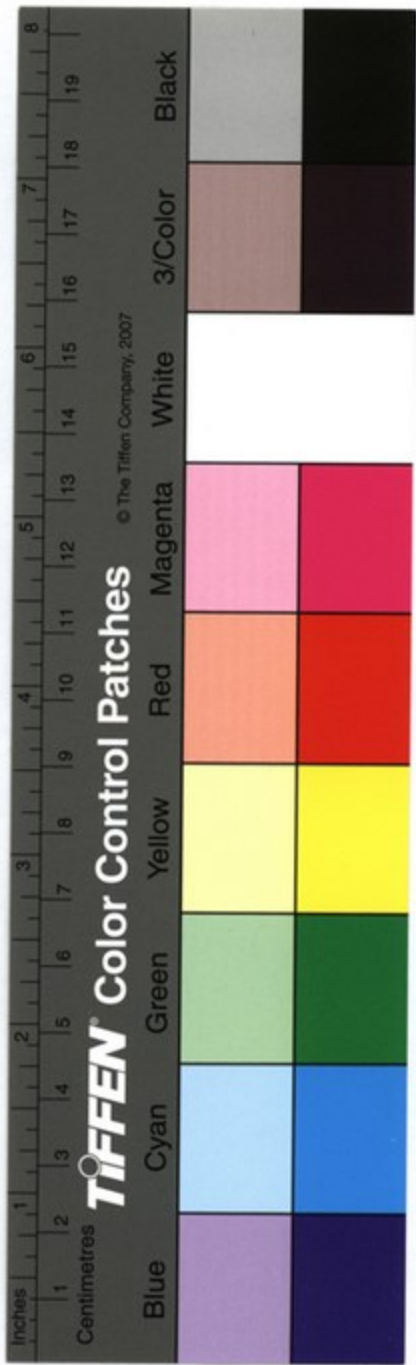
五誠聖蹟 山伏不替

不救人靈魂

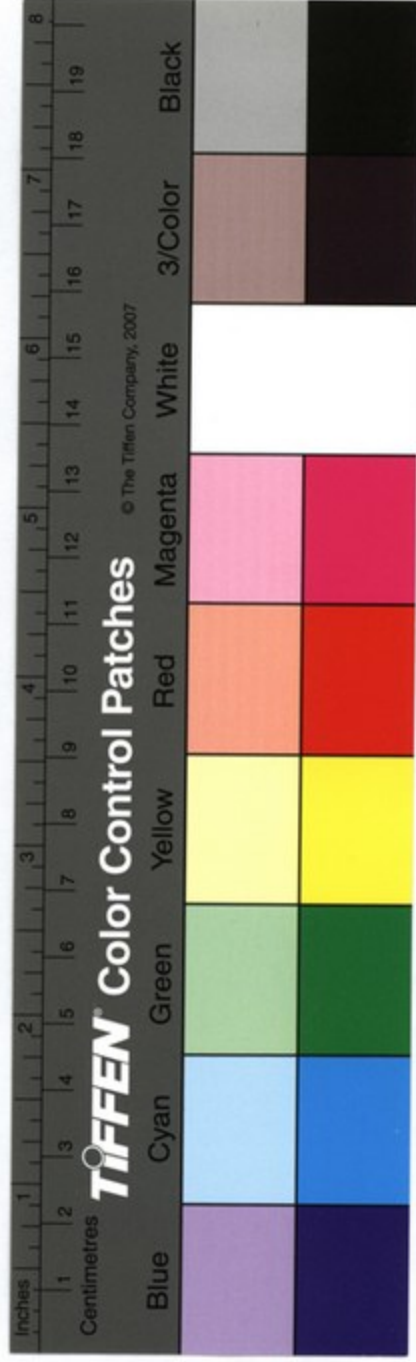
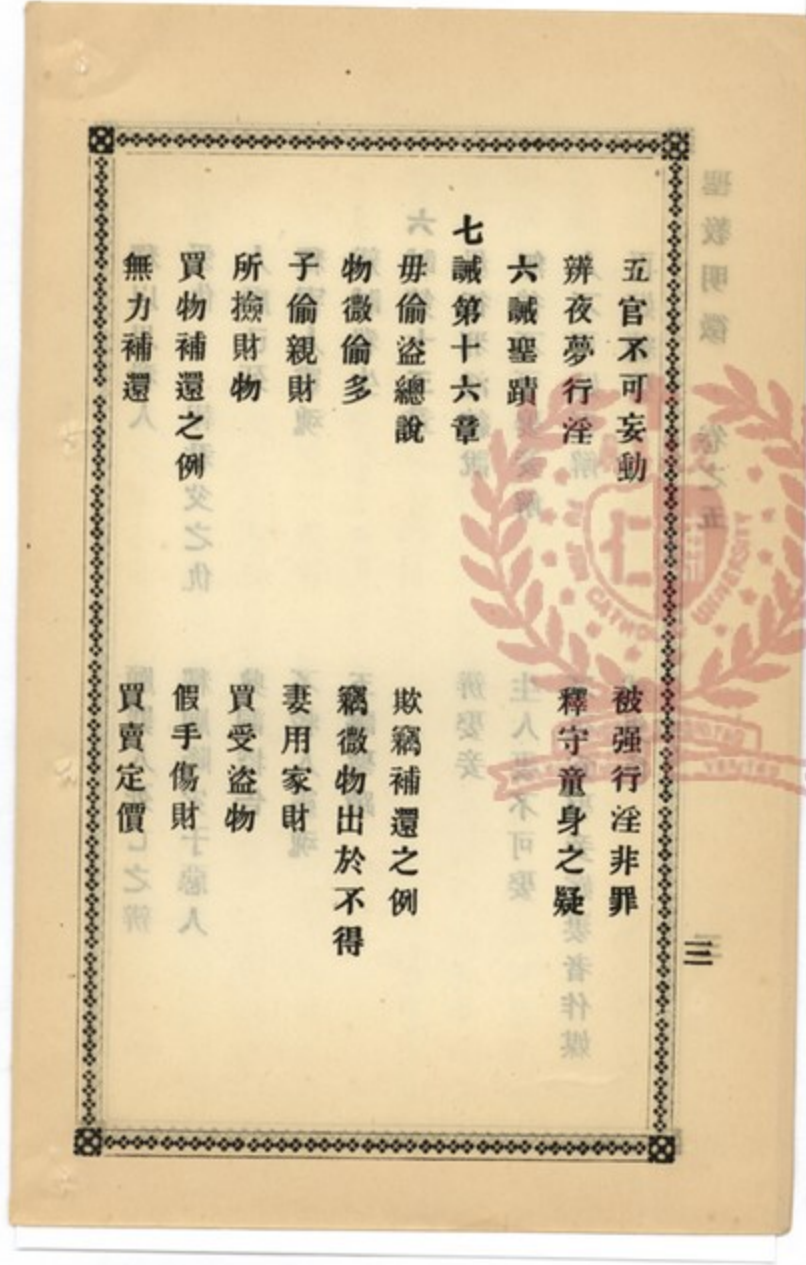
典詞控告

釋願降灾于惡人

願罪人死亡之辨

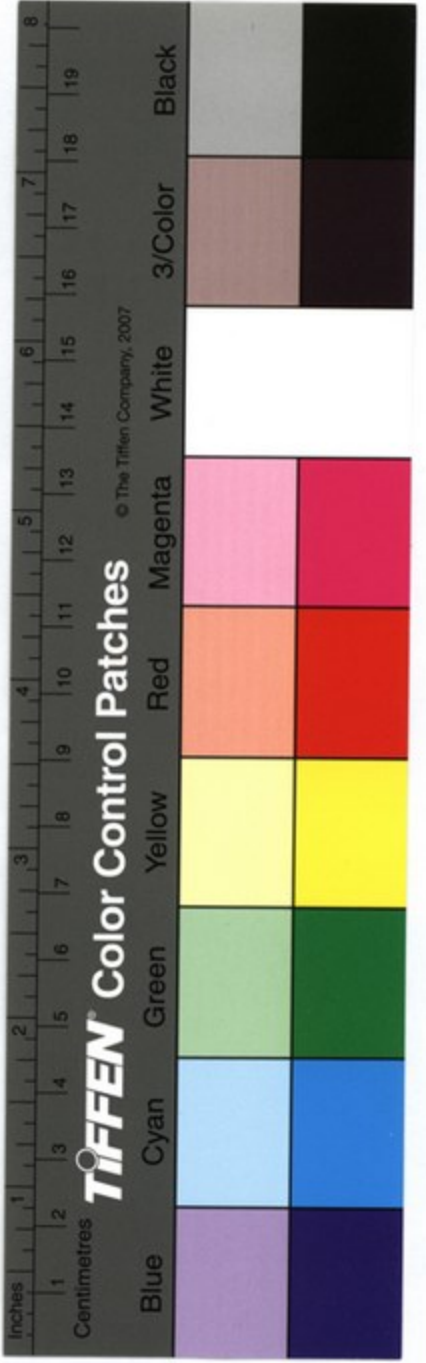

聖教明徵 卷之五

生銀取息	釋禁利	生穀取息	釋禁利
分賭錢罪	釋禁利	賭來物不可得	釋禁利
官司受賂	釋禁利	說情受金	釋禁利
七誠聖蹟	釋禁利	釋言小異	釋禁利
聖教明徵第七卷目錄	釋禁利	釋言念音	釋禁利
八誠第十七章	釋禁利	釋說謊	釋禁利
毋妄証總說	釋禁利	誣惑屬說謊	釋禁利
非說謊之例	釋禁利	稱己善	釋禁利
讚善分罪	釋禁利	釋虛証	釋禁利
揚自己之惡不宜	釋禁利		

十誠畧於九誠
聖教明徵第八卷目錄

罪宗第十九章

罪宗總說

釋堅吝謂天轉釋述色

釋忿怒惑天主釋貪婪

釋懶惰辭

重罪之害第二十章

罪害總說人味恩

釋不愛當愛恩

十誠結總

天主義千

天釋驕傲人于謝

天釋嫉妬忮

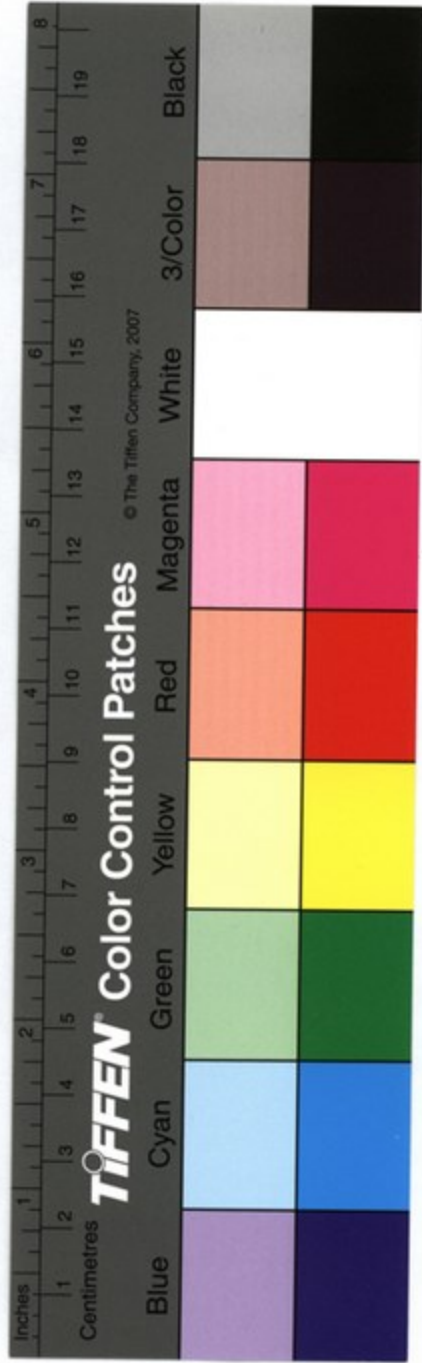
釋戒酒醉

天主善惡

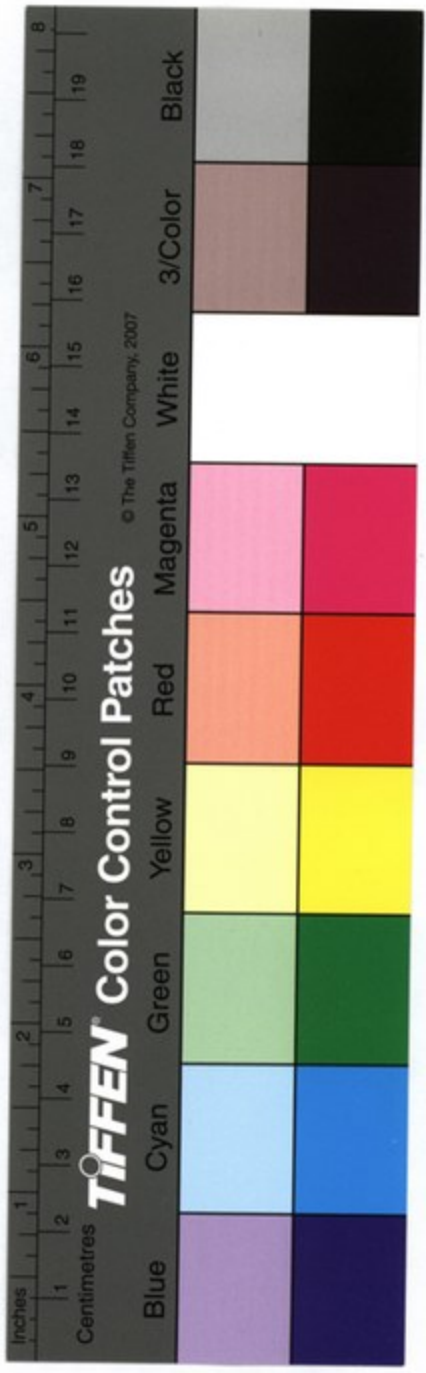
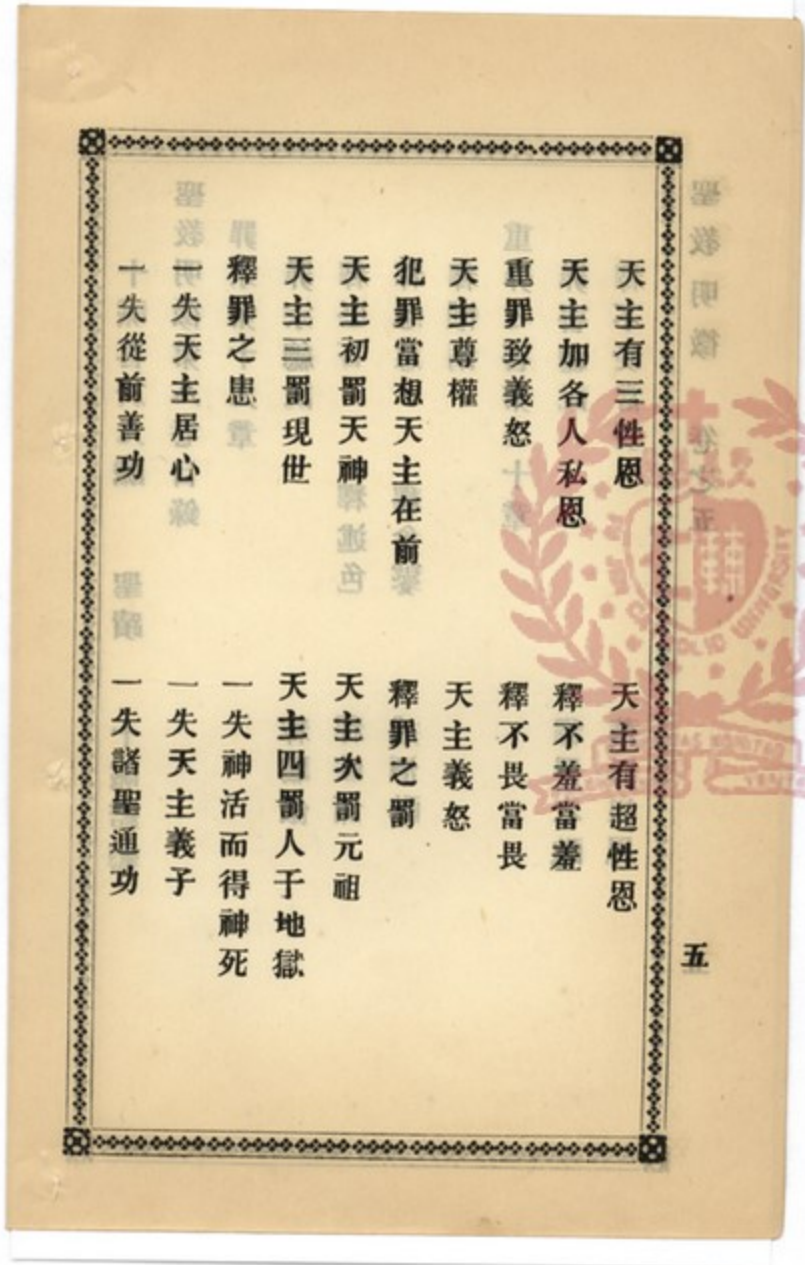
釋不具當具

釋釋罪之醜

天獲罪報恩

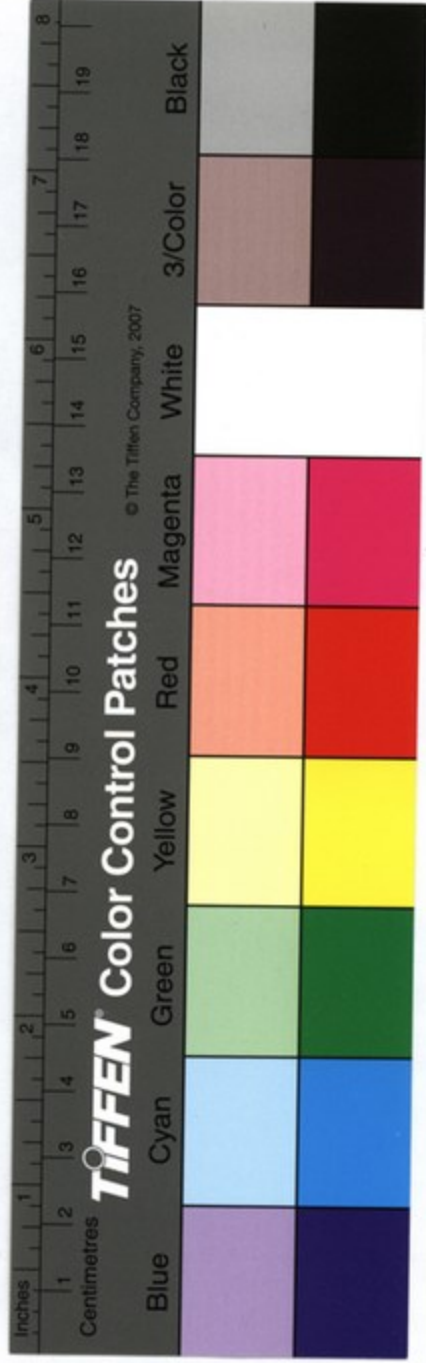

聖教明徵 卷之五

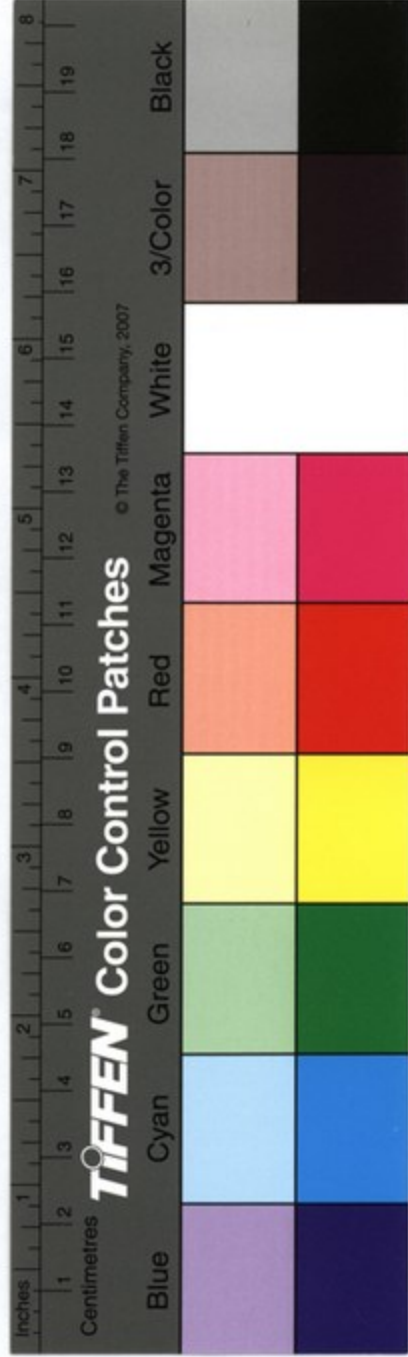
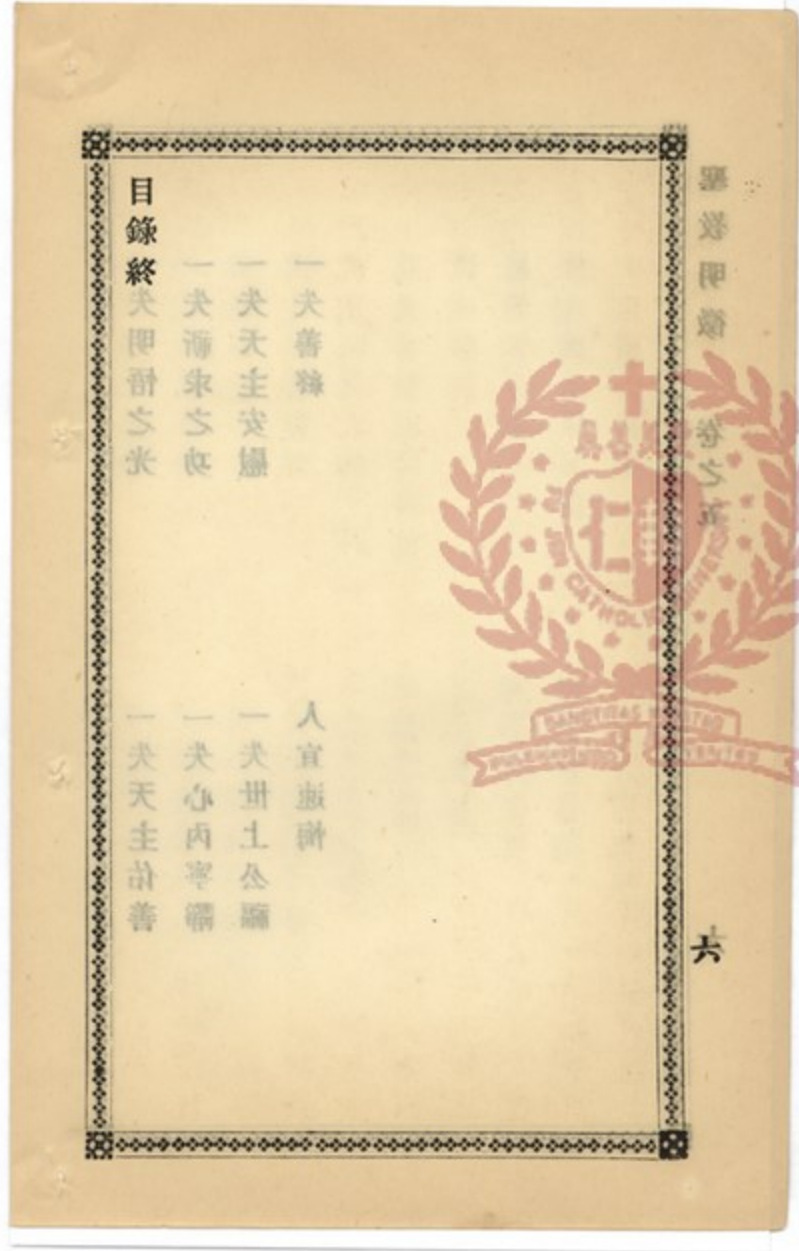
六

目錄

一失善終	一失天主安慰	一失明悟之光
人宜速悔	一失世上公福	一失天主佑善
	一失心內寧靜	

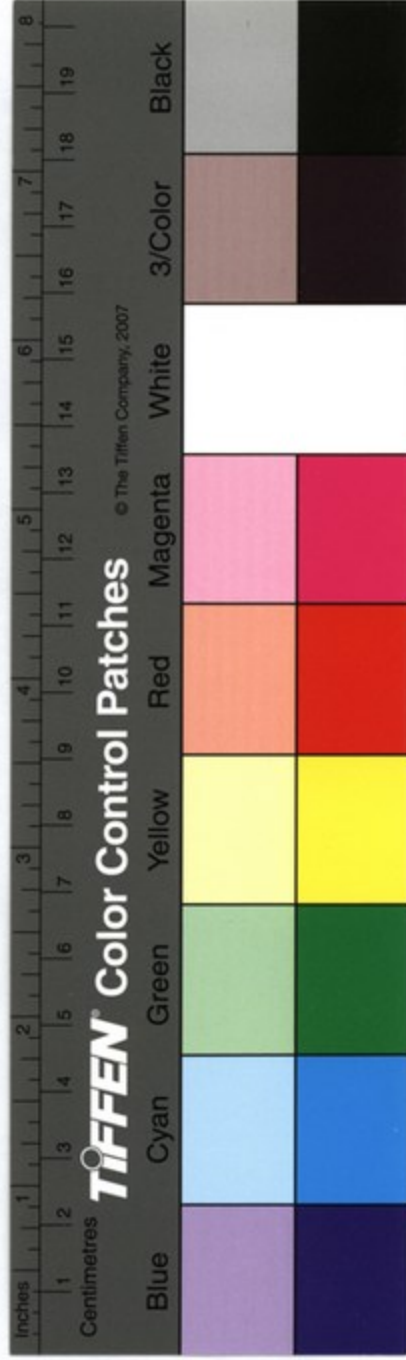

聖教明徵卷之五

第二誠第十一章

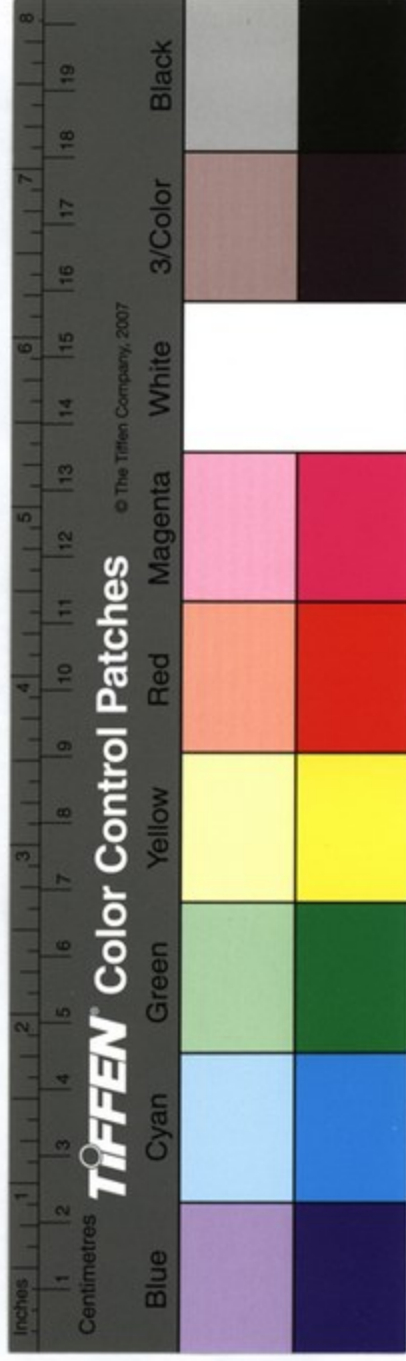
泰西傳教聖多明我會士萬濟國著

人既得首誠之訓。明知天主尊高無上。則不僅誠心以信望愛
 敬四德奉之。亦宜於矢口發言間。慎尊天主聖名。故此誠所禁
 總兼四義。一。禁虛呼天主聖名。二。禁發虛誓。三。禁辱慢天主。四。
 禁不踐所願於天主。何謂虛呼天主聖名。保祿聖徒云。耶穌之
 名超越萬名。一呼號間。天神為之欽尊。魔鬼為之震懼。世人為
 之屈服。凡教中呼主出於切心愛慕天主。或望其庇佑。如平居
 記憶主恩。感激而贊美之。或求其救護。如遇困苦危難。哀籲主

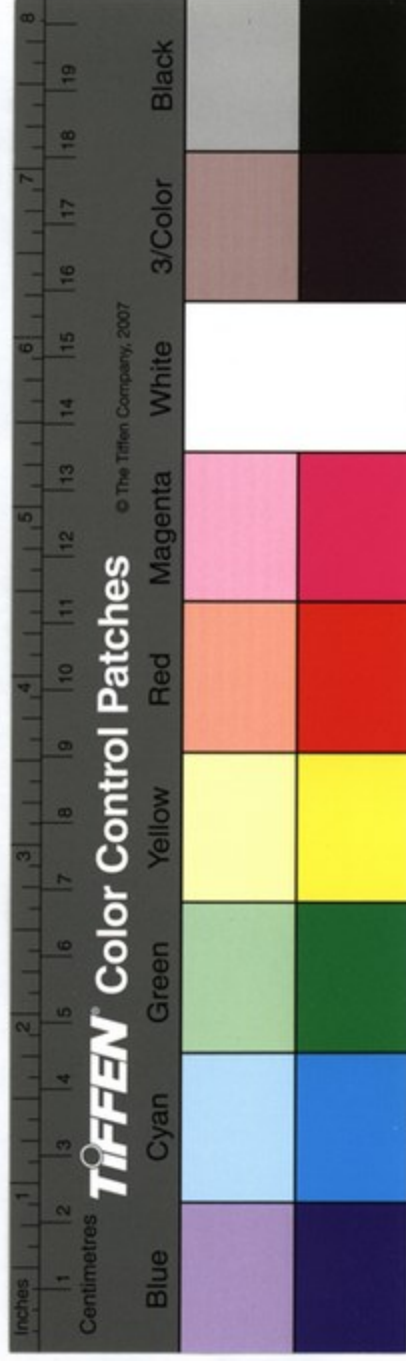
孫。此謂之實呼。不但無輕忽之心。且有愛敬之實。諺曰。口有所
言。由溢厥心是也。若不由於實望愛情。惟是閒談暴怒之聞。慢
然呼主。則內無真敬。妄發虛呼。安得辭輕慢之罪。蓋謂世人
何謂發虛誓。凡誓於天主事。欲其真實。亦欲其合義。又欲其關
切。果兼此三者。或呼天主以證我心之實。此非本誠所禁。更顯
其尊敬至情。蓋發誓欲以證我之言。因言無實據。不能強人信。
不得已以無所不知。無所不實之天主。恭呼其名。發誓以徵之。
此則認天主為全知全真之原。故四有尊敬至情也。若事為虛
偽。妄呼主名。證偽為實。或人之事跡未真。我妄疑之。而輕指誓
為據。則非真實矣。更誓欲踐不宜為之事。如誓報仇謀害。及矢

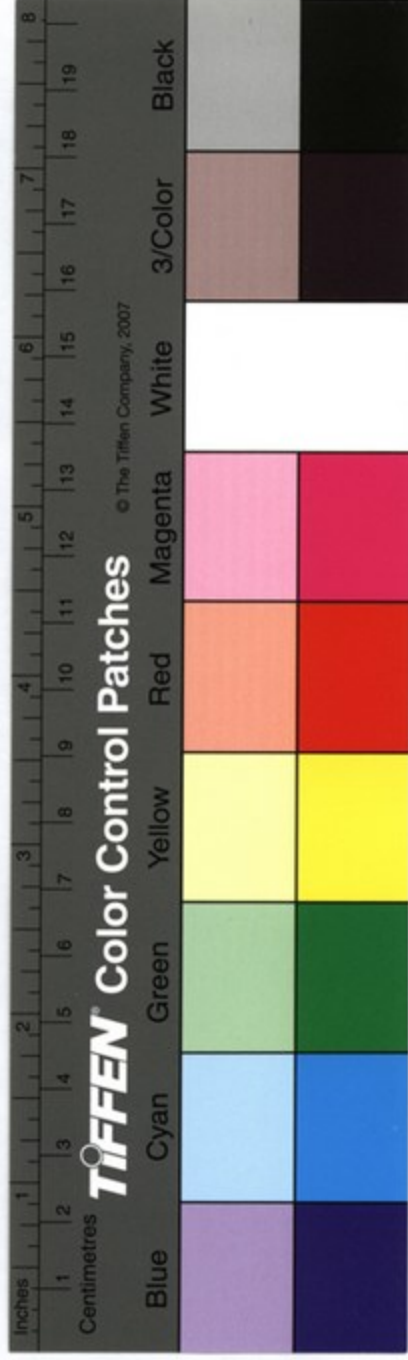

罪雖輕。但因習慣所致。亦宜禁止。而去其夙僻。沿此不誠。恐勢將不顧虛偽之事。而漸入妄誓之大罪。一則不察事之真偽。只因慣口故意而發。雖其後偶遇此事有實驗。其罪亦與妄誓同等。因事即真。不出於誓時定意。乃出於誓後偶驗也。教中苟有此習。而不決意定改。不能得罪之赦矣。若痛悔決定不敢再發虛誓。後或因慣口一二次偶發虛誓。非有重罪也。一證誓。一許誓。一咒誓。證誓乃將天主以人常發誓。又有三等。一證誓。一許誓。一咒誓。證誓乃將天主以證已往現在之事。如有人強我發誓。以試果有此事與否。我在主前誓云。天主周知我無此事。若情為真則無罪。許誓是我有所許於人。於天主前誓以實之。如誓許還人債等。此於誓時宜

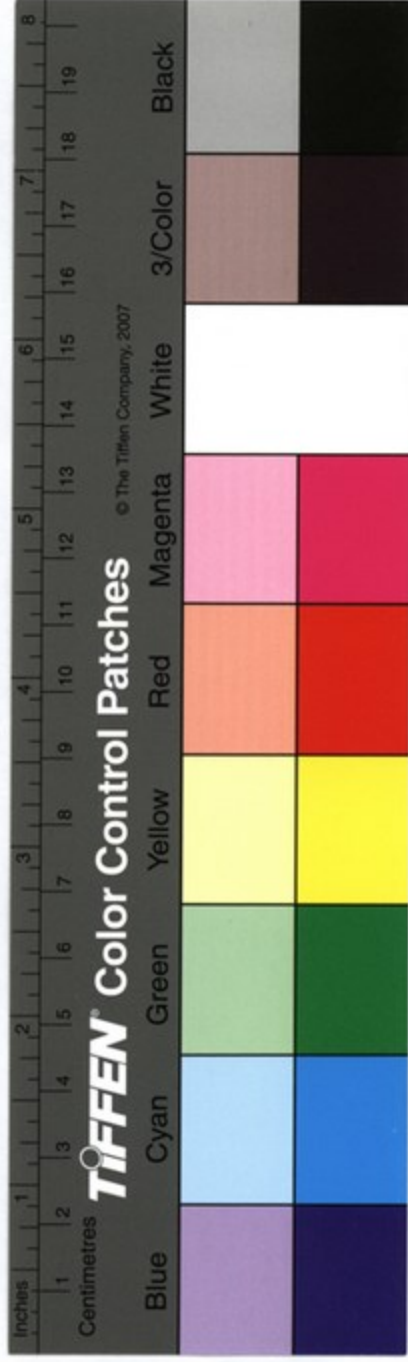

有意定踐其約。斯爲無罪。苟始妄誓以要人信。則有罪矣。所許爲關切事物。能踐而不踐。爲重罪。若小事微物。不踐爲輕罪。或所許之意。果善且真。但爲時勢所阻。如貧窮疾病等。不得踐約。此又無罪。至所許非義。或自矢欲行淫報仇等。或與人共矢謀害財命等。誓此二者於天主前。以成其惡。此罪爲極重。咒誓不特以天主爲證。且呼之爲士師。判斷其不實之罪。而要天主證其所誓云。我之誓若僞。聽天主罰我於永獄。或立刻死。及不得其死等。如此發誓。必事之真實。合義關切乃可。否則有罪。世人呼被造人物之名。以證事之是非。其故有二。一是以天地神鬼等。爲自有能賞罰我真僞。如呼天地懲責我。或與教外人

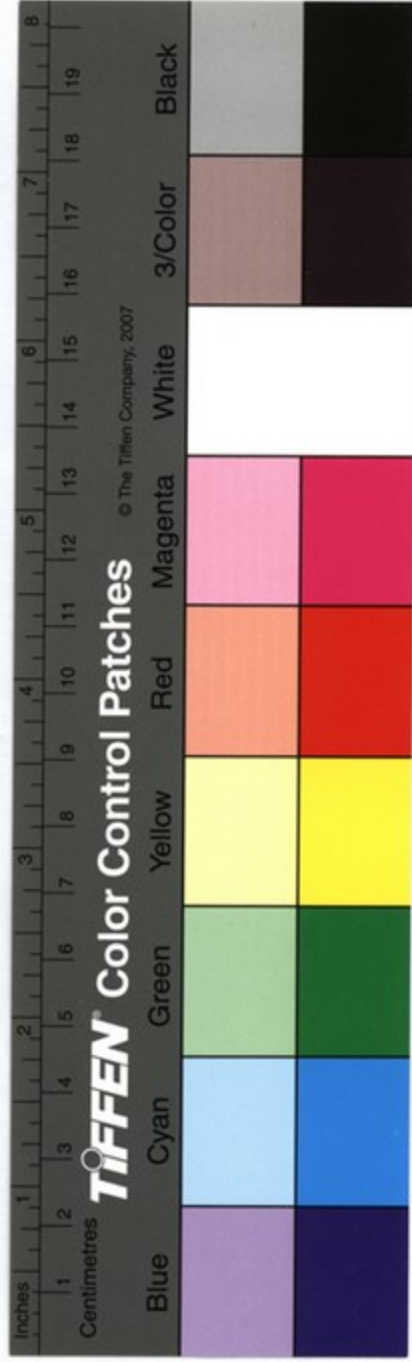

向祠廟邪神發誓。是將屬天主本情。而妄向於被造者之物。此
 罪為極重。一將被造之物。以證其誓。乃思此物。為天主所使用
 的僕隸器具。如云。此事若不真。寧願天地不覆載我。雷雹擊我。
 獄阱陷我。魔鬼刑我等。如此非以被造等物。為有權能。可治我。
 善惡。不過以天主所命之物。本可應命而行。若事屬真實。合義
 關切者。則無罪。二善於天主前。以其惡。此罪亦重。與誓不
 致他人發誓者。分三端。一屬朋類之人。相勸而誓。二以大命小
 如父命子。主命僕等。只出於命。而無強之之意。三以威分強之
 挾其必誓。此三者。若事屬關切。可以排難解紛。更明知其人。不
 敢妄誓。然後或勸或命或強之誓。俱為無罪。因此類之誓。乃理

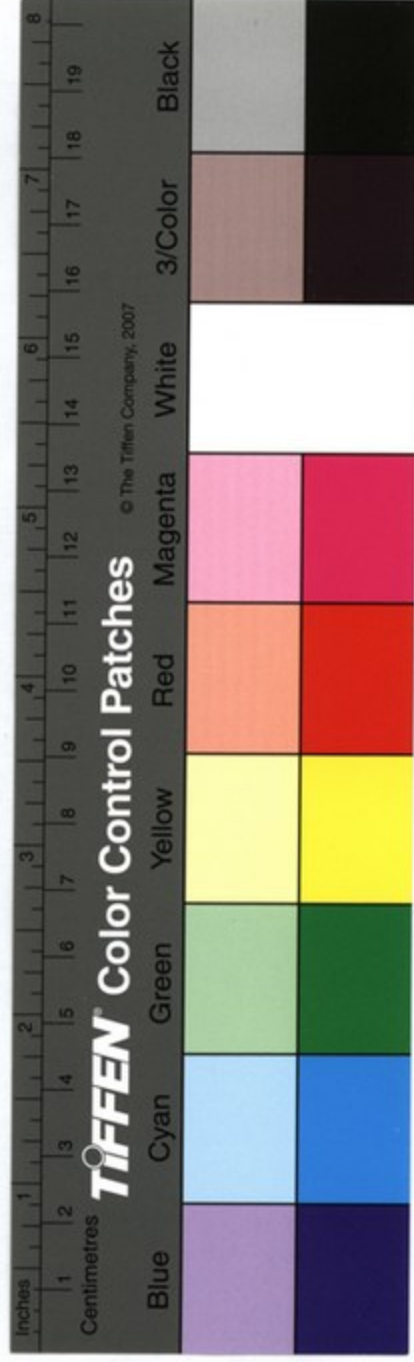
所宜然。我所勸成命所強。實欲息彼爭疑。免他犯不愛人之誠。故爲無罪。倘彼不從。彼却有罪。若事雖屬關切。我明知其人不
敢承認。寧甘妄誓。以姑寬刑辱。我仍勸之命之強之誓。是致人
陷於重罪。我亦難辭其罪。至於細微之事。或我略疑其人。強令
發誓。如家主因矢微物。強使婢僕發誓。是致人易犯妄誓。以逃
其責。須當謹也。若我無命人發誓之言。乃彼猝然自誓。其罪卽
與我無涉矣。香如蘭滿心。如宜滿口果。願結意。願避重之。與
何謂辱慢天主。此有內外之別。內謂思慢。外爲言慢。而思言之
慢。又歸於四。一將不屬天主本情。而慢稱之。如云。天主造作。亦
有差錯。亦有罪惡怨悔等。是也。二不認天主本情。而反誣之。如

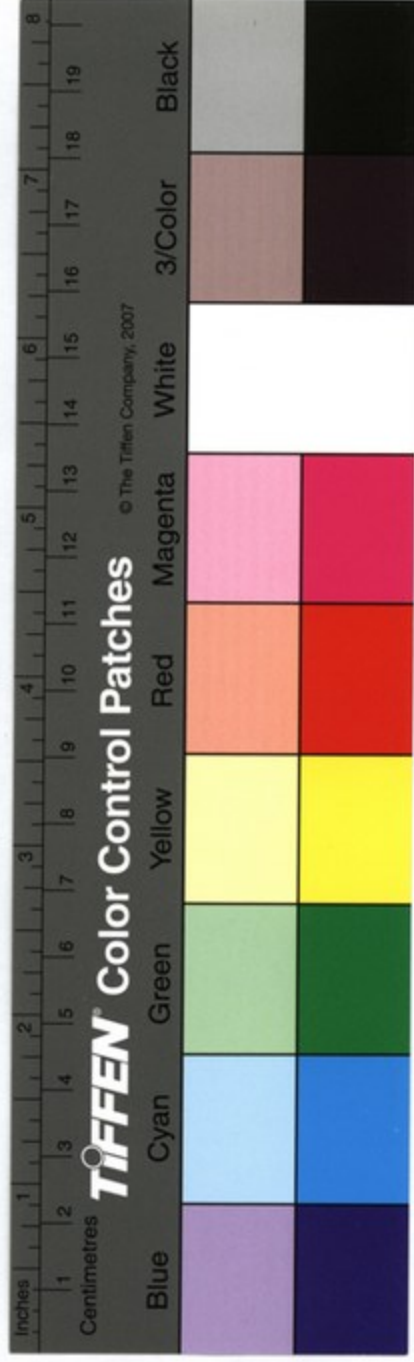

云。天主非全能。全仁。不公等。是也。一將獨屬天主本能。舉而歸
 於被造者。如云。天地神人。能賞罰善惡。邪魔能化成物體。及顯
 聖蹟等。是也。一罵恨天主。及天神聖人。或聞其名。而譏笑侮慢
 之。是也。此四者。或萌諸心。或宣諸口。果屬故意。俱屬極重之罪。
 因犯背信。背敬。背認之重罪。故爲此誠所嚴禁也。自誓其罪。則
 有心懷怨天主。雖不稱天主尊名。而僅詈天地風雨等。與辱慢
 天主之罪同。如人將僕罵主。雖罵僅在僕。其實得罪乃主也。若
 無怨天主之意。只無心慣口說出。此無重罪。有小罪。夫無心而
 猶有罪。矧姑意哉。

何謂不踐所許於天主。所謂許愿天主有四。一許遷善改惡。如

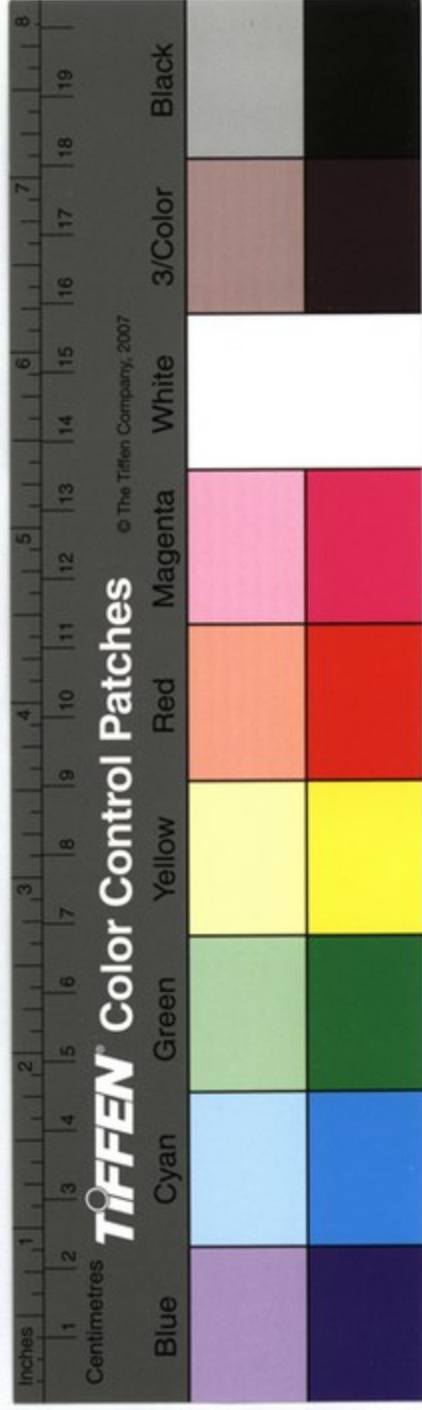
欲克已守齋祈誦等。或願不行邪貪財等。其所許遷善不踐者。若非有所阻。卽有重罪。但所許微善工。如念一遍在天。不說閒話一句。不踐乃爲小罪。其所許改惡不踐者。乃成行惡背許兩罪。一許行惡。如在主前。預期害人身名財物等。此許時卽有重罪矣。故或妄許斷不宜踐。若踐之。則願爲惡一罪。成其惡又一罪。一所許爲寬暇細事。如許不服斯衣。不用斯物等。更許不能爲之事。如女人許行遠路。窮夫許捨多財等。此不踐爲無罪。但許時則有小罪。一是所許雖屬善行。其意實爲惡意。如許捨施以求名。許念經守齋以得惡事。此不踐亦無罪。乃許之罪則重。因善惡原於其意。其意旣與善反。則所許亦屬惡。且欲天主允

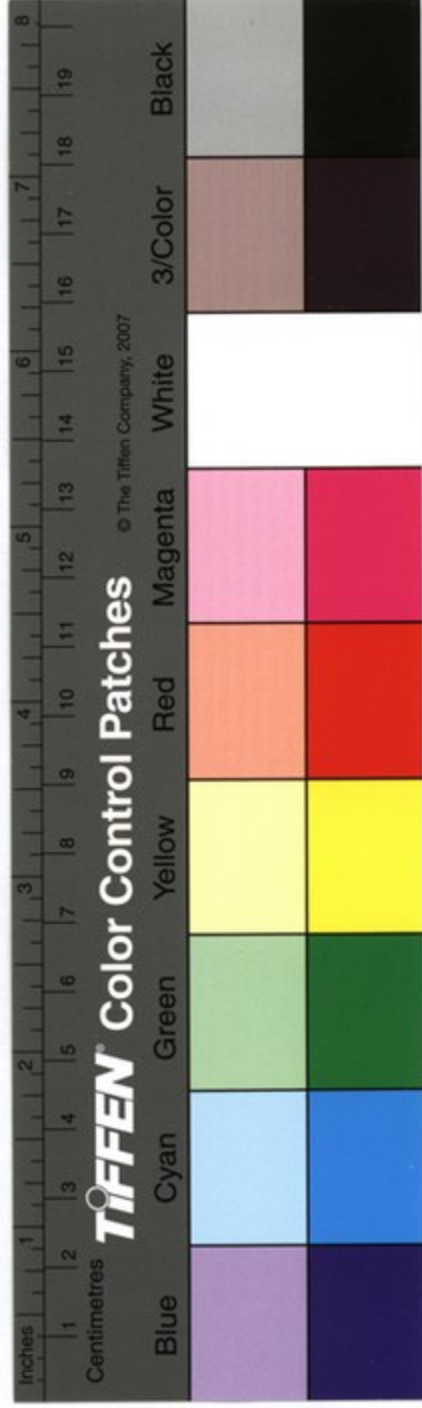

則其許爲實許。實許不踐故有罪。以上因所許事之大小分罪之輕重。凡人所許。雖向聖母聖人。其實卽是許愿天主。許愿屬欽敬之德。欽敬之德。獨宜向天主。故不踐所許於聖母聖人。卽爲不踐。許愿天主之罪。凡許愿聖母聖人。皆是托他作主保。轉達天主。以便允我所許。然指愿而觀。善也。固大。不觀善。觀亦重。人不辨。凡教中所行善功。有出於許愿者。有出於己意者。較此二者之功。必許愿者爲大。其故有三。一爲此善屬於欽敬天主。如人平時守齋。不過爲克己之功。若守所許愿之齋。不僅是克己。且有不。敢不踐之誠。愈足以見其欽敬。二爲踐所許。見其謙服天主。其行踰於未許者。蓋未許者行有功。不行無罪。止獻其當行之

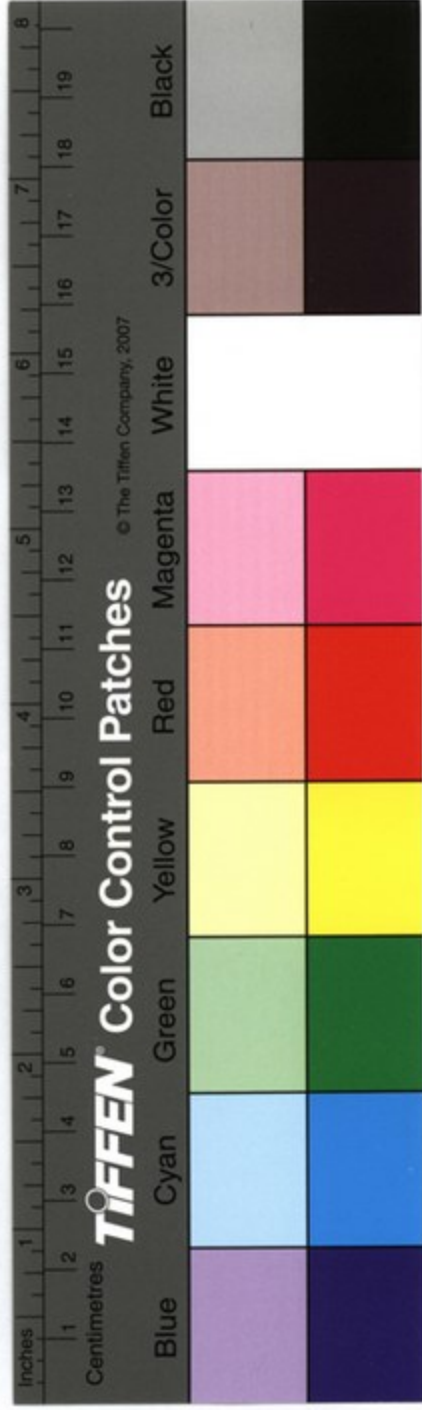
功非獻其能行之力。若踐所許愿者。獻其獨行之功。並獻其能
行之力。因既許後。常定一不能不行之志。譬有兩人於此。一止
貽我以菓。一並貽我以菓之樹。則貽樹之情。尤厚於貽菓者。行
善而加以踐愿。其功不猶是乎。一爲踐所許。其行之意。益堅於
善。因許時。決意欲行此善。故其所行益屬以善。如火既烈。則所
發之熱益盛也。然許愿而踐者。功固大。不踐者。罪亦重。人不得
輕遽許之。故當欲許時。宜虛心詳審。果克踐此善愿。始可許之。
否則寧勿遽許也。獨怪人。或遇疾病。或遭災害。其心急迫。不顧
將來。猝然許之。及事勢已定。反因世物難捨。畏懼苦功遲延。苟
寬。以致不踐所愿。而犯重罪。可不慎哉。

人在天主前。許人事物。此不止是許人。乃並是許天主。若不踐之。不特負人。亦並犯負主之罪。更有許不洩他人之密事。後復洩露之者。有罪。若事大則罪亦重矣。

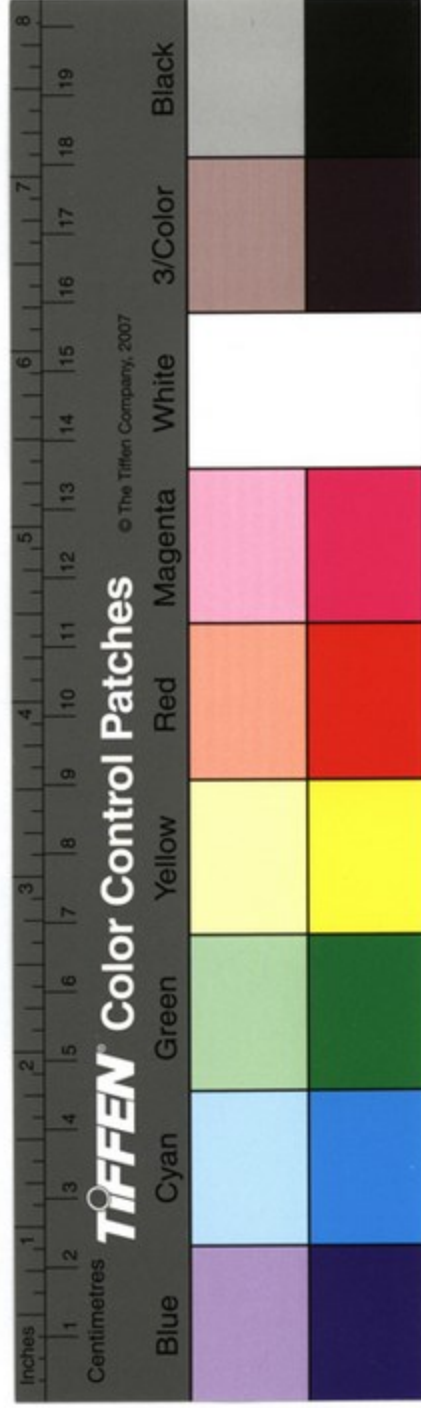
奉教後。踐未入教時。所許祠廟邪神之事物。有重罪。因凡所行。屬於欽敬邪神。雖云踐願實增其罪。故或向之許愿題詞。或爲之引疏鳩緣。或爲之焚香燃燈。或爲之脩飾廟宇。繪塑邪像等。均有重罪。

人許天主事物。亦有能免之而不踐者。此權屬於教皇。因彼乃代天主位。次托於主教。並傳教諸師。有教皇之權者。若免之。不踐亦無罪。至父母亦能免其子之所許。然亦有分。女子十二歲

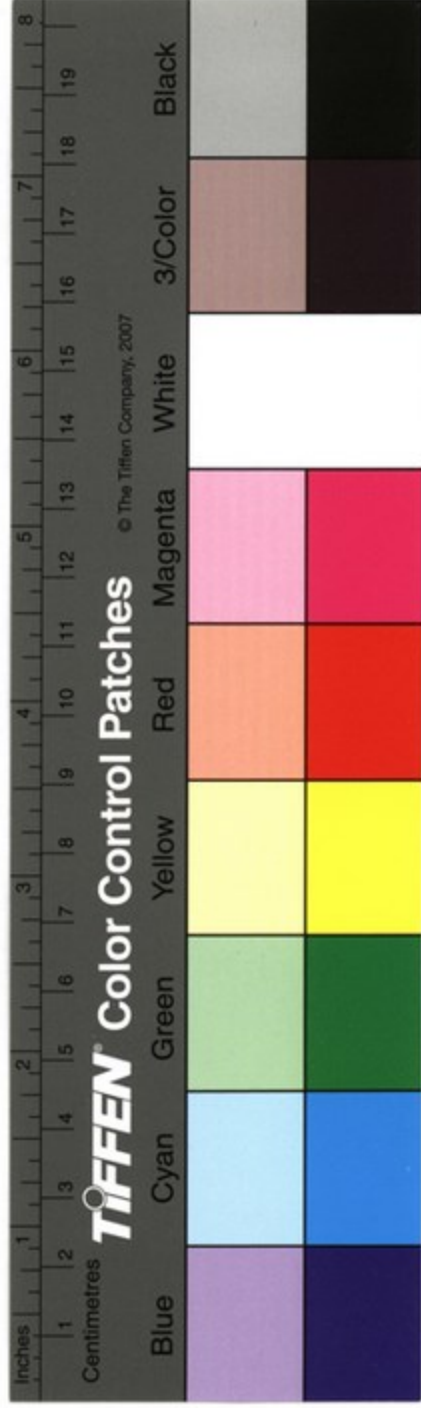
以下。男子十五歲以下。男子明悟遲開于女子。故俟至十五。凡有所許。皆屬於父母之允否。因斯時明悟雖開。猶未詳許愿之重。故所許宜屬父母統之。若女子過十二。男子過十五。惟施財之許。父母可免。其餘善願。不得輕免。財物之權尙屬父母所掌。其子雖許施用。不得自專。或已有專主之財。又不得向父母輕免。丈夫亦能免其妻之所許。凡妻前在母家。或在丈夫家所許之事。婚合後。丈夫皆得免。家主亦能免婢僕之所許。但必究其所許。果有碍於奉家主職分。方爲可免。否則不能免也。

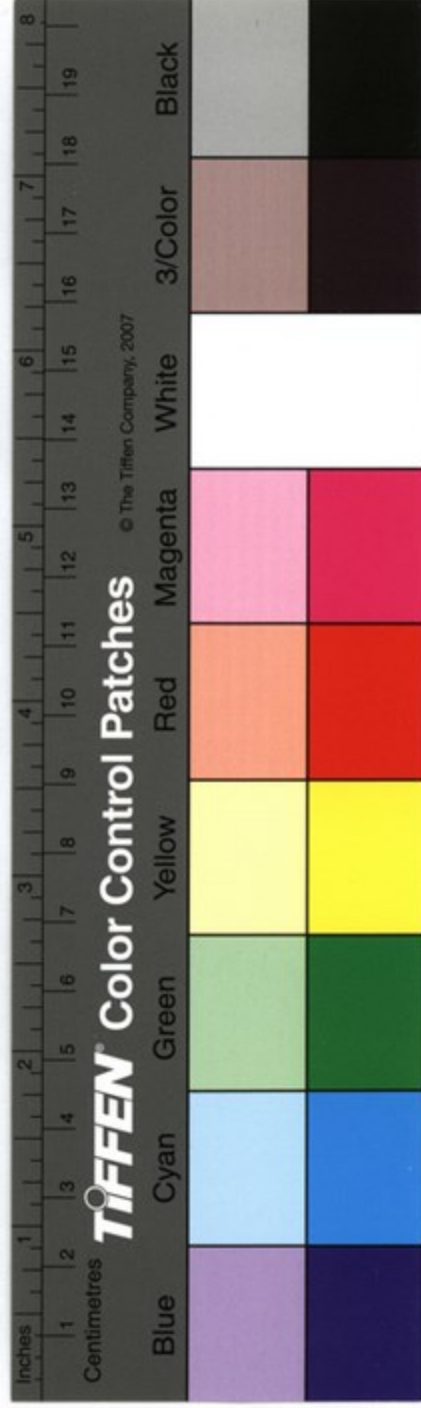

萬類。管治人物之原主。依期遵守以酬其恩。如臣遇朔望。朝拜
 君王。以報其治國之恩。分所宜也。故人爲肉身謀。日日勤工極
 力以盡本務。則爲神功謀。亦必有定期。略捐俗事。以裨我性靈。
 是以有瞻禮之日。乃人所宜守。而爲此誠所命也。
 所謂瞻禮之日。其期總歸於四。一主日。一天主降生諸瞻禮日
 一聖母諸瞻禮者。一衆聖人諸瞻禮日。命守主日。併天主降生
 諸瞻禮日。正以感憶圖謝天主造成萬物。併救贖洪恩。人未可
 以芒芒世務而忘之。但聖母。乃是天主特選爲主母。卽凡聖母
 瞻禮日。爲人所當記憶。命守此日。正以爲我等作主保。求其轉
 達天主。以錫我寵祐也。至於衆聖人聖女。或爲天主矢志精修。

或爲天主甘心受難。不可不定諸瞻禮日。以顯揚之。命守此日。爲酬謝主恩。亦以各聖在天。皆爲吾儕效法。併爲我等轉祈也。凡此無故不守。皆有罪矣。

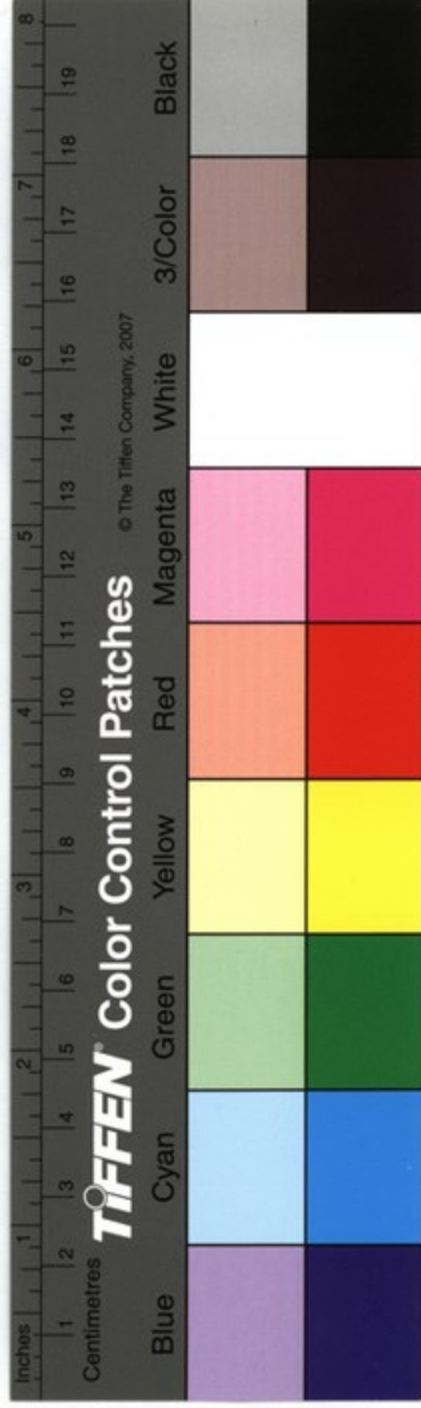
何謂守瞻禮之日。其規有二。一務善行。一罷外工。務善行者。躬詣聖堂。拜謝主恩。與彌撒。彌撒是祭天主大禮。罷外工者。罷其所爲之工。而遵守此日也。但外工有四等。一屬明悟。如讀書作文考試等。非此誠所禁。一屬動行。而實非工。如遠行釣獵射御遊觀等。亦非此誠所禁。一屬人已切要。如禦寇顧病延醫。及貧人備作謀食。農家防備早勞急工。而不得移他日者。又非此誠所禁。但果係急工等。亦須求免於鐸德方可。一屬農工商賈本業。

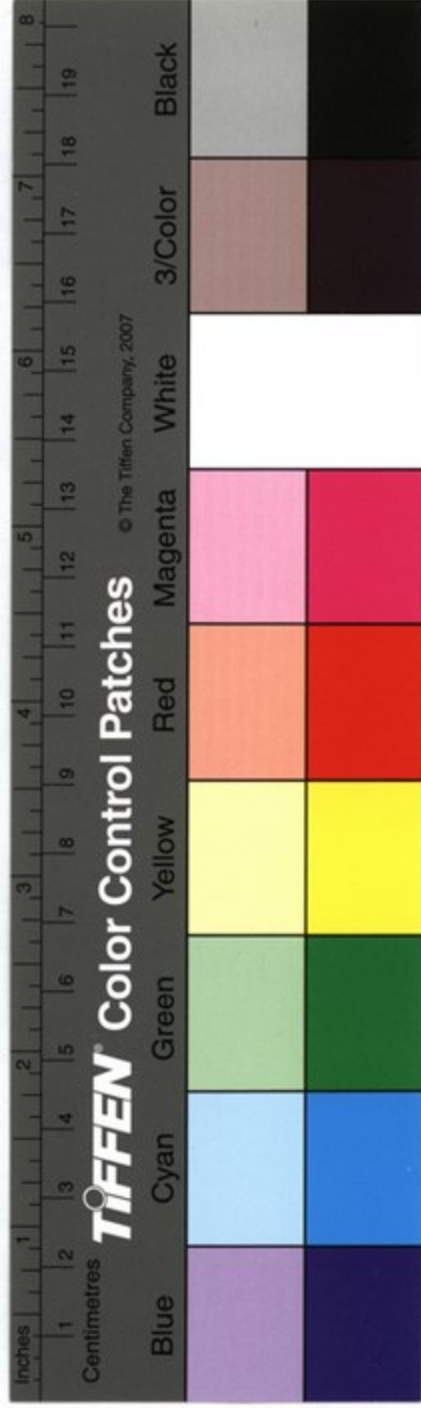

節者多也。聖教命人口齋。以殺肉身之強。正以成靈性之勇。聖保祿云。吾軀劣。吾神健矣。其規有大小之別。小齋。不減飧。只禁諸禽獸厚味。而水族菓品。隨其所用。大齋。則減晨食一飧。所用味與小齋同。但飧後。菓物不得紊用。至晚略用點心。或飯一碗。茶一盃。菓數枚焉。茶湯俱所弗禁。酒則以不醉為期。是外齋之規如此。若心齋。乃齋其心志。潔其私穢。克其七情。專意祈禱。痛悔前愆。此立齋之本也。倘外守口齋。而內不守心齋。雖齋亦是無益。若誠以齋之善。不係於飲食之淡薄。實在我心之清潔。故口齋祇為心齋之輔。而心齋乃為口齋之主也。聖人廣述齋德之益。不獨控制肉軀己也。魔仇甚熾。齋以防之。

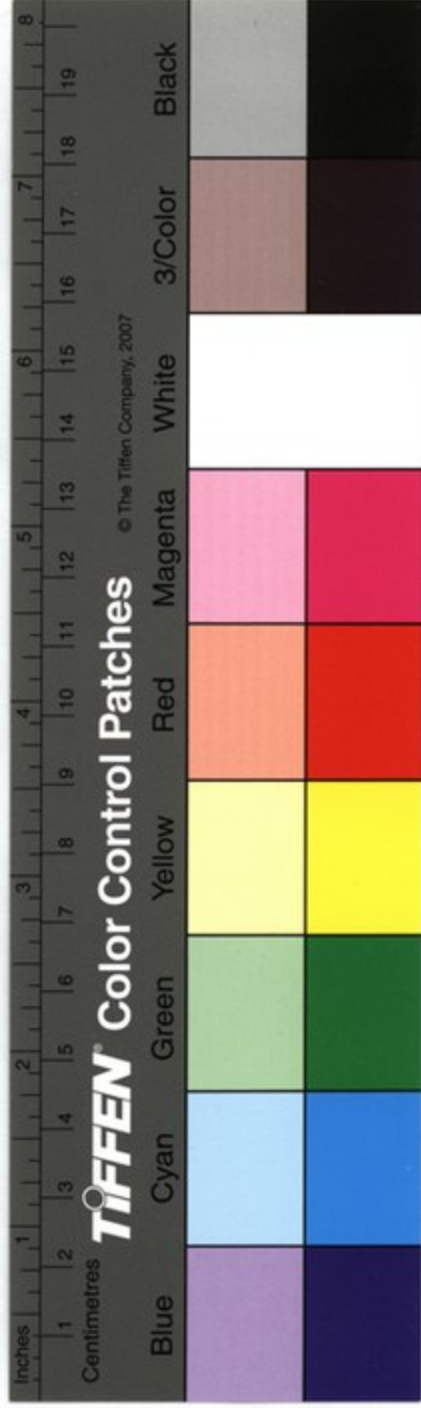

聖安當曰。人格守齋。魔畏而阻也。天主教怒齋以止之。聖巴西
 略曰。主刑將至。罪人齋戒自持。主怒止而主慈彰矣。已往愆尤
 清齋足以懲戒。諸德未殫。謹齋可以蕃茂。且內洞氣清。能啓明
 司之光。以達微理。聖師奧吾斯定云。垢鏡不能照物。飽腹之人
 欲徹義理。曷能哉。大西名醫言飲食之過。諸毒源也。飲食之節
 精健母也。故聖基所勸人守齋免疾。抑形正所以健形也。况檢
 身之齋。將得吾神之豐。世味之節。多享天國之筵。齋之益大矣
 哉。食齋單和而水。煎菓品。觀其洩用。大齋。則其食一。亦洩用
 大齋依原規。每年計六十有三日。因教皇免中國。只守九日。天
 主受難前四十日內。七個痛苦日。並耶穌復活聖誕。各前一日。

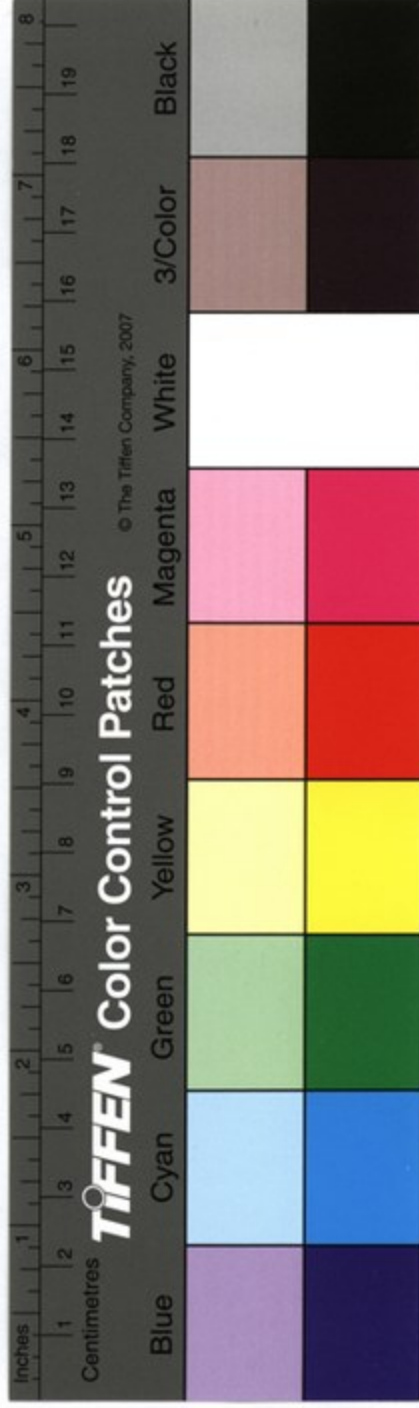

皆持大齋無故不守有重罪其餘守有功不守姑無罪乃小齋
照一年中瞻禮單內所記如遇此齋期無故不守小齋並命他
人不守俱有重罪
聖教立此大小齋各有取義也大約歸於感謝主恩免已罪以
止主怒二者如受難前大小齋並凡痛苦日小齋者乃記憶感
以天主爲我受難贖罪命我等故遇此日不宜厚味須當克己
激報天主爲我等受苦之恩四季齋者乃感天主生成保育諸
恩也其餘瞻禮前一日齋者皆爲預備虔誠以便守次日瞻禮
也凡遇小齋亦有可免者約有四焉孩童未開明悟者重病者
生產者與或遇齋日全無水族蔬菜諸物僅有肉味者俱免非

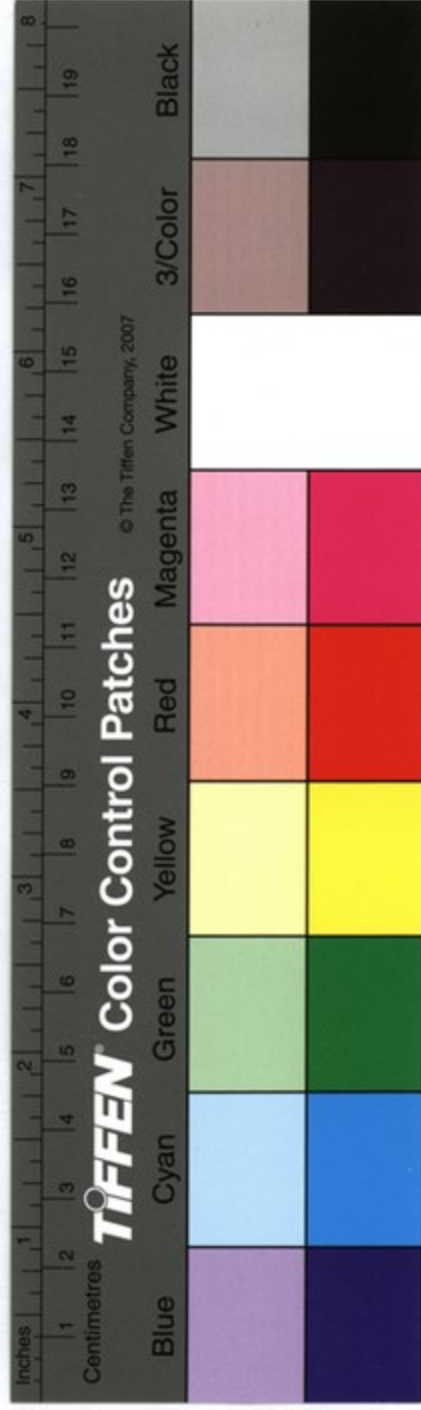

是者則宜守其大齋可免者約有九焉。二十二歲以下者。六十歲以上者。勞心甚者。勞力甚者。疾病者。遠行者。受孕者。乳兒者。貧丐者。槩免。非是者亦宜守。無故而不守。皆有重罪矣。教中高聲念經。乃係引動內誠。使得切慕祈禱。又可感動儕輩。同心向主。虔禱匪懈焉。蓋祈禱之義。有公有私。公禱。是衆人隨鐸德與彌撒時所禱。或公堂念經文。祈求諸公共之事。如祈蠶穀晴雨。或爲救瘴癘死亡等。此宜發聲朗誦。與衆同心共禱。私禱。是各人私有所祈。不必發聲朗誦。謹備內意已足。然亦須心想口念。其益有三。一是提拔自心。切於愛主。因人心浮慕靡摠。若不藉外跡。不能引動內意。聖奧吾斯定有言。吾外聲愈揚。覺

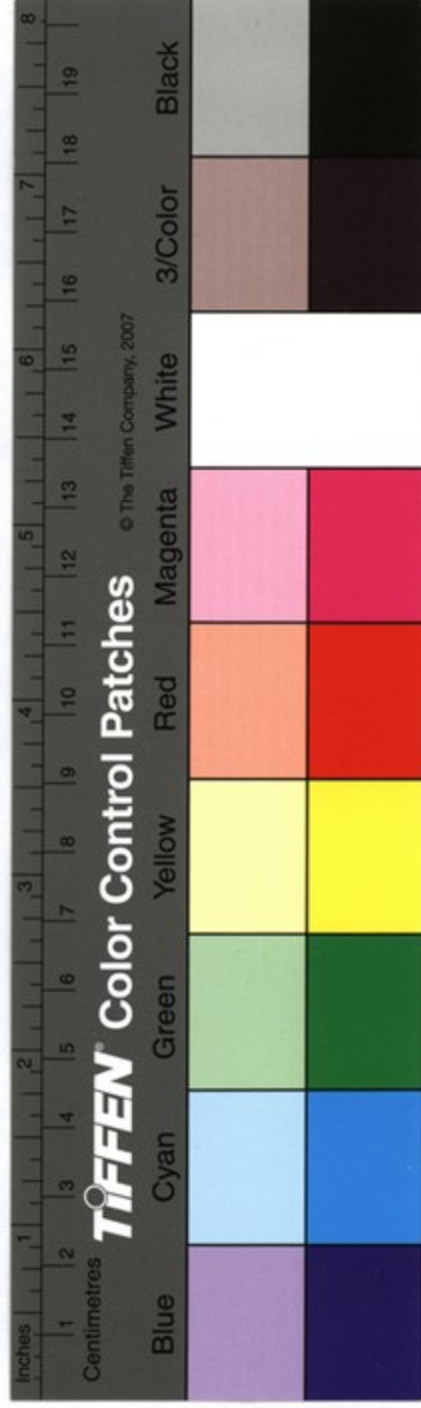

內情愈烈。夫聖人篤志望主。似不必口念。然猶不廢聲音外禮。况我人乎。一是以全人報主。人形神皆由主造。故宜內發熱心。默想主恩。亦宜外宣諸口。普揚聖名。一是顯內意於外儀。凡人內既有切情。不能不溢於外。經典云。熾炭藏衣。熱情必透。蓋言內必達外也。聖教有念誦之規。職是故耳。奉教者皆有所求於天主。要必依義當願。始為可求。若義所不宜願。即屬不宜求。蓋人有身靈二者。凡益吾靈之事。如求寵祐。使得遵循誠規。悔過遷善。及死後能得榮福。諸恩。俱屬人性本願。斯可專意向主。而直求之。若身世之情有二。一。人生所需。而不能免者。如日用之衣食等。雖為肉身謀。實為行善計。此為可求。更如名位貨利等。

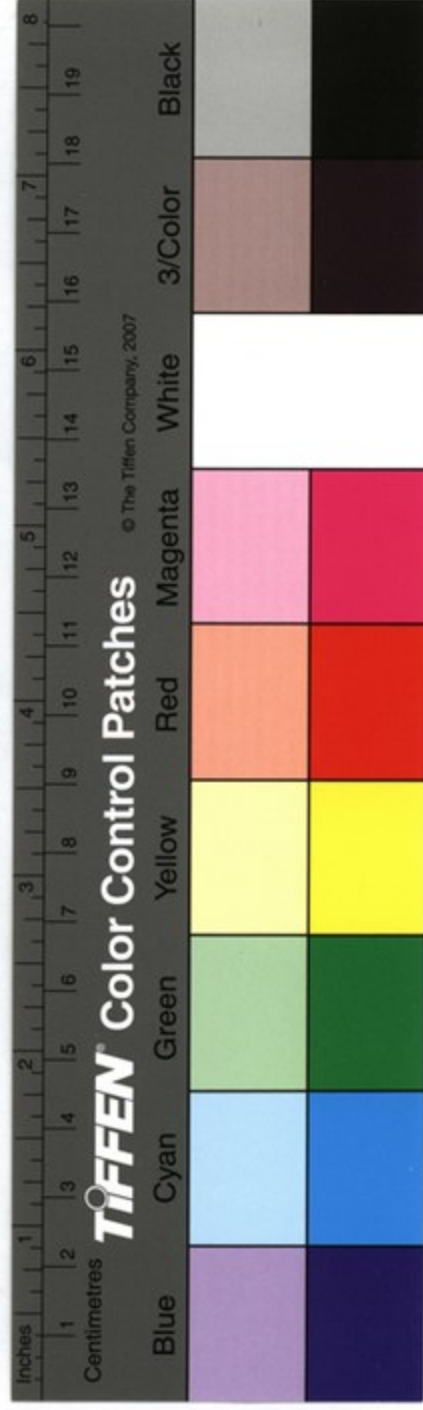

或為貧乏。或為立功。如有名位為聖教顯揚有貨利可以施捨愛人等此謂
 立力。俱可藉以行善。亦可求也。一。所求僅屬滋身佚慾。如藉富
 貴權勢。可以害人。可以利己。此實為敗德之醜。縱惡之門。不可
 願得。即不宜直求。至於明明惡行。如害人報怨貪淫。諸犯誠之
 端。亦妄求主佑作成。是以天主為長惡。此罪極重。乃不可求之
 甚者也。依此聖書念誦之與神聖姑且求其善言求其
 天主命人愛人如己。凡所願福佑。欲遂於己。即宜願公於人。夫
 所求為己者。皆由於願己。所求為人者。實出於愛人。則求廣於
 愛。其功愈大。聖基所云。祈禱出諸愛德。順主命。俾主心。遠勝為
 己之求萬萬也。故凡有所祈求。不宜僅為己祈。亦宜為人祈。既

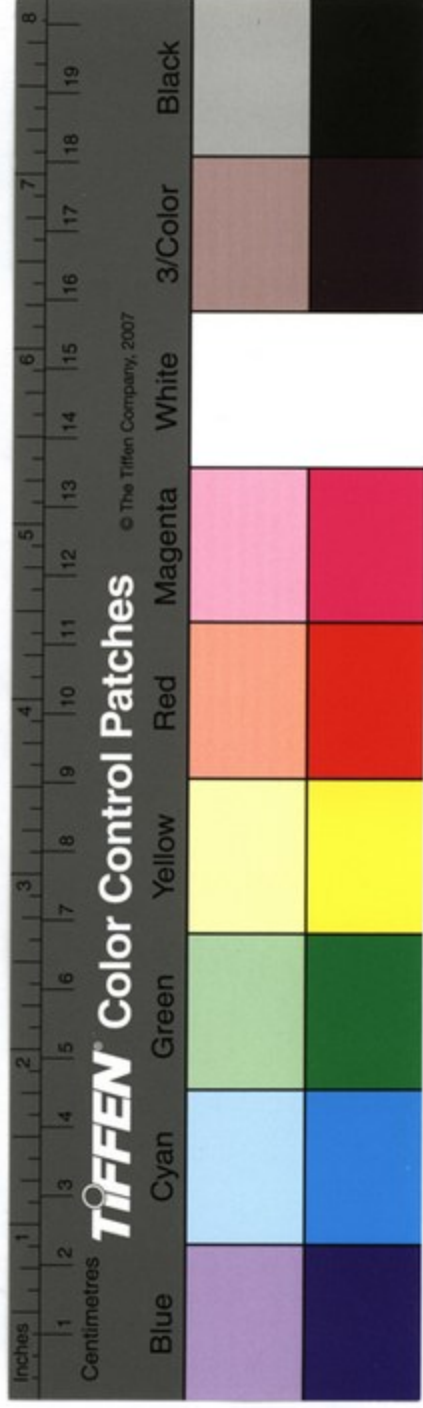
宜爲人祈。則均是人。卽均爲所愛。不特爲親者然。卽爲疎者亦然。不特爲疎者然。卽爲仇者亦然。蓋求爲我親。此人情之常。求爲我仇。乃愛仇之德。倘求時默自分曰。某吾親也。吾代爲求之。某吾仇也。不願與求焉。此不獨失其所禱之功。反得一不愛人重罪。所以人於祈禱間。當求天主。徧佑衆人。不拘何等。均在所求之中。必如是求。方合主意。亦必如是求。可中吾所求。

人向天主祈求。與向聖人聖母。其意又有不同。凡祈禱有二情。一是直求於所自有。本能遂吾求者。如求爵於君。因君本有錫爵之權。故凡禍福。其權操自天主。宜獨向而求之。外此更無可求也。一是求助我得所求者。如欲求恩於君。亦必求其被寵者。

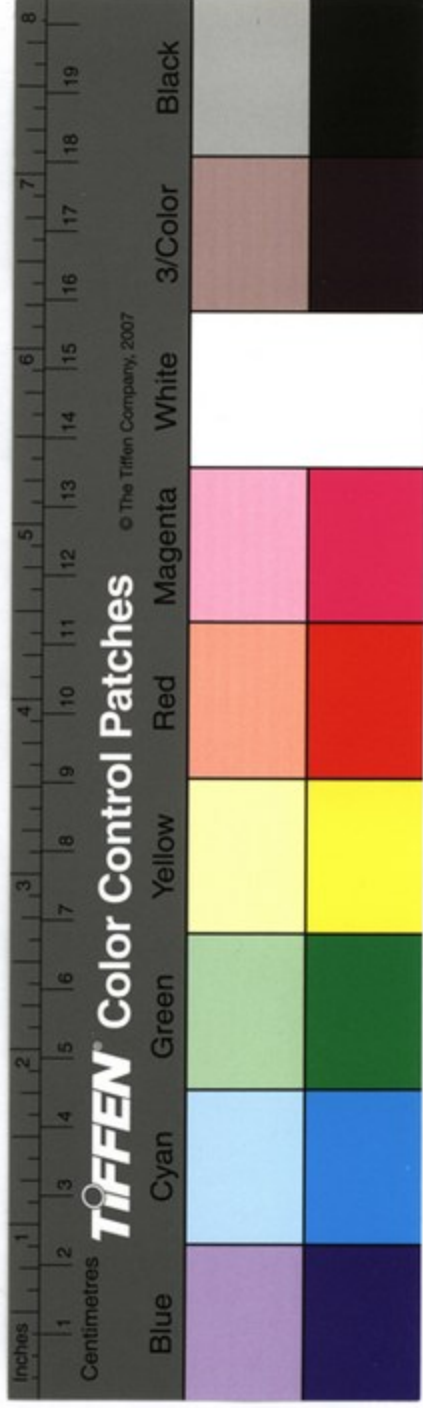

爲代白始見允焉。人之求聖母聖人意類此矣。因彼在世。多行
 善功。今在天爲主最所寵愛。我等罪人。無些功勞。直求於主。每
 恐弗允。惟求聖母聖人代我轉達。乃更易遂所求。故求天主經
 文。則云。矜憐我等。或云。主救我等。至求聖母聖人經文。僅云。爲
 我等祈。卽此可分其義矣。意亦心誠。聖求。中音。求。
 誦念經文。若心意不存。徒念無益。願得其益。當決意專心向主
 以求所當求。但人心出入無時。偶有外馳。宜隨覺隨收。雖始終
 精神未能全攝。尚非故意。慕俗俗務者比。亦不失立功之益也。
 保祿聖徒云。口念而心弗專。雖禱何裨哉。聖徒人前。當求。
 凡人向主。有想諸心。而未發諸口者。如默想超性之事。是也。此

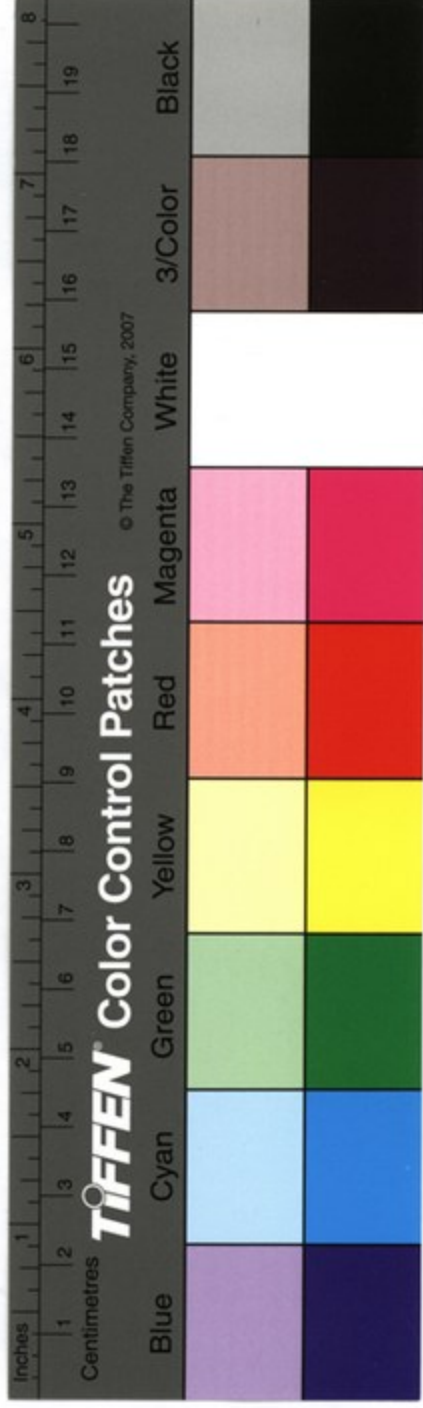

之情緒淵深。神悟莫聲。難以備述。有心與口而合一者。如祈禱
誦經之規。是也。此欲心志不換。當存三思。一經文句句字字。俱
有微義。誦者當逐句逐字。抽繹厥味。勿致差錯。一誦經須想各
經所由創之意。如念十五端時。當想各端所宜想之情。歡喜想
歡喜痛苦想痛苦榮福想榮福。一思所求事物。而專意向所求者。故誦
禱欲不紛意。不失功。宜盡心於此三者。即不能全備。亦湏得其
一端。方見有益。不然。反得務善不專。敬主不誠之微罪。凡聽彌
撒。或念所許天主之經。若故想外事。全無是心。亦有罪。
凡祈於天主。而無其效者。皆非其善求者也。所謂善求之端有
四。一求時。當被聖寵。而無重罪者。因平素痛悔定改。而為天主

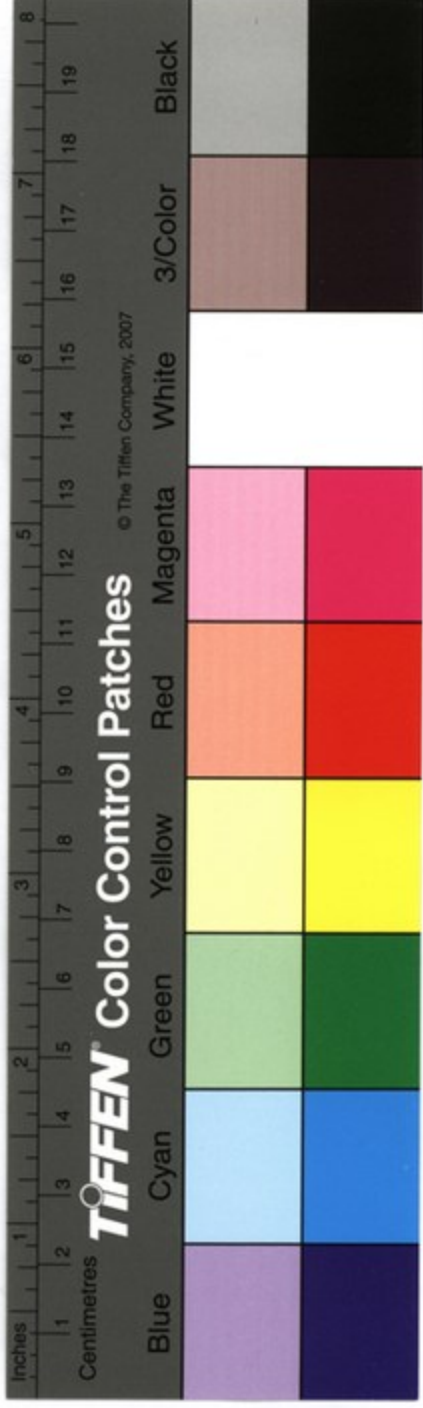

聖德傳
所愛。求纔能得。一求時當有堅信實望。而無少懷疑自恃之意。
一求宜善事。如超性諸德。真福諸情。外此如世物世福。聽主命
而不妄求。即求亦爲立功起見。聖奧吾斯定云。切求形身之福。
天主允與不允。均足爲恩。蓋主允我求。可爲行善之助。固當受
而謝之。主不允我求。亦免利中之害。愈當感而謝之也。又須耐
心常求。天主有時欲堅吾心。以試我信德。或未即允。我不可遽
輟所求。求愈切則功愈大。功愈大。則主亦隨功加篤。聖巴西畧
曰。凡人求而弗獲者。必求所不宜得之事。否則心有所疑惑也。
否則無常而輟功也。一求時。當靠吾主受難之蹟。我等無功不
能得通所求。惟賴主恩大功。方克遂意。故備此四者以求。則所

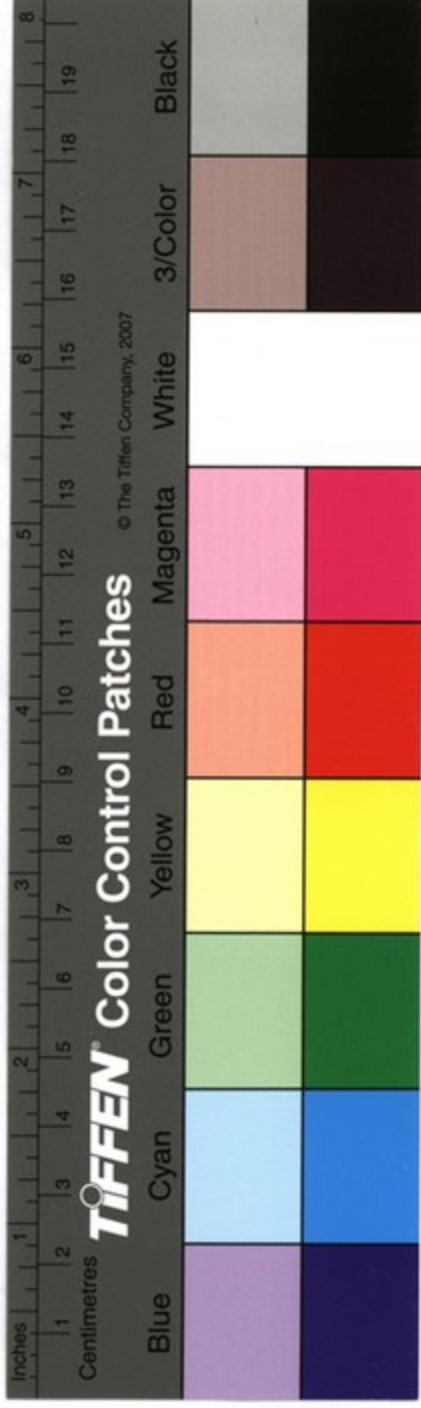

求爲善。天主必允之。若猶不允其求者。必其時尚未可受其賜。待其時至。必滿所冀望矣。人既陷重罪。未能痛悔定改。仍宜勿廢善功。善功若廢。主佑終離。永沉罪藪而莫脫矣。聖多瑪斯云。人雖犯罪。倘能懇求弗輟。主必允之。寵錫有期也。夫天主有仁義二德。依其義。人既犯罪。雖有所求。亦宜受罰。不宜受佑。然依其仁。自允罪人之求。蓋仁之本情。不關乎人之功罪。惟關乎天主無窮之仁慈。試思吾主降生救贖。豈世人有功。足招斯恩哉。經典云。天主降生受難。惟本其至仁。愛我罪人。若必由人之功。則人皆是罪僕。亦何所藉爲受恩地乎。可知人縱有重罪。原有可望之仁慈。斷不宜廢常

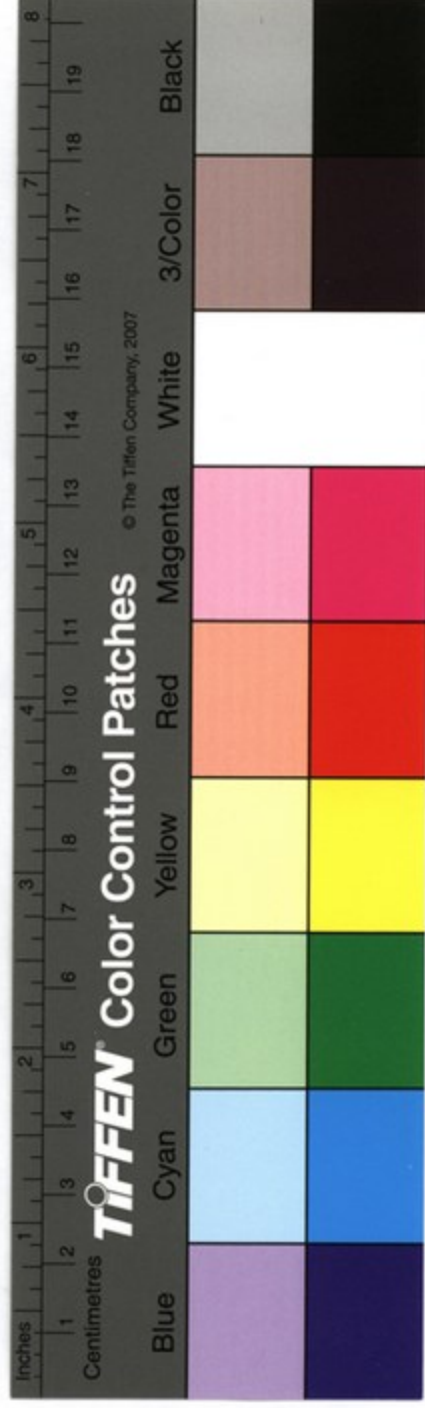

功而失望也。譬有兩人。俱犯國朝重律。依律定罪。兩者均在不赦。但一則涕泣求免。痛悼無已。一則驕悍無忌。全不屈求。依義則求與不求。皆不倖免。依仁則未免憐此痛號者。而思救之。況天主慈仁特恩。又非如國法加刑。見罪人懇求思悔。恒望靈性之潔。何弗憐允其所求歟。受前熱其口自求罪人之求。蓋曰凡人恒居三仇之中。仇力强猛。人力柔弱。且仇計周密。時伺我隙。處處攻我暇。我若一瞬離主佑。彼必陷我於網矣。吾主耶穌語聖徒曰。爾等當無時無在不切意祈佑。以免虐敵。聖奧斯定曰。祈禱乃天堂之鑰。人若轍功。必為天堂以外客。而魔宅是赴矣。聖基所曰。祈禱之功。於人最要如筋於體。如水於魚。如

城於邑。如日於世焉。合觀三條。人當時時處處。恒求主佑。如得
戰勝三仇之敵。如強寇侵犯無定之期。我惟日夜隄防而已。豈
定何時而始淬刃厲兵哉。故教中凡遭險死之時。而有重罪未
解。此宜痛悔。或遇易為大誘感之情。足以背信背望等惡。此宜
求免。不然。則有重罪。若常時念經間斷。未及甚久。雖無罪。但失
多功。若甚久。故意不念。則有懶惰之小罪。善人感平感愛人莫
犯此誠者。天主亦顯有聖蹟。以懲其罪。泰西白路斯府有一人。
凡遇瞻禮日。祭不守。每早晨乘馬出外。馳逐世務。一日蚤間。堂
中鐘聲響。衆趨集。恐後。彼若罔聞。仍乘馬以出。一魔偕形。遇之
即推跌馬下。語之曰。爾今不往聖堂。與教友共守祈禱講道之

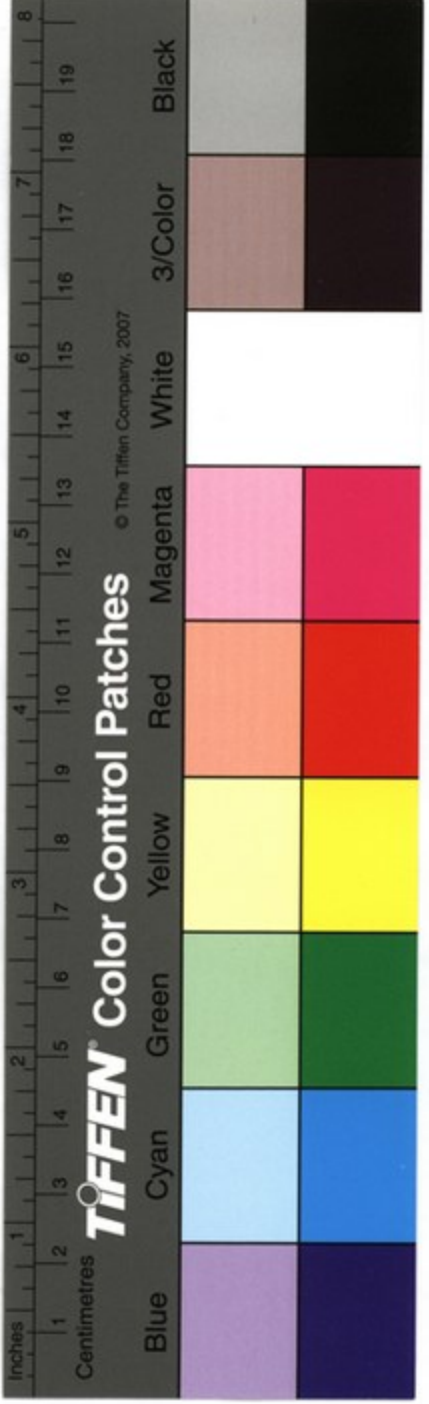

大益。當往地獄與惡人同聽啼泣呼號之慘。言訖。斷其首。携其
 魂以去。迄今死跡尚存。銘碑以誌焉。蓋天主留以垂誠後世不
 守瞻禮者。日。藥不守。神早。與。乘。風。出。快。鐘。盪。世。聲。一。日。登。開。堂
 非。九。四。誠。第。十。三。章。會。講。義。以。盡。其。異。泰。西。白。觀。禮。節。齊。一。人
 愛主之義。前三誠既詳。今則略詳愛人之義。人始乎親愛人。莫
 切於孝親。天主為萬民大根始。固最當孝敬。父母即為人亞根
 始。亦宜盡孝敬。然此誠雖總謂之孝敬父母。實兼六義。人子孝
 敬父母。父母誨育其子。一也。臣庶忠誠君上。君上優恤臣庶。二
 也。門徒聽從師長。師長善教門徒。三也。婢僕承奉家主。家主恤
 養婢僕。四也。夫婦好合。五也。兄弟翁順。六也。

聖德聖德

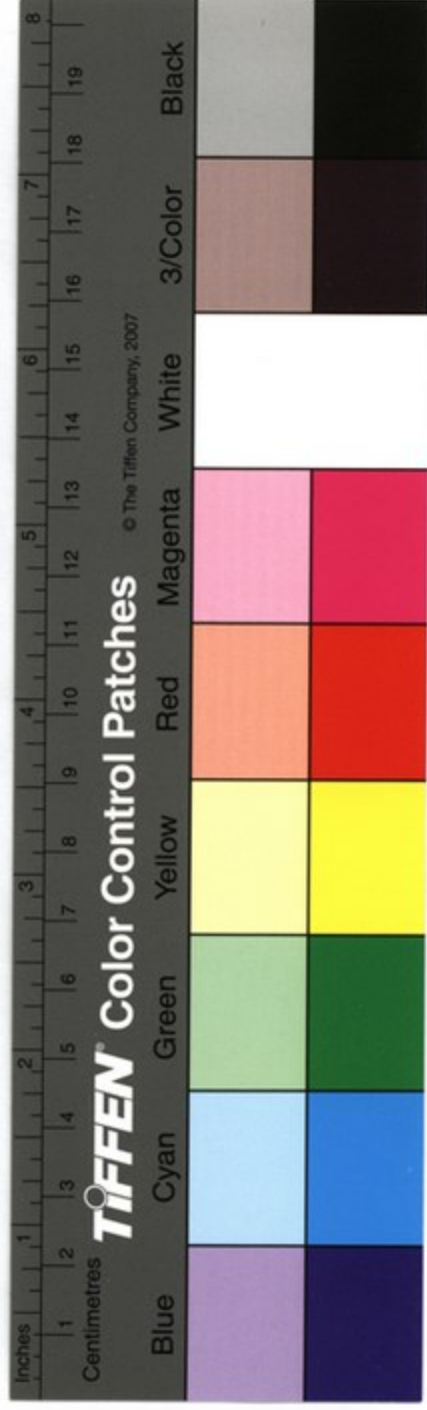
十字

二十一

孝敬父母。在盡事生成死之禮。事生之道有四。一內外尊敬。一順從其命。一頓養親身。周其願欲。一切愛親靈。引之正道。敬死之道有二。一屬親形體。一屬親靈魂。

何謂內外尊敬。凡思言行。俱矢誠敬以將之。而不敢失之欺慢是也。蓋子敬父母。乃合本性之光。盡其固有之情。倘失其固有。即為背本。故宜怡顏悅色。于氣柔聲。當依親所向所為。而敬承之。或遇父母有過。曲解之。幾諫之。不可形諸言動。致有慢瀆。又宜揚親之善。以增其榮。不可彰其過失。致敗其名。此為略盡敬親本情。若在親前。恣謔笑傲。怨詈怒言。瞋目厲聲。揚其疵而毀其名。自誇賢貴。厭親愚賤。此皆違理逆性之事。為犯此誠而近

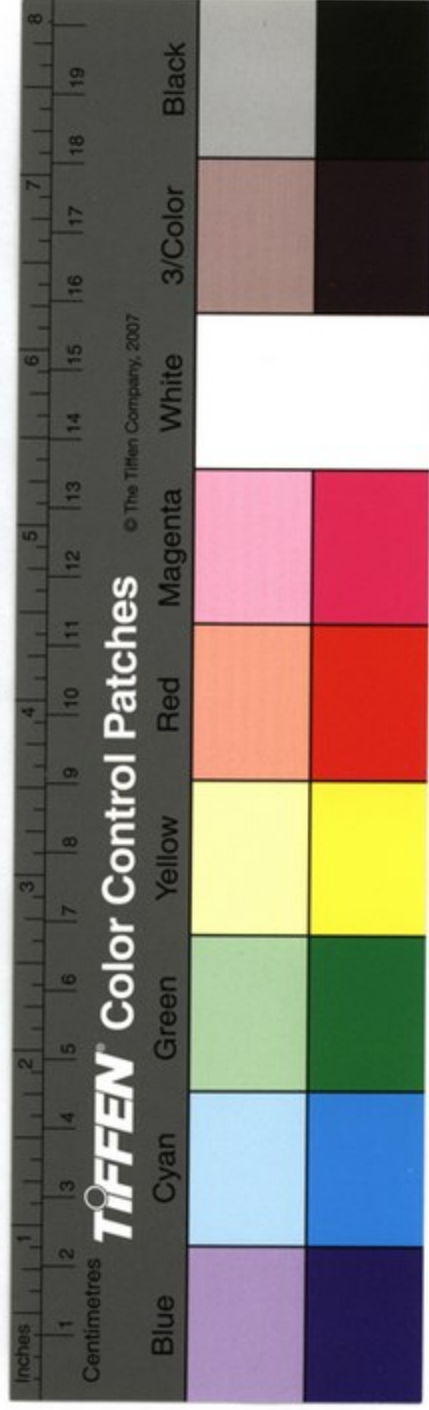

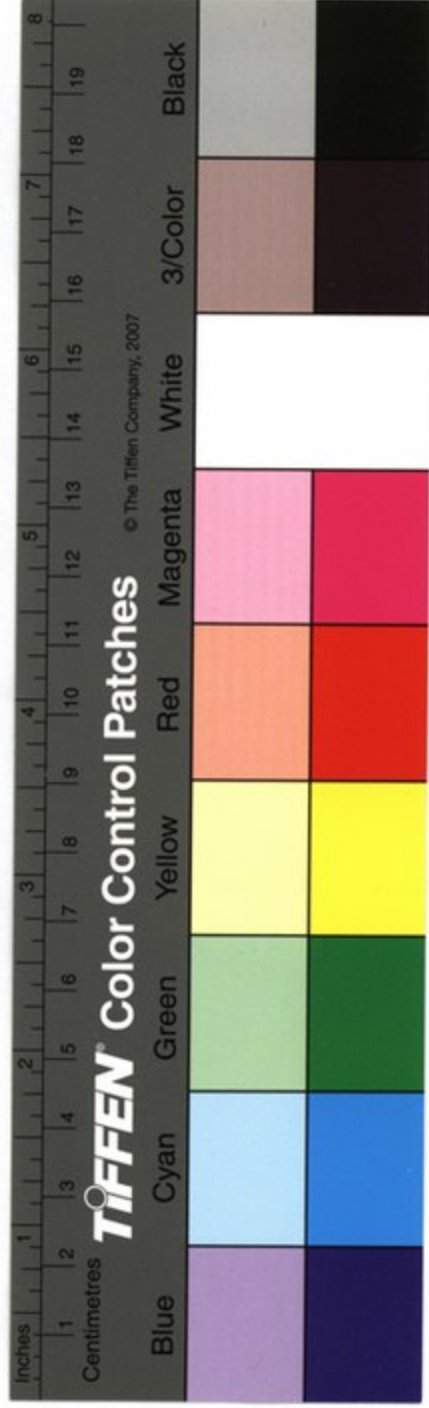
相成不相背也。凡德成於中，倘不及與過，非德乃慝。如克已得中，始成克德。若至戕生，是失諸過，反為自殺重愆。諸德不猶是乎。故孝德在於順親治命，不在於順親亂命。治命符於主命，順親即以順主。孝與欽相成，亂命違於主命，順親反以逆主。孝與欽相背。人子或執順命之規，即亂命亦順焉。則未免過狗。不反貽背主之罪乎。是知父母愛子本情，當揆主命以命其子。不可出亂命以陷子於罪。而人子愛親本情，亦當合主命以奉其親。不可順亂命以自陷罪。併陷親於罪。苟徒阿意曲從，則為犯此誠之罪矣。

何謂順養親身。周其願欣。凡不忘恩之情有三。一認恩。一感恩。

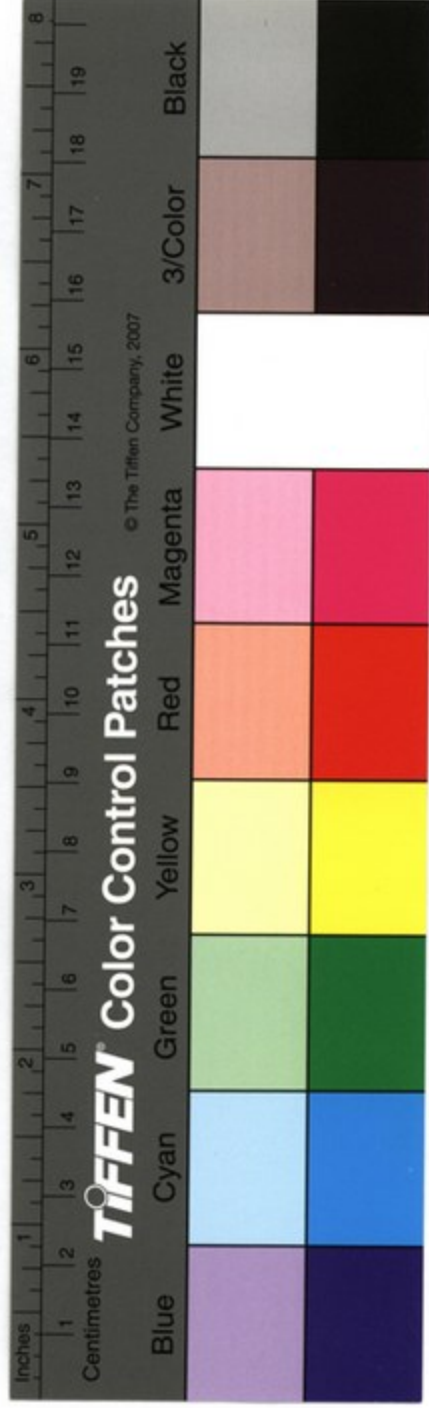

一報恩。倘受恩者。不識認。不懷感。不圖報。即謂忘恩。請人子試
認已幼時孰懷抱我。長時孰撫育我。笑啼無常。曲意求合者何
人。衣食必需。劬勞分給者何人。疾病誰與求醫。童蒙誰與擇師。
謂非父母之顧。子身無不至。遂子願而無不周乎。惟認能生感
覺我之孩提壯長。皆父母經營時也。飲食出入。皆父母憂勞地
也。喜怒安危。智愚貧富。皆父母之精神竭。而心血盡也。惟感能
生報。故備其供養。以報乳哺。服其勞役。以報顧復。慶喜慰苦。以
報憂勤。立身成名。以報冀望。極百般聚順。凡所以安其身。體其
心。惟恐不足以報萬一者。斯謂不忘恩孝子也。不然者。妻孥可
戀。身名可樂。等兩老如路人。寒不與衣。饑不與食。所欲弗順。所

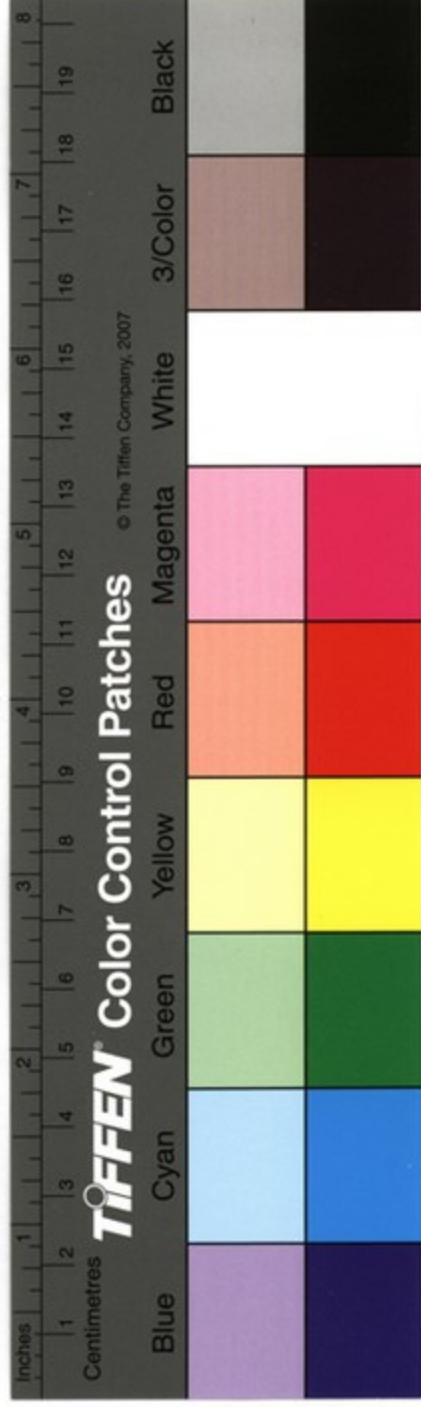

求生嘆。此爲忘恩罪人。則犯此誠之罪矣。人子欲盡孝。不獨顧親肉身。又當顧何謂切愛親靈引之正道。人子欲盡孝。不獨顧親肉身。又當顧親靈魂。故親有未入教而惑於異端者。亦有已入教而憚於改過者。當陳其是非。剖其邪正。以冀一悟。如或不從。雖至鞭撻怒罵。而仍起敬起孝。曲解幾諫。不敢有怨。卽人力終不能挽回。亦爲切求主祐。以默啓其衷。必至於遷善改過。職乃盡情。乃安也。不然。坐視不顧。徒生怨懟。稍拂意卽忍置之。則親惑異端。而聽其不沐主恩。親憚改過。而任其不蒙主寵。更遇其疾病危急。而不預迎鐸德。以顧其靈魂。皆犯此誠。而違孝德之規矣。忘和聲何謂成死之禮。一屬親形體。一屬親靈魂。敬親形體在於慎終。

先盡哀痛迫切之情。至殯殮治喪。稱家之有無。或堅厚其棺槨。豐麗其衣衾。高潔其墳塋。居喪三年之外。終身思慕不忘。時掃其墳塋。以憶如存。但如是敬死。非望其來格來佑。惟因親已逝。不得不藉此。稍盡子心耳。若親靈魂。在於救拔。得其安所。如親未入教者。無論矣。倘既奉教。雖經告解。或有罪罰未完。死後靈魂。必在煉獄。人子愛親。望其升天。則當懇鐸德致祭。代為求赦。煉苦。請教友同為祈禱。而在已。益宜惓切哀求。或克已持齋。捨施哀矜。等代親立功。或親所囑遺債。宜連遺之。庶免其苦。罰而早致之永福。此為敬死實禮也。非然。則為不正。徇孝敬之義矣。人子既當孝敬父母。父母亦當愛育其子。人子形體。乃親之遺。

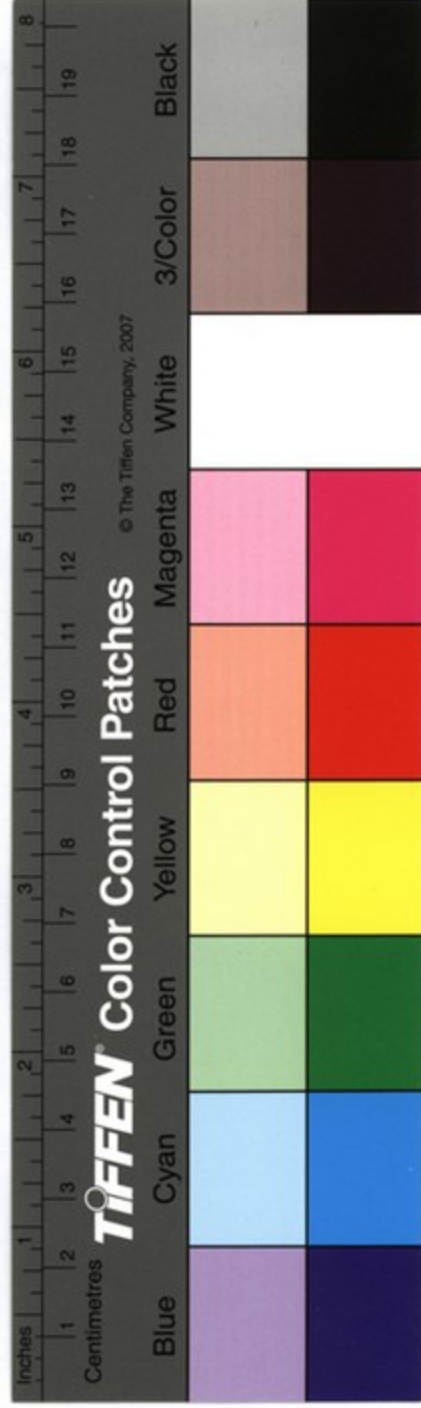

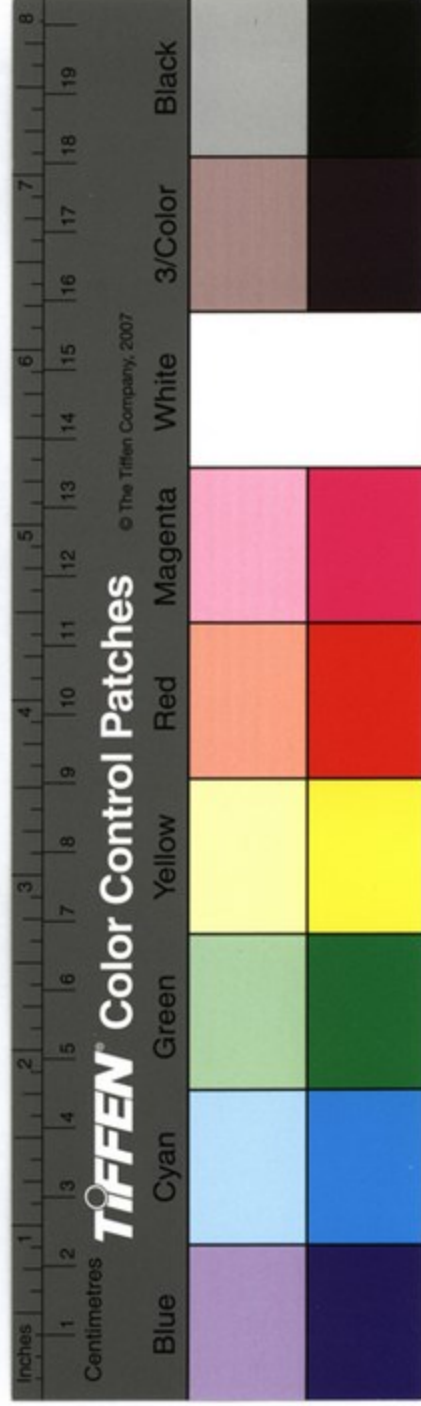

則同。其情亦密。天主爲我之父。並爲我婢僕之父。天主既視之
 如子。我何不視之如弟。故家主當顧婢僕饑寒。憫婢僕勞苦。畜
 以慈。灌以莊。過爲責。怠爲懲。不可暴怒辱撻。或已進教命之誨
 改守誠。遇有病。必請鐸德。顧其靈魂。義也。設爲主人懶怠於此。
 則爲犯不義重罪。然家主養婢僕如義子。婢僕亦宜奉之如義
 父。勤已本職。順其正命。不可驕悍而欺主貧拙。怠惰而致主勞
 忿。誠而勿詐。公而勿私。不敢竊資財。敗物業。匿田產。此真爲義
 子矣。非然。別爲犯背義之罪。
 何謂夫婦好合。夫婦雖分二人。實如一身。既屬一身。當懷一心。
 故夫正位乎外。婦正位乎內。分治職務。勞則相助。病則相顧。憂

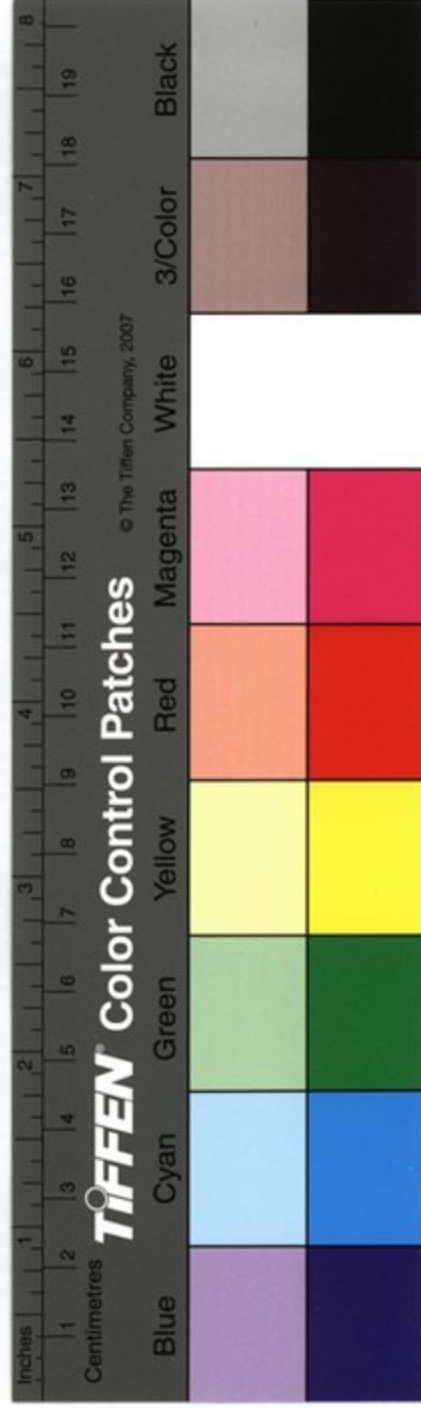
則相慰。過則相規。卽多難而不辭。貧乏而不厭。無子亦安於主命。交相勸勉。以率於善。不得怨恨。咀呪。至於反目。其情彌久。其愛彌端。終身好合。不以他愛乖離焉。若婦不從夫正命。夫或敗妻聲名。爭鬪凌罵。兩相猜恨。甚至中途棄捐。並不相類念。皆違夫婦本倫。而犯此誠之罪也。

何謂兄弟翁順。家室和平。在於家人盡分。兄處尊。有父道。宜以愛待弟。弟處卑。有子道。宜以敬待兄。蓋見弟之性體血脉。實出一源。不宜漸至疎隔。是以私不可懷。怨不可蓄。爭競毀謗。不可長。分財必順理。勞逸必公平。此爲人倫無失也。否則家政乖亂。爲犯此誠罪。推之凡叔侄姊妹。亦宜依此例而行也。

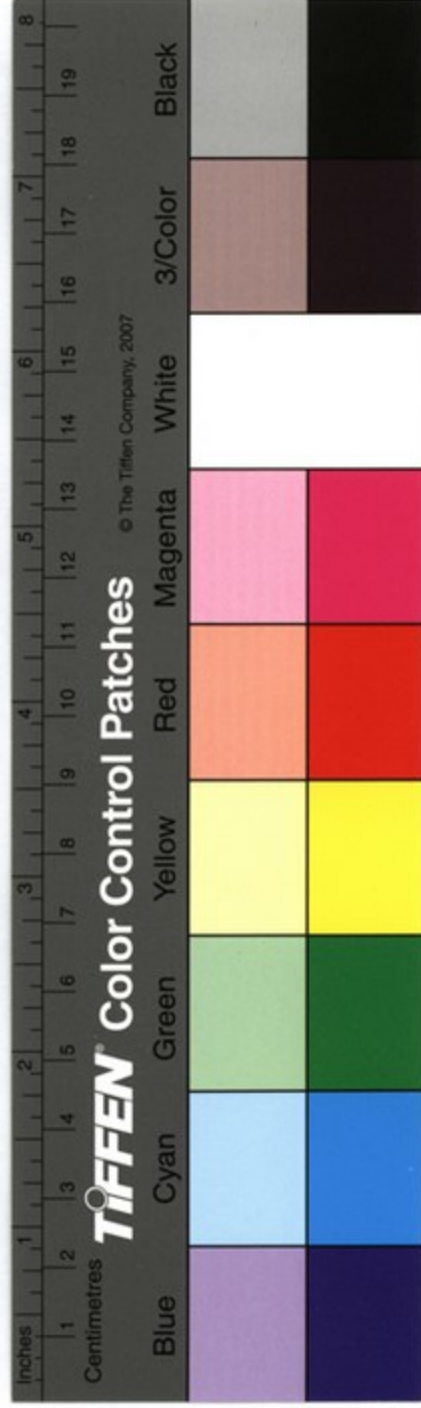

或謂西師乘家遠來。孝親之道不無有歉。噫嘻。是何言也。我輩傳教誡勸人。豈於此道有所妨耶。敝邦多國。自天子以至於庶人。無不明造物主。而遵正教。設立各會。俱有深意。其大旨惟欽崇一主。專務造道。並迪人於正行。使得宗向。故我輩進會。不安居本家。屏絕世務。或傳教外邦。冒歷艱險。以救人靈。此其本志也。父母生子。不望他榮。惟願道德克脩。傳教克廣。至子進會。而成鐸德。復能辭家救世。親必慰而子職盡矣。豈得謂之不孝。且會規獨生一子者。當留養親。不許入會。是傳教士。已有兄弟。願親而彼獨克慰親志。離家盡職。又何妨乎。夫世人仕宦登朝。亦遠離親側。尚以爲榮。而不謂之不孝。况登鐸德位。而傳教遠方。

證萬物真主救我同類。乃爲親所願者。而反謂之不孝哉。
天主嘗顯有聖蹟。以懲不孝者之罪。按天主降生後。一千二百
五十年。玻爾我納群。物爾學地方。有寡婦止生一子。常忤逆母
命。迷酒遊蕩。久不歸家。一日母尋諸市遇之。反辱母甚。其母憤
而詈之曰。我祈上主罰爾。自今不得生還。必被劍死。他人束雨
屍歸。是日又有一逆子。因父責。以手披父面。父怒曰。我求上主
顯罰。披我之手。將被砍。不踰三日。覩爾屍於刑場矣。已忽兩逆
相遇。若生平歡。同邀飲醉。各拔劍鬪擊。彼爲父所呪者。遂殺寡
婦子。衆欲執之。時逃去。衆急追。仍以劍自衛。中有一吏。砍斷彼
手。乃即披父面手也。獲歸刑官。三日後。遂刑死於場。如父言。衆

聖教明徵卷之六

人固不可無而... 泰西傳教聖多明我會士萬濟國著

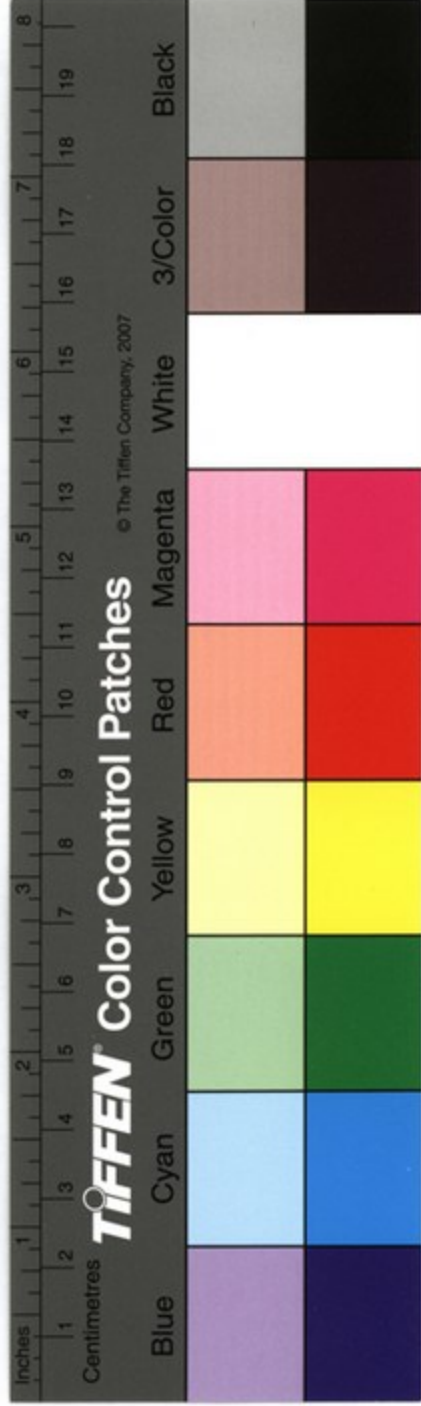
五誠第十四章

愛人有公私兩情。愛乎恩我者。屬私情。愛非恩我者。屬公情。上命孝親。並君師等。皆屬人私情者。此則總命愛人。屬人之公情者。乃不拘親疎仇友等。俱歸當愛之內。因世人皆為天主子。即皆為我弟兄。原來一宗親者也。譬人身有四肢百體。中雖有高卑大小不同。咸相維繫。即偶致傷。亦不怒不校。不失愛情。斷無自害之理。推諸愛人。當亦猶是。夫人愛己。莫大於愛其生命。故詳愛人之端。即禁害人生命曰。毋殺人。人以形神而成。則禁害

聖教明徵卷之六

泰西傳教聖多明我會士萬濟國著

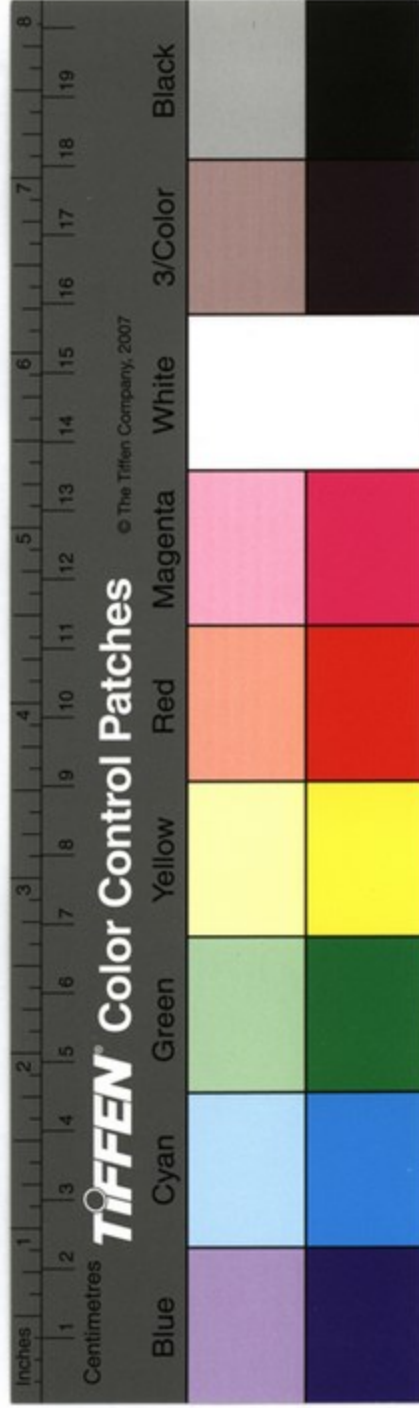
五誠第十四章

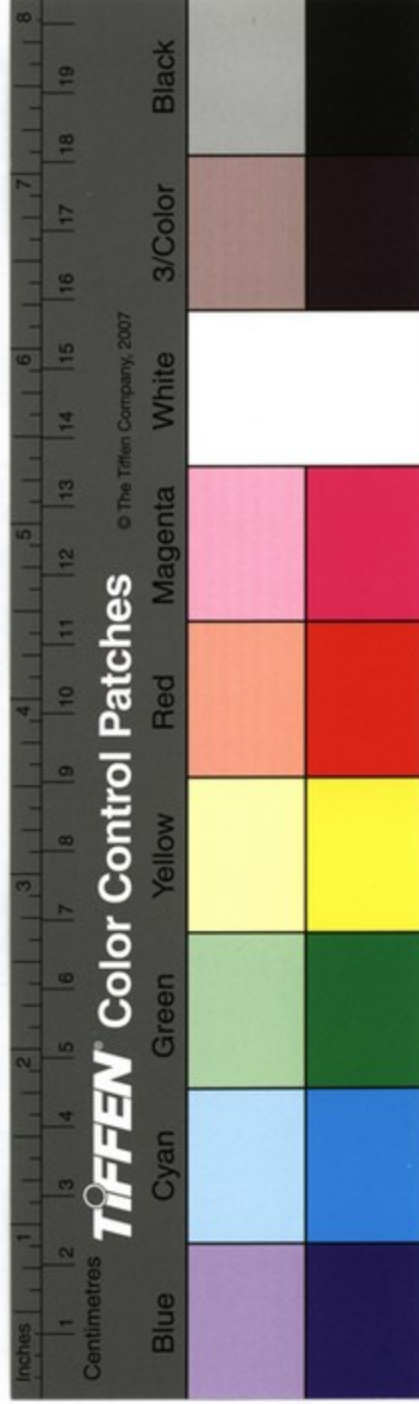
宜殺者。皆無罪。蓋公權由於天主所授。以便治國。如百肢四體
合成一身。偶有一肢蒙毒。能致遍身敗亡。則必急用針灸。去其
害。以存周身。彼奸盜乃國毒肢也。此害不除。舉國爲之流毒。故
司權者。必去其蠹以瘳之。非惟無罪。且顯公義。不然。是容奸縱
惡。反受失權恃義重罪焉。
惡人雖可殺。亦必果有殺人之權。始可殺。蓋殺人所以止亂。止
亂之權。首屬國主。次及於刑司之。代君行權者。使權不在。而敢
私殺人。是國無定權。人得縱法行私。斯乃以暴生暴。國亂愈滋。
實爲此誠所重禁也。世有隸卒依命殺人者。此中有罪無罪。尤
有辨。大凡有權以殺人者。卽有命殺之權。如其依權而行。弗違

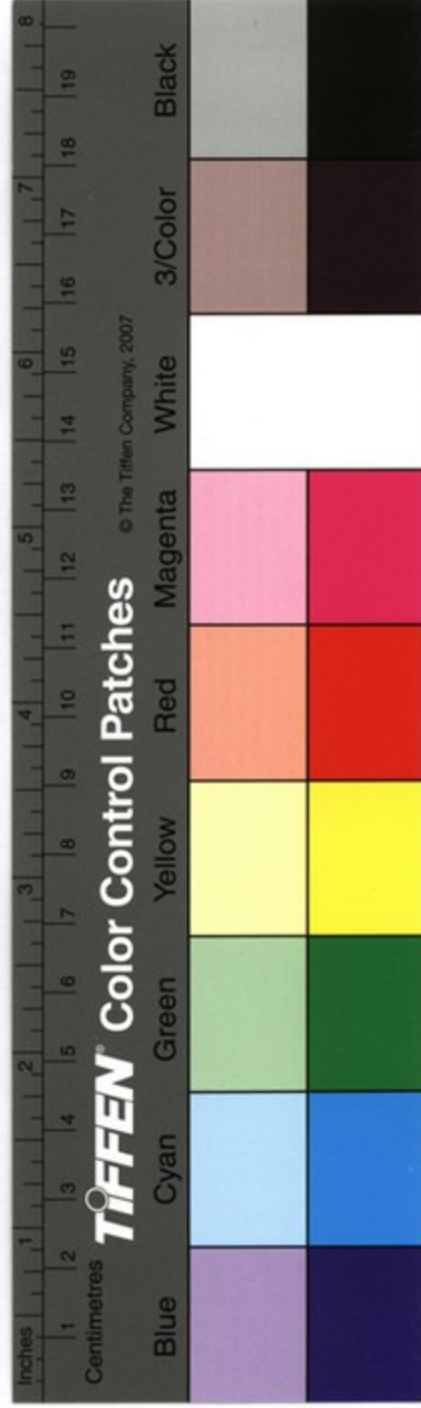

正命。則爲之役者。宜遵順之。蓋無挾勢無私意。惟奉命殺所當殺。此爲無罪。若所命者。悖於公義。隸卒明知其無辜。卽不宜順意而殺。然爲上可以殺人。原非可以妄殺。苟不循義行權。命之者已犯殺人重罪。則順之者。罪亦如之。

世有因惡人欲害我命者。並奪我財。而我私殺之。此中有罪無罪。尤當辨。所謂私殺有兩情。一屬本意欲殺其人。如盜賊來前。原有多方可救財命。或躲避得脫其難。或鳴官得按其律。或乎號他人援護。得免其危等。此皆執意不爲。而必欲自殺之。以快意。是其殺非爲免難。適以逞私。爲有重罪。一屬自救。不得已而殺其人。蓋保存生命。原爲人本情。因盜賊來。無別法可以存生。

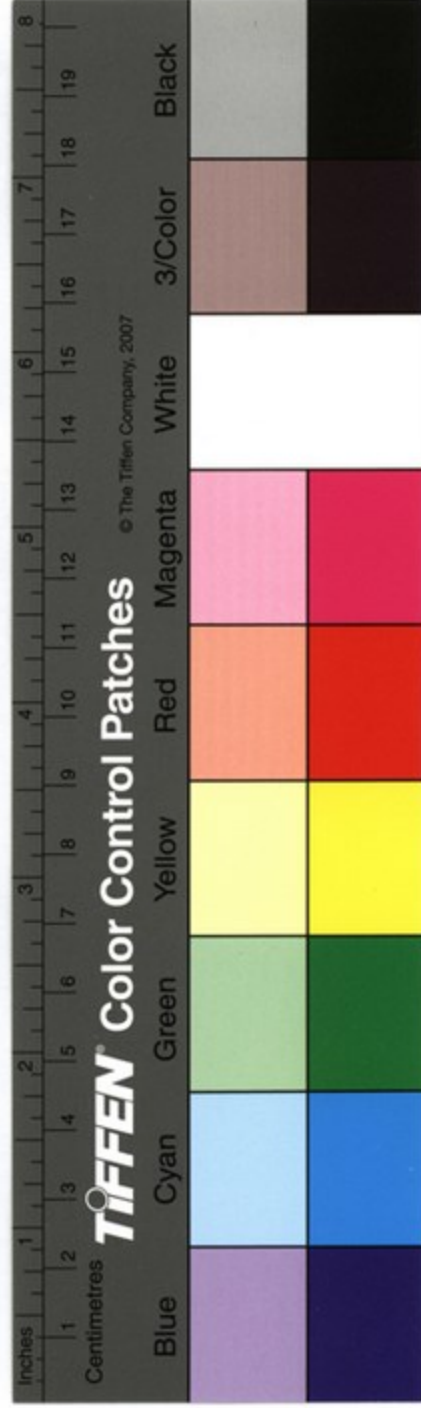

不得不殺他以救已。是其意非主於殺人。則爲無罪。然此必果
係勢極危迫。並奪我厚重財賄者。乃不得已爲之。若止如鼠竊
類。則亦不可殺。但歸之有司。以定其罪足矣。許國自責。凡
凡人自殺。有三重罪。反性一。背義一。僭權一。反性者。以不自
愛本性也。人或不愛人。斷無不愛己。曠觀無靈之物。亦各有
存生之情。如禽獸諸類。各具齒牙爪角。以敵害自救。豈有靈性
之人。寧不欲自保其生乎。若至自殺。是不循愛己本性。智反居
禽獸下矣。故謂反性之罪。背義者。謂不合於理之宜也。義所宜
然。在於人各盡其本生之分。人之一身雖微。乃天主所生。合人
衆共成一世界。分指一人之身。各有其職。各有其用。如集衆臣。

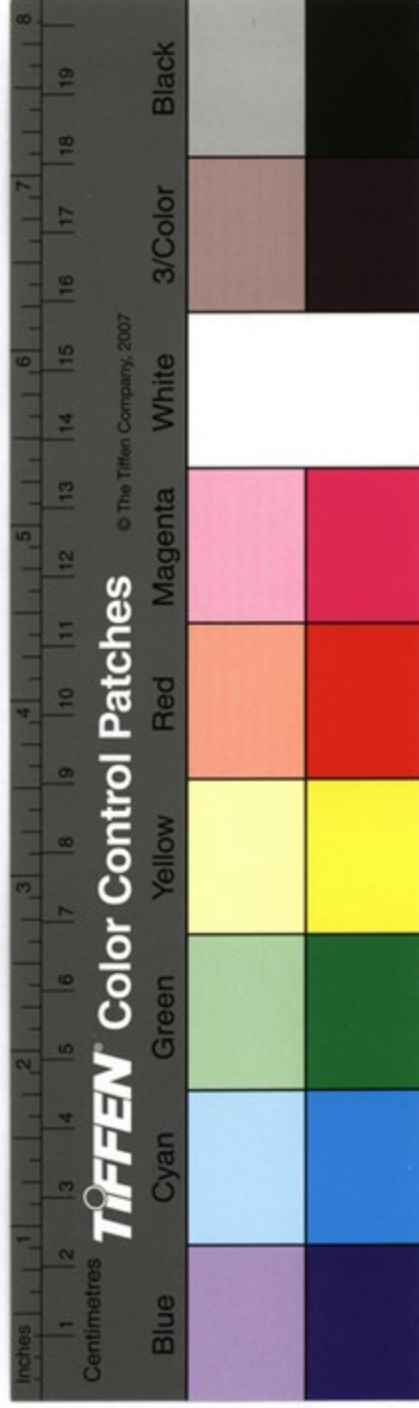

而成一國。去其一國。卽有缺。備衆肢而成一身。去其一身。亦有缺。至苟殺己。則忽缺世上一人。其職未盡。其用罔功。不空負天主生人之意乎。故謂背義之罪。僭權者。以生殺之權。不屬於己也。人之生命。上主賜之。則或生或死。其權操自天主。殺己爲害己命。亦爲僭主權。譬代牧牛羊。其存留在於其主。不顧其主。而擅殺之。非僭權之罪而何。是兼此三大罪。則殺己之罪。尤重於殺人。自毀。齊三重罪。又卦一背。養一。養一。又卦。養以不由自。或謂人之自殺。有因欲成其忠。欲保其貞者。有因自責己罪。或恐將來犯誠者。有因畏世禍。而思早享永福者。凡此似亦無罪。不知自殺。既悖於理。自無一事。可使之合理。在非理以成善名。

不可也。夫十誠各有相成之序。而無相反之行。忠貞信望諸德。爲主所命。殺己尤爲主所禁。犯此以守彼。安得無罪。須知善德各有本情。如真忠。係爲國君之難。忘軀以殉之。固宜。但必當忍苦耐辱。以圖可濟。至事窮勢迫。聽其執戮。斯於事君爲媿。守誠無憾也。若必自殺成名。僅以一死塞責。于大事又爲無濟。則不見其忠。反見其劣。何爲乎。守貞在烈女。固當自持。寧甘爲強暴所殺。不願爲強暴所污。倘至於時勢無可如何。萬難保全。雖被強污。非我愛欲自主。詳六誠中亦不至傷吾貞德。何心犯殺己之罪。以成貞名哉。至欲責已悔罪。惟在世上立功。死後再無立功之會。倘因自責而自殺。則罪復加罪。猶亦欲速受永罰。以罹定局。

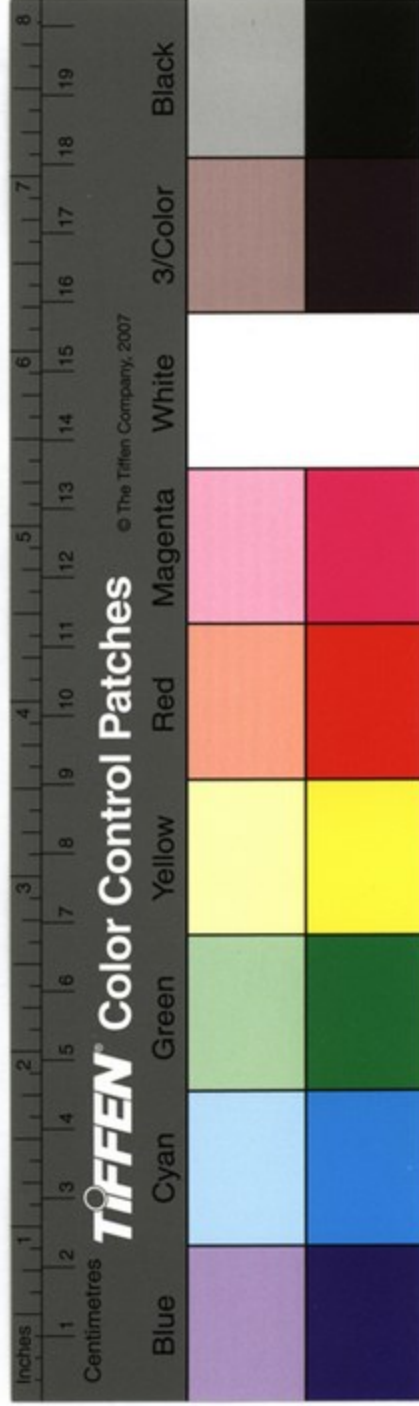

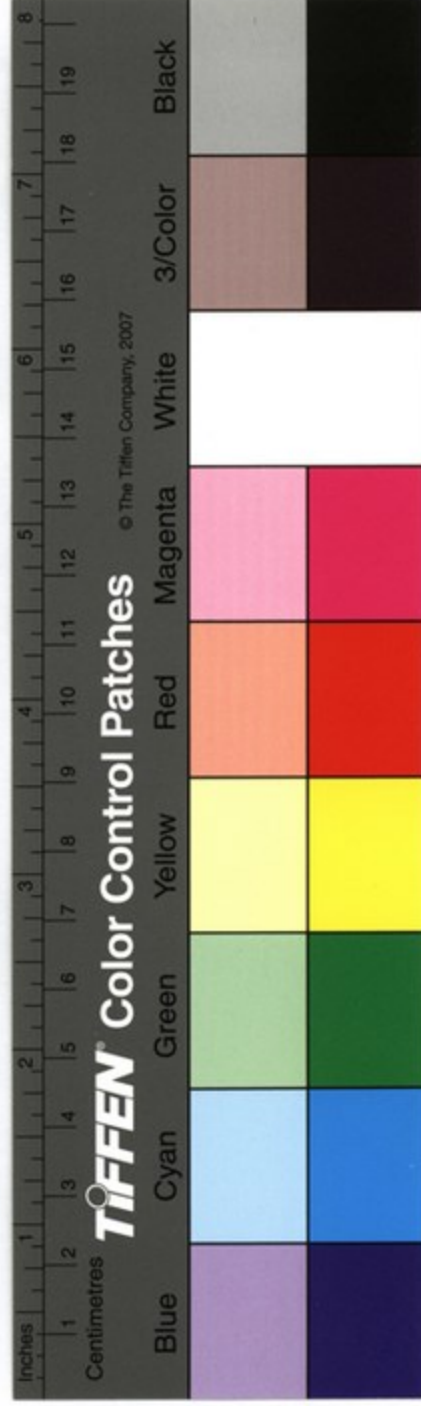

實也。故若食飢者。飲渴者。出人於水火中者。和其他爭構怨者。皆所當行也。不然。財有餘而吝微費。坐視焚溺而不援。力可解和而旁觀。是皆背於愛人。而爲此誠重罪也。人同異。惡。何謂以言殺人。此有三等。一呪咀。一辱罵。一忤觸。呪咀者。忿懷內意。而發諸口也。如詛其羅凶蚤斃等語。皆由心願。斯爲重罪。又有非心所願。僅爲慣口弗覺。如父母詈子類。罪雖爲輕。亦所當禁。故子弟婢僕有過舉。屬所當責。寧加鞭杖。切勿以恨心恣口呪詛焉。辱罵者。乃以詬語羞辱人之行止。或過毀其所無之失。或揚其幽隱之愆。致他愧恥難容。聲名輒敗。皆有重罪。惟分位者。意主於禁止其惡。如官長懲責人民。父母教訓子孫。家

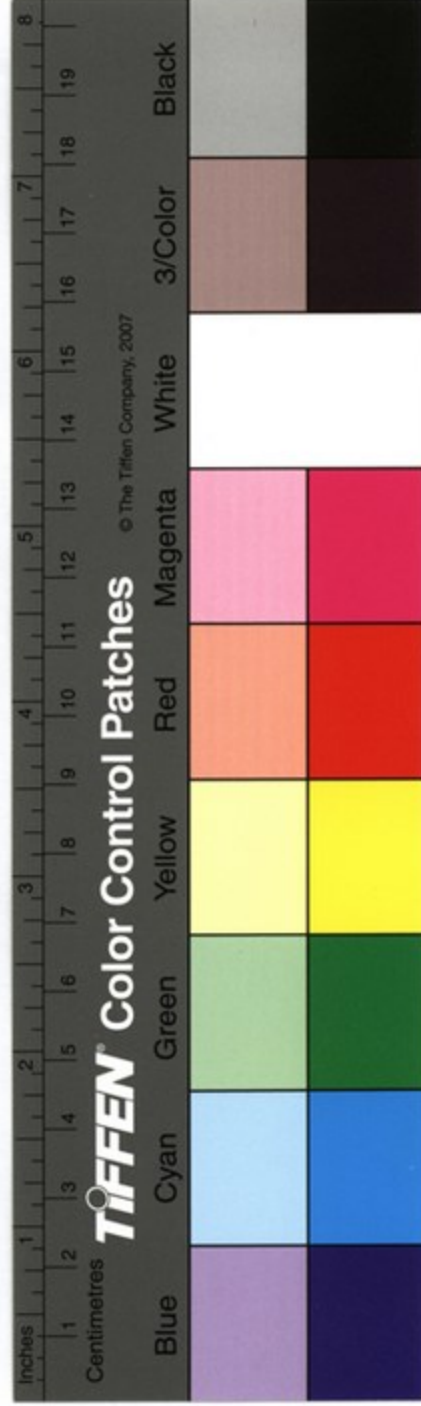

主責婢僕。嚴師警門徒。面指其失而辱之。原非懷私挾怨。冀其
愧悔改圖。雖隣於辱。實由愛情所發。此乃非罪。經典云。凡我所
愛者。必責其過是也。忤觸者。出言不忌。刺人之心。觸其暴怒。此
則無論重大之情不可。即屬細事。致人忿激。皆為重罪。因彼忿
怒之罪。皆由我所致。故彼斯犯之罪為重。而我致之之罪等也。
苟不足以觸大怒。僅是戲謔。則罪為輕。因彼所受。非有大害也。
何謂以思殺人。心中營懷樂。想害人是也。愛人之情。由於心欲
成人美。憎人之原。由於心欲貽人害。故凡功罪。先成於內。後行
於外。害人之端。雖未顯。但句藏在心。其意已立。其罪已定。故順
人遭難羅災。見其困厄危乏。則喜之。見其豐榮安樂。則嫉之。皆

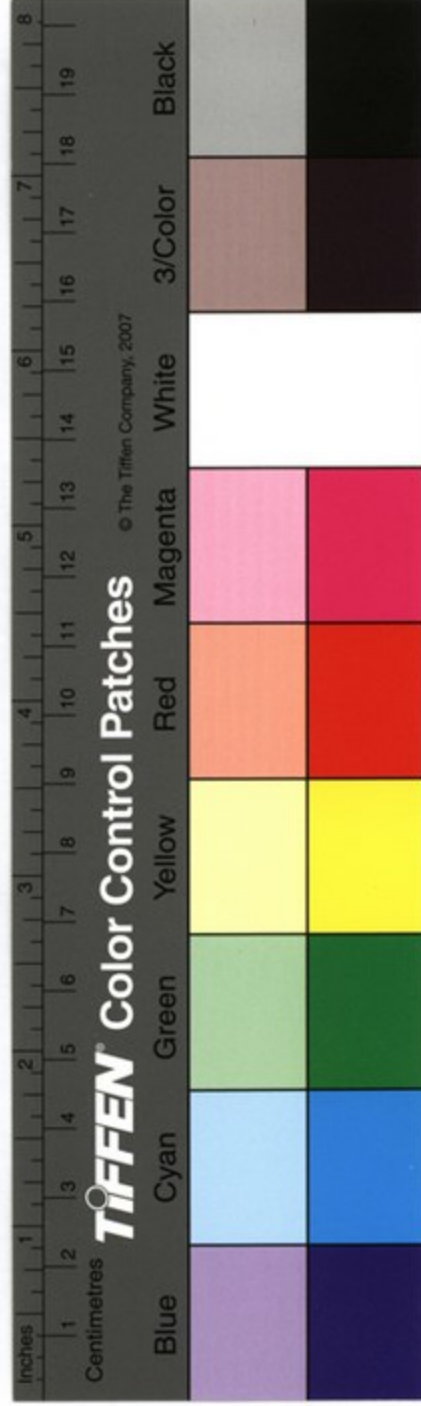
屬不愛人重罪。而爲此誠所禁也。或謂惡人虐甚。勢難敵之。但心中飲恨。姑願其死亡。似亦無罪。不知上主命我愛人如己。人雖惡。總屬我人類。則依主命。亦宜愛之。且愛人之情。根於愛主。人類雖加我以害。俱當恕而愛之。故惡人二字。名惡亦名人。論惡則屬自主。逆天主命。而塞升天之路。其惡可惡。論人。則咸爲天主所生。人皆如兄弟。其惡可惡。其人仍可愛。故天主及聖人。惟惡惡人之惡。而愛惡人之人也。蓋我之惡惡。只不欲人有罪。恐因其罪。易阻人已行善。莫享榮福。所以願除其惡。而存其人。使其惡既滅。其人仍爲可愛。揆之愛人公情。原自無傷。苟惡其惡。並惡其人。願其死亡。是爲私惡。

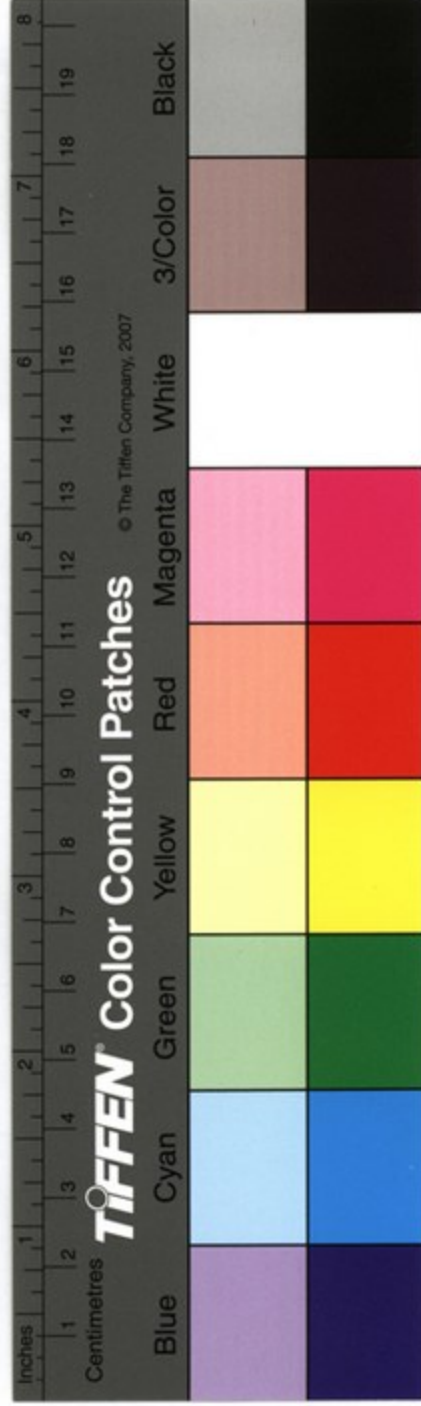

殺之禁。愛仇之道。上已詳言。不必贅矣。但聖教於君父之仇。非槩無道以處之也。亦行其當然之法。以合於公義而已。大凡有權可以刑人者。亦有權可分於人以代刑。國君爲操權之宗。百有司爲分權之派。故君有仇。非一人私仇。乃通國公仇。國君不能自獲以罰之。頒令討賊。凡爲之臣者。奉令稱師。能親獲其人。執送於官。以按律。未能親獲其人。不妨對敵而謀殺之。此乃依權報君。仍非私意復仇。又有君被敵國所害。倘權無耑屬。歸於公義。衆起而伐之。以除國公害。原非爲己私以報仇。俱無罪也。若夫父之仇。有可以私殺者。有不可以私殺者。可以私殺。如父逼於賊害。無別路得生。惟我殺其人。則父死。不殺其人。則父死。

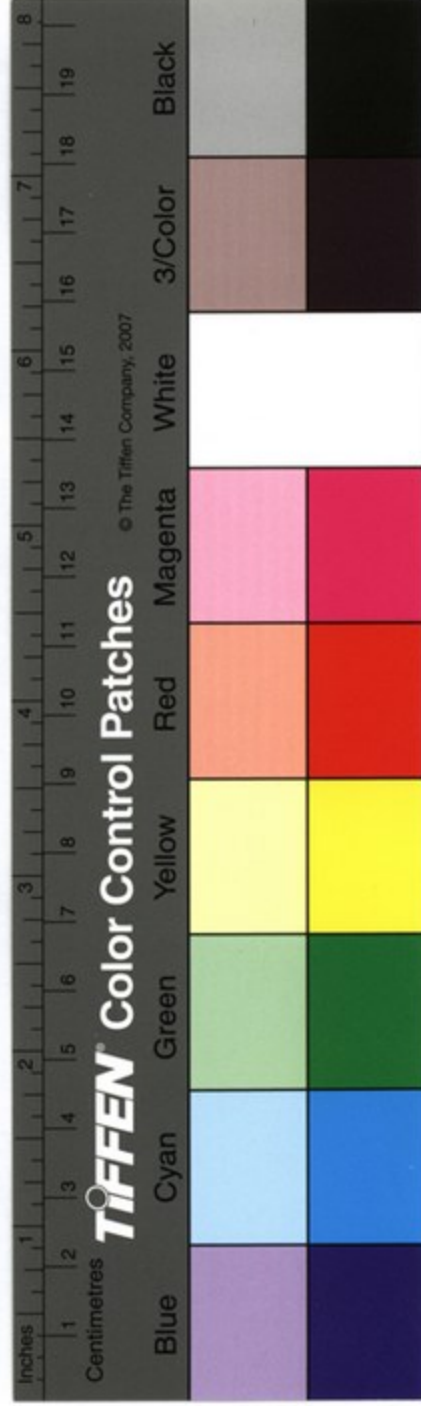

慨然殺之。爲救父命。非逞己私。何罪之有。不可以私殺。如父既爲人所害。我又無殺人之權。私而殺之。則犯僭權恨仇之重罪。爲子者。只宜投官鳴冤。憑公罰以懲其罪矣。由是知聖教雖禁報仇。而於處君父之仇。忠孝之德。仍全。亦何至挾私背義。怨毒甚深。以相仇報。而犯此誠重罪矣。良對命無嫌惡去與盜捕罪或謂世有惡人。我願天主誅滅之。或望降災以懲之。似亦無罪。不知此原有二情。一是由於挾私欲恨。欲惡人即時敗亡。以報其惡。快己意。此情之私者。則有重罪。一是欲滅惡免害。如願天主陰除寇亂。以安國救民。又若願官長懲創頑讒。俾知警醒。更願其遇病遭厄。而俾能悔悟。或見人窮乏疾病。困苦堪憐。願其

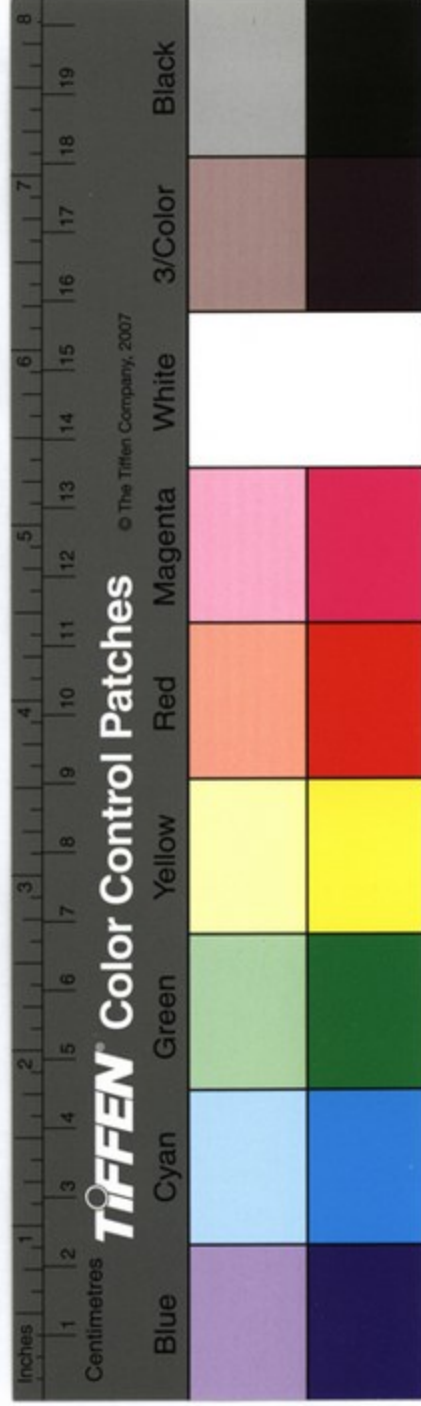

不如能領洗解罪而死。猶得免世苦享永福。或見嬰兒無自作之愆。與其將來溺於罪誘。願其母寧蚤亡。免致獲罪。如是等願。非出於恨嫉。乃出於愛情。此情之公者。則爲無罪。冥審或顯天人人有不欲己生。寧願己死者。意或由於恨己怨生。則有重罪。不然。對主默誦之際。或願蚤逝。不圖世樂。以免後罪。及祈主蚤命升天。享終福。以脫世苦。而實仍修身俟命。無敢怨生。則爲無罪。有典詞控。而被告者。輒至傷其生命。則告者之有罪。與否當辯。如所控之事。果爲關切。並係真實。且詞中無誣枉妄抑之冤。而其意亦無報仇懷怨之私。止欲有司懲其惡。罰其罪。或追償金物。如控侵我田產房屋。逋抗糧債等。則告者無罪。惟官司加刑。

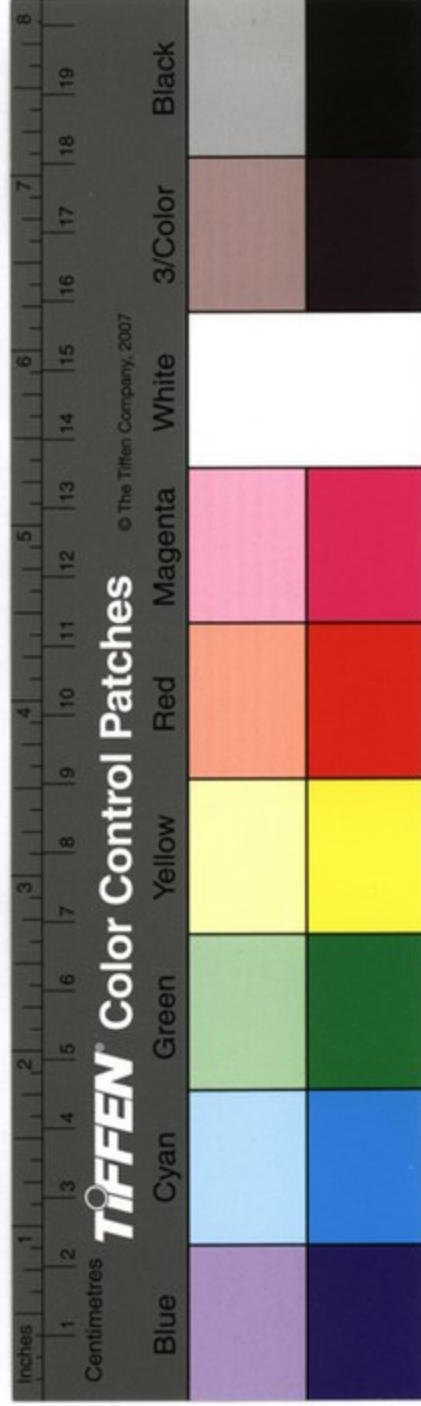

過酷。傷其財命。斷屬不義之罪。倘所控者。出於冤抑。或事即真實。而心有報怨之意。則為殺人重罪。推之。唆教創詞。背面是非。致人相訟相仇者。皆為不愛人重罪也。八廿底。凡致之之故有三。以何謂害人靈魂。因我致人為惡犯誡。是也。凡致之之故有三。以言。以行。以表。以言致之者。如命在下人。作奸盜諸違義之事。或勸誘同輩。為邪僻之行。或讚譽過當。逢其非。長其惡。害人靈魂一也。以行致之者。如強他人犯義。或助人成其過舉。或創立異端。塗飾新奇。引人行背理之事。害人靈魂二也。以表致之者。自己出言不淑。躬行不臧。為人效尤。如居上者。顯行疵謬。倡率在下。群效成習。不長其罰。以其上下通同。不得加罰。而害人靈魂

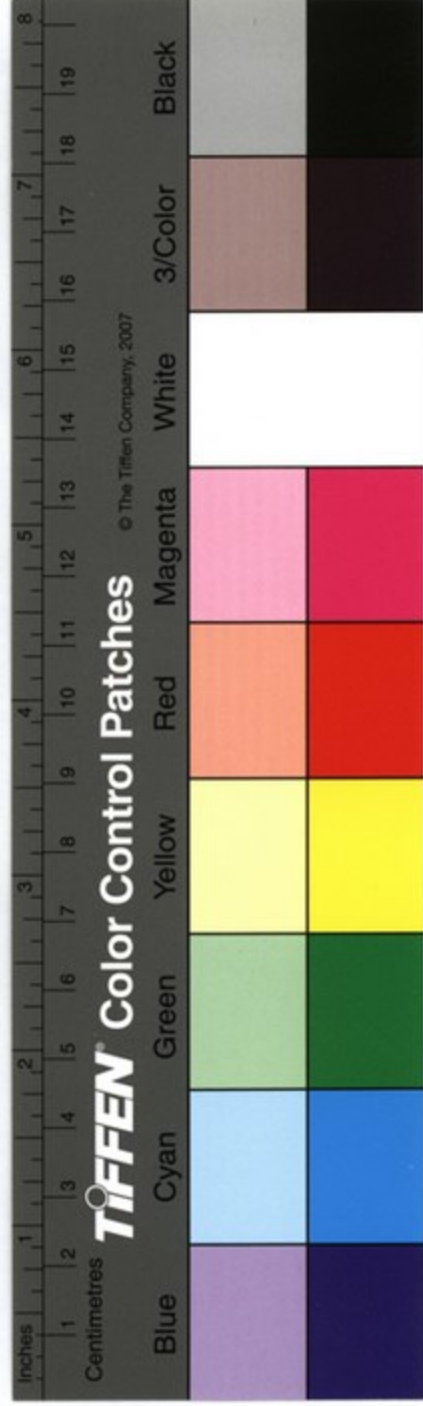

三也。凡此皆有重罪。不救人身命。既有重罪。不救人靈魂。愈有重罪。蓋愛情之序。在於先愛天主。次即愛己靈魂。並愛人靈魂。更次即愛己身命。並愛人身命。是靈魂貴於身命。故我見人行惡。靈魂必陷永獄。勢能挽回。當救之勸之。使得受主寵。不可憚微勞。托言難行聽之。沉淪永獄。此則愛人靈魂。切於肉身世俗。始不錯愛人之序。倘或知此人將死。未聞聖教。度能勸之進教。及可代洗而竟不行者。或見教友病危。願解罪傳聖油。而無人往迎。鐸德。己能代之往迎。與阻於貧乏。不能僱人。己力可以代僱。乃甘視其死。而不惜者。或見嬰孩病篤。及親棄不養。我可以代洗。而不出力者。皆

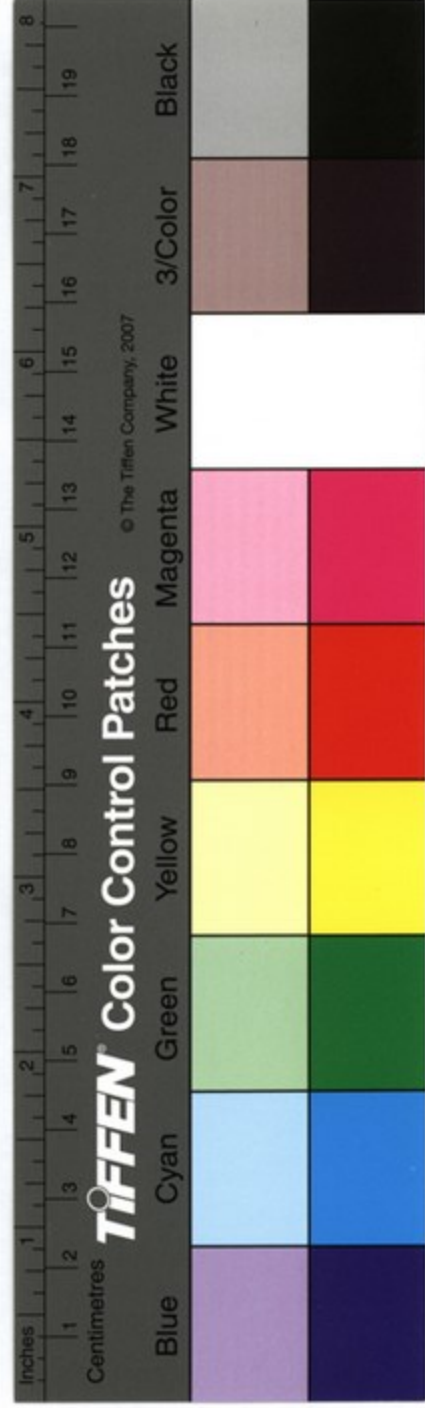

爲不救靈魂之重罪也。
釋氏殺生之戒。於理甚悖。凡物本爲我用者。我取而用之。則合造物者之意。如子衣父所授衣。食父所貽食。何罪乎。宇內所造之物。其卑賤者。本奉其尊貴者。生者爲覺者用。生與覺爲靈者用。經記洪水後。天主語聖諾厄曰。凡有生無靈類。皆爲爾儕糧。是矣。今釋氏戒殺。謂物與我同性。殺之有罪。則是天主無故造此萬品。以引人殺。而陷之于罪矣。夫戒殺必令普世盡不知肉味。乃爲同歸於善。而世人能盡不食肉否。且必市井村落。盡不鬻生物。乃可。而人間有餘之物。果能不貿易否。旣俱不能。又何得禁之。鬻而不買。買而不殺。殺而不食乎。據云。保全物性。養

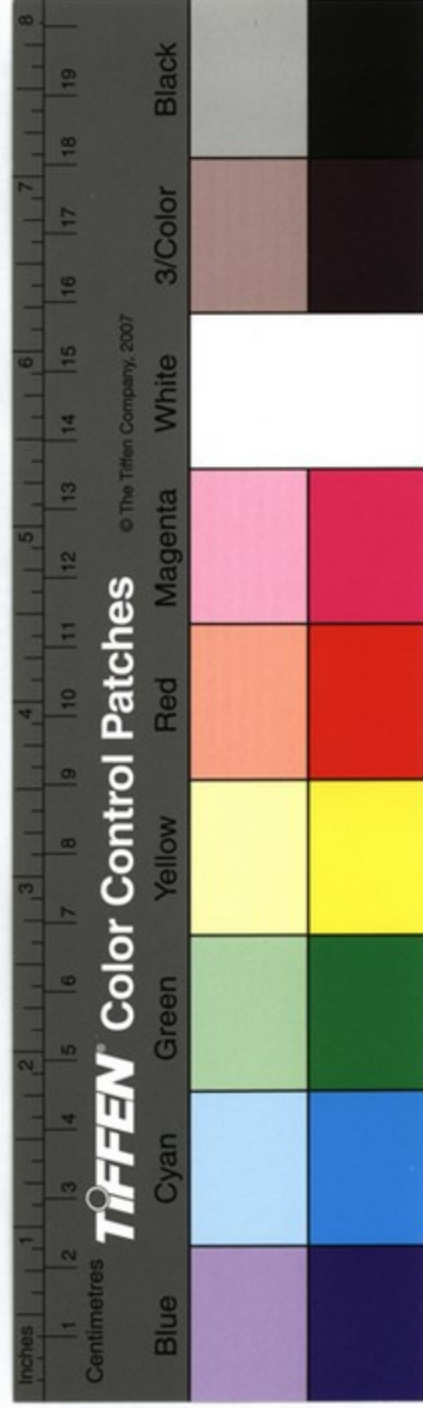

我慈心。此乃倒行逆施之偽善。夫所謂慈心者。原體上主好生之德。皆爲愛人而發。惟人類則相親愛。物止樽節愛養。欲其蕃育不窮爲人常用。苟必一切禁止。不知人類需何物以養耶。且養生最重者。莫如五穀。彼將害五穀之雀鼠蝨賊。亦不得網羅除滅之。人類之最畏者。莫如蟲螫猛獸。彼將害人類之蛇蝎虎狼。亦不得搏擊誅殺之。如可滅可殺也。則己犯其誡。如不然也。勢必讓天下於昆蟲禽獸。舉世皆枵腹孰斃。而無遺種。是僅知保全物類。而不知保全人類矣。安在其爲仁慈哉。至云不能茹素。止食三淨肉。此尤遷就不合理之論。夫戒殺專爲保全物命。今物已戕。而肉入口矣。安在其全物命歟。爲善欲得諸己。亦宜

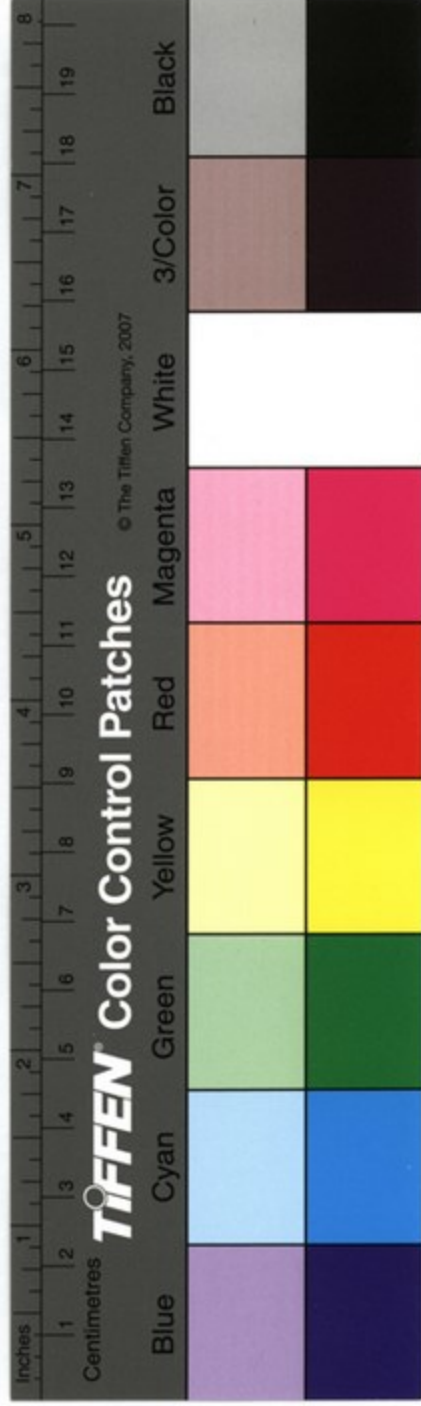
公諸人。今以不見死。不聞聲。不特殺。爲可免己之罪。而以罪委之他人。己則恣食。是掩耳盜鈴之說也。人則受罪。是借刀殺人之法也。至云茹素戒殺生。後輪爲人。輪迴之謬。前已明辨。聖教所立齋規。絕無是說也。

天主顯有聖蹟。以懲犯此誠之罪。昔有二人相仇。一生構禍。無能解釋之者。鐸德常論以和睦。彼各答云。我寧卽墮獄受苦。不願與好也。未幾俱死。鐸德憐之。未知靈魂何如。求主顯示。忽一天神攜鐸德至獄所。見一大穴。若窰壙狀。火焰甚熾。中有二人醜態怪形。出在火穴之外。各持刃相搏。肢體碎斷。魔將其所碎肢。置之火中。置盡仍出。砍如前。如是者不一。天神指之曰。此卽

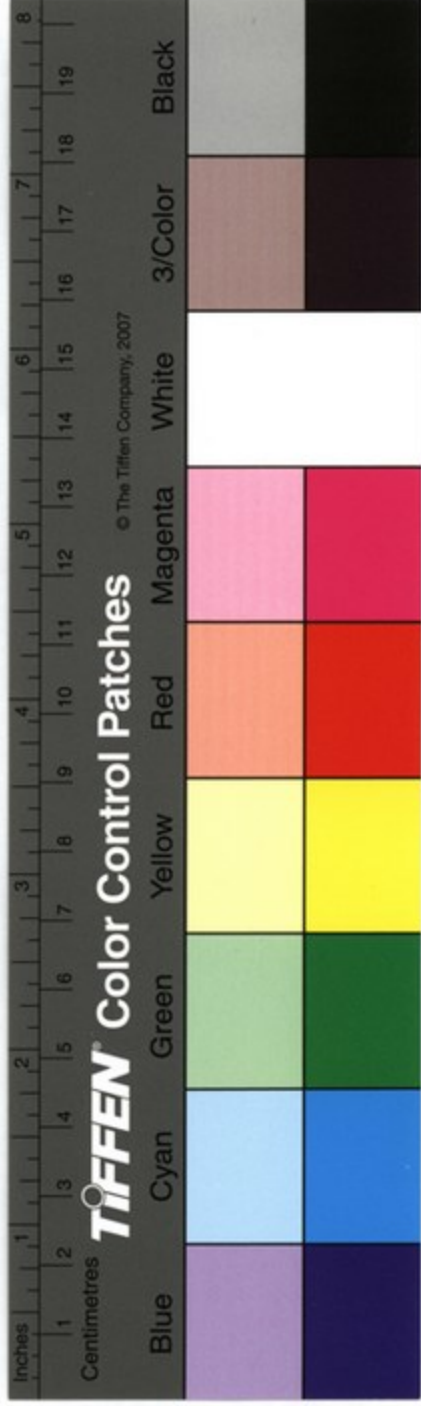

在昔相仇。而自願墜獄者。言訖弗見。可知生前之戈矛。卽兆後
 世之火刃。可不懼哉。靈魂無形。此皆借像以示之。
 天 六 誠 第 十 五 章。
 愛人先在愛己。愛己先愛親近己者。親近己莫如夫婦。上誠既
 禁害人。此誠卽禁不可瀆夫婦之倫。曰。毋行邪淫。蓋正色惟夫
 婦。外此不問何等何行。俱爲邪淫。爲此誠所禁也。
 偏情亂倫。莫如娶妾一事。今姑明三端。以見其非義。一厥初生
 人。僅一男一女。配夫婦。傳苗裔。爲人類祖。配偶之倫定矣。夫生
 人之初。傳生孔亟。宜乎多婦。乃止以一配一。是夫婦正規。原如
 此。倘復有妾。不幾背人祖而乖正規乎。一凡己所不欲者。宜勿

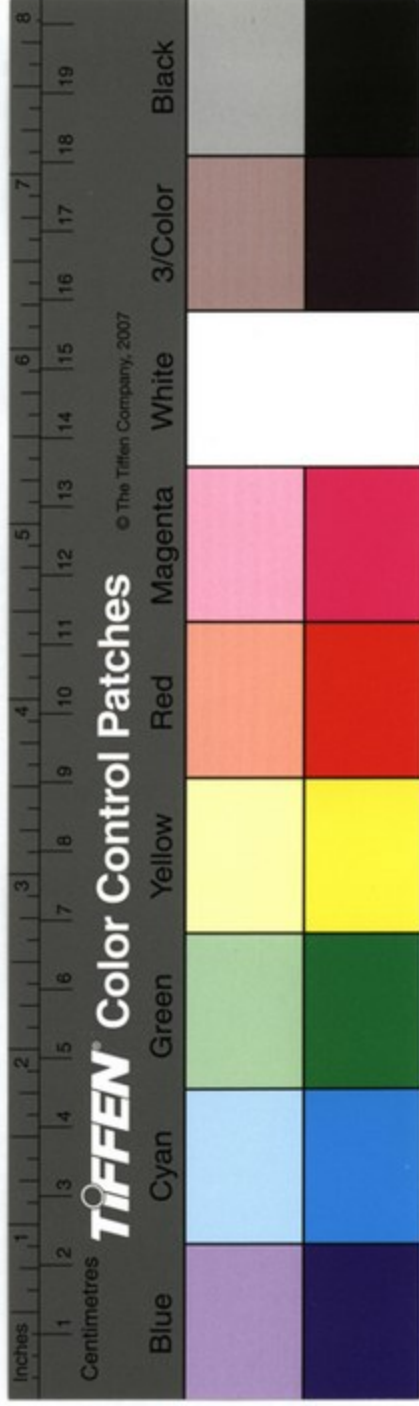

施於人。我既不欲妻有二夫。妻豈欲我有二婦。夫婦正位內外。雖分尊卑。至論配合傳生。謂之敵體。合兩身如一身。宜互相愛。非一已所能偏私也。故夫身惟妻主之。妻身惟夫主之。兩身相主。不可易。則兩情相愛。亦不可分。若娶妾。將分其身以爲他婦主。豈平情盡倫之行哉。一夫婦和。則相依相信。贊成家道。有妾則和減。離隔懷疑。各有異心。何家道之克成耶。况婦性易於憤嫉。分愛於妾。妻心必稍憤難平。或寵妾過甚。妻心愈妬忌莫釋。及妾以有子而驕。勢將凌嫡。而尊卑之分易。夫婦之倫乖矣。又何以齊家歟。是以娶妾。爲聖教所禁也。

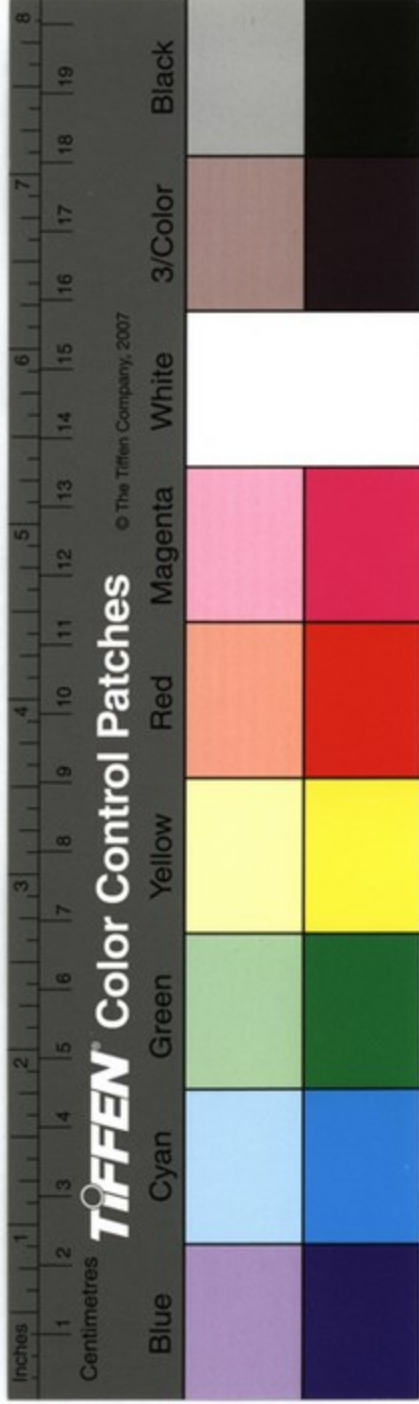

知。凡所行背義者即非德。娶妾既背義。豈屬於孝德乎。蓋孝德之成。惟在事親盡道。不關育子有無。人能遵四誠之條。以順親可謂孝矣。無子容何傷。今有二人於此。一則事親無媿。但一妻無子。一則事親常逆。獨有妾有子。此孰孝孰不孝。勿辨自剖矣。即爲無後。則有子宜不必娶妾矣。何世之有子者亦娶妾。吾恐非爲無後。祇爲私慾也。冒孝子之美名。以濟好色之偏意。亦見其惑已。且孝道不獨屬男。亦屬女。而無子不槩在女。亦在男。婦無子。夫可娶妾以成孝。倘夫無子。婦或旁合以延後。人豈稱爲孝女。而不指爲淫婦哉。故不孝之罪。成於人之不欲行。不成於人之不能行。有子無子。非人之所能爲也。若無子爲不孝。是以

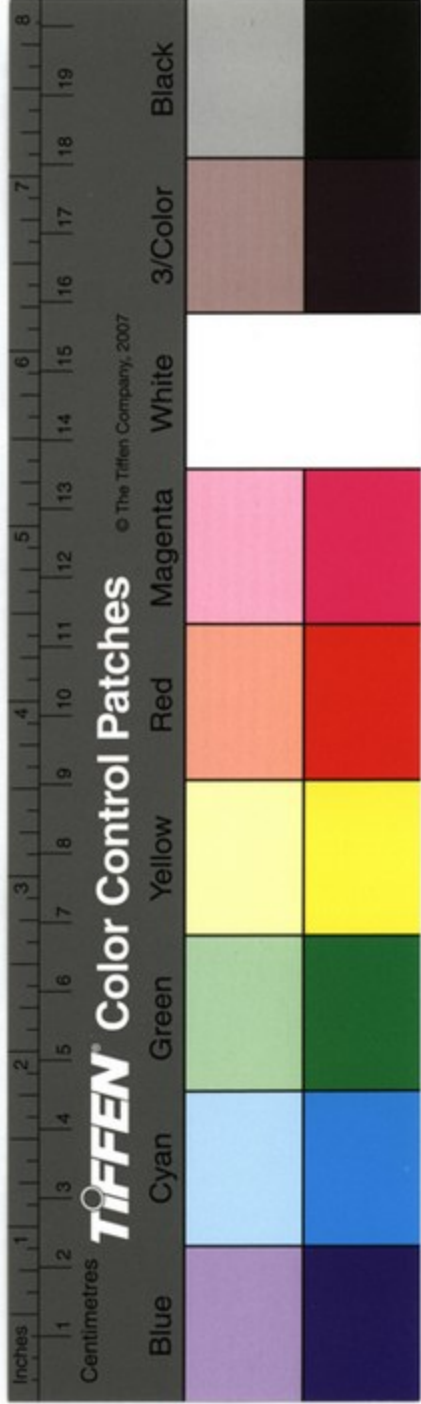

不能行之事。加人以不善之名。殊非正論矣。此大色更重。蓋人有娶生人妻爲室者。此與娶妾同罪。一夫既不得娶二婦。一婦豈可嫁二夫乎。故雖兩情願爲。而許嫁之婦。則罪在背夫。娶婦之人。則罪在奪妻。嫁妻之夫。則罪在棄妻。或謂有夫家窮乏。不足以養其妻者。夫妻有異志。兩生嫌怨者。有其妻犯淫者。轉嫁之。一出於勢不得已。一欲平其仇怨。一欲絕其惡行。似亦無妨。不知男女至婚配後。合兩體爲一體。終身不得分離。惟死可解。古賢曰。夫視婦宜如肢體。眷顧之。婦視夫宜如元首。尊崇之。其親永依。其和永堅。危苦相守。不得任意去取也。夫鳥獸中。如鳩鴿等。向有定匹。而不相亂者。奈何人反行

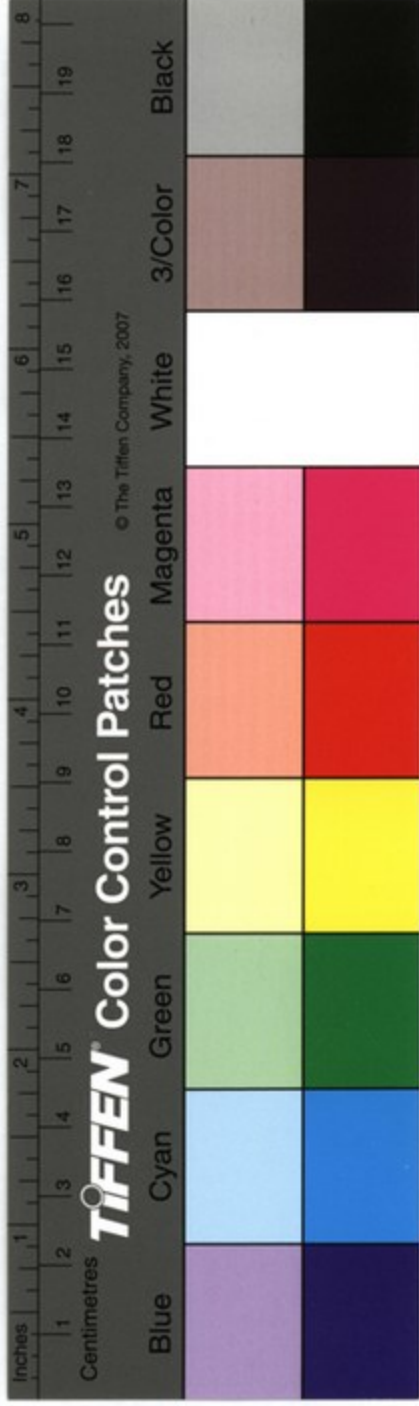

禽獸所不能忍之情將妻事他人羞惡本情安可泯耶即妻犯淫宜目重懲之而刑使之歸道也或驅母家給養或分房不與相親仍須照管其身靈此則可行也倘轉他人雖不再娶莫免重罪惡行婦衣無故不賦畏夫至被驅逐合兩體合一體殊重有妾妾嫁妻者我代為媒立婚書亦有重罪蓋人有非義之舉我不勸諭之反助他犯誠以成其惡不可故凡引人行諸邪情其犯罪皆此類也妻之夫與異姓集妻夫亡妻再嫁妻亡夫續娶此理屬可行者然守鰥寡之貞亦聖教所嘉許祇隨人立志守者有功不守者姑無罪妻二夫一婦所最反性亂常者又莫如狎頑童一事其罪比女色更重蓋人

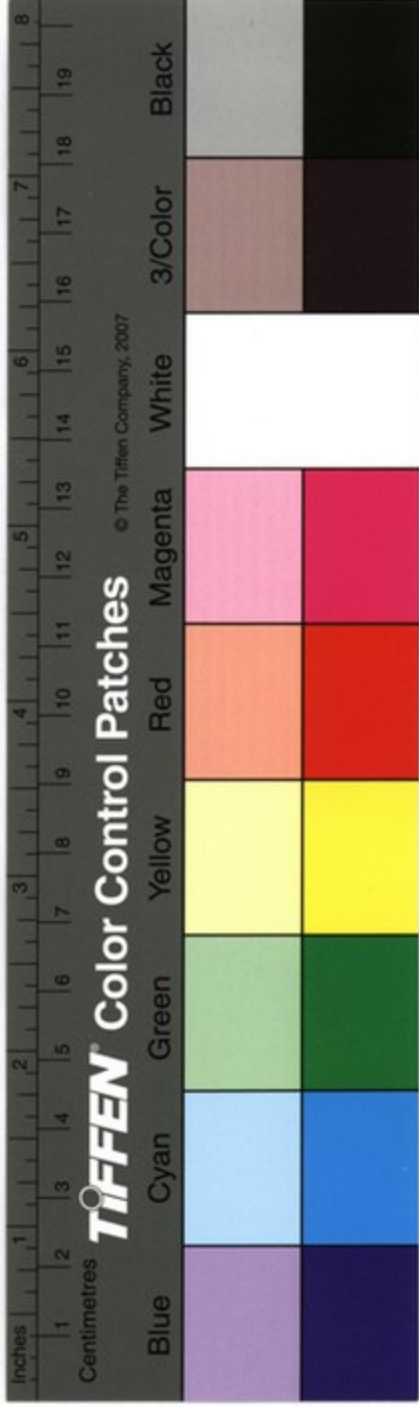

有靈明。宜依常性而行。若所行反性亂常。則非人之本行。觀禽獸諸類。亦止有雌雄牝牡。設有兩雄相交。兩牡相偶。必群駭爲怪。人尊且靈於物。反行物類所不爲之事。恬不知怪。且不知羞何哉。至於將女作男者。亦爲極重之罪。其罪與將男作女。其罪自目覽邪書淫像。口說穢語俗詞。耳聽妍歌妙曲。與手亂動邪體者。皆有罪。蓋五官乃心之門。外多邪賊窺伺。須加禁錮謹防。稍啓其鑰。賊卽入而壞心內之諸善矣。故必視聽言動。皆持以禮。倘接邪像入心。每至樂想。不能自止。吾主耶穌云。凡見艷貌而順啓邪意者。其淫罪卽基於是。人當嚴絕外誘。因此情近險。偶墮淫藪。恐至難拯也。經典云。喜行險者必屢蹶。人可不防險路。

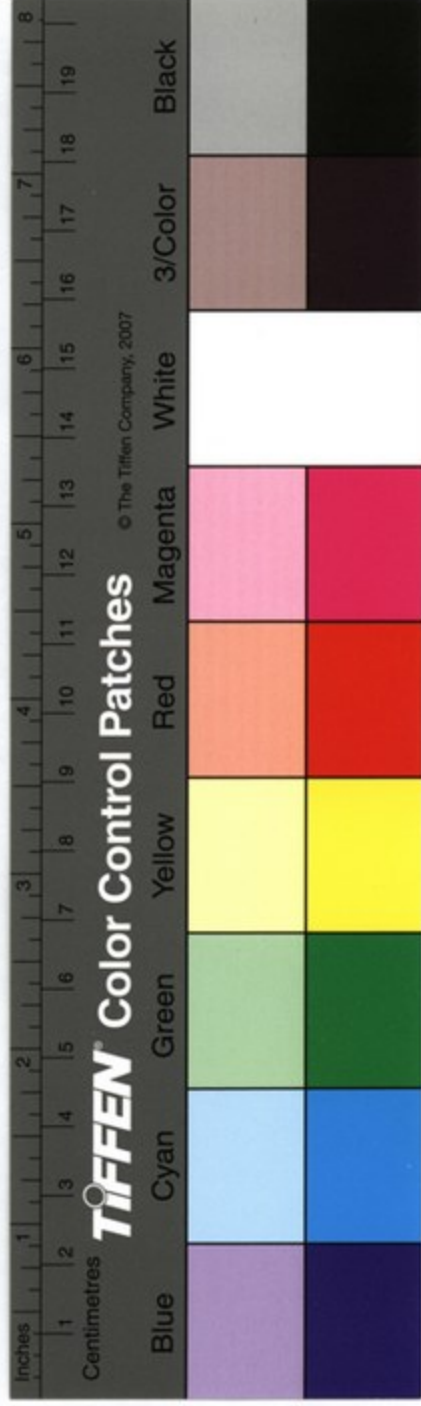

哉。有被人強行淫者無罪。此亦有說。凡罪成於愛欲自主。愛欲不
 存。罪於何有。但被強時。固當嚴色正詞。極力制禦。以希免辱。倘
 處時勢窮迫。如為惡賊所擄。全無別路可免。此時心自憂憤。絕
 無樂情。雖外受污。而清貞尚保無玷。譬有賊強孝子之手。以披
 交面。而子心抱恨。豈得罪以不孝乎。蓋人所能強我者。外之所
 行。而不能強我者。心之所欲。欲與不欲。其權俱操在我。我自主
 之權既固。雖群魔之虐。萬夫之勇。亦不能強我所不欲行之志。
 故曰。罪成於己所欲。不成於人所強。夜夢行淫。當心有辨。夢之由。前既詳言。而夢中邪情。其故有三。

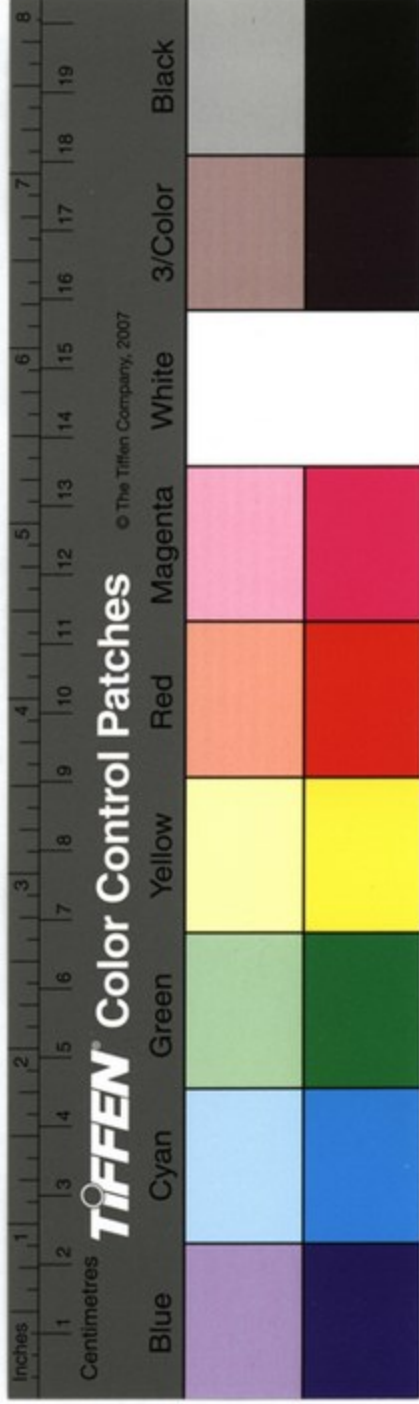

一因飲食過節。爲慾情之薪。以熾淫火。苟飲食時。樂於過節。以招此情。此出於有心。卽有重罪。否則無罪。一因睡前。已懷邪慾。至夢時。遂發此像。斯犯此誠。而有罪。倘偶有此念。而切心制之。或想後。已尊誠悔咎。雖夢間。仍呈幻像。無重罪也。一因魔鬼。伺人寢息。煽動其涉記司。邪像便於誘惑人心。若醒後。懲戒自恨。無意樂爲。則無罪。總之人當常守心思。慎視聽。求主寵佑。到夜免我魔陷。庶得寧靜夢寐。不至擾亂也。或謂夫婦定偶。爲傳生正道。聖教有童身之命。不將滅人類乎。不知聖教非盡命守童身也。童身之事極難。自幼至老。不染慾情。亦非人所能盡守也。但粹美足珍之行。不強人爲者。亦不禁人爲彼。有志守貞。欲潔

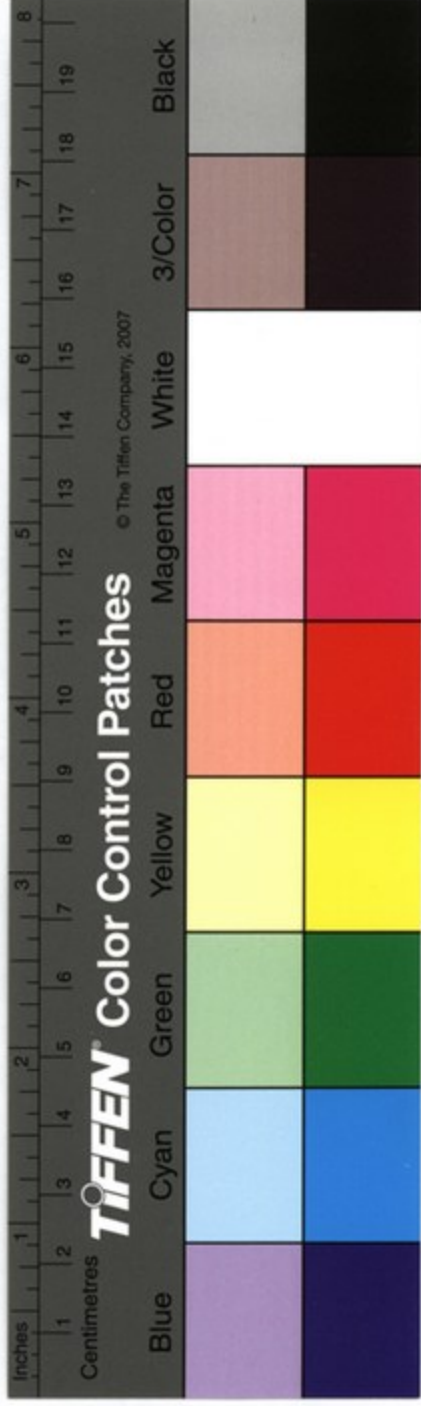
心靈向主。謂非絕德足重乎。亦聽人自取已矣。保瑤聖徒曰。童
 身未有主命。我亦勸人守之。女嫁爲善。不嫁更善也。此分三等
 焉。上爲童身之貞。其功最美。其價比金。中爲鰥寡之貞。其功次
 美。其價比銀。下爲夫婦之貞。其功有次美。其價比銅錫。聖博羅
 削云。婚姻滿世界。童身滿天堂。此兩語者。蓋謂夫婦配偶。傳生
 不絕。非滿世界乎。自矢清貞。主賞特崇。非滿天堂乎。
 天主顯有聖跡。以懲犯此誠之罪。泰西古有一修士。臨終天神
 引其靈。往觀地獄公刑。善人見之。懼甚。時見群魔擁一靈。嘻嘻
 然來報其魔王云。我等所愛友至矣。其王因離席相迎。且慰曰。
 予設此座。以待子久矣。揖而進。命坐火筵。取酒飲之。舉盃狀若

鎔銅飲下。則通體咸受燃灼。兩魔合炊火管。入於其耳。七孔烈焰如星。因設一床。鎔鐵以爲簾。紅爐以爲枕。虫螫毒蛇。交集以爲帷幔。命就寢。悉被蛇虫纏繞。嚙嚼矣。百痛莫形。永常如是。此亦借像現蹟者。乃以示貴人在世而恣淫。當受斯罰也。於是天神復攜善靈歸傳於世。以致警焉。迷哉淫子。可不儆哉。

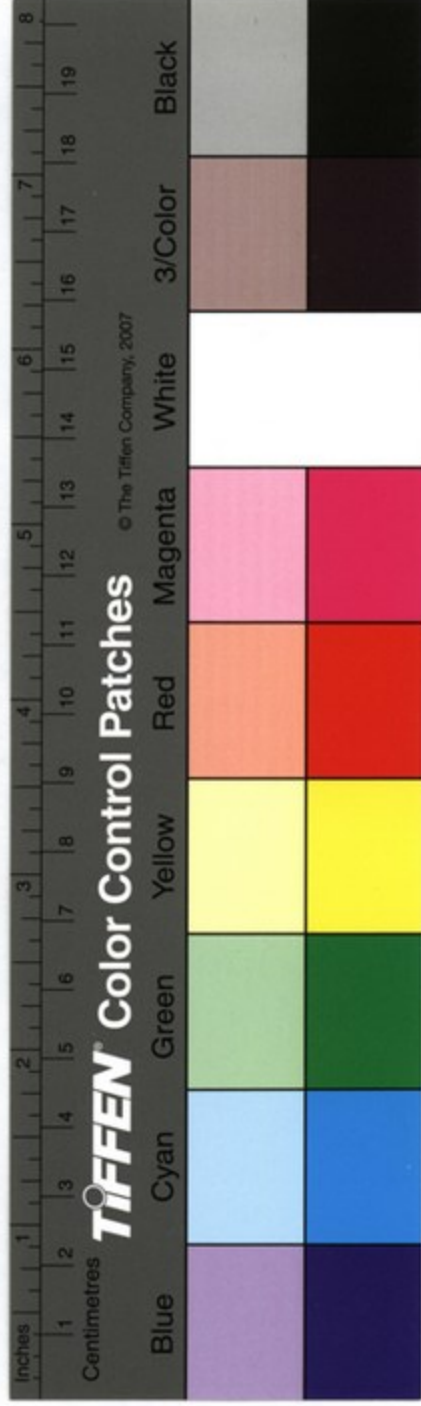
大威 七誡第十六章 出時貴家 職職 批授以職工 營主 其甲

人愛身命。隨愛財物。害人身命爲非仁。害人財物爲不義。五誡既禁害人身命。此禁害人財物。曰毋偷盜。凡所取財物。不由公平理義而來。如盜竊攘奪。侵佔田產。構訟誣捏。唆騙營逐。創造僞物。狡獪欺人。又官司判斷徇私。賂賄公行。或錢米粟布。其權

度不依公正出人者。皆謂偷盜之罪。而爲此誠所禁也。
欺竊人財物。以中國公例考之。自壹錢以上。而不補償人者。即
有重罪。然竊物之重。亦有二說。一是物大而價重。或自壹錢以
上。雖竊自富翁之家。亦有重罪。斷宜補還原主。一是物小而用
大。如盜人一針。至小也。但貧家猶賴此針。以製工營生。是其用
大也。我盜之。致彼較工乏食。是竊人之微物。貽人以重害。豈非
重罪。故不僅宜償人一針。更須補人幾何日之工值。乃爲一定
之義。推之。盜人微物。或致人爭鬪。多方猜疑。同室積恨。成仇者
皆是重罪。若微物無甚關係。不至致人爭忿者。乃爲小罪。
物微而偷多者。有四說。一鳩人行竊。如登園拾菜。雖一人僅盜

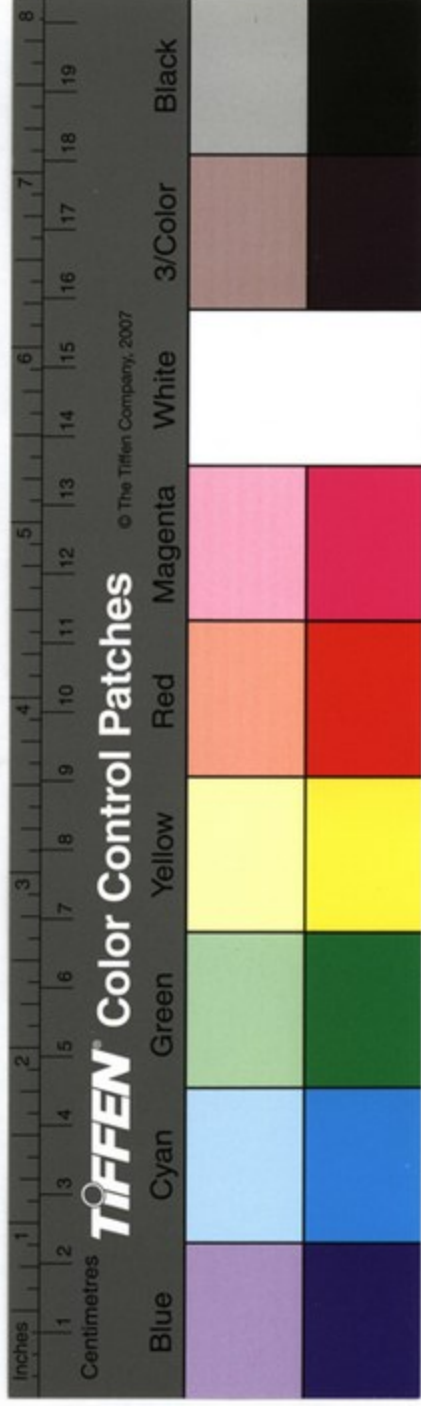

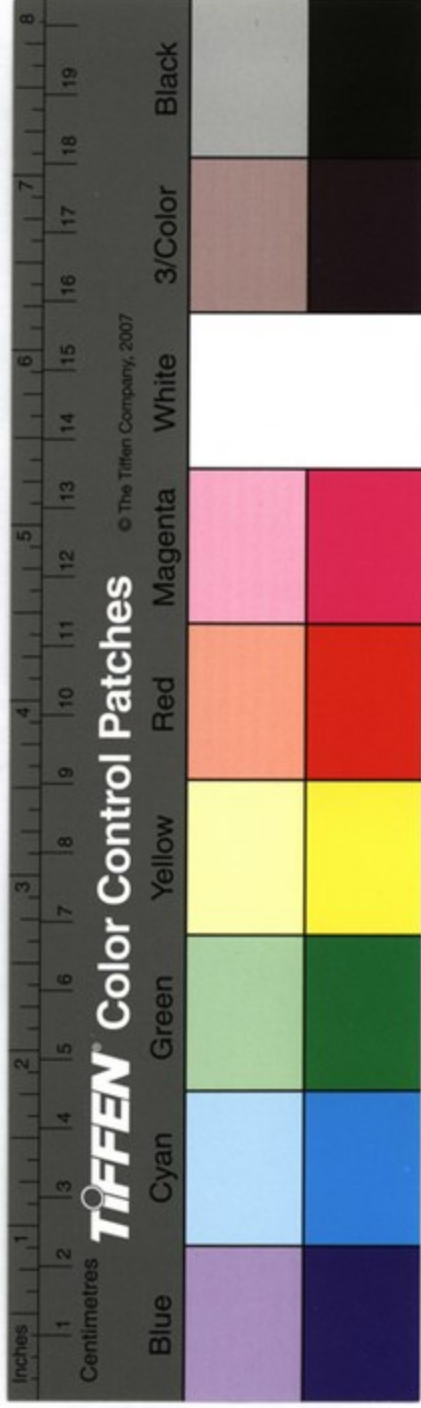

不還卽有重罪。必宜還人。倘難瑣碎分還。有三路可行。一、共還各人。如賣貨物。或便宜補還。或價外增其些微。若不知其人。當施於人。二、付衆公用。三、捨貧窮。

竊人微物。果係窮病饑寒。無別路營生。私取人餘贍之財。以救生命。此乃出於萬不得已。不在偷盜例。蓋人之生命甚重。而人之贍財甚輕。况全生爲人本情。而濟困亦人本分。倘有餘物而不施於貧人。則此餘物不是己物。乃是貧人之物。貧人取之。不是盜彼之物。乃是取公物於彼。故不謂之偷盜。倘貧人不是窮極抱病。尙有別路可以營生。止因懶惰。靠偷作活者。卽是偷盜重罪。而爲此誠所禁。

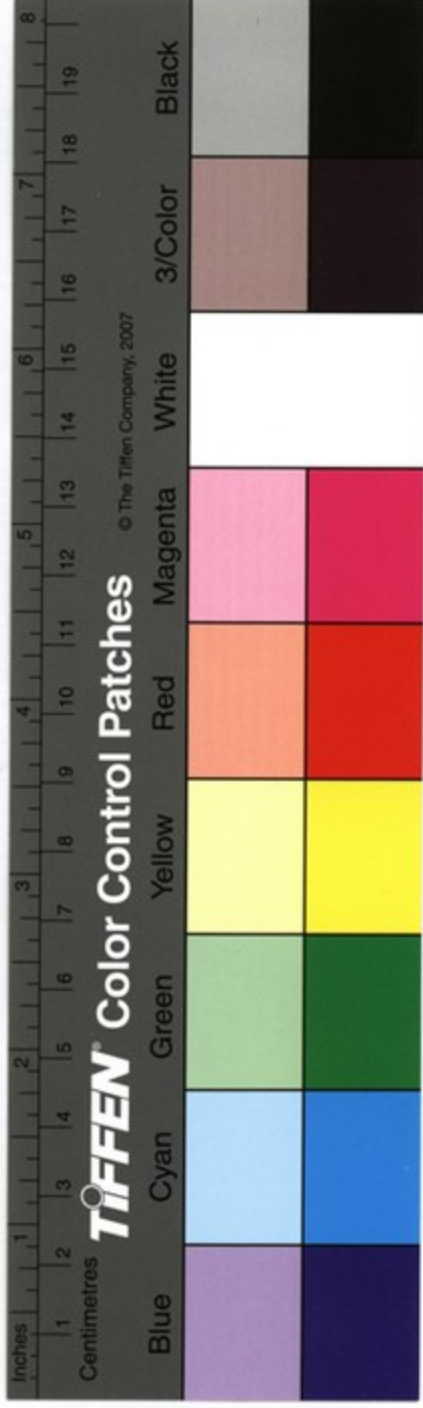
子偷親財。其罪有辨。所偷以供妄用。如賭博宿娼等。皆爲重罪。倘買要用物件。非是妄費。則無重罪。因親財終欲遺子。口雖禁之。心亦無甚關切。非如他人竊之。而心有憤恨也。妻用家財。其罪否亦有辨。妻與夫雖敵體。家主畢竟屬夫。不宜擅用。但家有餘物。又係宜用。如衣食脂蠟。育子拯乏。顧親睦鄰等。酌家費厚薄以用。俱無罪。因丈夫慳吝不用所宜用。而我私爲用之。雖逆夫志。亦非專擅。乃代夫用所宜用。故無罪也。所捨財物。分三等。一物本無主。如寶玉等。或得之江流山石。此卽我爲主。而我自用之無罪。一物原有主。因世遠失主。或於曠野荒井處。偶遇有器皿類。此亦卽我物。用之亦無罪。一物現今

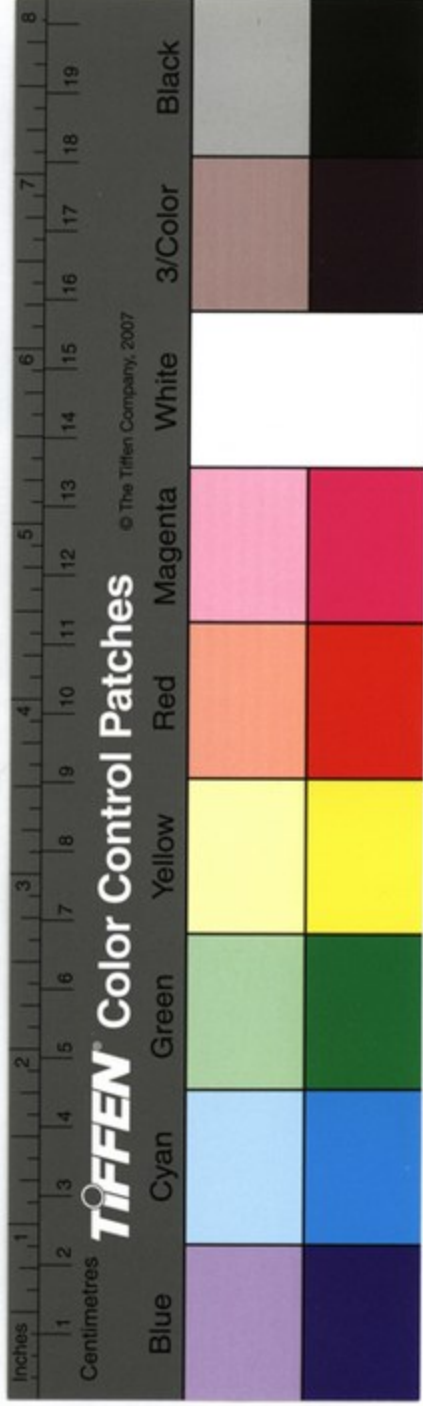

有主但不知屬何人。如金銀衣畜等。拾得者。宜細查其原主或貼票。或訪問實。得其主。即宜還之。倘執不還。或還而執其半者。皆爲有罪。若細查久不得其主。用之亦無罪。但能分施貧人。則又高人一等矣。設此物已用。延隔歲月。後有其主。尋取原物者。即不還無罪。苟原物猶存。雖久亦宜還之。若在初時。即不求其主。而貪其物。故意留爲後用。即犯此誠之罪也。

買盜者之物。受盜者之餽。其罪有辨。凡買與受時。實不知其盜來。均無罪。苟明知其爲偷盜。或其人可疑。其物可訝。似有偷盜憑據。俱不宜買。不宜受。倘買之受之有罪。因盜者非此物之主。不得以本非其有者。賣贈他人。而我得來。亦非此物之主。即不

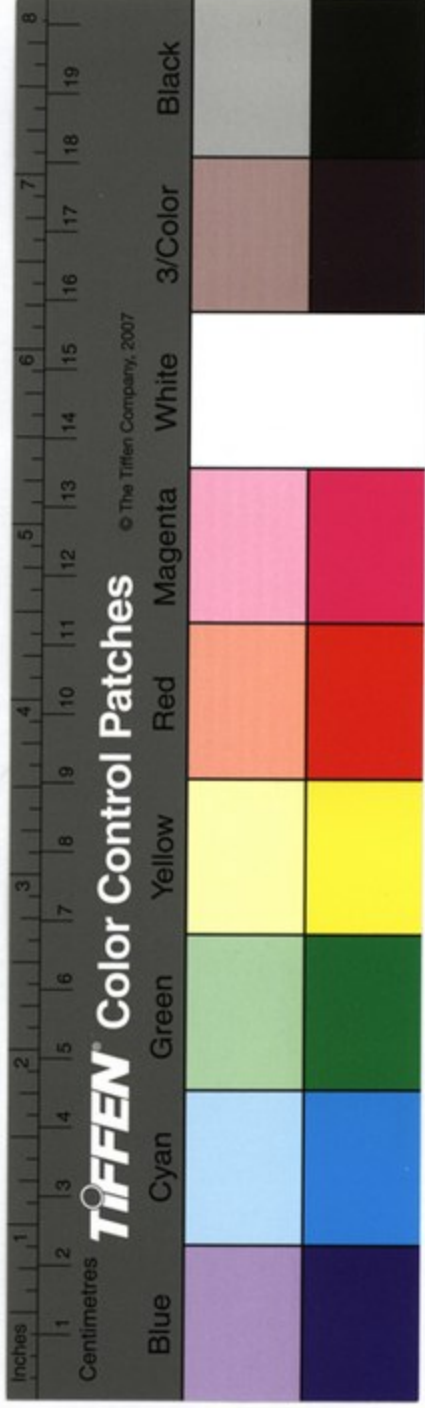

得執爲己物。若明知有原主。不還有罪。不知其主。當稟鑿德。或捨施。或別立功。至後原主來尋。不還亦無罪。買盜來物。前實不知。向後方知。若此物仍在。宜還本主。不還有罪。或及知時。物已用去。或已輕賣他人。而只得本物原價。如前以若干錢買是物。後亦以若干錢賣之者。不還無罪。苟我買時。係若干錢。而賣諸人。又多其價。此爲分外之財。宜還本主。不還有罪。蓋還人物。其原由有二。一我致人傷費敗產。如創局誑騙。欺瞞搶奪等。其所破之財。不論是我得。不是我得。亦不論其物在我不在我。俱要補還原主。不然。卽有重罪。一係他人財物。而強留在我者。如留偷盜之物。與受寄託之物。或借貸人之物。

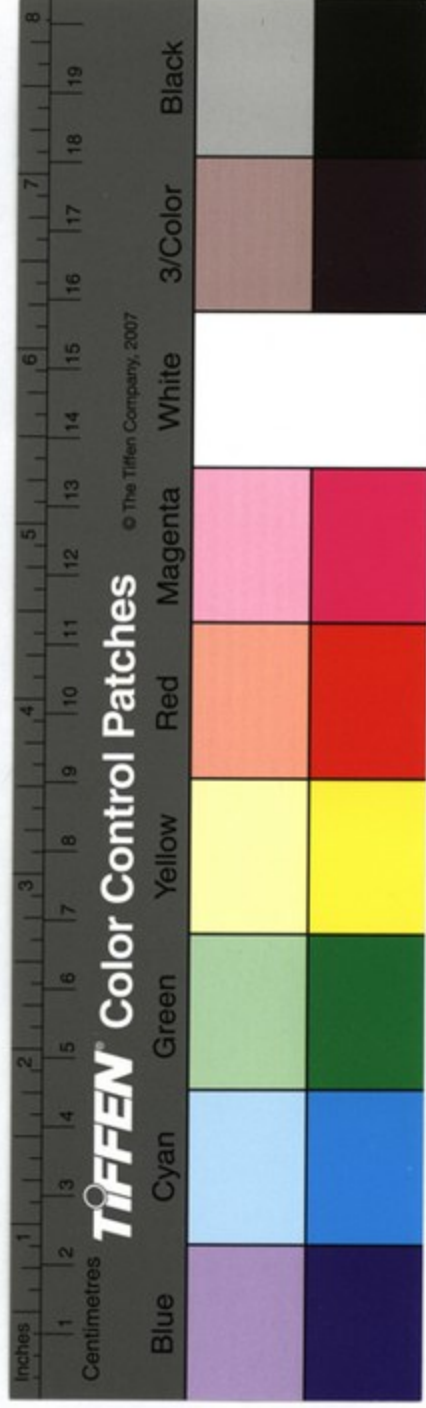

其物雖在我。終不得爲己物。漏之原主宜矣。不還卽有罪。有假手致人傷財。我雖未親害親得之。總宜補還其人。不還。有罪。此有七端。一屬命令。如有權勢者。命人或相爭鬪。或相竊攘。或爲構詞。而人遂依我命是也。一屬造謀。如有欲害人者。尚未得策。而狀師代爲創詞。朋友代爲贊助等。是也。一屬阿順。如親順子。主順僕。而不懲阻之。任其所行以害人。是也。一屬諂媚。如其人原未嘗有害人本意。因我稱他有力量。有計謀。其人遂驕而發惡念。以逞其技。是也。一屬隱匿。如盜賊隱藏在家。使彼恃我明目張胆。而爲所憚。是也。一屬分贓。如收賊盜贓物之類。是也。一屬容奸縱惡。如官長權能禦害。乃聽其害人。而不禦是也。

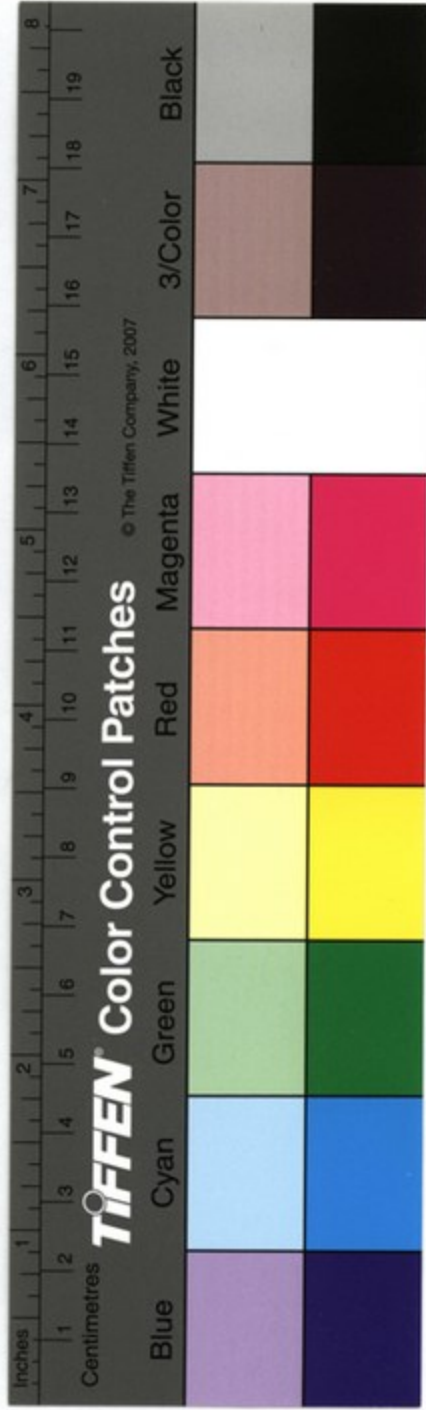
以上七端。雖非我親害親得。但實我所致。倘對手者。還其所失之財。則可。若不還。我俱當補還之。不然。有重罪。其罪之重。還人財物。理固宜然。但實無力可還。雖未還無罪。只要心願定還他。因罪原於能為。而不欲為。我無財可以自救。安能還人。既力不能還。又安得為罪。然此有三等。一是實係赤貧。即未還無罪。一是財足養家。但無剩餘可償。此救已為急。還人為寬。倘其人更貧於我。亦當捐多寡以濟之。惟彼富足於我。即姑待未還。亦無罪。一是我雖有餘物。但負人多財。力難全償。必須自己省用。今姑先償若干。訂將來湊完可也。若能還。而故稽延者。有義。凡奉教人。當明白此理。不可瞞過鐸德。假如貧人為我作工。而

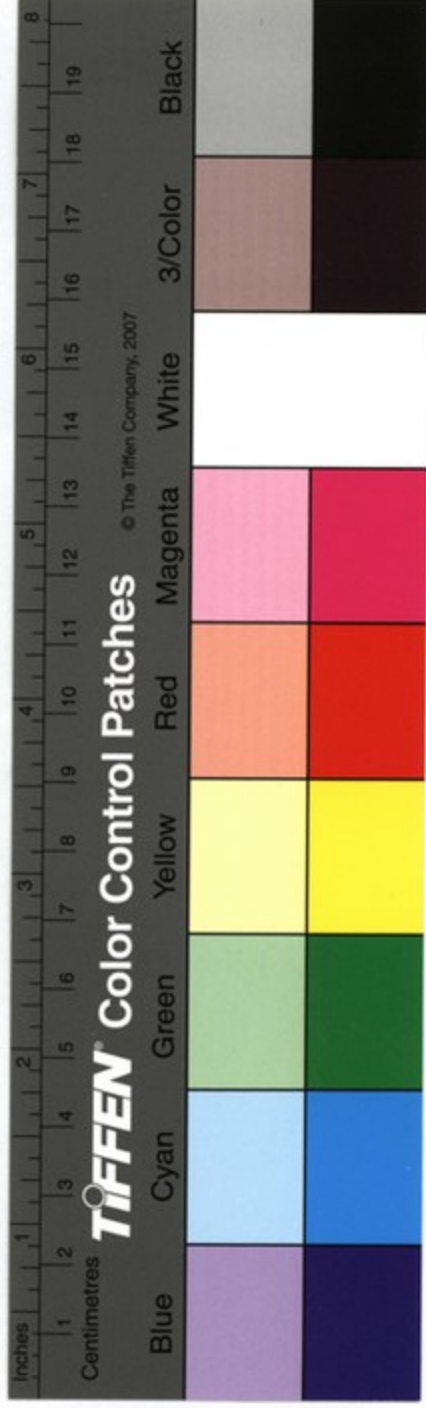

費。只爲求利。故得物利息。非可謂罪。聖教不禁。惟若私造假物。混用假銀。權衡斛尺。故意爲輕重長短。或朋本分錢不均。並售不宜售之物。如紙錢邪書毒藥等。俱屬害人。則有重罪矣。以銀取人利息。其罪宜明。凡賣人物者。受人價。我得物價。人得物用。物與用。原無二價也。設有受買物之價。又取用物之錢。是一物而受兩價。非理矣。今以銀貸人。定其數以出。即依其數以償。宜也。苟于償足原數之外。又取其利。是謂借我之銀。宜償本數。用我之銀。又宜還分外之數。不甚悖理乎。悖理非罪而何。但以銀借人。亦有兩說。一是囊中剩餘。未嘗定意。要將此物貿易利息。雖久藏。不能銀自生銀。以此借人。不得取利。倘取之。是乘

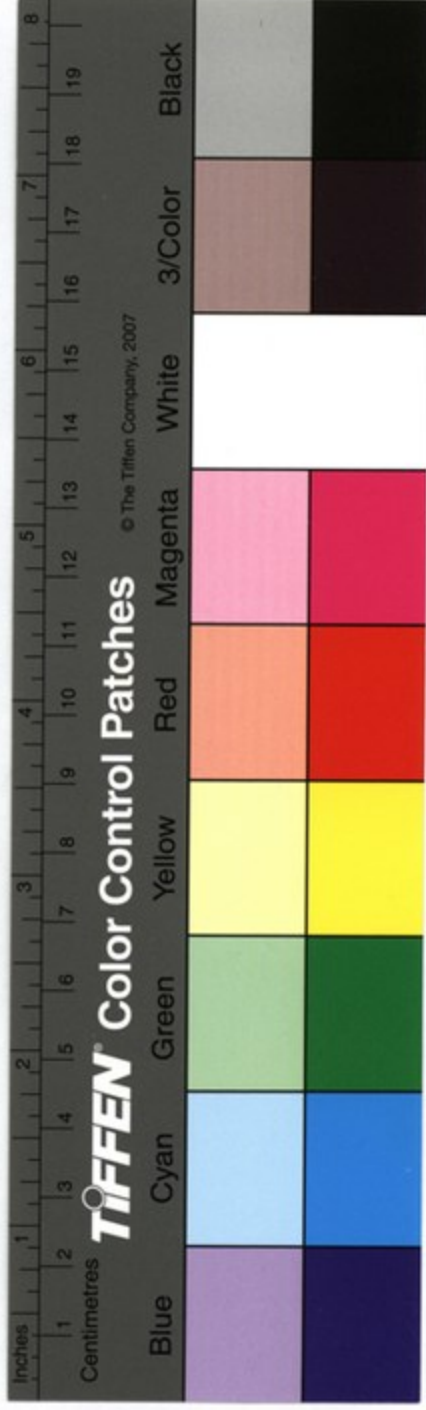

人之迫以圖利。貪之根。罪之藪也。一是囊無餘錢。僅有幾何。定
 意要貿易利息。借於人。便失已利錢。則於本銀之外。受其利。此
 不過補我所攢之錢。我濟彼用。彼補我缺。亦有何罪。故凡借去
 之銀。或已失其本業之利。或因借而已受害者。取人利息。俱為
 無罪。然利息多寡。尤當稟明鑒德。酌量而取可也。
 或謂生銀我欲得。應其用。彼為得利之益。兩願相濟也。苟禁取
 息。誰肯以無利之銀。貸人濟急。亦阻貧人應急之計。似悖愛人
 不知聖教取利禁之。為開銀也。正開愛人之路。免貧人利息之
 加。動富翁不忍之念。奈人違情貪吝。不肯以開銀借人。惟恐利
 之不多。斯非所禁有未善。乃人不能盡愛人如己也。故聖教正

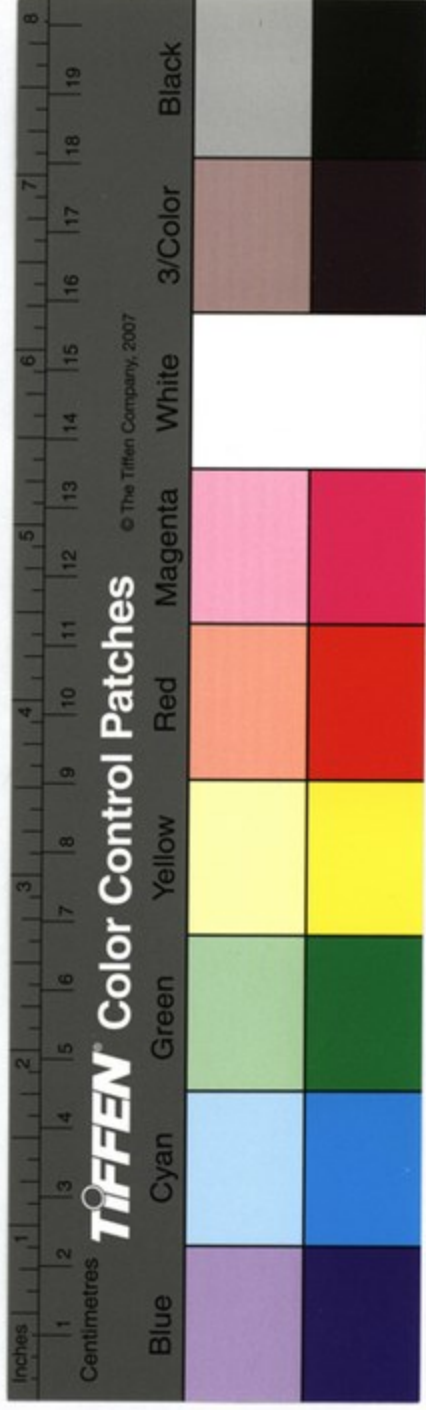
規宜禁。若富者不肯空貸。貧者願償利息。罪豈在貧人哉。以五穀生人。而取利息尤有辨。五穀與銀不同。有時價貴賤之分。亦有乾濕精粗之別。畢竟賤於冬成。貴於春夏。如于春夏時。以若干生人。值價若干。至冬成宜取其原價之穀。倘冬價倍於春夏。則我若干穀。而受人倍價。亦不為罪。因數雖倍。而價則同。非取分外之利。乃取春夏本價也。至於所出為乾。所入為濕。所授為精。所償為粗。酌中增利。亦是補我之缺。又何罪。惟不依公價。而過增利。與權衡不平。違心欺隱者。有重罪。更冬成議價時。或以銀還。亦宜收之。不當執以穀還。但此中議酌。當稟過鐸德賭錢之事分三。一無罪。一小罪。一重罪。一如所賭係微物。止為

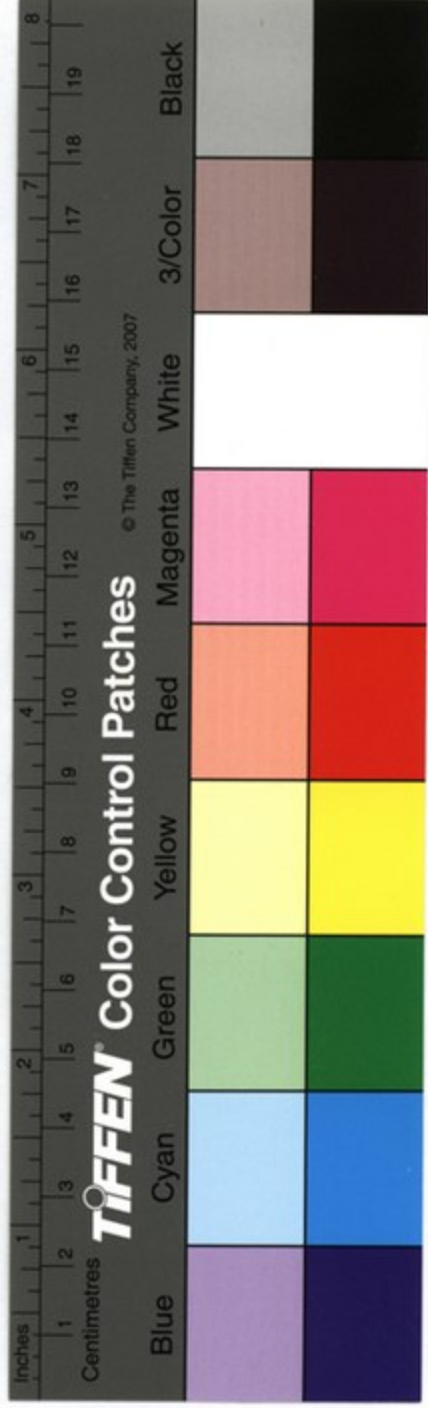

開心片時。此無罪。一是廢工多時。且有小忿。有閒言。有貪微利之情。皆有小罪。一以賭為生意。不盡本業。而破家蕩產。妻子無養。更致被害者。怨恨不已。為此即有重罪。又有放頭者。不顧人害。止貪己利。亦是重罪。

賭來之物。有可得的。有不可得的。如兩家以自己財物現賭。無欺心巧計。此為可得。不必還他。因此財自主。與他人無干。且勝負靡定。或彼或此。非我可必。但賭時。則有廢業之罪。其富還人必不可得者有三。一對賭者之財。非他自有。係竊公物。如兄弟未分物。一或朋本作生意等。若得之宜還原主。一彼原未精其事。而我局賭騙之。此亦宜還他。一放頭出少入多。明係騙人。除自己實

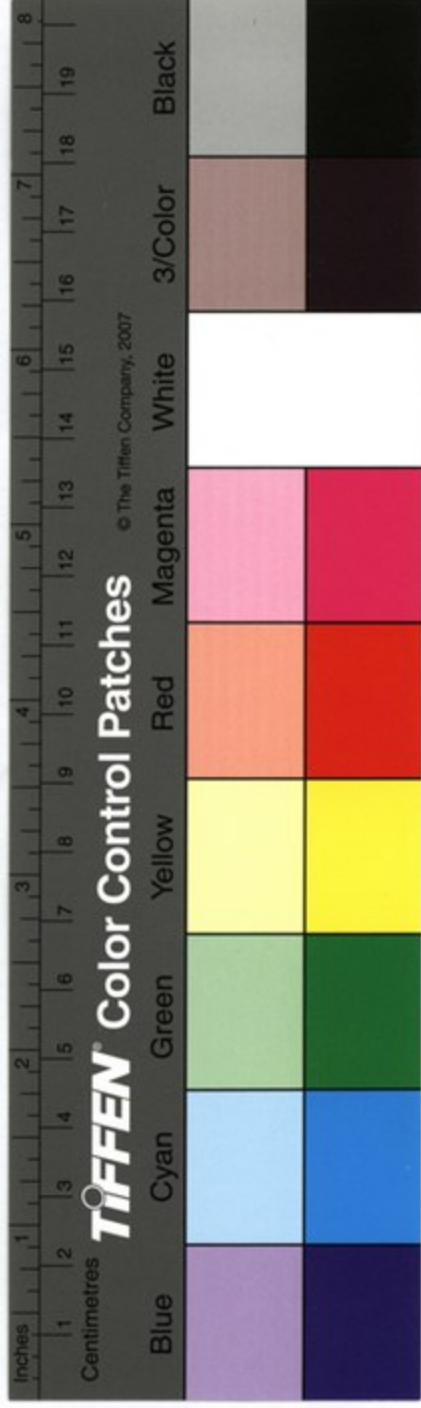

出本物若干。外餘俱係非義利息。宜還失主不然。皆屬偷盜重罪。官司審事受賂。亦爲此誠所禁。不可不慎。蓋君爲國公父。分其權於有司。以助牧民。故有常祿以養其身。使不取於民也。乃審事必受其賂。或爲成義乎。或爲背義乎。如爲成義也。則爲民公斷。是其本分。何得私受。俸祿既受諸君。賄賂又取諸民。不猶一工而得兩值乎。如爲背義也。則得所不當得。不盡本職。一重罪。貽害他人。二重罪。故當知所得爲成義的。此財宜還原主。若爲背義的。其財當補受害之人。更餘若干。亦當以施貧人。因此財非官司所宜有故耳。倘原主既受其益。亦不必還。或他人未受

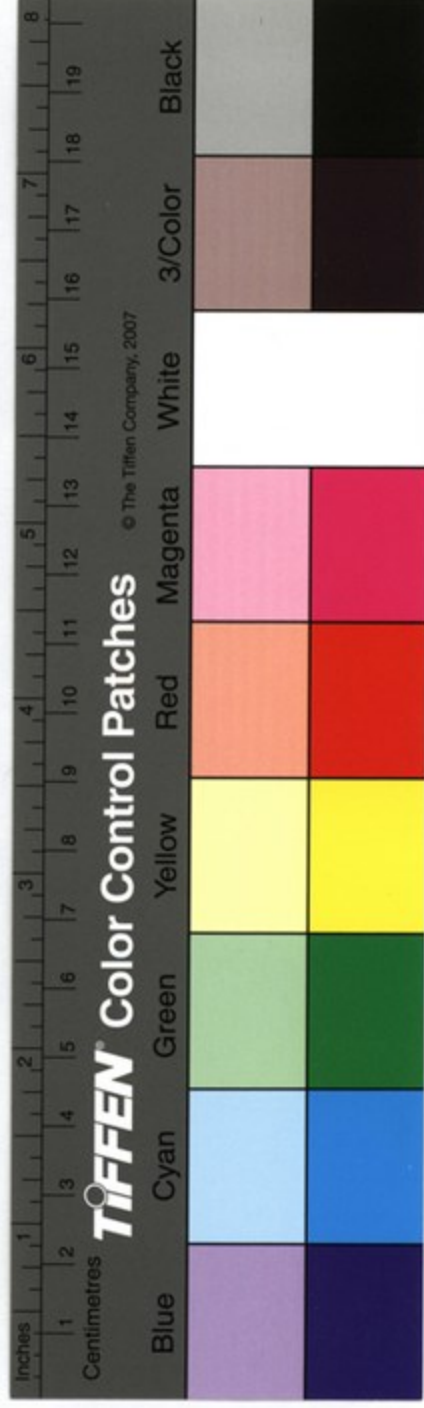

其害亦不須補。則以全施貧人可也。亦不慮賑濟人未受
 有說情所得的財。亦有不可之分。若此人有理。而被他人屈
 害。託我講情。官司果依情公斷。得他些少謝金可也。因我實有
 功勞在彼。又要常與官司往來。始有此情。我受其金。以補我費。
 非虛得矣。何罪之有。倘此人非理。求我害他人。致官司徇情不
 公斷。所受的財。為不義。即有重罪。其財宜還他人所受之害。不
 必仍還原主。故凡教中遇有此事。當再三詳察。兩家孰是孰非。
 不可愛財妄動。因其情非情。乃為罪。其所得財非財。乃為不可
 用之財。既不可用。又何必妄得哉。推之。凡衙門內派夫分精等。
 若不憑公貽害他人者。與上同例。嚴夫主不烈督風諭盜重

天主顯有聖蹟。以懲犯此誠之罪。泰西有一位鐸德。默想時。忽有天神。攜他觀地獄受苦狀。因見一人。橫仆火坑腹中。生一樹極大。樹枝有無數男女。倒懸其上。火焰灼於滿樹。各受其苦。而屬根之人之苦愈重也。鐸德駭甚。問天神此罰為何。答云。那生樹者。係一族根宗。在世積蓄多少不義之財。以遺子孫。奕葉相承。俱效乃祖之行。故上主罰之。生樹根於其腹。而各枝以其子孫懸之。此亦是借像而罰。惡從一本。害延千枝。同根之侶。受罰不遺也。言訖不見。由此觀之。人莫不欲聚財以蔭後代。孰知不義之種。自己遺之。而子孫效之。在世金穴。不知歸於何處。究培得地獄中一團火樹。群相號怨也。則何益哉。

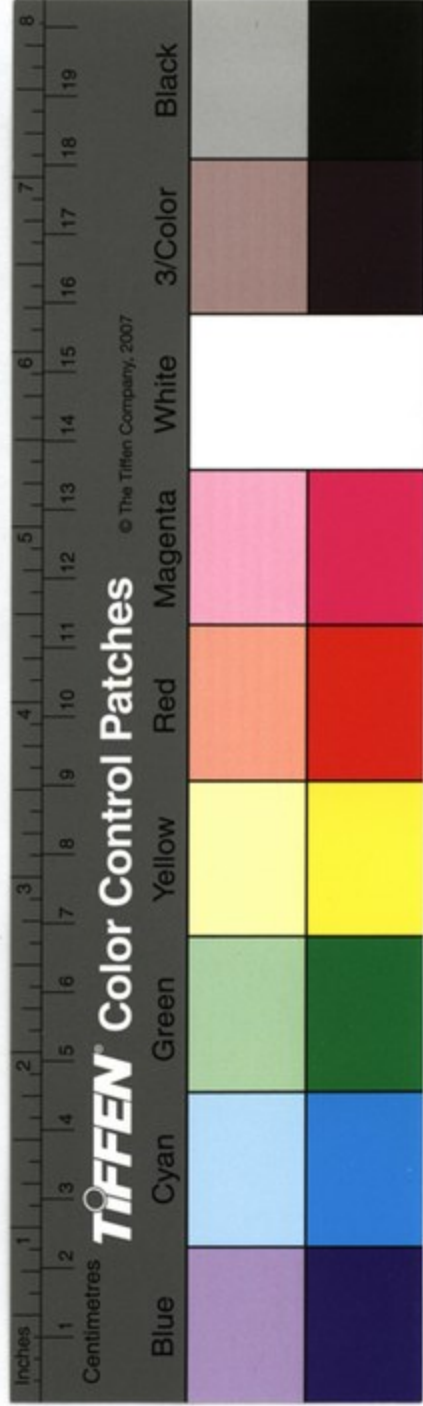

聖教明徵卷之七

八誠第十七章

泰西傳教會士萬濟國著

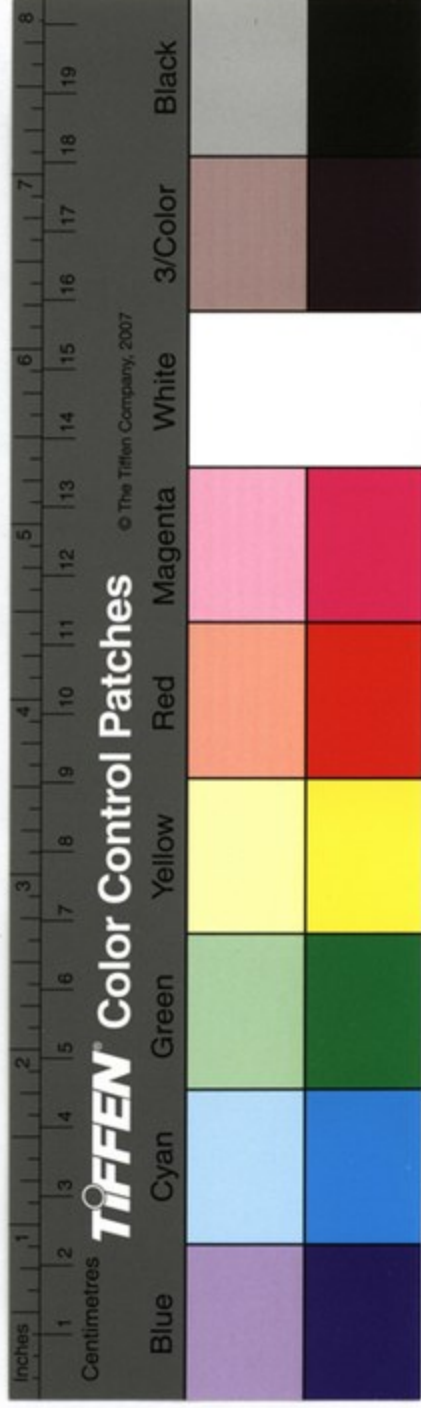
言語之失甚多。以言獲罪於人。亦不少。雅歌伯聖徒曰。口舌人身一小分。其貽害為最大。如大舟之舵。止一小木。而為一舟之行。左右週轉行動之所係。故舵師恒正之。人正口當如正舵也。前誠既禁行害。此宜禁言害。故曰毋妄證。總欲言之。不妄發。妄言歸於四端。一說謊。一虛証。一毀謗。一讒譖。四者俱為此誠所禁也。何謂說謊。不依乎心之所知。而妄發以瞞人是也。此又分三。戲

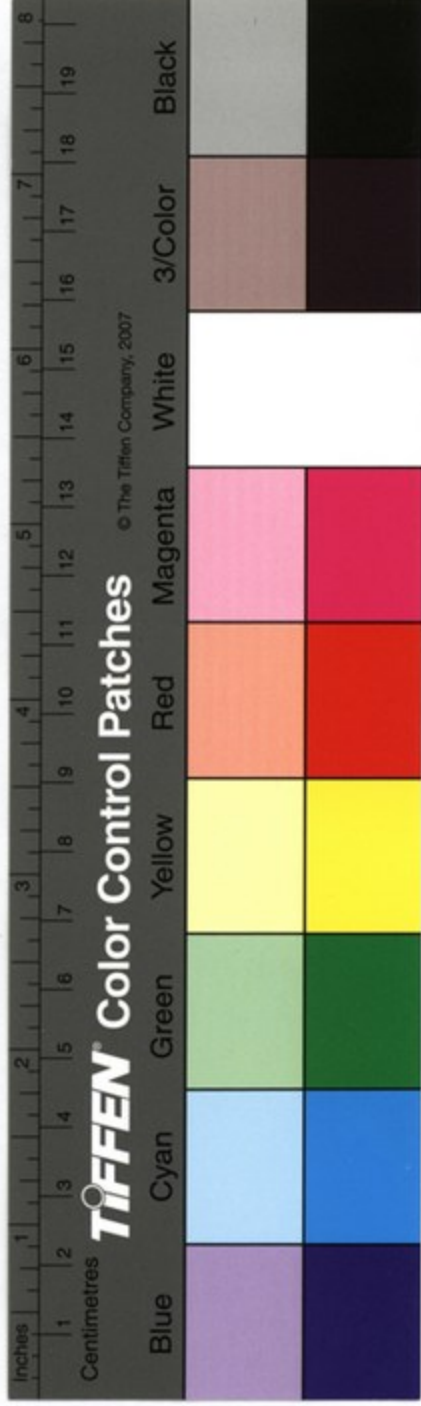

有而答爲無。此似爲說謊。然亦有辯。所問之事。屬人與己密事。本不宜傳者。所有之財。止足自用。不便於借者。我答云不知。答云無有何罪。但答時。心要定此事止爲自知。而不可令彼知。此財止爲自用。而不足分人用。則外言依我內意。斯無罪也。更有問我所不宜問之事。我雖知爲之委曲遮飾。亦非說謊之矣。謔惡乃屬說謊。此犯重罪者三。一惡原可惡不可好。謔之爲失其本性之罪。一因我媚譽。而致彼樂爲。是害其身靈之罪。一因我媚譽。而愈致被害人。是助其不愛人之罪。聖熱路厄摩曰。謔人之惡。是與以明悟之塵。而蔽其光。因致他不以惡爲辱。而以爲榮。乃開其便於行惡。故有重罪也。若所謔之惡爲小。而所致

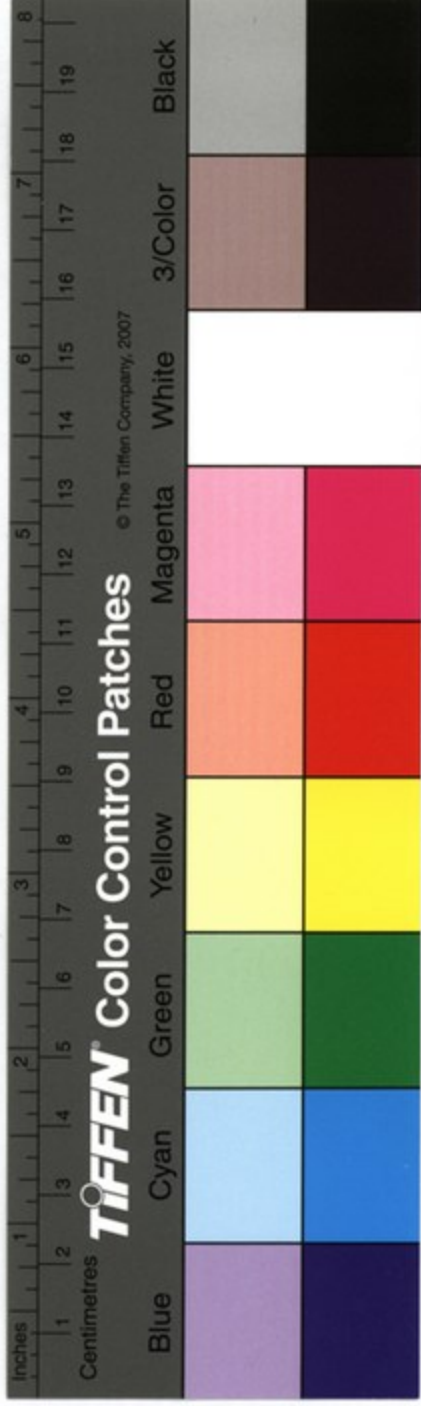
之害爲輕。則罪亦輕焉。
 讚善之說有三。一虛讚其所無之善。一過讚其不稱之善。一實
 讚其本有之善。虛讚過讚明係說謊。則皆有罪。因致他生自足
 自誇之念也。亦有意欲成人之善。間爲此褒獎激勸之。仍不足
 致他生傲。此不特無罪。而反有功。至於實讚。本爲無罪。然亦不
 可當面讚之。蓋彼爲大德者。受我之讚而生耻。小德者。受我之
 讚而生傲。經典云。勿讚現在人。留待死後讚可矣。
 稱己之善有二。一稱所未有之善。此明係說謊。而犯此誠之罪。
 一稱所已有之善。或爲勉勵他人。以身爲表。則無罪。若止爲讚
 己。是自誇矣。則有罪。經典云。讚己出於其口。斯爲賤讚也。至讚

實有罪。且有人爲至謙故。而誣揚已所未有之惡。此罪愈重。因不可貪謙名。而犯妄証也。
何謂虛証。虛証有証於私的。有証於公的。証於私者。乃向人前作旁証。如侮慢彼人。証其本質所有之缺。且挾私証他。所行之惡。致他羞耻怨怒。皆爲重罪。如所証又非實有之事。罪則愈重。証公於者。乃在官司前作干証。此又有三等。一密事。一顯事。一虛事。密事是我所獨知者。官司問時。或此事關於衆害。則宜明答。以得其公益。不答有罪。或事止關兩家。則不宜答。當委曲遮蓋之。因官司之問。乃其所不宜問也。顯事是爲人所共知者。官司問我。以便斷罪結案。我宜直証。雖致一家有害。然公義公法。

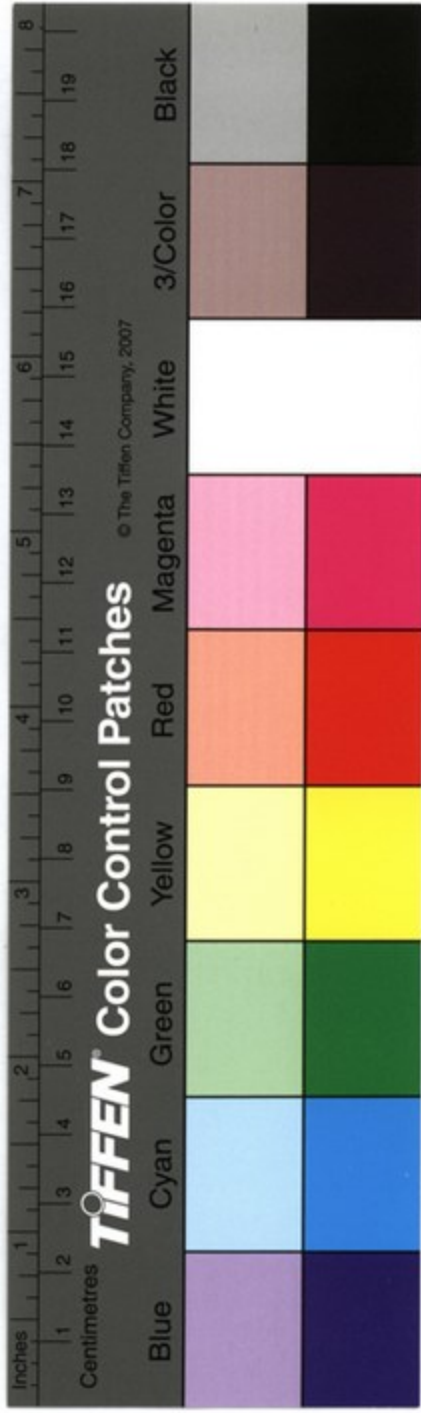

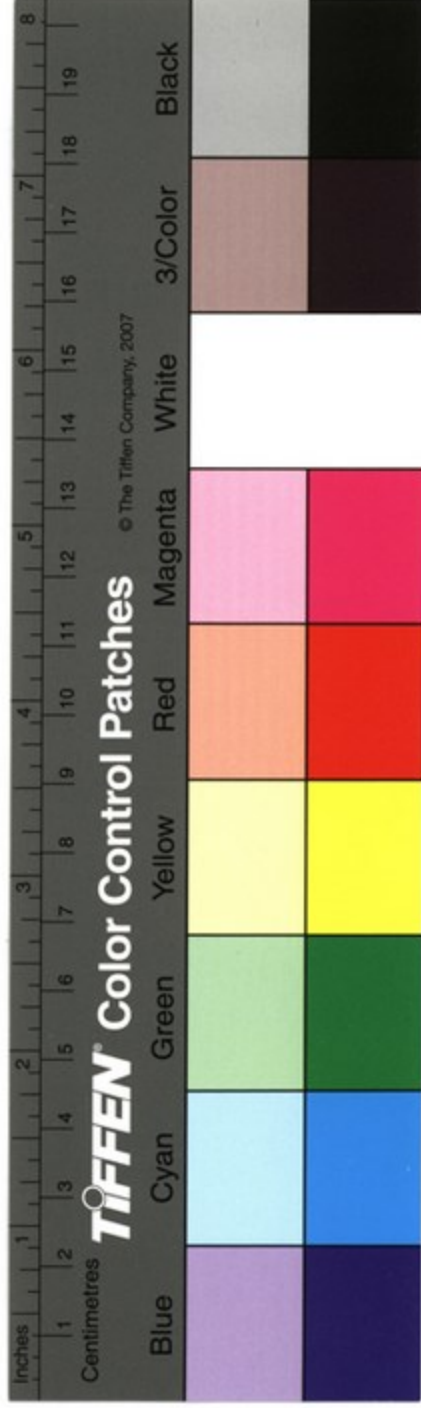

聞別人傳說。此或實或虛。我宜詳察。不可輕傳於未知者。若傳之。則屬實者爲犯愛。屬虛者又爲犯義。又須補還矣。補還之義。如所傳虛事。我宜於受聽者前。明說我先所傳某人之事。係我妄言。非果有此事。你不可信。若他仍疑。又當發誓以實之。若所傳密事。亦宜於所受傳之人之前。說我先傳某事。係我不是。你不可信之。亦更不可揚之。尤宜人前。時稱讚其美。以補其名。或我係尊大者。倘如是補還。自証其妄。則名已敗。反大於受敗之名。又覺不便。則止以他美事。時稱讚之美。補之足矣。又有毀時已久。聽者或忘。若提起此事。不幾補人之名。復敗人之名乎。此不必補還。若聽者。再提此事。仍宜照前補還。

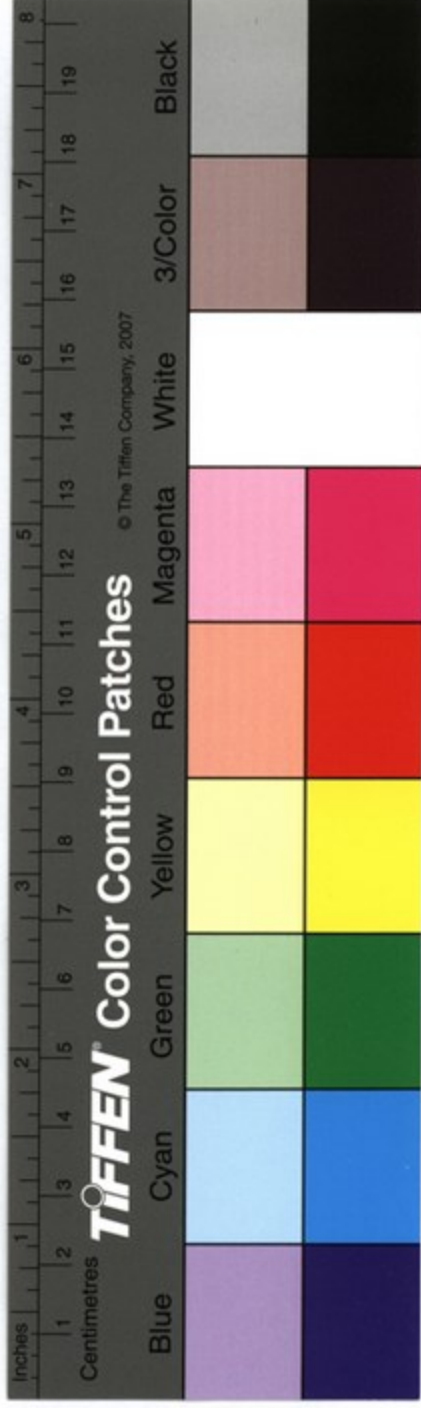

實知人之過失。我不足以戒止之。傳於其父母師長知之。以責
 其失。免其後犯。此為無罪。因出於愛人。不得已傳知。欲他警醒
 遷改也。若我既明知彼回心定改。且背地能力勸其回心定改
 者。即不宜傳於其父母師長。傳反有罪。為此乃故意敗其名於
 所未知者。而致其受責辱也。更子弟敗父母師長之名。其罪愈
 重。即父母師長。亦不可無故過揚子弟之惡。以敗其名。不
 有知人之過失。憐之憂之。相與議論。若人何以有此舉。今有何
 方法可以阻其行。此非毀謗。實出愛情。則無罪。若不出愛情。或
 有私恨而樂道之。或以為美談而戲言之。俱有罪。倘有一等人。
 自喜傳其醜事。而我傳之。又非毀謗之例。

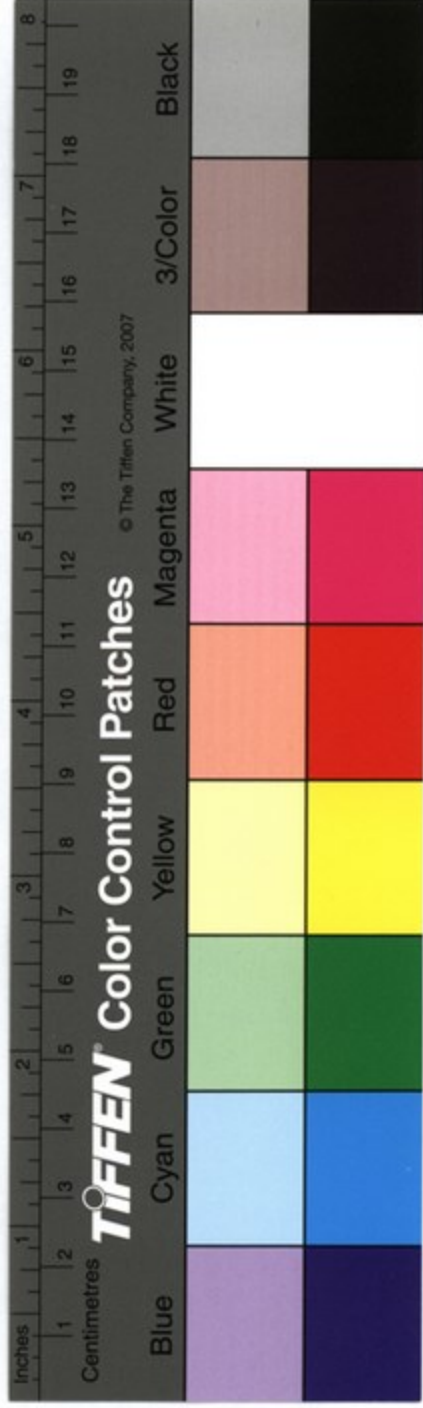

聽人毀謗。不可樂其傳。而喜於聽。如告者分卑於我。我當以正言阻之。不阻有罪。若告者分尊於我。非我所得直阻。或與我同輩。力不足相阻。亦宜發愁容。以現其不喜聽之意。隨以他說遮蓋之。經典云。愁容止謗口是也。不然。則毀者聽者皆有罪矣。何謂讒譖。言人過於其所愛之前。離間其愛情是也。人之本願皆欲爲人所愛。不爲人所惡。今譖以離間之。乃奪其愛。而失人之本願。此罪更重於毀謗。蓋毀謗止傳其過於所未知者。以敗其名。讒譖則傳其過於所相愛者。以奪其愛。故聖人論譖人之罪。遠天神而同魔鬼。何也。天堂本所。無一不想愛。天神恒欲人相愛。地獄本所。無一能相愛。魔鬼恒欲人不相愛。今以譖人爲

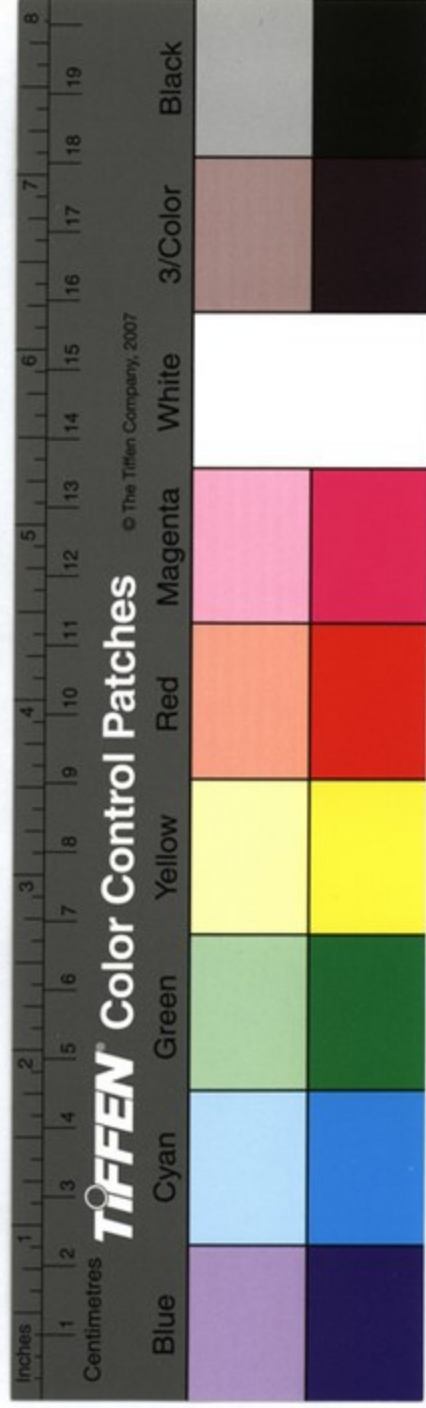

行。豈非魔行哉。人有相愛非其正者。我諳其所有現過。以致相疎。此為無罪。因不正之愛為罪。我離其愛。乃為離其罪。既為離其罪。即是愛其人也。又有我明知此人行事。後足以貽害於彼愛之者。而溺愛者不知。我借譖使之知。亦為無罪。因不善之交有害。我離其愛。乃為免其害。既為免其害。亦是愛其人也。若有私意。欲疎彼以親己。此即有罪。有近妄証之罪。而惟在於心內。如心中或有猜疑。決斷他人之過。而生欺侮之意。不待之如前。雖止在心。未露於人。亦謂以思敗人之名。然此亦有分。或得之耳聞而疑者。如聽一忠厚之人。

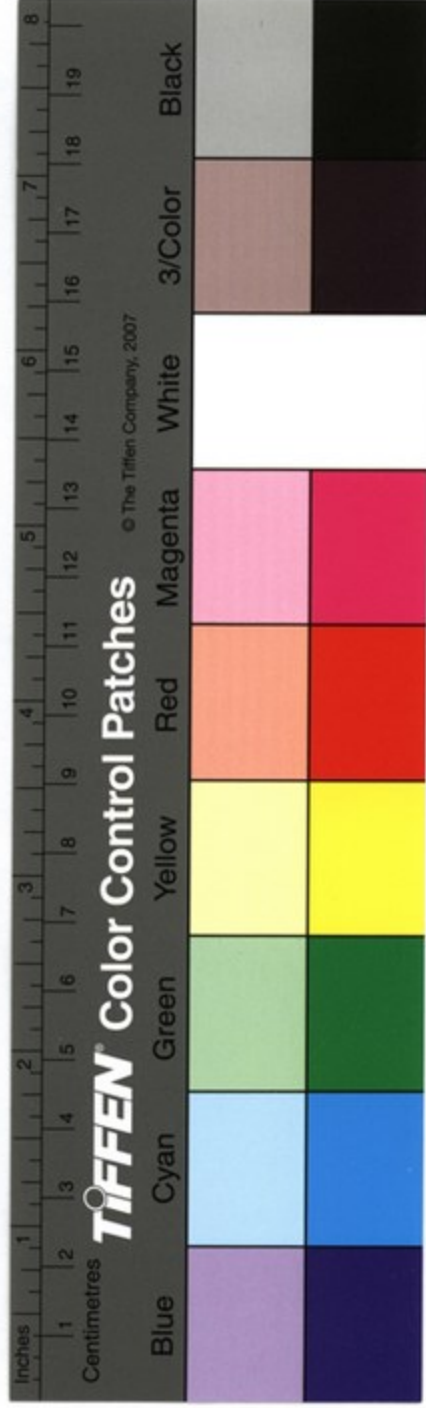

傳某人說某人之惡。我疑之爲莫須有。此爲無罪。又如聽一有德人。說一素行不正者作盜賊。心未定爲實。而因其有作盜賊之據。我疑之。亦爲無罪。倘所傳非其人。而所被傳者。又非小人。妄疑之。則有罪。或得之目見而疑者。如見一人乘夜入人家。我疑其非奸卽盜。若本人果係不正者。爲無罪。倘素無醜名者。輕疑之。亦有罪。至於斷。則必眼親見。而後可。卽係忠厚有德者。傳說亦係他親見。而後可。不然。卽有罪。更有一類。傳其是者有據。傳其非者亦有據。止此一人之行。而是非之傳之據各半。便當靜止吾心。不可偏爲疑斷。倘偏爲疑斷。恐有敗被傳者之名。未免有罪。

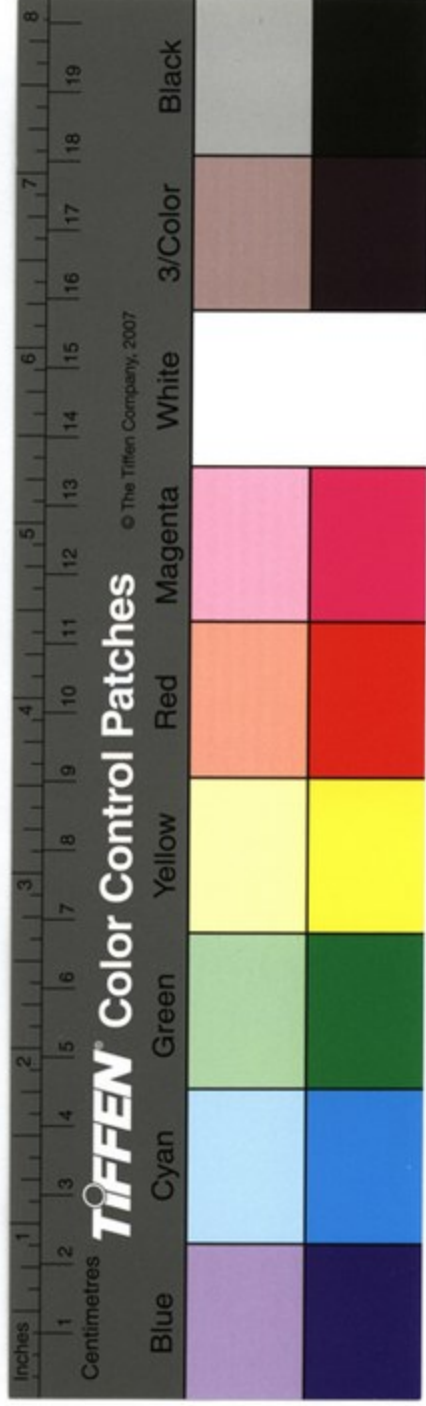
天主嘗顯聖蹟。以明其果有罰犯此誠者之罪。泰西有一聖人。名那兒西鎖者。德至高。常欲阻人惡。不畏強禦。皆懲之。時有三惡徒。爲憚其責也。乃先設一醜事。誣之於大眾。又恐不信。因各矢愿以實之。其一云。若我有妄傳其事者。自頂至踵。皆發毒瘡。其一云。我所言非實。卽爲火所焚。其一云。我倘虛謗。兩目失光。但聖人高德。素爲衆所服。縱巧謗總無信者。而聖人仍入山三年。隱修以避其口。未幾。天主降罰。各如其言。彼言生毒者。遍體發癩。言被火者。中夜忽有火。躍其家。舉家爲灰燼。而言失光者。見如此顯罰。卽警覺痛悔。向衆以補其所言之誣。明言二人受罰之驗。且自苦重罪。流涕不已。目亦瞽焉。然雖罰依其自言。而

卒為善士矣。噫毀言易施主罰難逃。君子觀前二人可為妄證者戒。觀後一人。可為犯罪而知悔者勉。

九誠十誠第十八章

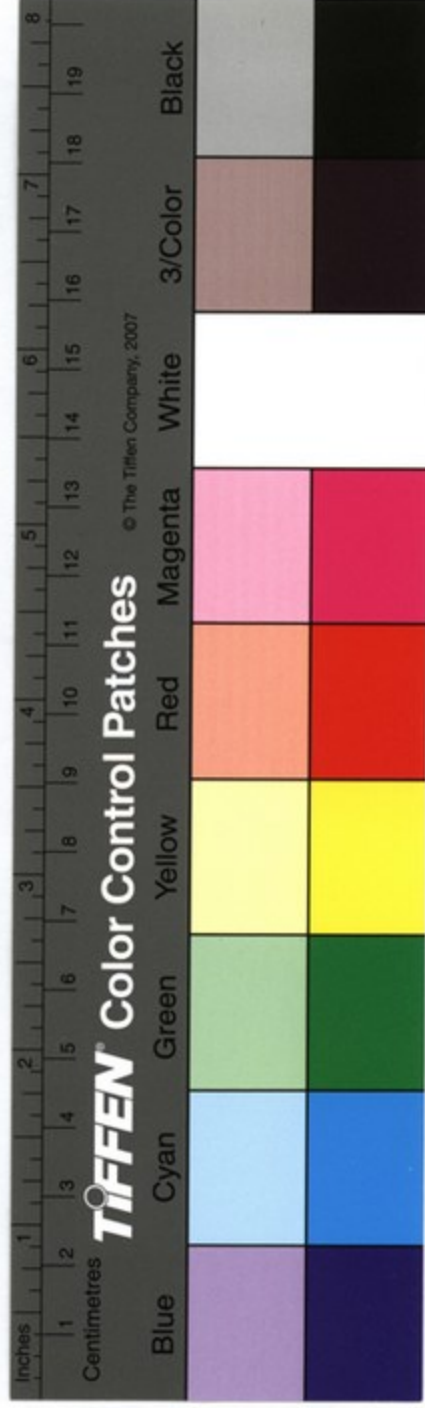
言之害人既多。思之害人又不少。他誠之思屬於犯行之禁。凡不宜行。即不宜思。此又禁財色二思。因財色更易昏人心。故於六誠七誠之外。特立九誠十誠以禁之。曰毋願他人妻。毋貪他人財物。蓋財色不獨不宜妄行。又不宜願與貪。舉私情邪意。在所必制。嗜利忘義。在所必絕。色念總歸於四。一有功無罪。一無功無罪。一有小罪。一有重罪。財念總歸有三。一無罪。一小罪。一重罪。

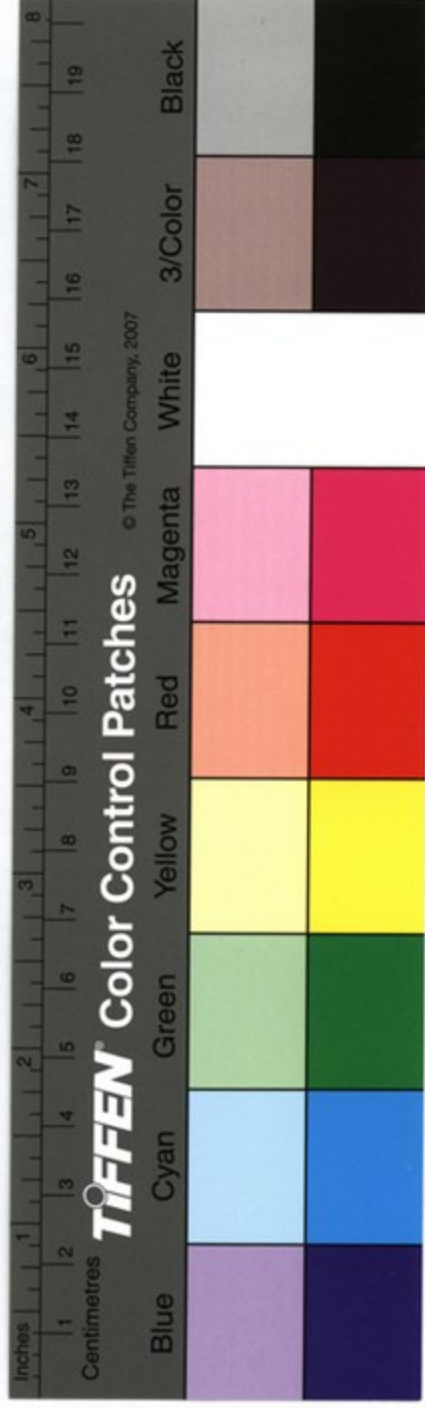

何謂色念有功無罪。凡邪念之起。皆由身情所誘。明司知之。愛司允之。始成罪焉。此則發而即知。知而即克。且絕其愛。司不但不允所思。而更專力逆之。雖邪念在。明司常現。而在愛司常克。愈克而愈有功。如猛將禦寇。不許侵城。任寇常犯境。愈禦則愈立功矣。故人遇邪念起時。能心中加嫌。而不思戀。每盡力克之。或念即起。即滅。或滅而復起。起復旋滅。常常如是。皆有功而無罪。因罪不成於起念之時。而在於樂想之際。功亦不關於無念之初。而關於克私之候也。

何謂邪念無功無罪。偶起一念。未覺其事。未愛其樂。倏忽過去。如人趨過吾前。實未分爲何人也。此則明愛二司。未行其本職。

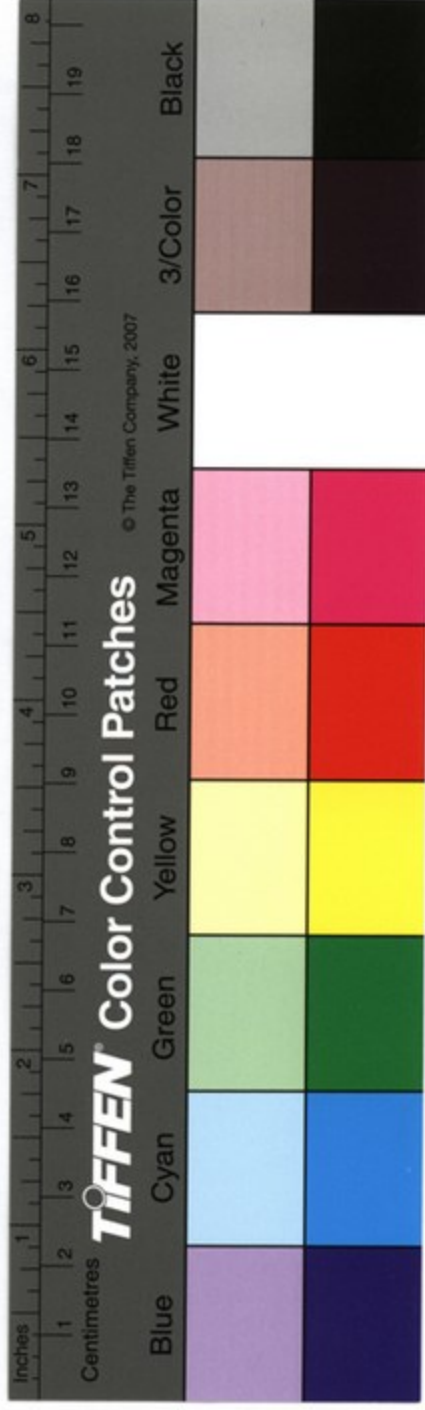

豈成爲功罪乎。故夢間所起邪念。若睡先未有所想。睡後未致其樂。亦無功無罪。蓋睡時。明愛兩司不行工。而睡時之行動。惟係內司所發之亂像。而內司原不成功罪也。由戒昏迷美都。何謂邪念有小罪。此又分二。一念起久不及察。雖未覺所思爲有罪。若覺必卽絕。但久不及察。亦未免小罪。一偶覺而愛司固未全欲之。止有些遲疑未決。乃不速絕。又未免小罪。聖人云。火星入衣。若不卽拭衣。必受燃。邪念之火。甚易燃心也。可不慎乎。何謂邪念有重罪。凡邪念之起。明司知有重罪。愛司允之。故意留懷念而樂想之。雖定不欲行。已成爲重罪矣。又卽邪念偶起。而非其本意所致。但起後至於欣然留懷之。則非偶然。故成爲

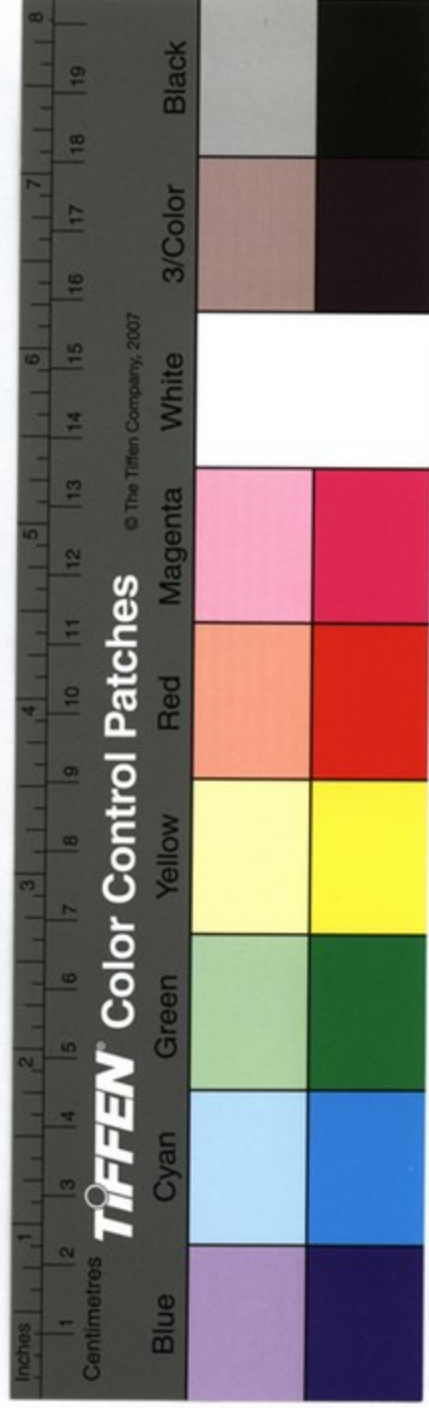

重罪矣。吾主耶穌有云。見婦人而心樂想者。行淫之罪已成矣。邪念之起有二。一是三仇所引。肉身魔鬼。世俗爲三仇。此起不起不在我。非我有功罪。但起後。而克之權則在我。故克爲有之功。不克爲有罪。一自己所致之由。而又分二。一我因行宜行之事。如行醫讀書等。偶動邪念。則不必去所由來之故。如行醫與婦人診脈。讀書而遇風情之篇。偶起邪念。當不必留懷。豈因其有邪念。而遂不行醫不讀書乎。當去所留懷之意。因我所行之事。爲本業之善事。而此念則在本業之外也。一因我視聽言動所致之由。如看戲笑謔唱曲等。起有邪念。常留懷其中。則宜絕所致之原。不絕爲有罪。以此等常易引我邪念也。夫人兢兢內守。猶恐邪念之未必絕。

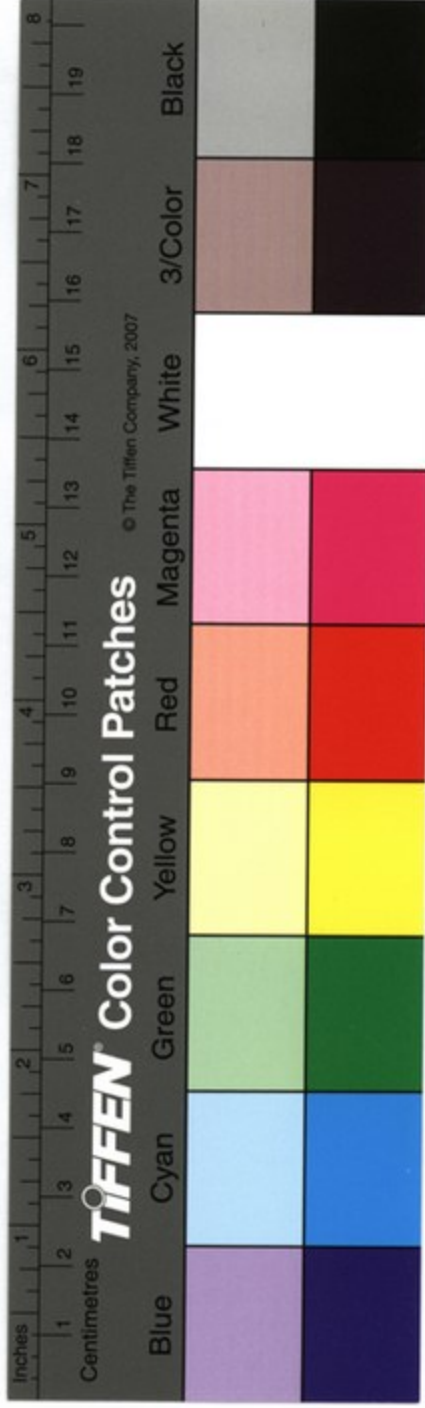
况加以招邪念之引。自甘可絕其邪念之大害乎。聖人云。諸德之功。宜近仇。如欲成謙。當近侮。我者欲成愛。當近害。我者。貞德之功。寧避仇信哉。

或有邪念之起。明司既知。愛司不戀。而亦不克。似無罪。不知人非聖人。未免德行庸劣。斷宜慎此。知當即克。不可容邪念久顯。明司之中。恐愛司忽至於允也。譬如賊在門外窺伺。宜速閉門。以免其害我。若防閑不密。賊即乘而竊入矣。此不即克。豈之無罪乎。至若大聖人每輕賤此事。心中堅忍。不畏邪猛。寧死不敢大犯主命。則任此念之去來。或無罪也。譬我之勇能勝賊。雖不閉門。亦何害哉。但我人寧可防於未害。不可悔於既害也。

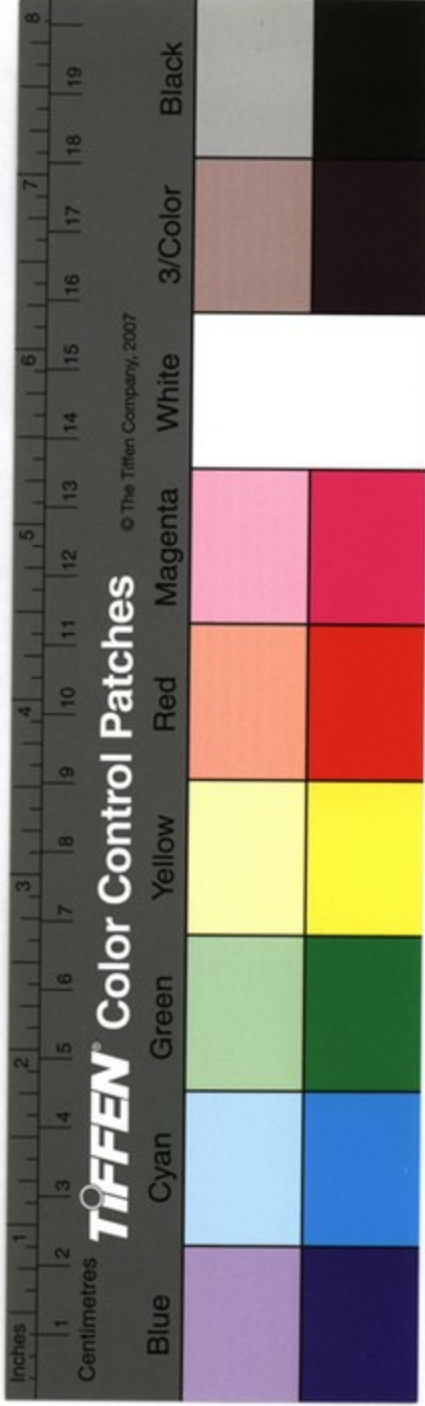

或有鰥寡人。故意想前此夫婦正情。未完親者。故意想後此夫婦正情。或想爲生子傳後。或免陷偏途。此似無罪。然倘想時。即動慾情而留戀之。如親行一般。則有重罪。因此非。但想前後之正情。乃是現今而取其樂矣。大凡此樂。不但爲夫妻親在一處之時。斷不宜取。即夫婦相隔一方者。亦可類推。邪念之來。所最猛而難制者。莫之肉身情慾。昔人比肉身爲家賊。魔鬼世俗爲外賊。外賊易避。家賊難防。因此情長隨在身。死而後已。故魔鬼常用此家賊。以被害人靈魂。然亦有多聖人得勝其敵。而免其害者。其方法總歸於二。一嚴諸外。一克諸內。嚴諸外者。如五官乃招邪之門。進像明司。易搖內情。謹守此門。視

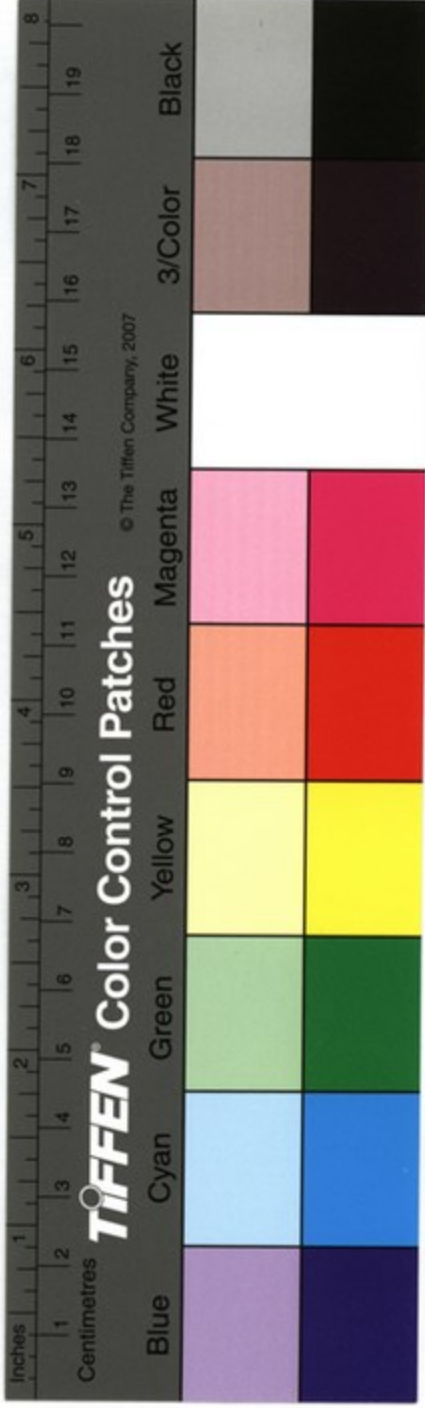

聽言動無妄。使邪像不入。則邪意無由起。而內情平靜矣。又飲食爲資慾之薪。豐養過分。慾火必熾。謹節此薪。常持齋戒。以清心寡慾。則薪去火必滅也。克諸內者。一念之起。內司必覺。方覺之始。卽克之。無使潛長。蓋克於始。猶易。而制於後。則難。如始燃之火。易滅。及至燎揚。不難絕乎。當此之時。宜致勤念以克之。或思日用本業。作爲不暇。則逸念自消矣。宜致畏念以克之。或思嚴主授罰。永苦難堪。則肆念自止矣。宜致愛念以克之。或思主救贖。永福可望。則貪念自去矣。至我力量不足。則求主助佑。又求聖人聖母轉達。且常解罪。領聖體。聽講道。覽聖教諸書。凡此皆生善念之原。療惡念之劑也。

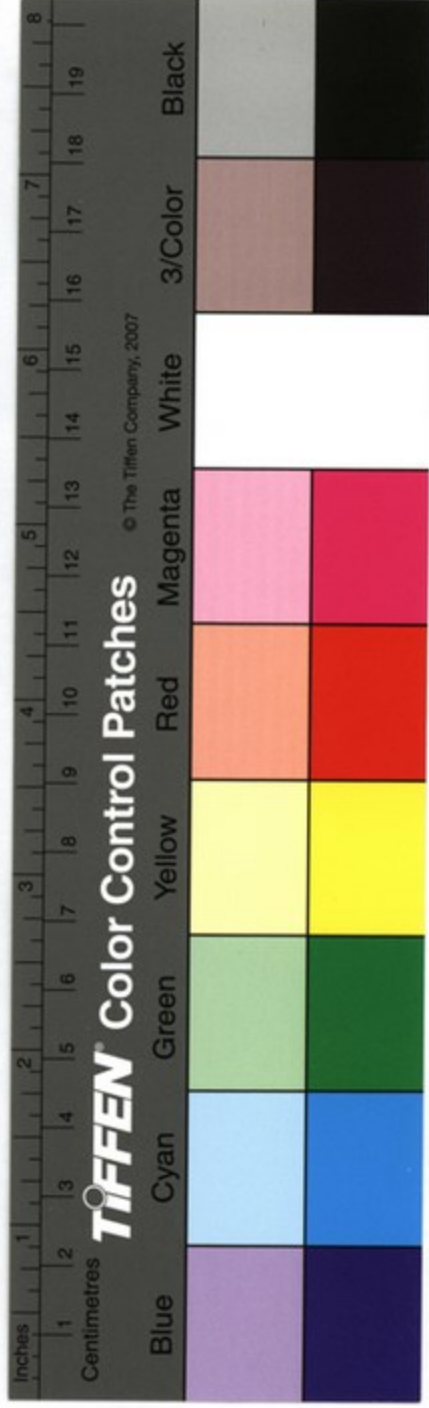

何謂貪財之念。一無罪。一小罪。一重罪。如爲本業。願得所宜得厚利。或貿易要地。以便好價。蓄積美貨。以待時價。雖營逐於財。原無騙人之意。亦非欲得非義之利。此爲無罪。如願偶得財物。或思道路拾遺。或思富家送贈。或思大賈而腰纏萬貫。或思爲官。而祿享千鍾。此雖無害。未免虛想。亦有小罪。至於日夜希圖。願得不義之財。如或思設討以車捲其物。或願人速亡以早得其業等。則皆有重罪。而犯此誠之命也。而博飲勢。則誠之命也。貪財之行。多於貪色。故七誠詳列其事。而六誠猶略。貪色之念。熾於貪財。故九誠詳列其病。而十誠猶略。至於樂想留懷之害。明愛知允之情。財色兩念。實可互照。觀者善於會通可也。

此兩誠。天主亦顯有聖蹟。一以見制邪念之法。一以見罰貪得之心。泰西有一位脩道者。偶遇一美婦。初見之原未動心。後邪魔設計。常用那美婦之像。現於其明。可以誘其邪念。雖其心不爲之擾。亦未免搖動不寧矣。未幾婦死。脩道者聞之。訪其葬處。即乘夜到墓。所開其棺。將己衣幅向朽屍拭之。得其穢氣而歸。後有念起。即以所拭衣幅向鼻聞之。因對己云。爾前所愛者。非即此可醜者乎。如是者數次。那念頭不覺永釋矣。噫。生前妖治。總作死後朽屍。特人不將心裏方幅一拭耳。善哉。聖人得藥治邪之方也。

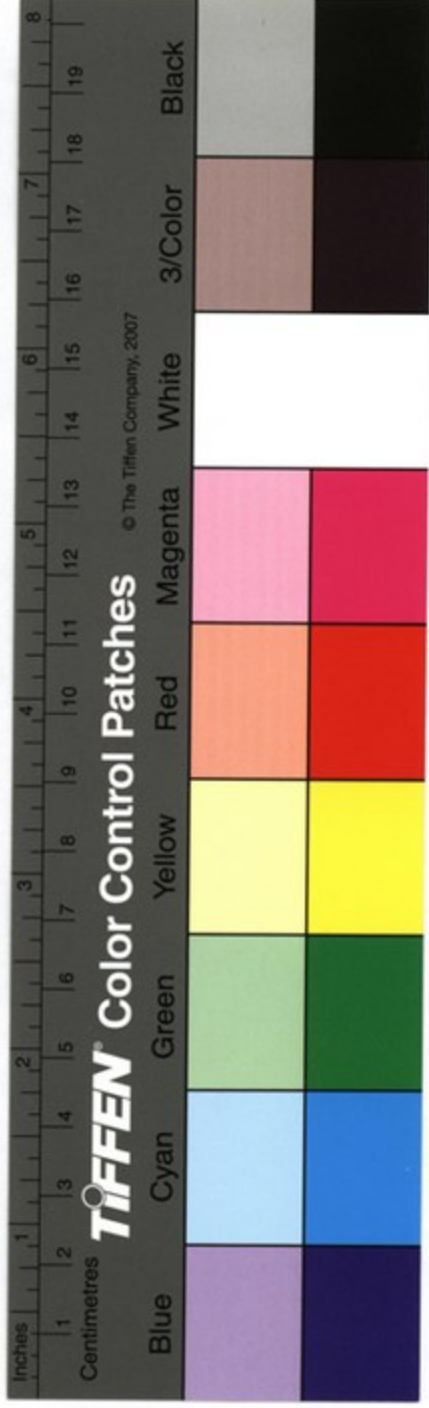
上古又有一人。平生崇意積財。雖家有餘。止欲人財歸己。不欲

已財捨人。一日猝然而死。親友不知其故。請醫家剖腹觀之。泰
 西人猝然死者。原用此例。遍觀五臟。其心不在。衆駭之。因進內。開其
 藏庫觀之。忽見一魔如毒龍狀。坐金寶之上。將其心剖分碎折。
 魔語衆云。某者之心。久賣與我矣。此財物非其價值乎。財前任
 伊積。心今隨我剖也。衆皆戰慄而退。可見人心爲財所迷。財非
 己有。心爲魔得可畏哉。
 人肉身犯法。則有國律以治之。靈魂犯法。則有天律以治之。十
 誠者。卽治靈魂之天律也。立自天主。傳自聖人。條例森嚴。難以
 漏網。故國律能罰人所易見之罪。天律能治人所不易見之罪。
 君子懷刑。正爲此也。小人不畏。其能違乎。以上逐條分罪。何啻

聖德博覽

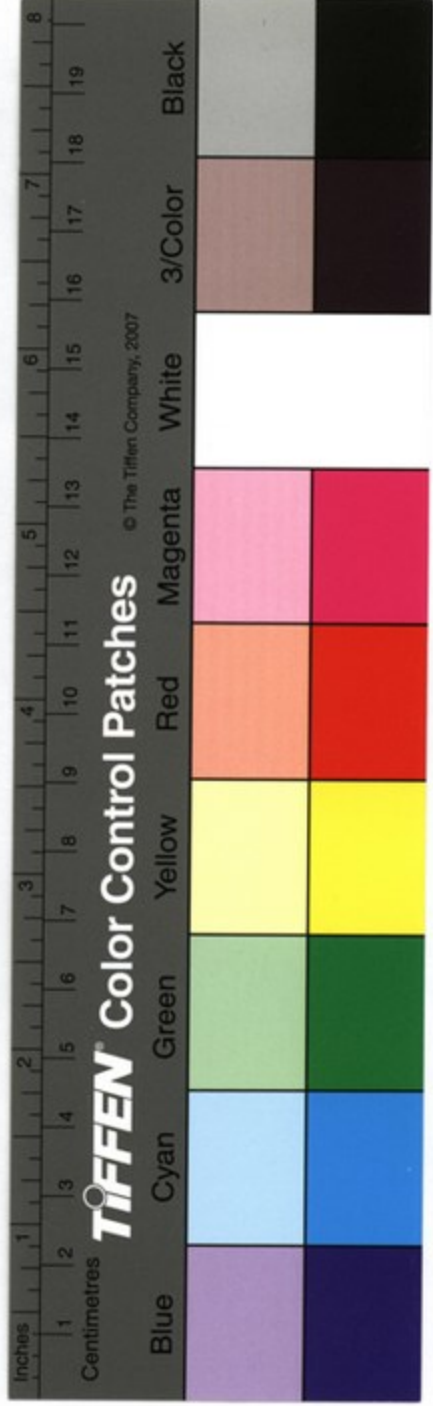

聖教明徵 卷之七

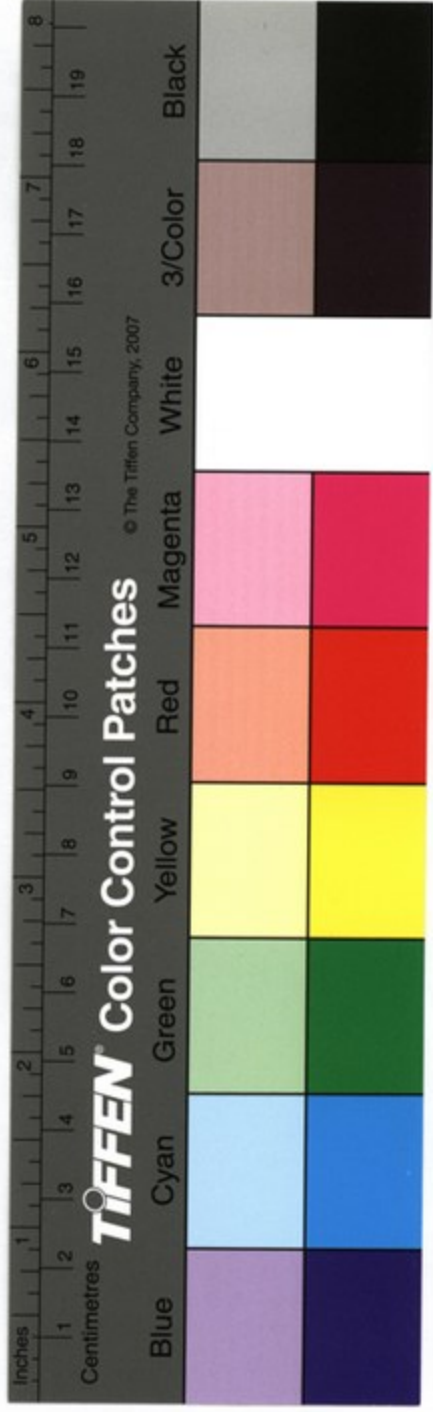
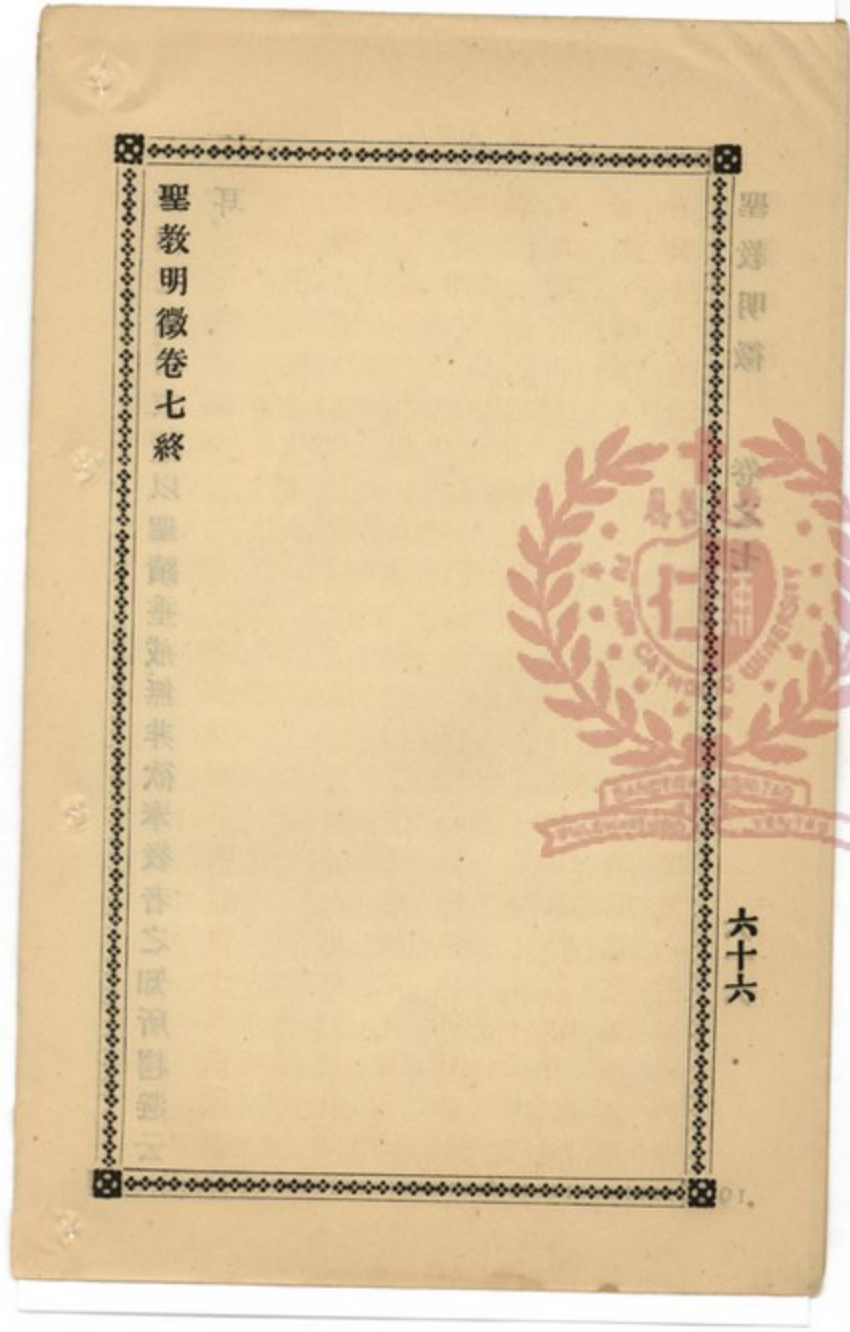
六十六

19

律例之篇。而未隨以墨蹟垂戒。無非欲奉教者之知所趨避云耳。

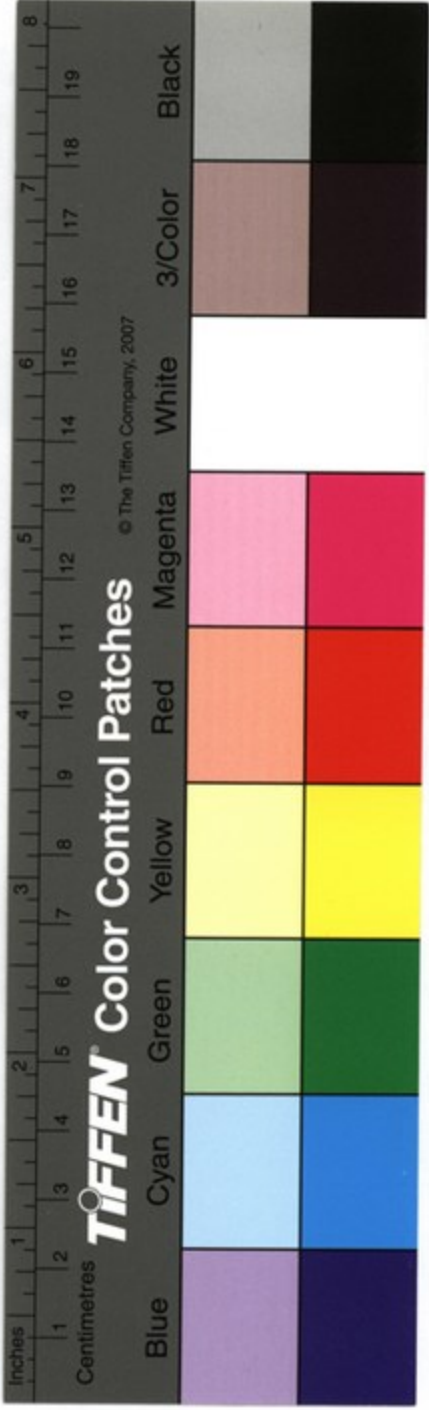

聖教明徵卷之八

罪宗第十九章

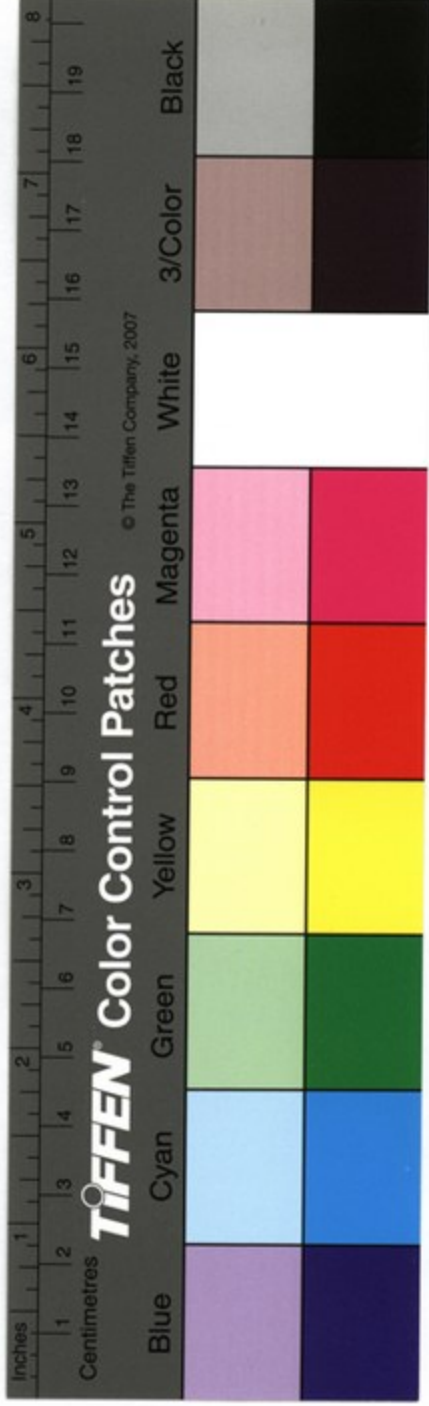
泰西傳教聖多明我會士萬濟國著

上列十誡。乃為天主聖旨。亦係聖教直規。故人思言行。合此規則有功。不合此規則為罪。然罪之根。又有七端。謂之七罪宗。今當詳列之。以便認罪。一曰驕傲。二曰慳吝。三曰迷色。四曰嫉妬。五曰忿怒。六曰貪婪。七曰懈惰。人犯受之。思覺不悔。與何謂驕傲。即是自尊滿足。誇己所有。過於其本情。此總分二等。有謂全驕傲者。有謂不全驕傲者。全驕傲者。尊己之極。而直不順伏。天主治世之旨。此為極重之罪。與魔鬼之傲罪同等。因

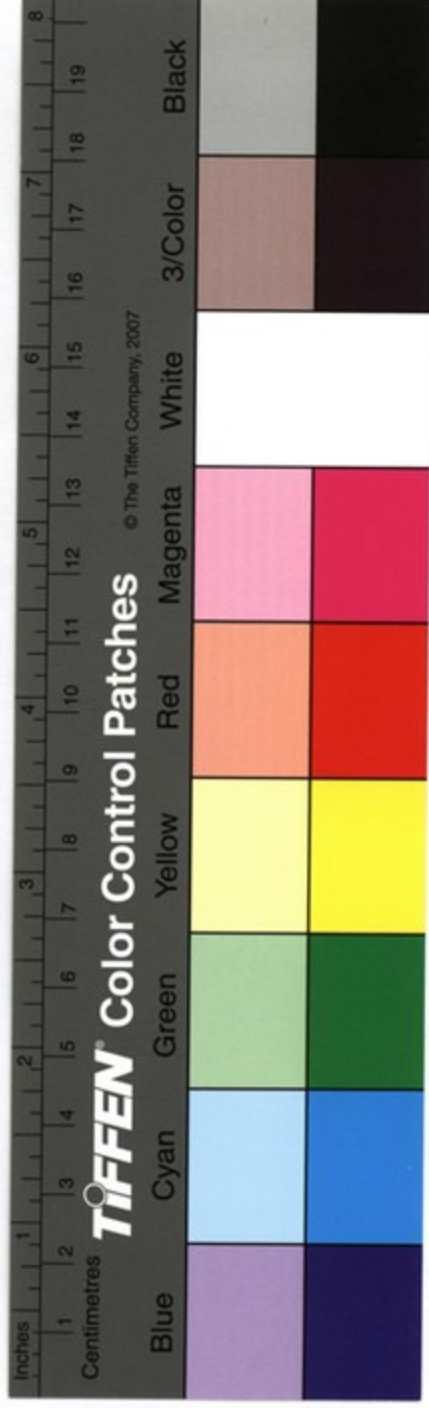

真不伏其旨。卽是欺侮其尊貴矣。此又分四支。一自誇而思所
有之好美。非天主所賜。若是卽爲背主恩而不報之不認之也。
一自誇而思其所有。皆己功所致。不由主寵而來。若是卽爲辜
負天主厚寵之恩。一自誇而思他人所受之恩。皆不如己。若是
卽爲輕忽天主所降於他人之宏恩矣。一自誇而思己之功效。
全滿無缺。不必慮所未有。若是卽爲侮玩天主仁慈。不待伏祈
未有之恩。以望得之。乃自足而如已得之者。四者俱爲重罪。但
此罪難認於其所發之念。今當卽所行之驗。以便認之。若有人
常受主恩。而不記憶感謝。如未受所有。此乃驕傲第一支之驗。
保祿聖徒曰。你所有。何一非所受。竟誇如未受。何哉。可見喜誇

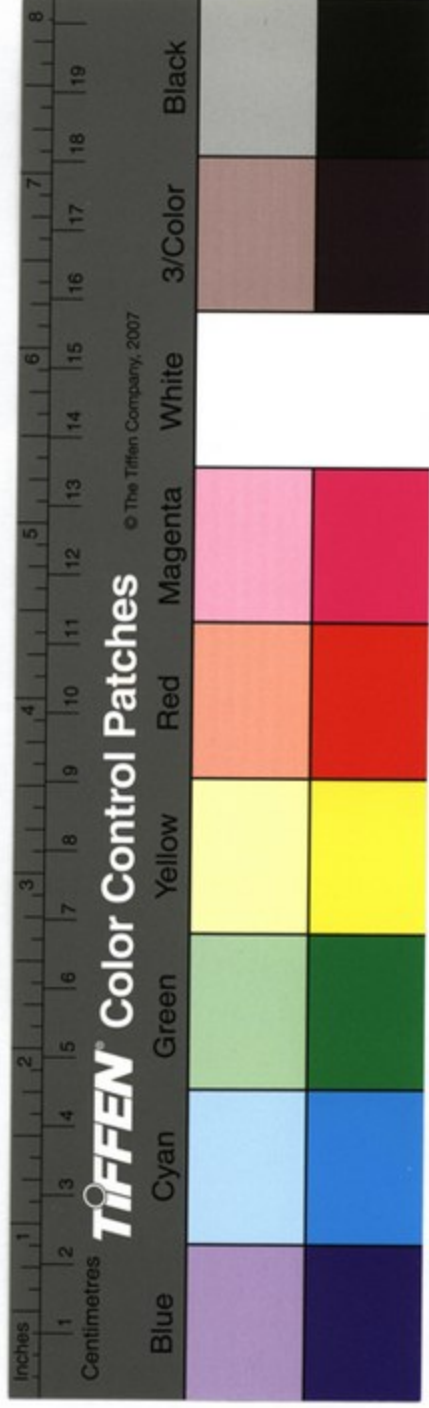

在是而傲意顯矣。若有人安樂過日。不憂能失所有之恩。或偶有苦。卽怨天主爲不允所求。此乃驕傲第二支之驗。蓋人無功能當主恩。凡有所賜。無非格外。彼且想這等事。皆屬當然。非天主格外所賜。何傲如之。若有人常欲受恩異於他人。其若頻揚而難忍。其罪頻掩而不計。見人之小失謗爲大。見人之大善謗爲小。此乃驕傲第三支之驗。因其常欲人以我福德惟爲大。而不欲他人均之。若有人不驚慮後世之事。不專務於悔罪。克己等功。優游過日。如同睡夢。此乃驕傲第四支之驗。因其妄擬雖無功。亦得常生。而我爲天主所最愛者。不必盡力立功也。凡教中欲明此等重罪。宜詳察其所行之驗。便知其內之傲情也。不

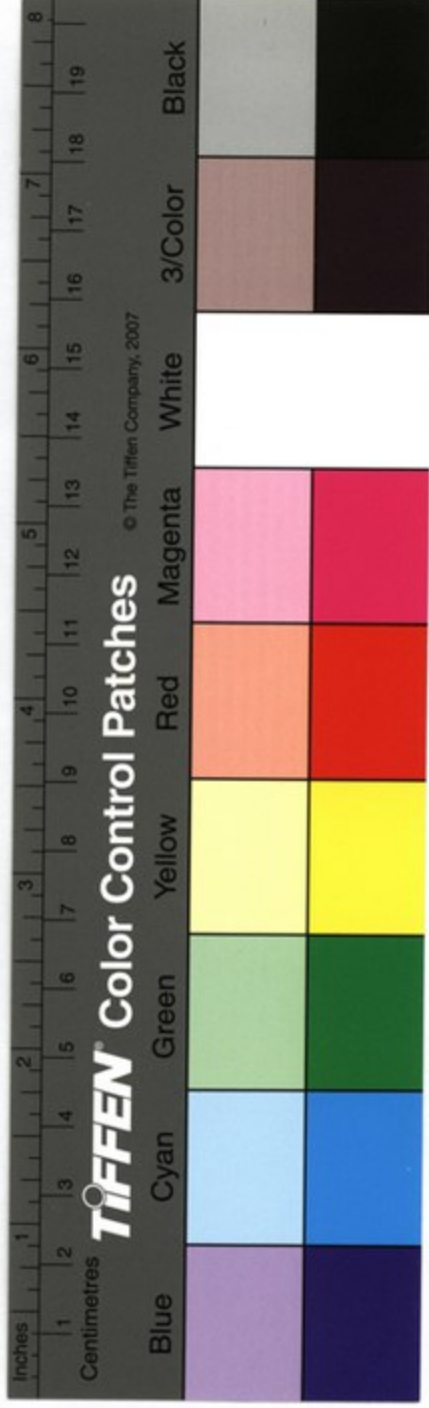
全驕傲者。人雖自足自尊過於自大之情。但非不欲伏天主。亦非不欲伏當伏之人。並非輕賤他人。此皆為小罪。凡此等驕傲之驗。如待人徑情不憐其苦。且不耐自己所遇的苦。更不欲受人之辱等情。皆為尊已過當。惟因本情所發。無有輕主慢人之意。故為小罪。然傲根未絕。每多阻受天主之恩。經典云。上主逆制驕傲者。是也。雖所得之害或為小。但其所失之恩為多矣。至於認己為聰明才智尊貴。但知以此等歸於天主。則非驕傲之罪。乃其真有而自認之也。若必讚己而侮慢他人。即真有亦屬有罪。故人惟當敬主。愛人守謙以立功可也。

實爲財奴。因非財奉我。乃我奉財。故聖人曰。慳吝者。所有非所有。以其用如無有焉。慳吝分於二。一爲犯義。如欲得不宜得。或留所不宜留。與不捨所宜捨。此皆有罪。一止爲愛財。願藏積豐厚。惟恐或減毫。不肯用。且受多勞苦。端意生殖。雖既足。更望分外加多。此亦有小罪。若爲財不守誠。不顧身靈受大害。此爲重罪。又須知儉與慳大相異。因儉爲德。慳爲慝。故有人節省不濫。當用則用。此非慳吝之罪。乃是儉德之功。

五善後書

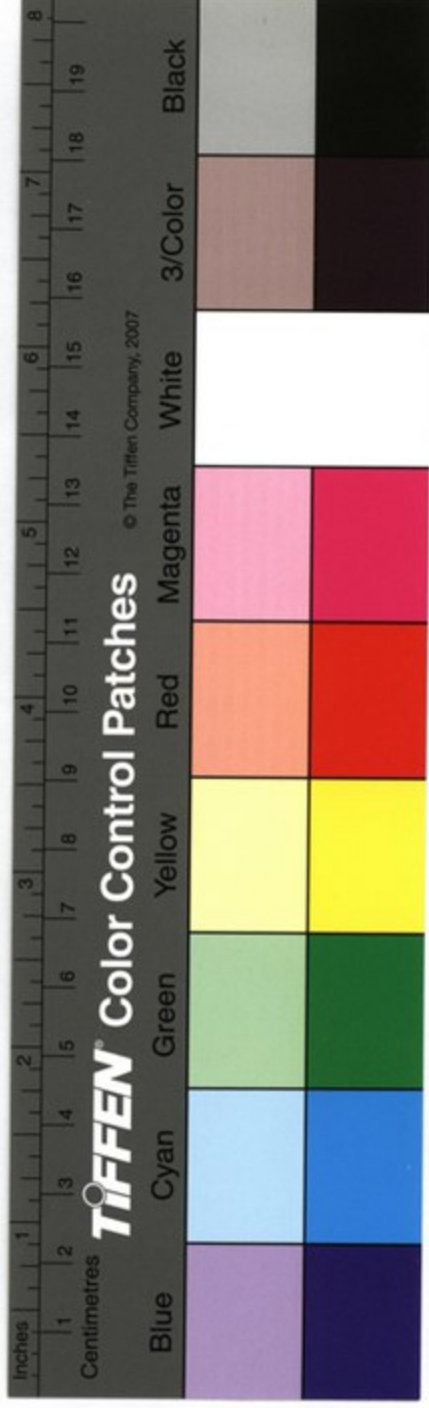
何謂迷色。即是過戀慾情。此詳見六誠之行。九誠之思。茲不必贅。但須知夫婦正色。亦有迷人於過當。故有時爲功。有時爲罪。功者用此情。或以繼詞延後。或以治滅邪火。免犯偏途之罪。此

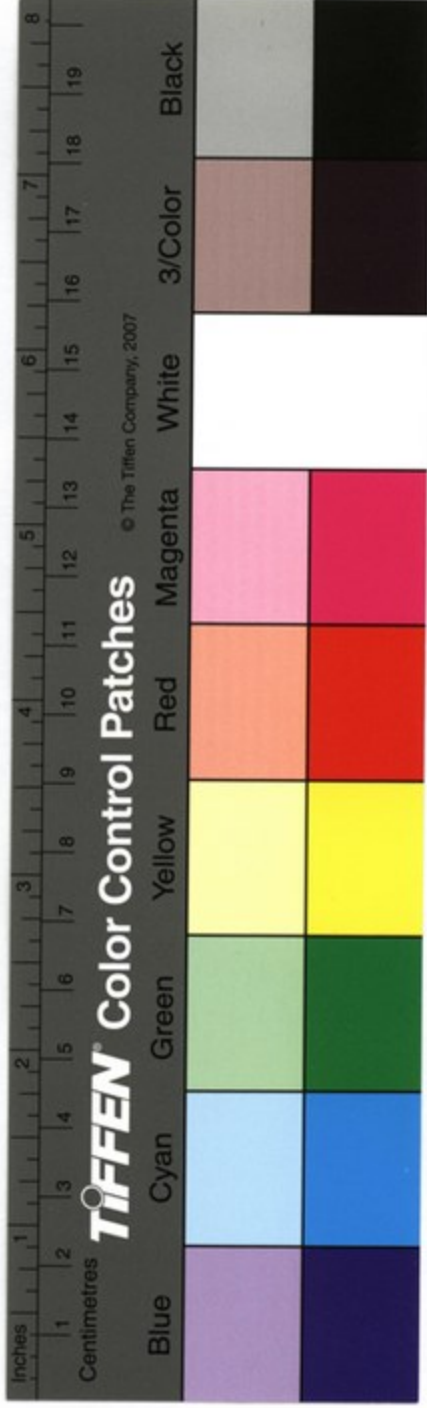

重之嫉妬也。
何謂忿怒。卽是七情之一。而願酬彼人當受之罰。凡人七情。當從理發。若依理而行。則無罪。至理爲情蔽。惟任情而行。則有罪。故論忿怒之情。使由理發。怒所當怒。此爲義怒。何罪之有。惟不依理之忿。願人受不當受之罰。如依其罪。止爲受責。我願他受重刑。或依罪當受死於官司。我恨而私使人殺之。或其罪卽當受死。我怨之。非爲成義。獨爲私仇。與凡怒心過甚。大動怒形。如厲聲辱罵等。更因發大怒。得罪於人。並得罪於天主。此皆爲不依理而怒之重罪。倘忿怒有少過分。或願彼人受輕罰。或發時不自覺等。皆爲小罪。至怒歸天主。則爲極重之罪。

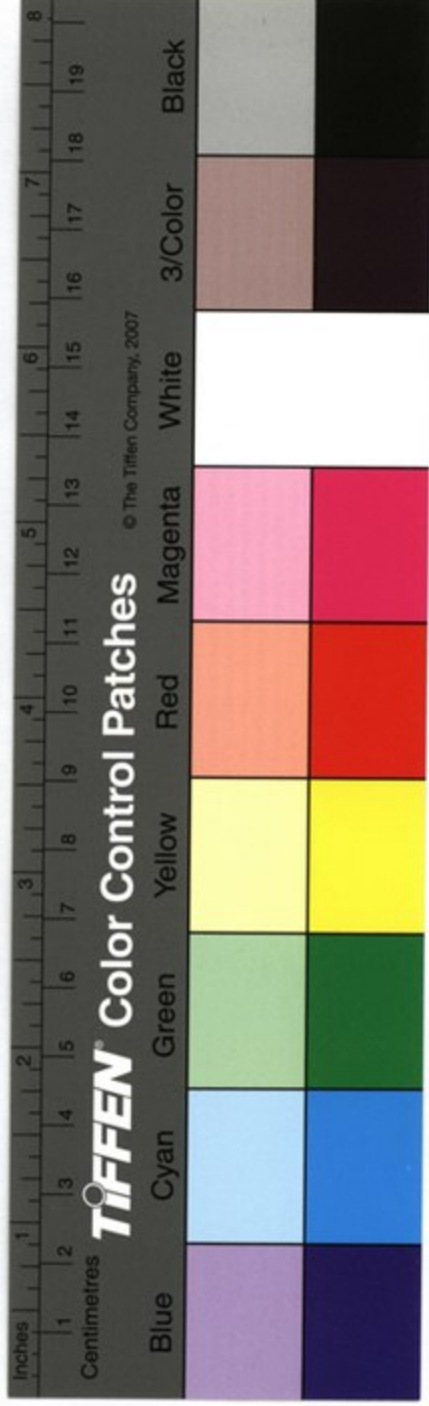

何謂貪饕。即是愛戀飲食之味。以圖口腹之樂。或飲食不顧生命。雖知此物致有重病。而亦嗜之。或為飲食。不守當守之齋。或為飲食。而致忿怒行淫等。此皆為重罪。或止為得味飲食過分。而非有他害。或為飲食致小病等。皆為小罪。貪酒一節。尤中國人所易犯者。教友宜詳之。凡造物主所生品物。以養人身。用之必有其節。以得其保養之益。苟不節用。至于過分。不但無益。而且有害。故用酒最為宜節。不拘多寡。依人之量而止。不至昏迷。即無罪。倘過用不節。以致心昏神迷。不辨人倫大小。不知事物次序。并不顧言語顛倒。是其行非人之本行。其言非人之本言。此為重罪。倘醉若此。即不胡行亂語。止自安

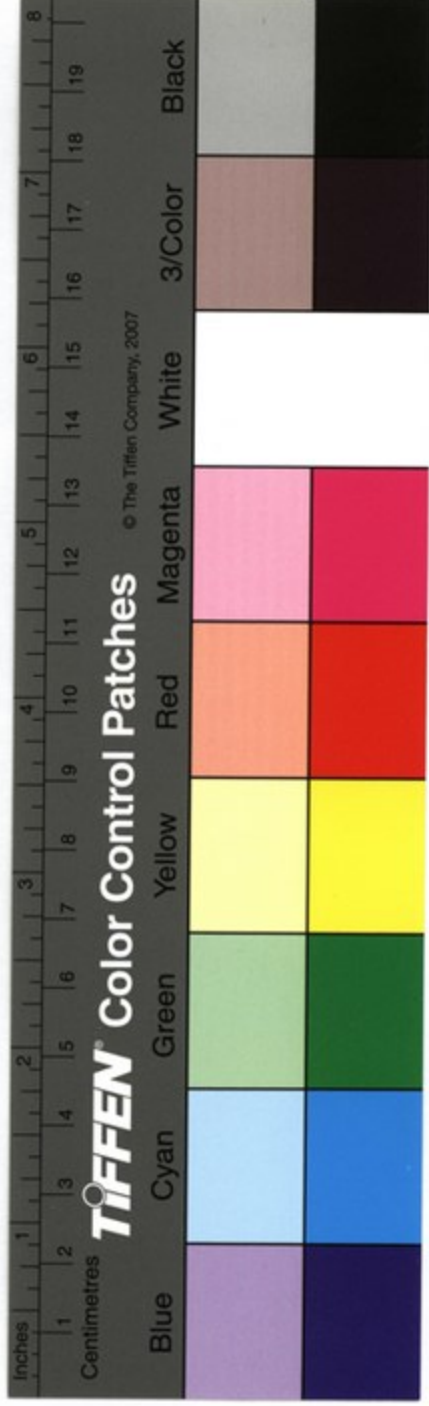

睡。亦有重罪。因罪在我故意。欲昏迷明悟及醉。而明悟已昏迷矣。雖不胡行亂語。非無其根在中。只外無物以觸之耳。如有火不燃。非無火也。但未遇引火之料也。至於醉後發酒風。打人罵人。其罪彌重。因此之打人罵人。皆係先貪醉之罪也。若夫欲酒稍過面紅情爽。笑語自便。明悟實定而未昏迷。此止有小罪。又強勸他人酒醉昏迷。亦有重罪。因我止宜勸人立功。不宜勸人做罪。今致人以醉成罪。其原實由於我。豈非我不愛人之罪乎。余竊怪中國人。不忽醉為罪。殊非合理。試看人大醉後。其行如何。無羞恥。無驚畏。去禽獸不遠。良可惡也。何得無罪。泰西不特醉為罪。亦大敗聲名。故罵人無他最辱者。惟酒醉。即為辱之極。

聖德聖德
七十一
矣。
何罪懈惰。即是廢善功而懶于行之也。其義分二。一爲公名。一爲私名。公名者。乃槩係不樂爲善事。此兼欲外俱有。故爲公名也。私名者。乃獨係不樂爲屬愛天主之事。此尙就教中言之。故爲私名也。夫屬愛天主的情。在於我與天主相通。故愛天主之人。當欲天主所欲。不欲天主所不欲。必常想天國之事。願與天主相見相親。以享無窮榮福。倘背天主所欲。而不樂想昇天。此爲第一懈惰。其罪爲重。若不樂爲愛主之事。實不由於故意。止由於難行。以少得想此事。因少得行此功。乃多營逐於身世之務。此爲懈惰不行。當行善功之罪。善功屬大者。則懈惰之罪爲重。善功屬

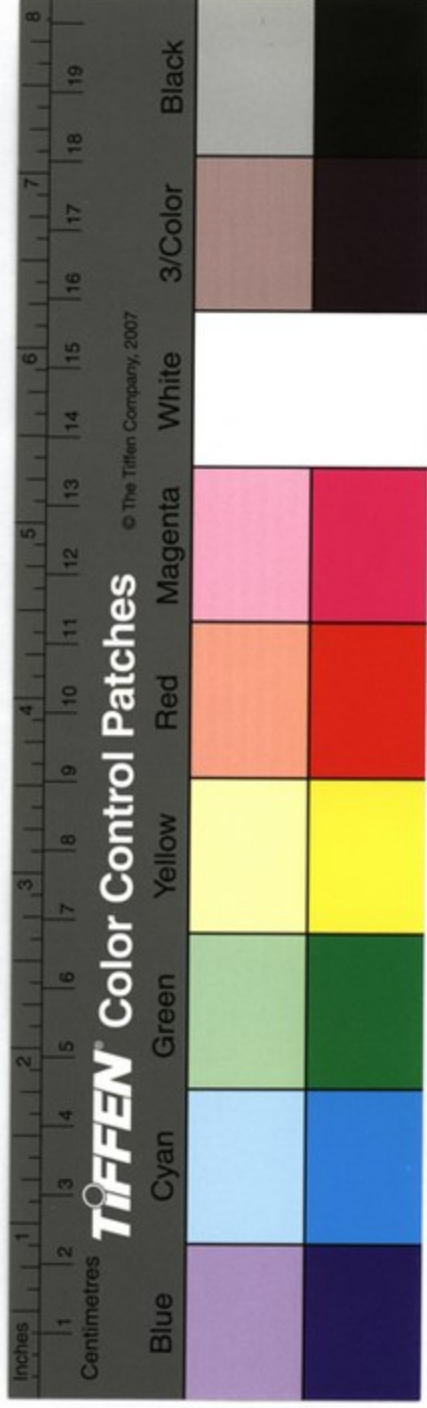

限美善之真主所得者至暫微。而所失者無窮尊貴。抑何醜也。譬如人爲得一塊爛土而失萬鎰黃金。何醜如之。重罪之醜。有顯於獲罪者。與所獲罪者。尊卑爲何。若獲罪者爲卑。所獲罪者爲尊。其罪必重。故小民獲罪國王。爲莫道重罪。以國王之尊。與小民之卑。相懸絕也。天主之尊。無上。人之卑。無下。兩者相去天淵。今以至卑獲罪至尊。其罪之重。爲無窮重矣。况以獲罪報恩。尤反人之本情。而爲人情所共惡。禽獸之中。亦有知恩報恩。而不敢獲罪於所授恩者。人願獲罪於天主。其報本之情。反不及無靈之禽獸。豈非不愛當愛之至醜乎。

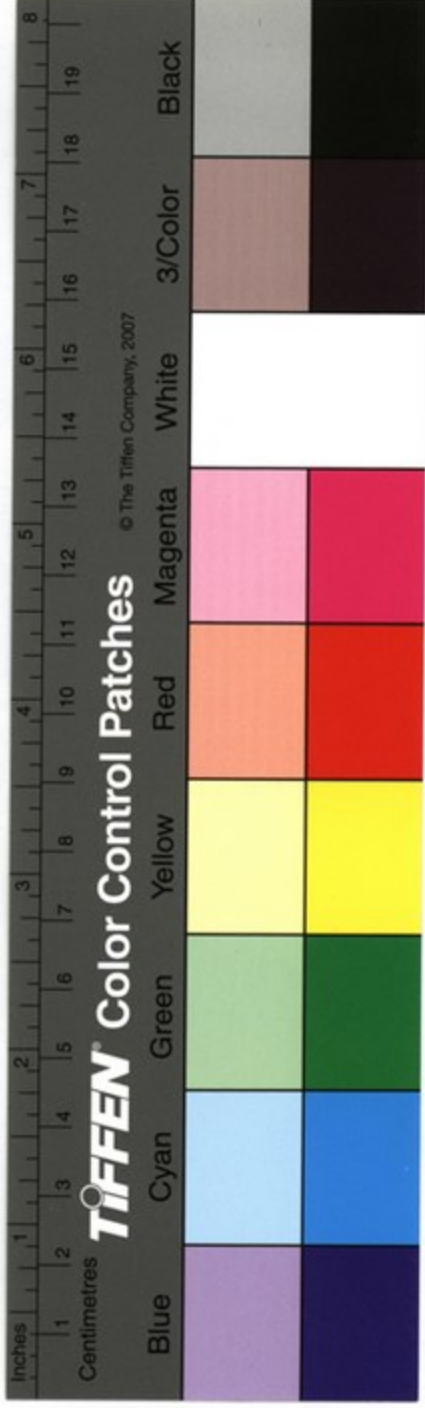
今試略說天主之恩。以便人知獲罪於莫大恩主者。爲背本忘

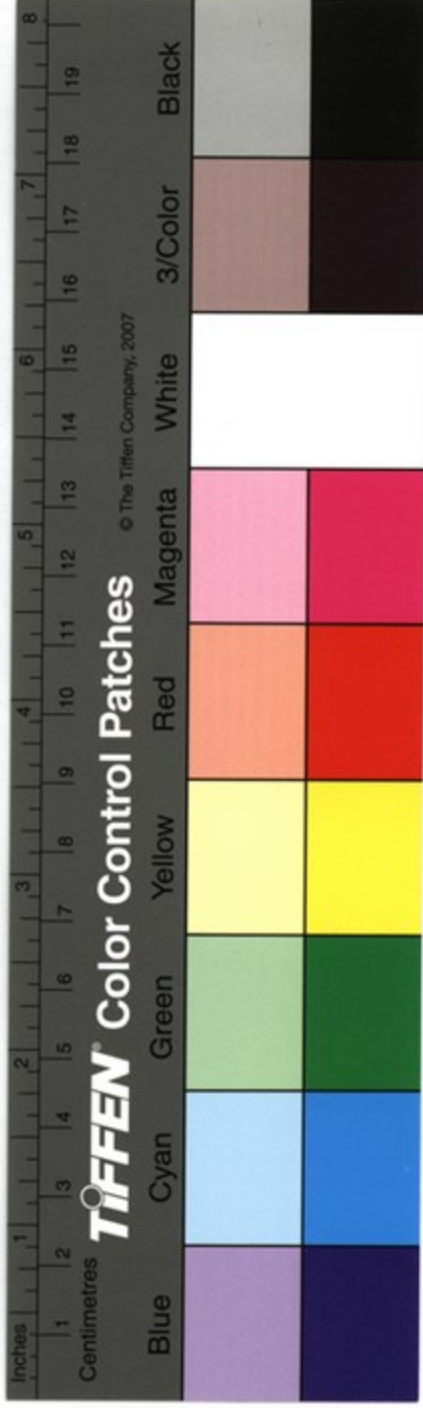

恩之醜可乎。天主之恩。有係乎夫超性。有係本性。係本性之恩。有三。生存。佑是也。生者何。始賜我有其有。此有非塊然之有。亦非獨有生有覺之有。而且為有靈之有。又能享永福之有。存者何。造天地以覆載我。造日月星辰以照臨我。造禽獸草木。以養育我有。並造萬有形之物。無非為保存我有。佑者何。常扶助我。人趨善避惡。更命天神守我。此三大恩。真不啻顧我如父。撫我如母。故人專意愛慕此莫大恩主。實為本性宜然。即時刻不斷。奉事讚謝。以報此恩。尚恐萬不及一。而反加重罪以報之。是報恩主如仇矣。此非無情忘恩之至醜歟。

天主不獨有性恩。而又有超性之恩。降生救世贖人靈魂。此為

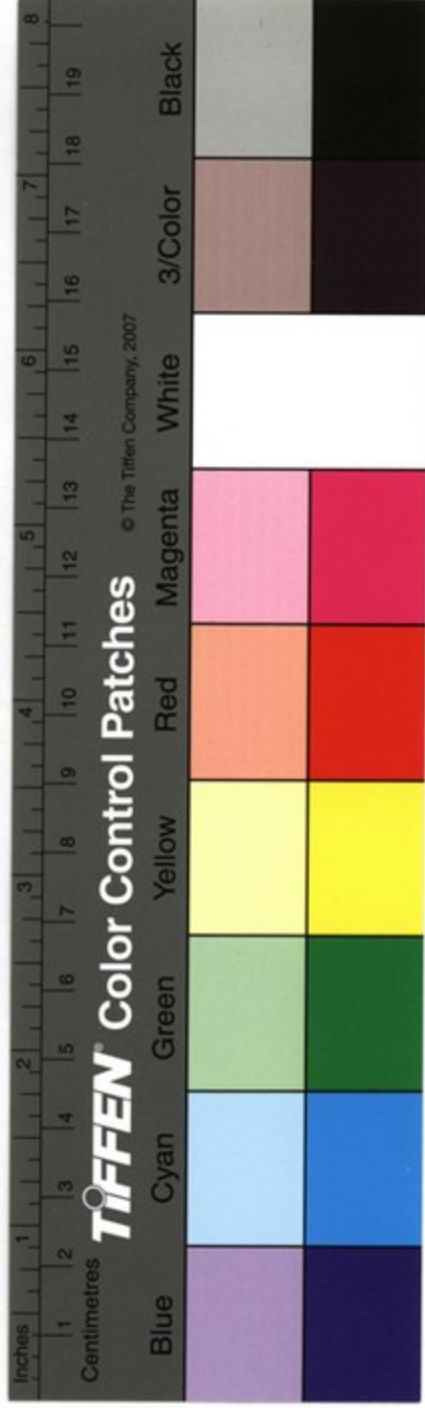

超性之恩。比性恩更遠也。蓋天主爲救我人。以至尊位。接取人
性。降生爲人。在世間三十三年。甘無窮勞頓。受千萬苦難。被釘
十字架而死。皆爲人罪。以身立表而贖之。此恩又當何如報也。
故奉教者。旣信此等大恩。何可犯重罪。以負此莫大恩主。保祿
聖徒曰。教友犯重罪時。卽是再釘天主眞子於十字架。此忘恩
安可比耶。夫教外獲罪天主。其罪爲醜。因失本性之光。故如德
亞國人獲罪天主。其罪愈醜。因原知天主。又加古教昭垂。而故
犯之。故今教中旣信天主降生受難諸恩。又加天主盡流其血
爲洗除人罪。而猶日日增加重罪。如增加十字架。以釘天主眞
子。其醜比於外與如德亞國人。更不可名言矣。

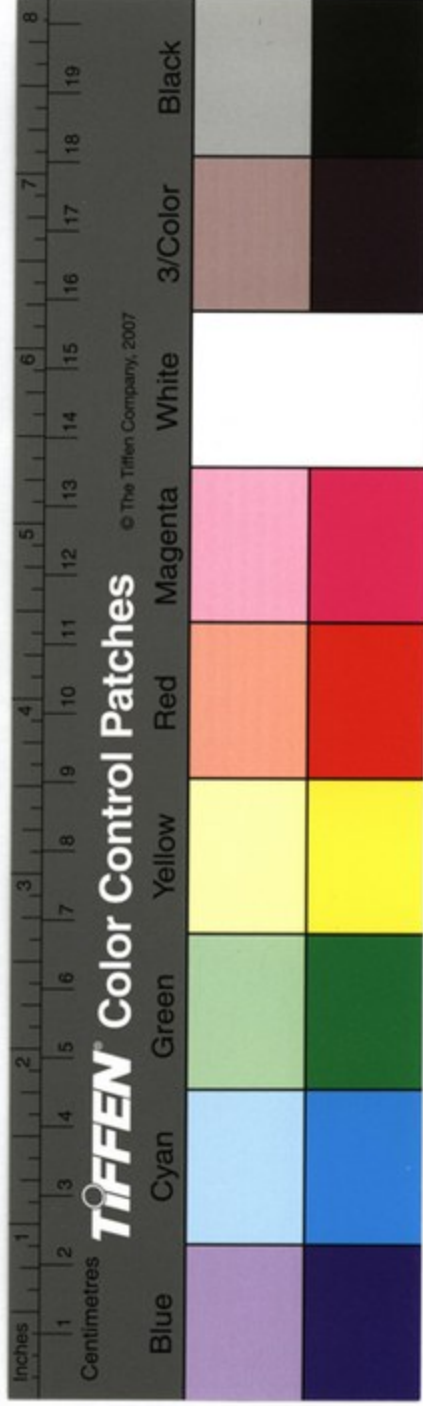

天主不但賜衆人公恩。又加各人私恩。各人試私下思想。從生
至死。身靈所領之福佑幾何。所免禍患幾何。何一非天主之恩。
所賜之福。果難勝數。所免之禍。尤習弗覺。若要知主恩浩大。當
想我之罪。原足以致其罰。何他人所有諸凶惡。我俱未有。謂非
天主免我乎。聖奧吾師定曰。我不但欠所受福佑於天主。亦欠
所未有之禍患於天主也。更古賢有言。我分作三我。各我爲天
主的我。而我獨爲欠天主之我。何以言之。生存佑我。一我也。我
身靈的有。全爲其所賜之有。而皆爲其有。如人受身於父母。子
之身無不屬父母者。此一我非天主之我乎。救贖我一我也。我
奪於魔鬼之手。而天主脫之。我陷於地獄之阱。而天主拯之。則

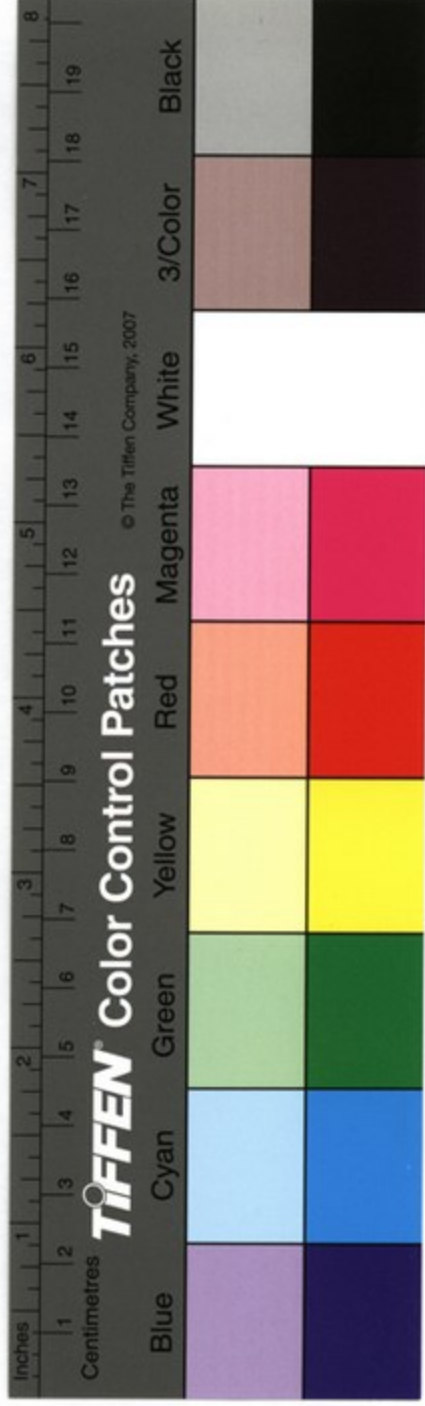

我又全是天主賜以成我。如贖我於被擄。此身應為贖主有者。此一我又非天主之我乎。榮福許我一我也。我甚微賤。天主備榮福賜我。則我為其所統屬。如國王以高爵厚祿寵人。則人臣無不屬於國王者。此一我又非天主之我乎。三我皆為天主有。而我一我。不足全償天主所授之恩。是不為欠天主之我乎。由此觀之。倘若人犯重罪。將這一我。溺於微利虛名穢樂。把天主所賜。不但不還。且竊送與魔為奴。是天主加愛於愛。而我以仇報愛。天主加恩於恩。而我以罪報恩。何無情之甚也。然則人可不知所用愛哉。

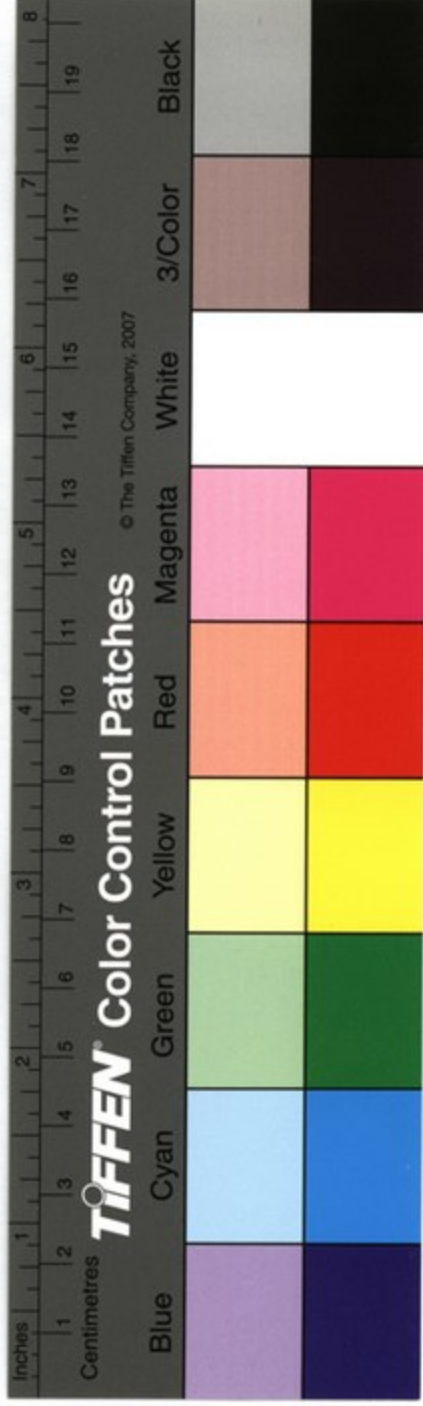

許任意縱放。如鐵脚勒馬。不得妄馳也。若無羞恥。其行實非人
行。如馬無脚矣。故人行非理醜惡之事。俱遮掩不與人知。爲免
愧顏之苦。吾主耶穌曰。凡行惡惡光。是也。但人行醜事於常人
或惡人之前。其無羞恥猶小。倘行於尊人。或善人之前。其無羞
恥爲大。更行於有尊位。有善行。又有權勢。能罰惡者之前。其無
羞恥爲愈大。何況人犯重罪。乃行醜惡於全善全能。有大權能
罰惡之天主之前。何等褻瀆至尊。此無羞恥。豈人情之本。而不
爲可醜之甚耶。其醜惡甚於國王。其醜惡甚於人。其醜惡甚於人。
人在主前犯重罪。不但褻瀆其至尊。而且致其義怒。蓋善可愛
惡可惡。此爲當然之理。况善與惡不相投而相尅。故爲善者。不

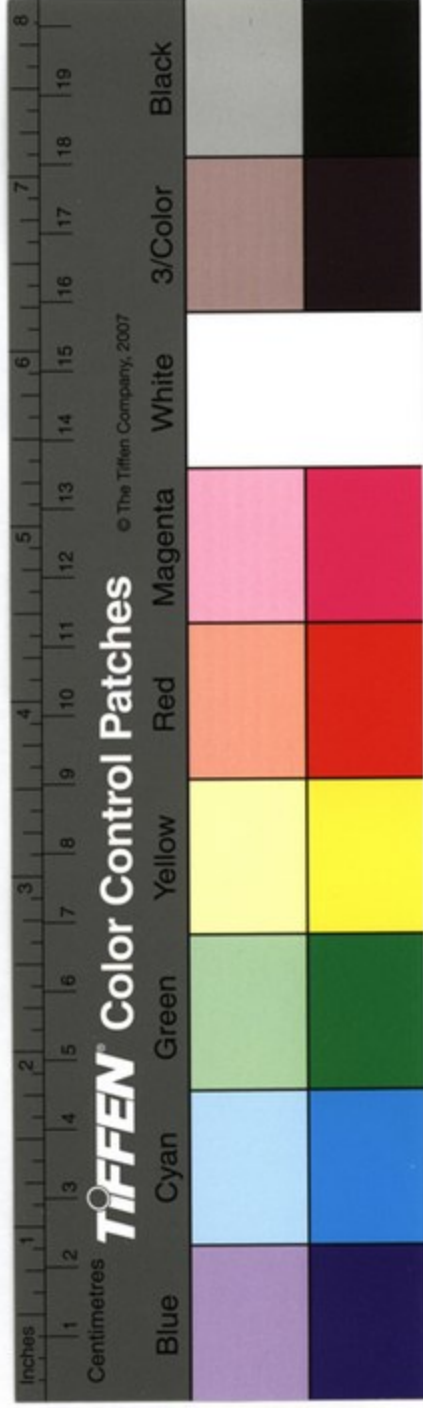

得不愛善。卽不得不惡惡。其善愈大。其愛善愈切。愛善愈切。其惡惡愈甚。天主爲全善。則其善爲無窮善。爲窮善者。不得不愛善。至於無窮。卽不得不惡惡。至於無窮。故以無窮福賞善者。亦以無窮苦罰惡者。凡重罪之惡。與天主之善對。惟天主爲無窮善。能全知無窮惡。能全知無窮善。卽能全知惡之宜無窮。惡因全惡。惡至於無窮者。人依信德。當信天主無所不在。無所不知。其能爲全。其善無極。其惡惡至於無窮。則犯一重罪時。當何如羞恥也。乃可羞而竟不羞焉。亦思在人前尙羞爲其所見。而不敢爲。而況在天主之前。何無羞恥。一至此哉。夫不信天主在前。卽非奉教人也。若信而不羞。非顛狂人而何。泰西上古有一淫

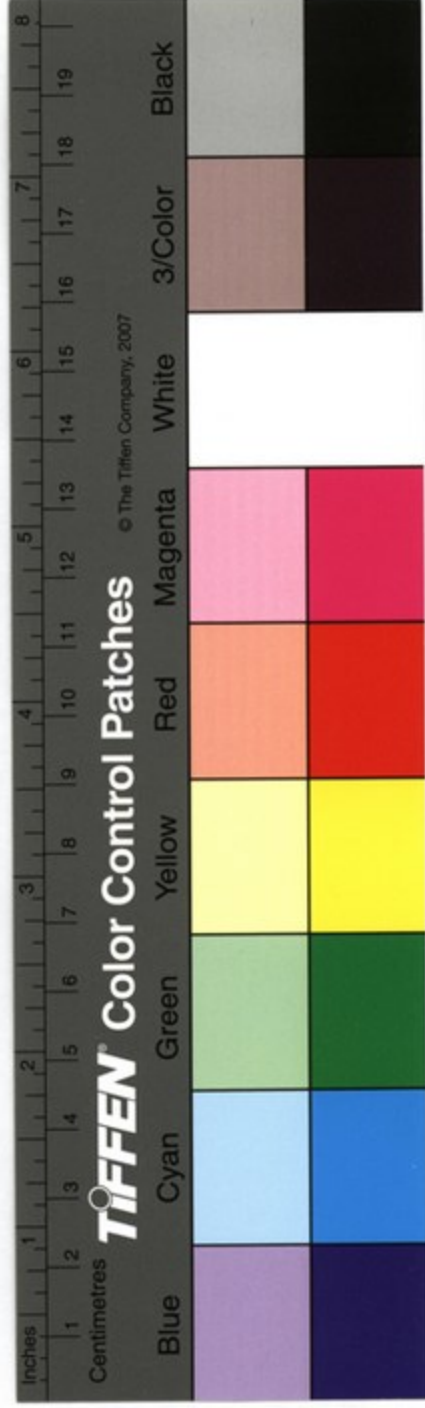

婦引誘善人。其人曰。你可攜我在密處行之。至房。問曰。你還有更密之地否。婦曰。無有密於此者。其人笑謂曰。天主在此否。婦曰。天主無所不在。怎麼不在此。其人曰。天主既在此。我何敢在主前行。在人前所羞行之醜。婦因覺而悔焉。噫。人誠能信天主無所不在。如斯人者。又何犯重罪之不知羞矣。不羞無愧不何謂不畏當畏。而畏不當畏。敬尊伏權。而畏其怒。乃人之本情。若無有尊權可畏。或有可畏而不畏之。即便恣意行惡。故萬國莫不定一治民之權。以制其不敢為惡。位愈尊。權愈大。刑愈重。因愈可畏。凡畏一國之尊之權。甚於畏一邑之尊之權。無他。畏與權相稱也。夫世君之權可畏。天君之權更可畏。世法有形之

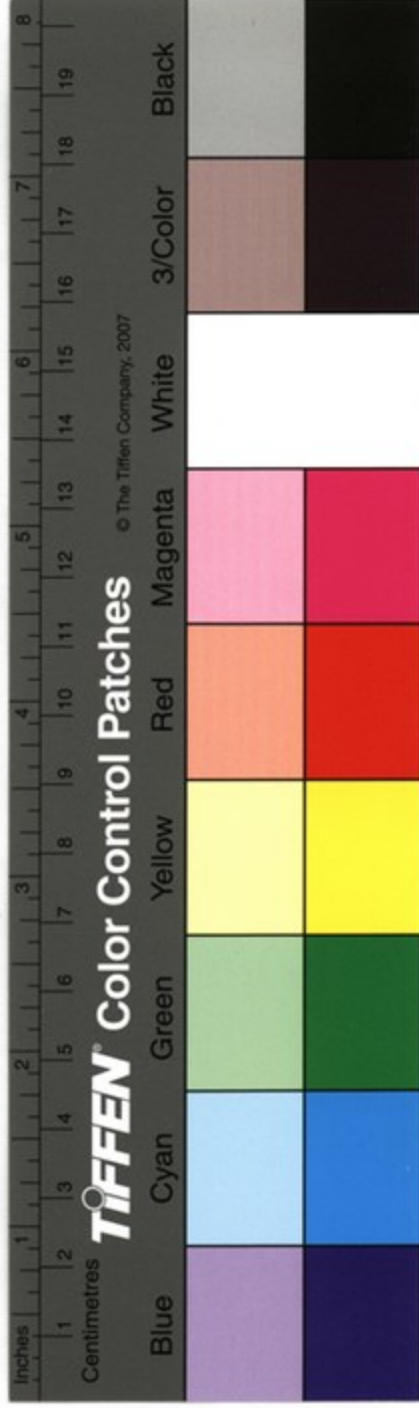
刑可畏。天法有形之刑。地獄火有形。詳見前辨。更兼無形之刑。愈可畏也。人犯重罪於天主。竟不知褻瀆何尊。輕侮何權。玩忽何怒耶。其本前而不天主之尊與權為無對。經典云。皇皇之王。萬主之主。是也。達味聖王曰。山雖高嶺。雖峻。對天主聖容前。悉消蝸如蠟。蓋言聖威之可畏也。故積世上萬國君之威權。在天主前。尊非其尊。威失其威矣。耶穌親對宗徒說。你怕世上權。為其能刑我身也。夫刑我身之權。猶可怕。能刑我身靈於永苦。其權不愈可怕乎。保祿聖徒云。聽耶穌之名。凡天上神。世間人。地下鬼。莫不敬畏屈伏。試思天神純性。無惡可懼。而猶懼天主之威權。邪魔受罰已定。

似無猶可懼。而猶懼天主之威權。何況罪人有惡在身。將受其罰。而尚不畏哉。想天主之義怒。愈爲可畏。蓋有施罰之權。若見惡不怒。或容我而不罰。卽罰亦或輕。我可不畏。乃有權能罰。又有無窮義怒。怒則必罰。罰則必重。不愈爲可畏耶。大凡畏依罰。罰依怒。怒依惡。惡依惡。惡對善。天主之善爲無窮善。故惡惡爲無窮惡。無窮惡卽無窮怒。無窮怒卽無窮罰。無窮罰當無窮畏。人卽不能無窮畏。亦當盡心竭力。至於所能用畏之處。不然。不盡其本能。而不畏所當畏之主。豈非醜甚。

人犯重罪時。試思天主在前。一邊現我人所受本性超性諸恩。一邊現所備榮福以賞善。永苦以罰惡。天主如與言曰。你所受

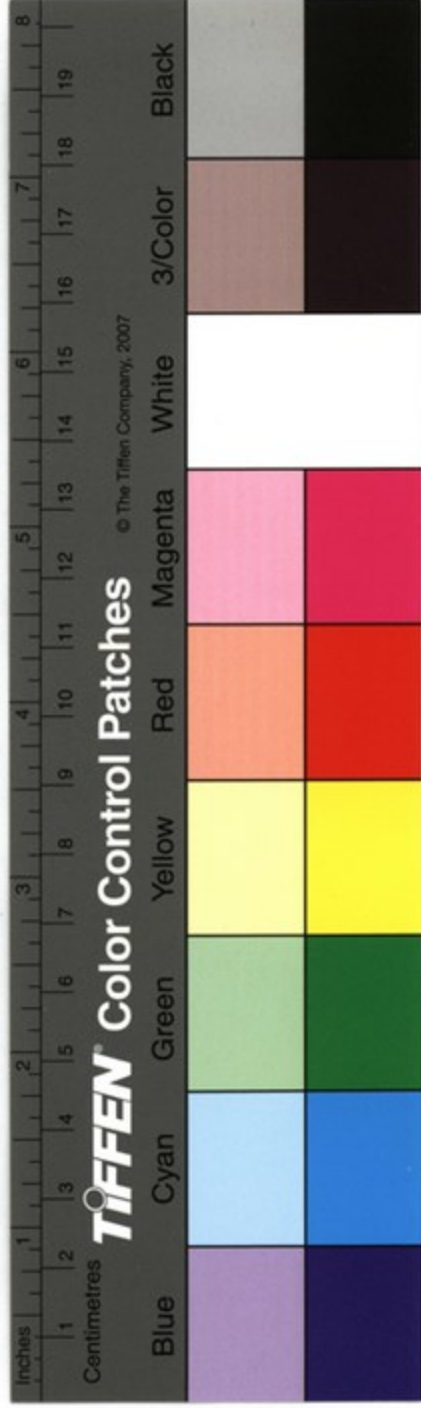

廣大。詳上天神篇。其本所在天國。天主至公。不欲其無功而享榮福。故使之自主立功。然其中最多一見已福之妙。逐犯極傲抗主之大罪。天主遂初試義手。罰之地獄。以天神高位。變為邪魔。卑囚。以天國貴臣。變為地牢賤虜。以天主第一所愛者。變為天主第一所惡。噫。天主之嚴刑。自此開矣。人繼其傲神之表。樣能免其刑哉。

天主義手第二用。即是逐出人類之元祖於地堂。天主造天地萬物齊備。即生一男名亞當。一女名厄德。為人類之元祖母。其肉身內外。全無虧缺。其靈魂原義。猶原美也。諸德被滿。本可傳之於奕祀無失。故七情原無私欲之累。身樂原無死病。災殃之患。

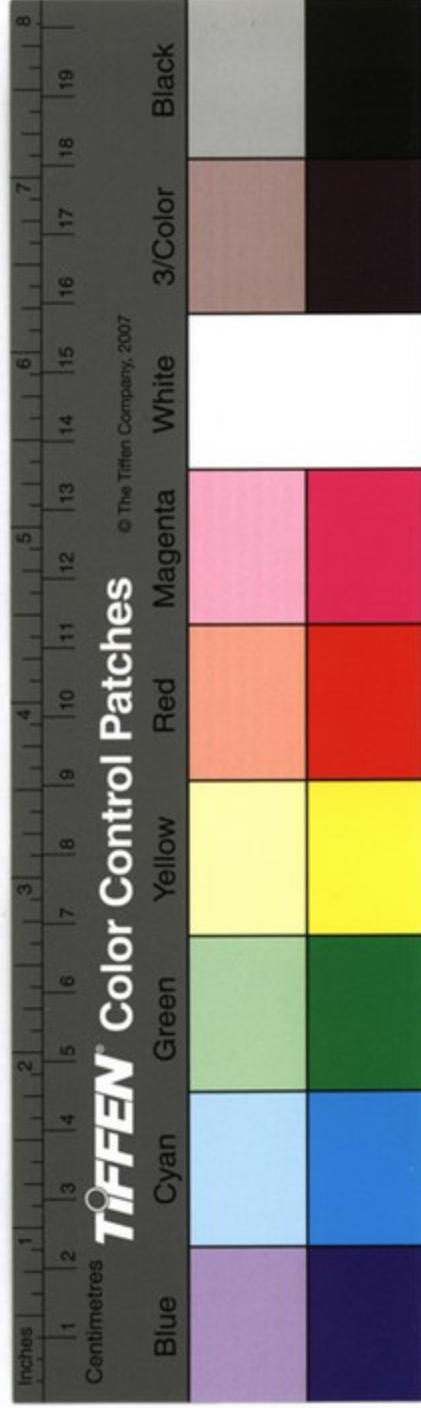

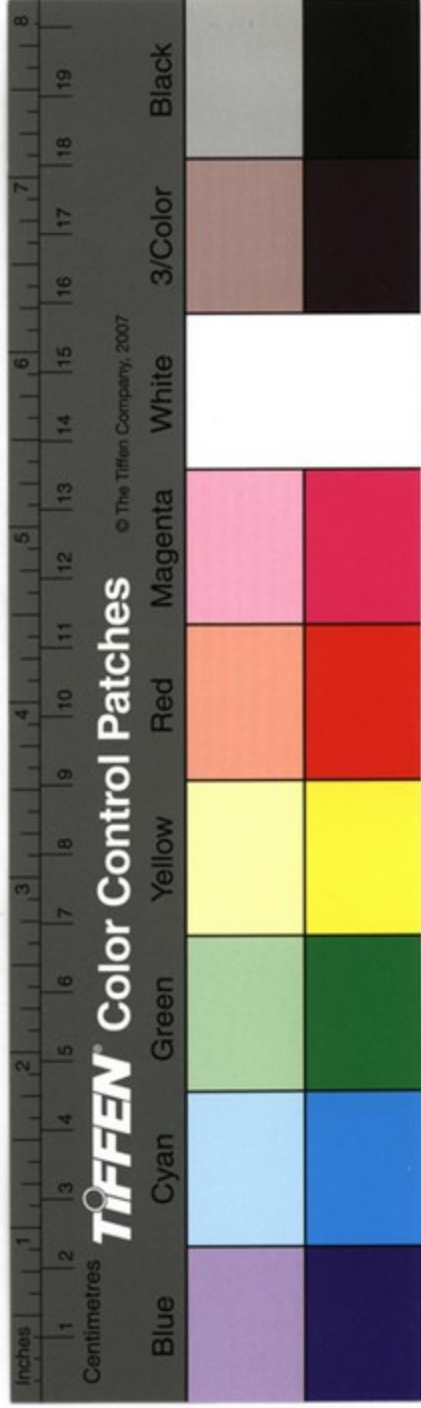
止。海水湧過高山一丈五尺。萬民與禽獸盡沒。天下止留男女八人。禽獸各類。止存雌雄牝牡一對。息怒後。再傳生焉。又有五城人。迷于男色等罪。天主自天降火。盡燒其方。至今其地荒蕪。無草無木。人跡全不可行用。噫。人犯重罪。今世天主現罰如此。後世永罰。又當何如。

天主義手第四用。即是罰罪人於地獄。天主造天堂賞善。即造地獄罰惡。凡地獄之內。外苦無終苦。上已詳言。茲不必贅。但人思以天神純性。為其初造所最愛者。不容一念頭之傲。而罰之於無窮。以元祖備美原義。亦為其初造所甚愛者。因一犯命天主。則降刑永絕其地堂之福。定原罪以延累子孫。且怒世惡以

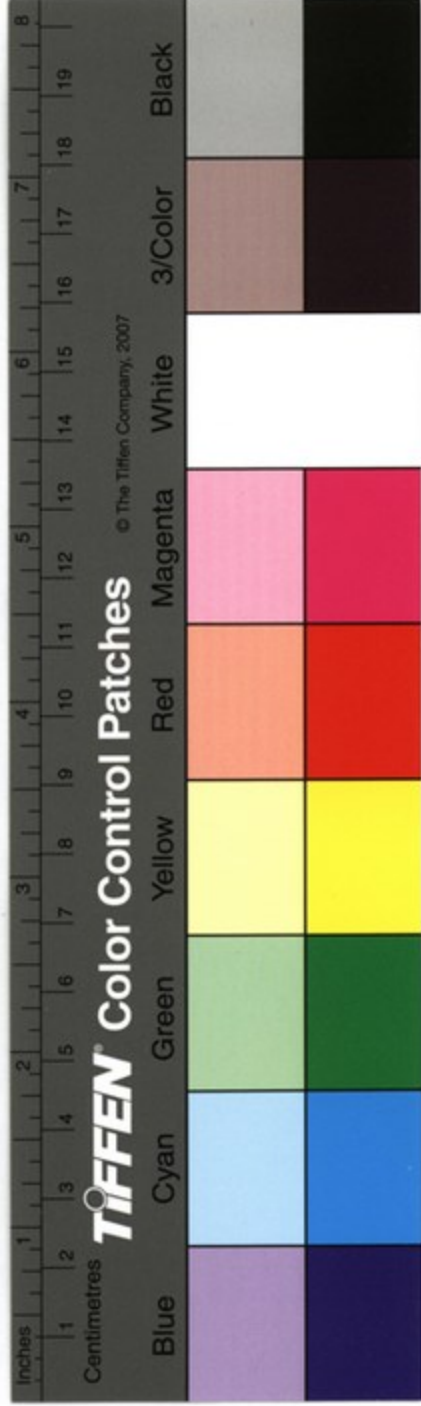
水火屠滅之。天主之用刑。如其嚴。何況今人。事事行惡。日日
 增愆。人可不思。所以止天主之大怒歟。何謂罪之患。凡欲知其所以然。莫便於知其固然。故知病所發
 之症。便知其病之輕重。知樹所生之實。便知其樹之美惡。罪為
 靈魂之病。因諸患之症。而罪之重可知。重罪為諸患之根。因致
 諸患之實。而重罪之惡可知。重罪之患。約歸十二。今詳列于左。
 以便人。察惡而毅然歸於善。
 一。是失神活。而得神死之患。蓋聖寵為靈魂生活之原。人若有
 之。其靈魂為活。無之。其靈魂如死。故犯重罪。聖寵既失。其靈魂
 在神前。神指天主。神。臭穢過於死屍。泰西有一善士。忽天神借

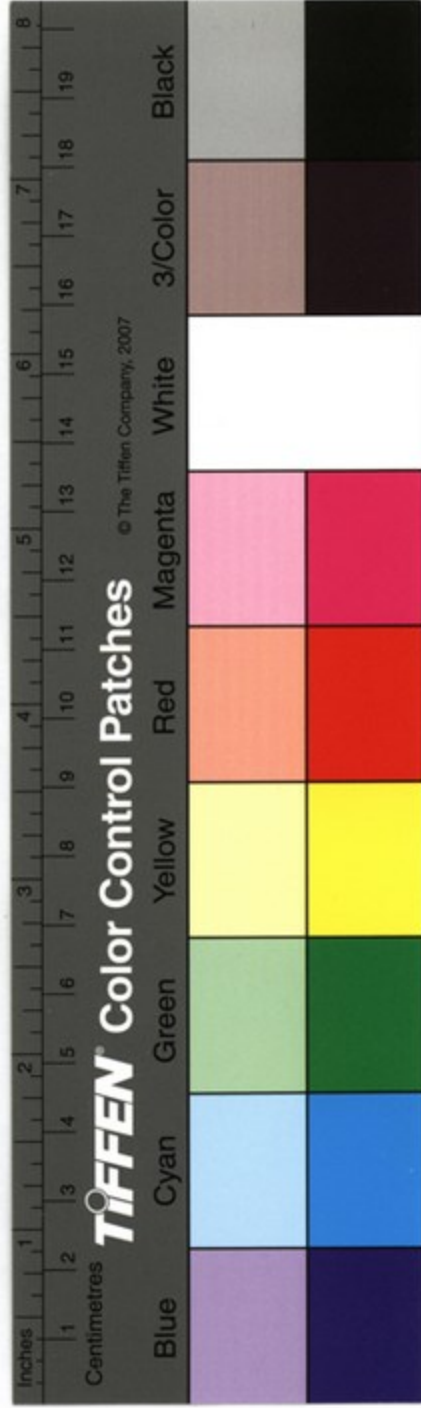

集禍之穢所。先為慈主之筵而神味飲我者。後變為惡仇之藪。
 而酌毒遺我。先為榮福之府。猶天國聚處者。後變為囚禁之區。
 猶地獄成隣惜哉。
 一 是失天主義子之尊。而得邪魔賤僕之患。蓋天主為我人公
 父。我為天主義子。天堂榮福係吾父本業。原備以遺我者。惟未
 犯罪。實是肖子。大得吾父之愛。將受其本業何疑。若一犯重罪。
 乃為不肖子。致吾父之怒。厚業斷所不與。于是乃為邪魔賤僕。
 惟得其虐主所授之物矣。夫臣得王寵。立之為王子。何等尊榮。
 不幸而至於獲罪。不但失其寵。並失其位。而貶抑之為隸僕。不
 知如何悔恨。何況以天主義子。轉為邪魔賤僕。失天國本業。而

得地獄藥叢。其悔恨更不可名言矣。孰令爲之。而至於是一是失。從前善功。而得現在惡行之患。蓋善功以百年積之不足。一旦以惡行敗之有餘。因惡行實阻聖寵。其善非真。其功非美矣。譬人臣一生忠君。忽作叛逆重罪。君豈念其前功而赦之哉。故人雖積善立功。幾至於聖人之級。及一犯重罪而死。其從前諸善功。悉廢無有。而現在重惡可罰之。至於無窮。經典天主有言。你爲惡者。我永忘其所行之善是也。嗟乎。積善多年。爲重罪奪去。誰之咎哉。

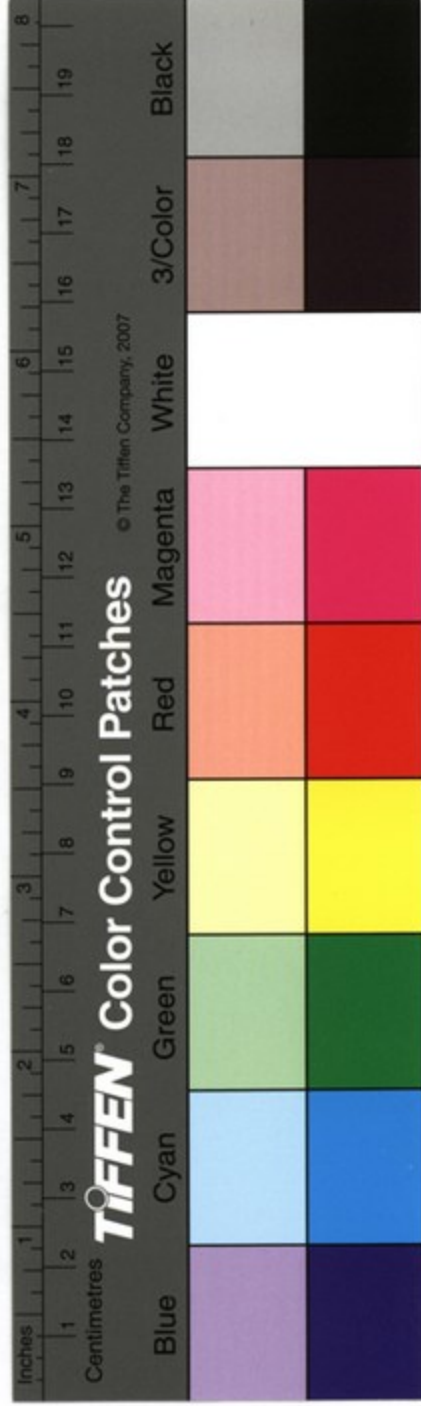
一是失諸聖通功。而得公會不親之患。聖教會一大樹也。根惟天主耶穌。而諸信從者乃其枝。未犯重罪。其枝爲活。能通遍樹

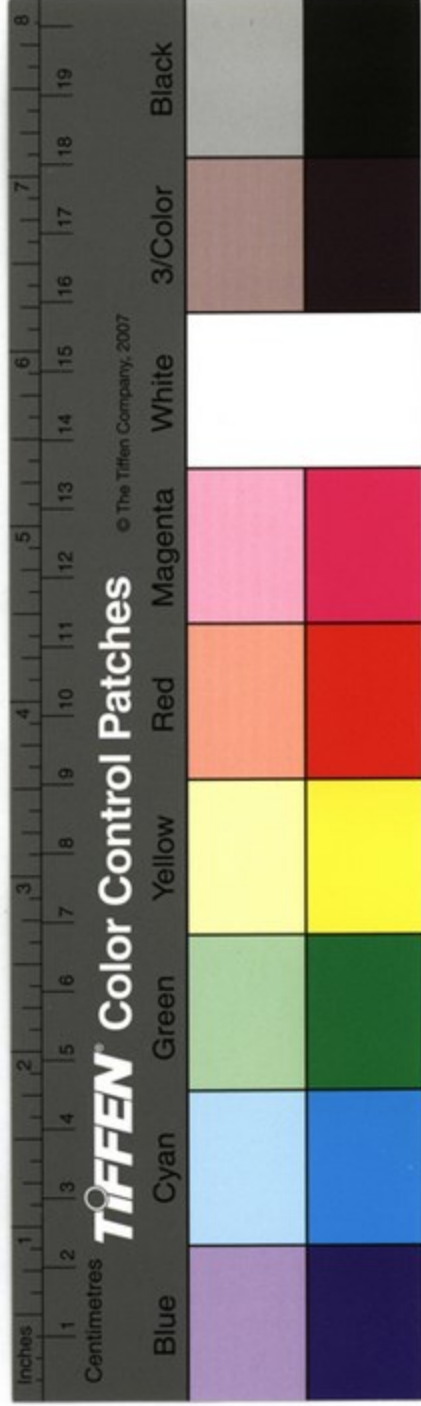

之滋澤。若犯重罪。其枝已枯。而他枝之生意不通矣。故不但失己之功。而並失諸聖人之功。何等可惜。譬如一己財少。資一功庫通用。一旦禁而不予。用無所濟也。惜矣。

一是失明悟超光。而得昏心之罰之思。經典云。罪人常在雲霧。黑暗中行。是也。蓋人兩眼雖開。倘無日光照之。與瞽無異。故其行易跌。人雖有明悟。專賴信德之光。以見善明道。倘犯重罪。失聖寵。其信為死信。其光已被掩蔽。神目如瞽。所行每跌於錯路。經典云。神目以罪瞽。是也。且以罪召罪。愈犯愈迷。愈迷愈犯。經典又云。以暗召暗。是也。可知罪人永福之路不遵。永苦之途是循。本主之引不順。虛仇之誘。是從抑何昏迷甚哉。

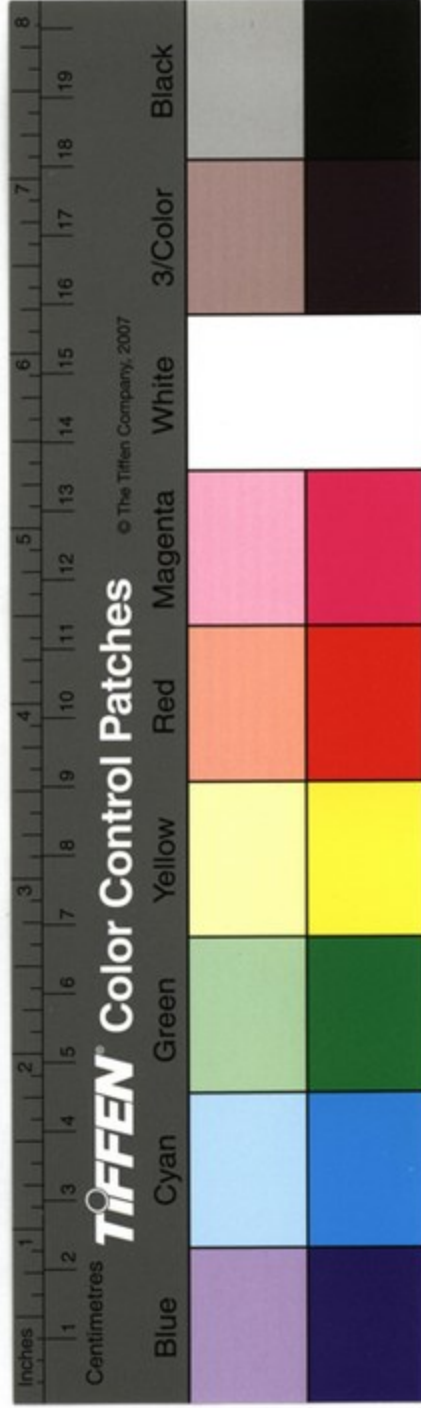
一是失天主佑善。而得邪魔助惡之患。凡人遷善改惡。皆賴主佑。若無主佑。絕不能趨一步善。避一步惡。若犯重罪。依義宜罰。無從施佑。任邪魔引誘。積罪如連環焉。愈長愈結。愈結愈難解。罪惡滿而承罰至矣。噫。人何不懼此一件重罪。足以滿其惡稱其罰。而天主因此以決其案哉。惠蓋人未決重罪。苦中自樂。繼一是失祈禱之功。而得懶惰於善之患。凡人行善之佑。每由於切意求主。而求之允與不允。亦由於聖寵之失與未失。故未犯重罪。而有聖寵。其求為友求。大概能充。既犯重罪。又求聖寵。其求為仇求。無一能允。論天主之仁。亦有時允罪人之求。然大率不允者。或為罰罪。或為禁罪。又犯罪者之求。亦無有當允之情。

何也。凡求於天主之情有二。一是堅望天主而求。有重罪未悔。何能堅望。不能堅望。天主豈允其求。一是切求。由於愛德熱情。有重罪而失聖寵。必無愛德。無愛德。何能得允所求。噫。犯罪而能痛悔切求者。固爲人勉之。但犯罪而虛求無益者。又爲人惜之。

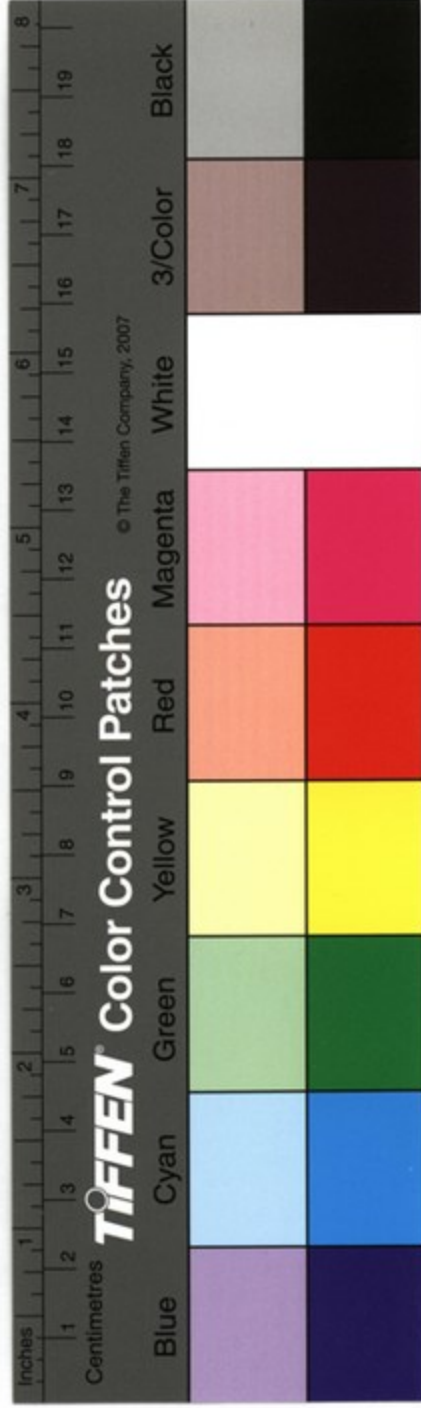
一是失心內寧靜。而得憂苦之患。蓋人未犯重罪。苦中有樂。雖遇貧困患難。想及天福。神味何等坦蕩。耶穌對宗徒云。我之安平常留與你。此神安平與世安平異甚。若既犯重罪。樂中有苦。財物聲名長繫其心。未得慮不得。既得慮復失。且微樂易過。罪惡又長刺其心。明悟之光雖昏。亦有時發現。當受永罪之懼。難

逃將來審判之嚴。難免死候猝至之期。明悟中或現此數者。何等憂悶。故善人之生。雖受世苦。可謂樂生。惡人之生。雖享世福。可謂苦生。

一是失天主安慰。而得難堪怨恨之患。蓋世人憂苦繁多。中有甚者。非人可慰止。天主爲人慈父。未足爲善之慰。可尋此門以求慰焉。若犯重罪。不但不爲其子。反爲其仇。何敢向之求慰。是這一門又被已罪閉塞也。不然。人無重罪。向天主求慰。亦何所不慰乎。是則釋苦不能求慰。不敢抑鬱。莫堪怨恨奚極。呼。可愛哉。善人之安平乎。可惡哉。罪人之憂患乎。

二是失世上諸公福。而得諸凶難之患也。蓋從世始至世末。凡

所受苦患皆是或為罰罪。或為警罪。故如災殃疾病盜賊等。無
 非人罪所致。根在原罪若無罪則無人世之苦。夫罪可犯。諸凶
 難亦可畏。既畏今世之苦。何不畏所以致此苦也哉。善和何愛
 一畏失善終而得惡死之患。經典云。善人之死。在主前為寶死。
 惡人之死。在主前為凶死。是也。蓋生時種善種。死時即收善實。
 生時種惡種。死時即收惡實。經典又云。流淚種其種。歡喜收其
 實信哉。故善人在世。惟得種種之苦。至死則得收冬之樂。因此
 見善人之死。雖謂終而非終。實為無終之始。雖謂死而非死。實
 為承福之生。謂之終可喜。喜為世苦之終。謂之始。愈可喜。喜為
 天福之始。惡人之死。雖謂終亦非終。實為無終苦之始。雖謂死

