

聖教切要

上海土山灣印書館印

No 240

聖教切要

上海土山灣印書館印

Nº 240

1000 8-35

SUMMA

DOCTRINAE CHRISTIANAE

3^a editio

上海
主教
惠
重
准

天主降生一千九百三十五年

第三
版

聖教切要目錄

聖號經	一
天主經	三
聖母經	八
信經	一二
天主十誡	二二
第一誡	二二
第二誡	三一
第三誡	三三
第四誡	三七
第五誡	四一
第六誡	四四

第七誡	四六
第八誡	五〇
第九誡	五一
第十誡	五二
聖教四規	五四
聖事之迹	五五
聖洗聖事之迹	五九
堅振聖事之迹	七二
聖體聖事之迹	七六
告解聖事之迹	八三
悔罪之勸	八九

聖教切要... 目錄

二

全告之勸.....	九四	人之三譬.....	一三三
怕羞告解者天主罰之地獄萬苦九九		悖反聖神之罪六端.....	一三六
終傳.....	一〇一	籲天主降罰之罪四端.....	一三九
善終助功.....	一〇六	罪宗七端.....	一四一
神品聖事之迹.....	一一二	克罪七德.....	一四四
婚配聖事之迹.....	一一三	哀矜之行.....	一四七
萬民四終.....	一一八	形哀矜七端.....	一四七
向天主三德.....	一二二	神哀矜七端.....	一四八
樞德四端.....	一二四	眞福八端.....	一五〇
聖神七恩.....	一二六	榮身四恩.....	一五二
贖罪三功.....	一二九	榮魂三恩.....	一五四
靈魂三司.....	一三一		

聖教切要

聖號經

泰西聖奧斯定會學士

十字聖架、乃吾主耶穌、受難受死、伏邪魔之狠、救脫萬民于魔鬼之手、及救贖人罪之器也。故以十字架、爲奉教者相同一教一會、而與不奉教者、相別之號也。奉教者、念此經、而畫十字、以顯己所遵之教、認三位一體。憶念吾主、受難之功、及以退邪魔、壓止邪情、而免身神之諸害也。

以十字、聖架號。✠天主、我等主。✠救我等、於我讐。✠因罷德肋、及費畧、及斯彼利多三多名者。✠
合掌對心亞孟。

以、是爲也。十字聖架號、是吾主受難之器、指吾主在十字架上無限之恩功也。號、是記號也。我讐、是魔鬼、肉身、及世俗。謂之我讐、因

三者常陷我于萬罪之端。因是爲也。罷德肋、譯言父、費略、譯言子、斯彼利多三多、譯言聖神。名者、解一能一權、指一性一體。念此經、則猶云爲吾主釘十字架上之丕功、求天主我等主、救免我等于三讐之害。又爲天主父、及子、及聖神、三位一體、再求亦然。念此經時、畫三小十字、以表天主之三位。又畫一大十字、以表天主三位之一體一性。

畫三小十字、以求天主、不許我從三讐之誘惑、而陷于妄思言行。卽畫第一十字于額上、因其爲明悟記念二司之座、則猶如求天主、賜我善思善念、不許我想惡念。畫第二十字于口、因其爲談言之司、則猶如求天主、賜我善言、不許我說妄言。畫第三十字于心、因其爲愛欲司之座、而萬行之根原、則猶如求天主、賜我最愛行善、而厭行惡、不許我陷于惡而退于善焉。念時大開手指、從額至腹、從左肩至右肩、畫一大十字、額上念罷德肋、表示罷德肋爲第一位、無原之原。腹上念費略、表示費略爲

第二位、從罷德肋于無始而生。指左肩至右肩時、念斯彼利多三多、表示其爲第三位、從罷德肋及費略、於無始所同發之活愛也。奉教者、專務常認三位一體、記念吾主受難、及求天主救免於三譬之害、最要緊之功業也。故常應畫十字、不論幾時、不拘何事、不問何工、出門入門、將睡睡醒、飲食前後、起程止程、開工收工、居動之時、而畫十字、則靈魂肉身、必有大益。而可擎身神之安、及善生善死矣。

天主經

乃吾主耶穌造此經、而親口傳授與宗徒、以便知祈禱天主之善法。而教訓萬民、照此經內事理、常求天主爲靈魂及肉身所須之事。此經包含七端、謂之七求。前三端、係爲求愛敬天主之事。後四端、係爲求靈魂及肉身之事。

在天我等父者、

天主無所不在，但天堂是天主發顯榮光，及天神聖人見天主之所，故曰：在天。又以此言，引我輩脫心於世物，冀仰天堂而向永福，故起念時，則曰：在天。天主愛人，勝於父母愛子，無窮也。賜恩與我等，比父母賜恩與子，相遠無比也。由此而視之，豈不爲我等無比之慈父乎？又以父之名，勉勵我輩，求望天主。孰無所需之物，而不向父母求之乎？孰善求父母，而無得其所求乎？況天主至仁至慈之大父，可不求望乎？曰：我等父，因天主是萬民之大父者。萬民皆我兄弟，皆應相愛如兄弟，而替衆人常求天主。故曰：在天上之天主，爲我等至公至大父者。

我等願爾名見聖，

天主自有至尊至聖之名，不待人讚之而後爲聖。普世萬民，讚天主之名，其名之聖，不能加增。普世萬民，盡不讚之，其名之聖，不能減損。故今我輩求天主，顯其聖名於天下，令萬民皆稱讚爲聖。非

爾國臨格

先不以爲聖之意，不過徵孝子愛敬天主大父之心，而甚願普世衆人欽崇天主。則曰，我等願天下萬民，顯揚天主之名以爲聖。

爾，是天主也。國有二，一曰天堂，一曰聖寵。臨格，是近至也。凡聽順魔誘者，則可謂魔鬼所管至賤之民也。凡遵守天主之命者，則天主所治，至尊之臣也。天主以聖寵治人之靈，令其遵命，而不至僭亂，故稱聖寵，爲天主之國也。天地萬國，皆係天主之國也，但萬國之中，逆者甚多，惟天上盡無逆者，而皆爲不勝忠臣也，故稱天堂，爲天主之國也。今欲求天主，今世賜我以聖寵，而死後賜以天堂，則曰，我等願天主之國，近而至焉。

爾旨承行於地，如於天焉。

爾旨，是天主之聖旨也。承行，是遵守也。天主之旨，爲萬善之表，及萬福之根。遵者，則成爲善，而得萬福。逆者，則成爲惡，而得萬苦。今

世背者、不勝數也、卽有遵者、亦不全也。惟天上神聖、全行主命、無毫背逆。故今欲求天主、賜我們世人、全守主命、以得萬善萬福、而免萬罪萬苦。則日、願天主聖旨、世人遵行於地上、如天神聖人、奉行於天上一般。

我等望爾、今日與我、我日用糧。

與、是賜也。糧有二。一曰靈魂之糧、卽是聖功善德聖體、及聖寵等。一曰肉身之糧、卽衣服飲食及所需養命之諸物。我輩身靈皆係從天主而有、則欲養之者、必須仰望天主保佑、然後養之可也。故今欲求天主、賜我等所要養肉身及靈魂之糧、則曰、我輩求望天主、今時賜我們常用之糧。

而免我債、如我亦免負我債者。

債、是罪也。負我債者、是得罪我之人也。聖經曰、爾不赦人之罪、天主必不赦爾罪、爾赦人之罪、天主乃赦爾罪。人得罪爾其罪最小

且少、爾得罪于天主、爾罪甚大且甚多。若爾不赦人之小且少罪、焉可望天主赦爾甚大及甚多罪乎。因爾赦幾微小罪、故天主赦爾千百重罪、幸不甚大乎。故今欲求天主、赦我已犯于天主之罪、則曰、赦免我罪、如我赦得罪我人之罪一般。

又不我許陷於誘惑

魔鬼、肉身、世俗、乃世人之三譬、常引世人行不善事而犯多罪。此三譬、比他譬甚狠甚強。况我人之力、不勝劣弱、何能免受其害、而不陷於惡乎。故今欲求天主、救我等于三譬之狠、令其不誘惑我、或有誘惑我、加我神力、能勇攻之、而不從其誘惑。則曰、免我墮陷于三譬之誘惑。

乃救我於凶惡。

凶惡、是肉身及靈魂之災難。凡能害肉身者、如饑餓寒熱水火刀鎗、疾病等、謂之肉身之災難。凡能害靈魂者、如私欲邪情、引誘等

類、謂之靈魂之災難。今欲求天主、保護我等、不遇靈魂及肉身之患難。或遇此患難、求天主保佑、令我剛勇治之、或忍受之、不至得罪于天主、而墮于地獄也。則曰、救我等于身神之災難。

亞孟。此二字乃西音。譯言、我願我望、如前求也。

聖母經

此經、包含三端。第一端、是天神來報聖母慶賀之言。第二端、是聖婦意撒伯爾見聖母讚美之言。第三端、是聖教會祈求聖母轉求天主之言。

亞物瑪利亞、

亞物、乃西邊禮拜恭賀者之言、譯言申爾福。卽如言我等慶聖母、受萬恩、萬喜、萬樂、而備萬福也。瑪利亞、是聖母名號、譯言母皇也、海星也。謂之母皇、因其爲天主降生之母、萬國大君之母也。謂之

海星、因其引導我等行世海之路、而直向天堂永福之崖也、即如海星、引浮海者行海之路、而至于本鄉之崖也。

滿被額辣濟亞者、

額辣濟亞者、亦是西音、譯言天主之寵愛也。天主寵愛、全滿聖母之靈、使其不染原罪、並毫無本罪之影、他聖所未之有也。聖母之德、至盛至大、較于諸神聖之德、相遠無比。故所蒙天主之寵愛、甚于神聖所受之寵愛、故無比也。故曰聖寵充滿聖母。

主與爾偕焉。

主、是天主也。爾、是聖母也。偕、解說同在。指相親而常保護之意。天主雖與聖人同在、但不能比天主與聖母偕焉。蓋天主寵愛聖母、親切至極、選之爲母、降于其胎內、而安居九月、同住三十三年、而未嘗相離其心中。願之爲己親母、賜之萬恩萬福、皆對其聖母之位、而超出諸神聖所受之恩。則天主與聖母同在親切之至、豈有

神聖可比之乎。故曰，天主與聖母同在。

女中爾爲讚美、

凡女者、或潔守童貞、或配耦生子、二者、萬不能相兼耳。守童貞者、必不能生子也、配耦生子者、必不能守童貞耳。獨聖母能守童貞、並能生子也。得潔淨之德、並得生子之福、而兩者、至甚至極也。蓋所生之子、不但是人、並是天主、生子之後、其貞德愈潔愈美、豈諸聖女所能及乎。故今欲讚美聖母大德大福、則曰、衆聖女之間、惟聖母最可讚美。

爾胎子耶穌並爲讚美。

爾、是聖母也。胎子、是胎內所生之子也。耶穌、是天主降生之名號。凡爲子者所有之榮光、必推及于其父母、則知厥子之尊高者、自明其父母之貴也。吾主耶穌、爲萬物之主、至尊至貴、光榮無限、則吾主聖母不勝尊貴、及不勝光榮、自然明矣。故聖意撒伯爾、欲大

讚聖母、不直言聖母之美、而只言吾主之妙。聖母雖至美至善、而自可讚美、但因生吾主、愈可讚美。則以讚吾主、乃愈讚聖母。故曰、聖母胎內所生之子、名叫耶穌、更可讚美。

天主聖母瑪利亞、爲我等罪人、今祈天主、及我等死候。

今、是生時也。死候、是臨終時也。此者、乃求聖母之詞也。聖母旣爲天主之母、豈有所禱、而天主不允之乎。又旣爲我等仁慈之母、及罪人之托、豈有我等求聖母、而負于所求乎。奉教者、明知三饑極凶極狠、生時誘人犯罪、至于死時、更加引誘、欲害其靈魂、故不但求聖母爲一生之主、保、並求爲死時之主保。面生時死時、轉求天主、救我于魔鬼之狠誘、而賜我等、以善生及福終焉。則曰、天主聖母瑪利亞、今時替我們求天主、並我們將死之時、代求天主焉。

亞孟。

譯言我願我望、必如前所念所求也。

信經

十二位宗徒、未散于天下傳教之前、撰造此經。分定十二端、皆照所見吾主事跡、及所聽吾主言訓、從實紀錄、以爲信德之準。則信一字、卽是目所不能見之事、明悟所不能及之理、但托賴有証、知之而不疑、乃謂之信。信經內事理、乃天主所証、而以多聖迹所驗爲實者。且聖經錄之、聖教會揚之、聖人傳之、而以致身徵之、以爲天主所顯之實者。由此而推、焉可托未曾躬親見聞之說、而不信之乎。世人皆應切信、信者可望升天、不信者必下地獄也。

我信、全能者天主罷德肋、化成天地。

罷德肋、譯言父也。全能者、解說無所不能也。我信未有天地之先、只有一個天主、無所不能、而造天地神人萬物。無始、而爲萬物之始原。無終、而爲萬物之終向。然天主雖一、包含三位、第一位聖父、

第二位聖子，第三位聖神。三位只是一性一體，一個天主。略如人之靈魂，有記含，有明悟，有愛欲，雖有三司，只是一個靈魂。又略如日頭，有日輪，有日光，有日煖，雖有三性，只是一個日頭。日頭三件，無先無後，有日輪，同時即有日光及日煖。天主三位，亦無先無後，有聖父，即有聖子，聖神。聖父，無始無終，聖子及聖神，亦是無始無終，但非有三個無始無終，不過一個無始無終全能天主。曰全能者，天主聖父，而不曰全能聖子，全能聖神。因稱全能者之名，屬于聖父，如稱全智之名，屬于聖子，及稱全慈之名，屬于聖神。但實實三位只一全能全智全慈天主，故曰，聖父造天地，即如言聖父聖子及聖神，共造天地一般。

我信，其惟一費畧，耶穌基利斯督我等主。

費畧，譯言聖子。耶穌，解說救世者，即聖子降生後之名號。基利斯督，乃吾主耶穌職位之名，解說上鐸德，而萬王之王也。我信聖父，

從無始所生惟一子、降生後、名叫耶穌、基利斯督、爲我等眞主也。所謂聖父生聖子、非如人生子也、乃略如人照鏡、而鏡內卽生自己之像也。天主聖父從無始之始、明照自己之性、卽生自己之像、但因人能力不勝劣弱、故其所生之像非活像、不過虛像而已。天主全能、而無所不能、故其所生之像、非虛像、乃實活像、與聖父同一性一體、卽所謂第二位聖子。聖父與聖子從無始之始相愛、卽發活愛、與聖父及聖子、同一性一體、卽所謂第三位聖神。聖父既生聖子、則爲聖子之原始。所謂原始者、非有時刻先後、大小尊卑之謂、不過如次序原始之謂也。所謂聖父與聖子同發聖神、亦不過聖父與聖子爲聖神、如次序之原始也。

我信、其因斯彼利多三多降孕、生於瑪利亞之童身。

其、是第二位聖子。斯彼利多三多、譯言聖神。我信第二位聖子、降于聖母瑪利亞胎內、結合於人之性、以時從聖母誕生。聖母受孕、

及生產之後，仍舊常爲童身。因受孕非用人道，乃聖神行降生之工也。天主降生，非舊時在天，而後在於地。天主無所不在，未降生前，亦在於地，降生後，亦不離天。所謂降生，不過天主至尊無對，結合於至賤人之性，故謂之降也。吾主耶穌，雖有兩性，天主性一人之性一，但其位獨一，並無二位。二性不能分其位，一位不能雜其性，而變化爲一體，故眞爲天主，亦眞爲人。然雖是天主及人共是一個耶穌，略如人之靈魂與肉身，共成一人也。論耶穌爲人，有母無父，論其爲天主，有父無母也。曰聖神之工，不曰聖父聖子之工，因降生之工，屬於全慈之情，而稱全慈之名，屬於聖神。但實實降生之工，是聖父、聖子、及聖神之工也。

我信，其受難，於般雀比辣多居官時，被釘十字架，死而乃瘞。

其是吾主耶穌也。般雀比辣多，是做官人之姓名。瘞，是葬也。我信吾主耶穌，爲救贖萬民之罪，甘心受苦難。當時做官之人，名叫般

雀比辣多，其因怕惡黨之讎恨，斷定吾主釘於十字架上死。死後，吾主門徒，將其聖屍葬於墳墓。所謂天主受難，非天主之性受難，乃吾主人之性受難。但吾主二性既相結合，而不相離，雖兩性之情，各有分別，兩性名稱，則互相同。故曰，天主受難等語，譬如人遇殺身之禍，雖能傷身，不能傷靈，但因靈魂與肉身相結合而成一人，故不曰人之肉身受傷，而曰某人受傷也。論耶穌為人，雖能受難，但其受難之功，自不能足救贖人之罪。論其為天主，雖不能受苦難，但能加無窮之價，與受難之功，令其能贖人之罪。故救人之功，必須二性全備，然後乃成就矣。

我信，其降地獄，第三日自死者中復活。

降，是下也。地獄，是古聖之所。自死者中，是從死人之中間也。復活，是再得生命也。我信吾主耶穌之靈魂，下古聖之所，親救出古聖人之靈魂。第三日，吾主靈魂，歸於墳墓，與肉身再相結合，從死人

之中間、大發榮光、復活而出。吾主耶穌死時、雖靈魂與肉身相離、但天主之性不離肉身、又不離靈魂、同肉身在於墳墓、同靈魂在於古聖之所。所謂地獄、有三。一曰永苦之所、卽是魔鬼及惡人受永苦之處也。二曰煉罪之所、卽凡生時有微小罪過者、或犯大罪、而後真心悔改明白全告、但不曾補足已罪者、則死後下於此所、以煉補其罪、待補足之日、然後升天。此處之苦、較永苦所絕無相異、所不同者、永苦無窮盡之期、煉所雖多苦楚、終有升天之望耳。三曰古聖之所、卽吾主受難以前、凡有聖人死亡、則下於此所、待吾主降生受難、而親降救之、然後隨吾主升天、享永遠之福也。

我信、其升天、坐於全能者天主罷德肋之右。

天主純神、無左右之別、但信經托右字、以便指吾主至尊至貴。則曰、坐於全能者、天主罷德肋之右。猶如曰、吾主論其天主之性、與罷德肋均享無窮之福、而爲萬物之主。論其人之性、所享之榮福、

萬萬超出天神聖人之榮福。坐者，是榮福安穩之謂也。則猶如云，吾主之尊高光榮，永遠不能變移也。我信吾主耶穌復活後四十四日，在於門徒及衆善人之前，午時自舉升天，享不勝大福。論其爲天主，同聖父一然，論其爲人，與神聖相遠無比也。吾主在世四十四日，意欲解人思疑，使之切信其復活，故現於教衆親見之也。又以教內事理教訓宗徒，而命傳教於普天下萬民耳。

我信其日後從彼而來，審判生死者。

日後，是世界窮盡之時也。從彼，是從天也。審判有二，一曰私審判，卽是各人死時，吾主定其靈魂受善惡之應報。一曰公審判，卽是世界窮盡之日，吾主定萬民之靈魂與肉身，永受善惡之賞罰。生死者，指萬世萬民也。我信世界窮盡之時，吾主耶穌從天下來，審判生死萬民之善惡也。天主定公審判，略有三故。一、人所行善惡，靈魂與肉身同行，則兩者同受應報，當然之理也。私審判，惟定靈

魂之報、公審判、乃定兩者永遠受善惡之賞罰也。二、凡居世者、不拘善惡、俱享世福、皆受世苦。善者、或受災殃、惡者、或受福樂、未可定也。世間視之、而增疑者、不勝數也。公審判時、萬民則知善者受苦、以煉其微罪、而後報其大善於天堂也。惡者受樂、以報其微善、而後報其大惡於地獄也。三、凡人之生、或善或惡、孰能決判、有似善非善、而世人認錯以爲善。有似惡非惡、而世人認錯以爲惡。公審判時、各人之善惡、不拘幽明、皆顯露於萬民之前、照明見誰真爲善、誰真爲惡也。

我信、斯彼利多三多。

斯彼利多三多、譯言聖神。我信聖神爲天主。三位中第三位、從聖父與聖子、於無始之始、同發之活愛也。與聖父及聖子、同一能一權、一性一體、一個天主。

我信、有聖而公厄格勒西亞、諸聖相通功。

厄格勒西亞、乃西音、譯言天主聖教會。奉教者、不論南北東西、遠近多寡、共成一大聖教會。此會有教化皇、爲主會管理聖教之事、其有垂訓奉教者、必須遵守也。謂之聖者、其故有三。一、因立聖教會者、乃天主耶穌萬聖萬善之根原。二、因教中規誡、皆係爲善去惡之事、而教中道理無不聖也。三、因此教會所出聖人、不勝數也。謂之公者、因非一方一國之私教、乃是普天下萬民該守之教也。諸聖者、指教中諸聖人、及善人相通功者、解說凡教中善者所行之聖功、衆善者皆有分、而取其益也。如一身之百肢、俱享一肢之康、其所食美味、一身百肢、皆取其益也。故曰、我信普天下、惟天主教會、爲聖會、爲公會、而凡教中善人所行之聖功、衆善者、皆得有分耳。

我信罪之赦。

赦罪之禮有二。一曰、領洗。二曰、告解。領洗者、乃吾主耶穌所定之

禮、以救人之原罪、及進教以前所犯之罪。告解者、乃吾主耶穌所定之禮、以救人進教以後所犯之罪。故曰、我信、惟天主教中有赦罪之真禮、赦罪之權、而聖教外、並無此禮、及無此權也。

我信肉身之復活。

我信世界窮盡之時、萬世萬民之肉身、復得生命。則善者之靈魂、從天而來、惡者之靈魂、自地獄而出、皆與原舊之肉身再結合。而成原舊之人。因人生時、行善惡、非靈神私行、乃靈魂與肉身共行之。故復活後、必靈魂與肉身、同受善惡之永報。

我信常生。

所謂常生、有二。一曰、永福之常生、為真常生也。蓋生者、安樂之謂也。一曰、永苦之常生、為真常死也。蓋死者、苦楚之謂也。我信萬民復活後、各人之靈魂、永不能再離原舊之肉身。而萬世萬民、常在常存、永不能再死、或升天常享永遠之福、或下地獄常受永遠之

苦也。

亞孟。

譯言真實也。此十二端無不真實，我無不實心而信也。

天主十誠

是天地大主，命人所當爲之善，禁人所當戒之惡也。初始，天主銘此十誠於人之心，後書之於石板，命人遵守。迨降生居世之際，又親口頒之於世。萬世萬民，不論何等，不拘貴賤，俱要嚴守。守者皆得昇天，享無窮之福；犯者皆下地獄，受無窮之苦矣。

第一誠，欽崇一天主萬物之上。

卽是愛慕天主，勝於萬物。寧失落父母，與本命，及世間諸物，不可得罪於天主。吾主曰：凡爲守我命，棄家，或兄弟，或姐妹，或父母，或妻孥，或田地者，必受天堂常生之報矣。又主曰：愛己生命於今世者，失之於天堂矣。惡己生命於今世者，保之於天堂，無窮之命也。

此者，正是愛慕天主，勝於萬物之謂也。

陳例犯誠罪端，以便人知，而得戒之也。

信菩薩雖不拜，或拜菩薩雖不信，或服事菩薩雖無心，或請別人拜菩薩，或別人禮拜時，我同在聽其所行之禮，有罪。

在菩薩及邪神面前發誓，賭咒許願，求福祈佑，點香點燈，供養等情，有罪。

凡所謂邪神者，與菩薩同惡，兩者天主禁之一然，吾論之亦無異也。

打掃，或潔淨，或裝飾，或齊整，凡屬安置邪神之處，或埽畫邪神之像，或整邪神之龕，或造邪神之廟，或別人作此等之事，我服事，或幫他作，有罪。

收拾邪神之像、邪神之經本、異端之書、邪教之記號、或賣或送此等之物與人、有罪。

凡不合天主教之端、謂之異端。凡有異端不正道之教、謂之邪教。誦菩薩經、念菩薩咒、作菩薩齋、設菩薩醮、或幫別人、作齋設醮等、或食邪教之齋、如觀音齋等、有罪。

凡食齋者、若欲領洗、或告解、先要開齋、然後可也。

作菩薩會、如觀音會、天妃會、關帝、拜把、拜盟、結盟、盟血等類、有罪。

凡作會及拜盟者、若欲領洗、或告解、先要出會、絕斷衆會友、與衆拜兄、并除絕本名於會簿、及於衆兄各盟單、然後可也。

送錢等物、與人作恭敬邪神的事、有罪。

寧爲此事而致命、必不可出錢也。

因別人以服事菩薩爲本業、故我濟之給之、如施蓋飯、及盤頭米等

類、有罪。

與還其服事菩薩之勞，及與令其存，不絕其本業之罪，無不相同。取邪神之名，及吉兆之名，以稱自己，或家人。或正月，與別時，貼有異端之對子，或詩或文等類，或送之與別人貼，或代別人寫等，有罪。顯然知拜邪神之肉，茶菓等物，而不說明此物是非真假，冒食冒領，有罪。

每遇外教人，送此等之物與我處，或請我往別處食，若非顯然暗心知之，則不必說明，亦不必問來歷，就食就領可也。

別人在菩薩面前唱戲，以恭敬或恭賀，或感謝之，而我往至戲臺看之，有罪。

求籤、打筭、算命、看相、看風水、灼龜、點時、擇日、逐鬼、問鬼、契神、貼符、戴

符、戴菩薩耳環、手鐲、腳鐲、頭巾、壽星公、及繫鎖鍊等類、有罪。
划龍船、或燒紙錢元寶、或請人燒及買、或替人燒及買、或賣、或送與
別人燒、有罪。

凡有本係敬邪神之物、而無別用者、與紙錢同論、則戒之一然。

拜蒼蒼有形像之天、或言之以爲明鑒、或向之求福祈祐、有罪。
起屋之時、拜祭棟梁、或魯班師傅、或請別人拜祭、或別人拜祭時節、
我同在聽其所行之禮、有罪。

整房子時、掛紅于棟梁、及門頭、或安珍珠于房脊、或放銀于牆腳及
門腳之下、以爲吉兆、有罪。

信夢、鴉鳴、鵲噪、燈開花、竈火笑、以爲吉凶之兆頭、有罪。

信各樣虛妄兆頭。如因虛想某事爲吉兆、故行之。或因虛畏某事爲

凶兆、故戒之。有罪。

人死之時、放銀定口、或葬之時、裝壽飯、及壽穀、或點萬年燈、有罪。
送殯之時、領別人所送有異端之誅文、或元寶紙錢等類、有罪。

行過分之禮、或邪妄之禮、以敬祖先、及不論何等先人、或別人行此等之禮時節、我同在聽其所行之禮、有罪。

若將忠臣敬皇上之禮、轉作敬父母之禮、豈不是得罪皇上乎。況將敬天主之禮、轉作敬父母之禮、豈不大得罪於天主乎。邪妄之禮、雖不爲天主所禁者、原係虛假至甚、自不可行者也。人雖最逆者、孰以虛假之禮、爲敬父母之禮乎。況係天主所禁者、若有背天主而行之、焉可謂敬而不逆父母者也哉。如向屍首嗑頭、本係虛禮、又爲聖教會嚴禁、斷不可隨俗亂行也。

拜魁星、及魁字、或爲求得功名、有罪。

魁者乃斗首四星，本無靈明，安能主管科甲功名等事乎。

信祖先及不論先人有靈感，或向之求福祈祐，或信其能饗飲食之物，或請其來食，有罪。

信祖先及先人之靈魂，在木牌之上，或設立有此意及各樣異端字之牌，或創立無字之光牌，或向此等及各樣邪妄之牌與碑啼哭，或真拜，或詐拜，有罪。

別人欲寫我名字，在于有異端之文，或勒石，或帳，或軸，或單，或簿內之時，我順承不推辭，有罪。若自己寫，更有罪。

併要盡力速塗。

妄信輪迴托生，巫覡邪術，及各樣邪教異端，或口言之，以爲正道，或別人言之，而我口阿順，有罪。

別人在我面前，欺負毀謗天主教之事，而我阿順，不肯駁之，不敢說明是非真假，有罪。若是自己毀謗，更有罪。

在于人前怕羞奉教，曰：我不是奉天主教者，或官司審問我，是奉教人否，而我推辭，不明說爲奉教者，有罪。

非天主教之主宰、天神、聖人，而強轉做爲天主教之主宰、天神、聖人，有罪。

天主教者，乃是造天造地造神造人造萬物至靈之主，無始無終無形無像，全能全智全善全福，至慈至義至尊至貴，惟一無對，及無窮之妙者也。天神者，乃是天主初始所造，最靈最神無形像之體，居於天堂，永贊天主，而享永遠之福矣。聖人者，乃是天主所寵愛之義子，生時奉天主教，欽崇天主，嚴守天主聖旨，切愛天主，勝於萬物等，死後升天，享見天主，而受永遠之福，且天主以多聖跡，顯

之爲聖人、然後聖教會、合天主之意頒行、而命奉教者、禮拜爲聖人也。

褻瀆天主聖堂、欺負聖教之禮儀、輕賤天主教聖像、或安置聖像于凡有菩薩之所、有罪。

思疑天主妙情、或天主降生、或人之靈魂、或天堂地獄、或聖事之迹、或聖經之言、與諸所當信之事、有罪。

虛望天主顯現聖跡、以試天主爲真爲靈、有罪。

有罪而妄說、不必痛悔、不必告解、而自得罪赦、自得升天、有罪。托賴天主慈悲、倚賴告解能赦、故意犯十誡、更有罪。

絕望天主、量不肯赦、不能赦己罪、或發棄己之心、而曰隨我犯罪、隨我凶死、而下地獄亦罷、有罪。

遇患難時，不忍受之，而怨天主不公不靈，應保佑我，而不肯保佑，有罪。

因世務忘天主，日久不謝其恩，不發信望愛天主三德之情，有罪。

第二誠，毋呼天主聖名，以發虛誓。

凡有真實、合理、及要緊之事，而呼天主聖名發誓，有功無罪。呼天主聖名而發虛誓，有罪。

凡說謊者，不可謂人，可謂魔鬼之子也。聖經曰：「魔鬼者，說謊之父也。」況說謊發誓乎。

明知無某事，而發誓爲有，或思疑有無，而發誓爲實有，或爲實無。明知某言語爲虛假，而發誓爲真實，或思疑真假，而發誓決爲實，或決爲假，有罪。

賭咒與發誓同論，凡有不可發誓之事，并不可賭咒也。凡有以發誓爲罪，則以賭咒亦爲罪矣。

心不願行某事，而口發誓願行，有罪。

凡有心口不同而發誓，謂之虛誓，則此誡所禁也。

發誓心所願行之善事，而後違誓，不行其事，或推延日久而行之，有罪。

發誓不行善事，如哀矜之事，念經守齋等類，有罪。

發誓行不合理之事，犯十誡之事，有罪。若後不改而行其事，更有罪。不顧真假，善惡好歹，而常發誓，或口慣發虛誓，而不盡力絕之，有罪。呼邪神之名而發誓，呼天呼地作主，而發誓，不論真假，不問虛實，有罪。

若欲天作証，故當天發誓，其罪同論。

令人呼菩薩、呼天呼地等物、而發誓、或使人發誓所不應發誓之事、有罪。

遇不順意之事、而咒人咒己、有罪。

第三誠、守瞻禮之日。

一連聖教會四規。

主日及大瞻禮日、作工夫、不停百工、有罪。

凡遇最要緊之工夫者、窮乏者、如因缺要緊之糧、而務工業者、更有大緣故者、此日作工、亦可無罪。又教學讀書、抄書、空身走路、行哀矜之事、及恭敬天主之事、不妨於主日。作工夫共半個時辰之際、爲小事。

每主日、及大瞻禮日、不到堂聽全彌撒、有罪。

聽彌撒時節、萬不可亂想閒事。若有不覺心散、就覺就斂、而復想

天主之事、有功無罪。百散百斂、如此其功愈盛。病者、出外者、居遠者、看家守店、而無別人可托者、更有大故、而不得出門者、不往聽彌撒、沒有罪。

該守小齋時、食禽獸肉、或肉湯、或同肉煮之菜、有罪。

小齋惟禁禽獸之肉、故另食別物、不妨于小齋。病者、不滿七歲者、最貧而無日用糧者、更有大故者、不守小齋、不守大齋、沒有罪。

該守大齋時、食兩餐有罪。若食禽獸肉、更有罪。

大齋只用午時一餐、晚間點心、不過略用些微、併茶烟水隨意食幾次、不妨于大齋。又不滿二十一歲者、貧而無用糧者、作勞苦工者、有孕者、乳兒者、不守大齋、沒有罪。年中只有八日大齋、就是封齋內七個瞻禮六、及耶穌聖誕前一日、餘外者、都是小齋。

每一年、不告解一次、不領聖體一次、或遇病重時、而不告解、不領聖

體、或將入喪命險危之中、而不預先告解領聖體、有罪。

所謂喪命險危者、卽交戰過海等類。年中領聖體之期、卽在于耶穌復活瞻禮前後。然開明悟之孩童、不論何年歲、俱要告解。故惟細察其開明悟與否、則以此時爲告解之定期。

不省察己罪、不悔改罪惡而擅便告解、或告解時不明白全告、有罪。

併要從新復告、如不曾告解一般。若用心省察、而省察不到、或省察到、但告解時忘記說其罪、告解不全、沒有罪。并不必從新復告、只要講先忘記之罪而已。

告解時、神父命念經、施捨、守齋等功、而不依命行之、有罪。若命補贖人名聲、人財物、或命與人解讐和睦、或命除絕各樣犯大罪之根、而承命願行、但後怠惰、不依命行、更有罪。若當時心不願行之、更加有罪、並要從新復告、如不曾告解一般。

蓋不願行之者，必無定改之意也。

凡有大罪者，而冒領聖體，或堅振，或婚配，有罪。

凡有大罪者，若欲領聖體，先要告解。若欲領堅振，先要或告解，及領聖體，或單告解，然後可也。

領聖體本日，食飲東西，不論多寡，而後領聖體，或不明聖體要理，而擅便領聖體，有罪。

自子正時起，至領聖體後止，滴水不可吞下，然後可也。

不悔改己罪，或疑聖教要緊之端，或不絕邪俗，及犯罪之根原，而擅便領洗，或爲貪世俗，領洗，有罪。

主日，及瞻禮日，不分外念經及行各樣善功者，有罪。

因聖教之人，勤于念經，而行聖功，即知此人必有愛天主之心。怠于念經，惰于立功，而謂之有愛天主之心，未之有也。

未熟要緊之經，而不求熟，未明要緊之道理，而不求明，有罪。

兒女家人，不守瞻禮，或不守聽彌撒齋期，告解及領聖體之四規，而父母家主不責令其嚴守，有罪。若令其不守，更有罪。

凡有大故者，不守齋，不守主日，沒有罪，但先要心定實有緣故。然後可也。若是自己難定，與神父商議。若無神父，則與善明之人商議，依其言而行。設心未定，疑疑惑惑，不知有緣故與否，而不守齋，不守主日，雖真有緣故，不免有罪。

第四誠 孝敬父母。

不聽父母尊長正命，不遵國家義法，不從老師之善訓，有罪。

孝與逆者，必受賞罰，不但身後，且在生時亦受之也。聖經曰：「孝子之賞，乃得長壽，逆子之罰，短其命也。」

聽父母非理之命，或因聽父母之命，故犯帝王之命，或因遵帝王之

命，故犯天主之命，有罪。

自誇能德，而厭嫌父母醜愚，或不認之爲己父母，或妄認別人爲父母，有罪。

心怒，或口罵，或手打父母尊長，或在其面前驕傲，或在其背處毀謗，或輕賤凌辱父母尊長，有罪。

不勉力供養父母，不盡力醫治其病，不專務安其身而樂其心，或願父母早亡以得家業，有罪。

父母信從邪教，或別犯大罪，兒女不苦勸之歸正遷善，有罪。

兒女不遵行父母死時所遺下之正命，或父母遺下家業與兒女收，

兒女不竭力照其家業多寡，速還父母所遺之債，有罪。

父母奉教死亡，兒女背忘，不依天主教規替他立功，如不念經祈主，

不行哀矜之事等類，有罪。

凡最孝敬父母者，惟愛父母所正愛者。父母所正愛者，莫若于兒女。顧其所須者也。父母死亡以後，所須者惟聖功焉。世物爲其所不能須，不能用者也。凡有獻先亡父母所不須，所不用之世物，而慳吝其所須，及所用之聖功，何能謂之愛父母所愛，而盡孝子之道乎。然世俗以獻世物爲孝者，天主以立聖功爲孝者，孝孰真乎，孰可取乎。

父母家主，不嚴訓兒女家人，勿往于有犯罪險危之地，及勿行常陷其于作惡之事，或不逼其隔斷損友，及除絕各樣犯罪之根原，有罪。

兒女家人不奉教，而父母家主不竭力勸之進教，或奉教犯罪而不嚴責，或不熟要緊之經，不明要緊之道理，而不盡力教之，令其學

明、有罪。

懈惰于教兒女、而以兒女惡性之言、掩飾己懈心者、不勝數也。教兒女讀書生業、任苦、及最難之事、一一如意、教之熟經守教最易之事、皆負于意、豈由兒女惡性而不由父母勤于教之世事、而惰于教之靈魂之事乎。日後兒女背逆父母、而陷之于地獄、固其懈罪之罰正義耳。

初生兒女、而不送到堂領洗、或推延送領洗、有罪。

居遠者、遇便就要送領洗、萬不可失機會矣、近者八日之間、必須送領洗、不得推延八日之外矣。

賣兒女姐妹、或送與外教人養、或將女與姐妹、嫁外教人作妻、有罪。兒女家人饑寒、而父母家主不顧其衣食、或病而不醫治之、或無罪而毆打之、或有罪而責之過度、或有罪而不過問、有罪。

兄弟不和、夫妻不睦、相爭相鬪、有罪。
受人之恩、而以讐報之、有罪。

第五誠、毋殺人。

心讐恨人、或憂人之福、樂人之苦、或願人受害、恨人之安、或願人早死、恨人壽命、或謀想欲害人、或口罵詈人、或咒咀人、或用手棍毆打人、或用刀藥殺害人、或明害人、或暗地害人、有罪。
致害多少、要補多少。

因挑唆誣告毀謗凌辱別人、故其人受害、如失爵位、敗名聲、損貨財、壞身命、生疾病、受人讐等類、有罪。

致害多少、要補多少。

醫學不精、不知病原、不識人之資稟、不明藥性、而行醫法、有罪。

若輕用藥與人食，而害其身命，更有罪。

並要補所致之害，及所受之藥銀工銀等。

厭生女孩，故淹死之，或嫌生多子，故損一二之命，或用藥打胎墮孕，或願妻早死，以便另娶別女，有罪。

勞病瘟病等，病者將死，未斷氣時，以漿糊塞其口鼻等孔，或搬出于街上，及不論有不便之處，致其速亡，有罪。若因虛畏凶兆，故行其事，更有罪。

自怨自恨，或願得有死亡之機會，或尋喪命之路，或恃己力，不避害命之險危，有罪。

自傷己身體，或食飽過度，而害己身，或有病時，食反病之物，而加己病，或食酒醉而迷己心，有罪。若酒醉中亂行，如害人行惡等情，更

有罪。

自割、自絞、服毒、投水、投火等死，有罪。

恨人之善、喜人之惡、或減損人之善、或加增人之惡、或以巧言顛倒人之善行、或以甜言諂諛人之惡、或賀人犯十誡之事、如娶妾、拜邪神等類，有罪。

以不好表樣、致人犯十誡、或阻人立功、一切凡有令人退善做惡，有罪。

與人談論、或講道時、言異端、以爲正道、及正道以爲異端、或言惡事、以爲善事、及善事以爲惡事、或言大罪以爲小罪、以小罪以爲大罪、有罪。若致別人亂行，更有罪。

見人相打、知人有讐、力可和解、而不和解者、或知人受苦、知人臨死、

知人陷罪、力可救免、而不救免者、有罪。

知孩童病危、力能權洗、而不與洗者、有罪。

知教中人病危、而不盡力早請神父解罪等、有罪。

第六誡、毋行邪淫。

凡行邪淫之事、不問何色何樣、或行女色、或行男色、或行手色、或娶妾、或奸己婢僕、或奸人妻女、或僭人之夫、有罪。

凡有犯邪淫者、而天主未遂降殃、非不怒而寬其罪、不過待其悔改、若不悔改、則天主聖怒愈甚矣。聖經曰、一爾勿自謂我已犯罪、今患何在乎、天主雖暫忍、必有時而報、則忽然降禍矣。一

眼看淫污之色、耳聽邪穢之聲、口道淫慾之言、手弄污穢之物、身動邪淫之事、有罪。

心中樂想男女、及各樣邪淫之事、有罪。

不隔絕所引我犯邪淫之男女、或不遠離有犯邪淫險危之地、或不戒常陷我于犯邪淫之事、雖不至直犯邪淫之罪、有罪。

不絕各樣犯邪淫之根原、譬如讀淫書、或看邪像、或歌唱淫詞、或聽邪話、或喜換自己、或人之身體、或與好色之友相交、或與童女暗地私論、或飲多酒等類、爲我犯罪之根、而我不戒之、雖不至直犯其邪淫之罪、有罪。

與別人作媒娶妾、或感動引誘別人作污穢之事、或開別人行邪淫之路、不問何樣、有罪。

夫婦用正道而行、合禮之色、沒有罪。夫婦不用正道而行、不合禮之邪淫、不問何色何樣、或相共行邪淫、或自私行邪淫、或心中樂想

男女及各樣邪淫之事，有罪。

妻不願夫出外，而夫不隨妻意，擅便出外，日久不回，有罪。若因出外致或一或二者，犯第六誡，更有罪。

夫婦無故不合房，一願一不願，或合房不避家人目，有罪。

第七誡，毋偷盜。

取非理之財，或不公之利，或行逆義之事，有罪。

併要補還。凡取人之財，而財之主無允意，或雖有允意，但出于不得已，不出于本心，此者，皆爲非理之財也。凡取非理之財，而收之于家，即如藏火于衣櫃，本欲以非理之財增富，反致損己合理之財，至于不勝窮矣。又取非義之財，不如包毒蛇于懷。蛇只害我身，非義之財，害我家業，名聲身體，及靈魂，而致我日後墮地獄，受永遠之貧苦，可不戒乎。

搶奪、或偷盜、或瞞騙人之財、或謀占田宅、或倚勢嚇騙、或拐帶孩童、或開賭欺人、或霸占行市買賣、有罪。

併要補還。

買賣交易不公、或醜物當好賣、或假物當真賣、或低銀子當高用、或小秤尺升當大用、以交貨與人、或大秤尺升當小用、以收貨于人、或合本混瞞數目、或調換貨物、或打斧頭、或打後乎、有罪。

併要補還。

受人之托買物、而謀圖賣主、豫我用錢、有罪。

偷錢之害惟一、貪豫備用錢之害有二、一重買、一買醜物、其罪豈不重于偷錢之罪乎。

同行客商及工匠等、結黨相約起價、不許減價賤賣賤雇、有罪。

價錢不公、或不償人工、或不納錢糧、或欠人債、而推延還、不竭力速還、有罪。

拾着遺物、而不還原主、或逼原主出錢贖之、有罪。

明知偷來之物、而受人寄托、收藏、或用、或買其物、有罪。

併要補還原主。

幫助、或吩咐、或允諾、或開路、或引誘別人偷人之財、害人之物、行非義之事、有罪。

致害多少、要補多少。

因生或借銀穀等物、故取利、或因放債、或放賬、或放穀故取利、有罪。併要補還所收之利、若因生借放恐受害、方可約定來時取利、補害諭害、有三、一謂缺利、卽是因借銀致阻、悞我本業之利。二謂損財、卽是因借銀致損、廢我財。三謂險危、卽是借銀而無憑、恐人死、

或走、或窮、或強而不還、則可議取利多寡、照已受害危險之大小、因先交貨物、故謀圖重價錢、或因先交價錢、故謀圖輕買貨物、有罪。併要還出公價外之銀、或補足公價。而已若因交易恐受害、則可重賣輕買多寡、照已受害之危險。

別人將田宅等物、當在于我處、而我收其田宅之利、如田宅之租等、有罪。

併要補還所收之利、若因當之物恐受害、則可取利補足已害。凡物之益損、皆歸于物之主。物壞原主失之物、益原主收之、別人所當之物于我處、乃別人之物、非我之物、別人收其益、自然之理也。凡應補還者、若不能于一次全補、則分作幾次補。譬如欠四兩、而今日不能全補者、則照自己力量補。或二兩、或一兩、或幾錢、來日補亦然、至補足四兩止。若總無力量、立定主意、後補可也。

第八、誠毋妄證。

誑言、虛誕、說謊、胡說、亂講、詐話、妄證、有罪。

聖奧斯定曰：「一句虛言，雖能救天下，尚且不可，況妄證而害人之名聲乎。」故有諺曰：「若要平安過日，獨聽獨見而無說也。」

傳人是非、謗人長短、露人醜事、以讒言害人之名聲、以惡語損人之事、有罪。

傳害人名聲之密罪，雖真實無虛假者，定補其所害之名聲。若是真實，及衆人知道之罪，則可免補。前時害人名聲，因傳其罪某人知。今補名聲，則在此人面前，改口說明，前時我對爾說錯某事。或虛說假說，某事等語，然後可也。

出名妄告、或代人虛告、或強證爲實、或稟官誑言、或幫助引誘別人誣告、或不辨真假代人寫狀、有罪。

寫假文契、或寫虛文約、或寫僞合同等類、有罪。

照害補還。

見人毀謗、而以巧言挑之毀謗、或以阿言引其毀謗、或無憑、信害人
之讒言、有罪。

擅開、或擅看人之書啓、擅查人之密事、或受人之托密事、許必不洩
露、而後露之、有罪。

無故無憑、而心中疑人犯罪、行惡、有罪。若有故有憑而疑之、無罪。

譬如某人慣偷人物、今到我家、偶然失物、疑其取之、無罪。若疑好
人取之、有罪。

第九誠、毋願他人妻。

心願人之婦、或人之夫、或樂想邪淫之事、或心願行第六誠所禁之

事、雖不至行之、有罪。

第十誡、毋貪他人財物。

心願偷盜、或願取非理之財、或願行第七誡所禁之事、雖不至行之、有罪。

凡有心內起惡念、如貪財或邪淫之念等、就起就退、不留于心、有功無罪。若懷之于心、則罪成于內。凡欲退惡念、必宜懇望天主、祈求聖母、轉求天主、賜以退惡念。或想天主妙情、或吾主受難、及諸洪恩、或想萬民四終等、如此而想、則可退諸般惡念矣。

右十誡總歸二者、愛天主萬物之上、及愛人如己。

凡欲愛人如己、須先知愛己。聖奧斯定曰、一爾先知愛己、則許爾愛人如己、未知愛己、恐壞人如己也。一爾既愛己、必勤于行善、爾既行善、而愛人如己、則亦愛人行善如己、此卽天主所命、最正之

愛也。爾欲行惡，而愛人如己，則亦愛人行惡如己，此卽天主所禁，最邪之愛也。

不躲避犯罪之險危，願作往常所陷我于犯罪之事，雖不至直犯其罪，有罪。

與直犯相同。

幫助，或吩咐，或使令，或允諾，或引誘，或開路，或以不好表樣，引動我犯罪者，與該做責我，而不做責者，皆與我相通罪，又更加不愛人之罪。

凡十誡之內，有雖明之事，不知可行與否，必須與神父商議，依其所言而行。若與別人商議，恐顛倒其理，而致其人亂行，未可定也。世人罪端，不能盡寫，此不過略言之。凡欲全告者，另須嚴察本身之惡，及本業之罪，以便告解時，自己洩露已罪，而不必待神父問。

之也。若因不嚴察，故忘記說己罪，或因神父不問，故隱瞞不說己罪，則係告解不全，而大得罪于天主者也。

聖教四規

聖教會，欲奉教人嚴守十誠，建立四規。奉教者，不論貴賤，俱要遵守。凡有無大故而犯，必大得罪于天主。詳見天主十誠，第三誠。

一、凡主日、及諸瞻禮之日，與全彌撒。

定與彌撒之期，欲人以外禮，而証其恭敬天主之實心。

二、遵守聖教所定齋期。

設克私慾之法，以勉人不至犯誠。

三、告解至少每年一次。

或有人犯誠，教之不懈於滌罪之神工。

四、領聖體至少每年一次，卽復活瞻禮前後。

定領聖體之期，欲人得神力，可勝三譬，而全依天主聖旨。

聖事之迹

仁慈天主，立定聖事迹之禮，以便人遵行，而得遵及至于信望愛天主三德之至，可得以有形像之禮，行愛敬天主之功，而表出內心愛敬天主之情也。愛敬天主之禮有二，一卽是無形像之內禮，此者，以內心信望愛天主三德而成。二卽是有形像之外禮，此者，以聖事迹之禮而行天主之恩，非獨人之靈魂受之，卽人之肉軀所受之恩，亦不勝數也。故不獨靈魂以無形像之禮，宜愛敬天主，並肉軀以遵行有形像之禮，宜愛敬之也。愛敬天主之禮雖多，但聖事迹之禮爲獨重。故最虔恭敬天主者，卽善用聖事迹之禮也。然奉教者旣所敬者，惟一，其所行之禮以敬之，必宜爲一，而不可爲二也。又奉教者，旣相合于一志，而與

外教者、相別不同一志、必須有一表心之外禮、爲其相同、而與外教者相別之號矣。此者、皆全備于聖事遵之禮也。天主定之、卽亦此意也。

聖事之迹、乃吾主耶穌所定有形像之外記、以表其生無形像之聖寵、于領者之靈魂耳。

此者、皆爲諸聖事迹之其效也。夫聖事迹者、既有生聖寵、及救人罪之能、必屬于無能染罪者、及全能全善者、方自能立定之也。人爲至微至弱、而能染罪之污、何能立之乎。獨吾主耶穌、全能全善、而不能染罪者、故自能立聖事迹也。或問帝王亦恆救人之罪、何也。曰、帝王不過能赦法律所定之外刑、人靈之幽惡、其赦不能及也。故得免外刑、而不免下地獄者、不勝數也。然帝王赦外刑之權、非自有者、乃由天主而有也。是以帝王所免受罰之人、天主或不赦之、故不受帝王之罰。而受天主降之世苦、爲其罪罰者、亦不

勝數也。

凡所謂聖事之迹、生聖寵、非能自生之、不過爲生聖寵之器具、卽天主所用以生之也。略如工匠用器具、以整樓臺、豈有器具自能整之乎。然聖事迹者、雖本有生聖寵、于領者之靈魂、非屢屢生之、不過照領者之善惡、或生或不生之也。人若遵天主所定之規而領之、則得其生聖寵、于己靈魂。人或背逆規矩而領之、不但負于其生聖寵之效、且加一件大罪。比之良藥、雖本能治病、非每每治之、不過照人之資稟、或治或不治、而且加病也。所謂聖寵者、則是天主所賦于人無形像之神恩、以立其爲聖人。聖人者、在世爲天主之義子、死後偕天主大父、永享天堂之榮福矣。

吾人在世、不能通達無形像之神物、必托有形像之物、方可略明之也。故吾主定立聖事之迹、則用有形像之物、令人悟知聖事之迹、所生無形像之聖寵。然用有形像之物、非用不拘何物、不過用

能與聖寵、略略相應相稱之物、方可表出聖事迹所生之聖寵。如定立聖洗、只用清水、因水本能洗肉身之污穢、故行聖洗之禮、用水洗額、以表內用聖寵、以洗靈魂罪之污也。

聖寵者、爲聖事迹之共效驗。其外、領洗、堅振、神品、三者、另有付神印與人之效也。神印者、乃天主所賦于靈魂之號、賜之以領、或施別聖事迹之能、令其與不領者相別矣。如聖洗所付之神印、賜領洗者、以領別聖事迹之能、令其與外教者相別、如家內家外者相別一然。堅振、所付之神印、賜領堅振者、以領神品之能、令其與不領者相別、如幼者壯者相別一然。神品所付之印、賜領神品者、以行及施別聖事迹與人之能也。且令其與衆教友相別、如尊卑相別一然。凡神印者、永遠不滅、而常常在。故此三聖事之迹、只得領一次、永不可再領第二次也。

吾主所定聖事之迹有七、聖洗、堅振、聖體、告解、終傳、神品、婚配、七

者全備，然後聖教會得立而存。比之世界，必須全備七件，方得成就耳。卽是人生于世，一、長而壯。二、養育之。三、治其病。四、補其病後之弱。五、制其肉身之權。六、傳人類者。七、七者皆爲最要緊者，而全備乃足以存此世界也。故不可滅，並不必加一也。聖教會所最要之事，皆以七聖事之迹全備也。蓋以聖洗，得人之靈魂生于天主，以堅振得堅其神力，以聖體得養其神命，以告解得治其罪病，以終傳得補罪之軟弱，以神品得制其靈魂之權，以婚配得增教友之數也。七中缺一，則不足矣。七上加一，並不必也。

聖洗聖事之迹

聖洗有三，水洗一，血洗二，火洗三。水洗卽是所謂聖事迹之首也，其說詳于後。血洗卽是爲主致命。火洗卽是熱心愛天主，勝于萬物，及熱心恨己罪，在萬苦之上。三者，不拘何洗，皆能救人之靈魂。故凡係爲主致命者，或發愛天主最切之心者，雖不得

領水洗，但有領水洗之意，皆蒙赦罪，及聖寵之恩，而得升天堂，享無窮之福也。

聖洗者，乃吾主耶穌所定之禮，以洗領洗者靈魂之罪污，全赦原罪。本罪之惡，及二罪所相應之罰。使領洗者，得靈魂超性之生命。今世與聖教會爲一體，死後得嗣天國萬福矣。

此者，皆爲聖洗之效矣。所謂本罪者，卽是各人自己所犯之罪。所謂原罪者，卽是原祖所遺下，于衆人之罪染。蓋元祖自己所犯之罪，其後代萬國子孫，莫不染之也。乃萬民所染原罪，出于元祖，略如穢水，出于穢泉，苦菓出于苦根矣。惟吾主及聖母潔淨至甚，雖爲元祖後代，不爲原罪所染，而常爲潔淨，無罪之污者也。所謂生命者，有二。一是肉身依性之生命。一是靈魂超信之生命。靈魂爲肉身本性之生命，聖寵爲靈魂超性之生命。蓋聖寵能使靈魂爲善立功，而行天堂之路，如靈魂能使肉身，轉動舉行等。

吾主耶穌、立聖洗爲聖事迹之首、蓋最要緊之聖事迹者、莫若于聖洗也。元祖背逆主命之後、人類皆嗣原罪、盡無天主聖寵、而其靈如死然、非以聖洗蒙聖寵而再活、永不能入天堂之國矣。吾主耶穌、將升天之時、謂宗徒曰、爾輩分行普地、訓誨萬民、付之以聖洗、因父及子、及聖神之名者。信兼領洗者、必升天堂。不信者、必下地獄也。以後宗徒、及諸位鐸德、皆奉主命、而行付洗之禮也。然雖付洗以赦人罪、但赦罪之恩、非屬宗徒、及鐸德之能、乃屬吾主耶穌之能矣。鐸德不過如器具、天主所用以成聖洗之禮、而赦人之罪也。故聖洗之禮、不論善惡者、行之無不皆然。聖奧斯定曰、付洗者不拘善惡、或宗徒、如聖伯多祿、或逆徒、如茹答斯。彼付此付、領出于君、大臣、或善、或惡、願赦皆同一然。付洗係鐸德本職、應本堂鐸德施行。若遇孩幼、或大人喪命險危、

不拘男女，皆能權洗。然男人在，女人不可權洗。若男人不便，或不知權洗之規，女人權洗亦可。父母不可權洗己子，若無人，而其子將死，不得已亦可權洗。外教者，依教會之禮行，亦能權洗也。凡遇在險危，願領洗之人，先要以聖教要緊之端教之，令其明白堅信，痛悔及定改，然後用清水洗其額。而出聲念天主所定之經言，云云。

某
呼領洗者
之聖名

我洗爾，因父，及子，及聖神之名者。 亞孟。

手洗口念，俱要相應，不可先後，並不可增減一字。若有以洗不合規，而疑權洗之禮有誤，必須從新再洗。則曰，若爾未領洗，我洗爾，云云。或有未開明悟之孩童，染重病者，不在教中，亦不再問父母信與

不信，就權洗可也。付洗之禮有二。而所付之聖水，及所念之經言，此者係吾主親定，萬不能絲毫改移。凡遇逼迫之時，不論何人，皆能行之。二、付聖洗之禮節，此者由宗徒教皇所定，而獨本神父能行之。然其禮節，皆有微妙奧義，今欲略解之，便領洗者思之，而取其神益焉。

一、立代父。

凡欲學習者，必須延師教誨，剖開心迷，引之行道，然後可謂學習者。將領洗者，始學聖教事理，故請一教中人，有德望者，爲其代父，領其入教。日後教訓勸迪，終身保任，善則勉之，惡則戒之，此皆代父代母本職也。又凡爲代父代母者，與其代子代女，並與代子代女之父母，皆不可爲婚，此教規所禁者。

二、站堂前。

將領洗者，一向至今，未認天主，妄拜邪神，妄信吉凶，妄行邪妄之

事。種種背主，故不可謂天主之人也。今立于堂外，猶願進而不敢進。記憶背主之惡故也。待鐸德念經，祈求天主，赦罪逐魔，方敢入堂。又領洗爲入天堂之門，將領洗，如將入天堂。故立堂外，以表日後能入天國之門也。

三、定聖名。

凡初生于世者，則其父母命之一名，以後呼之。領洗者，初生于天主，始得靈魂之生命，故擇聖人之名以名之也。又定聖名，示領洗者，自當以本名聖人之大德爲鑑，而終身竭力效之。且望聖人，在天主臺前，爲己主保，轉求天主保佑，賜之一生身神之平安。

四、嘯氣祛魔。

吾主耶穌在世，向宗徒吹嘯而言曰：爾輩領受聖神云云。鐸德師法吾主，則向領洗者吹嘯，而求天主驅逐邪魔，而潔淨其心內，爲聖神降居之潔所也。

五、印聖號。

十字聖號，爲吾主受難之器，及伏邪魔之權。魔鬼所最畏者，卽此聖號也。故鐸德以十字聖號，畫領洗者，爲驅邪魔，使其不復敗損之也。又如有帝王御封之物，臣民不敢霸佔毀損。今印聖號于領洗者，則如有天主符璽之物，魔鬼則識爲天主之人，不敢近前侵害耳。

六、覆頂額。

宗徒在世，代病者祈主，以手覆之，則病痊癒矣。鐸德學宗徒，則以手覆領洗者之頭頂，而求天主醫其神病，治其神迷，賜以神光，令其能分善惡，能行天堂之路也。

七、領聖鹽。

鹽有二效。一、令物有味不淡。二、令物堅久不壞。人情于飲食有味

則嗜、無味則厭、至于物情、有鹽則存、無鹽則朽、臭穢難聞、孰敢收而不置之乎、今鐸德、以聖鹽授與領洗者、嘗之、而求天主、賜之以聖教道德之味、令其恆久行道修德、不致厭嫌改變。且死後天主並不厭其靈魂、反賜之常生、而永遠享見其聖容。如此豈不更爲最堅久、而天主所最樂者也哉。

八、捧鐸德聖帶入堂。

領洗者之靈魂、如初生孩童一般。孩童習步、自不能舉足安行、必持父母衣襟、漸漸緩行、方能不跌于中路也。今領洗者、捧鐸德聖帶、表示其自難行天堂之路、必須持鐸德教訓、然後可也。蓋初領洗者、乃初生于天主、靈魂之神力、未能堅壯。況世路許多險危、邪魔之誘甚多甚狠、若恃己而願行天堂之路、其不跌于地獄內者幾希。必須聽從鐸德教迪、無毫放縱、方得至萬福之所也。

九、點耳鼻二司。

十、付聖油。

吾主耶穌在世，以手點一聾瘡之耳鼻二司，則其病痊癒，而能講能聽。鐸德師法吾主耶穌，則點領洗者耳鼻，而求天主開其內外耳鼻，賜之能明所當明之奧理，及能行所當行之事，可得永厭嫌罪惡之臭，喜聞善德之香，而推及于衆人也。

十一、付聖水。

此油，原係西國阿利瓦樹菓汁。用爲良藥，能治瘡病，又能增人氣力。今借此意以表聖油，爲靈魂之神藥。卽鐸德以聖油畫十字于領洗者之胸背，而求天主醫其神病，絕其私欲，加其神力，使其能堅持正道德行。雖遇患難，不敢變志。且望天主，因此世間暫苦，報以永福。是以常念吾主之言曰，不同我背十字架者，非我徒也。

靈魂之罪汚。故鐸德奉天主之命、用聖水洗領洗者之額、而求天主賜之以聖寵、全赦原本二罪、令其生于天主也。

十二、再付聖油。

聖油係慈悲之表、今加聖油、表示領者無毫功勞、幸蒙天主之恩愛、選其進教、全赦其罪、而立爲天主之義子。凡受天主慈悲之恩者、自發慈悲之心、及于他人、當然之理也。

十三、蓋白衣。

白衣、本爲潔淨、無染無穢者也、若染一次、難再得其原白之色矣。故今用白衣蓋領洗者之首、表示其靈魂潔淨、猶如白衣、無罪之汚、無惡之穢。並其潔淨、必須永遠存之、則專務竭力、遵守主命、終身不異。若再背主命而染罪汚、難復得原舊之潔淨矣。

十四、執聖燭。

蠟燭有光，有豎立，有熱。光者，比之信德。豎立，比之望德。熱者，比之愛德。今鐸德將蠟燭，付與領洗者手持之，表示其不但應全備此三德，而心內常發三德之情，並要累力用工，而行于外。若無此三德，則不可謂奉教者，而與外教者無異也。

◎ 凡人不拘貴賤，不論老幼，皆應領洗。若係未分善惡之孩童，及胎瘋顛者，不必待其願意，而後付洗。亦不必待其學習等情，隨時付洗可也。若係分善惡之人，宜備六件，而後領洗。

一、本意。

卽是甘心情願領洗。若有定不願領洗者，但或因別人強之，或心逆而口願，則雖領洗，不得罪之赦也。詐領洗者，不但得罪于天主，並仍舊不得爲教中人。若後改心而願領洗，必須重新領洗，如不曾領洗一般。

二、善志。

吾主立聖洗之禮，不過爲世人，得敬天主，而救其靈魂，非爲人得世福等情。凡欲領洗者，必須依此定志而領洗。獨爲事主顧靈，萬不可爲世間，貧富苦樂生死而領洗也。若因貪世福而領洗，則大悖聖洗之意，而得罪于天主。天主所定聖洗之禮，我冒領以得罪于天主，尙可望天主以聖洗降福，而不畏降禍于我乎。

三、學熟。

卽是學熟聖教經文，而專務明白教內事理，然後可求領洗。吾主謂宗徒曰，爾輩往詢萬民，付之以聖水。可知天主，定以誨爲先，以洗爲後。萬不可倒轉，而以誨爲後，以洗爲先。聖額我略解吾主之言，則曰，善哉斯言，人不能愛不知之物，先知其重，後可愛之也。況不知聖教奧理，焉可愛任勞忍苦，攻勝三讐，以遵守之乎。論聖教要經，卽是聖號經、天主經、信經、十誡、聖教四規、悔罪經。要理告解諸問答，不論老幼，能學者，必當習熟，而略明其意也。若懵懂不能

四、習善。學者雖不全習熟，亦可領洗。愈習熟，愈明徹，愈得取其神益也。

卽是以聖功預備領洗。卽未領洗先，宜習行聖教之功業，如拜天主，守十誡，念經祈禱等類。並除絕邪教異端邪俗，及各樣犯罪之根原，補還所欠人之債，所害人之財，人之名聲，及和睦與先相恨之人等類。

五、信望愛三德。

卽是誠信天主之妙情，並其所垂之言，爲至聖至真也。堅望天主，今世賜我以聖寵，及身神之諸恩，死後賜以天堂之榮福也。熱愛天主，及天主所愛之神聖人等。此三德爲吾聖教最要緊者。可不勉力發此三德之情乎。

六、悔改。

卽是專心怨恨已前所犯之罪，當定心改正，遵守規誡，終身不變。

六件全備、然後領洗、不勝大益矣。

堅振聖事之迹

堅振者、乃吾主耶穌所定之禮、以增聖寵于人、堅固人于超性之信德。令其誠信天主、且堅壯靈魂之神力、使之不恐懼凌辱患難、不驚畏魔鬼之計謀。而在人之前、勇心認天主、爲萬民真主。及惟天主聖教、爲正教焉。

此者、皆爲堅振之效也。凡初領洗者、其靈魂之神力、弱而不堅、故難攻敵靈魂之三譬、待領堅振、神力堅壯、則能剛勇攻勝之也。比之肉身初生之時、不過一軟弱之孩童、何能避惡譬、而保其生命乎。待身長成、氣力堅固、然後能攻寇譬、而救已於諸害也。聖人恒曰、聖神以聖洗開人聖寵、以堅振增聖寵于人、以聖洗使人生于天主、以堅振使人堅勇於敵仇矣。

⑤行堅振之權，乃吾主耶穌付之與宗徒，故其常行堅振之禮，使善領者，皆蒙聖神降臨于其心內也。聖經紀述曰：居熱路撒冷之宗徒，聞撒瑪利亞人，聽從聖教，則發伯多祿及若望往其地，一至，卽代其人祈主，賜之以領聖神。已前惟得領洗，故聖神未曾降臨于其心，且以手撫之，而蒙聖神降臨。所謂以手撫之，非以手覆頂額，乃以手指傅擦聖油之謂也。宗徒奉主命，傳下行堅振之權，于後諸位主教。故行堅振之禮，乃主教本職，應本主教施行。行此禮時，用阿里瓦油，與巴爾撒末，二件相交，卽是主教每年吾主受難前一日所祝聖者。以聖油畫十字于領者之額上，而念天主所定之經。堅振之禮節，皆有妙意，略解于後。

一、立代父。

凡有欲領堅振者，必須先請一教中人，已領堅振者，爲其代父，而迪之領堅振者也。以此者，引領堅振者，增益謙遜，甘心聽從他人

之善教。勿以堅勇神力之念，輕忽司教之勸，而恃己力，虛望攻勝。三、讐致冒己于萬罪，而陷于永苦之阱也。另凡堅振代父代母，與其代子代女，並與代子代女之父母，皆不可爲婚，有教規所禁者。

二、以兩手覆頂額。

此者，乃蔭庇恩愛之謂也。世間尊長者，或以手覆人之首，無不爲蔭庇恩惠之意也。如母抱己小兒，雞母覆翼小雞，豈有無愛之心，而抱翼之乎。故今主教，以兩手覆頂額，表示聖神，卽降臨于其心中，寵愛蔭庇，而保護之。則生時祐之，不畏苦辱，不辭行善之難，而身後携之升天，享受常生之福矣。

三、用聖油與巴爾撒末。

此油者，本有潤色之義，故今借此，以表聖神滿頂，堅振者之心，潤澤其靈魂，賜之以忻勤，及勇德之美，乃得感動天主之心，以最愛之也。巴爾撒末有二效，一、令物恆存，不致朽爛。一、發不勝香氣，引

人甚樂聞之。故今借此意，表示領堅振者，必須恆心爲善，始終不異，永發眞善之妙香，而推及于他人喜心聞之也。

四、以聖油畫十字。

十字聖號，乃吾教中之號，引人識吾爲教中者，不錯認爲外教者。故今主教以聖號畫十字于額上，表示領堅振者，應當竭力顯揚聖教，以爲正教，不得含羞隱瞞，以爲邪教也。如人有某官之名帖于額上，孰不欲人知而敬之，以爲某官乎。領堅振者，自今以後，必使人人識之爲教中者，而其所最貴重者，莫若于聖教也。以此引人知聖教之眞，則其或以思言行歸正，而讚美天主也。

五、以手拍臉。

此者，乃欺負凌辱之謂也。凡居世者，或以手拍人之臉，皆因有凌辱之之心也。故今主教，拍領堅振者之臉，表示自今以後，凡世人所視爲凌辱者，皆定心忍受，爲得顯揚天主之聖名，決意寧受萬

苦萬辱，不可含羞隱藏聖教，而背天主之命也。凡已領洗者，不拘男女，不論貴賤，皆屬宜領堅振者。若係未分善惡之孩童，雖能領堅振，但推延待其開明悟，能分善惡之時，然後領堅振，不勝妙矣。凡欲領堅振，若係有大罪者，不可隨便冒領。先要或告解，或發上等痛悔，然後可也。若未告解及未發上等痛悔，而冒領堅振，雖領堅振聖事，所傳神印于靈魂，不但不能蒙聖寵，反大得罪于天主。堅振聖事，非可常常領者，不過可領一次。因其所傳之神印，永遠不滅。故凡已領一次者，不拘有罪無罪而領，萬不可再領之也。

聖體聖事之迹

聖體二字，解說有二。一，即是吾主耶穌本身體。一，即是聖體之迹。此者，包含吾主身體，故謂之聖體之迹。其說略表于後。

聖體者，乃吾主耶穌所定之禮，以隱藏自己身體，在于麵餅形像之

內、及隱藏己身之血、在于葡萄酒形像之內。使麴餅之體全滅、易吾主身體、及酒之體全滅、易吾主聖血。

此者、皆聖體聖事之謂也。所謂自己身體、非虛假畫像死滅之肉身、真是吾主舊時在世、今在天堂、生活之肉身。肉身者、非與靈魂相結合、必不能爲生活者也。故每有吾主身體、則有吾主靈魂同在焉。吾主靈魂及肉身、與天主第二位聖子相結合、永不能相離。故每有吾主身靈、則有天主第二位聖子同在焉。第二位聖子與第一位聖父、及第三位聖神、此是一性一體、萬不能相別於體性。故每有吾主第二位聖子、則有第一位聖父、及第三位聖神同在焉。卽是聖體全備、吾主身靈、及天主三位一體也。聖血亦全備吾主身靈、及天主三位一體、卽與聖體同論。

所謂麴酒者有二。一曰麴酒之體、卽是麴酒之性質也。二曰麴酒之形像、則是色味香、圓方大小之狀也。鐸德奉天主之命、念成聖

體之經以後，卽麵酒之體全無，而獨麵酒之形像，仍舊存其內，實藏吾主聖體聖血，代麵酒之體也。且聖體聖事，得存恆暫，照麵酒之形像，得壞遲速。麵酒之形像存不壞，吾主聖體，亦存其內。卽聖體聖事悉存矣。麵酒之形像壞而不存，吾主聖體雖不壞，但真不復在於已壞形像之內。卽聖體聖事，盡屬於不在矣。

麵酒之像者，猶如屏帳遮吾主聖體聖血，致人肉目不能見之。略如采色遮蔽板木，令人目不能擊其木也。且人目雖不能見聖體，必宜堅信，而不疑之也。蓋此則天主親言，焉可以目不能見之念而生疑心，不實信天主之言乎。卽以理論之，亦可略徵之也。吾主愛人無己之心，最願通其愛情，而與人合於一體。此者以建聖體，乃得全備也。故吾主耶穌願建之，不可勝言。且吾主全能，而無所不能者。旣願建聖體，以通其愛情，豈有不能如其所願乎。聖盎波羅削曰：天主之言，與行無異，初始無天無地，天主一命，天地則顯，

餘物皆然。先無聖體，主命始有，如命則有也，吾人不可不信。若有生疑心，不堅信者，則係犯背信天主教大罪者也。

麵餅之像雖有大小，但吾主聖體無大小之別，及無多寡之異，而永永爲一也。鐸德做彌撒時，用麵餅之像略大，以便舉揚時，奉教者得仰瞻拜。領聖體者，用麵餅之像略小，以便領受之也。麵餅之像雖分大小，鐸德及衆人所領者，並不分於多寡。蓋每人皆領吾主聖體同一然。又麵餅之形像，雖分做大小百塊，聖體萬不能分，因每塊皆有吾主全身。略比面鏡照全鏡者，鏡內得見全面。若將其鏡分做大小百塊，則百塊內，每見全面寸鏡之百塊，雖微雖細，每可照一身之全。況吾主全能，豈不能以小麵餅像之每塊，隱藏己身之大乎。

吾主將去世升天之時，愛人至甚至熱，不忍與人相別，故特留其身體，令人親領受之也。則雖升天，並在於世，而與人不相離也。吾

主謂宗徒曰、我將日與爾輩同偕、至於世界窮盡焉。又曰、凡飲食領我者、則我與之同偕、彼亦與我同偕焉。凡相愛者、將相別時、必以物相遺相交、以爲其相愛之徵、及相留於心之表也。吾主愛吾人、無盡無窮、則將去世升天之時、所欲遺於人者、非世間金寶等類、乃天上無價之寶、卽以己本體遺之與人、以表其愛人無己之心也。吾主受難前一晚、則將麴酒二物、以己全能變化、爲己聖體聖血、賜與宗徒領受之。曰、此卽是我身、將爲爾輩受難。又曰、此卽是我血、將爲爾輩及衆流下、以洗罪者、爾輩每行祭天主之禮、卽行之以記我也。所以吾主升天之後、宗徒及諸位鐸德、奉天主之命、行彌撒大祭之禮、只用小麥麴餅及葡萄酒二物、念吾主經言于其上、則麴酒體滅、全易吾主身體及血、與在天堂無二也。

聖體者、乃吾主耶穌所建者、以存領者之超性神命、養其靈魂、絕其神病、熱其愛德、而合之于天主焉。

此者，皆聖體之略效也。吾主耶穌，欲表聖體之效於吾人知，則建聖體，只用麪酒，普世人常用之物也。蓋吾主聖體養人靈魂，如飲食養人肉身。飲食能存人之生命，聖體存聖寵，爲靈魂之生命，令其不犯死罪也。飲食保養肉身，聖體增聖寵，以保養靈神也。飲食治人疾病，聖體加聖祐，以除靈魂以前之病，而避以後之疾也。飲食增人氣力，潤澤其顏，令其得丰采之狀。聖體增人神力，賜之以萬德萬善之美，令其不勝美麗也。飲食變化，而與人身爲一。聖體既入領者之心內，則通吾主聖德於其人，使其以信望愛三德，與吾主成一體，而合於一心焉。

向時魔鬼謀圖元祖亞當厄機二人犯罪，只用好味之物，以誘惑之。二人聽從魔誘，冒食其物，而犯天主之命。即是因飲食之物，失落天主，而致自己及衆人靈魂之死也。天主至仁至慈，欲補二人所貽之害，而拯衆人之靈魂，則將飲食之物，而建聖體，然後賜之。

與人、以爲常生之糧、而免永死之計也。向時人以食而冒永死、則今時以食而得常生、不勝宜也。向時一食世物、致人永死、則今日一食神糧、致人常生、不勝宜也。且彼此正相對也、故吾主建聖體。況吾主所最願者、惟吾人常領聖體也。人情所最愛者、莫若於飲食之物也。只用飲食之物、方得構引人心趨向、常領而蒙聖體之洪恩。

聖教會、已定奉教者、領聖體至少每年一次。卽是耶穌復活前後、並每遇病重、及喪命險危之時。若有懈惰、而犯此規、必大得罪於天主。凡欲領聖體者、必須預備領聖體之工夫、及略明領聖體之奧理、然後可領。卽凡有大罪者、先要全備痛悔定改、及全告之聖功。若有未預備者、而冒領聖體、則係犯欺負天主大罪者也。又領聖體之本日、必須嚴守齋。卽自半夜在正子時起、至領聖體之時、滴水不可吞下。若有不守此齋者、而冒領聖體、亦大得罪於天主。

病重者、先用飲食、而後領聖體亦可。領聖體者、宜先建功、如克己私欲、寡言默道、念經祈主、認己至賤、認主至尊、堅自己之信、固自己之望、熱自己之愛、如此領聖體、更加領聖體之洪恩。領聖體後、亦要默思吾主、愛我無已之心。仰望吾主樂居我心中、專心祈主、勿致失落蒙恩最好之機會。全能天主、入我心中之時、正是求恩之時、愈求天主、愈受天主之洪恩矣。詳見聖體要理一部。善生福終一部。

告解聖事之迹

告解者、乃吾主所定之禮、以赦人領洗以後所犯之罪、及免其所應受之永罰、復賦聖寵于人、使其靈魂復得超性之神命、而再生于天主也。

此者、皆爲告解聖事之效驗也。謂以赦人領洗以後、所犯之罪者。

蓋未進教以前，所犯之罪，不待告解，而後赦之，向時蒙聖洗之禮，已赦之矣。故惟進教以後，所犯之罪，本屬告解之禮所能赦者也。謂免其所應受之永罰，因告解之禮，未必全免所應受有限之罰。故凡告解者，皆應勉力加功補罪。若有生時補罪不足，則死後下煉罪所在，以受補罪之苦，待其補足之日，方得升天，享永福矣。謂復賦聖寵於人，蓋復賦者，乃賦向時所失之謂也。卽告解之禮，賦人以前所失之聖寵，使其靈魂得以前所失之神命。凡初領洗者，始蒙天主之聖寵，及靈魂之生命，領洗以後，既犯大罪，皆全失矣。告解時，再蒙天主之恩，而復賦之矣。解罪之權，乃吾主付之與宗徒者。吾主謂聖伯多祿曰，汝爲盤石，而於此石上，我將創立吾聖教會，鬼魔雖力攻，不能勝之，又我將托付爾啟闔天堂之鑰，凡於地上屬爾繫，或解之罪，則於天上亦屬繫，或解者也。又吾主向衆聖徒噓之曰，爾輩則領聖神，凡爾所

赦人罪、卽赦矣、凡爾所留人罪、卽留矣。後宗徒奉主命、傳此權于諸位鐸德。故行此禮、係鐸德本職、應奉命者施行。行此禮時、則鐸德代天主位行之、故坐位如上司、訊判事一然。凡告解者、若帶刀等器、須先置之。若戴方巾帽等、須先免之。然後跪鐸德傍側、畫十字、念聖號經、稽首、念解罪經、然後吐告所犯諸罪、每樣所犯幾次。承鐸德之命、決意行其所定補贖之聖功。又加痛悔定改、待鐸德念天主所定之經、而解救其罪也。

◎凡願蒙告解之恩、必須預備四件、一省察、二痛悔、三定改、四全告。四件不齊、缺一不全、不但不能蒙赦罪之恩、反加一件大罪、卽是輕賤天主聖禮之大罪。若年中、只得如此告解一次、則加犯聖教會第三規一大罪。或冒領聖體、則加欺負天主一大罪。若年中、只得如此領聖體一次、則加犯聖教會第四規一大罪。由此觀之、則以告解一次、致犯四件大罪、多于告解前之罪。凡如此告解者、豈

不最很最惡于不告解者乎。若後改過，而願天主赦其罪，必須從新復告，如不曾告解一般。即將以前告解，與不曾告解之罪，一總從新全告。然後可蒙天主赦罪之恩矣。今將四件，略解于後。

一、省察。

先不省察，而能得明白全告，不勝難矣。故凡願告解者，必須照依十誡之次序，逐條省察所犯之罪，每樣所犯幾次，每每存記在心，以便告解時，可得全告之也。若不能盡記其罪，則想從前告解，或領洗以來，所居之地，所行之業，所交之人，然後追想在某地，行某業，交某人時，所思所言所行如何。一一對于十誡，或犯，或不犯。若有不犯者，感謝天主。若有犯者，復想每件犯幾次。若不能全計罪之數，則想大約犯幾次亦可。若不省察，故不分大罪之類，不明大罪之數，而告解時說錯，或說不盡其罪，則係告解不明不全者也。

二、痛悔。

三、
定改。

卽是心中發怨恨己罪、真切之情、寧願死、不敢復犯。但因恨罪之心、有異不同、故分上等與下等痛悔矣。上等痛悔、卽是怨恨己罪、爲愛天主多過萬物。比之孝子、得罪于親、其因最愛之、而不忍傷親之意、故心不勝疼而悔改其罪也。下等痛悔、卽是怨恨己罪、因懼天主罰之永苦、而不賜之永福等。比之奴僕、得罪家主、其因懼家主嚴罰、故悔罪而改焉。發上等悔者、雖不得領洗或告解、但有告解或領洗之意、定心遇便就領洗、或告解、必蒙天主赦其罪。若忽然就死、亦得升天、享無終之福。發下等悔者、若不得告解、或領洗、而至于死、則下地獄、受永遠之苦。蓋此悔、不能自足、以蒙天主赦罪、並要告解或領洗、然後天主赦罪可也。

凡能真切悔罪者、斯乃真能定改遷善矣。孰能悔恨己罪、而願犯十誡者乎。但悔罪而無真切者、不勝數也。故今將定改一端、另行聖教切要。告解聖事之迹

論之、以人更加工于定改、而略補悔罪之缺矣。定改、卽是定心以後、寧失世間萬福、而受萬苦、不敢犯天主之命。凡定改而不真切者、不過一面定改、一面躊躇、改過之欲、與罪之樂兩者、于心相攻、不能專一志、而決意行善避惡矣。此不謂定改者也。蓋雖愛善之美、不逆行善之難、雖怨罪之惡、不棄罪之樂。罪樂不棄、罪惡何能棄之乎。凡今時不棄罪樂者、來時罪樂必棄之也。嗚呼、我生時所不棄之物與樂、死時一至、皆盡棄我焉。爾棄罪樂、則得萬福、罪樂棄爾、則得萬苦、爾預棄之、不大幸乎。又有願改過者、但不甚速、而推延于來日改之。此者、並不可謂定改者也。凡染多罪多惡者、以改過爲難矣。故推遲于來日改之、謬孰大乎。來日未至、又犯罪行惡、則來日一至、罪惡愈多愈衆、來日改之、不愈難哉。今時欲改、卽能改。今時不改、而推遲于來時改、明顯不欲改耳。

四、
全告。

卽是將己本身之惡、與本業之罪、及各樣罪之數、一一照十誡之序、明白全告于鐸德之前。若有隱瞞一件大罪、或加減罪之數、及屬大罪之事、或疑其罪、而告爲實、或知其罪、而告爲疑、或無其罪、而告爲有、或裝飾其罪、或略說不細詳、或用委曲之說、致鐸德不能明之、則屬告解不全者也。告解時、並不必說閒事、不可露他人之罪、不應講功勞、不宜多話多嘴、不過要說己罪、如在心中一般。譬如犯小齋者、不必說行某街至某家、交某人等情、不過要說無故犯小齋幾次、或有病、有某緣故、犯小齋幾次。若有鐸德問要緊之情由、則明答之、不可推辭也。凡有從告解以來、謂犯大罪者、或疑犯其罪者、而另將已前告解過一二件大罪復告有功、並愈得痛悔、及告解之恩矣。若不復告、亦無罪。但恐痛悔有缺、而難受告解之恩矣。

悔罪之勸

嗚呼、口言悔罪、而不知悔罪者、不勝數也。乃以一念悔罪經言、或以一稽首、或以一拊胸、自以爲足、而曰悔罪矣、定改矣、但實毫無痛悔之情、故永不能蒙赦罪之恩矣。聖經曰、縱爾常呼吾主、吾主者、未可卽得入天國也、正此之謂也。如世間小民、豈因一伏地、一求赦、而就免其所應受之罰乎。蓋痛悔之真理、非在口念稽首拊胸而已、實在人心中、發怨恨己罪、真切之情也。此等之情、亦非偶然、而可發者。必須默想數端道理、以熱自己愛天主、及恨罪之心、然後可也。詳見默想神功一部、四終略意一部。兩者包含多端、皆能啟人之心于悔改。隨在每人揀擇三四端、而想之可也。凡世人所最恨者、莫若于害己之物也。所最害人者、莫若于罪惡也。若以口恨罪、而心不發恨罪至熱之情、則不以罪爲甚可恨之大害、而無所可愛者也。況以此恨、可爲真切之痛悔乎。人略害我、雖屬不可恨、而最可惡者、我不惟以口恨之、又以心不勝怨恨之。

也。況罪惡無比之大害，可不恨之乎。且以一犯大罪，則失落天主萬福萬美之根，而得萬苦萬惡之原，不能爲天主之義子，而變爲天主之讐，邪魔之奴，最醜可恨之罪人。死候一至，則下地獄，永受萬苦，世間之苦比之，不能萬萬之一。以此視之，則恨罪之疼痛，豈不宜萬倍，大于受世間萬禍之疼痛哉。

凡有行惡犯罪者，必有怨惡恨罪之日。自古至今，自今以後，無犯罪而不恨其罪者也。惟有恨罪，遲速不同。若在世恨罪，則免之于地獄。在世不恨罪，則下地獄而恨之，孰恨大哉。在世恨罪，輕且暫恨也。下地獄恨罪，重且永恨也。今在世恨之，則因暫及欲恨，得免甚大及永遠之恨，不大幸乎。在世不恨罪，則因推辭暫及微恨，得永遠無比之大恨，不大凶哉。在世恨罪，雖輕且暫，不勝大益。卽是可消前惡，而免永罰，可增功德，而致永福矣。待下地獄而恨之，不勝大害。卽是全亡聖德，而盡失永賞，加增醜惡，而倍永苦矣。由此

而想焉。可推延于死後恨罪，而不勉于今世恨之乎。地獄之人，所受之苦，甚多甚重。但最難受之苦，卽記生時犯罪之憂慮，及生時不悔罪之痛懣矣。蓋天主賜之多年，以悔改其罪，可得與聖人相同一品，而偕受萬福萬樂于天堂。其不乘時以悔改過，反空廢浪用日月，致自得爲魔鬼卑陋之奴，而同受萬禍萬苦于地獄矣。以此觀之，則不勝怨，而怨恨之苦，豈不甚難堪之苦哉。凡在地獄者，若以前所妄廢一生之期，今可望復得片時，以悔改過，可免所受之痛恨，雖盡棄世間之萬福，而悉受世間萬苦，皆必爲甚易，及甚樂矣。但此片時，永不可望，永遠之望，亦不可得。故其怨恨之苦，愈深愈重，豈有別苦可比之乎。又非一日一年之恨，百年如是，千萬年如是，卽是永遠無終之恨而已。此怨恨之苦，當之如何哉。嗚呼，彼冀望悔罪之片時，而不能得之。我輩得多年而妄用之。後日欲得片時，以悔改過，而不能得之，有何異哉。

罪者、不但有罪、害可恨、又有罪惡、愈可恨者也。凡所謂罪惡者、皆因背逆于天主也。天主之性、無窮可慕之妙矣。天主之情、無窮可愛之美矣。凡所逆天主之妙者、則無窮可怨之惡矣。無窮可恨之醜矣。且天主全能、全善、全知、至尊、至貴、最可敬者、最可奉者。我如此至微至賤、不知恭敬、不知事奉、反以罪惡背逆之、可不甚怨哉。我所受天主之恩、不勝數也。天主造我、養我、存我、降生爲人、受難受死、救贖我罪、選我進教、救我于鬼魔之狠、不許我陷于萬危之中、賜我聖寵、引我升天、種種萬恩、不能盡寫。我不但毫無功勞、堪受此洪恩、並屬無心情之人、不知感謝我恩主、且敢肆縱行惡而得罪之。此罪之惡、豈不是最可恨、無窮之惡哉。況我所犯之罪、甚多、甚重、而犯罪之狀、不勝醜矣。雖不屬天主所禁者、原自爲卑陋、至甚、人所不堪聞者。原係背理至甚、人所最當避者。況爲天主所嚴禁者、我又敢犯之。而以此最醜惡、背逆至尊至貴之主。眞眞我

至仁至慈之大父，實實我大恩主，我罪之惡，愈甚愈重，而無所可比之惡，怨之如何。

全告之勸

怕羞有善惡之異。怕羞作惡，最善之差矣。怕羞告解，最惡之差矣。邪魔常嫉妬人之善，而屢謀圖人于惡。故顛倒怕羞之端，以誘人不怕羞犯罪，而怕羞告解。昔有際理樂聖人，看見魔鬼在于俟候告解衆人之間，而問之曰：爾來此作何事？魔鬼對曰：我來此作好事。聖人笑之曰：汝如此醜惡，能作何好事？對曰：能補還人之物。蓋已前人怕羞犯罪之時，我奪其怕羞之心，令其不怕羞犯罪。今將告解之時，恐其明白全告，而得赦罪之恩，故復還其怕羞之心，令其怕羞告解耳。可知魔鬼用力，以害我輩，勝于我以自救矣。故受魔鬼之欺者，不能盡數而告解者，雖甚多，全告者，甚寡矣。則下地獄者最衆，而升天者最少矣。聖未增德歎曰：怕羞告解，而下地獄

者、不勝數也、天主默啟聖德肋撒曰、下地獄人之大半、皆因怕羞告解、而告解不全、其故也。可不慎哉。

不怕羞犯罪、而怕羞告解、不勝醜惡也。蓋以犯罪得爲魔鬼之奴、以告解得爲天主之義子。爾不怕羞犯罪、而怕羞告解、與不怕羞爲魔鬼醜陋之奴、而怕羞爲天主姿美之義子、有何異哉。若有不怕羞爲小人卑賤之奴、而怕羞爲皇帝至尊之子者、孰不怨之爲不勝醜惡乎。況爾不怕羞爲魔鬼之奴、而怕羞爲天主之義子、何不以爲最可怨醜惡之人哉。又犯罪、卽是以罪惡污己靈魂、而毒死之也。告解卽是以神藥、除靈魂之污穢、及己前所服之毒、令其復得前時之美、及前時之生命矣。爾今不怕羞犯罪、而怕羞告解、則是不怕羞靈魂之污穢、而怕羞靈魂之潔淨、不怕羞腐臭永死之靈魂、而怕羞最美常生之靈魂、豈不是無比之愚哉。世人雖最愚者、豈有以污穢之面爲不差、而以潔淨之面爲可羞乎。豈有以

己臭爛之身爲不差，而以己丰采之身爲可羞乎。况靈魂犯罪以後，萬穢之穢，萬屍之臭，不能比之萬一。爾又不羞之，非爾被邪魔之狠誘，何能昏迷至此哉。

凡怕羞告解者，皆因妄想以露己罪，顯己爲惡人，及爲神父所可厭者也。而以隱瞞己罪，顯己爲善人，及神父所可貴所可愛者也。不勝大謬矣。蓋爾露己罪，則顯爲善者，可愛可貴者。爾隱瞞己罪，則顯爲最惡，最可厭者也。告解隱瞞己罪，魔鬼之誘也。惡人之事也。告解洩露己罪，天主之命也。聖人之事也。爾從魔鬼之誘，而行惡人之事，孰能見爾爲可重之善人，而不見爲可賤之惡人乎。爾遵天主之命，而行聖人之事，孰能見爾爲可怨之惡人，而不見爲可愛之善人乎。况人成聖人，莫不由消罪而保德。爲惡者，皆由滅德而存惡。以告解己罪，得消罪而保德，則以告解可得爲聖人，將何而見爾爲惡者乎。以隱瞞己罪，滅德而存惡，則以隱瞞己罪，得

爲惡人、將何而見爾爲善者乎。先作惡而後成聖人、不勝數也。然其做聖人者、皆因明白全告而起。爾旣已學其前惡、而成罪人。今何不學其後善、明白全告、以得成聖人哉。

凡人所爲惡之事、大都傍人、不拘親疎、不但得知、並洩漏之。凡人所告解之罪、不過一位神父知、其又不能洩漏于外。爾爲惡之時、不畏衆人知而洩露之也。告解之時、焉可畏神父知爾惡乎。告解之案、謂之密案。蓋此案有規有命、此案之內、不拘何事、皆屬最密最暗矣。凡神父所聽告解之罪、如同風吹耳一般、就聽就散、不懷之于心、況能洩漏之乎。普世帝王、不能強神父露爾告解之罪、生死不能傳于人知、亦不能復傳于爾自知耳。則告解之罪、不必畏能洩露于外、而污己名也。又告解一事、不能貽害于人。不論所謂損壞者、毫不能受也。告解之意、亦非定其罪、不過赦其罪、令其免下地獄。而得升天、享無終之福。以此視者、焉可因狐疑、而虛畏全

告、故致已失永福、而冒永苦哉。
凡染怕羞告解之情、而欲治之勉力全告者、莫若于深思審判之情也。蓋審判之時、萬民善惡、一一顯露于萬民知、此時愧耻羞辱、不知如何。若將爾所犯之罪、與犯罪之狀、情由等類、一一畫在帳上、然後掛其帳于市中、衆人明見、爾何能不羞死乎。况爾所犯之罪、皆顯露于天神、魔鬼、萬民明見、此等之羞辱、當之如何。况天主天神萬民皆厭嫌、而怨爾爲不勝惡者。魔鬼歡喜、而戲笑爾爲不勝顛狂者。蓋爾在時、以隱瞞一罪之醜、于一人前、致露己萬罪之醜于天神魔鬼及萬民之前矣。以避羞耻于可憐爾一人之前、致羞辱于怨恨爾之萬民、及于戲笑爾羣魔之前矣。且以慳吝一言、致已失落天堂萬福、而得地獄永苦、豈不甚可怨、及可笑之狂哉。若爾今時預告解己罪、則罪消滅、而審判之日、不能復見醜惡、反見最美最善、及大榮光、大快樂矣、可不慎哉。

怕羞告解者，天主罰之地獄萬苦。

昔有一婦人，犯邪淫之罪，怕羞告解于本地神父，見有遠來之鐸德，發憤欲明白全告。告解之時，凡所有罪惡，皆說最明，止是邪淫之罪，仍舊怕羞不說。時鐸德有一位朋友，離開念經，念時覺着婦人，每告一罪，有一蝦蟆，自口出外。將畢，見有一蝦蟆，比前更大更醜，久在口間，似欲出而不出，而後復入，已前出口之蝦蟆，隨復入口矣。此位朋友，以此爲不勝怪異。後與鐸德同行，乃將前情由告之。鐸德恐天主以此顯婦人有隱瞞不告解之罪，速回查問以救之也。時此婦已死，二位不勝歎息，恐其下地獄，乃祈求天主三日。天主就令此婦明顯狀貌甚醜，甚苦，頸有一條火鍊鎖着，兩條大蛇遶身，嘴胸兩個蝦蟆，咬其兩眼，口鼻俱發猛火之臭氣，頭髮垂下四足之蛇，嘴之兩個惡狗，咬其二手，遍身發猛火之焰，其身跨一大蟒蛇。一切萬苦全備。而漸行至鐸德面前。自曰：我卽是前告

解之婦人也。我犯邪淫之罪，比他罪更大更醜，卽是欲出不出之大蝦蟆矣。心想告明，蝦蟆欲出，含羞不告。蝦蟆不出，而復入內。羞心已定，衆罪全在，無一可赦，故先出口之蝦蟆，隨復入口，然後天主罰我永遠萬苦。我所受之苦，皆應我罪。蓋四足之蛇，嚙頭髮者，罰我在世，整髮樂人也。蝦蟆嚙眼者，罰我在世，喜看姿美之男子也。口吐猛火臭氣者，罰我毀謗善人，及妄說邪淫之話也。兩蛇嚙胸者，罰我喜男子，以手撫我也。惡狗嚙手者，罰我以手動邪事，而摩污穢之物也。所跨蟒蛇，內外加苦，不勝難受者，罰我身行污穢邪淫之事也。鐸德問之曰：凡人墮地獄者，爲犯何罪？答曰：世人之罪，種種不同，下地獄之故，豈有相同乎？我等婦人下地獄之故，大都有四：一、犯第六誡，邪淫之罪也。二、犯百計飾容悅人之罪也。三、犯信巫覡、邪術之罪也。四、犯怕羞告解，告解不全之惡也。如此之婦人，已下地獄，不勝數也。言畢，所跨蟒蛇，輕速而去，望見地開而

墮地獄矣。天主令此婦人、顯如此之像、而說如此之言、引人戒怕、羞告解之惡、以免永罰、可不戒乎。

終傳聖事之迹。

終傳者、乃吾主耶穌所定之禮、以堅固病重人靈魂之軟弱、赦免其罪、加其神力、而賜之聖祐、以能退魔鬼病重時之誘惑、及賴吾主受難之功勞、堅望天堂無窮之福。又吾主定此禮、以堅固肉身之軟弱、或令其病愈、或令其忍受病苦、及今世之患難、以補平生之罪、而死後得免所應罪之重罰也。

此者、皆爲終傳之效也。救世者、至仁至慈吾主耶穌、預備聖事之迹六端、爲世人得靈魂之生命、而能保之、及得救其所或染罪惡之病、而復得已前之神安、又預備終傳聖事一端、爲病人去世之時、得堅身靈之軟弱、使之能忍受苦、而退魔鬼之狠誘矣。聖雅歌

伯傳天主聖諭曰、爾等或有病者、請聖教會鐸德、代病人祈求天主、及因天主之名、傅擦聖油、則信德之祈禱、扶救病者、主亦周濟其憂苦、併赦其所或有之罪矣。

惟神父者、能行終傳之禮、其欲行此禮、則奉主命、用聖油傅擦病人之五官、而念吾主所定行終傳禮之經言。所擦五官、卽是司看之目、司聽之耳、司啖及言之口、司齁之鼻、司觸之手足。擦此五官、爲聖教共行之禮。五官或有一不擦、其禮不成就矣。又擦聖油于腰、因其爲色慾之座。惟是婦女之羞愧良多、而外觀亦覺不雅、雖有不擦、而只擦前五者、則終傳之禮、可謂全備、而病人可蒙終傳之聖恩。故遇逼迫艱難之時、而難以傅擦腰間者、則不擦之亦可。

擦目。

病人平時、樂看非禮之色、而以目犯多罪。故今鐸德、傅擦聖油于目官、而代病者求天主曰、冀望天主、因此聖終傳、及已至仁之慈、

擦耳。赦免其以目所犯諸罪。亞孟。

病人平時、樂聽非理之言、而以耳犯多罪。故今鐸德、傅擦聖油于耳官、而代病者求天主曰。冀望天主、因此聖終傅、及己至仁之慈、赦免其以耳所犯諸罪。亞孟。

擦鼻。

病人平時、樂嗅非禮之香氣、而以鼻犯多罪。故今鐸德、傅擦聖油于鼻官、而代病者求天主曰。冀望天主、因此聖終傅、及己至仁之慈、赦免其以鼻所犯諸罪。亞孟。

擦口。

病人平時、樂嘗非理之味、及樂談非理之言、而以口犯多罪。故今鐸德、傅擦聖油于口官、而代病者求天主曰。冀望天主、因此聖終傅、及己至仁之慈、赦免其以口所犯諸罪。亞孟。

擦手足。

病人平時，樂取非義之物，而以手足犯罪。故今鐸德，傅擦聖油于手足，而代病者求天主曰。冀望天主，因此聖終傅，及已至仁之慈，赦免其手足所犯諸罪。亞孟。

凡教中，病危臨終者，皆宜領終傅者。若未分善惡之孩童，及胎瘋顛者，皆不可領。若難知孩童能分善惡與否，則至十歲以後，可領終傅矣。每遇宜領終傅之時，不可以望痊愈之念，延遲至病人昏迷之時，始為終傅，須趁病人心裏明白之時，自發信望愛三德，以領終傅，乃蒙終傅之神恩矣。

凡有大罪者，先要告解，然後可領終傅。若不得告解，如失音者等，必須專心痛悔，決意定改，然後領終傅，乃得蒙天主之聖寵矣。凡應補還人財，或人名聲者，必須照其力量，速速補還，不可推遲于後，更不可托別人來日代補。若此時萬不能速還，則許明面托別

人補還，自然之理也。凡與人相讐者，先要和睦。凡致我犯罪之友，先要隔之。一切凡有犯大罪之因由者，必須速速除絕之，然後可望善死而升天。若生怠心而未除之，至于死時，雖先得告解領聖體，及終傳，不但不能善死而升天，反得惡死，而下地獄，受永遠之苦矣。

看顧病人者，如父母家人，親戚教友者，一見病危，必當勉力提拔病人，辦告解領聖體之功。或令其到堂領之，或請神父，臨其室，與他領之。若生怠心，而致病者，不得告解領聖體而死，則犯不愛人之大罪矣。或病者，得照規告解等，而不便于領終傳，則不請神父傳之聖油，亦可無大罪。若病者，至于不能告解領聖體之時，看顧者，必須請神父傳之聖油，方可免犯大罪矣。然未告解時，看顧者，先該講明告解等要理，與病者聽，令其明白及悔改，爲愛天主萬物之上，若因懈怠于教訓病者，故致其冒領聖事之迹，而負其神

恩，豈不犯大罪乎。又領終傅前後，必須常常勸之，一心順奉天主之命，常發信望愛天主之情，及恆心除絕惡念，而退魔鬼之狼誘矣。

善終助功

吾友，可想平生犯無數之罪，而每每應下地獄矣。天主至仁至慈，不罰爾下地獄，反願爾升天，故今降爾此微病苦，欲爾略補前時萬罪，而得升天，爾豈可不勉力忍受之，以爲天主大恩哉。若爾忍受，則合天主願爾升天之意，而爾升天之望，不能負矣。若不忍受，則不合天主願爾免下地獄之意，而脫地獄之苦，不勝難矣。況忍耐，得減今時此苦，而加來時天堂榮福。以不忍耐，加今時之苦，又更加來時地獄永苦。若爾恨受苦，何不忍受地獄之苦，而恨此微苦哉。若爾愛受樂，何不愛天堂之樂，而愛今時之樂哉。今時之樂，爲地獄永苦之門。今時之苦，爲天堂榮福之路。吾主在世，引吾升

天、惟行此受苦之路、爾不以忍受苦腫之、焉可望升天乎。
吾友、生死、俱要從天主之命耳。爾此生命、乃借于天主而來、則不
免要交還與天主。自古以來、自今以後、無不還之者也。爾生乃欠
天主之債、爾死乃交還其債。還債、或早或遲、皆隨債主之意。爾還
此生命、或早或遲、皆隨天主之命。天主問爾生命之債、爾甘心還
之、則免負債之罪、而得天主之寵愛矣。况遲還此生命、不如速還、
長命不如短命、生命愈短、我罪愈少、生命愈長、我罪愈多、長命有
何益哉。爾安可以長命之望、不喜短命、而以延死之念、不樂今死
哉。

又生之時、爲死候驚嚇我之時。生時多畏多懼、皆爲死候所致者
也。若今日死、則無他畏、而以一死、則免多畏、今死豈不勝美死哉。
况以今死、得在家安然死、致能預備死候、而得告解終傅之恩、是
可望善死而升天。若來死時、恐得凶死暴死、不得告解終傅之恩、

而以惡死落地獄。可不以今死爲大福，甘心忍受，以仰承天主之恩哉。

吾友，可知死期爲天主所定者也。天主所定之時，爲你死期，則是。爾所願之時，爲爾生期，則非。若天主定爾死在于此時，不論爾願生與否，不拘爾從主命與否，一定死在于此時也。以從主命，不能速爾死，以不從主命，不能遲爾死。況以不從主命，陷己靈魂，亦不能救得肉身。若從主命，救得靈魂，亦不致陷己肉身。可不勝樂從天主定我生死之命哉。若有不樂于死，則忍耐其死，而勉力專心常念曰。

至仁至慈吾主耶穌，我重罪人，對我身靈，奉獻于天主。我之生死病安苦樂，皆付托于天主。祈求天主命下，如其願也，我無他願，而所願者，惟合主意。所以專心決定，自今以後，或生或死，聽從主命而已。

吾友、今時盡力專務、堅信懇望、熱愛天主、乃緊急之務也。吾教中最可貴、可重者、莫若于此聖功也。最要緊者、乃莫若如此功業也。此者、爲我們平生常要行、而時刻不可忘者也。況今時、爲爾逼迫之時、魔鬼百計、加害虐爾之時、豈可不勤慎、而以怠心忘之乎。天主所最愛者、惟吾發信望愛三德之情。魔鬼所最恨者、亦莫若于此三德之情也。凡能發三德之情、斯乃能結合與主心、而避魔鬼者也。凡能結合與主心、而避魔鬼、斯乃蒙天堂萬福、永不陷于地獄也。慎之慎之。而自謂曰、自今以後、凡有背信、虛望、絕望、怨天主、或各樣不合主命之思言行、皆屬因病、或心迷所發者、非我本心而願發之也。我心只是信望愛天主、故決意專心常念、信天主、望天主、愛天主、萬物之上也。凡遇魔鬼投失信之念、必須勇心退之、勿與魔鬼相交論。任其亂說、勿答對之也。只須專務于一心、思念如此、我信聖教會所信諸

端、或生或死、永不改此心也、或魔鬼巧問、聖教會信何端。爾又勿回答之也。只將前句轉倒、而念聖教信我所信之端。或再問爾信何端、則照前念、我信聖教會所信諸端、百問百答一然。

昔有一位主教行路、路中有一山林、山內遇有做黑炭一人、主教恐其不明要經、則問之曰。天主有幾個、答、只有一個。問、一個天主有幾位。答、有三位。問、一個何能爲三位、三位何能爲一個。答、不知如何、但神父教我如此。問、既神父教爾如此、爾說如何。答、天主只有一個、一個天主有三位而已。百問百答如此、主教奇異黑炭人之信德、起身而去。日後主教臨終、魔鬼謀圖、陷其于背信之罪、則來辨駁三位一體之道理、而問如前。主教明知、與魔鬼辨駁、不勝險危、故欲躲避之、曰、我信三位一體、如黑炭之人信之一般、百問百答一然。魔鬼見已不能伏之、則不勝羞恥、而逃走矣。

凡遇失望之誘惑、則念天主無窮之仁慈、不勝願爾升天矣。蓋升

天一事、只在爾肯與不肯。若肯升天、必不失升天之望矣。況天主愛爾升天、勝于自己愛升天無窮矣。安可失望天主、不賜爾升天乎。又非天主愛爾升天、降生受難有何意哉。既受難受苦、只是爲爾升天、何能肯負己受難之意、而不賜爾升天乎。是以若爾堅望天主、則永不負于升天矣。

凡遇虛望升天之誘惑、則念自己所犯之罪、甚多甚重、並毫無善德功績可指也。若深思自己思言行、而對之于規誡、及罪宗七端、則知無一誠無一端不犯、並無一時不陷于罪過。正是平生種種萬罪、每每應受萬苦矣。安可托賴己功升天、而不驚疑下地獄乎。若有時做善、不過好財好名、不可謂真善、正履傲貪之惡而已。如是而想、則行德以事天主、有天主所賜、非我自己所得而有也。況世人所行善、德雖甚美甚多、皆屬本分、永不能出本分外而行之、安可將己善、以爲可恃之功哉。且爲聖人者、未有恃己功而升天、

皆係托賴天主仁慈，及天主受難，而得升天。況我大罪人，豈可不同一然乎。則爾堅固自己之望，而只托賴天主可也。

凡遇失愛，而怨天主之誘惑，則念天主妙情，全能，全善，全智，至尊，至貴，最可敬者，最可愛者，天神聖人，最欽崇之，況我至微至小，及卑陋之人，可不盡力，甚愛敬之乎。又想天主賜我以肉身，賜以靈魂，養我存我，若一刻不照顧我，則消滅而不能在矣。降生受難，爲救我，贖我，受死，爲我常生，以善教我，選我進教，賜我神恩，許我永福，扶我升天矣。世間許多險危，許多誘惑，許多災難，我未望求天主而常救我，我有何功，能受此恩，況又敢怨恨，而不愛敬之哉。

神品聖事之迹

神品者，乃吾主耶穌所定之禮，以立人於聖教尊高之位，令其能行所屬本位教中之事，賜之以成聖體聖事之迹，祭天主之能，及解

救人罪之權也。

此皆爲神品之效也。神品包含上下七級。凡至領鐸德上級者。斯乃得成聖體之能。及救人罪之權。但因此聖事之迹。不屬衆人所可領者。故當明解之也。

婚配聖事之迹

婚配者。乃吾主耶穌所定之禮。以便一男。以身配一女。而一女。以身配一男。兩者。平生爲耦。特加聖寵于婚者。令其成夫婦之親愛。而防色慾之誘。賜之生育兒女。以善教訓。而引之走天堂之路也。此者。爲婚配聖事之效也。謂一男配一女者。蓋一夫一婦正道。此外婢妾等。皆爲污穢之罪也。一夫一婦。其理維一。以一婦配多夫。則悖婚配之正。而犯奸罪。以一夫配多婦。豈不亦悖婚配之正。而犯奸罪哉。

謂平生爲耦者，蓋配合者，終身不可解也。若有欲結婚，而不願終身爲耦者，不過照世間順逆，或解或不解，何能成婚姻哉。或願終身爲耦，而成婚以後，變心改意，退婚相離，卽大悖婚配之義，而犯天主之命也。聖經紀曰：初有天地之時，天主既造成萬物，乃造一男名亞當，一女名厄機，爲人類元祖。謂之曰：爾輩夫婦二人，共成一身，天主所配者，人勿分離也。人生之初，世界空虛，天主又不許人改婚，不使犯一夫一婦之正，俾人叢生，而滿世界。今人充滿世界，而反以改婚姻，爲不犯信義，及以一夫配多婦，爲不犯正，不大謬乎。

謂成夫婦之親愛者，蓋天主定立人之結婚，欲夫婦相顧、相愛、相敬、同心竭力，終身扶持，勞逸憂樂相共，其一病，其一事之憂，則慰之、有子共養，而以善教之。若有相棄不顧，不和不睦，相罵相鬭，豈無罪哉。然夫爲一家之主，妻當聽夫，不犯理之命，此一定之理，而

不可易也。

謂生育兒女者，蓋天主定婚配之禮，以傳人類，若有夫婦不用正道而行非禮之淫，卽害人類，而悖婚配之原義。然務生兒女，而不務以善誨之，急于養兒女之身，而怠于養其靈，則失天主之本意。謂防色慾之誘者，蓋凡生之人，皆居污世，負向慾之軀，恆受魔鬼之慾誘，若無婚配之正禮，恣奸淫者，必不勝數也。若得正配，則可行正色，而免犯淫。故凡有夫婦，無故不合房，一願一不願，豈不犯信義，而致相陷于邪淫之危乎。

凡議親者，或主婚者，或嫁娶者，各該明婚配如何，然後聘約定親可也。若聘約前後，有不明之理，或成婚以後，有不合規之事，必須與鐸德商議，求迪解疑。若有不知婚配之要，並自專自用而行，誠恐悞男女大事，而陷之于深阱，致其終身抱恨，而身後受永遠之苦矣。

在聖教婚配、乃七聖事迹中之一、吾主所建定、以加聖寵于婚配者。故凡有大罪、而欲婚配者、卽成婚臨期、必須或告解、或發上等痛悔、然後可蒙聖教婚配之聖寵。若無告解、及無痛悔、不但無聖寵、反大得罪于天主。外教者、婚配、若不拂本性之憲、實爲婚配。然有異於聖教婚配、無婚配聖事也。故外教者、雖有婚配、不能蒙聖教婚配之神恩、如奉教者之婚配焉。若外教者、成親之後、夫婦兩人、俱已領洗、則其婚配、成爲聖教之婚配焉。或問、結婚與守童貞、孰爲尊爲貴乎。曰、世俗以結婚爲貴、以守童貞爲賤、但非以理而推之、不過以本情之慾而言之也。俗人之德力不足、守童貞、故借結婚爲貴之言、以飾其好色之心、托守童貞爲賤之說、以推辭其恣慾之罪也。最貴之寶、非貴價不易、微價而易、貴寶、未之有也。最大之功、非大勞不成、逸樂而成大功、豈有之。

乎。凡結婚者，不必德力勞苦，而後結婚，反以本性之情慾而向望之。故世人照其修身，克己情慾與否，或求配合，或不求之也。卽愈從己情慾而好色者，愈樂求之。愈克己情慾而好善者，愈遠離之。此者，豈由好色者，德力甚大，而善者否乎。豈由結婚爲貴而貞德否乎。

守貞者，必拂本性，譬視本性，攻邪淫，壓邪慾，絕女人，遠淫人，輕世俗，敵邪魔，然後貞德乃成焉。守貞之勞，不勝大勞，其功不亦大乎。守貞之功，至甚之功，貞德之貴，豈不亦甚哉。經中天主謂貞者曰，爾勿言我枯樹矣，我定爾寶座于我城中，賜爾名甚美于生子者。卽于天堂，貞者乃尊于婚配貴者之報，亦大于婚配之報矣。或曰，以生子爲貴，則以結婚，豈不亦爲貴乎。曰，以生子爲貴，則愈生子愈貴矣。鳥獸微虫，生子甚多于人，則其貴，亦甚于人，此謬不勝大哉。以婚配得生子，而增人之數，以貞德得務正道聖德，而增

聖賢之數。婚配滿世界，貞德滿天堂，其貴孰大乎。結婚之事，乃順形慾之事，不啻賢愚善惡者有之，且鳥獸微虫皆有之。貞德乃人靈心之事，不啻世間聖賢僅得之，且天堂神聖更有之。乃人以結婚之事，近而似鳥獸，以貞德近且似神聖，世人雖最愚者，孰以人近鳥獸之事爲貴，而不以人近神聖之事，不勝貴乎。聖經曰：天堂無交婚。乃人既升天之後，潔淨如天神也。貞者，雖居于塵世，但其靈心涓潔，而不染肉慾之垢，何異已出世，而移爲天上之人哉。

萬民四終

人生世上，如行路之船，如暫寓之客，並不是終局。四終者，乃萬民之結局，究竟。個個人逃不過死，個個人逃不過審判，而天堂地獄，賞罰一定，永遠不能移動。譬如一盤棋局，黑白分布，到了終局來，輸贏一定不移也。

死候之來免不得。

人有一肉身，就有一個死日。但不知那個時候死，那個日子死。世上人爲名爲利，爲肉身的偏私快樂，如沒有死日的一般。到得死候一到，那時把一切富貴榮華，親戚朋友，免不得一槩要拋却了。并且死候一到，卽要暫緩一緩，都不能够。所以奉教人，該當小心預備。因爲死候，是天主定的，不准人預先曉得。所以時時刻刻，該當預備，無一時一刻，可以放胆不預備，免得到死來，慌慌忙忙，懊恨不及也。

審判之嚴當不得。

天主仁慈無限，到了審判的日子，不見天主的仁慈，只見天主的公義。有善必賞，有惡必罰，且無一善不受賞，無一惡不受罰。人在世時爲非作惡，如天主沒有知道的一般，到那時一一顯露，要遮蓋不能遮蓋，要央求無處央求，彼時何等樣威嚴赫赫，皆因天主千萬仁慈，人在世時，都辜負去了。悠悠忽忽，執惡不改，免不得有

此立身無地的日子。私審判時，惟靈魂斷定罪案，到公審判時，肉身一同受斷，一一不移。想到其間，該當如何恐懼，如何警省。

地獄之苦滅不得。

世上之火，如雷火一般，人受着一點，尙且傷痛不堪。地獄之火，乃是眞火，私審判後，靈魂受燒，公審判後，肉身合靈魂一齊受燒，永遠遠，無休無滅，况又加以魔鬼之擺布，受苦之怨號，所見，所聞，所受，無非苦楚，無有暫寬，要脫此苦，永不得脫，要享見天主聖面，永不得享見。論到不得享見天主的苦，比身上所受諸苦，更加萬萬倍。因爲天主是福樂根原，原許人以天堂眞福。外教人不認得天主，無此福分。我旣入了教，曉得這等好處了，爲何背着了他，情願跟隨魔鬼，到這個地方。此時偏又心內明明白白，曉得這等緣故，自己改不轉的錯悞，如何煩惱，如何懊恨。人若想到此，無論昏愚至極，亦應駭然，憑他凶惡至極，亦該醒悟。無如在世時，因暫時

的適意，竟忘却永遠的定罰。要曉得地獄之苦，怪不得天主之罰太重。因為天主美善至極，最惡人之罪惡。故人之得罪至重，天主係造成之主，人爲天主所造成，而得罪於天主，故人之得罪至重。且天主降生，受苦受難救贖，其施恩既無盡無窮，故人之得罪天主，其受罰更該無盡無窮。所以在世時，爲非作惡，無非爲地獄中添柴引火。一到了永苦不返之所，那時悔恨已遲了。如之何，如之何，何不及早回頭，將自己各樣犯罪的毛病，一一掃除。痛哭往罪，所以熄地獄之火也。忍受世苦，所以免身後之苦也。若生時妄作妄爲，忘記了地獄之罰，死後一定難逃地獄之苦矣。戒之哉。戒之哉。

天堂之樂比不得。

世樂，沒有真實的，沒有完全的，沒有常久的。天堂之樂，乃是真樂，完全而無缺，常久而不窮。憑他世上所有的福樂美好，一概都享

用了，比不得天堂上一點福樂。人爲世上暫時之樂，而失天堂永遠之樂，甘受世上萬般之苦，而換天堂一刻之樂，因爲人但貪得世上的樂，覺得世上的苦難當。若想得到天堂樂處，憑他世上各樣的苦，俱覺得至輕至暫，無不甘心樂受。況且人求世福，如功名財利等，亦不辭千辛萬苦以求之，求之而未必得，得之而不能常久。則何不將此千辛萬苦，用於天主臺前，天主必與以天堂之賞，是以暫勞而得永賞也。如此想到世上的福樂，真如灰塵沙土而已，有何貪戀。奉教者，既知有天主，既知天主有天堂之許，胡不及時勉力，爲善立功，收拾罪過，一絲一毫不存。因爲天堂是至美善地方，容不進一些罪過。故必須洗滌潔淨，增修德行，方可巴望得日後脫離塵世，而歸本鄉。

向天主三德

此三德，非本性之德，乃超性之德，一心一意向天主的道理。

一 信德。

聖教會道理，都由天主默啓，聖神寵照來的，絲毫無錯。有先知聖人記之，有新教聖人述之，有後來多少聖人聖女，捐軀致命以証之，該當全信無疑矣。但信，有死信，有活信。死信者，單單掛信天主的名，並不守天主誠命，雖信何益。活信者，如同親聽目覩一般，心頭記念，口頭稱頌，心口合一，全全遵守規誡，甘受艱難萬苦，至死不肯失此信德。死信不中用，要救靈魂，須辦一活信德。

二 望德。

世上之望，皆是虛望。天國之望，乃爲實望。因爲天堂眞福，是天主親許人的。就是世上的福樂美好，及人之能立善功美行等，都由天主賞給來的。所以人當專心願望于天主。但世上的人，有一等絕望的，必爲天主所棄絕。又有一等妄望的，亦爲天主所不准。譬如我有所望於人，必該有中意於那人之事，而後可望其報答。況

之。要望天主無窮之報，該如何時時刻刻，尋中意天主之事，勉力行

三愛德。

愛由肉情來的，都是偏愛。愛由天主來的，方是正愛。偏愛爲罪惡之根。正愛乃忻勤熱心，走天堂的道路。因爲天主無窮美好，超出萬物之上，萬物美好，皆由天主賦予的，所以該當愛天主于萬有之上。因愛天主，而愛天主生養救贖之普世人，如同愛自己一般，因愛天主，而思天主降生救贖，大顯愛仇之表。故愛天主者，必愛仇，并推愛一切天主所造成之物。此種種愛情，無非由愛天主之愛而來，無非由聖神之寵照而來。時時刻刻，心心念念，讚美天主，歸向天主，肉身之私情偏欲，一毫不存，如此方可謂之真愛德。

樞德四端

樞德者，各樣德行的基址。有此四德，各樣德行，都容易成就了。

若沒有這四德，無依無靠，要想立各樣德行，先已把握不定了。故四樞德，爲萬德之關係。

一 智德。

天主賞賜人明悟，原能分別善惡，救己靈魂。無如被私欲偏情，把明悟埋沒了。所以任意亂行，昏迷不悟。如同瞎子，不識路一般。智德，是一面明鏡，掛在胸前，必須拂去塵埃，然後照得清楚。智德，要時常除去偏情，然後看得准作，能够設法，離開犯罪的引誘，會走德行的道路。

二 義德。

思言行爲，有一定該當如此的，有一定不該當如此的。義德者，想該當想好念頭，說該當說好說話，行該當行好事情，件件都合着道理，不背聖教會的公義，可稱天主之義人義子。猶如以尺量物，絲毫無錯。

三勇德。

人要去惡，偏有許多牽連。人要爲善，偏有許多阻擋。若使一時軟弱，就要跌倒了。勇德者，毅然決然，有多多引我爲惡，決不肯從。有多多阻我爲善，決不肯罷。總是望着真福的道路，趕緊上前，未有攔得住他。猶如當兵臨陣，必要取勝一般。

四節德。

世俗上一切事務，不但偏情私欲，能害靈魂。就是肉身上日用所必需，若不曉得節制，一概順着他，就漸漸的要偏私了。所以該當時常檢點，時常限制。不愛華衣美味，并不敢說謊閒談，謹慎克己，清靜儉薄，一思想救靈魂的道理，中意天主的事情，節德最妙焉。

聖神七恩

七恩，乃天主聖神，賦與堅振的人，七樣神恩，立時充滿，寵愛他，

安慰他、覆護他、俾得常跟隨着寵光照引、堅心勉力、一意向善、暢快走真福的道路。

一 敬畏。

人自認得天主後、就曉得天主最尊貴、該當恭敬、天主最威嚴、該當畏怕了。到得堅振後、一受了聖神寵照、加倍熱心、自然加倍虔心奉事、小心謹慎、恐怕犯罪、得罪天主。

二 孝愛。

能在天主跟前、如人家好兒女一般、真情切愛、孝順聽命、不背逆天主、誠命、傷天主的心、常想喜悅天主的道理。

三 聰敏。

聖教會道理深奧、人若靠自己的聰明、想也想不來、見也見不到。得了聖神的寵照、纔能够懂得天主的教訓、聖經內包含奇妙的

意思。

四剛毅。

人之力量軟弱，欲要爲善立功，多有退縮不上前的。得了聖神的寵照，便能立定了好志向，沒有搖動，加增神力，勇往向着這條路走去，總不聽內外三仇阻擋，至死不廢善工。

五超見。

天主的聖意，肉情不能揣測，往往有世俗上見爲無妨的，却不合天主意思，必須有超性見識，方能分別。得了聖神的寵照，便有超見，能辨得出思言行，如何是善，如何是不善，總是翕合天主聖意，脫出世俗的見識。

六明達。

天主造成萬物，都有這個緣故，人那裏能通曉，得了聖神寵照，便覺得四通八達，件件都是道理，天主如何安排一切，待人享受，人

該如何享受天主之所安排，不辜負天主大恩，合天主意，胸中明亮通達，毫無遮隔。

七上智。

能不理沒於世俗之中，透出爲天主救靈魂的道理，看破世俗上，一切爲名爲利，謀爲巧計，肉身雖在世間，靈魂如在天上，常常想天國奧妙的事情，得意無盡。

贖罪三功

人犯了罪，應受天主之罰，雖已經痛悔告解，蒙主赦罪，然而赦過之罪，痕迹總在，則煉獄之罰，終不能免，必須立功以贖之。譬如官府得罪，准其將功贖罪。又如國家律例，有罰金贖罪之條。三功者，乃爲得罪于天主，所預備贖出罪罰之價也。

一祈禱。

誦經默禱，心口相符，感謝天主，無窮恩惠。又想我自生至今，犯了

許多罪，天主不卽罰我，容我悔改，如何仁慈。從今以後，將我靈魂肉身，一切所有，都奉獻天主臺前，聽天主安排。真切懇求，如同面見天主，苦求哀告一般，是最中意天主。并且人常祈禱，可以退魔鬼之誘惑，免罪惡之招引。

二齋素。

齋素有二。有口齋。有心齋。口齋，如守大齋，小齋，清齋等。心齋，如小心檢點，目不妄看，耳不妄聽，口不妄言，身不妄動等。守口齋，必須守心齋。齋素之益有六。第一，魔鬼每乘人之昏迷，而後誘惑易進。齋素則神清心定，容意識破魔鬼之狡計，可以決勝。第二，人的肉身供養太過，必致肉身強橫，靈魂軟弱，靈魂反要隨肉身犯罪了。齋素則時常限制肉身，可以消肉身之偏情私欲，不至放肆。第三，人在天主跟前，立些德行，一不小心，自滿自足，就容易失落了。齋素則空虛克己，可以保守德行。第四，默想等工，乃用明悟，推想進

去、推究出來的，若昏昏沉沉，必不能想出精妙真切道理。齋素則
明悟清徹，能隨天主默照，善行默想神工。第五、自己壓伏自己，克
減自己，不敢將肉身縱容，可以息天主之義怒，免被降罰。第六、肉
身或供養太過，或放蕩太過，反致夭折短壽。齋素則清靜淡薄，并
可延肉身之生命。

三施濟。

天主最喜歡人濟貧。聖經上，耶穌親諭人曰：哀矜窮人，卽如哀矜
我。所以我人若肯施濟，猶如將家貲搬積到天堂上，不怕壞奪失落。
我人當如何喜心施捨，隨力樂行，沒有一毫吝惜，沒有一毫勉強。
又奉教人的施濟，不可圖博好名。聖經上有云：爾右手所爲，勿令
左手知。因爲施濟當密當速，且一捨于人，卽不可留在心上。并要
躲避人叫好，恐怕受人之讚美，不得再受天主之賞報也。

靈魂三司

靈魂之有三司，各司其職。天主跟前用得着，世俗上亦用得着。但用得善，能够救靈魂；用得不善，便能够害靈魂了。切勿以天主所賞賜的三司，使之爲天主用者，用於無益之地，反致自害靈魂，得罪于天主也。

一 明悟。

能懂得這個意思，便是明悟。如分別得出好歹，推想得出緣由。但人因肉情遮蔽，把個明悟都沒了。須曉得天主賞的明悟，當推究天主聖教的道理，得了天主寵照，合着了，那就可善惡分明，依着做去，自然不差。若枉費心思，想沒要緊的事情，勢必仗着聰明，使乖弄巧，甚至胡思亂想，妄作妄爲，大得罪天主了。

二 記含。

明悟推想得來，若無記含，就立刻都忘了。須曉得天主賞賜人的記含，一切事情，或耳聞，或目見，都能一一記得。最要緊的，便當用

三愛欲。

此記含、記念天主的經言規誡、小心遵守。斷不可一時糊塗、就忘却了、單會記得無益的世務、犯罪的事情。又倘有過失、急須牢牢記憶、不敢再犯。切不可悠悠忽忽、如沒有記得的一般。

人有心所厭惡的、有心所喜歡的。厭惡的、必不要這般的。喜歡的、必是要這般的。那喜歡要這般的、便是愛欲。但愛欲有偏有正、由肉情來的、總不免是偏。由天主來的、乃是正愛欲。因為一切福樂、皆因天主來由、萬物美好、皆由天主賞給。人既有明悟想得來、既有記含記得來、便當一心一意單單歸向天主、依靠天主、愛天主于萬有之上。一槩福樂美好、都讚美天主、而忻勤修德、巴望日後、見天主於永福之鄉、方始心滿意足。切勿順了私欲偏情、單想世上的便宜好處、肉身的快樂受用、以致靈魂失落、背負了天主。

人之三讐

大凡陰謀傷害我者謂之譬，三譬者，能够害我靈魂，故爲靈魂之譬。阻我升天堂，推我下地獄者也。曉得是譬，必要用心防備，不致受他傷害。譬如人遇譬人，必要遠遠避之。因爲怕中他的計策，且必設法抵敵之，勉力制勝之。

一 魔鬼。

魔鬼最容不起人，因爲人立功，升天堂享福，是補他先失落的地位。他不怨恨自己，反來嫉妬人，巴不得人，俱得罪天主，跟隨他到地獄內，受永永的苦，方始快心。所以人偶然有好念頭，他就多方阻撓之，偶然有惡念頭，他就多方幫助之。該如何小心預備，識破魔誘，勿中他奸計，勿遭他毒手，乃不爲魔鬼之奴僕，而爲天主之義子。

二 肉身。

人的靈魂與肉身相結合，而後成人。如何是譬。因爲天主生人，靈

三世俗。

魂是主，肉身是奴，肉身原是聽靈魂指揮，立功行善的。若過分奉承了肉身，必致肉身強橫，靈魂軟弱，靈魂反受肉身害了，故肉身爲靈魂之讐。一切私情偏欲，都是爲肉身上快樂受用，卽如目之視，耳之聽，鼻之臭，口之言，手足之運，身體之妄動，無一不是肉身犯罪的緣由。該如何小心謹守，勿許肉身放縱，牽累靈魂悖逆天

主。世俗牽連，到處都有。奉教人在外教人中，如同一葉孤篷，浮沉海面，風波搖蕩，無刻不虞。多有毀謗的，侮慢的，譏笑的。況一切異端邪說，不免混淆，無從辨明。至榮華貨利，明知虛假，不免罣牽。卽如親戚朋友等，一派浮文俗禮，往來交接，也不免外務紛心。故世俗亦爲靈魂之讐，要救靈魂，必須輕看世俗。如經文云，爲主不顧世俗。要曉得世俗，原不是常久的，何苦在世俗上，爭長爭短，隨風倒

舵。總該一切依靠天主，躲避世俗各樣阻礙，一心走真福的道路。譬如海客行程，急急歸本鄉而後住。又如戰場當敵，急急巴得勝而受賞。

悖反聖神之罪六端

聖神寵光，充滿普世，人得了聖神的寵照，便容易回頭，立功行善，順走真福的道路。悖反者，不隨聖神的寵照，聖神雖曾寵照他，無如他自己早已棄絕自己，心如鐵石，毫不能轉，豈不是悖反聖神，辜負聖神的恩典，罪莫大焉。

一、絕望升天。

升天原不容易，然天主所親許人者。又人即不小心，犯了罪，天主許人痛苦，許人補贖，何等寬洪仁慈。可曉得天主原要人同享天堂真福。正當靠托天主仁慈，避罪立功。單單巴望這樣，若是絕了這個望頭，便是自暴自棄，拒絕聖神的恩寵。此種人幾如木偶土

人，不知痛癢的一般，豈不可惜，豈不可怕。

二、妄擬升天。

聖教規誡，是升天的路。若不守規誡，任意犯罪，不肯悔告，不肯補贖，妄恃天主仁慈，頂了進教虛名，就想升天，無功望賞，這種人輕忽聖神的寵照，到死來竟成空望，一生一世，猶如做了一場夢，豈不可惜，豈不可哀。

三、故駁真理。

若因不明白那一種道理，不妨細細考究。因為越考究，越得明白。若明曉得超性要理，規誡諸端，真真實實，不得舛錯，偏要故意辨駁，是侮慢聖神的光照，將天主聖教會道理，看作何等樣，輕弄唇舌，隨口妄言駁論，其罪很大很重。

四、忌人福寵。

天主聖寵，猶如時雨潤物，普地都到。奈何樂他人的禍，妬他人的福，如望天主聖寵，單付與我，不付與別人。要曉得別人福寵，亦由別人自己所積，天主賞給來的。我不是妬忌他，直是怪天主，爲什麼降福他了，豈不要干天主之怒。恐怕我妬忌人，人的福寵不失，而我應有的福寵，天主永遠消除我矣。請仔細想一想。

五、固執於惡。

人卽有大過惡，若肯聽人說話，尙有回頭。若是任意妄爲，肆行無忌，不論什麼人，或苦口相勸，或婉轉相商，沒有一毫挽回，固執至極，猶如病根已深，醫藥不進，聖神雖有時叫醒他，無奈他與罪惡習慣，捨不得離開，竟全不領受聖神叫喚，如之何，如之何。

六、怙終不悔。

凡人最要緊的，莫如臨終一刻。常有平時昏昧，到終來，卒能醒悟悔告者，天主亦赦他的罪。若犯了大罪，失落了聖寵，日又一日，延

捱到要死時，沒有一些悔改念頭，聽了魔鬼的阻擋，隔斷了聖神的寵照，到得死過來，方纔懊恨之無及了。所以奉教人，該當時常悔過，時常預備臨終，要求死在熱心時，不要死在冷淡時。懇求天主，賞賜我一個好收場。平時常隨着聖神啟迪，到終來，領受終傅奇恩，託付聖神，安然而逝。

籲天主降罰之罪四端

籲者，呼也，求也，別樣罪過，天主或鑑原他，寬恕他，遲延日子，望其悔改，不卽降罰，此四端乃最犯天主的聖意，易觸動天主聖怒，每每有立即降罰者，有生前明降顯罰者，因爲其罪，不仁不義，逆性傷理，很可羞可惡，無可原諒，無可饒恕，人若犯此四端，直是自己質証自己，求天主快快降罰也，可懼可戒。

一、故意殺人。

殺人之權，天主但准與皇帝，皇帝付與官府，所以禁人爲惡。此外

人與人、豈可自相殺害。譬如用刀用毒藥等、或指使人殺人、或自己殺人、或勸人殺人、其罪皆同。凡殺人者、國法原是不容、但國法卽或偶然遺漏、天主決不寬貸。

二、拂性邪淫。

邪淫之罪、最爲污穢不堪、况拂性邪淫、更悖逆於人之本性。如或自行邪淫、或不守夫婦正道、或喜男色、或與禽獸苟合等、此種罪、言之污口、聽之污耳、寫之污筆墨、極可醜極可羞。凡有正性之人、見了這等人、尙且深惡而痛絕之、况至美善之天主、有不大干聖怒、重重降罰。

三、凌壓煢獨。

煢獨之人、無依無告、極應憐憫、極應照顧。奈何欺人之孤、凌人之寡、倚靠勢力、謀佔產業。那些煢獨之人、受其欺負、只得暗地裏叫屈、沒有告懇處、沒有伸冤處。逞其強橫、自以爲莫敢抵敵、那曉得

已大犯了天主聖怒。他如何樣凌壓人、天主必如何樣判斷他、決不輕輕放過。

四、虧負傭價。

傭工活命的人、終日爲他人辛苦、爲他人忙碌、無非要得些工價、養活一家之性命、度過日子。做主人的、該當體恤加厚、早早給發。奈何遲延不付、又復苛刻計較、短少錢串、不過自己貪些小便宜、那曉得傭工做活的、已受了大吃虧了、最不合天主的意、必受天主的罰。究竟要便宜、却是終久吃虧了、思之思之。

罪宗七端。

何謂之罪宗。因各樣犯罪的緣由、皆因這七樣而致。故七罪實爲萬罪之根原。斬草者、必除其根、攻罪者、必究其原也。

一驕傲。

自尊自大、喜歡人奉承我、不喜人冷落我。又如靠托自己的爵位、富厚、誇張自己的才能學問德行等、看別人都看不起、總要別人來敬重我、稱讚我、我可以輕忽別人、侮慢別人、俱是驕傲。此罪、最大最重。從前魔鬼、亦以驕傲一念、受了地獄之永罰。聖經云、驕傲者、魔鬼之子。故爲七罪宗之第一宗。

二嫉妬。

天主的福樂、原是公與暫世的。嫉妬者、忌人之得福、樂人之得禍、心中不得一刻平安。因此謀害別人、暗傷別人、各等情、都要有了。而且自己胸中、亦覺得反覆不平、很不受用、何苦而如此。

三貪吝。

貪、是貪人之所有。吝、是捨不得己之所有。巴不得他人之所有、多給與我。不肯將我之所有、絲毫分惠人。是只顧自己盈餘、不顧他人缺乏、凡屬損人利己的事、無不可爲了。

四、忿怒。

性情暴躁，容易動怒，刻刻不稱心，時時不如意，心裏忿恨，口裏狠毒，面作怒容。譬如人有一點不到處，即便責備人無已，不肯一毫寬恕。甚至傷人惹禍，皆因忿怒而起。

五、迷飲食。

單單在飲食上講究，貪吃各樣好東西，日逐打點美酒厚味，供給這張嘴，奉承那個肚皮，以爲快樂。至於醉飽過分，或反致受傷成病，或至昏迷了明悟，放縱肉情，爲非作惡，都難免了。

六、迷色。

心裏喜歡想不潔淨的念頭，身體放蕩，舉動輕佻，說話游滑，打扮俏樣等，皆其証驗。單單順肉身的私情偏愛，圖其作樂，其心污穢不堪。

七、懶惰。

單單幹世俗上的事情，天主臺前，救靈魂的事，沒有趕緊去做，一切修德行善等，看得來煩難得很，勞苦得很。退縮懶惰，不肯上前，悠悠忽忽，空過了日子，絲毫做不起功勞。恐怕各樣犯罪的機會，到要趁此懶惰爲善時，論不定陷於爲惡了。

克罪七德

人有一病，必有一藥以治之，必有一對病之藥以治之。七德者，七罪對病之藥也。要克七罪，必修七德矣。

一、謙讓以克驕傲。

驕傲之人，必不能謙讓。謙讓者，識得自己原來一無能爲，一無好處，別人卽很不好的，恐怕還有比我好一點處，即使我有些微好處，正該感謝天主，若天主不賞給我，我有何能爲，常常作如此想。

那有驕傲。

二、仁愛以克嫉妬。

嫉妬的人，因為沒有愛人的心，看得人與我截然分開，故爾如此。若是心中有仁愛的念頭，自然見人有喜慶事，如己之喜一般，見人有禍患事，如己之禍一般，推己之心及人，愛人如同愛自己一樣。

三、捨財以克貪吝。

我加好處與人，不望人的好處報答。我哀憐別人的窮苦困乏，必要周濟他，絕不愛惜這死去挪不動的錢財。

四、含忍以克忿怒。

心平氣和，即有時有不如意的事，總是忍耐最好。不要趁我的性子，連忙壓住，到得那些性子過去了，自然仍是心平氣和，毫無芥蒂。有人觸犯傷害我，我只求天主可憐，絕不思圖報復。猝然遇了

逆境，亦只安分聽命，不生怨尤的念頭。

五、淡泊以克貪饕。

日用飲食，不過以養活肉身，使之相幫靈魂。趁在世時，做些功勞，並不貪圖醉飽，貪求美味，單單爲口腹算計，故時常減餐守齋，甘心清淡，斷不至飽足無厭，急急供養，這死後腐爛的肉身。

六、絕慾以克迷色。

心裏潔潔淨淨，不留一些污穢的念頭，自然外表端方，舉動謹慎。凡係私欲偏情，能够迷惑我犯罪者，一概掃除得盡，不能動我心了。

七、忻勤以克懶惰。

忻忻勤勤，天主臺前，盡本分，做工課，恐怕臨死來，要做來不及，趁生前趕緊做些功勞，不敢貪安偷懶，閒游浪蕩，過了日子。

哀矜之行

哀矜者、救人之窮乏也。飢寒苦難等、是肉身之窮乏。不能避罪進德等、是靈魂之窮乏。形哀矜以救人肉身、神哀矜以救人靈魂、靈魂貴於肉身、故神哀矜更美於形哀矜也。

形哀矜七端

一、食饑者。

腹飢不得食、必急求食。與之以食、救人之飢。

二、飲渴者。

口渴不得飲、必急求飲。與之以飲、救人之渴。

三、衣裸者。

我有衣服、人乃赤身、急宜周全、俾得蔽體。

四、顧病及囹圄者。

病苦難堪，望人解救。監牢愁悶，何日脫離，照料安排，極爲緊要。

五、舍旅者。

他鄉過客，歇宿無方，可留則留，俾得安歇。

六、贖擄者。

警寇強盜，擄掠人去，盡力贖回，救其患難。

七、葬死者。

遺屍暴骨，一見心傷，安排埋葬，可驗仁心。

神哀矜七端

一、以善勸人。

人懶於爲善，勸之忻勤。人有志爲善，扶之上進。

二、啓誨愚蒙。

糊塗昏昧，不明要理，明白講究，開其愚蒙。

三、慰憂者。

人有憂愁，無由寬解，設法安慰，爲恩不小。

四、責有過失者。

人有過犯，該當責備，直言禁救，望其能改。

五、赦侮我者。

人欺辱我，我不計較，反饒赦他，望他相和。

六、恕人之弱行。

人因軟弱，不能盡職，逆我之意，我不動怒，原諒情由，而寬恕他。

七、爲生死者祈天主。

未奉教者，普祈進教事主。已奉教者，普祈遵教立功。遭苦難者，普祈平安得所。在煉獄者，普祈赦罪升天。天主臺前，誦經祈禱，虔誠弗輟，莫大哀矜。

眞福八端

大凡惡爲禍之根，德是福之原。求世福者，福皆僞。積天福者，福乃眞。八端者，是售眞福之價值，享眞福之憑據，身雖居世，神已在天，爲吾主耶穌所親許者也。

神貧者乃眞福，爲其已得天上國也。

神貧有幾樣。有將家財全爲天主，哀矜窮人，自甘貧苦，此爲第一神貧。其餘或家富不耗費於用，不係戀於心。或家貧，不怨恨自己，不羨慕他人，皆神貧之類。如此者，爲眞福人。因爲想慕天福，看得世上的金銀寶貝皆輕，其心毫無罣牽，身雖居世，其心已在天堂。故曰：已得天上國也。

良善者乃眞福，爲其將得安土也。

良善者，謙遜誠實，逆來順受，不圖報逆，寬恕待人。如此者，爲眞福。

人。因爲身雖現在危險之世，心中常是平安，後世必將得天堂之安所也。

泣涕者乃真福，爲其將受慰也。

泣涕者，或痛悔己罪，或哀憐人罪，而時常泣涕以求天主赦宥也。如此者爲真福人，因爲必將蒙天主之赦宥，安慰他也。

嗜義如饑渴者乃真福，爲其將得飽飫也。

嗜義如饑渴者，中心注向於道德之事，起緊爲善，切切于心，如饑思食，如渴思飲也。如此者爲真福人，因爲天主必將充滿其所願，賜以無窮之美善，爲得飽飫也。

哀矜者乃真福，爲其將蒙哀矜已也。

哀矜者，如行形神哀矜十四端等。如此者，爲真福人。因爲我哀矜人，天主亦將哀矜，恕我過矣。

心淨者乃真福，爲其將得見天主也。

心淨者，污穢之事，非但身不肯爲，口不肯言，卽心亦不肯少留，如此者心中潔淨，爲天主所樂居，爲真福人。因爲後世，必將得見天主也。

和睦者乃真福，爲其將爲天主之子也。

和睦者，與人相親相愛。如此者爲真福人。因爲能體天主愛人之訓，法天主愛人之心，故將來在天主跟前，可謂天主之子也。

爲義而被窘難者乃真福，爲其已得天上國也。

因爲守天主的誠命，受世間一切苦患，以致於捨身失命，亦所甘心願意。如此者爲真福人，因爲其德甚精，其功甚大，其品甚高，其報無窮。故曰，已得天上國也。

榮身四恩

四恩者、善人之肉身、復活升天後、天主賞賜他肉身的恩榮也。

一、光明之恩。

人的肉身、是泥土造成的、那有光明。因為他在世上、不肯做一毫暗昧不明、欺人欺己的事、到復活後、真福的榮光、結合了他的德行善工、就各人發出各人的光明了。

二、無傷損之恩。

人的肉身、最是脆弱、容易受各樣的傷損。到復活升天後、那時便不倦不困、不飢不渴、諸般苦難、毫無侵害。因為他在世時、從不縱容肉身犯罪、傷損了靈魂、故後得此無傷損之榮恩。

三、神速之恩。

人爲負了這肉身、譬如心裏要到什麼地方、身體不能就到、到得復活升天後、要到那裡、已到那裏、上下四方、隨心而至。因為他在世時、趕緊做救靈魂事、不受肉身牽連搭住、故得受此神速之恩。

四、神透之恩。

肉身係有形之體，舉動多所阻隔，到了復活升天後，透石穿堅，並無障礙。因為他生時勇往上前，走德行的窄路，不為肉身偏情私欲所阻隔，故肉身得此神透之恩。

榮魂三恩

三恩者，善人的靈魂升天後，天主賞賜他靈魂上的恩榮也。

一、常明見天主。

人在世時，用信德的真光，神目中如見天主。到升天後常與天主相見，明明領其榮光美好，是何等造化，是何等快樂。因為在世時，喜歡想天主所命的事情，誦經默禱，常常親近天主，如同親見天主一般，故後得此常常明見天主的日子。

二、得享天主美善，永遠無缺。

世上的福樂，不能常久，不能完全。一到天堂上，享用天主的無限美好，無限福樂，完全無缺，永遠無窮。都爲在世時，不貪世上的福樂好處，情願跟隨吾主，忍受世苦，單望眞福，故天主如其所願，報以永遠。

三、靈魂與天主相愛無窮。

既然常見天主，常享天主美善，天主是何等至美至善，說不來的美善。靈魂升天後，如同與天主常在一處，必然時時刻刻，讚美天主，頌揚天主，那有時候間斷，那有時候窮盡。因爲在世時愛天主的心，至熱至切，故天主鑑納他的愛情，亦甚愛他的靈魂，酬以天堂眞福，永遠相愛於無窮。

