

教要解略

教要解畧

上海徐家匯土山灣印書館印行

No 242

R-94

3 1772 5847 6

MG
B976.1
94

教要解畧

上海徐家匯土山灣印書館發行

No 242

1000 1-38

P. Alph. Vagnoni, s. j. (高一志), 1566-1640.

CHRISTIANÆ DOCTRINÆ

EXPLANATIO COMPENDIOSA

4^a Editio

南京主教惠

一千九百三十三年

重准

第四版印

序

夫聖教要理多端。約之則有四。總之不離乎曰信曰愛曰望曰領者近是。前明同會修士高一志。著有教要解畧一編。於茲四端。罔不備載。但以歷年既久。原梓無存。谷代牧爰請重鐫。予乃披閱再三。喜其解理簡而切。措詞淺而近。夫簡則語必提綱。切則言皆扼要。淺近則人人得而洞達。其有裨於教者。豈淺鮮哉。惟有未經翻譯。仍著西音處。層見疊出。茲將從前已經翻譯之句。重新更易。間爲添補。庶閱者易於領會焉。爰弁數言。准付剞劂。是爲序。

天主降生一千八百六十九年耶穌會士主教亞弟盎郎謹序

教要解畧目錄

上卷

天主經

見一張

聖母經

見五張

天主十誡

見九張

信經

見二一張

天主三位一體

見三五張

聖號經

見三七張

聖教會聖事有七

見三八張

下卷

形神哀矜之行十四端

見四七張

眞福八端

見五一張

罪宗七端

見五七張

向天主有三德

見六六張

四宗常德

見六九張

身神諸司

見七一張

教要解畧卷之上

遠西耶穌會士高一志述

天主者何。天地人物之主宰也。詳見實義等論。
其道玄微精細。載籍極博。此數策其大要云。

天主經

在天我等父者。我等願爾名見聖。爾國臨格。爾旨承
行於地。如於天焉。我等望爾今日與我。我日用糧。而
免我債。如我亦免負我債者。又不我許陷於誘惑。乃
救我於凶惡。 亞孟。

天主經解畧

天主經

天主經者。天主訓世經常之大道也。此經作於天主降生之後。訓其聖徒。俾听夕朝拜祈求之語。凡六十七字。中分爲七節。謂之七祈求。如於天焉。以上三節。

人所願於天主之事也。乃救我於凶惡。以上四節。即祈求者自願之事也。

在天。

天上地下。天主無所不在。靡有方所。獨曰在天者。天尊地卑。天堂上充天主所大顯神聖尊嚴之處。人在此世。俱爲客鄉。亦云禽獸之世。不能見天主。此世之後。得升天堂。始與立主前。

而明見之。且天主之意。亦欲人記憶本鄉安樂之處。常向往之也。

我等父者。

天主生人。日日保護。又親自降生。代人贖罪。故謂之父。必以此語冠於經首者。冀我世人常思念其愛人無已之情。各盡子情。日日圖報謝之。又恃是情。敢求其所

須之事也。以此觀之。凡人不信天主而違其教。或信而未能真切者。即以天主爲父亦虛耳。

我等

此經非一人所私得。乃徧教衆人之經。故人稱天主我等父。而不稱吾父。其求天主。不但爲我求。亦代衆求也。蓋人同一大父。則當以兄弟心相愛。代爲祈求也。

願爾名見聖。

天主本自神聖。即天下尊聖之不加增。不尊聖之不除減。何願爲。第論天主生人之初。本欲人人偕之大道。必人人知有天主而宗主之名。乃隨處顯揚。

而欽奉。故此願。非爲天主。乃爲衆人也。吾儕不可不存此願。

爾國臨格。

此語有三解。一曰。我願天主賦聖佑於我。且臨吾神中。如以爲國都然。持權主宰。每事引導之。二曰。爾國指天堂。願死後得詣天上國。見天主也。三曰。天主本天地。

萬民之主。但爲邪魔所誘。不信從者多。乃我願天主。大展威權攝服之。如太平之世。恒蒞其本國也。

爾旨承行於地。如於天焉。

天神在天。遵行聖旨。無纖毫違逆。亦無纖毫勉強。吾儕在世。如十誠等。富貴者鮮不淫溢。貧賤者鮮。

不怨望。必須一一如天上神人。無少背違。乃爲愛敬天主也。

我等望爾。今日與我。我日用糧。

日用糧。兼內外言之。內者。聖佑德行之事。聖神諸恩。耶穌聖體。此屬靈魂之用。

糧也。外者。飲食衣服。一切所需。此屬體魄之用。糧也。須此言者。天主欲人。記憶本來。原從天主所生。則須望天主福祐兼養之。不似禽獸。但從地上求養也。又言日用者。不欲我等急迫。覬覦未來之物。但求諸本日而已。蓋人生一日。有一日之用。既願得今日者。又希求明日者。何無屬厭也。天主禁之。

而免我債。

我債者。我之所犯罪惡。如業已違背十誡。則心負諸惡。即如人身負諸債。債當償還。惡亦當省悔賠償。使復於無過。若誠心懺悔。決於改圖。天主必恕之。是以不容

自解。須蚤暮依定限課業。^{課業有日。課有夜課。}祈求天主赦宥。如爲勾銷冊籍可也。若人未能知其自悔誠否。則亦未知天主曾果恕否。豈可懈惰。不日事祈求焉。

如我亦免負我債者。

負我債。人之傷害我者。種種不一。報無道者。未嘗一日不思還也。以是存心。先已不能體天主所訓。愛人如己之言。安能

祈天主赦我罪債耶。必於人之負我罪債者。一切都捐。渙然冰釋。天主赦我。亦當如之。

又不我許陷於誘惑。

誘惑者。如魔之誘人。釋道之誘人。堪輿日者之誘人。師巫。術之誘人。此輩壞人心術。日久不自知覺。更相蔓延。轉以教

人爲害滋大。夫人情性本弱。易溺於邪。故必求天主洪庇。既不令卒陷於邪。且預絕其誘惑之端也。

乃救我於凶惡。

凶惡。兼內外言。內者。如魔鬼之加我以禍。私欲之納我於危。外者。如水火之災。疾病之厄。鬥狠之殘傷。人所時有也。不賴天主慈憫提拔。鮮不

及於凶難矣。倘天主許我及於凶難。亦求其庇佑。令我忍受。不令我失志失節也。

亞孟。

亞孟者。人有祈願而必欲得之詞也。如云此七事者。萬望令我求而得之。

聖母經

亞物瑪利亞。滿被額辣濟亞者。主與爾偕焉。女中爾

爲讚美。爾胎子耶穌並爲讚美。天主聖母瑪利亞爲我等罪人。今祈天主及我等死候。 亞孟。

聖母經解畧

聖母經

此經次系天主經之後者。爲人祈求天主。欲易達其意。故冀望聖母。先爲代請焉。此經前六句。乃天神朝天主聖母。讚頌之詞。後四句。乃後來聖人約天神語。

意而祝告聖母。祈求天主之詞。天主降生九月之前。命一輩天神。降於如德亞國。諭意於聖德之室女。名瑪利亞者。云天主欲擇爾爲母。借胎降生。爾意云何。因歷頌其美。後主教聖賢。述天神之詞。以

祈瑪利亞。爲代已
請救於天主云。

亞物。

此朝禮慶賀之詞。天神特來奉報聖母。以其所獲異寵於天主者。即依國俗。以是冠其讚語。故教中聖賢存之。

瑪利亞

天主聖母名號。譯言海星也。浮海者。不識東西南北。則望天星為識。吾人涉此險危世界。如蹈海中。不得聖母接引。未易遵行天主聖道。以至於上升天堂也。一說瑪利亞譯

言母主。
亦是。

滿被額辣濟亞者。

額辣濟亞。譯言寵也。天主愛人。即賦一聖寵於人靈魂之中。得此聖寵者。心能通曉道理。又能奮發志力。以行諸善。避諸惡。實衆德

之根蔕也。臨死之候。存此聖寵。畢竟當受天上之福。故先聖名此為真福。其價則大者大償。小者小償。唯自所為耳。若犯誠得罪天主。則失此聖寵。以致為惡。易為善難。臨終不悔。無升天之資。受地獄之罰矣。譬如日光。照射室中。幽隱畢呈。融和豐發。若日光既去。輒晦昧失照。惟見陰慘。無復生意。日猶天主。光猶額辣濟亞也。聖寵不失。靈性躍然。聖修進達。不則昏蔽墮落。自然之理。聖母德極隆備。不惟此寵無替。且為天主愛護至極。寵綏獨盛。即衆天神衆聖人之被寵者。悉不能如其充盈饒足也。故特稱滿被焉。

主與爾偕焉。

主。謂天主。爾。謂聖母。聖母自在母胎時。天主即愛護之甚。故當神形之交。即不受元罪。脫離母腹。又不沾世塵。其神與身。俱瑩粹無比。是以衆天神衆聖

人雖亦得天主與偕。而曾不若聖母之與偕。尤爲親切也。

女中爾爲讚美。

女子不嫁不生育。嫁不免失其身。今聖母之德。冠絕女中。誕生天主。功莫大焉。實未有人慾交感之害。依然室女。豈不極美可讚頌耶。

爾胎子耶穌並爲讚美。

此句。乃聖婦意撒伯爾稱揚聖母之詞也。聖意撒伯爾聖母之親戚。有聖德。當日接見聖母。諗知天主降孕。故

以此言稱之。主敎聖賢。并述其詞。係於天神讚頌之後。耶穌者。天主降生後名號。譯言救世也。天主救世人皆讚美。至追其篤生之自必及其母氏。譬之樹果木者。其實美好。因并重其本木。故瑪利亞又與天主并爲讚美也。

天主聖母瑪利亞。

人欲求聖母之祐。故總挈天神之頌美者。約之一言曰。天主聖母。籲呼之謂。其極近天主。佑人之權。尤大也。

爲我等罪人。

天下誰人無罪。人既有罪。或不敢自求天主救宥。即或自求難於通達。則因聖母生來無罪者。托之轉祈天主救我等罪焉。

今祈天主及我等死候。

天下人。無時無患。亦無時無險。亦無時不望聖母。轉祈天主提祐。故謂今祈天主。至臨死時。患難愈大。往日罪惡。至此日此時。愈覺積累重多。其一切鬼魔為祟。引誘愈甚。心志愈昏。氣力愈衰。則愈當哀告聖母。望其通達拯救。故教中人。往往奉敬聖母。臨終多獲報應。余大西國俗。每日晚三次擊鐘。令人每次誦聖母經。遍以此。

誦聖母經
遍以此。

亞孟。

解見
天主經。

天主十誠

- 一。欽崇一天主萬有之上。
- 二。母呼天主聖名。以發虛誓。
- 三。守瞻禮之日。

四。孝敬父母。

五。毋殺人。

六。毋行邪淫。

七。毋偷盜。

八。毋妄證。

九。毋願他人妻。

十。毋貪他人財物。

右十誡。總歸二者。愛天主萬有之上。及愛人如己。

此在昔天主降諭。令普世遵守。順者升天堂受福。逆者墮地獄加刑。

天主十誠解畧

十誠原本

十誠者。正理十條。所當遵守。戒違犯也。天主初生人時。卽以此理賦之。銘刻於人心。使其常能惺覺。不待提醒。皆知趨所當趨。避所當避也。但

人因原初。犯有違逆主命之罪。^{見元性論}以致罪種流傳。私欲爲累。正理昏。而趨避種種舛矣。天主憫之。乃於二千四百五十餘年之後。選一聖人名每瑟者。用石二方。勒以十誠。授而命之。徧傳其人。其一石刻前三誠。教人以心言行三者。爲操柄。而愛敬天主。其一石刻後七誠。教人以心言行和睦同類。不害其身名財等。爲操柄。而推廣愛天主之心以愛人。蓋天主之教。以仁爲本。用此二愛。乃爲克盡耳。勒石者何也。天主以始銘於生人之心。人自以私欲昏之。此不得不銘於石。使常目注之。可不忘耳。

第一誠

欽崇一天主萬有之上。

此誠有二義。一以天主生天地人物爲一至尊。當崇祀而敬奉之一。以釋道等異端爲淫祀。毋令得等天主。隨

宜屏黜之。黜邪道之類。正以專於奉敬天主也。故曰欽崇一天主。一者無二。如所謂天無二日。民無二王是也。然而善事天主難言矣。大都由三德而盡。曰信。曰望。曰愛也。信者。信天主爲眞主。萬有之宗根也。其言眞言。其教眞教。無此信者。犯此誠也。望者。既知天主爲萬有之根宗。便屬吾人之大父大母。必望其庇祐而陰相之。或生前降福而免災。或死後紀之功德而登之天堂。無此望者。犯此誠也。愛者。誠心慕念天主。在本身妻子財寶。及世間萬事萬物之上。無此愛者。犯此誠也。其云屏黜釋道諸異端者。勿得移信望愛天主之念。而用此輩也。何也。天下惟有一眞。已知天主爲眞。則釋道卜算陰陽地理風鑑諸術。皆爲僞幻。愛信望於此。自不得復愛信望於彼矣。違此者。乃爲犯誠而自取罪戾。蓋此等俱屬魔術。人兼信托諸此者。必失天主之信也。或曰。子教中於天主外。亦嘗事神聖者何。曰。吾教中諸神聖。當日悉獨欽崇天主。未嘗自擅一尊。不若佛道經藏中。專令人供奉已不及天主。甚而妄言天主供奉已也。故吾等亦事諸神聖。望其轉祈天主福我耳。亦不敢加於事天主之上。

也。或又曰。天主本無形聲。欽崇以心。奚必像乎。曰。吾輩欲由像攝念。使時時提醒耳。見教義係論况天主降世。已取生人之形體而救世。安得不像事之。

第二誡

母呼天主聖名以發虛誓。

此誡以言奉事天主也。誡中有四義。一。教人宜呼天主名者若何。二。教人宜發誓於天主前者若何。

三。教人宜抒願於天主者若何。四。教人宜讚美天主者若何。凡呼天主名者。須敬慎。勿輕忽。如遇嬉笑之類。漫稱天主聖名。此以輕言褻天主矣。如爲祈福禳災。而呼天主名者。屬三德中之望念。足覘其誠敬。兩者慎之可也。發誓於天主前者。其可否。宜以真正切三端辨之。發誓者。求天主爲我証明。則明知天主爲一。至明至公至尊者矣。倘情出於僞。謬引主相質。是知其明而故欲欺之事。出於邪。謬引主相質。是知其公。而故欲私之所。關不甚急切。謬引主相質。是以瑣屑瀆至尊而慢忽上主。皆不可之大者。抒願於天主者。其事宜真。宜正。宜關切。天主而又實能踐之。或不真。不正。亦不關天主之事。而致願。如姦盜悖逆之類。事之害於義者。一切宜禁也。即事真且正矣。於天主大有關切矣。第陳詞而不復踐。是名虛願不酬。罪必大焉。其他身赴寺觀。發誓願於釋道等像設之前者。皆大不可。

也。倘昔誤爲之。亦不可踐也。讚美天主者。天主生人。賦以形魂。自孩提至老死。食息起居。無刻無時。不默爲庇廕。功德最不可限量也。吾人亦當時時讚美而歸功焉。卽有疾病貧窮患難相侵。此或天主望人緣是懺過而遷善。則亦大恩也。而或者不能忍受。呼天怨望。亦犯誠之不淺者也。

第三誠

守瞻禮之日

此誠。教人以外禮奉事天主也。天主制作天地人物。凡六日。迨七日。則諸事輟矣。故天主與古聖人約。令以每七日爲瞻禮之期。命其民守焉。亦以世人

勤動。不遑寧處。祇爲身家計耳。內之靈魂荒而不治。天主所憫悲也。卽此第七日。大統曆遇房星黑虛使得入殿觀彌撒。瞻望羅拜。稱謝主恩焉。是日也。衆皆環侍。撤責爾鐸德。司祭者講道德。闡經義。令諸奉教者。懺悔罪過。而洗滌其魂靈。猗歟休哉。蓋用餘日治身。而用此日治心。則此日者實未易得也。吾人至日。須潔淨欽敬。輟作業而謹守之。必躬必親。念茲在茲。不敢僅襲其名。而姑完此誠爲者。若或就玩嬉遊。不事瞻禮。非守也。即瞻禮。而心念忽忽他馳者。守而不守者也。吾輩宜慎戒焉。或曰。富人可矣。彼細民者。弛一日。則廢一日之業。何以堪之。況士大夫及庶人。日各有所事事。七日而瞻禮。得無

妨乎。夫官不治事。則曠職。士不治事。則業荒。庶不治事。則工輟。而庶人尤甚。如傭賃代作者。因廢時失事。甚則主人辭焉。是又害之矣。子曰不然。庶人朝夕拮据。不遑寧處。所易升斗。大都爲仰事俯育計耳。而不先事天主。假如以一家言之。子弟所入稟既。不以事父母。而唯已身與妻孥之爲汲汲。得爲孝乎。吾以爲凡瞻禮者。卽謂割所受稟既之半。以供天主可也。况人一月之間。飲酒茹葷。登涉嬉戲。皆有餘閑。而獨於瞻禮。稱有妨有害乎。蓋移飲酒茹葷。登涉嬉戲之暇。以償瞻禮之須臾也。且歐邏巴國。每七日。自旦達暮。盡輟常業。此第就一朝寸晷之工夫已爾。乃言厲耶。矧一日而瞻禮。則天主有一日之報。陽卽不見。陰將實受焉。今卽不見。後將實受焉。固不可諉之冥冥也。或人有大不獲已事。盡守之心。卽不與守之禮。天主亦自鑒之。

第四誠

孝敬父母

此誠。乃天主勒石七誠之第一也。人於父母最親近。其受父母恩德。最深重。故此一誠也。繫之奉敬天主三誠之後。冠之和睦世人七誠之首。其中包含孝敬之事。有三。一曰厚奉養。二曰慎從命。三曰致謹懃。供養者。父母於子。懷抱時。受諸苦辛。迨長而成人。擇師授室。惟疾是憂。其養育子者。何懇至也。故爲子者。亦以孝養報之。問安視膳。兼口體心志。咸使無累。

焉。是則盡養之道。可謂孝矣。從命者。父母有命。即當奉行。勿惜勞苦。勿避艱難。自非亂命。屬犯十誠之事者。諸凡教令。唯唯是從。即竭蹶致身。心亦甘之。謹愨者。子於父母。豈敢不敬。但恒人外。或勉強。謬爲恭敬。中心脫有忽畧。即此施之他人。猶爲倨慢。況生我者父母乎。是故言宜婉。色宜愉。心宜欽。翼翼戰戰兢兢。內與外。並致其謹愨。毋敢簡易不恭也。粵稽古昔。天主於人之孝敬者。往往錫之耆壽。使多歷年所。而獎勉其功德。自非然者。繩以極刑。戮厥身焉。可不慎乎。即此推廣之。臣事君。少事長。賤事貴。下事上。皆當以孝敬之心事之。所謂資於事父以事君而敬同也。

第五誠

毋殺人

此誠。即十誠原本。所謂害人之身者是也。天主生人。欲爾我相愛。如兄弟然。不若生禽獸者。子之爪牙毒螫。以相戕也。故人於禽獸。可宰殺。爲天主所生。以滋養人耳。人則同類。共一大父母。天下一家。四海一人。疾痛疴癢。關係一身。可相殺乎。是以世有殘酷不仁者。君公官府主持世道者。以國法治之。無赦。凡以體天主生人之心。而安全善類。所謂殺以止殺者是已。循此誠也。不獨躬自操戈。置毒致人於死。及一時私忿。計較傷殘。與夫惡欲其死者。方爲殺人。卽爲人畫奇策。陷人於危地。或偶爾觸怒。不自禁止。而投身水火。自經溝瀆。以至見孺子入井之類。而不拯救。

生子女不育。而輒自溺死。皆殺人之類。皆逆天主之誡。而罪大莫追者也。

第六誠

母行邪淫。

第五誠以全人身。此誠以全人名。并欲不害其類也。人情於重生命之後。卽所重者名。而害名之罪。無如邪淫最鉅。稽昔天主。制作天地。孳生男女。卽以此誠爲訓。後之聖賢繼起者。亦往往行天主意而載之簡編。誠重之也。若人邪淫。則己之名壞。且辱其人之夫。辱其人之祖宗父母。子女親戚。試反身度之。豈不殆哉。或者曰。好淫亦有辨矣。若妾。若娼。似無妨於行。無傷於義。是不然。天主厥初生人。惟是一陰一陽之謂正道。凡二陰者必邪也。男正位乎外。女正位乎內。內外之權。兩不相下。故曰敵體。一女不得有二男。一男獨得有二女乎。如鳥獸尙有雌雄牝牡之匹。或一失其類。而不再偶者。矧伊人哉。夫婦以相信。故相結。彼此各有淫邪。彼此之信失。而結解。並失并解。豈獨婦人則爲罪耶。傳謂家齊而後國治。娶妾宿娼。家道危矣。夫婦乖。妻妾妬。嫡庶爭。無一可者。或者又曰。娶妾爲續後也。是又不然。有後。欲以全孝名也。若子以養親爲道。無財而行竊盜等邪事。以供之。及於刑僇。得免爲不肖子乎。娶妻以繼後。正也。無後而娶妾。邪也。從邪行。

以違孝名。君子羞之。况孝不孝與嗣奚關。世有多生子而忤親者。孝乎。無子而順親者。不孝乎。蓋欲孝。係已。未有求孝。不得孝者。生子係天主。常有求子而不得者矣。且今人子愈多。妾愈衆。總邪淫之欲使然耳。而宿媚者。亦爲無後乎。媚多不孕。即孕亦無定父。而將以誰爲孝乎。甚至男色宣淫。公行無忌。此尤悖理之甚者。彼禽獸昆蟲。猶然知陰陽之配。辨孕字之時。可以人而不如異類乎。凡邪淫者。不直害名。抑亦害厥人類。是不可不省也。能守誠者。於邪淫之事。不獨身行遠之。即口亦封。即念亦杜。乃稱能全其名。而無害於人已。

第七誠

母偷盜

此誠原本所謂無害人之財也。誠中有二義。一謂明盜。一謂暗盜。明盜人所易解。惟暗盜。其途甚廣。其罪常令人不及自知。或以詭計而鉤人之財。或假人物而損壞之。或負券而不物償。或債負而故意遲留之。或拾遺而不歸其主。或取公費而獨私之。或見人資產殷茂而謀得之。或教人欺賺而樂觀其成敗。或傳左道而竊其名。或目擊人之穿踰而不禁。或知情偷盜而貪其物。此外愈推愈廣。愈廣愈細。故奉誠者。或至於達。非獨悔罪而足。倘其所得非義之財。尚在。必當還之主人。否則天主之罰無赦也。况天主於偷盜者。必不令久居其物。西諺所謂非義之財。如

風散雲可
不戒哉。

第八誠

毋妄證。

此誠。教人勿害人以言也。言之害人。最大者無如妄證。尤無如公庭之時。此時兩造質成。証之者。投左左重。投右右重。利害禍福。判於片晷。可弗慎歟。倘人本無是事。而故誣

陷之。如此者妄。即人本實有是事。爲政者詢究及矣。而故曲庇之。如此者亦妄。即不陷人。不庇人。或邪言以導人欲。或諛言以長人傲。或乘閑而逞無益之譚。使人廢時失事。充類之盡。亦屬妄証也。又
有好雌黃者。論人過失。好斐非者。譏謗人是非。夫過失果真。及人所已知者。吾偶一道之。其罪猶小。若人原無是事。或有之而他人尙未之知。自我始暴其短焉。此不可不誠也。至譏謗人者。亦當以此義推之。夫妄証害人之名。尤甚於偷盜害人之財也。財失可償。名失難贖。奉誠者。如陷此惡。尤須自怨自艾。明陳已往妄証之罪。而一洗其人之冤焉。天主乃恕宥之。

第九誠

毋願他人妻

第六誡禁人行邪淫。則邪念亦宜慎矣。但未明言願欲根本之地。人或不能杜於未萌也。蓋天主生人。陰陽配合。各有小對。他人之妻。雖曰人合。實天主前定之矣。我乃願之。逆天主之命而妄意邀求。種種惡行。自此起矣。是為禍梯。罪不重哉。此願之始終。畧有三級。其初或有魔屬使之發於一倪。所謂念頭者是也。次則忻喜之矣。又次之則實願其淫媾矣。善持誠者。或於念頭初起時禁之。或於忻喜時禁之。或於實願時禁之。其間負罪有深淺。悔罪有遲速。賞罰有輕重。均莫逃於天主之判也。慎勿曰人所不知。已獨知也。遂不及致嚴焉。或曰於媾何如。曰。媾雖無失。天主生之。實非為爾妻也。其罪亦重耳。大約六誡所禁者行。此所禁者願。彼此罪罰。輕重相應也。

第十誡

毋貪他人財物

第七誡。禁人偷盜。既以行言之。此誡亦從願欲根本之地絕之。令毋貪他人財也。此貪字與九人之於財勢所必需。然願其義何如耳。義在而願字同。

願天下之大富。未為傷廉。義不在。而願一介之微。亦為苟得。此念不可不謹也。或曰。天主財色之願。言之諄諄。而其餘八誡。不言其願者。何。曰。財色於人。易迷而難禁。又此二者。實為諸欲之根。此誠一

定則慾寡而心清。心清而諸慾念自銷。諸誠將自守矣。或又曰。國法直戒外行。而不戒內顧。天主何獨嚴耶。曰。國中之法。本務於治外。未能燭人之隱念。於將萌。則亦未能禁之。惟天主之教。專於內修。且其全能。肝膽畢照。故於願欲之戒。尤加嚴焉。

信經

我信全能者天主。罷德肋。化成天地。我信其惟一費
畧。耶穌基利斯督。我等主。我信其因斯彼利多三多
降孕。生於瑪利亞之童身。我信其受難。於般雀比辣
多居官時。被釘十字架。死而乃瘞。我信其降地獄。第
三日。自死者中復活。我信其升天。座於全能者天主

罷德肋之右。我信其日後從彼而來審判生死者。我信斯彼利多三多。我信有聖而公厄格勒西亞諸聖相通功。我信罪之赦。我信肉身之復活。我信常生。

亞孟。

信經解畧

耶穌在世。擇十二宗徒。使之行遊四方。廣宣聖教也。當其宗徒未散時。共俱紀錄天主事理。十二要端。俾凡從聖教者。知而誠信之也。是謂信經。信者。聖

教之門。衆善之根。故聖經言。人欲歸依天主者。必須從信入也。天主事理。超越衆理之上。極其玄深。極其微渺。人即至聰至明。而所知有限。不能窮究其精。故凡入教者。不得不以天主之正傳。爲其實

據而篤信焉。

我信全能者。

信者。絕無疑惑而決意傾慕之也。天主極睿極靈。無少差謬。又極善極實。無少欺罔。天主既以教戒傳之聖人。人當信之。不容疑矣。全能者。言有無窮之事力。即所謂無所不能也。聖經於天主之名。繁稱屢易。不一而足。總以全能一語冠之。經首欲人知天主爲全能。則自然忻慕天主。而信其能生天。生地。生人物。種種事理矣。

天主罷德肋。

解內伯爾掌納者。乃靈明之性體。以獨立而別於諸同性同類者也。茲借位字。以免異名之滯。後倣此。天主一性。而包含三尊位。西士謂之

伯爾掌納也。第一曰罷德肋。譯言父也。第二曰費畧。譯言子也。第三曰斯彼利多。譯言無形靈聖。或聖神也。分別尊位。有三者。合性體言之。總一天主而已。須知此三者。更無大小。無強弱。無先後可言也。詳見於後。

化成天地。

罷德肋有全能。故爾自從無造有。化成天地。獨言罷德肋者。蓋三尊位共有全能。共化成天地。而彼二位者。一爲子。一爲聖神。則第二三位皆由於第一位罷德肋也。故言第一位而三者在其中矣。又造成天地屬能。而能之事情。屬罷德肋第一位也。解見下文。獨言造成天地者。天地內包涵萬有。故言天地。則萬有在其中矣。

我信其惟一費畧。

其字指天主第一位罷德肋。惟之言獨也。言天主第一位罷德肋獨有一位子。所謂費畧而已。夫天主何以有子。天主全能。能使萬

物各自生生無已。何獨於己。疑其無所生乎。或曰。天主與萬物迥異。無形無聲。何以能生同類之子。曰。此事極深難明。姑比之對鏡者。鏡照時。便生己像在鑑之內。動靜喜怒。纖忽靡差。全不煩自己造作安排也。天主自明。照見自己性。遂生自己像。所謂子也。子因原受於天主之全性。故與天主罷德肋異位。同體同性也。費畧而曰一。無二之謂也。天主罷德肋一照。即窮盡本性。故但生一像。所謂一子一費畧也。其與多像多子者異也。

耶穌基利斯督。

此天主第二位費畧。降生爲人之名號也。耶穌。譯言救世者。基利斯督。譯言受油擦。古禮立王及主祭之宗位。以聖油點其額。天主第二位費

畧。降生救世。其在世也。本爲萬民之主宰。而又始行祀天主大祭之禮。以傳於後。故以此二義爲其名號。但未受真油之外點擦。惟內受額辣濟亞之潤澤。以分於諸神聖耳。此聖名號。爲衆天神所貴。衆邪魔所懼。是以在教中人。有患難及諸厲魔相侵冀避之者。法莫善於呼此聖名也。

我等主。

天主費畧。原同罷德肋。生養萬民。宜謂之萬民之主。又因降生受苦。贖萬民之罪。又當稱爲萬民之主。故曰我等主。

我信其因斯彼利多三多降孕。生於瑪利亞之童身。

此條言天主第二位降生之事。其指天主第二位費畧耶穌基利斯督。後做此斯彼利多三多。即天主第三位。譯言聖神也。降孕謂第二位因斯彼利多三多之神功。授入胎中。瑪利亞室女名號。即天主第二位費畧所選而爲母者。此室女瑪利亞。無人道而得孕生子。蓋由天主斯彼利多三多。於其腹中。聚會精血。化成一軀體。而賦之靈魂。以成人性。第二位費畧接合之於己位。于是聖母瑪利亞得孕而生耶穌。是耶穌有天主及人之二性。以天主性言。則有父而無母。以人性言。則有母而無父也。或曰天主費畧降生之因。不獨天主第三位斯彼利多三多。而經獨稱斯彼利多三多者。何曰斯彼利多三多。從天主罷德肋及天主費畧相愛爲由也。降生救世愛人之事。雖三位俱在其間。不得相分。而愛之情。尤切屬於斯彼利多三多也。至如能之事。則屬於罷德肋。明智之事。則屬於費畧。此不可不究也。或又曰。天主三位同性同能。而獨謂天主第二位費畧降生爲人者。何曰。天主所取之人性。不接係乎天主公性。但切係於天主第二位故。若人性切係於天主公性。則當謂天主三位降

生爲人矣。譬之一人穿衣。旁有兩人者。或挈其袖。或披其襟。其實體之被衣者。惟中一人耳。天主三位。雖公行降生之功。但第二位費晷實被接人性而稱人也。聖母瑪利亞生耶穌之後。猶然處子。所謂童身也。譬之日光射入玻璃瓶中。玻璃不損。

我信其受難。於般雀比辣多居官時。被釘十字架。死而乃瘞。

天主第二位耶穌在世。凡三十三年。率聖徒布教四方。往往顯著靈異聖蹟。證驗其言。使萬民觀感而化也。奈當時有異端者流。倡爲左道。惑世誣民。又有掌古教數人。原受正傳。但襲外禮。不務內修。欲人尊奉已。而其心傲慢。不專奉敬天主。耶穌常憐而勸戒之。或鳴攻之。彼又內妒耶穌之德。大望尊妄。謂耶穌謀圖本國之王位而代之也。以訟於官。官名般雀比辣多者。爾時亦知耶穌無罪。但怵於衆言。姑順其意。始削木爲杖。以笞其背。繼用荆棘爲環。以籠其首。受種種苦楚。不可備述。竟釘之十字架死焉。十字架者。以兩木縱橫爲十字。刑惡人之凶具也。比死。有貴家二人。平日信受耶穌之

教者。隨同聖母。取下耶穌聖體。以石棺葬埋之焉。或曰。天主無所不知。而耶穌何以不知人之害己。天主無所不能。而耶穌何以不能避人之害己。曰。天主未降生千百年前。已嘗示意聖人。謂日後人有欲害己者。及降生後。又嘗爲聖徒道之極詳。何爲不知。其不避害。政欲緣是而贖人之罪。乃降生之本意耳。何爲不能。況天主之性。及人之性。湊合一位。耶穌受苦難死者。人性也。若耶穌天主之性。則未嘗受難死也。或又曰。耶穌能救人罪。何必受難。釘死十字架。等於罪人。曰。天主至善。欲宥人罪。天主亦至公。不欲輕宥人罪。蓋衆人得罪至尊天主。其罪至大。而人性至卑。不能自贖。故天主愛人而求赦其罪。必須取人之性。湊合己性。所取人性。因天主之性。始貴且尊。以之受難贖罪。始相稱也。況天主教人成德。其進爲之方。必由於受苦難而避安樂。乃世人多就安樂。不能勤修其德也。惟見天主先行受苦難而成德。則人人效法。亦不難受苦難而避安樂矣。詳見天主降生畧或又曰。天主耶穌。贖往古來今衆民之罪。何世之人。又多行不義而下地獄。不蒙天主之宥者。比比也。曰。天主設進教行善之法。以救世人。而世人忘天主之恩。自違於教。比之醫者備藥餌以救病人。惟恐病人且寐且死。彼病人者。迷於飲食。不能依方服藥。自取喪亡也。且凡教之爲義。必能者從之。後乃行其賞罰。若天主使人皆爲善升天堂。此亦甚易。但如此。則作善之權。在天主。不在人也。又何以行其賞罰乎。

我信其降地獄。

地之體如彈丸。獄在丸之中心。從周遭論。此爲極深極下之處也。地心中。有四大穴。穴第一重最深之處。天主投置古今惡人及魔鬼獄也。其次深者。古今進教人煉罪者居之。蓋進教者。雖已行正道。其於一切過失。亦嘗懺悔而決欲改之。但未及贖寬而遽死。天主則置之此獄。令受苦若干日。罪罰畢日。命昇天堂矣。又次則未進教之孩童居之。孩童不知人事。未嘗爲善。不宜上天堂受福。亦未嘗爲惡。不宜下深地獄受苦。然因先祖亞當遺有原罪。故但處之此間。亦無刑獄也。又次則古昔從教聖人居之。蓋天主耶穌未降生之先。天堂之門。因亞當之罪。閉而不開。故古教中之聖人。未得遽升。姑居此獄。以待耶穌降生受苦之後。下獄取出。引導之使升天堂也。所謂降地獄者。即降此第四重之輕地獄也。但吾天主從此第四獄中。大發光明。震駭第一重極重地獄之魔鬼。而安慰第二重煉罪地獄之進教人耳。又曰。耶穌軀體。當日在墓中。何以曰耶穌降地獄也。曰。耶穌具有天主人二性。其人性之軀體。當日在墓中。其人性之靈魂離身。即降地獄也。若天主之性。亦同軀體在墓。亦同魂靈降地獄也。

第二日自死者中復活。

天主未降生之前。聖賢已預傳記天主事情。云後某時必降生。被釘死。又後某時必復活。及耶穌降生。又自言

之。悉如聖賢所說。至被惡官釘死。於三日後復活。夫耶穌初死。即復活。亦無難。不三日。恐人未信爲死耳。三日。未有不真死者。此時復活。則眞復活也。其自死者中復活。則又不賴他力。獨由己能。非若人曾有復活者。乃賴天主力也。

我信其昇天

耶穌復活之後。在世四十日。與一切聖徒來往。詳究教中奧妙。勸其傳道於四方。常云。我自復活之後。更無苦難。即我昇天去。日後有害爾等教中人者。

我自在爾左右衛護。爾等勿慮也。一日忽於衆門人前昇天。祥雲擁護而去。在世必四十日者。欲人遍知己之復生。若在世日少。則有見有不見。有知有不知。或難迷信也。

座於全能者天主罷德肋之右

天主罷德。原無形體。何以分左右。所謂耶穌坐於罷德肋之右者。尊耶穌之

詞也。世人之禮。大槩以右爲尊。聖人錄經者言。耶穌復生後。帶人之性上天。而其人之性。則得天主下之至尊位。非諸天神與衆聖人所得比也。或曰。耶穌既兼天主性。迨上天。即宜與天主罷德肋同座。蓋所同升之人性。托天主性以爲尊。故也。譬如天子披袞衣。居衆臣之上。袞衣不宜居衆臣之上。而上者。托天子之身以爲尊也。

我信其日後從彼而來審判生死者。

耶穌在世。屢言世界終有窮盡之期。古聖人亦屢申言其

意。謂其窮盡也。萬物俱被火焚。此時天不運。地不生。四時不錯行。衆民盡死。天主令天神吹號。器令古今死者。起枯骨而肉之。徧使復生。因聚會衆人而審判之。令各受生時所行善惡之報也。或曰人死時。天主卽因平日善惡而報應之。亦所得爲。何必待日後乎。曰。人死。本魂寢。至於天主臺前。聽審判。因向所行之善惡。遭受賞罰矣。若其魄。置其墓中。俟後日之公審判也。此公審判。亦有說焉。蓋人常見世之爲善者反勞苦。爲惡者反逸樂。似乎天主不加覺察。亦未免爲不公也。此時當衆前審判。而賞罰之。則知天主未嘗不察不公矣。又耶穌在世。大槩世人不知。故被惡官之難而釘死。其降世而審判之。則人知耶穌爲萬民共主矣。又世之聖人者。多遜世隱伏。不欲人知。惡人者。多潛謀秘計。亦不欲人知。世之人。善惡混淆。未免同類視之。自天主降世而審判之。則或善或惡。各自暴露。而聖人惡人。大畧親矣。又人在世。爲善爲惡。無不用魂魄兩者。兩者既同行善惡。亦宜同受善惡之報。但行善惡之時。靈魂先起行善惡之念。則先得功。或罪。而身尚未得功罪也。故人死。靈魂先上天堂。或下地獄。以受報。而身未受之。必待普天下諸民復生之日。乃受之矣。審判生死者。其理甚多。姑舉一二。然不可不信也。

我信斯彼利多三多。

斯彼利多三多者。天主第三位之稱也。天主第一位罷德肋。既生貴暑。便愛之甚。因全與之本性。故天主第二位貴暑。既

生于天主罷德肋。亦便愛之甚。因全受其本性。故彼此之愛相結。則愛之情。從此而起。愛為天主內起之愛。故亦有天主之全性。所謂天主第三位者此也。斯彼利多三多。譯言無形靈聖也。詳見天主一體三位之說

前第三位已言其暑。但彼為降生之功言之。此則專言人於斯彼利多三多第三位。當深信勿疑也。或曰。衆聖人及天神。亦可為聖神。何獨稱斯彼利多三多。曰。天主第三位。為衆神之神。衆聖之聖。衆

善之模原。故獨稱斯彼利多三多。且靈神也。若天主第二位。苦天主第一位。皆可稱靈神。然因第一位有本名。所謂罷德肋。第二位有本名。所謂貴暑。第三位宜亦有本名。則所謂斯彼利多三多是已。

乃全能屬罷德肋。全知屬貴暑。神愛屬斯彼利多三多。又自有辨。

我信有聖而公厄格勒西亞。

厄格勒西亞。譯言天主教會也。此教普天之下皆有之。但統一無二耳。蓋立此教者。惟一

尊。衍此教者。惟一信。能體教而同歸宿者。惟一處故耳。所謂聖者有三義。一因立之者。乃天主為衆聖之聖。二因此教所訓誨之事理皆為聖。而衆教人所圖所望者。皆欲為聖。三因此教中自古迄今。

常有實修德行之聖人也。所謂公者。天地造成以來。常有天主聖教之會。乃天下之總教會。非一國一方之教會也。所以自古至今。凡實歸入天主之聖教者。可稱厄格勒西亞中人。不然。則異端曲學耳。或問此聖教。宜有主首。以爲依歸。耶穌既昇天。卽教無主首乎。曰。天主耶穌。昇天前昇天後。無不爲聖教主首。身雖不見。其神祐常在。不得相離。又於將昇天。大擇一聖徒名伯多祿。而托之代主聖教。命衆人依其訓也。聖徒遐逝。教中尊宿繼立賢者代之。至今千有六百餘年。教化緒業。未嘗斷絕。卽吾輩常所稱教化王是也。此王之位至尊。其權至大無比。大西諸奉教國王。咸順其訓。開化布教於四方。決聖經之疑。定聖人之品。分諸聖者之餘功。以賜之教中人。而以時頒解罪之大赦。救人神魂。則其職事也。

諸聖相通功

聖教中人。可譬一身之百骸。百骸協合。必血氣貫通。如手足彼此相謀。適爲運用也。人在聖教者。其所行善。其所得功。彼此相通。雖東西南北。杳爲間隔。不能斷通功之義。又天主聖教中。常有已往現在之聖人。其功勞碩大。天主資之。使膺受福澤。吾人欲望天主之降福賜惠。不能恃自己之功力。必賴聖人之勤勞轉祈。天主主因通聖人之功。而賜人福澤。是聖人之功。相通於教中人矣。此聖人之功。不獨通於在世之人。卽煉罪獄中之人。亦得相通。譬之天子寵賁功臣。而亦贈賡其祖考子孫。理則一也。

我信罪之赦。

此罪之赦。乃聖教中第一恩也。天主生人。原各賦以明德。能辨善惡。審從違。但人爲原罪惡習所蔽。故行事之時。多有過愆。此背天主之命。而得罪天主。

者也。既得此罪。即禱之諸佛道等邪神。必無能免之者。所謂獲罪於天。無所禱也。蓋若輩皆屬人類。且爲邪道。不能救世人之罪。惟天主教會。有解罪之權。若人誠心信道。入教之時。懺悔宿過。必欲改圖。然後領受聖水。行入教之規。則天主愛憐之。盡赦其舊惡。此時。如赤子初入教時。純一無雜也。後此若復違聖誡。而得罪天主。不得再領聖水。但有解罪之法可用耳。人欲知此赦罪之恩大。即宜思此得罪之害大。蓋人既犯誡。得罪天主。即天主天神并諸聖人所疾惡。而斥爲鬼魔之屬也。則將無分於天堂。而宜墮地獄者也。雖平生苦修諸善。若怙終不改。悉當歸於無用。雖聖人之功。亦不能全與相通。必也自怨自悔。請求解釋。乃必得罪之赦。而復爲天主神聖所愛好。諸魔鬼所畏懼。其於教中聖賢之功。亦復相通。并其原所積之善。以悉復還之。譬之一肢痿痺不仁。即遍體氣血壅滯。若此肢病愈。即周身如故矣。此之爲恩。何如大也。

我信肉身之復活。

此肉身之復生。乃聖教中第二恩也。上文已言世界窮盡之日。天下萬民奉天主之命。并肉身俱得復生。以聽耶穌之審判。而受各

人平日所爲善惡之報矣。但此肉身之復生。惟天主之力能然。蓋天主制作天地人物之先。能以無物爲有。此人之復生。乃復生於既有之後。又何難哉。試觀物之種子。在地極爲微細。亦無知覺。然時至必生。一化爲十百。繁衍茂盛。土石不能禁遏。孰爲之哉。纖悉皆天主之生意也。其復生之故詳見前第七條或問人死有長幼賢愚。疾病癯瘠之殊。復生時。如往昔否。曰。天堂中皆全人。無愚癯。無疾病。若復生而下地獄者。則愚癯疾病。亦如在生之時矣。言第一恩者。惟天堂中人說也。又曰。凡復生時體全無缺。蓋天主全能功無欠耳。

我信常生。

此常生。乃聖教中第三恩也。常生者。四體美好。靈魂至樂。永無間斷之期也。凡人在世。多有期望。無厭足時。惟常生之時。乃人所望之極至。至此厭足飽滿。更無他求矣。譬如人在世間。所欲者。身體康健。心性聰明。內安樂。外富貴。此外更無所欲也。以此推之。知常生之恩爲大矣。蓋身體光明。非日月可比。亦無損壞之期。任意所適。一霎可遍天上。亦不必飲食衣服。寢息爲也。若靈魂因爲明見天主一體三位之神妙。則聰明睿智。悉知萬物之所以然。心止於善。終無遷徙。終無遠越。心願滿足。與天神并行。富貴功名。又不足言也。或曰。今世教中之德行。不齊。功勞不等。後世之常生何如。曰。天上亦分等級。以爲報應。非一律也。曰。報之不一。亦相羨慕否。相妬忌否。曰。人各自滿足。各自安分。彼此相愛。更不似人間羨慕。因生妬忌等。比之一父生三子者。製衣

長短不也。三子殊無爭心。各自量己身相稱而止矣。或曰。若惡人。亦可言受天主常生恩乎。曰。靈魂不滅則同。所受極苦則異。是特可謂常死耳。不宜言常生也。詳見時人第八論後文

亞孟。

此解不同上文。乃所謂真是之詞。凡已上所言。皆爲真實當信者也。

天主一體三位論

位字解
見前篇

天主一體三位之意。信經已槩言之。但未述其詳。則或不能無疑於心矣。故今復立此論。明揭其畧。

使受教者。愈曉其旨義。而篤信其微眇矣。且約舉兩三端以推之。

其一曰。凡有神性者。本有明悟。亦有愛欲也。司明悟者。先引而使知。司愛欲者。後從而使行。無明悟。則昏昧。不得知所當行也。無愛欲。則虛弱。不得行所已知也。兩者相須相賴也。司明悟者。既明事物。必生事物之象。而含存之。司愛欲者。愛一物。必生一愛情。而內含存之。此神性之妙用也。凡有神性者。皆然矣。

其二曰。夫物之宗品有二。自立者。有依賴者。物之不恃他體以爲物。謂之自立物。之不能自立而託他體以爲其物。謂之依賴。自立之物。或有形者。如天地人身等類是也。或無形者。如天神人靈魂等類。

是也。依賴之物亦然。或有形而賴有形自立之體。如五色之類是也。或無形而賴無形自立之體。如五常明才七情等是也。人物及鬼神皆如此。極於天主。至精至純之情性。豈有自立依賴之殊也乎。則明悟愛欲等內發之情用。本自立無賴。而成一純性。一純體矣。

其三曰。天主必至靈至神者也。至靈神。則不能不明盡其性之妙也。明盡其性。則不能不生其象也。此象因爲天主內發之全象。故於天主。必同性體。同知能。無多少之異焉。因爲天主自然之象。則無始終。無先後。無移變之殊焉。雖然彼此無不同。唯位不同矣。蓋本有授受之次第故也。即授者。謂之惡德肋。父也。第一位也。受者。謂之費畧。子也。第二位也。又父明其所生之子。必不能不愛之。子明其所受生之父。必不能不親之。父子相親愛。則愛情由發矣。此愛情。因爲天主內發之情。則於天主。必同性體。必同知能。無多少之異焉。因爲天主自然之愛。則無始終。無先後。無變移焉。直因其爲二位相親之所由立。故特有次第之殊。而謂之斯彼利多三多聖神也。第三位也。天主一體三位。此之謂也。嘗譬之水矣。出於泉。流於川。聚於湖。泉川湖雖三。其水實惟一而已。罷德肋。爲無原之源。則泉也。費畧。源生於罷德肋。則川也。斯彼利多三多源。發於罷德肋及費畧。則泉川共聚之湖也。若天主位雖分三體。實唯一。蓋神妙之極。難以言語形容。一而三。三而一者也。

聖號經

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。亞孟。

聖號經解畧

學者所當信。并所當認爲喫緊者。總有二宗。其一。天主一體三位之事。其二。天主第二位降生受難之事。此二者。乃聖教與諸異端所由辯也。

缺其一。即教之功無緣可成矣。蓋人不識其所由始。并其所向終。必莫能立志於道。既識其終始。而不識其所由將得其終者。亦無由至矣。故入教者。於此兩義。俱欲知之明。信之篤。斯於患難之際。必不至恐懼疑惑。而可以安意授命也。是故古昔聖賢。約爲十字號經。經中備是兩義。使諸從教者。恒得記憶。亦易念誦矣。十字本經曰。因罷德肋及費畧及斯彼利多三多名者。亞孟。譯言因父及子及聖神之名者也。所謂罷德肋費畧斯彼利多三多名者。即指天主三位也。先念罷德肋一句。張開右掌。指額者。指天主第一位。爲無源之源也。次下指胸。念及費畧者。指第二位。從第一位生也。次橫手。指

左右肩。念及斯彼利多三者。指第三位。從前兩位相愛相結而來也。三位之終。總歸一名者。指天主之神妙。雖兼有三位。然其實。總歸一體。一性。一智。一能。稱一天主者也。念此聖經。并上下左右畫十字號者。用指天主降生受難。釘死十字架。從是闡明教化。開陸天之路也。此十字聖號。緣向來沾被天主耶穌苦死大恩廣澤。是故恒具大神大力。或止抑內動之邪。或以驅避外魔之誘。或以捍左右不測之患。故未畫大十字之先。規以小十字三次。畫其額。其口。其胸。而并念曰。以十字聖架號。天主我等主。救我等。於我。蓋諸惡念。莠言。邪情。妄動。從首口心而發。故用十字之威力。以遏克之矣。若邪魔之類。遇此聖架號。即相矛盾。故欲避其患。法莫便莫善乎畫十字。而誠心乞求天主庇廕也。此之爲效驗。甚大甚多。然知奉教者。不特於鬼魔。及當世之患害。方乃用之。諸凡飲食寢息。出入靜動。以是先之。將必得聖祐。遂所祈求矣。

聖教會聖事有七

- 一。聖洗。
- 二。堅振。
- 三。聖體。
- 四。告解。
- 五。終傅。

六神品。七婚配。

聖事解畧

天主教事有兩端。先有所當知。後有所當行。所當知者。屬信經等。所當行者。屬十誡等。此兩端者。非得天主聖寵。人莫能曉。蓋天主事情。極大且深。若直

賴此人之聰明。其何能盡知。直賴此人之功力。其何能盡行也。欲邀天主之寵。又係之聖事。聖事者。指天主聖祐。即教中所謂額辣濟亞也。世人又非託有形象之物。不能通無形象之物。天主之祐。正無形象之物。乃天主欲人明其意。且求其事。必係之外迹乃可也。迹者。如朝廷設官。予以符篆。此有形像之物。而權即於此寓焉。權者。無形象之物也。人見符篆。即知此官之權。管攝何職耳。聖事總有三義。其一言有迹之物。其二言天主用此物。如用器然。以賦聖祐。其三言外迹物與內聖祐意理相應。如外用清水以滌污。內用聖祐以洗惡是也。此聖事其數有七。一曰聖洗。二曰堅振。三曰聖體。四曰告解。五曰終傅。六曰神品。七曰婚配。蓋天主欲賦此聖祐。以養成人之神。其爲道也。亦如養身之道。養身者。其一求生。生此人之身。其二求長。其三求育。存其四。有疾病求醫。其五遇當生之難求避。其六求人撫治。其七求傳子孫。繼志述事也。依此養身之法以養神。是故天主用第一使人神初生活於道德。用第二使人神長進於道德。用第三使人神育存成就。用第四醫人神之疾病。用第五避

人死中之患。用第六設官撫治之用第七。以正道傳子孫。永其緒業也。畧陳其意如左。

一。聖洗。

領聖洗
入教

聖洗者。洗靈魂之罪污也。人生俱有原罪。從先祖亞當墮穢而來。帶此原罪。自是昏弱。昏則未足明經道之事。弱則未足行經道之事。故天主初立

行道之教。必設爲去原罪之法。使人知行之。其法有三事。一先用清水。或入聖油。或不。而洗濯其身。二洗身之際。必用經言。三必立正意。遵聖禮。賦聖水使人進教。三事缺一不足言進教也。其一用清水者。取其真潔。若他水和有別物者。俱非自然之水。不可用也。水洗身。或身之一大肢者。乃聽天主洗神之恩。蓋人外用洗身之禮。天主因降聖祐。以洗其神之夙染。使反其潔清也。其二此水因得聖經語句。便有爲人解罪之力。聖經某呼其聖名我洗爾。因罷德肋及費畧。及斯彼利多三名者。亞孟。此經中兼稱天主三位之名。爲聖祐及赦罪之恩。乃天主三位之公恩也。其三賦聖水而使人進教之權。惟掌教之士主之。必不可得。即教中之男人代之。又必不可得。即教中之婦女代之。因進教係人生喫緊事。遇不得已。不得不用權宜之法也。行權時。不必聖油入水。即用清水。念付聖洗經可也。但不可不慎耳。一入聖教。便領三恩。一得聖水後。天主赦宥衆罪。并罪之罰亦赦之。二神中得聖印號。永世不滅。使別於諸未進教者。三得聖神相通功。此三恩者。稍長以上。必誠心悔懺前罪惡。而

決意還改。乃可領受。幼小者。即代父代許。奉守教中之事。亦可進教而領受洪恩矣。設一時無代父。則以本父母。或教主管束之。亦權宜之術也。

二 堅振。

堅振者。堅固人於超性之信德。凡人既領聖水。即赦其舊時罪惡。但靈魂猶弱。難得常常堅定。守其道教。或遇危難。則改操矣。於是求主教曰。厄俾斯各玻。依禮誦經。領擦聖油於額。使其得聖祐。而靈性堅固。乃得遭罹危難。而不疑不沮也。油擦額。屬外禮。何以得內應靈魂。獲聖祐而堅固乎。蓋古俗欲養人體魄堅固者。常以油塗擦之。天主因借用此油塗擦。以賦聖祐於其靈魂。使內體亦得堅固也。此堅振聖事。亦留一印記於靈魂之中。使與衆異。譬之充兵者。各有印記。俾不至混淆無別耳。

三 聖體。

領聖體

此第三聖事。用以育存吾神。而於耶穌及同進教者相通和也。天主耶穌未受難前一日。聚聖宗徒。欲令革去古祭禮。而易真切之新祭禮。因以麵餅授聖徒曰。爾等食此。吾體也。又以爵注葡萄酒授之曰。爾等飲此。吾血也。從此後。爾等宜當用此二物爲禮。以記憶吾也。故後之聖賢。守此新禮。奉行不替焉。此禮之義。極深極廣。今畧言其意。曰。主祭者欲祭天主。先取麵餅。未念聖經。此時但有餅色。餅味。餅體。念經後。麵色餅味存。而體變易爲耶穌之體。其體既爲活體。併有靈魂。併有聖血。又因此聖體。常接合天主第二位。故有天主性在其中焉。惟

酒亦然。欲明此變化之妙。譬之古有一女子。逆天主之命。天主罰之。其體變化爲石鹽。雖外人見之。猶然人形。而實非故軀也。即此知餅與酒。雖外見二物。其內體實能變爲聖體聖血矣。此一餅也。論其全。全有聖體。論其分。雖拆爲十百千萬。亦一一全有聖體。惟血亦然。譬如靈性。論其全。則一身具一靈魂之全。論其分。則各肢各有靈魂之全也。天主耶穌。定立此禮。具有三義。第一。欲以補存人神。第二。欲人以此備祭天主之禮。第三。欲人以此爲聖恩之號記。其一。補存人神者。天主生人。使入聖教。將扶持祐存。以補其弱也。是以用麵像焉。人身體非飲食不能存。人神魂非賴耶穌身體。終亦難保存也。若其用時。則壯年以後人。當時常解罪。使心志堅定。乃領此聖體。以沾天主聖祐洪恩矣。其二。祭祀者。衆人不得任意主之。惟在司天主教之職。及其所選之賢士。主此祭祀。用以釋衆教人之罪。而祈天主福澤也。其三。號記者。用以常常思念天主耶穌之恩也。耶穌既平生勤苦。引我行正道。自應常常記憶頌謝之。但其萬恩之中。獨當時受苦難一事爲大。所以祭祀者。尤切爲此恩之號記。令誠心奉教者。見祭時。則見耶穌於餅酒色中。而斷然感慕思念之無疑矣。解內所謂麵餅。西言阿弗弟亞。

四。告解。

解罪

告解聖事者。所謂醫人神疾病之法也。人生有疾。必藥餌治之。神所係尤極貴重。或蒙罪惡。病莫大焉。豈可無醫之法乎。是以耶穌未昇天前。定此聖事以治

之蓋。世人行道之際。與世相交。未免染於塵垢。聖經所云。義士一日七落是也。倘有是七落。而不求所以起之。則其隱愈深。罪彌重。而難解矣。何道之能行。此告解聖事。由內外兩端而成。其外者。罪人先以己之惡事告掌教者。即所謂撒責爾鐸德是也。掌教者。尋用經言。代天主爲解之。其內。天主賦聖祐。而依掌教者之言釋之也。但欲行此告解。求領天主聖祐而赦罪者。須有三端。其一。懺悔。其二。以罪告掌教者。其三。聽掌教者諭而贖罪。其一。懺悔。又須兩端而成。一。先誠心追思。自今以前。曾犯誠中何罪。自怨自悔也。二。向後決志遷善。決不再違教中之誠也。其二。告掌教者以罪。即以前所自悔者。兢兢業業。陳說詳盡。不得容隱片言。亦不得增飾片言。亦以自悔不足。故必訴於掌教者。而後可求天主赦宥也。其三。聽掌教者諭。人誠心悔過之後。必須誠心求贖。或聽掌教者裁示。如該念經若干遍。或齋戒若干日。或施濟貧窮者若干財物也。人行此。必受天主之報者有三恩。一。令赦其罪。併釋其地獄永久之罰。而改爲一時之罰。二。復其前功。人犯誠而得罪天主。縱平日行道有功。俱屬無用。惟蒙天主赦後。前功依舊還之。三。得聖神相通功。人誠心在教。與聖人俱如一體。有罪之大者。則體格而不全通矣。惟天主赦後。則復聯爲一功。又全相通矣。詳見上文聖神相通功解解罪之最要者。有二時。其一。在領耶穌聖體之先。蓋人宜潔治其心。而悉去大小罪惡。以領聖體。如人延一尊客。須先潔治其庭。除以待之也。其二。在人臨終。或臨險危處。蓋不知終於何時何刻。必預備死候。故須解罪也。

其勤於行道者。即不待此二時。時時有罪。時時解之。恐積罪重大。難於改。併難於解耳。故曰君子慎微。

五. 終傅。

此第五聖事用以救人臨終時之患難也。凡聖教中人垂死時。宜依聖教禮。請撒責爾。鐸德臨之。祝誦經言。以聖油抹其五官。即蒙天主提拔洪恩矣。此恩總歸於三端。其一。

釋人罪。蓋人雖已解罪。其間猶有忽不知者。忘不記者。或解罪之後。又得微罪。或贖罪未盡。此等罪得領聖油。俱赦之矣。其二。堅人身神。以安忍疾病之重。而敵避魔鬼之誘。蓋人臨終時。病益深。身益衰。外五司益憊。神三司益昏。魔鬼乘人之昏弱。必來侵害。惟領聖油。則魔鬼雖惡。不難與之敵。而避其害矣。其三。天主見病人。能承受已聖祐。而改過遷善。則或賜之延壽。而全愈其疾也。用聖油者。油能堅固人身體。又能醫人疾病也。凡領聖油。須病篤時行之。不然。未得輕用。其或犯罪。而當死於刑下者。亦不得用之。或曰。此第五聖事。或一時不可得。則如之何。曰。既無人爲行聖油之禮。不得已。當誠心悔罪。祈求天主。天主亦鑒其誠而祐之矣。前四聖事者。較此尤爲急切。遇不獲已。其理亦然。蓋人生臨終急迫。或未及領聖水而入教。或未及領耶穌聖體。或未及解罪。或未及領聖油。但能誠心自悔。而信望愛於天主。則天主亦佑之矣。所謂以火受者此也。

六。神品。

此第六聖事。即教中以官師撫治人之神者。人世各國爲君主者。必分布大小職官。主持法度。總理人羣。達民間功罪於君。亦傳君之賞罰於民。聖教中人。亦必有高士。主持教事。引入修德。禁人爲非。達人之意於天主前。並傳天主命於人也。是以教中有人。自願專事天主而救人者。先精習聖教禮文。後從厄俾斯各玻考取。歷授七等品級。其級自一而上。乃至徹實爾鐸德尊品。此品之權有兩大。一代天主審人罪過而分處之。二行大祭之禮。所謂彌撒是也。此在教中總領聖事。終身不娶矣。

七。婚配。

此第七聖事。天主定之以合成婚姻也。教中男女婚配。止許一夫一婦。所謂一陽一陰是也。若依婚配之正理。必有三恩。其一。領天主聖祐。自是親愛。不致彼此相尤。其二。領天主聖祐。以善養育子女。使之事天主而孝親也。其三。領天主聖祐。終身偕老。不得休離也。教中之禮。婚姻者。須量度其年之可否。又宜男女相願。不致勉強。蓋一成之後。終身不得休離故也。倘非始議婚配時。察其男女之言色。果然相許。豈可輕合。或問娶與不娶。教中孰重。曰。不娶而專心修德。以事天主爲重。守節次之。蓋身神益淨。其德益高故也。

教要解畧卷之下

遠西耶穌會士高一志述

形神哀矜之行十四端

形之七端

一。食飢者。二。飲渴者。三。衣裸者。四。顧病者及
囹圄者。五。舍旅者。六。贖虜者。七。葬死者。

神之七端

一。以善勸人。二。啟誨愚蒙。三。慰憂者。四。責有

過失者。五。赦侮我者。六。恕人之弱行。七。爲生
死者祈天主。

形神哀矜之行解畧

天主者。既寵綏吾人。使入聖教。必不容其懈惰荒寧。乃常漸以仁。庠以義。使之切磋琢磨。次第修爲。致其精妙也。夫

教之仁義。以二愛爲宗。所謂愛天主萬有之上。及愛人如己是也。愛天主者。先篤信其所示見之事。次奉其所命誠。以證其能信也。愛世人者。先用實情體恤之。次用言行振拔以驗其能恤也。蓋人生於世。既以神形二物結成。而內外各自有侵伐之患。則吾同儕相愛。莫切於相矜憐相賑貸。而捍敵諸患難矣。故吾聖教。設此哀矜之行十四端。其七。形行者。用以賑護外身之患。曰食飢者。曰飲渴者。曰衣裸者。曰顧病者。及囹圄者。曰舍旅者。曰贖虜者。曰葬死者。是也。其七。神行者。用以賑護內神之患。曰以善勸人。曰啟誨愚蒙。曰慰憂者。曰責有過失者。曰救侮我者。曰恕人之弱行。曰爲生死者。祈天主。是也。如是生死相慈恤相援拔。可證其愛天主愛世人誠實而非虛矣。今畧陳哀矜之善功二端如左。

其一曰。天主本至善至公。全能極聰。乃大都獨以慈悲爲其尊稱。自古經典。常稱爲矜憐之主也。又欲顯
聖比列至之青。則降生爲人。初生時。即以救世患爲名號。在人中。常設神訓曰。吾不欲人祭祀。而欲
其相哀恤也。意以二者不可得兼。即捨祭祀天主。而哀恤人可耳。甚言之也。又曰。爾等相慈恤。如爾
天上之父慈憐爾可也。於戲。天主至善。無德不備。吾儕所當效法。何待言矣。乃獨設慈悲以爲世法。
可不念哉。故古聖人常云。天主至高。不可及也。惟知憐之士可近之。又曰。此哀矜之行。
則上天之梯也。人登之者。愈積愈高。愈超絕衆類。而近就天主。尊莫加焉。功莫尙焉。

其二曰。聖教之無善不酬。無德不報。但大小厚薄遲速不等。若哀矜之行。生前歿後。俱速得其厚報矣。夫
報之凡有三。一曰。凡知憐。因而施救。必不失其所施。反倍益之也。經曰。爾施於人。天主必施於爾。又
曰。知捨於窮者。定不得窮矣。蓋施如種稼。一而穡十焉。古詩意曰。爾所善施之財。似不在。猶在離
云廢失也。爾所未施之財。似在必去。爾是將廢失者也。罷西畧聖人曰。施恩之事。異哉。授受之際。利
益多歸於授者也。蓋受者受恩之後。仍多空乏而已。若授者施恩之後。其富自若。不見損矣。譬之於
日。環周下照。溫育萬方。普惠庶物。而日光之富。莫得減損。又譬之井泉。彌汲之彌豐。不汲反穢。而或
涸矣。西利亞國古有名聞德士曰。瑪細瑪者。知憐施人。室中常設油麥二大器。時刻取以施人。竟弗
消滅矣。此則哀矜之報一也。二曰。行世者。無人悉無患。亦無人不須人之我恤我助也。故人以是施

之天主以是報之。經曰：哀矜者乃眞福。爲其將蒙哀矜已也。則未施哀矜者其亦將不蒙哀矜已矣。殆哉殆哉。經中嘗述古事曰：有甚富者。豐食鮮衣。而以小需未施於丐者。俄而富者死。投於地獄。永火困苦不已。每乞勺水以潤其枯吻。終不獲也。天主豐爾財也。亦冀爾以所有餘補彼之不給。又豐彼之德行。以補爾德之不足焉。爾以其所餘傲慢私之。不肯公施於彼。彼獨公施其所餘於爾。非義矣。聖人曰：富者哀矜。以其財物施濟貧者之外患。貧者亦哀矜。以其功德施濟富者之內患。理也是。故凡犯有罪愆。而圖消煉改贖。法莫善於誠行哀矜之事矣。以是感動天主慈悲。使開爾茅塞。引令懺悔改圖。竟祐賜之以諸過之洪赦。聖經云：有罪必贖之以施是已。此則哀矜之報二也。三曰：夫實哀矜本爲賀天上福之正價也。則人終而見天主嚴臺時。出是價。必受是福矣。聖經云：從義而恤哀人者。其必將生而享福於天上矣。又曰：知哀施於窮者。定將得庫於天。昔耶穌在世嘗言世界盡期。凡善惡者。必當復生。至於天主臺前。聽其審判。乃命天神分別等類。而置善者於右。置不善者於左。謂善者曰：爾輩來。而居爾原備之國。則由爾能食飢者。飲渴者。衣裸者。處無室者。慰憂患者。種種哀矜卑窮者。與施我無異矣。又謂惡者曰：爾輩去。而居爾諸魔永火之城。則由爾不欲食飢者。飲渴者。衣裸者。處無室者。慰憂患者。種種弗施斯卑窮者。與弗施我無異矣。聖人解曰：往聖賢盡心竭力。修道行德。至不難致命矣。不肖者濟惡不才。無所不至也。天主於公行審判之日。獨稱哀矜之行。爾

反是者即加罰。豈不明示哀憐之功爲基大與。故聖良曰。諸有他善而獨無哀矜之行者。彼善無益。終未可受天上之福。即備有諸惡。而能此哀矜之行者。亦將令得改圖。終獲天上慶焉。可不勉哉。此哀矜之報三也。

或問曰。從教而不獲行此哀矜之十四端。如何。答曰。從教者。內實懷慈哀之情。惟家緣不給。不足施救人患。此則於道無傷矣。富者以哀則以施。貧者以哀以忍。均可修其德。積其功焉。故無財以育其家者。無才智以處其事者。不必責以食飲衣物。而誨治不足者之愚患矣。若其足而無窮苦者。應施無惡惡者。應誨責。又不煩於是行也。雖然。世人之勢。或內或外。苟有所長。即可以公施而補他人之短矣。或內或外。苟有所短。即可以求望他人之哀矜我矣。彼此相愛相給。是無失天主之慈旨者也。

眞福八端

一曰。神貧者乃眞福。爲其已得天上國也。

二曰。良善者乃眞福。爲其將得安土也。

三曰。泣涕者乃眞福。爲其將受慰也。

四曰。嗜義如飢渴者乃眞福。爲其將得飽飫也。

五曰。哀矜者乃眞福。爲其將蒙哀矜已也。

六曰。心淨者乃眞福。爲其將得見天主也。

七曰。和睦者乃眞福。爲其將謂天主之子也。

八曰。爲義而被窘難者乃眞福。爲其已得天上國也。

眞福八端解畧

前章已言教中仁義之事。所以磨瑩人之外功。此章乃言至切之內功也。蓋眞福者。精德之應。而精德者。又以此八端之功。爲其等

級。以至於眞福之累積矣。夫眞福者。實衆人所共欲所共圖。且常謂之諸願欲。諸謀求之終事也。然其所以得之由。鮮知之矣。故吾主耶穌在世。親宣其要端。以示聖徒。使傳於後來者也。前三端用以破癡修之三宗。曰貪財。曰好名。曰嗜慾。是也。後四端者。精修之切。箴也。終第八端。用以驗精修之成功與否也。今畧言其大義如左。

一曰神貧者乃眞福。爲其已得天上國也。

神貧有數等。家財豐盛而爲道修。故

盡施於窮乏。身甘貧薄。終不改其樂。不徙其節。是神貧之上者也。或有財而逢事難。於義於道。不獲兩全。寧捨財而趨道義。是神貧之次也。或席富履安。而心善下。不自知其富。能約氣不驕。節用不侈。又其次也。或本居貧。而心安於貧。不願圖富。亦神貧之類矣。貧不安命。富不約氣。則神貧之反也。謂眞福者。世之辭也。世以多財爲福。不謂眞福。蓋貨財者。非苦不積。非苦不存。非苦不亡。而財人自以爲眞福。可乎。則保神安心。務道全德。昇天享福之道。莫近乎克貪廢財而甘居貧矣。是故天主以天上國報之矣。能賤衆人所重浮流之財。而因獲天上不朽之財矣。聖亞吾斯丁云。莫富於神貧。此也。蓋眞富者。以心足爲度。而獨神貧者。天。上地下。非特心足。尙自自餘。豈不懿哉。

二曰良善者乃眞福爲其將得安土也。

遜順敦篤。不報無道。不求雪恥。不反人毀謗。而

諸譬我者。反以德報之。是眞良善也。其報應。卽本世必得神心之安平。後世亦將獲天上之安土矣。若其過志矜誇傲脫。而不可磯者。卽本世心恒躁亂。起居不寧。尙望後世將獲安所耶。吾主在世。嘗訓聖徒曰。爾輩法吾善恕心。善謙心。可也。聖亞吾斯丁解曰。天主進聖徒於道德之精粹。不欲其學造天地。育萬物。瑰偉卓異。祇令其學良善謙遜之事情。聖意微矣。

三曰涕泣者乃眞福爲其將受慰也。

凡志於誠修者。必辭世樂如毒如寇。何者。德與世樂矛盾。

也。一入一出。不可并容。故修士恒自記其過愆。念其常所處之險危。世之橫逆。人之暴戾。因而懔懔。哭泣。乞祈赦宥我。并赦宥人於天主者。如是謂之泣涕。則將蒙天主安慰福喜之償矣。聖經云。凡釋以淚。必播以樂。此之謂也。若其常獵世樂。嗜慾歡娛嬉笑諸等。及其流者。人以爲福。必將遭無窮之憂。而致眞泣涕無已時也。聖經云。慨爾慨爾。今溺笑嬉。迨其後。必且泣。蓋當世微樂之終。常爲大憂之始。而淫歌必繼以永慟矣。戒之戒之。

四曰嗜義如饑渴者乃眞福。爲其將得飽飫也。

嗜義者。於念於

言於動。無不圖合於義。不容纖毫邪妄也。如飢渴者。意願眞實。毋自欺。又心恒注之。而不爲日用困乏所傾間矣。能此者。必將獲所務義之美功。而滿享其眞福。聖經曰。天主之目。常在義士。天主之耳。常順其意。此之謂也。若其常圖常嗜人間之陋食。而不求義理之味者。似飽而必無飽。自稱福而殃莫大焉。經曰。飽飫者。懷爾。蓋爾將飢渴無已矣。一說。嗜義者。如人赴官對理。其意念惟祈公忠之長。爲己伸冤。暴白衷曲也。而上不能愾其意。斯亦謂之飢渴嗜義。然其心豈遂已也。必時時含忍。而待天主之至公處之可也。從此眞福所由來矣。

五曰哀矜者乃眞福。爲其將蒙哀矜已也。

解見上章。一說。我適逢人傷害毀訕。

而我泰然哀矜恕宥之。我亦將蒙天主哀矜而恕宥我罪。即吾主經云。而免我債。如我亦救負我債者。

六曰心淨者乃眞福。爲其將得見天主也。

心淨者。汚念好意。不宿於心。穢言巧

語不置於口表裏相符應。與居無矯僞。如是者。卽現世。將蒙天主之靈爽精英。儼然在其心目。而忻懌無已。後世得至天上。更明切獲觀天主無量光。因享無涯之樂也。若其污穢奸巧。必不足蒙天主光照。如污眼病眼不能對迎晴日之輝。傷哉陋俗。惟奸淫者便僻者是重是譽。如已得福也。而獨潔者質直者反是賤是謔。如吮苦藥者也。乃至公至靈之天主。所寵而近焉在此。所棄而遠焉在彼矣。畏之。畏之。

七曰和睦者乃眞福。爲其將謂天主之子也。

和睦者。先平靖其內

性情。不使躁亂違和矣。次平戢其外之躁亂。誨勸庶民。俾相和睦。是者。能體天主愛和人之訓。法天主愛和人之心。可謂能爲子。而眞福在其中矣。若內不平和。而外生事端。使人反側相殘賊者。魔之徒耳。何者。諸和從天而下。諸爭從地獄出也。

八曰爲義而被窘難者乃眞福。爲其已得天上國也。

世人無不屯苦。倘爲利爲名爲淫等種種非義者。徒屯苦矣。惟爲天主而被寤寐者。是爲爲義。乃眞福也。則已得天上國也。此雖未離人世之累。而已備其價故耳。旣近其所。則可謂已至矣。若世所稱顧祥。所貴慶樂。旣虛而不實。亦速逝而不久。濁穢而不潔。不謂之祥樂。謂之藥苦可也。凡志道者。至此地位。則其積之厚薄。并其功之大小。分明可見矣。

罪宗七端

一。謂驕傲。

二。謂慳悒。

三。謂迷色。

四。謂忿怒。

五。謂迷飲食。

六。謂嫉妬。

七。謂懈惰於善。

克罪七端有七德

一。謂謙讓以克驕傲。

二。謂捨財以克慳悒。

三。謂絕慾以克色迷。

四。謂含忍以克忿怒。

五。謂淡薄以克飲食迷。

六。謂仁愛人以克嫉妬。

七。謂忻勤於天主之事以克懈惰於善。

罪宗克罪七端解畧

罪宗原本

諸精修者。既務知所當爲之善。又宜知所當避之惡也。惡者。神之疾。疾不去。神未能清矣。欲明諸惡之情。必從衆罪之根宗始。而後詳其幹其枝其

葉其實可也。所謂罪者。或違或闕於義理之謂也。由義理。必有所當爲。如孝父母是。有所不當爲。如淫邪是。卽行此而闕彼。猶謂之罪矣。罪之名。切兼三意。先以義理爲的。所謂天主之命是也。於此或違犯之。或遺闕之。其或違或闕。又出於故。不出於誤。斯謂之罪矣。譬人行獵。殺鹿。不爲罪。無所違於理於命故也。人行獵而遇故仇。殺之爲罪。爲其傷義理。方主命故也。人行獵而遇故仇伏藏。誤以爲鹿而射之。不爲罪。無意故耳。我遇鹿伏藏。誤以爲故仇而射之。爲罪。有意故耳。夫罪。總言之。皆統於二大宗焉。一曰原罪。一曰行罪。原罪者。吾先祖亞當厄機。原背天主之命。而傳於諸後生者也。事見原

行罪者。本身本意所爲。如吾所犯天主十誡是也。其行罪。又分二大支。其一重者。謂死罪。其二輕者。謂易赦罪。死罪者。因其污靈魂之輝光滋潤。滅靈魂之積累善功。謂之死也。吾之靈魂。既蒙天主寵祐。無不光明潤澤。活潑潑地於天主之前。其我不才。傷理犯命。獲罪天主。損廢聖寵。雖則原性不滅。乃其原德美功。滋粹豐秀。一時隱滅矣。若終弗改。必墮地獄。加以永刑也。易赦罪者。未至滅絕靈魂之內積勳勞。惟毫忽之間稍嘗點染。雖不容無罰。未必永罰於魔域矣。欲明別其罪之輕重。有正法焉。曰。凡罪之自足傷絕於愛天主愛人之理。又覺意全在。是謂之重。且死者也。二者缺一。謂之輕。且易赦者也。假如立意竊竊資財。或行邪淫。此正方命而傷仁理。重罪也。偷其所盜。則或微薄。或心雖投於邪念。乃未定於行事。不久於懷抱。雖有罪過。亦必未足謂之殘義理而敗仁德也。學者於此。深玩而明察之。毋忽。

罪宗七端

罪宗原本。歧派畧明。又必詳各宗罪之義。以審其異致其同也。往聖賢論罪宗者。總之七端。曰驕傲。曰慳吝。曰色迷。曰忿怒。曰饕食。曰嫉妬。曰解情。

是也。生人原蔽於私欲。遂偏於三愛。曰愛榮名而生驕傲。愛財物而生慳吝。愛身體而生多食多色多暇。又於其所愛物務趨向之間。遇阻滯未便可得。則生忿怒。若其未得而他人得之。則生嫉妬。是

爲七端。萬罪之根。萬殃之胎。

一。謂驕傲。

傲者。過分榮名之欲也。其大枝有三。其一。善功必歸於己。而不歸於天主。其二。自以爲有所實無。其三。獨重己而輕人。從是而爲自滿。自用。伐善。施勞。不孝。不弟。

好勝。好異。譏謔侮人。爭鬪不讓。詐善飾罪。皆三枝之果實焉。

二。謂慳悒。

悒者。非度之財貪也。其宗枝亦有三。其一。不安己分而貪他財。其二。不足其所需。不捨其所餘。其三。於己資財。拯固持之。於義於財。取捨之際。寧捨義而取財。從此

三枝所出過惡。未易悉數。若劫盜攘奪穿窬。詐欺酷虐。侮天忘己。背道棄德。皆貪吝之切情耳。

三。謂迷色。

迷色者。淫樂穢娛之欲也。其情之切。乃心智之昏也。易變無恒也。急迫無度也。念穢言濁行奸。其常業也。妻媵子辱。親疎友忌。其效也。資敗名瑕。身朽神亂。皆其現觀也。

四。謂忿怒。

怒者。復讐之情也。人或未始獲罪於我。而我圖謀之。或得罪於我。而不俟公堂理斷。擅圖報復。我從怒而過責。過懲之。成忿怒之大端也。惡言詈語。爭鬪侵伐。傷

殺虐殘。威怒情之流也。

五。謂迷飲食。

飲食迷者。無節之嗜也。論飲食之宜者有幾何。有味勢。有時候。有節度。凡飲食。而或取其多。以致傷害。或擇其美。以求悅樂。或豫其時。以稱饑嗜。或迫失

節。以生愧怍。斯乃饕餮之陋徒。無足觀矣。若理牖之塞。身之病疾。淫怒之侈。譁囂多言。大槩從饕而肆焉。故厄助我畧。聖人云。饕強而衆德瘁。饕弱而衆惡萎。

六。謂嫉妬。

妬者。人福之憂。人禍之樂也。人偏於自愛。皆欲上勝。不欲下抑矣。於是見人之福。謂其勝乎己也。則恨之勝也。見人之禍。若以爲己福也。喜之甚也。古之聖人有言。

妬者無他。乃猛獸之情。傲慢之侶。仁愛之毒。生人之墓而已。蓋妬者。人中行。不行人道。不沾人澤。不懷人慮。福於禍。禍於福。乏於豐。豐於乏。生而死。死而生。不亦異哉。不亦殆哉。

七。謂懈惰於善。

凡明於所當爲善。而忌苦厭憂之。遂溺於怠惡矣。凡自諉失志。守節無常。荒寧閑遊。多寢多睡。恣饕譁笑。嘗毀諸情。無不從懈惰生也。

克罪七端有七德

天地之間。有是疾。即有是藥。物之勢也。聖教之中。有是罪。亦有是德。理亦宜之。蓋疾無藥不瘳。罪無德不克矣。常溺人於邪者。

有七罪宗。則持人而引之於改克者。亦有七德。今畧述於左。

一。謂謙讓以克驕傲。

謙者。真識己而賤之也。蓋知天主之至大至尊。己之至微至卑。非天主弗生弗成。弗賢弗聖。則心不能不服於天主而歸。

之諸功焉。實下於主者。必下於人。而恭敬異順。無爭無侮。此則自處最寧最足。言動無慢。出入無礙矣。故常謂謙者。天上天下。無所不容。無所不靜。獨驕傲者。天上天下。無所容入。無所安靜。二者將安從乎。

二。謂捨財以克慳悒。

捨者。以己所得於天。甘與物共之。法造物之主者。莫切乎是也。蓋天主至善。亦自至足。而甚好共施於物。不亦明訓世人。

推其有餘。以周窮乏者與。故好施者。志於高命。不滯於陋形。其照廣。其布遠。以與爲利。以私爲禍。居其微需而易滿足。常圖所濟。而未常滿足。似損實而實益。似播散而實收藏。非量所出。亦非量入。入甚乎出。而愈見入愈圖出。出入之際。天主於人競爭。此以減損彼以增益。此以奉命。彼以報忠。其現報亦何隆乎。
捨財之功詳見上篇哀矜行解

三、謂絕慾以克色迷。

絕慾之等有三。其上者。從幼年矢志於神身之潔淨。迄終弗配。是曰童身之貞。其次。已行婚配。而喪偶之後。固守貞節。更不續配。以凝其淨身。是曰鰥寡之貞。又其次。一夫一婦。平居其室。而志無他適。行正色而不踰閑。是曰夫婦之貞。此三者。天主嘗較列其功報矣。曰。守一夫一婦之貞者。其報如種一而收三十。守鰥寡之貞者。其報如種一而收六十。守童身之貞者。其報如種一而收百也。但其上者。或形潔而心不潔。亦不足爲貞。而收百一之償耳。其中者。又須盡忘舊偶之暱。盡克童蒙之欲。否者。其節未足稱也。下者。雖無他適。并無分外之娛。但或言行不正。或不志於養育。而惟用之以曜以樂。以嗜。則君子弗行之也。

四、謂含忍以克忿怒。

忍者。甘受外患也。戒以惡言汚我耳。敗我令聞。戒以奸計謀我資。挫我產。或以殘虐傷我親。辱我屬。遇比諸患。不惟心不嗔恨。口不怨尤。氣不妄動。又反求諸身。念已舊惡。記天主洪恩。耶穌聖功。固志守節。不圖報復。更以德報仇。以譽報害。是謂忍德矣。此之爲志。絕高絕超。出衆人之上。故嘗謂克大國城。不如克一己之忿怒。而服於理也。如是者。含忍之際。似屈於患下。實出於患上。似被損於實於名於體。而實全其名。成就其德矣。譬之西土之掌樹也。任之愈重。則愈奮增而向上焉。豈不懿哉。

五。謂淡薄以克飲食迷。

淡薄者。甘其僅需。居其節制也。人性所須者甚微耳。則取足甚易。獲其清養。習久。即心志顯慧。氣質純潔。壽高。

疾希。力健神王。學殖無間。甘寢安處。產業無挫。財用不乏。家室安寧。而不受於多味豐餽之累矣。好修者。能明足性之納數。抑貪饕之繁欲。必將窺此德之懿功。而享其真樂也。若惟取其淡薄。而不明其稱數。不俟其時宜。不依其正節。是又非節德之真焉。

六。謂仁愛人以克嫉妬。

仁愛人之義。于後向主三德畧述之。夫實心愛人者。實于人已無二視。必將加彼如加己。適彼如適己。樂其樂。

憂其憂。患其患。福其福矣。則心何嫉之有。口何毀之有。顏何不懌之有。有是德者。處事無礙。出入舒泰。授受皆利澤。憂時有減其憂者。樂時有加其樂者。遇榮使其榮甚。遇患使其患輕。古聖人歎曰。懿哉愛情。以衆人福爲我本福。以我禍散於衆。以衆人財爲我資。而以我乏爲衆所周。以衆人聰明爲我才能。而以我愚爲衆所喻。以衆人勢爲我榮。而以我卑爲衆所庇。我愛而生。真生矣。我愛而死。猶不死矣。我生而不愛。徒生矣。我不愛而死。果死矣。懿哉愛情。懿哉愛情。

七。謂忻勤於天主之事。以克懈惰於善

忻勤者。急而不緩樂而不厭之謂也。爾所急事。

所苦勞事。非係於道於德者。是爲徒勤苦矣。或忻勤於正事。而立意不正。或意在於正。而率易不莊。不合禮節。亦不謂事也。又志於是德者。寢興有度。言語有數。居業有恒。暇日有限。所謂至於已閒。猶未知間有味在耶。若其垢淫。鬻侈。邪計。浮言。輕戲。慢笑。訛謗。詭說。諸非義非潔之情。皆無所由至焉。藉得一至。必無所容焉。

向天主有三德

- 一。信。
- 二。望。
- 三。愛。

向天主有三德解畧

德行原本

德者。人所由稱善也。夫人之靈神。本無有藝。本無有德。惟因其所積諸中。時應諸外。而稱之於人。積學而稱博士。乃足旁通萬物之理也。積德而稱

聖賢。乃足廣修衆善之業也。古聖人云。神主乎身。即使之善生。德主乎神。即使之善修。人生而得是德於心。必將行是善於外。表景相應。何足疑哉。譬善射者。必中的。不善射者。終日發。不一中焉。未有其德。而偶行其德之事。蓋有之矣。若其恒立乎中。不偏不倚。常甘其節。不改不厭。非積乎衷者密。必莫之能也。諺曰。木工以造自成。其驗之也。以造之易。以業之精。德以行自積。其驗之也。以行之易。以修之誠。信哉。所謂德之根。苦德之果。甘此之謂也。然志於清德之積者。雖得美質。雖侍賢師。必不恃本功力矣。惟求望天主之庇祐。而力行之可也。故曰。德之修者。固人性美善之理進勉之。而惟天主植益精成之。

德之宗枝

夫德爲之根。其叢發之枝無算矣。大宗有七。其前三枝。使人正。向天主。曰信。曰望。曰愛。是也。後四枝。使人節制生平之事。以至其所當至之終。曰智。曰義。曰毅。曰廉。是也。

向主三德

凡圖行道德。而奉天主真正之教。先須明知之。篤信之。否則如瞽瞍不識所向。不識所避也。次須實愛之。急趨之。否者。其所得知至善至安之地。終未由親就之矣。次須望獲之。而竟安之。否者。彼信彼愛。將爲虛信虛愛而已。此三者。生人皆蔽鋼於原罪之累。未足造行。必賴天主洪祐。是以天主先賦之以信德。開其茅塞。使明知所當知之事情。又賦之以愛德。感

其心情。使愛慕而殷殷趨歸之也。又賦之以望德。堅其美志。不使溺於怠而局於難也。

一信。

信德之義。解在信經之首矣。用之篤信天主事情。在人理之上。而於天主所訓。無少疑也。往者聖徒。總約於信經十二條。備矣。但所當信者。不止天主親口所宣之訓。凡教中古往今來。名聖代傳之事。并須實信。勿或疑之。其從古天主所立宗傳。托付于教主代掌。而賦之以大知大能。其知用以明決經典諸疑。其能用以解救教中人諸罪。凡宗教主時依聖禮所定所傳聖教之事。悉宜深信無惑矣。又非特信心而已。必須口口承當。行行實踐。否者徒信無益耳。

二望。

望德者。奮力堅志。恃有天主命諾。定望登獲天上安所也。蓋天上真福。非人力所能自致。必賴天主援祐。又聖祐者。非人力所宜得。惟托天主至善慈悲。并耶穌之功德。必望天主扶翼其志。增勵其力。俾終登天而享永樂可也。倘獨恃天主福祐及耶穌盛功。而身自懈怠。不盡心。不竭力。則不謂之望德。謂之妄意耳。

三愛。

愛德者。上二德之全。萬善之完功也。生人既明識天主向者生育我。成就我。時左右我。禦患降慶。無有極已。則使我感激愛慕尊敬。而常圖所以報謝之者。亦無終竟矣。然愛天主之效。

莫切乎友愛世人耳。吾天主並生衆人。時時鞠育。時時慈愛者。彼我無異也。天主又嘗嚴命彼吾相恤相愛。如共一鑪錘。同胞昆弟者也。卽誠愛天主者。有不愛世人乎。若望聖人曰。舉爾目之人。爾不慈愛之。天主乃爾不目擊者。爾愛之乎。夫愛天主者宜何如。曰。以心惓惓念慕。以口時時感謝。以身殷殷趨命。是愛天主之誠也。愛世人如何。曰。以愛己心推愛之。飢者食之。渴者飲之。無衣者衣之。無居者舍之。憂患者慰恤之。愚蒙者誨之。罪過者諫之。侮我者恕之。死者葬之。爲生死者常祈求天主寬釋振救不已。如是生死之際。愛情流通。功驗顯著矣。爾愛已盡。仁德已備。庶幾不違天主之教者。故仁愛一德。獨爲聖教之終。聖命之全也。

四宗常德

一。謂智。二。謂義。三。謂毅。四。謂廉。

四宗常德解畧

一。謂智。

智者。知所當趨。知所當避之理也。智在心中。如目在身中。日在天中。故能明義理。識時勢。微事機。曉物節。辨兩端而執其中。思始微而豫其終。智者。衆德之帥。處事之良則也。凡執事者。志學者。非此德爲引迪。必貿貿而往。莫獲其所求矣。故曰。去御者於車。去智者於人。兩俱殆哉。智者之敵有二。苟且不思一也。小慧私智二也。不慮其所由歸。不識其所從節。則二者之弊一也。雖慮議矣。而慮議之際。惟喻於利。是私而奸。不得謂智。

二。謂義。

義者。分定各物宜之理也。凡處萬民之事。必使各合於宜而守其分。乃得齊治均平焉。人生於世。所宜施之於上者。敬畏天主也。忠君也。孝親也。弟長也。報恩也。所宜施於下者。慈子也。體臣也。率屬也。報德也。懲邪也。理事也。折獄也。扶弱也。立廢也。所宜施之平等者。愛也。信也。恤也。濟也。諫也。恕也。如上下左右。常施其所宜施。然後稱之義士可也。若非義者。亦有兩端。一者過。一者不及。其不及者。多在輕慢殘虐。詐欺諸情之中。其過者。多在嚴厲固執。不恕不度。諸情之中。君子時中。故能獲義德之善功。免彼此之偏患也。

三。謂毅。

毅者。心之堅確。不屈於難也。世塗險滑。道心惟危。稟氣柔弱。性理潛昧。時及於難矣。難至之時。非此毅德引迪拯援。卽未免於落陷而沉滯垢泥之中。倘得主祐。執志強固。中

立不倚。取義不舍。因而禦患攻難。委身艱苦。爲其恒業。非至於所望至之安土。弗廢弗厭也。若或憚於改圖。或狂躁自用。不量己力。妄任其所不任。是皆失毅德之正用焉。

四。謂廉。

廉者。節制嗜慾之理也。古來生人。無不私其肉身。若鑿色之慾。尤不免焉。因而溺心神於諸垢污也。非廉德持之。險陷多矣。故節制飲食之繁。正色之曜。交游之嬉。戲弄之侈。

五司之非禮。而和中之。此皆廉德之功矣。雖然。節者。非特制其多。其不潔。其非時。而因踰過乎分者。又有不及乎分。而矯棄其須其清其時者。亦併非廉之中也。

身有五司

一。目司視。二。耳司聽。三。口司啖。

四。鼻司臭。五。四體司覺。

神有三司

一。司記含者。二。司明悟者。三。司愛欲者。

身神諸司解畧

造物之主。初生萬物。必予之以其所由成之資具也。試觀四行者。火之情。甚熱及乾。又至輕。乃升於月天之下而止。土之情。甚乾及

冷。亦至重。乃下而凝聚天之中心。水之情。甚冷及濕。比土爲輕。則浮於土上。氣之情。甚濕及熱。不輕不重。則乘水土而負火也。如斯四行。各因其性。必獲其情勢。以趨於本所。而自存自成矣。有生有覺之類。人及鳥獸。既得四元形之清美。則其所以自存所以自成之情勢。較諸無生無覺之物。精矣。故此生覺者。皆得外五司以就其利而避其害。因之以自安。自存自成也。五司者。一謂目以司視。二謂耳以司聽。三謂口以司啖。四謂鼻以司臭。五謂四體以司覺。若夫靈民者。於生覺諸類中。尤爲精粹。超絕庶品。其生也。當有所知。當有所爲。故先所得之外五司。比於禽獸諸物。更明更巧。而其神中復得三神司以應萬理。三司者。司記含。司明悟。司愛欲。是也。蓋神者。無形之物。不能離外物之像。而自爲明。必藉外司使接納諸像。而內傳之。外五司者。無內司以神明其所傳之像。亦莫能靈通暢達。以對萬物之理。故先哲謂外司爲神府之五大門戶也。蓋五道所運之萬物。必由此門入。而至於內覺矣。譬屋牖焉。牖閉。則內絕光照。牖啟。則諸外物入矣。神司有三者。何也。人於其所當知者。必先洞明。

欲洞明。必先備其神像。是則係於明悟之司也。人於其所當爲者。必先愛欲。欲愛欲。必先明識其所當得之美善。所當避之醜惡。則剖分善惡。係於明悟之司。而決定從違。係於愛欲之司也。萬物之像已備而成神。必不可廢散矣。乃具記含之庫。以棲存之。迨其欲用。則順承意旨。出而趨命焉。是故造物之主生人。使之有所司者。卽與其所屬之物相稱者也。目司視。所屬者色相也。耳司聽。所屬者聲音也。鼻口司臭司嗜。所屬者臭味也。耳目口鼻有形。則音色味臭之類。併有形焉。人神有司。悟司欲司。記三官。悟之所屬眞者耳。欲所屬善者耳。眞與善均無形。則司悟司欲爲其官者亦無形。眞善既無形。則其所遺迹像者亦無形。其像無形。則司記之爲其官者併無形矣。三司無形。則必賴神體而併神靈永在。決無絕滅矣。此乃人身神諸司解說之畧也。

教要解畧下卷終

24

484412

(1)