

洋学文庫
文庫8
D 276.

文庫8
D 276

天主聖教十誠直詮

京都始胎大堂藏板

010190619880

天主降生一千六百四十二年

極西陽瑪諾述

天主降生一千七百九十八年

主教湯亞立山准

十誠序

粵若稽古。玄黃未肇。萬象虛無。獨有元尊。
妙性自淑。體一位三。常然靜寂。無始無終。
靡形靡屈。全能則搏。腕在手。全智則幽微。
畢燭至仁。彰德至義。單威普斯。惠愛森造。
寰區首製。巨靈號名。帶光其逆。命變純性。
以爲魔彌。格大神拒。奸獲功稱。聖百有餘。
兆主功皆成。六日未誕。含靈男女。各一男。

十誠序

則亞當女則厄娃。躬享安乎地堂。後期升乎天域。神既常生。身亦不死。傲魔恨妬。售奸謀于食果。元祖從邪。遺罪染於萬世。先錫寵光。俄然墜失。樂土去而荆棘滿園。寒暑生而禽獸逆命。乾開坤闢。一千餘載。生民濟濟。暨被八埏。諛棄元尊。淫興衰慝。馨德不聞。罪惡盈貫。上主不臧。厥攸爲汨陳洪水。大絕民命。羣靈迨萬彙。咸殄。櫝漂宇

內。諾厄藏生。百有五十日。水降土乾。仍俾長世。當是時也。羣靈絕而僅存。庶類滅而仍演。渾素之性。擬今尤盛。好懿之衷。擬今亦然。權輿一所。昆散他方。智僞漸興。尤風斯煽。淫矯之祀繁。則欽崇之義缺。壽詐之習張。則盟誓之變作。血氣之務熾。則瞻禮之期廢。悖逆之行成。則孝敬之意眇。忠恕之理息。則殺傷之風起。禮義之防棄。則邪

淫之竇闢廉潔之化衰則貪盜之奸肆素
樸之誠盡則妄證之患殖上主不忍下民
之終于濟顛洪施大訓付之梅瑟左破三
誠右破七誠若者以升違者以墮率斯道
也大秦之國古稱聖土矣無何單殫殲猷
大網羅俗萬方有罪百世希良或指天地
以爲宗或祀亡人而稱主或煉呼吸而希
昇或誕輪迴而等族冀福利則寄柄於山

川占吉凶則憑權於卜筮測治忽則觀變
于星辰定窮通則索遇于命相恣淫則拂
性爲奸攘奪則越人于貨茫茫下土久昧
真宗蠢蠢黔黎槩歸苦獄主曰閔斯降生
代救體則兼人之性位則費畧之位名則
耶穌之稱解則救世之義國則大秦之土
時則漢哀之世童貞誕聖初無孕合之汚
十字釘懸極備艱難之慘世有三歲停午

上升。爰命宗徒敷教八極。摧破魔網。用啓天步。當我

神宗皇帝御極之八年。有大西上德利公瑪竇航海來賓。洪宣愛鐸。嗣後諸賢繼踵大暢聖傳。小子不敏。獲聞斯義。至矣哉。道貫天人。理究象數。開生滅死。而出幽入明者也。載籍之富。斯萬斯千。惟攸當行。不踰十誠。有傲伏之。有妬平之。有吝去之。有忿

息之。有淫防之。有饕節之。有怠策之。皆以克已厲行。而綱維乎十誠也。饑者食之。寒者衣之。渴者飲之。旅者舍之。虜者贖之。病者顧之。死者葬之。暴者勸之。愚者啓之。憂者慰之。過者責之。侮者恕之。寬宥數之。爲生死祈。皆以博施廣愛。而潤飾乎十誠也。聖洗之禮。滌愆尤于旣染。告解之條。除誤陷於新污。傳油俾神靈以堅振。鴻功藏聖

體聖血于酒餅。品級則七等之神權。婚姻則一婦之永睦。臨終則深悔之聖傳。皆以調劑補救。而玉成乎十誠也。彌撒獻主。成儀于三十三種。信德始基。敷與于十有二節。皆以觀感警悟。而省惕乎十誠也。頗有譯述。畧揭玄微。獨茲教典。尚疎解詁。竊私自語。奈何人世。南針而無專書。備論乎。陽公瑪諾號演西春秋七十有奇。始總教

于中區。繼傳音于八閩。近承長令。來傳瀾境。訓接之暇。勒成此書。其爲書也。援據經言。博采先議。緒引縷陳。綱廡條析。善惡之辨。較若列眉。報應之理。不爽毫末。洵淑慝之權衡。大道之指歸矣。時公駐會城。去我海上。江山限隔。五百而遙。閱予小子。先以示我。嗚呼。皇矣哉。上主之愛吾也。大矣哉。吾師之憐予也。小子私幸。受業終歲。將振

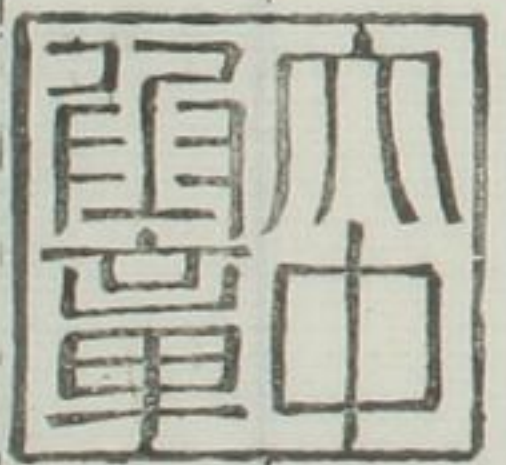
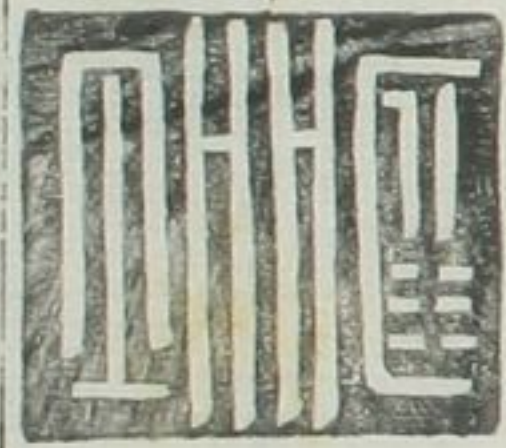
象數舉成紀以列功期全能為證體不偏
不僻適還性初所謂日用精微是刻乃盡
矣蓋識首定宗敦先植本習惟除甚情貴
懲邪程歸純極宗定則詣崇本植則品篤
甚除則氣淑邪懲則念專極純則原復崇
詣日峻篤品日高淑氣日融專念日粹復
原日親敬一之極臻乎精微則勉強自然
百慮一致親乎

上卽親乎

主十誠統乎

聖教立言已見真詮謹為同會弁首
峕

順治己亥都御史襄平佟國器序

天主聖教十誠

目錄

一 欽崇一天主萬有之上

二 毋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

十誠目次

八母妄證

九母願他人妻

十母貪他人財物

四等慈父母

三守觀斷之日

二母判天主聖名以經誦誓

一崇一天主萬本之上

天主聖母十誦

目錄

天主聖教十誡

卷上

極西耶穌會士陽瑪諾述

上卷論前三誡上愛天主

下卷論後七誡下愛世人

總論十誡

旅人遊世

人無忘已之為旅哉。維古伊今。孰久處而不往者哉。經曰。我等旅人。此之謂也。夫行旅。既意注攸往。必求厥所歷之程。若不曉所繇。至。俛俛乎其何之。吾儕既

十誡總論

卷之上

一

稱天堂旅人。顧于所繇。至天堂之路。茫然靡覺。豈不大愚耶。厥路維何。十誠是也。十誠為陟天周道。循此者。坦直至天。履蹊者。迷謬失足。前轍既覆。後車不鑒。踰世者。一日近獄一步。嗚呼哀哉。昔人有問主者。曰。第慕常生之境。冀享真福。惟主指予直道。主曰。十誠嘉猷。他計僉拙。慕天堂不依是計。勞身倦步。而終莫能迄也。

昔有聖汎際會士。專志覓天堂直徑。主鑒愛之甚。一日神目忽見多神。自空而下。競入修院聖堂。以白灰灑地。且遍。主始進入。徐步登臺而止。主履成印灰土。聖母後繼。踏主踪不爽毫髮。宗徒又繼。亦如之。衆聖又繼。務踐主跡。乃弗獲全

踐。無何。多衆擁門踏至。縱步跳躍。吾主暨聖母。暨宗徒。衆聖遺踪咸熄。最終聖人汎際入堂。欲依主步而不見。太息。下。泣罷。俯躬吹開亂灰。幸見三四。甚喜。致敬遵跡而行。豁然醒目。厥殿與天神與聖人。皆不復見。解曰。路在殿內。十誠之象也。吾主首行。聖母繼。宗徒又繼。後多修士。雖偶越主踪。厥槩有依。縱步跳躍者。罪人也。吾儕將隨多聖耶。將隨惡儔耶。倘宜棄此而取彼。奈何。吾不允。迪十誠正道耶。

公端涵五

共名一

誠含五端。其名一。厥聖二。厥宗三。厥數四。厥列五。其名奈何。疑者曰。聖有恒言。十誠。性教之誠也。焉云主教攸訓。解之者曰。性教。天主攸命。書教。天主攸命。而皆不離十誠。但二教之人。罕務率繇。惟愛教孜孜。不敢違怠。且始入聖教者。有首功焉。講經列數。解厥理。首功也。聆經矢志遵守。首功也。故指其名曰。天主聖教之誠。疑者又曰。既稱聖教之誠。凡教中人守之無疑也。彼教外者。亦負此誠之任乎。曰。曷足疑耶。彼朝廷統御中華。疆內臣民。皆在宰制之下。所制禮樂法度。莫不欽承。厥有不遵。悉置典辟。吾等皆天主所生之人。卽盡受天主十誠。雖在教外。曷能逃厥度。况人靈性皆具明悟。克辨是非。是則行非。則止。但行悖理。

之事。卽屬反性之人。故十誠悉出于自然。合人本性之光。萬方百姓。不計在教與否。僉當承守。否。卽獲反性愆慝。聖人警教外者曰。弗欺已。弗寬綽。厥心而曰。重哉十誠之負。拘哉厥繫。吾入聖教。則負則繫。曷自外諸。拙哉汝計。女意外于教者之無與于誠也。教內教外。弗脫厥任。弗解厥繫。自生民至今。亦自今至世盡。時時有十誠。人人皆羈以守。孰謂教外可弗守耶。

厥聖二

厥聖奈何。聖多瑪曰。至哉十誠。聖矣其聖。純矣其純。赤金十煉。未免少滓。十誠以千百煉。求其微滓。若求影于日。終勿獲。他教多謬。多渣。幸有雜善。皆繫十誠。

愈近愈善。愈離愈惡。足徵厥聖。茂可復加。

厥宗三

至若厥宗。天主也。主自造生世人。卽銘刻厥心。以本性之光。俾視十誠理範。遏惡趨善。人盡昇斯光。盡以光生厥理。罔俟學習。授受以覺。人犯茲誠。竟莫能委目。我勿之知。肆悞蹈于逆轍。其從人設殊教。亦無獲委以不知。蓋明悖本性之光。故夫正教者。必聖必全。人智至短。其悟至迷。自立教術。曷免缺謬。立教之意。在乎正人之性。用避永苦。得永樂。賦性獨一。得賞罰。世人獨一。教亦惟一。一者屬之主乎。屬之人乎。是知特造物之主。得立教爲宗。惜哉。多人任厥私臆。設多

門戶。披世依率。使之同迷。以迷導迷。以瞽指瞽。旣共厥罪。必共厥懲。

厥數四

若乃定數以十。不多不寡。則又何哉。天主立誠。以正萬國之兆民。猶國君立政。以御國衆。簡則易知。約則易行。主誠至爲要省。曉人于思。于言。于行。趨所宜。趨避所宜。避不十。則不及。過則餘。聖奧斯定曰。人知書教之煩。且衆。則知吾主聖教之簡妙也。計書教之誠。六百有十三。伯多祿宗徒深歎其煩重。乃曰。吾先祖父。及吾後世子孫。莫能勝也。若夫十誠約矣。又以愛主愛人括之。約之約矣。主因勗人守曰。勿怯載吾。輒吾。輒飴矣。任者易勝。

厥列五

至于厥列。聖多瑪曰。國君既登基業。擬定條例。盡其次序。示人先後。先忠敬。事上。斯國人盡厥責。而合睦于乃后。乃親其親。長其長。勿害同等。勿損厥物。勿汚厥名。罔畜機心。攸思言行。咸正。舉邦合睦。勿慮傾覆矣。天主以普地為國。以普地之人為屬民。以十誠為法律。最首者三。曰忠。曰敬。曰事。忠者何。信望愛慕真主。弗向邪神而為逆臣。故初一日。欽崇一天主萬有之

上。敬者何。認主至聖。其善之至。其真實之極。竟莫能作證以證人。誑。故次二日。母呼天主聖名以發虛誓。事者何。時至則輟俗

務。默道誦經。以專奉主。故次三日。守瞻禮之日。修此三者。則人

與主合睦。乃務合睦于人之工。始于親者。近者。而迄于疎者。遠者。近莫如父母。故次四日。孝敬父母。非獨為父母言也。凡君

屬也。妻子。童僕。幼稚。皆父母之推也。夫愛其人。必務全其命。故次五日。母

殺人。既全人生。必務勿穢吾身。母行邪淫。既無害他人之身。故次六日。母行邪

淫。既無害他人之身。宜。母偷盜。既正其

其口。勿出惡言。以。母妄證。既正其言。宜

傷人名。故次八日。母貪他人財物。此

九。母願他人妻。次十日。母貪他人財物。此

誠之列也。

罪之重輕

問曰。犯誠者。即獲重罪耶。抑亦有別耶。曰。有別。且亦易知。夫人本性之光。自為善惡之權衡。合理則善。否則惡。合深善大。否則微。違重惡重。違輕惡輕。假如竊人之物。態有二端。物一。害一。循物之貴賤。害之大小。以定罪之勢。物貴害小。罪亦重。罪甚重。因物因害也。物貴害小。罪亦重。因物也。物賤害大。罪亦重。因害也。物賤而害小。則罪亦輕。他誠之罪。概亦如是。惟六九兩誠之罪。疑于他誠。有異。蓋因覓污樂。雖微罪亦重。

立誠之意

問曰。十誠銘刻于人本性。自克明達厥理。天主奚必于未降生之先。書之石板。及降生後。又親口叮嚀也。曰。人幸存原所。受純性。暨並受本性之光。則免書誠之工。叮嚀之勤。但人罪既起。雖不盡滅性光。全茫厥理。厥明亦受衰矣。罪先明之。罪後翳之。譬之火。不受灰。厥光炎炎。灰蔽光埋。僅見微燭。譬之目翳。雖未致目盡盲。亦必滅其明視。罪者性光之灰。靈目之翳。使人漸離乎神。漸近乎獸。經歎曰。厥始。天主造人。賜之多恩。厥榮光幾伴天神。超然萬有之上。獲罪後。乃幾夷禽獸之醜鄙。難于全燭十誠。又曰。主視普地。遍覓知人。乃迷者無算。知者靡

一奧斯定聖人曰。正若病者病劇而自
諱。痴哉罪人。弗知真主。祇事邪神。弗知
已尊。而行獸行。弗知德貴。輕之如鄙。弗
知惡醜。愛之如美。理民之事。不從正義。
弗知善惡。賞罰。厥弗知何哉。人罪幾滅。
性光使若瞶視。十誠之理。故也。天主憫
民之痴。越開闢三千餘載。呼古聖梅瑟
命。取二石。主乃親指。錐勒十誠。命傳大
地。自是書教始興。惜書教人之猶迷也。
主乃躬降示人。排列誠數。解晰誠要。守
者之報。悖者之懲。口宣之。躬為表。以示
之。儀從之者。遂盛。自是之後。愛教始行。
然則書誠之工。叮
寧之勤。豈得廢哉。

守誠之全

達味聖王。深思十誠之美。請人偕守。喻
日。來矣。來矣。謳歌頌主。偕執十絃之琴。
齊奏而忻樂。乃心。聖奧斯定解曰。十絃
之琴。十誠也。一誠一絃。人守其一。而犯
其二。琴失其合。弗樂。主心。宗徒雅各伯
曰。人守九令。而犯厥一。若犯十者。然全
守大成。主乃傾耳以領。厥聲。夫人靈天
主。美像也。蠢然方命。失善招惡。為魔鬼
徒。主欲其歸。復得舊美。乃立十誠。先四
者。必行。後六者。必忌。人行且忌。則效繪
雕之工。一施顏色。一去木餘。互全其工。
人慕誠守十誠之工。行四斯施。忌六斯
去。復攸失之善。棄攸招之惡。神靈乃始
顯融。盡合于主。咸協于人。普地靖寧。民
樂。皆忻。

第一誠。欽崇一天主。萬有之上。

天主訓古教人

古經載天主曰。吾兒。乃衆真主。汝儕。往日被掠。

久當異國暴君之賊。吾也。憐苦解擄。引出賜享福地。勿忘宏恩。勿拜邪神。勿敬之如主。勿鑄塑雕琢土神。先民像。以至獻祭。汝主獨一。繫惟我。敬驚者。子酌。逆悖者。子懲。或敬或輕。爾儕其曷從。此俱天主

之辭。備首誠之理。聖賢詳晰厥義。分爲四端。宇宙內定有真主。一。真主不得有衆。二。人人盡宜欽崇。三。弗宜奉祭恭敬于他神。四。其說如左。

宇宙內定有真主 其一

盲者勿睹日月。聾者勿聆萬物之聲。人心亦有盲聾焉。聖人歎曰。世物勿拘巨細。僉天主之徵哉。僉厥遺跡哉。俾人繇茲得覓真主。獲知實有。猶視厥道路。引人率繇。若覲途履跡。可循跡而追過客。受造紛紜。燦然我目。日視而弗視。受造之主。心之迷盲。厥又何加。經言。萬有縱無含靈。允克開靈者。迷盲。引以知悟。曰。迷盲者來。偕我同聲。誦揚真主。奇哉。造我者主。吾勿克造。予主也。治吾若君。治

民。惟予不克自治。牧吾若牧者之畜羣。羊。惟予不克自牧。顧弗知造我主。弗信弗事。乃尋僞主信事。厥迷盲何時已。又歎曰。世物悉巨聲厲呼。繚繚靡絕。恒聒人聰。俾識真主。諸天巍巍。厥聲孔高。若呼曰。造此高者峻絕。日月星辰。厥聲孔朗。若呼曰。造此光者弘明。地豐天麗。厥聲孔達。若呼曰。造此豐麗者。飲燦人之靈。厥聲孔昭。若呼曰。授爾靈者。九智慧。聖基所曰。人奚必聆多聲。一天之聲。已足已餘。經云。天之美。廣光。運大聲。揚天主之奇。通徹八埏。暨于四極。人雖掩耳。不能不聽。聖人歎異。而問曰。天無口舌。高聲安來。答曰。厥體之廣。厥廣之明。厥明之被。四時行。百物生。卽以是代口舌。異哉。此聲。普天之下。或愚或明。或在蠻

貊。皆明厥聲。惜乎多人。自蒙乃心。閉乃耳。天聲日騰。終莫之聆。憐哉是人。經責之曰。聾痴人心。自謀曰。宇內無主。解者曰。痴人若心罔信真主。曷不大言曰。我弗之信。乃藏匿勿信于厥衷。蓋驚萬物齊出。咸為有主之證。明斥厥痴。因畜痴于乃心。匿厥謬。勿敢顯言無主。

真主獨一。其二。

欲知真主之無二。必于天主之名乎思之。所謂真主。必至尊。厥知能善。廣咸處其極。使有二三同等。則已有對偶。不可謂至。已各無至焉。謂真主。主謂古聖梅瑟曰。欲視我乎。幸得視我。則諸善美奇妙並睹。巴西畧聖人廣主意曰。天主者

真福之泉。物之始終。無囿之光。不測之知。厥體超萬有。在物內而物無囿。在物外而不離物。實亦不係物。物則成係于彼。無始而為萬物始。無終而為萬物終。向生而不死。知無謬。能無劣。高高深深。細細神人不及量。神人不及探。神人不及測。豈能有一耶。主憫異教多人。事土神。頻警曰。真主獨一。勿迷勿疑。人臆所立。悉屬偽妄。惟我能生人殺。人子攸罰。偽神僉不克救。異教多人。惑主言曰。自證厥真。自定為一。曷教子儔。勿疑。聖盎色答曰。女儕曷疑哉。惟伊具全知。故莫能欺已。具全善莫能欺人。且女輩信厥一。勿益乃一。女逆無信。勿損厥一。伊何謀益而用女欺女。惟自塞厥心。肆勿曉厥証。女曷不虛

乃心。洗乃耳。聽受萬聖萬賢之証。

第一國證

人入某國。視其法律。審其錢布。聆其聲音。察其衣履。莫不符合。則知其君一君矣。今世萬物之類。萬類之性。其情若行。渾乎大一。豈非獨一主造授。一主制御也哉。假令東方一主。西方一主。各出攸見。而造馬屬將見東方之馬。食芻。西方之馬。食肉。今馬之在四方者。性情行食。不以纖殊。推之獸羣羽彙。莫不猶馬。雖隔萬里。構巢同時。孳尾同時。希革毳毼。絕無先後。非一主默動引行。焉能合符。是如。

第二心證

今之拜土神者。試捫心自揣曰。我攸拜。其有一先者主之乎。抑各自備厥有。不相貸乎。若云係一。則一者有能以生。亦何能以滅。其衆能被生。能被滅。被滅則奚啻十百。奚啻千億。奈何無窮者而稱主。若云土神理世御物。係厥職。某理某物。物有定數。為神攸準。則伊旣曰物皆受造于彼。是物咸在後。曷其以物數定神數。若云某理東域。某理西域。處茲土者。僅當祀乃土攸理。釋仙總總。來自異界。奈何奉為本主。昧昧以思。允覺背謬。夫惟敬一字。制萬彙萬方之共主。尚心安罔忒。

第三世證

聖祭彼益曰。一國兩主。亂滅隨厥後。主失愛。臣失忠。民失宜。憐哉。是國始以爭終。以血弗克。永年幸哉。獨王之國。主愛臣忠。兆民嘉賴。今觀宇宙。日月並行。不相害。萬類並育。不相賊。四時從理。八風循律。御之者多主乎。抑一主乎。乃深歎曰。有。多人勿識主奇。乃拜多土神。曰。世物森森。一主曷及理。多者助之。主則安。物則平。曷弗思主愈多。物愈失理。國一君則平。否則傾。家一長則安。否則敗。身一首則美。否則怪。且天主之能至全。安俟他主以濟。厥智至極。安俟他主以燭。故敬多偽像。必謬必迷。

古賢訓子

真主獨一。非特正教聖人攸證。雖異教多賢。恃厥本性光。亦克灼元尊不貳。詔傳于來世。阿弗阿上古名賢也。將逝。規子曰。小子。聰聽爾父之遺言。朕言翼女陟。免女淪。爾勿迷土神。金銀爛目。實迷厥心。特事真主。真主特一。子鄉攸謂主僉屬。偽亂有目。不克視。有口。不克言。手足不克行。作曷敬曷畏。真主罔受生而。生萬物。人莫睹彼。彼視萬民。厥目允灼。人人攸蘊意。或外攸形。洞洞明覲。雖纖毫罔或遁。小子。爾夙夜昭事。毋忽言畢。瞑逝。

蔽性之繇

疑者曰。人恃本性光克明真主獨一。明則敬畏曷。東西南北。伊古迄今。弗克依厥光。炤弗覺茲義。咸奉本土之僞神。曰人靈克悟理。醜態既起。貪于貨貝。徇于淫殺。罪漸積。乃蔽厥靈。勿克如厥本。初經歎曰。罪人溺諸慝之海。飲罪若水。可泣哉。可唾哉。尚乃敢大言曰。子曷罪我。行則妍。載愆彌重。載媮愈甚。主厥厥罪。弗炤乃靈。以迷罰迷。肆弗克依本性光。灼見真主。獨一。又緣魔鬼校算。大助人迷。頻入土神塑像。叩之則應。多有駭厥奇。遂畏遂事。史記西方有名城。內多神寺。其一恒行多異。名聞四寓。祀者若歸市。宗徒祿茂入城。神卽啞。勿克答響。如昔人異問。故他神曰。宗徒祿茂。故甫入城。卷厥舌。鍊厥手足。禁言過動。女也。宜

憐彼苦。翌日宗徒入寺。國君民人咸集。宗徒命神言。命解譎計。命出像內。弗復誘衆。魔如命曰。爾真主之宗徒也。攸敷教。允實。予非主。亦弗有能。攸行異。皆幻。人目眩而信。言畢。厲聲而出。狀嚇人。身短面黑。口吐火焰。張目疾視宗徒。切齒出戶。勿復見厥邦十二城。國君迄今。民皆棄土神。服聖教。嗚呼。華人勿信。予輩攸言。曷不觀魔鬼證。曷不儀式。彼國之醒迷。

人人必宜欽崇真主 其三

欽崇者何。聖達瑪責曰。敬伏之效。遜謙之號。屈心之意。非尊敬世人之禮。可等。夫世人或于我同列。或勢畧高。天主之貴。若高。卓然超萬有。曷其同諸。知主之

貴。我之賤。主之富有。我之劣。敢不欽乎。敢不崇乎。斯理非待學習而後知也。無智無愚。既明天地有主。明此主之一。明一主之當致敬俯畏。蓋本人心自然之靈故。雖然亦揭巨理數端。用釋厥故。

欽崇第一故

一。為天主乃最上。至尊。極高。甚大之主。試觀一國之君。貴莫與較。貴威文武百揆庶職。雖各尊榮。方之元后。上下懸絕。故國人共事一君。寅畏小心。惟恐不逮。拜手稽首。惟恐不肅。然以較神人萬物之公主。則又不倫。譬之夜望星月。光輝朗然。朝陽既晞。若者咸隱。向所謂大。皆成微末。邦君視造物主。正亦如是。故自

帝王公卿。下迄士庶。皆當欽崇真主。經曰。至高者惟一天主。厥能威無伍。厥始萬象。虛無。命有倏出。伊欲再滅。物即歸無。宇宙森森。擬主性浩大。若滴露視滄溟。若衡鍼視九天。八紘之廣。被主以三指。縣大地山河。能指一。智指一。善指一。以能造製。以智制御。以善惠育。真主之權。與體偕有。國主巍高。係外。若披衣。或服。或釋。臣庶侍。兵旅列。帑府實。則王。否則曙。為天子。夕為匹夫。主之權尊。銘鏤厥體。無物能奪。無時或息。生人其欽崇哉。

欽崇第二故

二。為天主自具諸善。諸好。凡人致敬向慕。緣彼善好。物愈善好。亦愈向慕。萬靈

善好。視主善好。灼火于日也。
涓涯于海也。則欽崇宜何如。

欽崇第三故

三。為天主萬民之公父。彼生我者。形骸
攸出。不孝則為僂辱。况主錫我靈。被
我以二儀。資我以百物。保我則存。不然則
滅。扶我則動。不然則止。視生我者。恩宜
萬恩共包。奈何勿敬。主嘗責古教士。眾
曰。女輩恒言。天主吾父。予惟厥子。則曷
不悉爾子道。爾先悉乃子之情。後則謂
主曰。吾父吾父。是攸宜。乃女弗克敬。曷
敢大言。予惟主子。嗚呼。天主恒子
萬民。萬民曷不悉及心。用敬厥父。

欽崇第四故

四。為天主攸錫大恩。世俗受人恩者。必
獻所以報謝。試觀一國無君。則飢寒困
瘁。莫為振救。爭鬪攘害。莫為聽斷。故不
可一日無君。即不可一日忘敬。矧天主
之恩。極大孔阜。吾人生長存育。皆出于
彼。九天三光。山海動植之森羅。皆設以
資我含靈。又閱人靈之永陞也。降生于
世。用救用贖。曩恩雖大。較之于此。又成
微眇。其餘功惠。不可勝紀。復以恒以時。
息畀刻授。吾儕夙夜感仰。拜瞻頌謝。尚
不獲酬答億萬之一。
而謂容緩欽崇乎。

欽崇第五故

五。為天主預備真福。以酬人之敬已者。
迷哉多人。甘役于世。甘受艱辛萬狀。厥

攸受福。不越世物。亦不踰分釐。事主者。其報我。則真福。則永祉。則萬榮萬善。蓋其舍此而圖彼。

欽崇之等

或曰。欽崇惟一天主。明甚。乃教中復崇多神聖。何也。曰。國人皆敬其君。亦敬其君之臣。敬其君者。為厥至尊。為厥高位。敬其臣者。為代理攝為代握柄。有人于此。侮其三公。蔑其元士。可謂能事君乎。但所施之禮。則差等懸絕。天神聖人。僉上主之臣。上主之子。上主之朋。貴高聖德。原受于主。人之欽彼。亦緣主故。而等則不可不別。正如世國。禮儀畧有三種。一施元后。一施藩室。一施仕者。天國亦

然有上。有中。有下。越之則亂。守之則平。上禮以事真主。中禮以事聖母。下禮以事神聖。畧述如左。

欽崇天主。

欽崇之者。有內與外。緣人神形受賦。自主。合而用之。厥事乃全。內敬者何。靈伏之心。謙焉。思自念天主。何主。敢不欽畏。敢不順命。敢不固守。攸誠。以信。以望。以愛。信厥全智。勿能欺已。信厥全善。勿能欺人。信厥言實。勿能失一。又望主無際之惻。無垠之仁。我痛之宥。我善之報。又思厥大恩。以愛酬愛。以謝酬德。凡有獲罪。悔祈厥赦。恒自念曰。主高無京。吾卑罔極。主諸美攸集。吾諸醜攸會。矢服厥

命。固率循十誠無斃。外敬者何。言一行。一。稱之萬王之王。萬主之主。誦經以揚厥能。以美厥善。以獎厥知。以張厥名。皆言屬也。立殿臺。執物以獻。撫樂鳴琴。鼓簫咏歌。燃燭熨香。稽首叩伏。拊擗。皆行屬也。此之謂內外交修。德馨聞真主。

祭禮獨重

欽崇之禮多端。而莫大于祭。雖聖母暨神聖。皆不能敬之。以祭禮。厥禮惟三。一。宜有主祭之士。士祭為已。亦為眾。代眾謝。代眾祈。肆眾弗克。竊擅厥職。二。宜或殺。或焚祭物。示主授造世物。我執受造以奉。三。宜立高臺。以示主高。祭者必于彼。若立祭之意。亦有三焉。一。祭物以供敬真主。認厥高。信其無偶。二。謙伏我身。

知惟卑陋。實屬受造。始一意謂之祭物。次二意謂之祭心。聖奧斯定曰。司祭者祭時。外祭世物。內祭厥心。此之謂也。三。以求罪之赦。以致諸祥。以免諸凶。禍而世顧。移此禮于土神。受祭者。僧子祭者。逆。經深責。斯輩曰。土神皆魔。祭者敬者。悉厥惡種。迷哉多人。見祠廟寺像。則祭之。視天之廣。則祭之。視日月之光。則祭之。受世物之恩。則祭之。憐乎無知。惜乎無明。勿思無始。真主廣不際。光不圍。恩不竭。乃無祭無供。豈不逆哉。

欽崇吾主耶穌

其四

問。欽崇最上之禮。獨用于天主。祭之禮。獨用于天主。若敬吾主耶穌。則何如。聖

良曰。耶穌降生以前。天主也。降生之後。亦天主也。其高尊。其奇妙。仍偕仍一。欽崇之禮。宜一。或者曰。論耶穌。天主之性。無攸貳。論厥人性。欽之若何。曰。耶穌之人性。恒締結于天主之性。未嘗分析。則欽之亦不必分異。宗徒多默。既痛勿信之罪。稽首欽崇吾主曰。吾主真天主也。主謂厥仇曰。爾輩欽崇聖父。曷弗視我與伊。僉天主一性。亦以厥敬。施于聖達。納恤曰。王被袞衣。臣行拜者。拜王亦拜衣。衣非王也。而拜之者。衣附于王。則一施之也。吾主人性。正猶袞服。內藏天主之性。欽崇之者。必一以天主之禮。

欽崇聖架

其五

十字聖架。吾主受苦難之像也。亦宜欽崇。以帝王之禮。施之。譬如人見帝王之像。必因懸尊體。灑以寶血。敬之固宜。後人削木鑄金。攸成。與主曷與。而施我敬。曰。均為受苦之像。敬彼敬此。初無二意。帝王有二像。一。睹容而繪。一。係傳寫。皆帝王像也。敬一。藝一。並藝帝躬。並膺藝罪。若原敬。故則有三端。曰貴。曰能。曰益。

聖架之貴

葆祿聖徒曰。主之苦木。吾榮也。亦吾貴也。亦吾樂也。得此貴樂。得此尊榮。遂勿復羨他樂。冀他貴。慕他榮。惟暴聖架之貴于普世。子職已殫。繼乃歎曰。迷哉世

第

一誠

卷之上

十八

人。謂吾狂。哂吾癡。弗知聖架之寶貴。聖奧斯定解曰。聖架。吾主權柄也。惡者。輪之善者。重之。惡徒。以羞。善徒。以榮。庶民也。巨臣也。帝王也。莫不敬戴。大哉。聖架之貴。

聖架第一能

降伏魔猛。俾弗肆。弗加多害。聖架第一能也。聖基所曰。吾主降世攻魔。聖架其鎗劍也。魔被刺斫。厥羣大敗。今視被敗之具。心慄。亟遁。聖奧斯定曰。魔猛。勇至甚。能力孔碩。惟懼聖架。勿敢正視。比之犬。入室被擊。復來謀入。視枝。卽速退。魔地。獄猛。焚也。昔遊地害人。主執聖架。如枝。擊之。使出。今欲再入。肆害。宜畫聖號。額上。置之。門。事之室。奇矣。聖架固城。魔雖力攻。弗克破潰。吾神形恃爲堅甲。魔之利刃。勿克入。吾靈吾身。川固。

聖架第二能

摧折逆寇。英銳。增益義軍志氣。聖架第二能也。史記。古王出征逆寇。敵兵精壯。王師弱而未練。弗敢戰。王踟躕良久。夜深。出寨。祈主。忽見空際大光。中有聖架形。金字環遶。曰。依茲必勝。入寨急制。聖架。命一勇臣。揭之竿。列諸先鋒。寇視聖架。或戰而死。或怖而走。王三戰盡殲寇兵。

聖架第三能

解拯萬患。聖架之第三能也。聖基所曰。自昔迄今。聖架恒顯多奇。病者痊。死者生。解毒伏獸。不可勝數。聖熱羅記曰。昔天主欲罰世罪。世患叠起。海濤沸騰。近城人民盡溺。時有大聖衣臘良。人恃彼盛德。強之迨岍。而命海平。聖人印聖號。沙上。命海曰。勿喻聖號。勿越聖限。波濤至厥所。如含靈然。厲聲猛闕而退。未幾海息。如舊。

聖架之益

聖奧斯定曰。奇矣。至矣。聖號之益。世昔暗迷。因聖木受光。世昔多癡。因聖木始智。世昔魔奴。因聖木王魔。世昔主仇。因聖木復合。世昔若旅。竄流大地。聖木開

天。引反厥室。天主攸降多惠。僉聖木派。基所暨厄弗冷。二聖咸曰。聖號。神死之甦。世人之望。普地之光。上國之匙。信德之基。教人之榮。是也。吾友宜畫于口。于額。于胷。于百肢。夙興夜寐。飲食與作。跋涉途川。恒用聖號。爾生則安。爾死則福。善至惡去。憐哉。愧哉。吾友之怠。未入聖教。勤勤窺星。測象圖吉。今者若俱蠲。獨此聖架。衆吉之根。多祐之泉。上天之星。爾視而稼德善。必穡常生之實。爾視而起行。今世之程。必至天國。曷怠于用哉。夫主未受難。十字一刑具耳。後乃尊顯。若此。故凡我生人。皆當稽拜。置之室中。樹之市上。樹之道岐。樹之高山深谷。以顯爾敬。畫之舟車。畫之衣裳。畫之器皿。以福厥用。嗚呼。贖世之原罪。釋本身之

愿。償所負之債。享無窮之福。免多方之苦。皆聖樹之美實也。可勿時用哉。可勿時敬哉。

欽崇聖母 其六

聖母在天主下。而居神聖之上。故欽之者。視天主則勿及。視神聖則過。緣聖母爲吾主骨肉之攸結。辟諸國王之母。巍然百僚上。則施禮者。必不敢等之。臣工多天神。多聖人。僉臣位也。焉得與聖母比敬哉。且聖母大恩主。恒人之主保也。有聖日。恒憶世。恒念世。恒代世。祈聖母本職。厥在天。如日月星辰之麗。三光麗天。施潤降滋。普地五金。用生百穀。用成聖母亦然。時求于主。俾主錫澤祉于我。

普世。

聖人三喻

一喻。宇宙如一身。吾主首也。聖母項領也。世人其支體也。主之恩。則食也。其爲項領奈何。領近首。居百支之上。聖母切近吾主。而處乎下。而高乎百神。一似矣。項處首與百支之間。聖母高位在天主與世人之間。代人禱祈。百不負一。二似矣。飲食必過項領。以養百體。主恩必越聖母。以養人靈。三似矣。二喻。聖母者。天主之手也。天主將恩世人。授之聖母手。俾任分給。三喻。天主寶帑之鑰也。任闔任啓。綽矣其寬。帑闔澤流。不以須臾息善者近之。則益其善。惡者近之。則免其

惡。隨近隨受。悠哉廣哉。自出世至世盡。恒救我類。悠不可竟矣。入埏之人。遠者邇者。賢者愚者。皆受厥恩。廣不可量矣。

聖暗瑟爾問曰。吾輩或祈主之赦。或禱施恩。先祈主耶。或先乞聖母之祐耶。答之者曰。吾主義主。我罪人之士師也。負罪而祈。先祈聖母。求爲主保可也。主鑒厥功。攸懇恒久。辟之國人。欲得君賜。先覓勛臣。恃寵而獲。聖伯爾納曰。主至仁。亦至義。罪人懼威。詎敢禱赦。聖母全慈也。全飴也。依依無嚴。先近而祈。我求則獲。嗚呼。受多恩者。尚其敬之哉。

脩士破魔

昔者一修士。隱居僻野。專心定志。默道于聖母像前。魔嫉其功。多方攻擾。曰。女曷愚若。是。避世避人。勞心焦思。而行多無勛之工。食少事繁。豈能久長。女將殘爾生乎。而犯誠之五乎。吾用深憫女。聿來慰女。女盍節勞損苦。用自懌樂。迄後改圖。尚可及也。隱士叱之曰。人日可就終。吾儕旅世。當刻息常若死候。曷敢惰安暇逸。今吾勞我。允利我。我不啻不生倦。又孔愉。我勿惻女苦。曷煩女惜我勞。惡鬼被屈。愈忿肆力。攻撓士。勿顧。惟懇聖母祐。是後魔頻來。侵竟徙去。倏日猛厲而至。士心甚憂懣。自叱厥身。謂魔曰。子從童年修道。迄今。女攻擾勿休。今我年邁。氣衰力怯。祈女繼自今。任我行持。勿再攻阻。魔曰。諾。但有秘語告汝。女克

允乎。須女先誓。誓勿露。我則告女。士諾。魔曰。今我與女約。女繼今勿復拜茲像。我卽退。勿復女擾。士曰。此大事。不可率爾以斷。魔哂曰。曷煩爾思哉。棄之已耳。棄之已耳。曰。否。待吾今日以思。翌日復女。魔又囑曰。此須自裁。勿以詢于人。士竟夜勿安。迄明往詢厥隱友。備告之。故且祈定惑。友大驚。責之曰。友修道久矣。勿聞修貴有恒乎。修之于始。棄之于終。多歲攸積。一旦而失。豈不哀哉。子夙敬事聖母像。仇子者曰。棄之。爾棄之。適中女仇猾計。士憬然悟。稽首而歸。篤行不改。翌日魔至。睜目大怒。責以背誓洩言。士厲聲應曰。爾皮羊心虎。我已罄女狡計。昨者誤謬。子繼自今。增勤加勉。虔事聖母之像。怙聖母佑。予不女懼。魔聞報

然。口誦多
况而去。

欽崇聖人。其七。

聖人居天國。有大尊貴。有隆功績。敬之曷疑。但其位居天主與聖母之下。故敬之禮亦視焉。聖賢廣述致敬之故。今約示其概。一日。人或輕或重于國王之臣。其義皆屬于王。天國聖人。天主之臣也。吾主謂門徒曰。恭女者恭我。侮女者侮我。肆勿崇敬于聖。厥像。慢迄主。二曰。古賢有云。奇哉德乎。光可不滅。美可不枯。名可不朽。世物之足重者多矣。孰與之儔。尊者。以德益榮。卑者。以德始有榮。世德多。滓猶曰敬之。况在聖人。百煉而致精純者乎。三曰。人敬恩主。不待學而能。

在天聖人。吾之恩主也。聖祭彼盜日。聖人既逝而入天域。如人已脫風波之險。獲登定所。彼岸處者。憐載浮載沉于海中。海既迨天岸。安定飫足。于已無求。惟祈拯救。世人用懇于主。吾儕望若救。其惟用敬。稍酌伊澤。聖伯爾納曰。大哉聖人之惻隱。厥在世尚賴他聖代已懇禱。乃伊已陟天國。豈忘人哉。主豈不為彼福人哉。亦若居世能哉。既逝勿奪厥能。益厥能。居世慈哉。逝世罔奪厥慈。乃反益厥慈。為上主之忠臣。豈勿多能哉。恒視主哀心。恒體乃心。儀厥哀。曷勿多慈哉。緣慈喜求。緣能易獲。居世為表。在天為保。噫。天神于我異性。猶恒遊普天之

下。救我人靈。聖人與我同類。詎忘人。其勿益勿救。可忘彼與。可勿敬乎。疑者曰。天地懸隔。在天詎視吾苦。聽吾求。不知主性若鏡。兼統萬物。莫出其容。聖者獲視。如臨鏡燭物。悉灼予苦。予求。厥心憐施救。又疑曰。史記一人患時。呼某聖人。即現解彼患。信若史言。設數人各處一方。同時呼某聖求救。則彼聖人者。安得一時。或東或西。既出此。復入彼乎。曰。昔奧斯定嘗疑此。謂友曰。久疑久莫能決。予明知聖人恒救世。維救之何如。弗克知其躬降。而一時並救多方。與抑主鑒其勛命。天神為彼狀。往救此人。復一天神往救他人。與。其或天主自用無涯之能。同時而救分處之人。與。既乃自責自決。曰。

愚矣我疑。若將羈係主能。若將束縛聖靈。夫聖人躬降可。天神代之降可。天主自救之亦可。彼邪神頃刻之間。能遊率土。矧聖人之靈。史記一聖在世。主重厥容。俾一時並現于兩所。况已陟天國。曷其勿能如是。

欽崇聖人之像

異教之衆難曰。女所謂聖人之像。或聚以土。或範以金。或琢以木。或繪以五色。詎靈乎。詎真乎。而敬之哉。意安攸屬曰。斯上主之意也。古教之經曰。梅瑟者。承主命。琢天神像。置諸高臺。復命本國王。更琢二像。置之聖堂。吾主降世時。以白綺印聖容。遺之國君。命之敬奉。凡文物之邦。有明帝。或勇士。暨卓邁豪俊。僉雕

厥形。俾人視。倣矧聖人耶。

難者曰。苟若所言。敬先人像者。始特表孝愛。已久。則勿知其為人。敬祭之。若主求禱吉。而免禍殃。今之崇祀土偶。不幾聖人之像。為蒿矢乎。曰。不可以彼之不善。疑此之善也。試觀日月星辰。皆善物也。人誤用之。敬之若主。豈日月星辰之罪哉。聖像果善。吾立之之意。亦善。有痴者。謬敬若主。人自負痴。而豈像之咎乎。若曰。聖像為土偶。蒿矢。是猶見桀紂之縱惡。而以堯舜之居高位。為倡率也。且人亦知立像之義乎。吾敬之者。非以為像而已。以為對像。猶對聖人爾。吾雖致敬于像。聖人在天之靈。已受予敬。而所天主之祉。佑斯人。或曰。何以驗之。曰。代

有其事。恒見負魔之人。一拜其聖像。魔懼而出。病者立痊。如此者不可勝紀。試問魔之去者。畏聖人乎。抑畏此金木五色乎。是必畏聖人矣。苟畏聖人。則知雖致敬于像。猶之致敬于在天之靈也。而聖人之像。果不可不敬矣。

立天主天神之像之故

聖人在世。實有百體四肢。繪塑其像宜矣。天主純神無形。天神亦然。則立之像何居。聖基所曰。人靈雖神。緣羈肉身之內。弗克知神物之勢。弗克描摹厥體。故形其無形者。以行吾敬。然所立像。弗敢臆造也。經記。主曾現于先知聖人。厥容可敬。鬚眉皓然。蓋示其無始之始。今循而像之。又。聖神現時。曾借白鴿之形。蓋

示其純性。今亦循而像之。凡天神發見。皆如美童。衣白負翅。美童者。示不能老。衣白者。示純性。負翅者。示行天主之命。至疾若飛。今亦循而像之。但致敬時。明知此皆純神。無可見之狀。

或曰。實敬在心。聖人視心。而享吾敬。畫其像而拜之。曷益乎。曰。益不可殫。一。因人外肅而著內敬。二。以顯其愛聖人之甚。人愛一人。而弗獲覩。視其像。亦慰其慕。聖額我畧曰。好視聖人之像。愛聖人之符也。三。古賢曰。經者傳言之像。像者無言之經。蓋謂人知誦經而明其旨。必有循避愛憎。視像亦然。如視吾主始胎。或聖誕。或立聖體之像。則思其愛。必念何以酌之。視受難之像。則思其苦。必念

何以報之。視聖母。聖人之像。皆有所感。悟。如視某。則思勉勵守貞。視某。則思慕效。遜德。規某。則思刺策逸怠。因外之見。長心之善。孰謂像無益乎。

欽崇聖人之遺物

聖人之像。不與原體。猶欽崇之。况遺物者。或其遺悅。或被用諸器。愈近于聖。愈沾其聖。可勿敬乎。聖納西諳曰。聖人之遺物。堅固敵樓也。吾敬呼厥佑。魔攻不克。復勝。又若寶帑。得富靈乏。病者卽之而愈。聖達瑪責曰。奇哉。聖哉。聖母之塚。就之無聲。顯多奇。以爲聲。奇若恒大呼曰。吾昔聖母。聖尸以篋也。予今虛而實也。聖尸飛天而空。多德留內而宿。吾今天神之室。病人之痊。罪人之托。憂苦之

慰。魔鬼之驚。真福之肆。聖巴西畧曰。致命。聖人之鍊。罪之解也。厥餒吾飽。厥患吾慰。厥苦吾樂。厥傷吾痊。厥憂吾福。遺物攸顯多異。不可勝數。躡者近之則行。瞽者近之則明。聾者近之則聆。病者近之則起。聖基所曰。遺物之光。帝王視之弗逮。今試問女。某國古帝。其塚安在。享壽幾齡。逝之何日。行之何情。必曰。某帝既久入塚。榮光攸行。同入同滅。焉得知之。子曰。聖人之塚。大異于是。其逝之日。吉日也。世帝之塚。女本國之人。勿知。聖人之塚。猶多異國之人。知之。非徒知之。又往敬焉。庶民也。大臣也。帝王也。莫不稽首拜手于遺物前。篤求聖人代已。祈主人情安土。孰因視某帝。觀某麗景。瞻某佳殿。離鄉家。適異國。不避跋涉者乎。

若棄其本土。越山踰海。以視遺物。林林其人。國君有闢者。閭闔朝夕。遺物之司門。則帝王也。躬起躬閉。守若寶帑。不啻若。又倍之。曷其奈何。勿敬。

似欽崇而非欽崇

欽崇天主之禮。有真有實者。有偽有虛者。兩者衡之。偽罪恒重。何謂偽。如謬從古教。生子而行。割損之禮。天主立是禮。本使人信。望將來救贖。吾主既降。而人行未降之禮。大偽矣。或欲証聖教之真。而偽引聖迹以驗。則大辱聖教矣。或明知此物非聖。佯謂聖人遺物。俾人敬奉。大偽矣。何謂虛。如事天主。而計量于燭之多寡。先後。以為不如是。主且不我享。此一虛

也。妄意拜主。必擇旭時。待晏而拜。主且棄子。此二虛也。又。聖老楞佐。為教被燒。聖若翰。為教被斬。人有因二聖不敢食。燒味獸首者。此三虛也。厥外虛屬。不可殫紀。要之。出于不知。視偽敬之罪。則輕矣。

違首誠諸端。其八。

違誠之事非一。今提其概。一在欽崇各等土神。拜叩焉。執物以祭焉。燃燭焚香。燒錠焉。信有能。望得佑。祈施慶免禍焉。皆最重罪。經指若輩曰。人或敬土神。或拜天三光。皆不明也。真主惟一。敬之孔明。土神皆魔。不敬之孔明。蒼天三光。受造物也。非有知覺。加敬之何益。見形天廣麗。而起敬者。正如生長村野之子。偶

入帝京。見宮殿巍奐。庭燎著盛。侍御森羅。卽驚以爲人主而拜之。天高地下。非華宮乎。日月星辰。非庭燎乎。土神林林。非叛役乎。而畏之。而事之。則亦村民之拜宮殿庭燎也。大不明哉。罪也何如。

崇魔一故

或問。聖經攸記。厥始天主開闢。世祖暨多聖。特事真主。無各土神之名。無拜祭三光者。厥後多迷。曷自而起。曰。始于魔鬼之偪及。妬魔本謀。匹主位。當時不獲遂計。今惑世人。入藏土神之像。嘗行奇幻。多人不察。意像含靈。拜祭若主。則偪志遂矣。又。魔原天神也。方命獲罪。爲魔厥位。皆虛。天主選人代實。魔妬人社。百計阻窒。炫惑羣生。俾迷事已。與已同陷。則妬志遂矣。

崇魔二故

二緣。人心不察。真偽經歎曰。迷哉世人。本含靈而似無靈之物。見覆載光炤。遂敬若主。曷不思受造紛紛。別有授造主乎。以此量彼。其光美勿逮。兆之一人亦意覓真主。但天麗地美。三光燦爛。矚目令迷。厥迷畧足諒。更有多輩。琢飾塑雕。土神僞像。置之高臺。建之崇宇。詢以吉凶。卜以將至。疾冀佑愈。死冀佑生。婚姻行止。決彼以定。厥迷逾重。厥罰孔深。

或有進曰。子非供此土木。惟事攸棲神。如爾教之敬先聖者。然正之曰。旣知真

主惟一。宜事主。祈主。望主。易又于他是望。易又于他是祈。是事先聖僉主愛臣。敬厥主。肆敬厥主攸愛。且不敢向先聖行祭。勿求贖罪。賜今世澤。錫身後真樂。惟祈多聖代祝上主。粵土神。非主臣。允主。仇逆事厥仇。又事仇以事主之禮。矯偽亂真。抗誣真主。愆孰重于此。

崇魔三故

三。繇溺愛。昔巨家臣僅一子。當承業。不幸早夭。父傷甚。欲稍慰慕懷。乃塑厥像。命僕朝夕瞻拜。敬之如生。踰時人昧其繇。以為神。燃香焚燭以祭之。此供像之始。態一而含多醜。悖逆本性之光。一醜也。性光炯炯。灼示真主惟一。灼示惟主

獲祭。我乃誤崇多偽。外施大禮。豈不悖哉。甚辱造物主。二醜也。經云。主化物時。誕施厥能。為萬物主。其光大矣。其能至矣。人拜土神。祭之若主。是謂易主之位。掩主之光。革主之能。而大辱主矣。甚辱萬物。三醜也。經云。萬物並聲大呼曰。天主予主。惟彼授造。惟彼存養治牧。人拜土神。是屬萬物于彼。物既有主。奪而屬之于非其主。何辱如之。大亂萬物之序。四醜也。序者何。王立乎上。臣立乎下。禮也。敬物若主。置物主右。亂厥次矣。眾惡之門。五醜也。經云。惜哉。迷人。見金銀土木巧像。非主而名之主。輕而重之。棄而敬之。多邪錯起。淫慝也。妄殺也。竊盜也。偽詞也。虛誓也。犯亂也。皆始于勿事真主。而事敬祭土神也。

傳其毒。迄
今不息。

復有約。魔以知密情者。要歸二端。陽
陰一。呼魔召對某情。陽約也。不呼而欲
得某事。即效速應。如誦異言。瘳人病。合
人傷。又欲知隱事。懸筆待動而書。皆陰
約也。

或疑曰。所書者。或責人非。或勸人善。詎
魔也哉。曰。善者十一。惡者十九。以善誘
人。使信其正。使頻赴問。使勿覺藏惡。正
如漁人。藏餌釣中。魚貪食餌。即食其死。

犯首誠諸屬

犯首誠之事多端。提其梗概。如事釋道
土神。誦經宣咒。齋醮獻香。塑繪偽像。崇

繩寺觀。病求愈。患求解。貧求富。無子求
孕。皆其大者也。他如灼龜筮。著卜籤。決
筮。簡日占卦。視地脉風水。立室營壙。亦
其屬也。至若信休咎于夜夢。占吉凶于
物變。見犬吠鳥鳴。以為不祥。途遇凶服
者。而心生惡忌。皆大背首誠也。蓋福善
禍淫。皆操于主。未至成敗。皆藏于主。彼
卜筮星相。豈足以前知乎。而禽獸鳴吠。
豈足以定兆乎。天主甚惡斯輩。因戒古
教人曰。女儕將入福地。內有巫人。多行
邪術。通邪神。是惟予攸疾。女師其行。必
共其罰。予則中道絕女。生俾爾死于非
命。爾惟敬我。畏我。女。兄我。民。奚屬于魔
曷于彼。是信。曷于彼。通問。古賢亦云。憐
哉。是人。誣人。誣已。雖
居斯世。當泣之如死。

一愚者早起欲着履。覺鼠齧壞。大驚以爲怪忌。急造賢士問曰。昨宵逢大異。請士明解予惑。鼠齧我履。厥應若何。士哂之曰。鼠齧女履。曷異。女履齧鼠。吾卽大異。客慚而退。今之見烏鳴物怪驚爲不祥。以時日陰陽爲諱忌者。殆驚鼠齧之畧似乎。

第二誠母呼天主聖名以發虛誓

天主聖訓

古經載 天主曰。警矣警矣。勿輕呼爾主名。人發

虛誓。主嚴厥懲。

此誠總含四端。誓者何。一。誓之類。二。誓之可否。

三。呼天主聖名。而發虛誓之懲。四。備述如左。

誓者何 其一。

聖多瑪曰。人云某物真實。而呼天主以証。斯謂之誓。聖奧斯定曰。人云天主聆徹我言。灼知厥實。請引以証。式顯厥真。斯發誓之謂。如人備陳某情。恐聞者不

信。乃引盛德不貳之士以証。聞者雖不信我。或當信彼焉。假主聖名以証。畧有二端。曰明日隱。直呼主名。是之謂明。呼受造諸物而誓。是之謂隱。隱明一也。主謂仇曰。女教蒙民。以呼地呼天。驗乃虛誓。女則曰。勿傷。勿與于主迷哉。女訓高天巍巍。主攸座。呼以誓。猶呼主也。大地茫茫。主所投足。呼以誓。猶呼主也。準主攸命。則雖受造物。不可呼以虛誓。誓而是實。猶美。或偽或逆。則大辱主焉。

誓之類。其二。

誓類不一。一日許誓。二日果誓。三日求誓。四日警誓。與主立約。矢為克已。齋素。

幾日。謂之許誓。謂之立愿。許而不踐。厥罪阜。蓋志行某績。任意而行。任意而止。其行也功。其止不罪。矢約于主。行之功倍。止則罪倍。故凡立愿。必先熟思。乃力熟思。乃復。主有言云。辟如作室。量費之盈。乏始不審。克中道輟工。人乃侮。咄曰。之子痴者。爾儕尚審。乃力克踐。則誓難勝。則已。女口攸矢。女志攸定。女躬不克。允迪。狂人哉。失信于人。猶謂之詐。况于主乎。然而既當審力。又當審物。如立愿守貞。齋約。克已。施濟。美許也。主愛之。誓必逞怒。阻施。復仇。雪耻。諸種種屬。醜許也。主乃嚴厥懲。

所陳情果。是立誓用證。厥是所陳情果。非立誓用證。厥非。謂之果誓。

欲暴已情。乃謂天主曰。予攸言或偽。祝主禍殛我。若實。祝降多祉。以徵我誠。是謂求誓。

欲俾子女童僕。畏懼悔改。矢加刑責。謂之誓。誓。倘本無責心。乃誓。則罔則罪。然或方誓。本有責心。過時而思。覺可無罰。因勿踐誓。于理無傷。

誓之可否。其三。

有三美。則誓。無則止。何謂三美。一曰真。至誠而不欺也。二曰善。當于理也。三曰要。所關者大也。或灼知此事勿實。及介乎疑似。而誓之曰實。則勿真矣。又惡其仇。以誓彰厥醜惡。負人債矢。勿償。則不善矣。又雖有孚。無甚利害。無攸大係。必

呼主以証之。則勿要矣。具三美而誓者。是揚主之真實也。不然弗宜。如無辜之子。被仇者陷以罪。士師勿能決其誠偽。命我誓以証我。乃以誓白厥冤。士師得情。無辜得生。我得遵命。士師得情。真也。無辜得生。善也。我遵命誓。要也。聖奧斯定曰。誓。辟之衣裳。人衣朝衣。必不敢坐。立于塗炭。懼浼褻也。衣猶愛惜。周慎。况至貴至聖之天主。可頻呼以致浼褻乎。又如良藥。本能療人。勿疾而服。反生其災。人之于誓。當則利。勿當則為勿疾之藥。聖基所曰。誓。辟之劑。何言其要也。言其謹也。上古人皆搏節滋味。澹泊粗糲。隨食而化。百體固健。民無早夭。肆不須藥。後人踰度煎熬五味。燔炙海陸。以厭口腹。萬疾以隨。然後覓劑。正猶上古人

性純樸。心口惟一。不待誓言。淳風既謝。人相欺詐。必以誓為劑。俾世我信。故曰言其要也。良醫治疾。等藥輕重。必當其分。誓宜法此。三善備具。良劑也。損一焉。必能毒人。

或疑。經屢禁誓。曰。勿呼天以誓。蓋天主之座也。勿呼地以誓。蓋主之所投足也。將陳爾情。有則告有。無則告無。據經攸示。無時可誓。若云。具三美者。誓不幾與。經言刺謬乎。奧斯定多瑪兩聖解曰。人習發誓。必有虛者乘之。經欲警人。故言嚴切如此。無禁善誓之旨。

或又疑。虛誓而或害于人。罪則重矣。事本無傷。戲為偽誓。厥慝如何。曰。女不知

所係。雖有輕重。其為妄呼天主。以証已誑。則一也。妄呼天主。以証已誑。是以天主亦能助人為誑人也。辱之甚。褻之甚。事雖無大係。而罪已同慢主。

又。侮聖人之言。謂主不義。謂不公愛。偏福某士。獨惡某人。不理世事。謂魔有全知能。謂土神亦克救世。呪詈聖人。譏訕聖物。皆逆此誠。主甚惡罰。古教時主有令曰。但遇茲輩。眾人大集。執石擊殺。異教者曰。若遇情亟。呼土神名以誓可乎。曰。大犯主禁也。主曰。爾以要將誓。勿呼土神。惟呼我名。夫誓而呼主以証。是信主至真。勿欺人至智。勿受欺至能。必罰偽。呼土神者。至偽而奉之真。至愚而奉之智。至劣而奉之能。大背也。大亂也。則又有難之者曰。異教友求作証事急矣。

情迫矣。周旋皆異教。雖欲不呼土神。安得而不呼土神。正之者曰。弗宜。宜云。苟不女信。雖呼土神。亦將不信。苟汝信。籲真主以証。人豈疑之哉。又問曰。使有仇人。通資。謊呈証我。官將擒罰。特一異教。知吾無辜。吾求作証。他呼土神以証。而獲大罪。宜求乎。曰。宜求。發誓作証。好事也。他能呼真主以証。倘欲呼神而獲免罪。其罪歸已。

虛誓之罰

其四

主申命曰。吾名灼然。照耀地。天神伏敬。勿敢直視。世人穢口慢呼。實其偽誓。我用重戮。女衆。一在今世。一在後世。試昔一王發誓。未幾勿踐。天主震怒。謂先知

聖人曰。憐哉。伊王。憐哉。厥國之民。發誓而負。玷慢吾號。君命盡兮。民生已兮。將有敵兵來侵。王受虜。民盡。係累。幸有少人。逃遁。自存。皆遷徙。四裔。國土曠野。城市荒蕪。後皆如主言。然此今世之罰。雖重。猶輕。若後世之苦。筆舌不能詳焉。史記。西洋一城。內有公學。多人集誦。有兩生甚契。任情恣肆。輕發誓。頻呼主名。一日博爭勝。攘臂揚拳。方以誓証。一生忽大叫。數聲。仆地而死。形顏俱變。其友驚顫。流汗。急回叩主像前。懇求寬假。悔改。又默自懲戒。以亡友為前車。必拒非友。擇良朋。且立誓。進聖人之會。誓甫畢。心忽跳悸。倏見死友不勝震眩。良久問曰。兄今死矣。往何所耶。死者歎號曰。哀哉。我也。痛哉。我也。止緣呼主發虛誓。死

時卽入幽獄。受無量苦矣。女罰幾逮。幸
悔。姑緩。俟女實修。若何。言畢。復歎。遂不
見。

第三誠守瞻禮之日

天主聖訓

主謂古憶哉憶哉。勿忘守禮我之日。行

工六日。經營室務。馳騁貿易。禮日一至
僉宜停已。女暨女妻。女子及女僕女
婢。女牛馬。旅人過土。悉其罷息。我六日
成造宇宙工。至七亦止。因大福大聖是

日。聖賢解曰。人既崇天主以心。用守首
誠。既欽天主以言。用守二誠。宜事主

以行。守厥三。乃全。乃充。斯誠含有數端。一禮日之奇。二守之要。三立之意。四所禁之工。五所宜之事。六與祭之報。勿與之懲。畧述如左。

禮日之奇 其一

禮日有二。一主日。一聖人瞻禮。古教時凡七日中。以第七為主日。今以第一日為主日。厥始。天主開闢。六日行工。至七而止。故古教人嚴守主命。罷工廢務。于第七日。古教既亡。禮儀既廢。聖會更瞻禮。于第一。今所謂主日是也。古瞻禮于工終。今瞻禮于工始。以主攸行大奇。多在始日。聖奧斯定曰。主造天地暨天神。四行。當今之主日。解古教聖人之虜。命徙福地。前阻大海。主分其流。眾遂徙步。

其日亦當今主日。厥眾歸時。路遙野曠。無術救饑。主降飴味。其日亦當今主日。吾主降生也。復活也。聖神降臨也。皆今之主日也。宇宙之始。既在主日。及其窮盡。亦必在主日矣。其日也。奇如此。可不敬守與。至于聖人瞻禮。異教者大駭曰。人以入世為慶。以逝世為不祥。故入世之期。親戚僚友。稱觴上壽。當逝世日。易吉服。衣斬衰。痛哭流涕。不勝悲憫。今觀多聖瞻禮。在致命之日。則永逝之期。何以凶為。吉哉。曰。世澤慶誕。固屬情禮。然人當入世。多苦定矣。多福未定。縱有歡娛。細斟。暫促。來世之報。未審若何。茫茫下土。涕泣之谷耳。聖人方其在世。屈于勢。窘于財。與人正等。或陟或墮。尚莫之定。何慶

第三誠

卷之上

之有。至于逝世。真福已定。莫能再移。故其生也。如涉大川。飄風濤間。其死也。越大險而登善岸。宜慶其生乎。宜慶其死乎。故諸聖瞻禮。必于其身逝福日也。

守瞻禮日之要 其二

人皆受造于天主。敬奉之恭禮之。答厥恩也。世主定朝覲之日。命臣工拜稽。天主亦然。夫人定時以養外形。必某時以與。某時以息。某時以飫。曷不定時以養內神哉。論瞻禮定義。當罷止百工。盡廢俗務。入聖堂修神工。其功績尤甚。惟遇緊急事務。弗便全行瞻禮。可取一二畧詣殿。與祭誦經。默想悔罪。而心則息息對主。亦其可也。

或疑。教中貧乏頗多。一日偷暇。無以瞻口。則如之何。曰。天主之仁廣矣。大矣。時顧念貧者。命人節勞以養生。豈強之習逸而致死哉。困乏之人。禮日勤業。固無傷耳。

天主立瞻禮日之意 其三

聖多瑪及奧斯定解立禮日之意。曰。主之意多矣。一。欲教人固信。熟聖教之禮。日憶主恩。夫人造聖堂。聆教之聖之真。則所疑大破。信日固矣。恒日擊所行之真。雖易忘之人。亦洽于心矣。且禮日堂內。多揚主恩。某日頌主之始。某日頌其誕降。某日頌其苦難。我來則聞。聞則激于心。思求報酌。勉所宜行矣。

二。欲教友互相知心。信藏于中。莫之能知。其口攸言。不足定也。定之以行。試觀人入寺。鞠躬俯首。焚香燃燭。則不問而知。為奉佛者矣。屢造聖堂。誦經拈心。則不問而知。為事主者矣。為事主者矣。
三。欲教友大固厥愛。凡人之情。數會數親。其心則熱。殷勤之意。歡若一家。踪跡既疎。心亦離解。頻瞻禮。則頻相晤聚。乃發其親愛焉。
四。憫衆人之勞而息之也。天主仁父也。見人焦心悴力。手足拮据。心甚惻之。故七日中。俾取一日。停役屏務。用慰厥辛。嗚呼。為上人者。非時與徭。督責嚴亟。使勿休息。亦大異仁主之心矣。

或者曰。仁主憐人而息之固矣。乃馬亦輟乘。牛亦輟耕。何哉。曰。意有三者。一。憐禽獸。所以憐人也。牛馬數勞。力罷而死。則人無犁載之具。奈何自負。二。示斯誠之嚴。俾人知雖牛馬之賤。尚爾廢工。而况于人。三。馬不自任載。人乘服之。牛不自任耕。人驅策之。是日也。人既不獲耕服。則牛馬自當放矣。

瞻禮日所禁之工。其四。

人藝有三。一。謂明司之工。如誦經。默想讀書。討論諸屬。因外之修。以修其內。勿拘時日。皆獲行之。二。謂嬉戲之工。如六儀。畋獵。撫樂。歌舞。始終在外。貴人行之。勿淪于賤。賤人行之。則擬于貴。勿拘時日。亦獲行之。今所禁之工。則庶民役事。

之類也。但行之者。非貪財也。非度生也。以養疾。以釋憂。若時候不甚長久。雖于禮日行之。亦不為罪。

瞻禮日宜行之工。其五。

閑暇者。諸惡淵藪也。聖有訓言。閑人魔之正鵠。無城之府。不甲之旅。棄舵之舟。射之。進之。傷之。沉之。忽然耳。蓋人心若器。不得空虛。先充美液。惡汁莫入。虛間而待。魔投惡汁。乃敗厥心。熱落聖人。有言。勤業行善。魔近圖誘。必驚而退。魔也。若蠅。水寒則近。水沸則離。然則主命禮日罷工。豈欲人或立。或坐。靡攸事乎。亦命廢俗務。而專神工耳。神工奈何。達味聖王曰。禮日之工。棄惡就善。善人若天。

天有南北二極。故恒幹運。不爽厥度。瞻禮亦善人之南北極也。六日庶務。俾心思靈動。旁望善惡之極。棄此就彼。使無曲運。速得歸直。主云。禮日。吾聖日也。爾心勿肆邪欲。爾足勿踐岐路。爾舌勿出汚言。否。乃大辱。此日之聖。解曰。主日暨聖逝之日。禮日也。曷失厥禮。聖日也。曷汚厥聖。貴日也。曷屈厥貴。勤業行善。則禮。則聖。則貴之也。行不善。則失。則汚。則屈之也。惜哉。流人。誕辰元日。愈肆于樂。沉湎于酒。酣歌側舞。遐棄真主。所謂凶日。孰過于斯。吾友罔師。世迷。熱羅及奧。斯定兩聖日。聖人在世。嚴齋克已。苦束本身。用獲罪釋。奈何。今多人以飽以樂。欲瞻其日。惜哉。謬哉。故是日也。節飲食。

伏念憶解憎惡愛及仇讐是日也善友
大集肅恭與祭禱祈誦經聆道痛告為
已祈主為君祈為仕者祈為舉國之享
太平祈為普天之下認真主祈為煉罪
祈此之謂全守達未聖王曰入聖殿時
心驚神顫其所聖人解曰聖堂天主之
國也其臣天神也皆俯伏戰慄勿敢仰
視吾敢慢肆敢誕笑敢阻友神工吾友
互語蓋之爾室蓋之市聖殿神藥之肆
也入者瘳神疾爾進論世務神疾增劇
爾曷不師古異教人入寺祠神副祭向
眾曰斂爾容肅爾儀遂恭恪伏地目容
手足不爽不忒今以外言庶事交構
聖堂身入心遊主視乃心豈女鑒

瞻禮尤亟之工

宗徒雅各伯曰禮日勉務進德尤亟者
二曰修靈日哀矜聖良云人遇是日必
易舊服被吉衣聖殿臺帷祭器莫不愈
潔鮮貴厥外孔飾靈臺神衣勿修勿琢
內多醜汚雖大章儀于表主勿歆勿享
聖額我畧曰主命禮日謝工悉停庶事
厥意安屬緣他日治生營俗純心放散
神工簡軼肆俾茲誕輟身務專乃心一
乃志式惟敬禮用贖曩怠用獲曩罪赦
宥聖基所曰爾儕主日迨堂祈主勿宜
徒手攸施于貧人覲主之珍贄女見孤
寡者病患者勿起哀于乃心弗施救是
茂贄獻不乃大言籲主曰主允我求主
則掩若不聰西方之俗遍立仁會當禮
日攝理者遊歷城中見丐者病夫囚役
孤子哀女鰥老寡婦則往慰厚贈日用

之需。餘無依人。是日悉集聖堂之門。凡
入求主者。先施之。而後進。經曰。散財之
德。爲見主
先容介紹。

立聖人瞻禮之故

或曰。主日多奇。教士瞻禮。而行神工。理
固然矣。必更立聖人之禮日。何也。曰。此
意有三。一。欲當日吾懇求聖人之救。吾
輩正若貧者。急望富人慶辰。大祈施濟
瞻禮亦聖人之慶辰也。二。欲人知聖人
之光榮。是日也。飾美聖殿。華麗臺帷。焚
寶香。燃大燎。奏嘉樂。咏聖曲。俾我深思
下土尊榮如是。其在天之取重于主。光
樂又何如。三。欲此日玩讀前聖之行。勗
師乃德。繩其勤之至。聖納西暗日。女欲

瞻聖人禮日。尚式厥德。冀同厥福。勿克
效厥苦。主則罔錫于女。女毋曰。予有劣
身。具邪情。高高聖德。雖企將勿及。先聖
在世。詎不負劣身哉。詎邪情不攻哉。以
忍當攻。以勇獲勝。遂躋巍巍德。勉效乃
忍。乃勇。豈不同厥勝。爾不啻可學聖。雖
吾主峻極。亦可刑式。主曰。法我善。法我
謙。聖師主。女師聖。師聖猶師主。緣弗讀
厥書。肆勿克識厥德。爾旣以多目營世
務。禮之日尚勗讀聖人書。讀則識。識則
式。式則同
躋絕德。

與祭之報。其六。

西洋二匠。其一每晨迨主堂。聽祭誦經
求主祐。然後作務。其家人衆多。日用饒

足。復強固安樂。勿知憂患。其一罕至聖堂。惟營生贍家。僅夫婦兩人。饗飧猶不給。每自歎曰。某友藝不高于我。人衆過我。而彼嘗有餘。我嘗不足。何哉。一日暇。富工出戶。若爲邂逅狀迎之。徐乃問故。且請誨。富者曰。富與貴。人盡欲之。予昔覓致富地。幸得其所。翌日將指與女。貧工忻甚。越日方旦。富匠引至聖堂與祭者。旣而語之曰。女今反營工事。翌日再至。我乃引女。如是者三。貧者怒甚。曰。良友曷予戲。聖堂之路。豈不知。而煩吾友之引。予所冀。惟于我致富地。富匠曰。吾儕教士。當審事理次第。修德爲本。急而先之。外者枝葉。雖緩之可也。予銀府鑛土。先在茲殿內。更無岐途。人生禍福。貧富。悉係于主。經云。人覓天國。務增心德。

厥攸需衣服飲食。主豈汝吝。友則忘主。曷異我主之勿汝憶。貧工審聽靜思。覺悔風息。太息曰。吾向者殆如禽畜。僅圖餽飼。今始知人之爲人。口體非亟。有極重甚急。于安養之上者。視禽獸之棲食。是求。不啻天淵懸隔。嗚呼。我瞽人也哉。非良友指我拯我。予幾不克自獲真路。再拜而回。謹守富工攸命。率循以行。主大憐祐。厥家漸昌裕。

不與祭之懲。

自古迄今。主恒嚴罰不守瞻禮者。古教時。一人禮日行工。聖每瑟未審何處。姑命囚以待。乃決于主。主曰。宜集衆執石擊殺犯者。遂如命立殺之。噫。是人攸爲。

係厥本業。主猶勿許行之。禮日。矧貪愛
嬉戲。忘事瞻禮。所罰之重。必應厥罪之
甚矣。

史記。一婦人。情性飄蕩。喜歌樂戲。盟結
同志數輩。訂一玩遊之所。凡遇禮日。人
在聽祭。彼則至厥所。歌舞笑樂。旁有少
年擊毬為戲。忽毬騰起空中。適擲中此
婦之首。死矣。眾婦驚駭。各悔悟。誓改。亟
殮屍送殯。忽現一牛。形狀猛惡。徑破其
棺。以角觸碎其屍。臭甚。送者皆掩鼻散。
惟戚族包忍。埋之。而歸。城中婦女聞之。
競以為警。勿敢
輕視禮日焉。

天主聖教十誠 上卷終

第四誠 孝敬父母

卷下

總引

主謂古教眾曰。女等將入福地。其惟孝敬乃父

乃母子。賜女永年久享茲土。蓋天主大

先崇敬。生我者次父母也。自天主外。所
當敬養者。莫重于此。故立孝敬父母之
誠。于欽崇之後。是誠總包四端。孝敬之
意。一。父母之類。二。孝敬之報。三。不孝之
懲。四。畧述如左。

孝敬之意 其一 愛

第四誠

卷之下

四十六

養親之身。尊親之至。此孝敬之義也。雖有愚者。不待學而知。故親有福可喜。有憂可共。有患可慰。而世俗乃有願親早亡。以承產業者。曾仇讐之不若也。雖獸勿爲也。聖熱羅云。子豈必仇親爲罪乎。現視所生。則瞽者子也。勿愛其親。曷有于他人。勿忠于親。詎論踈耶。太陽無光。靡日耳。泉源不流。乾土耳。肢體不接。腐肉耳。吾有親而不愛。得無爲靡日乎。爲乾土乎。爲腐肉乎。爾曰。吾親之子也。子則曰。非子也。疎焉者耳。吾親。吾有之始也。而現視之。醜哉。女情。經曰。子睥睨厥親。宜責劓厥目。俾卒世不獲現親。父母生我。吾稚抱厥。斯夕劬勞。我旣及長。教我義方。雖夙夜罄思。卒世竟力。莫酌恩之萬一。父母雖故賤。子忍榮貴。勿敢以

驕其親。我所得捷敏聲聞。高爵厚楮。皆父母根之耳。無父則無我。無母亦無我。凡被于我者。以有我之身。子容忘身所自哉。古賢臨逝呼子曰。吾子。敬聽爾父之遺言。終身孝養爾母。女昔在胎。女母多艱。以保女。出母腹。多勤以養。愛有恒。女宜無輟。女愛于女母。故子或有羞厥父母。忍人也。耻父母之賤者。任侮父母之愚者。悖若瑟性。教聖人也。伊父暨厥昆弟。十人。以牧羊爲業。若瑟徙異地。國王仰重德智。陟之高位。訓于國中曰。自寡人而下。無處若瑟右者。凡邦之人。敬聽厥命。如聽寡人之命。後父兄往視。若瑟勿以旣貴卑其親。孝敬若初。獻之國君曰。是臣之老父也。兄及弟也。故牧人祈王賜之牧地。今之獲高位者。尚師之

哉。

孝敬之意

其二敬

經曰為人子者以善行以柔言用致女親以忍當女親之老勿憂之勿加乃苦女父母耄耋近于期因恒出狂詞爾勿啞其狂勿以言欺或欺或啞醜名極禍之子古賢謂人子曰子迨父母之前內宜謙遜外宜肅斂柔聲以對勿以口舌傷父母之心親或咒女女勿酌以咒爾親之口以咒厥心以愛女惟視厥心以忍聆咒以愛答愛色擲加曰吾家寶庫也父母之老者其珍也吾家麗堂也父母之老者其主也尚敬旃哉出入惟敬遠遊惟思敬思嗣續無時斷絕斯敬子

之效哉。經曰畏敬天主之子必敬厥親視親若主視已若役專一以事此之謂也。

孝敬之意

其三順命

聖徒葆祿曰子宜遵厥父母命。厥命主命。主甚愛遵厥父母命者。吾主年三十恒遵聖母及聖若瑟之命。悉厥孝道。聖盜博削曰。吾主授造者也。聖母若瑟被造人耳。惟緣彼乃其母。此亦有父稱。主猶遵伏厥命。而况于人乎。若夫不義之令。順之者罪。逆之者功。伯多祿宗徒曰。察親攸命。命善則命出于天主。遵之。猶遵主命也。聖伯爾納釋曰。人子欲受父母命。宜先審厥命。胡命以準行止。理命。

不獲少違。蓋卽上主命。悖命。不必允順。蓋拂上主命。主命子忍怒。厥父曰爾復。仇。主命子棄土神率真教。厥父曰爾從俗。二命旣反。勿克並舉。遵彼違此。大理也。大孝也。緣天主爲茲世公父。厥攸定理義。爲世公令。我親亦在攸令。厥逆主令。叛人也。罪人也。子順厥父逆命。是謂從叛。式成親慝。經之善人有言曰。主序列子愛。俾次不忒。聖奧斯定解曰。愛若梯。有級有等。人子勿錯厥趾。愛主。遵受厥命。級首等。愛親。遵受厥命。級次等。毋亂善倫。毋拂正子守父命。至背主命。勿爲天主攸列愛序。行命之始。曷思曷警于吾主之言。主恒規衆曰。子愛伊親踰我。允勿獲享。我可不鑒哉。

孝敬之意

其四養親

聖徒葆祿曰。爲人子者。宜養親老。宜以授恩。耐攸受之恩。子稚時。勿克救已。父母乳餉之。成童。晝夜繼工。以養之。及壯。手足胼胝。劓基業。擇好逋。俾獲逸生。吾親或疾病。或貧乏。或衰老。其勿克救已。如我稚時。飲之食之。衣之顧之。孝子之職也。經謂人子曰。子勿致父母憂。以心忻。以顏喜。式扶親耄。主記女仁。授報今世後世。聖基所解曰。吾主我師也。吾儕是則。是效。主亡時。閱聖母孤苦。無父母顧。勿克安生。養老。命聖徒曰。顧之事之。如爾本母。噫。吾主卒世事母。死將及其愛事。猶勿止。子者法之哉。且此理也。雖無靈之獸。亦知之。羽物旣老。莫能飛走。

第四誠

卷之下

四十九

厥子斯夕覓食以飼。老鳥病。鳥子覓藥以瘳。上主昇獸此情。用羞不孝之子。然子之孝敬。則勿止此。父母在。宜夙夜祈主錫之多歲。安老慰憂。免苦薄患。備需開悟。獲率正路。獲享真福。既逝。宜視力修棺槨。治喪禮。宜披衰衣。因顯心痛。擇乾土瘞厥膚。父母雖死。厥恩猶在。孝子宜思。宜恒念之。如在。

父母之類 其二

此誠雖止舉父母之名。推之則五者皆是。一。父母宗族。二。在位者。三。靈性之師。四。學問之師。五。年高者。宗族。吾父母本支所暨。體愛親之心。以愛之。是亦事親之道。孝弟之意。其四養德。

在位者莫先于帝王。王者國之公父。通國皆蒙澤焉。聖葆祿曰。凡我教士。各敬爾君。遵守厥命。厥命主命。厥命公哉。厥權義哉。爾善而賞。爾惡而罰。爾尚忠哉。又曰。毋慢爾主。毋謗厥政。爾君代主敷政。下國。曷慢為哉。君政主政。曷謗為哉。人逆君命。即逆主命。又曰。國人如負債者。國君債主也。愛其仁。畏其威。仰其尊。聽其命。輸賦力役。吾債也。信能行此五者。則釋債任。謂之忠臣。其次任事卿大夫。國君代主理民。卿大夫代君理衆。夙夜匪懈。用利羣生。釋民之爭。治民之亂。邦之榮安。茲基茲礎。為之屬。容勿敬乎。若神靈之師。吾靈之父母也。世之父母生我于世。吾靈之師。生我于天。經曰。專

一敬畏天主。專一敬尊神父。專一親愛父母。專一聽遵神靈之師。侮之猶侮主。微之猶微主。靈師上主口舌也。宜聆厥言。若主之辭。上主使命也。敷教萬戶。傳言訓命。宜貴之如主使臣焉。非徒貴之又且愛之。繫我神父。指我善步。迷途使返。策其怠泄。祈主酌善。祈主恕失。其勤如何。譬之牧者。朝夕不懈。伯鐸羅宗徒曰。勤哉。神父守女之靈。若已之靈。緣女善為。若勤主酌之。女不善為。若怠主罰之。因恒寤勿寐。善牧者乎。聖基所曰。神子孝敬神父。明理也。公情也。若以誨。俾我以魔奴為主子。若以洗。俾我以枯樹為聖會體。若以舌。赦。俾我啓天門。使八則孝敬之。非明理乎。異教之徒。尚敬厥師。若命。彼其為名偽也。攸訓迷也。猶父

事之。師尊之。况我神父。名允訓實。爾孝爾敬。非公情乎。古賢有云。欲求敢逆神父之人。舉世卒罕。此之謂也。若夫學問之師。去吾蒙鄙魯鈍之質。而成吾攸受于親之性。以禮義化其有餘。補其不足。古賢曰。幾均同者。其親恩乎。其師恩乎。其所殊者。先後乎。其孝敬之乎。

至年高者。謂之父執。經語幼童。爾遇盛齒。雖非爾父。矜立斂容。毋敢暴慢。辣責。西方名國也。其俗凡遇老者。弗問勢位。皆尊侍之。以齒為勢。以年為位。風流異域。咸景歎曰。幸哉。辣責之耄人。四方老者。曷勿移茲土。以安享厥衰年。經記昔

有先知之聖已及耄。偶越他境。值諸童集道。士嬉戲。見聖人扶筇而過。齊出唾日頭。禿騰兮。鬚頂上兮。譏侮未畢。猛熊出林。嚙死四十餘童。上主嚴罰。輕侮高年之罪。如此。

孝敬之報

其三

經云。子孝厥親。若聚寶珍。解之者曰。貧人以集寶珍為富。孝子孝敬父母。則富也。蓋上主錫之祉澤。富其形神。攸錫雖多。聊舉二者。一日永年。主曰。女孝敬乃父。乃母。而養厥命。吾則延乃命。父母子之命之始。子孝養。是培命源也。是德是報。若合符節。二日為父時。必生孝敬之子。經曰。警乎警乎。爾孝爾親。爾子孝爾

爾敬爾親。爾子敬爾。益博戒為子者曰。女今人子也。勿踰時將為人父。女今孝敬。他時女子孝敬爾。女今悖逆。他時女子悖逆爾。斯上主不易之賞罰。故聖經有言。人以某尺量度人。亦以某尺量受度。

不孝之懲

其四

古教諸令之中。有一曰。父母生剛復悍性之子。親者責之。俾過以改。子逆如初。一郡之人。攜之出城。執石擊殺。子終不許。吾民林林。有一不孝之子。蓋子勿謝受命之恩。主絕厥命。俾勿獲厥死。罪罰適應。史記昔有二人。其一父沒母寡。其一父母俱存。各薄其親。寡婦之子。頻造飲肆。蕩罄資財。一日酣歸于室。母責之。

日。上主罰人。多彘飲者。人飲無節。心德
卽喪。子執迷。怒形于色。仇視若母。恨咒
而出。母痛其逆。曰。女不吾聽。乃吾嗔。不
孝若爾。子且望人之執殺女。父母俱存
之子。亦日悖逆。父正言不已。子怒舉右
手搥之。父歎曰。子今耄力衰。勿能執女。
正法于官。惟冀搥吾之手。被斫折。子叩
齒咒恨而去。不孝兩人。本屬密友。是日
復會。相邀入肆。酒半酣。觸詈不已。拔劍
交加。寡婦之子。遂被殺。搥父者急奔謀
遁。吏追及之。四面圍繞。猶衝突冀出。一
兵揮刀斫之。急舉手捍格。手應刀而落。
卽搥父者也。遂就縛。正刑。可知逆倫之
輩。非特死後地獄永殃。卽當世亦有顯
異之報。可不戒哉。

第五誠母殺人

天主之立是誠也。不徒曰母殺。而必曰
母殺人者。謂殺人則罪。殺牲非罪也。主
造物時。嘗謂人曰。種種飛走。以迄水族。
悉用資女。任女攸需。以殺以食。主訓炯
灼。惜哉多人。妄疑殺生爲忍。放生爲仁。
不敢殺生爲輪迴。故不知輪迴之說。可
以罔細民耳。君子不取也。夫克已閉邪。
織惡都盡。君子所以修德也。小人不知
修德。惟懼刑罰。佛氏乃從私創論曰。惡
人處世。或貪如虎。或穢如彘。或嗔如龍。
身後回生。必變所似之獸。佛以爲爲正
人計。爲安國計。苟可使悚然知畏。雖無
其事。而爲其說。何不可之有。不知聖有
恒言。弗宜秉惡。用求人善。愛我正道也。

以非語迴人。是枉已而直人也。勸善懲惡。自有賞罰。大經何必藉誕妄不經之論。以悚惕人心乎。

輪迴不足沮惡

為輪迴之說者。謂以過惡也。不知必若此說。非徒不能遏惡。且長人不善之心矣。夫刑僇之。拂逆之。拘苦之。此之謂罰人。効某獸之行。來世變某獸。則非拂逆為賤。足罰之矣。則當思人所以貴于禽獸。惟恃禮義。不肖之徒。反道敗德。喪其秉彝。良貴甘自處污賤。而不辭。豈以下同物類為耻乎。况其人既効某獸。每以現生猶帶吾人面目。不得盡恣其獸情。

為恨。聞來世將脫人軀。入某獸類。則益得縱其欲。逞其志。而忻然欲往矣。禽獸者。人視之。為賤為苦。彼自視之。不耕耨而食足。不力役而用裕。催科不及。拘追不加。嬉然天地嘗有餘閑。謂足俾惡人畏避乎。

輪迴不格物理

魂無輪迴。此物理之自然。無煩強解。彼為是說者。特未窮物理耳。使人靈既離本體。再入他軀。必存明悟。記含愛欲。三司而能明。能記。能愛。先時之事。否則勿謂之靈也。乃古今以來。林林生人。絕無記先世事者。無孝先親者。無愛先朋者。無惡先仇者。人雖善忘。曷至忘其父母。并忘其姓名乎。據佛氏言。後世有異水。

靈魂飲此。頓忘先世之事。故雖轉生。不復能記。為此說者。是又不知有形無形之辨者也。形物能侵變有形之物。於神靈無與。水既屬形。則豈克透入靈中。攻厥神司。削除印像。使盡遺忘先世所記。含乎。假令人魂可入獸腹。萬一有博洽之儒。以負貪罪。罰墮虎胎。則必有一虎焉。具聰明才辨。如當世文章之士矣。又或使一人兼貪淫兩罪。懲淫則當化為羆。懲貪則當化為虎。一魂既不能分入兩獸。若止入一獸。入虎則淫不應受罪。入羆則貪不應受罪。是操賞罰之柄者。其術又將窮矣。

輪迴不能自充其說。

為輪迴之說者有二。或曰靈魂出身集于定所。待人物之將生。而投合焉。或曰靈魂一離本軀。卽入他體。初無須待。繇有待之說。則大拂上主公義。蓋上主報人善者。纔死卽酬。惡者纔死卽罰。今日不辨善惡。雜而間居。何理哉。若云弗待。人靈一出。此人之軀。卽入彼人之身。則一人死于此。必一人生於彼。因受其靈。乃人數不增不減。蓋思上古生齒甚希。後漸甚煩。後來之靈。從何來乎。又萬一當于戈焚戮之世。疫癘飢饉之時。一日而死者百萬。豈有百萬人倏生。以受其靈。若云皆投禽獸之身。則均難信。多禽忽生。因受多靈。可知輪迴之說。豈通論哉。

輪迴滅倫

輪迴之說。果有足據。則目今之尊貴者。先世未必不為卑賤。目今之卑賤者。先世未必不為尊貴。則父將疑曰。嗟予子。安知始不為我祖若考乎。子亦自疑曰。安知我不先為彼父。是坐立之禮。可倒用矣。君將疑曰。惟茲臣庶。安知始不為大人先生乎。臣亦自疑曰。安知我不先為彼君。是授受之命。可逆施矣。娶妻者。疑曰。今夕之粲者。前世或吾姑姊妣乎。于歸者。疑曰。所謂良人者。前世或吾伯叔舅乎。婚姻之禮。可廢絕矣。以至昆弟相疑。朋友相疑。師生相疑。主僕相疑。甚至人與物相疑。服牛者疑先世之曾為馬。而牛馬亦牛。乘馬者疑先世之曾為馬。而牛馬亦

疑先世曾為人。且將服我乘我矣。如曰。靈魂不殊。形骸既換。便可融通。則不思人之所以為人。全恃靈魂。形骸特藏納之器具耳。譬有人于此。耳目口鼻未嘗稍異。易其冠服。移其居所。遂以為非復此人。向之尊者。可以賤之。向之厚者。可以薄之。有是理乎。

輪迴不知質模之義

聖賢喻魂于匠事。各依本技。定所用器。攻金之工。與攻木之工。既異。則所執之器亦異。靈覺二魂。譬之匠者。肉軀其器也。依內性類。模外體質。馬蟻之魂。豈可以模龍象。人之靈魂。亦不可以模禽獸。若云。人魂可入禽獸。是猶執攻金

之具。以治木器也。豈能成哉。

佛氏自犯殺生之戒

佛言殺生為大罪。則中國自古賢帝明王。無不獲大罪者。而佛氏亦將不免于罪。蓋佛氏雖不食禽獸之肉。然建法鼓。不用牛革乎。製袈裟。不用蠶絲乎。雕梵像。不用膠筋乎。是三者。豈非生。而佛顧殺用之乎。若曰。為佛而殺。便無罪。則又犯兩舌戒矣。佛氏處于不能不殺之勢。而諄諄禁人殺生。何其矛盾皆自己出也。

殺人諸目

既知殺牲之無罪。則知天王所禁殺者。唯人而已矣。此誠包舉頗廣。約有九端。一曰自殺。二曰殺人。三曰仇怨人。四曰嫉妬人。五曰嗔怒。六曰息怒之法。七日罵詈咒咀。八曰恕仇之報。九曰復仇之懲。一一解之如左。

自殺之罪

經立是誠。不曰毋殺他人。曰毋殺我。我亦人耳。不可自殺也。自殺之罪。為五誠諸罪首。包有三惡。盜主之柄。第一惡也。世人皆上主攸生。獨上主有生之死。之之權。彼今自殺。豈非竊主事。以自予乎。為國之賊。第二惡也。吾于本國。如一肢然。殺我是損其一肢也。豈非邦之賊乎。戕命之寇。第三惡也。天主命人愛已。

定保大命。顧乃殺已。豈非自寇已乎。然愚者以爲殺已。則世苦可謝。忿辱可洩。讐仇可復。壯哉勇士。智者曰。弱劣哉。此匹夫。遇變能忍。臨難不屈。此謂大勇。遭世難而力不克勝。欲殺身以免。此柔怯情態。剛毅然乎哉。或云。聖人勤業克已。自責減食。少睡集勞。萬種刻苦。終身不釋。主亦有言。人欲從我。思爲我弟。必惡視厥身。若仇。愛厥命于茲世。則失厥命于後世。在時而惡厥命。則永存厥命。曰。聖攸行。主攸訓。幾與害已之類相似。不知克已勞苦。特伏制血氣。不使與神靈抗。非斷肢刎頸。剝耳剔目。而後滅厥軀也。蓋內靈爲主。外身爲奴。役僕任勞。爲息逸主。令僕過強。弗聆主命。爲之主者。增其飲食。縱使暇

殺人之罪

逸。弗益抗乎。血氣既盛。外人大肆。內人浸危。密省嚴克。泊食淡飲。少寐多寤。仇視此身。庶幾慾克。吾欲吾敵。世敵之害及身而止。嗜慾之害。通乎內靈。敗厥良性。世上猛仇。莫毒于此。視身如敵。欲則聽命。視身如友。欲則逆命。故自鞭減食躬習勞。勤以勝之。豈犯毋自殺誠乎。

殺人之罪

殺人者。亦具自殺三惡之罪。他人有生。惟主握之。我顧殺之。是謂主賊。人于本邦。亦屬一肢。我殺彼人。損邦口數。是謂國賊。天主有命。愛人如已。我則肆殺。是謂民賊。雖罄天下之財。竭天下之力。不足補殺人之萬一也。蓋人生命。爲祿位

本。爲福樂本。爲德義本。爲衆善本。殺則斷其根。餘何依乎。又誰贖哉。聖者歎曰。殺人之醜。大反人性。人仁則人。不仁非人。殺人不仁。云胡曰人。既出人類。必入獸彙。何啻近獸。醜更踰獸。相彼走族。勿噬同類。人殺其類。非獸非人。是屬何物。主惡厥醜。嚴懲厥罪。當洪水後。王謂人曰。警哉。警哉。勿擅殺人。勿污地。以人血。吾將嚴判殺者之罪。彼絕人命。我絕厥命。卒勿脫予手也。殺人之醜。依邇依遐。爲等。被殺之人。愈近愈巨。族殺之罪。愈醜愈至。可知殺子之罪。其醜尤至。聖賢歎曰。可異。可痛。多配焉。可異其迷。可痛其忍。其子或尚在胎內。弗待其生。以藥打胎。或待其生而殺。噫。嘻。人殺其仇。獸殺敵獸。人殺無仇。

無敵之子。弗人也。弗獸也。何物耶。婚以生子。天主意也。生之以殺。大負天主之意。其殃甚哉。

或曰。禁殺孔嚴。則國主出征叛逆。士師誅戮兇惡。亦不得爲乎。曰。所罪殺人。謂無權無故。其殺人也。有權。士師循律而行之。其殺人也。有故。下民率理而爲之。皆無罪也。達未聖王自列功若義于天。主曰。斯城吾王之城也。王者命臣代御。臣一遇犯命者。勿惜厥命。準律以懲。蓋不忍惡輩安居主城。使國無刑。良可憫哉。相爭胥敵。互淫互偷。盈野盈城。無時息止。故曰。刑罰爲輔治之具。居位之士。審罪定刑。其義章矣。其行善矣。西方有恒言曰。善人因愛德之美。則進于善。惡

人因懼罰之威。則止于惡。葆祿聖徒曰。主立君。以代束惡。君立臣。以代束惡。人行善。弗畏厥威。汝欲同斯。無畏。則曷勿同斯。為善。解曰。國家如身。君若臣。其醫者。良醫見肢敗體。弗惜。斬割。以保全身。盜賊淫殺。國之敗肢也。存之。毒日益。國身漸敗。將傾。拯傾。義殺也。至于雖無殺人之權。或仇窘我甚。已將加刃。無脫計。吾克先殺彼。則得殺。或士師刑役。奉朝廷律法。正刑。非私意。故殘厥命。則得殺。或士卒奉君命。出討逆寇。此謂義兵。義殺。則得殺。若我于人無干。我竟勿克加害。勿計輕重。當請勸以改。惟父母於子女。家督于

僕役。縱勿得加重害。損厥體。亦以責以羞。以笞。得直其曲。柔其暴。俾改邪歸正。否則。勿滿公主之職。勿愛攸屬之人。勿遵天主之命。經謂人父曰。父愛厥子。宜責宜笞。蓋苦其身。必救其靈。憐其子者。惡其子者也。又曰。宜挽子曲于幼時。待氣質剛勁晚矣。有幼子萌傲慢。越厥分。父則束俾止。怠俾子肆。則大負生子之旨。經謂家督曰。幸有善僕。視之如子。愛之如友。不幸有逆僕。好逸方命。貧盜迷飲。笞責拘罰。惟勿寬而不及。勿嚴而過宜。師仁醫。攻人之疾。而仁疾人。一劑克治。弗再施劑。且治之時。含忍厥氣。弗出詈咀。循病奉藥。家督于役。口責已足。勿復加刑。一刑已足。勿復再刑。否則為僕仇。勿為僕主。葆祿聖徒戒主人曰。勿虐

爾僕。責加于彼。勿以厲聲。勿為怒語。勿出詈言。勿蹈咀詞。宜思爾與彼。俱天主僕。審判之日。天主不別主于若僕。以理責。勿違誠。

仇怨人

天主欲成人行。命勿殺人。欲成人。命勿畜怨。惡于乃心。主恒命人互愛如兄弟。曰。汝輩皆一父之子。長者昆也。幼者仲也。其怨之乎。其愛之乎。聖人恒曰。愛者。天主之德。怨。惡邪神之惡也。魔恒怨人善。人怨人。惡魔之種也。主責仇曰。爾等俱魔之子。魔怨世人。爾輩怨我。則共厥惡。譬如惡子。肖厥惡父。若望宗徒曰。人心。怨人。殺人之侶也。亦謂殺人者。聖伯爾納解曰。殺人。怨人。相去一間耳。彼

殺以刃。此殺以心。被殺之害。雖異。欲殺之意。則同。尚戒旃哉。聖王達未曰。吾善也。汝法厥善。任法厥惡。惡人之惡。而愛惡人。斯必善惡。主與諸聖。俱惡人。惡。而愛惡人。惡人。一物。視之。宜兩。人一惡。一人係主工。惡緣人。惡。愛主之工。善愛。惡人之。慝善。惡。吾主規門徒曰。愛爾仇。耐以恩。遭人辱。勿應以咀。祈主幸福。爾曷弗視。天主聖父。命日。炤人。罔別善惡。雲雨潤地。勿靳于惡人。之田。吾弟。母怨汝。仇。內存仁愛。外加恩澤。則為吾父。肖子。徒愛愛已。惡者能之。則曷功曷報。爾勿止于惡。進于善之精義。與斯定聖人。釋曰。女愛親友。獸亦優為。愛仇女者。則天主

子也。其學禽乎。其學王乎。聖良歎曰。人云。勿惡我。仇僅能也。愛之難矣。茲言子不爾信。爾曰。身弱不克。素齋。子爾信。爾曰。家貧不克。賑乏。子爾信。爾曰。勿克。愛仇。忍辱。釋怨。予不爾信。衆聖攸能。女獨不能乎。吾詰女。有美地。生麥。磽山。生金。茲且孰愛。爾必曰。愛彼者甚。愛此者益甚。吾語女。親爾者若腴壤。因利女身。愛之則理。仇爾者如磽山。用利女靈。愛之更理。爾愛爾。爾仇仇。爾則堅執小利。迷釋大益。非智哉。

嫉妬人

嫉妬者。諸惡之根。衆罪之肆。人心之毒。靈性之迷。爭鬪之泉。矜倨之孽。人福之

憂。人禍之喜。太平之敵。若猛獸。種若怪。蠶產。爲普世公仇。仇上者。因已不及。仇等者。因彼得及。仇下者。恐彼將及。嫉妬之惡。爲魔本惡。經云。人守王命。居世幾期。後陟天域。魔嫉厥福。誘之方命。人卽屬死。人失永生。喪昇天慶。魔爲妬首。妬人其肢。吾王責仇曰。女輩悉魔子。魔謀殺人。女謀殺我。魔欲爾欲若一。魔業爾業若一。明顯爾爲毒父之種。聖基所問。且釋曰。妬人謂之魔肢。魔子何哉。答曰。魔弗止。妬人并妬。真王無窮福。謀均厥慶。妬者弗止。嫉人善。并嫉王。賜善。其心魔心。厥惡。魔惡。謂之魔肢子。噫。解妬難矣。一入人心。大變人性。以人爲魔。以人爲禽。一入魔心。死卽布世。入元祖長子之心。俾殺厥弟。入王仇之心。俾殺吾王。

人責魔曰。女穢好也。盜賊也。吝嗇也。貪
饗也。彼必不服。謂之嫉妬之神。魔則無
言。異哉。妬者無疎戚。無友仇。無貴賤。莫不
同類。妬者無時。聖祭彼盜曰。妬罪入心。
他罪同入。惟時有次序先後耳。偏愛已。
侶傲人。若先行引道者。惡人勝已。已欲
勝人。裁抑人能。微末人善。揚人隱。人
患而喜。人樂而憂。俱其從卒也。妬帝居
中。莫之能避。烏蠅離人。就尸而啄。棄全
吮敗。妬者視人善。則默默然。視人惡。則
詭詭然。譬諸羽虫。卑哉。此情。色榻加謂
妬人曰。爾不憐善人。嫉厥善。爾盍憐
已。爾之嫉妬。爾之地獄也。今嗜厥味。後
嗜厥苦。今妬焚心。後魔焚靈。女之嫉妬。
女之縮蝨也。縮漸敗。鐵。蠹漸敗。木。妬敗。

爾心。爾身之癯。爾色之黃。爾容之感。僉
爾妬効。爾自爲爾敵。爾妬人善。適揚人
善而辱爾。爾聆人有善。如利箭入。爾心。
百人之美。百箭之刺。曷時寧。忻。爾不憐
已。易乃心。用釋厥苦。曷不廣遊多國。見
多人福。聆多人美善。因益爾苦。爾苦胥
應乃罪。復謂被妬者曰。妬人嫉爾善。爾
冀報復。愈增爾善。則愈加其苦。斯復仇
最善法。經曰。罪人悉愚迷。妬之愚迷彌
甚。他罪之冒。畧有厥故。淫人迷于逸樂。
傲人炫于榮光。盜人逼于飢寒。嗇人寶
于節儉。僉緣謀利。犯此大慝。妬則何利
哉。妬嫉人善。勿抑厥善。妬嫉人財。勿損
厥財。妬嫉人位。勿削厥位。苦爾心。敗爾
靈。爲爾妬之利。愚哉。
妬人。大迷踰于普世。

嗔怒

嗔怒亦心惡也。萌而勿克，遂成厥慝。嗟哉世人，勿疾厥醜，勿晰厥害。我為聊列，用警含靈。經曰：愚者畜怒於心，厥心恒窘，弗勝怒任，任石重矣。任沙彌重，未若任怒之重。怒入人心，旋脫人性，被此獸質。古往今來，孰能當怒人之厲哉？生民之爭，普士之戰，萬世之殺，無故之仇，咸以怒為胎本。息嗔怒干心，則絕戰爭於世。聖額我畧解曰：人宜深維怒惡，則獲預避防厥害。人既發怒，非復人相，乃魔屬耳。嗔怒入心，毀王美像，繪魔醜容，攸行攸為，悉無公義。經曰：怒惡迷心，幾滅靈光。行多逆理，自謂真實，此之謂也。怒人失交友利。經曰：勿交怒人，易失宿信。

寧入大海，而當巨浪。寧入戰場，而當猛寇。毋近怒人，舟師克勝，浪險武士克勝。寇力免，怒人之害者鮮矣。怒惡若疫，近之受害。經曰：勿與怒人偕筵，勿與怒人同行。勿與怒人金友，此之謂也。怒人多仇，時謀厥命。經曰：爭為怒業，鬪為怒務。命若懸縷，此之謂也。怒遠聖神，俾去厥靈。經曰：聖神遇人良善，睦和于眾，降臨厥心。烟驅蜂，怒驅聖神，此之謂也。怒人狂人。經曰：藏怒干心，狂人也。古賢有言：怒為暫狂，狂為永狂。厥時或異，厥病惟均。索彼聖言，當灼嗔害。聖巴西畧曰：怒如惡母，產多惡女。配彼惡壻，疑親誑友。詐偽惡計，心迷皆其女也。失信乎人，謀害乎眾，弗腆乎情，弗別戚遠，敢勇以復，皆其壻也。妬忿之人，厥善安在。古賢曰：

怒人爲狂。如狂束之。尚避厥害。民容驚羣。倏行倏止。倏南倏北。譬獅釋係。不可向邇。人發怒時。失厥靈光。口沫唇顫。舌嚙齒切。色變貌厲。心悸容亂。巨聲肆出。勿聆其音。古有賢人。當怒對鏡。甚惡已醜。投鏡息怒。理爲心鏡。畜理於心。明怒孔醜。奚藉他鏡。

息嗔怒法

怒嗔神疾。治以良劑。藥怒之劑。厥術不一。其一。弗久畜怒于心。隨發隨滅。葆祿宗徒曰。吾友偶怒。弗宿汝怒。聖與斯定日。善哉。聖徒怒在心。若敗液在器。久貯必壞厥器。一入一聲。器勿受敝。怒萌速息。心復如初。嗚呼。吾友。寧易啓怒。息之。

亦易。弗寧難。怒息之并難。易怒性疾。息易獲德。曠彼怒非。難怒繇荏。難息繇固。難息之愆。滅難怒善。嗚呼。吾友。發怒之時。譬如稚芥。拔之實易。俟成巨樹。動枝允艱。矧拔其根。偶怒可恕。宿怒可誅。偶怒惟忿。宿怒成怨。偶怒翳神目。宿怒瞽靈。吾友戒哉。

其二。深思審判之日。主嚴察人怒。經曰。警哉。戒哉。勿怒已兄。吾將審汝。釋曰。怒人被審。被罰可知。經稱良善者乃真福。爲其將得天上國也。則忿怒者乃真禍。爲其將得地獄苦也。主勿曰。勿怒于仇。日勿怒于已兄。汝仇汝兄弟也。弗仇視之。惟親視之。怒之實難。曷不師亞罷郎。昔聖亞罷郎與祿德同居。兩家之僕。時

相爭也。王幾失睦。亞罷郎謂祿德曰。吾與女皆同父昆季。曷互爭胥怒。其三。宜思勿和于人。則勿能和于王。聖葆祿曰。吾友其胥愛哉。胥合哉。以言觸人。是觸吾王。以行傷心。是傷吾王。聖奧斯定解且箴曰。爾勿欺已。無日。怒人勿逮於王。已乎彼乎。同類等乎。王及衆人。偕成一體。王爲厥首。我爲厥肢。傷其一肢。云首弗疾。豈其然哉。

其四。怒未發時。預以忍備心。禁其機。聖額我畧曰。利矢飛空。幾及身。人幸預視。則或脫免。或輕受傷。伏怒亦然。早思厥醜。與害與罰。釋之則易。禁於既發。雖勞晚矣。譬如棧馬。服御固易。俾出馳縱。止之實難。古賢規弟曰。嗟子弟。怒毒氣也。怒借他情。成爲靈疾。厥害雖一。療之固殊。他情若熱疾。既發。施劑。厥病漸療。怒如疫瘴毒心。既染。則難復治矣。嗟子弟。怒者火也。人居焚舍。烟燎害目。弗覲出路。火爆聒耳。弗聆人謀。救厲聲哀哉。人舍咸燼。先火未發。宜制厥災。火怒既發。迷燄昏心。勿視乎理。勿從乎勸。尚前備哉。嗟子弟。怒如猛敵。先敵未至。備攻守計。是謂智者。寇至城下。乃謀却之。遲哉。

其五。宜思天主待我若何。以爲我待人。準則。我惡深積。恒激聖怒。王弼厥怒。優

怒俟改。人偶犯我。我嗔謀復。大不肖乎。其六。當怒時。宜停刑。釋責。聖額我畧曰。怒若沸鼎。發責加刑。勿中于中。俟心之

靜。別罪輕重。昔家僕逆。賢主之命。主執鞭將笞。忽覺心悸。怒起。舍鞭曰。吾怒女幸也。勿怒。必罰。史記。西方名城。與亂。殺數守臣。國主怒甚。命兵入城。不分善惡。皆殺之。是日死者七千人。無辜皆及。時聖益博削。主教甚痛。民艱。傷國主之。不義。翌日。王迨聖殿。瞻禮。將入門。聖人急止之。曰。迷矣。吾王。妄恃。衰冕。忘已之為人。主命。王傭牧。厥羊。用保厥命。今王乃若狼吞。噬厥命。而求見于主。有是理乎。王窒耳。弗聆。無辜哀號。乃敢大言。祈主諾爾。有是理乎。爾口發虐命。來誦。主經。乃曰。主赦我債。如我亦赦負我債者。有是理乎。爾曷敢舉。現蠖義血之手。而求主赦。爾曷不思。殺無辜之義血。大聲求主。爾罰。王速反。涕泣以洗。勿入聖殿。勿

益王怒。勿呼嚴懲。一聞言。驚悚伏地。請罪。如命。還朝。居深宮。入月。痛責宿罪。後懇于聖人。容之。登殿。瞻禮。聖人曰。怒在心。若獸在柵。馴其猛氣。既馴出之。則勿為害。曩者王不然。怒時。啓戶。賊民。今宜定為法律。傳諸國中。曰。任事之臣。以迄朝廷。既審囚訟。勿卽行刑。徐念可否。至于期。待怒平息。踰期。乃殺。王如命。後入聖殿焉。

罵詈呪詛

詈詛。忿怒之效也。忿怒在心。若火在窰。若鼎沸溢。詈詛之言。其烟其沫也。宗徒雅各伯曰。舌為易動之毒肢。人能繫烈馬。能馴猛獸。能御大舟。於狂風巨浪之

間。繫馴厥舌者幾。故詈呪之風。密布普
世。經曰。醜哉世風。罵詈咀。不絕人口。
譬如洪水。洪水既至。漂沒隨之。呪咀既
出。爭殺繼之。或曰。人呪我。厥罪必罰。我
醉以呪。罰之也。吾默。則彼罪無罰矣。經
紀。天主之答詞曰。吾定呪者之罰。汝先
欲罰。是僭竊也。人呪女。人罪。女呪人。女
亦罪。主罰人罪。亦罰女罪。女身冒罪。以
懲人罪。何異于人。欲先自疾。以療人病。
異哉。爾欲罰仇之。呪。宜對以默。呪女者
意。痛女。憂女。敗女。女忍。厥計皆負。弗獲
厥意。痛。憂。敗。通反于已。古賢喻曰。弩者
射物。遇瑕則入。遇堅則矢反。激傷人被
射之物。初無損傷。人被呪。詈。勿能堅忍。
一往一反。互受厥害。堅默不應。授者被
損。受者無傷。故聖經曰。孩提射人意欲

傷人而卒傷已。人詈詈我。我應詈詈。背
詈胥詈。何止。譬如救火。急宜取水。抱薪
而吹。火勢更燃。仇詈如火。應之以詈。是
應以薪。女之忍默。乃為沃水。聖巴西畧
曰。欲呪爾仇。宜審仇首。仇首惟魔。魔托
人口。人持魔器。爾知呪人。不知呪魔。如
人執石擊犬。犬乃舍人噬石。異哉。今世
之父母者。不為子女祈福。而呪詈。是出
于口。經曰。人父祈福子女。主諾。人母祈
禍子女。主諾。上古聖人諾。厄祈福長子。
終身逸福。祈禍逆子。終身羈禍。聖義撒
亦然。為人親。若王者。尚戒于是。禁詈滅
詈。禱福幸于天。
主。則家蒙澤焉。

恕仇之報

我想仇已者。天主亦恕我矣。斯其報也。主諭門人曰。人恕受恕。聖額我畧釋曰。主示人得赦之善法。人孰無罪。孰不望赦。吾恕主恕。吾仇。仇辱。允我獲赦于主之質。水滅火。恕滅主怒。宜恕仇耶。宜謝仇耶。聖良曰。主約于我。吾恕人侮。主釋我罪。吾固弗恕。用負主約。主則不踐。主負主踐。悉係于我。嗚呼。受侮不復。大德也。受侮而赦。因得天主之赦。大幸也哉。昔有俠士仇本郡一人。心口交怨。謀殺之。其子若翰。膽藝過人。出入率家衆。備兵器。以殺父之仇為心。一日行及山野。遠望仇來。若翰心喜。謂從者曰。機已至矣。遂鼓勇而前。時仇子身。手無械。四顧無人。見若翰疾來。自知必死。懇求吾主。俾

變其心。輒膝行俯伏。哀懇曰。猛獅雖饑。勿殺伏獸。願爾視被釘聖架之主。赦我若何。若翰一聞主之聖名。心即感動。扶仇者使起。撫慰之曰。怨仇必止於此矣。為敬被釘聖架主之名。茲後不念舊怨也。仇者百頓而去。若翰繕接其路。路左有聖殿。臺上有釘十字架聖像。若翰俯拜之。頃。主點首答之。如生。活然。又俾更厥心。俾深痛罪。頓棄世事。未久。德行極盛。顯化聖迹。甚衆。名播萬方。自刎。一會。信從者如歸市焉。

復仇之懲

宗徒雅各伯曰。勿固勿迷。勿藏怨。以醉審判之日。可惜哉。復仇者。人弗憐。仇弗

怨仇辱。上主弗閱是人。弗赦厥罪。女量
度仇。天主亦量度女。蓋審判時。咸聽主
判。如人對鏡。鏡無定像。隨物而現。物之
無媿。不係於鏡。係對鏡人。世人亦然。能
恕受恕。以報受報。經云。天主固記人仇。
復仇之聲。雖厲求恕。主終莫之聆云。昔
二人相怨。各畜報心。神父朋戚解之。終
勿聽。忽一染疾將死。主矜其迷。賜之神
光。頓悟生平重過。目前窘逼。身後嚴刑。
自語曰。吾至此。尚仇人哉。我不彼赦。天
主豈我赦耶。卽令人邀仇之室。仇至。病
者下地屈伏。抱持其足。哀告前非。懇求
恕宥。仇感動。頓釋宿憾。扶病者起。歡和
倍常。將出門。忽被魔誘。巨聲謂衆曰。我
怯人哉。不克報仇。乃屈伏請和。病者聞
言。恨怒交發。追仇使反。仍出惡言。咒詈

曰。向怨女十。今怨女萬矣。永不恕爾。亦
不望爾。恕我。遂罵不絕口而死。旣葬。仇
者於朋家飲樂。死仇忽現。形容怪異。仇
魔後隨。持鞭痛策。衆戰慄。死者切齒。瞋
目。厲聲指仇曰。人在世時。金爲不善。死
後亦金受刑。此天主不移之法。言畢。抱
其仇。互相搏鬪。倏地裂。一齊墮沒。衆且
驚且異。或疑其實。開墓視之。不見其屍。
乃知二仇之靈與身俱
入地獄。受結仇之報也。

第六誠母行邪淫

總引

聖徒葆祿謂教友曰。醜哉邪淫。吾友。并其名宜勿出於口。聖徒勿許舉其名。吾何容執筆以詳其事。不得已而先列數端以著其類。後列數法以避其慝。

邪淫之類

其一。謂之單淫。即男無婦。婦無良人。彼此無絕色之誓。無親戚之結。而私相媾合者。此罪人皆易之。謂兩人各主其身。雖自合何害乎。葆祿答曰。迷哉此語。他罪雖汚人靈。失天主聖寵。淫惡兼汚人身。貴哉吾身。天主聖神之殿也。一染淫

倪爾身卽穢。羞辱聖神。謂無傷乎。聖與斯定。曰淫人可戒于聖徒之言。思爾身何客之殿。爾客聖神也。貴莫踰焉。盍拂拭致淨。顧以汚。女曷褻盜王袞服。被之娼優。必激王怒。弗宜褻王外物。顧穢女身。聖神之殿乎。且天主立交媾之禮。廣延世人。欲父母二人。勤養善教。厥子苟合之徒。槩勿生子。偶生。則莫有定父。莫養莫教。厥子用知此罪。大負主旨。若曰各主其身。可以無傷。則亦得斷肢。亦得自殺。有是理哉。天主者。人身本主也。與人以身。俾爲善用之器。勿俾褻用。斫損一肢。尚獲罪于主。矧穢全體耶。其二。通室。卽奸人之罪也。視單淫更重。經指此罪。包公私兩醜。方主嚴命。失厥

聖寵。汚已靈性。公醜也。失信於配。穢人併蒙。盜人本物。私醜也。夫行禮之期。夫定恒忠。婦定恒烈。一染邪情。以身市人。卽有盜號。經曰盜賊之罪重矣。擬通室之罪輕矣。竊人之物。爲窘迫故。償攸竊亦償攸害。通室者失靈也。汚身也。醜名也。辱裔也。雖鬻身。售孥罄產。以償。竟莫及之。經令之中。有一曰。士師凡遇通室之人。命衆執石擊殺。厥靈後世當永苦。厥身今世勿宜俾安逸。其三。私於同族之人。斯罪視通室又重。夫禮不娶同姓。冀免多醜。况于私之乎。其四。人旣發守節守貞之誓。而復行淫。厥愆甚阜。人旣獻貞于主。旣矢淨業。復汚厥躬。則失信于主。失信于友。猶謂之欺。况于主乎。

其五。拂性之淫。厥類頗多。恐汚人耳。不敢詳述。惟男色大罪。人行無忌。弗以為羞。故畧揭之。此罪原無本名。西方之人指斯罪者。唯稱曰無名之罪。其醜既甚。其招上主嚴罰可知。上古有名城五。城人甚惡。悉恣男欲。主惡厥臭。降硫火燼之。人與城皆無留迹。聖額我畧解曰。主曷以硫火罰茲方哉。硫具臭。火具熱。斯罪臭矣。其欲熾矣。厥罰適應厥罪。人畏厥罰。蓋避厥罪。聖基所曰。弗羞天主。弗羞世人。弗羞爾已。爾醜大踰禽獸。禽獸無靈。惟知牝牡之合。爾含靈而拂厥性。曾飛走之不若。為世公羞。作性巨敵。予曷敢正名名爾罪。其他如玩穢念。歌邪曲。聆淫詞。讀汚書。視淫像。皆為淫引。弗絕厥萌。必近厥熾。

經曰。不避滑途。必致蹶躓。此之謂也。

避邪淫法

多聖之言曰。艱哉避淫機乎。免厥害乎。他情攻我。敵自外至。淫情攻我。仇伏室內。經曰。天主弗予我貞。我勞終虛。恒祈上主。此謂勝術。但勿求甘寐。求主賜懋弱我血氣。勤避淫機。主倘允諾。則易昔有修士。卒世潔淨。避女若仇。弗敢仰視。友異曰。主賜吾友貞德。曷避女勤若此。答曰。因子嚴避。肆主賜祐。妄恃風潔。漸弛防遏。主則離顧。我則敗蹶。人冀我貞。宜視我法。防淫之法。其一。謹閉戶牖。弗俾淫入。五司者我戶我牖也。經曰。五司吾靈之門。人勿謹闔。

神死卽入。誅殺厥靈。問曷係我舌。曷封我口。淫說勿出。曷圖我聰。淫聞勿入。出汚人耳。入汚我耳。人我咸潔。閑之維艱。古賢寓語曰。海中有嶼。名西臘。其勢甚危。水急流猛。過者多覆。嶼中有女。美音絕唱。舟人爲避害計。引舟離此。勿敢近嶼。無奈漂抵。各急塞耳。務速越。恐舟近嶼。聆女美聲。如醉忘危。相邀胥沒。解曰。捨耳不聞。避女聲之善法也。傾耳以聽。冀免厥溺。難哉。曷不師若瑟。昔聖若瑟童時。容貌雅秀。其兄鬻之。離徙異鄉。役事顯臣。顯臣妻見而美之。以目送心。謀苟合。若瑟正色拒之。一日偶遇若瑟于僻處。傍無侍女。婦心甚喜。乘機挽執其衣。若瑟急弛帶。棄衣而走。不敢復入宮。以避淫引。經戒世曰。勿人淫機。淫若阱。

若死。若地獄。入則陷矣。難復出矣。不幸偶值。亟遁之。則智哉。聖熱羅規友曰。有德之士。妄入淫引。多罹厥害。無德之士。弗免陷落。厥數無疆。吾友之聖。弗踰達味。吾友之智。遜撒落滿。以彼二王。失慎皆陷。吾友妄望不陷。謬矣。人近淫引。譬如近龍被醜。近火取灼。淫爲幽獄。穢火。厥材飲食。厥焰傲倨。厥星穢語。厥烟醜名。厥燼污垢。厥終地獄。永苦。盍師古聖若伯。厥德大踰當時之衆。猶勤業禁視。日。吾目與吾靈約矣。目斷勿觀童女。靈斷勿容汚念。解曰。目者惡想之泉。欲絕惡想之流。尚慎守五司哉。

其二。克已嚴齋。笞責勞苦。厥身勿俾遊閑。妄肆。吾身若馬。飽則軼。飢則馴。若奴

間則多謀。勞則受命。聖徒葆祿厥德。極
邵。猶歎謂門弟曰。醜哉予身。惡想刺心。
魔攻幾勝。我惟持素鞭身。予豈
宜。廸女行善。而我為不善者哉。
其三。深思淫罪之害。形軀之害。淫者自
知。無煩枚述。靈性之害。殆更甚焉。聖額
我畧曰。淫罪。明悟之迷。心之妄動。行之
無恒。賤形之愛。貴靈之惡。現樂之重。後
喜之置。幻世之記。真苦之忘。醜母醜產
毒根。毒枝。濁泉。濁流。孰計害數。柔靈損
身。敗力減氣。穢外汚內。心熾先往。爛臭
同行。惡名隨後。嗚呼戒哉。聖伯爾納曰。
淫人。魔之醜產也。魔甚愛淫。父愛其肖
子也。勿忍徒行。造駟乘之果腹。心熾柔
衣。暇逸。四輪也。世福豐裕。服馬也。好我
憎世。驂馬也。心迷。紉轡也。乘此淫車。往

何適乎。適真苦矣。入苦而悔晚矣。

邪淫之罰

深思今世後世淫者之重罰。亦防淫一
善法也。聖經屢紀淫人。今世之罰。不能
悉述。畧舉數端。經曰。淫罪。招主義怒。俾
降洪水。淹殺世類。又施大火。焚燼百萬。
又為一淫人。滅絕一城。又古教數人。曾
肆淫罪。天主立誅二萬四千犯者。然此
罰雖重。較諸後世之永殃。謂之無刑可
矣。宗徒若望聞空中大聲曰。天國極淨
之所也。淫人豈能至哉。居世行穢。逝世
入穢。苦獄其穢處也。居世愛臭。逝世溺
臭。苦獄其臭阱也。居世貪欲。逝世置身
疏瀝之沸鼎。聖意西篤警淫人曰。盍思

臭液將罰女臭罪乎。盍思地獄無
滅之火。將刑女慾。暫時之熾乎。
西土有一盛德士。夢見天神。攜厥靈于
地獄。俾視淫刑。及門見內多鍋。熾盛沸
油。皆作硫氣。受罰之哀號。喧鬧不絕。修
士驚懼。止弗敢入。神慰之曰。毋畏。爾來
勿以嘗此。惟俾傳所視所聞于世。忽聞
門外喊聲大震。眾魔擁一少年。強之入
戶。魔羣鼓掌狂叫。作大快樂之狀。其執
少年。置之首魔之前。首魔啞啞狂笑曰。
是人在世。恒貪戀忻樂。視聽都穢。惡業
已止。今當始受無止之苦。乃指火椅曰。
吾設斯座。待子久矣。椅火甚烈。雖沃海
投之。不能滅。繼而曰。是人在世。喜服鮮
麗。急出一火長衣。命之白衣。又曰。是人
在世。恒求嘉旨飲食。今宜俾嘗吾輩之

酒。言畢。一魔急捧大盤。乃溶沸臭銅。命
之盡飲。渾體皆沸。銅所透徹。與銅無異。
又曰。是人在世。甚愛淫樂。今宜奏樂。用
樂其心。卽有二魔各執號器。向其耳盡
力吹之。聲氣一入。五竅火焰噴發。若烟
筒然。又曰。是人在世。好舍麗室美第。令
引入火窑。窑中多惡蟲毒獸。少年一入。
悉來觸齧。痛慘備極。羣魔狂笑而散。士
靈方醒。詳述此情。天主顯
此。欲淫人以彼爲前車焉。

第七誠母偷盜

偷盜者悖義而取他人之物無故而以人財為己資也。有義有故則勿為罪。如人負我債其力得償故吝不予。我乘隱機賠取其物非罪也。如人毀人之物吏命取其家資以償非罪也。如夫迷於酒色博戲將至敗家為之妻者藏匿金寶沮抑厥侈非罪也。蓋天主立第五誠以存人身立第六誠以全人名立第七誠以保人財偷盜其總名也。分之有七。一曰強盜。二曰竊盜。三曰負人財而勿償。四曰擅用遺失之物。五曰設計以取人財。六曰解盜賊之心疑。七曰論偷盜之懲罰。

強盜

第七誠

卷之下

七十七

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

強盜於諸偷盜中。罪為至重。故萬國之律。皆斷以死。彼入林隱川。斷刦行旅。聚眾突入人舍。掠其積聚。以人之損。為己之利。洵不仁哉。聖奧斯定曰。富者勿施餘財。用救人乏。天主罰以地獄。若乃強盜者。然彼不授本財。此強奪人財。彼此俱有罪矣。然罪既異。則受罰亦異。經曰。勿憐貧人。必受勿憐之審。彼此皆奪人財。焉望受憐之判。

竊盜

竊盜者。次罪也。其數無計。一手盜也。一心盜也。一竊已獻。天主之物也。一教盜賊以偷也。一合力以助盜賊也。一命盜竊人財也。一納盜賊之贖賄也。一藏匿

盜賊也。一知某物為竊取之物。而市之也。一私取公物也。一仕宦者侵漁朝廷之稅糧也。一商旅渡關而勿輸稅也。一傭人準受工值而勿效力也。一富貴者虧傭人之價也。是皆盜賊之類也。但傭傭價為富貴常病。主頻責曰。勿滯傭值。今日行工。毋待酌于翌日。毋失信于傭者。傭約以工。女約以報。傭成厥工。傭踐約矣。將踐女約。尚速報之。傭以工值。存養厥命。爾吝其值。是斷其生。坐觀厥死不仁人哉。彼窘呼我。窮迫號涕。我聆其聲。我視其泣。我罰爾罪。貧傭之籲。騰擊主耳。主既憫斯。刑彼富者。

聖人有言。竊人之財。積財不施。皆謂之盜。嗚呼富人。勤於集財。吝於捨之。盍思

主生財以贍世人。寄諸富者之手。俾施
俾給。匿而不予。則謂窮人之盜。聖奧斯
定謂富人曰。天主命汝。以其餘補貧者
不及。王寄財于爾。將彼我用之。爾獨擅
用。盜賊人哉。聖巴西畧謂富人曰。爾攸
藏餘米。為饑者廩。攸藏餘帛。為跣者履。
攸藏餘衣。為裸者服。饑暨裸跣。困在彼
躬。弗施之罪。爾靈則受。曷不博濟。免盜
之名。殺之以刃。殺
之以饑。厥罪惟均。

至於心盜。世律勿戒。主則用懲。世正人
外。主治人內。心善則賞。心惡則罰。人畜
盜心。主視如盜。奧斯定曰。女母曰。我手
未取。我身非盜。主嘗有云。人以淫目視
他人妻。淫人也。則人以貪心。冀他人物。
盜人也。如狼入柵。謀食爾羊。女擊逐之。

狼則空返。雖不食羊。不變狼質。女有盜
想。汝手未獲。女心則污。謂爾盜。爾曷辭。

負人之財物勿償

人或負人之財。迫於困乏。力不能償。不
償亦可恕。諒也。然必宜恒有償之之心。
若力足償。而靳吝弗予。
豈不在盜賊之列乎。

擅用遺物

偶遇之物。統有三品。其一。從來無有定
主之物。如林野間遊禽。嬉獸。陵谷珍寶。
海中珠石。是皆首遇之人。為厥主。其二。
金銀之窖。始雖有主。目今則無掌者。亦
首遇之人。為厥主。其三。現有本主之物。
或財貨。偶遺。牛羊失道。我遇于途。不可

自取。惟覓本主以反。主謂古教人曰。偶見牛迷於途。爾勿睨越。引歸其室。弗識厥主。入之爾室。守之如爾畜。俟王者至。遇其驢亦然。遇其衣裳亦然。蓋悉爾兄爾季之物。聖奧斯定曰。勤哉。天王愛人之勤也。牛馬衣物。種種細物。猶顧育之。惜哉。貪人以昆弟失物為奇。遇值則取之。盜賊也哉。昔一人甚貧。立志勿貪。偶遇遺囊于道。內金有二百餘。念主禁不敢取。人城訪其本主不得。懸空囊於市。書其下曰。失此囊者。追某家取之。有能明言失金幾何。金色若何。言符于實。我則予彼。失者見之。甚喜。造室受囊。感荷恩信。餽請受鑑。勿許。受鎚。勿許。受鏹。亦勿許。失者怒曰。弗允。我請。是囊於我無與。善哉。二人

之爭乎。美哉其讓乎。城市如臺。主及天神出視。若觀極樂者戲。或曰。覓主不獲。後乃自取可乎。曰。天主其主也。分諸貧人。貧者受之。猶天主受之也。蓋主嘗曰。人窮乏。是即賜我。西方之俗。凡遇遺物。必覓主。反之。或終不得主。散于貧者。雖微物。弗敢自私。懸于聖殿。明處。非其真主。亦勿敢冒認也。遇牛馬等物。係之定所。失者見之。解之而歸。

計取人財

或問。詐人之財。若何。曰。以陳為新。以廣為真。飾物之外。以匿內醜。長短其度。輕重其衡。利我損人之計。是也。主甚恨此輩。經曰。權度量尺。勿二式。以欺人。吾深

惡是行者。將絕厥命。勿俾再誑于下土。異哉。是人。克迷入視。曷眩我目。我燭其奸。何免我罰。古賢曰。茲輩一國之鼠賊也。鼠漸滋物。弗覺厥害。而物終壞。茲輩亦然。漸誑國人。吮脂吸骨。初害如小。終則漸大。

解盜賊之心疑

其一。偷盜之罪。普世之人皆知之。但有輕重耳。別之繇二。物一害一。物與害皆輕。則罪亦輕。物與害皆重。則罪亦重。有物重而害輕者。如竊富人數金是也。此罪亦重。為物重故。有物輕而害重者。若竊貧工之器械。俾輟工是也。此罪亦重。為害重故。然必準于國土之豐儉。金物之貴賤。器用之多寡。乃可定之。但或偷

盜二錢。或二錢以上。皆為重罪。其二。人既竊取人物。弗啻宜準償其物。并宜準補其害。如竊百工之器。致令停作。則既反其器。又當補其工值。其三。既竊人物。而冀反之。或疑彼終身疑我。無面目立於世。是有善法。或密投物於本主堂內。使物入手。弗被人知。或托物於腹心可信之友。隱吾名而代反之。或托諸神父。以反之。主人得物。而勿知何來也。其四。若失者已死。則宜反諸其子。若孫。設使乏嗣。宜分散於貧者。

偷盜之懲

史記。西方有名城。內有聖泛際之會。因無嘗廩。會友出外化物以供之。一日會

士方午膳。一人造門求入。闔者勿識。止之。其人曰。至尊主命我至此。有要事。欲言於衆士前。闔者告會長。既入。曰。吾外似人。其實魔耳。天主命我假爲修道之士。日代士化食也。主命之意。且不可知。越時自曉。會士相顧駭甚。弗敢違命。遂俾同處會中。循守規法。纖毫不背。朝出暮歸。是時城內有富商。少長不德。貪利耽財。以詐致富。恃勢倨傲。凌虐小民。凡遭其剝害者。莫敢發聲。魔鬼往乞一文。不予。又日勸之曰。汝之不義。止於此矣。爾宜自艾自責。克已周困。逆取之財。悉反於人。深悔罪愆。懇求主赦。思念爾命不永。速更舊圖。預備死後。則爲智者。既迨于禍。嗟胡及矣。或值商人他出。則呼其從者曰。爾主歸。爾傳某士適來。提醒

家主如初。如是者二年。商者或佯爲不聞。或他顧不肯聞。或聞而笑之曰。何必日聒吾耳。以無憑之言。孰能察見未來者乎。吾年尚壯。氣尚強。心甚愉快。皆長年之徵焉。知我命不遠乎。卒怙惡不悛。至期。魔乃對衆士曰。天主命我勸誘某商。止其貪圖。兩載於此。盡志竭力。奈彼不聽。何如此惡人。主猶不忍遽絕。姑容至今。而彼毫無悔改之意。今主厭棄。令我率衆惡神。取其形神。並投地獄。是罰本非天主之意。惟富商自取之耳。吾今往矣。急全主令。言畢不見。會士竦惕。既畏主之嚴威。且感主之慈恕。但旣知此。日麗。忽黑霧遍地。狂風驟雨。雷電閃爍。商家震動。舉城往觀。比至其門。但聞室

內厲聲喊發。呼闐不絕。無人敢入。惟相顧驚惶。歎自古無此怪異。良久忽有怪風。從地盤旋而起。內多亂聲。闐震可駭。漸離漸勿見聞。遂清明如初。眾乃入戶。大聲呼商。不應。徧覓于室。不見其形。乃知其形神齊入地獄。受其稔惡不悛之罰矣。

第八誠毋妄証

是誠禁各種口舌之罪。惟舌易動。口戶易啓。慎闔釋害。縱闔招尤。經曰。人羈其口。易保諸德。允為義子。此之謂也。曷捫其舌。曷固其口。上主憐視。福之善生。死膺真祐。嗚呼口舌。諸罪之肆也。火星雖微。能燃大宮。舌肢雖眇。能引多愆。吾異其柔。并異其堅。柔則易動。多言傷人。堅則難反。莫改其失。猛獸毒龍。皆能馴習。誰則能馴厥舌。而免厥害者哉。主立此誠。槩歸于三。一。發虛誓。以口慢主。此第二誠之罪。二。羞辱嘲誚。刺譏他人。此第五誠之罪。三。各種妄証。乃本誠之罪。畧有五端。曰公庭妄証。曰無故洩人隱。非曰讒言毀人。曰各類誑詞。曰違犯是誠。

之罰

公庭妄証

官師計人曲直。証者當以正對。或憾宿怨。無罪而飾以罪。或溺私愛。有罪而掩其罪。致聽訟者。或入無辜。或出奸宄。則大罪也。夫官吏聽斷時。勿為已私。代主代君。案治民事。証者對之。如對真主。如對大君。而可誑乎。且証必呼天主。聖名以誓。苟出於妄。是冀上主同與。為証。詐也。仕者鞠人虛實。惟取信于証。証之不真。信如何矣。總之妄証者。或害人命。或汚人名。或損人財。害命則必償之。汚名則必洗之。損財則必復之。為患既大。補之實難。尚慎旃哉。

無故洩人隱非

宣洩有故有益。無罪如聞人謀叛逆。謀劫殺。吾知而發之。遏絕亂畧。無俾惡成。則宣洩之益也。或知某之醜行。吾勿克制禁。則以告於神父。或代父。或彼腹心。令之勸改。致遠私害。則宣洩之益也。次則人犯某慝。眾本共知。我為宣揚。差不傷理。三者之外。皆屬無故。約有四端。

其一。實善而誣之。以罪。此種過惡。千言不足以罄之。上主命人愛人。猶已。無傷人名。以我度人。誣善若非。可謂愛乎。宗徒雅各伯規其友曰。余兄。母互謗誹。無敗厥名。夫宗徒曷謂他人兄。謂人實子。昆季。弗敢泄其實為之非。矧以不肖之

心以其善為非乎。

其二。人實有隱過。他人尚未之知。而我洩之。則彼之聲名。為我一言而敗。詎非罪耶。

其三。輕擬人行。人行有三。一曰明善。如默禱。誦經。濟貧。諸務。眾所共美。我則擬曰。其獵人譽乎。結人心乎。斯一罪也。二曰善惡之間。如求高位。謀財富。意之攸適。尚未可知。我則擬曰。以恣傲乎。以驕侈乎。斯一罪也。三曰明惡。如虛誓。貪物等。我則當曰。或勿知而為與。或他有故與。乃愛人真心也。惟見殺人。行淫。盜。等。我則當憫惜。彼迷。求主扶。俾改。惟詈。惟惡。斯一罪也。夫詈惡。曷罪乎。惡。

則輕。輕則慢。慢則誹。誹則相仇。相仇則相傷。殺。聖奧斯定曰。輕擬者。愛德之毒。忠信之敵。靈性之疫也。聖葆祿曰。曷擬人哉。人惟天主之僕。主則擬之。主則審之。爾審爾擬。僭者哉。經曰。痴矣。擬人者乎。人意深藏。誰則灼之。譬如兆龜。譬如瞽揣。十一而中。十九而迷。爾擬曷克應人實。聖篤瑪曰。擬人以惡。大顯我惡。我則行惡。以我度人。謂人亦惡。經曰。因我清狂。擬人以狂。因我樂盜。擬人以盜。因我愛淫。擬人以淫。解曰。善人惡人。一如健胃。一如敗胃。惟彼健胃。雖啖粗糲。化歸精血。惟此敗胃。雖歸珍味。變為痰毒。

其四。垢已善名。經曰。勿輕善名。厥價隆矣。寶珍之擬。勿迨萬一。人負大譽。眾攸

聽尊。舉口誨惡。化則易入。聖奧斯定曰。人備二善。一德一名。德善爲己。名善爲人。全彼內善。忽此外善。是知其一。不知其二。迷人也哉。智者以己宜量他人。天主命我保存人名。自隕我聞宜乎。

讒言毀人

讒言者。或口誹人。或造流言。或揭書帖。或誣善人。或以諛長人非。或助誹人之。或聽讒言。疑者曰。聽讒之害。與讒等乎。曰。毀謗之口。得售乃逞。爾不彼聽。彼不爾陳。是女傾耳。鈞彼使說。爾罪伊何。主信于彼。欲禁口舌。宜思茲害。思毀之。易思補之。艱經曰。訾讒之舌。大亂世人。俾離本鄉。流徙異域。平夷堅城。傾頽貴

室。削弱勇力。斷夫婦愛。失父子歡。疑友猜君。離情敗好。鞭痕易瘳。誹鞭糜骨。療之實難。長舌殺人。衆手鋒鏑。人免誹害。眞福允隆。寧當地獄。無近誹人。嗟哉吾子。蒸圍爾耳。勿聆毀舌。緘固爾口。勿出謗詞。貴重爾語。視之如金。先稱後發。人發輕言。必入仇手。陷仇之罟。終莫能釋。

聖人曰。艱矣哉。償污人之名。若多人前。敗人令聞。我旋曰。誑曰。我誣之。人信我始。不孚我繼。污名之罪。甚於盜賊。盜人之財。償之以財。敗人之名。復誰償哉。彼枉莫挽。爾罪莫道。

各種誑詞

誑詞者口不符于心也。其彙有三。其一
憑空無損無益。其二有損。或緣酌仇。或
緣逞妬。誣飾人罪。俾失名財。其三有益
顛倒是非。冀脫人罪。是三種者。上主威
禁。主規衆曰。與人毋誑。是謂之是。非謂
之非。聖賢解曰。人相交遊。爲世大益。以
得市售。以釋內疑。以滅心恚。人心在內。
厥意至隱。主賜人舌。俾言白意。心然口
然。言則允實。人則交孚。自非然者。矢志
信德。世事大壞。美利俱損。經頻警曰。惡
哉。誑口。天主真實。至愛真實。緣愛真實。
洪惡險魔。以言欺人。如逐飛鳥。追羽苦
身。無洵之詞。大殘元性。擬之盜賊。猶過
其污。魔爲誑首。人習誑業。是成魔種。憑
虛之誑。亦戾于
吾。矧損誑乎。

利人而誑。似出于愛。可賞。今謂爲罪。可
罰。何曰。謊弗拘損利。騙人之言也。其惡
銘刻于體。人善意莫能改其體。安卸本
惡。永弗宜之。爲是故也。人有恒言。弗宜
惡已。以致人善。勿宜污已。以渝人垢。勿
宜醜已。以瘳人毒。以救人害。有良法。我
負誑罪何。隱匿真實以救人
命故宜也。以謊救弗宜也。

妄証之罰

近古西土二人相友善。然志行不等。一
言不輕發。一好爲謗誹。善友頻箴戒之。
終勿改。無何。染癘疾。瀕危。善友勤諭日
病入五內。達于四肢。勢將不起。女罪衆
盛。今弗痛悛。須之何期。止此一息。尚可
悔宥。過此則當上主無窮義怒矣。人非

有罪之患。有罪而不知悔。改之患耳。病者欲爲不聞也。者而被掩之。良友流涕。長吁曰。嗟哉。吾友。猶人諱疾而廢藥矣。若憚於變革。若是。吾願女逝之後。何往。何爲。得請於主。其現我知之。友許諾而死。良友悲慟。且爲求。日誦經。克已。一日。祈畢。忽見死友。容貌駭異。渾體皆火。哀告曰。女識我乎。吾乃女不幸之朋某也。痛慘哉。我迫窘棘。何言克擬哉。死時。徑至主嚴臺前。天神環列。諸聖皆至。踞伏求主罰我。曰。此凶人哉。虛閒廢日。侮慢我等。在世無人得免其口者。厥罪甚大。不可宥也。天主艷然震怒。命天神付我於魔。任之加刑。吾憶吾罪。勿敢辭辨。惟已言畢。不見。

又史記。昔一誹人。回世見友。苦態萬狀。舌長至地。時爲粉糜。時復新全。因受他刑。友心慄問故。死者長吁曰。何待問乎。吾之痛苦。雖百喙並鳴。難詳萬一。吾在世毀人聲聞。暴露厥醜。今我舌當此苦。此苦正應我罪。凡在世所行之惡。與身後之辛苦。無不符者。在世飲食無節。後世必當饑渴之罰。倨無狀。則受摧挫。笞辱之刑。吾舌傷人。今受多傷。吾異哉。言畢不見。

第九誠毋願他人妻

先入誠禁人無準之行。無物之言。此則治其勿淨之心也。經曰。凡視女人而心謀焉。即謂之淫人。人既謂淫。其罰可知。此誠雖止言人妻。種種邪淫之念。皆當絕也。聖賢指守誠之術曰。宜先絕淫願。二原。一者不潔之念。念於事本相至。邇必斬遏惡根。無伸芽萌。葢發致結惡實。主規世曰。女望潔行。盍先洗心。心為根。為泉。仇殺貪淫。悉厥枝流。或歎曰。吾心若不係之馬。弗覺突起。追之不及。聖賢答曰。孰知念之初動。機不係我。及其既覺。勿忻勿從。彊毅以禦。我真彌純。我功彌固。覺而悅。順。罪則成矣。

第九誠

卷之下

八元

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

二者。耳。目。口。三司也。人不慎守外司。禁聽雜言。淆亂以視。心之尤汚。必從此起。三司。吾靈門也。收視于目。如障蔽焉。却聽於耳。如塞纊焉。訥言於口。如括囊焉。吾靈之仇。交盟攻我。無竇得入。譬之主人。所保其身。所固其財。塞彼扃戶。守彼門。隔賊。乃無徑。守身既然。守靈亦爾。藏欲於心。不見於行。上主降罰。奚必貳疑。或則疑曰。國王之律。弗罪心愆。畜殺於心。弗定殺罪。畜盜於心。不服盜刑。曷爲天主。乃禁願欲。釋之者曰。以是可揚聖教之精。可美聖教之全。可徵聖教於世。律大異。世律形鏡。止治人外。聖教神鏡。自外達內。立法之君。雖極智慧。不灼人志。人心攸藏。何緣施罰。刑既莫加。曷設禁法。天主不然。聰明睿智。無不炤臨。人

隱雖秘。弗遁其鑒。國君立法。專務治安。民不戕害。民不竊奪。民不欺誑。民不越倫。雖有非心。號之至治。天主不然。形神俱飭。乃稱全守。知主賞守。知主罰背。毋曰。心。慝。而姑。自。肆。哉。

淫願之罰

史記。昔有髮婦。甚淑潔。人咸稱仰之。家富於資。僕夫甚衆。有一俊麗者。發婦偶見其容。而悅之。後衷切快悒。如墮淵阱。不能自拔。私念曰。衆仰吾潔。司祭主教。僉重吾行。何顏發此醜哉。雖無解可也。每至解罪之斯。告解別失。不吐此罪。後病亡。人皆仰之。爲聖殮葬之儀。備極盛麗。既葬之夜。主教者心不懌。臥不安枕。

子時起造聖堂未入覺火焰驚不敢進
須與疑定入見寡婦墓上有一尸尸下
大火多鬼環遶而煽之問尸為誰尸哀
歎曰吾不幸之某婦是也在時僞德徒
飾聖女之名冒貞純之號噫得罔世人
曷罔天主耶吾死即下地獄哀哉痛哉
傷哉我也主教問故曰羞解一不潔之
願止此一願墜多年之功又致無窮之
苦今不能滅之火燒骨透髓不知倦之
魔刑身罰靈吾謬之甚生而不悔今悔
晚矣哀哉痛哉傷哉我也言
畢搥胸大哭遂入墓不見

第十誠毋貪他人財物

貪財之情統歸二端其一見他人之財
物口津津曰奈何吾不如哉主賜我有
俾畜我身俾事我父母俾養我妻子則
我願也此願未越本分尚不為罪其二
見人之財即生貪心而謀竊之即生嫉
妬心而謀喪之則大犯是誠也或曰吾
貪人財未至偷取曷損于彼而主禁之
曰勿害于人害於己靈聖葆祿曰貪情
心網也羅心俾勿昇心逆風也鼓靈俾
勿進解者曰吾靈若客吾心若舟吾貪
若風貪風鼓心心則速敗靈則速沉惜
哉多人勿御貪心心若鷲馬能治乎能
止乎迷矣貪人弗念厥害其害伊何多
非之母眾禍之師諸亂之肆百仇之引

第十誠

卷之下

九

入心蒙心。俾勿悟厥患而自陷于罪阱。醜矣。貪人弗敬獻主聖物。覲而謀取。弗羞不孚。弗慮妄證。惟利是冀。溺于罪淵。墮于苦海。欲禁貪害。宜思貪態。人行他罪。畧受僞利。貪之爲害。苦心汚靈而已。古有脩士。夏月徒行。當午少憩林間。適渴視樹果可食。卽起貪心。曰盜取人物。主誠攸禁。惟一果之微。或不我罪。舉手及枝。將採遽悟。自悔曰。徒生者哉。飢知食。渴知飲。獸情亦爾。吾何茫然真然。不思主之明徹我乎。其恒燭吾貪乎。身爲盜。世法必殺。心爲盜。主不我譴乎。我惟自罰自責。主尚予赦乎。遂出林外。免冠正立。自定厥罰。暴之五日。露宿五夕。覺身衰弱。乃責曰。弗克當盜刑。盍免盜之行哉。嗚呼。嚴懲一果之犯。義人也哉。劫

空旅人之任。踰牆強盜人財。種種非理之取。忍人也哉。

天主聖教十誠 下卷終

