
THE CATECHISM OF THE COUNCIL OF TRENT

特 伦 多 教 理

七件圣事

天主十诫

天主经

张保禄译

目 录

† 七件圣事 †.....	4
圣洗圣事	5
坚振圣事	33
圣体圣事	44
忏悔圣事	79
终傅圣事	115
圣秩圣事	123
婚姻圣事	140
† 第三部分：十诫 †.....	155
对于十诫训导的重要性	157
第一诫命：我是上主你的天主，是我领你出了埃及地	164
第二诫命：不可妄呼上主你天主的名；	177
第三诫命：应记住安息日，守为圣日。	188
第四诫命：应孝敬你的父亲和你的母亲，好使你	198
第五诫命：不可杀人	208
第六诫命：不可奸淫	217
第七诫命：不可偷盗	224
第八诫命：不可作假见证，害你的近人。	235
第九第十诫命：不可贪你近人的房舍。不可贪恋	245

† 天主经 †	253
第一请愿：愿尔名见圣	255
第二请求：尔国临格	260
第三请求：尔旨承行	268
第四请求：我等望尔，今日予我，我日用粮	277
第五请求：尔免我债，如我亦免负我债者。	287
第六请求：又不许我陷于诱惑	298
第七请求：救我于凶恶	308
天主经的封缄：阿门	315

† 七件聖事 †

圣洗圣事



关于圣洗指导的重要性

迄今为之，关于圣事的一般性知识已经说完了，我们可以判断知道，下一步了解每个圣事对我们理解信理和实践信仰是多么的有必要。

任何人仔细阅读宗徒著作后都会毫不迟疑得出结论，信友是多么的有必要掌握圣洗圣事全面的知识。宗徒频繁的以充满圣神的语言，充满活力的语言，重新唤起对这个奥秘的回忆，宣告它的神圣特性，并将我主的死亡、埋葬和复活摆在我们面前，作为我们默想和效仿的对象。

因此，牧者们永远不能认为他们在阐述圣事上已经付出了足够的努力和注意力。除了复活节和圣神降临节的前夜外，教会过去曾以最大的奉献和特殊的庄严来庆祝圣洗圣事，特别是按照古老的惯例，要解释其神圣的奥秘，牧者们也应该利用其他时间进行训导。

最恰当的训导时机，是牧者即将施洗时，众信友围绕着。这时候，当然牧者也可以不进行关于圣洗的训导。但是此时是信友们最容易默想关于圣洗圣事意义的时刻。每人在目睹和聆听他人领洗时，也会回想起自己领洗时对天主的诺言，反思自己言行是不是做到了这些诺言。

本圣事的名称

为了使本主题的处理更清晰，我们必须解释圣洗圣事的性质和本质，前提是先对圣洗词语本身进行解释。

广为人知的词语「圣洗」，来源于希腊语。在圣经中不仅表达用圣事的洗礼，还表达其他的洗礼行为，有时候，还象征性的表示受苦难。教会作家不仅仅用来表达身体的各种洗礼，也表达圣事中的形式部分，以及圣事实施的过程。在这个意义上，宗徒们使用这个词的时候与基督的原话保持一致。

教父们也給圣洗聖事使用其他名称。圣奥古斯丁说，圣洗有时被称为信仰的聖事。因为，通过領受聖事，我们宣告了基督徒信仰。

圣洗聖事也被称为光明，因为在領洗后我们的心被照亮了。因为宗徒说「请你们回想回想先前的时日，那时你们纔蒙光照，就忍受了苦难的严厉打击」，这里的先前日子就是指領洗。圣金口若望在对刚領洗的讲道时，称領洗为一种净化，因为通过它我们去除了旧酵母，变成了新的面团。他也称洗礼为一个葬礼，一个种植，基督的苦架。这些名字的来源均可以从罗马书中找到。

圣德尼称之为神圣诫命的开端，因为很明显，圣洗聖事是我们走向基督徒生命的大门，并且开始遵守诫命。以上讲这么多应该足够解释洗礼名称的由来。

圣洗的定义

关于圣洗的定义，教会作家给出了许多。然而摘取从若望福音里我主的话语和从厄弗所书里宗徒的话却是最恰当不过的。我主说，「我实实在在告诉你：人除非由水和圣神而生，不能进天主的国」，宗徒说：「如同基督爱了教会，并为她舍弃了自己，以水洗，藉言语，来洁净她，圣化她」。因此圣洗聖事应被正确和精确的定义为：藉言语，通过水，而重生的聖事。从自然性，我们都是亚当的子孙，招天主怒的。但是从圣洗聖事，我们重生于基督，慈悲之子孙。因为基督赋给了人能力能够称为天主的儿女，就是那些信祂的名，不是出于血肉或人的意愿，而是出自天主的。

圣洗聖事的构成元素

信友应当了解，本聖事由洗礼和庄严的祷文组成，祷文是根据我主设定的。这是教会教父们达成统一的信理。圣奥古斯丁作证说，这些祷文与元素一起结合，变成了聖事。

牧者有必要强调，以免信友误以为只有神圣的洗礼盆里的水构成

了圣洗圣事。而圣洗圣事必须真正在洗礼行为发生时，且配合用我主指定的言语对某人施洗才是圣事。

圣洗圣事的质料

我们以前曾说过，任何圣事都由质料和形式组成，下面来说圣洗圣事的质料和形式。本圣事的质料，或者说元素，是任何种类的自然界的水，海水、河水、池塘的水，井水或泉水。

圣经中关于圣洗圣事质料的证据

因为救主教导说人除非由水和圣神而生，不能进天主的国。宗徒也说教会用水洗以洁净；圣若望书信说：原来作证的有三个：就是圣神，水及血，而这三个是一致的。圣经中其他证据也能证明。

洗者若翰说，主要以圣神及火洗你们。这里绝不可以理解为圣洗圣事的质料，而应理解为圣神对灵魂内的操作，或至少理解为圣神降临那天的奇迹，当圣神以火舌形状降在宗徒头上，这也是我主所预言的「若翰固然以水施了洗，但不多几天以后，你们要因圣神受洗。」

预表

在圣经中，天主也通过先知和预像来显明此事。宗徒之长说，大洪水预表了圣洗，当时世上满是屈服于邪恶的人。纳阿曼在约旦河洗七次，以及耶路撒冷的羊池，梅瑟的穿越红海，许许多多的例子，标志了圣洗奥迹。

先知

关于预言有，先知依撒意亚邀请凡口渴的都来水泉，厄则克耳在神视中看到有水从圣殿流出，

匝加利亚说会有一天，为达味家和耶路撒冷的居民将开放一个水

泉，为洗涤罪过和不洁。可以看出，水毫无疑问的被用来代表圣洗圣事的圣水。

适当性

用水做为圣洗圣事的质料是恰当的，是被圣哲罗姆论证过其性质和效力的。

在这个话题上，牧者首先要教导，水是普遍的，容易得到的，因此最适合作为普世救恩圣事的质料。其次，水也是最适合表明圣洗的效果的。水可以洗去不洁，因此正好说明了圣洗圣事的效力和美德，即洗去罪的玷污。我们还可以补充，就像水能对身体降温一样，圣洗圣事很大程度上可以浇灭肉欲之火。

为庄重的领洗而在水里添加油膏

在必要的情形下，用不掺任何香料的水充当圣事的质料是足够的。然而当圣洗圣事在天主教堂公开庄重的施洗时，根据宗徒传统都应遵守在水里添加圣油，以便完全的表明圣洗的效果。人们应该被教导说，尽管有时候应该质疑洗礼用水的真假，因为这是一个完美圣事所应当要求的，但是绝对不应质疑圣洗圣事可以使用任何的自然界的水。

圣洗圣事的形式

在详细的解释了圣事两基本部分之一的质料部分后，牧者应用相同的细心来解释圣事的形式。牧者应知道，在由平信徒，特别是女性平信徒实施圣洗圣事的情况较为普遍，因此有必要对信友详细阐述相应的信仰知识，使信友熟悉本圣事的本质，因为信友学习有关的奥迹知识就是一种愉悦，同时他们又能用于日常的操作中。

构成圣事形式的话语

因此，牧者应该用清晰的、毫不含糊地，能被每个有智力的可理解的言语教导，圣洗圣事真正的和本质的形式是：「我因父及子及圣神之名，给你付洗」。因为，这是我们的救主所制订的，在玛竇福音中记载的：「所以你们要去使万民成为门徒，因父及子及圣神之名给他们授洗」。

通过词语授洗，天主教会根据救主的指令，完全正确的理解了本圣事的形式应该表达实施者的动作，动作应与施洗者说出「我给你付洗」同时发生。

除了圣事的施洗者，被领洗者和领洗的首要原因之外，代词「你」和天主圣三各个位格的区别性名字也应提起。因此，完整的圣事形式就是「我因父及子及圣神之名，给你付洗」。

圣洗圣事不是圣子单独的工作，如圣若望所言，是祂派遣来施洗的，三位一体的祂。同时，耶稣说「因父及子及圣神之名」，而不是「因...之名们」，我们确定无误的宣称圣三只有一个本性和天主性。这里使用单数名词不是指三个位格，而是指三个位格共有的同一个本体，美德和权能。

圣洗圣事形式中，本质的和非本质的词语

在我们展示的圣洗圣事完美和完整的形式祷文中，有些词是绝对不可缺少的，若缺少则圣事无效；而其他的词则不那么重要以至于能够影响有效性。

祷文中的「我」，就不是必不可少的。比如在希腊礼天主教会，就采用了另一种形式的祷文，完全不需提到圣事的实施者。希腊礼教会的祷文是这样的：让这位基督之仆因父及子及圣神之名被付洗吧。自此佛罗伦萨大公会议之后，采用希腊礼实施的圣洗都是有效的，因为希腊礼的祷文已经充分的表达了圣洗圣事本质的有效性，即洗礼的发生。

因基督之名的领洗

宗徒们曾只以主耶稣基督之名施洗，我们能够确信的是他们这么做是受到了圣神的感召。因为在教会的婴儿期，这样做是为了使他们的讲道更能显明耶稣基督，同时更有效的宣讲祂的神性和全能。然而，如果我们仔细检查，我们会发现这样的形式祷文并没有省略掉救主祂要求我们遵守的。因为，凡是提到耶稣基督，则暗示着通过天父和在圣神内，耶稣基督祂被傅油。

然而，如果我们使用宗徒们使用的这种形式祷文在教会圣师安布罗斯和巴西流看来是存疑的。因为，宗徒因基督耶稣之名进行授洗是为了区别于若翰的洗，同时宗徒并没有偏离普遍和正常的提到三个位格天主的形式祷文。保禄宗徒在书信中，也表达了相似的观点，他说：「因为你们凡是领了洗归于基督的，就是穿上了基督」，意味着他们是因着基督信仰而领洗，这与我们救主所命令的是符合的。

圣洗圣事的管理

关于构成圣洗圣事本质的形式和质料，对于信友来说已经足够了。但是在管理和实施圣洗圣事的合法方式也应遵守，牧者也应予以教导。

简单来说，根据教会的普遍习惯和实践，圣洗圣事应有三种方式实施，为浸水、注水和洒水。

无论采取哪一种方式，我们相信圣事都是被正确的实施了。因为圣洗圣事中，水是用来表明灵魂洗礼，因此宗徒把领洗又称为清洗。早期教会有过很长时间的浸水礼，然后是我们现在看到普遍的注水礼，洒水礼据信伯多禄曾经使用，发生在三千人领洗的那一天。

洗礼执行一遍还是三遍没有差别。因为大圣额我略的书信可以证明，洗礼无论用哪一个办法都是有效的。信友只要遵守归属教区的操作就行。

牧者应特别注意，洗礼不该对全身各部位无差别进行，而是集中在头部，因为头是一个人内在和外在的感官中枢；而且施洗者念形式祷文时应与施洗同时进行，不得早于或晚于。

圣洗圣事的确立

牧者应经常提醒信友圣洗圣事与其他圣事都是由基督设立的，同时应教导两个阶段，第一阶段是救主建立圣事，第二阶段是救主建立关于领洗的法律。

在基督领洗时确立了圣事

关于确立圣事的时间，毫无疑问是当我主领了若翰的洗之时，祂赋予水以圣化的能力。圣额我略纳齐盎和圣奥古斯丁解释，重生精神生命之能力在那时被赋予了水。圣奥古斯丁说：从基督浸入水中那一刻起，水就洗去了所有的罪。我主领洗，并非因为祂需要被洁净，而是相反，通过接触祂纯洁的肉身，祂洁净了水，并赋予了水以洁净的能力。

另一个强有力的证据是在我主领洗时，至圣圣三全部显现了。听到了圣父的声音，看到了圣子在场，圣神如鸽子降临，同时天堂打开了，使我们都能借着圣洗圣事进入天堂。

如果我们渴望了解我主是如何赋予水如此神圣的能力，这实在是超过了人类的理解范围。但我们的确知道，当我主领洗时，水接触了祂至圣至纯之身体，就被圣化为可供施洗的有用之水。尽管本圣事建立在耶稣受难之前，我们必须相信本圣事的效力是通过受难才有的，而受难则是耶稣所有行为的目的。

耶稣复活后，领洗成为必须的义务

当领洗的法律制订后，第二阶段就毫无疑问的明确了。福音书作者一致记载，我主复活后，命令宗徒们去普天下为万民授洗。因此，

领洗的法律就成为愿得救者所必须之义务。

可以由宗徒之长的教导推断出来：「他藉耶稣基督由死者中的复活，重生了我们，为获得那充满生命的希望」，也可以由保禄的教导推断：「基督爱了教会，并为她舍弃了自己，以水洗，藉言语，来洁净她，圣化她」。根据宗徒的教导，可以得出领洗的义务是从我主死亡之后开始。我主的话更是毫无疑问的证明：「我实实在在告诉你：人除非由水和圣神而生，不能进天主的国。」

反思

如果牧者准确的解释了圣洗的知识，毫无疑问信友们会认识到本圣事的至高尊贵并虔诚的尊重它。特别是当信友们反思到每个人都领受了圣神在灵魂内部的光荣作工，以及与主基督领洗时相同的恩宠。

难道我们的眼睛不是被打开去看天上的事物吗，就像厄里叟的仆人那样，他眼界被打开后，本应不犯那愚蠢的错误，而是应着迷于神圣的圣洗奥迹的吗！由牧者给信友摊开这圣事丰富的恩宠后，使信友们能够看到，不是通过肉体的眼睛，而是通过被信仰之光照亮的灵魂之眼，难道我们不应该预见类似的结果吗？

圣事的实施者

接下来，应该适宜的和必要的阐述谁应当是圣事的实施者。即为了各级神职能够圣洁的和虔诚的实施圣事，也为了让各人不要超越自己应有的界限，不合理的占据了属于他人的职责。因为宗徒说过，在万事中应遵守秩序。

主教和神父是通常的实施者

圣洗圣事的实施者分成三个层级。主教和神父属于第一级。他们拥有圣洗圣事的监管权，是因为他们的职位，不是因为他们有特许权。因为，我主命令祂的宗徒们：去普天下施洗。一般情况下，主教将圣洗圣事的监管交由神父，主教是为了去做更重要的事务。但是，

教父的权威和教会的实践证明，祭司是凭自己的权利行使这一职能的，即使在主教面前，他们也可以施洗。神父有权奉献圣体圣事，这和平与统一的圣事，因此授权神父管理能使人参与和平与统一的圣事也是恰当的。因此，如果神父说，没有主教的许可，神父没有施洗的权利，则应理解为他们所说的圣洗是在一年中的某些日子举行的仪式庄重的洗礼。

执事是特别的圣事施行者

执事也是圣洗圣事的实施者。教宗们有许多的规定，如果没有神父或主教的许可，由执事实施圣洗圣事是不合法的。

在紧急必要情况下的实施者

没有庄严的仪式，在紧急必要情况下，由平信徒，男人或女人，无论他们属于什么信仰，都可以施洗。这个职责甚至在必要时可以延申至犹太人、背教者、异端，只要他们按照天主教会的意向实施了洗礼。这规定是由许多的古代教父和大公会议确定的。神圣的特伦多大会斥责那些拒绝承认虽然是异端者实施，但是以圣三之名，以天主教会意向进行施洗有效的思想。

让我们崇拜感激上主无限美善和上智吧。由于圣洗圣事对全人类的必要性，祂使地球上最常见的物质水成为圣事的质料，并且把授予圣洗圣事的能力给与了所有人。就像我们看到的，圣洗圣事的实施并不全是庄严的仪式，这并不是说仪式更尊贵，而是说圣洗圣事的仪式比圣洗圣事的必要性更低。

信友们不应认为授洗这个职责是不加区分的给所有人的，而是遵守妥当的优先顺序的。当有男性在场时，女性不施洗；有神职在场时，平信徒不施洗；神父在场时，执事不施洗。但是女性助产士例外，虽然有时男性也在场，但是不如助产士熟悉授洗流程时，女性助产士比在场男性更恰当的进行施洗，这是允许的。

保证人

除了施洗者外，根据古代教会的传统，还有一类人也允许在领洗现场。一般而言，他们被教会的圣师们称为委托人、赞助人或保证人，现在被称为代父和代母。这基本上是由平信徒承担的职责，牧者应详细解释，使信友理解为何代父母是妥当领洗时的首要必须的。

为何领洗时的担保人是必须的

除了圣洗圣事的实施者之外，代父母也是必须的。这是因为，通过领受圣洗，我们精神上获得了重生，成为天主的子民，就像伯多禄所说：应如初生的婴儿贪求属灵性的纯奶，为使你们靠着它生长，以致得救。因此，每个人出生后，都需要护育者的帮助和照顾，抚养成人。因此，那些借助圣洗圣事的水而获得精神新生的教友，也应被托管于忠贞和审慎的人，帮助他们吸收基督信仰并助其圣化，在基督内逐步成长直到其灵魂状态达到完美的成熟。

代父母的必要性还体现在，若我们想到自己本教区的牧者被各种教友的信仰需求所劳累，几乎没有时间对未成熟的信仰进行私人指导。

古代的法律如何规定

关于古代关于代父母的操作，我们有圣达尼的证言：这是我们的神圣的领导（即对宗徒的尊称）所要求的，他们充满智慧的规定了亲生父母应该将孩子送到充满神圣知识的人那里当徒弟，充当其精神上的孩子，并被保护其救恩和圣洁，孩子们将会在其保护和指导下度过一生。教宗伊琪（74-140年）也确认了这个制度。

与代父母之间的神亲关系

教会在她的智慧中，规定了施洗者和受洗者之间的神亲关系，因此代父母和亲身父母之间不得有任何的婚姻关系，如果有，是无效的。

代父母的职责

如果代父母的职责仅仅只有名份上的，那这就是一种失职，因为连一点的圣化作用都看不出来。所有的代父母，无论何时都必须记住自己对代子女有法律要求的持续的看管义务，应仔细教导把基督信仰教导给他们，以履行在庄严的领洗仪式时所许下的诺言。

圣达尼论代父母时说：我承诺，通过我不懈的劝诫来引导我的代子，当他达到了对信仰有知识的程度，能够弃绝任何反对基督信仰的东西，并宣称和实施他领洗时做的神圣诺言。

圣奥古斯丁也说：我特别的警告你们，通过圣洗圣事获得代子女的代父母们，要明白你们在天主面前是他们的担保人，为那些在神圣洗礼池前领受的人。在教会中，无论任何职位，都应对其职责不懈怠，那些许诺为他人的老师和监护人的更绝不允许遗弃他曾经保护和关心的人。

圣奥古斯丁还总结了代父母应对代子女的教导方针，他说：他们应该劝勉代子女遵守洁德，热爱正义，趋向爱德，最重要的是应教导他们信经、天主经、十诫和基督徒基本教理。

不应做代父母的人

那些没有意愿履行代父母责任的，或是无法尽到关心和认真履责之人，不能做这神圣的监护人。

因为抚养神性生命和肉身生命的差别很大，因此自然父母不允许承担这个职责。异端、犹太人和异教徒也不允许承担这个职责。因为他们的思想和行为持续的败坏真理，腐蚀各种基督徒虔信。

代父母的数目

特伦多大公会议限制了代父母的数目为一个代父或一个代母，最多一个代父和一个代母。因为多个老师会混淆命令和纪律的顺序，同

时也为阻止神亲的多层次关系，避免通过合法的婚姻损害社会的扩散。

领洗的必要性

截至目前已经对信友解释的是极为重要的。接下来学习关于圣洗圣事的法律，这是我主为全世界的人制订的，人们可以通过圣洗圣事的恩宠，在天主内重生，成为基督徒父母，或者成为异教徒，他们是要去永远的悲惨永罚之地的。牧者应经常解释福音中我主的命令：人除非由水和圣神而生，不能进天主的国。

婴儿领洗是必须的

基督的法律不仅对成人有效，对婴儿和孩童也是如此。教会从宗徒时代接受了这个传统，也是教父们一致统一的教导。

另外，不能认为基督不许给孩子圣洗圣事的恩宠。耶稣说：「你们让小孩子来罢！不要阻止他们到我跟前来，因为天国正属于这样的人。」耶稣抱了小孩子，并覆手降福给他们。

另外，保禄宗徒给大家庭付洗的事情也足够证明大家庭中的小孩子也在救恩池里得到了清洁。

割损作为领洗的预像，也为此事提供了足够的证明。新生男童在第八天行割损是广为人知的，用手操作，掠夺了血肉之躯，但是对于孩童是有益处的。因此，领洗作为基督的割损，却不是用手操作，对孩童也是有益处的。

最后，就像宗徒教导的：「如果因一人的过犯，死亡就因那一人作了王；那么，那些丰富地蒙受了恩宠和正义恩惠的人，更要借着耶稣基督一人在生命中为王了。」然而，这样的恩宠必要通过圣洗圣事才能生效。

牧者应反复强调对婴儿施洗的绝对必要性，以及逐步通过教育基督信仰来培养他们幼小心灵。智者说：「你教导孩童应行的道路，待

他老年时也不会离弃。」（箴 22：6）

婴儿从圣洗圣事中所获得的恩宠

毫不怀疑的说，在圣洗中婴儿得到了信仰的神秘礼物。不是因为他们自己的意志赞同，而是因着父母的信仰，如果父母也信仰天主教的话。如果父母不信天主教，用圣奥古斯丁的话说，那就是因着普世诸圣人的信仰。因为，婴儿是被那些人送来，他们认为婴儿在圣洗圣事中重生是快乐之源泉，婴儿也被那些爱德与圣神共融的人送来。

为婴儿的领洗不应该拖延

牧者应严肃的劝说信友应在安全的情况下，尽快将子女送教会领受圣洗圣事。因为婴幼儿除了圣洗圣事之外，没有其他的方法获得救恩。我们可以很容易的理解那些犯了罪的人如果长期身边没有圣事的恩宠的话，他们的灵魂是处在多么危险的境地，更不用说那些幼小的儿童他们时刻面临死亡的各种危险了。

成人的领洗

对于能够很好的运用理性的成年人，明确说，就是出身于异教家庭的人，早期教会的做法指出应采用另一个不同的方式进行。基督信仰应该对他们宣讲，并应以最诚恳严肃的态度劝说他们，邀请他们拥抱基督信仰。

他们不应无故拖延他们的领洗

如果已经心向天主，牧者应提醒他们不应拖延领洗的日子。因为经上说：「归向上主，不要迟缓，不要一天一天地拖延；因为，上主的义怒忽然降来，他要在报复的日期，将你消灭。」他们应被教导说，只有通过圣洗才能在重生中完美的归向天主。另外，领洗越拖延，他们也就越晚领受其他圣事恩宠，只有通过圣事，基督信仰才能

开始进入我们的生命里开始实践，因为其他的圣事只能通过圣洗圣事才能进入。

他们也无法享受圣洗圣事丰富的果实，水不仅洗去了过去罪恶中的全部污点和肮脏，还能给我们带来恩宠帮助我们避免在未来犯罪，保存我们的复义和清白。保持复义和清白，这构成了一个基督徒生命的全部目标，也是很容易理解的。

正常时，成人不能立刻领洗

对于成人，教会惯例并不是立刻授洗，而是推迟一段时间。若成人处在与婴儿相同的危险状态时，不应拖延，这我们已经说过了。然而，有一些不可预见的情况会使得成人无法领洗，但是他们领洗的意愿和决心以及对过去罪过的忏悔，会帮助他们获得复义和恩宠。

不，这个推迟看起来也有一些好处。第一，教会必须确保没有人通过伪装和虚伪来靠近圣事，最好确定和检查那些寻求领洗者的意愿。因此，我们看到古代大公会议发布命令，对那些愿意转化为天主教信仰的犹太人在领洗前，需要花几个月的时间学习教理。

并且，候洗者也需要被教义教导，为了他未来宣认和实践基督生活。最后，在复活瞻礼期和圣神降临瞻礼期为成人举行庄严的圣洗仪式也有助于展现在信仰中对圣洗圣事的更加尊敬。

在紧急情况时，成人可以被立刻施洗

然而有时，有正当且必须的原因时，例如濒死时，施洗不应拖延，特别时领洗者已经接受了充分的信仰奥迹的教导时。

我们从宗徒菲利伯和宗徒之长伯多禄所为中了解到，对女王甘达刻的太监，以及罗马百夫长科尔乃略都是在他们表达出立刻施洗。

领洗应有的意向

意向

应教育信友对圣洗圣事应有的意向。第一，他们必须渴望和愿意领受圣事。因着圣洗，我们死于罪恶，并决意活于新生。因此只有那些自由意愿并同意领受之人才可以被施洗。不应强迫任何人。因此，我们从圣传知道，在施洗前要问领洗人是否愿意领受，这是教会从初至今不变的规矩。甚至教会假定婴儿也愿意领洗，因为，这是教会的意向，是教会为婴儿的承诺，是不可错的。

发疯的和精神失常者如果曾经意识正常过，但之后错乱，且现阶段依然没有愿望领洗的，是不能施洗的，除非面临死亡之威胁。如果在发疯之前，他们表达过领洗的愿望，是可以施洗的；如果之前没有表现出这样的意愿，是不可以施洗的。同样的道理也可以适用于无意识的昏迷之人。

但是，如果精神失常者从未有过理智，那么由教会的权威者来决定是否以教会的信仰来施洗，就像为儿童施洗那样。

信仰

除了领洗的愿望，为了获得圣事的恩宠，信仰也是需要的。我们救主说：「信而受洗的必要得救；但不信的必被判罪。」

悔过

另一个必要条件是对过去犯罪的悔过，以及对未来罪的决意弃绝。

如果有人若说愿意领洗但却不愿意纠正犯罪的习性，不应对他施洗。因为没有什么比不愿意弃绝罪恶更对抗圣洗圣事的恩宠和力量的了。

既然圣洗圣事应该是候洗者要有穿上基督，并联合基督的愿望，因此那些想持续犯罪之人就应该从神圣的领洗台前走开，因为属于基督和教会的一切都不应毫无意义的领受。在圣化和救恩的效果上，我们知道，那些仍旧意欲根据肉体而生活，而不是根据精神而生活的人

是领受了无效果的圣洗。然而在圣事本身，只要那些正确地领受了圣洗圣事之人愿意接受教会的教导，他无疑是有效的领了圣洗圣事。

就像经中所说，怀着悔过之心的群众问伯多禄和其他宗徒他们该做什么时，伯多禄说：「你们悔改罢！你们每人要以耶稣基督的名字受洗」，在另一处，他说：「你们悔改，并回心转意罢！好消除你们的罪过。」

在对罗马人的信中，圣保禄清楚的指出，领洗之旧人已死于罪恶，因此劝诫我们「也不要你们的肢体交与罪恶，但该将你们自己献于天主，有如从死者中复活的人。」

进行以下思考所带来的益处

首先，经常思考这些真理一定会使信友的思想中充满对天主无限美善的钦崇，即，只有为了彰显祂自己的慈悲的因素会影响祂自己，其他的因素毫无影响，而天主的慈悲被施舍给了我们这些配不上之人，圣洗圣事这是多么特殊和神圣的降福啊。

接下来，信友们应该仔细思考，受到了天主赠送的巨大慷慨之礼后，他们的生活应该是无暇和纯洁的，他们一定会认可每个基督徒有责任每天都在圣化和热心中度过，每一天就像在领受圣洗那天一样度过。

圣洗圣事的效果

牧者应知，没有什么能比精确阐述圣洗圣事的效果更能有效的燃起信友们的虔诚了。

圣洗圣事的效果应该经常的解释给信友听，是为了给与信友更敏锐的感受，对于他们灵魂重生的高贵，并再也不愿意被撒旦的陷阱和进攻所绊倒。

圣洗圣事第一个效果：除罪

信友应被教导，圣洗圣事首要的且可赞美的效力是赦免了原罪和本罪，无论是看起来性质有多么的穷凶极恶。

厄则克耳先知在很久以前就已经预言了，「那时，我要在你们身上洒清水，洁净你们，净化你们脱离各种不洁和各种偶像。」宗徒也给格林多教会的信中，先列举了一系列的罪的类别，然后说：「你们中从前也有这样的人，但是你们因着【我们的】主耶稣基督之名，并因我们天主的圣神，已经洗净了，已经祝圣了，已经成了义人。」

这从来就由圣教会传下来的信理是非常的清楚的。圣奥古斯丁在他的论婴儿领洗中说，因着肉身的生育，我们招致了原罪，但是因着精神的重生，我们不仅获得了原罪的赦免，而且还有本罪。圣哲罗姆在给 Oceanus 的信中说：「在领洗中，所有的罪都被赦免了。」

为了在这个信理上排除掉未来可能有的所有疑惑，特伦多大公会议在以前的大公会议的基础上，重新宣布，对些有异议的人，以及宣称尽管领洗后罪已经消除，但并没有彻底的根除，仍然在灵魂深处留了罪根的这种思想的人进行绝罚。用大公会议的原话说：天主对重生之人的内里没有什么厌恶的，因为他们之前的内里以及随着圣洗圣事与基督一同埋葬了，现在的内里不剩什么东西值得谴责的。「不随从肉性的」已经脱去旧人，穿上了新人，这是根据天主创造的新人，成为了清白、无玷、纯洁、诚实以及被天主所爱之人。

领洗后的还存在的贪情不是罪

就像大公会议同时宣布，我们必须承认，贪情，又称罪的燃料，依然存在。但是贪情不构成罪，因为就像圣奥古斯丁说，领洗的儿童没有贪情的罪，但是贪情依然存在有待考察检验。在别处他又说，在圣洗圣事中，贪情所犯之罪被赦免了，但是其虚弱依然存在。因为贪情和犯罪的关系类似于灵魂中的欲望与灵魂中的理智的关系。如果没有出自意志上的愿意或意志的疏忽，贪情远远不是罪。

圣保禄说：「如果不是法律说：‘不可贪恋！’我就不知道什么是

贪情。这里，他不是再说贪情本身，而是在说意志对贪情之过失。」

圣额我略也教了同样的信理，他说：「如果有人说在圣洗圣事中，罪只是被表面的擦除，那么还有什么能比这话更假的吗？通过信仰的圣事，灵魂完全彻底的从罪中解脱，并只追随天主。」他用我们救主对圣若望的话来证明，耶稣向他说：「沐浴过的人，已全身清洁，只需洗脚就够了。」

关于圣洗圣事第一效果的其他证据

凡有谁渴望见到圣洗后的形象的，就让他回忆关于叙利亚麻风病人纳阿曼，经上告诉我们当他在约旦河里浸了七次以后，他的麻风就洁净了，他的肌肉就复了原，像婴儿一样。

任何罪，无论是本罪还是原罪，都是圣洗圣事的独有效果。这就是我主设立圣洗圣事的目的，宗徒之长用最清楚的证言说：「你们悔改罢！你们每人要以耶稣基督的名字受洗，好赦免你们的罪过。」

圣洗圣事之第二效果：除去由罪引起的所有罚

在圣洗圣事中，不仅所有的罪被赦免了，并且由罪引起的所有的罚也被天主仁慈的宽免了。虽然，七件圣事都有相通于我主基督受难的神效，但是宗徒说，只有通过圣洗圣事我们能够与基督一起死亡并埋葬。

因此圣教会认为，要求即将领洗的慕道者去履行虔敬之功会对圣洗圣事造成最大程度的伤害。这功也被早期教父们称为满足之功。

在此所教导之信理与早期教会之实操完全一致，那时守旧法律的犹太人在准备领洗时，会连续守四十天的大斋。这守斋并不是出自满足之功的要求。而那些已经领洗的教友会被提醒花一段时间进行不间断的守大斋和祈祷，用来荣耀这如此隆重的圣事。

圣洗圣事不免除来自民法之惩罚

尽管圣洗圣事的除罪功效是不可以被质疑的，但是我们不能得出结论说圣洗能免除民法法院对犯罪之人的惩罚令。因此圣洗圣事不能救由法律所判死刑之犯人。

然而，我们不能因为那些统治者减免了罪犯的法律惩罚，就过高的称赞他们的信仰和虔诚，因为天主的光荣更加惹人注目的显示在祂的圣事当中。

圣洗圣事在死后免除了出于原罪的惩罚

圣洗圣事能够免除死后由原罪带来的罚，因为借着我主的圣死，我们才能够得到这种恩宠。通过圣洗，我们与基督同死。因为，正如宗徒所说「我们借着洗礼已归于死亡与他同葬了，也要借着同他相似的复活与他结合。」

圣洗圣事不能免除我们人生的困苦

有人会问，为何在领洗后，我们不能立刻被免除在这一生中的所有不幸，并恢复到我们的元祖，人类之父亚当堕落之前的完美境地呢？这有两个主要的原因。

首先第一个原因，圣洗圣事把我们联合起来，成为了基督奥体肢体，而肢体不应该比头更光荣。我们的主基督，虽然在降生成人的岁月里伴随着无数的恩宠和真理，直到受难死亡并光荣不朽的复活时，一直穿着人类肉身的软弱。因此，信友们虽然也领受了由圣洗带来的复义恩宠，但信友也要依旧穿着这脆弱和可朽坏的肉身，并为基督的缘故承担许多的辛劳，在这个尘世的工作结束后，信友会被召唤到永恒的生命中，并获得与基督在一起的永福。

其次第二个原因，为什么软弱，疾病，痛苦和贪情的冲动在领洗后依然存在，是因为通过克服它们，我们可以种下未来收获荣耀和回报的种子。当经过长期的克服，我们忍受了生命中的试炼，并获得神圣的帮助，让我们内心叛逆的渴望服从于理智，我们应该怀有确定的

希望，那就是宗徒说的，「这场好仗，我已打完；这场赛跑，我已跑到终点；这信仰，我已保持，从今以后，正义的冠冕已为我预备下了，就是主，正义的审判者，到那一日必要赏给我的。」

这看起来就类似于天主当初对以色列子孙的计划。天主带领他们离开了埃及的奴役，将法老的军队淹没在红海里。然而祂却没有指挥他们立刻前往幸福的应许之地；祂给他们各种各样的苦难试探。当祂最终将他们安置在应许之地，驱逐了在他们之前的当地居民，然而祂却留下了一些民族是以色列不能消灭的，就是为了给祂的子民经常有机会锻炼坚毅和战争勇气。

我们还要补充一点，如果圣洗圣事洁净美化灵魂的神功同时也附有世俗好处的话，那么人们就会产生怀疑许多人来领洗是为了此生的世俗的好处，而不是为了来生期盼的荣耀。因此，基督徒不应盼望这些看得见的具有误导和不确定的世俗好处，而是应该盼望那永恒的坚固的不可见的好处。

圣洗圣事对基督徒就算在此生，也是幸福的源泉

此生，尽管充满了不幸，但是却不缺乏快乐。对我们这些通过领洗成为基督的肢体的基督徒而言，还有什么能比扛起我们的十字架，追随基督，疲惫却不辛苦，迟缓却不危险，热情的寻找我们每人圣召的赏报；有些人获得了贞洁的桂冠，有人教导和讲道，也有殉道之荣，每人都根据其美德获得了相应的荣耀。如果我们不愿意在这充满灾难的一生中面对冲突，我们不应得到这些光辉的尊贵头衔。

圣洗圣事的第三效果：重生的恩宠

现在把话题回到圣洗圣事的效果，通过圣洗的美德，我们不仅从最凶残的魔鬼那里被释放出来，而且还被赋予了不可估量的美善和祝福。我们的灵魂重新充满了神圣的恩宠，借着这恩宠我们又成为了天主的子民和永远救恩的继承人。因为经上说，信而受洗的必要得救；

宗徒也作证说，教会在生命之言中被水洁净和圣化。现在根据特伦多大公会议的定义，我们必须相信，如果不信则承受绝罚之痛，就是圣洗圣事的恩宠不仅仅能够赦免罪过，这恩宠同时还是在灵魂内的一个神圣的特质，即一道明亮之光能够擦除掉阻碍灵魂光荣的污渍，使灵魂增加亮度和美丽。这也可以从经上清晰的推断出来，圣神所施行的恩宠倾注在我们身上。

圣洗圣事的第四效果：注入美德并与基督结合

圣洗的恩宠还伴随着一连串的各种美德注入到灵魂中。宗徒在弟铎书中说：「借着圣神所施行的重生和更新的洗礼，救了我们。这圣神是天主藉我们的救主耶稣基督，丰富地倾注在我们身上的」。圣奥古斯丁在解释什么是「丰富地倾注在我们身上的」说：这就是除罪和大量的美德。

借着圣洗圣事我们也与基督相联，我们成为受基督头脑指挥的肢体之一。接受从头脑发出的指令，各肢体才能完成相适宜的功能，因此，天主的恩宠和美德从基督我主的完全性开始，注入到各个已经复义的肢体中，使得他们完成基督徒的各项任务。

为何就算在领洗之后，实践美德也是困难的任务

尽管我们给赋予了一系列强有力的美德，但是假如我们对于履行美德和虔诚还是感到非常困难和劳累的话，也不要惊讶。如果出现这种问题，不是因为美善的天主没有赐给我们履行善工需要的美德，而是因为领洗后，我们还存在激烈的肉体对抗灵魂的斗争，在这斗争中，我们不应沮丧气馁。

依靠着天主的美善，我们应充满信心的怀着希望，通过持续的朝着过圣化生活方向努力，总会有那么一天，我们那时行一切端庄，正义和圣化的事情会变得容易和愉快。让这些成为我们乐意考虑的主题，成为我们快乐实践的对象，以使和平的天主与我们同在。

圣洗圣事的第五效果：基督徒的特点

借着圣洗圣事，我们的灵魂中从此有了不可擦除的神印。关于这一点，我们无需讲太多，因为我们已经将圣事的普遍部分，在这个主题上讲过足够多。

圣洗圣事不可以领受多次

基于圣洗圣事的本质和效力，圣教会规定本圣事完全不需要重复施行，牧者应定期勤勉教导信友这一点，以免他们被误导。

这是由宗徒所教导的，他说：一个主，一个信仰，一个圣洗。在劝勉罗马信友时，就是已经由圣洗与基督同死的，要留心不要再丧失这新获得的生命。他说：因为他死，是死于罪恶，仅仅一次。这些话清晰的说明基督不会再死了，而我们也不会由圣洗再死了。因此，圣教会公开宣认，她信一个圣洗。这也符合事情的本质，且由理性完全可以理解，即圣洗的意义就是精神的重生。同时在自然规律下，我们也是只出生一次。如圣奥古斯丁说，无法再回子宫了。因此，类似的方式，只有一次精神的重生，因此圣洗圣事绝不可以重复施行。

在条件领洗时，圣事也不是重复施行

任何人不能认为教会进行的条件施洗是重复施洗，当有些人之前的领洗是可疑的，教会就使用如下的形式祷文进行条件施洗：「如果你已经领洗了，我不是再次为你施洗，但是如果你没有领洗，我因父及子及圣神之名为你授洗。」这种情况不能被认为是重复施洗，而是圣洁的条件施洗。

在这种时候，有些做法会对圣洗圣事造成极大的伤害，滥用条件施洗几乎每天都在发生，这要求牧者非常勤勉的留意。因为如果他们认识不到不加区别的滥用条件施洗是犯罪。

有时如果有一个婴儿被带来，他们以为进行条件施洗是无害的，

进而立刻进行了条件施洗。尽管他们完全知道婴儿圣洗圣事在家中已经进行了，他们还是毫不犹豫的在教堂里进行了隆重的条件施洗。

毫无疑问，他们这么做是不能免除亵渎之罪，并且招致了神学家所谓的不守规则性。根据教宗亚历山大的训导，条件领洗只能在对之前领洗的有效性进行尽职调查后才可以实施。在其他情况下，二次施洗是无论如何不允许的，甚至包括条件领洗也不许。

圣洗圣事第六个效果：开启了天堂之门

圣洗圣事的最后一个效果，也是从其他的效果中可以推断出来的，就是圣洗圣事开启了之前由我们的罪而关闭的天堂之门。

基督的领洗给我们预示了圣洗圣事的效果

圣洗圣事所带来的在我们灵魂内做功的效果，其实已经很清楚的福音书描述在救主领洗的场景中了。天堂开了，圣神像一只鸽子降至基督我主。我们因此理解领受了圣洗圣事就是领受了圣神的礼物，而且天堂之门打开了。虽然领洗之人在领洗后不是立刻进入天堂，而是在恰当的时候。当他们彻底远离所有的不幸之时，这不幸是与恩宠的状态不匹配的，他们就会以有限的生命换取无限的生命。

每人领受的效果程度不同

圣洗圣事的果实，或者称为圣事的效果，毫无疑问平等的给与了每人，但是如果考虑到每人领受后的态度和处置不同，每人是否能同等程度的享受到这些天堂的礼物和恩宠是不确定的。

圣洗圣事的仪式

仪式的重要性

现在只剩下清楚和精确的解释在施洗时的有关祷文、礼仪和仪式

了。宗徒说的有关说方言的恩宠，在某种程度上可以使用在施洗的礼仪上，但是除非信友能听懂这方言，否则说方言没有意义。仪式代表了一个形象，并传达了圣事内在的重要性，但是如果人们不理解这些标记的含义和力量，从这仪式所获得的益处就少。牧者应使信友深入理解一个信念，即虽然礼仪不是圣事绝对必须的，但却非常重要和值得尊重。

宗徒的权柄和宗徒建立礼仪的目的足以证明。很明显的，礼仪使圣事施行更圣化和虔诚，在众人的眼前，圣事所包含的崇高和无法估量的恩宠给了信友以强烈的影响，能更深的感受天主无限的慈善慷慨。

圣洗圣事的三级礼仪

为了使牧者的指令能够遵循确定好的计划，并便于人们能遵守和更容易的记住他的话。教会用于施行圣洗圣事的礼仪和祷文被缩减为三个主题。第一个主题是来到在洗礼池之前要遵守的，第二个主题是在到达洗礼池时要遵守的，第三个主题是圣事的实施。

在来到洗礼池之前要遵守的礼仪：祝圣领洗用水

首先，领洗用水要先准备好。洗礼池要用圣油祝圣，但只在每年最大最庄严的瞻礼领洗才需要祝圣洗礼池，其他时候领洗不用。领洗用水应在瞻礼的子夜祝圣好。根据古代教会的传统，只有在大瞻礼日才施洗，除非特殊情况。尽管教会为生命处于危险的灵魂的益处考虑，对领洗日可以做出改变，但是教会依然在复活瞻礼和圣神降临瞻礼用庄严的仪式施洗。

候洗者站在教堂的门口

领洗前除了祝圣水之外，还有一个仪式。候洗者被带至教堂的门口，并严格不许进入，就像没有资格进入天主的圣殿那样，直到他们除去了奴役之轭并毫无保留的将自己奉献给基督和上主，并服从祂最正义的权柄。

讲授教理

祭司然后问候洗者，向教会求什么。候洗者回答后，他要教导他们在领洗时应具备的教义信仰。

神父应做一个简要的教理讲授，这是根据我主对宗徒的命令而来，「所以你们要去使万民成为门徒，因父及子及圣神之名给他们授洗，教训他们遵守我所吩咐你们的一切」。从这条命令，我们得知，实施圣洗圣事至少要在解释我们信仰的基本原则后方可实施。

教理讲授的方式由问答构成，如果候洗者是成人，由他自己回答，如果是婴儿，由代父母按照规定好的格式代为回答并做出庄严承诺。

驱魔

接下来是驱魔。驱魔由具有神圣含义的文字和祷文组成，用来驱逐魔鬼或弱化和制服他的能力。

盐

在驱魔时也伴随其他的仪式，每一个仪式都是神奇的，且有自己清晰的含义。比如，把盐放进候洗者的嘴里，这明白无误的意味着，借着信仰的教义和恩宠的礼物，候洗者将从罪的腐坏中出来，品尝善工的滋味，并被神圣智慧的食物所启迪。

划十字

接下来在候洗者的前额、眼睛、前胸、肩膀、耳朵处划十字，这是为了宣认，借着圣洗奥迹，候洗者的感官被打开并被强化，使得他能够接受天主，理解和遵守天主的诫命。

唾沫

候洗者的鼻子和耳朵接下来被涂抹上唾沫，然后立刻来到洗礼池前。这个仪式的出处来自于福音中瞎子，上主将唾沫与泥土抹在他的眼睛上，命他去史罗亚水池洗洗。因此，借着圣洗圣事的效力，领洗者的头脑被光照亮，能够辨认出来自天堂的真理。

来到洗礼池之后的礼仪

候洗者结束之前礼仪后，来到领洗池，在这里举行剩下的圣礼和仪式，代表了对基督信仰的简要总结。

弃绝撒殛

神父会在三次不同的时候问候洗者「你弃绝撒殛，以及他的工程和他的虚荣吗」，对每次发问，候洗者自己回答，或者代父母用候洗者的名义代为回答「我弃绝」。无论谁想要加入教会，成为基督的肢体，首先必须要做就是神圣庄严弃绝撒殛和这个世界，并永远将其置于最厌恶的敌人。

宣告信仰

接下来站在洗礼池前，神父正式的询问候洗者「你信全能的天主教父吗」，候洗者回答「我信」。神父用类似的询问，使候洗者将全部的信经庄重的宣告信仰。很清楚的，信经中的两个承诺，包括了基督法律的实质和总和。

领洗的意向

在即将授洗前，神父要问候洗者是否愿意领洗。在得到候洗者肯定的答复后，如果候洗者是婴儿，则由代父（母）回答，神父因父及子及圣神之名立即授洗。作为屈服自己意志给邪恶撒殛并应受惩罚的人类，天主只选择那些自愿成为天主士兵的人，他们自愿服从天主诫命并可以得到永恒的救恩。

领洗后的仪式：傅油

在授洗后，神父在领洗者前额傅油，是使领洗者明白，从这天起，他就成为以基督为首脑的奥体肢体之一。他因基督而被称为基督徒，就像基督因受傅油被称为受傅者一样。这傅油的含义在神父念的祷文中非常明白，就像圣盎博罗削评论的一样。

小白衣

神父给领洗者披上一件白衣，说道：「领受这白衣，愿你保持纯洁无玷直到站在我主耶稣基督的宝座前领受永恒的生命。」

对于没有正式衣服的婴儿，则可以用一块白布代替。

根据教父们的教导，白衣象征着复活后的光荣，我们借着圣洗复活，灵魂在领洗去除罪污后，变得明亮、美丽、无玷、廉正，我们应在接下来的生命中保持住。

燃亮的蜡烛

领洗者手拿一根点燃的蜡烛，象征着信仰之火，被圣洗圣事赐予的爱德点燃，这信仰之火要被践行善工所强化。

领洗的圣名

最后，领洗者应取一个圣名。这圣名应该从圣人名册中选择。取同一个圣名的教友应该相互激励去效法圣人的美德和圣洁，并且向这位圣人祈祷做他的主保，看顾他的灵魂和身体。

对于那些用异教徒名字当圣名的人，特别是用最邪恶之人的名的，应该谴责他们。这种行为证明了他们对于基督信仰的毫不在意，他们如此热衷于唤起对那些不虔诚人的回忆，就是让这些褻渎的名字不断的回响在虔信者的耳朵里。

简要回顾

以上就是牧者对圣洗圣事应有的全部教导。我们解释了领洗词语的含义，以及圣洗圣事的性质和本质，以及构成圣事的每个部分。我们也说了谁建立的圣事，谁有资格实施此圣事，谁应成为领洗者的指导老师，谁应领洗，如何领洗，本圣事的效力和美德是什么，最后，我们用详细的篇幅解释了圣洗圣事相应的礼仪和仪式。

牧者应回忆起，这些教导的首要目的是激发信友将注意力和关注度放在如此庄严的圣洗圣事时所做的承诺上，并度能配的上基督徒之名和承诺的生活。

坚振圣事



教导坚振圣事的重要性

当牧者发现如果教会里有许多教友都没有领过坚振圣事，并很少有人去追求坚振圣事所带来的丰富恩宠时，这时就需要牧者勤勉的且把坚振圣事解释给信友听，而且需要特别的注意。

为了避免教友无效的领受了这神圣的祝福，牧者应主要在圣神降临瞻礼或其他合适的日子教导信友坚振圣事。这教导应包括坚振圣事的性质，效力和高贵，信友应当理解坚振圣事不应该被忽略，而且应以最虔诚的态度领受。

本圣事的名称

首先教会给本圣事取名为坚振，是因为在本圣事的效力没有任何阻碍的情况下，主教对领洗后的教友傅圣油，同时庄重的念出祷文：我用此十字标记来标记你，用救恩的油坚振你，因父及子及圣神之名。领受坚振的教友会因新的力量变得更强，并开始成为基督的士兵。

坚振是圣事之一

教宗美基德和许多先圣教宗明确的宣布，坚振礼包含着真实且恰当的圣事本质，教会一贯如此教导。

关于本条信理的真实性，没有什么能比圣克莱蒙表达的更强烈的了。他说：所有人都应毫不拖延的重生于天主，随后被主教标记，也就是说领受圣神七恩。因为，就像从伯多禄那里传下来的，就像其他宗徒教导要遵守我们主的命令，凡不是出于特殊情况，自愿的忽视领受坚振圣事的，应受责备，也不可能成为完美的基督徒。教宗乌尔班、教宗法比盎、教宗欧瑟伯都在训令中一再重复肯定这条信理。这三位教宗为了基督之名洒了殉道鲜血。

教会圣师们对本信理的认可是全体一致的。其中，雅典主教狄奥

尼修斯，在教授如何祝圣和使用圣油时，说：神父给领洗者穿上纯洁的外衣，是为了带他去见主教；主教通过圣油标记，使他成为至圣共融的参与者。该撒利亚的优西比乌也认为坚振圣事是如此的重要，因此毫不犹豫的说，异端者诺瓦图斯没有资格领受圣神，因为他在领洗后灵魂依然处于恶意之下，他没有被圣油所标记。在这个话题上，圣盎博罗削在他的书《论起始》，以及圣奥古斯丁在给帕特瑞安的书信中给了我们最明确的证言。

在关于坚振圣事的问题上，他俩都被说服，确信不应对本圣事的真实性存在疑惑。他俩还借着经文，教导和证实本信理。其中一个证据是保禄书信：是你们不要叫天主的圣神忧郁，因为你们是在他内受了印证，以待得救的日子。还有一个来自圣咏：像珍贵的油流在亚郎头上，流在他胡须上，又由他胡须上，流在他衣领上。保禄还说：天主的爱，借着所赐与我们的圣神，已倾注在我们心中了。

坚振与圣洗的区别

尽管教宗美基德说过坚振圣事与圣洗圣事有最密集的关联，但是它们依然是不同的两个圣事。因为每个圣事授予不同类别的恩宠，不同的可见标记用于标记不同的恩宠，最终使得它们成为两个独立的不相同的圣事。

既然借着圣洗，我们获得了新生，因此借着坚振，我们成年。每人都会把儿时的东西收好放起来，因此通过理解在自然生命中的出生和成长的差异，我们也能理解圣洗带来的新生和坚振带来的精神力的成熟和完美。

除此之外，应该有一种新的不同的圣事，专门针对灵魂面临新的困难时的需要。很容易就能觉察到，就像我们需要圣洗的恩宠把信仰带入思想当中，信友的灵魂也需要不同的恩宠来增强信仰，在面对危险、对痛苦的恐惧，对死亡折磨的恐惧时候，能够勇敢的宣认真正的信仰。而这一切都有坚振圣事的圣油完成，因此可以清楚的推理出，这圣事的本质与圣洗圣事不同。

美基德教宗精确的对两个圣事进行了区分，他说：在圣洗中，人们加入基督的军队，在坚振中，人们为战斗而准备，在领洗池前，圣神给与了完全的复义，但是在坚振中，圣神给予了完美的恩宠；在圣洗中，我们重生，在领洗后，我们被巩固以准备战斗；在圣洗中，我们被洁净，在圣洗后，我们被强壮。圣洗给我们重生，坚振武装我们准备斗争。

这些真理不仅为其他大公会议所记载的，更是本届特伦多大公会议所特别确定的。以便我们不自由发挥，更不应对此信理有一丝的怀疑。

坚振圣事的设立

之前讲过，关于圣事作者的知识是多么的有必要。对于坚振圣事也是如此，为了信友能够对本圣事有更深入的理解，牧者不仅要解释是耶稣基督设立了坚振圣事，就像教宗法比盎说的，他还设立傅油的仪式和祷文给天主教会实施。对于承认坚振是圣事的人而言，这是很容易证明的事实，因为所有超越人力的神圣奥秘只能由天主设立。

坚振圣事的组成部分

质料

我们现在来探讨本圣事的组成部分，首先是质料。质料被称为圣油，是从希腊语借用的。希腊的世俗作家用圣油来指代任何一种油膏，但是教会作家普遍的指代那种经过主教祝圣的油和香料的混合油膏。因此，坚振圣事的质料为两种物质的混合物，这混合物不仅表示领受坚振者获得的圣神多重恩宠，也足以显示本圣事的卓越之处。

坚振圣事遥远的质料是圣油

这就是圣教会和大公会议长期以来所教导的，也是由圣达尼斯和许多勇敢的教父们所传下来的，特别是教宗法比盎，他证实了宗徒们

从上主那里领受了混合的油膏，并传递给我们。

油膏的适用性

看起来没有比圣油更合适的东西来成为坚振圣事的质料了。油，借着丰富的性质和内含，又有流动性，能够表达恩宠的圆满，这圆满的恩宠是通过圣神，从基督首脑溢出和倾注，就像「珍贵的油流在亚郎头上，流在他胡须上，又由他胡须上，流在他衣领上。」因为天主给亚郎傅了喜乐的油，使他高于其他人，我们全部都领受了他的圆满。

香料作为愉悦之门，能够表示信友在领受坚振恩宠后，向外散发的美德之甜蜜门。信友们也可以和宗徒们一起说：我们在各处播扬认识基督的芬芳。香料也有防止腐败的效力。这个效力看起来很恰当的表达了本圣事的美德，因为领受了坚振恩宠的信友灵魂，更容易的被保护起来防止罪恶的传染。

圣油应由主教祝圣

圣油应由主教用庄严的仪式祝圣，这是我们从圣教宗和殉道者法比盎那里知道的，我们的救主在最后的晚餐上给了我们命令，就是他教导宗徒们使用香液的态度。祝圣圣油的必要性也应从理性得出。基督为大多数的圣事设立了质料，为的是使质料具有神圣性。所以祂指定水作为圣洗圣事的质料，说：除非一个人能从水和圣神重生，否则不能进入天主的国；并且在祂自己的洗礼中，祂从此把圣化的能力赋给了自然界的水。因此圣金口若望说：圣洗所使用的水，在没有接触到我主的身体之前，是没有被圣化过的，是不能除去罪过的。那么，我们的主并没有通过物理接触和处理的方式来祝圣坚振圣事的质料，而是通过神圣的祷文来祝圣的；祝圣圣油是专属于主教职的，主教是执行坚振圣事的实施者。

坚振圣事的形式

现在来解释坚振圣事的另一部分，即形式和用于神圣傅油的祷

文。信友应被教导，在领受圣事时，特别是信友在聆听主教念出的祷文时，应激起心神中的虔信，没有任何障碍可以阻挡领受天堂的恩宠。

坚振的形式，由这些祷文组成：我用此十字标记来标记你，用救恩的油坚振你，因父及子及圣神之名。如果我们对这个真理求助于理性，我们可以很容易的证明；因为圣事的形式要能够解释圣事本身性质和本质。坚振圣事中，有三件事情应首先注意：神圣的权能作为根本原因，实施整个圣事；由圣油赋予信友思想和灵魂的强健，以获得救恩；最后是为基督打仗的士兵记号。第一件权能的宣布通过「因父及子及圣神之名」足以说明，第二件赋予强健由「用救恩的油坚振你」说明，第三件由「我用此十字标记来标记你」说明。

但是我们还是不能借助理性来证明坚振圣神的形式是真实完美的，这是天主教会的权柄足以使我们对这主题毫无疑问。

坚振的实施者

牧者应教导，本圣事的实施被特别委托给了谁。因为根据先知，有许多人并没有被派遣却敢实施圣事，因此有必要教导谁才是真正合法的实施者，是为了信友能领受真正的圣事和恩宠。

圣经显示，只有主教才是本圣事一般情况下的实施者，因为我们在阅读宗徒大事录里，当撒玛黎雅接受了天主的圣道，伯多禄和若望往他们那里去，他们二人一到，就为他们祈祷，使他们领受圣神，因为圣神还没有降临在任何人身上，他们只因主耶稣的名受过洗。这里我们看到在撒马利亚施洗的只是执事，没有坚振的权柄；而坚振的实施则保留给了更完美的圣秩，也就是宗徒。

在圣经中多处有提及本圣事，以及教会圣师们的见证，还有教宗乌尔班、欧瑟伯、达玛稣、英诺森以及良一世他们的通谕中。圣奥古斯丁也很严肃的斥责了当时埃及和亚历山大的祭司们居然敢实施坚振圣事的错误行径。

牧者可以通过以下对比来阐述这完全保留给主教的职能。比如在

建筑施工时，工匠作为下级执行者，进行备料和处理，包括水泥、石灰、木材和其他材料，而作品的圆满则属于设计师。同样的，坚振圣事就是精神大厦的圆满，因此要由高级祭司完成。

坚振圣事的监护人

就像圣洗圣事，坚振圣事也需要监护人。因为加入基督的军队后，就需要技术指导和顾问来教他们克服敌人的方法和技巧，同时还能确保自己的安全。信友非常需要一个领导者和监督者，当披着由坚振圣事赋予的坚固的盔甲进行属灵争战时，从这争战中会获得永恒的救恩。因此，代父母也应参与坚振圣礼，而在圣洗圣事中的结成的代父母神亲同样也是坚振圣事中的，因此而阻碍各方的合法婚姻。

坚振的对象

在领受坚振圣事时，经常会发生仓促草率或公然拖延忽视的情况，这是有罪的。而对那些已经不虔信并且蔑视坚振圣事的人来说，我们无话可说。因此，牧者也要讲述谁可以领受坚振圣事，以及年龄和意向。

所有人都应被坚振

首先有必要教导，从本质上，坚振圣事对于获得救恩并不是必须的。尽管不是必须，但也不应被任何人忽视，在这如此神圣的事上，应该更关切而不是疏忽，因为借此圣事天主赐予丰富的礼物，并意图给圣化所有人，因此所有人都应热切的回应天主。

圣路加在描述这令人赞美的圣神倾注时，说：忽然，从天上来了阵响声，好像暴风刮来，充满了他们所在的全座房屋。过了会，众人都充满了圣神。从这些文字我们可以理解，这房屋就是教会的代表和形象，而坚振圣事从这天开始，属于全体信友。

这也可以很容易的从本圣事的性质推导出来。因为，那些需要在灵魂内成长的和完美信仰的需要借助圣油坚振。这毫无例外对所有人适用。因为，就像大自然意愿她的所有子女都应成长和成熟，但她并

不总能如她所愿。因此，天主教会作为所有人共同的母亲，热切的希望她的领洗重生的子女们能走向成熟的基督徒。现在，这愿望能够通过神秘傅油圣事完成，因此很清楚的坚振圣事属于所有的信友。

领受坚振的恰当年纪

在领洗后，坚振圣事实际上可以为全体受洗者施行。但是除非儿童到了能正确使用理性的年纪，否则施行坚振是不明智的。如果没有特别的理由拖延到十二岁施行，则最合适的领受坚振年纪至少为七岁。

坚振并不是获得救恩的必须圣事，但是这圣事能提供给我们武装和准备，以便我们为基督信仰而战；为了这斗争，没人有把握的认为缺少运用理性能力的儿童可以充当战士的。

领受坚振圣事的意向

因此，在达到成熟年龄后，即将领受坚振的人们，如果他们渴望获得坚振的恩宠，则他们不仅要满怀信仰和虔诚，还要从内心深处痛悔所犯的重罪。

牧者因此要关照他们首先去办妥当告解，并劝告他们守大斋和虔诚；提醒他们应按照古代教会的习惯，为坚振守大斋。如果信友们能理解坚振圣事带来的恩宠和赏赐，他们会很容易做到。

坚振的效果

牧者要教导，与其他圣事相同，坚振圣事能赋予新恩宠，除非领受者有阻碍。因为我们已经给信友展示了这神圣和神秘的记号是新恩宠的标记。

信仰坚强的恩宠

坚振圣事能完美圣洗的恩宠。因为领洗后的基督徒，依然有软弱和纤弱，就像刚出生的婴儿，随后通过坚振圣事的圣油变得更加强壮，当他们的意志在信仰中完全的坚固，并能光荣耶稣基督的圣名时，他们就能抵挡来属世界的血肉和魔鬼的进攻。因此，没有人怀疑坚振圣事的名称来自于词语「坚固」。坚振的来源，并不是那些看似无心但实际不虔诚的人所宣称的，是为了那些婴儿时候领洗的人到了成熟年纪被带到主教面前，为了坚固他们对基督的信仰，因为他们领了不健康的圣洗，所以坚振看起来与教理教导没有太大的区别。对于这种说法，根本找不到可靠的证据。与这种说法相反，坚振的名字是从天主坚固我们在领洗时祂对我们的做功而来，这做功使我们能够到达完美的坚固的基督信仰。

增加恩宠

坚振圣事不仅仅坚固了恩宠，而且还能增加恩宠，教宗美基德说：圣神赋予了圣洗的水以有益能力，这水能够恢复人初造时无辜清白，在坚振中，圣事赐予了圣油以增长恩宠的能力，不仅增长，并且以一种惊人的方式增长。

圣经中用隐喻手法对这圣事进行了美丽的描述，我主论坚振圣事时说：你们应当留在这城中，直到佩戴上自高天而来的能力。如果牧者想要展示本圣事的神圣效力，这段经文无疑能最有效和充分的影响信友的思想，解释发生在宗徒身上的效验。宗徒此前是多么的软弱和胆怯，甚至就在基督受难当日，我主在被逮捕时，他们立刻逃跑。甚至被指定为教会的基石和基础的伯多禄，曾经表现的不可动摇的坚定和崇高，居然也被一个软弱妇女的高声叫喊而吓倒，不是一次两次，而是三次不敢承认他是耶稣基督的门徒。而且主复活后，他们依然呆在屋里关着门，害怕犹太人找来。但是，在圣神降临的那天，他们被圣神赋予的大能力所充满，他们勇敢的、自由的、宣讲托付给他们的福音，不仅仅在犹太地方，而是去全世界。他们觉得再没有比为了基督之名受苦、镣铐、折磨和钉十字架更幸福的事情了！

基督战士的特点

坚振圣事还有赋予印记的效果。就像之前在圣洗圣事中所讲的，之后还要再圣秩圣事中完整的讲授的，这里就无需重复了。

如果牧者能经常和精确的解释这些，那么信友们在知晓本圣事的效用和尊贵后，一定会尽全力，纯洁的和热情的领受坚振圣事。

坚振圣事的仪式

现在对坚振圣事的礼仪和典礼简要概述；如果牧者回顾我们对该主题讲过的，牧者会明白给信友解释仪式的巨大好处。

在前额傅油

领受坚振者的前额会傅以圣油；因为借着此圣事，圣神将自己注入到信友的灵魂中，强壮和坚毅他们，为的是在属灵争战战胜邪恶。因此这标志着邪恶被无畏和无惧所阻挡，在前额意味着公开宣认基督的圣名。

划十字

另外，作为佩戴徽章的基督士兵，为区别他人，应在身体最显眼的部位加以记号。

实施坚振的恰当时机

在天主的教会中，本圣事应在圣神降临瞻礼实施，这是教会庄严的信仰传统，因为在这天宗徒们被圣神的权能所强壮并坚振。借着重温这超自然性的事件，牧者应告诫信友包含在这圣神的油膏中的奇妙奥迹。

拍打脸颊

主教会在领受坚振者的脸颊上轻拍一下，为了提醒领受者作为勇敢的士兵，应准备好为了基督之名以不可战胜的精神忍受一切逆境。

平安礼

最后，赐予领受者平安，以便他能理解他获得了完全的神圣恩宠，而且赐予了能理解一切的平安。

劝诫

最后作为总结，牧者绝不能以空洞冰冷的语言，而应以热情虔诚来解释这坚振圣油的恩宠是印在了信友的灵魂最深处。

圣体圣事



关于圣体圣事的教导重要性

在我们的救主赏赐的神圣奥迹当中，这奥迹用来给我们赋予不可误的恩宠工具，没有能比得上圣体圣事的。因为，没有什么罪能比不堪领受圣体却冒犯至圣圣体的罪更严重的了，这圣体包含着一切神圣的源头。因此，宗徒清楚的看到，并且公开的训诫我们关于冒犯圣体的罪。因此，他宣布那些不分辨主的身体就吃圣体的重罪时，他立刻补充到：为此，在你们中有许多有病和软弱的人，死的也不少。

为了使信友认识到这圣事的神圣荣耀，能够从中得到许多恩宠果实，并远离天主的义怒；牧者应用最勤奋的态度给信友详细的解释全面的圣体圣事的庄重威严。

圣体圣事的设立

牧者有必要首先把保禄宗徒给格林多教会的信解释给信友，来阐述圣体圣事的设立。

从福音书可以清晰的看出，圣体圣事是如何设立的。我们的主祂既然爱了世上属于自己的人，就爱他们到底。这大爱作为神圣的和可赞美的诺言，全然知晓祂要离开这个世界到父那里的时刻已到，但实际上祂与父并没有离开片刻，祂以无法言说的智慧做到了这一点，超越了所有的自然规律和条件。因为在祂与宗徒们一起吃巴斯卦羔羊的晚餐上，预像表达了现实，影像表达了本质。祂拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们说：「这是我的身体，为你们而舍弃的。你们应行此礼，为纪念我。」晚餐以后，祂同样拿起杯来，说：「这杯是用我为你们流出的血而立的新约。」

词语「圣体」的含义

因此教会圣师们，认为不可能通过一个词来彰显这圣事的尊贵和卓越，努力用多个词来表示。有时他们使用「圣体」，我们可以翻译

为「通过美善的恩宠」，或者「通过感恩」。事实上，这个词应该被正确的称为「美善的恩宠」。因为它的第一层含义就是永生，而经上说「天主的恩宠就是永生」，同时这个词还包含「基督」，这真正的恩宠的源泉。

我们说这圣事是感恩再合适不过了，每当我们祭献这无玷的牺牲时，我们无尽的感谢天主，因为在这圣事里祂给了我们无穷的善以及最好的恩宠。「感恩」这名称，也完全的符合基督我主在设立这奥秘时所说的，祂拿起饼来，感谢了。达味在创作圣咏之前默想这奥秘时首先感谢了天主：他使他的奇迹不可遗忘，上主实在是慈爱而温良。他赐给敬畏他的人食物，他的作为辉煌光明，他的正义永远常存。

本圣事的其他名称

本圣事也经常被称为献祭。关于这个奥秘，将有机会详细解释。

本圣事更频繁的被称为共融，这个词是从宗徒那里得来：我们所祝福的那祝福之杯，岂不是共结合于基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是共结合于基督的身体吗？因为饼只是一个，我们虽多，只是一个身体，因为我们众人都共享这一个饼。因为，就像教宗达玛森解释的，本圣事使我们与基督联合，使我们参与到祂的血肉与神性当中，在同一个基督内使我们与他人修和与连接，就像在同一个身体一样。

它也被叫做和平与爱的圣事。我们能够理解那些拥抱空虚的人是多么的配不上基督徒之名，而且应该抛弃全部的憎恨、分歧与不合，这是信友的致命的创伤。特别借着每天的圣事，我们除了和平与爱之外不应有其他的值得迫切关注的事。

教会圣师有时也称其为临终圣体，不仅因为这是维持我们此生朝圣的精神食粮，也因为铺就了我们通往永福之路。

因此，根据古代教会的传统，我们看到信友临终前不能不领圣体。

最早期的教父们跟随着宗徒的权威，有时称圣体圣事为晚餐，因

为这是由基督我主在最后的晚餐设立的奥迹。

然而在吃喝后不允许领圣体。因为，根据古代作家记录的宗徒的传统到现在以来一致维持和保留的，即只有守斋后才可以领受。

圣体圣事被称为圣事的恰当性

本圣事名称的意义已经解释了，现在有必要展示这是真正的圣事，是圣教会的七件圣事中备受尊崇的。因为，当祝圣圣血完成后，这被称为信仰的奥迹。

另外，就算不需要教会圣师关于圣体圣事的数不清的证言，仅凭圣事本身的原则和性质也能证明。因为，感官能认出外在记号和对象，这记号标记了恩宠，并产生恩宠。并且，福音书作者和宗徒给基督设立圣体圣事没有留下一丝的可怀疑的空间。因为福音书里记载所有发生的一切都是为了建立圣体圣事这个事实，明显的不需要更多的论证。

圣体圣事是关于哪方面的圣事

牧者应该谨慎的注意到，在这个奥迹中，教会圣师们历来把许多的含义赋予了圣体圣事名下。这个词有时是在表达祝圣和共融，有时表达包含在圣体中的我主的体血。因此，圣奥古斯丁说，这个圣事由两部分组成，可见的元素部分，以及不可见的基督体血。因此，我们说拜圣体时，意思就是拜我主的体和血。

现在，把这么多含义都称为圣事，是不恰当的。只有饼酒才真正和严格的能使用这个名称。

圣体圣事与其他圣事的区别

圣体圣事与其他圣事的差别很容易看出来。其他的圣事都是通过材料的使用而完成的，就是说，这些圣事被实施给了某人。因此，洗礼在水中施洗时，获得了圣事的性质。但是，在祝圣面饼时，就已经

足够形成了圣事。

另外，在其他圣事中使用的材料和元素在本质上没有发生变化。圣洗用水，坚振用油，在圣事实施完毕后，并没有失去水和油的自然性质。但是圣体圣事用的饼酒性质在祝圣后真正的变成了主的血肉。

圣体圣事是同一个圣事

尽管有饼和酒两个元素在圣体圣事中使用，但是教会的权威告诉我们，没有圣体和圣血等两个圣事，只有一个。

否则的话，就不可能正好有七件圣事，正如这教导是从历届拉特朗大会、佛罗伦萨大会和特伦多大会教导并传递下来的。

另外，借着本圣事，实现了基督的同一个奥体，因此，圣体圣事自身回应了其圣事成果，这必须是唯一的。

圣体圣血是一个圣事，并不因为这是不可分割的，而是因为这圣事彰显了一个整体。因为，食物和饮料，虽然是两个不同的东西，但是都是为了一个目的，给身体补充活力。因此很自然的，本圣事的两个不同元素存在相似性，能够彰显为了灵魂补充活力的精神食物。因此，上主的话使我们确信这一点，祂说「因为我的肉，是真实的食物；我的血，是真实的饮料。」

圣体圣事彰显了三件事

牧者必须勤勉的为信友解释圣体圣事彰显了什么，为了信友在参与神圣的奥迹时，能用默想来滋养灵魂。本圣事彰显了三件事。

第一，是基督我主的受难，一件过去的事。因为祂说：你们要这样做来纪念我。宗徒也说：的确，直到主再来，你们每次吃这饼，喝这杯，你们就是宣告主的死亡。

第二，还彰显了来自天堂的恩宠，从天堂发出，通过圣事滋养和保持灵魂。就像在圣洗中，我们被赋予新生，借着坚振被强壮以抵抗撒弹和公开宣认基督的名字，所以借着圣体圣事，我们被滋养和

支撑。

第三，预示了未来永恒的喜乐和荣耀，根据我主的许诺，我们在天国里会领受这种喜乐与荣耀。

这三件事，根据过去、现在、未来进行划分，就是圣体圣事代表的三个奥迹，足以证明圣事虽然有饼酒两个成分，但确是同一个圣事。

圣体圣事的组成部分

质料

牧者特别有责任了解圣事的质料，为的是他们自己能够正确的祝圣它，并能训导信友，激励信友用最热切的渴望去领受圣事的奥迹。

圣体圣事的第一个元素是面饼

圣事的这个质料有两个方面。第一元素是小麦面饼，我们现在讲，第二元素之后会讲到。根据福音书作者玛竇、马尔谷和路加的证言，我主基督拿起饼来，祝福了，擘开递给门徒说：「你们拿去吃罢！这是我的身体。」根据若望福音，救主称祂自己是面饼，说：我是从天上降下的活的面饼。（注：思高译作粮，原文是面饼。）

圣事的面饼必须是小麦做的

然而有许多种的面饼，因为组成的材料成分不一样，例如小麦、大麦、豆类以及其他；又或者因为发酵的不同。对于面饼的材料，要遵照我们的救主说的，应该是小麦；因为根据常识，当我们说面饼时，通常指的就是小麦饼。在旧约中，也有预像，当上主要求「你应拿细面，烤成十二个饼」当作供饼时，就预表了圣体圣事。

圣事的面饼应该是无酵的

根据教会权威和宗徒传统定下来的信理，只有小麦面饼才是圣体圣事恰当的质料，同理从基督我主做的也很容易推理得出这个面饼应

该是无酵的。因为祂是在无酵日的一天晚上祝圣和建立了圣事，在这天犹太人家里没有任何的发酵食物。

但是在圣若望福音中所说：在逾越节庆日前，所有的这一切都要完成，难道不符合事实而应该反驳吗？这争论很容易解决。因为，圣若望认为巴斯卦瞻礼的前一天就是其他福音作者所说的无酵节的第一天。因为他特别希望用自然日来标记，也就是开始于太阳升起时。然而其他人希望指出我主在周四晚上庆祝巴斯卦瞻礼，因为晚上是无酵日的开始。因此，圣金口若望也认为无酵节的第一天是从周四晚上吃无酵饼开始。

我们从宗徒的言语中可以懂得，使用无酵饼是多么恰当的表达了应当怀着廉正和纯洁的念头领受圣体圣事啊。宗徒说：「你们应把旧酵母除净，好使你们成为新和的面团，正如你们原是无酵饼一样，因为我们的逾越节羔羊基督，已被祭杀作了牺牲。所以我们过节，不可用旧酵母，也不可奸诈和邪恶的酵母，而只可用纯洁和真诚的无酵饼。」

无酵饼不是本质的

面饼的质量，不是影响圣事有效的根本因素。因为，无酵饼和有酵饼都被认为同一个名字，而且同样有真实和恰当的面饼本质。没人有权利根据自己的猜想去质疑教会值得赞美的礼仪。

但是对于拉丁教会的祭司们，根据教宗的要求，只能使用无酵饼来祝圣这神圣奥迹。

面饼的数量

关于本圣事的第一质料，已经阐述足够了。需要注意的是，教会没有规定祝圣多少面饼，因为我们不知道能够领受这神秘奥迹的信友确切数量。

本圣事的第二元素是葡萄酒

本圣事另一个质料和元素就是由葡萄果实造的葡萄酒，并掺入一

点水。

我们的救主在设立本圣事时使用了葡萄酒，在任何时候，这一点都是天主教会的信理。因为祂自己说过：我告诉你们：「从今以后，我不再喝这葡萄汁了，直到在我父的国里那一天，与你们同喝新酒。」圣金口若望对此说，「葡萄汁」显然只能产生葡萄酒而不是水。甚至在教会早期，金口若望就强调这一点，是为了铲除那些声称此奥迹只许使用水的异端们。

水应该与葡萄酒混合

关于葡萄酒，天主的教会一直以来都是掺入水使用。首先，根据大公会议的权威和圣西普瑞安的证言，因为主基督如此做；其次，水酒混合使我们回忆起从耶稣身侧流出的血和水。我们在默示录里，生命之水代表了获救的人们，因此酒水混合则代表了肢体信友与首领基督的联合。从宗徒传统而来的这个礼仪一直都被天主教会所遵守。

酒水混合是非常重要的，神职如果忽略掉会造成大罪，尽管忽略混合酒水并不会使得圣事无效。

另外，在此神圣奥迹中，祭司应非常注意，加入的水量必须非常少。根据教会圣师的意见和裁决，在圣事中，水变成了酒。教宗霍诺里乌斯一世对此的教导说：在你们教区出现了一种固执的滥用行为，就是在圣事掺入比酒还多的水。因此，根据普世教会的合理的操作实践，葡萄酒的数量应远远大于水。

本圣事再没有其他的质料和元素

本圣事只有两个元素和质料。关于这一点，教会会有许多明确的命令，明确那些使用了饼酒之外行圣事的人所做非法。

饼酒作为圣事元素的特别恰当性

我们现在来解释饼酒作为圣事的两个可感知标记的恰当性。

首先，它们给我们表示了基督，就像人的真实生命那样；因为天主自己曾说：我的肉是真实的食物，我的血是真实的饮料。因此，主

的圣体纯洁的和圣化的滋养了领受圣体信友的灵魂，圣体的质料也与维持我们尘世生命的元素相一致，这为的是信友能很容易的理解我们的思想和身体都被基督的圣体圣血所滋养维持。

饼酒两元素能恰当的提醒人们，在圣体圣事中我主体血的真实存在。我们日常能看到，作为食物的饼酒吃下去，消化吸收变成了人的血肉；我们就很容易类比想到，通过天堂的降福，饼酒的本质变成了基督的真实体血。

这个本质的变化也助于预示了在灵魂内发生的变化。尽管外表上看，饼酒没有任何变化，然而他们的本质却真实的变成了基督的血肉。因此类似的，尽管我们外表没有发生变化，然而在领了圣体后，我们的内部却朝向生命发生了更新。

另外，教会的身体，虽是一个，但却由许多的肢体组成；没有比饼酒这两种质料更使人印象深刻的表达教会身体的联合了。因为面饼由许多的麦粒组成，葡萄酒由许多簇葡萄压榨成。因此，它们表明我们肢体尽管有许多，但是却紧密的连接在神圣的同一个奥体上。

圣体圣事的形式

祝圣圣体的形式祷文是接下来要讲的，但是除非信友特别要求学习这知识，否则对没有领受圣秩圣事的信友，这不是必须要了解的。这些知识是为了避免祭司在祝圣圣体时，由于对形式祷文的疏忽，而犯可耻的错误所必需的。

在祝圣圣体时的形式祷文

福音书作者圣玛窦和圣路加，以及宗徒教导我们，形式祷文由这些语句组成：这是我的身体。因为经上写着：他们正吃晚餐的时候，耶稣拿起饼来，祝福了，擘开递给门徒说：「你们拿去吃罢！这是我的身体。」

圣教会遵照并采用我主的原话作为祝圣圣体的形式祷文由来已久。有关的教父证言太多无法列举；并且广为人知的佛罗伦萨大公会

议的法令更不用说了。特别是，从救主说的这句话里：「你们要经常这样做，来纪念我」更是完全表达了这个意思。因为主耶稣所命令的，不仅是祂所做的，而且是祂所说的。特别是这句话不仅体现了彰显，而且还要完成。

因此可以很容易的从理性证明，是这些词语构成了形式祷文。这段祷文表达了在圣事中所完成的，祷文之前的文字表达和显示了在圣事中，面饼变成了我主的真实身体，因此之后的祷文就构成了圣事的形式。这样就可以理解福音书说的：「祂祝福了」，这句话相当于「拿起饼来，祝福了，说『这是我的身体』」。

不是所有的祷文都是必须的

虽然在形式祷文「这是我的身体」之前，有「拿去吃」，但是「拿去吃」显然只是表达了如何使用圣事，并不是在祝圣质料。因此，这不是祝圣圣体所必需的祷文，虽然祭司念出来的这段文字与祝圣圣体圣血是连在一起的，但这并不是圣事有效性所必需的。还因为，实施圣事并不一定要有领圣体的信友在场，因此「拿去吃」不应该也不能够成为祝圣祷文的必需。因此，任何人也不能怀疑祭司根据教会的要求，以及念出我主的祷文所祝圣的圣体有效性，即便是这圣体在祝圣时无人到场。

祝圣葡萄酒时的形式祷文

对于本圣事另一质料葡萄酒的祝圣祷文，出于同样的原因，祭司应该熟练掌握并理解。

我们坚定的相信，这祷文要包含如下语句「这一杯是我的血，新而永久的盟约之血，信德的奥迹，将为你们和众人倾流，以赦免罪过」

祷文大部分是取自圣经，但是另一部分是从教会圣传留下的。

因此祷文中「这一杯」是从圣路加福音而来，接下来的「是我的血，新的盟约之血，将为你们和众人倾流以除免罪过」来自圣路加和圣玛窦福音。但是其他的「永久的」和「信德的奥迹」，则是通过教

会的圣传教导给我们。

在了解过祝圣面饼的形式祷文后，应该没有人会怀疑祝圣葡萄酒的祷文。这祷文包含的词语充分的表达了葡萄酒的本质变成了我主的血。因此很清晰的，没有其他的词语能够代替以上祷文。

此外，祷文还表达了耶稣受难宝血的果实，这可赞美的果实以一种特殊的方式属于本圣事。果实之一就是，借着新而永久的盟约，进入永恒的天国；另一个果实是借着信德的奥迹，进入公义。因为天主使耶稣作赎罪祭，通过信德，在宝血中，不仅祂自己是义的，并使信仰耶稣基督的复义。第三个果实就是除罪。

对祝圣祷文的解读

因为这祷文的所有词都充满了奥秘，并且是最恰当合适的，因此需要多一些思考。

这句话「这一杯是我的血」，应被理解为「这是我的血，盛在这杯中」。在祝圣圣血祷文中，专门说到杯，这是非常正确恰当的。因为，这血是信友的饮品，如果不描述饮用容器，是不充分的。

接下来「来自新的盟约」。增加这句话，为让我们理解，圣事中的主基督的宝血并不是一种类似于旧约中的预像，就像在保禄至希伯来人书中说的「盟约得用血开创」，圣事给予人的宝血是真实的，并且是新的盟约。因此宗徒说：「为此，他作了新约的中保，以他的死亡补赎了在先前的盟约之下所有的罪过，好叫那些蒙召的人，获得所应许的永远的产业。

词语「永远的」指的是永远的继承产业，是我们借着主基督的圣死所继承的，主基督是立遗嘱者，遗嘱是靠遗嘱人的死亡生效的。

之后的词语「信德的奥迹」，并不是拒绝真实性，而是彰显了无法被肉眼所看到的，而靠信德所信仰到的真实。在这里，这些词语包含的含义与在圣洗圣事中所不同。在此处，信德的奥迹是指借着信德，能看到在葡萄酒遮掩下的基督宝血。但是希腊人称圣洗圣事为信德的圣事，信德的奥迹，因为通过圣洗圣事，人接受了整个的基督信

仰。

我们称基督宝血为信德的奥迹，还有另一个原因，就是主基督是真天主子，既是人又同时是天主，为我们受难而死，而这圣死被祂宝血的圣事所指定，这奥迹要靠信仰接受，而人类理性对此感到困难和阻碍。

因此，借着接下来的祷文「将要倾流以除免罪过」，比起祝圣圣体祷文，为怀念我主的受难更为恰当。因为，分别单独祝圣的血，以更强大的方式，把我主的圣死的受难，展现在信友的眼前。

之后的词语「为你们和众人」分别来自圣玛竇福音和圣路加福音，在天主之神的引领下，教会把这两句话连在一起，宣告了耶稣受难的成果和利益。因为，如果考虑价值因素，我们必须承认救主为了全部人的救赎倾流祂的宝血，但是如果考虑人们能够领受的果实，我们很容易发现不是全部人都能领受，而只是许多人。因此当我主说：「为你们」的时候，祂意思是当时在场的人，就是从犹太人中简选出的一些宗徒们，茹达斯例外。当祂补充道「并为众人」，祂是指那些在犹太人和外教人中的天主子民。

因此在这里不使用这个词「为所有人」是有原因的。因为在这里，受难的果实仅仅是对那些被简选的讲的，祂的受难果实，即救恩，也仅为这些被简选的。因此宗徒这样说：「基督也只一次奉献了自己，为除免众人的罪过」。以及圣若望福音中，我主这样说「我为他们祈求，不为世界祈求，只为你赐给我的人祈求，因为他们原是属于你的。」

在这段祝圣祷文之下，还隐藏着许多其他的奥迹，如通过经常的默想和圣事研究，借着天主的祝佑，牧者就能发现这些奥迹。

圣体圣事的三个奥迹

我们现在回到下一个话题，这是信友无论如何不能忽视的。牧者应知宗徒有关的训导，即不承认圣体是严重的罪，因此牧者要首先教

导信友要尽一切努力，抛开身体感官对思维的主导。因为，如果他们相信，圣体内包含了感官能感觉到的东西，他们就会陷入到严重的不虔信中。依赖视觉、触觉、气味和味道这些感官只能感受到面饼和酒的表象，信友就会自然的认为圣事仅仅是酒和面饼。

信友的思想因此就会服从感官，并偏离了对天主神奇大能的默想。

天主教会坚定的相信，并宣称在圣体圣事中，祝圣的祷文产生了三个奇迹般的效果。

第一个效果是基督我主的真实身体，与童贞女生产的是同一个身体，也是坐在圣父右边的那一位的，这真实的身体就包含在这圣事里。

第二个效果，即无论圣体的质料（酒饼）看起来多么与感官冲突，这酒饼都已经跟祝圣前的完全不一个本质了。

虽然祝圣祷文本身已经清楚的表达了，但从前两个效果能推导出来第三个效果，也就是呈现在我们眼前的，可感知的圣体圣血，其本质已从酒饼彻底的改变了，原本的酒饼本质已经消失，只剩下一些独立存在的附属特性供我们感知。

圣体圣血真实存在的奥秘

从众多奥迹的第一个开始，牧者应将注意力集中在展示我主的话语是多么清晰明确的确立了在圣体圣事中的真实存在。

来自圣经的证据

当我主说：「这是我的身体，这是我的血」的时候，凡思维正常的，没人会误解祂的意思，特别是涉及到基督的人性时，天主教信仰不允许任何人怀疑其真实性。普瓦捷的圣希拉，他既虔诚又爱学习，他说：从教会得知，当我们的主亲自宣布，他的血肉是真实的食物时，对祂的体血实存于圣事说就没有任何的质疑空间。

牧者们也可引用其他的篇章，从中可以清楚的看到我主的真实血肉存在于圣体圣事中。保禄宗徒说：为此，无论谁，若不相称地吃主的饼，或喝主的杯，就是干犯主体和主血的罪人。如果此事真的如异端（如誓反教）所说，圣体只有纪念意义值得尊重的话，为何宗徒要用如此严厉和激烈的语言来训诫教友领圣事呢？通过这严厉的用词，宗徒展示了那些人不把圣体与普通食物做区别，毫无价值的领受圣体的罪过。在这书信中，圣保禄已经完整的揭示了这信理，他说：我们所祝福的那祝福之杯，岂不是共结合于基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是共结合于基督的身体吗？因此，这些话显示了主基督体血的真实存在。

由教会教导而来的证据

因此，牧者应讲授以上这些圣经篇章，且应特别教导对此主题不应有任何的怀疑和不确定。因为天主教会¹对圣经的解释权是不可错的，上主的话以及教会训导提供了双重的确定性。

教父们的证言

第一个证言来自于第一、二世纪的早期教父们，他们是教会信理的无懈可击的见证者。他们关于信理的教导都是最清晰和完全一致的。引用每个教父的每个证言将会是无止境的任务。因此，我们引用一些当作简单的判断标准的证言就够了。

请圣盎博罗削当第一个例子。在他的《论初入奥迹者》一书中，他说，在圣体中领受的基督身体，与从童贞女出生的基督身体同样真实，这真理由坚定的信仰确认。他还说，在祝圣前只有面饼，祝圣后就是基督的身体。

圣金口若望，另一位同等重量的权威，在许多的文章里宣布这个真理，特别是在他第六十次的讲道中，名为《论不堪领受至圣奥迹者》，以及关于圣若望的第五十四和五十五次讲道。他说，让我们服从而不是违背天主，尽管有时候，天主的话看起来与人类的理性和视野是相反的。但天主的话不会骗人，而我们的感官很容易被欺骗。

圣奥古斯丁的教导也完全与本信理一致，特别是在他解释圣咏三十三章时他说：对人类来说，用他自己的手举起自己是不可能的，只有基督可以；当祂举起自己的身体给宗徒吃时，祂说，这是我的身体。

圣济利禄从哲学家主保圣犹斯定和圣爱任纽那里接受了思想，在他第四部书《论圣若望》里，明确宣称我主的真实身体包含在本圣事中，并不是谬论，任何吹毛求疵的解读都无法使这个含义变模糊。

如果牧者希望更多的教父证言，可以从圣达尼，圣希拉里、圣热罗尼莫、大马士革的圣若望等人哪里获取，他们的教导极有分量，他们关于本圣事的教导被虔诚的信友已经收集齐了。

历来大公会议的教导

教友还可以通过学习圣教会对错误观点的谴责来巩固信仰。基督的身体真实存在于圣体中的这个信理是普世教会一致信仰的。然而，五个世纪之前（译者注，距今十个世纪），法国的贝伦加尔设想拒绝这个信理，他声称圣体仅是一个标记，教宗良九世立刻召开韦尔切利大公会议，大会一致谴责他的错误观点，随后贝伦加尔放弃了他的错误。

然而他故态复萌，又滑向了错误，贝伦加尔连续被三次不同的大公会议所谴责，一次在图尔，两次在罗马，分别被教宗尼各老二世和额我略八世召开。在英诺森三世召开的拉特朗大公会议，恢复了对他的惩罚。最后，本信理由佛罗伦萨和特伦多大会清晰的定义。

证明基督身体实存的两个好处

如果牧者能详细的解释这好处，则能强壮那些弱者，安慰那些虔信者，信友不再怀疑本信理。无视那些拥抱错误，憎恨真理的吧。

信仰被增强

当人们信仰并宣称天主的能力超于一切时，他们也必须相信祂的全能行在圣体圣事中的一切，受到我们的钦崇和朝拜。同样的，既然

他们信天主圣教会，他们也必须信教会定的关于圣事的信理。

灵魂得快乐

没有什么能比默想圣体崇高的尊严更能给虔信者带来精神上的愉快和好处了。首要的，他们学习到了福音救恩带来的完美性，通过福音我们享受到了梅瑟法律中的完美性，梅瑟法律只是福音的原型和预表。因此，圣达尼神启般的说：我们的教会处在犹太会堂与天上的耶路撒冷的中间，因此同时具有两者的本质。因此确定的，信友对圣教会的完美性和崇高的荣耀永远钦崇，从不满足，但圣教会的荣耀在一丝的天堂永福面前并不算什么。我们与天堂的居民所相同的是，我们也拥有基督与我们在一起，祂既是天主又是人。天堂的居民比我们高一等级到了这个程度，即他们与基督在一起并享受到真福直观；然而我们靠着坚定不可动摇的信仰，钦崇着与我们在一起的这神圣的君王，但君王并非借着可见的视力方式，而是借着藏在神圣奥迹面纱之下的神力方式供我们钦崇。

此外，信友在本圣事里能经历到我们救主基督的最完美的爱。这圣事是救主留给我们的，救主取了人性后，并依然没有离开我们，而是愿意尽肯能的留在我们中间，因此祂验证了祂自己的话，「欢跃于尘寰之间，乐与世人共处」。

真实存在的意思

完全完整的基督存在于圣体中

在这里，牧者应解释，在圣体中不仅包含了基督的真实身体和组成真实身体的各个成分，例如骨头和筋腱，还包含了整个基督。牧者还应指出，基督这个词的含义就是天主-人，就是说，在一个位格内联合了天主性和人性。因此，至圣圣体也包含两者。无论什么只要是属于天主性和人性范围内的全部，都包含在圣体中，如灵魂的组成部分，身体血肉的组织等，这一切我们都必须相信存在于圣体中。在天堂里，这完整的人性 with 天主性结合在一起，是一个位格。因此，说在

圣体中耶稣的身体与祂的天主性是分离的，这是非常褻瀆的说法。

因圣事的德性而存在和因伴随物的德性而存在

牧者还应教导，在圣体圣事中所包含的东西不是以相同的方式或借相同的能力而存在。我们说，有些东西是因着祝圣的德性而存在。因为祝圣的祷文彰显了其效力，教会的圣师们经常说，形式祷文表达了无论什么含义，这含义就因着圣事的德性被包含在了圣事里。因此，我们假定一事物与剩下的事物完全分离，他们所教导的圣事就只包含形式祷文所表达的内容，仅此而已。

另外，圣事包含了某些事物，是因为这些事物是联合在圣事的形式之内的。例如，祷文在祝圣圣体时说，「这是我的身体」，因此基督的身体就因着形式祷文被包含在了圣事之内。然而，由于基督身体又连接着祂的宝血，祂的灵魂和祂的天主性，所有的这些都必须共存在圣事中，但并不是因着祝圣的德性，而是因着祂的身体伴随的存在。这些就被称为因伴随物的德性。因此，很清楚的，完全完整的基督存在于圣事中；因为当两个东西实际上是联合在一起的时候，一个在哪里，另一个也肯定在那里。

在每个外形下，完全完整的基督都存在

因此，接下来解释基督是如何以完整的完全的方式包含在每个外形下的，就是说，在面饼的外形下不仅包含着身体，还包含着血和完整的基督；同样的，在葡萄酒的外形下，不仅真实包含着血，还包括身体和完整的基督。

尽管这是信友们不能怀疑的，但分别两次不同的祝圣仍然是聪明的做法。第一，这样做以一种更鲜活的方式描绘了我们主的受难，祂的圣血与祂的圣身的分离，因此在形式祷文中，我们纪念祂圣血的倾流；第二，既然这是为滋养我们灵魂准备的圣事，因此分别设立食物和饮品是最恰当的，明显的，这两样都是维持人类身体的全部营养品。

完全完整的基督存在于每个外形的每个部分里

也不应忘记，完全完整的基督不仅包含在每个外形里，也包含在每个外形的每个小块里。如圣奥斯丁所说，每人都领受了上主基督，祂在每份里都是完整的。就算被给予很多人，也不会减少，而且是以完全完整的被给予每人。

这也从福音书的叙述中可以推理出来。不能假定我们的主在最后的晚餐时是分别一块一块祝圣面饼的，而应是同时祝圣了足够宗徒领受数量的所有面饼。祝圣圣血时也是相同的方式，救主的这些话是如此的清楚：「你们把这杯拿去，彼此分着喝罢。」

截至目前所说的，目的是使牧者能解释真实的基督体血包含在圣体圣事里。

变体的奥秘

要解释的下一点，在祝圣后，饼酒的本质已经不存在于圣体中了。尽管我们之前已经很详细的解释了，但还是有必要说明，变质是祝圣的必然结果

从信理而来的证据

如果在祝圣后，基督真实的身体存在于饼酒的外形下，但祝圣之前是没有的，那就一定是由于位置变化，或由于创造，或其他物的变化而成这三个原因才有的。首先，不可能是由于位置变化，因为基督不能离开天堂移动到这里，因为移动的意思是指离开之前的位置到达另一个位置。创造基督的身体是更不可能的，有这个想法是不可理解的。为了使基督的身体存在于圣体之中，就剩下由之前的面饼变化而来这个途径。因此，原面饼本质在变化后就不能继续存在了。

从大公会议而来的证据

因此，我们的前辈们因着信仰，就是拉特朗大公会议和佛罗伦萨大公会议的教父们，通过庄重的训令，确定了这条信理。特伦多大公会议更是全面的宣布如下：如果任何人说，在至圣圣体里，饼酒的本质仍然存在，且与吾主耶稣基督的体血共存，让他受绝罚。

从圣经而来的证据

本信理的定义，是从圣经语句而来的自然推理。在建立本圣事时，我们的主亲自说：「这是我的身体。」这句话表达了全部的本质。因此，如果面饼的本质依然还存在，我们的主就不会说：「这是我的身体。」

在圣若望福音中，我主基督也说：「我所要赐给的面饼，就是我的肉，是为世界的生命而赐给的。」祂许诺要给的这面饼，明确的宣布是祂的肉。之后祂又补充：「你们若不吃人子的肉，不喝他的血，在你们内，便没有生命。」，之后又说：「因为我的肉，是真实的食物；我的血，是真实的饮料。」因此，用如此清晰直白的词语，祂把祂的身体称为肉和面饼，祂的血称为饮料。祂使我们足够理解在圣体中，饼酒的本质一丝也不存在了。

从教父而来的证据

无论谁翻开圣师们的著作时，都很容易得出关于变体论的信理无论在哪个时代都是一致的。圣盎博罗削说：你也许说，「这面饼不过是用于普通食物的面饼。」是的，在祝圣之前这是面饼；但是等祝圣祷文念完，这饼就变成了基督的身体。为了更清楚的证明这一点，他使用了很多的对比和例子加以阐述。在解释圣咏「上天下地，上主只要愿意，无一不由他造成。」时，圣盎博罗削说：尽管饼酒的外形是可见的，但是我们相信祝圣后，只剩下基督的体血在那里了。圣依拉略用几乎相同的话语来解释这信理，说尽管外在显示的是饼酒，然而实际上这是主的体血。

为何祝圣后的圣体还被称为面饼

尽管祝圣后，圣体有时还被称为面饼，对此我们不应感到惊讶。被这样称呼首先是因为它还保持着面饼的外形，其次还保留着面饼的自然特点，可以滋养和支持身体。

并且，这种措辞与圣经的用法完美的吻合，即使用事物的外表来

称呼，在《创世纪》中能看到亚巴郎看到三个人，而实际他看到了三位天神。同样的，在主基督升天后，显现给宗徒们的二位天神，也被称为人。

变体的意义

要解释这奥迹是极困难的。牧者应先对那些在神圣事务的知识中懂的更多的人加以教导这可赞叹的变化。那些信仰薄弱的人，他们可能会被这卓越神奇之事弄得不知所措。

变体是完全的转变

这个变化是如此的彻底，借着天主的全能，面饼的全部本质变成了基督身体的全部本质，葡萄酒的全部本质变成了宝血的全部本质，并且，吾主祂自己却毫无变化。祂既没有出生，也没有变化，也没有增加，而是维持着全部本质。

因此圣盎博罗削宣布了这卓越的奥迹：「你看到基督的话是多么的有效力。如果主耶稣的话是如此的有力，以至于能够创造出原本不存在的这个世界，那么把已经存在的东西变成其他的东西还需要更强的能力吗？」

许多更早期和最权威的教父们也对这效果进行了同样的描述。圣奥斯丁说，我们承认，在祝圣前，这是饼酒，自然的产物；但是被天主的降福所祝圣后，这就是基督的体血。圣金口若望说，主基督的身体与天主性相结合是真实的，这身体是从童贞女出生，并不是从天堂直接降下来的，同样也是饼酒变质而成的。

这令人赞叹的变化，如同特伦多大公会议所教导的，圣教会用质变（变体）这个词表达最恰当。既然自然界的改变被正确的成为形变，因为这涉及到了形式的变化；所以类似的，我们的前辈们聪明的提出用质变（变体）这个词，为的是表明圣体圣事中，之前的本质（本体）之后变成了另一个本质（本体）。

根据教会圣师们经常强调的教导，要教导信友们不要对质变的方

式过度的好奇研究。因为这样做就违背了天主一念即成的能力。而且我们也找不到任何自然界质变的例子，甚至在创世纪的工程中也没有。这种变化的发生必须借信仰来确认。至于具体如何发生的，我们不能好奇的询问。牧者在解释我主身体完整的和完全的包含在哪怕最微小的面饼里这个奥秘时，要非常的谨慎。事实上，对这种问题的讨论应极少发生。如果出于基督徒的爱德，要打破这条规矩去讨论这个话题时，牧者应首要记得提醒听众一点，即天主的圣言无事不可成就。

质变后的结果

接下来，牧者还应教导，我主并非以在空间的形式存在于圣体中。空间只涉及那些有尺寸、数量的事物。我们不能说，在基督在圣体中是因为祂大或者小，用这种属于数量的词语，而是因为祂是圣体的本质。面饼的本质被转化成了基督的本质，这本质无法度量 and 数量。并且所有人都承认，无论在小块中还是在大块中，其本质都是一样的。举例说，空气的本质，或者水的本质，无论数量多少，在杯中或者在河流中都是一样的。因此，自从我主身体的本质取代了面饼的本质后，我们必须承认在圣体中也是相同的；无论面饼的本质是多还是少，这是没有差别的。

没有主体却有附属属性的奥秘

我们现在讲圣事第三个伟大而奇妙的效果，就是饼酒以外形而存在却没有饼酒的主体。

从之前信理而来的证据

牧者可以利用之前讲的两点，来解释本事实。因为，我们已经证明吾主体血真实的包含在圣体中，而且毫无饼酒的本质残留在内，因为饼酒的属性不能存在吾主体血中，因此，在违背了物理法则的情形下，它们必须仅以外形自存，以无主体的存在。

来自教会教导的证据

这一直以来是天主教会的统一信理。教会以其权柄很容易的确立了本信理，明确了饼酒本质不存在于圣体中。

本奥迹的益处

没有什么能比忽略所有好奇的问题，承认由天主上智带来的隐藏在饼酒外形之下的神圣奥迹，进而尊重崇拜这威严圣体更能使信德虔诚了。因为吃人肉、喝人血是最违背人本性之事，因此天主以祂无穷上智建立了以饼酒为外形的基督体血，而饼酒则是人类日常和普遍的食物。

还要两个更深的益处：第一，阻止了不信者们诽谤的指责，因为若吃掉吾主的有形之躯，则无法抵制无信者的诽谤，而通过不受人类感觉的方式领受吾主身体，则有利于增加我们的信德。因为，圣先教宗额我略一世有广为人知的教导说，信德在那些凡需要理性证据才肯信的事情上，是没有功绩的。

牧者对以上的教理应该极其谨慎的，根据听众的能力和情景的必要性加以解释。

圣体的效果

但是关于圣事所产生的德性与果实知识，每个信友都有必要了解。因为，对本圣事讲了这么久，其主要目的就是使信友们对圣事的益处有所感受。然而，没有语言可以合适的传达圣事的效用和果实，牧者必须满足于处理其中的一两点，为了显示在这神圣的奥迹中包含了多么丰富的美善。

圣体包含耶稣，且是灵魂的食物

如果在解释了所有圣事的功效和性质之后，将圣体圣事比作喷泉，将其他圣事就比作小溪，他们将在某种程度上实现这一目标。因为至圣圣体真实且必要的被称为所有恩宠的源泉，以可钦崇的方式，

真实包含着来自天上礼物和恩宠的泉水，圣事的作者就是基督我主，从我主那里可以得到其他圣事所拥有的任何美善，因此，我们可以容易的推导出从圣体圣事中赠与我们多么丰富的天主恩宠。

留心思考饼酒的本质也是很有用的，它们是圣事的符号。因为，饼酒是为了身体的好，而圣体以更高级和更好的方式为了灵魂的光明和健康。圣体不像饼酒那样被吸收，变成了我们的本质，而是我们以上智的方式被变成了它的本质。因此在这里，我们可以用圣奥斯丁的教导说：我是成年人的食物。成长吧，然后吃我。但不是把我转变为你，就好像你身体的食物一样，而是你要转变为我。

圣体给予恩宠

如果恩宠和真理由耶稣基督而来，祂必然将它们倾注在圣洁和圣化的灵魂之中。祂说到祂自己时：「谁吃我的肉，并喝我的血，便住在我内，我也住在他内。」毫无疑问，那些虔信热情的领受圣体的人，是把天主子领受进了灵魂，把自己的灵魂作为一个有生命的成员嫁接在祂的身体上。因为经上写着：「那吃我的人，也要因我而生活。」以及「我所要赐给的食粮，就是我的肉，是为世界的生命而赐给的。」圣济利禄说：天主之言，使自己与祂的身体结合，授其身体以生命活力：这身体变成了祂，以奇妙的方式使祂自己与我们的身体结合，这身体是神圣之躯和宝血，这身体就在我们领受的饼酒之内，是被祂具有生命力的祝福所祝圣的。

圣体的恩宠维持生命

在告诉信友圣体能够分授恩宠后，牧者必须告诫信友，这意味着领受圣体需要处于恩宠的状态下。因为自然的食物是不能给死人吃的，同样的道理，这神圣的奥迹对于那些灵魂不靠精神生活的人是没有用的。

因此，用饼酒的外形来建立本圣事，是为了表明本圣事不是为了把灵魂召回到生命中，而是为了保存滋养在生命中的灵魂。

说本圣事分授恩宠的原因，是因为，第一恩宠被给予了那些愿意

渴望领受本圣事的人，有了第一恩宠，才有资格领受至圣圣体，以免他们的吃喝圣体判断了自己。因为圣体是其他所有圣事的目的，以及在教会内团结的、兄弟般的标记，在教会之外的人不能获得这恩宠的。

圣体的恩宠可以激发活力和喜悦

再次，就像身体不仅被自然食物所维持，并且增长，从食物中每天获得新的滋味和愉悦；对于灵魂从圣体的食物中获得维持和活力，也是一样，赐予精神对天堂事物持续增加的追求。

圣体可以除小罪

通过领受圣体，轻罪，也被普遍称为小罪，被赦免了，这是不可以质疑的。

无论任何对天主的轻微冒犯，这冒犯是灵魂在情欲之火下造成的，圣体能够自然食物那样逐渐的恢复和修理日常小病那样修补我们灵魂中的轻微错误。就像圣盎博罗削说：摄取每日的食粮可以治疗每日的软弱。但是这只为那些没有真实影响后果的罪行才可以。

圣体增强对诱惑的抵抗力

在这神圣的奥迹中，还包含着一个能力，使我们无邪，无玷，远离罪的沾染和诱惑的攻击，就像天堂的药品，帮助灵魂对抗致命疾病的感染。因此，就像圣居普良记载的，当众多信友们被暴君驱赶着，受折磨和死亡时，由于他们宣认基督之名，圣教会的古代做法是，由主教的手给信友们送我主的体血，以免他们被受的困难所折服而丧失救恩。

圣体也能限制和制服肉体之欲情，这欲情之火比爱德之火更能燃起灵魂，因此熄灭这嗜欲的激情是非常有必要的。

圣体有利于获得永恒的生命

为把圣体圣事全部的益处和祝福总结在一句话里，必须教导至圣圣体是获得救恩的最有效的办法。因为经上写着：「谁吃我的肉，并

喝我的血，必得永生，在末日，我且要叫他复活」。这是说，借着圣事的恩宠，人们能在此生享受到最和平最宁静的良心，然后在离开此世的时刻来临时，就像厄立亚先知借着面饼和水走到了天主的山曷勒布。那些被上天的食粮所增强，所赋予生命力的人也一样，会提升到那永不消退的光荣和幸福中去。

圣体效果应该如何逐步的阐述

牧者应集中在圣若望福音第六章来详细解读，本章全面的阐述了圣体圣事的效果。在看到主耶稣所做的可钦崇的行事后，那些耶稣进屋的家庭，那些摸过祂衣角的人都被得到了正义的祝福，我们是多么的更幸福和幸运啊，我们的灵魂中闪耀着祂不朽的光荣，祂没有嫌弃我们，反而进入我们的灵魂疗伤，为灵魂赋予祂精挑细选的礼物，并与祂相联接。

圣体的领受者

领受圣体的三种态度

那些愿意热了解更好的天主礼物的信友们，不仅必须给他们展示谁才能从圣体中获得丰富的果实，还必须提醒他们，不止存在一种领圣体的方式。我们的前辈们，聪明且正义的区别出三种态度，就像我们从特伦多大公会议了解的。

有些人只以礼仪性的领圣体。这种人就是宗徒说的，不堪吃喝我主身体的罪人，他们不怕用污染的嘴唇和心去接触这神圣的奥秘。圣奥斯丁论这类人说：他没有住在基督内，基督也没有住在他内。虽然能看到他的确吃了圣体，但是他并没有从精神中吃了基督的身体。无论谁以这种方式领了神圣奥迹的，不仅无法从中获得果实，而且如宗徒亲自证实的，他们吃喝了对自己的审判。

还有一种人只从精神中领受圣体。他们有着生动的信德，受到爱德驱动，以意愿和渴望领受这天上的神粮，虽然无法领到全部果实，但至少有很多果实。

最后，是那些既礼仪性又精神性的领受圣体的人。根据宗徒的教导，他们首先要证明自己堪当领受，才能赴这天堂的筵席，从中流出我们描述过的最丰盛的果实。因此很清楚的，那些有能力为领圣体而准备的人，如果只满足于神领圣体，他们自己是无法得到圣体带来的最大和最天堂般的好处的。

领圣体前的必要准备

我们现在准备指出信友在领圣体前的应有态度。为了阐述其必要性，应该引证我主的例子。在祂给宗徒们祂珍贵的体血之前，尽管宗徒们已经很洁净了，但是祂还是为宗徒们洗脚，为展示我们在领圣体之前必须极其留心考察自己，为达到最纯洁和无玷的灵魂状态。

接下来，信友需要理解，那些准备好灵魂领受圣体的人，才能被天堂恩宠的礼物所装饰；因此，相反的，那些没有准备的人不仅得不到任何圣体的益处，反而会招致最不幸和损失。这是最美好健康事物的特性，就是如果合理的善用，会带来最多产的利益，但是如果过了保质期，就成了最致命和毁灭性的东西。因此，当那些妥当准备的灵魂领受到了天主最好的礼物时候，即救恩的最大帮助，也无需惊讶，同理，对那些不值得领受的人，带来了永死的惩罚。

关于这一点，天主的约柜提供了确信的解釋。以色列人除了约柜，这约柜是天主赐予无穷降福的源头，其他什么也没有。当培肋舍特人取了约柜后，带给他们最毁灭性的瘟疫和凄惨，并处以永远的羞耻。

就像食物从嘴进入到一个健康的胃时，可以滋养支持身体，但是进入到有毛病的胃里时，却带来严重的失调。

灵魂的准备

第一个准备，是分辨放食品的桌子，把神圣之桌与亵渎之桌区别开，把天上神粮和普通食品区别开。我们坚定的相信我主的体血是真实的，天神在天堂钦崇祂，天堂的柱子在祂的命令下颤抖和害怕，天堂和大地充满了祂的光荣。这一步是根据宗徒的教训，为了解我主

的身体。我们应该崇拜这奥迹的伟大，而不是过分好奇做无意义的研究。

另一个必须的准备，是问问自己良心，我们是否真诚爱邻居，并和平相处。所以，你若在祭坛前，要献你的礼物时，在那里想起你的弟兄有什么怨你的事，就把你的礼物留在那里，留在祭坛前，先去与你的弟兄和好，然后再来献你的礼物。

接下来，我们应该详细的省察我们的良心是不是被死罪所玷污。这死罪在领受圣体之前借着痛悔和告解拔除。特伦多大会命令，没有人在明知大罪且有机会告解的情况下，无论他多么痛悔，去领受圣体，直到他被告解圣事所洁净。

我们还应该静默反思，我们是多么不值得天主赠我们这神圣的礼物。与我主说的以色列最虔诚的百夫长一起，我们从内心深处呼喊：主！我不堪当你到舍下来。

我们还应该问我们自己，我们是否真的与伯多禄一起说：主，你知道我爱你。还应该回忆起主说的在婚宴中没有礼服之人被丢在外面的黑暗中，在那里要有哀号和切齿。

身体的准备

我们的准备不应该局限于灵魂，还应该包括身体。我们应该守圣体斋，从前一个午夜起不吃不喝直到领受圣体。

本圣事的尊贵也要求已婚人士在领受圣体之前几天克制婚内行为。这个遵行由圣王达味的例子而来，当他去祭司那里领受圣饼时，声称他和仆人都都是洁净的，三天戒除女色。

以上就是信友准备领受神圣奥迹之前的首要原则。其他可赞的准备之事，可以按此原则进行缩减。

领圣体的义务

圣体需要多久领受？

为了避免出现由于害怕领圣体的严格要求和艰辛准备，而不去领圣体的情况发生，应定期提醒信友有完全的义务领受圣体。此外，圣教会法令，任何人如果连每年复活瞻礼也不去领受一次圣体的，应受绝罚。

教会希望信友天天领圣体

然而，为了避免信友为了遵守教会法令，认为一年领一次圣体就足够了。他们应该经常去，但是否应每月、每周、还是每天去，这是无法固定作为普世教会的规定的。圣奥斯丁制定了一个最确定的规范：争取每天都去。

因此牧者有责任频繁的劝告信友，只要他们认为有必要给身体提供每日营养，他们也应对灵魂所需每日的天堂神粮感到关切。很清楚，灵魂对神粮的需求不比身体对食粮的需要要少。

现在，来回忆一下从圣体圣事中流出的不可估量和神圣的益处，这是非常有用的。也可以参考玛纳，它是圣体圣事的预像，给每天的身体提供能力。教父们迫切的推荐频繁的领受圣体，这也可以被参考的。圣奥斯定说，你们每天犯罪，每天领受。这些话不仅代表他的观点，这也是所有圣师们的观点，任何人可以很容易的找到。

在宗徒行实里，我们了解到当时的信友每天都领圣体。当时，所有宣认基督信仰的人们被真实真诚的爱德燃烧，将他们自己奉献在祈祷和虔诚善工中，他们做好了每天领圣体的准备。这些虔诚的行径，看起来被中断了一段时间，然后被圣殉道教宗克雷部分的恢复起来。他以宗座令宣布，所有参与弥撒的信友应当领圣体。这也成为教会的长期操作，当祭献完成时，神职自己领受圣体后，他转向人群，邀请所有的信友到神圣的祭台前，说「来吧，弟兄们，领受圣体吧」，紧接着就是那些已准备好，热切虔诚的渴望领受神圣奥迹的人们。

教会命令：信友至少应一年领受一次

但是随后的日子，信友的爱德和热情逐渐冷淡，很少去领受圣体。教宗法比昂因此命令，信友最少应每年三次领受圣体，分别在圣

诞、复活和圣神降临。这个法令随后被许多的大公会议所确认，特别是第一次阿格德大会。

人们的虔信衰减了很长的时间，不仅表现在不遵守神圣且有益的法律，而且也多年不领圣体。直到 1215 年的拉特朗大公会议法令，所有的信友应至少每年领受一次圣体，如果忽视此责任，应被处以绝罚。

根据法律，谁有义务领受圣体

尽管本法令来自天主以及祂的教会权柄，是有关全体信友的。还应特别说明的是，本法律不涉及年幼的，尚未学会使用理性的信友。

因为，他们还没有能力区别至圣圣体与普通面饼的区别，也无法带给他们神圣的虔信。此外，假如允许他们领圣体，这样做也与我主的命令不相符，因为祂说：拿去吃。显然不应适用于婴儿，因为他们没有能力去拿和吃。

然而在有些地方，的确存在古代的习惯，将圣体给婴儿，但是，出于上述解释过的原因，也为了与基督徒信德保持一致，教会用权柄停止了这种习俗。

至于到达什么年纪，孩童可以领受圣体，父母和告解神师可以决定。判断孩子是否有知识和有愿望领受圣体，是属于他们的权柄。

圣体不能给心智失常和无祈祷能力的人。然而，根据迦太基主教会议法令，在死亡临近时可以给予圣体，如果他们在丧失心智之前，曾经表示过虔诚和信仰要求，并且胃的功能正常，也没有其他的不便和无礼。

分授圣体时的礼仪

关于领圣体时要遵守的礼仪，牧者应教导圣教会法典规定，在没有教会权威允许的情况下，除了主祭的神职外，禁止他人同时领受圣体圣血。

尽管主基督在最后的晚餐建立了这最崇高的圣体圣事，是由饼酒两个外形构成的。但是我们的救主随后并没有命令将饼酒给予所有的信友。祂自己经常提到的只有一类，比如，他说：谁若吃了这食粮，必要生活直到永远。再如：我所要赐给的食粮，就是我的肉，是为世界的生命而赐给的。又如：谁吃这食粮，必要生活直到永远。

为何主持祭司独自领受两种外形

教会所作的各种规定都是有说法力的原因的，教会法令的权威并不仅为了证明而更为了确定一般只领受圣体的规定。首先，最谨慎的做法是避免泼洒主的圣血到地面，这是不容易避免的，特别是假设许多人传递同一个圣爵时。

其次，由于圣体圣事应该随时为病人准备好，这就很容易理解葡萄酒的外形不容易保存，很容易变酸。

另外，有许多人不能品尝甚至不能闻葡萄酒。以免为了精神健康反而证明对身体健康有害，出于最谨慎的考虑，教会规定，人们仅仅只领面饼外形。

我们还有考虑到在许多国家，葡萄酒非常的稀少；此外，运输葡萄酒也会带来沉重的费用和其他许多的困难。

最后，最重要的一个原因就是出于抵制异端的必要，这些异端拒绝承认基督完全完整的存在饼酒的外形下，宣传基督的身体在面饼的外形下，不含有圣血，而圣血在葡萄酒的外形下，不包含身体。因此，为了将全部的天主教信仰真理置于所有人的眼皮下，只领受面饼外形的圣事就这样被明智的确定下来。

还有其他的原因也被特伦多大会汇集起来，如果有必要，应转给牧者使用。

圣事的实施者

为了不遗漏本圣事的任何教理，我们现在来论述圣事的实施者，

这一点很少有人会忽略。

只有祭司才有能力祝圣和分授圣体

必须教导信友只有祭司才有能力祝圣和分授至圣圣体。教会历史上这是从未改变的实践。就像神圣的特伦多大公会议解释的，信友应该从神父那里领受圣体，举祭神父应先自己领受圣体。这是从宗徒传统保留下来的实践，就像主基督给我们留下的著名的例子，祂祝圣了自己最神圣的身体，然后祂亲手给了宗徒们。

平信徒禁止触摸这神圣的身体

为了尽可能的保证圣事的尊严，不仅实施圣事的权力仅授予了祭司，而且教会法律禁止任何人，除了神职，来处理或者触摸这神圣的身体，圣布和其他用于祝圣圣体所有的器爵，除非在特别需要的情况下。

神父们自己和其他的信友因此理解了教会要求去祝圣，分发或领受圣体的人们要有非常大的虔诚和圣洁。

神职的不堪不影响圣事的有效性

本话题对于其他的圣事已经论述过，在圣体圣事也是一样。那就是说，哪怕圣事是被邪恶的神职实施，如果满足了圣事所有的要求，则圣事是有效的。因为，我们相信这神功不依赖于神职的功绩，而是由我主基督的德性和能力所实施。

以上就是圣体圣事所所需要解释的内容。

作为祭献的圣体圣事

我们现在必须开始解释作为祭献的本质，牧者应该理解在主日和圣日里，这主题应是他们对信友们的最主要的教导，这也是神圣特伦多大会所规定的。

对弥撒教导的重要性

本圣事不仅是天堂珍宝，如果善加利用，将会为我们赢得天主的恩宠和爱；而且它还有一个特别的性质，我们获得的无穷的恩宠可以借这特性回报天主。

如果恰当的、合理的宰杀祭品献给天主，这牺牲对天主是好的，可接受的。可以从旧约中推断出来，旧法律中说：牺牲与素祭已非你所喜，全燔之祭以及赎罪之祭，也已非你所要。现在，如果这种献祭过去曾经取悦天主，如同经上所说，从这些祭品中，上主闻到了馨香，这就是说，天主愉悦的接受了这些祭品。因此，从这祂自己把自己作为牺牲的祭献里，我们还怕有什么得不到的呢？我们两次听到天主说：

这是我的爱子，我所喜爱的。

因此，牧者应该仔细的解释这个奥迹，以便信友在神圣的弥撒庆典中，能够专注的虔诚的默想在他们眼前的圣事。

圣事和祭献的区别

牧者应该首先教导，基督设立圣体圣事出于两个原因：第一，成为我们灵魂的天堂神粮，支持和保持我们的灵性生命，第二，教会能有永远的祭献，借此我们的罪能够被偿还，使经常被我们的罪行冒犯的天父，能够从愤怒转为慈悲，从正义的严惩转为仁慈。我们在巴斯卦羔羊中能看到类似的形象，巴斯卦羔羊是用来被当成圣物宰杀并献祭，然后被以色列的子民吃掉。

我们的救主，在十字架祭台上将要奉献自己给天主父时，用祂对我们的无穷大爱，给我们留下了一个肉眼可见的牺牲，就是十字架上即将完成的流血牺牲，作为对我们更鲜明的指示。这可见的牺牲，以后教会将在世界各地每天举行，伴随着无穷的效力，直到岁月的尽头。

但是圣体作为圣事和牺牲之间的区别还是很大的；因为，作为圣事，被祝圣所完美；作为牺牲，其力量存在于供奉。因此，当保存在

圣体盒或者带给病人时，这是圣事，不是牺牲。作为圣事，领受圣事是功绩的根源，能够带来上述全部的益处；但是作为牺牲，这不仅是功绩的根源，还是一种完美。因为，在受难时，耶稣基督为我们行了功绩和完美；因此，神父再次举行这祭献时，神父借着祭献与我们分享了受难的果实功绩和完美。

弥撒是真正的祭献

从特伦多大会来的证据

关于设立这个献祭，神圣的特伦多大会没有给怀疑者留下空间，宣布了这是由我主在祂最后的晚餐上设立的；同时还谴责了所有那些声称圣体不是真正且恰当的天主祭献，或这是基督给我们的神粮，别的什么也不是的人，将其绝罚。

特伦多大会也详细的解释了这祭献是单独献给天主的。因为，尽管有时候教会为了光荣和纪念圣人们而献弥撒，但是这弥撒并不是给圣人祭献，而是给天主祭献，是天主赋给圣人以不朽的荣冠。因此祭司从不会说：我将祭献给你伯多禄，或者给保禄，而是献给天主，他给天主表示感恩，为了被祝福的殉道者的杰出胜利，因此乞求他们的庇佑，这是因为他们念着我们在这世上的庆祝，能在天上为我们求情。

来自圣经的证据

这个信理涉及祭献的真理，是由教会传下来的。在最后的晚餐上，我们的主把这同样的神圣奥秘委托给祂的宗徒们，祂说：你们要这样做来纪念我。根据神圣大会会议的定义，因为那时，祂授他们为祭司，命令他们以及继承者以祭司的身份，牺牲并祭献祂的身体。

在宗徒给格林多教会的信中也有充分的证据：你们不能喝主的杯，又喝邪魔的杯；你们不能共享主的筵席，又共享邪魔的筵席。因为，邪魔的筵席必须被理解为对邪魔的献祭，因此从宗徒的话中可以得出合法的结论就是，主的筵席必须被理解为对天主的献祭。

我们可以从旧约中寻找祭献的预像和先知，首先，马拉基亚说了无比清晰的先知话：因为从日出到日落，我的名在异民中大受显扬，到处有人为我的名焚香献祭，并奉献洁净的祭品，因为我的名在异民中大受显扬——万军的上主说。

此外，牺牲也被各种牺牲所预言，就像法律颁布之前和之后那样。因为这个牺牲独自成为其他全部牺牲的完美与完整，包含有其他全部牺牲的祝福。我们在默基瑟德中看不到更鲜活的圣体牺牲的形象了（指默基瑟德带着饼酒为亚巴郎祝福）。因为救主祂把自己的体血，以饼酒的外形在最后的晚餐上献给天主父，宣布祂成为永远的祭司，列在默基瑟德的顺序后。

弥撒的卓越之处

弥撒与发生在加尔瓦略山的十字架上的是同一个祭献

我们因此宣称，弥撒的祭献不仅是，也应被认为与发生在加尔瓦略山的十字架上的献祭是同一个。因为这牺牲是同一个，那就是我主基督，祂仅一次在十字架祭台奉献了流血的牺牲。流血的和流血的牺牲并不是两个牺牲，而是同一个，就是每天在圣体圣事中重新祭献的那个。这是为了遵守我主的命令：这样做来纪念我。

祭司也是同一个，我主基督。因为奉献祭献的神职，并不是因他们自己来祝圣这神圣奥迹，而是因着基督的力量。就像祝圣祷文所体现的，因为祭司并没有说：这是基督的身体，而是说，这是我的身体。因此，靠着我主基督的位格在行使能力，祭司把这饼酒的本质转变为祂的体血的真实本质。

弥撒是赞美，感恩和赎罪的献祭

必须毫不迟疑的教导信友，根据神圣特伦多大会所解释的，弥撒不仅是感恩和赞美圣祭，也是对纪念发生在十字架上流血祭献的纪念，更是真实的赎罪圣祭，借着赎罪祭，天主教怒被平抚，并给我们以仁慈。如果用纯心和真诚的信仰，以及对冒犯天主的内在悔过，我们宰杀并献上至圣的牺牲，毫无疑问，我们会从上主那里获得慈悲和

恩宠。因为上主对这牺牲是如此的喜欢，降福给我们恩宠和忏悔，祂原谅了我们的罪。因此，教会最常用的祷文是：有多经常举行对这牺牲的纪念，我们的救恩工程就有多经常被完成。就是说，借着这无血的祭献，为我们流出了有血的牺牲的最丰富果实。

弥撒能为活人和死者都带来益处

牧者接下来的教导，应是弥撒祭献的效力不仅惠及参与弥撒的信友，而是延伸至全体信友，无论活人还是在主内逝去的人，除了那些死于大罪的人未做赔补的。因为，根据最纯粹的宗徒传统，献弥撒为逝者与为活人是同样有效的，无论是为他们的惩罚、满足、苦难和各种困难为目的。

因此，很容易理解，所有的弥撒，是为了所有信友的共同利益和救恩的益处，应被认为是为生者死者所有人的。

弥撒的礼仪和仪式

弥撒圣祭有许多庄重的礼仪和仪式，没有一种是多余的。这全部的礼仪显示了这崇高祭献的无比庄严，反而激发信友在看到救恩奥迹时对包含在圣体圣事的奥迹默想。关于这些礼仪和仪式，我们在本教理不过多解释，因为需要太长的篇幅才能恰当的阐述其本质。就礼仪事，牧者可以很容易的查阅相关的书籍与著作。

借着神圣的助佑，至此所讲的已经足够解释至圣圣体同时是圣事又是牺牲的本质了。

忏悔圣事



建立本圣事的重要性

世界上普遍每人都知道并亲自能感受到人性是脆弱和软弱的，因此不应对忏悔圣事的必须性有疏忽。如果说牧者应该给本主题的重要性和权重分配多少的精力时，我们必须承认对忏悔圣事的解释永远也说不够。解释本圣事应该比对解释圣洗圣事更加注意。圣洗圣事只实施一次，不能够重复。忏悔圣事应根据必要性，对领洗后又犯罪的我们经常实施。因此特伦多大公会议宣布：对领洗后又陷入罪行的人们而言，忏悔圣事是救恩的必要，就像对没领洗的人们而言，圣洗圣事是救恩的必要一样。圣热罗尼莫说过，忏悔是第二支撑，他的这个观点被他之后的教父们普遍接受和认可。就像那些遭遇船只事故的人们，没有安全的希望了，除非他抓住了一根厚木板，这根厚木板被比作领洗后的无玷状态，除非他再抓到忏悔圣事的支持，否则毫无疑问就会失去所有的救恩希望。

这些教导的目的不仅为了牧者的利益，也是为了提醒广大信友的关注，以免他们在这重要的事上犯了疏忽失察罪。对人本性的脆弱产生了正确感受后，他们首要的和最迫切的愿望应该是借着神助，在天主的道路上向前进步，而不是摔倒和犯罪。但是在历史证明了他们一次次的在寻求天主无穷美善之路上不幸跌倒，而天主就像善牧一样不断的为祂的羊群包扎治疗。他们应该毫不迟疑的去依靠这最救命的忏悔圣事。

词语「忏悔」的不同含义

在进入正题之前，为了避免词义含糊造成的错误，需要首先解释词语的各个含义。有些人理解「忏悔」的意思就是补偿，而其他对教义迷失了的人，认为悔过跟过去没有关系，只是新生命的另一个说法。因此，必须展示这个词有不同的含义。

首先，这个词是针对那些之前满意但是现在不满意的人，无论这

个对象本身是好还是坏。在这个语境下，所有那些悔过的人，其悲痛跟这个世界有关，而与天主无关，所以他们的悔过无法得到救恩，而是死亡。

第二，这个词用来表达那些罪人感受到的悲痛，是为自己而悲痛，并非为天主，因为他曾经在罪恶中获得过感官的满足。

第三种是通过悔过，我们感受到了内心的悲痛，并单单为天主表现了外在的悲痛。悔过这个词就是恰好的表达了所有的这类型的悲痛。

圣经创世纪中说天主后悔，这种表达明显的是比喻。当我们对什么事后悔时，我们最着急去改变它。因此，当天主决定要改变什么时候，圣经就根据我们说话的习惯进行了调整，说天主后悔了。因此我们在圣经里读到了天主后悔创造了人，以及「我后悔立了撒乌耳为王，因为他背离了我，没有遵从我的命令。」

在悔过这个词的三种意义里有非常重要的区别。第一种悔过是有缺陷的。第二种仅仅是思绪扰动。第三种我们称为一个德性和一个圣事。这里，我们只讨论最后一种。

忏悔的德性

我们应首先讲作为德性的忏悔，不仅仅因为这是牧者引导信友去实践所有德性的责任，并且，忏悔的行为构成了忏悔圣事的质料，因此，除非正确理解了忏悔的德性，否则无法理解忏悔圣事的能力。

因此，应首先劝诫信友去奋力达到内在心灵的忏悔，这个我们称为德性，如果缺少内心忏悔的德性，外在的忏悔是没有办法获得德性的。

忏悔的意义

内在忏悔在于真诚且发自内心的转向天主，憎恨我们所做的过犯，怀着坚定的重新生活的改正决心，通过慈悲期待着获得原谅。

伤心与悲痛要伴随着忏悔，同时还有对罪的恼恨。这悲痛是灵魂的扰动和不安，许多人称其为激动的情绪，因此许多教父给忏悔下定义为灵魂的痛苦。

因此，忏悔者的忏悔必须以信仰在前，因为缺少信仰，没人能够转向天主。

因此，无论如何信仰不能被称为忏悔的一部分。

证明忏悔是一种德性

我们已经说过，内在忏悔是一种德性。天主的命令清楚的展示了这一点，因为法律只命令那些有德性的行为。

此外，没人会否认在合适的时候，以合理的方式和程度表现悲痛是一种德性。以合理的方式管理悲痛属于忏悔的德性。有些人悲痛的程度与罪行的程度不成比例。撒落满说：不，这些喜爱行恶，在邪恶中喜乐的人。与之相反，还有些人，使自己抑郁悲痛，甚至到丧失所有的救恩希望。比如加音呼喊说：我的罪罚太重，无法承担。再比如茹达斯边后悔边将上吊时，丧失了灵魂与身体。因此，忏悔，作为一种德性，能够帮助我们以合理的限度约束悲痛感受。

忏悔是一种德性，这也能够从真正的悔过者的行为目的推导出来。忏悔第一目的是终结罪，在灵魂中擦出掉罪的各个污点。第二目的是为使天主满意，这是正义的行为。在天主与人之间的差距是如此的大，因此不存在严格的正义关系；然而天主与人之间的确存在一种正义，就像父子之间，主仆之间的正义。

第三目的是恢复与天主的友谊和好感，这是之前由他的罪冒犯和得罪的。上述的因素足够证明忏悔是一种德性。

导向这德性的步骤

我们必须列出达到这神性德性的步骤。首先要有天主的慈悲来到我们，把转化我们的心归向祂。这就是先知祷文的目标：上主，求你

叫我们归向你，我们必定回心转意。

被天主的慈悲之光所启迪，灵魂接下来靠信仰转向天主。宗徒说：因为凡接近天主的人，应该信他存在，且信他对寻求他的人是赏报者。

对天主审判的敬畏，有益于灵魂默想犯罪后的惩罚，并从恶行中回头。对于这状态下的灵魂，依撒依亚先知说：「有如怀妊临产的妇女，在苦痛中痉挛呻吟；同样，上主！我们在你面前也是如此」。

然后，从天主那里得到慈悲的希望随之而来，我们借这希望决定改正生活。

最后，我们的心被爱德点燃，涌出了畏惧，如同孝顺的子女对父母的畏惧；如此，出于冒犯天主尊严的畏惧，我们彻底放弃了犯罪。

本德性的果实

这就是，我们可以用来通往最崇高德性的阶梯，这德性是天堂般的，又是神性的，这就是圣经许诺的天堂之国的德性。圣玛窦写道：「你们悔改罢！因为天国临近了。」厄则克耳先知说：「若恶人悔改，远离所犯的罪过，遵守我的法度，遵行我的法律和正义，必得生存，不至丧亡。」之后又说道「要告诉他们：我指着我的生命起誓——吾主上主的断语——我决不喜欢恶人丧亡，但却喜欢恶人归正，离开邪道，好能生存。以色列家族啊！归正罢！归正罢！离开你们的邪道罢！何必要死去呢？」

作为圣事的忏悔

关于外在的忏悔，有必要给信友展示，忏悔圣事是由外在的忏悔构成的，而且外在的忏悔包含了必要的外表和可感知的标记，可以表明内在灵魂发生的事。

为何基督设立本圣事

首要的，要解释为何我主基督愉快的将忏悔列入圣事中。祂的原因之一，是让我们无需怀疑天主除罪的许诺，因为天主说过「喜欢恶人归正，等等」。因为每人都有理由不信任自己对自己行为的判断准确性，因此我们不得不非常怀疑我们内在忏悔的真实性。为了消除我们的不安，我们的主设立了忏悔圣事，借着这个方法，我们能确信神父赦免了我们的罪，使我们的良心平静下来，我们以复义之身憩息在这圣事的德性中。祭司在忏悔圣事中合法使用的赦罪祷文与我主基督对瘫子所说的是同一个意思：「孩子，你放心！你的罪赦了。」

其次的，除非通过基督和祂受难的功绩，无人可以得到救恩。因此，应通过基督宝血流进我们灵魂，洗刷我们在领洗后的罪，引导我们认识应将这受祝福的复义只归功于我们的救主，这圣事就借着宝血的效能，为我们的益处而设立了。

忏悔是一个圣事

接下来，牧者能够很容易展示忏悔是一个圣事。就像领洗是一个圣事，因为领洗拔除了所有的罪，特别是原罪。同样的原因，忏悔也可以去除领洗后的所有的思言之罪，也必须因词语正确的含义被认为是真的圣事。

此外，这也是首要原因，既然祭司和忏悔者的外在行为表达了灵魂内在发生的效果，还有谁会冒险拒绝承认忏悔被赋予了真正和恰当的圣事本质呢？因为圣事是一个神圣事物的标记。那么现在罪人通过言行坦诚忏悔，并表达从罪恶中回头；同时从祭司的言行中，我们可以轻易的认出天主实施的除罪仁慈。

在任何情况下，我们救主的话都能作为一个清晰的证据：我要将天国的钥匙交给你；凡你在地上所束缚的，在天上也要被束缚；凡你在地上所释放的，在天上也要被释放。由祭司所念的赦罪经，表示了灵魂中所完成的罪过的赦免。

本圣事可以重复实施

应教导信友，忏悔不仅属于圣事，而且属于可以重复实施的圣事之一。我主回答伯多禄关于是否应原谅兄弟七次的问题，说：我不对你说：直到七次，而是到七十个七次。

如果牧者会经常遇到那些不太相信天主无穷美善和仁慈的人，牧者应努力激发他们的信赖，帮助他们提升对获得天主恩宠的希望。只要给他们解释以上的经常在圣经中看到的篇章，或者通过圣金口若望的书「论叛道」和圣盎博罗削的书「论忏悔」里面的论述，牧者应很容易达成。

忏悔圣事的构成部分

质料

对于信友而言，没有什么能比懂本圣事的质料更好的了。信友应被教导，忏悔圣事与其他圣事的不同之处，在于其他圣事的质料是某物，无论自然界的或者人工合成的，然而忏悔圣事的质料是忏悔者的行为，就是说，痛悔、告解和补赎，这是由特伦多大公会议所宣告的。因为神圣大会要求忏悔者的这些行为，是出于本圣事的完整性以及完全彻底的除罪，这些行为被称为忏悔圣事的构件。这并非因为他们不是真正的质料，他们被特伦多大会议定义为忏悔圣事的质料，而是因为他们不是能被外在使用的那种质料，比如圣洗圣事中的水和坚振圣事中的油。

有些观点认为，罪本身才是忏悔圣事的质料。在仔细检查过这个观点后，我们发现这个观点没有背离以上给出的解释。因为我们说，被火燃烧的木头就是火的质料。同样的，被忏悔圣事终结的罪可以被恰当的称为忏悔圣事的质料。

忏悔圣事的形式

牧者也不应忽略解释忏悔圣事的形式。关于它的知识可以激发信友用最虔诚的态度领受圣事的恩宠。这形式就是：我赦免你。这个形式不仅可以从这句话里推导得出，即「凡你在地上所束缚的，在天上

也要被束缚」，也可以从我主基督传递给宗徒的教导中得出。

此外，因为本圣事彰显了这些话的效果，「我赦免你」，表示了圣事实施后，罪过被除免了。这就是忏悔圣事最完美的形式祷文，如此直白。可以这么说，罪是捆绑灵魂的枷锁，灵魂从忏悔圣事得以自由解脱枷锁。更不用说，忏悔者若发了上等痛悔，并伴随有告解的意向的话，在神父念赦罪经之前，他的罪就已经从天主那里获得了赦免。

除赦罪经外，同时还有其他祷文，但这些并非属于忏悔圣事的形式，而是为了移除每一个可能损害忏悔圣事效力和效率的因素，这些是由于告解者的错误所造成的。

罪人们应该多么感谢天主呀，祂把如此丰富的能力授给祂教会的祭司们！与旧法律下祭司不同，他们只能宣布麻风病被清除，新法律的祭司们不仅有宣布罪人被赦罪的能力，而且作为天主的仆人，他能真实的赦罪。这可是来自天主祂自己作为正义和恩宠的源泉，即第一因的力量。

在忏悔圣事中应遵循的礼仪

信友在办忏悔圣事时，应非常小心谨慎的遵守礼仪。

如果这样做，他们就会更深的理解从忏悔圣事中所获得的，那就是他们作为奴隶，与善良的主人和好了，或者说，作为孩子与好父亲和好了；同时，他们还会更好的理解那些获得如此大利益的人的责任，他们渴求表达感激和纪念这利益。

办忏悔的罪人，谦逊且悲痛得跪在祭司旁，因为谦逊自己，能够更容易的明白他必须铲除掉骄傲之根，他现在所憎恨的一切罪都从这根里涌出并繁荣。他所尊敬的我主基督的能力和角色，都在这位祭司身上，是他合法的法官。因为在实施忏悔圣事和其他圣事时，祭司承担了基督的位置。然后，忏悔者列数他的罪行，同时承认他应该受到最大最严厉的惩罚，最后谦逊的恳求原谅自己的过错。

所有的这些从古而来的礼仪都有从圣达尼权威而来的保证。

忏悔圣事的效果

对牧者而言，除了频繁鼓励信友并解释由忏悔圣事而来的大益处之外，没有更能帮助信友办神功，享受好处的了。信友会看到，经常说的「忏悔的根是苦涩的，但是忏悔的果实是甜蜜的」这说法是真实的。

首先，忏悔圣事最大的效果就是，使我们恢复了天主的恩宠，并因最亲密的友谊使我们与天主联合。

与天主和好，能够给虔诚寻求忏悔圣事的信友灵魂带来深远的和平与良心的平静，以及无法言说的快乐。因为，没有什么罪，无论多么大和可怕，都是本圣事不能除的，而且不是仅除掉一次，而可以是一边又一遍。关于这一点，天主借厄则克耳先知的口宣布：「若恶人悔改，远离所犯的罪过，遵守我的法度，遵行我的法律和正义，必得生存，不至丧亡。他所行的一切邪恶必被遗忘；他必因所行的正义而得生存。」圣若望也说：「但若我们明认我们的罪过，天主既是忠信正义的，必赦免我们的罪过。」之后，他又补充：「谁若犯了罪，我们在父那里有正义的耶稣基督作护慰者。他自己就是赎罪祭，赎我们的罪过，不但赎我们的，而且也赎全世界的罪过。」

当我们在圣经中看到有些人他们迫切渴望乞求获得天主的赦免，但却没有获得，我们知道这是因为他们没有真实的真诚的为他们的罪感到痛悔。

因此，我们在圣经中或者在圣师的著作中，可以看到这样的文字，断言说有些罪是不可赦的。我们应该理解其含义为，有些人获得宽恕是很困难的。人们有时候称某些疾病为不可治愈的，因为病人厌恶其治疗的药物。同样的，有些罪是无法被赦免的，因为罪人拒绝天主的恩宠，获得救恩的唯一的药品。在这个意义上，圣奥斯丁写道：「借着耶稣基督的恩宠，当一个人在得到了关于天主的知识后，却伤害了兄弟的爱德，并受到嫉妒愤恨的驱使，心硬的昂起头拒绝恩宠，他的罪之恶是如此之大，尽管被内疚的良心驱使愿意去承认和告解他

的错，但是他发现自己很难做到谦逊的去乞求宽恕。」

忏悔圣事的必要性

现在回到圣事上，忏悔在除罪上的作用是如此的特殊，以至于不可能通过其他方式来除罪，一点希望也没有。因为经上说：「除非你们悔改，否则你们都要同样的丧亡。」我主说这些话是关于重罪和死罪的，尽管如此，轻罪，也被称为小罪的，同样需要某种程度的忏悔。圣奥斯丁说：「如果不需要悔过就能除小罪的话，那么教会每天实施的各种除小罪的忏悔种类都是毫无意义的。」

忏悔的三个完整必须的部分

但是在指导信友如何具体办告解时，笼统的教导是不够的，牧者应该逐个的详细解释忏悔圣事的每个部分，以便信友能充分理解忏悔圣事的真正含义和益处。

存在哪些部分

对本圣事而言，与其他圣事一样都有形式和质料，此外还有特殊的部分，就是我们说过的构成忏悔的三个部分，分别是，痛悔、告解和补赎。圣金口若望说：忏悔圣事要求罪人在心中带有痛悔意愿，口中发告解，行为中谦卑做补赎。

他们的本质

这三部分属于构成整体所不可缺的那一类。人体由许多部分组成——手、脚、眼睛及其他；缺少其中之一就会造成不完美，如果每一样都在，身体就可以被认为是完美的。

同样的道理，忏悔圣事由这三部分组成。尽管痛悔和告解两部分足够使人复义，也构成了忏悔圣事的本质，但是，如果没有第三部分补赎的忏悔圣事就缺少完美性。

这三个部分内在紧密的相互联系在一起成为整体，痛悔包含了告解和补赎的决心与意向，而补赎意向则内含了告解；痛悔和告解又是补赎的序章。

这内在紧密部分的必要性

牧者需要解释为何这三部分是内在紧密的。因为，罪是通过思、言、行三途径的过犯得罪天主的。因此很合理，在请求天国之匙的大能来努力平息天主之怒时，通过当初得罪天主的三途径来获得赦免。

借着确认的方法，还能找到一个原因。忏悔是一种对罪过的赔偿，这罪过源于自由意志，应由被得罪的天主处置。因此，一方面，就要求有做赔偿的意愿，在这意愿中主要包含痛悔；另一方面，忏悔者必须服从于祭司的审判，因为祭司占天主位，为给罪人的罪行相适应的惩罚。因此，告解和补赎的必要性和原因就很容易的推导出来。

忏悔圣事的第一部分

痛悔

我们必须从忏悔圣事的第一部分，痛悔，开始教导信友各部分的性质和效力。这个主题需要仔细的解释。因为我们经常想起过去的过犯，或者再次冒犯天主，所以我们的内心经常应该被悔恨刺穿。

痛悔的意义

特伦多大会的教父们，将痛悔定义为：对罪的悲伤和憎恶，并有意愿再不犯罪。之后在大会上论及痛悔的意愿动机时，补充道：如果痛悔还结合了对天主慈悲的信任，以及无论做任何必须之事也渴望恰当领受忏悔圣事的话，痛悔就使我们做好除罪准备了。

痛悔是对罪的恼恨

从定义上看，信友会发现痛悔的效力不是简单的停止犯罪，或者

决心开始，或者已经开始一种新生活；它认为首先是对过去带罪生活的恼恨，以及对过去过犯的弥补。

圣先祖们的哭泣可以确认这一点，这是我们在圣经中经常读到的。圣王达味说「我已哭泣疲惫，每天夜里，常以眼泪浸湿我的床铺，常以鼻涕流透我的被褥。」然后说「因为上主听见了我的悲号」。依撒依亚说，「带着我内心的痛苦，我要善度我的余年。」以上这些和其他许多类似的表达，都表达了内心对过去冒犯的密集的厌恶和生动的憎恨。

痛悔产生悲伤

虽然痛悔的定义等于悲伤，但是信友不能就此下结论说，这悲伤由感觉构成；因为，痛悔是一种出自意愿的行为，就像圣奥斯定说，悲伤不是忏悔，只是忏悔的伴奏。圣先祖们理解的悲伤是对罪的恼恨。首先，圣经里的悲伤一词经常使用这个含义。圣王达味说，要到何时，我的灵魂才可得抚慰，我心终日悲伤，要到何时？第二，因为悲伤从灵魂内处的痛悔而生出，而灵魂又被称为情欲之主。

因此，痛悔被定义为悲伤，是合适的，因为痛悔产生悲伤。因此，忏悔者为了表达痛悔，经常换他们的外衣。我主曾暗示这习俗，说：「苛辣匝因，你是有祸的！贝特赛达，你是有祸的！因为在你们那里所行的异能，如果行在提洛和漆冬，她们早已身披苦衣，头上撒灰做补赎了。」

为罪而悲伤的名字有哪些

为了表达悲伤的强度，教会就使用痛悔这个词来表达我们说的对罪的恼恨。这个词原意是指，一个物体被石头或坚硬的物体打成碎片。在这里使用隐喻的手法，来表达我们被骄傲硬化的心，被忏悔所击碎。因此，其他的任何悲伤都不可以被称为痛悔，甚至是父母子女死亡或其他悲惨所感受到的悲伤。只能使用痛悔这个词来表达我们丧失天主的恩宠和我们灵魂的无玷时所感受到的悲伤。

但是经常把其他名字也用于痛悔。有时，被称为心的悔恨，因为

心这个词在圣经里经常表达意愿。就像身体的举动源自于心，所以，意愿就是统治和控制灵魂其他能力的的能力。

有些圣教父们也称痛悔为心的内疚，他们并且因此把自己关于痛悔的著作命名为论心的内疚。因为就像用刀割开脓疮是为了让里面的有害脓液流出来，因此类似的，心也被痛悔的刀割开，为了让在心里的罪之毒释放出来。

因此，先知岳厄尔把痛悔称为为心的撕裂。他说：「你们应全心归向我，禁食，哭泣，悲哀！应撕裂的，是你们的心。」

悲痛的质量

悲痛应是极大的

对罪所发的悲痛应是极大和极深的，要达到发完悲痛后，再达不到更悲痛的程度。

上等痛悔是爱德的行为，是从被称为孝顺的敬畏中散发出的；很明显，衡量痛悔与爱德应采用相同的标准。因为我们怀着对天主的爱德，是最完美的爱，随之而来的痛悔应该就是灵魂最敏感的悲痛。应爱天主于万有之上，所以无论任何事能使我们与天主分离的，都应被恼恨于其他事之上。值得一提的是，圣经中给爱德和痛悔用了相同程度的语气。关于爱德，圣经说：「你应该全心全力爱上主，你的天主」，关于痛悔，天主借先知的口说：全心归向我。

其次，在一切值得我们付出爱和我们应受谴责的对象中，的确，对于前者，天主是至美善的，而后者，罪是至邪恶的。那么，激励我们爱天主在万有之上的理由，也是约束我们承认恼恨罪于万事之上的。应爱天主于万有之上，我们才能时刻准备牺牲生命而不是去冒犯祂，上主清楚的宣布了：「谁爱父亲或母亲超过我，不配是我的；谁获得自己的性命，必要丧失性命」

进一步，圣伯尔纳说：「爱德的度量是没有界限的」，他的原话是「因为爱天主的度量标准就是爱祂而无需度量，所以恼恨罪也没有

度量。」

对罪的悲痛应该强烈

此外，我们的痛悔不仅应最大，而且要应强烈，要排除一切冷漠和冷淡达到上等的程度。因为在申命纪写着：你在那里必要寻求上主你的天主，只要你全心全灵寻求，你就可寻到他。在耶肋米亚先知书里说：寻找我，必找到我，因为是你门全心寻求我。我必将我自己显示给你们——上主的断语。

然而如果我们的痛悔不是上等的，也是真实和有效的。因为受感觉影响的事物比那些纯粹精神性的事物更容易触动内心，这就是为何有时候人们对子女的死亡比对自己的罪感受到更强烈的悲痛。

就算没有泪水时，我们的痛悔也是真实和有效的。然而忏悔的泪水，当然更应期待和推荐。在这个问题上，圣奥斯定说的很好：如果你为灵魂已死的身体而悲痛，却不为那离开天主的灵魂而悲痛的话，你就没有基督徒的爱德。上文引用的救主的话也说了相同的含义「苛辣匝因，你是有祸的！贝特赛达，你是有祸的！因为在你们那里所行的异能，如果行在提洛和漆冬，她们早已身披苦衣，头上撒灰做补赎了。」这个事实还有许多广为人知的例子足以证明，如尼尼微人的，圣王达味的，罪妇的，以及宗徒之长的，他们全都在含泪乞求天主慈悲时获得了宽恕。

为罪的悲痛应是普遍的

应教导训诫信友，努力将他们的痛悔扩展至各种的重罪上。

因为犹大王希则克雅在描述痛悔时说：「带着我灵魂的痛苦，我要向你述说我的全部年岁。」

「述说我们的全部年岁」，这句话意味着一个个的省察我们的罪，为的是从内心对这些罪感到悲痛。在厄则克耳先知书里，我们读到，「若恶人悔改，远离所犯的罪过，遵守我的法度，遵行我的法律和正义，必得生存，不至丧亡。」在这个意义上，圣奥斯定说：要让罪人认识到他罪行的程度，关于时间，地点，种类及人物。

在这事上，信友不应对天主的无穷美善和慈悲感到绝望。因为天主最原意我们得救恩，祂会毫不迟疑的宽恕我们。祂对我们以父亲般的关爱，在罪人进入自己的内心的时刻，把灵魂转向天主，并恼恨自己的所有罪过，并决意未来只要一有机会，立刻去一个个的表明并恼恨罪过，天主祂就会在这时刻接纳这个罪人。全能的天主借祂先知的嘴，给我们宣布了这希望，「恶人的罪过在恶人悔改之日，也不会使他丧亡在他罪过中；」

痛悔要求的前提

从以上所说，我们可以把真正痛悔的前提总结出来了。信友们应该被精确的教导，每人都应懂得获得痛悔的方法，以及固定的标准，借着这标准，信友应能判断他距离上等痛悔的美德有多远。

对罪的恼恨

放在首位的，我们必须恼恨谴责我们的所有罪。如果我们的悲痛和恼恨只针对某些罪，我们的忏悔就没有用，而是假的。圣雅各布伯说「因为谁若遵守全部法律，但只触犯了一条，就算是全犯了。」

告解和补赎的意向

下一步，我们的痛悔必须伴随着去告解和补赎的意向。

我们之后会在恰当的位置教导相关的安排。

定改的意愿

第三，忏悔者必须要对未来生活有坚定的改正意愿。先知曾清楚的教导说「若恶人悔改，远离所犯的罪过，遵守我的法度，遵行我的法律和正义，必得生存，不至丧亡。」，然后又说「你们应回心转意，离开你们的一切罪恶，避免它们再做你们犯罪的绊脚石。由你们身上抛弃一切得罪我的恶行罢！你们应改造一个新心，一种新的精神！」我主基督对犯了通奸罪的妇人也下了相同的命令「去罢！从今以后，不要再犯罪了！」对在羊池治愈的跛子说「看，你已痊愈了，

不要再犯罪。」

有这些前提的原因

对罪的悲痛和对未来罪的决意定改，对发痛悔而言，这是两个不可免除的必要前提。要想跟被错误冤枉的朋友和好，他必须对之前伤害和冒犯的行为感到后悔，他未来的行为也必须避免冒犯友谊的事情。

进一步说，还存在一些前提，是人们受约束要必须服从的；无论是自然法、神律还是人法，人都应服从。如果，无论是通过欺诈还是强力，忏悔者之前拿走了他的邻居的任何东西，他有责任归还。同样的，如果通过言或行伤害了邻居的声誉的，他也有义务去努力为邻居做点事情，或提供利益弥补损失。圣奥斯定的著名格言说：除非拿走的东西被归还回来，否则罪无法被原谅。

对伤害的宽恕

再次强调，在其他首要前提外，还有一个必要条件是，不能忘记我们应宽恕他人对我们的伤害。这是我主宣布的：因为你们若宽免别人的过犯，你们的天父也必宽免你们的。但你们若不宽免别人的，你们的父也必不宽免你们的过犯。

以上这些就是信友应该在痛悔时遵守的。还有其他要做的，但却对真正的痛悔来说不是必需，然而却能构成更上等的痛悔，牧者应做好准备去研究。

痛悔的效果

牧者仅仅教导关于救恩的知识不应视为尽到全责；他们的热情和勤勉应该劝导人们把真理作为一切行为的规范去实践。因此，解释痛悔的作用和能力是非常有用的。

因为，人若行其他的善功，比如哀矜，大斋，祈祷等等，有时天主出于行善功的人的过错而拒绝接受善功。然而对痛悔却决不会不接

受。达味先知说：「天主，你不轻看痛悔和谦卑的赤心。」

达味先知之后还宣布，只要我们在心中发出痛悔，天主就会赦免我们的罪。「我说：『我要向上主承认我的罪孽，』你即刻便宽赦了我的罪债。」关于此事，我们在十个麻风病人看到了表象，我主派他们去见司祭接受检查，在路上他们的麻风就洁净了。这使我们理解了真正痛悔的效力。借着真的痛悔，我们立刻获得上主的宽恕。

发出真正痛悔的办法

为使信友发出痛悔，如果牧者能教导一些方法为好。

他们应经常省察自己的良心，为的是确认自己是否忠诚的遵守了天主和祂的教会的要求。每人都应对犯罪有意识，他应立刻责备自己，谦卑的恳求天主宽恕，并恳求时间去告解和办补赎。最重要的是，让他乞求天主的帮助，为他不要再跌入现在正在恼恨痛悔的罪中。

牧者应使信友对罪有极大的恼恨，不仅因为罪是卑鄙下贱的，还因为罪造成了我们的重大损失和不幸。罪剥夺了我们与天主的友谊，我们因天主这么多不可估量的降福而欠天主重债，我们本应从天主那里获得更多更好的恩宠；因着罪，我们面临无期的严酷的永死和永罚。

忏悔圣事的第二部分

告解

有关痛悔已经说的很多了，现在来到告解，这是忏悔圣事的另一部分。很明显，讲授这部分知识要求牧者谨慎性和精确性。如果我们想到，圣人都认为，在我们这个时代，必须承认，天主的美善保存在我们教会内的最虔诚、最圣洁的就是告解。因此，人类的敌人用他最大的努力，通过他的下属实施他邪恶的计划来摧毁天主教会的这个堡

垒，因为这堡垒就是基督徒的美德。我们会在首位展示设立告解对我们是最有用和最必要的。

告解的必要性

诚然，痛悔可以拔除罪过。但是要达到除罪的效果，这痛悔必须要非常密集、非常热情和非常强烈，没有人能够知道到什么程度才能达到除罪的程度。这种程度的痛悔，只有很少的人才能达到。只有个别人才可用这种方法期待赦免他们的罪。因此必要的，绝大多数信友依赖仁慈的上主赐予的其他更容易普遍的救恩方法。这就是因祂的天主上智，赏给祂的教会以天国的钥匙。

根据教会教理，这是一条被全教会坚定相信和宣认的信理。如果罪人对他的罪怀着真诚的悲伤和未来定改的决心，尽管单靠他的痛悔可能不足以获得宽恕，但是当他对祭司妥当告解了以后，他的罪就被教会掌握的钥匙赦免和宽恕了。我们的圣教父们，正义的宣布了借着教会的钥匙，天国之门打开了，这是一条无人可以质疑的信理，是由佛罗伦萨大公会议发布的法令，忏悔圣事的效果就是赦免罪过。

告解的好处

为了充分认识告解的巨大好处，我们应该先从一个经验告诉我们的事实开始。若要帮助那些整日过着不道德生活的人改正，并革新度道德的生活，那没有什么能比把他们内心深处的隐秘思、言、行都透露给一个忠贞谨慎的朋友，请他来提供建议和帮助更有用了。同样的原因，那些良心受到罪责折磨的人，将他们灵魂里的疾病和罪恶告诉祭司知道，这样做对他们而言是最有益处的。祭司作为我主基督在世的代理人，根据最严格的法律保护他们的秘密。在忏悔圣事里，忏悔人会得到立刻的救治，这救治的神效不仅能移除当前的疾病，而且有天堂的效力能帮助灵魂故态复萌再次滑入同样的罪中。

告解的另一个好处，也不应被忽视。那就是对社会秩序的保护和

维持。废除了告解圣事的时刻，社会就会泛滥各种隐秘和令人发指的罪行。一旦人们习惯于堕落于邪恶的习惯后，更多的人会毫无畏惧的公开犯罪。办告解产生的有益灵魂健康的羞耻感能够对灵魂抑制放荡，约束欲望，省察邪恶。

告解的定义

在解释完告解的好处之后，牧者接下来应逐步展开告解的本质和效力。告解的定义是：对一个人所犯罪行的圣事的谴责，目的是借着天国钥匙的权力得到宽恕。。

告解被称为谴责是正确的。因为如果罪人对自己的罪行自吹自擂，好像很高兴去犯罪，又或者他们为了娱乐游手好闲的听众而去讲犯罪故事的话，这种行为所表达出来的不是罪。罪只能在告解中，用意愿以自我谴责的形式来表达，作为对自己的惩罚。

我们告己罪的目的是为了获得宽恕。在这一点上，忏悔圣事的法庭与其他的法庭不同。其他法庭的目的是为了找到首犯，并且在法庭上的认罪并不保证获得宽恕和原谅，而是惩罚和刑罚。

圣教父们尽管使用了不同的词对告解下定义，但是本质上都是一样的。圣奥斯定说，告解是隐秘疾病的揭露，并怀着获得宽恕的希望。圣俄略我说：告解是对罪的恼恨。这些定义都被包含在上文的定义中，并与其一致。

基督设立告解

接下来，是最重要时刻，牧者应毫不犹豫教导本圣事完全是由耶稣基督的美善和慈悲而设立的，祂是一切美好秩序的来源，是我们救恩的独一无二源头。

在祂复活后，祂对宗徒吹了一口气，说：「你们领受圣神罢！你们赦免谁的罪，就给谁赦免；你们存留谁的，就给谁存留。」现在，因着基督给祭司们赦罪与否的权柄，很明显在这事上，我主使祭司们

成为了法官。

圣奥斯定在解释我主在复活拉匝禄的时候，命令宗徒解开复活后拉匝禄的手脚上的布条，这看起来也是彰显了宗徒同样的权柄。

他说，祭司们现在可做的更多，他们可以赦免告罪者的罪过，行使更大的仁慈。上主在复活拉匝禄并要求祂的宗徒去松绑这件事，就是希望我们理解祭司被赋予了松绑的权柄。

我主对被治愈麻风病人的命令也是指这个含义，病人把自己给祭司看，服从祭司作为他们的法官。

因为被我主赋予了赦免与保留罪的权柄，事实上祭司们被指定为法官。因此，根据特伦多大公会议，如果没有详细审查和熟悉了解忏悔人的罪行，我们对任何事都无法做出准确的审判，或者判处合乎正义的惩罚。因此，忏悔人在必须通过告解使祭司们知道每一个和每一种罪。

牧者应该教导这由神圣特伦多大公会议所确定的信理，是由天主教会统一一致的传下来的信理。教父们在他们的著作里有对本信理的详细解读，用最清晰的名词证明了由我主设立了本圣事，并且有关告解的法律，希腊文 *exomologesis* 被称为公忏悔的，是来源真实的福音教导。

如果我们在旧约中寻找预像，旧约中，祭司会根据不同的罪行而奉献不同的牺牲，这看起来无疑就有告解的含义。

由教会增添的礼仪

信友不仅应被教导告解是由我主设立的。他们还应被提醒，教会借着权威，增加了相应的礼仪和庄严的仪式。虽然仪式并非圣事的本质，但却起到了把其尊贵放在忏悔者眼前的作用，以便他的灵魂准备被虔诚所点燃，他能够更容易的领受天主的恩宠。伴随着没有遮盖的头，下跪的膝盖，眼睛盯着地面，伸出恳求的手，或许还有其他的基督徒谦卑，但是这些都不是圣事的本质，我们告明我们的罪，因此我

们的灵魂深深的印刻了清晰确认的圣事德性和清晰确认的渴求天主慈悲的必要性。

告解的法律

千万不要以为，尽管我主设立了告解，祂却没有宣布使用告解的必要。应对信友加以教导，那些灵魂死于大罪的，借着告解圣事可以重新复活其灵性生命。

这约束义务的证据

我主用比喻清晰的亲自传递了这真理。祂称行使这圣事的权柄为天国的钥匙。因为缺少了钥匙的话，任何地方都进不去，所以没人能进天国的大门，除非由保管钥匙的祭司们打开大门。如果天国没有大门，进天国无需钥匙的权柄，那这权柄在教会内就是无用的，委托保管钥匙的人阻止别人进天国就是徒劳的。

圣奥斯丁很熟悉这种思想。他说：如果有人对自己说：「我秘密的向上主忏悔，只有祂有能力赦免我的罪，知晓我心最深处的感受。」那么耶稣说，你们在地上所释放的，在天上也要释放，还有什么原因呢，把这钥匙给天主的教会还有什么原因呢？圣盎博罗在他的著作《论忏悔》里也有同样的教导，他驳斥了那宣称赦罪权只独属于天主的异端。他说，那些更尊重天主的人，难道还能违背天主的命令吗？天主命令我们服从祂的祭司，通过服从他们，我们独荣耀天主。

有义务告解的年纪

在毫无疑问的解释完我主亲自设立并制定了关于告解的法律后，我们的职责就要确定谁，到了多大年纪，就必须履行告解义务。根据拉特朗大会法典，任何人在达到能运用理性的年纪后就受到告解法律的约束，并无固定的次数。然而，作为一条通用规则，儿童在他们能够分辨好与邪恶时，且有能做恶时，就受告解法律的约束。因为，

当一个人成长到他能够开始为自己的救恩工作时，他就受到向祭司办告解的约束，因为在良心受到罪的谴责时，没有其他的救恩办法。

告解的法律在什么时候有约束力

圣教会同时还在法典里规定了我们履行告解义务的频率。要求所有的信友至少每年告解一次。当然，如果我们考虑到自我永恒的利益，我们当然应该频繁告解，至少在我们面临死亡时，或者做其他任何与处于罪中不相符之事时，如领圣体时。我们必须严格遵守这条法律，一旦我们想起来忘记犯过的某些罪。因为除非我们想起来某些罪，否则我们无法告解，我们也无法获得宽恕直到告解圣事拔除了我们的罪。

告解的质量

因为告解中，要遵守许多的规矩，有些是本质性的，有些对于圣事并不是，因此应谨慎对待。可以很容易的找到相应的著作和论述，来解释这些事项。

应办完全告解

牧者应教导，首要的是告解必要完整和全部。所有的大罪必须揭露给祭司。小罪虽然不使我们与天主的恩宠分离，并且我们经常的跌入小罪，尽管告解小罪是很有益的，但是若不告解小罪也不犯罪，小罪可以用其它许多方式补赎。而大罪，我们已经说过，必须全部告解，即使是很隐私的罪，比如十诫中最后两诫。这种隐秘的罪比那些公开犯的罪把灵魂的伤口折磨的更深。

因此，特伦多大公会议教导，这也是圣教会持续一贯的教导，如同圣教父们所宣布的。圣盎博罗削说：没有告罪的话，无人可以复义。圣哲罗姆在《论教会》中确认了这一点，说：如果毒蛇和撒旦，秘密的不让第三者知晓，咬了人，把罪之毒素注入某人；若他不愿意

将伤口给兄弟或长上看，并保持沉默也不忏悔，他的长上虽然能够帮助他，但可以不提供任何服务。圣金口若望在《论堕落》中也同样说：尽管没有参与或者协助献祭偶像的重罪，但是若他们有愿意参与的想法的话，也应该怀着悲痛的心去找天主的祭司告罪。这就是教会圣师们的一致声音和教导。

在告解中，我们应该把平日处理重大世俗事务时的那种关切度和准确性拿出来，我们的全部努力都应该注意到灵魂伤口的治疗和摧毁犯罪之根源上。我们决不应该仅仅满足于列举重罪，还应说明当时的环境，用于判断应该加重或是减轻惩罚。有些环境对构成大罪是如此的重要，因此无论任何借口，这种环境是不能被忽略的。比如一个人杀了人，他必须陈述受害人是平信徒还是神职。

又比如，一个男人与一个女性发生了罪恶的关系，他必须陈述女性是已婚还是未婚，一个亲戚还是发了修道誓愿的等等。这些环境能够改变犯罪的本质。因此，神学上把以上第一种性关系称为通奸，第二种称为淫乱，第三种称为乱伦，第四种称为亵圣。另外，偷盗被列入罪。但是一个人偷了一个金币的罪行要远小于偷一两百个或者更多；如果这些钱属于教会，那么罪行会更严重。相同的规则适用于犯罪环境的时间和地点，但其他书里的例子广为人知，此处无需赘述。以上是需陈述的犯罪的环境，那些不会加重犯罪的环境可以合法的忽略。

隐藏未告的罪

告解必须完全，这点相当重要。如果告解人只选择性告解一部分罪，故意忽略其他应告之罪，他不仅从告解无法受益，还会增加新的罪行。这种所谓的告罪不能被称为告解圣事。相反的，他不仅应重新办告解，并且还要一项增加自己有意忽略罪行，以告解圣事的外表来亵渎告解圣事的罪。

忘记的罪

如果告解人忘记了某些曾经的重罪，或者尽管有意向告全部的罪，但是省察良心不够彻底和准确，他不需要重新办告解。他只要回想起忘记的罪，在未来时刻向司祭告解，这就足够了。

有必要指出，如果粗心冷漠的省察良心，或者看起来似乎采用一种不愿意回忆起他们的态度的疏忽，这种告解无论如何都要重新办。

告解应该直白、简单、真诚

在第二位的，我们的告解应该直白、简单和无伪装的；不需要艺术技巧化的，就像某些告解中，告解者看起来似乎是在为自己辩护而不是在告解自己的罪。我们的告解应该向神职揭示我们生活的真正画面，如同我们自己知道他们应该是怎么样的，把那些可疑的就照实如可疑的展示，确定的就如确定的展示。如果我们没有列举全部的罪，或只说那些外在的事，很明显我们的告解缺乏质量。

告解应审慎，得体和简洁

谨慎和得体在告解中值得推荐。过多冗余的话应小心避免。对每个罪本质的必要解释应简洁和得体。

告解应是经常和私人的

保守告解的秘密要严格遵守，无论忏悔人还是祭司都如此。因此，没有人以任何理由，通过信使或邮件办告解，因为这种情况下私密性无法保证。

信友们要非常关切，能够经常办告解洁净自己的灵魂。当某人陷入大罪时，人生是如此无法保证，除了立刻去办告解还有什么能更有益的呢。就算我们有希望活得很长久，那么我们对他人穿了一身脏衣服都如此介意，如果对自己灵魂的洁净甚至不如他人的脏衣服那么在在意，这是多么的羞耻的一件事。

忏悔圣事的执行者

寻常的执行者

我们现在来讲圣事的执行者。忏悔圣事的执行者必须是有治权的祭司或者根据教会法被授权的祭司。无论谁执行这神圣的职能，他不仅必须有圣秩的权柄，并且要有治权。圣若望记载了我主对此圣事的授权：你们赦免谁的罪，就给谁赦免；你们存留谁的，就给谁存留。这些话只是对宗徒说的，并不是对所有人，因此只有宗徒的继承者才能行此圣事。

这样也是最合适，因为从基督首脑到祂的肢体，本圣事所有的恩宠都是相通的，有能力祝圣基督真实身体的，也独享执行本圣事的能力，基督的奥体，即教会的信友们在领受忏悔圣事后，就有资格领受圣体圣事。

在教会的早期法令集中，很容易看到教父们的命令严谨的保护有治权的神职。法令要求，除非在极端必要的情况下，任何主教或神父未得当地主教同意不得在他人教区行此圣事。这条法令出自宗徒命令第铎去每个城祝圣神父，为了当地信友的天上神粮和其他圣事。

在死亡危险来临时的圣事实施

为了不使任何人都丧亡，如果有死亡的紧急危险时，无法找到合适的神父时。特伦多大公会议教导，根据古时教会的实践，任何神父都可以听告解和办任何神功，哪怕是免绝罚之罪。

实施者的资格

实施者绝对要有的圣秩和治权，作为他承担法官和医生职时的必须，此外他还应知识渊博和富有耐心。

作为法官，很明显他的知识应该比普通人多，因为借着知识他要去看罪的本质，并在不同的罪中判断不同的严重程度，根据犯罪人的级别和条件做出不同判断。

作为医生，他也应做到谨慎，因为对于有病的灵魂，不仅应给予治疗，还应给予保护预防未来的感染。

因此，信友了解了每人在选择告解神师的谨慎，要根据他们生活的廉洁，学识和耐心，他们背负自己十字架时的责任心给他人留下的印象是否深刻，是否能很好的理解对每种罪的惩罚，是否能看出谁应或者不应被松绑。

告解神师必须遵守告解封印

既然每人都担心他自己的罪和脏污应被掩埋并遗忘，信友应被教导他们在告解中告诉神职的一切都不会透露给其他任何人，任何时候都不会将忏悔者陷于危险之中。

教会法律会对违反了对告罪保持永远的沉默的神职施以最严厉的惩罚。拉特朗大公会议说，神职要特别小心，既不能用言语、标识或任何方式背叛忏悔者哪怕一点秘密。

告解神师对不同类别的忏悔者的责任

在解释圣事的执行者后，本主题内在的顺序要求接下来解释一些通用的方法，这些方法在使用和实践告解时非常重要。

许多信友的内心认为，履行教会法规定的告解义务时存在一个规律，那就是时间过得比平时慢，因此他们在告解时总是很匆忙，完全不把注意力集中在这最有效的复义和恢复天主友谊之事上，甚至忘记了要告解的罪是什么，这种做法远离基督徒的完美。

既然，在帮助信友获得救恩事上，没什么是可以忽略的，祭司应该非常用心去观察忏悔者是不是对自己的罪真心痛悔，并且坚定的深思熟虑的在未来避免犯罪。

那些妥当告解的应劝其感恩并保持

如果神师判断告解是妥当的，应诚挚劝他全心感谢天主给了如此独一无二之赐福，并应不断乞求天主恩宠的帮助，以恩宠保护自己与自己

邪恶的倾向斗争。

他还应被教导，一天也不要虚度，每天都应奉献一部分时间来默想我主的受难奥迹，激励自己对救主的效法和热烈的爱。这默想的果实会越来越坚固自己每天对邪恶的进攻。除了因为我们自己忽视虔诚的默想来激励我们的神圣爱火，这爱火是我们灵魂的活力的来源，造成了我们勇气和力量的衰弱，甚至无法抵挡撒旦最轻微的攻击这个原因之外，难道还有其他的原因吗？

未妥当告解的应被帮助

如果祭司觉察到忏悔者不是真正的痛悔，应帮助激励他产生对痛悔的渴望，借此他能下决心从天主的慈悲那里乞求天堂的恩宠。

那些为自己罪辩护的应予以纠正

对在告解中寻找空虚借口来为自己辩护或者减轻罪行者的骄傲应予以压制。例如，一个忏悔者告解说他被激怒，然后立刻转去责备另一个人是挑衅者，应提醒此人这样的辩解是骄傲的精神，是对自己罪行严重程度没有认识的表现，也是轻判了自己罪的表现。他这样的为自己行为辩解的说辞似乎是只有当别人不攻击他时，他才显示耐心。——这样是配不上基督徒的。他漠视了罪的严重性，对兄弟动怒，而不是对他施加了伤害而感到悲伤。他应该用模范的耐心与温和谦卑来纠兄弟，这本是荣耀天主的机会，但是他却不用这救恩的方法而宁愿毁坏自己。

那些耻于告解己罪的应受教导

更为偏执的是那些屈服在愚蠢的胆怯心下的人，不敢去告解己罪。应力劝他们鼓励他们，提醒他们担心害怕揭露自己的罪是毫无理由的，因为人犯罪是不稀奇的，这是人类的普遍问题，是人类软弱的自然结果。

冷淡者应被斥责

还有一些人，也许因为很少告解己罪，也许因为对省察良心毫不关注，他们不知道如何妥当的开始或结束告解。这些人应被严厉的斥责，而且应被教导，在任何人来到忏悔庭之前，要尽可能勤勉的痛悔己罪，这是需要经常努力去做才可以做到的。

毫无准备者应让其离开或做其他处置

告解神师在面对毫无准备的人时，应温和的让其离开，宽厚的劝诫他们反省己罪后再来。但是如果忏悔者说他们已经尽力做了准备，同时若让他们离开就有可能不回来时，可以听他们的告解，特别是当他们显露出愿意改正生活，且能够劝导他们在另外的时候勤勉和精确的详查良心时。在这种情形下，告解神师需要非常小心。如果在听完告解后，认为忏悔者没有完全的缺乏省察良心或者恼恨己罪，他可以赦免；但是如果发现两者都有缺陷时，就像我们已经说过的，他应提醒再次认真省察良心，并尽可能友好的让其离开。

牧者应展示出人类礼节的错误

有时候可能会有这种情况，某些女性之前忘记没告某些罪，之后不敢来告解，因为害怕让别人看到频繁告解怀疑自己有什么严重的罪，或者似乎在炫耀自己多么的虔诚，牧者应频繁的提醒信友，公开或私下里，没人能够有极强的记忆力能回忆起所有的思、言和行；因此信友只要想起来之前忘记的罪，就应毫不迟疑的找祭司告解。祭司在听告解时应当留心类似的其他情况。

忏悔圣事的第三部分

补赎

我们现在来到了忏悔圣事的第三部分，称为补赎。首先需要解释

补赎的本质和效力，因为天主教的敌人在这个问题上经常散布冲突和矛盾，损害基督徒们。

词语「满足」（即：补赎的字面单词）的一般含义

「满足」是指债务的完全偿还，因为表达了毫无亏欠的意思。

因此，当我们说起为了和好而去友爱去满足，意思就是说去做一些足够弥补受伤害而愤怒的心灵；在这意义上，满足一词的含义，就是赔偿对他人的伤害。但是对我们要讨论的对象，神学家使用满足（即：补赎）这个词来表达人类奉献给天主为他所犯罪行作的补偿。

对天主补赎的种类

补赎的种类，根据级别的不同，有许多种含义。

第一级和最高级的补赎是能够偿还我们所犯罪对天主的亏欠的，哪怕是我们按照祂最严格的正义标准所应受的。这种级别的补赎可以取悦天主，使天主对我们和蔼亲切。这个补赎是我们单独欠基督我主的，祂在十字架上为我们的罪做了补偿，给天主献上了最多的补赎。没有任何的受造物有这样的价值，如同从欠天主的重债中救出我们这样的价值。圣若望说，为我们的罪，祂就是赔偿，不仅为我们，而且为全世界的人。因此，这个补赎完全足够用于赔偿全世界中所有的罪债。这补赎在天主前给予了人类行为巨大的价值，如果没有这补赎，人类是不值得任何尊重的。达味也有这样的看法，他说：「我应该要怎样报谢上主，谢他赐给我的一切恩佑？」除了这个‘救恩的杯爵’这个补赎没有任何的可以报答的，他接着说「我要举起救恩的杯爵，我要呼吁上主的名号」，这杯爵就是对天主所赐一切的回报。

还有另一种补赎，被称为依法典的，是在一定的期限内完成的。因此，根据教会最古老的操作，当忏悔者被赦免后，需要被要求一定的悔过，忏悔者实施被要求的悔过就普遍的被称为补赎。

任何一种对罪的惩罚都可以被称为补赎，尽管不是由祭司施加

的，而是由我们自己内心愿意实施的。

作为圣事的补赎的要素有哪些

虽然补赎属于忏悔圣事，但却不全是圣事。就像我们说的，只有根据祭司的要求奉献给天主的补赎，才是圣事的一部分。而且这补赎必须要伴随深思熟虑和坚定的避免未来再次犯罪意愿。

因为，就像一些人说的，补赎是偿还欠天主的荣耀。而且很显然，没有完全下决心避免犯罪的那些人做不到补赎。另外，补赎要切断所有犯罪的机会，关闭每条可能的犯罪道路。根据这种观念，有人将补赎定义为一种清洁，这种清洁使灵魂中残留的任何污秽都摆脱了罪的污点，并使我们免于因罪而造成的暂时性惩罚。

补赎的必要性

以上就是补赎的性质。信友理解接受神父要求补赎的必要性是不困难的。信友应被教导，犯罪带来两个恶果，罪污和惩罚。当罪污和永恒的惩罚被原谅后，特伦多大会教导我们，罪的残留和暂时的罚是不能宽恕的。

圣经中提供了许多显而易见的例子，例如在创世纪第三章，民数纪第十二和二十二章，以及其他许多地方。达味的例子是广为人知，并且引人注目。尽管先知纳堂对达味说：上主已赦免了你的罪恶，你不致于死。但是达味依然自愿使他自己服从最严厉的忏悔，日夜乞求天主的慈悲。他说：求你把我的过犯洗尽，求你把我的罪恶除净，因为我认清了我的过犯，我的罪恶常在我的眼前。因此，他不仅乞求上主原谅他的罪行，还有伴随的惩罚，从罪中洁净并恢复他的纯洁与廉正。他以最热情的态度来乞求，然而天主依然惩罚了他，他的奸生子病死，他最爱的儿子阿贝沙隆背叛与被杀，以及他遇到的其他许多的惩罚和灾难。

在出谷纪中，我们读到，虽然上主俯听了梅瑟的祈祷，原谅了拜

偶像的以色列人，然而祂却依然警告他们的大罪需要受极重的惩罚，并且由梅瑟亲自宣布，这罚甚至到第三、四代子孙。以上这就是来自天主教会的圣先祖们从来如此的信理，他们自己最清晰的证言。

补赎的好处

这是天主的正义和慈悲所要求的

为何在忏悔圣事对罪的惩罚没有完全的宽恕呢，而圣洗圣事却不同，特伦多大公会议解释说：这是因为天主的正义要求，那些在领洗前无知犯罪的人与天主和好的方式与那些已经领受了圣神的礼物，并从罪恶的痛苦中被释放，却又明知故犯且不怕冒犯天主的宫殿，使圣神伤心的那些人和好的方式不能相同。如果没有补赎则不赦罪，这也符合神圣慈悲，以免我们趁机以为自己的罪没有那么严重，然后变得对圣神傲慢和无礼，不断累积义怒，乃至跌落更大的罪中。这些忏悔圣事的补赎毫无疑问，对遏制罪恶有很大的作用，能够使罪人对未来更加敏感和注意。

补赎也为了教会

此外，这些补赎作为我们悲痛所犯罪的证言，也为被我们罪行所侮辱的教会做了补偿。圣奥斯定说，天主不会厌恶一颗痛悔谦卑的心，但是，真诚的悲痛一般都被人们遮掩在内心，并不用外在的言行表现。因此，教会的神长们聪明的把苦修指定为对教会的补赎。

补赎能阻止罪造成的其他影响

此外，我们的补赎举动作为很好的例子能为他人提供教训，帮助管理他们的日常，度虔诚的生活。在看到犯罪所受的惩罚后，他们会感受到每日谨慎周到和纠正之前坏习惯的必要性。

因此，教会用极大的智能命令任何犯下公开罪行之人，要做公开补赎，为使其他人在惧怕下，避免未来犯罪。有的时候，对私密的但是极为严重的罪行也会采用公开补赎。

对于犯下公开罪行之人，就像我们已经说过的，他们必须完成公开补赎之后才能被赦罪。在进行补赎之时，牧者为他们的救恩向天主诵念祷文，并力劝忏悔者也一起。在这方面，圣盎博罗削对告解者的关怀与焦虑是极大的，许多告解者硬着心肠来找他办神功，都被他的泪水所感化，体验到了真实痛悔的悲痛。但是随着时间的推移，古代严格的纪律逐渐放松，爱德变得冷淡，在我们这个时代，许多的信友认为灵魂内在的悲痛与心灵悲痛已经不再是获得宽恕所必须，想象着，只要有悲痛的外表就足够了。

借着补赎，我们相似基督

并且，借着经历忏悔圣事，我们被造就的相似基督我们的首脑，因为祂也承受了痛苦，并受到了诱惑。如圣伯尔纳德说，一个精美的肢体在一个茨冠的首脑之下，显得非常恰当。用宗徒的话说，我们既是子女，便是承继者，是天主的承继者，是基督的同承继者；只要我们与基督一同受苦，也必要与祂一同受光荣。

补赎能够治疗罪的伤口

圣伯尔纳德也看到，罪产生两个效果：给灵魂造成一个污点和一个伤口；这个污点借着天主的慈悲移除了，为了治疗罪造成伤口，补赎之补救是最必须的。伤口被治疗后，一些疤痕依然在吸引注意力；类型的，对于灵魂也是，在罪责被赦免后，一些影响还在，需要把这些影响从灵魂中清理掉。

圣金口若望完全的确认了同样的信理，他说：把射入体内的箭拔出来是不够的，伤口也必须治疗好。因此灵魂也是如此，罪恶被赦免了也是不够的，伤口也必须被补赎治疗。

圣奥斯丁也经常教导，补赎立刻表现了天主的正义与慈悲——祂的慈悲赦免了罪和永罚；祂的正义迫使罪人受到暂罚。

补赎解除了天主的报复

最后，罪人受到的惩罚消解了天主的义怒，避免了未来的永罚。

因此宗徒说：但是，若我们先省察自己，我们就不至于受罚了。我们即使受罚，只是受主的惩戒，免得我们和这世界一同被定罪。如果这一切都解释给信友，那么一定会对他们造成很大的影响，激励他们去办补赎之工。

有效的补赎之工的来源

如果我们反思，这效力完全是从我主基督的受难功绩而产生，关于补赎的巨大效力我们就会有一些认识。我们的善功由于祂的受难而收到了两个最大的利益：第一，我们也能从永恒的光荣中分享功绩，以至于因祂的圣名，给别人一杯水喝也不会没有回报；第二，就是我们能够补偿我们的罪。

我们的补赎之工丝毫不减弱基督吾主的最完美最丰富的补赎效力，反而能为我主增光增彩。因为基督的恩宠不仅把祂自己的功绩和补偿给我们相通，而且把祂做教会的首领，为祂教会的圣洁和正义的肢体们所做的功绩也与我们相通，因此祂的恩宠大大的增加了。因此能够看出，虔信的善功能够带来多么重要和尊贵啊。因为基督我主持续的将恩宠注入到由爱德联接起来的虔诚灵魂中，就像大脑对肢体，或像藤蔓对枝杈。基督的这恩宠会先于，伴随或紧随着我们的善功而来，如果没有这恩宠，我们丝毫没有功绩，完全无法补偿天主。

因此，对于义人来说，什么也不缺乏。通过他们借天主之力完成的工作，一方面在他们的人性和道德条件允许的范围内，他们能满全天主的法律，另一方面，他们可以得到永生的功绩，如果他们死于天主的恩宠状态下，将会被承认获得圆满的果实。救主的这些话是被广为人知的：但谁若喝了我赐与他的水，他将永远不渴；并且我赐给他的水，将在他内成为涌到永生的水泉。

补赎需要的条件

在补赎中，有两个特别要求，第一，行补赎之人必须处在恩宠状

态下，是天主的朋友。这是因为无信仰与爱德的善行不会被天主接受。第二，所行善工必须要出自内在的痛苦与辛劳。这是对过去所犯之罪的赔偿，因此用殉道圣人居普良的话来说，这些被救赎者因其过去犯罪，所以必须以某种不愉快的方式对待他们。

然而，并不能认为每个忏悔者都觉得行补赎是痛苦和辛劳的事。日常习惯的影响，或者对天主爱的强烈，都能经常让灵魂感受不到困难。然而这种善功，依然可以算做补偿性的。这是天主子民的特权，被祂的爱所激发，就算经历了最严酷的折磨，他们也感受不到，或者怀着极度的喜悦忍耐着。

补赎善功有三种类型

牧者应教导，所有的补赎可以缩减为三类：祈祷，守斋和救济，这对应于我们从天主那里得到的三种美善，即属于灵魂的，属于身体的，以及被称为外部的美善。

没有什么能比这三种补赎善功更能拔除灵魂之中的罪了。因为，既然在这个世界中，任何东西无非就是属肉体的欲情，属眼睛的欲情，以及属生命的骄傲三种，每个人都能看出对应这三种病因，有三种治疗法。对应第一种病是守斋，第二种是救济，第三种是祈祷。

此外，如果我们考虑到我们罪行的受害者，就会很容易的理解为何将补赎特别缩减为这三种。因为，我们得罪的是：天主，邻居，和我们自己。我们以祈祷来平息天主，以救济来满足邻居，以守斋来惩罚自己。

由于这一生被许许多多不同的痛苦所折磨着，信友应被特别提醒注意，那些耐心的忍受来自天主的磨练与试炼的人会获得丰富的补赎与功绩。同时那些勉强且无耐心忍受的，就无法领受补赎带来的丰富果实，只有忍受来自天主对他们罪行的惩罚。

可以为他人做补赎

天主看顾我们的脆弱，给我们特权，批准能为他人做补赎，天主至上的慈悲和美善真值得我们感激与赞美。然而，这特权仅限于忏悔圣事的补赎部分。至于痛悔与告解，无法代替他人。而那些处在恩宠状态下的能够为他人偿还欠天主的债，因此我们被称做为他人分担部分的重担。

信友不能对本信理有丝毫的怀疑，因为我们在宗徒信经中已经宣认诸圣相通功。因为，我们都是从相同的圣洗圣事重生于基督，最重要的，都被吾主基督相同的体血所养育，我们都有着相同身体。就好像脚不能单独的实现它的功能，还需要眼睛的观察，同样眼睛也无法单独实现观察，还需要全身各器官配合，所以，补赎善功必须是对我们全体相通的。

然而，补赎善功的好处并非所有人都可以享受。因为补赎善功也是药品，作为处方药来治疗灵魂败坏的影响。很清楚，那些不为自己做补赎的人是不能分享他人的补赎果实的。

以上忏悔圣事的三个部分，痛悔，告解和补赎就完整清晰的解释了。

告解神师关于补赎的职责

必须坚持要赔补

首要的，祭司应非常小心，如果没有要求告解人为他的邻人的利益或者类似的职责做妥当补赎的话，听完告解就不要赦免罪过。除非告解人真诚承诺要偿还归还属于别人的东西，否则不应宽免任何人。

但是也有许多人愿意承诺会遵守他们相关的职责，然而却故意不去履行。这些人应该被强制要求做赔补，宗徒的话应该经常用来提醒他们：那以前偷窃的，不要再偷窃，却更要劳苦，亲手赚取正当的利润，好能赈济贫乏的人。

补赎的质量和数量应该合理

在要求补赎时，祭司不应过于武端，而应遵守正义、审慎和虔诚。为了展现他们是遵守这条规则的，并且为了给忏悔者对罪的严重性留下更深的印象，有时对他提醒一下过去忏悔法律对一些特别的罪施加的严厉惩罚是由有用的。因此，罪的性质来决定补赎的程度。

没有什么补赎能比要求忏悔者在一些特定日子，奉献时间用于祈祷更有益处的了，这祈祷应为全人类所做，特别是为那些在主内离世的人。

自愿的补赎应予以推荐

牧者应劝导忏悔者，可以根据自己的节奏，按照告解神师的要求，频繁的做补赎。因此使他们的生活中的每件事都依照忏悔圣事所要求的组织起来，他们就会永远按照忏悔圣事的德性贯彻在日常生活中。

公开忏悔有时应进行

有时候公开的罪行进行公开忏悔是合适的，如果忏悔者表达了极大的不愿意，牧者则不应太迅速的听他的忏悔，而是应劝导忏悔者怀着高兴与期待去拥抱公开忏悔，这对他本人和他人都是极其有益的。

劝诫

关于忏悔圣事，以及忏悔圣事相应的部分的全部教导，牧者不仅应该帮助信友完美的理解，而且在上主的帮助下，帮助他们决意虔诚的去实践。

终傅圣事



对终傅教导的重要性

「你在一切事上，要记得你的末日；这样，你就永远不会犯罪。」圣经这样教导我们，这些话传达给牧者一个无声的提醒，要求他们不要忽略任何机会劝说信友们经常默想死亡。

由于终傅圣事无可避免的与死亡来临有关，因此应是经常提及的训导，不仅因为解释救恩奥迹，而且因为死亡是全人类无可改变的命运，每当信友念及死期时，总能压制败坏的激情。因为他们随着死亡降临，应越少被打扰，而应对赞美天主倾注他们全部的感谢，天主不仅给我们开了通往真生命之路的圣洗圣事，而且还给我们设立了终傅圣事，为了我们在离开尘世时，能更容易的去天堂。

本圣事的名称

在解释本主题的必要性时，我们也遵循在解释其他圣事时几乎相同的顺序。因此，首先我们要展示本圣事为何被称为终傅，因为在我主给教会规定的所有傅油礼中，这个是最后被实施的。

因为这个原因，我们信仰上的先辈们称本圣事为病人傅油圣事，也有称临终傅油圣事，这些名称很容易的让信友想起最后时刻。

终傅是真正的圣事

终傅严格的说是圣事之一，圣雅各布伯的话奠定了本圣事的法律和基础，他说：你们中间有患病的吗？他该请教会的长老们来；他们该为他祈祷，因主的名给他傅油：出于信德的祈祷，必救那病人，主必使他起来；并且如果他犯了罪，也必得蒙赦免。当宗徒说「罪也被赦免」时，他把属于圣事的本质和效能归结到了终傅上。

自始至终，这些关于终傅圣事的信理被许多次大公会议证明了，特伦多大公会议宣布将那些拒绝承认本圣事的人绝罚。教宗英诺森一世也郑重将本圣事推荐给信友们。

终傅只是一个圣事

牧者应教导，终傅是一个真正的圣事，并且，尽管可以实施多次傅油，每次都配以一个特别的祷文和形式，但是这并非多个圣事，而是一个圣事。一个圣事的意思，不是说它由许多不可分割的部分组成，而是说每个部分贡献了它的圆满，是指达成的每个目标都由许多的部分组成。就像一栋房子由许多部件组成，是同一个规划下的圆满。本圣事也是如此，尽管由许多的物和祷文组成，但仅是一个标记，其效果也是同一个标记的效果。

终傅圣事的基本部分

牧者应教导本圣事的各个组成部分都是什么，质料和形式。圣雅各布伯都没有忽略每部分，每部分都充满了其独特的奥迹。

终傅圣事的质料

本圣事的质料被许多次的大公会议所定义，特别是被特伦多大公会议制定，就是由主机祝圣的油。这油不是从其他任何一种含油物质中榨取中的，只能是橄榄油。

这质料对本圣事对灵魂产生的影响很重要。油可以有效缓和身体的疼痛，本圣事的能力可以减轻灵魂的痛苦。

油也可以恢复健康，带来喜悦，非常有效的缓解身体劳累。所有的这些效果彰显了本圣事在病人身上实施的神圣力量。这些就足以解释本圣事的质料。

终傅圣事的形式

本圣事的形式，是祭司在每次傅油时的祷文：借这神圣的傅油，愿天主原谅你所犯下的所有的罪，无论是通过邪恶的使用视力、嗅觉和触觉所犯下的。

这是本圣事的真正形式，我们从圣雅各布伯的话语中知道的：他

们该为他祈祷...出于信德的祈祷，必救那病人。因此我们能看出本圣事的形式通过祷文的方式得以应用。宗徒并没有说祷文应该包含哪些特定的话语，但是我们的这个形式祷文是教会的圣父们传下来的，以便所有的教会都遵守罗马教会的形式，因为罗马教会是普世教会的母亲。有些教会更改了一些词，比如说天主宽恕你，他们会说原谅或饶恕，有时说愿天主修正你犯下的一切邪恶。但是总之没有更改含义，很明确所有人都虔诚的遵守着相同的形式。

不应感到惊讶的是，其他圣事的形式祷文都是绝对表明了要表达的，如我给你施洗，或我用这个十字圣号标明你，这是一种命令式的表达，如同圣秩圣事的形式，领受这能力。然而只有终傅圣事是用祈祷的方式来表明。这是非常聪明的。因此，本圣事的实施不仅为了精神上的恩宠，也为了健康的恢复，然而这却不能经常得到天主的赏赐，因此采用一种自贬的形式，为的是乞求天主慈悲，这慈悲是本圣事的德性无法经常按统一标准实现的。

终傅的礼仪

本圣事的礼仪主要是由祭司为病人恢复健康的祷文组成。实施任何圣事都没有比实施本圣事伴随有更多的祈祷了，这是因为，没有比在那个时刻，信友更需要虔诚的祈祷相助了。在场的所有人，特别是牧者，应该尽全力用他们热情的声音，庄重的对痛苦中的病人乞求来自天主的慈悲生命和救恩。

终傅圣事的设立

在证明了终傅是真正的恰当的属于圣事后，我们又正确的推断出是由基督我主设立的，随后使得宗徒圣雅各布伯了解知晓并推广给信友们的。

我们救主祂自己，看起来曾经给过我们一些本圣事的迹象，当祂让宗徒们两个一组出去传教，福音书作者告诉我们，宗徒们给所有人宣讲悔改，驱逐邪魔以及为病人傅油，从而治愈他们。这里的傅油不

能认为是宗徒们自己的发明，而是被吾主所命令。

傅油的能力也非来自于任何自然美德。我们必须相信，傅油的效果是神奇的，是被创造用来治疗灵魂的疾病，而不治疗身体的疾病的。这信理是由圣达尼，圣盎博罗削，圣金口若望，大圣额我略一世所教导的；因此无论如何不能怀疑终傅圣事被天主教会确认并尊列七件圣事之一。

终傅的对象

尽管是为了所有人而设立的，但终傅圣事不能不加区别的对所有人行。

领受对象必须处在死亡的危险中

首先，对健康人不能实施本圣事，根据圣雅各布伯的话：你们中间有患病的吗？这就证明了终傅不仅是为了治疗灵魂疾病而设立，也是为了那些身体有疾病的。因为只有病人才需要药物，因此，本圣事对那些已经病入膏肓面临死亡的信友而实施。

然而，如果拖延实施终傅至所有恢复的希望都失去，生命迹象开始衰减，病人处在丧失感官的边缘时，这也是极其严重的罪行。很明显，在意识和理智都未衰减的时候实施本圣事，病人的心智还能够产生信德之行，并引导意识产生虔诚的情绪，对于圣事的丰富恩宠还能领受。尽管这天堂的药物总是有效的，但是牧者要谨慎的用在那些虔诚与热情还能被这药物所帮助的病人身上。

死亡的危险必须是疾病引起的

终傅圣事不能对那些没有严重疾病的人实施，也不能对那些不是由于疾病而陷入死亡危险的人实施，比如那些经历死亡探险之旅的，明知死亡危险进入战斗的，以及被判死刑即将被处决的。

被傅油者必须能使用理智

进一步说，所有不能使用理智的人都不是本圣事的实施对象；类

似的，没有犯罪的儿童也不需要本圣事来除罪。同样的，智力障碍者和精神失常者，除非他们在他们精神正常的间隙中表现了虔诚的倾向，表达了愿意被傅油的渴望，但如果一出生就没有使用过理智的，本圣事不能被实施。但是如果病人在没有丧失理智前表达了愿意领受终傅的意向，但之后精神失常，他可以被终傅。

终傅圣事的实施

傅油不是在全身傅油，而只是感觉器官，给眼睛，由于视力；给耳朵，由于听力，给鼻孔，由于嗅觉；给嘴，由于味觉和言语能力；给手，由于触觉。当然虽然全身都有触觉，但是手的触觉最灵敏。

普世教会都按照这种方式实施终傅，这方式也保证了圣事的医疗特性。就像身体得病，全身都受到了病痛的影响，然而却只需治疗生病的部位；类似的，本圣事也并非应用于全身，而是对明显的感觉器官，以及对腰部，这情欲之中心部位，对脚部，可以借以移动的器官。

要遵守的是，在同一场病中，如果死亡的危险没有变化，病人只要领受一次终傅。如果他在领受终傅后恢复了，那么之后如果再次陷入的死亡危险中，他还是可以领受本圣事。因此终傅圣事是属于可以重复实施的圣事。

领受终傅圣事应有的意向

要谨慎确保本圣事的恩宠不受损害，没有比明知大罪更损害本圣事的，因此在领受圣体和终傅之前的忏悔圣事是天主教会必须坚持的一贯做法。

接下来，堂区神父应劝病人领受从宗徒传到现在的本圣事。但是他自己灵魂的救恩应该是病人首要的愿望，之后才是身体的健康，如果身体健康是有益于他的灵魂得救的，才有资格获得健康。

信友不能怀疑神父使用的那些庄严神圣的祷文不会被天主俯听，

这不是因神父个人，而是因整个教会和我们的主耶稣基督。信友们在这一点上应被特别劝告，即关注这最有益的终傅圣事是如何神圣的虔诚的实施的，因为在灵肉分离的死亡冲突即将到来时，意识的力量和肉体一样会迅速的减弱。

终傅的执行者

我们从圣雅各布伯宗徒推广上主的法律可以得知，谁才是终傅圣事的执行者，因为他说：该请教会的神父（长老们）来。特伦多大公会议解释长老这个词不意味这年长者，或者是人群中的首席权威者，而是被主教合法覆手祝圣的司铎们。

因此，实施本圣事被委托给了司铎们，但根据圣教会法令，并不是每个司铎都可以，而是哪些有治权的司铎，或者是被授权了的司铎们。

就像在实施其他的圣事一样，要非常确定的记得，司铎是基督我主和祂的净配，圣教会的代表。

终傅圣事的效果

现在来精确的解释我们从本圣事领受的好处，因为如果没有什么其他的可以吸引信友领受本圣事，至少他们可以被效用吸引。因为我们自然的就会根据我们的利益衡量一切事。

牧者应教导，本圣事的恩宠可以除小罪；大罪是由忏悔圣事去除。终傅圣事的设立并非是为了去除严重过犯；只有圣洗圣事和忏悔圣事是直接与除大罪相关的圣事。

另一个好处是，终傅圣事把灵魂从罪和罪的残留产生的懒惰和软弱中解放出来。本圣事最好的治疗时机就是当我们被严重的疾病折磨和危及生命时，因为畏惧死亡在自然植于人性内。这种畏惧在回忆过去的犯罪时被放大，特别是我们的良心斥责我们大罪时。因为在经上写着：在清算他们的罪恶时，他们将战兢前来受审，他们的邪恶要起

来作证，控告他们。（智慧书 4：20）另一个极度痛苦是我们马上就要站在天主审判台前的紧张，祂会根据我们的应得给我们最严厉的正义。经常发生的是，被恐惧打击下，信友感到他们自己深深的不安，没有什么能比平静的死亡更好的了，喜悦的心情等待着救主的来临，随时预备天主拿走这被托付的生命。为了解除信友们的焦虑和关切，给灵魂注满虔诚和圣洁的喜悦，这就是终傅圣事的效果。

从上述效果里，我们还得到了另一个最大的好处。因为，尽管人类的敌人，撒殢在我们的生命中，从来都没有停止摧毁我们愿我们丧亡，撒殢在我们的死候来临时对我们发动最凶猛的攻击，试图剥夺我们获得神圣慈悲的全部希望。因此这时，本圣事对信友的援助和力量就能帮助打败撒殢的凶残和冲击。因为病人的灵魂受到了神圣美善的鼓励和救济，得到了增强，病痛得到了舒缓，能够更轻易的躲避撒殢的诡计和阴谋。

最后，如果真正的恢复健康，也是本圣事的另一个效果。如果在我们当今的时代，病人很少能获得这个效果的话，其原因不是由于圣事本身，而是由于领受这圣油的或实施圣事者的软弱信德。因为福音书作者见证了我主在那些不信者当中并没有实施太多的奇迹。

由于基督信仰已经深深的扎根在人们的思想中，因此当今时代，在基督信仰上对于寻找奇迹助力的需求已经少于教会的早期。然而，信德应从这方面被有力的唤起，关于身体健康，无论在天主的智慧中做什么，都会取悦天主。信友们应该相信借着圣油的德性，可以得到灵魂健康的确定希望，并且能够在即将离开此生时得到果实，就是荣耀的确认：那些死于主内的是有福的。

告诫

我们简单的解释了终傅圣事。如果牧者详细的用心的解释了全部知识点，毫无疑问信友们会从他的教导中得到虔诚的丰富果实。

圣秩圣事



设立本圣事的重要性

如果留心思考其他圣事的性质与本质，很迅速的就能看出来，这些圣事都依赖圣秩圣事，到了没有圣秩圣事就无法被实施的地步。没有神职的话，其他圣事会失去庄重的礼仪，信仰的特征和外在的尊重。因此在讲述关于圣事的教义时，牧者们非常有必要讲述圣秩圣事与其他圣事的关系。

解释这种关系是非常有好处的。首先的好处是对牧者自己的，然后对所有进入神职序列的，最后是对普通人。对于牧者自己而言，因为通过阐述这个主题，他自己被深深的感动，更能激起所领受的圣秩圣事的恩宠。对那些能被称为上主的一份子的，部分通过激起他们虔诚之神，部分通过给他们更容易的上升到更高的圣秩的学习机会；对平信徒而言，首先，了解圣秩圣事能使他们理解为何要尊重教会的神职们，第二，很普遍的，有许多人现在为他们年幼的孩子指定了将来为教会服务，还有许多人自己考虑修道生活，对这些人来说，如果不熟悉神职的原则可就太不好了。

本圣事的尊贵

首先，信友应了解祭司职位在圣秩圣事中的尊贵和卓越之处。

主教和祭司们作为天主的代言人和大使，因祂的名被赋予了教化人类关于神圣法律和行为规范的责任，在这个世界里，代天主位，很明显，无法想象在世界中还有更崇高的职能了。因此，他们不仅被称为天神，甚至是神明，因为他们能在我们中间行使不朽天主的特权。

在任何时代，祭司都拥有最高级的尊重。然而，新约的祭司更是远超其他的。因为祝圣我主的圣体圣血和除罪的权力赋予给了他们，这权力是不仅满世界寻不到无法相提并论的，并且远远超过人类理性的理解力。

就像我们的救主被天主圣父派遣一样，宗徒和弟子们也被我主基

督所派遣到整个世界，因此，祭司们每天都被相同的力量所派遣，这是为了协助凡人成圣，也是为了牧职管理，教导基督的肢体们。

对圣秩圣事的候选者的要求

圣洁，学识，耐心

因此，这重大职责的重担不应鲁莽的加在任何人身上，而应只授给那些有能力拥有圣洁人生，学识、信仰和谨慎的人。

神圣的召叫

这不是属于个人自己的尊重，这是来自天主的召叫，就像召叫了亚郎。他们被天主召叫成为祂教会的合法牧者。对于那些傲慢的擅自充当天主牧者的人，他们应该好好理解天主的话：我并没有派遣这些先知，他们却自动奔走；我并没有对他们说话，他们却擅说预言。

（耶肋米亚 23：22）世界上再无其他能比这一类人更悲惨和不幸的了，没有什么能比这些人对天主的教会更有毁灭性的了。

正确的意向

在人们的行为活动中，最重要的是要有一个好的动机，因为如果动机是好的，之后就会和谐融洽的推进剩下的工作。圣秩的候选人，因此首先要被警告不能怀有任何与如此崇高职责所不匹配的目的。

本主题要求所有人都加以注意，因为在当今时代，信友们经常在这方面犯大罪。

有些人选择修道是为了保证生计的需要，如果之后他们能够晋铎，但只是为了收入，就像那些世俗人用最下作的手段讨生活一样。如同宗徒所评论的，无论是自然法还是神律所规定的，那些为祭台服务的应该依赖祭台而生活，（格前 9：13 你们岂不知道为圣事服务的，就靠圣殿生活；供职于祭坛的，就分享祭坛上的物品吗？主也这样规定了，传福音的人，应靠福音而生活。）但是出于收入和金钱的缘故而靠近祭台的，是最严重的亵渎之一。

有些人被祭司职吸引是出于野心和对名誉的追求。然而还有一些人仅仅是期望晋铎后发财，有这样的事实证明除非他们得到了财富，他们就不会梦想着领受圣秩圣事。这些人就是我主所说的佣工（若望 10: 11 我是善牧：善牧为羊舍掉自己的性命。佣工，因不是牧人，羊也不是他自己的，一看见狼来，便弃羊逃跑），先知厄则克耳所描述的：吾主上主这样说：祸哉以色列的牧者！你们只知牧养自己；牧人岂不应该牧养羊群？你们吃羊奶，穿羊毛衣，宰肥羊，却不牧养羊群。这些人的低劣和不诚实不仅给教会带来了耻辱，以至于在当今的信友眼中，已经到了没有任何事能比这些人所为更可恨和可鄙视，而且这些人从他们的祭司职最终得到的果实与茹达斯从宗徒职得到的一样，就是带他进入永罚的果实。

然而另外那些人，合法的被天主所召叫，并怀着尊重天主为唯一的目的，可以真正被称为从光明正大的走正门进入了教会。

然而，却不能理解为相同的教会法律没有平等的约束人。人类生来就是为了尊重天主的，特别是那些领受了圣洗圣事恩宠的信友们，应该全心全灵全力的去做。

但是渴望领受圣秩圣事的，不能仅仅把尊敬天主这对所有人都适用的普遍任务当成目标，而且无论在教会内的任何职位上都要在圣洁和正义中服侍天主也当成目标。就像在军队里，所有的士兵都遵守将军的命令，无论他们的职务职责如何，一个百夫长，或者一个文官。类似的，尽管信友们都应该勤勉的追求虔诚和无玷，因为这是尊敬天主的主要办法，然而有圣秩的在教会内有特别的任务与职责。因此他们为自己和所有的人都奉献了牺牲。他们阐述天主的法律，劝诫和塑造信友遵守天主的法律；他们管理基督我主的圣事，这圣事能带来并增加恩宠。简而言之，他们与教会的其他人隔离出来，填补牧者职务的伟大和尊贵。

圣秩圣事授予的两重能力

在解释完所有这些后，牧者现在应将他的注意力转移圣秩圣事的

特殊性质上来，以便那些渴望进入神职的信友能够理解这职责的本质，这职责是他们被召叫并被天主授予牧者们在教会内权柄的具体内容。

这权柄有两重，圣秩的权力和司法的权力。圣秩的权柄以在圣体内的耶稣我主的真实身体为目标，司法的权柄涉及所有在基督的奥体的信友。这权柄的范围是治理和规范所有的基督徒，并带领他们走向天堂的永福。

圣秩的权力

圣秩的权力不仅包括祝圣圣体，还包括纠正和准备好人们的灵魂以便领受圣体，和其他一切与圣体圣事有关的权力。在圣经中，论及此能力的许多篇幅可以引用，其中最权威和最有分量的来自于圣若望和圣玛窦福音。「就如父派遣了我，我也同样派遣你们……你们领受圣神罢！你们赦免谁的罪，就给谁赦免；你们存留谁的，就给谁存留。」以及「我实在告诉你们：凡你们在地上所束缚的，在天上也要被束缚；凡你们在地上所释放的，在天上也要被释放。」这些文字，牧者应根据教父的教导和权威进行阐述，关于本真理能够放射出极大的光明。

本权力的伟大之处

这个权力远远的超过自然法下授予某些人掌管神圣事务的权力。在有文字书写的法律出现之前的时代，肯定有祭司职和精神性的权力，因为能肯定当时存在着相关的法律。对于这两种权力，就像宗徒说的，是紧密的结合在一起的，如果祭司职转移了，法律也必须转移。在自然本能的引导下，人们承认天主是要被崇拜的；因此能够得出，在每个国家，有些人被授予了照看神圣事物和神圣崇拜的责任，他们的权力可能在某种意义上被称为精神性的。

这个权力曾经被犹太人所拥有，尽管他们祭司的权力要比那些自

然法赋予祭司的权力要上等尊贵，但是却远远的低于新法律所赋予的权力。因为后者是来自天堂的，超过了天神的全部权力。这权力不是从梅瑟的祭司职而来，而是从基督我主大祭司而来，不是根据亚郎的品级，而是根据默基瑟德的品级。因为祂把这无上的权力赏赐给了祂的教会，用来授予恩宠和拔除罪恶，虽然祂把这权力注入并限制在圣秩圣事当中。

本圣事的名称

因此为了能够运用这个能力，必须任命以及庄严的祝圣神职们，这个祝圣就称为圣秩圣事，或神圣的晋铎。教父们曾经使用这个词，这个词包含着最广泛的意义，来展示天主的祭司之尊贵和卓越。

实际上，秩序这个词的严格和普遍的意义，就是对高低等级的事物的合理安排，使它们处于彼此共同的关系之中。在牧职中有许多的级别和不同的功能，根据一个明确的计划，把这些级别和功能合理的处置安排，圣秩这个名字就是合理和良好的用法。

圣秩是一个圣事

神圣的晋铎被列入到教会的圣事之中，这是特伦多大公会议根据我们以及阐述过的同样的理由确定的。由于一个圣事是一个神圣事物的标记，并且祝圣的外在行为标记标明了被祝圣者所获得的恩宠和能力，因此圣秩圣事是真实和恰当的圣事之一。

因此当主教把装有酒水的圣爵和盛有面饼的圣盘递给即将晋铎之人时，说：「领受这实施献祭的能力吧，等等」。在念出这些话语再配以相应的质料时，教会就教导说，祝圣圣体的能力被授予了，在这个灵魂中就印上了相应职责的神印以及相对应的恩宠。就如同宗徒说：我提醒你把天主藉我的覆手所赋予你的恩赐，再炽燃起来，因为，天主所赐给我们的，并非怯懦之神，而是大能、爱德和慎重之神。

圣秩的数目

现在，用神圣的大公会议的话说就是：如此神圣而崇高的牧职，在教会的有序的安排下，根据职责的不同，设置了不同的等级，这是非常适宜的。设置后的神职秩序等级从领受了入门剪发礼开始上升，一步一步，从下一级到上一级。

因此，一共有七级圣秩，这也是天主教会的一贯教导。分别是一品司阍，二品诵经，三品驱魔，四品辅祭，五品助祭，六品执事，七品司铎。

教会的七级神品设置，是以弥撒圣祭和祝圣圣体的不同职责需要作为神品设置的基本原则。

他们被分成了小品三级或圣品，以及小品四级。小品三级或者圣品分别是司铎，执事和助祭。小品四级分别是，辅祭，驱魔，诵经和司阍。我们现在对每一品都进行简单介绍，以便牧者能够为那些即将领受或者了解各品的人进行解释和回答。

剪发礼

首先要解释的是剪发礼，这一品是作为其他各品的准备。就像准备接受圣洗之人之前领受驱魔礼，或领受婚姻圣事之前订婚礼，因此凡是愿意将自己献身给天主的，剪发礼就开启了领受圣秩圣事之路。因为，剪发礼就标志着将自己奉献给神圣牧职的意愿。

「神职」称呼的由来

关于「神职」这个称呼，从第一次领受了剪发礼后，就可以使用了。这是由于他取了上主做他的份子和产业，就像那些在犹太人中为天主服务的亚郎和肋未人的子孙，天主禁止他们拥有应许之地的产业，上主说：在以色列子民中，我是你的份子，你的产业。

剪发的来源和含义

头顶的头发被剪成了王冠状。由于头发的生长变化，因此应该随着神品的晋升剪出更大的王冠。

教会教导，剪发礼来源于宗徒本人，这是由早期的权威教父教导给我们的，如圣达尼，圣奥斯定和圣热罗尼莫。据他们所说，这是宗徒之长伯多禄为了纪念我主头上的茨冠而制定的，茨冠这个用来折磨，羞辱我主的工具如今被祂的宗徒作为光荣尊敬的标志而使用，为了彰显教会的牧者应该效法基督我主，在一切事务中代表祂。

有些人说，剪发礼表明了王室的尊贵，就是说，这礼仪是留给那些能被称为上主的继承人的。我们看到伯多禄宗徒对全体信友说：你们却是特选的种族，王家的司祭，圣洁的国民，这段话是出于更重要的原因，特别应用在教会的牧者身上的。

还有些人认为剪发后，在头顶上的圆圈是最完美的预表，表示度修道生活就是完美的生活；另一种看法是说，因为头发作为一种身体上的多余被剪掉，还有一些人认为，剪发表明了对外在事物的轻视，以及断绝灵魂对一切世俗事务的关注。

小神品

司閻

在剪发礼后，惯例就是将要进入圣秩第一级神品，司閻。司閻的职责是守护着教堂的钥匙和大门，确保被禁之人不得进入教堂。

司閻职曾经正式的协助弥撒圣祭，确保没有人接近祭台，骚扰祭司。其他职责也曾赋予给司閻。这可以从他的授圣职的仪式中看出来。

因此主教从祭台上拿起钥匙，递给即将授司閻职之人，说：你必须履行好为天主保管钥匙的职责。

在古代教会中，本神品的尊贵可以从当时教会的习惯中推断出

来。因为司库的职责就被委托给司阍，这职责现在依然是属于教会可敬的职能之一，同时还有圣物室的监管人职责。

诵经

圣秩神品的第二级为诵经，其职责是在教堂中用清晰和明确的语调来诵读新旧约，尤其是那些在晚祷中使用的经文。诵经职的曾经职责还包括教导信友基本的信理。

因此，在授诵经品时，主教在众人面前，递给他一本书，内容是关于本品职责的，说：拿着，当天主话语的宣讲者；如果你忠信且有利的履行你的职责，你就成为那些起初就很好的履行天主之言的牧职中的一份子。

驱魔

圣秩第三级是驱魔，他们被给予能力为那些被不洁精神体所掌控的人伏求上主之名的降临。因此，主教给他们授圣职时，递给他们驱魔书，同时宣告以下的文字形式：拿着并承诺记住它们，授予你拥有置手于那些被附魔者之上的能力，无论他们是已领洗者或是慕道者。

辅祭

圣秩第四级是辅祭，这是小品四级中的最后一品，也不是圣品。他们的职责是在神圣的祭台上参与和服务于大品的牧职，就是执事和助祭。他们在弥撒圣祭中也负责传递和照看来灯烛，特别是在恭读福音时，因此，他们也被称为持蜡。

因此，授辅祭圣职时，主教依据如下礼仪：首先，他要仔细的告诫他们本职责的本质，然后递给他们一个灯烛，说：领受这烛台和蜡烛，记住从此以后，因主之名你被授予给教会的燃蜡之责。然后主教递给他们空的，用于弥撒圣祭的洒水壶，说：因主之名，领受这洒水壶，为了盛纳基督的圣血

主品/大品三级

助祭

从并非圣品的小品四级开始，我们已经论述过，就进入上升到主品，也就是圣品。

助祭是主品的第一级。就像它的名字一样，助祭的职责就是在祭台上给执事服务。助祭应负责准备祭台布，圣爵和酒饼等弥撒圣祭必须品。他也负责在弥撒中给主持圣祭的主教或神父倒水洗手。现在弥撒中阅读保禄书信的职责是助祭的，在以前的时代是执事的职责。助祭在弥撒圣祭中守护主祭不受任何人的骚扰。

助祭的其他职责在庄严的仪式中被一一指明。

首先，主教应警告本圣秩永远禁欲的责任，并宣布任何人打打算不愿意接受这个责任的，则不可考虑授予助祭之职。然后，在庄重的诵念诸圣祷文后，主教会逐个列数解释助祭的职责职能，随后他们从主教手里接过圣爵与圣盘，然后为了展示他将为执事服务，助祭从大助祭接过装满酒和水的洒水瓶，并有洗手盆和毛巾用于洗手并擦干。同时，主教宣布以下祷文：看啊，是何样的牧职托付给你；因此我劝诫你，展现你的价值并取悦天主。然后是其他的祷文，最后，主教对助祭披上神圣的祭服，每件祭服上都有不同的文字和纪念，他把保禄书信递给助祭们，说：领受保禄书信，并拥有天主圣殿朗诵它们的能力，无论为生者还是死者。

执事

圣品第二级是执事，其职能更广泛，更神圣。他的职责是一直陪在主教旁边，在讲道时，祝圣时和分发圣体时保护和服务他，以及朗读福音。历史上，执事频繁的提醒信友把注意力放在神圣奥迹上；在教会还有信友领圣体和圣血的习俗时，他还负责分授圣血。同时他还被委托分配教会的物资，以及分配所有人的生活用度。作为主教的眼睛，执事监督观察在城里谁度圣善的生活，谁不度；谁总是准时参加圣祭和讲道，谁缺席。因此执事报告给主教这些情况，主教就可以私下里劝勉训诫，或者公开斥责纠正。他也可以给慕道者讲授教理，并

稟报主教哪些人可以领受圣秩。最后，在主教或祭司缺席时，执事也可以宣讲福音，但不能在讲道台上，那里并非是他的合适职位。

宗徒对防止不堪者晋升执事表示了极大的关切，宗徒在给弟茂德的书信里，规定了执事应有的品德和尊严。从执事的授圣职庄重礼仪也可以看出，跟授助祭职的礼仪相比，主教用了更多，更庄重的祷文，还增加了一些神圣的祭服。此外，主教将双手置于他，就像我们在保禄书信中读到的，给第一个执事授圣职时的场景。最后，主教递给他福音书，并说：领受在天主的教会里阅读福音的能力，因主的名为了生者和死者。

祭司/司铎

第三级且最高级的圣秩是祭司职。早期的教父们对领受本神品之人通常使用长老和祭司这两种称呼。长老来源于希腊语老者，不仅因为年长者的成熟老练，而且更因为他们的严肃，学识和审慎；因为经上写着：可敬的老年并不在于高寿，也不在于以年岁来衡量；其实；人的老年是在于有智慧，高寿是在于生活纯洁。其他时候，他们被称为祭司，不仅因为他们由天主祝圣，而且因为管理圣事和负责神圣事物等职责由他们承担。

双重祭司职

由于圣经描绘了双重祭司职，内在的与外在的，因此有必要理解每一种的特点，使得牧者能够给信友解释祭司职的本质。

内在的祭司职

关于内在的祭司职，一旦他们被洗礼之水所洁净，所有的信友都被称为祭司。特别是把这称呼用在那些有天主之神的义人们身上，以及那些借着圣宠，成为耶稣基督大司祭的活的成员。因为，爱德点燃了信德，受信德启迪，他们在内心的祭台上奉献了精神性的牺牲。在这些牺牲中，为天主光荣而做的每个美善行为都会被计算。

因此我们在默示录里读到：基督用祂自己的血洗刷了我们的罪，

使我们成为国度和司祭。同样的方式，宗徒之长说：你们也就成了活石，建成一座属神的殿宇，成为一班圣洁的司祭，以奉献因耶稣基督而中悦天主的属神的祭品。以及保禄宗徒力劝我们把自己的身体作为活的圣洁祭献，用合理的服务取悦天主。并且很久前，达味圣王曾说过：我的祭献就是这痛悔的精神，天主，你不轻看痛悔和谦卑的赤心。所有这些都清晰的涉及到了内在的司祭职。

外在的祭司职

相反，外在的司祭职不属于大部分信友，仅属于一部分人，他们是圣教会庄严的礼仪，合法的傅手礼被祝圣并被授予祭司职的，他们从此把自己奉献给神圣牧职。

祭司职的区别，也可以从旧法律中看出来。刚刚已经展示过圣王达味的论及内在祭司职。另一方面，每人都知道上主给梅瑟和亚郎关于外在祭司职的多种多样的命令。伴随着这些命令，祂指定整个肋未支派成为圣殿的牧职，祂用法律禁止其他支派的任何人侵犯这一职务。因此，乌齐雅王擅自篡夺神圣的牧职，被上主惩罚得了痲病一直到死，为他的傲慢和亵渎承受了严重的惩罚。

在新法律中，双重祭司职也有相同的区别，信友应该注意我们要讲的是有关授予的外在祭司职。这祭司职单独属于圣秩圣事。

祭司职的功能

祭司的职责，就是给天主奉献牺牲，和管理教会的圣事。这由授圣职的典礼可以证明。当授予祭司圣职时，主教首先傅双手在此人身上，对在场全体即将领祭司职的都要如此操作。然后主教把圣带放在他肩上，并在他的胸前打成十字形状，由此宣布这为祭司穿上了来自高天的能力，使他能够背负起基督的十字架和天主法律甜蜜的轭，并不仅要以言语来传道，还要以最圣洁和贞德的生活来传道。

接下来，主教用圣油给司祭的手上傅油，然后递给他盛有酒的圣爵，和盛放有圣体的圣盘，同时说：领受这给天主奉献牺牲，以及为

生者死者举行弥撒的能力吧。通过这些祷文和礼仪，这个祭司被设立为介于天主与人之间的阐释者和调停者，这就应被认为是祭司职的基本功能。

最后，在被授予圣职头顶，第二次傅双手于其上，说：领受圣神吧，你赦免谁的罪，他们就被赦免，你保留谁的罪，他们就被保留。因此由我们的主给祂的宗徒们这赦罪和保留罪的权力，现在传递给他了。因此，这些就是属于司铎圣职的特殊和主要的功能。

祭司职的级别

司铎

尽管司铎职只是一个类别，然而却分成许多不同尊贵和能力的级别。其中的第一级，被简单的称为司铎，职能我们现在刚才已经阐述过了。

主教

第二级是主教，他们在教区管理各堂口的牧者们在和信友们，用最大的警惕和关怀来促进帮助他们的救恩。因为，在圣经中，他们经常被称为羊群的牧者。圣保禄在厄弗所书中描述了他们的职责和职能，就像我们阅读宗徒大事录的一样；宗徒之长伯多禄也为主教履行职能制定了一条神圣的规则。如果主教们致力于遵守这条规定，那毫无疑问他们会成为好的牧者，受到尊重。主教们也被称为大祭司。这个称呼来源于外教人，他们用来称呼他们的首席祭司们。

总主教

第三级别是总主教，他们管理一定数量的主教，他们也被称为都主教，因为他们是各个教省中大都市区的主教。尽管他们的授圣职礼与主教的完全相同，但是他们享受到更大的尊重和更大的权力。

宗主教

第四级别是宗主教，也就是说，教父中的第一位和最高位。除了

罗马教宗外，普世教会只有四位宗主教，但是这四位也不是同样的尊贵。因此，尽管君士坦丁堡在其他三位之后才获得宗主教的尊重，然而它却由于是帝国的首都而获得了更高的位置。之后是亚历山大宗主教，其教会是由宗徒圣马尔谷创立的。第三是安提约基亚，在这里伯多禄担任了他的首席。最后，是耶路撒冷，由我主的兄弟雅各布伯任首席。

教宗

天主教会一直承认至上的罗马宗座，在所有这些主教之上，他被亚历山大圣济利禄在厄弗所大公会议上，称为首席主教，全世界的父亲和族长。他坐在伯多禄之位，宗徒之长曾毫无疑问的坐在这位置上直到生命最后一刻，因此，教会承认罗马宗座的最高尊严，以及衍生出来的普世治权，这并非出自人的或大公会议的命令，而是来自天主自己。因此，他就是圣父，是全体信友，主教，大主教的导师，并且作为圣伯多禄的继承人，作为真正的合法的基督代理，他统治着普世教会。

从已经讲过的，牧者应该教导不同主教职的职责与功能，以及谁才是圣秩圣事的执行者。

圣秩圣事的执行者

毫无疑问，圣秩的监管权属于主教，这也很容易的从圣经，从最确定的圣传，从所有教父的证言，从大公会议的命令，从圣教会的实操等，得到证明。

当然，一些修道院长得到许可，可以授予小品圣秩，非圣品；然而毫无疑问，仅有主教职才可以授予大品圣秩，也就是圣品。

一个主教就可以祝圣助祭，执事和司铎；但是根据教会一直以来遵守的宗徒传统，主教由三个主教祝圣。

圣秩圣事的领受者

我们现在来说明，哪些人适合领受本圣事，特别是领司铎职应有的首要品格。

从我们将要制定的司铎职的品格说起，可以很容易的判断授予司铎职应该要遵守的，本职位的责任和尊严。在授予本圣事时，要极度谨慎，因为其他的圣事恩宠都只为领受者自用和圣化，但是领受圣品之人是天堂恩宠的参与者，借着他的牧化，他能为教会和全人类的福祉做出贡献。

因为我们马上就理解了为何只能在特殊的日子受圣职，这是根据天主教会非常古老的习惯，领受前他们要庄重的斋戒，伴随着神圣热情的祈祷，忠信者能够从天主那里获得合格的牧职，为了能够恰当的实施，并为了圣教会的益处。

司铎职的资格

圣化的生活

领受司铎职最首要的资质是生活的贞洁与道德：首先因为，如果知道自己带有大罪时，却还允许自己去领圣职，此人自己就又新添了一个严重的罪行；第二，司铎有义务给他人做圣洁无玷生活的表率。

在这方面，牧者们应阐述宗徒们在第铎书和弟茂德书中制定的规矩。他还应该解释身体有缺陷的人，就是那些在旧法律中被上主命令排除在祭台服务之外的人，在新法律中应该被理解为灵魂有缺陷的。这就是为什么教会神圣的习俗是，将要领受圣秩的人应该在忏悔圣事中特别关注良心的洁净。

能胜任的知识

第二，要求司铎不仅具有对圣事的相关知识，并且精通圣经，能够教导人们关于基督信仰的奥迹以及神圣法律的概念，带领他们走向虔诚和德性，使他们改正罪恶。

司铎的职责是双重的。第一是正确的祝圣和实施圣事，第二是教

导人们在各种事务上信任他，这是为了他们的得救。因此，先知马拉基亚说：的确，司祭的唇舌应保卫智识，人也应从他的口中得到教训，因为他是万军上主的使者。

为了履行这些职责，就需要牧者掌握适当程度的知识。

对于第二类的职责，寻常的知识是不够的，而需要特殊的知识。同时，要记住，对难以理解深奥问题的大量知识并非要求全部的司铎掌握在同一水平。对他们每人而言，所必须的程度是足够履行他的职务和牧职即可。

法典的满足

本圣事不能授给儿童或者是精神失常者，因为他们无法使用理性。但是，如果的确本圣事授给了他们，我们必须毫不迟疑的相信，圣事的特征在他们的灵魂中留下了印记。至于领受不同圣秩所要求的精确年龄，在特伦多大会的法令中能够找到。

奴隶也要排除。不是自己的主人，受制于他人权力之下的人，不能献身于这神圣的服务。

杀人犯和有血债的人也要被拒绝，因为他们被教会法律排除在外，属于不合规。

同样的，不合法婚姻和所有的私生子也要被排除。那些献身于神圣服务的人不应有任何东西可以使他们遭受嘲弄或鄙视。

最后，那些明显的残疾和畸形的人也不被允许。这种缺陷或畸形只能冒犯眼睛并妨碍圣事的适当实施。

圣秩圣事的效果

在已经解释了圣秩圣事这么多知识后，最后还剩下牧者需要指出的就是本圣事的效果。很明显的，圣秩圣事，就像已经解释过的，主要所关心的，就是随着教会的美善，也授予了领受者圣化的恩宠，使他有资格并适宜的履行他的圣事职责，与领受圣洗圣事的恩宠是相同

的方式。

很明显，本圣事也能授予其他的恩宠。就是说，关于至圣圣体的特殊能力。这个能力是满全在司铎内的，因为只有他能祝圣我主的圣体圣血。但是这能力或大或小的存在于祭台上的圣职内。

这个能力也被称为精神的特征，因为领受这圣职的灵魂内在有神印，他们致力于神圣奉献，与其他的信友的灵魂存在区别。宗徒给弟茂德的书信中看起来也是这种恩宠观，说：不要疏忽你心内的神恩，即从前因预言，藉长老团的覆手赐予你的神恩。然后宗徒继续说：我提醒你天主藉我的覆手所赋予你的恩赐，再炽燃起来。

劝告

这已经足够解释圣秩圣事了。我们的当前的目标是把本主题的原则阐述清楚，为便于牧者足以教导信友，指导他们的信仰虔诚。

婚姻聖事



本圣事的教导的重要性

由于帮助信友成圣和走向完美也是牧者的职责，他最热切的希望必须与宗徒对格林多教会的训导相一致：我本来愿意众人都如同我一样。也就是说，所有人都应拥抱节欲的美德。信友们在此生中最幸福的不就是灵魂不被属世俗的所吸引么，肉体无约束的渴望被限制归于平静，思想固定在虔信的训练和对天堂事物的默想中么。

但是，宗徒也教导我们，每人都有他各自得自天主的恩宠：有人这样，有人那样。天主教会的圣事之一，正确恰当的婚姻就是一种伴随神圣祝福的礼物，婚姻庆典由于我主的出席而受到尊贵。很清楚，这个主题需要被阐述，特别是圣保禄和宗徒之长在许多场合缜密的给我们解释婚姻的尊贵和责任。宗徒们充满了天主之神，深刻的理解信友不可侵犯的神圣婚姻，以及对基督徒社会的众多和重要的益处。他们也懂了，如果忽略忽视婚姻的圣洁性，教会就会遇到许多严重的悲惨和损失。

婚姻的本质和含义

因此，首先需要解释婚姻的本质和含义。邪恶经常看起来与美德很相似，因此要特别留意，以免信友被婚姻的虚假外表所蒙蔽，灵魂被卑鄙和邪恶的肉欲而污染。为了解释这个主题，我们先从婚姻这个词的含义开始。

本圣事的名称

「婚姻」（拉丁词根：母亲）这个词，是从女性在婚姻中成为母亲衍生而来，或者是母亲的怀孕、生产和教育后代的职责衍生而来。

还有称为结婚锁（合成词），这是因为合法的妻子与她的丈夫通过共有的轭结合起来。

还有称为婚礼的，因为如同圣盎博罗削所评论的，新娘端庄的遮

盖她的脸，这是一种习俗，暗示着她要服从她的丈夫。

婚姻的定义

根据神学家的一致意见，婚姻的定义是：男人与女人的婚姻联盟，是在两个有资格者之间的契约，约束他们活着时候永远在一起。

为了更好的理解这个定义，应该教导：尽管一个完美的婚姻有如下的条件，就是说，内在的同意，外在的文字契约，契约带来的义务和纽带，以及婚姻的负债，但是义务和纽带单独用一个词语联盟来表示，这就是婚姻的本质和效力。

这个联盟的特殊性质由限定词「婚姻的」加以标记。加上这个词是由于其他的男女之间的契约，是出于金钱或者其他的原因，与婚姻契约本质的不同。

接下来是词语「有资格者」，因为那些被法律排除在外的人不能达成婚姻契约，否则他们的婚姻是无效的。这些人比如，四服以内的亲属，未满十四岁的男孩或未满十二岁的女孩，都不可以达成婚姻契约。

这句话「约束他们活着时候永远在一起」，表达了丈夫和妻子之间不可解除的纽带。

婚姻的要素和原因

因此，很明显婚姻存在于上述的纽带中。有些杰出的神学家，的确说过，婚姻存在于同意中。他们定义婚姻为：男人和女人的同意。但是我们理解他们是想表达同意是婚姻的效果因，这也是佛罗伦萨大公会议教父们的教义；因为，如果没有同意和契约，义务和纽带是不可能存在的。

在婚姻中所要求的同意的类别

特别必要的是，双方必须用当前时态来表达同意。

共同的

婚姻不是仅仅的单方面付出，而是共同的契约；因此只有单方的同意对于婚姻是不够的，只有双方的同意才是本质的。

外在的

外在的宣布同意婚姻的言语显而易见是非常必要的。如果允许婚姻可以内在的默认而不需外在的信号，那就会出现一种情况，就是两个住在相隔很远的国家的人同意结婚，他俩就会在达成一个真实且不可拆散的婚姻，甚至在其他人的看到他俩任何的共同标识之前，如信件或信使——这是违反理性的结果，同时违反了圣教会的法令。

现在时态

正确的做法是，必须用言语表达同意，而且要表达出现在时的含义。因为，那些表示未来的，或许诺的词语，是不能构成婚姻的。除此显然，那些已经发生过的，不是现在当前的存在，因此不含有现存意义的词语是没有坚固和稳定的。

因此，一个男人仅仅承诺与某女人结婚，是没有婚姻权利的，因为他的承诺并没实现，尽管这种承诺是一种义务，并且违反承诺也违反了信仰。那些已经建立婚姻盟约但又后悔的，是不可能改变、撤销已经达成的盟约的。

因为，婚姻契约不是一个承诺，而是权利的转移，根据契约，男人将他身体的主导权让给女人，女人也将她身体的主导权让给男人，因此这契约必须使用当前时态的言语来签订。这契约的效力从他俩的口中说出后永远生效，并且作为约束丈夫和妻子的永不打破的纽带。

除了言语之外，用点头，或用毫不含糊的记号表示内在的同意也是可以的。甚至出于女性的端正，女人的默认也可以，但是需要女方父母代替女儿回答同意。

基于同意的婚姻的本质

因此牧者应该教导信友，婚姻的本质和效力存在于纽带和义务当中；并且在没有洞房时，双方的同意，已经解释过的，足以构成真正的婚姻。根据教会圣师们的看法，我们的元祖父母在犯罪之前，是没有洞房的，但他们已经构成真实的婚姻。因此圣师们说，婚姻并不由行使婚姻行为构成，而是由双方同意构成。这个信理被圣盎博罗削在他的书《论童贞》里提到。

婚姻的双重考虑

在解释完以上后，下一步应教导，从两个观点看待婚姻，一是作为自然的联盟，因为这不是人力发明的联盟，而是自然设立的，二是作为圣事，其效力超过了自然秩序。

作为自然契约的婚姻

如同恩宠可以使自然变得完美，使那些属自然而非属精神性的东西，随后变成属精神性的。就像我们的质料秩序要求我们首先认为婚姻是自然契约，施加自然职责，然后再将其相关的东西视为圣事。

由天主设立的

信友应该首先被教导，婚姻是天主设立的。在《创世纪》里，我们读到天主创造了男人和女人，祝福他们说：「你们要生育繁殖，充满大地。」并且又说：「人单独不好，我要给他造个与他相称的助手。上主天主遂使人熟睡，当他睡着了，就取出了他的一根肋骨，再用肉补满原处。然后上主天主用那由人取来的肋骨，形成了一个女人，引她到亚当前，亚当遂说：『这才真是我的骨中之骨，肉中之肉，她应称为『女人』，因为是由男人取出的。』此人应离开自己的父母，依附自己的妻子，二人成为一体。」这些话语是根据我主自己的权威，如同我们在圣玛竇福音中读到的，证明婚姻是来自神性的设立。

根据神法，婚姻不可撤销

天主不仅设立了婚姻，如同特伦多大公会议宣布的，祂使婚姻成为永久不可撤销的。「为此，凡天主所结合的，人不可拆散。」（玛竇 19: 6）

尽管作为自然契约的婚姻也是不可撤销的，然而其不可撤销性主要来自于婚姻的圣事特性，其圣事特性存在于自然关系中，把婚姻从自然提升至最高的圆满。在任何情况下，如果婚姻可撤销，就会马上影响到养育子女和属于婚姻的其他利益。

婚姻并不是对所有人的义务

「你们要生育繁殖」这些由上主说出来的话，并不强加婚姻的义务在每个人身上，只是宣布设立婚姻的目的。现在整个人类已经广泛的散布在世界上，不仅找不到法律要求婚姻是强制的，而且相反，在圣经中，贞洁作为更大的圆满和圣洁，比婚姻是被高度赞扬和强烈推荐。因为我主教导我们说：也有为天国自己守贞的。这话谁能领受，就当领受。（玛竇 19: 12）宗徒也说：论到童身的人，我没有主的命令，只就我蒙主的仁慈，作为一个忠信的人，说出我的意见。（格前 7: 25）

婚姻的动机和目的

我们现在解释为何男人和女人应该在婚姻内结合。首先，两性内在的自然促使他们成为同伴，然后进一步的，产生相互协助的希望，更容易的度过生命中的困苦和年老的虚弱。

婚姻的第二个原因是家庭的渴望，然而这渴望没有多少与留给我们后代继承财富和家产有关，而是在真正信仰中，在对天主的服务中，养育孩子的渴望。这是那些圣洁的族长们他们结婚的首要原则，可以清楚的从圣经中看到。因此，天神在告诉多俾亚如何反击恶魔的

进攻时说：我会告诉给你，恶魔可以获胜的是哪些人，因为他们领受婚姻的时候拒绝天主，只为自己，只考虑自己，放任自己的肉欲，就像不懂事的马和驴一样，恶魔对这样的人就能施展权力。接着天神又补充道：你应该怀着对天主的畏惧与这位童贞女结合，是为了对子女的爱，而不是为了肉欲而进行，作为亚巴郎的后代，你的子女能获得祝福。天主从起初设立婚姻也是出于同样的理由，因此，已婚之人为了阻止怀孕或实施堕胎去寻找药物，是犯了最十恶不赦的罪行，不亚于实施邪恶的谋杀。

还有第三个原因，作为我们元祖父母堕落的后果。由于丧失了原初的无玷状态，激情开始增长，对抗正确的理性；人意识到了自己的弱点，不愿意对抗肉身，于是采用婚姻作为肉欲的解药，避免犯肉欲的罪。宗徒说，为了避免淫乱，男人当各有自己的妻子，女人当各有自己的丈夫。之后，在建议已婚之人对婚债进行短期的节制，专务祈祷后，他补充道：但事后仍要归到一处，免得撒殍因你们不能节制，而诱惑你们。

以上这些目的，那些愿意虔诚和信仰的缔结婚约并且愿意成为圣人儿女之人应该好好思考它们。对他们这些人，我们再补充一条，选择妻子时，如果是出于遗产，财富，美貌，显赫的出身，脾气相投等动机，这些动机与婚姻的神圣性不冲突，不应受到谴责。我们在圣经中找不到谴责族长雅各布伯因为美貌而选择辣黑耳，优先于肋阿。

(创 29: 18)

以上就是关于婚姻作为自然契约应解释的内容。

作为圣事的婚姻

现在有必要解释婚姻的圣事面要远远的优于其自然契约面，是为了更高的无与伦比的目标。因为，作为自然联盟的婚姻，从一开始就是为了繁衍人类而设立的；因此，随后被赋予了圣事的尊贵，因为一个人从出生到抚养，是为了服务和崇拜真天主和救主基督的。

因此，基督我主愿意给我们一个标志，来表示出于祂对我们的无穷大爱，祂和祂的教会之间存在的亲密联盟，祂特别选了丈夫和妻子之间的神圣联盟当作标志。这个标志是最适合的，因为在一切人类关系中，没有比婚姻纽带更紧密的了，并且丈夫和妻子是因为相互最大的爱而连接在一起。因此，天主上智如此频繁的显示给我们在婚姻的表象下，基督与祂的教会之间的神圣联盟。

婚姻是一个圣事

根据宗徒的权威，教会一直确定的，无可争辩的宣认婚姻是圣事。在厄弗所书里说：「作丈夫的也应当如此爱自己的妻子，如同爱自己的身体一样；那爱自己妻子的，就是爱自己。因为从来没有人恨过自己的肉身，反而培养抚育它，一如基督之对教会。因为我们都是他身上的肢体。『为此，人应离开自己的父母，依附自己的妻子，二人成为一体。』这奥秘真是伟大！但我是指基督和教会说的。」宗徒所说的，「这奥秘真是伟大！」毫无疑问是指婚姻，必须理解为丈夫和妻子的联盟，天主是作者，并且是圣事，因为这是一个神圣的标记，标记了基督和祂的教会的神圣联盟。

古代的神师们和特伦多大公会议的解释，表明了宗徒要表达的真实且恰当的含义。毫无疑问的，宗徒把丈夫比基督，把妻子比教会；丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；因为丈夫应该爱妻子，而妻子应该爱和尊重丈夫；所以基督爱了祂的教会，把自己给了她；而且宗徒教导，教会要服从基督。

本圣事也能彰显和授予恩宠，这是所有圣事的基本特征，特伦多大会宣布：借着基督的受难，祂作为一切圣事的作者和完美者，为了我们赢得了恩宠，能够完美夫妻的自然之爱，坚定他们的不可撤消联盟，圣化他们。借着婚姻圣事的恩宠，丈夫和妻子被共同之爱所联合，相互爱慕，避免非法的联系和激情，在一切事中保持婚姻的尊重和婚床的无玷。

在基督以前的婚姻

不是聖事

婚姻聖事是多麼的優越於梅瑟之前，和梅瑟法律下的婚姻啊，這個判斷從一個事實就可以看出，那就是儘管外教人他們自己也認為，的確婚姻有某些神聖性，所以認為濫交是違反自然律的，他們也承認通姦、邪淫和其他各種不潔都是應受懲罰的，然而他們的婚姻卻從沒有任何的神聖價值。

儘管在猶太人中，遵守婚姻的法律是比外教人更加信仰化的，他們的婚姻聯盟被賦予了更多的神聖性，這一點無需懷疑。因為他們從天主那裡得到了承諾，亞巴郎的子孫受到了祝福。他們正確的認識到生育子女是非常虔誠的職責，為揀選之民的繁育貢獻力量，從這些猶太人中，救主基督降生。即便這樣，猶太人的婚姻聯盟還是缺少聖事的真實特性。

在基督以前，婚姻喪失了最初的聯盟和不可撤銷性

應被補充的是，如果我們研究墮落後的自然法和梅瑟法律，我們很容易的看出婚姻已經喪失了它最初的尊嚴和純潔。因此，在自然法下，我們看到許多古代的族長的多妻妾；在梅瑟法律下，允許給予休書拋棄妻子。婚姻的這兩種的讓步，已經被福音的法律所禁止，婚姻已經恢復到最原初的狀態。

基督恢復婚姻到了最起初的狀態

婚姻的统一不变性

儘管一些古代的族長沒有因為多妻妾而受到懲罰，因為沒有天主的特赦，他們不敢這樣做。但是我主基督清楚說，多妻制是不符合婚姻的本質的。祂說：為此，人要離開父親和母親，依附自己的妻子，兩人成為一體。然後祂補充道，「這樣，他們不是兩個，而是一體了。」祂的話里，非常清楚的說明天主設立婚姻是為了兩人的聯盟，

只是两人。祂在其他的篇章中非常清楚的教导说：无论谁休妻，而另娶一个，他就是犯奸淫；凡娶被休的，也是犯奸淫。所以，如果一个男人多妻妾是合法的话，那就没有理由认为同时娶两个妻子要比先休妻再娶的要更犯奸淫罪了。

因此，这就是当一个外教人遵守当地习惯娶了多妻，然后又被转化为真正的信仰，教会就命令他打发走所有的，除了第一个被认为是他真正合法的妻子。

婚姻的不可撤销性

我主基督的话还证明了婚姻纽带是不可被任何形式的离婚所打破的。因为，如果一纸休书就解除了妇女与丈夫之间的法律联系，她就有可能嫁给另一个从未犯过任何奸淫罪的男人。我主说的很清楚：；凡娶被休的，也是犯奸淫。因此，婚姻的义务只有死亡才能解除。宗徒也确认这一点，说：丈夫活着的时候，妻子是被束缚的；但如果丈夫死了，她便自由了，可以随意嫁人，只要是在主内的人。然后宗徒又说：至于那些已经结婚的，我命令——其实不是我，而是主命令：妻子不可离开丈夫；若是离开了，就应该持身不嫁，或是仍与丈夫和好。那么，对那些有正当理由离开丈夫的妻子们，宗徒提供了选择：持身不嫁，或是仍与丈夫和好。圣教会也不允许丈夫和妻子在没有重要原因的情况下分居。

不可撤销性的好处

以免由于绝对的不可撤销性，使得婚姻法律看起来过于严厉，应该首先指出婚姻不可撤销性的好处。

第一个好处就是，男人们因此而理解在步入婚姻时，美德和相宜的性格要优先于财富和美貌，这是一个证明了的事实，对整个社会的利益具有最高的利益。

其次，如果离婚可以解除婚姻，已婚人士基本上就不可能找不到离婚的借口了，老敌人撒殢时刻为人类准备着这些借口理由。相反的，信友们现在必须回忆起，即使分床睡或者分居，他们依然受到婚

姻的约束，绝不可能再与他人结婚，这样他们就缺少理由进一步争吵争斗。就算有这种情况发生，丈夫和妻子彻底分开，不愿意继续他们的关系，借着朋友的帮助，他们也可以容易的和好，回到正常生活下。

牧者不应忽略圣奥斯定的有益教导，即信友们不应把重新接纳犯了奸淫罪而被休的妻子视为困难。只要她忏悔了她的罪过。圣奥斯定说：为什么基督徒丈夫不接纳他的妻子呢，哪怕是教会已经接纳了她？为什么妻子不原谅她的通奸罪的但是忏悔了的丈夫呢，基督已经原谅了他？诚然，圣经上称那些娶了淫妇的人是愚蠢的；但是这里是指那些拒绝忏悔她的罪行，拒绝停止犯罪行为的女人。

从以上可以清晰的看出基督徒婚姻是远远比外教人和犹太人的婚姻尊贵和圆满的。

婚姻的三个祝福

信友应该被教导，婚姻有三个祝福：子女，忠贞和圣事。这些祝福在某种程度上是对不便之事的补偿，宗徒说：这等人要遭受肉身上的痛苦（格前 7：28）。婚姻会这把在这肉身痛苦造成的婚外犯罪的交媾，在婚内变为正确的和可尊重的。

子女

第一个祝福就是家庭，就是说，真实合法妻子生出的子女。宗徒是如此高度赞扬这个祝福，说：「她借着生育，必能获救。」（第前 2：15），这些话不能仅理解为生育子女，还应理解为抚养长大，训练他们的虔信。所以宗徒立刻补充道：她若持守信德。圣经说：你有儿子么？就该教训他们：从幼年，就该使他们的颈项屈服。（德 7：25）宗徒也教导了同样的话。多俾亚，约伯和其他的圣洁族长们给我们提供了许多美丽的子女教育的例子。父母和子女的责任，将会详细的在关于第四诫命的教理中解释。

忠贞

婚姻的第二祝福就是信仰，这信仰并不是我们领受圣洗圣事的那种德性，而是约束夫妻之间的忠贞，双方相互把自己身体的权利交给对方，同时许诺绝不违反婚姻的神圣盟约。这也可以很容易的从亚当娶厄娃作为妻子时所说的话推导出来，也被基督我主在福音中随后确认过的：人要离开父亲和母亲，依附自己的妻子，两人成为一体。

（玛竇 19：5）也可以从宗徒的话里推导出来：妻子对自己的身体没有主权，而是丈夫有；同样，丈夫对自己的身体也没有主权，而是妻子有。（格前 7：4）并且，在旧法律下上主施加了最严厉的惩罚在那些犯了通奸罪，违反了婚姻忠贞的人。

婚姻忠贞也要求夫妻相互要特别的，神圣的，纯洁的爱，不能像奸淫者那样，而要像基督爱祂的教会那样。这是由宗徒制订的一条原则：你们作丈夫的，应该爱妻子，如同基督爱了教会（厄弗所书 5：25）。并且基督对祂的教会之爱是极大的，这爱不是为祂自己的好处，而是为了祂净配的好处。

圣事

第三祝福被称为圣事，就是说，婚姻的不可撤消之结合。就像宗徒说：而是主命令：妻子不可离开丈夫；若是离开了，就应该持身不嫁，或是仍与丈夫和好；丈夫也不可离弃妻子。（格前 7：11）如果婚姻作为圣事，代表了基督与祂的教会的联盟，那么必然的，基督绝不会把自己与祂的教会分开，就像在婚姻纽带中妻子绝不会从她的丈夫被分离开一样。

已婚者的责任

想要越容易保持婚姻的圣洁状态，远离纷争，那就必须要解释圣保禄宗徒和宗徒之长关于夫妻责任的训导。

丈夫的责任

丈夫的责任是慷慨大方的和尊重的对待妻子。不要忘了，厄娃被亚当称为他的同伴。他说：那个你给我做同伴的女人（创 3：12）。

因此，根据某些教会圣师的意见，厄娃不是从脚部，而是从男人的侧身处造的，另一方面，她不是从男人的头部造的，目的是为了让她的理解不要去命令而是遵守她的丈夫的命令。

丈夫也应该忙于一些正当的职业为了养家，避免游手好闲，因为这是一切邪恶的根源。

他也应该使他的家庭有秩序，纠正他们的道德，监督他们虔诚的履行各自的职责。

妻子的责任

另一方面，宗徒之长也总结了妻子的职责：同样，你们做妻子的，应当服从自己的丈夫，好叫那些不信从天主话的，为了妻子无言的品行而受感化，因为他们看见了你们怀有敬畏的贞洁品行。你们的装饰不应是外面的发型、金饰或衣服的装束，而应是那藏于内心，基于不朽的温柔，和宁静心神的人格：这在天主前才是宝贵的。从前那些仰望天主的圣妇，正是这样装饰了自己，服从了自己的丈夫。就如撒辣听从了亚巴郎，称他为「主」。（伯前 3：1-6）

教育子女们践行美德，以及特别注意他们的国内关注，也是妻子的责任。妻子应该热爱呆在家里，除非有必要迫使才外出；在没有丈夫的同意下，她绝不擅自离开家。

再次强调，在婚姻联盟中，妻子不应忘记除了爱天主，第二位的就是爱她们的丈夫，在一切事上尊重他们，在与基督徒虔诚不冲突的一切事上服从他们，以及一个随时服从的意志。

关于婚姻的教会法律

应遵守的礼仪

在解释完这些事物后，牧者接下来要教导关于婚姻的礼仪。

我们不需要深入在这些问题的细节中，因为特伦多大会已经完整的、准确的制订了主要的原则。而且牧者不可能不知晓这些原则。因

此，提醒他们努力做到熟知就足够了，去阅读大会有关的文献，就能详细的给信友解释。

但是首要的是，以免有些年轻人有曾经轻率鲁莽的生活，被一个仅有名义的婚姻所误导，然后愚蠢的进入了有罪的爱情盟约中，牧者不应过于频繁的提醒他们，这不是真实有效的婚姻，除非在堂区神父面前缔约，或者在堂区神父委托的其他神父面前，或者在一定数量的平信徒做见证前。

婚姻的障碍

婚姻的障碍也需要被解释，这个主题被许多重要和渊博的作者精确的处理过，因此去利用他们的成果也是很容易的任务，牧者应把此类的著作放在手边。这些书里所包括的，以及大公会议的法令，其对婚姻障碍的指导都是有关神亲，公共礼仪和通奸方面的，牧者应谨慎处理。

婚姻圣事的领受者

领受婚姻圣事应有之意向

从以上所讲，信友们应该可以学习到缔结婚姻时应有的意向。他们应该意识到，即将进入一个属神的工程中。旧法律中圣父的例子，如多俾亚，用最虔诚和圣洁的礼仪对待婚姻，尽管这婚姻没有圣事的尊严，但是这例子显示了缔结婚姻的基督徒应该的灵魂洁净与虔诚。

父母的同意

除此之外，子女们还应被淳淳教导，他们应对自己的父母，或者养父母监护人有尊敬的义务，在没有他们知晓时，不能缔结婚姻，更不能无视他们的意愿。在旧法律下子女们遵守父母指定的婚姻，并且父母的意愿总是对子女的选择有极大的影响。宗徒的话很清楚，「所以，谁若叫自己的童女出嫁，作得好；谁若不叫她出嫁，作得更

好。」（格前 7: 38）

婚姻的使用

最后，婚姻的使用这个主题，牧者应该做到避免任何不适合信友的耳朵的表达，以免伤害到某些人的虔信，或者激起对他人的取笑。上主的话语是纯贞的，做为基督徒的老师，也应该使用类似的语言，做到即严肃又纯洁。对信友而言，需要了解两节课。

第一节课，婚姻的使用不是为了肉欲或情欲，婚姻的使用必须限制在上主所规定的范围内，这点我们已经讲过。我们应该记住宗徒的训导：今后有妻子的，要像没有一样（格前 7: 29）。圣热莫罗尼说：一个聪明人对他的妻子的爱，是理性判断的结果，而不是激情的冲动，他能统治情欲的冲动，并不会沉溺于其中。没有什么比一个丈夫爱妻子就像爱奸妇那样更令人羞耻了。如同借着圣洁的祷文获得的每个祝福一样，信友们也应被教导，为了奉献自己专务祈祷，应节制婚债。根据我们先辈的恰当教导，信友们应该懂得虔诚的节制婚债，特别是在领受圣体的至少前三天，以及整个四旬期。

如此，他们就会发现，借着神圣的恩宠，婚姻的祝福在每天增长。生活在对虔诚的追求中，他们不仅此生都会在平静和安详中度过，而且还活在丝毫没有困惑的，真实和坚定的希望中，通过神圣的美善的助佑直到永恒的生命中。

† 第三部分：十诫 †

对于十诫训导的重要性

圣奥斯定在他的著作里评论道，十诫是一切法律的总结和概括。尽管上主宣布了很多的事，但是祂给了梅瑟只有两块石板，叫做「证言之板」，是被置于约柜中的。因为如果仔细思考和理解，天主的其他命令也依赖于刻在石板上的十诫，随之被总结起来，就是两条：爱天主，爱邻人，全部法律和先知，都系于这两条诫命。（玛竇 22：40）

那么既然，十诫是整个法律的总结，牧者应该昼夜对其思考，以便他不仅能够根据规范自己的生活，也能对他人教导天主的法律。司祭的唇舌应保卫智识，人也应从他的口中得到教训，因为他是万军上主的使者。（马拉基亚 2：7）对于新法律下的祭司，这个指令以特殊的方式运用：因为他们离天主更近，与旧法律下的祭司相比，应该被天主之神赋予更大的光荣。既然基督我主称他们为光，他们作为光，在黑暗中就有特殊的职责，是愚昧者的教师，是小孩子的师傅（罗 2：20）；如果见一个人陷于某种过犯，你们既是属神的人，就该以柔和的心神矫正他。（迦拉达 6：1）

在告解庭里，祭司占法官位，根据过犯的性质与严重程度宣布判决。除非他渴望看到自己的无知对自己和他人造成了伤害，否则，他就应该随时，用最大的警觉和最熟悉的法律了解来履行祭司职，为的是能够根据神圣的法律，审判每个行为和疏忽。就像宗徒说，讲该合乎健全的道理，远离错误，治疗灵魂中的疾病，也就是罪，为了使人们能够被天主接纳，热心行善。（弟铎书）

遵守诫命的动机

在以下的教导中，牧者应意图为他自己和他人讲授遵守诫命的动机。

天主是这些诫命的给予者

在一切促使人们遵守天主法律的动机中，最强的一个动机就是因为天主是它们的作者。是的，据说这些法律是被天神传达的，但是没人能怀疑作者是天主。这是无比清楚的，不仅可以从立法者祂自己的话得来，我们马上将会解释，还从数不清的圣经篇章中得到，这些篇章是牧者应印在脑海中随时可脱口而出的。

难道有人对刻在他内心的天主法律毫无意识的吗，这内心的法律教他辨别美善与邪恶，美德与堕落，公义与不义？这不成文法律的力量和意思与成文的法律毫不冲突。那还有人敢否认天主是成文法的作者，就像祂是不成文法律的作者一样吗？

但是，以免有些知道梅瑟法律被废除的人，可能以为十诫不再是强制的，因此要教导，当天主把法律给梅瑟时，祂并没有建立一个新的法典，而是为了那个时代堕落的道德和长期持续的错乱的人们提供几乎已经黑暗的明亮的神圣之光。非常确定的是，我们遵守诫命不是因为是由梅瑟传达的，而是由于这些诫命是植于我们所有人的内心的，是被基督我主解释并确认过的。

对天主是法律作者的反思是高度有用的，对于遵守法律有很大的影响；因为我们不能怀疑祂的智慧与公义，我们也不能逃离祂无限的权力和能力。

因此，当借着祂的先知们，祂命令要被遵守的法律，祂宣布祂是上主天主，并且十诫以这样为开头：我是上主你们的天主。祂还说：如果我是主人，对我的敬畏在那里？（马拉基亚 1: 6）

天主降尊纡贵为我们明确祂对我们永远救恩的神圣意志，认识这一点，除了激励信友遵守祂的诫命外，还能呼唤他们对天主的感激之情。因此圣经中用了大量的篇幅来回忆这重大的祝福，劝诫人们认识到自己的重要以及上主的慷慨。因此在出谷纪中说到：你们要谨守遵行，因为这样，在万民眼中，才能显出你们的智慧和见识；他们一听到这一切法令说：『这实在是一个有智慧，有见识的大民族！』，然后在圣咏中我们读到：他从未如此恩待过其他任何民族，也没有向他们宣示过自己的法律。

十诫是庄严庄重的宣布的

如果牧者再解释记录在圣经中梅瑟宣布十诫时相伴的情形时，信友会很容易的理解他们应该用什么样的虔诚和谦逊来领受和尊敬天主的法律。

天主命令所有人在领受法律的三日之前，要清洁衣裳，斋戒守贞，做到更圣洁，更好的准备领受法律，第三天准备好后，到达西奈山下，在这里上主要把法律交给梅瑟，梅瑟被命令独自一人上山。在巨大的威严中，天主降到了那里，在那里充满了雷霆和闪电，以及火和密集的烟云，开始对梅瑟说话，并交给了他十诫。

在这里，神圣智慧这样做的唯一目的，就是提醒劝告我们，我们应该用谦卑敬畏的心来领受天主的法律，忽视祂的命令就会招致神圣正义的最严厉惩罚。

遵守这些诫命并不困难

牧者也应教导，遵守天主的律令是不困难的，圣奥斯定一人所说的已足够解释：我想问，有种说法，人不可能爱一个慈善的造物主，一个最可爱的父亲，然而却爱他自己的骨肉，这怎么可能？「因为谁爱别人，就满全了法律。」（罗 13：8），因此圣若望宗徒这样说，是表示天主的律令并不沉重就像圣伯尔纳铎评论的，除了天主的律令，没什么能更正义的要求人类去做的，也没什么更尊贵的授予人类的，更没什么对人类更有益处的。因此圣奥斯定充满了对天主无穷美善的钦崇时，演讲说：人算什么，竟得到了您如此的爱？如果人不爱您，您就用最严厉的惩罚他们。难道我不爱天主，这难道不是足够的惩罚吗？

但是，如果有人以人类的软弱性为借口，为自己不爱天主请求原谅，那就应该这样解释：天主需要我们爱祂，首先将祂炙热的爱通过圣神倾注在我们的内心；因此，我们的天父把圣神赐给那些拥有理性并求祂的人，圣奥斯定是这样祈祷的：请赐给我祢的命令，命令祢所

喜欢。天主无时无刻不在准备帮助我们，特别是从上主基督的圣死之后，这个世界的主人已经被驱逐后，任何人有任何理由面对这种困难程度的任务时，表现出如此坚硬的心肠来。对于爱天主的人来说，没有任何困难。

遵守十诫是必要的

进一步解释服从法律的必要性有助于服从法律，特别是在我们这个时代，太多的人有不虔诚的傲慢，号称无论简单或容易，遵守法律不是救恩的必要，从而给他们自己造成伤害。

牧者可以根据圣经来反驳这种邪恶和不虔诚的错误，特别是引用那些邪恶者最喜欢引用的宗徒来支持他们的错误的那一位宗徒。那么，这位宗徒的话到底是什么呢？

受割损算不得什么，不受割损也算不得什么，只该遵守天主的诫命。（格前 7：19）之后他又强调说：所以谁若在基督内，他就是一个新受造物。（格后 5：17）在基督内的新受造物，宗徒的最终的意思是遵守天主诫命的受造物。因为，遵守天主诫命的人是爱天主的，就像我主亲自在圣若望福音中说的：谁爱我，必遵守我的话。（若望 14：23）

虽然这是真实的，就是一个人的外在言行没有遵守全部的诫命，他也可以复义，从邪恶变成正义；但是有人在到达可以使用理性的程度后，还可以这样做而复义，除非他决心遵守全部的天主诫命。

遵守天主的诫命会伴随着许多的祝福

最后，为了劝导信友遵守天主的法律，不遗留任何问题，牧者还应该指出，遵守天主的法律会有多么丰盛和甜蜜的果实。他可以参考第十八篇圣咏，是关于庆贺赞扬神圣的法律。这篇圣咏是关于上主法律最高的颂词，它雄辩的宣扬天主的光荣和巍峨远超天神，天主的美丽与秩序唤起了全人类的钦崇，甚至是最不开化的民族，迫使他们承

认造物主和宇宙设计师的光荣、智慧和能力。

上主的法律也使灵魂转向天主；因为借着祂的法律作为媒介，我们懂得了天主的道路和祂的神圣意志，我们迈步走在天主的道路上。

天主的法律也给了小孩子智慧；因为他们畏惧天主，这真是聪明。因此，遵守天主法律的人充满了纯粹的喜悦，伴随这对神圣奥迹的知识，无论是在此生还是后世都被授予了丰富的喜乐和回报。

然而，我们遵守天主的法律，并不是过多的为了我们自己的利益，而是为了天主，祂借着法律给人类显示了祂的意志。如果其他的受造物也遵守天主的意志，那么人类应该用比他们多多少少的理性来服从天主的法律呢？

天主的美善邀请我们遵守祂的诫命

还不应该忽略的是，天主显着的展示了祂的仁慈和美善；祂完全可强迫我们服从祂的光荣，并不需要给我们回报，但是祂却屈尊用我们的利益给我们展示祂的荣耀，用有利于我们利益的办法来表示祂的光荣。

这是极大的和震撼的一种考虑，因此牧者要教导，遵守天主的法律会有大回报，先知也是如此总结的。我们不仅被许诺了许多恩宠，包括世俗的幸福，比如受到祝福的城市和农田，我们也被许诺了更大的天堂回报，并且还要用好的，连按带摇，以致外溢的升斗（路加 6：38），这恩宠是由于神圣慈悲，我们借着我们圣洁和虔诚的行为获得的功绩。

法律的公告宣布

我是上主你的天主，是我领你出了埃及地、奴隶之所。除我以外，你不可有别的神。你不可为自己雕刻偶像。（申 5：6）这法律是在山中由上主交给犹太人的，但是很早之前就被自然写在刻在人们的心里，因此是天主强制性给了各个时代的所有人。

被给予法律的人们

仔细解释梅瑟宣布给希伯来人的旧法律、执行者和阐述者，以及以色列人充满奥迹的历史，这是非常有用的。

犹太简史

首先应讲述，天主从世界众多民族中选择了亚巴郎的后代；天主的神意，指定亚巴郎是迦南地这应许之地的陌生人，在居住于应许之地前，他和子孙们已经徘徊了四百年，天主从未与他们分开，在徘徊中，祂一直保护他们。他们穿过一个个民族、国王和人群；祂不让别人伤害他们，祂甚至为他们谴责各种国王。

在他们进入埃及之前，祂派出了一人，借这人的审慎，他们和埃及人免于饥荒。在埃及，祂对他们又伸出仁慈之手，尽管法郎压迫并试图摧毁他们，他们的人口依然大大增长，当他们被严酷的折磨，被以奴隶相待，天主扶起了梅瑟作为领导带领他们走出埃及。此事特别的被上主作为颁布法律的开场白：我是上主你的天主，是我领你出了埃及地、奴隶之所。

从犹太人历史可以学到的

从以上，牧者应该特别指出，从众多的民族中，天主之拣选了一个民族，称为祂的子民，通过他们，天主愿意被知晓和崇拜；不是因为他们正义或者数量方面优于其他民族。关于这一点，天主祂自己也提醒希伯来人，仅仅是因为祂愿意而不是别的原因，借着把一个弱小贫穷的民族赐予人多嘴多舌增长到不可思议的地步，是为了给人类展示祂的能力和美善。

弱小贫穷曾是他们的状态，他曾紧密的与他们联系，爱了他们，作为天地万物的上主，祂不愿意只被称为他们的天主。祂愿意激起其他民族的模范，并且全人类在看到以色列人的幸福时，也愿意拥抱和

崇拜真天主。

同样的方法，圣保禄在讨论外教人的幸福和他们对真天主的知识时，他也唤起他们去效仿那些他自己的犹太兄弟。

接下来，信友要学习为何天主让这些希伯来族长们在应许之地外徘徊了这么久的时间，并且他们的后代不断的被压迫并成为懊恼的奴隶，这是为了教育我们没有人是天主的朋友，除了那些这个世界的敌人，以及在世上朝圣的人，对这个世界的完全分离可以让我们更容易的获得天主的友谊。祂还进一步希望，我们能够理解那些为天主服务的人比那些为这个世界服务的人更加的幸福。关于这一点，圣经教导说：虽然如此，他们仍必作史沙克的仆役，好使他们知道服事我与服事世上的列邦，有何区别。（编年史下 12：8）

牧者也应该解释，为何天主推迟实现祂的许诺超过四百年，这是为了祂的子民能够靠信德和望德维持住，我们即将在解释第一诫命中展示。天主希望祂的子民在任何时候都依靠祂，把他们的信心完全托付在祂的美善中。

宣告法律的时间和地点

最后来谈一谈以色列人从天主领受法律的时间和地点。这事发生在他们离开埃及和进入旷野后，为的是在深刻记忆中的近期的好处和所受旅途的可怕，他们能更好的领受法律。因为人们总是与给予他们慷慨好处的人的关系走的很近，然后当他失去从他朋友处得到援助的全部希望后，他这时才会寻找天主的庇护。

从以上，我们了解了，信友越远离这个世界的诱惑和感官的快乐，他们越倾向于接受来自天堂的信理。如同先知曾经说：他要将智识授给谁呢？向谁解释启示呢？是向方才断乳和刚离母怀的婴儿吗？（依撒依亚 28：9）

第一诫命：我是上主你的天主，是我领你出了埃及地、奴隶之所。除我之外，你不可有别的神。

不可为你制造任何仿佛天上、或地上、或地下水中之物的雕像。不可叩拜这些像，也不可敬奉，因为我，上主，你的天主是忌邪的天主；凡恼恨我的，我要追讨他们的罪，从父亲直到儿子，甚至三代四代的子孙。凡爱慕我和遵守我诫命的，我要对他们施仁慈，直到他们的千代子孙。

我是上主你的天主

牧者应尽最大的努力，来劝导信友持续关注上主的这句话：我是上主你的天主。从这句话中，他们会了解到他们的法律制定者就是他们的创造者，是因为祂，他们才得以创造和保存，因此他们应该发自内心的重复说：祂是上主我们的天主，我们是祂牧场里的人和祂手中的羊。对这句话频繁的淳淳教导能够劝导信友们时刻准备遵守法律，避免犯罪。

是我领你出了埃及地、奴隶之所。

接下来的这句话，看起来似乎只跟犹太人从埃及得到自由有关。但是如果考虑到整个人类救恩的意义，这句话对基督徒更适用，与犹太人不同，基督徒被天主从黑暗势力和罪的奴役中释放，并被转移到祂爱子的王国中。在默想这巨大的关怀时，先知耶肋米亚预言说：为此，看，时日即将来临——上主的断语——人不再发誓说：领以色列子民由埃及地上来的「上主永在，」却要说：领以色列子民由北方，并由他驱逐他们所至的各地回来的「上主永在；」因为我必领他们回到我已赐给他们祖先的地方。】看我必派许多渔夫——上主的断语——来捕捉他们，等等（耶肋米亚 16: 14-17）实际上，我们最宽容的

天父借着祂的爱子，召唤回祂的四散的子民，就是从罪中得到自由并成为正义之仆的子民们，我们在我们的每天里都要在圣洁和正义中服侍祂。

为了对抗每个诱惑，信友应该穿上宗徒这些话做成的盔甲：我们这些死于罪恶的人，如何还能在罪恶中生活呢？（罗 6：3）我们不再是我们自己了，我们是属于为我们死而复活的祂的。祂是主我们的天主，用祂的宝血做价钱为祂自己赎买了我们。难道我们还能继续用罪恶得罪上主我们的天主，把祂再次钉死吗？我们真正的得了自由，是基督使我们得了自由，让我们把迄今为止服从不义的肉身，从今后让它们服从圣化的正义吧。

除我之外，你不可有别的神。

牧者应该教导，十诫分为两个部分，第一部分是我们对天主的责任，第二部分是我们对邻人的责任。安排这种顺序的原因是我们为了天主而给我们邻人提供服务；我们爱邻人是因为天主的命令，是因为我们爱天主。关于天主的诫命是刻在第一块石板上的。

以上的话包含了一个命令和一个禁令

牧者接下来要解释，这句话包含了双重原则，一条是命令，另一条是禁令。「除我之外，你不可有别的神。」相当于在说，你要崇拜我是真天主；你不可崇拜假神。

命令了些什么

命令部分包含了信、望、爱的一条规则。因为，承认天主是不可改变，永恒的同时，我们就正确的宣认祂是可依靠的和全然正义的。在认同了祂的神谕后，我们就有必要全心全意的服从祂。同时，谁能在默想祂的全能，祂的仁慈，祂的慷慨后，还不用全部的希望依赖祂呢？最后，谁能在看到祂的美善和大爱施给我们后，还不爱祂呢？因

此天主教在圣经中传达诫命的序章和结尾都说：我，上主。

禁止了些什么

本诫命的否定部分由以下话语组成：你不可有别的神。制定法律者的这句补充，并不是因为在本诫命的肯定部分表达的不够充分，即：「你应崇拜我，唯一的天主，因为如果祂是天主，他就是唯一的天主」。而是由于当时许多人的盲目，他们宣称崇拜真天主的同时还崇拜许多的假神。这种人在希伯来人中不少，以致厄里亚先知斥责他们，在人民中分开了两边（列上 18: 21），以及撒玛黎雅人，他们既崇拜以色列的天主又崇拜别的民族的假神。

本条诫命的重要性

本条诫命是第一条和首要的诫命，不仅在顺序上，也在性质上尊贵和卓越。天主被我们冠以无限美善和顺从，远超任何的主人或国王。祂造了我们，祂统治我们，我们在子宫里时祂养育我们，把我们带到这个世界，供给我们一切生活的维持所需。

违反这条诫命的罪

所有没有信、望、爱的之人都违反了本条诫命。这样的罪人数量巨大，因为他们包括所有落入异端的，拒绝慈母圣教会为我们信仰所提倡的，那些支持算命或其他错觉幻觉的，以及那些对救恩绝望，不信任天主的美善的；还有那些只依赖财富，或健康和身体力量的。这些命题都有大量的论文详细的论述罪和邪恶。

尊重和祈求天神和圣人并不受本条诫命禁止

应该精确的教导，尊敬和祈求天堂里的天神和圣人，以及天主教会经常对圣人的遗体遗骸的尊重等都不是本诫命所禁止的。如果一个国王命令任何人不准自立为王，或者接受王室的荣誉，那么有谁会傻

到认为国王会不愿意对他的执政官给予相适宜的尊重？现在的基督徒尽管追随着旧法律里圣人们的榜样，并据说崇拜天神，然而他们给天神的尊敬并不等同于天主的那种。

如果有时候我们读到天神拒绝人类的崇拜，我们知道那是因为这种崇拜是独属于天主的。

尊重和祈求天神们是合法的

圣神说：尊崇和光荣归于万世的君王，那不死不灭，不可见的惟一天主，于无穷世之世！（第前 1：17），并且命令我们要尊敬我们的父母和老者；以及在圣经里崇拜唯一天主的圣人们，也祈求和尊重君王们。如果那时的君王们，天主借着他们作为统治世界的代理，受到如此高的尊重，那么尊重那些天神般的神体们，他们是被天主高兴的设立为祂的执行者的，又有什么不合法呢，借着这些天神的服务，祂统治祂的教会，以及整个宇宙，这些天神我们虽然肉眼看不见，但是每天我们都被他们远离灵魂和身体的危险。难道他们不值得更大的尊重吗，因为他们的尊严要远超君主们。

并且出于对我们的爱，促使他们作为守护天神为我们，以及他们被安置之地的国家祈祷。并且他们把我们的祷文和泪水呈给天主面前，因此我们的救主在福音中提醒我们不要冒犯小孩子们，因为他们在天堂的守护天神经常能够看到他们的天父。

我们应该祈求他们的代祷，因为他们经常能够见天主的面，也是被天主设立为我们救恩的乐意的主保。圣经里也有祈求的见证。雅各布伯请求与他摔跤的天神降福他；不，他甚至是强迫他降福，说除非他降福否则不许他走。并且他不仅祈求他看到的天神来降福，也祈求他看不见的。他说：救我脱离一切祸患的使者，祝福这两个孩童！（创 48：16）

尊重和祈求圣人是合法的

从以上全部，我们可以得出结论说，尊重安息主怀的圣人，祈求他们，并且敬重他们神圣的遗骨遗骸，根本不是减少，反而是极大的增加了天主的光荣，其增加的程度要根据他被圣人所激励，强化和鼓励的程度成正比。

这是被第二次尼斯大公会议，甘格拉主教会议，以及特伦多大会所支持的实践，也有教父们的证言。为了帮助牧者能够更好的准备反驳那些拒绝此信理的，他应该特别请教圣热罗摩尼关于反驳维吉兰蒂斯的资料，还有大马士革的圣若望的相关文献。对这些教父教导，还应该补充一个最重要的思量，就是这个实践是从宗徒传下来的，一直保留在天主的教会中。

但是，谁还能找到比圣经里赞美圣人更强更确信的证据呢？因为圣经里毫不缺少天主自己对某些圣人的颂文。如果天主上智都赞扬他们的称颂，人为什么不给他们尊重呢？

对尊重圣人和祈求圣人的一个更强烈的主张是，他们持续的为我们的救恩祈祷，并因为他们的功绩和影响，从天主那里为我们获得了许多的祝福。如果在天堂中，转化一个罪人就会有极大的喜悦，那么天堂居民为什么不帮助那些悔改的人呢？当祈求他们时，难道他们不愿为我们获得罪过的赦免和天主的恩宠吗？

对反对意见的回复

有些人说，圣人的主保是不必要的，因为天主不要一个中间人的代祷就能够俯听我们的祈祷，这种不虔诚的断言很容易被圣奥斯定的评论所处理，他说：有许多事如果没有中保和调停人，天主是不会答应的。广为人知的例子就是亚巴郎为阿彼默肋客（创 20：7）以及约伯的朋友为约伯转求。还有一种断言说，寻求圣人的主保和代祷说明信德软弱，那么这些反对者应该如何回答那个罗马百夫长派遣古代犹太人当中间人寻找救主来为他患病的仆人看病呢？（玛竇 8：8-13）

的确，只有一个中保，单独靠着基督我主的宝血，使我们与天父

和好，祂在为我们获得了永恒的救恩之后和升天之后，就从不停止为我们代祷。这是这绝不意味着求助于圣人的代祷就是不合法的。如果，由于我们有唯一的中保耶稣基督，就使得求圣人的代祷变得不合法的话，那么宗徒就绝对不会允许他自己用最诚恳的祈祷为他在世上的兄弟们祈祷。因为假如这样，那么活人的祈祷就会降低基督中保的光荣和尊严，与天堂里的圣人代祷则不会。

借着奇迹，尊重和祈求圣人是经过批准的

但是会有谁能不被圣人在他们的坟墓中所行的奇迹说服，应该尊重圣人和他们给我们的帮助呢？有病的眼睛，手，和其他的肢体被恢复了健康，死去的又恢复了生命，魔鬼从人的身体中被驱逐出去。这些是圣昂博罗晓和圣奥斯定亲眼所见证的无懈可击的事实，写在他们的作品中，不是他们听别人说的，就像那许多人都转述听说的，也不是他们读到的，而是他们所看见的。

但是为什么需要增加证据呢？如果圣人的衣服、手帕或者其他遗迹还在地球上，去除疾病恢复健康，还会有人心硬的拒绝承认天主依然可以借着这些神圣的遗骸或圣人的遗骨行同样的奇迹吗？关于这一点，我们有一个证据，证明死人意外的被扔进厄里叟的坟墓里，接触到了先知的身体，立刻恢复了生命。（列下 13：21）

「不可为你制造任何仿佛天上、或地上、或地下水中之物的雕像。不可叩拜这些像，也不可敬奉。」

有些人建议把这句话作为一条单独的诫命，然后把第九和第十诫命合并为一个。相反的，圣奥斯定认为最后两条是不同的诫命，并把本句话作为第一诫命的一个部分。他的划分在教会内得到了认可，因此我们愿意采纳。进一步的，这种划分还有一个非常好的理由。每条诫命所伴随的奖惩应该补充到第一条诫命中，这是非常恰当的。

以上这句话不禁止所有的圣像

不应有人认为，本条诫命彻底的禁止了所有的绘画艺术、雕版雕刻艺术。圣经告诉我们，天主亲自命令制作格鲁宾的画像以及黄铜蛇。所以必须这样解读，就是被禁止的像仅仅到它们被用于神接受崇拜，伤害到了崇拜真天主这种程度。

它们禁止所有的假神的偶像和代表

就本诫命所涉及的，很清晰有两个主要的方式违反了天主的尊威。第一个方式是把偶像和画像当作天主来崇拜，或相信这些偶像和画像拥有某种神性或德性值得我们崇拜，向它们祈祷，或者把信心寄托于它们，就像外教人那样，把他们的希望寄托于偶像中，这种偶像崇拜是圣经里经常谴责的。另一个方式是，试图建立神的一个代表物，就好像祂能被肉眼可见，或者借着色彩和形象再造出来。大马士革的圣若望说，能够代表天主的是不可见的，就像天主一样，是无形的，是无限的，也不可能以任何的形状再造出来。在第二次尼斯大公会议中，本主题深入的处理过了。宗徒论外教人是多么的正确啊，说：他们将不可朽坏的天主的光荣，改归于可朽坏的人、飞禽、走兽和爬虫形状的偶像。（罗 1：23）因为他们把这些东西当成天主来崇拜，认为他们造的这些东西就能代表天主。因此，当以色列人在金牛前欢呼：以色列，这就是领你出埃及国的天主。（出谷纪 32：4），这些以色列人被斥责为偶像崇拜，因为他们把他们的光荣变成了吃草的牛。

当上主禁止崇拜别的神，祂也禁止用黄铜或者其他材料制造神像，为了废除偶像崇拜。当依撒意亚先知宣布：你们要把天主同谁相比拟呢？你们把他与什么相对照呢？（依撒意亚 40：18）本诫命里包含了禁止偶像，不仅这被许多教父的著作所证明，并且在第七次大公会议中，给出了解读：在申命纪里明确的宣布，梅瑟试图将人们从偶像崇拜中拉出来，他说：因为上主你们的天主，在曷勒布由火中对你们说话的那天，你们既然没有见到什么形状。（申 4：15）这些话是最明智的立法者所说，以免他们犯错误，制造神的像，并把属于天主

的荣耀归于任何的被造物。

它们不禁止天神和天主神圣位格的代表

为了表现神圣三位一体的位格，使用旧约和新约中的已经确定的形式，没人会认为这是对天主法律或者天主信仰的背叛。因为，谁会如此无知的相信这样的形式是在代表神？牧者应该教导，形式仅能表达天主的一些属性和一些举动。因此，从达尼尔先知的描述中，在古代，天主被描绘成坐在王位上，面前摆着打开的书卷，这是在表现天主的永恒和无限智慧。通过无限智慧，祂监督和审判人们的所有的思想和行为。

天神也被描绘成带着翅膀的人类形状，以便我们理解他们对人类善意的行动，时刻准备执行上主的命令，因为他们都是传道的神体，被派遣去帮助那些准备领受救恩遗产的那些人。

属于圣神的形式，是被刻画成鸽子的形状，或者火舌，这也是广为人知无需过多解释的。

它们不禁止基督和圣人的画像

但是制作和荣耀我主基督以及无玷圣母，圣人的画像，展示他们的人形，不仅不被本诫命禁止，反而一直被认为是神圣的做法，是表达最感激的确定标志。这种观点在宗徒时代就被确定，以及大公会议和许多教父的著作中，无论是杰出如圣人者还是初学者，他们所有人在这个主题上完全的一致。

圣像的实用性

但是牧者不应自己只说在教堂里用圣像并光荣和尊重它们所代表的原型是合法的就感到满足。他还应该指出教会的这做法是毫无间断，传承之今日的，给信友带来了巨大的好处，大马士革的圣若望的《论圣像》，以及第七次大公会议和第二次尼斯会议都有详细的解

释。

但是人类的敌人，用他的狡诈和欺骗，试图使这神圣的机构走入邪路，如果信友恰好在这个问题上冒犯了天主，牧者应根据特伦多大会议法令，用他的权力劝说纠正这样的错误，如果必要的话，给人们解释法令本身。

他也应该教导不识字的人，以及那些对使用圣像无知的人，关于新旧约的历史，唤醒他们的记忆；在对天堂般事物的默想当中，我们能被热情点燃去朝拜和热爱天主。牧者应该指出，圣人像被置于教堂里，不仅要被光荣，而且这些像能够提醒我们去以圣人为榜样，效法他们的生活和德性。

因为我，上主，你的天主是忌邪的天主；凡恼恨我的，我要追讨他们的罪，从父亲直到儿子，甚至三代四代的子孙。凡爱慕我和遵守我诫命的，我要对他们施仁慈，直到他们的千代子孙。

在本诫命的总结句，有两件事需要仔细解释。第一个，由于违反第一诫命招致的巨大的罪，以及人的对违反诫命的内在倾向，遭受的惩罚非常适宜的出现在这个位置，这惩罚也附在其他的每条诫命之后。

任何法律都是靠奖励和惩罚来强制实施的；因此在圣经中天主有频繁和多次的承诺。更不用说，我们在旧约中处理的每一页，都写在了福音中：如果你愿意进入生命，就该遵守诫命。（玛竇 19: 17），之后，而是那承行我在天之父旨意的人，才能进天国。（玛竇 7: 21），以及，凡不结好果子的树，必被砍倒，投入火中。（玛竇 3: 10）；凡向自己弟兄发怒的，就要受裁判（玛竇 5: 22）；但你们若不宽免别人的，你们的父也必不宽免你们的过犯。（玛竇 6: 15）

上述的惩罚如何被应用的

另一个结论就是，本诫命的总结部分会根据精神性基督徒和世俗性基督徒的不同，以不同的方式应用。对于那些被天主之神所激励的

精神性基督徒，他们乐意并快乐的服从天主，这是一条高兴的消息和强力的证据，证明神性的美善给予了他们。在这方式中，他认出了来自他最爱的天主的关心，天主现在靠奖励或靠惩罚，驱使祂的被造物去崇拜祂。精神性的人承认天主对他自己的无穷美善，因为赐予他诫命，使用了他的服务来光荣这圣名。并且不仅因为他承认了这神性的美善，他还抱着一个强烈的希望，就是天主命令了祂所喜悦的事，祂也会赐予完成祂命令的力量。

但是对世俗基督徒，他们依然没有从奴役性的精神中解放出来，他们戒除犯罪更是靠对惩罚的恐惧，而不是对美德的爱，因此，每条诫命结尾的神性法律的制裁对他们而言就是不堪重负的和严厉的。因此应该用虔诚的劝说鼓励他们，手把手领着他们，就像以往法律所采取的方式。牧者因此，需要经常找机会解释十诫，并保持这种习惯。

强大的

无论是世俗性的还是精神性的，都应该被结尾部分的两个用来强化遵守神性法律的因素所鞭策。

第一鞭策，天主被称为强大的。这个称号需要被完整的解释；因为肉身，对神的可怕威胁毫无畏惧，经常沉浸在愚蠢的逃离期望中，想各种办法逃离天主的义怒和惩罚。但是当一个人有了深深的信念，即天主是强有力的，他就会如同圣王达味那样大喊：我往何处，才能脱离你的神能？我去那里，才能逃避你的面容？（圣咏 139：7）

并且，肉身不相信天主的承诺，有时候会夸大敌人的能力到这样一种程度，以至于不相信自己能抵挡敌人的袭击；然而另一方面，一个坚定不动摇的信仰，毫不犹豫不定，完全信赖天主的大能和力量，激励人并坚固人。因为达味说：上主是我的光明，我的救援，我还畏惧何人？上主是我生命稳固的保障，我还害怕何人？（圣咏 27：1）

忌邪的

第二鞭策是天主的忌邪。人们有时被诱惑认为天主对人类事务毫不关心，甚至不关心我们是不是遵守或者忽略祂的法律。这个错误想法是生活中错乱的来源。但是当我们将天主是忌邪的天主时，我们就很容易的恪守我们的职责。

属于天主的这种嫉妒，并不是一种思想的骚乱；这是天主的爱和慈悲，使天主不会面临人类的不忠并免于惩罚，并摧毁所有不忠与祂的人。因此，天主的忌邪是最稳定和不偏不倚的正义，断然拒绝那些被错误的观念和罪恶激情所腐蚀的灵魂，把他们当成奸妇看待。

天主的嫉妒，显示了祂对我们无尽的，人类无法理解的美善，我们得到了最甜蜜的快乐。人类相互之间，婚姻关系之爱比其他一切关系的爱都更热烈。因此，当天主频繁的将祂自己与配偶或丈夫相比，并称祂自己是嫉妒的天主，祂显示了祂对我们的超额的愛。

对天主服务的热情

牧者应该教导人们热心于推广崇拜天主，光荣天主，哪怕被说成嫉妒祂，而不是爱祂，这是为了效仿天主借先知说的：「我为上主万军的天主热忱如焚，」（列上 19：14）又或者基督说：「我对你殿宇所怀的热忱，把我耗尽。」（若望 2：17）

凡恼恨我的，我要追讨他们的罪，从父亲直到儿子，甚至三代四代的子孙。

关于本诫命包含的威胁，要解释天主不容忍对罪人不惩罚，而是要把罪人当成父亲来惩罚，用最严格严厉的审判。在别处，梅瑟解释说：所以，你应该知道，只有上主你的天主是天主，是对那爱他，遵守他诫命的人，守约施恩直到千代的忠信的天主；但对那恨他的人，他必当面报复（申 7：10）。若苏厄对百姓说：「你们不能事奉上主，因为他是神圣不可侵犯的天主，是忌邪的天主，他决不宽赦你们的过犯和罪恶，如果你们背弃上主，去事奉外邦的神，在他恩待你们之后，他必转而向你们降祸，消灭你们。」（若苏厄书 24：19）

信友还应被教导，无信和邪恶者的三代四代子孙所面临的惩罚，并不是说子孙始终因为他们祖先的罪而受惩罚，而是说这些人极其子女可能没有受到惩罚，但是后代不会逃脱全能者的义怒和报复。这事发生在约史雅王的身上。天主饶恕了他，由于唯独他虔诚，因此天主允许他与的祖先团聚，要平安归到坟墓里，眼睛也不会见到在这地方所要降的一切灾祸。（列下 22：20）这灾祸是他的祖父默纳舍所作的邪恶事引起的，在他死后，来自神的复仇临到了他的后代身上，甚至是约史雅王的后代也没有宽免。

本诫命并没有与先知的的话冲突：谁犯罪，谁就该丧亡（厄则克耳 18：20），大圣额略我做了清晰的解释，所有的古代教父都支持其观点。他说，无论谁，随他邪恶父亲的坏榜样，也要受到父亲罪的束缚；但是没有跟随父亲榜样的，就无需忍受从父而来的罪。因此，那些不惧怕把自己的恶意增加到其父的恶习上的，也知道其父已经激发了天主之怒的，就不仅为自己的罪付出惩罚，还要增加其父的。对那些不惧怕追随邪恶父亲的足迹，在严厉的法官面前，就应该被剥夺此生来补偿其邪恶祖先的罪行，这是完全正义的。

凡爱慕我和遵守我诫命的，我要对他们施仁慈，直到他们的千代子孙。

牧者接下来应该评论，天主的美善和仁慈远远超过祂的正义。祂对第三第四代愤怒，但祂赠祂的正义于千代。

对那些恼恨我的

这些话展示了罪的滔天程度。还能有比恨天主更邪恶的，更可憎的吗？天主是如此的美善和至高无上的真理。然而，这却是所有罪人的罪行，因为那爱天主的，遵守并执行天主的诫命，而鄙视和违反天主诫命的，可以被正义的称为恼恨天主。

对那些爱我的

结尾句：对那些爱我的，指出了遵守法律的正确方式和动机。那些遵守天主法律的人必定受到了他们怀有对天主的爱和爱德的影响，这是一条总原则，在其他诫命的教导中应被时时提醒。

第二诫命：不可妄呼上主你天主的名；

为何本诫命与第一诫不同

神圣法律的第二条诫命是必须被包括在第一条诫命当中的，要求我们用虔诚和圣洁来朝拜天主。因为祂要求荣耀祂，也要求人们尊重的论及祂，但禁止人们做相违背的事，同时天主借先知的口清楚的说：儿子应孝敬父亲，仆人应敬畏主人。但如果我是父亲，对我的孝敬在那里？（马拉基亚 1: 6）

然而，由于这个责任的重要性，天主愿意为此事制定单独一条法律，命令人们要用最清晰和最简洁的词语来光荣祂的圣名。

关于本条诫命训导的重要性

上述评论应该强烈使牧者确信，笼统的论述本论点是远远不够的，本主题的重要性要求用相当长的篇幅论述，并用鲜明的，清晰的和准确的方法解释给信友。

这种努力不应被认为是多余的，因为这世上从不缺乏被错误的黑暗导致盲目的人，他们不怕亵渎祂的名，这名正是天神光荣的。每天，人们并没有被这条诫命所阻止，依然毫无羞愧的，胆大妄为的伤害祂神性的威严，甚至在一天里的每时每刻。是谁这么无知，不知道每个坚持己见的断言都伴随着一个誓言，产生出诅咒和谴责？这种不虔诚达到了如此的程度，以至很少有人在买卖或者任何商业交易的时候做到不发誓的，甚至在非常不重要的琐事上，不干百次的滥用天主的至圣圣名的。

因此，要求牧者不要忽视，应仔细的和频繁的劝诫信友这个罪是多么重大和可憎，这个任务就变得非常必要的。

本诫命的肯定部分

在解释本诫命时，首先有必要指出，除了一个否定句外，还包含一个肯定句，命令了一个职责的履行。这两部分都要分别给出解释；为了更好的给出解释，因此应阐述本诫命做了什么要求，之后才是禁止了什么。本诫命命令我们荣耀天主之名，用天主之名发誓时要尊敬。还禁止我们蔑视神之名，妄呼之，或者用祂的名发假誓，发不必要的誓或轻率发誓等。

在这要求我们荣耀天主名的命令部分里，这个命令与天主名的字母或音节都没有关系，跟名字的任何一方面都没有关系；而是使用词语的意义有关系，即用什么词来表达全能永生的天主三位一体的奥秘。因此我们可以很容易的推导出，在犹太人中存在着迷信，他们犹豫着不敢写，也害怕念出天主的名字，好像这神的力量存在与这四个字母里，而不在字母所代表的含义中。

尽管本诫命使用了单数名称，你不应当妄呼上主你天主的名，这不应被理解仅指天主的任何一个名称，而是指天主被赋予的所有名称。因为有很多名称称呼祂，例如上主，全能者，万军之主，万王之王，强有力者，以及其他类似的名称，我们在圣经中可以看到，这些称呼都被给与了相同相等的尊重。

荣耀天主之名的不同方式

接下来，应该教导如何给天主之名应得之荣耀。基督徒们的唇舌应持续的歌颂对神的赞扬，不应对此重要的事物无知，实际上这是救恩的最必要事。天主之名可以通过许多方式被荣耀，但是都应被归纳为以下几种。

公开的宣认信仰

首先，当我们公开的，自信的宣认祂是我们的上主天主时，承认基督时我们救恩的作者时，天主之名就被荣耀了。

尊重天主的话

当我们虔诚的关注天主对我们宣布祂意志的言语时，使祂的话成为我们默想的主题，努力的阅读或者聆听时，依据我们个人的能力和生活的条件去努力熟悉它们时，就是荣耀天主之名。

赞扬和感恩

再次，当我们在任何情况下，无论顺境逆境，出于虔诚信仰的责任，歌颂祂赞扬祂时，以无尽的感恩回报祂时，就是在荣耀和尊重天主之名。因此先知说：我的灵魂，请向上主赞颂，请你不要忘记他的恩宠。（圣咏 103：2）在达味的圣咏中，有许多的篇章充满了对天主的单独的虔诚，他用最甜蜜的曲调唱出了对天主的赞颂。还有约伯那令人钦崇的耐心作为例子，当朋友在他遭受最严重最痛苦的灾难时拜访他，他的崇高的不被征服的灵魂，从未停止赞美天主。因此，当我们在肉体或精神受到折磨辛苦劳作时，被不幸和悲惨压迫时，让我们立刻调整我们所有的想法和灵魂所有的力量去赞美天主，与约伯一起说：愿上主之名永受赞美。

祈祷

当我们充满信心的祈求天主的帮助时，天主之名的荣耀丝毫没有减少，无论时求缓解我们所受的折磨时，或者求赐给我们坚持和力量来坚毅的忍受折磨时。这与上主的愿望完全一致。祂说：并在困厄的时日，呼号我，我必拯救你，你要光荣我。（圣咏 50：15）

在圣经中，我们有许多这样呼求上主的杰出例子，特别时在第十六、四十三和一百一十八圣咏中。

誓言

最后，当我们郑重呼求天主来见证我们宣称的事实时，我们就是

在光荣天主之名。这种荣耀天主之名的方式与之前已经列举过的方式不一样。那些方式的内在本质是如此的好，如此的可取，若我们的每天每夜都以这种虔诚来度过的话，没有什么更幸福和更圣洁的了。达味说：我必要时赞美上主，对他的赞颂常在我口。（圣咏 34：2）

另一方面，尽管誓言自身是好的，但是频繁发誓无论如何是不值得赞扬的。

造成这个区别的原因是，设立誓言仅是人类软弱性的药物，是一个我们宣称真相的必要办法。因为，长期依赖药物是不相称的，除非有必要，长期频繁用药是有害的；所以，有关誓言，依赖他们是没有益处的，除非有相当和正当的原因。频繁的重复誓言，不仅远离任何好处，相反高度有害。因此，圣金口若望的卓越评论说：发誓被引进人类，并非从这个世界的一开始，而是很长时间以后；当邪恶广泛深远的散布在全世界后；万事原初的和谐都被混乱，普遍的困惑统治了大地；当几乎所有的人类都因可耻的为偶像服务而降低了人类本性的尊严，实现了人类的整体堕落。最后，发誓的习惯才被发明出来。因为人的欺诈和邪恶如此严重，以致任何人都无法信任他人的断言，他们开始呼求天主作为证人。

一个誓言的意义

在解释诫命的这部分时，首要目标是教导信友如何以尊重的神圣的态度发一个誓言。首先要遵守的，是无论誓言的形式如何，发誓就是呼求天主当作见证的行为，就是说，天主是见证人，或者说通过天主，这是相同的。

通过被造物宣誓，例如福音，十字架，圣人的名字或遗物等等，也是一个从它们而来的誓言。的确，这种物件对誓言没有任何的影响或权威。然而这是天主亲自做的，是祂的神圣威严在它们之中闪耀。因此，通过福音书宣誓，就是通过天主祂自己宣誓，因为天主的真理被包含和揭示在其中。同样的，借着圣人宣誓也是如此，圣人们是天主的殿堂，他们相信祂福音的真理，他们虔诚的遵守并传播真理到地

极。

通过谴责的方式也可以发誓，例如圣保禄一世说，求天主于我灵魂做见证。这种方式的发誓，就把他自己提交给天主的审判中，祂要对一切虚假进行报复。然而我们认可这种形式不可以当作发誓，但是有时候，在完全符合誓言的规则和标准时，通过这形式也是很有用的。

誓言是确定和承诺的

誓言有两种。第一种是肯定的誓言，当我们虔信确定当前发生的或曾经发生的某事。宗徒说：我给你们写的都是真的，我在天主前作证，我决没有说谎。（迦拉达书 1: 20）就是例子。

第二种被称为承诺的誓言，对此天主的警告会被减弱。这誓言关注将来，当我们承诺以及断定某事一定将发生时。如达味的誓言，借着上主祂的天主，承诺妻子巴特舍巴她的儿子撒罗满成为他的王位和王国的继承人。

合法誓言的条件

尽管呼求天主见证，已经充分构成一个誓言，然而构成一个圣洁和正义的誓言，还需要其他的条件。如圣热罗尼莫所评论的，耶肋米亚先知的話里就包括这些条件，他说：若是你以诚实、公平和正义指着「上主永在」起誓。（耶肋米亚 4: 2）这句话就简要的构成了一个完美誓言的全部条件，那就是，诚实，公平，正义。

第一条件：诚实

诚实在誓言里占首位。所宣称的必须是真实的，宣誓人必须详细他宣誓的是真实的，不是鲁莽的判断或仅仅是猜测，而是牢固的理由

在肯定性誓言和承诺性誓言中，诚实同等重要。做出承诺者必须在未来履行和满足他的承诺。如同有良心的人不会承诺做他认为违反了天主意志和至圣诫命的事，因此在承诺发誓去完成某项合法的事

后，他绝不会做不到他的约定，除非，也许环境发生了改变，如果他要继续保持信仰，遵守约定的话，他必须招致天主的不快和敌意。诚实是一个誓言的必须，达味也说过如下的话：只有那行为正直，作事公平，从自己心里说诚实话的人，他不信口非议，危害兄弟，更不会对邻里，恃势诋欺。（圣咏 15：4）

第二条件：公平

一个誓言的第二条件是公平。不应鲁莽的不经考虑的发誓，而应精神集中，深思熟虑。在发誓之前，发誓人首先要考虑是不是被迫发誓，然后好好的权衡整件事，反思是否看起来在呼求天主。许多其他的条件，如时间、地点等等，也应被考虑进去，同时他也不能被爱恨或其他的激情所影响，只能考虑整件事的性质和必要性。

除非进行了仔细深入的思考，否则一个誓言就是鲁莽急躁的。这就属于那些不虔诚人们的发誓特征。他们在最不重要的琐事或场合下，毫不思考坏习惯的影响就发誓。我们在市场的买卖双方天天可以看到这种情况。卖家总是希望卖出最高的价格，买家总是希望买入最低的价格，他们为了加强赞扬或者贬低这些货物的效果时经常毫无顾虑的发誓。

因此，公正和审慎是必须的，并且儿童由于年幼不能理解和正确的做出判断。因此圣教宗科尔乃略有法令规定，在青春期之前的儿童是无需发誓的。

第三条件：正义

誓言的最后一条是正义，这在承诺性誓言中是特别必需的。因此，如果有人发誓去做不正义或不合法的，他就因发誓而犯罪了，而且还会因执行他的誓言而罪上加罪。

福音提供了一个例子。黑罗德王受到了一个鲁莽誓言的约束，把洗者若翰的头送给了舞女做回报。犹太人也发过这种誓言，我们在宗徒大事录里读到，他们发誓不吃不喝，直到他们杀了保禄。

誓言的合法性

在给出了上述解释后，不会怀疑那些符合上述条件的，用这些像堡垒一样的品质保卫誓言的这些人，可以用安全的良心发誓。

这很容易的有许多的证明。因为天主的法律，是纯净又圣洁，命令我们：你要敬畏上主你的天主，只事奉他，只以他的名起誓。（申 6：13）

圣经还告诉我们，这些最圣洁的宗徒们，作为教会之光，有时候也起誓言，如保禄书信中。

甚至天神有时也发誓。圣若望默示录里，天神也指着永生者起誓。（默 10：6）

而且，天主祂自己，作为天神的主人，也起誓，就像我们在旧约中的许多篇章读到的，祂也用誓言确认祂的承诺，如对亚巴郎和达味。达味论天主的起誓说：上主一发誓，他决不再反悔：你照默基瑟德品位，永做司祭！（圣咏 110：5）

实际上，如果我们留心的考虑整件事，检查一个誓言的来源和目的，那么解释为何誓言是一个值得赞美的行为，就不是一件困难的事情。

誓言的根源在信仰，人们通过信仰相信天主是一切真理的作者，祂从不骗人，也不可能被骗，在天主的眼里，一切事物都是无遮掩的和敞开的。祂很好的用令人钦崇的神意监督一切人类事务，统治整个世界。充满着信仰，我们向天主呼求，由于存在一个邪恶且不虔信的见证人，因此请天主作为诚实的见证。

关于誓言的目的，它的范围和意向就是建立人的正义和无玷，终结争端和竞争。这是宗徒在他对希伯来人书里的信理。

对誓言的反对

本信理完全没有与救主的话冲突，圣玛竇记载说：我却对你们

说：你们总不可发誓：不可指天，因为天是天主的宝座；不可指地，因为地是他的脚凳；不可指耶路撒冷，因为她是大王的城市；³⁶ 也不可指你的头发誓，因为你不能使一根头发变白或变黑。你们的话该当是：是就说是，非就说非；其他多余的，便是出于邪恶。（玛竇 5：34）

不可以断言说这些话谴责了普遍的，任何情况下的誓言，因为我们已经看到宗徒们和上主祂自己经常使用誓言。我们主说这些话的目的更是为了谴责犹太人那些不正当的观念，祂在劝说他们发誓时唯一要避免的就是撒谎。因此，在最不重要和琐碎的事情上，他们毫不犹豫的频繁发誓，并强求别人发誓。这种做法是救主反对和谴责的，并教导他们除非必要，否则绝不发誓。因为誓言是由于人类的软弱而设立的。那些顽固拒绝相信誓言的，善变的人所发的誓言，真的是出自邪恶的产物。然而，依着必要性，誓言是有正当性的。

因此，当我们的主说：是就说是，非就说非。祂明显是禁止那些在闲聊中和琐事中的发誓习惯。因而祂告诫我们特别不要太快太乐意发誓。这一点要详细的给信友解释，并加深在他们的脑海中。圣经中的例子和许多圣父的证据，有数不清的邪恶出自于毫无约束的发誓习惯。在德训篇里说：不要让你的口习惯起誓，因为如此反增加许多过失。（德 23：9）时常起誓的人，必恶贯满盈，他的家庭必会遭殃。

（德 23：12）在大圣巴西略和圣奥斯定的关于反对谎言的著作里，可以找到很多相关本主题的内容。

本诫命的否定部分

截至目前，我们已经考虑了本诫命的要求部分。剩下的就是本诫命的禁止部分；也就是说，不可妄呼上主你天主的名。很明显的，一旦谁鲁莽的不计思考发誓，就是犯了一个重罪。根据这些话：不可妄呼上主你天主的名，判断出这是一个非常严重的罪行，很邪恶，很发指。因为这个行为损害了天主的尊威，我们宣认祂是我们的上主天主。本诫命因此，禁止假誓言，因为任何人发假誓言，就是想让天主

做伪证，极严重的伤害了天主，使天主背负了无知和不诚实的名声，好像天主还有不知道的真相，又好像天主做了假见证一样。

使天主之名蒙羞的假誓言的不同类别

在发假誓的人中，不仅有明知为假却发誓为真的人，也有明知是真却相信是假的人。因为，一个谎言的本质就是对外所说的与内心所信的相反，这些人明显是犯了说谎的罪和伪证罪。

同样的原则，有些人发誓绝对是事实，但其实是假的，也招致了伪证罪，除非他恰当的留意，并且审慎的达到了最大程度的认知，尽管他根据自己做的结论发誓，他并没有违反本条诫命。

另外，那些发誓要实施完成某些事的，如果没有意向去履行他的承诺，或者有这个意向，却疏于实施的，也犯了同样的罪。这同样的原则应用于那些向天主发了修道誓，却没有满全的人。

不正义的誓言

如果缺少一个誓言的三个条件之一的正义，本诫命也被违反了。

因而凡是发誓要犯大罪的，比如去实施谋杀，就违反了本条诫命，甚至他只要严肃的从内心认真的说出来时，他的誓言就符合了我们之前指出的誓言第一条件，诚实。

还应补充，那些通过某种蔑视而发的誓言也是不正义的，比如发誓不遵守福音劝谕，如独身和神贫。虽然的确，并不是每人被约束要遵守福音劝谕，但如果发誓不遵守它们，这人就是蔑视和厌恶它们。

鲁莽的发誓

如果一个人发誓某事和他相信的是真实的，但是他的动机缺少推理，远离理性，他也违反了本条诫命，犯了罪。因为尽管所说的是真实，但是这样的誓言依然掺杂了一些谎言，因为发誓人的如此冷漠漠视事实，将自己暴露于伪证罪的极端危险下。

指着假神发誓

指着假神发誓同样的是虚假誓言。还有什么能向虚假的撒谎的假神而不是真天主求助更冲突真理的事？

不尊敬的言说

圣经中禁止伪证罪是这样说的：不要奉我的名妄发虚誓，而亵渎你天主的名字。根据本条诫命，因此对一切应予天主尊敬的表现出不尊敬。天主的圣言就是这样的本质，虔诚者应尊重天主的尊威，有时候不虔诚者也如此，比如在民长纪中的摩阿布王厄革隆对待神谕的态度。

但是谁支持异端和这些邪恶者的教导，错误曲解圣经的真正的含义，他就对天主圣言犯了最严重的罪；宗徒之长警告过我们这种罪行：在这些书信内，有些难懂的地方，不学无术和站立不稳的人，便加以曲解，一如曲解其他经典一样，而自趋丧亡。（伯后 3：16）

还有一种厌恶和可耻的污染圣经的做法，就是邪恶者歪曲字句中包含的意义，这本应用全部的尊重来荣耀的，但却被变成亵渎的目的，如粗俗，虚构，空虚，谄媚，损减，占卜，讽刺挖苦等，这是特伦多公会议命令应被严厉惩罚的罪行。

祈祷的忽视

接下来，那些在受折磨时呼求天主帮助的人，是在荣耀天主，因此，那些不乞求天主援助，就是拒绝祂应当的荣耀之人。达味斥责这些人时说：总不呼号天主的人，岂不是愚蠢糊涂？在不应惊慌之处，他们反倒惊惶发呆。（圣咏 53：5）

亵渎

然而那些用不纯洁和玷污的唇舌，胆敢诅咒或亵渎天主圣名的人犯了巨大的罪行，这圣名应该是所有的被造物无可衡量的用来称颂和

赞美的，哪怕是玷污圣人之名也不行，因为他们是与天主一起受光荣并统治的。这种凶残可怕的罪行，在圣经中有时把褻渎用「祝福」这词代替。

本诫命的实施

因为，惩罚的可怕经常对省察犯罪倾向起到很有效的作用，牧者为了更有效的转移人们的心思，使其更容易的遵守本条诫命，就应该勤勉的解释本诫命的补充：因为凡妄呼他名的人，上主决不让他们免受惩罚。

首先，牧者应教导，天主把这个威胁加入本条诫命是有非常好的理由的。从这里就理解了，罪的严重性和天主对我们的美善，因为天主非常不愿意看到人的毁灭，因此祂使用这些有益的威胁阻止我们引起祂的愤怒，毫无疑问是为了我们经历到祂的美善而不是祂的义怒。牧者应该真诚的力劝并坚持这个意见，为了信友能够对这个罪行的严重性有所感受，能更恼恨此罪，能采用加倍的关切和注意避免犯罪。

他还应注意到，人们是多么倾向于犯这个罪。因此给出诫命是不够的，还有必要配以威胁。从这个想法中衍生出的益处是难以想象的，由于没什么能比疏于安全更有害的，因此关于我们弱点的知识是最有益处的。

他下一步应展示，天主没有指定特别的惩罚。这个威胁是通用的；它宣告了任何人犯了罪都不能逃脱惩罚。因此，我们每天所遇见的各种惩罚都对这个罪警告我们。很容易推理出那些受严重惩罚的人们是因为他们违反了本条诫命；如果这些惩罚引起了他们的关注，那他们以后就会更加关切本诫命。

因此，靠着来自神圣畏惧的威胁，信友应竭力避免犯此罪。如果因为所说的每句闲话，他们都要在审判之日接受裁决，那么我们对蔑视天主圣名的发指罪行能说什么呢？

第三诫命：应记住安息日，守为圣日。

六天应该劳作，作你一切的事；但第七天是为恭敬上主你的天主当守的安息日；你自己、连你的儿女、你的仆婢、你的牲口，以及在你中间居住的外方人，都不可作任何工作。因为上主在六天内造了天地、海洋和其中一切，但第七天休息了，因此上主祝福了安息日，也定为圣日。

本条诫命的原因

本条法律的诫命正确的，以应当的次序规定了对天主应当的外在崇拜。因为，这是前一条诫命的结果。因为如果我们在对天主信仰和希望的指引下，真诚且虔诚的崇拜天主，我们就必须外在的崇拜和感恩天主。现在，由于我们被世俗事务所占据的情况下，也不能轻易的免除这些对天主的外在的责任，所以设置一个确定的固定时间以便实施这些责任。

本条诫命训导的重要性

对本条诫命的遵守伴随着奇异的果实和好处。因此，对牧者来说，最勤勉的阐述本诫命就是最重要的。本条诫命的开始就用了「记住」这个词，必须激励他对此事务的热情。因为，信友是被要求记住本条诫命的，这就成为了牧者的职责，要频繁的提醒他们。

遵守本条诫命的重要性还体现在，那些认真遵守本诫命的人会比较容易的遵守全部的诫命。因为在圣日中的一切必要工作中，信友有义务聚集在教堂中听天主的圣言。当他们学习了这神圣的道理后，他们就会全心遵守上主的法律。因此在圣经中，关于圣化和遵守安息日的命令很普遍的，可以在出谷纪、肋未纪，申命纪里，还有依撒意亚先知，耶肋米亚现在，厄则克耳先知等看到。

统治者和执政者应被劝告，用他们的权力帮助支持教会的牧者

们，特别是在支持并发展崇拜天主的事情上，以及在遵守神职的命令上。

第三诫命与其他诫命的区别

关于解释本条诫命时，信友们应被详细的教导，本条诫命与其他诫命的相同和不同之处，为了他们能理解为何我们遵守周日为圣日，而不是周六。

区别点是很明显的。十诫中的其他诫命是自然法的规定，在任何时候都是强制的，不可更改的。因此，在废除了梅瑟法律后，基督徒也遵守包含在两块石板中的诫命，并不是基督徒被梅瑟命令要遵守，而是因为这些诫命与自然所命令的相一致。

另一方面，关于满全守安息日的诫命，其时间要求是可以活动可变的，并不属于道德律，而是属于礼节性的法律。并且这也不是自然法的原则；我们并没有得到自然界的命令要求我们在某天外在的崇拜天主。并且安息日为圣日的规则，仅仅自以色列人从珉琅那里获得自由开始。遵守安息日的规定与其他的希伯来礼节和礼仪一并被基督之死废除了。

曾经作为光明和真理的预像，这些礼仪在真光和真理，就是耶稣基督，到来时就消失了。因此圣保禄在给迦拉达教会的书信中，谴责了那些依然遵守梅瑟礼仪的基督徒，说：你们竟又谨守某日、某月、某时、某年！我真为你们担心，怕我白白地为你们辛苦了。（迦拉达书 4: 10）他对哥罗森教会也写了相同的话。

以上就是有关本诫命与其他诫命的不同之处。

第三诫命与其他诫命的相似之处

本诫命与其他诫命也有相似之处，但并不是有关它的礼仪法律规定，而是关于它的自然法和道德律规定。本诫命中包含的崇拜天主，并实践信仰，就有自然法作为基础。自然促使我们花时间朝拜天主。

这一点可通过一个事实加以说明，即我们发现全人类各个民族中，都有公共节庆被奉献给信仰的庄严和对神性的朝拜。

既然自然要求把一些时间留给身体的必需功能，如睡眠，休息等，因此她也要求把一些时间留给头脑，通过默想天主来恢复。因此，既然崇拜神，践行信仰应该花一些时间，本诫命毫无疑问的形成了道德律的一部分。

宗徒们把犹太安息日改为周日

宗徒们因此决定把每周的第一天奉献给神圣的崇拜，并称这天为上主的日子。圣若望在默示录里提到了主日；宗徒命令在每周第一天奉上献仪，这是因为根据圣金口若望的解释，在主日。从以上这些，我们了解了，就算在那时，主日也被教会守为圣日。

本诫命的四个部分

为了让信友了解在主日能做什么，不能做什么，如果牧者能把本诫命分成四个自然部分，并详细的解释每个部分，这样就可以达到这目的。

本诫命的第一部分

首先，他应该笼统的解释这句话：应记住安息日，守为圣日。

「记住」

「记住」这个词非常恰当的在本诫命的开头来表示礼仪法律圣日的特殊性。对于这一点，非常有必要提醒人们。因为，尽管自然法令我们要花一定的时间来外在的崇拜天主，但是自然法没有特别固定在某一天来履行职责。

他们还应被教导，从这些话中，我们可以学习在每周内如何安排时间；我们将以守主日为目标，为我们的行为向天主交账；因此我们的工作不能成为在天主的眼里不可接受的；或者成为经上写的，成为

我们悲痛的原因和顾虑的心。

最后，我们被教导，这个指示要求我们认真的关注，那就是从不缺少造成我们忘记本诫命的机会，比如其他人的坏榜样，以及对体育和娱乐的不恰当的爱，这些可以很容易的把我们从小圣和虔诚的守主日义务中给拉过去。

安息日

我们现在来解释安息日这个词。在希伯来语中，这个词意思是停止。因此为了守安息日，就意味着停止劳动，去休息。在这个意义上，第七天被称为安息日，是因为天主结束了创造世界的工程，在那一天休息了，不再进行任何工作。因此在出谷纪里，上主赋予了这个名字。

守圣

在圣经中，安息日守圣，意味着停止体力劳动和工作，从本诫命接下来的文字可以很清楚的看出来：不可作任何工作。但是这不是全部的含义，否则出谷纪中说「遵守安息日」就足够了，然而，实际天主却最后补充了一句，圣化这一天。这个补充证明了在信仰上，安息日是一个圣日，是为了虔诚和崇拜的工作而特意区分的。

因此，当我们把虔诚和信仰之工作献给天主时，我们就做到了完全完美的圣化安息日。这才是依撒依亚先知称为喜乐的安息日（依撒依亚 58: 13）；因为这是天主的喜乐和虔诚人们的节日。先知又说，在虔诚的和神圣的遵守安息日时，如果我们又多行了慈悲的善功，许诺回报给我们的将是众多和最重要的。

因此，本诫命真实和恰当的含义，应该是我们应特别的关切划出一些固定的时间，从体力劳动和世俗事务中脱离出来，把我们的灵魂与身体全部用于虔诚的朝拜天主。

本诫命的第二部分

诫命的第二部分宣布了第七天被天主祝圣，用于对祂的朝拜。是这样写的：「六天应该劳作，作你一切的事；但第七天是为恭敬上主你的天主当守的安息日。」我们从这些话里知道，安息日是被祝圣给上主的，要求我们在那天给祂献上我们对信仰的职责，并知道第七天是上主休息的一个标记。

但第七天是为恭敬上主你的天主当守的安息日

这一天特别固定下来为了朝拜天主，因为让粗野的人自主选择朝拜时间并不好，以免他们可能会模仿埃及人的节日。

所以，一周的最后一天曾被选择为朝拜天主，这里还有更多的象征意义。因为，在出谷纪和厄则克耳中，上主称这是一个标记：要圣化我的安息日，作为我与你们之间的记号，承认我是上主，你们的天主。（厄则克耳 20：20）

这曾是一个人们应该为天主奉献和圣化自己的标记，因为其实每一天都应奉献给祂。

由于这一天具有的圣洁性，所有人们在这天必须用特别的方式来实践圣洁和信仰。

它还曾是另一个标志，对令人惊叹的创世工程的纪念。进一步的，对犹太人而言，这是一个传统的标记，提醒他们，他们曾借着天主的帮助从埃及的奴役之轭从解救出来。这是上主亲自说的：你应记得：你在埃及地也曾做过奴隶，上主你的天主以大能的手和伸展的臂，将你从那里领出来；为此，上主你的天主吩咐你守安息日。（申 5：15）

它还是永远是一个精神性和天上的安息日。精神性安息日是由圣洁的和奥秘的休息构成，在旧人与基督同埋葬后，我们重生并小心的使自己的行为遵守基督徒虔诚的精神。因为那些曾走在黑暗中的，重获光明，应像小孩子一样走在上主的光明中，在一切的美善、正义和真理中，再也不是毫无结果的黑暗之工的追随者。

天上的安息日，就像圣济利禄评论宗徒的话说：的确为那些天主子民还是保留了安息的时日。（希伯来 4：9）那就是与基督一起生活的日子，当罪恶被拔除后，我们会享受到所有的美善。因为经上说：那里没有狮子，猛兽也不上来，路上遇不到一只野兽，独有被赎出的人们行走。那里将有一条大路，称为「圣路」，不洁的人不得通行。（依撒依亚 35：8）因为在天主的眼里，圣人的灵魂获得了各种美善。因此牧者要用「所以我们要努力进入那安息。」（希伯来 4：11）来劝告和激励信友。

犹太人遵守的其他节日

除了第七日，犹太人还遵守其他的节日和圣日，是由神圣法律设立的，为的是唤醒他们对全能者曾对他们的偏爱。

安息日为何改变为周日

天主的教会认为，把遵守和庆祝安息日变为周日，是很好的。

因为，在那一天光第一次照耀了这个世界，我们救主的复活也在同一天，祂为我们打开了通往永生的大门，召叫我们走出黑暗，走向光明，因此宗徒们称之为上主之日，主日。

从圣经中，我们也学习到，一周的第一天是守圣的，因为在那天开始了整个创世工程，并且在那天圣神降临到了宗徒。

教会遵守的其他节日

从教会的最早期，以及接下来的几个世纪中，宗徒们和圣父们指定了其他一些日子作为纪念天主的赏赐。在这些守圣的日子中，最隆重的就是那些为了荣耀我们的救赎而设立的。接下来的是那些献给圣宠童贞圣母的，以及宗徒的，殉道者和其他在天圣人的。在庆祝他们的胜利中，神之能力和美善受到赞颂，给予他们的记忆以应得的荣耀，鼓励信友效法他们。

六天应该劳作，作你一切的事

对本诫命的遵守也被之后的话所强烈的支持：六天应该劳作，作你一切的事，但第七天是为恭敬上主你的天主当守的安息日。牧者应该仔细给人们解释。因为，从中我们可以得出结论，信友们应该被劝导不要把生命浪费在懒惰和散漫中。记住宗徒说的：你们要以过安定的生活，专务己业，亲手劳作为光荣，就如我们所吩咐过你们的。

(得撒洛尼前书 4: 11)

这些话也命令我们在六天中做我们的工作，如同天主命令的职责一样。以免我们把应该在本周内每天应做的事情推迟到瞻礼日去做，影响我们对天主的关注。

本诫命的第三部分

现在来解释第三部分。这部分指出，我们守安息日的方式要达到什么样的程度，并特别解释我们在这天被禁止做什么。

被禁止的工作

你自己、连你的儿女、你的仆婢、你的牲口，以及在你中间居住的外方人，都不可作任何工作。

这些话教育我们，首先应避免那些会影响我们崇拜天主的事。因此，不难理解，所有的服侍劳动性的工作被禁止，不是因为这些工作本身是不正当或邪恶的，而是因为他们转移了朝拜天主的注意力，这才是本诫命最大的目的。

信友仍应留意避免犯罪，罪不仅转移我们对神圣事务的默想，并完全的使我们疏远天主的爱。

允许的工作

但是无论什么事，只要涉及到神圣朝拜的庆典的，比如在瞻礼日装饰祭台、教堂或者类似，尽管属于服侍劳动性的任务，但不被禁

止。由于我们的上主说：你们在法律上没有念过：安息日，司祭在圣殿内违犯了安息日，也不算为罪过吗？（玛竇 12：5）

我们不要认为本条诫命禁止在瞻礼日关注这些事，因为一旦忽视就会被损坏；因为这是明确被神圣的教会法所允许的。

还有许多其他的事情，我们主在福音中宣布在瞻礼日是合法的，牧者可以参见玛竇和若望两福音。

为何动物不可在安息日使用

为了不忽视任何可能影响安息日圣化的事，本诫命特意提到了劳动的牲口，因为使用他们也是不允许的。如果在安息日使用牲口，人力也必需使用去引导它们。因为牲口不能独自干活，而是在人力的协助下干活。对人而言，那天工作是不合法的。因此人使用牲口干活也是不合法的。

但是本诫命还有其他的目的。因为，如果天主命令免除了牛在安息日的劳动，那么就应更有强迫的义务避免所有对仆人或雇佣的其他劳动者的不人道的行为。

命令的或者建议的工作

牧者也应详细的教导基督徒在瞻礼日应行的工作和行为。那就是：去教堂，在那里全心的虔诚和奉献，协助举行弥撒圣祭；经常去领教会的圣事，这是为我们的救恩而设立的治疗灵魂伤痛的药品。

对基督徒而言，没有比告解更有益更应时的了；牧者应劝信友去了解我们在忏悔圣事中已经解释过的。

他不仅应力劝他的羊群去办告解，他还应热情的一遍遍的劝信友频繁的领圣体圣事。

信友应该留心 and 尊重的听讲道。与蔑视基督的圣言相比，没什么更不能容忍，没什么更不值得了，哪怕是用冷淡的态度听。

类似的，信友自己应该经常祈祷，赞美天主；他们应该特别留心去学习关于基督徒生活的知识，用虔诚的职责去实践，如哀矜贫苦，

访问病人，安慰对悲伤和受折磨的人。圣雅各布伯说，访问受苦的孤儿寡母在天主圣父的眼里是无玷和洁净的信仰。

从已经讲的，很容易理解本诫命是如何就被违反了。

遵守本诫命的动机

依然是牧者的职责，手边时刻准备好最主要的论点，使他能特别劝说人们热情和精确的遵守本诫命。

这项职责的合理性

为达到解释目的，应从物质方面引导理解，如果人们理解了，并清除的看到了在特别的日子里完全崇拜上主，为了承认、崇拜、尊重我们的主，因为我们从祂那里获得了数不清和无法估计的祝福，这是多么的正义和合理。

祂的确曾命令我们每天奉献给他虔诚崇拜的礼物，那难道不是我们的职责，为了回报祂对我们无法估量和无限的利益，来使我们努力按时的欣然同意的遵守祂的命令吗？但是现在，被祝圣用来朝拜祂的日子是如此的少，就没有任何借口忽视或勉强履行这项职责，否则是大罪。

遵守本诫命带来许多的祝福

接下来，牧者应支持本诫命的卓越之处。就像过去，遵守诫命的信友被接纳入神性的存在中，与天主自由的说话。因为，在祈祷中我们默想神性的尊威，与祂亲密的交谈；在聆听信仰的指导中，我们听到天主的声音，通过那些献身于为天主代言的神职；在弥撒圣祭里，我们朝拜祭台上的基督我主。这些祝福都是那些虔诚的遵守本诫命的信友才可以享受到的。

忽视本诫命是极大的罪行

那些完全忽视全本诫命的人，拒绝天主和祂的教会；他们毫不

在意天主的节目，是天主和祂神圣法律的敌人，因为遵守本诫命的简单性就是证据。的确，为了天主，我们应该准备经历最严格的辛劳；但是在这条诫命中，祂要求我们不要辛劳；祂仅仅命令我们休息，把我们自己从世俗的关心中解脱出来守圣。拒绝遵守本诫命就是一个证明极端放肆的证据。违反诫命的惩罚在民数纪中已经了解过了，对我们而言应该是个警告。

因此，为了避免在这方面得罪天主，我们应该时常思索这个词：记住。应该把从虔诚的遵守圣日得到的这些最重要的好处和祝福，以及许多其他类似的思考，就是我们之前已经看到的，放在我们思想的最前面。在情况允许时，热情的好牧者应对他的教友用相当的长度来解释这些。

第四诫命：应孝敬你的父亲和你的母亲，好使你在上主你的天主赐给你的地方，延年益寿。

本诫命之前的和之后的诫命的相对重要性

前三条诫命是极端重要和尊贵的，由于必要性不同，接下来的几条则要低一个等级。因为前三条直接指向天主；剩下的诫命的目的，则是我们对邻人应有的爱德，尽管后七条最终还是归因于天主，因为我们的终极目的——天主，我们才爱我们的邻人。因此，基督我主宣布两条诫命，即爱天主和爱邻人与十诫是相互一致的。

第四诫命的重要性

本主题所谈论的好处是用语言无法表达的；因为遵守第四诫的果实不仅是最丰富和卓越的，而且还提供了我们是否遵守第一诫的检测。圣若望说：假使有人说：我爱天主，但他却恼恨自己的弟兄，便是撒谎的；因为那不爱自己所看见的弟兄的，就不能爱自己所看不见的天主。（若一 4：20）同样的方式，如果在爱天主之下，我们不能尊重我们的天天看见的父母，我们怎么能荣耀尊敬天主，这不可见的，世人最好的最终极的父母呢？因此，我们可以轻易的觉察出这两条诫命之间的相似性。

本诫命的应用范围极其广泛。除了我们的自然父母，还有许多人，他们的权力，阶级，实用性，职务和高度的功能，也使他们得到父母般的尊重。进一步的，本诫命显明了父母和长上付出的辛苦，因为他们的首要关切就是在他们照看下的人依照美德和神圣法律过生活。现在，实施该职责会变得相当容易，如果所有人都知道父母的最高荣誉就是一个被天主命令的义务的话。

旧约法律的两个石板

为了强化思想关于本真理的认识，学会区分十诫的两个板是很有用的。牧者应首先解释这个区别。

首先，十诫的神圣诫命是写在两个板上，根据圣教父们的观点，第一块板包含三条诫命，剩下的诫命在第二块板上。

诫命的排序是特别恰当的，这种并列的排序方式为我们指出了诫命的本质区别。因为，根据神圣法律，无论圣经中命令的或者禁止的，都出自于两条基本诫命之一，爱天主或者爱邻人，这两条是要求我们基督徒职责的基础。前三条诫命教导我们要爱天主，因为是欠天主的；剩下的七条是我们欠邻人和公共社会的。因此，这种把诫命分成两个石板安排，不是没有好的理由的。

在前三条已经解释的诫命中，天主作为至上的美善，是诫命的主题；剩下的七条中，是邻人的美善。前者要求我们最高的爱，后者要求我们仅次于最高的爱。前者就是我们的终极目的，后者导向我们的终极目的。

另外，天主之爱终结在天主祂自己之内，因为天主自己就应被在万物之上被爱；但是爱我们的邻人起源于天主之爱，并受到天主之爱的规范。如果我们爱父母，顺从我们的主人，尊重我们的上级，我们做事的原则应该是，天主是他们创造者，并且愿意让他们优于他人，因为靠他们对天主的合作，天主统治和保护其他人；天主要求我们这些人有服从的职责，我们应该尊重服从他们，因为祂认为他们值得此尊重。那么如果，我们尊重我们的父母，这就是为天主的贡赋，而不是为人的。圣玛窦论对上级的职责说：谁接纳你们，就是接纳我；（玛窦 10：40）保禄宗徒的书信说：你们作奴仆的，要战战兢兢，以诚实的心，听从你们肉身的主人，如同听从基督一样。不要只在人眼前服事，好像单讨人的喜欢，而要像基督的仆人，从心里遵行天主的旨意。（厄弗所书 6：5）

进一步说，对天主的尊重，虔诚和奉献，是多少也不足够的，因

为祂的爱是无穷。所以我们对天主的爱德应该每天都热情的增长，因为祂命令我们用全心，全灵，全力的爱祂。相反，对邻人的爱，是有限度的，因为天主命令我们爱邻人相当于爱自己。

如果爱邻人的程度超过爱天主，那就是一个极大的罪行。我主说：如果谁来就我，而不恼恨自己的父亲、母亲、妻子、儿女、兄弟、姊妹，甚至自己的性命，不能做我的门徒。（路加 14：26）同样的，基督对那想先去参加父亲葬礼然后再跟随他的门徒说：「你跟随我罢！任凭死人去埋葬他们的死人！」（玛窦 8：22）同样的玛窦福音说：「谁爱父亲或母亲超过我，不配是我的；」（玛窦 10：37）

毫无疑问，应高度的爱父母，尊重他们；但是信仰要求唯一对天主以最高的尊重和服从，因为祂是所有人的创造者和父亲，我们对尘世父母之爱都指向了天国里永恒的父亲。然而，如果父母的命令违背了天主的诫命，子女们当然要选择天主的意志，而非父母的意志，要永远的以神圣的格言要求自己：我们应该服从天主，而非人。

解释第四诫命中什么叫「尊重」（孝敬）

解释了初步的概念后，牧者应该开始解释诫命中的词语，首先从「尊重」开始。尊重是指，尊敬的考虑每个人，并且高度尊敬与他有关的一切。其中包括爱，尊敬，顺从和敬畏。

尊重这个词用在这里要比用爱或者敬畏更好，尽管人们更多的是爱父母或者敬畏父母。尊敬和尊重并不经常伴随着爱；爱也不伴随着敬畏；只有从内心发出尊重，才能合并敬畏和爱。

你的父亲

牧者接下来要解释，本诫命所指的父亲是谁；尽管本诫命首要所指就是我们的自然父亲，但是在本诫命中，这个称呼也属于其他人，我们可以轻易的从圣经中的许多篇章得出结论。除了我们的自然父亲，在圣经中还有许多人被称为父亲，他们也应受到应有的尊重。

首先，教会的主教们，她的神职们，祭司们都被称为父亲，这是从宗徒而来的，在给格林多教会的信中说：我写这些话，并不是为叫你们羞愧，而是为劝告你们，就如同劝告我所亲爱的孩子一样，因为你们纵然在基督内有上万的教师，但为父亲的却不多，因为是我在基督耶稣内藉福音生了你们（格前 4：14）。以及德训篇中：现在让我们来赞扬那些著名的伟人，和我们历代的祖先。（德训 44：1）

那些统治国家的人，他们被授予了权力，执政和命令，也被称为父亲；因此纳阿曼也被他的仆人称为父亲（列下 5：13）。

父亲这个词，也可以被用在那些正直，忠贞和智慧的人上，如教师，大师和监护人等；所以先知的儿子们称厄利亚和厄利叟为他们的父亲。最后，老人，以及年长之人，我们也称为父亲。

为何父母应受尊敬

牧者应该首先重点强调对所有被称为父亲的人的尊重义务，特别是我们的自然父亲，因为神圣的诫命特别说起了他们。他们是不朽天主的形象。在他们身上，我们看到了我们起源的图像；从他们，我们获得了存在，天主利用他们给我们注入了灵魂和理性，通过他们我们被带到了圣事前，被教导信仰，在学校里学到了正确的举止和圣洁，被训练得到了公民和人类的知识。

和你的母亲

牧者要教导，本诫命中，母亲的名称也被提到，是为了提醒我们对她的利益和诉求，以及她对我们的关心和关切，还有她在生育和抚养我们所付出的痛苦和劳累。

尊重父母的方式

诫命要求子女对他们的父母的尊敬是自然而然的真诚和尽职尽责的爱。爱我们，就是父母他们的职责，无论是劳累，努力，还是危险

都无法缩小他们的爱。他们最大的快乐就是被子女们所爱，子女是他们的最亲爱的目标。若瑟，在埃及到了最高的级别和除了埃及王之外最大的权力后，尊敬的迎接他的父亲来到埃及。撒落满起身迎接母亲，尊重她，让母亲坐在他在王位的右边。

我们还欠父母其他的尊敬职责，比如在天主面前为父母转求，能使他们过上幸福和富足的生活，受认识的人爱戴和尊重，能在天主和天上圣人的眼里获得喜悦。

我们还应以服从他们的愿望和念头作为尊重。撒落满说：我儿，你应听你父亲的教训，不要拒绝你母亲的指教，因为这就是你头上的冠冕，你颈上的珠链（箴言 1: 8）。圣保禄宗徒也说了类似的教导：作子女的，应该事事听从父母，因为这是主所喜悦的。（哥 3: 20）本信理也被至圣之人，依萨格的例子所确认，当被他的父亲绑起来准备献祭时，温顺并毫无抱怨的服从。还有勒加布人，全听履行他们的祖先吩咐，绝不喝酒。（耶肋米亚 35: 6）

我们也通过效法他们的好榜样来尊重父母。因为，寻求与某人的紧密的相似之处，就是对他尊重的最高记号。我们在咨询并遵从他们的建议时，也表现了尊重。

当我们满足他们的需要时，供给他们衣食必须时，也是尊重他们。因为基督在谴责法利赛人的不孝时说：你们为什么为了你们的传授，而违犯天主的诫命呢？天主曾说过：『你要孝敬父亲和母亲。』又说过：『咒骂父亲和母亲的，应处以死刑。』你们却说：谁若对父亲或母亲说：我所能供养你的，已成了献仪；他就不必再孝敬父亲或母亲了。你们就为了你们的传授，废弃了天主的话。（玛窦 15: 3-6）

在任何时候，尊重父母都是我们的职责，因此当父母得了严重的疾病时，这职责就更加强制。我们应该监督，避免他们疏忽告解和其他圣事，这每个基督徒面临死亡时都应该领受的。我们还应请虔信之人经常拜访他们，加强他们的软弱，咨询帮助他们，激励他们永生的希望而非对这个尘世的留恋，能够强化他们全心依赖天主的想法。因此，在信望爱三德的祝福下，在他人对信德帮助的巩固下，他们不仅

会无惧死亡，甚至会欢迎死亡，因为能尽快的进入永恒。

最后，我们尊重我们的父母，在他们死后，通过经办他们的葬礼，为他们举行一个适宜的葬礼，奉献弥撒并代祷，虔诚的执行他们的遗愿。

尊重其他长上的方式

我们不仅必须尊敬我们的自然父母，而且还要尊重那些被称为父亲的人，如主教、祭司、国王、王公和长官、家庭教师、监护人和主人，教师，老人和其他类似的头衔的，其中有些高级，有些低级，我们都应服从和帮助他们。

对主教和祭司的尊重

对于主教和其他的牧者，经里说：那些善于督导的祭司，尤其那些出力讲道和施教的，堪受加倍的敬奉。（第前 5：17）

迦拉达教会对宗徒显示了多么惊奇的爱啊，因为宗徒提供了多么闪亮的证据：我敢为你们作证：如若可能，你们那时也会把你们的眼睛挖出来给我。（迦拉达 4：15）

祭司应领取一切维持的必需品。宗徒说：谁当兵而自备粮饷呢？（格前 9：7）在德训篇写着：要尊敬司祭，并依照定例，给他所应得的一份：即首批成熟的出产。（德训 7：34）

宗徒还教导，应服从祭司们：你们应信服并听从你们的长老，因为他们为了你们的灵魂，常醒寤不寐，好像要代你们交账的人（希伯来 13：17）甚至，我主基督还教导，应该顺从邪恶的祭司们：经师和法利塞人坐在梅瑟的讲座上 3 凡他们对你们所说的，你们要行要守；但不要照他们的行为去做，因为他们只说不做。（玛竇 23：2）

对执政者的尊重

同样的，对于君主，总督，执政和其他我们服从的权威也要有尊重。宗徒在罗马书里，用很长的篇幅解释了对他们应有的尊重和服

从，宗徒还要求我们为他们祈祷。圣伯多禄说：你们要为主的缘故，服从人立的一切制度：或是服从帝王为最高的元首，或是服从帝王派遣来惩罚作恶者，奖赏行善者的总督。（伯前 2：13）

因为，我们对他们的无论任何尊重，都是给天主的，人类尊严值得尊敬，是因为这尊严是神圣权力的肖像，我们尊重天主圣意，祂对人类委托了处理公共事务的权力，使用这权力的就是在行使祂的能力的工具。

有时会有邪恶的和不胜任的人，我们并不是尊重他们的错误，而且尊重他们从天主而来的权威。的确，这看起来非常的奇怪，甚至在他们对我们表现出敌意和不相容时，我们也责无旁贷的高度尊重他们。所以，达味为撒乌耳献上了极大的服务，然而撒乌耳却是达味最大的敌人，达味说：对我言谈无非和平，他们却鼓励战争。（圣咏 120：7）

然而，如果他们下达的命令是邪恶和不义的，就不能遵守，因为这种情况下，他们没有出自正义的权柄来统治，而是不义和错乱。

好使你在上主你的天主赐给你的地方，延年益寿

解释完以上的命题后，牧者接下来要解释遵守本诫命后，天主赐给的回报和应得。回报是丰厚的，因为首要的回报是年岁的延长。那些经常能想起天主赐给好处的人们，应得这延长年岁的享受。那些尊重父母的子孙们，感激地承认从他们那里得到的生活的祝福，他们值得享受这延长的享受，直到高龄。

遵守本诫命所许诺的赏报

需要特别解释一下神的许诺的本质。这本质不仅包括了受祝福者的永恒的生命，还包括了在尘世的生命。根据圣保禄宗徒的解释：惟独虔敬在各方面都有益处，因为有今生与来生的应许。（弟茂德前书 4：8）

许多圣人，如约伯，达味，保禄都渴望死亡，长寿对受折磨和可怜的人而言是负担；但是此处所许诺的回报，既不是不重要的，也不应受蔑视。

之后是接下来的话，上主你的天主，不仅会许诺你延年益寿，还有平静，和平，安全的好生活。因为在出谷纪中，不仅说了延年益寿，还说了使你得到幸福，后一句出自宗徒的厄佛所书。

为何这些许诺并不经常赏给尽职的子女们呢

我们说，这些祝福授作为回报，天主赏给那些虔诚的人；然而，这神圣的许诺并不常常实现，因为那些尽职的子女有时会更短命。

有时发生这种情况，是因为对他来说，在他偏离美德和职责之路之前，提前离开尘世反而更好，以免邪恶的人改变他的想法，诡计欺骗了他的灵魂。又因为灾难和突变即将发生，他被提去好避免这时代的灾难。先知说：义人被接去，是为了脱离灾难。（依撒依亚 57：1）以免他的德性和救恩在天主报复人的罪行时受到危险。又或者，他被免于痛苦的看到他的朋友和亲戚在这邪恶的日子里承受的灾难。善人的早死，意味着有特殊原因应该引起恐惧的担心。

违反本诫命的惩罚

如果天主对感激的子女提供了赏报和降福，祂也对那些没有满全子女责任的保留了最严重的惩罚。因为经上写着：凡打父亲或母亲的，应受死刑。（出谷 20：17）苛待父亲，迫走母亲的，实是卑贱可耻的儿子。（箴言 19：26）凡是辱骂自己父母的人，他的灯必在幽暗中熄灭。（箴言 20：20）谁嘲笑父亲，或轻视年老的母亲，愿他的眼睛，被谷中的乌鸦啄去，为小鹰所食。（箴言 30：17）经里有许多不尽职的子女例子，他们都成为了神的复仇目标。达味的儿子阿贝沙隆叛逆父亲，得到了惩罚。由于他的罪，他死的很惨，被三支矛刺穿。

对于拒绝服从祭司的人，经上写道：若有人擅自行事，不听从那侍立于上主你的天主前供职的司祭，或不听从判官，应把这入处死。

(申命纪 17: 12)

父母对子女的职责

既然天主的法律命令子女要尊重，顺从，尊敬他们的父母，所以相互的也有父母对子女的责任。父母有义务在知识和信仰实践中抚养子女，给他们生活最好的规矩来训练和教导信仰，父母应该圣洁的和持续的服务天主。如同我们在经中读到苏撒纳的父母的所行。（达尼尔 13: 3）

祭司因此应轻责父母应引导，并为子女的义德、洁德、端庄和圣洁做表率。

父母应避免的三件事

牧者还应轻责父母，做好守护，不要做三件事，这是他们太经常犯的错误。

第一，他们不要对子女太过于严厉。保禄宗徒给格罗森教会的信说：作父母的，不要激怒你们的子女，免得他们灰心丧志。（格 3: 21）因为孩子的精神会有破裂的危险，然后变得绝望，害怕任何事情。因此牧者应要求父母避免对孩子过于严厉，而是应纠正子女的行为，不应报复他们。

其次，已犯的错误应该指责和惩罚，另一方面，父母不应溺爱，并疏于纠错。孩子经常被父母的仁慈和迁就所溺爱。牧者应该阻止这种过分的温和，举大祭司厄里的例子，由于他过分迁就自己的儿子，以至于全家受到了最严厉的惩罚。

最后，为了避免用最羞耻的思想教育和教育孩子，使他们不把自己的目标定在那些无价值的事情上。许多人只考虑留给孩子财富、巨额的遗产，也不鼓励孩子信仰的虔诚，或者追求光荣的职业，而是追求贪婪和财富的增加，这些人假如他们的子女很富有，但这跟好名声和永恒的救恩又有申命关系呢？还能有比追求这个更羞

耻的思想吗？

对于这样的父母，与其说他们把财富留给了孩子，不如说他们把他们自己的邪恶和罪过当成了遗产，并非促使孩子去天堂，而是引导他们去地狱永罚。

因此祭司要用有益的原则来强化父母的思想，劝告他们效法有德行的榜样多俾亚，恰当的训练子女去服务天主，度圣化的生活，作为回报，父母能在自己的手里培养出孝顺，尊重和服从的丰富果实。

第五诫命：不可杀人

本诫命的重要性

缔造和平的人是有福的，因为他们要称为天主的子女。（真福八端之一）牧者可以引用这句话给信友证明并详细解释本诫命的义务。在人类中推广和平，没有比正确解释本诫命和遵守本诫命的神圣义务更有效的办法了。然后我们希望所有人，团结在最严格的联盟里，生活在完美的和平和谐中。

以下是解释本诫命的必要性。在灭世洪水结束后，这是天主给人类的第一条禁令。上主说「我要追讨害你们生命的血债：向一切野兽追讨，向人，向为弟兄的人，追讨人命。」（创世纪 9: 5）之后，在基督我主解释旧约法律时，本诫命第一次被提到；圣玛竇记载：「你们一向听过给古人说：『不可杀人！』谁若杀了人，应受裁判。」（玛竇 5: 21）

在信友这边，他们要主动的留心本诫命的解释，因为本诫命的目的是保护每个人的生命。这句话，不可杀害，斩钉截铁的禁止杀人；所有人都应喜悦的聆听本诫命，就好象天主对每个人说，禁止人们把伤害当成祭品献给祂，否则就要引起神的义怒和最严重的惩罚。因此，本诫命的宣布必须怀着喜悦而聆听，因为避免犯本诫命给人带来喜悦。

本诫命的两个部分

在解释本诫命时，上主指出了双重义务。其一是禁令，禁止我们杀害，另一个是强制令，命令我们对我们的敌人要怀有爱德，和谐和友谊，与所有人保持和平，最后，在困难时要耐心忍受。

本诫命的禁令部分

处死罪犯

另一种合法的处决，属于社会的权威者，他们被授予了生死的权力。通过合法的和审慎的过程，他们惩罚罪犯，保护无辜。这种权力的正义使用跟谋杀的罪行完全不同，这正是对禁止谋杀的诫命的最高遵守的行为。本诫命的目的是人类生命的保护和安全。由社会的权威所施加的惩罚，就是对罪行的合法报复，自然的可以达到这个目的，因为他们通过压制暴力暴行来保护生命的安全。因此达味说：我每日清早要灭绝在国内所有的罪人，我要由上主的城内铲除所有作恶的人。（圣咏 101：8）

正义战争中的杀害

同样的，在正义战争中，士兵并非出于野心和残忍的动机，而是纯粹为了服务国家的利益，夺走敌人的生命，也是无罪的。

此外，圣经里还记录了天主特殊命令的杀戮。肋未的子孙在一天内杀了几千人，也是无罪的。当杀戮停止时，梅瑟对他们说：「今天你们应接受奉事上主的圣职，因为你们每人牺牲了自己的儿子和兄弟，上主今日必赐福与你们。」（出谷 32：29）

意外死亡

此外，那些由意外而非故意或设计造成的死亡，不算谋杀。申命纪中这样说：假使有人无意杀了邻人，彼此又素无仇怨：比如他与邻人同去林中伐树，当他手挥斧子伐树时，斧头脱了柄，落在邻人身上，以致毙命，他就可逃到这些城中的一座城去，为保全性命。（申命记 19：5）这种死亡事故并非故意或计划，因此没有任何罪。圣奥斯特也肯定了这点，说：我们出于良善与合法的目的所做的事，如果结果与我们的目的相悖，不幸降到了某人身上，天主禁止归罪于我们。

然而，有两种意外死亡的情况有罪。第一种是死亡出自于一个不合法的行为，例如，某人踢打了孕妇造成流产。虽然后果并非是故意的，但是并不能免罪，因为打孕妇的行为本身就是不合法的。第二种

情况是由于疏忽，粗心和缺少预防造成的死亡。

自卫中的杀害

如果一个人在自卫中杀了人，使用了一切可能的办法确保自身安全来避免死亡的威胁，他明显的没有违反本条诫命。

本诫命的否定部分禁止谋杀和自杀

以上就是没有违反本诫命时的例外情况，除此之外其他的杀人行为都是禁止的，无论我们考虑杀人者，被杀者和杀人方式时。

关于杀人者，本诫命下没有例外，无论贫富，权势，主人或父母。所有人都不得杀人，没有例外。

关于被杀者，法律也延伸至全部人。没有任何个体，无论他所处地位谦卑或底下，本诫命没有不覆盖的。

本诫命也禁止自杀。没有人对自己的生命有这种可以致死的自由权力。

所以，我们看到本诫命没有说：你不得杀别人。而是简单的：你不得杀人。

最后，如果我们考虑种种的谋杀方式在本法律下没有任何的例外。不仅禁止任何的暴力杀害他人，如用剑、石头、棍棒、绞索或毒药；还严格禁止对谋杀的共谋、协助或其他的参与。

第五诫命也禁止犯罪的愤怒

犹太人的单一迟钝理解，认为只要杜绝通过自己的手取他人性命的话，就足以满足本诫命的义务了。但是基督徒，受到了基督的训导，理解了本诫命是精神性的，命令我们不仅要手不沾血，而且我们的心也要纯洁无染。所以犹太人认为的足够了，实际上完全不够。因为福音教导我们，甚至对任何人生气也是不合法的：凡向自己弟兄发怒的，就要受裁判；谁若向自己的弟兄说「傻子」，就要受议会的裁判；谁若说「疯子」，就要受火狱的罚。（玛窦 5：22）

从这些话中清楚的得出，对自己兄弟发怒是犯罪，甚至他隐藏了自己的怒火；只要他显示出愤怒的，就是严重的罪；如果毫不犹豫的对他人大喊，甚至傲慢的斥责，罪会更加严重。

然而，要理解以上所说是没有正当理由生气的情况下。天主和祂的法律允许我们在惩罚那服从我们之人的错误时愤怒。因为基督徒的愤怒应出自于圣神，而非出自肉体的冲动，我们的身体应该是圣神的宫殿，基督耶稣应居住的地方。

我们的主留给我们许多关于完美遵守本法律的教导，比如：不要抵抗恶人；而且，若有人掌击你的右颊，你把另一面也转给他。那愿与你争讼，拿你的内衣的，你连外衣也让给他。若有人强迫你走一千步，你就同他走两千步。（玛竇 5: 39）

对犯了本条诫命的补救

从以上所讲，可以很容易的看出，人们是多么容易冒犯本条诫命啊，有如此多的谋杀罪，即便没有实施，但至少有意愿。所以，圣经对这种危险的疾病开出了药方，牧者务必应使信友理解之，哪怕传道面临痛苦。

在这些补救办法中，最有效的就是对谋杀的邪恶形成一个正义的概念。在圣经的许多篇章中都指明了这罪行的穷凶极恶，天主是多么憎恨杀人，祂用上智宣布，甚至向一切野兽追讨人命，命令伤害人的野兽要被处死。天主的命令让人如此害怕血债，祂这么做的没有其他的原因，除了加深人对本诫命责任的理解，就是在思想和行为中全面抑制杀人的罪恶。

杀人者是整个人类最坏的敌人，也是自然的最坏敌人。他通过摧毁人，从而用全力摧毁了天主的普遍工作，因为天主创造万物是为了人。不，如同在创世纪中禁止取人性命，因为天主是按照祂自己的肖像造了人，凡是摧毁天主肖像的就是对天主造成了巨大的伤害，被认为是天主本身的最猛烈的进攻。

达味在思考这件事时，受到了神圣启迪，他控告这些嗜血者时说：「他们的脚急于倾流人血。」（箴言 1：16）。他没有简单的说，他们杀人，而是说他们流人血，用这词是为了表明这受谴责之罪的穷凶恶极，以及杀人者的野蛮残酷。以期特别描述这些杀人者是如何被邪恶驱动来实施如此的罪行时，他说：他们的脚急于。

本诫命的肯定部分

本诫命也包括了爱邻人

本诫命的命令部分要求我们与所有人保持合同，这与基督我主的命令一样。在解释本诫命时，祂说：所以，你若在祭坛前，要献你的礼物时，在那里想起你的弟兄有什么怨你的事，就把你的礼物留在那里，留在祭坛前，先去与你的弟兄和好，然后再来献你的礼物，等等。（玛竇 5：23）

命令对所有人的爱德

在解释这个告诫时，牧者应反复灌输，爱德的责任是对所有人的，毫无例外。在牧者的讲道中，他应力劝信友尽可能的践行此德性，因为这也被包含在本诫命中。因为很清晰的，本诫命禁止仇恨敌意，因为无论谁恨他的兄弟，就是杀人犯，因此明显的结论就是，本诫命也灌输了爱和爱德。

命令要有耐心，慈善和温和

既然本诫命教导了爱与爱德，因此也必定命令了相应的职责和责任。爱是含忍的（格前 13：4），圣保禄说。救世者教导我们，「你们要凭着坚忍，保全你们的灵魂。」（路加 21：19）爱德是友善，因此慷慨就是爱德的朋友和伴随物。慷慨的德性和仁慈有极大的范围。其首要的职责是缓解穷人的匮乏，救济缺衣少食者；在所有的慈善行为中，我们应该将我们的慷慨与被救济者的匮乏和必须按照比例送出。

这些慷慨与慈善，是受到赞扬的，特别是送给敌人的时候，就更加杰出耀眼。因为我们的救主说：应爱你们的仇人，善待恼恨你们的人；（路加 6：27）宗徒命令我们：如果你的仇人饿了，你要给他饭吃；渴了，应给他水喝，因为你这样作，是将炭火堆在他头上。你不可为恶所胜，反应以善胜恶。（罗马 12：20）

最后，如果我们考虑到爱德之法律，这是友善的法律，我们会确信，践行温和的、仁慈的和其他类似美德之任务，是被法律所命令的职责。

命令要宽恕所受到伤害

但是一切职责中最重要的，这也是爱德最满全的表达，在实践爱德中我们应该最让自己习惯的，就是从内心宽恕和原谅我们受到的其他人的伤害。如同我们看到的，圣经中时常的轻责和劝导我们要完全遵守这个职责。圣经不仅宣布谁做到了就是受祝福的，而且还宣布天主会宽恕那些真正履行了这职责的人，而天主也不宽恕那些拒绝遵守的，或者故意忽视的人。

如何劝导人们宽恕伤害

因为报复的愿望对人而言是几乎很自然的，因此牧者有必要运用他最勤勉的努力去教导，去劝说信友，作为一个基督徒应该原谅和宽恕伤害。这个责任被许多教会圣师反复灌输，牧者应该从他们的作品中得到建议，为了能使那些思想固执于报复复仇的人给扭转过来，牧者应时刻准备好，从教会圣师那里学到的强迫的和恰当的论证。所以，以下的三个意见，需要特别的阐述。

我们所有人都必须忍受从天主而来的

首先，认为自己受了伤害的人，要优先劝他，他意图复仇之人并不是他受到的伤害或损失的首要原因。因此，那可敬之人，约伯在受到舍巴人、加色丁人和撒旦的严重伤害后，他没有考虑这些，而是以

一个非常正直和圣洁的人虔诚的呼号：上主赐的，上主收回，愿上主的名受到赞美！（约伯 1：21）因此，他的榜样和话语说服了基督徒，并且这种说服是最正义的，无论我们此生忍受多么大的惩罚，都是出自天主之手，祂是一切正义和仁慈之父和作者。

祂不仅用敌人惩罚我们，而且，在祂无穷的美善中，纠正我们的错误如纠正儿童般。在真光中来看待这事的话，在发生的这种事情中，人不过就是天主的代理和执行者而已。虽然的确，一个人能做到用最坏的感情对待他人，他能用最恶毒的憎恨对待他人，但是，如果没有天主的允许，他不能伤害他人。这就是为什么若瑟能够最耐心的忍受他兄弟的邪恶建议，以及达味忍受撒乌耳对他的折磨。

此外，圣金口若望的观点也应介绍。那就是没人能被伤害，除了他自己。让这个认为自己被别人伤害的人，用正确的方法思考，他就会确定的发现，从其他人那里没有受到任何损失和伤害。因为尽管，他经受了外在的伤害，但是他满怀憎恨，嫉妒和恶意的，被邪恶所污染的灵魂就是他自己最大的敌人。

宽恕带来的好处

第二个思考是，有两个好处，这是一种对那些愿意宽恕伤害的人的特别回报，他们这样做是渴望取悦天主。首先，天主对原谅他人的，自己也可获得罪的宽恕，这清楚的展示了本职责是多么的受到天主的接受。接下来，对伤害的宽恕使我们的本质得到崇高和完美；因为人在某种程度上多少相似天主，因为他使太阳上升，光照恶人，也光照善人；降雨给义人，也给不义的人。（玛窦 5：45）

报复的损害

最后，要解释那拒绝原谅他人所带来的损害。因此，牧者应该在那些不宽恕之人的眼前，展示憎恨不仅是严重的罪，而且沉溺于憎恨越久，恨意越根深。一旦被这种情绪所完全掌控后，这人就想饮他敌

人的血。在充满了复仇的念头后，他就日夜设计一些邪恶的计划，因此他的脑海中从不停止恶意的计划，或者血腥的想法。所以，此人就绝不会，或至少极度困难，能被劝说慷慨的原谅一个冒犯，甚至缓和他的敌意。因此，非常正义的，憎恨被比喻为一个伤口，造成伤口的武器还依然稳固的插在伤口里面。

进一步的，有许多邪恶的后果和罪恶，都跟憎恨之罪有关系。因此圣若望说：但是恼恨自己弟兄的，就是在黑暗中，且在黑暗中行走，不知道自己往那里去，因为黑暗弄瞎了他的眼睛。（若一 2：11）他肯定经常的跌倒；因为，恨一个人的时候，他怎么能正确的看待被他所恨之人的言行呢？因此，鲁莽和不正义的判断，愤怒，嫉妒，诽谤和其他各种的邪恶就增长，这就涉及到了相互的亲朋好友，所以很经常的，这一个罪就成为了许多罪的源头。

没有好原因的恨意就被称为恶魔之罪。这恶魔就是从创世时的杀人犯；因此我主耶稣基督，天主子，在法理塞人想用石头砸死祂时，说他们的父亲就是恶魔。

对恨意的治疗

除了已经推导出来的原因，为恼恨此罪这已经足够，其他的最合适的修补和治疗在上智的本篇。

我们的救主就是一切补救中第一个和最大的，我们应该把目光放在模仿祂的榜样上。因为完全无罪，甚至连可疑的犯错都没有，当祂被鞭打，被荆棘冠箍于圣额，最后被钉在十字架上，大声的喊出最有爱德的祷文：父啊！宽赦他们罢！因为他们不知道他们做什么。

（路加 23：34）宗徒也有证言说：接近了新约的中保耶稣，以及他所洒的血：这血比亚伯尔的血说话说得更好。（希伯来 12：24）

在德训篇里开出了另一个补救，那就是时刻想到死亡和审判：你在一件事上，要记得你的末日；这样，你就永远不会犯罪。（德 7：40）仿佛在说：你常常念死期，在死亡来临时，除了天主的慈悲，你

什么也不想要，所以从此刻起，你应常思对别人慈悲。所以，复仇的残忍念头当禁绝。因为你会发现，没有比宽恕并爱那些在言行上伤害了你的人，更有效更合适的办法来获得天主的慈悲。

第六诫命：不可奸淫

本诫命在十诫中的位置是最合适的

丈夫和妻子之间的联结是一种最亲密的关系，夫妻懂得自己是能相互且特别施加影响的对象，没有什么比这更愉快的了。另外一方面，没有什么能比感受到对方把这相互的合法爱情移情别恋更痛苦的了。以非常自然的顺序，保护人类生命免于谋杀者的诫命紧接着就是禁止奸淫的诫命，为了保护任何人免受破坏神圣光荣的婚姻盟约之罪行的伤害，这婚姻盟约是普遍的人类热情热爱之根源。

对本诫命仔细训导的重要性

在解释本诫命时，牧者需要极大的注意和谨慎，精细的处理这个主题，训导做到简洁，不能陷入到冗余细节中。这是为了避免解释本诫命的细节过度反而会点燃信友的腐败激情之火而不是扑灭。

然而，本诫命包含的许多内容也不能在沉默中传达，牧者应在恰当的时机解释。

本诫命的两个部分

本诫命解决两个主题，第一个已经说过了，禁止奸淫，另一个是隐含的主题，就是重申肉体 and 思想的纯洁。

本诫命的禁止

禁止奸淫

从本诫命的禁令部分开始讲起，奸淫是玷污婚床，无论是自己的或者是他人的。如果已婚男人与未婚女人发生关系，他玷污了他自己的婚床；如果未婚男人与已婚女人发生关系，他玷污了别人的婚床。

其他违反洁德的罪也被禁止

不仅如此，每一类不端正和不纯洁都被纳入到禁止奸淫的诫命中，圣奥斯定和圣盎博罗削提供了证明，这正是旧法律和信法律关于本诫命的真正含义。在梅瑟的法律中，除了奸淫，其他任何违反洁德的罪要接受惩罚。在创世纪中记录了犹大与他儿媳妇之事的惩罚。在申命记中，有梅瑟关于禁止以色列妇女当庙妓的法律。「孩子！你应戒绝一切淫行」，这是在多俾亚传中对他儿子的教导。在德训篇中，我们看到：应为观看淫妇而羞愧。（德 41：25）

在福音中，基督我主说：由心里发出来的是恶念、奸淫、邪淫，使人污秽。（玛竇 15：19）保禄宗徒经常频繁的对这种罪表达他的憎恶，并使用了最强的语气：天主的旨意就是要你们成圣，要你们戒绝邪淫（得撒洛尼前书 4：3）；你们务要远离邪淫（格前 6：18）；我先前在信上给你们写过：不可与淫荡的人交结（格前 5：9）；至于邪淫，一切不洁和贪婪之事，在你们中间，连提也不要提：如此才合乎圣徒的身分（厄佛所 5：9）；无论是淫荡的、或拜偶像的、犯奸淫的、作变童的、好男色的，都不能承继天主的国（格前 6：10）。

为什么要特别论奸淫

关于十诫中为何要强调禁止奸淫，除了与其他放荡行为都一样败坏外，奸淫还附加有不正义之罪，不仅危害邻人，而且危害公民社会。

可以肯定，一个人如果不克制其他违反洁德的罪，他会很容易的跌入奸淫罪中。由于禁止奸淫，我们立刻就能看出身体的每一种不端庄和不纯洁行为都是禁止的。本诫命甚至清楚的禁止每一个内在的违反洁德的念头，这一点明显的从旧约法律的精神也能看出，从基督我主的话语中也能看出：你们一向听说过：『不可奸淫！』我却对你们说：凡注视妇女，有意贪恋她的，他已在心里奸淫了她（玛竇 5：27）。

以上是我们认为可以在公共场合下对信友进行训导的内容。牧者

对奸淫者，以及嫖娼和有情妇之人，应该进行非公开的训导，教导他们特伦多大公会议的法令，对其他类型的非端庄和欲情之人除外。

本诫命要求了什么

享受纯洁

我们现在来解释本诫命要求主动的部分。信友应被教导，并诚恳的劝导去做到节制和洁德，洁净自我，远离肉体和精神的不洁，在对天主的敬畏中进一步完美圣化。

首先应知，那些发了神圣虔诚的童贞誓愿的人身上闪烁着更明亮的洁德之光，但是这是属于那些度独身生活之人的美德，对已婚之人，要保持纯洁，免受不合法情欲的玷污。

能够帮助人保持纯洁的思考

教会圣父们教导了许多办法来压制激情，遏制罪恶的快感。

牧者应对信友精确的，用最大的勤勉来解释。这些办法中，一部分是思考的办法，其他的是行动的办法。

天堂中没有不洁

第一种办法，首先我们对此罪的邪恶和污秽要有正确的认识。因为这样的认识会更容易的憎恶此罪。由于此罪，人被禁止进入天主的国，这是一切邪恶中最邪恶的。

不洁是一种肮脏的罪

以上所说的悲惨状况，是每一个死罪都共同的。但是此罪的专属特点是通奸者是对自己身体犯罪，根据宗徒的话说：你们务要远离邪淫。人无论犯的是什么罪，都是在身体以外；但是，那犯邪淫的，却是冒犯自己的身体（格前 6: 18）。

其原因就是，这人在冒犯自己身体的神圣性。因此，圣保禄给得

撒洛尼教会写信说：天主的旨意就是要你们成圣，要你们戒绝邪淫，要你们每一个人明了，应以圣洁和敬意持守自己的肉体，不要放纵邪淫之情，像那些不认识天主的外邦人一样（得撒洛尼前 4：3-5）。

进一步的，基督徒如果可耻的与妓女犯罪，罪行会更严重，因为他使基督的肢体变成了妓女的肢体，根据圣保禄的话：你们不知道你们的身体是基督的肢体吗？我岂可拿基督的肢体作为娼妓的肢体？断乎不可！你们岂不知道那与娼妓结合的，便是与她成为一体吗（格前 6：15-16）？接下来，圣保禄论证了基督徒是圣神的宫殿，违反了宫殿就是驱逐了圣神。

奸淫是极严重的不义

而且，奸淫的罪行涉及到极为严重的的不义。就像宗徒所说，夫妻双方各自对自己的身体没有权力，都交给对方，这是一个共同的相互服从的联接，丈夫要听从妻子的意愿，妻子也要听从丈夫的。如果一方一旦解除了本属于对方的权力，过犯者就做了一件极大的不义和邪恶之事。

奸淫是耻辱的

畏惧耻辱可以强烈的激励职责的履行，阻止罪行的实施。牧者应该教导，奸淫罪给犯罪者烙下了一个不同寻常的印记。圣经说：与妇人通奸的人，实属愚昧，他这样做，却是毁灭自己。他必遭受可耻的打击，并且他的耻辱，永不得拭去（箴言 6：32）。

严厉惩罚的不洁

奸淫罪的严重程度可以很容易的从其惩罚的严厉程度中推导出来。根据天主在旧约中推行的法律，奸淫者要用石头砸死。不仅如此，由于一个人的犯罪激情，不仅犯罪者，而且整个城市都被毁灭，这是我们在圣经中读到的关于希威人的故事（创世纪 34）。圣经中充

满了神的复仇例子，如索多玛的毁灭；如以色列人在旷野中与摩阿布女子行淫的惩罚；如对本雅明支派的屠杀。牧者用这些例子可以很容易的阻止这可耻的欲望。

不洁可以致瞎思想，使心变硬

但是，就算奸淫者逃过了死亡的惩罚，他还是逃不过他罪行经常施加的痛苦和折磨。他的思想变得盲目，这是最严厉的惩罚。他在天主面前失去了一切关注，名誉，荣耀，家庭，甚至生命。并且，全然被抛弃，毫无价值，他在一切事上失去了自信，对任何职务都不再适合承担。

关于这一点，我们从达味和撒落满身上可以看到例子。达味在犯了奸淫罪后，堕落成完全与他之前相反的一个人；从最温和的人，他变得如此残暴，设计害死了乌黎雅，他最忠诚得意的臣民之一。撒落满把自己放纵于女人的身体，放弃了唯一的真信仰而去拜假神。因此，先知欧瑟亚说，这个罪，取走了人的心，使他的思想变成瞎的。

实践洁德的方法

避免游手好闲

我们现在来讲如何用行为来治疗此罪。首先就是努力避免空闲虚度。因为，根据厄则克耳先知，索多玛城陷入肉欲的可耻罪行，就是因为屈服于空虚懒惰的影响。

节制

接下来，要小心的避免不节制。先知说：我使他们饱食，他们却去行淫，群集在妓院里（耶肋米亚 5：7）。被撑满的胃会生出不洁。我们的主在这些话里提示：你们应当谨慎，免得你们的心为宴饮沉醉（路加 21：34）。宗徒说：也不要醉酒，醉酒使人淫乱；（厄弗所 5：18）

管好眼睛

特别眼睛这个器官，是犯罪激情的入口，我们的主这样说：若是你的右眼使你跌倒，剜出它来，从你身上扔掉（玛窦 5：29）。先知也经常论起眼睛。约伯说：我同我的眼立了约，决不注视处女（约伯 31：1）。最后，还有数不清的邪恶例子是从沉溺于眼中开始的，如达味的犯罪，如舍根之王的跌倒，以及诽谤苏撒纳的长老们。

避免不端庄的衣着

过度展示穿着，特别是吸引眼球的衣着，频繁的造成犯罪的机会。当转移眼目，不看美丽的妇女（德训篇 9：8）。如果妇女过度喜欢穿着，牧者应合理的关注此事，有时应引用宗徒之长的话来轻责和劝诫她们：你们的装饰不应是外面的发型、金饰或衣服的装束（伯前 3：3）。圣保禄也说：又愿意女人们服装端正，以廉耻和庄重装饰自己，不要用鬃发和金饰，或珍珠和极奢华的服装（第前 2：9）。许多女人穿金戴宝石，却丧失了她们身体和灵魂的唯一真装饰。

避免不洁的谈话，阅读和图片

接下来是对性感的刺激，通常由对服饰精美的过分钻研引起，跟随着不得体和猥亵的对话。淫猥的用词是能燃起年轻人激情的火种。宗徒说过：交结恶友必败坏善行（格前 15：33）。不得体的激情歌舞也能产生同样的效果，因此要谨慎的避免。

还有那些暧昧淫猥的书和图片都必须避免。所有的这些东西对激起非法的诱惑，燃起年轻人的激情有致命的影响力。关于这些主题，牧者应监督信友小心的遵守特伦多大会的审慎和虔诚的有关规定。

勤领圣事

如果以上所列的所有犯罪机会，我们都小心的避免了，那几乎所有的肉欲刺激就会移除。但是最有效制服其猛烈肉欲的办法是勤领告解和圣体圣事，同时不停止的虔诚祈祷，辅以大斋和哀矜。爱德是天主的礼物。祂从不拒绝恳求爱德之人的祈祷；祂也不会使我们受到超

过我们力量之外的诱惑。

禁欲

除了通过斋戒，特别是教会设立的大斋，来抑制身体和感官欲望，还可以通过观察，虔诚的朝圣和其他苦修工作来抑制。节制的美德就通过这些服从表现出来。圣保禄对格林多教会的关于本主题写道：凡比武竞赛的，在一切事上都有节制；他们只是为得到可朽坏的花冠，而我们却是为得到不朽坏的花冠。我痛击我身，使它为奴，免得我给别人报捷，自己反而落选（格前 9：27）。他还说道：不应只挂念肉性的事，以满足私欲。（罗马 13：14）

第七诫命：不可偷盗

本诫命教导的重要性

在早期教会有一种风俗，就是对听众强解释本诫命的性质和力量。我们从宗徒对某些人的训斥中可以得知，这些人最诚恳的劝阻别人远离邪恶，然而自己却沉溺其中。「那么，你这教导别人的，就不教导你自己吗？为什么你宣讲不可偷盗，自己却去偷？」（罗马书 2：21）这训导不仅可以纠正当时流行的堕落，还可以压制争执，诉讼和其他出自偷窃的邪恶。在我们当今的年代，不幸的人们依然沉溺于这同样的邪恶，产生相应的不幸和罪恶。牧者应追随圣父们和圣师们的榜样，强烈的坚持和勤勉的解释本诫命的含义和力量。

本诫命是天主爱我们的证据，也是对我们感激的索取

首先，牧者需要小心而辛劳的给天主之无限大爱下定义。通过前两条诫命，不可杀人和不可奸淫，天主给我们的人身和名誉设置了保护，但并未满足于此，天主又增加了禁令不可偷盗来保护我们的土地与财物。这条诫命的含义与我们之前论到的诫命并无区别，宣布了天主禁止我们的世俗财物在祂的保护之下，不可被其他人拿走或伤害。

我们对本法律的作者，天主表达感谢程度，要与我们从本法律中获得的好处相匹配。那么现在，最真切的感激和最好的回报方法，不仅在于要愿意听祂的诫命，而且在于遵守诫命，信友要被激励和鼓励去遵守本诫命。

本诫命的两个部分

与之前的诫命类似，本诫命也被分成了两部分。第一部分是禁止偷盗，已经表述清楚了；而第二部分的精神和力量也隐含在第一部分中，那就是对邻人的友善和慷慨。

本诫命的否定部分

禁止偷盗

我们从本诫命的禁令部分开始，你不可偷盗。根据字面偷盗理解，不仅禁止私自在未同意的情况下拿走任何属于有明确主人的东西，而且还包括真正主人未知的情况下，拿走别人的东西。我们还要说，祂禁止偷窃，也禁止抢劫，抢劫通常伴随着暴力和不义。因此，根据圣保禄，勒索人的不能承继天主的国，要远离他们的同伙和道路。

禁止偷盗和抢劫

抢劫是比盗窃严重的罪，不仅剥夺了别人的财产，还伴随着暴力和攻击。所以，神的禁令用了更轻微的词，盗窃而不是掠夺，这就不会令人惊讶。用这个词是有原因的，因为盗窃比抢劫的含义更普遍，因为抢劫是使用了暴力的更大的罪。另外，很明显的，如果轻罪都是禁止的，那么相同的类型的重罪也是禁止的。

盗窃的各种别称

不正义的获取和使用属于他人的东西，根据被拿走物品的多样性，这种行为有许多不同的名称。从私人手中拿着私人财物叫偷窃；从公众手中拿走，叫盗用公款。使自由民为奴，或者占有他人的奴隶被称为盗窃人口。偷圣物被称为亵渎，这是最穷凶极恶最大的罪，在我们当今时代是如此的普遍，以至于人们停止用虔诚和智慧来帮助神圣崇拜的必要费用和支持神职，而是雇佣穷人为了个人的贪婪和最坏的激情。

禁止有偷盗的想法

除了实际的偷盗，就是说除了外在的犯罪行为，意向和愿望也被天主的法律所禁止。这法律是精神性的，并跟灵魂作为我们思想和设

计的源泉有关。据圣玛竇记载，我主说过：因为由心里发出来的是恶念、凶杀、奸淫、邪淫、盗窃、妄证、毁谤（玛竇 15: 19）。

偷窃罪的严重性

盗窃罪的严重性，单独由自然理性之光就能看出，因为这是一种对赋给每人自然正义的侵犯。从国家法律的起初，由人法和神圣法律确认的财产的分配和分拨制度是不可侵犯的，每人都被允许保护那正义的属于自己的财产，除非我们想推翻整个人类社会。因此，宗徒说：偷窃的、贪婪的、酗酒的、辱骂人的、勒索人的，都不能承继天主的国（格前 6: 10）。

这个罪行所附属的长长一串的邪恶，就是其严重性和危害性的证据。因为会造成鲁莽的判断，生出憎恨，造成敌意，有时还会使无辜者受到残暴的对待。

我们说，天主对造成的伤害会要求做什么必要的补偿呢？圣奥斯定说，没有赔补，则不宽恕罪恶。对于那些已经养成习惯通过盗窃邻人财产致富的人，我们不仅可以通过个人的反思和遵守来了解，更可以从先知哈巴谷了解到：祸哉，那只顾聚敛他人财物的人，他堆积厚厚的粘土（抵押）于自己家中，要到何时（哈巴谷 2: 6）？先知把获取别人的财产称为厚厚的粘土，形容一个人很难从这种恶习中脱出并戒绝。

盗窃的主要类型

盗窃的种类太多，很难全部列出；但是总共可以缩减为盗窃和抢劫两种，论述这两种就是足够了。牧者应小心和勤勉的，激励信友恼恨这重罪，并防止他们犯罪。

现在我们来论述这两种盗窃。

盗窃的不同形式

那些购买赃物的，或者占有他人财物的，无论是捡到，占有或偷来的，都犯了盗窃罪。圣奥斯定说，如果你捡到不还，就是偷。如果真正的主人找不到了，那么就应给穷人。如果捡到的人拒绝归还，那么他就自证他会毫无顾虑的偷窃一切经过他手的东西。

那些在买卖中，有欺诈和撒谎行为的，也属于盗窃罪行。上主对他们的诡计会进行复仇。那些把次品和假货当成正品卖的，或者在货物的重量、数量、尺度上面造假的，也属于盗窃，并且更加罪恶和不正义。申命记：在你袋里不可有两样法码：一大一小（申 25：13）；肋未纪说：在审断度、量、衡上，不可不公平；天秤、法码、升、勺，都应正确（肋 19：35）。箴言说：不同的衡量，不同的升斗：二者皆为上主同样厌恶（箴 20：10）。

当工人和工匠领了全额工资却没有付出全额的劳动时，这也是彻头彻尾的盗窃。此外，不诚实的仆人和管家并不比盗贼强，甚至他们比盗贼更可憎恶。用锁可以对付盗贼，但是对家里小偷小摸的仆人，锁和螺栓是没有用的。

伪装成穷人的，通过谎言获得金钱的，也可以认为是盗窃，由于掺杂了谎言，罪恶更大。

那些受到公众或私人托付职责的，如果疏忽或冷漠的履行他们的职责，却又享受他们的职责的薪俸，也可以被认为是盗窃的一种。

列举由贪婪的把戏造成的其他不同的盗窃形式，就是那些各种赚钱方法的书里所写的，将会是令人乏味的，并且是一个艰难的任务。

抢劫的不同形式

牧者，因此接下来阐述抢劫的话题，这是本诫命下罪行的第二个大类别。

首先，他应该轻责基督徒牢记宗徒的教导：至于那些想望致富的人，却陷于诱惑，堕入罗网（第前 6：9）。绝不要忘记这个规定：所以，凡你们愿意人给你们做的，你们也要照样给人做（玛 7：

12)。还要牢记在心多俾亚传中的话：你厌恶的事，不可对别人做。

抢劫比盗窃更广泛。那些克扣雇工工资的就是抢劫罪，圣雅各布伯力劝他们忏悔，说：你们富有的人啊，现在哭泣哀号罢！因为你们的灾难快来到了。看，工人们收割了你们的庄田，你们却扣留他们的工资，这工资喊冤，收割工人的呼声，已进入了万军上主的耳中（雅各布伯 5：1-4）。这种类型的抢劫在肋未纪、申命纪、马拉基亚和多俾亚中受到更强烈的谴责。

在抢劫罪中，还包括哪些对教会或民事政府不支付关税，税款，十一税或类似收入的，或挪作他用的。

高利贷也属于此类，最残酷的勒索者，他们用不合法的利率，压榨摧毁穷人。收到任何超过本金和股本的部分，如果是金钱的话，或者可以用金钱购买或估量的东西，都是高利贷。因为在厄则克耳中写道：不放重利，不取息金（厄则克耳 18：8）。路加福音中，我主说：借出，不要再有所希望（路加 6：35）。甚至在外教人中，高利贷也通常被认为是最痛苦和可憎的罪行。因此「什么是高利贷？」这个问题的答案就是：「什么是谋杀？」同样的，那些把同样的东西出借两次的，或者卖出根本不存在东西的，也是高利贷。

腐败的法官接受了贿赂做出的腐败判决，对抗了穷苦人的正当申诉的，也犯了高利贷罪。

那些欺诈债权人的，拒绝正当债务的，以及用别人的信用为自己购物的，不按时还款的，都犯了同样的抢劫罪。并且，由于他们不按时还款和欺诈，造成价格上升给公众造成伤害的，其罪行更严重。对这些人，用达味的话说：恶人借贷总不偿还。（圣咏 37：21）

但是我们怎么论给穷人借钱的并苛刻勒索他们的那些富人呢，即使穷人没有能力偿还他们，他们就无视天主的法律，甚至把不幸的债务人的必需衣物也拿走做抵押。因为天主说：若是你拿了人的外氅作抵押，日落以前，应归还他，因为这是他唯一的铺盖，是他盖身的外氅；如果没有它，他怎样睡觉呢？他若向我呼号，我必俯听，因为我

是仁慈的（出谷 22：26）。这种严厉的强索被正义的定义为贪婪，因此也是抢劫。

还有一种人也属于教会圣父们斥责为抢劫犯的，他们在灾荒年囤积食粮，因而造成供给严重匮乏。这也包括囤积一切其他的生活维持必需品。这些人就是撒落满痛斥的：屯积粮食的人，必受人民咒骂；祝福却降在卖粮食者的头上（箴言 11：26）。牧者应警告这些人的罪行，对他们应予以更多的谴责，并详细解释等待他们罪行的惩罚。

以上就是第七诫命所禁止的。

本诫命的肯定部分

必须归还

我们现在来到本诫命的肯定部分，这部分里，首要的考虑是补偿或归还；因为，如果没有归还，罪无法赦免。

谁来归还

法律要求，那些实施盗窃的要归还给受害方，并且任何协助者也要补偿。有必要解释哪些人责无旁贷的必须归还和补偿。他们被分成几类。

第一类是下达盗窃命令的，他们不仅是盗窃的谋划者和共犯，也是罪行最大的。

还有一类人也属于此类，他们虽然没有命令盗窃，但却鼓励和劝诱。这种人在意向上与第一类人类似，但在能力上却不相同。

第三类人，是那些同意实施盗窃的。

第四类人是那些参与共谋并分赃的，这赃款除非他们忏悔，否则将使他们获得永罚。达味论他们说：你遇见了盗贼，便与他同僚（圣咏 50：18）。

第五类人是有能力禁止盗窃行为的，然而却不阻止或反对，而是自由任其所为。

第六类人是那些完全知晓盗窃实施，并在实施后假装不知道的。

最后一类是协助完成盗窃的，包括放风的，看守的，包庇盗贼的。

以上这些就是有责任偿还盗窃所得的人，应最诚恳的劝说他们履行这必要的职责。

那些批准或者赞同盗窃的人，对本罪行并不全然无辜。偷父母钱的儿童以及偷丈夫钱的妻子也是有罪的。

救济的责任

本诫命也包含了怜悯贫穷人的责任，通过我们的办法和好的职责来缓解他们的困难和压力。关于本主题的训导不能过于强烈和频繁，牧者应在圣居普良，圣金口若望，圣额我略·纳齐盎的丰富著作中找到关于救济的话题。

劝导信友实践救济

因此，牧者应鼓励信友愿意并渴望去帮助那些依赖慈善救济生活的人，并且让他们意识到对穷人慷慨和给予救济的巨大必要性，提醒他们在临终审判时，天主会谴责那些忽略了救济职责的人并罚入永火中，相反祂会赞扬并迎接那些对穷人慈悲之人进入天国。基督我主曾经说过两句话：「我父所祝福的，你们来罢！承受自创世以来，给你们预备了的国度罢！」以及「可咒骂的，离开我，到那给魔鬼和他的使者预备的永火里去罢！」（玛竇 25）

牧者应该引用那已经准备好的话，用于劝说履行这重要职责的：你们给，也就给你们（路加 6：38）。信友应该沉浸在天主的许诺中，这许诺是最富有丰富的：我实在告诉你们：人为了我，为了福音，而舍弃了房屋、或兄弟、或姊妹、或母亲、或父亲、或儿女、或田地，没有不在今时就获得百倍的房屋、兄弟、姊妹、母亲、儿女、田地——连迫害也在内，并在来世获得永生的（马尔谷 10：30）。我主

还补充说：要用不义的钱财结交朋友，为在你们匮乏的时候，好叫他们收留你们到永远的帐幕里（路加 16：9）。

实施救济的几种方式

牧者解释职责的这一部分，以便那些不愿救济的人至少给借给穷人需要维持生活的，他们应根据基督我主的命令来这样做：借出，不要再有所希望（路加 6：35）。圣王达味表达过实施救济的幸福：乐善好施的人必蒙受祝福（圣咏 112：5）。

如果我们无法给予那些依赖别人爱德才能维系生存的人以财物，就需要基督徒的虔诚，作为避免游手好闲的办法，通过我们的劳动去帮助那些穷人。宗徒通过他自己的榜样来力劝信友：你们自己原来知道该怎样效法我们，因为我们在你们中没有闲散过（得撒洛尼后书 3：7）以及「你们要以过安定的生活，专务己业，亲手劳作为光荣，就如我们所吩咐过你们的。」（得撒洛尼前书 4：11）那以前偷窃的，不要再偷窃，却更要劳苦，亲手赚取正当的利润，好能赈济贫乏的人（厄弗所书 4：28）。

节俭的责任

我们对他人的热心友善也应该节俭善用，使我们不成为他们的负担或者麻烦。每位宗徒都明显的表示了这种深思熟虑，但是圣保禄宗徒更为凸出。他说：弟兄们，你们应回忆我们的勤劳和辛苦：我们向你们宣讲天主的福音时，黑夜白日操作，免得加给你们任何人负担（得撒洛尼前书 2：9）。以及「也没有白吃过人的饭，而是黑夜白日辛苦勤劳地操作，免得加重你们任何人的负担。」（得撒洛尼后书 3：8）

本诫命的制裁

违反本诫命的惩罚

为了激励信友憎恨违反本诫命的滔天罪行，牧者应引用先知的话里天主对盗窃和抢劫罪的憎恶，以及对违反者的可怕惩罚。先知亚毛斯说：「压榨穷人，使世上弱小绝迹的人哪！你们应听。」⁵你们说：「月朔几时才过去，好让我们卖五谷？安息日几时才过去，好让我们打开粮仓，缩小『厄法』，加重『协刻耳』，用假秤欺人？」（亚毛斯 8：4）在耶里米亚，圣咏，训道篇中，还能找到许多的同样的篇幅。完全不用怀疑，这种罪行是我们时代里，压迫社会的最邪恶的种子而来。

遵守本诫命的赏报

基督徒们要习惯对贫苦人慷慨解囊，热心帮助。牧者应帮助信友看到天主许诺给乐善好施者此生及来生的回报。

盗窃的理由需要驳斥

是不会缺乏那些为盗窃行为找理由的人的。要告诫他们，天主不接受犯罪的借口，并且他们的借口不会给他们减轻，只会大大的加重他们的罪行。

要求维持地位和等级的借口

有非常多的显赫的人，他们为自己盗窃辩解说，并非出自贪婪而是为了维持他们家族先人的显赫地位，所以屈尊拿了属于他人的东西，否则家族的尊严尊贵就要沦落，这种说法是无法忍受的。他们的这种错误必须要被消除，并要让他们知道，维持他们财富和高贵，增加先人荣耀的唯一办法就是服从天主的意志，遵守祂的诫命。一旦祂的意志和诫命被蔑视，财富的稳定性，无论保护的多么好，就会被倾覆。国王被废黜，从荣耀的高处扔下来；反而通常是他们憎恨的那些最谦逊的人们，被天主召叫占据了他们的位置。

对这种罪人，天主的义怒到了何等的程度。我们从依撒依亚先知

那里了解到天主的话，说：你的首领谋反作乱，成了盗贼的帮凶；他们都爱好贿赂，索取报酬，不为孤儿伸冤，不受理寡妇的诉讼。因此吾主，万军的上主，以色列的大能者说：「哎！我必向我的敌人雪恨，我必向我的仇人复仇。我必向你伸出我的手，用炉火炼尽你的渣滓。」（依 1: 23-25）

要求过更好更舒适生活的借口

有些人为这种行为申辩说，并非为了维持显赫与荣耀，而是渴望生活获得更舒适和美好。这些借口要被斥责，还要给他们展示，这种把个人的舒适放在了天主的荣耀和意愿之上，忽视天主的诫命，严重的冒犯天主，是多么的不虔诚。而且，又从盗窃中获得了什么真正的利益呢？这难道不是许多种严重的邪恶之源吗？德训篇说，因为，做盗贼的，必受羞辱（德 5: 17）；盗贼没有得到任何好处，他冒犯了天主神圣的名，违反了神圣的天主意志，蔑视了祂对人有益的诫命，衍生出了所有的错误，不诚实和不虔诚。

反正是富人财产的借口

我们有时候还会听到盗贼辩称说他没有罪，因为他偷的是富人和财主，因为在他的印象中，这些人不仅没有受害，甚至感受不到损失。这种借口既毒害又卑鄙。

习惯的借口

有些人认为应该原谅他们，因为他们养成了盗窃的习惯，而且改掉盗窃的冲动并不容易。如果他们没听过宗徒的话，那就应该听：那以前偷窃的，不要再偷窃（厄弗所书 4: 28）。让他们想起无论他们喜欢不喜欢的那一天，他们就要习惯永远的折磨。

有个好机会的借口

有些人说，有个机会摆在面前。有句很出名的谚语：是机会造就了盗贼。对这些人，要驳斥他们这缺德的想法，提醒他们，我们有责任抵制每个邪恶的念头。如果我们屈服于每个不理性的冲动，那社会

的犯罪和无序将会到什么样的方式，什么样的程度？这个借口，属于最低级的性质，等于坦白承认彻底缺乏约束和正义。一个人说因为没有机会犯罪所以才不犯罪，这就是承认时刻准备机会犯罪。

复仇的借口

还有些人说，盗窃是为了复仇，让他们也承受相同的伤害。对这类人，首先要说，不允许任何人以伤害还报伤害；接下来说，任何人不能用他自己的理由当法官；最后要说，由于他人对你做错了事，就去惩罚另一个人，是不合法的。

财务困难的借口

最后，有些人找到因为陷入困难所以盗窃的理由，宣称他们被债务淹没，除了盗窃没有别的办法偿还。对这些人，要让他们理解，没有什么债能比我们每天的天主经里「求祢宽恕我们的罪债」更大的了。因此，这是多么傻，只是为了能够偿还欠人的债，却愿意给天主增加我们新的罪债呢。被债主送进监狱总好过被判入地狱永罚的好。被天主审判要远远严重于被人审判。因此，我们有任何需求时，求助于天主的仁慈和帮助是我们的责任。

除了以上，热情和决断的牧者还将会遇到许多其他的盗窃罪借口，终有一天，他会被祝福，因为会有善功的追随者们。

第八诫命：不可作假见证，害你的近人。

本诫命的重要性

仔细解释和强调本诫命的功用性，而非必要性，我们可以从圣雅各布伯的话中得出：谁若在言语上不犯过失，他便是个完人（雅各布伯 3：2）。舌头虽然是一个小小的肢体，却能夸大。看，小小的火，能燃着广大的树林，舌头也像是火（雅各布伯 3：5）！

从以上这段话，我们学到两个真理。第一个，是舌头造成的罪非常的普遍，这一点先知也确认，说：众人都虚诈不诚（圣咏 116：11）。因此，这个罪看起来是全人类唯一人人都犯的罪。第二个真理是，舌头是无数邪恶的源头。邪恶的说客能使得受害者与侵害者双方的财产、名誉、生命甚至是救恩都丧失掉。受害方很难平静的忍受傲慢，会毫无节制的复仇。另一方面，侵害方被刚愎和错误的荣誉所阻止，也不听劝导对受害方进行赔偿。

本诫命应唤起我们的感激之情

信友们应该被教导，因为有本诫命，所以要尽可能的感谢天主，不能做假见证，不仅禁止我们伤害他人，同时也阻止他人伤害我们。

本诫命的两个部分

与其他的诫命相同，首先要指出本诫命包含两条法律。第一条禁止我们做假见证。第二条要求我们抛开所有的欺诈和伪装，用真理衡量我们的言行，这是宗徒给厄弗所教会的信中要求的：在爱德中持守真理，在各方面长进，而归于那为元首的基督（4：15）。

本诫命的禁止部分

关于本诫命的禁止部分，尽管假见证被普遍的理解为，对某人肯

定的确认，尽管这确认是错误的，这确认是在公共法庭或其他地方，为了支持某人或反对某人而做出的。但是本诫命特别禁止在法庭上发假誓这一类的假见证。

因为，证人以天主的名义发誓，使用了神圣的名义，证言就有极大的分量和可信度。因此这种假誓非常危险，必须特别的加以禁止。因为就算是法官也不能拒绝发了誓的证词，除非法律规定的例外，又或者证人是臭名昭著的不诚实和预谋。这一点特别的真实，所以神圣的权威特别命令无论什么事，凭两个或三个见证的口供，才得成立（格后 13: 1）。

害你的近人

为了给信友对本诫命清晰的理解，就要解释本诫命中的近人，是指的谁。根据基督上主的解释，我们的近人就是需要我们帮助的人，无论是我们的亲戚还是公民或陌生人，朋友或者敌人。认为可以对敌人做假见证的想法是错误的，因为根据天主和我主的命令，我们应当爱他们。

进一步的，每个人都有义务爱自己，因此在某种意义上，自己也是自己的近人，也不允许对自己做假见证。凡是这样做的人标榜了自己的臭名和耻辱，伤害了自己和教会，就如同一个自杀者对祖国的伤害一样。这是由圣奥斯定而来的信理，他说：对那些不恰当的理解本诫命的人来说，对自己的假见证似乎是合法的，因为，本诫命末尾添加了不可害你的近人的条件。但是对自己做假见证的人而言，不能认为没有违反本诫命，因为，对我们的近人爱的程度标准就是我们自己爱自己的标准。

有利于近人的假见证也是禁止的

如果禁止我们用假见证伤害我们的近人，那么也不能得出相反的结论，就是我们用伪证来帮助亲戚和教友。决不允许借助谎言和欺骗，更不能做伪证。因为圣奥斯定在他的书《论谎言》教导：宗徒说过，一个谎言，哪怕是对他人虚假的赞扬，也属于假见证。在解释这

段经文「如果死人真不复活，我们还被视为天主的假证人，因为我们相反天主作证，说天主使基督复活了，其实并没有使他复活。」（格前 5：15）时，圣奥斯定说：宗徒把有关基督的谎言称为假见证，甚至在看起来损害了对祂的赞扬事上。

还有许多经常发生的，即我们为了偏向某一方而伤害了另一方。假见证就是误导法官，使得法官在这种证据下，做出了违背正义，伤害无辜的判决。

有时，靠着伪证赢得诉讼逃脱惩罚的一方，得意洋洋于不公正的胜利，很快就习惯于腐败和教唆假见证的事情，妄想通过假见证获得他想要的。对于假证人而言，最可悲的是他的谎言和伪证被他人所知晓。受到他的罪行成功的鼓励，他就每天变得越习惯于邪恶和放肆。

你不应做假见证

在诉讼中，所有的谎言都是禁止的

本诫命禁止证人的撒谎、欺骗和伪证。同样的禁令也延伸到起诉人，辩护人，促进人，代理人和调节人，一句话，在诉讼中的所有人都不可撒谎。

法庭之外的假见证也不允许

最后，天主禁止所有能造成伤害和不公的假见证，无论是不是一个合法的证据。在肋未纪中，诫命被重申，说：你们不要偷窃，不要欺诈，不要彼此哄骗（19：11）；因此，任何人不应有一丝怀疑，本诫命禁止一切谎言，就像达味明确宣布的：说谎不实的人，你全予以消除（圣咏 5：7）。

本诫命禁止诽谤

本诫命不仅禁止假见证，而且禁止恶意诽谤，这是一种瘟疫，是数不清的灾难性的邪恶之源。这种可恶的私下谩骂和诽谤的特点经常在圣经中看到被驳斥。达味说：我不跟这种人一起吃饭。圣雅各布伯说：弟兄们，你们不要彼此诋毁（雅各布伯 4：11）。

天主上智对本主题的诫命非常丰富，而且还有许多例子揭露这个罪行的穷凶恶极。哈曼通过捏造的罪行，煽起了薛西斯王对犹太人的仇恨，以至于下令摧毁整个民族（艾斯德尔传 3）。史书还包含有许多其他同样类型的例子，祭司们应用这些例子阻止人们犯这样的罪。

诽谤的不同种类

但是为了更好的理解诽谤罪的本质，我们需知诽谤人格可以伤害名誉，夸大别人的错误也可以。在非必要的时间地点，对无权知晓的人群公开某人私密的罪，可以被认定为诽谤者和邪恶说客，如果他披露的严重的伤害了他人的声誉。

但是所有的诽谤中最坏的，是直接反对天主教信理和教会老师的。

那些赞扬鼓吹错误和不可靠信理的人也犯同样的罪。

不仅要远离那些邪恶说客的罪行，还要远离另一些愿意支起耳朵听，还表示认同这诽谤和谩骂的人。如同我们在圣热罗尼莫和圣伯尔纳铎著作中读到的，很难决定谁更有罪，是诽谤者还是聆听者，因为没有聆听者，就没有诽谤者。

还有那些狡黠的激起分裂和争端的人，他们在播洒不和谐的种子时候，获得了邪恶的乐趣，他们用捏造和谎言来伤害最紧密的友谊和最亲密的社会关系，把友谊的朋友变为无尽的仇恨与争斗。上主对这些有害的人格表达了祂的憎恶，说：不可去毁谤你本族人（肋未 19：16）。撒乌耳的臣仆们就是例子，他们努力离间君王和达味的关系，挑唆他的敌意。

本诫命禁止奉承巴结

那些阿谀奉承溜须拍马之人，也违反本诫命。如同先知所说，他们通过奉承和不真诚的赞扬，通过把美德称为邪恶，把邪恶称为美德，为自己赚取好感，金钱和荣誉。达味告诫我们，对这种人要从我们的社会中驱逐和禁止。他说：义人责打我，算是我的恩遇，他责斥我，是给我头的傅油（圣咏 141：5）。这种人的确不说邻人的坏话，

但是却深深的伤害了邻人，因为赞扬邻人的罪，使他们继续的陷入在生命的错误目的中。

在奉承这一类中，最恶毒的就是以伤害和毁灭他人为目标的那种奉承。因此撒乌耳试图将达味陷入在培肋舍特人的剑和愤怒中，就是想让他死于其中，对他说这些安慰的假话：看，我要把我的长女默辣布嫁给你为妻，只要你为我勇敢服务，为上主作战（撒慕尔纪上 18：17）。犹太人也是用同样的方法阴险的对我主说：师傅！我们知道你是真诚的，不顾忌任何人，因为你看不看人的情面，祇按真理教授天主的道路。给凯撒纳丁税，可以不可以？我们该纳不该纳？（马尔谷 12：14）

更邪恶的是有时候朋友和亲戚对患大病的亲友在死时的虚假安慰，说没有死亡危险，会有好精神的，劝阻病人不去告解，就好像告解这想法会使他充满忧郁，最终使他注意力从最后时刻对危险的关注和想法中偏离。

本诫命禁止所有类型的谎言

一句话，所有类型的谎言都禁止，特别是那些对他人造成严重伤害的，然而其中最不敬的就是反对或者与信仰有关的谎言。

那些被称为讽刺作品和诽谤出版物的，它们对天主的攻击和造谣也严重的冒犯了天主。

开玩笑式的欺骗或者说非正式的谎言，虽然没有伤害他人，但是也不值得如此做。因为宗徒教育我们说：你们应该戒绝谎言，彼此应该说实话（厄弗所书 4：12）。这种行为会产生频繁严重撒谎的强烈倾向。并且经常开玩笑骗人养成了撒谎的习惯，失去讲真话的声誉，以至于他最终为了赢得信任，不得不经常依赖于不间断的发誓。

本诫命禁止虚伪

最后，本诫命的第一部分禁止伪装假装。不仅言有罪，欺诈行为也有罪。行为与言说是一样的，都是我们思想的外在表象。因此我主斥责法理塞人，经常说他们是假善人。因此，关于本诫命的第一部

分，即禁令部分就到此为止。

本诫命的肯定部分

法官判案必须依据法律和正义

我们现在来解释我主命令的第二部分。其本质和目的是要求审判要根据严格的正义和法律进行。并且要求任何人不能篡夺法官审判权力，因为，就像宗徒写道：你是谁，你竟敢判断别人的家仆（罗马书 14: 4）。

本诫命还要求，在对案例没有足够了解的情况下，不能下判决。这就是祭司们和书记们审判圣斯德望的罪（大事录 7）。另外，斐理伯的治安官之所为也提供了另一个例子。宗徒说：「我们是罗马人，还没有定罪，就公开鞭打我们，又把我们下在监里；现在却要秘密地赶我们出去吗？绝对不可！他们得亲自来领我们出去！」（大事录 16: 37）

本诫命还要求不得惩罚无辜者，不能卸脱有罪者；判决不能受金钱、喜好、憎恶的影响。所以梅瑟提醒作为法官的老年人，说：无论是兄弟彼此诉讼，或与外方人诉讼，都应秉公审断。审案时不可偏袒，无论贵贱，同样听断；任何人都不要怕，因为审判是天主的事（申命记 1: 16）

证人必须按照事实作证

关于那些意识到自己罪行的被指控之人，如果他被司法质询，则天主命令他要承认事实。通过承认犯罪事实，他在某种程度上做了见证，并宣布和赞扬了天主的荣耀。关于这一点，在若苏厄书中，我们有证言，当若苏厄劝诫阿干承认事实时，说：我儿！你应归光荣于天主，以色列的天主，向他认罪（若苏厄 7: 19）。

但本诫命主要是针对证人的，牧者应给他们以特别的注意。本诫命精神不仅禁止假见证，还命令讲事实。在一切人类事务中，讲真话有最高的重要性，因为有无数的事情是我们无法得知的，除非我们靠

着证言的信仰来了解他们。对于那些我们个人不熟悉的事物，以及我们需要学习了解的事务，没有什么比真实的证据更重要的。

因此，圣奥斯定说：隐藏真相的，与说假话的都有罪；第一个是因为他不愿意提供服务，第二个是因为他愿意伤害他人。

然而我们并非在任何时刻都有义务揭露真相；但是，在正义的法庭上时，在法官合法的询问证人时，他在这时需要肯定有讲真相的义务。此时，证人应该最审慎，以免由于过度信任回忆，确认了那些并没有完全把握的事实。

律师和原告必须被正义之爱所引导

现在来讨论律师和法律顾问，原告和控方。前两者不应拒绝提供他们的服务和合法帮助，当有人求助他们协助时。他们应该慷慨的帮助穷人。他们不应该为不正义的理由辩护，用手段花招延长诉讼，也不应鼓励他们赚取利润。至于如何衡量他们服务和辛劳的报酬，应按照正义和平等的原则进行。

另一方面，要警告原告和检方不应受到爱或恨的影响，或者受到其他过分的冲动，试图通过不正义的指控置某人于危险中。

所有人都必须以爱德讲真话

对所有有良知的人，要教导他们神圣命令要求他们，在一切社会交往中，每个交谈中，他们都应该时刻发自内心真诚的讲真话。他们不应该说任何伤害他人名誉的话，也不说那些伤害和折磨过他们的人的话。因为，他们永远记住，在他们与别人之间，永远存在亲密的社会联系，那就是大家都是同一个奥体内的肢体。

劝导要诚实

为了使信友能更好的避免撒谎的恶习，牧者应在信友面前展示撒谎罪行的极度低劣和耻辱。在圣经中，撒弹被称为谎言之父，因为他不与真理为伍，他是骗子和骗子之父。

为了排除这种罪，牧者应补充撒谎造成的有害后果；但是这太多

了，无法穷尽，牧者必须指出其中最主要的邪恶和不幸的种类。

首先，他应展示谎言和欺诈是多么严重的得罪了天主，天主是多么的恨这些事。从撒罗满的话，可以证明：上主憎恨的事，共有六件，连他心里最厌恶的事，共有七件：傲慢的眼睛，撒谎的舌头，流无辜者血的手，策划阴谋的心，疾趋行恶的脚，说谎的假见证，和在兄弟间搬弄是非的人（箴言 6：16-19）。谁有能力保护和挽救天主憎恨之人所受的最严厉的惩罚呢？

此外，如同圣雅各布伯所说，最邪恶的就是用赞美天主圣父的口舌诅咒按照天主形象造的人，如同从同一个泉源流出甜水和苦水。曾经赞美光荣天主的口舌，之后却用撒谎来羞辱和败坏天主。因此，撒谎者是被排除在天堂的永福之外的。达味问：上主，谁能在你的帐幕里居住？圣神回答说：只有那行为正直，作事公平，从自己心里说诚实话的人。（圣咏 15：1-2）

撒谎也伴随着极大的邪恶，就是这几乎是不可治愈的疾病。因为，栽赃者无法被原谅，除非他能对被造谣者进行赔补，然而就像我们日常看到的，持有虚假的耻辱观和愚蠢的尊贵观念的人，是很难履行这项职责的，我们很难怀疑陷入这种罪行无法自拔所面临的地狱永罚。不要抱有获得原谅的希望，除非他能赔补了他对他人声誉荣耀的伤害，无论是否在正义的法庭上，还是在私人或家庭的对话中。

但是撒谎的邪恶后果广泛传播，延伸至社会的每个角落。美善和真理作为链接人类社会的最亲密的纽带，被假舌两面和谎言所瓦解，混乱随后发生，人们与恶魔看起来没有区别。

如何避免撒谎

牧者应教导，要避免多言善谈。做到了避免多言，其他的邪恶就能被避免，是一个很好的避免谎言的预防办法，因为善谈之人很难避免谎言。

斥责撒谎的借口

谨慎的借口

有些人试图为他们的谎言找借口，或者说在不重要的事情上撒谎，又或者在恰当的时候撒谎是一种世俗的聪明。牧者应纠正这种错误观念，回答他们：只有这个是真的，那就是血肉的智慧是死亡。牧者应力劝他的听众，无论在任何困难和危险中，都要信任依赖天主，而不是依靠谎言；对于那些依靠诡计的人，只要直白的让他们知道，他们更信任自己的谨慎而不是天主的圣意。

复仇的借口

有些人将对自己撒谎的指责归咎于他人首先欺骗了自己，要教导这些人用自己的错误进行复仇是不合法的，不能用邪恶制服邪恶，而是用良善制服邪恶。即使用恶制服恶是合法的，那也不能用自我伤害的办法去复仇。那些用撒谎来复仇的人，实际上对自己造成了严重的伤害。

用软弱、习惯和坏榜样当借口

那些用人性软弱当借口的，要教育他们学会向上主祈求帮助是一个信仰责任，不要屈服于人性的软弱。

那些用养成习惯为自己开脱的，要教导他们努力养成讲真话的习惯，特别是对那些比他人更习惯性犯罪的人。

那些为自己辩护说是自己虽然反对，但是受别人的坏榜样经常引诱而撒谎和做伪证。要教育这种人不要效法坏人，而是应该谴责和纠正他们。否则当我们自己受到了邪恶的诱惑时，我们对理解和纠正他人的错误的谴责之影响力就变小了。

那些以方便，娱乐和有好处为借口

对于那些为自己辩称说，讲真话经常伴随着不方便，祭司们应回答，这种借口是一个指控，而不是辩护。因为要承受不便而不是选择谎言，这是基督徒的责任。

还有两类人试图为撒谎正名：那些说为了娱乐而撒谎的，以及那

些为了利益的动机而撒谎的，说如果不借助谎言，他们就无法达成买卖交易。牧者应努力改造这两类说谎者。对前者，他应展示他们所做的是一个习惯性的犯罪，要加强他们对真理的认识，耶稣说：人所说的每句废话，在审判之日，都要交账（玛竇 12: 36）。对于后者，牧者应更严厉的批评他们，因为他们的借口是对自己最严重的控诉，由于他们展示了他们对天主圣言的毫无信仰：你们先该寻求天主的国和它的义德，这一切自会加给你们。（玛竇 6: 33）

第九第十诫命：不可贪你近人的房舍。不可贪恋你近人的妻子、仆人、婢女、牛驴及你近人的一切。

本两条诫命训导的重要性

首先要解释，按顺序的最后两条诫命，提供了遵守其他诫命的一般性原则。包含在最后两条诫命的内容，如果我们愿意遵守之前的诫命，那么我们一定要特别注意不要贪情妄想。因为一个不贪情妄想的人，会满足他们现有的富足，给不朽的天主以荣耀和无尽的感激，遵守安息日，享受永恒的长眠，尊敬长上。他不用言行伤害任何人。因为一切邪恶的根就是贪欲，贪欲驱动可怜的受害者投身于各种犯罪和邪恶之事。要把这些思量记在脑中，牧者在解释本诫命时要更加勤勉，信友要更做好准备听牧者的教导。

为什么两条诫命放在一起解释

我们把这两条诫命放在一起是因为，他们的议题是相似的，可以同时处理。然而，牧者可以根据传教的需要，对两条诫命一起解释，也可以分开解释。如果他正在阐述十诫，他就应该指出，这两条诫命的不同之处，即两条诫命所指的贪恋之情的不同。圣奥斯定在《论出谷纪的问题》一书中对两者做了区别。一个贪情仅寻求效用和利益，另一个则寻求非法的渴望和罪恶的快感。例如，贪恋田地与房产，追求利润而不是快感，而贪恋他人妻子的则追求快感而非利益。

宣告这两条诫命的必要性

有两个原因宣告这两条诫命。第一个是解释第六和第七诫命。靠理性就能推导出，禁止奸淫也包括对他人妻子的贪恋，因为如果这贪恋是合法的，那么满足这贪恋也必须是合法的。然而，许多犹太人被

罪所盲目，不接受劝告说这贪恋也被天主禁止。甚至在本诫命被天主宣告后，许多号称自己是释法者的，依然陷入在之前的错误中，就像我主在玛竇福音中说：你们一向听说过：『不可奸淫！』我却对你们说，等等（玛竇 5：28）。

天主公开宣布这两条诫命的第二个原因是，这两条诫命包含了在第六第七诫里没有特别明确的禁令。比如第七诫命禁止对属于他人的东西有不正义的贪情，但是本诫命进一步的禁止甚至不能有非分之想，哪怕能正当的和合法的获取时，如果我们预见到这种获取会使我们的邻人遭受到某种损失。

这两条诫命教导了天主对我们的爱，以及我们对天主的需要

在我们接下来解释本两条诫命之前，信友要首先知道，通过法律我们不仅要约束过度的贪情，还要知道天主对我们无穷的爱。

在之前的诫命中，天主给我们设置了安全护栏，保护我们不受伤害；但是在最后的这两条诫命，祂意图提供给我们保护，免受我们自己沉溺于过度的贪欲的伤害，因为我们很容易就不加分辨的贪恋所有的事情。借助这两条禁止贪恋的法律，天主钝化了贪欲的敏感度，这贪欲能激起各种邪恶。所以祂下诫命的原因就是在某种程度上降低这些贪欲，我们自己就能从激情造成的恼人反复纠缠中释放出来，能奉献更多的时间在我们欠天主的许多和重要的信仰虔信的职责上。

除此之外，我们还可以从这两条诫命中推导出来其他教导，即遵守神圣法律不仅要通过履行外在职责，也要经过内心的认同。在神圣法律和人类法律之间，是有差别的，人类法律只要满全了外在服从就就行，然而天主的法律却不同，因为天主祂能读心，要求心底纯洁，灵魂的真诚和诚实无玷。

天主的法律因此是一种镜子，我们能看到其中我们内在本质的败坏。因此宗徒说：如果不是法律说：「不可贪恋！」我就不知道什么是贪情（罗马 7：7）。贪情是罪的燃料，从罪中产生，永远的固有在

我们堕落的本性中。从有贪情，我们知道我们出生于罪恶，因此，我们谦逊的寻求天主的帮助，只有祂才能擦除罪的污渍。

诫命的两个部分

与其他诫命相同，分为强制的，和禁令的两个部分。

禁令部分

汝不可贪恋

关于禁令部分，牧者应该解释

哪种贪情是不被禁止的

就是用精神对抗肉体的贪情；如达味渴望的那种，就是说，对天主复义的无时无刻的渴望。

贪情是灵魂的一种确定的骚动和冲动，驱使人们对快乐的渴望，但是这快乐并非真正的享受。灵魂的其他倾向并不都是有罪的，贪情的冲动也不全都是邪恶的。例如，对食物饮品的渴望是无罪的；或者寒冷时渴望温暖；炎热时渴望凉爽等。贪情中的这些合法部分是大自然的创造者植栽于我们的。但是我们的元祖父母犯罪的后果，造成了贪情超过了自然的限定程度，变得如此败坏，以至于这贪情经常渴望那些对精神和理性造成冲突的事物。

然而，如果能很好的管理，并控制在合理的范围内，贪情就会成为许多益处之源。首先，能使我们持续的祈求天主，谦卑的求祂我们最恳切的渴望。祈祷就是我们愿望的解释者；如果我们内不存在合法的贪情，那么祈祷就不会频繁的出现天主的教会内。贪情也能让我们更珍惜更尊重天主的礼物。因为，我们越渴望得到，我们得到以后就会越珍惜越喜爱。最后，我们愿望得到了满足，我们就会更虔诚的感谢天主。

如果有时候存在合法的妄想贪恋，就必须认为，并非每种贪情都是禁止的。

圣保禄宗徒的确说过，贪情是罪；但是理解这句话与理解梅瑟说的是一样的，宗徒在给迦拉达教会的书信中，论到了本性的贪情，说：你们若随圣神的引导行事，就决不会去满足本性的私欲（迦拉达 5: 16）。

因此，自然的，良好有序的贪情不超过其合理的限度，是不被禁止的；诫命更不会禁止对美德的精神渴求，这渴求能帮助我们对抗肉身欲求，因为圣经教导我们追求这种精神渴求：珍爱我的话，如此，你们必深受教益（智慧篇 6: 11）。凡渴望我的，请到我这里来（德训篇 24: 26）。

什么样的贪情被禁止

本两条诫命并非禁止欲望的能力，这能力可以驱使人向好或者向坏；而是禁止沉溺于邪恶的欲望，被称为肉身的贪欲和罪之燃料，由意志所同意，这是有罪的。因此，只有对那种宗徒称为本性私欲的贪恋才被禁止，就是指那些反对理性的控制，超过天主设立界限的贪欲。

两种有罪的贪情

有两种贪情是被谴责的，不仅因为所贪求的是邪恶，如奸淫，酗酒，谋杀等十恶不赦的罪行，宗徒论说：我们也不可淫乱，就如他们中有些人淫乱过（格前 10: 8）；还因为，尽管所贪求的目标本身并不坏，但是由于其他原因造成的错误，例如，天主或教会禁止占有时，因为不允许我们渴望那些完全不合法的占有。比如在旧约中，来自制造偶像的金银，如在申命纪中上主禁止的。谴责这种可恶的贪情还有一个原因是，其贪求的目标是属于他人的东西，如房子，仆人，田地，妻子，牛驴等。天主的法律禁止我们贪求的原因很简单，属于他人。如果出于意愿的认同，对这些东西的贪恋是有罪的，别列入最严重的罪行之中。因为，罪的实施，就在灵魂屈服于败坏的冲动那一瞬间，即对邪恶的事物产生愉悦，并且认同，或者不拒绝。如同圣雅

各布伯在指出罪的开始和发展时，说：每个人受诱惑，都是为自己的私欲所勾引，所引诱；然后，私欲怀孕，便产生罪恶；罪恶完成之后，遂生出死亡来（雅各布伯 1: 14）。

因此，当法律说：汝不可妄想。意思是说，我们不能渴望那些属于别人的东西。渴望得到别人的东西是强烈并无法满足的；因为经上说：贪求的，钱不能使他满足（训道篇 5: 10）；依撒意亚先知论说：祸哉，你们这些使房屋毗连房屋，田地接连田地（依 5: 8）。

禁止我们妄想的各种目标

对本诫命字词的逐一解释，就能使人更容易理解这个罪的畸形和严重性。

邻人的房屋

牧者应教导，此处房屋不能仅仅被理解为我们居住的场所，而且所有的财产，这是我们从圣经里的用法和习惯中所知道的。因此，出谷纪说，上主为接生婆建造房屋，这意思是说祂改善了她们的生活条件和财务状况。

从这个解释，我们理解，禁止陷入对财产的渴望中，或者嫉妒他人的财富、权力和地位；但是，相反的是，我们要满足于我们的现状，无论高低。进一步的，禁止渴望他人的荣耀，在这里荣耀由房屋这个词构成。

也不可贪恋他的牛驴

接下来的「也不可贪恋他的牛驴」，教导我们，不仅不许贪恋他人的较大价值的东西，如房屋、地位，荣耀；就连小价值的东西也不可，无论是有生命的还是无生命的。

也不可贪恋他的仆人

他的仆人包括俘虏和奴隶，与邻人的财产一样，也不可妄想得到。对于服务邻人的志愿者和雇工，在他们的服务合约到期之前，不

能用任何的借口，用许诺，言语，希望，报酬，贿赂或恳求他们离开。牧者应教导要用任何办法归还他们。

你的邻人的

本诫命中所指的「近人的」，是指紧挨着的邻居；因为邻里乡亲应该建立友谊，但却被贪妄变成憎恨。

待售货物不包括在本禁令中

但是邻居之间意愿或已经达成相互公平购买交易，无论如何也不违反本诫命。这交易不仅不是伤害，反而是相互帮助。因为对他而言，这钱比所售之货物更方便和有用。

他的妻子

紧跟着禁止我们贪妄邻居的财物这条诫命的，是禁止我们贪妄邻人的妻子。这禁令不仅禁止对邻人妻子的奸淫渴望，也禁止结婚的想法。因为在旧法律允许休书的时候，这情况很容易发生，被丈夫休掉的妇人有可能被他人娶走。但是上主禁止对他人妻子的贪妄，以免丈夫们被唆使抛弃妻子们，或者妻子对丈夫使坏脾气期望自己被撵走。

由于妻子尽管与丈夫分开住，但是不能与其他人结婚，除非丈夫死亡。所以那贪妄他人妻子的，就很轻易的陷入了新一个贪妄，即希望丈夫死亡或者与他妻子行奸淫。

同样的原则，贪妄已经订婚的妇人也是一样的犯罪，试图拆散他们的订婚的人就违反了最神圣的承诺。

贪妄已婚妇人是全然非法，没有任何权利贪妄与已经领了修道誓愿的童贞女结婚。但是在不知道对方已婚且丈夫尚在，若知道则无意愿结婚，如果表达结婚意愿则当然不违反本诫命。圣经中，法郎和革辣尔王阿彼默肋客都曾犯此错误，他们想娶撒拉，以为她是未婚，是亚巴郎的妹妹而非妻子。

肯定的部分

命令我们远离财富

如何治疗贪欲，牧者应解释本诫命的肯定部分，如果我们的财富很丰富，但不把心放在财富上，为了虔诚和信仰时刻准备牺牲这些财富，且愉快的把财富捐给穷人；如果我们很穷，我们就耐心和欢乐的忍受贫穷。

实际上，如果我们对我们的财富很慷慨，我们在内心就断绝了对他人财富的渴望。

关于赞美贫穷和蔑视财富，牧者可以毫不费力的在圣经中和圣父的著作中找到大量的相关材料来教导信友。

命令我们追求天堂性和精神性事物

类似的，本诫命要求我们灵魂用全力和最诚挚的渴望来追求天国，这不是我们自己的愿望，而是天主的愿望，就像在天主教里说的。是天主愿望我们光荣成圣，即我们保护我们的灵魂纯洁和无染；即我们履行思想和精神的对抗感官的职责；即我们降伏我们难以控制的生理欲望，服从理性和精神的指导，度过有德行的生活；即我们最后约束住能燃起激情的感觉。

能帮助我们守住本诫命的一些想法

为了扑灭激情的火焰，最有效的办法是把沉溺在邪恶中的后果放在我们的眼前。

在这些邪恶中，第一位的就是服从激情的冲动，罪恶造成了灵魂的不受控制的倾斜；因此宗徒警告我们：所以不要让罪恶在你们必死的身上为王，致令你们顺从它的情欲（罗马书 6：12）。抵制激情就能摧毁罪的能力，沉溺在激情中却能把天主从祂的王国中驱赶出去，而把罪恶领进属于祂的地方。

第二位的，如同圣雅各布伯教导我们，贪情是一切罪的源泉。圣若望也说过：原来世界上的一切：肉身的贪欲，眼目的贪欲，以及人

生的骄奢，都不是出于父，而是出于世界（若望一书 2: 16）。

肉欲的第三邪恶，就是对理解力的败坏。被激情致盲的人，认为只要是他渴望的，就是合法的，甚至是值得称赞的。

最后，贪情扼杀天主话语的种子，这种子由天主，人类的伟大丈夫，撒播在我们的灵魂里。

圣马尔谷写道，还有那撒在荆棘中的，是指人听了这「话」后，世俗的焦虑，财富的迷惑，以及其他的贪欲进来，把「话」蒙住了，结不出果实（马尔谷 4: 19）。

违反本两条诫命的最主要的方式

比起其他，牧者更应对那些称为肉欲的奴隶的人格外诚恳的训导，以遵守本诫命。比如：沉溺于不恰当娱乐的，或者以不端正行为消遣的；囤积居奇的商人，以及不能容忍其他人阻碍自己卖高价或低价进货的；或者希望看到自己的邻居陷入短缺，以便他们自己能够谋求利润的；渴望战争的士兵们，盼望获取战利品发财的；医生希望疾病传播的；律师渴望冲突和更多案子的；手艺人希望生活必需品的稀缺以赚取利润的。

还有一类人也严重的违反了本诫命，那些对别人的光荣和赞扬感到嫉妒，试图中伤他们的声誉，特别是他们自己整日无所事事，游手好闲的。因为光荣和名誉是美德和勤劳的回报，而不是懒惰和懒散的回报。

✠ 天主经 ✠



第一请愿：愿尔名见圣

为何这一请愿放在第一位

我们应向天主求什么，以什么顺序求，这是老师和上主祂亲自教导和命令了我们。

因为，祈祷是我们思想和愿望的使者和阐述者；我们若按照事物合理的次序来安排我们的请求，这样的祈祷必然就是好的和恰当的。

现在，真正的爱德告诉我们，要引导我们的灵魂和感情朝向天主，因为只有祂才是唯一至上的美善，我们用独一无二和上等的爱去爱天主，这才是理性的。另一方面，除非我们更偏爱祂的光荣和荣耀，而不是其他被造物，我们就做不到全心爱祂于万有之上。因为无论是我们还是其他人所拥有的美善，以及一切使用了美善这个名称的，都来源于祂，并次于祂的至高统治的美善。

因此，我们的祈祷应按应该的顺序进行，我们的救主把至高统治的美善的请求放在天主教其他请求之前，给我们展示了在祈求任何必需之前，无论为自己还是为他人，我们都应该先求那些属于天主荣耀的事，为了给天主彰显我们内心关于祂荣耀的渴望。这样做，我们就忠于爱德的主张和规则，因为爱德教导我们爱天主主要胜于爱我们自己，爱德还教导我们首先祈求那些因祂的愿望，其次才祈求因我们自己的愿望。

天主教前三个请求的目标

但是，由于我们的愿望和请求都是与我们需要相关的，然而天主却没有什么需要增添的；这就是说，神性和天主性处于无法表达的完美无缺，不可能增加什么。我们必须记住，我们因天主的愿望所求的都是非天主本质的，关于祂外在的光荣。

因此，我们渴望并祈求祂的圣名能在这个世界更多更好的为人所

知，祂的王国能扩张，每天都有新的仆人遵守祂神圣的意愿。这三个目标，祂的圣名，祂的王国，服从祂的意愿，并不属于天主的圆满本质，而是到达本质的外在。

为信友能更清楚的理解这些请求的内含和力量，牧者要指出，这句话「于地，如于天焉」可以被理解附在前三个请求每一个的后面，即尔名见圣于地，如于天焉；尔国临格于地，如于天焉；尔旨承行于地，如于天焉。

尔名见圣

在祈祷天主之名见圣时，我们意思是神性之名的尊严和光荣能得到增长。

于地，如于天焉

在这段联结句中，牧者应对信友指出，我们的救主没有表达天主之名于地于天都以相同的方式被圣化。就是说，在地上的圣化与在天上的圣化是相同庄严和壮丽，这是绝对不可能的。相同的是这种圣化都是由灵魂最深处的感情和爱而发出的。诚然，神圣之名本身是极度令人敬畏和神圣的，并不需要被圣化，因为天主祂自己的本质就是神圣，也不能够增加非永恒的圣洁；然而在地上我们看到的是把次等荣耀献给祂，有时甚至诅咒亵渎而羞辱祂，我们因此希望并乞求祂的圣名在地上被赞美，称颂，光荣地高举在世上，以天上给祂的赞美，荣耀和荣耀为榜样。

我们应该为什么样的天主之名的圣化而祈祷

为信友能光荣祂的圣化

换句话说，我们祈祷让我们的思想，灵魂和口唇能奉献给天主的荣耀和崇敬来光荣祂，并且紧随着天堂居民的榜样，我们全力庆祝天主之名的伟大，荣耀和神圣。

为不信者能被转化

因此，如同天堂里的灵魂们都完美一致的赞扬和光荣天主，在地上的我们也要如他们祈祷相同的；那就是所有的民族能认识，崇拜和尊敬天主；所有人无一例外地拥抱基督信仰，并完全地把自己奉献给天主的服务中，并确信在天主内为一切圣洁的来源，以及一切的纯洁，神圣都从天主之名的圣洁而来。根据宗徒的证言，基督以水洗，藉生命之言语，来洁净教会，圣化教会（厄弗所书 5：26）。生命之言就是指以圣父圣子和圣神之名，因这名我们领洗和圣化。

因为那些不祈求天主圣名的人，在他们内没有纯洁，悔改和廉正，所以我们愿意并为所有人祈祷，愿他们放弃他们不虔诚无信的黑暗，被来自神圣之光所照耀，能认识到天主之名的能力，并寻求祂为唯一的真正神圣，然后以天主圣三之名领受圣洗圣事，他们就能接受来自天父右手的丰富的圣洁。

为罪人能转化

此外，我们的恳求和愿望也平等的包括那些被罪和邪恶污染，失去了他们领洗后的纯洁与无玷的白衣之人，他们允许不洁之神再次占据了他们不幸福的灵魂。因而我们向天主祈祷，愿在这些人内，祂的名能再次被圣化，使他们的灵魂能再次进入他们自己，回归到正确的思想框架下，通过忏悔圣事恢复他们之前的圣洁，再次成为纯洁神圣的圣殿和天主的居所。

为人们能因祂的关爱而感谢天主

最后，我们祈求天主能将祂的光芒照射所有人的心智，使他们看到我们从光明之父那里领受到了每个最好的礼物，就是节制，正义，生命，健康，一言以蔽之，灵魂的一切美善，身体和一切所有，一切自然的和超性的美善，都是祂给我们的礼物，如同教会所宣讲的，一切祝福都从祂而来。如果太阳因着它的光芒，星辰因着它们的运动和旋转，都是为了人的利益；如果包围着我们的空气是为了维持我们的生存；如果大地的丰富出产是人们维持生存的方法，如果我们的统治

者因他们的警惕使我们享受到和平与宁静，我们把这些和其他数不清的类似祝福，都感恩于天主的无尽美善。不，这些原因是哲学家称为第二等的，我们应该把这些原因视为天主有许多手，其手法奇妙为适合我们的使用，祂用这种方法挥霍似的在各处撒播祝福。

为所有人能认识教会

但是我们这个请求特别是为所有人能认识和尊重基督耶稣的净配，我们的至圣慈母教会而祈祷，在教会里能找到丰富和永不耗尽的除罪水泉，从中流出所有的救恩圣事和圣化圣事，通过这些圣事，如同其他神圣的渠道，天主之手把圣洁的水雾注入我们。呼求神圣之名，在救恩的天堂下，除这圣名之外没有其他任何名，呼求的权力只能唯一属于教会和教会怀抱中的子民。

我们应该如何实践圣化天主之名

牧者要谨慎的坚持这个事实，就是一个好的天主子民不仅用言语祈祷，而且要以行动来推动圣化天主之名。有些人尽管不停的祈祷圣化天主之名，但是却在谎言内，用行为违反和亵渎了祈祷，有时天主祂自己也被这些人的过错所亵渎。宗徒论这些人说：天主的名在异民中因你们而受了亵渎（罗马 2：24）。在厄则克耳 36：20 中，我们读到：他们到了应去的异民那里，还亵渎了我的圣名，因为人们论及他们说：『这些人原是雅威的百姓，但他们却应当离开他的地域！』因为，宣称某种信仰的人的实际生活和行为，在不识字的人群的眼中，就是他们持守信仰的原则和信仰作者的意见。

因此，那些拥抱了基督教信仰生活的人，和那些根据基督教定义规范了他们祈祷和行为的人，就给他人提供了一个有利的动机来极大的赞美、荣耀和光荣我们在天之父的圣名。至于我们，这是上主加给我们的职责，就是通过闪烁着美德的行为来赞美光荣天主圣名来引导别人。祂在福音中这样告诉我们：你们的光也当在人前照耀，好使他们看见你们的善行，光荣你们在天之父（玛窦 5：16）。宗徒之长这

样说：在外教人中要常保持良好的品行，好使那些诽谤你们为作恶者的人，因见到你们的善行，而在主眷顾的日子，归光荣于天主（伯前 2: 12）。

第二请求：尔国临格

本请求的重要性

在第二请求中，我们祈祷的天主之国，就是整个福音宣讲中所指的，并且终结了福音宣讲的最伟大的目的；因为圣洗者若翰是从天主之国开始劝说悔改：你们悔改罢！因为天国临近了（玛竇 3：2）。世界的救主也从此开始了祂的宣讲。在著名的山中圣训里，祂给宗徒们指出了幸福的道路，这是祂一贯主张的就是这次对话的主题，我们的上主从天国开始：神贫的人是有福的，因为天国是他们的。此外，对挽留祂的群众们，祂解释说：我也必须向别的城传报天主国的喜讯，因为我被派遣，正是为了这事（路加 4：43）。之后祂命令宗徒宣讲天国。对那想先要回家埋葬父亲的，祂说：至于你，你要去宣扬天主的国（路加 9：60）。在祂复活后的四十天里，祂显现给宗徒们时，祂就在讲天主的国。

因此第二请求，牧者应该用最大的注意力对待，为的是加深他的信友听众关于这极大重要性和必要性的印象。

本请求的重要性

首先，牧者在精确解释本请求时，要认识到，是救主祂自己命令了这个请求，尽管本请求与其他的放在了一起，但依然被分别奉献，目的是我们用最诚恳的态度来求；因为祂说：你们先该寻求天主的国和它的义德，这一切自会加给你们（玛竇 6：33）。

在本请求中，包含着多么伟大和丰富的天堂礼物，其中包括了保护灵魂和身体安全一切必须。如果国王忽视那些他的王国安危所依赖的东西时，我们就认为他的名不值得。如果一个人对他王国的幸福是如此的担心焦虑，那么万王之王的天主在保护人类的生命和安全时，又必须是什么样的关切和什么样的圣意关怀呢？

我们把所有我们在当前的朝圣路上的需要的，毋宁说是流放路，以及天主慷慨的许诺给我们的所有请求都压缩在这小小的天主之国的请求中。因为祂马上补充说：这一切自会加给你们（玛竇 6：33）。因此，祂的确宣布祂是王，用慷慨之手赏赐一切丰富给人们，当达味被上主的无穷美善所痴迷狂喜时，他咏唱到：上主是我的牧者，我实在一无所缺（圣咏 23：1）。

正确发出本请求的必要性

然而，我们为天主之国发出最诚恳的请求是不够的；我们必须在祈祷中增加要想尽各种办法来寻求并找到天主之国。这五个糊涂的童女也发出了最诚恳的请求说：主啊！主啊！给我们开门罢（玛竇 25：11）！但是她们却没有使用必要的办法来确保获得天主，因此被公正地排除在外了。因为天主祂自己说：不是凡向我说『主啊！主啊！』的人，就能进天国（玛竇 7：21）。

采用必需办法的动机

因此，负责照顾灵魂的牧者应该从圣经这永不干涸的泉水中，找出那些动机，包括能强力打动信友追求天国的，那些鲜明刻画了我们可悲处境的，以及那些能给信友感受到强烈印象的，在进入他们自己后，他们能提醒自己，只有在天主圣父的永恒居所，才能盛产这至高的幸福和无法言说的美善。

在下届尘世，我们是被放逐者，是与恶魔同处一地的居民，他们对我们人类的憎恨态度从不软化，他们决意与人类为敌，不可调解。我们对这些内在冲突和斗争应该说什么呢，灵魂与身体之间，血肉与精神之间，持续不断的相互冲突，在冲突中，我们总是害怕失败，不，立刻失败是不可避免的，除非我们被天主的手所保护？在感受到悲惨人生的分量时，宗徒大声疾呼：我这个人真不幸呀！谁能救我脱离这该死的肉身呢？（罗马 7：24）

的确，我们的悲惨处境立刻无时无刻在击打着自我；如果把我们的处境与其他被造物相比，我们受到的打击更强。尽管没有理性，甚至没有活力，极少看到低等被造物违背了指定和设计的目的，脱离了自然赋予他们的举动，本能和活动。在野兽，鱼类，和鸟类中这是很明显的。但是当我们举头望天堂时，我们没看到达味的证言吗？「上主，你的圣言，存留永远，它坚固而不移，好似苍天。」（圣咏 119: 89）苍天的运动持久不变，星辰旋转好毫不改变，它们毫不偏离一丝神圣法则的设计。大地也是如此，因此，我们立刻理解到，宇宙本质严格的遵守它们存在的法则或者只发生极少的偏移。

但是不幸的人类频繁的跌入罪中。他极少能执行好的决定；他经常放弃和蔑视他良好的开端；他最好的意愿只满意一会，就经常被抛弃，然后他就投入到那有害的设计当中。

这种悲惨和善变的原因是什么？最明显的原因就是对神圣感召的蔑视。我们对天主训示封闭了耳朵，对眼前的神圣之光闭上了眼睛；我们也不仔细听天主圣父传达给我们的有益的命令。

为给信友眼里描绘人类的悲惨处境，为具体分析其不同的原因，以及为指出有效的救治措施，牧者应运用全力去解释这三个目的。牧者在履行本职责时，可咨询圣金口若望和圣奥斯定的相关著作，以及参考我们对信经的阐述。因为，如果掌握了关于这些真理的知识，有谁还会如此顽固的陷入罪中，而不是在天主的预防性恩宠的帮助下，努力站起来，就像福音中的挥霍小儿子那样，奔向他的天堂父亲和国王呢？

尔国

在给信友指出本请求的好处后，牧者接下来应本请求所追寻的是什么。因为天主的国这几个字，有许多变化的含义，对每一种含义的阐述需要解释完圣经的其他篇章之后进行，这是对当前主题的必需前提知识。

自然的王国

在圣经中这句话频繁的出现，天主之国的原意，不仅是指天主对所有人 and 全部宇宙所拥有的权力，而且还指祂统治和规范万物的圣意。先知说，大地的深渊，全在他手（圣咏 95：4）。深渊这个词包括了那些埋在地下深处的，被封印在隐藏的创世深处的。

以同样的意义，摩尔德开呼喊着：上主，上主！全能的君王！万事都属你权下，谁也不能反抗；你是万有的主宰。上主，谁能抵抗你？（艾斯德尔传 4：19）

恩宠的王国

天主之国也可以理解为天主用来保护和监视虔信者和圣洁者的独一无二的圣意。达味论起者特别可敬的关怀时说：上主是我的牧者，我实在一无所缺（圣咏 23：1）。依撒意亚说：上主是我们的君王，他必拯救我们（依撒意亚 33：22）。

但是尽管，甚至在此生，虔信者和圣洁者以一种特殊的方式被置于天主的君王权力下；我们主祂自己告诉彼拉多祂的王国不在这个这个世界，这话是说，祂的王国的源头不在这个世界，这个世界是被创造出来注定要消亡的，在这个会消亡的道路里，实施权力的人是国王们，皇帝们，人们，统治者们，以及建立在所有人们选举之上的，被称为国家政府或省政府的组织们，或者通过暴力和不正义的篡夺方式，让自己强行获得治权的人们。

所以如同先知宣布的，基督上主没有被天主指派为国王，祂的王国，如宗徒所讲，就是正义：天主的国在于义德、平安以及在圣神内的喜乐（罗马书 14：17）；基督我主通过内在的信望爱的德性来统治我们。借助这些德性，我们成为了祂王国的一部分，以特殊的方式成为天主的臣民，被奉献给祂的崇拜和尊敬；以至于，如同宗徒说：我生活已不是我生活，而是基督在我内生活（迦拉达书 2：20）。我们也能够说：我已不是我统治，而是基督在我内统治。

天主之国被称为正义，因为有基督我主的正义作为基础。关于这一点，我们的主在路加福音中说：因为天主的国就在你们中间（路加 17：21）。因为，尽管耶稣基督通过信仰统治所有在我们慈母教会怀抱内的人，然而以一种特殊的方式，祂统治了那些被赋予了一个上等的信望爱的人，他们以纯洁的和生活的天主子民屈服他们自己。，被称为天主的恩宠之国的就存在于这些人内。

荣耀之国

天主之国也意味着祂的荣耀之国，基督我主在玛窦福音中论此说：我父所祝福的，你们来罢！承受自创世以来，给你们预备了的国度罢！（玛窦 25：34）这就是圣路加福音中记载的，当右盗值得赞美的承认了他的罪行，向基督所祈求的王国，他说：主，当你进入你的王国时，请你纪念我！（路加 23：42）圣若望谈这个王国时，说：人除非由水和圣神而生，不能进天主的国。（若望 3：5）宗徒在给厄弗弗所教会的书信写道：犯邪淫的，行不洁的，或是贪婪的——即崇拜偶像的——在基督和天主的国内，都不得承受产业（厄弗所书 5：5）。基督上主在论述天堂时使用了一些寓言也可以去参考。

但是恩宠之国必须优先于荣耀之国；因为天主的荣耀不能统治那些尚未被天主恩宠统治的人。据我们救主教导，恩宠是不停涌出永生的水泉；然而关于荣耀，除了称其为一个特定完美和绝对的恩宠，我们还能叫它什么？只要我们还身穿这软弱可死的肉身，只要我们还徘徊在阴郁的朝圣路和流亡路，软弱且远离天主，我们就会常常蹒跚和跌倒，因为我们拒绝了恩宠之国的帮助，这恩宠是曾经帮助我们的。但是当荣耀王国的完美之光如果能照射我们时，我们就会永远坚定并稳固的站立着。那样所有的缺点和不恰当都被完全的消除；然后所有的软弱都会被加强并重新生机勃勃；一句话，天主会亲自统治我们的灵魂和身体。

这个主题，我们在阐述信经有关肉身复活的部分已经做了详细的论述。

降临/临格

在解释完天主之国的普遍含义后，我们现在来指出本请求的特别需要思考的目的。

我们为了教会的扩展而祈祷

在本请求中，我们请求天主，让基督王国，也就是祂的教会，能壮大；犹太人和外教人能拥抱基督信仰和真天主的知识；裂教者和异端能回到健全的思想，能与他们之前抛弃的天主教会共融；由依撒意亚先知说出的上主之言能够满全和实现：拓展你帐幕的空位，伸展你住所的帷幔，不必顾忌！拉长你的绳索，坚固你的木橛！因为你要向左右拓展，你的后裔将以外邦之地为业。（依撒意亚 54：2）万民要奔赴你的光明，众王要投奔你升起的光辉。举起你的眼向四方观望罢！他们都聚集来到你这里；你的众子要从远方而来，你的女儿要被抱回来。（依撒意亚 60：3）

为罪人的转化

但是在教会里，能发现许多人，他们宣称懂天主，但是去却用行动抵制天主；他们的行为显示了他们的畸形信仰；他们的罪行把自己变成了邪恶的居所，恶魔在他们内具有不受控制的主导。因此，我们祈祷天主的王国能降临于他们，驱逐围绕他们的罪的黑暗，他们的心智能被神圣之光所照亮，他们能恢复他们丢弃的天主子民的尊严；所有的异端和裂教者被移除，所有罪的过犯和起因能从祂的王国中被拔除，我们的天父能清理祂教会的地面；以及在虔诚和圣洁中钦崇天主，教会能享受到不被干扰的和平与宁静。

为基督统治万物

最后，我们祈祷天主独一无二生活并统治在我们中；不再有死亡，而是被基督我主的胜利所消灭；基督打碎并驱散祂所有敌人的势力，因祂的全能，折服万物受祂统治。

请求时应具有的意向

牧者应留心的教导信友，根据本请求的实质要求，信友的思想和念头应该要有深刻的印象来虔诚的给天主奉献祈祷。

我们应该赞美天主之国于万事之上

首先要做到，是思考救主对天国比喻的力量和重要性：天国好像是藏在地里的宝贝；人找到了，就把它藏起来，高兴地去卖掉他所有的一切，买了那块地。（玛窦 13：44）凡是懂得基督上主宝藏的人，与其他的一比较，就会蔑视其他的一切；这人看来，财产，富有，权力都像废料。没有什么能与这无法估量的财富比较，甚至没有资格比较。凡是受祝福懂得这个知识的人，就会与宗徒一起说：我自愿损失一切，拿一切当废物，为赚得基督（斐理伯 3：8）。这就是福音的珍贵珠宝，凡是卖了所有世俗财物来购买这珍宝的人，能享受到永恒的祝福。

我们应该为耶稣基督为我们散发出如此多的光明而感到幸福，能让我们有能力发现这神圣恩宠的珍宝，借着这恩宠，祂是属于祂的人的内心里的统治者。那么我们应该准备变卖我们在世的所有，甚至我们自己，来购买和确保获得这恩宠，然后我们就能自信地说：谁能将我们与基督之爱分离开呢？

如果我们想理解天主荣耀之国的无可比拟的卓越，让我们听听宗徒的话和教导吧：天主为爱他的人所准备的，是眼所未见，耳所未闻，人心所未想到的。（格前 2：9）

我们必须意识到，我们是流放者

在心里牢记我们自己是谁非常有助于我们达到祈祷的目标，我们是亚当的子孙，被正义的禁令从地堂赶出来的流放者，由于我们的不值当和执拗刚愎，是应当成为天主至高的恼恨对象和判为永罚的。

这个思考能够激发我们的谦卑自下。因此，我们的祈祷应充满基督徒的谦卑和对自己的不信任，如同圣殿中税吏，我们英国应该飞奔

向天主的慈悲。把一切都归于祂的慷慨，我们应对祂献上不朽的感恩，祂为我们发出圣神，依赖祂们，我们才敢说：阿爸，父啊。

我们必须为获得天主之国而辛劳

我们也应仔细的思考，为达到天主的国，要做什么，不做什么。因为，天主没有召叫我们生活在舒适和懒散中。相反，祂命令天主之国要靠猛力夺取的，以猛力夺取的人，就攫取了它（玛窦 11: 12），如果你愿意进入生命，就该遵守诫命（玛窦 19: 17）。因此，我们祈祷天主的国，这是不够的，我们必须用我们的全力去做。我们有义务与天主恩宠合作，运用这恩宠追随天国之路。天主从没有抛弃我们；祂许应与我们永远同在。因此我们看到这一点，我们也不能抛弃天主，或者抛弃我们自己。

在教会的王国里，天主为所有人提供了这些保护者来保护人的生命，帮助人达到永远的救恩；无论他们是否为我们可见，比如不可见的神圣，或者可见的圣事，这些都是可靠的用不完的天堂恩宠。在被这些神圣护卫保护时，我们不仅能确定的对抗我们死对头的进攻，而且能打倒暴君和他所有的邪恶军团，并给他们踏上双脚。

重申

作为总结，让我们诚恳的祈求天主之神，就是祂命令我们根据祂神圣意志做万事的那一位；祂在最后的大清算日要推翻整个撒旦王国，这王国对我们没有任何权力；基督要得胜利；祂法律的神圣影响传播到全世界；祂的命令全被遵守；再也没有卖国者和背教者；所有人都会如此行事，以喜乐来到他们的君王天主的面前，并可以达到天国，这是他们祂自万世以来为他们预备的，在基督耶稣无尽的幸福果实里。

第三请求：尔旨承行

本请求与前二者的联系

无论谁想要进入天堂之国，都应该求天主旨意承行。因为基督上主说过：不是凡向我说『主啊！主啊！』的人，就能进天国；而是那承行我在天之父旨意的人，才能进天国。（玛窦 7: 21）因此，本请求就立即跟随在天国请求之后

本请求的必要性

为了信友能懂得本请求的必要性，以及我们从中获得的许多和有益的恩宠，牧者应该引导他们的注意力，集中在亚当之罪对人类的悲惨和不幸上。

人类有违反天主意志的倾向

从起初，天主在所有造物内植入了借助自然冲动，追求自己幸福的内在愿望，他们能够追求和渴望自己的目的，绝不偏离，除非被外面的障碍所妨碍。这种寻求天主的冲动，就是寻求幸福的始作俑者和来源的冲动，在起初的人类里是全然尊贵和受称赞的，因为人被赋予了理性和判断。但是，被自然食物所创造的不理性的造物们，持续并始终持续在其原始的状态条件下时，不幸福的人类开始走邪路了，不仅丧失了原始正义，天主曾经用这正义来超性的赏赐和装饰人类。而且弱化了植于灵魂内的，对德性的独一无二的追求倾向。上主说，人人都离弃了正道，趋向邪恶：没有一人行善，实在没有一个（圣咏 14: 3）。因为人心的想法和想象从年轻时就趋于邪恶。因此不难理解，没有人聪明到靠自己可以到达救赎；所有人都倾向于邪恶；人有数不清的败坏的特性，由于他有向下的倾向，并携带了对愤怒，憎恨，骄傲，野心和几乎每一种邪恶的热心倾向。

人类对于天主意志的盲目

尽管人类一直被这些邪恶围攻，但是他的最悲惨的，是这些邪恶并不是以邪恶的外表显示给他的。这是人最悲惨处境的一个证据，由于激情和贪欲，人是如此盲目，以至于看不到他一般认为是有益的东西实际含有致命的毒药，让他埋头追求这些致命的邪恶，仿佛他们是美善的值得追求的，然而却躲开那些真正美善和有德性的。关于人类的错误的估量和败坏的判断，天主因此表达了祂的憎恶：祸哉，那些称恶为善，称善为恶；以暗为光，以光为暗；以苦为甘，以甘为苦的人！（依撒意亚 5：20）

因而为了勾画出我们的生动鲜明处境，圣经把我们与那些失去了味觉的人做类比，他们厌恶健康食物，却偏爱不健康的食物。

在满全天主意志时，人类的软弱

圣经也把我们与病人做类比，只要他们的病没有痊愈，就无法满全健康有活力的人应承担的适当职责和职位。同样的，我们如果没有神圣恩宠的相助，也做不出能让天主接受的行为。在这种状况下，我们甚至做不出任何善事能获得一丝天堂的祝福。除非我们被天主的恩宠所助，否则哪怕必须要做的爱天主和服务天主的工作，以我们当前的卑贱软弱的状态，对我们而言都太尊贵和崇高以至于做不到。

另一个非常恰当的描绘人类悲惨状态的类比，就是我们的行为像儿童，如果放手让儿童自己走，他们就会轻易的被看到的任何事所吸引。我们的确是儿童，粗心草率的儿童，我们一旦缺少神圣的帮助，就完全的陷入无意义的对话和不重要的行动中。来自神圣上智的证言，说：哦，孩子们，你们喜爱幼稚还要到几时呢？愚昧的人妄想这些能伤害自己的人要到几时呢？因此宗徒训诫我们：弟兄们！你们在见识上不应做孩子（格前 14：20）。

我们不仅如同孩子，我们的愚蠢和盲目甚至严重超过孩子；因为他们仅缺少人的谨慎，这一点经过时间他们可以获得；因而，如果没

有天主的相助和恩宠，我们甚至都没有动力追求神圣之谨慎，这是救恩必须之物。一旦天主助佑减弱，我们立刻把这些真正的美善抛弃一旁，自愿的冲进废墟之中。

对这些邪恶的补救

这些精神上的黑暗是可以在天主的帮助下移除的；我们应该认识到我们的悲惨；摆脱我们的麻木，我们既要考虑到肉身存在的规则，还要认识感官对灵魂秩序的对抗；我们要知道我们本性对邪恶的每个倾向；在那种情况下，我们怎能不认真努力寻求适当的补救措施，来降伏邪恶对我们的本性的压制，又怎能不感叹每一个基督徒的生活和指导应遵循的有益规则？

现在，这就是我们对天主所祈求的：尔旨承行。由于不遵守和鄙视神圣的意志，我们跌入了悲惨的状态。天主屈尊并意愿我们与祂的意愿保持一致，作为对邪恶的唯一的补救，祂的意愿是我们用犯罪蔑视的；祂命令我们用这个标准规范我们所有的思言行。现在，当我们恳求的向天主念出「尔旨承行」的祷文时，祂的援助就精确的完成了。

人们的激情反抗天主的意愿

那些已经服从天主统治的灵魂们，他们的热情祈祷也是一样，他们已经被神圣之光所照耀，这光使他们服从天主旨意。尽管已经准备好，但由于植入人感官欲望的邪恶倾向。他们依然必须与自己的激情进行斗争。因此，就算我们已经属于义人之列，由于我们的软弱性，我们依然暴露于危险中，应该保持敬畏，以免被我们的贪情诱惑拖离正道。对于这种危险，基督上主告解我们说：醒寤祈祷罢！免陷于诱惑；心神固然切愿，但肉体却软弱。（玛竇 26：41）要想把这不合规的肉身渴望减弱到一种全然服从，以后绝不会再背叛的状态，靠人的能力是做不到的，就算是处在恩宠状态的复义之人也不行。天主毫无疑问的使用复义的恩宠来治疗灵魂的伤口；但是却不治疗肉体的伤

口，关于此宗徒论道：我也知道，善不在我内，即不在我的肉性内（罗马书 7: 18）。

在第一人被罚没了曾使人类拴住激情的原初正义的时刻，理性从此失去了在职责界限内控制激情的能力，也压制不了这些过度的，憎恨理性的渴望。这就是为何宗徒告诉我们，罪在肉体内（罗马书 7: 17），这其实是说，罪的诱因在肉体内。使我们理解了我们体内的激情不是暂时过客，而是只要我们活着就居住在我们体内的永久居民。我们一直受到来自自己内部的敌人的持续不断的围攻，这就使我们轻易的理解了我们为什么必须飞奔去寻求天主的帮助，祈求祂，愿祂的旨意承行在我们身上。

尔旨

尽管信友不应无视本请求的重要，然而有关天主旨意的许多问题经过学者博士们的详细论述。根据这些论述，我们此处所说的天主旨意的意思是那些被普遍称为标志性的旨意，无论是天主命令我们或者是建议我们去做或者禁止的。

因此，这里的旨意二字就包括了对我们确保天堂幸福的一切方法和建议，无论是关于信仰还是道德，所有的，一句话，就是基督上主直接的或间接通过祂的教会的，所有命令或者禁令。因此宗徒出于这个意图，写道：因此不要作糊涂人，但要晓得什么是主的旨意（厄弗所书 5: 17）。

承行

我们请求我们能满全天主意愿我们做的

当我们祈祷，尔旨承行时，我们首先请求我们的天父赏给我们力量遵守祂的诫命，能一生处于正义和圣洁中为祂服务；能以祂的旨意和喜好来做一切事；能履行圣经里要求我们的一切职责；在祂的指引和帮助下，能变成跟那些生来不由肉性的意志，而是由天主意志的人

一样，追随基督上主的榜样，至死顺从；最后，能做好准备承受一切，绝不偏离祂的神圣旨意哪怕最小程度的一丝。

可以确信的是，那些受祝福有能力去理解服从天主的人享有的崇高尊严的人，他们内心燃烧的热情渴望获得本请求的俯听，是无人可比的。因为这个人完全理解了服务和顺从天主就是统治这个说法是多么的正确。

上主说，不拘谁遵行我在天之父的意旨，他就是我的兄弟、姊妹和母亲（玛窦 12：50）。这是在说，对这样的人，我就与他有最亲密的善意和爱的纽带。圣人们毫无例外的把默想本请求的恩宠作为他们对天主热切祈祷的目的。实际上，所有人都在本质上使用了本条可赞美的祈祷，但是用不同的文字表达出来。达味，他的口气呼出了奇异的甜美，用不同的声音发出相同的祈祷：哦！愿引导我的道路遵守你的审判；带领我进入你的诫命之路；根据你的言语指导我的脚步，不要让邪恶支配我（圣咏）。同样的精神下，他还说：求你教训我理解你的法律，我要学习你的诫命；教导我你的判断；让我理解你的审判（圣咏）。他经常用其他语言重复和表达了同样的意思。对信友应仔细地关注和解释这些篇幅，以便所有人能知晓并理解本请求第一部分的巨大丰富的有益恩宠。

我们请求我们不要屈服于我们自己的不合规的愿望

其次，当我们说尔旨奉行时，我们就表达了我们对肉性作为的憎恶，宗徒论道：本性私欲的作为是显而易见的：即淫乱、不洁、放荡等等；如果你们随从肉性生活，必要死亡（罗马 8：13）。我们也祈求天主不要让我们承受屈服于感官喜好，肉性，软弱，而是用祂的意志来统治我们。

感觉主义者，他们的每个想法和挂念都被融入这个世界的瞬息万变的事情中，疏远了天主的意志。由于只受到激情的冲动支配，他沉溺在他的放荡的欲望中。他把所有的幸福都置于这种欲望满足里，并认为能获得任何他想要的人是幸福的。我们恰恰相反，在宗徒的语言

里寻找天主，我们对肉性的贪情不做任何的满足，只求尔旨奉行。

我们不能容易的就得出请求天主不要满足我们的无序的愿望。灵魂的这个意向是很困难才能达到的，如果献上这种祈祷，我们看起来就是在憎恨自己。对于那些肉体的奴隶来说，这种行为看起来很愚蠢；但我们为了基督的缘故被责备为愚蠢，这是我们的高兴，基督说：谁若愿意跟随我，该弃绝自己（路加 9：23）。对于我们懂得追求真理正义的是更好的，而不是追求反对理智、信仰和天主法律的人来说，这的确如此。毫无疑问，获得了鲁莽和无序欲望的满足感的人，比那些没有虔诚祈祷没有满足的人是更不值得嫉妒的。

我们求我们的错误请求不要被满足

然而，我们不仅以天主应该拒绝我们那些清晰堕落的愿望为祈祷目的，而且还应求祂不能让那些伪装成明亮天神，但实际却出自邪恶的冲动，使我们误以为是美善的请求得到满足为祈祷目的。

宗徒之长劝阻我主决意赴死的意愿，看起来既合理又符合信仰；然而我主依然严厉的斥责了他，因为他并不是被超性的动机所引导，而是被自然的感觉引导。

当圣雅各布伯和圣若望对撒玛黎雅村民拒绝他们的老师住宿时充满了愤怒，求祂命令火从天而降烧死这些硬心肠和冷酷的人时，还能找到他俩爱天主的更强证据吗？然而他俩被基督上主责备，说：你们不知有什么心意。人子来，不是为丧人的灵魂，乃是为救人的灵魂（路加福音 9：56）。（译者注：梵二版无此句，武加大有此句）

我们求好的请求只有符合天主意志时才得满足

我们应该祈求祂的旨意承行，但却不能在我们的愿望是错误时，或者表面看起来是错误时祈求。我们只能祈求不以邪恶为目的的愿望，即当意愿遵守内在的冲动，只求我们生存所必须的，反对那些与之相悖的。当祈祷时，我们要从心底说，尔旨承行，要效法我主的榜样，从祂那里我们得到了救恩和救恩的学问，当祂受到酷刑和惨死的自然恐惧折磨时，在极度悲伤中温顺的服从了祂的天父意愿，说：但

不要随我的意愿，惟照你的意愿成就罢！（路加 22：42）

我们祈求天主能在我们内完美祂恩宠所开工的

但是，我们本性的堕落如此，甚至当我们折服激情，并使其服从天主的意志时，若没有天主相助我们还是不能避免犯罪，天主能保护我们免于邪恶并引导我们追求美善。因此我们必须依靠本请求，请求天主在我们内完美祂已经开工的工程；去压服激情产生的骚动情绪；使我们的感官喜好服从理性；一句话，使我们对天主圣意感到全然舒适。

我们祈求所有人都能懂得天主意志

我们祈求全世界都能接受有关天主意志的知识和天主的奥秘，那隐藏在各个时代的奥秘，能为所有人知晓。

于地如于天焉

我们也为服从天主的标准和模板而祈祷，那就是我们与天主意志的一致性要按照在天堂受祝福的天神们和灵魂们标准矩和欢唱来进行，就是说，由于他们乐意与极快乐的服从天主，我们也要快乐的服从祂的意志，以一种祂最接受的方式。

天主还要求，我们要以最大的爱和最强的爱德来服从祂；尽管我们完全把自己奉献给天主，并怀有天堂作为回报的希望，然而我们寻求这个回报的原因是神圣的君王命令我们要珍爱这个希望。因此，让所有我们的希望基于天主的爱，祂承诺要以永远的幸福来回报我们的爱。

有些人虽然为他人服务时很有爱，但却怀着这是某种程度的补偿，他们的爱是为了补偿；然而另一些人，仅因为爱和忠诚，在他们提供的服务中不求任何回报，仅是因为他们服务的人是美善的，钦佩其品质，认为值得他们提供服务，认为自己能为这样的人服务是幸福。这就是这句话「于地如于天焉」的真正含义。

那么，我们的责任就是尽最大努力顺从天主，如同我们以上说的

那些受祝福的灵魂，他们全然的顺服，就是达味在圣咏中歌颂的：上主的众天使，请赞美上主，你们是奉行他旨意的忠仆（圣咏 103：21）。

任何人采用圣居普良的解读的，能理解「于天焉」就是在美善和虔诚中，「于地」就是在邪恶和不虔诚中，我们理解天堂是精神的，地是肉性的，每个人和每个造物应该在万事中都服从天主意愿，这与圣居普良的理解并不冲突。

本请求也包含了感恩的行动

本请求也包括了感恩。我们尊敬天主至圣圣意，在欢乐中用最高的赞美来庆祝祂的工程，确信祂安排好了万事。当然，天主是全能的，因果关系要求牢记万物都是在祂命令下创造的。我们也宣认祂是至高的美善。因此我们必须宣认一切祂的工程都是美善的，因为对所有人，祂分授了祂自己的美善。但是我们没有能力在万事中测量圣意，让我们在万事中禁绝思想中的一切怀疑和犹豫，与宗徒一起宣布祂的道路是不可理解的。

尊重天主旨意的最强有力的动机是，祂降尊纡贵，用天堂之光照耀我们，因为祂救我们于黑暗力量，把我们转移到祂爱子的王国中。

祈祷本请求应伴随的意向

体会到我们意志的软弱

为了结束阐述本请求，我们必须返回到开始时的一个主题，我们当时只是简略提及。这主题就是，信友在念本请求时要有谦卑自下的精神：始终要认识到天生的激情会一直反抗天照的意志；记住在顺从的职责上，人要比其他的造物优秀，经上写着：万物都是你的仆役（圣咏 119：91）；还要记住，没有天主的帮助就无法参与，更不用说执行天主能接受任何事情，这样的人的确非常软弱。

遵守天主意志得到的尊严

我们已经说过，没有任何事比为天主服务和遵守祂的法律和诫命更伟大更崇高的了，对于基督徒而言，有什么能比行走在上主的道路上，不想不做任何改变祂意愿的事更值得羡慕的呢？为了能使信友采用这种生活规范，并忠诚的追随，牧者应该从圣经中借用例子，就是那些不听天主意志，最后在一切事上失败的人。

听任天主的意志

最后，要教导信友，认同在这简单和绝对的天主意愿。让那些认为自己在社会里处在下等地位的人，耐心的忍受他的命运；让他不要放弃他恰当的地位，而是守在他被召叫的职业中。让他把自己的判断服从于天主意志，天主能为我们的利益提供更好的。如果受到贫穷，疾病，迫害或者折磨，紧张等任何困扰，让我们确信没有天主的许诺这些事都不可能发生，祂是至高的万物仲裁者。因此，我们应该不要让我们的思想被这些事过多的打扰，而是用坚毅忍耐着，经常在我们的口内听到这样的祈祷：愿上主的旨意奉行，以及圣约伯的那些祈祷：上主赐的，上主收回，愿上主的名受到赞美！（约伯 1: 21）

第四请求：我等望尔，今日予我，我日用粮

本请求与之前请求的关系

第四请求和之后的请求，是我们特别为灵魂和身体所需而祈祷的，重要性次于前三请求。根据天主经的顺序，我们先为属于天主的而祈祷，其次才为有关身体和维持生命的而祈祷。因为，人既然以天主为他的最终目的，那人类生活的利益就要服从于神圣的事物。这些世俗利益可以被祈求和渴望，不仅因为神圣的秩序要求如此，还因为我们这些来获得神圣的祝福，被这些世俗利益所协助，我们可以到达我们的既定目的，天国和天父的荣耀之国，还能做到恭敬的遵守天主神圣意愿发出来的诫命。因此在本请求中，我们应该把所有都归于天主和祂的荣耀。

怎么样为世俗祝福而祈祷

牧者在训导教友时，要努力使他们理解，在祈求世俗祝福的享用时，我们的心思和渴望要被指引，确保与天主的法律保持一致，丝毫不偏离。如果只祈求这世上的临时用度，我们就格外地违法了；因为就像宗徒说过，因为我们不知道我们如何祈求才对（罗马书 8：26）。因此，我们应该如上述祈祷，因为这是我们应该的，以免天主教在回应我们祈求不应该的东西，说，你们不知道你们所要的（玛窦 20：22）。

在奉献本请求时，确保意向纯洁的办法有哪些

判断哪些请求是好的，哪些是不好的，有一条确定的判断标准，那就是祈祷人的意愿和意向。

因此，如果有人祈求世俗福祉时，认为世俗福祉是至高的利益，其中包含了他希望的最终目的，除了这些福祉外什么也不想要，那么

毫无疑问，他就没有做到应有的祈求。就像圣奥斯定评论说，我们不应求把世俗事物当成我们的利益品来求，而应当成我们的必需品。宗徒在他给格林多教会的书信中，教导说，无论什么涉及到维持生命的必需的，就是归于天主荣耀的。「你们或吃或喝，或无论作什么，一切都要为光荣天主而作。」（格前 10: 31）

第四请求的必要性

为使信友看到本请求的重要性，牧者应提醒他们，为了维持生活，我们对外在事物的需求有多少；如果能对比我们元祖父母的所需与其后代的所需，信友们就会很容易的理解。

人们为他的肉体的生命需要许多东西

的确如此，当元祖由于冒犯天主，他和他的后代失去了至高的无玷恩宠，对食物就产生需求来恢复力气。但是，当时元祖所需的和今日把我们臣服的，有巨大的差异。他无需衣物遮体，或者房子庇护。或者武器防身，或者药品治病，或者今日我们的各种需要品来保护和维持我们软弱脆弱的身体。为了享受不朽，只要吃了生命之树的果实就足够了，他和后代连辛劳也不必。

尽管如此，他被天主置于这为他所有的愉悦的居所，尽管处于高兴中，但他并没有过懒散的生活。对他而言，失业不是困难，职责不是难熬。从对这美丽花园的耕种里，他总是能得到最美味的果实，他的辛劳和希望从没有失望过。

人们为供应身体所需，必须劳作

相反，他的后代不仅被剥夺了生命树的果实，还受到死亡惩罚的谴责：为了你的缘故，地成了可咒骂的；你一生日日劳苦才能得到吃食。地要给你生出荆棘和蒺藜，你要吃田间的蔬菜；你必须汗流满面，才有饭吃，直到你归于土中，因为你是由土来的；你既是灰土，

你还要归于灰土。（创世纪 3: 17-19）

没有天主的帮助，人的劳作都是徒劳的

如果亚当听从天主的声音，那么我们的状态就完全不同于他和他的后代。万事已经陷入失序紊乱，变得更坏。花费了沉重的负担和劳动，辛劳，却经常徒劳无获，这不是一切败坏中最糟糕的。无论是庄稼毫无收成，或者由于果实被有害的野草给厚厚覆盖缠住，又或者受到暴雨、风暴、冰雹，枯萎病的打击而枯萎。因此全能的劳作迅速的化为零，只因一些空气或土壤的灾害，这是我们犯罪的惩罚召来的天主义怒，阻止祂祝福我们。这种对我们的可怕审判，从起初一直到现在。

因此，牧者要最诚恳态度来对待本主题，为了信友能够充分了解人类跌进混乱和悲惨完全是他们自己的错；要让信友理解，当他们为了生活的需要而必须流汗和辛苦时，除非天主祝福他们的劳动，否则他们的希望一定被证明会化为泡影，他们所有的努力全部没用。因为，栽种的不算什么，浇灌的也不算什么，只在那使之生长的天主（格前 3: 7）。若不是上主兴工建屋，建筑的人是徒然劳苦（圣咏 127: 1）。

使用本请求的归纳总结

堂区祭司，因此要指出人类生存必需的那些事物，或至少能慰藉人的事物，是数不可数的；了解到人类的需求和软弱的知识后，基督徒需要被强制的依赖他们的天父，谦卑的向祂祈求尘世的和精神的两种福祉。

他们要效法那个挥霍的小儿子，当他在遥远的国家承受穷困时，找不到一个人哪怕给他果皮果腹。在反思他做了多少邪恶事后，他除了从他父亲那里可以，但从其他人那里找不到任何安慰。

此处，信友也应更加有信心的依赖本祈祷，如果反思天主的美

善，他们就会认识到祂的父亲般的耳对子女们的哭喊始终俯听。当祂规劝我们祈求食粮时，祂承诺大量的赏赐给我们，如果我们根据应该的祈求；因为，通过教导我们如何祈祷，祂力劝；通过力劝，祂竭力主张；通过竭力主张，祂承诺；通过承诺，祂把我们置于最确定的满足我们请求的希望中。

食粮

因此，当信友被鼓励和充满活力后，牧者应继续宣布本请求的目标；其中第一个就是食粮。

应该了解的是，在圣经里，面饼（食粮）这个词，代表了很多东西，但是特别代表两个：第一，任何食物和世俗的缺乏；第二，任何天主赐给我们为了灵魂的救恩和生命的东西。

我们祈求世俗的福祉

根据教会圣父们的权威解释，在本请求中，我们祈求那些帮助我们在此世生活的需要。

祈求世俗的福祉是合法的

因此，有些人说基督徒向天主祈求此世的世俗好处是不合法的，无论如何不要听这些人的；因为不仅教父们的全体同意的教导，以及新旧约里的许多例子，都反对这个错误观点。

如雅各布伯发誓时，祈祷说：若是天主与我同在，在我所走的路上护佑我，赐我丰衣足食，使我平安回到父家，上主实在当是我的天主。我立作石柱的这块石头，必要成为天主的住所；凡你赐与我的，我必给你奉献十分之一。（创世纪 28: 21）撒落满也祈求一个此生能维持生计的办法，说：贫乏或富裕勿赐与我，只供予我必需的食粮。（箴言 30: 8）

而且，人类的救主亲自命令我们祈求这些属于身体利益的事物，

无人胆敢拒绝。他说：你们当祈祷，不要叫你们的逃遁遇到冬天或安息日（玛竇 24：20）。圣雅各布伯也说：你们中间有受苦的吗？他应该祈祷；有心安神乐的妈？他应该歌颂（雅各布伯书 5：13）。以及宗徒在罗马人书说：弟兄们！我因我们的主耶稣基督，并因圣神的爱，请求你们，以你们为我在天主前的祈祷，与我一起奋斗，使我脱免在犹太地不信者的手（罗马 15：30）。天主圣意允许信友祈求这些世俗的救济，如同基督我主亲自教导我们的这个完美格式的祈祷一样，不要有任何怀疑这个请求构成了七请求之一。

单词食粮意味着生活的缺乏和需要而非奢侈品

我们也祈求日用食粮；就是那些谋生的必需，通过理解单词面饼，充分的表达了衣物和食物，无论食物是面饼，鱼肉或其他。在这个意义上，我们有先知厄里叟在提醒以色列王给亚述人士兵吃喝时用这个词的先例（列下 6）。我们也知道福音中记载了基督上主在安息日去了法利赛首领家吃面饼，这里的面饼我们认为就指那些吃喝的食物。

为了理解本请求的完全含义，进一步的，词语面饼不应该理解为大量的和精美丰盛的食物和衣着，而是简朴的必需的，如同宗徒写道：只要有吃有穿，就当知足（第前 6：8）。以及撒落满说的：只供予我必需的食粮。（箴言 30：8）

「我们的」

关于节俭和适度，我们被接下来的言语所教导；因为，当我们说我们的，我们就在祈求足够的食粮满足我们的需求，而不是放任奢侈。

我们在这里说「我们的」，不是这样的含义，即我们有能力为我们自己获得食粮，与天主不相干的；因为我们读到达味说：这一切生物都瞻仰着你，希望你按时给牠们饮食。你一赐给牠们，牠们便会收

集，你一伸你的手，牠们便得饱食（圣咏 104：27）。以及，众生的眼睛都仰望你，你准时赏给他们粮食（圣咏 145：15）。我们说「食粮」，因为为我们这是必要的，是一切人的天主教给我们的，借祂圣意，祂喂养了所有有生命的造物。

这也被称为我们当下的食粮，是被我们合法获得，不靠不义、欺诈和盗窃。

我们用邪恶手段取得的不是我们自己的，而是别人的财物。获取或者占有，或者最小，造成别人的损失，都是灾难性的；与之相反，好人在诚实和辛劳的所得是和平与幸福的，先知说：你能吃你双手赚来的食物，你便实在幸运，也万事有福（圣咏 128：2）！事实上，对那些靠着诚实劳动寻求生存的人来说，天主许诺了祂美善的果实，说：上主决定对你的仓廩和在你着手进行的事上祝福你（申命 28：8）。

我们不仅祈求天主在祂美善的帮助下，赏赐我们能够使用我们的由德行得到辛苦成果，这真实的被称为是我们的，而且赏赐我们能成为一个好的心智而祈祷，就是我们能审慎的良好的使用我们诚实获得的。

每日

词语每日，也表达了节俭和适度的观念，我们刚刚提到过这个；因为我们不为食物的精美或者多样性而祈求，而是为能满足自然所需而祈求。那些鄙视寻常饮食，寻求稀有的佳肴和美酒的人应该感到脸红羞愧。

每日这个词也谴责了那些依撒意亚先知发出可怕谴责的人，说：祸哉，你们这些使房屋毗连房屋，田地接连田地，而只让你们自己单独住在那地域内的人（依撒意亚 5：8）！事实上，人类的贪欲是无法满足的，对这种人撒落满说：爱钱的，钱不能使他满足（训道篇 5：9）宗徒的话也适用于他们：至于那些想望致富的人，却陷于诱惑，堕

入罗网和许多背理有害的欲望中（德前 6：9）。

我们也称它为我们每日用粮，因为我们需要恢复每天自然消耗的体力。

最后，用每日的另一个原因是需要连续的向天主祈祷，为了我们能够保持爱祂和服务祂的习惯，以及我们能完全的相信我们的生命和救恩只有依靠祂这个事实。

给与

关于「于我」这两个字，他们提供给信友多么丰厚的质料，以便劝诫信友虔诚圣洁的钦崇和尊重天主的全能，万物都在祂手中，还可以憎恶撒殛的可恶自夸。我父将一切交给了我；子及子所愿启示的人必须是对所有人显而易见的（路加 10：22）。

但是有些人会说，那什么也不缺的富人有什么必要性每天为他们的食粮祈祷呢？他们有必要祈祷，但不是为了那些天主美善已经给了他们大量丰富的东西，而是为他们不会失去这些。因此宗徒说，至于今世的富人，你要劝告他们，不要心高气傲，也不要寄望于无常的财富，惟独寄望于那将万身丰富地供给我们享用的天主（第前 6：17）。

圣金口若望说，天主不仅给我们供应食物，而且通过天主的手来供应，并施加影响给食物，让这每日用粮有益健康，适合身体，使身体服从灵魂，这也是本请求必要性的证据。

我们

但是为何用复数表达，给我们，而不是给我？因为这是基督徒爱德的职责，每个人并非为单独他自己请求，而且也要为他的邻人请求；所以当他管理他自己的利益时，能不忘考虑别人的利益。

此外，那些领受了天主赏赐礼物的人，他不应该独占，或者享受奢侈生活，他应该把多余的分施给他人。因为，就像大圣巴西略和圣

盎博罗削说，你扣押了属于饥饿者的食粮，锁起了缺衣者的衣服，你埋在地里的钱是赎金，邪恶者自由的赎金。

今天

词语今天提醒我们的普遍软弱。因为，尽管人并不认为只靠自己的个人努力能在很长时间内维持生活，但有谁对自己有能力采购当他必要的食物感到不自信？然而天主也不允许我们有这种自信，而是命令我们向祂连续每天祈求食物；这样做的必要原因，是我们每人每天都需要日用食粮，每人也应每天使用天主教。

至此，我们已经谈到了我们吃的可以养育和支持身体的食粮，这对于信者和不信者，虔信者和不虔信者都是普遍的，是由可称颂的天主慷慨赏赐给所有人的，祂光照恶人，也光照善人；降雨给义人，也给不义的人。

在本请求中的精神食粮

本请求里还剩下精神食粮需要解释，意思是，在此生为了灵魂的健康与安全的无论什么各种所需。因为，养育支持身体的食物有许多种，同样的，保持精神生命的食物也不止一种。

天主圣言就是我们的精神食物

天主圣言是灵魂的食物，如同智慧书说：你们来，吃我的食粮，饮我配制的酒（箴言 9: 5）！当天主被我们的罪行严重激怒，剥夺了人听祂圣言的途径时，虽然祂极少这样做，我们就说祂给人类送来了饥荒；因此，我们在亚毛斯读到：看，那些日子一来临——吾主上主的断语——我必使饥饿临于此地，不是对食物的饥饿，也不是对水的饥渴，而是对听上主的话的饥渴（亚毛斯 8: 11）。

当人失去进食能力或消化能力，就是临近死亡的确定信号，所以当人们不寻找天主的圣言，或者不接纳时，就是他们救恩没有希望的

一个论证。这些不虔诚者大声呼号，离开我们，我们不想要了解你的道路。

这些人的精神愚蠢和心理盲目，他们蔑视他们的合法牧者，天主教主教和祭司，放弃神圣罗马教会，把自己变成了腐蚀天主圣言的异端。

基督是我们的精神食粮，特别在至圣圣体中

现在基督上主是能作为灵魂食物的食粮。祂自己说自己，我是从天上降下的生活的食粮（若望 6: 51）；伴随着难以置信多么大的喜乐，这食粮充满了虔诚的灵魂，甚至当他们必须与世俗的麻烦与灾难斗争时。关于这一点，我们有宗徒的例子，说：他们喜喜欢欢地由公会前出来（大事记 5: 41）。圣人的生命中也充满了类似的例子；因此，天主论善人的内在喜乐时说：胜利的，我要赐给他隐藏的『玛纳』（默示录 2: 17）。

但是基督上主特别是在圣体圣事中，为我们的食粮，祂的本质存在其中。在即将回到天父那里之前，祂把祂无法言说的爱的诺言给了我们，祂说：谁吃我的肉，并喝我的血，便住在我内，我也住在他内。（若望 6: 56）你们拿去吃罢！这是我的身体。（玛竇 26: 26）因为本主题对信友有用的内容，牧者应该查阅咨询我们在圣体圣事的效力和本质中已经讲过的内容。

圣体被称为我们的食粮，因为这是信友唯一的食物，也就是说，在信仰用爱德联系起来的信友，在忏悔圣事中洗去了罪污，认识到他们是天主的子女，用尽可能的圣洁和尊敬去领受并钦崇这神圣的圣事。

为什么圣体被称为我们「每日」用粮

圣体被称为每日用粮有两个原因。第一，在基督的教会的神圣奥迹中，它被每天奉献给天主，被分给那些虔诚和圣洁的寻求它的人。

第二，它应每日领受，或者至少，我们应按照配得上每日领受的那样的标准生活。让那些持反对意见的，认为不应频繁参加这灵魂的丰富盛宴，而应以较大间隔领受的，来听圣盎博罗削所说：如果这是每日用粮，为什么你每年才领？

劝诫

在解释本请求时，信友应被重点的劝导，当他们诚实的用他们最好的判断和辛劳，获取生存的必需时，他们与天主之间没有问题，已经做到对天主意志屈服自己的意志，他们永远不会承受正义被动摇。因为天主不仅会同意他们所求的，所以他们也会得到他们的愿望；或者尽管祂不同意祈求的，这也是一个最确定的证据，就是善人被天主拒绝的愿望不能导致他们的利益或者救恩，因为祂比他们自己更愿意他们得永福。这个主题牧者可以补充说明，通过解释圣奥斯定给 Proba 的信里罗列的可崇敬之理由进行。

在总结他关于本请求的解释里，牧者应该劝诫富人将他们的财富视为天主的礼物，并反思降福给他们的，是为了他们能与缺衣少食者分享。宗徒关于这一真理的话，在他给第茂德教会的第一封信中找到，能帮助堂区神职有大量的素材以有益和有用的方式解释本主题。

第五请求：尔免我债，如我亦免负我债者。

解释本请求的重要性

有如此多事物能马上显示出天主的无穷能力，以及祂无穷的智慧和美善，那就是我们无论在哪，只要我们把目光或者内心思想朝向天主，就一定会碰到祂全能和慈祥宽厚的标记显给我们。在表明祂对我们极度的爱和可钦崇的爱德上，再没有比耶稣基督受难这无法解释的奥迹更有说服力的了，在这奥迹中涌出永不会失败的除罪之泉，在这泉中，在天主的向导和慷慨下，当我们祈求祂原谅我们所欠之债时，我们渴望能浸入这泉被净化。

通过耶稣基督给人类新增添的这一类福祉，就概括包含在本请求中。依撒意亚先知教导说：雅各布伯家族的罪过得消除，她的罪孽得以赦免（依撒意亚 27：9）达味也表达过同样的意义，宣告那被祝福之人可以分享这有益的果实：罪恶蒙赦免，过犯得遮掩的人，是有福的（圣咏 32：1）。

因而牧者应该学习，并精确勤勉的解释本请求的意义，我们认为本请求对获得救恩非常重要。

本请求与之前的请求有何区别

在本请求里，我们开始了新的祈祷方式。因为迄今为止，我们不仅为永远的精神福祉，也为短期暂时的世俗福祉祈求天主；然而，我们现在为此生与来生的灵魂和身体能免于邪恶而祈祷。

奉献本请求时应有的意向

然而，为获得我们所求的，我们必须要以恰当的方式祈求，在此解释向天主祈祷时的意向就是有用的。

承认罪过

因此，牧者应劝诫信友，在献上本请求之前，必须首先承认罪过，然后为此罪感到悲痛和内疚。他也要坚定的确信，对于有准备和有意向的罪人，天主愿意给与宽恕。这个信心对罪人来说，是必要的，以免痛苦的承认和回忆罪行会造成会能否被宽恕的绝望，这绝望曾经控制了加音和茹达斯，他俩都认为天主仅仅是一个复仇者和惩罚者，忘记了天主也是温和的，慈悲的。

在本请求中，我们应有这样的意向，即承认我们犯了罪，造成我们灵魂的痛苦，我们要飞奔至天主那里，把祂当成父而非法官，祈求祂以仁慈而非祂的公义对待我们。

如果我们聆听了天主通过圣经对我们的训导，我们会很容易的承认我们的罪。因此，达味说：人人都离弃了正道，趋向邪恶：没有一人行善，实在没有一个（圣咏 14：3）。撒落满也说了同样意义的话：世上没有一个只行善，而不犯罪的义人（训道 7：20）。同样的还有，有谁能说：「我保持了心灵的洁净，我是纯洁无罪的？」（箴言 20：9）圣若望在劝阻人不要傲慢时。说：如果我们说我们没有罪过，就是欺骗自己，真理也不在我们内（若望一书 1：8）。耶肋米亚先知也说：但你还说：我是无罪的，他的忿怒已离我远去。看！我要审判你，正因为你说：我没有犯罪（耶肋米亚 2：35）。

这些人口中所预言的基督上主来临，借着本请求，祂确认了他们的教导，命令我们要告解我们的罪行。米勒维大公会议（译者注：主后 402 年 8 月 27 日在努米底亚，现阿尔及利亚部分，由圣奥列留斯主持，迦太基主教，圣奥斯定奉他为主保）禁止我们以其他方式解释本请求。本次大会规定，无论谁说「尔免我债」是圣洁的人谦卑的说法，而不是真实的说法，施以绝罚。因为，谁能忍受有一种人在祈祷时，虽然口中说渴望被宽恕，但是内心却认为他无债可恕，这人没有欺骗人，却欺骗了上主祂自己。

为罪过的悲痛

在我们必要的认罪时，仅仅轻微的回忆是不够的；因为有必要痛

苦的回忆它们，这痛苦要触碰到内心，穿透灵魂，烙上悲痛。

因此，牧者要努力勤勉的对待这一点，使他的虔诚的听众们不仅要回忆起他们的罪和不义，而且要带有悲痛的回忆；以便他们去见天主父时，能怀着真正内在的痛悔，谦卑的祈求祂能拔除灵魂中罪的刺痛。

使悲痛压过罪的动机：罪的卑贱

因而，牧者不应满足于仅仅把罪的卑劣放在信友眼前。他还应该描述人的不堪和卑劣，人虽然除了腐败和败坏什么也不是，居然胆敢以一种超过所有信仰的方式侮辱了深邃不可理解不可言说的天主尊威和光荣，特别是发生在被创造，被救赎，和被祂赏赐了无穷不可估算的礼物而富有之后。

罪之果

然而我们是因为什么犯罪呢？就因为我们把自己与至高美善的天主父分离，受到罪恶之卑劣回报的引诱，我们把自己奉献给魔鬼，成为魔鬼最悲惨的奴隶。语言是无法描述这残酷的暴行，这暴行是撒弹对那些从天主甜蜜的轭中挣脱出来的人所实施的，这些人折断了与我们灵魂与天主父的爱德纽带，走到了他们残酷的敌人那边，就是在圣经中所称的，这个世界的元首，黑暗王子，骄傲之子的君王。依撒意亚先知论这些被撒弹的暴行所压迫的人，说：上主，我们的天主！除你以外，还有别的主宰治理过我们（依撒意亚 26：13）。

如果这些被打破的爱的盟约不能打动我们，那就至少让我们跌入罪恶的悲惨打动我们。

灵魂的圣洁被违背，我们知道这来自与基督的结合。上主的宫殿被亵渎，宗徒对这些玷污者发出了大声的指控，说：谁若毁坏天主的宫殿，天主必要毁坏他（格前 3：17）。

罪带给人类无数的邪恶，其中最大的害处就是达味说的：因了你

的盛怒，我已体无完肤；因了我的罪行，我已粉身碎骨（圣咏 38：4）。在这些字句里，他标出了这祸害的猛烈，坦白承认这祸害让他身体每个部分都受到了致命的感染；因为毒药已经渗入他的骨，就是说，感染了他的理解力和意志，这是灵魂的两个最本质的功能。圣经指出了这些广泛的瘟疫，就是把罪人称呼为跛子，哑巴，瞎子和瘫子。

但是，除了他为他罪行的穷凶极恶而感受到剧痛之外，达味还受到了更多的折磨，为他承认他的罪激起了天主对他的义怒。因为邪恶者处在与天主的战争之中，天主被他们的罪行所冒犯，超过了想象。因此，宗徒说：义怒、患难和困苦必加于一切作恶的人（罗马书 2：9）。尽管犯罪行为是短暂的，然而罪的事实和污点留存下来，天主紧急的义怒马上赶到，就像身体的影子一样如影随形。因此，当达味被这些想法折磨时，他就被打动去寻求他罪行的宽恕。

信友应效法先知，也可以学会如何悲痛，就是成为真正的忏悔者，怀抱宽恕的希望，牧者应召唤他们的注意力在达味的忏悔榜样上，以及从他第五十一首关于忏悔的圣咏中得出的指导课程。

这些指导的效用真是太大了，教导我们如何为我们的罪而悲痛，天主祂自己通过先知耶肋米亚的口宣布，教训以色列人悔改，让他们醒悟过来，能感受到伴随着罪的邪恶，说：是你的罪恶惩罚你，是你的不忠责斥你，那么你应该明白觉察：离弃上主你的天主，对我没有敬畏，是如何邪恶和痛苦的事（耶肋米亚 2：19）。先知依撒意亚，厄则克耳和匝加利亚，说那些缺乏认罪和悲痛感受的人有坚硬的心，石头般的心，金刚石的心，因为他们如石头，不被悲伤所软化，对生命没有感觉，意思是对他们的罪恶没有有益的认识。

对天主慈悲要有信心

为了以免信友被他们罪的悲伤所害怕，产生不能获得救恩的绝望，牧者应该鼓励他们进行以下思考，以产生希望。

在信经中已经宣布过，基督上主把赦罪权给了教会。进一步，在本请求中，我主教导我们天主对人类的慷慨和美善是多么伟大；因为如果天主没有准备打算赦免忏悔者罪过的话，祂绝不会在本祷文中规定：宽恕我们的罪过。因此我们应该坚定的确信，既然祂在本请求中命令我们祈求祂的父亲般的慈悲，祂就不会不赏赐给我们。因为本请求确定的含有天主对我们的意向，就是愿意宽恕真正悔过的。

由于我们不愿顺从天主，我们犯了罪；在我们的谎言中，我们扰乱了天主上智的秩序；我用言行侮辱得罪了天主。但天主作为我们最仁慈的父亲，拥有宽恕我们所有的过犯的大能，祂不仅宣布祂愿意如此，而且命令人们祈求祂的宽恕，并且教导他们应该用什么样的言语来祈求。因此，任何人不应有一丝怀疑，在祂的指引下，我们有能力与天主和好。并且宣布赦罪的意愿增长了我们的信德，哺育了望德，点燃了爱德。我们通过引用一些圣经权威和天主宽恕了那些极大罪恶的忏悔者榜样，会更能强化这个主题。然而，在此处的天主教经和之前的信经部分都教导了赦罪的相关知识，我们在情况允许下尽量分散的介绍本主题，牧者可以从任何有关的部分借鉴相关的训导，因为剩下的部分借鉴了圣经的源泉。

债务

牧者也应按照解释其他请求相同的流程进行。他应解释，此处债务二字所指，以免有些信友被其含糊性所误导，从而祈求其他此处不应有的意向。

首先，我们应知，我们绝不是祈求免除我们欠天主的许多应有责任，如获得救恩的报偿，也就是说，尽心尽力全灵的爱祂；我们也不是祈求免除顺从、钦崇、尊敬和其他类似的职责，这些意义也包括在债务这个单词里。

我们所求的是祂能救我们脱离罪恶。这来自圣路加的解释，他没有使用债务这个词，而是使用了罪这个词，因为实施犯罪，我们在天主前成为罪犯，招致了惩罚的债务，这是我们必须靠痛苦或归还来偿

付的。这也是基督上主借祂的先知口说的债务：我没有拿走过的，我反而应该偿还（圣咏 69：5）。从天主的这些话中，我们理解我们不仅是债务人，而且在偿还我们的债上并非平等，即罪人靠自己是完全没有能力偿还的。

因而，我们必须飞奔到上主的仁慈中；天主正义，作为天主最坚持的要求，是天主仁慈的一个平等相伴的属性，我们必须使用祈祷，以及我主耶稣基督受难的功绩，如果没有此受难之功，无人能获得罪过的赦免，从受难中，流出了偿还罪债的所有效力和德性。因为基督上主受难就是偿还罪债的对价，我们可以通过圣事与这对价相通，既可以实际领受也可以发愿领受，这对价为我们包含和完成了赎罪，这就是本请求中我们祈祷的对象。

我们在此不仅请求宽恕我们的小冒犯，因为这种宽恕是最容易获得的，而且还为那些重罪和死罪祈求。然而关于重罪，本请求无法获得宽恕，除非经领受忏悔圣事，如同我们以上所说，实际领受或者至少意愿领受。

我们的

我们的罪债这里的「我们的」与之前我们的食粮里面的「我们的」，具有完全不同的意义。食粮是我们的，因为是天主的慷慨给我们的；然而罪债是我们的，却因为这是我们自己出于自愿行为，如果不是出于自愿，就不是罪。

因此，承认并告解我们的罪时，我们要祈求天主的仁厚，这是获得补偿的必需。此时，我们不对罪做任何的掩饰减轻，我们也不转移去责备他人，如果我们的元祖亚当和厄娃那样做。我们审判自己，如果我们聪明的话，就采纳先知的祷文说：莫让我的心倾向邪道，免得我再去犯罪作恶（圣咏 141：4）。

宽恕我们

我们也不是说宽恕我，而是宽恕我们；因为兄弟关系和爱德存在于所有人，并要求我们每个人都牵挂我们邻人的救赎，我们为自己祈祷的时候也为他们。

基督上主教导的这种祈祷方式，被天主的教会接受并一直保存，宗徒们自己严格遵守，并教导其他人也遵守。

为邻人的救恩热情且诚恳的祈祷，我们有旧约里梅瑟和新约里保禄的光辉榜样。前者祈求天主说：现在只求你赦免他们的罪，不然，就把我从你所记录的册子上抹去罢（出谷 32：32）！后者以这样的方式祈祷说：为救我的弟兄，我血统的同胞，就是被诅咒，与基督隔绝，我也甘心情愿（罗马书 9：3）。

如我亦免负我债者

这句话可以理解为两个意义。这里做了一个对比，意味着我们祈求天主宽恕我们的罪，正如我们宽恕别人用傲慢和恶行伤害了我们。还可以理解为表明一个条件，基督上主在这个意义上解释了这个格式。他说，因为你们若宽免别人的过犯，你们的天父也必宽免你们的；但你们若不宽免别人的，你们的父也必不宽免你们的过犯（玛窦 6：14）。

然而，无论是哪种意义都包含了宽恕的必要性，一直以来提示着众人，如果我们渴望天主能赦免我们的过犯，我们自己必须宽恕那些伤害我们的；因为天主是如此严厉的要求我们忘记伤害，要求共情和互爱，以至于祂拒绝并蔑视从那些拒绝与他人和好的人所奉献的礼物和牺牲。

宽恕的必要性

甚至自然法也要求我们希望别人对我们怎么做，我们就应该对别人怎么做；因此那求天主原谅自己过犯的同时却依然对邻人怀有敌意的人，是非常无礼的。

因此那些受伤害折磨的人，应力劝他们准备并愿意宽恕别人，就使用本祈祷格式，以及通过圣路加福音中天主的命令：如果你的兄弟犯了罪，你就得规劝他；他如果后悔了，你就得宽恕他。如果他一天七次得罪了你，而又七次转向你说：我后悔了，你也得宽恕他（路加 17: 3）。在圣玛窦福音中，我们读到：爱你的敌人；以及宗徒的训导，还有早于宗徒之前的撒落满的话：若仇人饿了，你要给他吃；若是他渴了，应给他水喝（箴言 25: 21）。最后，我们在圣马尔谷福音读到：当你们立着祈祷时，若你们有什么怨人的事，就宽恕罢！好叫你们在天之父，也宽恕你们的过犯（马尔谷 11: 25）。

宽恕的原因

但是由于人本性的败坏，没有什么比伤害赦免更令人不情愿的了，牧者应使出全力，调动他们思想一切能力来改变和折服信友的意向，让他们理解慈悲和温和是一个基督徒的必需。让他们仔细阅读圣经，有关天主命令宽恕敌人的篇章。让他们认识到，成为天主子女的一个确定标志就是他们愿意宽恕伤害，并真诚的爱他们的敌人；因为我们爱敌人，在我们内就闪耀出相似我们天父的光，祂借着圣子的死亡，从永罚中赎回了整个人类，并与人类和好，而人类此前对祂是最有敌意和不友好的。

我们用基督上主的命令作为我们训导和训令的收尾，基督的命令丝毫不含有羞耻和毁灭，我们不能拒绝服从：你们当爱你们的仇人，当为迫害你们的人祈祷，好使你们成为你们在天之父的子女（玛窦 5: 44）。

本请求不应被忽视

涉及这个主题时，牧者只有普通谨慎的态度是不行的，以免造成信友低估和蔑视本训令的困难和必要性。

那些做不到宽恕伤害的

有些人他们懂得应该自愿把伤害埋藏在遗忘中，还应该爱那些伤害他们的人，但这些人不愿意，甚至尽可能的不这样做。他们觉得自己不能从记忆中抹去这些受伤害的回忆。因为潜伏在他们意识中有隐蔽的忌恨和吝啬，所以这样的人的良心就被怀疑所扰动，担心他们没有遵照天主的命令，简单坦白的把他们的敌意放下。

因此，牧者应该解释肉身与灵魂之间相互冲突的愿望；前者倾向于报复。后者准备宽恕；因此两者之间就有持续的冲突和挣扎。

所以，他应该指出尽管败坏本质的偏好与理性永远发生冲突和对抗，我们也没有任何理由对救恩感到紧张，只要灵魂可以维持住宽恕伤害和爱邻人的职责和意向。

那些不爱他们敌人的

还有一些人，因为他们没有能力做到忘记伤害和爱敌人，所以就暂时享受不到祈祷天主经时本请求的好处。为了去除他们思想中这个致命的错误，牧者应该引用以下两个思考。

首先，任何虔信者，都是以全教会的名义献上天主经，全教会里必定有信友做到了宽恕了他人。

第二，当我们祈求天主的喜爱时，我们也祈求任何与本请求所必需的合作，使我们达到祈祷的目的。因此，我们祈求宽恕我们的罪和真正的忏悔；我们祈求内在悲痛的恩宠，我们祈求我们可以恼恨我罪，并真正虔诚的向祭司告解。由于，当我们祈求天主宽恕我们，给我们恩宠，让我们与我们所恨的人合好时，我们就必须宽恕那些折磨我们伤害我们的人。

有些被无根据和不正当恐惧折磨的人，他们害怕做不到宽恕别人就敢用天主经祈祷会召来天主更大的义怒，他们不应被蒙骗，应劝诫他们频繁的请求天主父赏给他们意向能宽恕他人和爱自己的敌人。

如何有成效的发出本请求

忏悔的意向

本请求可以真正得到果实，我们应首先严肃的反思我们在天主面前是请求者，恳求祂的宽恕，祂的这宽恕只赏赐给忏悔者；因此我们要受到真正忏悔者应有的爱德和虔信的激励，成为那些杰出的忏悔者，他们眼含泪水宽恕了呈现在他们眼前的罪过和恶行。

避免罪的危险

小心防止未来可能出现的犯罪机会，和任何可能让我们暴露在冒犯天主父的危险也应加以考虑。达味的心思被这种谨慎关切所影响，他说：我的罪恶常在我的眼前（圣咏 51：3）以及，每天夜里，常以眼泪浸湿我的床铺，常以鼻涕流透我的被褥（圣咏 6：6）。

效法热情的忏悔者

每人都应牢记那些通过热切恳求获得了天主宽恕罪过他们这些人祈祷中的热烈的爱。比如圣殿中的税吏，他羞愧悲痛的远远站在不敢上前，眼睛看着地面，捶着胸口，哭泣说：天主，可怜我这个罪人罢（路加 18：13）。还有那位罪妇，站在基督上主身后，给祂洗脚并用头发擦脚亲吻。最后，宗徒之长伯多禄的痛哭悔过之榜样。

经常领圣事

接下来思考，那些软弱的人更易受灵魂的疾病，就是罪的影响，他们需要更多更频繁的医治。对有病的灵魂的药物就是忏悔圣事和圣体圣事；因此信友应该经常使用这两个圣事。

实施救济

如同圣经宣布的，实施救济也是治疗灵魂伤痛的良药。所以，那些愿意虔诚祈祷天主经的信友友善的根据所需对待穷人。

实施救济的极大效力是去除罪污，在多俾亚传中，主之天神辣尔就是见证，他说：因为施舍救人脱免死亡，且涤除一切罪恶。施舍行义的人必享高寿（多俾亚 12：9）；达尼尔先知也是见证，他在劝

诫拿步高王时说：怜贫济困，以抵偿不义（达尼尔 4：24）。

宽恕的精神

最好的救济和最卓越的仁慈，就是对伤害的遗忘，以及对伤害我们人财物以及名誉的人抱有善良的意愿。无论谁，想要以特殊方式获得天主慈悲，就应为他的敌意给天主做出奉献，原谅每一个冒犯，用最好的意向为他的敌人祈祷，抓住每个机会为他们做好事。

但在涉及到之前我们解释过的谋杀时，我们建议牧者去参考第五诫命的教导。

牧者应该总结对本请求的解释，用这个最后的反思，那就是对他人如此严厉以至于一个也不宽恕的，这种人却请求天主温和仁慈的对他们，还能有比这个更不正义的吗？

第六请求：又不许我陷于诱惑

关于本请求的教导重要性

当天主儿女获得天主的宽恕后，燃起对天主钦崇和尊重的渴望；当他们想得到天国时；当他们履行对天主的虔诚职责时；当他们全然依赖祂的父亲般意愿和圣意时，人类的敌人永远会用最吸引人的诡计，动用所有的资源来猛烈的攻击人类，试图软化他们的敬畏心，动摇改变他们的情绪，让他们再次跌入罪中变得比之前更糟糕。宗徒之长对这种人论过许多：因为不认识正义之道，比认识后而又背弃那传授给他们的圣诫命，为他们倒好得多（伯后 2: 21）。

因此，基督上主命令我们奉献本请求，以便我们可以每天推荐自己给天主，祈求祂的父亲般关怀和帮助。可以确定的是，如果我们离开了神圣的保护，我们很快就会跌进我们最狡猾敌人的陷阱中。

并不只是在天主经里，我主命令我们向天主祈祷不要让我们陷于诱惑。在祂受难前的那天夜里，祂对宗徒清晰的训导这个职责，说：醒寤祈祷罢！免陷于诱惑（玛竇 26: 41）。

基督我主这次重申的训导，要求牧者肩负激起信友频繁使用本祷文的责任，作为被恶魔随时准备诱惑的人类，帮助信友能永远的向唯一能驱逐这些危险的天主祈求，就用本祷文，不许我们陷于诱惑。

第六请求的必要性

人类的脆弱性

如果信友想到自己的软弱和无知，他们就会理解他们是多么需要神圣的协助，如果他们想起基督上主说：心神固然切愿，但肉体却软弱（玛竇 26: 41）；如果他们想起因为听信恶魔的教唆，人类造成的不幸是多么的痛苦和毁灭性，除非他们能被至高者的右手所扶持和帮助。

要说人类的软弱性的例子，还有哪个能比宗徒们在危险面前抛弃救主四散奔去更著名呢，尽管他们之前都觉得自己非常勇敢。更明显的例子就是宗徒之长的行为。他只是听到一个可怜的使女的声音，他就变得如此惊恐以至于立刻发誓说他不认识基督上主，然而短短的几小时前，他还在大声宣布自己的勇敢，以及对基督上主的特别忠贞，还说：即便我该同你一起死，我也决不会不认你（玛窦 26: 35）。毫无疑问，他的勇气与他良好的意愿并不相等。但是，人类是被限制在这脆弱的本性中的，甚至是圣人也犯有严重的罪，更不用说其他远远不如他们神圣得的那些人得的恐惧呢？

肉身的攻击

因而，让牧者提醒信友，只要灵魂还在这终将死亡的身体内，我们就始终要面对冲突和危险，来自世俗，肉身和恶魔方方面面的攻击。

那些没有受到肉身攻击并遭受令人愤怒的巨大代价的人是多么寥寥无几啊。贪情在我们内都做了什么？有谁没有受折磨呢？有谁感受不到肉身的刺激呢？有谁没有被肉身的暗火所炙烤呢？并且，事实上，进攻的种类如此之多，攻击的办法变化多端，不受到伤痛是极端困难的。

恶魔的诱惑

并且，除了住在我们内的这些敌人外，还有更多更剧烈的敌人。经上说他们：因为我们战斗不是对抗血和肉，而是对抗率领者，对抗掌权者，对抗这黑暗世界的霸主，对抗天界里邪恶的恶神（厄佛弗所书 6: 12）。因为我们的内在冲突被外在的恶魔进攻和攻击所加剧了，他们不仅公开袭击我们，还暗中给我们的灵魂把他们灌输进去，一直到那种我们非常难以逃脱他们的程度。

根据他们卓越的本质，宗徒列举了这些恶魔王子，因为就本质来说，他们是优于人类以及所有可见的造物的。宗徒称他们为掌权者，不仅因为他们本质卓越，而且他们能力超众。宗徒称他们为黑暗世界

的掌权者，以为他们在光明和荣耀的世界没有权力，这意味着说，他们不在美善和虔诚者的世界里，而在阴暗漆黑的世界里，就是被邪恶的生活的肮脏黑暗弄瞎了眼睛的人，他们满足于撒殛这黑暗的霸王当他们的首领。宗徒还把恶魔命名为恶神，因为这神是邪恶的，与肉体一样。被称为肉身的邪恶激起了对肉欲和快乐的渴望，然后由感官感受到；恶神是邪恶的目标和堕落的渴望，属于灵魂的高级部分，恶神比肉身的邪恶要更严重，因为思维本身和理性都比感官更高级更卓越。宗徒说撒殛的恶神是在天界，因为他们的首要目的就是从天堂的继承者里剥夺我们。

大胆放肆无所顾忌的恶魔

从以上这些，我们就理解，这些敌人的力量是强大的，他们的勇气是不气馁的，他们对我们恨是巨大的和不可估量的；他们对我们发起了永恒的战争，因此与他们在一起，就绝不会由有安宁与和平。

先知记录下的撒殛的话作为证据，显示他们的放肆胆大是何等可怕，他们说：我要直冲霄汉，高置我的御座在天主的星宿以上；我要升越云表，与至高者相平衡（依撒意亚 14：13）！他在地堂里攻击我们的元祖父母；他偷袭先知们；他用命令围攻宗徒们，如同上主在福音里说的：要筛你们像筛麦子一样（路加 22：31）。在基督上主在场的时候，他也毫无羞愧。圣伯多禄在论撒殛永不满足的渴望和毫不疲惫的努力时说：你们的仇敌魔鬼，如同咆哮的狮子巡游，寻找可吞食的人（伯前 5：8）。

恶魔的数量

诱惑人的不仅只有撒殛，有时恶魔的军旅也联合起来攻击一个人。这是恶神自己承认了的，他在基督上主询问他叫什么名字时，回答：我名叫『军旅』，因为我们众多（马尔谷 5：9）。就是说，有许多恶魔折磨他们可怜的受害者。关于另一个恶魔，经上说：另外带了七个比他更恶的魔鬼来，进去，住在那里（玛窦 12：45）。

恶魔们的能力与恶毒

还有许多人，因为他们感觉不到恶魔对他们的攻击，就说恶魔是想象出来的；这些人没有被恶魔攻击，这不奇怪，因为他们已经自愿围在恶魔身边了。他们既没有信德，也没有爱德，也没有任何基督徒应有的德性；因此他们已经全然在恶魔的掌控之中了，对他们而言，没有任何诱惑的必要来征服他们，因为他们的灵魂已经成为恶魔的住所。

但是那些已经把自己奉献给天主的人，在地上按天堂要求过生活，这些人就是撒弹袭击的主要对象。撒弹对他们抱有最剧烈的痛恨，每时每刻都给他们设置陷阱。圣经中，充满了这样圣洁之人的例子，虽然他们有坚定有决心，但总是被撒弹的暴力和欺诈所败坏。亚当，达味，撒落满和其他人，罗列这些人名是冗长的，他们经历了恶魔猛烈和狡猾的诡计，这些诡计靠人类的审慎和力量都是无法战胜的。

祈祷可以保护人的软弱，对抗灵魂的敌人

那么，谁敢认为以自己的能力和资源就足以保证安全了呢？因此给天主献上纯洁虔诚的祈祷，求祂不要让我们陷于超过我们力量之上的诱惑，而让我们有能力对抗诱惑。

但是有些信友，因为软弱与无知，对恶魔的力量感到恐惧，应对他们进行鼓励，当受到诱惑感到起伏时，要以祈祷的港湾为避难所。因为，无论撒弹的力量和顽固性有多么大，他对我们种族的致命的憎恨，诱惑和折磨，都不是他喜欢有多长就有多长的；他所有的能力都在天主的允许和控制之下监控。约伯的例子广为人知。撒弹对约伯的任何所有都不能动，如果天主没有告诉恶魔：看，他所有的一切，都随你处理（约伯 1: 12）；然而另一方面，如果天主没有补充下一句：只是不要伸手加害他的身体（约伯 1: 12）。那么约伯和他的子孙财产，就会立刻被恶魔所摧毁。恶魔的力量是被限制的，如果没有

天主的允许，他们甚至不能进入到福音作者提到的猪的身体里面。

诱惑

要理解本请求的含义，有必要解释此处所谓的诱惑是表示什么，以及什么能引导人陷入诱惑。

恣意诱惑就是指对一个人说话，目的是从他诱导出我们想要的，我们可以提取出真相。但是，这种模式的诱导不适用于天主；因为还有什么天主不知道的？在祂眼中，一切都是敞开无遮挡的。

另外种类的诱导的含义远不止于此，因为它可能有好目的，也可能有坏目的。

当某人的价值值得一试，为了测试和证明他能否得到回报与荣耀时，诱导就具有好目的。他的榜样可以为他人效法，所有人都被激励赞美天主。这是唯一能在天主内看到的诱惑。在申命纪中，这个例子是：因为上主你们的天主有意试探你们，愿意知道你们是否全心全灵真爱主你们的天主（申命 13: 4）。

当天主带给他们缺乏，疾病和其他的灾害时，这种方式天主也被称为诱惑祂自己拥有的。祂所为是为了测试他们的耐心，使他们称为基督徒德性的榜样。所以我们读到亚巴郎被诱导去宰杀他儿子时，通过这事，亚巴郎为他之后的时代成为服从和耐心的独一无二的榜样。同样的，在多俾亚中有：因为你在天主是可接受的，所以有必要用诱导来证明你（多俾亚 12: 13 译者：武加大版）。

当人们倾向于犯罪或毁灭时，人就被坏的目的而诱惑。这就是恶魔的工作，因为他诱惑人时，就始终抱有欺骗人和使人坠入毁灭的目的，因此在圣经中，他就被称为诱惑者。有时，他会利用灵魂中的激情和感情作为代理，从内部刺激我们；有时，他利用外部事物，比如用繁荣让我们骄傲；比如用逆境不幸击溃我们的精神。有时候他会派他的使者和助手，就是那些寡廉鲜耻的人，特别是异端，坐在瘟疫的宝座上，撒播着败坏信理的致命种子，从而扰乱那些分不清邪恶与德

性的，并倾向于邪恶的人，把这些人头朝下的抛掷进深渊。

不许我们陷于诱惑

当我们屈服于诱惑时，我们被称为陷于诱惑。这会以两种方式发生。首先，当我们听从了那些想诱惑我们人的建议，陷于诱惑，冲进了邪恶中。所以，没有人被天主陷于诱惑；因为，天主不是任何人犯罪的作者，不，祂憎恨所有行邪恶的人；所以，圣雅各布伯说：人受诱惑，不可说：「我为天主所诱惑，因为天主不会为恶事所诱惑，他也不诱惑人。」（雅各布伯 1: 13）

第二，有人他自己尽管没有诱惑我们，也没有参与诱惑我们，但是依然说他诱惑，是因为他没有阻止我们被诱惑，或者他有能力阻止但却没有这样做。在这种情况下，天主事实上，允许善人和虔信者被诱惑，但是天主并没有抛弃他们，依然给与支持的恩宠。然而有时，我们跌倒，经过天主正义并秘密的审判，把我们抛弃给自己，作为我们罪的惩罚。

有时说天主让我们陷于诱惑，这是因为我们滥用祂给我们作为救恩的办法的祝福恩宠，就像那个挥霍的小儿子，我们挥霍了我们天父的财富，生活在骚动中，屈服于我们邪恶的愿望中。在这种情况下，我们就可以说宗徒论法律的话：那本来应叫我生活的诫命，反叫我死了（罗马 7: 10）。

最合适的例子就是耶路撒冷，我们从厄则克耳先知可知，天主曾使这城多么的富有，祂借先知的口说：因我用我的饰物点缀了你，你才如此美丽无瑕——吾主上主的断语（厄则克耳 16: 14）然而受到丰富神圣恩宠的耶路撒冷，却远没有对天主表示感激，她当时已经领受了天主那么多的偏爱，而且还正在领受，却远没有善用这些天堂礼物为了她自己的幸福，也就是天主赏赐她这么多礼物的目的，她抛弃了这些礼物包含的神圣的精神利益，她对她的天父忘恩负义，奢侈放荡的滥用这丰富的一切，厄则克耳先知在本章中（厄则克耳 16 章）用了相当长的篇幅描述耶路撒冷的丑恶淫行。因而，天主允许一些人把天

主赏自己的大量的立德性之功的机会给浪费掉，反而成为恶行的工具，这些人对天主也同样的忘恩负义。

但是我们应谨慎的注意，圣经里有一种特殊的表达方法，有时在表示天主的许可时的用语，如果从字面意义理解，就以为这是天主主动的行为。比如在出谷纪 7: 3: 我却要使法郎心硬；在依撒依亚 6: 10: 要使这民族的心迟钝；以及宗徒在罗马书 26 章写道：天主任凭他们陷于可耻的情欲和堕落的感觉里。在这些以及类似的篇章中，我们应该理解，绝不是天主主动的行为，而仅仅是祂的允许。

第六请求的目标对象

我们不祈求什么

在做好上述前提后，就不难理解我们在本请求里所祈祷的目标。

我们并非祈求完全免于诱惑，因为人生就是一个连续的诱惑。并且对人而言，是有用的和有利益促进的。诱惑教我们懂得了我们自己，就是说我们的软弱，教我们在天主的强臂下如何谦卑自己；通过与诱惑进行大丈夫般的斗争，我们期待能获得永不退色的荣耀之冠。

「除非按规矩竞赛，是得不到花冠的。」（弟后 2: 5）圣雅各布伯说，我的弟兄们，几时你们落在各种试探里，要认为是大喜乐（雅各布伯书 1: 2），忍受试探的人是有福的，因为他既经得起考验，必能得到主向爱他的人，所预许的生命之冠（雅各布伯书 1: 12）。如果有时敌人的诱惑深深的压迫了我们，我们也应振奋的反思，我们有大祭司帮助我们，祂为了我们的软弱而受难，自己也经受了一切事的诱惑。

我们在本请求应求什么

那么我们在本请求中求什么呢？我们祈求神圣的助佑不抛弃我们，以免我们被欺骗，或者更糟，我们向诱惑屈服；以及求天主的恩宠能在手边救济我们，当我们力量跌倒时，在我们受磨练中更新和激活我们。

我们应该祈求神圣的协助，笼统的帮我们抵制所有的诱惑，当我们特别被某类诱惑所袭击时。我们从达味的例子可以了解到这一点。在对抗谎言时，他是这样祈祷的：不要由我口撤去真理的训言（圣咏 119: 43）；对抗贪婪妄想时：不要让我的心贪财好利（圣咏 119: 36）；对抗生命中的空虚和欲情的诱惑时：求你转回我的眼目免看虚荣（圣咏 119: 37）。

我们因此祈祷，不屈服于邪恶的愿望中，在忍耐诱惑中毫不疲倦；不要偏离上主的道路；在逆境中就像在顺境中一样，保持坚韧与镇静；求天主永不放弃保护我们；最后，我们祈求天主再制服撒弹在我们脚下。

本请求应伴随的意向

接下来，牧者应劝诫信友在祈祷时该有的反思和念头。

对自己的不信任以及对天主的信心

所以，在奉献本请求时回忆起我们的软弱，不信任我们自己的力量，这是非常有效力的。将我们所有的希望都置于神圣美善中，依赖神圣的护佑，我们就能用最大的勇气面对最大的危险，同时回忆有许多人，在这种希望和决心的激励下，被天主从撒弹的魔爪中救出。

当若瑟被邪恶妇人的罪恶恳求所攻击时，难道天主没有从迫近的危险中救他，并提升他到最高荣耀中吗？（创世纪 39）难道天主没有保护苏撒纳吗，当她被撒弹的下属围攻，马上就要成为邪恶审判的牺牲者时？（达尼尔 13）这并不令人惊讶；经上说，因为她的内心完全信任天主。约伯获得的赞美和荣耀是多么高大啊，在他战胜这个世界，肉身和恶魔后！还有许多的类似记录，牧者可以参考，为了最诚恳的劝诫他的谦逊听众们抱有信心和希望。

念起基督和祂圣人的胜利

信友也应该深思，谁是他们对抗诱惑敌军的领袖；那就是，基督上主，祂在同样的战斗中已经胜利。祂制服了恶魔；祂就是那更强力

之人，前来制服那武装的强者，剥夺他们的武器，夺走他们的战利品。关于基督对这个世界的胜利，我们在圣若望福音中读到：然而你们放心，我已战胜了世界（若望 16: 33）；在默示录中，祂被称为征服之狮；论到祂说：他像胜利者出发，必百战百胜（默示录 6: 2）。

圣保禄给希伯来教会的书信里有大量的圣人胜利的例子，他们靠信德征服王国，驯服狮子，等等。我们读到这样的成就时，我们也应该考虑到，每天都有人靠着杰出的信望爱三德，在他们身内身外赢得了与恶魔斗争的胜利，——这些胜利是如此的，如此的杰出；我们作为他们的目击者，除了这些胜利与荣耀，我们对于其他应无所求。圣若望对敌人的失败这样写道：青年们，我给你们写过：你们是强壮的，天主的话存留在你们内，你们也得胜了那恶者（若望一书 2: 14）。

警惕

然而靠懒惰，贪睡，酒饮，宴乐或肉性是战胜不了撒弹的；只有靠祈祷，劳力，警惕，大斋，节制和贞洁才可以。醒寤祈祷罢！免陷于诱惑（玛窦 26: 41），就像我们已经说过的，这是我主的训诫。用这些做武器的人才能把敌人打跑；因为只有对抗魔鬼，魔鬼才会跑。

克服诱惑得胜利之作者

但是深入思考我们提到的圣洁者获得的胜利时，不应有人产生自我满足情绪，也不能夸大自己说，完全靠他自己的没有他人帮助的努力，他就有能力抵抗恶魔的诱惑和敌意的进攻。这是靠人类本性的能力完全做不到的，抵抗魔诱超出人类软弱的力量。

我们让撒弹随从匍匐在脚下的能力，来自于天主，是他教导我的手上阵进攻，使我伸出臂膊开张了铜弓（圣咏 18: 35）；壮士的弓已被折断，衰弱者反而力量倍增（撒慕尔纪上 2: 4）；祂给我们救恩的保护；祂的右手常常扶持我们（圣咏 63: 9）；他教我的手能斗，教我

的指能战（圣咏 144：1）因此，只单独对天主感谢胜利，因为只有经过祂的指引和帮助，我们才能征服。宗徒就是这样做的；因为他说：感谢天主赐给了我们因我们的主耶稣基督所获得的胜利（格前 15：57）默示录里，从天堂传来的声音，宣告只有天主才是我们胜利的作者：控告我们弟兄的控告者，已被摔下去了。赖羔羊的血得胜了那条龙（默示录 12：11）。默示录还宣告了基督上主对这个世界和肉肉的胜利，说：他们要同羔羊交战，羔羊却要战胜他们（默示录 17：14）。关于克服诱惑的方法和原因，现在已经说的足够了。

克服诱惑胜利的赏报

在解释完以上后，牧者应教导信友关于天主为征服诱惑的人预备下的荣冠，以及永恒丰富的回报。牧者应引用默示录里的神圣许诺：胜利的必不受第二次死亡的害（2：11）；胜利的必这样穿上白衣，我决不将他的名字从生命册上抹去；反之，我要在我父面前，在他的天使面前，承认他的名字（3：5）。我们的神圣救主还告诉若望：胜利的，我要使他成为我天主殿宇的柱子，决不再让他到外面去（3：12）胜利的，我要赐他同我坐在我的宝座上，就如我得胜了，同我的父坐在他的宝座上一样（3：21）最后，救主揭晓了诸圣的荣耀，以及他们在天国享受的永不停止的幸福，补充说：胜利者必要承受这些福分（21：7）。

第七请求：救我于凶恶

本请求教导的重要性

天主子用本请求总结了神圣的天主教祷文，具象化了所有的其他请求的本质。为了展示本请求的重要性和力量，我主在祂受难前夜使用了本请求，祂向天父祈求人类的救恩，说：我不求你将他们从世界上撤去，只求你保护他们脱免邪恶（若望 17: 15）在这由祂亲自教导并命令我们使用的请求中，祂总结了所有其他请求的意义和精神。因为，如果我们满足本请求，即天主对我们免于邪恶的保护，使我们能安全的站立在这个世界和恶魔的密谋中，那么，就如同圣居普良说的，别的什么也不需要祈求了。

这就是本请求的重要性，牧者的勤勉精确阐述职责应很重大。

本请求与之前的请求的差异是，本请求中我们祈祷避免犯罪，其他的则是脱离惩罚。

本请求的必要性

没有必要提醒信友每天面对的数不清的邪恶和悲惨，以及我们是多么的需要神圣的帮助。人类生活中的许多和严重的悲惨已经被各种作家，无论作家是神圣的还是亵渎的，都描述的很彻底了，几乎所有人在自己或他人的生活中都见到过这些事情。

我们所有人都同意约伯说的实话，他是忍耐的榜样：人从女人出生，寿命不长，且饱尝烦恼。他生出像花，瞬息凋谢；急驰如影，不得停留（约伯 14: 1）。就没有一天是没有麻烦和干扰的，我主基督的话为证：一天的苦足够一天受的了（玛竇 6: 34）。事实上，我主亲自指出了人类生命的真正状态，当祂劝诫我们扛起自己的每日十字架跟随祂的时候。

所以，既然每个人必须意识到此生中无法逃离的磨炼与危险，使

信友确信并接受他们应该向天主祈求救他们于凶恶的意向就很容易，因为除了渴望被救于受压迫和威胁的凶恶外，对人类而言再没有什么能更有力的影响他们，诱导他们去祈祷的了。在每个人的心里，遇到危险时，都有立刻依赖天主的自然倾向，如经上说：上主，求你羞辱他们的面容，是为叫他们寻求你的圣名（圣咏 83：17）；

如何真确使用本请求

如果在灾难和危险中，那自然自发的冲动促使人呼求天主，对那些把救恩都托付于忠诚和审慎的人而言，这更是职责，应教导他们认真的恰当的履行。

我们应首先求天主的光荣

因为有些人违背基督的命令，颠倒了本祈祷的顺序。祂命令我们在苦难的日子里要依赖祂，也命令我们祈祷的顺序。

这是出自祂的意愿，就是在我们祈求免于凶恶之前，我们先祈求天主的名见圣，天国临格，然后经过各个请求，一步步的到达最后请求。

然而有些人，如果他们的头疼，身体疼或者脚疼；如果他们遭到财产损失；或者有敌人的威胁和危险警告他们；或者有饥荒，瘟疫在折磨他们；但是他们却忽略天主经所有其他请求，只请求免于凶恶。这种做法偏离了基督上主的训导：你们先该寻求天主的国（玛竇 6：33）

因此，当我们祈求时，我们应该考虑更大的天主光荣，甚至当我们祈求免于灾难、磨难和危险时。因此，当达味献上这祈祷：上主，求你不要在震怒中责罚我，不要在气愤中惩戒我（圣咏 6：1）。他补充了他为何最渴望天主的光荣时，说：因为，在死亡中，没有人想念你；在阴府里，还有谁称颂你？（圣咏 6：6）以及在祈求天主对他仁慈时，他补充说：我要给恶人教导你的道路，罪人们都要回头，向你

奔赴（圣咏 51：15）。

我们被救于凶恶的主要希望应该在天主

应该鼓励信友效法先知的榜样，学习先知的健康的祈祷方式。与此同时，他们的注意力应该集中在区别无信者祈祷与基督徒祈祷的差异上。

无信者也祈祷天主治疗他的病痛伤痛，救他于即将到来的凶恶；但是他把被救免的主要希望放在了获得自然的药品或他人准备的医疗上。他毫无顾虑的使用无论是谁给他的药品，不管是不是伴随魔法魔力，或者邪恶的艺术，只要提供者许诺有痊愈的希望。

基督徒不是这样。当遭受病痛或者其他的逆境，他飞奔到天主那里寻找至高庇护和保护。宣认并独尊天主为他一切美善和救助的作者，他把包含在药品中的一切疗效都归于天主，确信药品能治病到天主意愿如此的程度。因为是天主把药品给人类用于治疗身体的疾病。所以训道篇说：上主使大地生长药材，明智人决不轻视它们（德训 38：4）因此，那把他的忠贞质押给耶稣基督的，就不会把他主要的治疗希望放在这些药品里；他把希望放在天主里，这些药品的作者里。

因此，圣经谴责那些把希望寄托在药品的力量中，而不去求天主协助的人；以及那些虽然根据天主法律生活，但是却拒绝使用一切药品的人，哪怕那些药品并非是明显的天主意图下的药品；以及那些明显有办法治疗痊愈的疾病，他们却把治疗方法当成魔法或恶魔的诡计加以戒绝之人。

我们必须满怀信心的期待祂的帮助

所以，信友应被劝诫把他们的信心放在天主上。我们最慷慨的父亲，命令我们向祂祈求救我们于凶恶，为的是祂的诫命激励我们能得到我们所祈祷的。圣经对这个真理提供了许多的解释，便于那些理智没有启发信心的教友能被这许多的案例所劝导怀有希望。

亚巴郎，约伯，罗特，若瑟和达味都是神圣美善的普通见证者；以及在新约中记录的，那许多靠着虔诚祈祷的效力被救于极大危险中的例子，数量太多以至于没有必要特别提起。因此，我们对先知说的一句话就应该满足，这话足以坚定软弱者：义人一呼号，上主立即俯允，拯救他们出离一切的苦辛（圣咏 34：18）。

免于凶恶

我们现在来解释本请求的含义和本质。让信友理解，我们绝不是祈求免于每个凶恶。

我们不祈求什么

有些东西，一般被认为是邪恶的，尽管如此，这些东西对忍耐他们的人而言是有益的。比如宗徒所忍受的肉体刺痛，为的是借着神圣恩宠的帮助，德能可以在软弱中得到完善。当虔信者懂得这种东西的有益健康的影响时，就绝不会祈祷天主移除这些，而是在其中非常欢乐。因此，我们祈祷免于那些仅仅无助于我们精神利益的凶恶，而不是免于那些有益于我们救恩的。

我们祈求什么

因此，本请求的完整意义，是在远离罪和诱惑的危险时，我们能被救于内在和外在的凶恶；我们在洪水、火灾中得已保护；大地的出产免受冰雹；我们免于饥荒，暴乱和战争。

我们祈求天主禁止疾病，瘟疫和灾难给我们；使我们远离奴役，囚禁，放逐，背叛，出卖以及所有其他充满人间的恐怖和灾难。

最后，我们祈求天主移除所有犯罪和不义发生的机会和可能。

然而，我们不祈求免于上述那些看起来是凶恶的事，而祈求免于那些被认为是好的事，如富有，荣耀，健康，强壮甚至生命本身；这是因为我们祈求这些事不要损害破坏我们的灵魂福祉。

我们也祈求天主，不要让我们遭横死；不要对我们发怒；不要遭受那些邪恶者受的惩罚；不要判我们入炼狱火，我们虔诚诚恳的请求炼灵能被早日释放。

这就是在弥撒中，在诸圣祷文中的各个请求的解释，我们祈求免于过去、当前和未来的凶恶。

救我们

天主的美善有许多方式救我们于凶恶。祂阻止即将发生的凶恶，就像我们读到圣祖雅各布伯，因为雅各布伯儿子屠杀了舍根家全城，天主救他们于敌人中。因为我们读到：当他们起程出发时，天主叫周围的城邑都非常恐怖，为此谁也不敢追赶雅各布伯的儿子（创世纪 35: 5）。

那些受赞美的圣人们，他们已经与基督上主一起在天堂中，他们已经被神圣助佑救免于所有的凶恶；但是，至于我们，至高者救免于某些凶恶，但是祂的旨意要求我们在这暂时的人生朝圣之旅途路上，我们不能完全免于凶恶。可以欣慰的是，天主有时重新恢复那些身处逆境辛劳的人，这相当于一种免于所有凶恶；先知用此来宽慰自己说：忧愁焦思虽然齐集我的心神，你的安慰却舒畅了我的灵魂（圣咏 94: 19）。

此外，天主还在极度危险中保护他们免受伤害，来救免凶恶，如同祂在三个孩童被扔进火炉却毫发无损中所做的（达尼尔 3）；以及达尼尔先知在狮子群中不受伤害。（达尼尔 6）

特别祈求救免于撒殍

根据大圣巴西略，圣金口若望，和圣奥斯定的解释，恶魔又特别被称为邪恶的人，因为他是人类过犯的始作俑者，就是说，是他的罪和不义的始作俑者。因为天主利用他作为罪人和不虔诚者的惩罚工具。因为，人类在承受罪之惩罚的痛苦是天主要求的，这就是天主上

智这些话的意义：如城里发生灾祸，岂不是上主所为（亚毛斯 3：6）？以及：是我造了光明，造了黑暗；造了幸福，降了灾祸：是我上主造成了这一切。（依撒意亚 45：7）

恶魔也被称为凶恶的，因为，尽管我们从未伤害他，他却对我们发起了永恒的战斗，用死亡憎恨追捕我们。如果我们带上信德的武器，穿上无罪清白的盔甲，他就没有力量伤害我们；然而，他永不停止的用外在的邪恶，以及他能达到的每个烦恼办法来诱惑我们。因此，我们寻求天主救我们免于邪恶的人。

我们说免于凶恶，而不是免于恶行，因为他人给我们的恶行，我们归因于其主力敌人，就是恶行的作者和教唆者。因此，不能憎恨我们的邻人，取而代之是我们应转移我们的憎恨和愤怒于撒旦他自己，通过他，人们才被教唆伤害我们。

因此，如果你们的邻人在任何方面伤害了你，当你祈求天主父时，不仅祈求他救你免于凶恶，即免于你的邻人对你的伤害；而且要从恶魔的势力下救你的邻人，是他的邪恶建议驱使人犯错。

在持续的折磨下的耐心和欢乐

接下来，我们必须回忆起，如果祈祷和恳求后，我们并没有免于凶恶，那我们应该耐心的忍受我们的折磨，并相信这是天主的意志让我们应该忍受这些。因此，如果天主没有俯听我们的祈祷，我们不能屈服于抱怨和不满的情绪；我们必须在万事里服从神圣的意志和愉悦，把天主意志下发生的一切要看待成对我们的有益和有用，而不是看待成我们个人意愿所不愿意的。

最后，虔诚的信友应被劝诫，在我们这终将死亡的一生里，我们应该准备好经历任一种折磨与灾难，不仅要耐心经历，还要满怀喜悦的接受。因为经上写着：凡是愿意在基督耶稣内热心生活的人，都必要遭受迫害（第后 3：12）。以及，我们必须经过许多困难，才能进入天主的国（大事录 14：22）；默西亚不是必须受这些苦难，才进入

他的光荣吗？（路加 24：26）没有仆人大过主人的（路加 15：20）。圣伯尔纳铎说：脆弱的肢体不能承担加冕了王冠的头颅。光荣的榜样乌黎雅的事迹，值得我们效法，当他被达味力劝留在家里时，他回答说：约柜、以色列和犹太人都住在帐幕里，我岂能回家？（撒缪尔纪下 11：11）

如果我们带有这些意向和反思进行祈祷，尽管我们被恶意和邪恶所包围，我们依然会如同三个孩童在火中毫无伤害；或者至少，像玛加伯，我们怀着坚定和建议来对抗逆境和不幸。

身处傲慢与折磨中，我们应该效法可敬的宗徒们，他们在受到鞭打后，依然极度欢乐，因为这是为了耶稣基督而承受的有价值的折磨。在充满这样的感情后，我们也应该在狂喜中欢唱：王侯虽然无缘无故加我苦难，我的心灵仍旧敬畏你的教言。我对你的诺言实在欢喜若狂，像得到许多胜利品的人一样。（圣咏 119：161）

天主经的封缄：阿门

解释天主经结束句的必要性

圣热罗尼莫关于玛竇福音的注解中，非常正确的把这个词称为天主经的封缄。如同我们劝诫信友在开始这神圣的祈祷之前需要做的准备一样，我们认为信友有必要了解为什么用这个词来结束祈祷，以及这个词表示什么；因为祈祷的结束重要性一点也不亚于开始祈祷前的收敛心神的重要性。

在祈祷结束时的果实

我们被俯听的保证

应教导信友，这果实，就是从天主经结束部分获得的果实是大量丰富的，其中最优秀和最快乐的就是我们祈求的应允。这一点已经说的足够了。

热情和光明

通过结束词，我们不仅获得了天主悦纳的俯听，还获得了更高级秩序的祝福，这卓越超过了一切描述的能力。

因为，就像圣居普良评论的，通过祈祷，人就可以通过一种惊奇的方式与天主对话，神圣的尊威就比其他更接近了那些祈祷者，并赐予他们独特的礼物。这些虔诚的祈祷者，非常恰当的被比喻为那些接近炙热火源的人；如果冷，他们感受到温暖；如果温暖，他们感受到热。因此，那些在祈祷中接近天主的人，就能得到与他们信仰和热情成比例的温暖；心伴随着天主的荣耀被点燃了，在可羡慕的方式下，思想被照亮了，他们获得了极大的神圣礼物，如同经上说：你已赐给了他超卓的福宠（圣咏 21：4）；

关于此的一个例子是伟大的梅瑟。通过与天主来往对话，他闪耀

着神性的反射的光，以色列人不能看他的眼睛或者面容。

甜蜜

那些激烈的热情祈祷的人，能以惊奇的方式享受到天主的美善和尊威。先知说：你一早便俯听了我的呼声；我清晨向你倾诉我的祷文，你绝不是喜爱罪恶的天主（圣咏 5：5）。

我们的头脑越熟悉这些真理，我们就越虔诚的尊重，越热情的崇拜天主，我们就能越高兴的尝到天主的甜蜜，那些希求祂的人是多么的有福啊。

信任和感激

我们被来自天上的清晰的光所包围着，我们就发现我们的低下与卑微，以及天主尊威的崇高，圣奥斯定说：请给我认识你的能力，给我认识自己的能力，我们就毫无保留的扑向天主的美善，毫不怀疑祂以父亲的奇异之爱疼爱我们，还会提供给我们丰富的生活必需和救恩必需。因此，我们怀着最温暖的感激，是我们的心能感受的，我们的口能表达的，来转向天主。我们从神圣的达味也可以读到，他以「求你助我逃脱一切追逐我的人」作为祈祷的开始，以「我要称谢上主的公道，歌颂至高上主的名号。」为祈祷的结束（圣咏 7：1-18）。

从圣咏来的解释

有数不清的圣人的类似祈祷，以充满畏惧开始，以希望和欢乐结尾。然而，这个精神在达味的祈祷中特别的明显。他受到敬畏的扰动，开始他的祈祷：上主，迫害我的人，不可胜数！攻击我的人，成群结队！很多人论及我说：「天主绝不拯救他！」；但是在结尾，充满了感激与神圣的欢乐，他补充道：虽有千万人向我围攻，我一丝一毫不惊恐（圣咏 3）。

在另一个圣咏中，在他伤痛他的悲惨后，我们看到他在结尾，在天主内充满了信心，在救恩的希望中有极大快乐：在平安中我一躺下即刻入睡，上主，唯有你能使我安居顺遂（圣咏 4：9）。

另外，当先知在大声疾呼：上主，求你不要在你的震怒中责罚我，求你不要在你的气愤中惩戒我（圣咏 38：1）时，有什么样的恐惧和战栗才不必使先知激动的疾呼呢。另一方面，有什么样的信心和快乐才不必使他补充说：作奸犯科的人快快远离我，因为上主听见了我的悲号（圣咏 6：8）；

当撒乌耳充满了愤怒和复仇的可怕时，有什么样的谦卑和低下才能使他不请求神圣的帮助呢：天主，求你因你的名赐我救援（圣咏 54：3）。在同一篇圣咏里，他又说了这些快乐和信任的字句：看，天主必定给我助阵，上主必扶持我生命（圣咏 54：6）。

因此，让那些依靠神圣祈祷接近天主父的人，受到信德加强，望德的鼓励，毫无疑问他就能获得这些他请求的祝福。

词语「阿门」的意义

第一个解释

作为天主教结束的词语，「阿门」照原样的包含了我们以及阐述的许多看法和反思。实际上，在救主的口中，这个希伯来词语如此的频繁，以至于圣神高兴的把这个词保留在了教会中。它的意思是：已知你的祈祷被俯听。它有一个回复的力量，好像天主在热情的俯听了祈祷后，回答了祈求者，并且亲切的打发走祈祷者。

这种解读已经被天主的教会的常规使用所证明了。在弥撒牺牲的圣事里，当天主教被念时，她并没有指定阿门作为回答主祭的请求，当主祭说，但救我等于凶恶这一句时。她被这一句话恰当的保留给了祭司本人，作为天主和人的中报，回答阿门，就能激励天主的确俯听了祂子民的祈祷。

然而这个操作并不于其他的祈祷所相同，而是特殊属于天主经的。在其他祷文中，副祭回答阿门，因为在其他祷文中，这个词仅仅表示认同和渴望。在天主教里，这是一个回答，意味着天主俯听了他的祈求者的祈祷。

词语阿门的其他解释

许多人对词语「阿门」有不同的解释。七十子译本的解释是，就如此吧；其他的翻译有，真实的：阿桂拉（译者注：阿桂拉和普黎史拉，是《新约圣经》中记载的第一世纪的犹太基督徒夫妇，在新约圣经中共出现了6次，其中4次妻子阿桂拉的名字放在前面。他们住在厄弗所，以制造帐棚为业，并成为宗徒保禄的助手，在厄弗所宣扬耶稣基督。）给出的是，可信的。这些版本我们都采用，这是很重要的主题，让我们理解了这个词具有我们开始给出的意义，就是说，当祭司说「阿门」时，这表示了已经祈求的允诺。我们的这个解释受到了圣保禄在给格林多教会书信的支持，他说：因为天主的一切恩许，在他内都成了「是」，为此也藉着他，我们才答应「阿们」，使光荣藉我们归于天主（格后 1: 20）。

用这个词结束我们祈祷的益处

对我们而言，这个词也是非常恰当的，它包含了我们已经奉献的祈祷请求的确认。当我们在神圣的祈祷时，它也集中了我们的注意力；因为在祈祷中经常出现思维分心走神到别的目标对象的情况。

不，还有，借着这个词，我们最诚恳的祈求天主赏赐我们之前的所有请求，或者，在那些请求已经被赏赐的情况下，并感受到神圣的助佑强有力的存在于我们，我们与先知一起大声呼喊：请看，天主必定给我助阵，上主必扶持我生命（圣咏 54: 6）。

任何人也不能怀疑，祂的圣子之名能打动天主，那么这么一个经常被祂说出的词，如同宗徒所说，也总是能因他的虔敬而获得了俯允（希伯来书 5: 7）。

特伦多教理结束