

PR
2
8

Pek Monge - année de l'Empire

Transformer les erronnés.

Réfutations des cérémonies
païennes.

- 1 -

Maison Mère des Soeurs
ÉDUCATIONNAIRES DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION
2900, CHEMIN SAINTE-CATHERINE
CÔTE-DU-NORD, MONTRÉAL, P. Q., CANADA.

MAISON MÈRE DES SOEURS
MISSIONNAIRES DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION
2300, CHEMIN SAINTE-CATHERINE
COTE-D'ESQUIMAU, MONTREAL, P. Q., CANADA.

Transformer les oublious.
Réfutations des cérémonies païennes

Pek-t Mong. — an de l'empire.

前明相國徐光啟撰

一
金
破獄

二施食

三無主孤冤血湖

四燒紙

五持咒

六輪迴

七念佛

八禪宗

闡釋氏諸家

徐光啟撰

釋氏不知人鬼歸於何所。創爲破獄施食燒紙等說。以誘愚蠢。誕妄鄙淺。齊東野人本無足辨。然習俗久矣。賢者不免。姑爲拈出一二義理。柱狂濶。庶江河猶知返乎。

一曰破獄之妄。夫地獄以爲有耶無耶。無則罪人原自不入。可以不破。有則爲一大主所設。堅於鐵圍。乃

困苦冥頑者竟爲無賴凡流念數番言獄破冤走有
是理乎且破獄時止放一冤乎抑槩放衆冤乎如止
放一冤是衆冤造罪一冤獨以情面幸免非平等觀
何以服衆冤耶法網偏私先自主獄者始矣此不可
之大者若佛法廣大慈悲衆冤皆放則一人破獄衆
冤得以幸免獄止待一人破足矣地獄可以不設矣
且使念動真言地獄卽破則人之權反重於太主
雖極惡人有錢者皆能修齋破獄雖極善人無錢者
難以設供召借必如所云是地獄亦有錢得生無錢

得死也。冥冤自闢於泉壤。誰不寧矣。此破獄之最
要孝矣。

二日施食之。安佛氏以爲念咒設供。則遠近冥冤齊
來赴會。夫旣有地獄以禁冥冤矣。而主之者又云爲
地藏王菩薩與十殿閻君矣。當聽咒時。獄主開門。不
分輕重。不問姓名。令其一齊爭出乎。抑挨次點名。介
其魚貫有序乎。若魚貫有序。則施食已完。名點不盡。
若一齊爭出。則冥主無從稽考。就使一齊得出。還令
一鬼押一鬼乎。抑任其飄蕩使之自去自來乎。若在

其飄蕩自去又復自來冥鬼無此痴蠢之理若一鬼必押一鬼則安得許多空閑獄卒耶且東家之齋事未完西家之齋事又起倘赴東不赴西鬼爲揀擇取舍而東應西不應凡又爲有靈有不靈如凡施食之地皆赴則冤終年在世養用優游爲極樂場而地獄巾獨一幽冥教主地藏王菩薩與十殿閻君相對守空獄而已矣地獄之設不滋多事乎太主設之而佛氏廢之是庶一念而天下大憲也此施食之妄也

三曰。無主孤鬼血湖之妄。釋氏又云。我所召請者。非
冥司鬼。乃無主鬼。有百千不等之死。有百千不等之
鬼。皆屬在外孤鬼野鬼。不受獄收。豈地獄中別有他
鬼。爲有主之鬼。而地獄外盡不收之鬼。爲無主乎。豈
外鬼可施以食。而獄鬼獨不可施以食乎。且人已死
其鬼。或升天堂。或入地獄。豈能自由。爰有無主閑散
孤鬼。或忽流浪。在天地中間乎。人死雖子孫滿前。其
鬼自孤。福也。禍也。總由不得自己。又求不得他人。是

謂無主孤兎豈可以客死者爲無主以家死者爲有
主乎季札所謂兎氣無不之者何謂乎又以有後者
爲有主無後者爲無主寇萊公王孝先鄧伯道輩皆
無子皆無主孤兎乎兎與人生死異路原無不孤之
兎雖常至四十萬一日借死之兎亦自家心性自家
知耳總是孤兎然總歸上主實亂蓋天命

謂性無分人鬼皆

天主作主豈得以孤兎

謂之無主哉故謂有主孤兎可也謂無主孤兎不可

也。主謂上主原非人主。卽入地獄者亦路際弗爾爲主。而不由人所主也。若人可爲主。則人子燃一香設一供。皆可呼之卽來。上不由上主。下不由冥司。又不借重僧道念咒矣。且念咒時云。萬里孤冤一時俱至。吾恐一日之間。有東家齋事。復有西家齋事。徧天下施食處所無等。則此孤冤終年在世。享用逍遙爲極樂場。而地獄中冤。噭噭受餕。反爲無主者矣。不若在外之孤冤野鬼矣。何德於在外孤冤。而絕恩於在內諸冤乎。此必無之事。愚僧妄僭。主權不知當。

入何等地獄。至若血湖地獄更屬悖誕。設產婦血污
有罪。則上主不該令產婦生人。以生產爲陷阱。害
天下萬世婦人矣。有是理乎。况婦人之血在上爲乳
汁。在下爲月經。言其月月依期而至。愆期曰病。豈婦
人所喜有者。惟受孕以經盡包含而成。天施地生之
道也。若無精血交媾。不能成胎。又豈婦人所喜無者
子。在母腹九月。必資血而長。臨產必俟血行而生。無
血則兒不下。是知此血爲生人之至寶。無血則成乾
血癆矣。烏得云罪耶。據佛所云。衆生艱嗣。念我求我

卽生男女。旣生男女矣。是佛之靈生之也。佛之靈旣生無罪之男女。何乃貽有罪於父母。不幾父母之求男女者。反自求加其罪乎。多一男女。深一血湖。是以男女爲餌。而以血湖爲阱也。佛經旣免血湖。則不必自造血湖。佛力不能造血湖。又不能免血湖。是狐狸之而狐搘之。是不亦自相攻擊之大誕乎。良可笑矣。此等皆不必辯。亦不必多辯。明者自解之。

四曰燒紙之妄。

自古祀典。惟用牲體祀天地。

山川諸神。不過牲牢圭璧幣帛止耳。未有焚化冥錢。如今人用金銀鍍錠。鑿楮爲錢。又彩畫圖像。火焚爲敬者也。嗚呼。塵世貪財。爲衣食計耳。天上神明。無求不得。至公無私。何用衣食。何用假錢紙灰。以買衣食乎。豈人見爲紙灰。而鬼神反見爲真錢乎。若果見爲真錢。是鬼神由人兒戲。不必燒紙矣。若不見爲真錢。止見紙灰。則鬼神怒人兒戲。又不敢燒紙矣。况彩畫圖像。指爲此係某神。彼係某神。付於炬火烈燄中立成飛灰。不知神有何罪。必欲焚其兄。揚其灰乎。如謂

神不在此則不必焚。而謂神果在此，則不敢焚。凡子雖極悖逆，極頑冥，未有焚祖宗遺像爲孝者。何獨繪神像而焚之爲敬乎？神如有靈，吾知其必加重罰矣。至於楮錢金銀錙，當其未焚，不過紙耳。豈旣焚乃有大能變爲真錢真金銀乎？卽真金銀，天神亦無所用，况假灰乎？且錢法歷代之制不同，各國之式又異，獨以楮錢而歷代各國守之如一乎？則亦不究其源矣。自古作俑、設衣裳、制明器，始有焚帛之禮，意生者曾用此，死或不廢此耳。至唐玄宗開元二十六年，以

王璵爲祠祭使。因物力不給。始改帛用紙爲錢以祭。
夫以楮爲帛。矯誣甚矣。尤又以爲錢乎。如果楮可爲
錢。立宗以前。鬼神俱無錢用矣。如楮不可爲錢。又何
取塵世之造爲欺罔。汚穢神明耶。吾誰欺。欺天乎。然
楮起自蔡倫。則秦以前且無楮矣。太公造九府泉法。
則周以前亦無錢矣。無楮則無紙錢。並無金銀銀。鬼
神何幸富於王璵。既生以後。何不幸貧於王璵。未生
以前。耶。尙幸以正直無私潔於王璵。未生以前。何不
幸賄賂。曠私汚於王璵。既生以後耶。今乃各山逕香。

以焚化錢紙多寡爲厚薄而釋氏又演出預修寄庫等誣說以誘人死後地獄用度之費夫預修者生前先備以待死後去用也寄庫者將楮帛作爲金銀錠錢衣飾冥資等物焚之以寄於地獄之庫也云地獄者比之監牢也監牢犯罪者萬不得已而入之欲求出而不可得世間焉有人不犯罪而先將銀錢買監牢去坐乎若此則雖至愚至痴之人決所不爲而況設預修寄庫而買地獄永久之殃乎且也人獨不思欽崇天主爲善向土死後歸於天堂反溺於惡而

頃爲焚修。甘心下地獄也。又言祖宗父母。藉此追薦。以爲超生出獄。殊不知祖父等去世多年。善惡賞罰。天主已定之矣。而若子及孫。焚修於世。世代代恐擬。祖父永處於地獄。孝乎不幸乎。又謂少冥司錢若干。以在世焚化錢紙多寡爲貧富。總屬欺上主。無敬忌。名爲事神實係侮神。名爲事祖。實孫蠻祖。吾不知此輩當得何報。天主而後燒神像於空中。不如存。主。像於心內。焚楮錢於冥漠。不如修實德於身心。常存熱愛。勿致灰冷。便是日夜燒真金銀耳。

五日持咒之妄釋氏以咒爲佛氏真言持誦千萬遍隨求卽得是以有諸佛菩薩等咒而今之準提咒徧天下矣此佛方曰持我咒可以求官位得官位求男女得男女彼佛又曰持我咒可以求官位得官位求男女得男女果諸佛菩薩自與之乎抑代祈上主轉與之乎若說自與則諸佛菩薩亦父精母血所生與人類等原無禍福之權若代祈上主轉與則人或可自祈何勞諸佛菩薩僕僕作通事作稟事吏耶且呼此名則此去稟某事呼彼名則彼又去稟某事

何異獻媚小人。望尊長顏色。聽尊長聲音。一呼百諾者。耶。設使持咒可以與男女富貴。未知各佛菩薩。與各樣之男女富貴乎。抑與一樣之男女富貴乎。如有各樣。則官上加官。子外添子。一持咒而人不可勝用矣。以多寡爲強弱。持誦應有炎涼。如係一樣。則男女富貴無有差異。誦一佛咒。而彼佛不能加於此佛之外。又不必政出多門矣。卽諸佛菩薩。方聽此人呼喚。又聽彼人呼喚。方代此人祈求。又代彼人祈求。惟恐以人不驗。則自家沒趣。及持誦旣久。茫無效驗。始諉。

日爾心未誠誦未久迨誠矣久矣終不驗又曰前世
多愆宜持至來世以期後效夫佛咒果靈則一語亦
效如朝廷頒旨只在一字一句無不奉行若其不然
如乞兒蓮花落終日叫街何益乎是以舉世持誦而
貧苦孤孚如故也未有在世爲人無一權柄死而爲
鬼乃爲千里眼順風耳閻聚傳送探人意向爲人奔
走無墮刻暇且隨禱卽應者死生有命富貴在天各
有定限而佛咒必敢於逆天以破此限何異天王已
封建厥國。一夥賣菜傭相囁曰不必天王但念我小

張小李便爾公爾侯不大可笑乎。且咒盡胡言里語不可番譯。捏爲肉髻湧出。此卽獮行者之毫毛變化也。醜矣。或曰某富貴人亦曾持咒。曰不知是人或有微善。不歸功於上主。而歸功於佛。是逆子承父之產。而拜隣丐爲生身也。其罪莫贖矣。作善降祥。積善餘慶。此咒當持。請思之。

六曰輪迴之妄。釋氏所云輪迴。以爲舊靈鬼乎。以爲新靈鬼乎。若係舊靈鬼。則是靈鬼有數也。今日之人必用當日之鬼也。上主何巧於造初生之鬼。而拙

於造後生之冤耶。冤既有輪迴矣。無論大者。卽食一魚。而永世之業報不盡。如蝦蟹狡猾。種種多命。咸來索取償報。不百年而人類盡矣。皆化爲四生六道矣。何三代以後之人。日新月盛。不可窮詰。億萬多於上古之人耶。若係新靈冤則。上主全能。可以隨時賦界後來之人。自不借資上古之冤矣。父精母血。人類猶可以傳新肉身而。上主爲大哉。乾元至哉。坤元。豈不能造成新靈冤耶。既可以造成新靈冤則。此身必不借資彼冤矣。人死而冤受應得之賞罰。則一冤之事已畢。而

新生之人自有新冤猶肉身新生不得指是既朽之
肉身。有形之肉身且不相貸而况無形之靈冤反相
貸乎。如謂肉身雖多靈冤不再則冤既化爲異類矣
又將何冤以爲人乎若冤止於變遷流浪輪廻爲人
又不得有冤輪廻以爲四生六道矣卽人之輪廻復
轉生爲人將父或爲王母或爲妻皆天心所不忍倘
謂轉爲異類卽人子將食親肉而寢親皮乃桀紂所
不爲而至慈。上主令人爲之乎蓋人之冤與四生
六道之冤靈蠢原殊孟子所謂犬之性不猶牛性半

之性不猶人性者也。或曰人無輪迴。何以有富貴貧
賤之不同。曰世人有富貴貧賤之不同。此如人身。有
首有足。如只有首而無手足。任其勞。大小便出其穢。
不成人矣。世界止有一天而無地。何以載。不止有一
日。而無星月雲露。何以覆。人世止有一君。而無百工
伎藝。何以使。孟子謂無君子。莫治野人。無野人。莫養
君子。天下之通義也。不闕前世輪迴也。作善認主。
雖貧賤亦得升天。作惡悖主。雖富貴亦應墮獄。長
江後浪催前浪。豈浪亦有輪迴乎哉。朱子課輪迴之

說。止可以愚傭夫釁婢。不意今上君子反信之。妄指因果。謂某人曾說前世事。以訛傳訛。茫無實據。設億萬中偶然有一。亦誕魔暫時附會。久則如夢不足爲信。故輪廻之說。人所必無者也。人且無輪廻。則四生六道更無輪廻矣。牲可得而殺。人可得而養。恐懼修省。及時寡過。以爲歸根復命之地。西儒另有專書備論。不暇詳說也。

七曰念佛之妄。釋氏勸人修淨土。念南無阿彌陀佛。徑往西方。卽得蓮花化生。爲橫出三界。夫阿彌陀佛

以爲人耶神耶理耶如爲人則父精母血等耳卽與
伏羲神農堯舜相類亦無變化生死之權如爲神則
風雲雷雨之司與社稷山川之吏皆奉

上主各勤厥職察人間修省善惡功罪大小一稟
主命以行賞罰未有敢自劙一境土自裁一蓮花以
爲諸冤投胎化鬼之所無論不敢抑無此能如爲理
則彼言阿彌陀佛此譯無量壽覺文言無量壽覺卽
俗言常遠明白之謂也南無譯言皈依卽俗言投順
也夫投順常遠明白未指常遠明白者何事旣然心

明則不必口念。既然口念，則心終不明。所謂知者不言。言者不知也。念者不明明者不念也。若說念佛爲念想之念，非口念也。念既在佛矣，虛無渺茫。妄思幻理，有何實據？誰引冥鬼赴於蓮花池上耶？若以馬因想成像，如俗傳趙子昂好畫馬，現馬形之類，則人之貴於異類者，以其有靈鬼也。異類之賤於人生者，以其無靈鬼也。若人生於蓮花，是以無知生有知，以極賤生極貴矣。試觀中國堯樹不能李花，廸藕不能結他果，而蓮花乃能生人乎？如謂蓮花爲出水不渙，尚

喻清淨之義則化生爲誕妄不實如謂蓮花實能化
生甚於莊子程生馬馬生人惟誕不經極矣且是蓮
花以金鑽作莖鬚平不然則擎托人身不起抑人身
以蝶粉爲軀殼乎不然則棲住蓮花不安又不知自
蓮花生出後如嬰齡十月亦躍出池外另尋安樂窩
乎或永世如枯槁枷鎖坐根在蓮花上而不能去乎
則亦何取生於蓮花乎伊尹之生於空桑也儒者不
信指空桑爲地名何獨信蓮花生人乎且釋氏以蓮
爲貴耶人爲貴耶若以蓮爲貴則以蓮花生蓮花足

矣若以人爲貴。何不生於淨胎之人。而必生於無情
之花耶。釋氏著妙法蓮花經。彼地止見一蓮花耳。此
無異遼東豕。而指爲人類轉生之地乎。夫人身死後。
止有天堂地獄兩途。天地圓球外。原無西方極樂世
界。性從主賦。則主足本根。當欽崇弗替。自可歸
根復命。非佛能操其權也。佛生乃人也。死下地獄也。
毋勞妄念也。

八曰禪宗之妄。釋氏以明心見性。卽成佛道。而明心
見性不出禪宗。兩門禪屬詳解。宗由立悟。掉脣搖舌。

惑世誣民。彼於心性。無論不見。不明。卽見矣。明矣。知而不行。有何干涉。况離根本乎。先儒謂。佛氏知性。不知有天命之性。故言性不言天。又言天上天下。惟我獨尊。又言清淨法身。忽生山河大地。此非知性者之言也。如果知性。敢爲怪誕罪妄。至此乎。彼旣見性矣。高僧見性者。代不乏人。曾能隨意生一蟻乎。起一丘乎。極小不能。而又動稱山河大地。平且不知大地無須彌山。而妄稱三十三天三千大千世界乎。談禪者。窮年累世。講經說偈。總如捉風捕影。性不能窺。不得。

已逃而爲宗。不用文字。喝棒交作立地成佛。如庭前
柏樹子。狗子有佛性等。是賤性也。以人而同於動植。
又賤佛也。至青州布衫十六斤。天王殿後乾屎橛。又
死性也。以人而淪於臭腐。又死佛也。或曰非也。借此
明心見性耳。余更曰非也。董子謂道之大原出於天。
不求之於歸根復命。生天生地。生人生生物之真宰。而
瑣瑣計竹頭木屑。認爲大哉乾元。萬物資始。至哉坤
元。萬物資生者。我可以安身立命乎。不幾莊子所謂
道在瓦礫。道在屎溺之餘唾乎。且有見性之後。可以

毀律破戒。如羅什吞針誌公啞餓。鬼怪狂誕。片屬可
笑。甚有鎖骨菩薩甘爲妓女。觀世音三十二應。乃現
異類身而爲說法。此於存心養性。妖壽不貳之旨。有
當萬一乎。夫禪不得而逃之宗。宗不得而求之戒瑣。
屑鄙細俱非戒慎恐懼大體。卽如齋之一端。原爲克
己減嗜。或節食。或蔬食。皆非禮勿視聽言動之大旨。
卽蔬食菜羹瓜祭。亦爲報本追遠。非鬼神果食氣也。
氣且不食。而况粗滓乎。奉戒禪和。過午不食。謂過午
係鬼食。讓於鬼也。夫鬼果食。原不勞人。讓人卽食。非

奪自鬼糧禪和子卽不食而飯蔬自在也不過省一
餐米耳。未聞施貸貧乏也。而何爲讓於鬼食乎。且鬼
無眼耳鼻舌腹臟腸胃。何從得食乎。於鬼性且不知。
而又何以見自己之性乎。而況於天命之性乎。佛氏
之傳迦葉也。曰法法本無法。無法法亦法。付汝無法
時。法法何曾法。此不過談空耳。豈知萬有根宗爲造
物主耶。又金剛經須菩提反覆云。阿耨多羅三藐三
菩提譯言無上正等正覺。亦浮淺無味。衍出許多詭
譎神奇。世共尊爲至寶。總由不思耳。心經之觀自在

菩薩不知。大主首楞嚴之諸觀。乃求於地水火風等。又不認。大主理不關於實踐。行不定於一尊。東馳西騖。恬不知安。更不知羞難逃。

主鑒矣

關
元

共

