

聖經直解第七卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖神降臨後第一主日

經

聖路加
第六篇

維時耶穌謂門徒曰。爾僉可體爾父哀心。父謂天
主聖父

勿擬。乃無受擬。擬謂輕
議人行。勿斷。乃無受斷。擬斷有異。擬
重斷更重。

恕。受恕。主經所云。爾免我債。如
我亦免負我債者是也。與。受與。攸受與之量。平

聖神降臨後第一主日... 卷之七

四百九十九

MG
B971
271/2

準充餘。爾以某尺量度。以某尺量受度。

言。爾待人如何。天主待爾

亦然。復喻云。瞽者導瞽。莫偕蹶陷乎。

借瞽以醒人迷。惡人如瞽。不蹈正路。更引

他人。迷迷履錯。偕下地獄。

弟弗克勝師。克並師已足。

師弟。指吾主與聖徒。猶云吾為

爾師。在世受辱受苦。爾弗勝我。微世榮樂。惟受辱苦以效法可也。

爾兄細木附睫。爾明

觀。鉅梁橫爾目。曷否。

兄。普地人也。人我皆同性。出乎一祖。並為天主之子。必互相親愛。若同胞

兄弟然。細木。謂微過小罪。鉅梁。謂重過大罪。

爾敢謂爾兄言。請兄允拔細木

於乃目。爾目鉅梁。堅塞罔顧。偽善者。先拔鉅梁。爾

目乃得明觀。用拔細木於爾兄目。

箴

爾僉可體爾父哀心。

大哉哀矜之德。他德各有本師。惟哀矜。天主其師也。天主勤智德。立蛇為

師。曰。可法蛇智。勸善德。舉鴛為師。曰。可法鴛善。勸吾勤。借蟻為師。曰。可法蟻勤。勸望德。設鳥為師。曰。可法羽禽之望。惟至

於哀矜之德。曰。天主其師。可見其貴。

或問。天主哀矜何見。得便取法。曰。有善必愛。有惡必憐。善惡皆沐其澤。命天地覆載。日月恒照。四季迭生。百穀何時不顯。哀矜之心。經曰。天主哀德。超騰其萬行之上。如罪人行惡。天主依義可怒。可罰。乃常遏聖怒。姑置其義。而用哀矜。因經及

聖賢比之油。比之鳳。夫油至輕。參和百液。恒浮。鳳疾飛薄青冥。而超百羽之上。異哉。天主哀矜。乃爲本心。罰人其強也。經記天主曰。罪人神死。不出吾欲。彼自招死。向我享神生。吾心之欲也。因諸聖諸賢恒曰。主仇自遭主左。主右自遭主仇。解曰。主左。主罰。主右。主憐也。若云。天主本性。不樂罰人。惡人自落主手。而招其罰。惟主憐人。仇者未至。卽先出而遭之。以救其罪。葆祿聖徒曰。天主爲諸憐之父。是也。

聖奧斯定曰。主之哀矜。大勉吾望。凡罪人一悔宿非。主親之如父。懷之如母。愛之如友。負之如善牧。負失群之羊。旣而長嘆曰。大哉。吾主哀矜之心。主行皆奇。惟哀矜之行更奇。而遠踰萬行之上。主無棄人。悔則赦。歸則受。延則待。差則引。逆則招。奇哉。吾主哀矜也。教友見人乏。得濟。濟之不得。憐之。見人患。得救。救之不得。哀之。乃爲法聖父。而體其哀矜之心。又見

聖神降臨後
第六主日

勿擬乃無受擬。

人行難擬。似是而非。似非而是。其是非繇心。吾何能竟測。惟天主自操明鑒。葆祿聖

徒勸門徒曰。定世之律。斷人之情。賞罰善惡之權。惟係天地大主人則安能。因吾弟。勿輕擬人。勿篡天主權。寬待世末。審判之日。主臨明斷人行。隱謀蘊計皆露。

或問。輕擬何。曰。人行有異。或明顯其惡。莫能掩飾。擬之爲惡。不謂之輕。善惡不顯。擬之如善。謂之愛人。謂之善擬。擬之如惡。謂之惡人。謂之輕擬。天主所懲。其懲有二。死後一。生前一。死後天主嚴審嚴罰。生前恒許人亦輕擬吾行。經曰。勿擬乃無受擬。故也。

爾以某尺量度。以某尺量受度。

可驚斯言。吾主明戒吾輩。在世何等待人。天主

於來日。待吾同等。昔賢解曰。嗟夫。審判大日。世人皆向聽判。如人對鏡。鏡無定像。隨物自現。物之美醜。不係乎鏡。係乎對鏡者耳。世人對主。被判其生平。恕人。主亦恕之。不恕。主亦不恕之。主嚴主寬。悉係于對判者之人。經云。哀矜者乃真福。為其將蒙哀矜已。又云。在世無憐他人。身後必被無憐之審判。皆是也。

爾兄細木附睫。爾明覩。鉅梁橫爾目。曷否。

世人之通病。身

有大過而不覺。他人小非即見之。卑鄉有奇鏡。物巨而近。不現。物細而遠。視之却大。世情慨然。巨失在躬。自視如無。他人細失。視之如大。議之如重。責之如無。可宥。

古賢繪人肩負二囊。一在胸前。以囊人愆。一在背後。以囊本
惡。奈何常視常責人過。常忘常恕己罪。恒情然也。善人不然。
人非後而忘。已失前而記。達未聖王。偶落於過。畢世痛悔不
已。謂主曰。吾罪之污。恒在目前。求主一洗。再洗三洗。賜復前
潔。聖基所解曰。達未若巧繪師。心爲板。淚爲墨。繪其罪之醜。
醜像恒擊心目。何暇視他人非。聖額我畧曰。善人勤急自善。
無空以窺人罪。偶視必回視。而思本身之罪。人
非用憐。本罪用責。人非益其憐。本罪益其謙。

偽善者先拔鉅梁爾目。乃得明覩。用拔細木於爾

兄目。

人欲善人。先可自善。不然。奚得善之乎。比之界方。自
直線直。自曲線曲。聖額我畧曰。汚手不洗。汚臉。污水

不洗。污水。手水潔清。乃可自惡。而勸人善。如果腹而勸人齋。
誰受其勸。有嚼其勸耳。經記。主在聖殿。仇黨突入。搗淫婦。置

主前曰。依國律當石擊。師何斷。主曰。然。惟爾衆間。或有一無
罪當首行擊。仇黨聞言。相顧而散。主意云。人欲責人罪。先當
嚴審本心。
無罪乃可。

聖神降臨後第二主日

經

聖路加[△]第十四篇[△]第

維時耶穌[△]為仇立喻曰。主人盛庖晚餐邀眾。遣僕
往速。悉辭。或曰。適市庄須視。或曰。市牛五偶。亟欲
駕。或曰。我新昏。情不能赴。使者反。述于主。主恨。遣
使速出。迨城市巷。遇貧弱瞽癩。悉携引入。使者復
主命已行。猶空。主曰。徧適曠道。指各方旅人。籬笆所。指各方

人蓋鄉人常用荆棘籬圍住所以防獸賊家主欲請鄉人舉其所住之處強偕來滿我堂我確

誓於爾厥初召客終勿嘗吾餐

解曰主人謂天主晚膳謂天堂真樂首使者謂

古教聖人彼時徧走本國勸人行善昇天庄謂世上財賄牛五偶謂五司之娛新昏謂淫欲之類本國人原認真主俱受聖經聖訓但為世財五司淫欲迷心大塞天路不願首使宣命次使者乃吾主聖徒依主命廣遊普地敷教其未入教者無德若窮無力若弱不識真主若瞽無登天路若癩幸聞聖教多從而得昇天

箴

主人盛庖晚餐

天堂真福取譬大膳其故有六一為天主所備之大世人愈貴愈設豐筵經記亞蘇

一百二十七省總王。欲顯其富。先飾御園。寶玉鋪地。羽鱗咸集。後排大宴。召都人。臣庶貴賤畢至。几席器具皆金銀。餽品多珍絕。通國大臣進膳稱觴。古來傳美其膳。况天主乃萬王之王。其備天上萬福。如備大宴。莫可測矣。

二。爲宴之所。匠人成器。先擬其用。後成。天主如巧工。成天以宴衆聖。天之寬。無人能料。地雖大。比之天。如細點耳。經贊其大。曰。寬矣。高矣。天主宮殿。其寬無際。

其高無極。宴所寬。則顯其宴之大。

三。爲客之貴。擺筵邀客。必依客分。分卑。數味亦爲多。分尊。味多且嫌少。設享國主。罄力殫神。空囊以爲不及。大哉。天上聖人之貴。其小者。大過世王。經謂之天上之王。天主之臣。天主之友。天主重愛之子。知其貴。則知其宴之豐。

四。爲客衆。人設宴。依客多寡備餽。客多餽盛。客寡餽稀。天神之數。幾乎無數。聖人之數。屈指難數。經記天神之數。曰。承事

者萬萬。侍立者森森。若翰宗徒曾見聖人之衆。曰。無人能數。蓋普天下衆聖。聚立天主御前。客衆膳必不少。

五。爲餽之多。聖人明司。明見天主聖容。天主諸情。天主所含造物之妙。詳知萬物之理。斯皆明司所享本味。愛司甚熱。恒愛天主。恒依不離。甚愛衆聖。比同胞昆弟更切。斯皆愛司所享本味。又復活之後。形司各有本味。目視吾主之光。聖母之美。聖人之麗。耳恒聞美音。鼻恒嗅異馨。蓋聖人一身。百花馥郁。口恒適甘飴。體恒溫潤。又身備四奇。一發大光明。七倍于日。二輕快之極。能瞬息周旋六合。三能穿堅透實。畧無阻礙。四物莫能傷。永固常生。斯俱聖人之味。另有多味。非口可詳。或曰。聖人均見天主。大小何分。真福何別。曰。天主尊妙。性體諸情。無極。人莫能盡達。隨人所達深淺。以受真福。悉係在世所行之善。聖人之善有等。其大小自分。真福自別。

六。爲其宴之久。經記。亞。蘇。之。宴。連十八旬不輟席。不斷味。噫。此數月之期。彼無窮之永。安可較比。

或云。天上之味雖飴。久而必饜。矧延于無窮。曰。勿擬天于地。世味雖奇。易塞人腹。腹塞厭棄。天味至神。飽也。莫厭也。聖人常嗜。而常慕嗜。伯。鐸。羅。宗。徒。曰。天神願視天主美體。聖額我。畧。解。曰。天神恒視。而恒願再視。奇哉。恒視而恒饑。饑而無乏。蓋恒飽。飽而無厭。蓋恒饑。奇哉。聖奧斯定曰。天上之美。舊也。新也。其舊雖于無始之始。恒新也。焉有時而厭哉。

晚餐

或問。天國真福。不謂之晝膳。謂之晚餐何。曰。晝膳未爲勞苦之終。膳罷。又繼以工。晚餐之後。傭人安歇穩寐。人

到天堂。既享真福。永不再受今世之苦。天神謂若翰宗徒曰。人享天主之晚餐。真福人也。一入膳堂。神苦形勞。死患痛憂。俱止堂外。竟不能入。異哉。天主親拭客淚。永無復泣。謂之晚餐。

邀衆

天主生民以來。常遣聖人誨世。世世不斷。以及吾主親降。後將昇天。又命宗徒。廣走普地。引勸世人。聖額我畧

曰。天主百般召人。蓋人人賦以本性之光。如大呼不輟。使人棄惡修善。外又投超性之光。又或遣天神引導。或命善人啟牖。或顯聖跡解疑。或勉以恩。或策以苦。或嚇以罰。斯皆天主之召也。亦見三王來朝瞻禮。

客悉辭

輕忽主請。深惜其迷。因世暫樂。失天堂永福。世財。形務。穢樂。三者大開衆惡之門。大塞天堂之路也。或曰。

若是。人皆不可務世事乎。聖奧斯定曰。用世之物。天主不禁。世物猶梯。可上可下。善用為梯以上。惡用為梯以下。天主生物。以人善用為善。金銀等物。無定善惡。因人用而定。善用則善。惡用則惡。比之刀劍。孩用受害。人用避害。

強偕來滿我堂

天主不强世人。經云。天主置火置水爾前。憑爾伸手。執彼執此。若經謂之強何。曰。強

有四。一。力挽人意。使行所不肯行。斯強天主不用。經每云。天主不強世人。謂是強也。二。人迷世樂。天主或苦以貧。或投以恙。或增其力。使向新行。不安宿穢。亦謂之強。此天主所常用。經云。苦啓明悟。棄狂致智。三人或無心從教。惟見教友善行。心動慕效。亦謂之強。祿祿聖徒。責友曰。爾不善。必強人不善。蓋以善以惡引人。善惡若強者然。四。人不欲行善。我力勸。再三懇告。使之歸善。亦謂之強。茲第四。右經所云。之強也。猶言。爾隨遇人。盡力勸。使皆忻然入堂。

聖神降臨後第三主日

經

聖路加第
十五篇

維時布彼加倪

乃征稅者。國人因奉真主自稱天主之民。若有強國欲統征其稅。自為不義而深惡。

督征者。此等人皆名布彼加倪。

暨罪人親就耶穌聽訓。法利色義暨

斯基巴

當時敷教誨民者之通稱。

咸誹曰斯人

指吾主。

交罪人同席。

主立喻曰爾衆間若有人牧羊百頭亡其一詎不

置九十九於野往覓攸亡獲之甚喜負歸集鄰友

日。攸亡羊已獲。可胥慶予。天主天神。見一罪人悔。
 樂尤切于見九十九義人無必悔。若婦有銀錢十。
 亡一。詎不燃燭。掃室亟覓。既獲。出告攸。識曰。已得。
 往日攸亡銀錢。共予喜。我云。天主天神。見一罪人。
 心悔宿咎。其樂如是。右喻雖二。其意則一。九十九羊。及九
 錢。指天神。亡羊亡錢。指世人。天神未
 嘗樂過。比不亡之羊。不亡之錢。吾人各皆有失。比之亡羊亡錢。
 吾主之慈至極。不忍不救。姑留天神於天。自降振援吾人。負羊。
 掃室。主愛人之至。受。
 難受死之苦。是也。

箴

咸誹。

吾主降世如師如醫。罪人近主。主開其心蒙。醫其靈疾。仇衆不以爲美。而反誹之。其罪甚矣。

誹惡皆重。然有三等。如人私惡。我亦私知。不隱而揚。致損其名。謂下等誹謗之罪。人有可善可惡之疑行。吾遽視之如惡。傳之如惡。而敗其名。謂中等誹謗之罪。嗟夫。謗定之惡。謗未定之惡。且俱屬重罪。况謗真善爲惡。則重而又重矣。

衆罪之最重有六。謂之悖反。天主聖神之罪。其間有一曰。忌人神寵。蓋聖神因有至善至愛。賜人神寵。佑之行善。人忌其寵。誹謗其善。是爲並忌聖神之善愛。嗟夫。誹人若病人。病人內敗口苦。食味雖珍。入口皆苦。入胃皆敗。以致于死。誹人者。以善爲惡。可知其病。聖伯爾納深責之云。誹人之舌。魔舌也。視人甘貧。輕若卑賤。視人享財。曰。心貪手吝。視人多言引人。

曰。獵聞求名。視人寡言。耽靜。曰。癡人也。魔鬼之舌哉。主仇皆然。主容惡人。引之悔改。仇誹若同惡也。近人同席。迪之爲善。仇誘若鑿人也。行奇聖跡。以顯本能。仇警若借魔能也。其內大敗。

往覓攸亡

或問。牧人其羊百頭。勤覓一亡者何。曰。愛故也。天主富盛。萬物之多。天神之衆。不加其富。矧人之微

乎。蓋自無始之始。造物之前。萬福俱備。造物之後。萬福一然。有物不加。無物不減。比之無際大海。江河借入不溢。借出不損。其量恒滿。達未。聖王謂主曰。主若不需。吾富。明顯實爲天主。蓋言。世王多有所需。需財。需臣。需民。等有。則爲王。無。則爲民。天主大異。自有王位。非物所能畀奪。聖若伯。謂義人曰。爾善何益天主。爾善何加其福。聖額我。畧解曰。人善。天主無利。人惡。天主無害。命善戒惡。皆爲利我。可識尋亡者之故。獨愛故也。

或問。失羊盍自歸。何必待牧往尋。曰。羊本至蠢之獸也。失路離羣。卽不識歸。罪人正像。能自出背主。不能自入向主。聖賢狀罪人無能之態。曰。若膜也。若瘡也。若病也。若人負重任也。若人手桎足梏也。可知天主不憐而尋。自不能歸路也。達未聖王。偶落于非。謂主曰。奈何。僕也。若羊差路。求主如牧。尋我。賜再履正道。聖王明知。自不能歸善。求主歸之。

天主天神見一罪人悔樂尤切于見九十九義人。

無必悔。

或問。一罪人之悔。何加天神之樂。乃更切于九十九義人之義。聖額我畧曰。義人之中。多怠于善。妄

恃其義。不急精進。故其義樂天神甚微。若罪人猛視其咎。無怠悛改。眈勉于善。且大過義人之義。此樂天神更切也。比之二卒。其一不怯不走。但無志敵寇。弗務立功。其一始戰怯走。倏而奮勇。力戰大勝。主帥賞此罰彼。又比二地。其一不生荆

棘。但勢礪薄。播一收一。其一荆棘叢茂。但勢沃厚。荆棘旣拔。稼一穡百。農將奚擇。

經謂怠人曰。寧或熱或冷。爲溫。吾將吐爾。熱者。黽勉于德之人也。溫者。怠於善之人也。如斯之善。漸薄漸消。其大危已近。其大落不遠。惡人猛悔。夙非。勤務行善。其熱百倍于冷淡義人。亦百倍喜樂天神之心。

聖神降臨後第四主日

經

聖路加
第五篇

維時衆擁逼耶△。蘇望聆聖訓。厥止日逆△。匝△湖濱。

湖邊有地。名曰逆。匝。因以名湖。湖廣二十五里。長六十里。離京五百里。伯鐸羅本地在湖濱。以漁爲業。泊涯有

艇二。漁者騰畔洗網。主下西滿△。伯鐸羅原名。艇命少離

岸。坐喻衆。講罷謂西滿△曰。舉網湖心布漁。西滿△曰。

師。竟夜徒勞。無魚入網。藉命更布。鱗鱗爭入網。網

幾裂。急呼比舟伴。即雅各伯及若翰兄弟。並力兩舟充切幾沉。

西滿伯鐸羅觀異。伏叩祈耶穌曰。請主離我罪人。

蓋伊及等在舟內。暨雅各伯偕若翰則白德義子。

咸大愕異。耶穌謂西滿曰。無惶。今後以漁人為務。

蓋言爾前以漁為業。今後以化人為職。即拋舟共舍業從之。

箴

衆擁逼耶穌望聆聖訓。主訓若豐宴。能充心饑。若湧泉。能解心渴。人衆爭先近主。欲聽

聖訓。可見其心飢渴。吾輩可法。蓋其飢渴。善心之效也。聖額我畧曰。人體健安。甘吃各味。若病。珍味亦厭棄。靈有神寵。則健。忻納聖言。無則病。聖言無味。危哉。病人或厭味而不咽。或強食而吐。其病劇也。人不樂聽納聖言。神病劇矣。主責仇黨曰。天主之人。聽納天主之言。不聽不納。非天主之人。若非必魔鬼之人也。戒哉。

主下西滿艇坐喻衆

湖邊他舟。主揀西滿之舟。以教衆何。曰。聖伯鐸羅一舟。聖而公教會之像。

也。主欲示人。以衆教中。惟聖而公教會為聖為真。其外無聖真也。他教。以人為宗。多缺多謬。聖教。天主親立之教。故全故正。主戒仇曰。獨吾乃真牧。乃正門。吾外。不論何宗。不論何來。皆為盜賊。

竟夜徒勞。無魚入網。

伯鐸羅。竟夜徒勞。罪人之像也。善人惡人。在世皆苦。惟善人之苦。晝

苦之也。心光靈明。其苦有利。可幸。惡人之苦。夜苦之也。心暗
靈昏。其苦無益。可憐。祿。聖徒警吾曰。棄矣。夜行。穿矣。光衣。
黑。夜已去。明晝已至。夜行。惡行也。猶云。人夜行。衣纓敝。不覺
其羞。白日必衣華服。圖耀人目。吾弟未入教時。心迷無光。行
醜而不羞。如人夜行。畧可寬恕。既入聖教。
如已明晝。宜務善行。以飾靈心。以娛主目。
惜哉。罪人恒苦而無益。因經戒富曰。財人寐醒。其手空虛。蓋
言富人生世。雖至耄耄。正若短寐。其勤夜寐之勤也。夢握多
金。而手實空。惡人死至。乃
寤。始知其工。俱無益之工。

聖神降臨後第五主日

經

聖瑪竇
第五篇

維時耶穌謂門徒曰。汝義弗勝本國司教者之義。

我確云。弗克入天。

當時司教者。教人行善。而自行惡。主曾規衆曰。司教者。教善行惡。爾受其教。勿

效其行。右經若云。吾弟宜與司教者大異。彼者醜行美言。言而不能昇天。爾法之何能昇乎。

爾曾聞。昔天

主降。勿殺之誠。殺人被察。

蓋言。有殺人之。人。士師必詳究。其殺人之故。以定可罰也。

否也。我於汝云。有人憤怒厥昆。

昆。謂善世人。

被察。

蓋善。斯人之惡。雖藏於心。

新教之精。大異古昔。藏心之罪。士師必察。以定可罰可恕。而其嚴如在古教殺人者然。若有人稱厥

昆臘加[△]。發根洩怒。且無定辱。士師明擬奚罰。蓋言怒惡既露於外。

比心怒之惡尤大。則士師不用疑恕。惟議其當加之罰。若有人乃稱狂誕。必負地

獄刑罰。蓋言有人出定辱之言。傷其兄弟之心。則惡尤深。不必商議。其罰已定於地獄。爾倘詣天

主臺前獻禮儀。迄至。憶爾兄憾爾。宜姑置爾供。前

向彼求和。後歸獻禮。

箴

有人憤怒厥昆被察

憤怒。心病也。聖基所曰。怒人。病人。或
詈。或侮。可恕。蓋皆病人也。欲治怒病。

當知怒害。怒醜。怒罰。怒藥。

怒害。聖額我畧曰。怒者。靈性衆病之門。闔則安。開則危。怒在
智德。良善。仁愛。謙遜等善俱敗。使人盡卸人性。而穿猛獸之
質。奈何。怒惡。斲削天主所賜人靈本美。而刻魔像。葆祿。聖徒
警徒曰。怒火勿宿於心。一發速撲。蓋怒入心。魔鬼偕入。解曰。
魔窺人心。伺隙可進。先引憤。怒開路。怒入魔隨。衆惡之流。亦
隨魔也。聖額我畧廣述怒害曰。甚矣其害也。大敗忍德。盡滅
神光。窒衆善之路。夷衆德之殿。惜
夫。聖神速出。魔鬼速進。曷詳其害。

怒醜。怒敗。天主美像。而印魔鬼醜容。可見其醜。聖賢常曰。怒
人。狂人也。怒與狂同一。惟有暫久之殊。人怒時不克達理。失

威儀。面厲目瞋。口沫唇動。齒切髮豎。視者驚避。若猛獸出柵。與狂者無異。聖額我畧曰。怒者若狂。獻市醜形而不耻。蓋怒刺心。奈何急悸。身顛舌嘖。面紅目眦。視親視友。亦弗知何人也。色擲加曰。怒人。狂人之像。醜哉其醜。昔有智者。怒時照鏡。甚惡其醜。掩鏡息怒。噫。人鏡人理也。理在自知。怒醜。安用求他鏡。

怒罰。主曰。審判末日。詳察人怒。解曰。怒人被察。畢竟被罰。蓋主曰。良善者乃真福。爲其將得安土。可識憤怒者乃真禍。爲其將墮地獄。昔先知聖人。天主賜其神目。見鼎沸甚。傍豎樹枝。解曰。皆怒及罰怒之狀。怒發如火。心沸如鼎。口詈目眦。溢於外。若沸鼎之餘也。樹枝近鼎。罰怒之像也。主怒怒人。而其罰甚近。

怒藥。聖經聖賢。多備怒病之藥。姑撮其六。

右經提其第一曰。憤怒厥昆。蓋我思所怒者。皆吾兄弟。則怒之不易。恕之不難。經記昔亞把耶及祿德同居。彼此僕衆偶爭。主幾失和。亞把耶謂祿德曰。汝余昆仲也。宜爭乎。宜怒乎。奇言哉。世人皆天主同父之兄弟。豈宜互爭相怒。

其二。深思天主何以重人相睦。蓋忍延祭。弗忍延合。聖基所嘆曰。筆舌難詳。天主愛人之甚。人無愛他人而祭。弗享其祭。愛而弗祭。享其愛焉。

其三。人弗合於人。弗合於主也。祿祿聖徒警弟曰。相愛也。相合也。人或以言觸人。或以行傷其心。必得罪於主。必傷其心矣。奧斯定聖人且解且箴其友曰。勿欺自己。勿云。得罪於人。甚事哉。蓋吾主也。吾人也。皆成一體。主乃其首。吾乃其肢。得罪於肢。弗得罪於首。豈其然乎。吾友視祿祿聖徒未化之前。謀害教人。吾主發現。巨聲嚇責之曰。謀賊我何故耶。異哉主

言。葆祿欲害教人。而主云謀害我。吾友可識。輕他人。並輕吾主也。

其四。未怒之前。可預以忍備心。禁發怒機。緊窒其門。聖額我。曰。人預視箭飛空近身。或避得免。或受傷亦輕。易怒者亦然。前思怒醜。其害其罰。解之乃易。既發欲禁。遲矣。怒在心。如馬在棧。未出伏御。則易。及出縱馳。止之則難。

昔賢規弟曰。吾弟怒毒氣也。愛惡懼。忿四情。皆靈之病。其害同一。其療甚異。三者若發熱之病。發後服劑。病漸可瘳。惟怒毒心。觸前可備。既染欲治。晚矣。吾弟怒如火也。人居焚舍。烏烟害目。弗獲便路。可出火爆聒耳。人呼謀救。弗聽。哀哉。彼也。屋也。借燼也。寧前撥火。以免火災。火怒發時。迷悟昏心。理在弗覺。人勸弗從。無路得免。怒害宜先備哉。吾弟怒如猛敵。敵將來攻城。城人預全准備。智人也。既至欲備。愚哉。先備來怒與否。分別智愚也。

其五。深思天主待吾如何。以取待人之法。吾惡無斷。恒激聖怒。天主弭怒。寬優待改。他人一時觸吾。吾急發怒謀復。大不肖矣。

其六。怒際須卸責。停刑待怒息平。乃責刑皆得其准也。色嫻加曰。怒心猶鼎沸。沸時興事。一一皆敗。待冷皆全。昔古賢久仕於朝。既老慕靜。辭王曰。臣久多倖。今留一言以報。陛下怒時。勿言勿行。勿刑人罪。先誦經書一篇。令心漸平。乃言必得其當。行得其正。刑得其中。民獲其願。王得民心。諸祥疊至。諸殃自退也。王執其手。嘆美良規曰。甘從直諫。但烏忍今失大賢。願待一期。過期乃去。

史又記。西方有名城。民偶興亂。殺仕者。王震怒。命兵入城。不分善惡。概殺之。是日七千受刑。無辜者多連累。當時盎博削

聖人主教。甚痛民患。甚異王之不義。旦夕哭聲不絕。踰日王
迨聖殿聽祭。幾入門。聖人急出。禁止曰。王妄恃袞冕。而忘爲
人。天主備王爲牧其羊。而存其命。王乃如虎吞噬。今來見主。
理乎。昨王窒耳。弗聆無辜之號哭。今來求主。而欲聽諾。理乎。
以發虐命之口。來誦主經。而曰。主免我債。如我亦免負我債
者。理乎。詎敢主前舉現污義血之手。而求罪赦。弗覺無辜而
殺之義血。大聲求主以罰王者之罪也。王歸苦泣以洗。勿入
聖殿。勿加主怒。勿招嚴懲可也。王聆聖人之言。若聆巨霆。驚
鷗伏地請罪。如命歸廷。深入宮內。八月苦痛宿非。後求聖人
準迨聖殿瞻禮。聖人曰。然。但怒在心。如獸在柵。猛時可繫。禁
出害人。旣馴開柵。無慮其害也。王向不然。怒時啓門賊民。今
必以寬窒路。宜定法律。命傳諸國曰。理事之仕者。不論大小。
以至國主。旣案囚訟。勿速行刑。必待一期。熟思可
否。待怒平息。踰期乃行。國王領命。後得入聖殿焉。

前向彼求和。

前字。有先有速二意。其先。主戒吾曰。爾或害人。可先求和請赦。可師天主聖父。爾多悖加

辱。主先遣使請和。矧爾先辱他人。必當首出求赦。葆祿聖徒

曰。吾天主遣使也。蓋主遣我代彼。周行求人和睦。聖額我畧

解曰。可羞哉。可伏吾輩之傲哉。天主受凌。能罰而耐。在先求

和。吾先凌人。何乃安待受辱者。首至跪伏。而求吾乎。天主自

勤和吾。吾自

緩和人。理乎。

史記。二友偶爭絕交。或謂其一日。公借親某。親久住心。唯今

吾不知安在。答曰。猶在。宿日暫寐。茲將醒寤。言畢急赴友室。

叩伏請赦。友乃心動面赧曰。勝矣勝矣。前日爾我互爭。各務

得勝。勝負未分。今爾先至求平。爾勝吾負。其交更切於故。大

哉。先和

之力。

其速。聖奧斯定勸其徒曰。憤怒若醴。久貯器內。漸透敗器。怒久在心。敗心。蓋忽發之怒。怒也。久蓄之怒。怨也。初生如芥。漸長成梁。發時傷靈。留之殺靈。發時亂德。留之敗德。吾弟速拔怒根。遲必成樹。異矣。人怒而難于請。宜憐其危。寧易怒而易求。不寧難怒而難請。易怒易求。如疾速發速治。其害未深。難怒難請。如入膏肓之疾。其危不淺。

後歸獻禮

上文猶云。獻天主教物。關于人意。獻有功。靡獻無罪。惟和睦于人。弗繇于人私意。繇于天主聖命。須

行也。須早也。設彼此莫得並行。竟必罷彼持此。因奉主命。因免方命罪。因免罪之罰。斯箴示吾行善王時。必思工勢。勿勤于私。而緩于天主之命。試人負債得還。因濟乏人。不還宿債。主叱其濟。而討其不還之罪。還債首善也。濟窮次善也。人依斯序則善。犯序則敗。

經記。天主欲罰異端惡國。呼一先知聖人曰。告爾王云。天主假王手討某國人。王速興兵。誅其君。勦其民。毀其城。惡人之賄。之寶珍。之畜產等物。盡爲煨燼。微迹弗遺。天主命在。王毋違越。國王如命。但憐其王。擒之而免其死。貪其寶珍牛羊。存之而免其燼。旣捷凱歌。回朝。先知聖人出迓。王謂之曰。請神師勿異。朕携多牛弗燼。意欲爲犧以祭。以酌勝恩。先知者責之曰。深哉王迷。因循私臆。犯主大戒。王弗識奉命爲首。奉祭次之。王棄天主之命。天主棄王。將舉聽命之臣。陟之王位。皆如先知言。未久。王帥師旅出征。軍敗。王死。國移別氏。伯爾納聖人解曰。依經上文。便知吾工之間。天主孰重而賞。孰輸而懲。

昔弟問師曰。若翰聖人極愛吾主。極慕侍立聆訓。引其徒從主爲弟。詎不同從同爲主弟。請師指故。曰。卸其本意。以體天

主之命。其故也。若翰極慕爲主之弟。惟聖神先命入林隱居。後命出林廣遊國地。爲主之証。甘遺其所慕私意。以奉天主之命。吾弟盍思經言。天主規古教人曰。每日早晚二時。司祭可迨聖殿奉祭。另或有人欲供禮物。勿亂時宜。吾祭可先其供。其供可隨吾祭。吾弟自推斯規。則知善工之序。可法異教賢人。史記世士負債。僧欲立寺請助。伊指債主謂僧曰。久負斯人之債。到今無償。還乃吾之責分。助汝任意。可行可止。可早可遲。且待還准。後來請助。吾弟宜法。或誦經時。或默道時。偶遇天主之命。姑置誦默之善工。蓋奉命更善。更切之工也。

聖神降臨後第六主日

經

聖瑪爾谷
第八篇

維時隨從耶穌甚衆。

從城外
至曠野

乏飲食。主謂徒曰。吾

憐若衆。自從我迄今經三日。皆無食。或命枵腹而

歸。必乏道中。矧有遠來幾許。答曰。茲地空寂。誰能

餉。主問曰。爾有麵餅幾何。曰。七。耶穌命衆席地。取

七餅。其上祝福。剖付宗徒。命傅衆。另有小魚數尾。

上亦祝福。命置席間。憑衆欲充給。徒收餘。滿貯七
筐。席衆幾四千。主乃謝衆命返。

箴

吾憐若衆。

噫。天主矜憐之心。若湧泉。天神世人。莫能量其深廣。自天主生民。以至沒世。恒流不竭。經記。天主造

萬有時。並造佳美菓園。謂之地堂。中有泉湧發。四江。出流潤澤普地。此天主哀矜之像也。湧泉。其心也。四江。其澤世。四恩也。造萬民一。主宰之一。降世贖人一。預備真福一。四江大流。厚益大衆。另常恩渥各人。賜其生命。引其爲善。扶其不及。賦以超性之光等恩。皆四大公江之私派。葆祿聖徒深嘆曰。天主富哉于矜憐也。蓋言世王貯庫寶珍則富。哀憐世人。天主

之寶也。愈屯乎心。愈謂之富。愈發憐。愈發其富。

惜夫。天主仁慈之大。人不知善用。嗟。聖經密提天主哀矜之心。以勉吾望。望宜真實。不宜虛妄。悛改往失。後望主憐。是爲實望。行醜不反。望主憐赦。是爲妄望。宜望其憐。宜懼其義。經戒罪人曰。向主勿遲。勿延一日。勿又延一日。聖怒倏至。必負罪人妄望。又云。天主飭主。天主義主。聖奧斯定解曰。爾愛主。飭可驚主義。思飭忘義。迷哉。妄望主憐。而終當其義者。多矣。用主憐以加醜行。安可受憐。異哉。因主爲善。吾甘爲惡。有是理乎。別論已見聖神降臨後第一主日。

自從我迄今經二日

右箴示天主廣憐世人。此示人從主。不倦行德之程。主必更憐。蓋不酌無

恒之德。獨報有終之善。主謂門徒曰。爾輩從我三年之久。常受人侮而不退。將報爾恒。同我享天堂豐宴也。

聖額我畧曰。衆德之冕。恒德也。恒在。德全。無恒。無益。聖伯爾納曰。美哉恒德。善人之福。德行之冠。衆德之全。眞報之質。天主之女。勳績之母。忍耐之妹。攻魔之樓。是也。

主曾勸衆曰。人造高樓。至中罷工。視者則譏。曰。奈何此人。興工不全其工。吾輩圖構衆德高樓。其基坐地。其頂至天。已興工。必當繼工。畏勞停工。世人。天神。魔鬼。皆嗤吾工。色擲加曰。眞福居高道澁難上。惟恒德通進。他德無恒德爲伴。乏矣。弱矣。不能上前也。

葆祿聖徒欲固徒心。自立恒德之表。曰。主入吾心。吾將鍵封心戶。世患饑乏。虐王利刃。已過。現在。將來困苦。擁至攻我。必不開戶。不許主出。恒哉。可師也。

又主勤計從者之日。可識必將勤于酌之。蓋人之善。不論多寡。巨細無一而無報。主曰。施貧冷水一甌。以解其渴。必得厚報。若伯聖人曰。天主恒視吾路。詳計吾步。無一忘遺。昔有士棄世隱修。欲加苦。特揀燥地。日行幾里汲水。有日負壘。身乏曰。苦甚。宜徙近居。忽回顧。見天神手執金尺量步。乃知天主細算其步。以報自笑。自叱曰。寧徙居遠。遂移舊茆離水幾倍。噫。天主勤計吾善。可愛其勤。勤計吾惡。可懼其勤。主警惡人曰。汝今行惡。不念改非。罰期已至。爾惡爾罰。皆封吾庫。各有定號。以固吾記。天主之庫。其記也。猶言爾惡恒在吾前。牢穩存記。刑罰將至。盍懼哉。審判之日。微妄之言。不免受罰。可知其計之詳。其判之嚴。右經餘箴。已見封齋後第四主日。

聖神降臨後第七主日

經

聖瑪竇
第七篇

維時耶穌謂門徒曰。戒之僞冒先知者人。渠外披

負羊皮。內備狼心。汝視厥實。實者行也。便識厥蘊。誰摘

葡萄於荆棘。無花果於蒺藜。嘉樹弗結惡實。惡樹

弗結嘉實。弗結嘉實樹。必伐必焚。然矣。爾視人實。

卽識厥人。有人向吾。頻呼吾名云。我主我主。若人

弗輒克望昇天。惟遵從在天吾父旨。斯克昇天。

箴

有人向吾。頻呼吾名云。我主

云。

右經之意。全在警教。友勿妄恃其信。而忘

力行。經云。寡行之信。為死信。為尸骸。另有全論。

聖神降臨後第八主日

經

聖路加第
十六篇

維時耶穌謂門徒設喻曰。富人有庄僕。惡聲聞主
 耳且頻。緣耗厥財。主呼之曰。攸聞汝事何事。出詳
 爾產若何。茲後且休。毋掌吾業。庄僕私自度主命
 罷業。當如何耕鋤力乏。乞食臉羞。獲善策。我脫庄
 後。彼負主債者。定延我偕處。意若云。今離主庄。缺供資。鋤土乞食皆不便。今有多人。重負主債。將

畧減其數。彼者異日。必送度生之需。以酬減債之恩。斯則瞻給上計也。

爰召負主債衆。問其

一曰。汝負我主若干。曰。百斛油。曰。授券。疾坐。書五

十。問次。汝負若干。曰。百斛麥。曰。授券。書八十。

吾主罷喻

解曰。家主嘆美惡僕善策。蓋今世子。

務今世目前之利者。

擬明光

子。恒務身後未見之福者。

其智慧甚越此。吾語爾。以惡瑪滿。

瑪滿

譯言貨財。因引人為惡。並謂之惡。

積之朋。

謂貧人。

謝世時。彼引爾使入

於永福。

主勸人哀濟貧人云。爾有財可救貧人。彼猶善友。求天主賜爾真福。以酬爾濟之恩。

箴

富人**有庄僕**

解曰。富人。天主也。理庄。世富者也。富人託僕。以產命其善理。天主託財于富者。管理如僕。

勿耗費。若主。富者念斯。有三益。一。不至偏愛其財。視之若他主之物。二。主奪其財而貧。則安主命。視之若暫寄之物。而歸諸本主。色擲加警。富曰。財近身以用。則可。麗心以愛。則否。夫財也。寄物也。吾獨有暫用。莫有永權。惟天主握柄。能與能奪。奪可安聽。奈何。富人不思。因奪之時。面愁心怒。若賊打劫其物。痴哉。聖基所曰。曾見一人。將亡而寫遺書曰。吾逝後。某人得某物之用。某人得某物之權。吾視其書。而嗤其痴。蓋人雖得其財之用。何人得其權哉。經戒富者曰。勿貴不能止之財。未時插翼。如鳥騰空。爾企不及。追不獲。富者焉能爲之主。可法若伯聖人。其富屯積。業廣畜衆。寇至盡劫。一日頓成極貧。

其心坦然。若還人債曰。主賜主奪。富者盍視。其財為天主之財乎。三用財若未久。天主臺前當陳明說。或善或反用也。

惡聲聞主耳且頻

耳。人罪各有厲聲。大呼天主之前。恒聒主招罰。罪人不悛。不聞罪口住聲。天主

必聽。而依其招。雅各伯宗徒。深警富人曰。汝虧負傭價。汝罪高聲。已通主耳。主且暫禁義怒。惜夫。定期速至。聖怒必發。而

罰汝罪。亞黨長子。嫉弟盛德。瞞其親而殺之。主謂之曰。爾弟義血。從地大呼求罰。吾聞其聲。必諾其求。聖經又記。上古有

五城。城人稔惡。天主謂一聖人曰。某城甚惡。其聲大徹吾耳。罰已將至。嗟乎。罪人日犯。又日再犯。不思各罪恒呼。擊天戶

招罰。天主焉不聽。焉不許其招。

出詳爾產若何

經曰。罪人安心飲惡如水。如無天主知視。蒙然不思其知全矣。其視捷矣。必有時嚴

審其惡。無一而遺。主警吾曰。判日各人所出妄言。一一發露。一一受罰。噫。天主嚴緊于妄言之微。逆義殺弑。通室奸夫。拂性邪色。打劫旅人。凌壓焚獨等類巨惡。何嚴何緊。

昔賢規徒曰。管理人業。不待主呼。先稽其數。智人也。若帳目不清。待至主呼。痴人也。吾輩皆管理天主厚產。可在先清算。剖判統有四案。入心一。告解二。私判三。公判四。先二恤案也。後二嚴案也。先二釋罪。後二罰罪。吾在世押吾于彼。無復所懼乎斯。徒疑曰。獄卒押罪人。強之至司。常事也。吾自押吾。何意也。曰。人暫停世務。洞查自己。嚴察悖理之思想言行。自呈自證。自認。自痛。自責。自悛。乃謂押己心案之前。異哉。吾內備有大案。以斷吾非。聖額我畧曰。人入心內。精鞫其生。若對主座。謂之押己聽判。蓋吾心內。各類官隸。首告被告等俱全。天理首告也。靈性被告也。性光斷司也。恐懼縲縶也。痛苦獄卒。

也。人以己為首告送己。以己為被告呈己。惡己如仇。攻己如敵。以睦于己。以合于主。

告解之案。解罪恤案也。蓋人暴白己罪。心痛定悛。無不解釋。耶穌聖誕前第二主日。已有全論。第三第四嚴案。第十四卷

有本論。

茲後且休。毋掌吾業。

人至死時。主謂之曰。今後不得再掌吾業。因人在世。可勤于掌。遠未

聖王曰。旦時行工。暮時罷工。旦時。人初生之時。工時。平生之時。暮時。死亡之時。生時行工。善理主業。死時必受工值。天神謂若翰宗徒曰。福哉善人之善終。其善工隨之同往。其勞止。其安始。福矣。經曰。生時能行。可速可勤。後無行之世也。聖納西盎解曰。今世猶市。晝時開肆。可勤。夜至廛闐。交易俱停。

今世子擬明光子其智慧甚越此

可異世人之慧以
求形利可惜善人

之愚。以求神益。異哉。今世之人。百巧百計。求利。葆祿。聖徒曰。肉身之智。乃靈性之死。天主之仇。聖教之敵。天主甚惡之智也。世智不謂真智。謂愚智。智乎微。而愚乎鉅。何痴耶。聖基所嘆曰。痴哉。世智得地失天。念今忘後。重彼輕此。世智耶。世痴耶。其智其痴。若人瞶目。天光少微。目當得見。光耀射目。目不勝。不得明視。世子者然。接理身事。極顯甚悟。斯其智也。強思靈事。朦朦若盲。斯其痴也。

惜哉。明光之子。雖務于善。其務猶不及。葆祿。聖徒規徒曰。爾輩昔未入教之前。皆勤世務。既入其勤于善。必當同等。陋哉。吾求同等之勤。因依爾劣。則不敢求餘勤。聖基所解曰。爾輩概羈家務。不恒務神務。姑且可恕。今亦不求罷止形務。惟求

不棄神務。爾輩若急于財。亦可急于德同等。醜哉吾求。但幸得之吾願也。

惡瑪滿

財本無善惡。人用定其善惡。善用為善。惡用為惡。但財勢概險。主欲戒人。稱之惡財。聖基所曰。財衆惡之

肆。富而不傲。不淫。不饜。不怒。不博。不枉費。養犬馬。供優人。十中僅一。主深責聖教。古人曰。奈何。吾富其室。貯塞其庫。金銀豐。豐。可用奉我。彼鑄土神而供。解曰。富人之土神。其傲也。其慾也。其財其料也。謂之惡財。故封齋前第二主日已有別論。

積之朋

哀矜貧人。依力賙濟。其故有二。其益難罄。天主貸吾以財。彼為債主。吾為負債當還。貧者所受。天主親受。

蓋謂吾曰。爾恩施吾小子之一。如恩施我。斯第一故。

又。世財。公財也。天主生財以養世人。託之富人。以捨其餘。枉費不捨。謂之盜貧人之財。聖奧斯定曰。天主謂富者云。汝財

過。貧人不及。裁過補不及。蓋汝財。汝之彼之財也。汝獨一私費。吾所與于二。盜賊也。先與汝。今命與彼。不命與彼。汝財。惟命還吾宿債。若還一免賊惡。一吾將報。可愛吾善。可揚吾寬。先爲債主。今爲負債。聖巴西畧。又謂富者曰。爾所藏餘米。饑者之米也。所藏餘履。跣者之履也。所藏餘衣。裸者之衣也。蓋思其饑跣裸。雖在其身。藏罪必在汝心。斯第二故。其益一。贖往日之非。弭將來之罪。古聖多彼。亞所云。賙德扶人。勿落于非。勿落於死。勿落于地獄。冥冥是也。經記。昔有王。惡德盈積。天主欲罰。預示逆知聖人。聖人告王曰。罰將至。請王納受臣諫。急賙濟。厚賑乏人。以贖宿罪。捨德或動主心。使釋王罪。抑王未識捨德之能。水滅火。捨滅罪。聖基所曰。大矣。賙德之能。衆罪屬其權也。大矣。其益。正若神而公藥。能療衆心之疾也。如領聖洗者然。蓋聖洗之水。滅地獄之火。賙滅衆罪之熾。異矣。奇矣。敢言賙濟之奇。尤勝聖洗之奇。聖洗一時之洗。一次

之洗也。過時過次。人雖再洗。不受洗益。賙濟莫拘時次。時時可用。次次可用。而恒顯其效也。聖良曰。天主哀吾劣。視聖洗之後。多犯多落。立次聖洗之禮。以扶吾劣。斯賙濟之禮也。

但人勿全恃其濟。竟忘痛改其罪。蓋人不痛改。就領第一聖洗。莫顯其能。矧次洗之哉。葆祿聖徒曰。縱散吾財。以至於罄囊。厚養饑人。如無聖寵。吾散空虛。

或曰。先痛悛。天主速赦。濟時無罪。濟者何益。曰。益多。一。痛悛。有濟爲伴。更易得赦。二。大補赦罪之罰。三。大動天主之心。扶佑哀人。使之勿落。經曰。天主戀視仁人。強記其仁。幾陷伸手。不許陷落。四。消善人小失。五。善人偶陷。主視前濟。扶之速起。益至多。何言無益。

其二。審判之時。賙德爲保。聖基所曰。判時賙德近主。侍立求
赦。若主欲罰。賙德覆人。經云。哀矜者。乃真福。爲其將蒙哀矜。
惜乎無賙者人。判時獨孤。無見主保。無德可救。
嚴哉其判。經云。無哀矜之人。必被無哀矜之審。

其三。賙濟如祭。能解天主義怒。聖奧斯定曰。教人之祭。賙濟
是也。主訓衆曰。賙矣。濟矣。爾行乃皆潔。葆祿聖徒曰。勿忘濟
貧。濟德如祭。易
致天主之矜。

其四。賙德置財于天。不慮盜劫。不畏時變。不懼蛀蝕。主
謂衆曰。勿藏于地。蛀能壞。賊能奪。藏于天。無蛀賊之境。
或問。藏于天何。曰。濟貧是也。蓋貧人之手。受財于地。運之於
天。史記有聖。將致命爲教。先散多財於貧。虐君問其財何在。
曰。託于貧者之手。彼運入天庫。聖額我畧又記。昔有人。極愛
賙德。六日作工。淡薄養身。主日迨殿。分乎貧者。以其養身之

餘時有聖人。夢見多人在天造宮。六日安歇。主日急工。聖額我畧解夢曰。視夢則知。濟人之日。造宮於天上之日也。無濟之日。罷工之日也。虛度之日也。惜夫。富人枉費其財。急勤造舍于地。其舍無實。舍基浮沙。死風必至。其工必傾。癡哉。憐人造宮于天。其宮有實。宮基堅固。永無傾側也。智哉。

經記。富人設宴請主。主席問規客曰。爾輩設宴。勿請富客。富者能酌其酌。卽爲爾報。宜請無能酌之貧。天主教酌。聖基所曰。汝宴貧人。大智也。授之則微。受之則厚。授之朽財。受之恒存之真福。利哉。汝之交易。

其五。人濟貧。謂之財主。財勢易飛脫手。濟者止之。所捨天主親收。必不能失。聖基所曰。流財有法。能留置于貧寡孤病之手。信哉。多手之內。自不能脫飛也。蓋視農失。貯米必爛。播種必穡。散財則得。守之則失。昔友問色擲加曰。吾財不能爲吾

財。昨日受之于父。翌日將授于子。今日徒有守勞。奈何。請乞善法。答曰。捨之上法也。聖奧斯定曰。惟捨不失。餘皆失。不捨之財。生時或敗。或盜劫。死時自棄。惟捨之。同帶同存于無窮。

其六。濟貧之人。爲天主之肖子。主示徒曰。可體天主聖父哀矜之心。乃始謂聖父之子。聖良解曰。天主親愛矜之人。若父愛子。喜視其人。若人喜視本容。蓋憐人天主像也。主也。莫云。齋素。默想。口誦。淨潔。乃像吾父。但云。哀矜則像耳。貴哉。憐人之貴。代天主在世。主欲救貧。借憐人之財。以救他德。令人肖天主。哀德令肖更切也。

其七。哀矜者。求天主。易得所求。聖良曰。哀矜助求。大動主心。強之易諾。蓋人傾耳。俯聽窮人哀聲。天主亦然。易聽諾。其求也。多。彼亞聖人訓子曰。依力。賙濟。竟勿。眇視貧人。天主憐視吾子。而迓子求。子可思經曰。人塞耳。諸乏之呼。天主亦不聽。

其顛。哀矜助求。萬不負一。聖奧斯定解曰。吾輩皆天主貧人。恒叩其門。恒求神形之資。貧人大呼。吾塞耳闔戶。不許聲入。吾呼叩時。天主不開不許入聲。吾不聽貧聲。何面欲天主聽吾。

聖基所曰。求德若鳥也。哀德其羽也。哀在則飛通天。不在則麗于地。吾友入聖堂求主。不宜空手。携救貧者之需。乃入求主。蓋求主而不救貧。弱求也。難得所求也。無舉手以救。而舉手以求。空虛舉也。傲鄉有美風。城內貧人。概聚聖堂之前。人入求主。先濟後進。濟德先行開路。令求易進。經曰。散財若先容。大開公門。謂人有所求。國主無由通進。先贈闈人。乃便得進。濟求二德並然。

其八。富人施捨。天主增加其富。雖恒施。其富不竭。主謂徒曰。散財爲吾。吾加百倍。聖額我畧解曰。依主之言。人施貧人。不

謂之施。可謂之貸。可謂之息。主還。更加百倍。達未聖王曰。未見天主輕棄哀矜之人。未見父仁而子乞食。聖祭彼盎。勉人曰。汝無捨而云恐竭家資。吾云無恐。天主之泉。永發恒流。滿憐人之派。勿慮資竭。勿疑主言。蓋經曰。濟貧者。無及知乏。無濟者。無及知富。主言何必疑哉。天主廣益矜人之財。是也。但人施時。不必私心圖利。圖益財心。貪心也。無矜憐者之心也。天主不許報貪。獨許酌矜。又天主或知。仁人得富。必敗其靈。暫延其報。待後世之報。斯天主之大矜憐也。

聖神降臨後第九主日

經

聖路加[△]第十九篇

維時耶穌[△]幾迨國都。望城涕泣曰。今安度爾日哉。

今安享爾平哉。今烏知攸隱於爾目哉。

主知城患已迫。心痛流淚。

如言。爾迷甚。可泣而噉。可痛而逸。爾患幾至目前。而不之顧。

定期且至。乃敵四面立

壘。攻圍逼迫。爾悉崩。爾子悉滅。城頽屋傾。其石悉

散。無相帖合。患害疊至。緣弗識天主降顧之恩。

城人

稔惡。以至殺主。必當速罰。尚不忍遽絕。延待四旬之久。見左第十九主日。主入聖殿。驅逐貿易。

當時國人。携牛羊等。迨聖殿而祭。惟願其便。莫顧其理。殿內售物。主不忍其褻。故驅逐之。日經曰。吾殿。

祈禱殿。汝乃為賊窟。厥後主日。日誨衆於殿。

箴

望城涕泣。

時主難已近。城患猶遠。主不哭已。而哀城人。可識其心。比之慈父。將亡不自恤。惟痛小子之孤。主肩

聖架。女多後隨大哭。主謂之云。女勿哭。吾可泣爾輩。可涕斯城之患。噫。主忘已苦。而念仇人。示吾毅于蒙難。而憐他人之患。

驅逐貿易曰。吾殿祈禱殿。

立聖殿之故。祈求。誦念。聽講。與祭。痛告等功。是也。外莫他。

故。賢者曰。交易。天主所不禁。售獻。天主諸物。敬。天主之功也。主猶不許行于聖殿。矧閒誕。嗤笑。犯理者哉。達未聖王曰。天主造殿於地。以致人聖。因吾入時。心驚身戰。蓋天主聖殿。天主聖座也。解曰。聖殿。乃天主之國。天主之天。天神俯伏戰慄。不敢仰視。爾敢失敬。無理哉。聖基所深責斯輩曰。欲閒誕。及交接等務。爾輩無舍乎。城內無市乎。何輕天主聖堂。何高聲狂笑。何阻善友神工。吾友可思。各有神病。聖堂爲神藥。聖舖。可進療病。勿進加病。吾友欲進朝。一身端莊。不敢失容。聖殿。天主之祠堂。其尊卽天堂。入時而敢戲笑。妄誕。烏畏天主哉。烏敬天神哉。入時而行地上之務。迷甚慢甚。聖人玉言。教友必宜穩記。

聖盜博削曰。緘默大德。各處當守。在殿更當也。以妄言俗務。污穢天主之所。陋也。邪教人將祭土神。默然致敬。爾乃以蠶致侮。耻也。又繼曰。史記。異教者。迨寺祭神。副祭向衆高聲曰。歛容同祭。衆如命。皆嚴肅伏地。目容手足。俱不失度。吾友盍似之。惜乎。多有入聖殿。寧可無入。身入心遊。人目視身。主目視心。爾進人目所見。不進天主所視。半進焉。半不進焉。盍全哉。進

聖神降臨後第十主日

經

聖路加第
十八篇

維時耶穌見人矜負厥義。輕異人。因諭曰。向有二

人。偕登聖殿祈禱。其一法利叟。其一布彼加諾。見解

吾主聖誕前二主日。又法利叟昂立默念曰。謝主俾

我異若衆。衆或竊盜。或犯義。或奸淫。謝主俾我異

斯布彼加諾。輕慢他人之詞。猶云。舉世混濁。我獨淨清。我每一主日。一主日。包七日。

齋二。言每七日齋兩日。攸穫產獻什一。布彼加諸離臺遙。

弗敢仰視。惟拊膺曰。主憐我罪人。主罷諭警徒曰。吾語爾。

斯歸時。厥德比渠大勝。自上必被黜。自下必受陟。

言彼以德取傲。傲喪前德。使下于罪人。斯以惡取謙。謙消前惡。使上於善人。

箴

右經營人。力避傲情。以免其惡。傲惡雖多。其統有三。凡為善。妄億皆出於己。歸功于己。一。重己輕人。視之如異。二。伐揚其善。欲人仰之。三。

我異若衆

曰。妄億善出於己。歸功於己。乃傲人首惡。聖奧斯定
曰。吾思若人之祈。不見所祈。入殿列其善。自矜自
滿。若出於己。可徵其傲。謙人之祈。不恃己善。惟恃天主哀矜。
以得所祈。有善以立神功。無善以養心傲。聖而公教會。求天
主曰。不我許陷於惡。蓋求不倚吾功。惟倚吾主。聖子無盡之
功。噫。善人之善。天主之恩也。謙人皆歸天主。比之良僕。受財
於主。勤勤治理。加倍而還本主。傲人視善。若出於己。因歸於
己。比之逆僕。主與器械以禦盜賊。反用以傷家人。狂哉。祿祿
聖徒。責傲者云。爾何有非受之善。若受。何傲。若無受。人者之
善。非出于人之情。非出於追趕。惟出于天主之矜。聖熱落解
曰。人欲得善。其欲之工也。若追若趕。其靈性之工也。但欲及
追及趕。俱天主之賜。因俱必歸天主也。惜乎。傲人不思本力
之劣。蒙然自傲。迷乎。經云。人倚己力。若倚於空。若倚於氣。若
倚於朽葦。良是。吾主規徒。令識本劣。舉喻曰。予如葡萄根幹。

汝皆如枝。接我。則活則長。則能結實。離我則枯。而茂微善可立。聖奧斯定解曰。切哉主喻。明指門徒之弱。我衆之劣。他樹之枝。離幹猶堪用。葡萄之枝。既離被焚。竟無他用也。可知吾善。倘出於主。可歸於主。傲人行善。可傲耶。可謙耶。

我異斯布彼加諾。重己輕人。乃傲人次惡。聖奧斯定曰。傲人上。謂己曰。何若于人哉。我善人惡。我強人劣。我貴人賤。疇敢擬我。謙人謂己。皆反是。封齋後第一主日已有論。

我每一主日齋二。揚己偽善。輕人實德。乃傲人第三惡。經曰。人口美爾。美美也。爾口美爾。醜美也。

自證其善。無憑之證也。昔賢曰。傲情在心。敗心。心敗。所發善德皆敗。可醜其心。可醜其德。傲人猶愛其心。猶美其德。可惜

迷。其

自上必被黜。

傲。虛氣也。幻影也。傲人以虛幻。為基以上。其散滅而墮必矣。解經設寓言曰。傲謙曾爭高。

位。迨主座前。對理請斷。傲曰。吾貴斯賤。人愈尊貴。愈尊貴。吾。吾居朝堂高宮。嫌宿貧室。謙乃小人之德。何敢較擬於吾。矧謀登上。謙曰。吾賤傲貴。是也。世家尊彼賤吾。是也。惟幸得天主。聖子甚愛吾賤。卒世懷抱。聖母亦然。聖人亦然。又聖子在時。親許陟吾高位。許不能負也。天主斷云。世貴。傲報也。先上後下。理也。謙德吾子之德。吾子在世。先下後升。謙德同。下同。升。理也。見封齋後第一主日。

自下必受陟。

葆。祿。聖徒曰。吾主自謙。以至受難。天主聖父。置之右坐。聖奧斯定解曰。謙人甚奇。下已而

上。卑己而高。諸德昇天之梯也。謙為第一級。履之則登。高宮必興於基。無基不立也。又示友曰。昔有弟問師。何能得文章。

之精。答曰。勤也。再問。另有他路。曰。勤也。第一道路。勤也。第二。第三。第百。勤也。吾友問。我有何善。登之道。我曰。謙也。再問。再云。謙也。百問。百云。謙也。其外無有登道。雅各。伯宗。徒。慰謙人。曰。可慶謙人。其下其騰之符。經所云。人自謙。天主手下。天主伸。手。而。上。之。是。也。

聖神降臨後第十一主日

經

聖瑪爾谷
第七篇

維時耶穌出弟利境。過西多。至加理肋亞海。德加

薄境間。

俱地名。

衆獻聾瘖一人求撫。主携出衆。以指

點耳。以唾抹舌。仰嘅。謂病者曰。厄拂。

大開譯言

應命

耳聰。舌朗語。主止衆勿揚。愈止愈傳。愈愕愈嘆。曰。

其行全。令聾者聽。卽聽。瘖者言。卽言。

箴

聾瘖者。罪人之像。其疾重。其藥多。右經列六方。以療罪病。

衆獻聾瘖一人。

斯第一藥。罪人之靈甚劣。寸步不進。必人引扶。善友勉勵。示其病害。其靈危。如獻者

然。

求撫。

斯第二藥。善友懋勉。如藥扶外。若非天主默動厥心。其工皆虛。已有本論。

携出衆。

斯第三藥。棄罪緣。是也。機緣如網。入易出難。幸出。可望其療。伯鐸羅宗徒。偶入惡羣背主。再三入緣。再三

至香。出而卽痛改。可戒可法。戒入法出焉。

以指點耳

斯第四藥。經曰。主指。聖神之全能也。其故已見封齋後第三主日。罪人自不能救。非天主神力何能

拔之。天主云。罪人自招靈死。獨吾能救使活。是也。

以唾抹舌

斯第五藥。解曰。舌濕覺味。舌乾不覺。罪人之靈。無德潤心。神工若鶴。主抹其靈。使嗜德味。神力漸益。

至。痊。

仰嘅

斯第六藥。主仰嘅。以顯哀憐惡人。天主謂罪人曰。甚憐汝害。因招因引。因佑因援。使得向我。

六藥既備。主命之開。其耳即通。其舌即伸。其病即痊。罪人謂聾謂瘖。已見封齋後第三主日。

聖神降臨後第十二主日

經

聖路加
第十篇

維時耶穌謂門徒曰。目視爾輩攸視。乃真福目。蓋言。

親我之人必真福。吾語爾。逆知者多。君國者衆。願視爾攸視。

不能視。願聞爾攸聞。不能聞。蓋言。古聖人。古逆知者。慕吾容吾言。不得見聞。爾輩

常見常聞。何幸哉。或曰。當時惡人。亦見聞吾主。彼之目耳。福乎禍乎。曰。斯輩以藥爲毒。視而嫉。聞而逆。目耳兼禍。視而愛。乃福

目。聞而順。時明經一士突立。試主曰。師。我何修得享乃福耳。

常生乎。曰。經載若何。曰。以全心。全靈。全力。全意。愛

慕天主。又愛邇爾者猶己。

邇爾者。他人是也。物有邇有退。我或邇或退。繫於同我。與

不同我。同我者。惟有生。有覺。有靈之人。物概不然。如天地日月。無生。無覺。無靈。因遐我甚遠。遠。草木有生。無覺。無靈。因遐我遠。鳥獸有生。有覺。無靈。因遐我遠。人備有生。覺。靈。與我同類。謂之邇我。 主曰。善夫爾答。爾能

如是。始入常生域。

常生。天堂也。人在彼恒享無盡之生。

士佯復曰。人邇

予疇人。耶穌

立喻。解疑。

曰。有人自日路撒冷

國都本名。

下日

利各

近都各府。離都七十五里。都坐高山。人往日利各必下。

道遇寇。罄劫砍傷幾

斃。適有撒責。解已見聖誕前第二主日。偶下是路。視而去。肋未。

大。解已見聖誕前第二主日。繼過。視亦然。撒瑪利大諾。解已見封齋後第五

主日。後過。視之心惻。用酒洗。油傅。布裹傷。脫乘馬以

載。抵館厚款。次日捐資二錢。界館主曰。醫餌。且有

他費。悉歸補。三者孰為被傷邇人。曰。哀矜者是耶。

蘇曰。汝往行若茲。聖賢解喻曰。旅人自上而下。人性也。天主初造人類。賜之多恩。靈有聖寵。諸德

之聚。超性之妙。本性之福。皆備。世物不害。時變不攻。無苦。勞。憂。懼。病。死。既享世福多期。神形偕升。而享天上真福。奈何。方命失

寵。物害時攻。勞苦病死等患。悉至。如自上而下焉。魔鬼若盜。務劫所留微善。而重加本罪之傷。人性其患如是。古教之士。皆過而不救。蓋古教之禮。不足救人。吾主大悲人患。自降入世。取人性。近人也。美液。主寶血。能療罪傷也。店舍。聖而公會也。店宿各等之人。聖會無人而棄。店爲旅人暫宿之所。後往本鄉。聖會亦然。吾輩從教。若旅投宿。皆望得到天堂本鄉也。吾主升天。託人於司教諸士。厚許勤報。可識主愛人者甚。

箴

以全心。全靈。全力。全意。愛慕天主。又愛邇者猶己。

愛德總論。

人問主曰。經內多誠。最大最先何誠。答曰。第一愛天主是也。厥次愛人。猶己是也。主答雖畧。義意無窮。聖賢廣舉多故。以解愛德之尊之勇之益之容之易之示之。

其尊。經曰。天主尊體。完全之愛。又曰。愛出於天主。聖奧斯定解曰。愛德。天主之子女。人倘有信無愛。謂之主僕。第入聖教之單。不入天主教子之錄。愛。乃天主教子之號。愛。衆德丈尺天平也。量稱聖之長短。重輕。愛厚。聖厚。愛薄。聖薄。愛。衆德之皇也。諸德前後左右擁護。如臣翼衛帝王。愛德若皇定法。以制諸德之用。德守皆真。德違皆僞。其無皇乎。尊哉。

五金之中。黃金爲主。四行之中。火行爲主。七政之中。太陽爲主。夫愛猶黃金。有者則富。無者則貧。其價正對真福。愛多福厚。愛薄福薄。天主曾責罪人曰。汝靈無愛德之金。何云富足。無所求人。蓋知其貧。蓋視其裸。欲救其患。市我百煉之金。以

富汝靈。解曰。煉金。愛德也。蓋人雖饒裕。無愛爲乏。雖無立錫。有愛爲富也。夫愛猶火。火煉五金。愛煉諸德。火雖藏灰內。其熱恒發。他行有時而閑。火行獨不然。試天靜。氣安而閑。無風水靜而閑。農夫未稼。地空而閑。火不能閑也。有料必行。無料必滅。德勢慨然。無遇人乏。施德則閑。無上之命。願德則閑。無人觸侮。忍德則閑等。愛無時而閑。閑則滅。則不能爲愛。聖額我畧曰。無行者愛。無愛也。夫愛猶太陽。太陽旭時。地面美飾。盱眙地面暗黑。愛德在心。靈性美飾。不然暗黑。又。月星無光。皆借太陽之光。愛德爲諸德之光。愛在。諸德俱美。不在。俱醜也。尊哉。

其勇。他德無愛同力。皆劣弱。不能立功。獨一愛德。能敵諸仇。能攻諸難。能勝諸患。葆祿聖徒曰。勇哉吾愛之勇。世患逼迫。饑裸危急。利刃能攻。不能勝我愛也。生死現在。將來諸物。皆不能奪吾愛也。經曰。愛之勇若死。世物皆屬死權。世難皆屬

愛德。無一能脫其權。聖奧斯定解曰。世
難如鉄。愛德如火。火銷堅鉄。愛勝諸難。

其益。愛入人心。諸德偕入。葆祿聖徒勉徒曰。設我無愛。雖能
言天神。及萬國之言。吾聲若蠶鐘之聲。雖知未來。而達經奧。
雖罄吾財。因濟乏人。雖受萬苦致命。皆無益。吾弟以愛調和
諸德。取譬於味。蓋言肴雖佳。無和必淡。和則滋味充適。愛諸
德之和也。愛存。諸德
有益。不存。則無益哉。

聖經聖賢曰。愛德。天堂大路是也。他德失愛。如人失路。不能
至天。葆祿聖徒曰。今欲指汝直路。愛是也。獨愛致汝天堂。雅
各性教聖人。天主賜之神夢。見梯從地至天。天主在上。雅各
在下。天神在中。解曰。梯。天堂之路也。愛德之像也。天主在上。
因愛世人從上而下。人在其下。因愛從下而上。天神在
中。衆德之像。衆德有愛。皆履天堂正路。無愛皆失直道。

其容。公含諸誠。葆祿。聖徒曰。勿奸淫。勿偷盜。勿妄證等誠。俱歸一愛。人全守愛誠。全守聖教也。經云。十誠總歸于愛。是也。史記若翰宗徒。規徒恒云。吾子互相愛親。每日如是。無立他規。徒謂曰。厭矣。愛規。師百萬叮嚀。請更他規。曰。愛規。公包諸規。而爲吾主本誠。爾輩能行。不必他規。善師貴約。煩則厭。吾斯規約也。不煩也。何厭。

其易。不似諸誠之難。忻然樂守。聖奧斯定曰。他誠難苦。愛誠易飴。他誠若鐵鍊束人。愛誠若金鍊飾人。

其永。他德。如信。望。憐。捨。忍等。有時而止。愛德恒在。葆祿。聖徒曰。吾今有信。有望。有愛。三德。獨愛存永而不滅。觀右論。愛德之大。可見矣。

何謂先。曰。故有三。其一。論時最先。愛誠。偕人同出。一有人類。卽有愛。主愛人之誠。其二。他德皆係於愛。獨愛自善自立。因

經及聖賢恒云。愛德。衆德之根也。心也。幹枝花實。皆係於根。以生。百肢皆係於心以動。樹根自生。人心自動。諸德於愛盡。然。聖額我畧曰。根生百枝。愛生百德。枝無結根以吸土脂。則枯德無結愛以取善美。則死。又曰。愛德。諸德之胎母也。乳母也。胎母生子。使之得生。乳母乳養。使之得長。二母之死。赤子之死也。愛德生長諸德。愛去心。他德皆死德也。

其三。作者。質者。模者。三所以然。皆在爲後。皆歸於爲。葆祿聖徒曰。愛誠。諸誠之爲也。蓋言。天主列多誠。命人守。一以開路。而致人愛。一以去愛德之碍。一以堅人心之愛。可知愛誠。諸誠之爲也。諸誠第一也。

愛天主萬有之上。

愛天主之誠。不待學習。出於自然。愚智皆知。但有真主。必當心愛。今姑揭數端。

第一。爲天主爲惟一最上極尊之主。試借觀國主。其尊貴較擬國臣懸絕。因通國愛敬宜矣。矧天主哉。世王尊位。雖大雖高。難較量焉。夜望月星光。卽以爲大。太陽一現。彼光細矣。隱矣。經舉天主之尊曰。萬王之王是也。萬主之主是也。其尊銘刻于本體。蓋言。世主雖尊。皆係于外。比之披衣。易衣易卸。有臣庶有寶庫。乃王也。無之則無。又未久死至。而奪其位。天主尊貴。銘刻體內。無物能奪。無時能滅。經又曰。獨天主至尊至高。天容地廣。物森比擬。皆若平準之針。若露之滴。可愛之乎。第二。爲天主自具諸善衆好。人愛所趨向。在善與好。物愈善好。人愈可愛。萬靈之善好。比主之善好。皆如小滴于大海之廣。深。

第三。爲天主乃人極大至公之父。人親其親。天下同情。禽獸亦備。豈人不當愛夫生吾之天主。

第四。爲天主第一大恩主。世人凡受他人恩惠。皆求有以報謝。吾生長育存等類恩賜。皆天主之恩。仰而觀天日月星辰。俯而視地山海等。何有而非天主爲吾生存者耶。噫。斯恩皆本性之恩。雖大且多。較擬超性之恩。又皆微且少。天主自降親口教人。受死代贖我罪。斯恩比本性之恩。如天與淵。是以世人。雖晝夜時刻。盡力竭心愛之。不及萬一。

第五。爲天主預備真福。以酬人愛。迷哉。人人甘役于世。甘受艱辛萬狀。其所受報。只是世物。又不過分釐。若愛天主。其報我。天主也。真福也。萬善萬榮也。蓋愛之乎。

第六。爲天主先愛吾人。若翰宗徒曰。吾弟各皆愛主。蓋主先愛吾輩。葆祿聖徒深嘆曰。吾皆主仇。主當讐罰。而反愛救。致其受死。高深廣哉。天主之愛。倘有教中人。不愛先愛之主。凡教友可叱。可削其名于教册。聖奧斯定解曰。烏獨于教册。當

削其名于人數。蓋人不愛先愛者人。非人也。僅得入禽獸之類。

聖賢總曰。天主之愛。公包三端。歸愛一。遵愛一。價愛一。歸愛者何。曰。凡諸福善。竟歸于主。蓋皆出于彼。心願皆歸于彼。而彼仍有全能智。全善奇。全備萬福萬妙。全爲天地無始無終之真主。是也。

遵愛者何。曰。務謹恒守天主命令。是也。吾主示徒曰。愛我者。遵守我令。其遵守必徵其愛。經內天主勸善人遵愛曰。可印我于心。可印我于手。解曰。印于心。歸愛也。印于手。遵愛也。蓋心願主得諸妙。而不遵行。一足之躋愛也。心行同合。乃證真愛。

價愛者何。曰。尊貴天主萬物之上。而他物之愛。不至奪吾愛。天主之愛。是也。世物皆若售物。吾愛若價以市。我所重。愛之。

厚。所輕。愛之薄。天主尊貴。在萬有之上。吾可重之。萬有之上。而愛之價。可對其重。謂之價。愛者故。聖賢戒人曰。人愛世物。可也。天主不禁。但禁無差等。天主上。萬物下。愛主爲己。理也。愛物爲主。可也。聖良曰。人愛天主。雖甚。可懼不及。愛物雖薄。可驚其過。因愛主之人。愛物如主愛之助。不愛如主愛之阻。可知。但有物愛。微妨主愛。必務割除。主規衆曰。人愛父母。勝于我。不得享我。愛妻子。女勝于我。不得享我。

愛人猶己。

人愛人。天主鈞命也。愛人連于天主之愛。彼此不能相離。聖額我畧曰。主愛胎母也。蓋生人愛人。愛乳母也。蓋養主愛。聖奧斯定又曰。靈之左右。二愛之誠也。以右抱主。以左抱人。靈之二足。二愛也。靈以善走。缺一則跛。蓋人愛人。並愛愛人之

子。世人皆天主之子。
愛主不愛人得乎。

愛人之誠。論人。論時。極公之誠。論人。兼包普地之人。或親或疎。同鄉異域。皆天主之子也。聖伯爾納曰。廣哉愛德之容。能包現生。及將生之人。隨生隨包。無一不入其容。正若天廣。體包全地。太陽煖四域。雲澤潤田山。愛德亦然。公包衆人。潤之以恩。愛吾者。如美田也。譬吾者。如瘠山也。愛德如天。不分美瘠。不別恩讐。達未聖王。謂主曰。廣哉主誠。聖奧斯定解曰。主誠。愛誠也。夫愛無限界。包地上世人。包天上聖人。包地下煉靈。信夫廣哉愛誠焉。

論時。包吾平生之時。聖奧斯定曰。愛債。無窮之債。人不能盡脫。無時不負。今日愛人。還愛債。翌日再愛。再還。後日一然。平生盡然。蓋時時之債也。

愛人之爲雖多。約以三。
同族一。同身一。同性一。

同族何。曰。世人皆天主之子。皆爲宗親。經恒稱世人兄弟者。故又深責相害者曰。衆人之公父一也。天主也。爾猶敢欺兄哉。弟

同身何。祿。祿。聖徒曰。爾輩共成一軀。每各爲肢。可忍恕他肢之煩數。蓋言身之肢。雖貴賤有等。高低。大小。長短。相依相護。百體之間。偶有相傷。受傷不怒。受害不復。不失舊情。吾人皆當如是。

同性何。曰。凡人盡屬人類。同受天主所畀之靈。同性之物。不相搏噬。虎不殺虎。狼不殺狼。水合水。火合火。世物皆然。豈獨人而可不然。賢勸弟守愛人之誠曰。汝不愛同性之人。何愛哉。上不愛天主也。蓋經曰。人不愛所視者人。不能愛無視者。

主。又不愛無靈之物。蓋自不屬人之愛德。故汝不愛人。何愛哉。汝愛之。司空虛也。白受之也。汝可思人仁二字。同名之字也。其名之合。無偶也。蓋仁。人本德也。出于人性。如熱於火。如光于日。火無熱。無火也。日無光。無日也。人無仁。無人也。汝思我論。則知愛人者誠。人本性之誠也。自然之理之誠也。

或問。愛人猶己何。曰。我所願無不可容。人有。所願有不可容人無是也。聖額我畧曰。人懼人患。如驚本害。慕人福。如望本吉。乃謂愛人猶己。蓋真愛以己度人。無彼我之分。若翰宗徒曰。舌愛。偽愛也。行愛。真愛也。己富。視人乏。無救。何愛乎。雅各伯宗徒曰。吾兄弟姊妹。袒裸無裳衣。饑渴無飲食。我視而不濟。徒口曰。衣之飽之。吾言何利。獨行愛有利于人。

愛仇。

或嘆曰。難行者之誠哉。愛愛我者。易。愛無愛我者。且難矣。况愛仇我者乎。斯命果難奉焉。聖額我畧答曰。難行是也。不能行。否也。達未聖王已行。德望聖人已行。已往聖人皆行。吾主自立愛仇之表親行。汝獨不能行哉。主示門徒曰。汝愛愛汝者。不必望報。惡人亦能愛仇。吾聖父本德也。吾子可體而肖之。

古賢曾論愛仇之妙。聞者笑曰。此何理乎。答曰。愛所親者。猛獸悉能。汝僅如是。何爲大德。我論勸人。不勸獸。汝欲愛仇。可思仇人各備二件。仇一人一。汝惡其仇。而愛其人。可也。其仇惡也。天主。聖人借惡人惡。而愛惡人。達未聖王云。吾以善惡。惡世惡人。善惡者何。惡惡人之惡。而不惡惡人之性。是也。奧斯定聖人曰。讐吾之讐。惡人之工也。讐吾之性。天主之工也。爾可惡人工。而愛天主之工。爾惡無罪。爾愛有功。可法醫者焉。攻人之病。而愛病人。我論可笑侮乎。可棄若無理乎。

賢又曰。愛友之益。小且微。愛仇之益。大且厚。愛友如腴美地。農夫稼麥穡麥。小益哉。愛仇如确薄山。而產金玉。大益哉。又繼曰。胃熱若少。止化薄味。吃粗胃敗而哇。熱盛收化粗細。而養百體。靈之熱。其愛也。愛少。止愛親友。愛盛。不拘遐疎。共包世人。收化仇讐。口不吐咒詞。而養靈性。聖奧斯定深嘆曰。弱哉。吾愛之力。較擬已往聖人。無愛也。彼也。受辱受害。受刃受死。愛火恒焰。吾也。偶遇一咒。忿火烈心。時圖報讐。何望其報于天。而不法其愛於地。

愛教友。

右箴之愛。皆本性之結。肉軀之締。在教友。互結神親。相締神身。其愛必當更切。吾神身之首。吾主也。其靈心。聖神也。其神領。聖母也。其手足。聖人也。其護守。天神也。可見其美。其貴。吾幸得在其內。而爲神肢。何宜勝親愛之乎。聖基所曰。世人親

結。視教友親結。遠不能比。親戚之親。朋友之結。二身之親結也。教友皆自備一神身之親結。世上何得比之。

聖教始興。教人相愛甚篤。身心如一。異教嘆美曰。美哉。教人之愛。兄弟之名。不離於口。斯欲致命爲彼。彼爲斯亦然。異哉。其愛。時有嗤忌。教中昆仲之名。賢責之曰。何嗤何忌。吾兄弟之名。世人因有同性。皆兄弟也。吾教友。皆同性也。吾主。吾同父也。聖而公會。吾同母也。聖神。吾同心也。獨一性同。遂爲兄弟。多同何不可爲乎。爾皆兄弟也。吾皆兄弟也。爾者有時而爭。吾者無時而不和。爾者有時棄親若疎。吾者無時不懷疎若親。爾之結易解。劣肉之結也。吾之結難解。固愛之結也。祿。祿。聖徒曰。教友之首工。愛是也。斯愛完全。蓋結身。結心。結靈。三結之結。完全結也。死結也。卒世之結也。經所云。堅哉。結之堅。力扯而不斷。是也。

主。泐。聖。教。之。殿。選。昆。仲。二。雙。詔。之。爲。徒。聖。賢。指。故。曰。四。兄。弟。聖。教。之。基。也。基。結。于。兄。弟。之。愛。基。上。之。石。皆。當。一。然。

上古洪水前。天主命諾厄。構舟。以避水患。並命携各獸之品。同入。以存獸類。奇哉。舟外禽獸。互相殺食。入舟皆和。同住。同歇。同吃。若皆同類。然。解曰。舟。聖。而。公。教。會。像。也。人。在。外。或。結。讐。或。報。復。不。必。怪。異。入。後。皆。可。平。和。而。效。舟。中。之。獸。吾。主。曾。示。徒。曰。互。愛。相。親。若。同。胎。兄。弟。人。視。爾。愛。必。知。爾。爲。吾。弟。聖。基。所。解。曰。宗。徒。備。有。諸。德。能。行。異。迹。能。講。萬。國。之。語。種。種。奇。行。不。顯。爲。主。之。弟。蓋。異。迹。等。奇。惡。人。倚。賴。天。主。之。能。亦。行。獨。愛。主。徒。者。之。號。也。教。友。各。皆。吾。主。門。弟。互。相。愛。親。真。弟。也。無。愛。假。者。耳。

聖經直解第七卷 終

聖經直解第八卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖神降臨後第十三主日

經

聖路加第十七篇

維時耶穌往日路撒冷。歷匝瑪利亞及加理勒亞間。適入小衛。癩者十人偕迓。自遠竚。大聲哀呼曰。救世者師。憐視我輩。主視謂曰。咸詣撒責。

斯古教禮已見

三王後第三主日。行際身潔。其一覺體潔。亟返。揚聲不顯。

天主伏叩頌恩。斯乃匝瑪利大諸人。即異國人。其餘皆本國人也。

耶穌曰。潔者蓋十人。九安在。第斯一異方人歸恩。

乃謂曰。起往。爾信治療爾病。

箴

癩者十人。癩人。罪人像也。故已見三王來朝後第三主日。聖經曰。癩患有五等。肉癩。存癩。衣癩。室癩。飛癩。癩在

外醜膚。謂之肉癩。深入透內難醫。謂之存癩。穢氣襲衣。謂之衣癩。臭氣滿室。謂之室癩。毒氣衝流甚廣。而染他人。謂之飛

癩。解曰。罪
癩。概然。

肉癩。淫罪是也。肉癩醜身。臭氣難當。姪惡汚身醜神。天主難
視難聞。昔修士郊遊。天神倏現同行。道遇獸屍。修士掩鼻速
過。神問故。曰。難矣。其臭也。未幾遇人。鮮衣芬香。
神乃塞鼻速過。士異問故。曰。淫也。不勝穢臭。

古賢戒淫。設寓言曰。海內有嶼名西獵。其勢甚危。水流猛洶。
難過。嶼中多女。美聲絕唱。舟人欲避身害。引舟離嶼。無奈近
涯。各皆塞耳。力務速過。若近而傾耳。聞女美聲。如醉忘危。舟
壞而人蕩漾。相繼皆沉矣。聖熱落解曰。海。今世也。嶼。吾身也。
女。心慾也。欲避其害。勿近而順心慾。
勿聳耳而聞其聲。近而聞。難不溺也。

存癩。久習于惡是也。人偶落。可望易改。既習。其改難矣。比樹
根稚而淺。易拔易移。既堅而深。搖動之難。拔移奚易。比疾初

發易療。既入膏肓。危已。惡習深根也。痼病也。拔醫之難哉。經曰。人不入。不行不坐。於惡輩之道。真福之人也。聖巴西畧解曰。不入者。善人也。不行者。人偶落而速改也。不坐者。落時畧怠。不久亦改也。久而不改。靈性危哉。至難治之病哉。

衣癩。過爲美飾是也。聖賢恒責過分之衣。斯癩之害。統有三。害靈一。害產一。害貧一。靈害似淺實深。德途艱澁難行。柔衣柔靈。使或不進。或進不前。或前不終。可知其害。產害易明。不必解。家資受害。貧害自隨。聖盎博削責富者曰。鉄也。富人之腸。以錦飾屋。而貧裸身。無布煖體。爾馬濯濯。爾犬肥澤。貧人道側幾殍。重獸賤人。不仁哉。

室癩。家人敗風是也。醫室癩有二藥。一苦令吐。一飴令補。苦藥。責罰也。家視主寬則肆。主嚴則止。經謂家主曰。勿畧於管子。嚴父仁父也。有僕違令。可責可答。止遏抗逆。聖奧斯定曰。哀哉。無罰之室。時刻落下。諸善必離。諸惡必住。其中國有罰。

盜賊自戢。不然。盈野盈城。皆惡也。爾家有惡。無罰。何異哉。

家人既吐其惡。家主必進補劑。勉厲行善修德。是矣。蓋德善大補靈性之力。有則健。無則劣。

苦飴二藥。雖善。雖急。設無良醫。制合。皆無益。良醫。家主也。主善而加責罰。加勉厲。家人乃順。主惡則逆。家主若表若尺。表尺直。影線皆直。曲。則皆曲。祿。聖徒責惡。主曰。責人。蓋先自責。勸人弗偷。而汝爲盜。勸人勿淫。而汝姿色。家屬必私。囓。互諂曰。善哉。醫。醫人而自病也。

飛癩。誹謗訾訕。等口舌之罪。是也。古賢曰。讚言出口。若鳥出籠。自斯樹飛於彼樹。自彼又飛於他。不知住。訾言初出某口。而傳某口。奈不久棲。又再飛而傳他口。未幾。廣流滿處。比飛癩者故。

咸詣撒責。撒責大能。痛告大益。可療心病。皆見吾主聖
護前第一主目。又三王來朝後第三主目。

其一覺體潔。亟返揚聲。可法斯癩者之謝恩之心。受恩
歸恩。主因再加多恩。受先恩而

謝。必開路而受後恩。經曰。江河由海而出。既出再入。既入必
能再出。聖伯爾納納解曰。天主諸恩無量之海也。大小恩澤。皆

出於彼。人歸而謝。他恩再出。古賢曰。感恩禽獸亦知。矧靈彙
哉。依感多寡。天主復恩多寡。感厚。授厚。感薄。授薄。不視海乎。

大江入海。大江再出。小河入。小河出。謝恩受恩。互相應。聖奧
斯定謂主曰。僕也。無時不沐主澤。主恩晝夜恒流。無刻停住。

心感口謝。無刻停住。僕之願也。僕先無。主賜得有。恒為存養。
背主。主憐。向主。主佑。行善。主許真福。無時刻。無呼吸。不受主

謝。恩。恒感。恒
謝。理也。

潔者蓋十人。九安在。

且此深責負恩者之詞。負人之恩。人猶且惡之。矧天主乎。古言曰。惡人行惡。

如地產穢。受恩而負。如地產荊。極醜地產。負恩。極醜心產也。聖伯爾納述負恩之害曰。負恩。靈性之仇。功勞之敵。諸德

之敗。是也。負恩。燥風。涸竭。天主哀矜之湧。是也。負恩之惡。自塞天堂之門。主恩無繇所出。

賢問弟曰。經美。鴛。醜。醜。犬何。答曰。鴛美而淨。醜醜而濁。犬姣而淫。其故也。曰。否。謝恩。負恩之故。鴛也。啄時。逐口。仰天。若

謝主恩。經美之故。姦也。飼時。向地。念食忘主。犬也。望。主。擲。亟。脚。而。往。再。不。復。顧。主。皆。負。恩。之。像。經。醜。之。故。

昔古教人。多沐主恩。亦多負之。以至背主。而向土神。聖人責之云。以背恩主。報酬主恩。狂哉。癡哉。解曰。負恩必出於癡。智

人知恩。因謝。癡人不知。因負也。繼曰。噫。昔一國人。因負主恩。皆狂皆癡。今何人不狂不癡焉。仰天俯地。何物而非天主之

恩。何人知全謝哉。噫。負恩之人。以恩爲戈。以敵恩主。生命。康寧。財貨。皆天主之恩。可用以謝。乃用以增愆。負恩之甚。

聖神降臨後第十四主日

經

聖瑪竇
第六篇

維時耶穌謂門徒曰。一人弗克兼役兩主。蓋必惡

一愛一。就一離一。

二主相合。兼事無妨。彼此互逆不能並事。

爾等弗克事

天主兼事瑪滿。

瑪滿。財貨也。

予語汝。勿特急食飲養命。

勿特急衣蓋體。

天主雖命人勤於衣食。又禁特勤也。

命。勿貴於食乎。軀。

弗重於衣乎。

主以六端。勉吾之望。斯第一端。猶云。人身及命。皆重。食衣皆輕。天主賜人身命之重。必不

吝于食視空中羽。無勞稼穡。無藏廩餼。在天汝父

養之。爾詎弗貴於羽。斯第二端。猶云。羽禽天主。尚為生存。而況于人乎。爾輩雖

殫慮。烏能增軀以尺。斯第三端。猶云。人雖殫心以長其身。不能增尺寸。何能自備飲食以長之。

天主長大人身。必備諸用。存養。倘天主不備。爾勤無益。爾何於衣特勤。盍思野花。

無勞紡績成章。確語爾撒落滿。如德亞國大王名號。袿襖雖

麗。擬花鮮。不肖距甚。野草今日暫留。翌早付于窰。

天主猶勤厥衣。乃弗愈勤于爾劣信者。斯第四端。猶云。百花微物。

也。今日生存。翌日被火。帝王衣飾猶不及其美。人之尊。大過於花。天主勤備爾衣。必急甚也。

果爾。毋急

營營云。何食何衣。斯皆弗識。天主人者之急營。

第斯

五端。猶云。人不知天主之慈。勤覓世物。不足怪也。爾輩既知。不宜如彼。

爾父

即天主聖父。

早辨斯

品不免之物。悉遺於爾。

斯第六端。猶云。世父不忘其子。百計營養。天主爾之大父。焉能

忘爾。

爾等先求天主國。天主教義。

信。望。愛等德之聚。皆謂之義。

則斯諸

物類。咸益於爾。

蓋言。天主如父。爾可如子。滿孝道。愛敬。順從。在爾。盡慈道。全備爾需。在彼。

箴

爾等弗克事天主兼事瑪滿

主舉天主財貨二主。憑人選從人欲事人。先問其勢。

其性等情。然後獻身。今欲揀天主財貨二主之一。先究其情可也。

天主也。貴極富甚。凡投之者。親之如子。待之如朋。事之可不急乎。達未聖王謂主曰。臣寧居主朝內。為至後。不寧居罪人麗宮。為至先。祿。祿。聖徒。以事天主為號。恒云。吾乃天主使者。吾乃吾主僕役。史記。亞加大聖女。幾致命為主。虐司叱曰。汝巨家女。盍羞敬從賤人之教。曰。事天主之卑。大勝世王之榮。異哉。天主之使。經謂之王。蓋王己也。王世也。其國天堂也。其權。無盡也。可無事天主乎。

財貨。虐主也。人事。而不德。苦。而不慈。勞。而不憐。可事哉。主解事財之苦。曰。財貨。荆棘也。愈聚愈苦。無必苦得。得必苦守。失。

必苦無未得之苦。既得之苦。已失之苦。何時而無苦。可知其
虐。聖盎博削曰。哀哉。事財者之人。其主不知飽飫。其役不能
止息。其主其歛也。其貪也。其
心晨夕無寧。正若沸海。哀哉。

人讀右經。心疑問曰。若是富人不能事天主乎。曰。否。可明辨
焉。用以節費。以理不至溺愛。以犯主命。同富同事。天主何妨。
以財爲主。以己爲役。自屈自伏。受其虐令者。曷能同事天主
哉。經警富人曰。勿愛爾財。弗云勿有。第云勿愛。有而輕。無礙
于德。有而重。大礙也。難哉。財賄。鷓心。如鷓鷀鳥。愛之甚易。輕
之甚難。主曾規衆曰。人財人心。互相同住。置財於天。心上愛
天。置財於地。心垂麗地。有財而心不麗。難得萬一。經解其難。
深嘆曰。噫。亦難矣。人富而不愛其富。不從其命。不望其佑。異
人也。畸人也。果真福者人也。兆中細覓。而得之一。可揚
其勇。可美其德。在世必成太奇。觀經斯言。可視其難。

勿特急食飲

解曰。食飲。不免之需也。主不禁人勤。反禁不勤。謂亞黨世祖曰。可汗可勤。可胼。胼。反。上。以

養身需。經記。家主偶遇傭人空閑市上。責之云。何終日閑。何不務作工。蓋人不覓生計。而望天主降食。妄試天主之人也。食不降。罰則降矣。右經所禁。特勤於食。特急於衣。是也。務過其中。而無節。必為惡務。主責之故。

特急於身。必特緩於靈。因主誨衆曰。特勤於世務。特迷於財。歷天主善種。不致生長。聖奧斯定解曰。奈何世人常情。形務大勝。神務皆止。形神二務。更迭出入。竟不能同住。心滿乎彼。必空乎此。目也。不能並仰視天。而俯視地。靈目亦然。世務若埃翳目。使不能明視天上神光。色搦加曰。天主生人。置之地上。以王萬彙。人特務世上微物。忘其貴卑哉。辱其尊。癡哉。事其僕。差哉。

經記。義撒性教聖人。生雅各及阨撒二子。彼善斯惡。父幾逝世。祝福雅各曰。天主賜汝。天上地下諸福。祝福阨撒曰。天主賜汝。地下天上諸福。解曰。善人惡人之殊也。雅各善子。善人之像。急先天務。而後地務。阨撒惡子。惡人之像。其首福在地。特勤世物。天物其後務也。

或問。特勤何曰。念己忘主。緊持形務。怠畧神工。不顧理在否而聚。是也。

視空中羽

寬哉。天主之寬。以養無靈之彙。人父慈養赤子。不及遠矣。經嘆美天主之寬曰。噫。寬哉。芻豢。猛駒。走

飛。水族等。盡其所需。各皆全備。天主伸手。與之飽。與之餘。

天主至寬於無靈。矧於靈者乎。色擲加曰。地廣且美。正若豐宴。凡人心所願。以養以樂。皆全備也。蓋或地或空中百獸百

鳥之類。一以娛目。一以悅耳。一以養體。無所不備。又空中成雲雨。成霜雪。以豐其地。上天以覆。日月星辰以照。永旋不輟。以分晝夜。以別四時。以便稼穡。寬哉天主之寬。今年稼穡僅畢。來年之種已起。去歲之穀未罄。今歲之穀又成。葆祿聖徒曰。天主厚顧世人。賜之所需。賜之餘。噫。天主恩世厚盛。若慈父顧照愛子。吾人豈可特勤於己。至忘天主慈父乎。

爾父早辨斯品不免之物。悉遺於己。

皆因立吾望之詞。天主若父。必

不能忘其子。世父育子。舊衣未破。新者已製。前食未竟。後餐已備。不忍坐視愛子之乏。矧天主慈父哉。經內天主謂人曰。誰母忘其胎之子。誰母莫親其子。若忘若無親。吾必不忘爾輩。無不親爾輩也。

主曾勸衆求天主聖父。曰。設子饑餒。迨父求飯。與之石哉。求魚。與之蛇哉。爾等慨惡。猶善於子。聖父至善。獨不善於爾。豈

其然乎。伯鐸羅宗徒勸徒曰。勿特勤於身。托爾勤於天主。彼則勤於爾。

先求天主國。天主義。則斯諸物類。咸益於爾。

右箴
主禁

特勤於身。今勸特勤於靈。蓋云。身軀輕物也。其需並重。不必特勤。靈魂重物也。其需並重。必宜勤勤。古賢曰。天主藝人於世。若農植木人也。以髮爲根。以身爲幹。以股肱手足爲枝。異哉。木根向地而下。人根向天而上。何也。木皆抽於土。以爲生長。獨人一木。天上之木也。可務抽吸天上之德。養長其靈。人能如是。天主必勤養身。經曰。爾輩勤於吾令。吾乃勤於爾身。達未聖王云。至今不見天主輕棄義人。不見義人子孫。遊市求食。是也。

聖神降臨後第十五主日

經

聖路加
第七篇

維時耶穌之納應城。門徒暨眾偕行。政臨城闈。適
 出哭殯。死者乃一孀婦子。郡人大會送葬。主視婦
 慟。心悲謂之曰。毋啼。乃近撫柩。昇者止。主曰。穉子
 命汝活起。死者應命活。乃坐乃言。西國之禮。人死越
 日即葬。先至聖堂

備行多禮。禮儀未竟。柩不闈。禮畢。乃
 闈而瘞。因斯死者既活。而且坐且言。主携付厥母。僉駭愕。

稱羨天主曰。先知大聖降世哉。天主顧眷其民哉。

箴

適出哭殯。

解曰。惡人若死人也。初習惡。若尸。習久。若尸殯。危哉。習惡。經曰。惡人既溺惡海。必輕其惡。飲之若水。

蓋自幼習惡。至不改。入塚不改。俗云。新器所受液。或美或惡。久存初氣。再三洗而不去。是也。已見別論。

死者乃一孀婦子。

孀婦僅有一子。因哀其亡。人靈獨一。得罪而死。可哀孰甚。達未聖王。求主曰。主。

吾靈惟一。求主護衛。得免仇害。主示衆寶其靈曰。世上無物得易於靈性。猶云。客以所有。得易所無。售室等物。還金得贖。靈魂一失。既下地獄。無物得易得贖也。戒哉。

郡人大會送葬。

此示吾人。可哀聖教死友。可親送殯。勿輕死者。送殯。仁也。益也。蓋送殯必敬死人。顯

其心仁。形哀矜第七云。葬死者。是也。古經嘆美多比聖人之仁。市上有尸。不暇吃殮。速速出戶。負尸親瘞。天神慰之曰。汝

勤瘞屍。以至離席棄膳。主將大福。報酌汝仁。經記。有人聞尸暴露。齊出行葬。達未聖王。甚感其仁。遣使謂之曰。爾皆真福

之人也。天主必福。我必厚賜。吾主復活。本主日已有別論。

其益有二。一。人送殯時。目擊死人。則念其死。而不敢放縱。經曰。宜赴弔喪也。人赴弔。必思念死候之患。視尸如警。曰。記記。

吾昨日聽判。爾翌日必亦聽。二。送殯敬死者。必信肉身復活之端。蓋尸不動不覺。未幾腐朽。不知吾敬。倘非信有定期復

活。何以敬之。

聖神降臨後第十六主日

古教嚴禁百工於瞻禮日。掌教者特緊示民。於此日不宜治病。主知經意弗禁愈人等哀矜之行。不拘時日。常療病人。掌教者怪詆吾主。視如不守誠之惡人。

經 聖路加第十四篇

維時瞻禮日。耶穌赴司教宴。渠等即司教等窺伺。窺伺

吾主所行。欲誣以罪。時主前有病蠱者。耶穌主知仇之惡謂諸司姑問試之

教者曰。瞻禮日可療病否。僉嘿。主扶愈病者。令去。

向客曰。爾有驢牛。于瞻禮日。墮坑塹。疇弗挈出。客
無以對。次見客競先趣高座。諭曰。赴席勿遽首座。
主或請越爾尊客。乃入堂。必謂爾曰。讓座於某。爾
面羞赧如何。速退坐末席。無亦先下坐。主入堂。必
且延請上。乃爾榮大顯於諸客前。蓋自高。必被抑。
自謙。必受揚。

箴

耶穌赴司教宴

聖人常責人宴。吾主常赴而不辭。何曰。宴有惡有善。人宴概惡。聖人責之故。其惡有

四。廢時一。敗產二。壞俗三。傷生四。其善有六。勸客一。啓蒙二。耐恩三。固情四。求和五。解虞六。

一惡廢時。時寶也。可重寶用。天主賜人生時。得行諸德。得市天國。人虛費於宴。惜哉。經曰。人之生時。雖長久。一短晝耳。死後。無盡之夜也。晝時可勤於善。夜時工罷。無善可行。可枉費此生之短晝乎。譬曰。設王者許人得入寶庫。限一日聽意。擇取寶珍。若人急勤。堆土網草。背之而出。癡哉。夫人生時。得聚多善。以富其靈。今日請客。翌日赴席。應酌無絕。斯務於彼一。同。其癡何異。

色。擲加深嘆曰。誰知片時之重。誰知重時之宜。誰知微時之值。人度日於飲食。謂之售時。於微值。人生甚短。而人爲之更

短。惜夫。葆祿。聖徒示戒曰。吾友贖時。聖熱落解曰。廢之時。虜時也。可贖也。善工其贖金也。聖伯爾納視友閑誕曠時。長嘆曰。失寶而不覺。癡人之失也。時寶既過。百馬不追。在時可用。以痛往失。以市聖寵。以騰天神高位。蒙然廢之。癡哉。譬如有家主。家僕三人。惡一。癡一。善一。主分家資。各受定分。因益主財。惡僕出戶。大肆諸惡。耗靡其分。癡僕識短。不知重財。不伺時宜。隨時隨用。以至虛費其分。善僕時時勤勵。早晚不息。未幾加分幾倍。家主。吾主也。家資。光陰也。主託吾友寶用增德。爾反虛費。惡僕否也。癡僕是也。蓋肖善僕。友聆聖人之規。頰首而赧而散。又見封齋前第三主日。

二惡敗產。古賢問曰。人好設宴請客。何人也。答曰。無底之大海也。家資之盜賊也。海水沉舟。好宴沉產。盜賊劫財。好宴耗財。被劫窮。耗亦窮。彼此之害均也。但被劫而窮。奈何。受害。人皆憐之。迷食飲而窮。自樂其害。孰憐之乎。

三惡壞俗。經謂饕人曰。爾荒於宴。連飲多日。良可憐爾。爾酒必熾爾靈。聖巴西畧解曰。姪欲嫉妬。忿怒等情如火。食飲如風。猛吹情火。必發熾靈。使肆於惡。蓋飲食無節。諸惡之友。諸善之敵也。

聖基所曰。飲食諸惡之首。能樂魔心。是也。諸惡之母也。泉也。濁也。濁不流。污濁死水。而生毒蟲。是也。人多宴多飲。其腹肉囊。其胃酒潤。何惡不生。

經嚴戒曰。勿起好飲之宴。好飲勸飲。其惡難詳。可憐斯人。無故之爭。無理之傷。無義之殺。皆出于宴。地獄張口。大廣其容。以翁斯人。哀哉。解曰。其罰正對其惡。彼張口廣腹。食飲無節。以至哇出。地獄張口。以翁廣容。以收。但不復吐出也。

四惡傷生。醫家曰。食飲過度。多病之繇。速致入塚。早亡之徑道也。聖基所曰。多宴生病。招疾。苦腹。癯體。漸致人死。俗云。禍

從口出。病從口入。是也。

其善。第一第二皆為益客。斯吾主赴宴之故。如右經。赴掌教之宴。多列善誨。以規其客。赴匪設宴。大動其心。以罪為聖。赴瑪竇宴。引之棄世。而為之徒。可美其赴。其餘四善。雖無可責。有可戒。品勿過數。食勿過度。飲勿過節。言勿過當。容勿失儀。斯為善宴。聖額我畧曰。客無嘗人善。無觸人惡。無亂誕。嗜食飲得中。賢宴也。蓋餒渴。乃身之病。食飲乃藥。客坐席若醫。斟量病勢。依疾進劑。藥過害身。食飲過害身及靈。

有病蠱者。

蠱病。貪。傲二情之像也。蠱身滿水而渴。愈飲愈渴。貪人之病。蠱病也。聖奧斯定曰。多飲而渴。可憐其

病。多有而貪。可憐其貪。聖額我畧曰。異哉貪病。以藥為毒。安得痊。貪人貪財。以療其病。得之再貪。又得又貪。與愈飲愈渴。

何異。古人作詩曰。財貪並行。財薄貪微。財增貪加。正似月於潮。並長並消。並應已得之財。月也未得之貪。潮也。古賢設喻曰。有人貪甚。名但大落。逝世下地獄。獄王定罪曰。貪哉。在世財盛而饑。庫充而渴。當以永饑渴罰之。急呼獄卒。命置河濱茂樹之間。樹枝多實。皆孕近口。但大落口渴腹餓。欲飲低頭。河退口仍乾枯。欲食伸手。枝實皆上。腹仍空枵。嗟夫。近河而渴。近食而饑。貪人正像也。貪人之正罰也。傲鄉欺貪人。皆曰某人但大落也。

傲人。病蠱者人也。聖奧斯定曰。蠱身似大。而實不大。腫也。非大也。傲人自滿。皆虛氣而已。自視如大人。視如腫貪。傲二情。

封齋後第一主
日已有本論。

自高必被抑。自謙必受揚。

傲罪。封齋後第一主日已有本論。謙德。聖母領報瞻禮有

本論

聖神降臨後第十七主日

經

聖瑪竇第二十二篇

維時法利色義迫耶穌明經一士試之曰師經內

誠孰最大答曰最大最先以含記以明達以願欲

三司者愛爾主天主是厥次並列愛邇己者猶己

者是聖經攸著先知者攸錄僉繫斯二者人愛天主萬有之上

必固信其言實望其報無褻其名無虛發誓恭拜瞻禮等愛人如己必孝親敬長無殺無傷無偷無貪等經云二愛包含古新

諸誠者故。十誠經文所。法利色義既集。耶穌問曰。爾輩云。十誠總歸於二。是也。

擬救世者如何。疇父之裔曰。達未子。耶穌曰。聖神

默示達未引稱之主云。主指第一位。語吾主指第二位。

者聖子曰。且坐吾右。俟吾伏爾。響于爾足下。皆聖父之詞。吾主昇

天本日。聖父坐之其右。曰。坐茲待末世之期。我降爾。仇皆伏地。皆識爾尊。皆認爾于吾同一天主之性。達未稱

之主。曾是為厥子。蓋言。父指其子。稱之厥主。理乎。達未指

問。其仇之答。可知救世者主。兼天主吾人二性。論彼則為達未之主。論斯則為達未之子。但國人概弗識其天主之性。獨識來

時必乃達未之裔。主問救世天主之性。仇讐默無對。自是
答其人性之性。答不應問。主闢其答之故。

日無一敢復問。

右經解愛主愛人二誠之
要。其詳已見第十二主日。

聖神降臨後第十八主日

經

聖瑪竇
第九篇

維時耶穌乘舟渡之本府。

本府指加法納翁。主本府納匝勒府也。惟於加法納翁恒

行聖蹟。恒示其人。久住其地。經因稱之吾主本府。

時一痿者臥榻。人至以獻。

獻之

吾主求療。

耶穌視獻人信。謂痿者曰。子望。汝罪今釋。掌

教衆士默云。之言僭越哉。

蓋言有人罪。係天主之能。是人何得踰分。篡天主權。

耶穌

洞彼蘊曰。爾心昏匿惡念。或釋人罪。或令病者

起去。誰易爾曹可知。人子

指己。經內吾主常自稱人子。以感動人心。謝其成人之慈。

也。其以天主性。本為萬民之公父。為願救世。不嫌為人之子焉。聖奧斯定曰。吾友勿落于念。勿落於心。斯吾主人子之稱。斯稱大發其慈。大顯其仁。以在世有赦罪之權。謂痿者曰。起

肩榻歸室。應命立起歸家。僉視駭愕。僉頌天主。錫

人大權如是。

箴

痿者臥榻。

罪人。痿人也。病痿者何。曰。濕滿筋。鬆。百肢不緊。不能行工。是也。因痿人如尸。安臥榻上。無人携之。自

不能動。愛畏天主二德。人靈之筋也。有之。靈緊。無之。靈鬆。若屍臥榻。經曰。可憐鬆心。可哀鬆靈。天主將棄鬆人。

人至以獻

仁哉。勤哉。斯人也。自肩痿人。自求吾主。自獻其信。以動主心。病人既愈。乃止。吾可法焉。達未聖王。勸

人曰。天主之子。引獻天主。以抵殺之子。解曰。天主之子。從教善人也。抵殺者。魔鬼也。惡人其子也。善友可引之。務爲天主之子。聖基所曰。商人飄海。雖得順風。倘見波中。人危幾溺。落蓬亟救。惡人危。比溺海尤甚。善人可安視其死耶。急垂繩以救靈命。繩者何。曰。三股之糾也。自爲表率。一善言勸。改一。求天主。照靈一。三者備。始授救彼。彼始受救焉。

吾主誨衆曰。汝迪爾兄。必市其靈。蓋言。兄以罪售靈。爲魔之奴。汝迪之歸善。使脫魔軛。若市其靈。以獻天主也。聖基所解曰。大哉。化人之恩。人散無窮之財。以救貧乏。大工也。擬化一人。微工焉。

聖賢規化人者。曰。勿亂。勿煩。可伺時宜。可別人勢。可藉情引。藥雖神。或失時。或太過。無益反害。得時得中。無害得益。葆祿聖徒。示人引法。曰。遇人行惡。規之以仁。度之如己。勿責老人。視之如父。而柔聲以求。幼者爲非。視之如昆仲姊妹。而以仁勸老婦。或邪。視之如母。以敬務正。聖額我畧解曰。規人之工。可調以智。以成其工。規人百技之首技也。人情不同。規之亦異。傲人喜譽。先美其善。後抑其驕。苦藥難服。合之以飴。易下能利。獨飴無益。獨苦難進。傲人先受所愛之美。而後安受所責。惡之責。

耶穌視獻人信。謂痿者曰。子望。汝罪今釋。痿人以罪

致病。主看

獻人之信。形神皆醫。聖人解曰。善人在世。大利於世。天主欲罰人惡。幾乎舉手。善人拊衛。主止免罰。達未聖王。天主親愛

其聖。後嗣不肖。天主謂之曰。爲吾僕達。未盛德。且停汝罰。且顧斯城。

經記。上古有名府。名俗篤瑪。府人至淫。天主甚惡。將降火燒燼。謂亞巴郎聖人曰。某府之惡。大呼高聲。時聒吾耳。罰矣。滅矣。剿矣。聖人心憐曰。連累無辜者。理乎。若城內幸有五十義人。主罰濫及于彼乎。因少寬衆。是吾主之心也。主曰。城內倘有義人五十。我免罰衆。再請曰。或義人四十五。城罰何如。曰。亦免罰。又再請曰。或四十。或三十。或二十。或一十。主罰衆否。曰。爲四十赦衆。爲三十亦赦。爲二十亦赦。爲一十亦赦。奈何。城內無十義人。可息主怒。火降城燼。

在昔古人。時時有惡。天主時時加刑。先知聖人。憐視本國可哀之狀。謂天主曰。嗚呼。國人皆惡。而不知歸善。因主恒罰。鞭不脫手。惜夫。吾衆之中。無一衛衆。而扼主手。聖盎博。削嘆曰。爲寡義。天主必赦衆惡。奇哉。義人之義。居城捍衛惡人。可謂

一城
之城

汝罪今釋。起肩榻歸室。

聖熱落解曰。斯人之痿。因罪而
至。主先赦罪。以拔痿根。可知人

病。人患等禍。概罪人自招使至。惡人遇災。先當改惡。後祝主
救。聖巴西畧曰。人病等患。概為天主之鞭。以答人罪。人改答
罷。不改答加。經勸病人曰。吾子病時。勿輕爾靈。求主也。避罪
也。滌心也。後致醫服劑。以救汝身。天主若醫。自療汝病。西國
有令。醫家臨醫病人。最先必問。病人已行告
解禮否。已行合藥而進。否則待行後進也。

聖神降臨後第十九主日

經

聖瑪竇第二十二篇

維時耶穌謂司教者暨法利色義曰天國

指聖而公會

象王為國嗣婚娶備筵遣使延賓賓辭次遣他使

曰速客云吾宴已備禽牢已宰殺品已全請赴客

慢王寵一視庄一理事餘羈厥使既辱且殺王聞

之震怒起兵誅討逆臣燼厥城乃謂使者曰宴已

具。惟向召輩。無幸以享。今趨道岐。隨遇隨請。使者
出。順道攸逢。弗別良惡。盡引入充。席座。王入視賓。
厥有不著禮服。詰之曰。若蔑朝衣。焉敢入廷。彼默
然無對。王呼左右。繫厥手足。置之外冥。解已見三王
來朝後第三

主日。有哭有切齒所。蓋請者多。簡者寡。解曰。國王。天主
聖父也。國嗣。天

主聖子也。娶親。其降生而取人性也。婚席。天堂真福也。國王遣
使請邀國臣。蓋天主代代多遣聖人。勸如德亞國人。信認吾主。
聽從其教。乃得昇天。迷哉。既逆命。猶羈聖人。或囚或殺。弗顧主
命。以至橫殺吾主。聖父怒甚。許落瑪。天子起兵往征。環攻京城。

殺死之。饑死之數。一百二十萬。京城衝倒燼滅。

天主後遣宗徒。出離本國。普散大地。廣敷聖教。信從者衆。比後來享宴者也。筵上有衣鮮潔。有衣破敝。彼安享。斯被逐。罰之以囚幽。聖而公教會亦然。善惡參居。善人昇天。享無窮之福。惡人下地獄。受永殃焉。

箴

右經於聖神降臨後第二主日之經畧同。箴亦如彼。

聖神降臨後第二十主日

經

聖若翰
第四篇

維時有小王。

註解不一。小王。或為宗室。或名家大臣。或督理民事。或侍立朝內。經稱之小王故。

厥

嗣病垂死於加法爾納翁。

加理勒亞國名府。

聞耶穌從如

德亞造加理勒亞。出迓請下。

如德亞地勢高於加理勒亞。從彼徂斯必下。

療乃嗣病。耶穌謂之曰。弗目擊異行。弗信。曰。祈主

速下。緩則子休。耶穌曰。返。汝嗣已痊。王信以別。下

際僕迎告曰。世子恙已痊。詢疾始退何時。昨日未
初。瘡全退。厥父記昨耶穌允。適未初時。益信。舉宮
僉信。

箴

小王厥嗣病。

小王平時。不念求主。不務入教。因病子之患。急求急入。惜夫。順時概引人肆。主欲其歸。內

外投苦。乃醒。天主謂惡人曰。吾將繩拖。解曰。罪人背主。如犢觸主而走。主執繩牽拖使住。世苦。天主之繩。牽人復歸。復向天主也。天主之繩不一。有柔細。有堅粗。以恩。細繩也。以苦。粗繩也。噫。先賜恩。以動人心。順。則再加多恩。逆。則加多苦。強之

伏歸。主示古教人曰。勤願爾輩。勤理爾地。如農勤理其葡萄
林。爾逆不顧。我廢不理。使荆棘叢生。以消汝狼荆棘。苦難也。
昔人問士曰。天主何苦世人。曰。以利不視農哉。樹木特茂。不
至結實。乃斫餘枝。似乎敗木。而實益木也。惡人餘枝。財也。精
壯也。祿爵也。天主常損。使之歸心。不其利哉。經記。納布國王。
稔惡背主。曰。吾能大矣。可對天主。主欲伏傲。遣神厲呼曰。斫
樹也。斫枝也。未幾失國。無室無衣。如禽冒雨。若是者。七春。始
退痛哭。哀嘆俯伏。信予奪之權。全在天主。天主乃賜之復位。
焉。可識天主。以苦加人。欲其悛。聖奧斯定嘆曰。大哉
主仁。或恩或苦世人。恒謀厥利。恩之使進。苦之使退。

聞耶蘇從如德亞造加理勒亞出牙

小王知主近過。急出請主。得機。

疾乘機過再不復至也。示吾得便行善。宜速。遲或不復得也。
經曰。幸遇善機行善。必宜速速。既亡。無善可行。智人得機。急

增其智。解曰。善機分別智癡。智者乘而益其智。癡者輕而益其癡。

請下療乃嗣病。

可異王怠。可異王勤。怠于子靈。勤于子身。子病近死。神形皆危。為父者。勤斯緩彼。異

哉。聖賢曰。人軀若馬。靈性若騎。重彼輕斯。癡甚。伯爾納。聖人曰。驢滑而倒。人急扶起。靈落而溺。無人伸救。蓋法主哉。先降

世以救人靈。末世將來。以福人身。示人可先可後。迷哉。世人概違主旨。以先為後。以後為先。大亂善倫。大負主意。

益信。舉宮僉信。

諺曰。國人修敗。皆望國主。在上若鼓。在下若舞。在上如宗。動天力帶下重。強之同動。

在上之行。力挽衆心。強之同行。經記主徒之一。欲便于化人。稍縱教規。祿祿聖徒。責之曰。何強衆廢。輕教禮。蓋言爾為衆首及師。衆視爾寬。必借寬。與強之何異。聖富爾然曰。主人不獨善獨惡。屬人同隨。主善屬善。主惡屬惡。

聖熱落曰。二親子女之師也。教以善言。引以善行。子女必從。比之灌溉草花。開槽引水。水自隨流。槽直流直。槽曲流曲。經曰。三王來朝。吾主入都。皇心惚擾。都人同惚同擾。聖伯爾納嘆曰。可憐惡主之國。國人不覺。漸染其惡。國主之惡。如疫氣流行。不觸者萬一耳。納布王向神背主。欲民同背。令國大臣先背引民。臣既拜神。庶人貫魚兢兢。聖熱落解曰。惡王之計。魔鬼狡計也。大臣首出拜神。以迪民衆。衆必踐履其踪。在上之惡。因害本身。大惡也。因害衆人。至惡也。國主首善。如太陽然。體光而普地同光。昔賢曰。吾追思往世。每國遇良主。臣庶皆良。君法帖也。照鏡也。以帖美醜。以鏡明昏。摹字。照臉。皆一然。加墨。良蟲類也。身無定色。隨近物隨變。色。民庶之像也。幸得良主。則良。主否。則否。

聖神降臨後第二十一主日

左經解天主經一端。卽祈天主免我債。如我亦免負我債者。吾主舉左喻。勉門徒及世人。寬恕人失。望天主恕我。

經

聖瑪竇第
十八篇

維時耶蘇^A謂門徒。喻曰。天國如王責臣負。興責至一負金六兆。力莫償。王命鬻其身。其孥。其家資以償。臣蹙哀懇。賜寬延日。乃償。王憐悉貫。臣出。適逢同侶。負厥十金。拘追扼項。令償。同侶蹙乞。請容纒。

償弗許。置之獄。曰。償既乃出。同列見之。憮然入朝。詳懇於王。王召之曰。惡僕。因汝乞我。我免。盍憐汝友。猶我憐汝。震怒付獄吏。待償全乃釋。吾主言畢。又警門徒曰。倘爾弗真心恕爾兄。在天吾父弗恕爾輩。

箴

王責臣負。

吾負。吾罪也。國主仁寬。猶查僕債。天主定期嚴察。吾非。各宜預備。經戒惡人曰。聽意縱慾。任履曲途。

惜乎。迷而不思。定期已至。天主施行嚴判。大小無一遺。盍心懼。盍預備。西國一隱修者病危。幾逝。汗戰大懼。徒異曰。師卒。

世真心罄計奉主。今懼何哉。曰。吾懼非新也。舊也。卒世之懼也。吾債恒在目前。主將詳審。能弗懼。色搦加曰。吾暗時詳鞠吾行。吾思。吾言。若對主案。斯乃吾每日之工。第八主日已有別論。

負金六兆

罪人之債無窮。六兆不及遠也。罪人負債。若人肩背重任。乃穩寐不慮善工。以漸準折。迷哉。達未聖

王深省宿非曰。吾非若重任。力不能當其重。首俯背弓。脛曲。百體極其屈。聖基所解曰。罪債重負也。人力難荷。在時漸行善工。漸輕其任。以至盡脫。智人也。增過益載。致靈不能勝其重。自落地獄。癡人也。

倘爾弗真心恕爾兄在天吾父弗恕爾輩

聖奧斯定解曰。主斯

言若轟雷貫罪人之耳。倘如聾不聽。不恕。謂之寐人耶。謂之死人耶。主言若云。汝侮天主。他人侮汝。汝彼互相負債。彼輕

汝重。欲主免汝。汝不免人。理乎。聖良又解曰。右經。主與吾互約。吾恕人侮。主釋吾罪。吾不恕。則負約。天主必不踐。可知天主或負或踐。俱係于吾。經示戒曰。天主牢記人讐。不恕人之聲。雖厲求恕。天主不恕。恕人輕求。天主速諾。噫。人怒于人。求主勿怒于己。不得也。古賢規徒曰。我皆得罪。皆負主債。皆望其釋。吾主已揭善法。恕人是也。爾兄侮汝。勿記勿銘于心。書其侮于流水。水流同流。不必沂回以記。乃主勾銷汝債之契。美哉。人受侮不報。大德也。受侮而恕。大勇也。受侮而愛。大榮也。

聖神降臨後第二十二主日

吾主降時。獨本國有真教。獨奉真主。其餘俱迷土神。緣國人自稱天主之民。或有他國君王。強徵其稅。人雖輸納。以為不義。深惡督徵者。吾主降生前。邏瑪天子籍其民。而賦其稅。主仇蓄意圖害。因詣主。而以納稅之當否為問。若云。稅為不義。即告稅官。謂逆王令謀叛。若云。當貢。即多煽眾。以為不恤天主之民。問答如左。

經

聖瑪竇第二十二篇。

維時法利色義會議陷耶穌於言失。遣徒暨厄落

德本國屬人。

天子付國于厄落德國王。及朝人。盡心稅款。主仇引朝人。同往作證。以便誣主于國王之前。

日。吾識師確誠實。誨引真道。無攸顧忌。無視勢位。

蓋言。勢位威權。不動師心。善即讚美。惡即斥止。

請示納稅於責△匝△勒△

邏瑪天子其號。

可

否。耶△蘇△洞△厥△奸△心△。日。詐善者。奚試我為。出視稅錢。

即出視之。

錢上有字。環遶天子之像。

耶△蘇△問△日。斯像斯字為誰。日

責△匝△勒△乃日。責△匝△勒△之物。獻責△匝△勒△。天主之物。獻

天主。

仇聞。主答。無繇行。害。羞。報。而。退。

箴

吾識師確誠實。

經曰。弋人舉網。羽禽目前。痴弋也。鳥視。鼓翅飛上青霄。虛負其望。痴哉。主仇之癡。欲

網吾主。引入失言之套。莫識主之明。臆精目。竟測歹心。匿意其網。阿諛也。蓋欲主順其意。先為阿諛。謀餌主心。不知諂媚者。惟愚人之餌。智者則噉而棄之。

諂諛之害。經比之網。曰。人諂其友。如弋張罟羅禽。蓋云。鳥落罟。有翅難飛。人受諛。心迷難改。色搦加示友曰。吾友遠。佞人其言。爾罟也。屏乃無害。近之則納。佞人如鴉。其害尤勝。鴉剗尸眼。佞抉心目。令人自迷。不覺其非。佞人。衆德之敵。吾友欲避大害。速速棄佞。遲則悔而不及。

達未。聖王曰。惡人之油。勿傳吾首。聖奧斯定解曰。油。佞人甘而醜者言也。其諂漸透如油。漸肆其毒。以殺人靈。愚者不思

經言曰。佞言似油潤心。實似利箭刺心。天主戒人曰。吾民弗聽佞諛。勿信其言。外似美女。而內罔汝。

仇計概有二等。辱吾一。諛吾一。辱使改惡。諛使增惡。彼如苦藥治病。此如飴毒加病。噫。人性恒上難下。有善如一。視之如十。實惡。而云實善。使佞人加美。如人幾陷。而人推之不陷哉。色擲加警人曰。人雖至謙。可棄佞人。可忌其諛。諂諛初至。謙人則棄。次至則喜。再至則容。耳聞而覿。而心必忻。

有人問賢。佞人何。曰。富貴之犬也。犬望骨舐人。得之速往。不復顧人。佞人望利。美諛不止。既浚人脂。則離非犬乎。人財于佞。如薪于火。薪漸加火。火漸滅薪。財漸致佞。佞漸吞財。蓋佞無謀利。安空獻諛哉。弟阿。古名賢也。甚惡諂諛。至忌佞名。國王。世家等貴。觸之不仕。因終身閒居。甚乏。有日腹枵。摘菜充饑。偶過一大得王寵之佞人。謂弟阿曰。良可惜。士貧。士欲諛。

媚國王。必不吃菜也。答曰。良可惜汝鄙。汝欲吃菜。必不諛國王。

師確誠實。無攸顧忌。無視勢位。

師職師務。必當誠實。無攸顧忌。無視勢位。三者

備。乃職務詳。
誠實。
誠實何曰。統包知善二妙。知則莫能欺己。善則莫能欺人。主知全也。祿祿聖徒曰。主靈實

庫也。藏蓄天主聖父無極之知。能自欺乎。主善全也。無惡可指。無德不備。經揚之曰。靈無微惡。口無謬詞。能欺人乎。
無

攸顧忌。
無攸顧忌何曰。無懼尊貴是也。主毅然正人。不知諂諛。試受難時。國王欲主行異。主默然不阿王意。

又。主仇之衆。皆務行邪。主隨時規正。明指其非。警衆聽從其教。勿徇于惡。顧忌之何。
無視勢位。
無視勢位

何曰。教引無私是也。吾主教人甚公。不別等列。經內聖父謂主曰。遣爾降世誨人。若太陽照耀普地。日光至公無私。出時

畢照。平地必照。深谷亦然。主也。高卑。貴賤。富貧。慕承聖教。罄心導迪。不別彼此。視勢位乎。

責[△]匪[△]勒[△]之物。獻[△]責[△]匪[△]勒[△]。聖教嚴命。國人奉獻國課。勿得虧缺。聖經廣述。國人本職。曰。臣

庶可畏國主。可愛可敬。可為彼祈。可奉其命。可納其賦。制斧鉞。以罰惡人。其畏之故。護民如父。懷之如母。其愛之故。尊以高位。度越國眾。其敬之故。其康寧。舉國之康寧也。祝祈天主。賜延生命之故。其令。天主之令也。伏聽其命之故。玉食以全貴體。多貲以備國患。納稅之故。國人具此六善。必悅天主之心。

天主之物。獻天主。聖喜辣曰。靈軀之生存。內外之諸妙。俱天主之恩。人皆當奉獻于天主。聖奧斯

定曰。世王。身王也。抽糧。身賦也。國人獻。乃盡其職。天主。神王也。抽靈心之愛。神歛也。人奉。乃滿其分。噫。人所能獻之物。擬

所受之恩。若星于日。若滴比海。猶
遠遠不及焉。能全獻所欠之債乎。

聖神降臨後第二十三主日

經

聖瑪竇
第九篇

維時耶穌△誨衆貴人

司教諸首者之一

倏至△跪伏曰吾女

適亡乞賜摸尸令甦耶穌△允行以從門徒偕行

際有婦十二年患血漏竊詣背捫主裳裔默忖默

云惟捫厥裔病愈耶穌△回首視之曰女望爾信救

爾應言即愈耶穌△迨貴室見人衆譁曰開女尙不

死。眠爾。僉詣且曠。衆既退。遣闈。提死女手。乃即活起。異迹傳州域。

箴

貴人倏至踞伏。

尊家平時忘己忘主。遇患乃歸心。可識天主。昔人大恩哉。經書古王瑪納色。行醜多

狀。主憐之。多方勸改。惡王仍然。主許敵寇侵伐。攻圍都邑。掠民虜王。王豁然開悟。深痛而改。

達未聖王。心悲惡人之迷。求主曰。惡人背主。信步縱弛。請主耻之辱之。令愧而向。請主銜轡使住。蓋言。惡人放蕩若馬蹄。嚙倒騎。主加苦困則止。蓋羈韁止住逆馬。而苦困更改惡人。聖伯爾納曰。輕捫毒癰。毒張而延。以致殞命。力沛毒發而疽。

瘞也。惡藏人心如毒。平時其輕捫也。平時惡張。惡人愈惡。逆時其沛也。逆時惡消。惡人愈改也。又見二十主日。

吾女適亡

路加聖史。又書右聖迹曰。尊家僅斯一女。當承遺業。繼續後嗣。父甚愛。而求其甦之故。解曰。斯

女。各人靈性之像也。吾靈僅一。可愛之甚。偶落而死。可法尊家。適亡速救。遲或不及。已有別論。

女尚不死眠爾

或疑曰。斯女實死。主云實寐。何曰。其故有二。一顯其全能。人雖逝世。主欲其歸。正若

先寐後醒。祿祿聖徒曰。末日主命萬民復活。異能哉。俄頃之際。瞬盼之間。隨命隨起。

二。示善人之死。安恬如寐。經曰。傭人之寐。餒矣。解曰。傭人晝時勞身。夜至安歇。穩寐。善人卒世困苦。死至而息。其死若寐。其苦已往。其樂將至。奇矣。福矣。善人之終。

經曰。義人之死。比之忠僕。守夜不寐。立俟主至。主至叩戶。急啓忻迎。解曰。夜時。生時也。守夜不寐。行善也。主至叩戶。死時也。義人平生行善。死至心喜。其善功之報已近。其靈性之釋已至。經記。古聖西默完。心欲逝世。謂主曰。僕壽高邁。到今足也。餘也。請主賜解吾靈。蓋云。吾靈居身。若人囚繫。死時脫解肉身。若人解釋繯綫。主賜速解。乃僕之幸。祿祿聖徒。自謂曰。吾實不幸人也。吾身。吾囹圄也。誰能釋吾。史記聖女名德。肋撒。每聽鐘響。心喜曰。幸哉。時也。吾生也。偕過一晷。吾釋近矣。吾解近矣。吾寐近矣。聖人聖女皆然。

或曰。甚哉斯言。世人皆忌談死。矧當之而喜乎。曰。右箴舉義士。姑置俗人。義士之靈。若人肩負重任。死至脫身。直騰而上。智哉義人。恒備。恒念。恒待。死時。迨時安受。聖額。我畧曰。智士未死之前。畢世念死。驚死。死至歡迓。如熟密朋焉。聖祭彼盎。

曰。義人度生。如客渡海。渡時風濤四擊。舟危命險。財貨不穩。得速離舟登岸。幸哉。義士在世。身當多苦。靈財不穩。主俟其亡。以迓以報。因見死至甚喜。視死若至嚴乎。若安寐乎。

惡人之死何。經答曰。至極惡死也。聖伯爾納解曰。可驚罪人之死。惡也。至惡也。至極惡死也。死時失財。因惡靈離本軀。因至惡。靈軀皆墮地獄。因至極惡死也。可驚哉。罪人之死。

聖神降臨後第二十四主日

經

聖瑪竇第
二十四篇

維時耶穌謂門徒曰。爾見大敗世事。惡人坐聖座。

惡人指一末時之人。名暗弟。基利斯督。譯言。基利斯督之仇敵。兇惡無比。四方萬國。俱被其害。稱之大敗世事者。故始肆害於日。露撒冷聖府。僭天主之聖位。自以為真主。謂之坐聖座者。故其虐邪筆舌難詳。其生長在如德亞國。幼習妖術。生雖微賤。倚魔惑人。厚買庶民。使立為王。初借偽德。冒救世之名。王位既定。發露毒心。輕善忽德。弗敬天主。獨奉邪魔。到處殺戮聖賢。肆毒三載半。詭託昇天。倚魔扶翼。登際天主。遣彌格爾天神降罰。魔翼放釋。彼即墮落。地面大開吞翁。靈軀並下地獄。

如

達尼額先知者攸云。讀者必當洞識。蓋言斯先知者之言。人留心讀

之必達。其蘊。是時凡居如德亞。本國名。宜遯諸山。乘屋勿下。

收獲資。在郊勿歸携裳。俱解急患之甚。可速避之詞。是時可憫懷。

胎產乳者。二等婦人。不能急行避患。爾祈走時。勿逢三冬月。冬季冷盛。

風雪緊猛。不能遠走避害也。並祈勿逢瞻禮。國人凡遇瞻禮日。依古教令。不可遠行。以便瞻禮。主

意若云。末時國患多極。國人各必離國。若逢禮日。不能遠行。不免殃及。普世之急。自生民至

今。至將來。擬當時之急。弗克擬泊。天主倘弗減彼。

日。無人獲脫。惟為簡選者。減縮厥期。簡選者。定昇天之人也。天主簡

多人於衆。以享真福。謂之簡選者故。主言猶云。末世之急。及彼兇惡人之毒。設久寬延。世人盡罹其害。時或有

報。救世者在茲。在彼。爾悉勿聽。厥多人冒予。及先

知者號。行妖異。噫。獨簡選者。僅避厥誑。汝戒。予茲

已預言。若有人云。救世者居於曠。勿出。居於室。勿

信。如霹靂東來。厥閃達西。人子之臨。一然。指已降判世人。猶言。

我降生時。體弱勢貧。正若微影。人少知吾。少信吾能吾貴。審判之時。吾來若雷光輝閃目。無人不見。因或有人說。予在曠野。予

隱室內。勿出勿信。皆偽言詭詞也。

屍骸攸處。羽皇疾飛集彼。

此喻言屍骸。吾主也。

羽皇。善人也。吾主為人受難而死。比屍骸故。善人比鳥皇。以喻其貴。其愛主之甚。主言若云。吾降判時。爾輩疾飛登空。四方遠圍。以享吾福。如鳥皇疾飛圍尸。以充腹餒。**當時患既。太陽埋厥光。太陰冥**

厥體。天星落隕。

其解有二。一。天星。彗星也。火鎗也。火劍也。此時兇像。自空密隕。赫懼惡人。一。天星。麗

天衆星也。是時皆失光不顯。因謂落隕。

天德並動。

解已見吾主降生前第四主日。

見時。人子

厥號顯空。

號者。十字聖架是也。或問。是日所顯於空聖架。實為吾主受難木架。或為其像。曰。其像也。主未降之

前。大光如十字架聖號。懸于空。其後主始降臨。以行判事。又問。聖號顯空之故。曰。一。以責惡人。負吾主受難之隆恩。二。以示其

仇釘之如惡。而正為天主。三。示人今世之德。後世之福。世人皆係于聖架。四。示人吾主為被釘十字架。得判世之權。

咸泣涕。乃覩人子乘雲始臨。厥儀至赫。厥威至嚴。

遣天神力吹號器。旋巨聲高呼。自四風。即自四方。自茲

極。迄彼極。蓋言自東至西。自南至北。聚厥簡者。將無花樹作喻。厥

枝方秒。厥葉方茸。斯知夏期。迫近。爾輩方視右兆。

斯知世終已已。予確語爾。人類未滅前。右兆預顯。

天地可毀。予言弗可弗驗。

箴

大敗世事惡人

斯兇惡者之惡。先敗其內。後肆于外。以至敗世。可知大敗世事罪也。大敗靈善罪也。

昔賢解右經。嘆曰。噫。神人之舌。難詳罪敗。厥始傲神。煽惑多神。引之同傲。大敗天廷。人祖逆主。聖命其罪。大敗良性。吾皆連累竝敗。淫罪入世。自招洪水。噫。人罪世敗。彼此相應。無敗弗繇于罪。噫。世敗雖多且重。比之心敗。皆輕且渺。罪也。敗靈性之美。聖龍之飾。諸德之妙。超性之光等。噫。罪惡入心。正若敵寇入城。無分良賤。橫殺剿滅。哀哉罪之大敗。

普世之急。自生民至今。至將來。擬當時之急。弗克

擬泊

甚哉末世之窘急。將舉譬以示。乾坤若巨身。上天為首。日月為目。空虛為腹。地毳為足。大海為液。江河其

大小脉絡也。病人垂終。頭目昏眩。腹攪脛跂。脉絡亂動。渾身戰慄。而百體預痛。人終也。末世同然。世物皆痛。世末皆亂。動寧。不

世患。預三年半而起。斯時。天災物變。日益招至。賊羣橫行。萬國相攻。時刻不休。殺戮不已。父子不親。昆仲不愛。君臣相忌。夫婦相睽。朋友相欺。上凌下。下叛上。強壓弱。弱嫉強。天下法度廢弛。真教日衰。善德益薄。惡德日甚。而世滔滔流於污下。醜惡如是。招引天主聖怒。命天地萬物。各依其力罰世。

地行亂震。城屋頽塌。埋沒居人。倖存者奔野。山崩陵裂。又多壓覆。啼泣之聲。震動天地。山谷響應。盡皆驚怖。海發猛响。沸溢其域。人無所棲。概漂於海。暴風大作。海翻吐尸。穢氣遠布。瘟疫癰疽。一時競起。無藥可醫。氣火不調。陰陽不合。災異自

隨。時。時。雷。震。電。掣。彗。星。火。鎗。火。劍。等。諸。凶。像。相。參。撒。落。嚇。人。
諸。天。大。變。日。月。薄。蝕。宗。動。等。天。悉。失。常。運。太。陽。無。光。太。陰。如
血。人。不。能。相。見。皆。願。早。亡。末。世。慘。患。斯。言。僅。百。分。之。一。皆
在。審。判。之。前。噫。審。判。之。際。審。判。之。後。其。患。尤。甚。另。有。本。論。
或。異。曰。吾。主。甚。愛。聖。而。公。教。會。何。許。末。時。惡。人。及。魔。罄。力。肆
毒。苦。之。乎。曰。其。故。有。二。試。善。者。一。罰。惡。者。一。聖。奧。斯。定。曰。末
時。之。苦。若。陶。試。金。真。者。則。純。僞。者。則。燼。奇。哉。真。金。入。窯。體。存
光。益。末。時。之。患。不。減。簡。者。之。數。但。顯。其。信。其。勇。古。賢。曾。落。仇
計。爲。德。受。害。感。主。曰。謝。主。投。苦。以。試。吾。信。夫。信。重
寶。也。主。賜。諸。患。將。試。吾。若。重。若。輕。若。輕。其。值。可。謝。主。哉。
又。末。時。之。患。惡。人。自。招。經。曰。世。之。醜。行。漸。漸。漲。溢。末。時。盈。天。
而。盡。其。極。因。兇。人。入。世。殘。賊。世。人。又。曰。主。許。兇。人。登。位。虐。政
厲。民。爲。屬。民。惡。德。也。聖。額。我。畧。解。曰。可。知。末。世。之。患。不。歸。天
主。不。義。皆。歸。惡。人。之。罪。末。時。吾。主。親。降。討。世。若。帝。王。親。征。逆

臣。天地。日月。星辰。四行。世界萬物。皆爲主卒。其變其猛。皆若
利器。因罰罪人也。死人之苦。審判之嚴。地獄之刑。天堂之福。
後卷有
本論。

聖經直解卷之八 終

聖經直解周歲瞻禮第九卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖而公會諸主日外。另立多日。以謝吾主。慶聖母。賀聖人。謂之禮日。有上中下三品。上品。吾主聖誕。三王來朝。耶穌復活。及前三日。後二日。耶穌升天。聖神降臨。及後二日。耶穌聖體。聖母升天。聖若翰保弟斯大誕日。聖伯多祿。祿。祿。三位宗徒。諸聖瞻禮。另外或各國。及各地。方大主保瞻禮。中品。天主聖三。立耶穌聖名。聖母始胎。聖誕。領報。往獻耶穌。諸聖宗徒。升天。本日。聖史升天。本日。尋得十字聖架。建聖彌額爾。大天神殿。聖斯德望。聖老楞佐。諸聖嬰孩。致命。聖若瑟。下品。耶穌顯聖容。光榮十字架。聖母往見依撒伯爾。建聖母雪地殿。聖母聖衣。聖名。玫瑰。獻聖母於堂。聖婦亞納。聖若亞敬。聖

西爾物斯得肋。追思已亡。已上瞻禮。教友們有該罷工。及
 進堂與祭者。吾主聖誕。三王來朝。耶穌復活。升天。聖神降臨。
 耶穌聖體。聖母升天。聖若翰保弟斯大誕。聖伯多祿葆祿二
 位宗徒。天主聖三立耶穌聖名。聖母始胎。聖誕。領報。往獻耶
 穌。聖若瑟。有止該望彌撒者。復活後二天。降臨後二天。諸聖
 瞻禮。宗徒升天本日。尋得十字聖架。建聖彌額爾大天神殿。
 聖斯德望。聖老楞佐。諸聖嬰孩致命。聖婦亞納。聖西
 爾物斯得肋。其餘禮日。教友們任意詣堂加工可耳。

聖母領報瞻禮

天主萬民共父。至慈無限。因世祖亞黨。敗壞人類。預定降世救贖。定期既至。遣

天神報聖母時歲次庚申。西漢哀帝元壽二年。

經

聖路加
第一篇

維時天主遣天神嘉必爾譯言天主之能勇詣加理勒亞

地納匝肋得府加理即天主降生地名。納匝即天主降孕府名。朝報童女既

適達未宗人名若瑟達未古教大王先牧羊。天主愛其良性高德拔之民上為王。為吾主祖。若

瑟。聖母之淨配也。當時蓋世一大聖人。其德具至。卒世童身。因主選賜陟聖母淨配之高位。

或問。聖母。吾主降妊前。淨潔童身。既產之後。一然有配者何。曰。一護聖母之名。其無夫而有生子。人不知其故。必疑其淨。依國

律以石擊殺之。二示人夫婦配伴。乃天主立定之禮。三輕聖母之勞。其聖配同肩寒家重任。四聖母因免惡王之害。徙移本國。

久住異地。無配同往同居。聖母出入無助。五得備供給主需。聖母雖多王裔。因便精修棄財。時乏多需。獨一不能自養。吾主六

示人配件。無礙互守童身。而法聖母及聖若瑟。大益于德。七蔽掩魔鬼以吾主降生之繇。魔知經云。將來天主果借童女之胎。成人贖人。若見聖母無夫生子。易測吾主必乃救世之主。而百計阻遏其贖人之恩也。童貞之名瑪

利亞。譯言海星。神入室朝曰。亞物。禮拜祝願之辭。滿被額辣

濟亞者。譯言天主聖寵。主與爾偕焉。女中爾為讚美。渠聞

驚異。天神現時。裝人容。聖母不習見人。見之則驚。又聖母至謙。神稱其德。聞之則異。默思來繇。天

神復告曰。瑪利亞勿驚。幸獲天主聖寵。適將懷孕

生子。立名時。稱之耶穌。耶穌。譯言救世者。厥位。大位。厥稱。

至高者之子。至高者。天主聖父也。天主將賜以達未厥父御

座。永王雅各伯家。達未雅各皆古大聖。皆吾主宗祖。吾主雖萬國之真主。但在日。以便受苦贖世。

歛戢聖威。甘居貧約。其座御。其王。聖而公會。及天堂上國。是也。厥國永無疆之國。瑪利

亞應曰。我既童身。爾言曷行。聖母矢志卒世童貞。因言如是。神答曰。

聖神將降臨安息爾上。更至上之能。將陰庇爾。緣

攸產子。誕時厥聖純備。人人生時。悉染原罪。吾主竟無大別于衆。或疑曰。聖母及聖若

翰。生時純聖。何云。吾主以其生時純聖。別於衆。曰。世人皆受父母交感而生。因盡爲首祖之子。而染原罪。聖若翰亦如此。但出

世之先。天主賦以聖寵。滌其污染。乃生時有聖。聖母依其本生亦當如是。但主殊愛。預選為母。其始胎時。聖寵彌滿其靈。原罪無隙可進。弗能污穢其靈。吾主大異。因為天主。因其降孕。弗繇人道。自無原罪。又自不能有之。經云。生時其聖純備故也。其

稱天主之子是也。且爾親依撒伯爾。即聖若翰保弟斯大母。乃聖母

姨表姊妹。雖年老胎荒。今猶姪有六月。天主無有莫能

行之行。言。天主欲年老石婦產育。即產育。欲童女產子。何日。難。聖女既知天主定旨。不敢復問。乃俯身歛手。曰。

主之婢女在茲。希惟如汝之言。至成於我。諾既出口。天主第二

位聖子投胎。而童女始稱始為天主真母。天神朝訖。伏拜辭別。天神魔鬼。何能現人。解見封齋後第一主日。

今日第一瞻禮。可慶吾主。其未臨之前。惟一體一位也。既降始備。天主三位一體奇像。天主一體。共包三位。吾主一位。共包三體。天主一。靈魂一。肉軀一。聖伯爾納曰。高矣幽矣。天主三位一體之妙。舌筆不詳。何一而三。何三而一。何三不分其一。何一不協其三。可信也。不能解也。高矣幽矣。吾主一位三體之妙。體不分位。位不合體。奇哉。天主聖三。竭能盡知。罄善而成。吾主一位三體之妙。可信也。不能解也。

今日亦第一瞻禮。可慶聖母。今日天主。賜之登聖母高位。其貴尊奇妙。皆繇于天主聖母之稱。若江若河。皆出大海焉。因爲天主聖母。天神人物。獄鬼。皆屬其權。無一能脫。奇哉。其貴。天主人性。雖在萬有之上。甘受其命。若孝子受仁母之命。比之帝王。其位雖至。猶仰國母。而不敢違命。聖盎色曰。國王之位。居首。國母之位。居次。可知聖母之妙。總天神聖人。萬物之

妙較擬聖母。皆爲無妙。雖天神之衆。萬有之森。變而成舌。揚其妙不及萬一奇哉。其貴無極。其奇其妙。皆應其貴。烏能罄誦。聖奧斯定曰。天主聖母之稱。心不測。舌不解。獨天主在聖母之上。其餘萬有。皆在聖母之下。聖賢恒云。欲丕揚聖母。稱之天神之后。不足也。稱之聖人之主母。不足也。惟天主聖母一稱。共包其妙。而對其貴。稱之聖母。則知其貴。必次天主之貴。

或疑曰。若然。吾主之貴。亦在聖母之下。曰。否。吾主雖人。兼天主也。聖人曰。獨天主在上。吾主亦在其中。

箴

聖賢皆曰。右經大顯聖母二德。使騰天主聖母高位。童身一謙遜。一聖伯爾納曰。其潔其謙。若二寶珍。潔德飾身。謙德飾

心。內外旣飾。大樂天主聖子。令降借胎。而爲其子。

我旣童身。爾言曷行。

顯聖母淨德之詞。聖賢解聖母貞滌。舉譬曰。人設大宴邀客。急務器皿宴

堂。皆淨。客愈尊貴。其務越急。請王請帝。卽罄其淨。猶不恐及也。聖母高德。若大豐宴。各德各珍味也。器皿其心也。宴堂其胎也。難矣盡詳。其心身之淨。無物能擬。天若無淨也。日若無潔也。天神猶無及遠也。天主因樂入胎。而宴其內也。

經記。達未聖王。謀勑大聖殿。盡力窮智。罄富以極其淨。答故曰。吾工大工也。斯殿無人之居。天主之居也。聖母之軀。乃天主聖殿。主借其胎。安居九月。何淨如哉。

聖人解右經曰。上文大顯聖母所愛童身之情。蓋普世首矢守淨者。聖母也。聖伯爾納曰。童身之聖母。無表可法。無師可

效。而首立守淨之矢。天主默示。先爲爾師。後降爲子。聖人恒云。聖母。諸童身之童身者也。母也。師也。炤鏡也。其潔大勝衆童身之潔。若母若師。在先發矢。而樹潔淨之幟。餘俱在後。而隨其踪。諸童身男女。對聖母之潔。以修其淨。若人對鏡。以修其容。

或問。聖母何時發童身之矢。曰。始胎未生之時。卽知天主極愛其淨。卽時發矢而獻。

主之婢女在茲

顯聖母謙德之詞。聖盎博削嘆曰。深哉聖母之謙。天主陟之爲母。聖母自抑爲婢。榮中自傲。人之常情。傲惡入心。卽備魔所。聖母於榮中自謙。謙德入心。卽備主居。至哉其謙也。天主取聖母爲衆女之首。聖母自甘衆女之末。可知其空。天主愛其謙。盛滿其空。又曰。盍視大海之容。江河之窄。雨乍降。江河自滿。江河入海。而海不

溢。江河。常人也。大海。聖母也。常人聞譽。若江。若河。心溢發傲。聖母受天神讚美。將騰聖母之高位。自抑爲婢。其容若大海乎。信

代疑。

或曰。曾聞聖教。若裝麗宮殿。實信天主降世成人。乃其基也。耳聞斯端。心必多疑。倘有穩憑以証。請示曰。夫疑。不知天主之疑也。凡知天主本性極愍至慈。或聞棄人而不救。乃爲可疑。聞憐而救。猶心生疑。此不知天主之疑也。另有多據可憑。以爲實信。

第一。千年前。天主親許躬降贖人。明指降期。確示降後何言何行。及降期。所言所行。質所先許。一一符應。信否。

第二。降生前。代代默示本國先知聖人。示其定意。命注之册。而傳於世。彼預先所書。及天主降後所行。確然合一。信否。

第三。另有異國童身多女。天主篤愛其淨。賜知來情。多年前。書天主必降生。其行。其言。其教。聖母之潔。高德奇妙等情。彼之所書。後來之情。同符無異。信否。

另有一理爲証。人罪衆矣。其惡無極。惟極功德。得對。得救。天神。世人。皆有限際。其功無及。賠盡。非天主自來救人。孰能救哉。

或問。曷證人罪無極。曰。罪惡輕重。係于受辱之勢。勢高。罪重。勢卑。罪輕。如凌侮庶人。辱小罰輕。微價可稱。凌侮大臣。辱大罰重。厚價難償。凌侮國主。辱至罰極。罄家之富。不能賠竟。天主尊貴無極。人方其命。其惡無極。其罰亦然。惟無極功勞能

贈。可信惟天主
能救贖人也。

疑

一。或曰。天主極善至慈。白贖人罪。何弗便乎。解見第五卷。受難經後代疑小論。

疑

二。次疑曰。天主蓋命天神成人。在世立功。代人賠償。似亦無妨。解見第五卷。受難經後代疑小論。

疑

三。又次疑曰。吾主若兼天主。其微行之價無窮。一動靜一呼吸。足償人債有餘。何必多功多苦耶。解見第五

卷。封齋後
第六主日。

疑

四。或曰。人性卑賤。勢弱屬非。天神貴高。罪惡盡無。天主借性合之于己。愈為宜乎。曰。取人性。乃其宜也。宜有

多故。

一人性自傲。自犯主命。自負罪債。天神何與人自負債。強他性償。理乎。天主取人性。乃人得罪。乃人亦折。理也。

二魔攻人性。奈何人負。而魔得勝。天神攻魔。卽勝。榮矣。人性先負。人性後勝。更知人性之榮。

三始祖之罪。傲也。過分也。謀與天主同等也。天主爲人。於人同等。乃罪乃折。正對正應。

四人罪概繇於樂。以苦可補。天神不能受苦。天主不取其性。

五天主降世。立諸德之表。天神之性無形。人不能師法。又齋素克己等德。天神不行。天主取其性。而不爲人法。何取之哉。六天主之行。愈發其奇。愈得其宜。取天神之性。其行奇矣。取人之性。行皆更奇。取之更宜。比之。天主初造萬有。賜之本妙。微分。天神之知及能。一滴天主之知能。日月星辰之美。一滴天主之美。取人性罄其無窮之海。則知其奇。則知其宜。

又。大顯本性之善。人愛朋友。平情也。受恩而謝。常善也。加仇多恩。至良至善也。天神似天主之朋。恒守其命。人犯而爲仇。天主借神性。至善也。借人性。至善之至善也。

又大顯其矧。取人性。以救萬人。蓋亞黨一人敗人。吾主一人贖人。一人引身死入世。一人引神生入世。一人出人于地堂。一人入人于天堂。全知哉。

又大顯其能。主性人性。彼此懸絕。彼強此弱。彼無始無疆。此有始有限。彼不能受苦受死。此皆能也。天主彼此結合。全能也。聖多瑪曰。四行。地燥氣濕。水冷火熱。各性相悖。天主命合。以廣物類。則顯其能。天主之性。吾人之性。其悖無算。合之成人。以便贖人。更顯無窮之能也。擐甲勝仇。非勇。單身制敵。大勇哉。天主取天神之性攻魔。以猛攻猛。勝之何異。取人之弱。

伏抑魔猛。而取大勝。能勇何如。若云。人性卑賤。又屬罪。未知
吾主之人性。其質雖在天神之下。其貴其妙。遠遠出上。神性
若金。無工。無巧。無飾。吾主人性。正若銀具。工精巧奇。多飾。乃
天主聖神。親手爲工。而殫其工。天神之性。萬一難比。卑賤貴
尊。於此
可見。

若云。屬罪。亦未知吾主之人性。其德皆備。而渾全。吾性之斜。
吾欲之偏。行善如溯。行惡如沿。皆繇原罪。吾主悉無。斜偏無
繇而至。又。天主降世。以贖世罪。若己有罪。能贖罪乎。濁水不
能洗污衣。惟清則能。主闢其仇曰。汝衆之間。孰能誣我以罪。
又。天主惡罪至甚。所取人性。無罪可知。聖盎博削曰。吾主救
世。無損其聖。成人而人性之污。莫污其清。躬交惡人。而不染。
人惡亦不能染之。祿。祿。聖徒所云。天主取人性。其苦勞。其
乏倦。其飢渴。其等患。與人同一。惟論罪。與人甚異。是也。

疑五。

或曰。天主一體。既包三位。何故。但指第二位。降生為人。祿祿。聖徒深嘆曰。天主奧意。淵乎其淵。其意莫測。

其路無迹。雖然。聖賢廣述多宜。

一人人能為天主教子。行善則宜承受天堂真福。得罪失宜。天主聖子使之復得宜也。

二聖子者。聖父無始無造者像也。人性受始受造者像也。得罪像毀。聖子降世。令仍復美宜也。

三人父受辱。孝子出身。百計圖雪。人逆聖父之命。輕忽深辱。聖子出身。敬揚聖父。受苦補辱。宜也。

四僕方主命。主怒欲罰。求子釋怒。恃愛免咎。斯必上計。聖父世人。聖子一然。

五祿祿。聖徒曰。聖子者。聖父之知也。勇也。世祖妄謀。天主同等。可知其癡。既方主命。即失超性多恩。可知其弱。聖父賜世

聖子降來。以解其癡。以扶其劣。理乎。

六。聖伯爾納曰。依經所書。人祖之罪。傲也。過分也。欲肖天主也。聖子自肖聖父。乃人祖妄念肖似聖子。聖子之美。擊傲使落。聖子自降提之。宜也。

疑六。

或曰。吾主以無盡之功。全賠人罪。已往。現在。將來之人。俱在其功之內。罪人何必又苦而償。曰。聖父聖子

互約。子許獻功。父許受功。吾功並入約內。吾功靠于主功。而主功大提吾功也。

或曰。吾功在約內。何爲。曰。爲主也。爲吾也。吾主降世。因滅世罪。不欲其再復萌。但使憑人多犯。不必謹慎。不必克己。不必善功。不必受罰。而定昇天。世惡日長。贖罪若然。大悖降世之意。惜夫。人知得罪。可痛。可補。可改。不然。必當難當地獄之罰。

其行猶醜如是。使不必躬補。不懼刑罰。醜乎其醜。乃吾主降世之功。不引人爲善。反迪爲惡。宜乎。聖誕前第一主日有論。又無功昇天。何榮哉。比之士人。敏黽攻書。進場高捷。後得重位厚祿。人皆仰重。若倚父勢。而獲恩宦。人仰且重。畧異。因此則知。主欲吾功之意。可感。可謝其意。

疑七。

或曰。天神違命多落。天主何不救。葆祿聖徒曰。天主持人。不持天神。解曰。比客航海。舟載多寶。偶落其二。

浮水幾沉。客持一放一。比之主人。家特二僕。愛之如子。僕負愛。逆主而走。主憐其一。追持以歸。噫。人性頑石。主重之如寶。卑賤如僕。愛之如子。落罪之海。離主而走。主躬持救。天神之性。寶石也。貴臣也。主棄不救。吾輩可謝厚恩。可感至慈。何遑問他。

雖然。聖賢廣述多義。一天神純神。無物引誘。罪出于固。不釋不救者故。人有形質。被引方命。罪出于劣。主憐救者故。二天神無魔引推。自甘下落。可起之乎。魔推引人。憐之則可。三落神雖衆。不落者尤衆。天神之數。大全小缺。天主不補其缺。無大妨矣。人祖方命。人性全敗。可棄而不救乎。四人得昇天。得補落神之缺。世間無物。得補人缺。蓋人之下。無物得享真福。天主棄彼救此。故也。五釋犯之罪。惟今世之恩。天神既犯。速下地獄。而不爲今世之物。莫可救矣。人在世得罪。猶爲世人。

救之何異。

疑八。

或曰。天主于無始之始。定降贖人。何延年之多期。聖奧斯定曰。富人濟貧。多寡在彼。早遲在彼。貧人莫問。

何多何寡。何早何遲。受濟感謝而已。吾輩可法。聖基所曰。敬問。天主何爲某時現世。危問也。閑問也。天主奧意。人當畏敬。

究之不宜。雖然姑明幾端。

一人祖之罪。傲也。傲惡迷心。傲人難伏。難以自知。既久。既當多苦。乃知而求救。經云。苦患致知。是也。病雖至劇。一日發。一日痊。病人不覺其害。不重復痊之善。不知神劑之妙。不謝善醫之恩。久病多苦。知重知謝。而謹於將來。始祖之罪。天主延久。其意一然。註曰。人落而主不急以提。大哉高哉。智哉。主意欲人知病。切祈降來治醫。

二。國君幸遊。多臣先行治路。天主萬王之王也。降臨之先。宜有多聖。及多前知之人。先出示人。勸洗心。恭迓。異哉。多聖先來。多言勸人。猶主降時。信從者。如許而已。若早現世。信從者有幾。聖基所曰。天主降世贖世。善事也。初時速降。不善也。不視珍味乎。嬰兒食之。受害傷生。長人食之。受益存生。天主降世。謂之珍味。以養吾靈。初時之人。皆若孩提。德脆信薄。難明

降來與旨益乎損乎必待德長

信固超光漸明乃其降有益

三初造世時主降不宜直待末時亦不便中時宜且便也何也曰降來中時已去未來皆受益比之太陽麗下難炤其上

麗上難炤其下麗天之中上下皆光

疑九

或曰天主教降臨約一千六百餘年但教入中僅歷五十惜乎其遲西士蓋早至茲乃吾先祖亦得沐恩曰

太陽一出未炤普地隨升隨炤先炤近地以至于遠中離西遠至遲何異又西上年來五旬多苦多言多計勸人實信者

猶少使有早來信者多乎

又何惜其遲蓋謝其早曾不聞景教自唐其來已久聞之則知教已千載入中當時在君王禮重臣庶多受奈何饑目忌

光。後乃漸
厭惜哉。

又。設有善師多徒。其中少勤。餘則怠惰。勤者日進。師亦日勤。以勉其進。惰者。若惰于先訓。師者豈勤。加以後訓。天主善師也。人皆其徒也。性教其先訓也。聖教其後訓也。中人不勤于彼。天主緩于此。何異。

又。嫌聖教來遲。而不救祖先。無益之務也。負大恩之嫌也。有人貧微。幸獲王寵。賜之重任。加之厚祿。乃異王曰。遲哉。王寵何獨吾受寵耶。何不早而寵吾先人耶。斯人不亦狂哉。今汝幸聞天主教。弗異其遲。受從而謝可也。

吾主耶穌聖誕瞻禮

今日聖而公會三祭。一在子時。一在味爽。一在天明。其故有二。一慶賀吾主三生之奇。第一為無始無終。蓋無始之始。受生于父。而延乎無終之終。斯生之理幽深奧微。神人莫測。經指聖子者云。奇哉其生。誰能書述之乎。因子時之祭。慶賀斯生。而祭之首句。舉聖子之言曰。天主聖父。謂吾曰。爾實為吾子。我今日生爾也。

第二。有始無終。生諸義人之內是也。人犯大罪。主離其心。幸改就義。主仍入心。若從新再生。經內主所云。義人乃吾母也。斯之謂歟。

或疑曰。義人恒犯。而失夙義。主亦再出。詎謂無終之生。曰。論人斯生。頻有終盡。論主之意。永生也。主生人心。意欲恒住。謂

無終者故。又義人沒時。幸存其義。昇天受福。主居其心。于無窮弗離。因謂之無終也。

或又問。味爽之祭。指主生于義人之內。何曰。味爽。微明之時也。義人在時。雖得聖寵。不得明決其是。惟畧揣驗。而莫能無疑。正若人居微明之室。經云。孰能定知。其屬愛乎。其屬惡乎。幸哉。主生義人之內。恒炤其心。其靈恒光。因祭之首句云。今日大光。普炤吾人。

第三。有始有終。生於聖母。是也。天明之祭。指主顯世。若太陽然。大散世暗。大炤人心。令知信從之也。主也。生時外國三王。齊至恭慶。國內牧童。齊至致禮。又嬰童者。老年者。配耦者。養婦者。各等人類。知識吾主。愛慕恭敬。因祭之首句云。小嬰爲吾臨世。而聖父付吾其子也。

二。感謝天主。賜世性書。聖寵。三教之恩。引世識主。三教有殊。太古性教時。知主僅僅。如許而已。其餘昏迷。因子時之祭。指謝斯教也。中古書教時。有經書典籍。有預知聖人著言。世人畧明。知主畧衆。因味爽之祭。指謝斯教也。近古寵教時。主親訓人。宗徒衍教。多聖多賢嗣繼。世人明。明知主者衆。因天明之祭。指謝斯教也。

天主降生時。世人太平。時落瑪王。大統多國。欲知屬人之數。下令各詣所屬原府。報名上冊。聖母及聖若瑟。時住加理肋亞地。納匝肋。德府。聞令偕至宗鄉。名白冷。約離本府四百八十里。在茲吾主降生。經言如左。

子時之經。

聖路加
第二篇

維時責撒肋

落瑪國王
之共號。

奧吾斯多

當時國王
之本名。

發令命

厥攸屬邦人。報名籍上。當時祭利諾。統理西利亞。國而兼掌册名事。國人俱歸故土以報。乃若瑟達未支派人。欲往報名。携瑪利亞新婦。自納匝勒加理肋亞府。偕詣白冷。如德亞郡。白冷達未國王本地也。瑪利亞時懷孕。適滿產期。產厥首子。襁褓置馬槽。白冷城外。靠城有洞。或茅室。或旅人避雨避暑廊亭。其內有馬槽。以便旅人喂獸。白冷本小郡。店少。人歸報名雲集。聖母聖若瑟甚貧。不得投宿。乃出城。下落卑所。及產主置之馬槽。時子郊外城外牧童三未眠。守夜護

羊乍見異光四射。各生震怖。天神爾嘉必倏見。謂曰。

勿驚。予來報爾福音。足樂衆心。救世主爲爾適誕

于達未郡。但見襁褓小嬰。臥馬棧。斯其然。告畢。多

神俄見。誦聲滿空。曰。天主受享榮福于天。良人受

享太平于地。

箴

產厥首子。太陽未出。地面暗黑。物色不分。世務悉止。人閉而寐。日出。地光物別。人醒興工。經舉吾主生時。曰。義

日出顯于世。大益普世。生前世人昏迷。若坐暗地。概履邪岐。主誕炤世。世人始醒。始踐正道也。

又。吾主原有無始之生。今日再生。示人每當再生。棄舊復新。再生也。吾主曾示司教一士曰。弗再生不能入天。士曰。異哉。師言。老人焉能再生。焉能再入母胎。復出復生乎。主曰。國師猶不明哉。再生。靈魂之生也。聖神者之工也。聖神欲罪人死。靈。復獲聖寵。如復再生。詎難乎。

聖盎博削勸友棄舊復新。再生曰。史記姪婦引誘後生以落。落後痛改。欲避其繇。離國遊外。越年返歸。姪婦過戶。後生不願。婦止曰。弗識我乎。我也。乃我。答曰。我也。非我。惜夫。汝宿惡婦。今惡不變。汝往。汝今乃一。汝實乃汝。幸哉。吾夙惡人。如人既死。痛改大變。如人再生。論吾往時。論吾現時。吾異乎。吾如死。活二人。可知我今非乃我也。聖人長嘆。繼曰。大哉。後生之

變。智哉其答。可思其死。以師其活。以使吾靈再生也。

或曰。請示善工。使主再生于靈。聖額我畧答曰。善工有三。願一行一恒一願。使主始胎。行使降誕。恒使養長。願在心。如種埋田。行發乎外。如種發萌。行恒無輟。如種長熟。種播不萌。生萌生不長熟。勞也無利也。吾當推斯。作善工以益其生。

襁褓置馬槽

聖賢皆嘆吾主深意。能揀温時而揀隆寒。能擇帝宮而擇獸槽。能選錦服而選敝衲。何哉。

聖伯爾納答曰。責世甚迷故也。輕世榮福故也。示吾可遁可避故也。噫。主之馬槽。謙德神貧。苦己等德之公肆也。噫。洞亭馬槽。襁褓高聲大呼。勸人輕樂貴苦。人猶慕富貪樂。不受主訓。悖逆甚哉。主世人之師也。世亦世人之師也。彼此之教。予楯懸絕。可思誰是誰非。主智也。世痴也。何循何棄明矣。

牧童未眠守夜護羊

聖盎博削解曰。在上者。理民。理家。皆牧也。可寤而守。可護而安。屬人以稱。

牧職。何云寤守。曰。以避民害。斯第一理事者之分也。經比之云。皆守烟墩人也。其職守夜窺寇。若寐而寇侵域害人。人害歸己。不免受刑。可醜乎。可眠乎。

聖伯爾納曾聞國臣自逞其貴。警之曰。詎伐爾任。蓋驚爾任。爾任烟墩也。當勤。當懼。當備百目。預視民利而致。預視民病而避。古賢繪豎枝。上繪人目。問故曰。仕之正像也。當事當直如枝。不必畏高輕卑。而致枉義。上目其勤敏。而不怠緩。是也。雅歌古聖善牧民之表也。多年躬牧外爰之羊。謂之曰。恒孜孜于舅羊。晝間日蒸。而未嘗避。夜間暴露。而未嘗忌。防賊禦獸。而未嘗眠。聖額我畧解曰。雅歌牧羊盡勤如是。牧人者。何如當竭其勤。可思。天主必將嚴察吾勤。吾怠焉。

何云護安。曰。以就民利。斯理事之次分也。皆宜盡盡。而盡者寡。聖伯爾納嘆其寡曰。醜哉。今時醜態焉。何尋得勤牧。寧謂之勤賊。損己因益屬民。十分僅一。罄民之囊。因實其袋。十分之九。經責之云。良可憐吾國。其牧者之罰近矣。善牧牧羊。牧民者牧己。可見其惡。善牧愛羊。恒謀其益。牧民者念己忘民。涕乳而吸。剪絨而衣。殺肥而食。可見其惡。其罰近矣。

天神見牧童

時有帝王國主世家教主等貴。天神獨告朴質牧童。示吾天主惡傲愛謙焉。葆祿聖徒所

云。主擇世弱。以羞世勇。是也。主曾訓衆。揚美聖父曰。父也。韜隱天上。奧旨諸世之智者。而發明諸世之朴者。謝父秘意也。聖額我畧解曰。入上智之精。超性之微。謙德其門也。謙在門開。傲在其闔。奈何。主生爲衆。欲衆受恩。傲人塞路。自滿無空。主何能進居哉。

報爾福音。足樂衆心。

聖良解曰。主誕。衆人之公樂也。異教可樂。主誕以迪其步。携之入真道也。

罪人可樂。主誕以釋其罪。得免真苦也。善人可樂。主誕以報其績。得享真福也。天神可樂。主誕以滿天國空位也。古聖可樂。主誕以提昇天也。可知

天神之報。天地之樂也。

味爽之經

聖路加
第二篇

維時牧童胥言往也。亟至白冷。往視天主。今攸爲
 奇。而示于吾。急行。乃見瑪利亞。暨若瑟。暨臥于馬
 槽。嬰孩。視之。則識。聞見皆相應。牧童欣喜。弗能禁口。隨
 道。隨遇人。傳報主誕。
 聞者驚愕。惟瑪利亞。乃懷于內。乃符于心。茲牧童
 之言。牧者聞見多奇。揚天主以歸。

天明之經

聖若翰
第一篇

厥始物爾朋已有。

始字有三解。一指天主第一位聖父。其造天地萬物。因謂之物始。又聖父實生

聖子。而實為其始。經文若云。恒有聖子。恒居于聖父。即萬物及其有之始。二指永永無始之始。猶言。聖子自于無始之始。已有

其有三。指天地萬物之始。猶云。聖子非受造者物。蓋聖父創造物始。已有聖子。遠遠在先。而非並生于物者矣。

物爾朋。內言也。內像也。即天主聖子也。謂之聖父內言內像。何曰。天主奇妙高幽。人見陋淺。焉能罄焉。今舉喻畧推。人想某物。

內生某物像。謂之物爾朋。謂之內言。謂之內像。天主聖父于無始之始。恒想其無窮之體。無盡之能。無竟之知等奇。而生于內

本體。本情。完全像。謂之物爾朋。謂之內言。謂之內像。其精妙于天主聖父無異。斯乃第二位聖子。經常稱之物爾朋。故也。

夫天主之物爾朋。擬較于吾內像多同多異。其同有六。一。人內像。其明司之產也。若明司之子也。聖父內像。並為其明炤之產。

因實爲聖父之聖子也。二。人內像。受生受存。于明司之內。竟不能頌離。聖子。生聖父明炤之內。不能相離。因雖降地成人。仍居聖父之懷。主曾規衆曰。吾就在地。兼在天堂。若翰宗徒又曰。聖子。恒居聖父之懷。是也。三。人內像。受想物之像也。鏡也。聖父明視本體無窮之奇。萬物之妙。生聖子。其爲全體全像也。萬物之明鏡也。四。人內像。外工之繇也。因內有某物之像。能造某物于外。視之以神目。則能下手作工。無有無視。若孩無模。而不能動筆。聖子。萬物之緣繇也。自合萬物之妙。聖父視而造萬物。左經所云。萬物繇彼受造。是也。五。人內像。不視之像也。以唇。舌。口。言。顯于外。人向不知聖子。降世取身。乃始知之也。六。無內像。外工不興于外。而像不係于物。蓋人雖有內像。不必行工。世物皆係于聖子。而聖子不係于物。有物自在。無物仍亦自在也。

其異亦有六。一。人內像。有始終。聖子皆無。二。人之明司在先。所發之像在後。聖父聖子無先無後。皆無始終也。三。吾內像之性。

同一。四。吾內像。倚賴不能自立。聖子自立之像也。五。吾內像。死也。自不能造物。聖子自活自造萬物。六。吾內像。或多或少。或生或滅。聖子惟一。常存無滅。其精無窮。奚必多。奚能多。

或疑曰。夫生者。必在先。受生者。必在後。聖父若生聖子。聖子焉能無始。曰。比之太陽。比之火。比之靈魂。太陽生光。火生熱。靈魂發記。明愛。三司。而彼此無先後異。一有日。火。靈性。光。熱。三司。同時亦在。使日無始。其光必亦然。火于其熱亦然。靈性于其三司亦然。聖父無始。一有聖父。即生聖子。子者無始。無後於父。信矣。斯物爾。朋實在天主。實

即天主。上天主二字。天主聖父也。下天主二字。天主聖子也。蓋言。天主聖父生子於無始之始。而恒懷諸內。無頃

胥離。彼此之性體。惟一。彼此一天主。斯實在天主。于無始之始。萬物繇

之受造。匪斯無一物。

蓋言凡受生造之物。莫不從聖子受生受造者。蓋無聖子。則無可為。

無可成也。或疑曰。信經首條云。全能者聖父。造成天地萬物。今云。聖子造之。何曰。聖父造之。聖子兼造之。物受造成。皆係天主之能。天主之知。天主之善。聖父聖子。一能也。一知也。一善也。因經或彼或此。推歸造物之工。又人將成物。先視內像。依像成物。聖子無窮之體。全備萬物之像。聖父依之造物。歸彼造物之工。故也。凡諸受造。向在彼者。

壹是生活。

蓋言物不拘靈蠢。未造之先。悉皆生活者也。彼時皆聖子無窮活體。能造成萬物也。譬國上之位。統

包國內諸位。雖然。不為國相。不為天官。地官等。在國臣。必為某位某位而已。但在君位內。必為君之位。自能立諸等位。然也。論物受造之後。皆為某物某物。靈者為靈。蠢者為蠢。論未造之先。皆為天主純體。能造諸物。天主之體。常生恒活。萬物在彼。安能

莫生活耶。夫生活者爲人光。解有二。一光者。吾主也。主曾指己示衆曰。吾普世之光也。從我者不

圍暗中。且有神命之光。二靈性之神光也。神光有二。本性一。超性一。皆聖子之恩也。蓋生人而賦本性之光。能識善惡。可遁可選。人善用性光。必賦超光。能信。望。愛。能昇天堂。二光出于聖子。而加于人。謂之人光。故也。光焰暗冥。暗

冥弗識。一。暗冥。惡人也。其靈昏迷無光。謂之暗冥。弗識。有兩意。一。弗識光恩。猶云。主恒焰惡人之靈。未降賜之性光。

降後訓論廣宣。如太陽普焰。惡人蒙蒙不覺。大負主恩。比之人盲行日光內。而不覩其光。二。弗識光能。猶云。主實普地大光也。其德靈迹耀炫。其仇妬恨。正如瞋目。不勝太陽。反恨其光。因圖泯滅。而加百千詬厲苦難。以至于殺於戲。不知斯光之能。愈操壓。愈丕著。茲爲真光大能哉。主遣一人。名若翰。斯來爲証。証茲真

光俾咸實信厥証。渠非光。惟光真証。

天主聖父遣若翰大聖先來作

証。引人信敬吾主。聖史明戒國人。繼曰。勿欺自己。若翰位德雖高。其非真光。其非救世之主。惟救世之証也。迷哉。夫聖史明戒如是。而時人尙有多疑。問之實為救世者否。自又明証曰。否否。吾且不堪近解其履帶。不敢為其役使也。惜夫。聖史明示吾主真光也。天主也。聖若翰明証也。人猶不信。迷哉。
真光普照。入世諸人。居世造世。

世莫知之。

先述吾主三恩。以顯其實。天主也。照世一。居世一。造世一。經文若云。照普世之迷。惟天主之善也。實

滿普地。莫際天主之廣也。于盡無命出天地。惟天主之能也。主照滿造。實為天主明也。次責世迷。大負多恩。蒙不識恩主。聖祭利曰。知謝小恩。人之常情。受造之恩。諸恩之基。世受造于主。而乃貿貿。不求知主。報主。亦獨何哉。
來入厥地。

厥民猶罔迓。

來者降生也。厥地概有二解。曰世間。曰如德亞本國。主造世人。恒為之宰制。保護開引等

恩地謂其地。人謂其民。又如德亞國。主初生人類。原在茲地。茲地人民。知敬真主。精修成聖者衆。厥後吾主降生。身居此地。甚加寵愛于國人。國謂之其地。人謂之其民。噫。國人大變初風。受主降國特恩。漫不經心。不加迎敬。大失所以為主之本民者矣。是則負恩之罪。較之他方。尤可痛恨。悲哉。諸向迓信厥名。錫與之能。得為

天主子。

此言人幸迎敬。實信主名。天主賜之寵愛。使得陟天主義子之位。偕主承受天上真福也。

凡茲

諸人。匪繇血氣。匪繇肉情。匪繇男慾。生獨繇天主

生。

解世人何繇能為天主之子。蓋言人生而為天主義子。迥絕世人之生。此卑彼高。此污彼清。此繇人慾。彼繇天主親愛也。

物爾朋已降為人。已居吾內。

解劣信之疑。或疑曰。人之卑焉能騰陟。天主教子之

高位。聖史曰。天主之子。下而為人之子。故也。聖基利曰。人為天主之子。難也。天主之子為人。更難也。若信天主為人之子。則人為天主之子。何難信哉。吾已覲厥榮光。皆儼然若聖父真子。厥

靈充盈。以聖寵。以真實。

斯末復叮嚀。聖子雖降居人。實與聖父同性。同體。而實為其子。

也。奇矣。其天主之性。隱匿乎內。而天主之榮光。宣著乎外。其盛德無比。真實無謬。苟非聖父之聖子。孰能與斯。

箴

萬物繇之受造。

解曰。聖父造物者。前視其無窮內像。依像造物。因物皆美。皆全也。伯爾納聖人曰。吾

像。吾想也。當法聖父。將行外事。可前
內想。其是其非。其可其否。事乃全也。

思想。吾靈性之目也。前思。靈視事勢。視事始末。事皆得成。弗
思。靈盲焉。得成事。人弗思。何來何生。奚得正生路耶。奚免多
錯耶。想思之工。淨靈。御情。引行。歛外。潤內。排事。決疑。明指。善
惡。使遁。使避。憐哉。世人。不想靈事。輕忽。多富。虛度。光陰。經喻
曰。世人。若海魚也。額我。晷聖人。解曰。魚凡二等。一會善。浮。時
躍而上。時下而沉。一恒泥海底。弗知浮上。人有二等。一善。分
時。時偷閑。而想靈事。時閑而理世務。若魚脫泥而浮清水也。
一恒想身事。而忘其靈。因靈穢。若魚恒泥。天主烏擇是人。吾
友曾讀經否。經內。天主警戒古人。曰。齟禽。淨禽也。弗齟。穢禽
也。汝將奉祭。執彼而祭。此者。勿祭。吾友齟禽。想思者人也。恒
入靈內。再三裁酌。以淨厥靈。而奉若祭。主愛而享之。莫齟之
禽。莫想思者人也。其靈多垢。天主愛乎厭乎。基所聖人。又喻

曰。人或久冗忙。心煩不舒。或久居暗。及多烟之處。必暫時停
 務。喜遊清適。世務煩心。乃神目之烟也。人暫罷。習思靈事。心
 舒目明。得視天樂以重。世樂以輪。家務以理。吾兄禽獸無時
 思。天神無時無思。吾人居中。當有定時以思。設蒙然竟日不
 思。異于禽
 獸幾希。

經曰。善人前視道勢。後行惡人之路。迷冥。僅進幾步。不覺而
 倒。伯爾納聖人解曰。人道其生也。行世之務。其行也。前思道
 勢。前思務勢也。蓋思靈性之燈也。善人前思事務。有
 夷有蹇耶。可進可退耶。惡人若人夜行。跌倒何異。

匪斯無一物

或曰。世物森森。其彙不一。有利人者。主造之
 理也。中有多物。人莫能用。莫能取利。反取多

害。主造之何。另有二等之惡。罪一苦一。主造之乎。曰。世物
 無一弗受造成。人或謂之閑。或謂之惡。實不識其用。其善。

今問。害人獸蟲用何。奧斯定聖人答曰。愚哉。汝問汝疑。比人入肆。見多器具。不知其用。曰。餘也。閒也。免也。匠人必哂汝痴。智者入肆。不敢輕異。不知何用。而知各有用。宇宙。天主。大肆也。各物各具也。智人入肆。不敢輕匠人之器。以爲無用。汝敢異主。若爲多閑。愚哉。可知世物。無一餘閑也。

其用有四。一顯。天主知能。世物愈衆。其類愈廣。其情愈殊。愈引世人。得知天主知能。國君善理一國。大知也。仕臣善治一府。大知也。家主善齊一家。大知也。天主不勞心。不勞力。制御萬有。命各守職。物皆受命。毫髮不爽。大矣。天主大知。衆庶天神。卽齊力盡能。一根草。一小蟲。不能造成。天主憇然晏然。發命。命物于全。無始出。物如命。卽顯也。大矣。天主大能。二。加宇宙之美。物類愈繁。宇宙愈富愈美。比之大成。清濁相濟。高下相宣。乃盈耳可聽。世物大成也。有大用。大利。清及高。

聲也。毒禽小蟲。濁及下聲也。設大成皆清高。何悅耳哉。宇宙無多物類。卽謂美。弗謂甚美。

奧斯定聖人又比曰。古時二文。間雜潤章。光影白黑。成絕美。畫萬有之森。飾美宇宙也。以大受飾。以小受美。善物者。白色也。醜物者。黑色也。而皆助世之美。試惡人之惡。使顯善人之善。暗夜之暗。使顯光晝之光。弱人之弱。使顯勇人之勇。辛味之辛。使顯飴味之飴。等物同然。奚有一無用哉。

三。因討人罪。厥始世祖。未罪前。莫受物害。反受多利。其逆主。物乃逆彼。以罪其罪。已有本論。

四。使傲人自謙。奧斯定聖人曰。天主欲伏傲人。生多微蟲。命之。苦人。異矣。傲人。天主屈之。蟻。虻。微蟲之下。猶欲上衆人之上。經記。天主欲伏倨王。多命蚊。蠅。苦嚙國人。王晝不寧。夜不寢。深嘆曰。天主重手也。重罰也。奧斯定聖人問曰。天主盍命

獅象熊羆等獸伏王。答曰。欲王易知其弱。易抑傲心。猛獸入宮。攻王而勝。王云。猛力特甚。吾何能當。猶存傲心。微蟲攻勝。必知其弱。降氣乃易。熱落尼聖人。又解曰。微蟲。天主之能。傲人之謙也。天主以一微蟲。伏傲人。包含宇宙之心。大能也。大謙。傲人之繇也。聖人終謂傲者曰。若莫能對蠱微。何倨哉。蓋謙哉。

至于罪惡。天主莫造也。又。莫實物得受造也。可比之影。其無實物。特無光而已。罪獨無正而已。人行宜正。有時失正。其無正罪也。天主之行恒正。又竟不能失正。竟莫行。又莫得行罪者。故人之行得正得歪。能行德行罪者。故聖人常云。主不能有罪。人能莫有罪。皆是也。

昔賢規人曰。天主莫能得罪。或聞異曰。天主無所不能。奚云有所不能。人人能行。天主不能。則弱也。賢答曰。罪極至甚惡。

也。天主極至甚善也。彼此相反至甚。焉能同合。同住于天主之性。白黑相背難合。光冥正對難同。乃天主于罪更難也。烏能行哉。若云不能行則弱。奧斯定聖人答曰。斯天主之不能正全能也。因爲全能莫能得罪。蓋得行罪。繇於弱也。設有二人。一居瘴氣內。而不能身染。入火而不能受傷。一易得染。易得受傷。二者孰奇。彼之不能強也。此之能劣也。今推喻。則知主不能行惡。大能也。人能行不能也。

若乃苦惡。天主皆造。皆繇彼也。經記。天主曾罰惡城。先知警戒城人曰。斯城之惡。天主招致。無一莫繇于彼。斯惡。雖概惡人所致。累及善人。但惡人遭以罰其罪。善人遭以煉夙非。以增善功。以加來報。第二卷三王後。第四主日。已有本論。

凡諸受造。向在彼者。壹是生活。

盎博削聖人曰。吾主降生之前。物在其天。

主之性。皆活物也。降生之後。事在其人者之性。而皆活事也。貧在其身。而活也。苦在其身。而活也。辱在其身。而活也。死在其身。而活也。蓋皆使吾得享常生。而免常死焉。

善人在世。法師吾主。受順逆事。而皆活事也。受富。善用厚濟。富活也。受位。善理位活也。落貧安分。貧活也。遭辱。苦患。心忍甘受。時日加功。皆活也。祿。祿。聖徒所云。人愛天主。事事助益其功。是也。

奈何。惡人迴絕。順逆皆死也。受財奢侈。受位賊民。體壯枉費光陰。受患失忍。其順其逆。何不死哉。

光焰暗冥。暗冥弗識。

光。吾主也。善人也。暗冥。罪人也。吾主出世。正若太陽生東。漸昇。遍照普地。主曾謂衆曰。吾普地太陽。人從其靈在世。恒光。逝世恒享常生之光。其光悠不滅也。經指主未降之前。曰。若太陽其

來也。世人皆居冥。久坐暗所。弗視正路。幸哉其來。來而炤世冥。令人視道。勵之得起。引之使入正也。迷矣主仇之迷。多計以滅主光。終莫能得計。多言多誣。以潛英名。英名多孔。愈出愈炤。多謀埋沒聖教之光。聖教愈耀國內國外。以至炤滿普地。

善人亦光也。其靈恒光。惡人之暗弗掩。伯鐸羅宗徒謂弟曰。巨光就在墨黑恒光。吾弟今居異教惡人之中。弟之光灼然彰著。惡黨欲遮而罔能及也。

若伯古大聖也。經美德光曰。若伯。生長惡人之間。猶卒世守存。赤嬰之純性也。若瑟亦古大聖也。久住敗國。而德盛全。盡博削聖人曰。奇異若瑟。大光。國人身黑。其靈愈黑。若瑟恒白。靈性恒光。地勢人風。不變其白。其德憲憲。恒鮮如一也。吾友

可法。若居惡黨間。宜授汝光。勿受其冥。勿使惡人得叱聖教清名。

罪人恒冥。靈無聖寵。明悟無超性之光。弗識正路。若盲多跌。經指之曰。夜中行路。在世不覺其冥。去世啟目。痛哭其迷。奈何不及。經述其言曰。惡人既落地獄。痛醜其迷。涕泣而云。差矣。謬矣。在世恒履邪岐。不行正路。神光不透吾內。超性太陽。弗炤吾靈。夙日內冥。今日多冥。稠黑羅布內外。永不能開也。差矣。謬矣。人欲免內外暗冥。必近吾主。主也。太陽也。神光也。其外莫有他路。他光也。

眞光普炤入世諸人

或問。人人生前無人。入世乃始有人。何得自別處來入世。曰。有人云。從後

世復來。前在今世。死至而去。過期輪迴再來。斯謬已闢。不必贅祭。利聖人答曰。人人生前來于本地。而入今世。若問本地

之名。本地之勢。本地之路。吾曰。全無地名也。無根草芥。無株樹木。無粒穀米。無大禽羽。無小蜚蟲。至窮至乏。地勢也。萬萬億億。兆兆。終莫能盡數之里。地路也。無人無神。能拔人于全無。携之入世。獨主全能手。能拔能携。引之入世。又人既入茲。獨主之手能存。設畧放手而棄。人即回于本地。而歸於全無也。聖人謂傲人深責之曰。何不思從何地來。怎不思生前孰為。奚不思生後本弱。汝於等人本全無也。焉敢自傲。而妄謀登人之上。愚夫迷夫。

居世造世。世莫之知。來入厥地。厥民猶罔迓。

聖史深責

世人負恩之甚。蓋有多路。得至認主。乃蒙然弗行。終不到而認焉。道路雖衆而廣。聖史獨舉其二。第一。居世

居世

造世。

猶云。受造者物。足矣。餘矣。得知造物者真主。物不能造已。前有造者明也。達未聖王曰。萬物互胥發聲而

云來矣來矣。齊揚真主。其也。造吾。吾莫能造吾也。其也。若牧。吾若羊受牧也。經異人愚曰。天地之大且美。萬有之森。且奇。明指造物主之美奇。明引人得知之焉。造物者。無形可視。無聲可聆。無踪可依。受造者物。其形也。其聲也。其踪也。世人盲然弗視。聾然弗聞。忘然弗依。其迷何容辭哉。

又繼曰。不認真主。大迷也。奈何人之迷。不止于茲。多人之迷。猶甚也。物引之。知主。為梯以上。人以物為主。為梯以下。或拜蒼天也。或拜太陽也。或拜太陰也。或拜土神也。嗟。人以受造之物。自為機檻。自為圈套。陷羅本靈。若人無含靈然。皆聖經之言。來入厥地。厥民猶罔迓。斯第二大道也。猶云。人聾。真主躬降示人。多設聖訓。多行奇行。人猶不信其証。第一卷。聖誕前第二主日。已有本論。

立耶穌聖名瞻禮

經

聖路加
第二篇

維時既彌八日期。嬰孩受割。

受割者古時天主所立之禮也。經記天主造物之後

二千七十七年。降前一千九百二十三年。按長曆為夏第十一年。王不降五十六年丙辰。時有大聖名亞巴郎。天主欲酬其善。示以將來果降成人。選之為祖。命其僭後裔男人。皆行割損之禮。一以洗原罪。一以為記號。皆為天主之民。吾主降時。斯禮尚存。因亦行之。今寵教時。代以領聖水之禮。若人仍割損者。其謬甚矣。當時依天主之命。男嬰生後第八日行茲禮。且取名。

以耶穌

譯言救世者。

即渠降胎前。天神攸報名。

嬰孩受割

或疑曰。受割之禮。意以洗原罪。主若無斯。烏必行彼。曰。故多也。一國人弗知吾主生者之絲。視之如

等。不行割禮。責其大悖天主嚴命。二。舉國企望救世者來救世者。本國人也。國人悉行割禮。主若無行。而勸人信其爲救世者。烏得乎。三。欲人明知其肉軀之實。而非幻。四。厥時受割。天主初立美禮也。主自立表。示人但逢主誠。必當遵守。五。欲興救世之功。不忍延待三十三年之期。八日。摩流寶血。起償吾債。譬客市物。其值未便齊酌。先出些價。約期既至。悉全償之。六。示吾當法。而行更貴。更要割禮。

貴要割禮何。曰。割克內外惡情。是也。古教割禮。一時也。一肢也。外禮也。新教之禮。卒世也。全人也。內禮也。人靈及身。比之惡地。惟產荆棘惡草。今日割拔。翌日再萌。後日又然。使農厭勞。停工。惜乎茲地。芟藜叢生。毒蟲羣出。何利

哉。吾不恒割。邪情
野草亦且如是。

昔師勸弟神割之工。弟嘆曰。於戲。難哉。苦哉。神割之工。怒割以忍。縱割以節。怨割以恕。傲割以遜。何時得歇得安。師叱之云。若嘆其難苦。奚不嘆其利益。弗視樹木。農不割餘枝。特茂無菓。割之則結。弟子盡然。嫌割難苦。靈蕪無德。割之不覺。德實爭先勃發。弗視武士。忌敵寇勞。且不得賞。且不享太平也。今世靈富。後世安樂。皆隨神割之神工。

名以耶穌

耶穌聖名。多妙多奇。聊提其二。尊一能一。其尊。天主聖父親立之名也。聖母天神世人。果不能立也。

祿祿聖徒曰。耶穌聖名。貴矣尊矣。聖父自立。而昇于主。天地諸名。皆不及。居上天神。居中世人。居下惡鬼。悉踞而敬之。聖額我畧勸吾曰。吾友。每或聞。或自念。耶穌聖名。首俛膝屈。心懷以致。內外之敬。耶穌聖號。尊矣聖矣。無尊聖能比之也。

其能。聖教行始。宗徒及他聖人。皆倚耶穌聖名。多行聖迹。經
 記。跛者一人。恒居聖殿門前。討吃。伯鐸羅宗徒。偶入默祈。跛
 人求濟。答曰。金錢無也。有神藥可濟。倚耶穌聖號起行。應命
 脛固。卽起安行。視者奇異。齊稱其能。宗徒曰。弗吾能也。耶穌
 聖號之能也。主命宗徒。走四地敷教。曰。赴教世。欲驅魔。瘥各
 病。伏猛獸。解毒力。等奇。念吾名。皆立應。聖奧斯定解曰。耶穌
 聖號。魔鬼之敗。諸患公藥。是也。或問。魔悉大驚聖號。何。曰。耶
 穌聖號。救世之意也。主降攻魔。大勝救世。魔負躲避。不敢仰
 對。今聞聖名。思念夙敗。心驚速退。聖奧斯定曰。魔若犬然。人
 持樹枝。打驅。使出。翌日不必再打。視枝自出而去。邪魔如是
 也。經舉吾主曰。其名。聖名也。嚇名也。以聖贖世。以嚇敗魔。伯
 爾納聖人。廣述其能曰。奇哉其利。大哉其能。耶穌聖名。口之
 飴味。耳之音樂。心之快樂。是也。危之望。驚之勇。誘之佑。是也。
 病之藥。劣之強。患之慰。是也。逆之退。順之進。魔之降。是也。吾

友居室。出戶。在市。行工。閑時。食時。夙夕。時時。聖號不停乎口。不離乎心。可也。

次問。吾主受割。取名二禮。何必同日。曰。一以示聖父。不白授聖號于主。主市而出寶血。無竟之價也。一以示教友。何如貴重。耶穌教人之名。不必白受。蓋守誠。遵教等工。其價也。聖基所曰。難詳吾教人之貴。其公名耶穌教人也。茲名天主親立。賜昇於吾。何其重乎。

史記。聖人幾乎致命。虐王問。曰。何國人哉。答曰。耶穌教人也。再三多問。何勢何職等。聖人如仍。竟無他應。可知耶穌教人貴名之重。聖納西盎曰。異教之人。以富爵。以尊氏爲貴。吾以耶穌教爲貴。但必思實貴何在。貴以虛聖名。而不務善行。莫貴也。羞貴也。

三王來朝耶穌瞻禮

吾主降誕本日。新星條現于東。時東方有三王。各理小國。各精天文。視星依古教預知之書。又依天主默示。知救世之主。今已降生。共議來朝。降生後十三日。乃至。

經

聖瑪竇
第二篇

耶穌既降誕如大白冷郡。

國內有二白冷。一謂如大。一謂加理。聖史書如大白冷。以

解聖誕之處。

厄落德王時。瑪日東來。

瑪日。三王公稱。譯言知者。東方諸國。通達性理。天文。

等學者。俱謂之瑪日。三王各學盡備。因稱之。其國東去離如德亞國二千餘里。概用駱駝疾行。十三日得至。

入都

曰。適生國王安在。吾見厥星于東。來敬國王舉城。
 心皆不寧。王集解經諸司。問究救世將生何處。對
 曰。如大白冷。聖誕處。預知者書曰。美哉如大白冷。
 國內諸城之間。莫為末城。厥大將。總督義獵。厄爾
 吾民。且出于爾。
預知者。彌格聖人也。其在吾主聖誕前。約
 有八百年。而明指聖誕之處。義獵上古聖
 人也。為本國之宗祖。因取其稱。而稱本國。
 國王聽畢。恨懼交作。作計殺主。以保國位。
 王乃密請三王。

詳諮新星。從現至今。經幾歲月。後命之曰。赴至白

冷勤究嬰孩虛實。尋旋報。吾欲奉朝。三王聽畢。辭
君出。復見新星。飛空引導。至嬰孩降生處。方止。見
星忻喜異甚。入室見孩。偕瑪利亞[△]厥母。跪伏地。啟
笈獻黃金乳香沒藥三禮。三禮皆含奇意。黃金。五金之
王也。貢世王者物也。三王信
主。實萬王之王而獻。乳香。人燒天主前以致心敬。三王信主。實
爲天主而獻。沒藥。塗尸令存不朽。三王信主。雖天主兼實真人。
異日受死。而聖尸未久
復活。不至腐朽而獻。夢間天主阻復報王。乃自別道
歸。

箴

瑪日東來

勤哉三王之勤。天主默炤。請往朝拜。國事雖煩。視星皆棄。興程可師。其勤。天主無人。不請。奈何。多人

塞耳。佯為不聽。虺毒蛇也。巫人始念。咒語解毒。虺急緊塞耳。弗許入聲。經責罪人。輕忽主請。曰。正若虺蛇。假聾莫聽。

或曰。新星代天主之聲。請王從之。宜矣。維吾終身。無聞天主之聲。無視其星。不從何異。聖額我略答曰。天主多般招人。各

般天主之星也。蓋本性之光。星也。默炤人心。星也。已往聖人之行實。星也。神父之懋勵。星也。善友之玉言。星也。世逆順事。

星也。善惡後報。星也。多星炤人。猶托無請。迷人之辭哉。

解又曰。天主請人。比之邀客。殺品既備。差僕往速。設辭莫來。主人發書。又請。或客再辭。奈何。躬往。費詞苦邀。不必又辭。天

主初造人類。賜之性光。所謂性教是也。此光。天主僕人也。擊叩人心。世人固迷。若聾不聽。輕忽僕請。天主寫書再請。所謂書教是也。蓋親指勒碑。親銘多誠。授之聖人。命授乎世。迷乎世人。再辭不遵。噫嘻。天主出戶。躬降入世。所謂聖寵聖教是也。在世隨處隨時。親口誨人。備叙天堂之美。地獄之醜。諸德之妙等。多呼多請。猶多不聽不從。聾迷兼甚焉。

吾見厥星于東來敬

解曰。茲星。信德之像也。未出之前。三王皆寐。無務覓主。既出。急醒而尋人。

未信之前。皆若深寐。不入真道。信德入心。提人令寤。始繇正道也。

聖人恒云。斯星若天口大呼。引三王知主也。若普地明目。使視主而敬也。信德。天之口舌也。明解天國之奇。諸德之妙等。靈性。瞋目也。使視肉目所不及。使信已過。現在。未至。諸情。若在目前。猶更切也。惜夫。世人無信。盲人也。不知從來。不識何

往。錯路而不思其歸也。信德入世。人始啓盲。知主識己。視正道而履之焉。奇哉。信德若明鏡。使靈對炤。務滌夙汚。而復得本美也。

夫鏡有兩等。玻璃一。銅一。彼脆易損。斯堅難敗。信德有堅弱。處順向主而信。遇變背主而逆。脆弱玻璃鏡之信也。時變而心不變。堅固銅鏡之信也。

啟笈獻三禮

人既受信德之恩。既識真主。不宜空手。可獻善行。以致乃真信真敬之禮。經曰。寡行之信。

若醜臭尸。天主不馨其信。比之樹。葉茂無實。豈樂農心。主曾遊郊外。門徒偕行。空腹無餉。道畔遇樹。皆近摘菓充飢。樹茂甚。惟菓悉無。主罰之云。永不及結實也。應命遂稿。解曰。樹茂無實。有信無德之人是也。不免受刑。

獻黃金

黃金愛德之像也。彼五金之首。此百德之皇。是也。天主勸人務愛曰。鬻百煉之金。因富汝靈。解曰。金飾外

容。愛飾內靈。金加物之值美。萬德值美。皆係于愛。愛在。德重而妍。無愛。德輕而媠。葆祿聖徒曰。雖厚救貧乏。以至罄財。使

靈無愛。吾救空虛。聖神降臨。後第十二主日已有本論。

乳香

乳香。默想禱祈。是也。香焚芬上快人。默祈達天。大樂主心。若翰宗徒。神目見天主高座。座前香几。香爐等具。以

便恭主。天神侍立。其一執各品異香。焚于座前。宗徒自解曰。香品。聖人之祈禱也。或問。焚之何意。曰。顯聖人之禱祈。皆出

於熱心。緣天主愛重。恒諾其祈。香材雖異。無焚弗香。燔則馥郁發噴。心冷而祈。不動主心。心熱。天主易諾也。聖伯爾納曰。馥

靈口心也。心之熱。大聲也。百求百得。心冷。靈性若瘠。百求必無一得。

沒藥。

沒藥。苦己克慾。是也。聖額我畧曰。沒藥存尸。使不腐朽。肆慾腐靈。苦外克內。使靈永全。常存鮮美。聖人深嘆曰。

奇哉。苦克之大禮。人獻。天主定受。古時之禮。不及萬一。古禮殺犢牛羊等獸而祭。俱爲外禮。天主猶愛受。人苦己克慾而祭。俱爲內禮。天主愈愛愈受也。

自別道歸。

聖額我畧示吾曰。三王旣見吾主。不履古道。取新而回本地。吾友本鄉天堂也。得罪離彼。尙幸天主

動心。改歸於善。勿復履惡道。可進。可繼。可終。德之新路。乃法三王。乃可望迨天堂本鄉也。經責人旣善。又惡。曰。嗟夫。昔履正道。善行。今復入諸惡邪歧。惜哉。汝痴。正若犬。先哇後吞。正若豕。先淨後墊于泥。恥哉。汝卑。聖熱羅勉勵知人。曰。羽禽雖無靈。脫套再不落。是套。人每含靈。可不如鳥。幸脫魔機。不必再落。可法義人。經美其殺。曰。義人之路。若日。漸陟。漸加光。以

至于頂。義人徐上。徐加善。以至天堂。惡人
逆行。復履惡道。徐下。徐加惡。以至地獄也。

聖母獻耶穌于主堂瞻禮

聖燭之理

祭先。司祭行聖燭之禮。示吾主如淨蠟。聖燭。降光。照世。而開
世冥。今日主入聖殿。時有聖人。名西默完。捧抱之。曰。茲真救
世者也。真乃
萬民之光也。

或問。今日教友。每迨聖殿。各執燎燭。何意。曰。聖燭。信德之像
也。執而顯其信之實。又。燭。照暗夜。日出。不必燭光。吾人在世。
卽暗冥處。天主妙義。超性奧理。不能明見。惟若探摸畧測。因
必用信當燭。聖人既入天境。天主。照靈如日。不用信德之燭。
又。勸吾輩。當務行善。燎信。人有聖寵。有德。其信。燎然。活信也。
無寵及德。其信。冥然。死信也。經云。寡行之信。死信也。緣教友

臨終之時。執燎聖燭。指到終不移其信。而望
天主神光。引導其路。得到天堂。永無滅之光。

經 聖路加 第二篇

今日兼包古教二禮。一謂取潔之禮。一
謂獻主首胎男子之禮。二禮見經如左。

維時瑪利亞既滿取潔期。即吾主聖誕
後四十日 遵每瑟教令。

每瑟教者。即今所謂古教書教是也。天主于今三千餘年前。默
炤每瑟。引書古教。命傳于國人。雖實為天主教。因常謂每瑟教
也。

教令之中。有一曰取潔之令。命婦受孕生子。其身若污。勿入聖
殿。生男待日四旬。生女待日八旬。限期既盡。親迨聖殿。親獻禮

物。司祭者代祈。後聽意得入聖殿。

或疑。聖母懷孕。其身極淨。何行取潔之禮。曰。然。但行之故有二。一人見聖母生子。不知其繇。倘不行斯禮。則異度之。若犯天主嚴令。二。欲法聖子。原不屬割損之禮。但為人甘當其苦。聖母不屬取潔之禮。而甘忍其辱。

捧嬰之京。獻聖父。先時天主蓋命。獻首胎男子。並

獻或班鳩。或鴛鴦。一翼。

茲乃第二禮。上古國人。居日多國。天主命之遷徙。而往先宗本地。幾出惡

王禁阻。天主盡殺通國長子。乃教人自此後。各獻長男子。因記往恩。既獻。二親獻定禮物。贖子以歸。時都有德

義欽畏士。名西默完。篤望天主。將慰本國。

即望天主命救世者

降而慰國民。聖神恒居厥心。許厥終。先必躬親救世者。是

日聖神牖。令詣聖殿。適二親。即聖母及聖若瑟懷嬰入。欲行

定禮。伊。西默完聖人迓捧懷嬰。頌揚天主。懷抱吾主。而聖神大滿其內。不勝所

喜。編聖曲。高聲咏唱。曰。請主如昔許兮。命僕安謝世兮。目覩救

世者兮。其來如光。因炤異教人兮。因榮福本國民兮。

箴

瑪利亞取潔

今日本稱取潔之瞻禮也。天主古時立淨肉軀之禮。示吾恒求靈性之潔。尤爲至急。蓋婦

身汚。禁入聖殿。人靈不淨。必不能入天堂也。若翰宗徒。神目見天國真福。長嘆曰。奇矣美矣。天堂奇美。其城其街。其市。皆寶珍。百煉赤金。是府。潔人之處也。污穢雖微。不能進門。撒落滿古王。構翹大聖殿。鑄銅巨璧。盛水而置之殿前。司祭者將入奉祭。先盥後進。聖殿。天堂像也。人先當濯其靈否。焉能入哉。

或問。濯靈何泉。曰。泉有三。能洗靈污。使復鮮美。主寶血之一。聖洗之一。心痛之一。主寶血。若湧決泉。滴獨一能滌萬世。經所云。主愛世人。以至罄傾寶血。洗滌世罪。是也。或曰。何謂湧決。曰。湧發而上。決流而下。主寶血。大利地上罪人。大益地下煉靈。故也。

古教時。人持穢物不許入殿。司祭者殺犧取血洒人。乃身仍淨。得仍進殿也。葆祿聖徒解曰。皆吾主聖血大能之像。夫犧血能洗身穢。主寶血能滿靈污。令復得夙白也。又嘆曰。大哉主心之惻隱。受難傾血。若恒流無息之泉。以滌世穢。若恒備無盡之價。以贖世債。使魔之卑役大變而爲天主義子也。

聖洗之禮。猶泉能洗往非。能去靈醜。而致聖寵之美飾。經記。西利亞國。有倖臣。久苦于癩。天主默炤先知聖人。命謂之云。欲癩愈。詣若爾當河濯身。依命入河。而癩頓除。身淨若孩提之淨。解曰。此聖洗之像也。癩臣罪人也。河聖洗之水也。人未領之前。靈雖多醜。倘深痛誠信而受。醜退美至。其靈若嬰領聖洗之後。更無猜疑。因伯鐸羅宗徒擬之洪水。惟洪水滅罪人。而聖洗滅人罪也。

心痛涕泣。猶泉外濕人形。內洗人靈。達未聖王。卒世泣一時之罪。謂己曰。可痛可涕。朝暮不息。以至洗滌吾榻。聖基所解

曰。曰洗。示吾目淚正。若泉能洗諸靈之蟻。

賢解右經。問答曰。婦人取淨。先奉鳩鴛何意。曰。鳩鴛二鳥。不知欣鳴。其聲如哭。不遊茂景。飛遇槁木枯枝。乃止而棲。緣痛哭罪人像也。天主命歸。先奉後淨。示吾罪人。先當痛涕。後潔自至。

既滿取潔期。

舉美聖母之勤。遵守古教規令。定期一至。不遠多里。與程迄京。依教奉禮。示吾求淨當速。

不容少遲。聖盎博削曰。世祖得罪。天主催促其改。一違命逐之地堂。衣之皮衣。引之痛哭。背歸皆在一日。迷矣羞矣。吾法其背。蓋師其歸之急。不觀無靈。鹿或受傷。或食毒味。速覓藥草。醫傷吐毒。罪人之靈。傷矣毒矣。痛泣神劑也。靈服立得醫

吐。可急。
可遲耶。

聖納西。盜深異。罪人之怠。曰。醜哉爾怠。得機集財。急乘得劑療病。急服而緩于靈貧病。便知爾痴。

客渡海。倘舟壞。溺。蕩漾幾沉。急尋碎板。朽篷。操之不捨。以救己難。奈何。罪人之靈。幾溺地獄深海。痛悔其板也。涕泣其篷也。可急操乎。可緩拾乎。經勸罪人勤改。曰。勿遲向主。勿延又延。其聖怒速至。嚴罰爾緩也。祿。祿。聖徒警弟曰。不必宿怒也。若發怒言。觸傷昆心。不待日。一發速滅。一背疾歸。解曰。聖徒舉怒一情。示弟等情皆然。不必宿怒。不必宿讐。不必宿慾等。落起之期。必當同日也。

或問。靈淨之工。急也。另有他淨。請示。曰。內靈之淨。可達于外。乃得渾全。外人不潔。內人必污。聖額我畧曰。外人。其五司也。

人欲靈淨。必務五司之淨。五司。器具也。靈性。工匠也。器鈍。工拙。器利。工巧。司淨。靈行皆淨。司穢。靈行皆穢。聖人繼曰。外司。皆魔之武器。魔用刺殺吾靈。皆靈性之盜賊。却罄吾德。皆靈性之曠。引出遊于外。使忘己忘主。獨念世物。宜急淨之。信乎。

封齋前第二
主日有本論。

獻或班鳩或鴛一翼

古經解獻物之理曰。贖子者之親。勢若不等。獻物可異。羊羔富者之獻也。

貧者。或班鳩。或雛鴛一雙。可也。聖母無業無資。進貧者之獻故。

或疑曰。三王獻主黃金多斤。聖母雖侈于用。莫能盡盡。蓋市羊羔以獻曰。乍受即授。三王甫去。盡分于貧。毫釐無遺。其窮如故。此示仁人。所然損己。以益貧人。聖人恒云。富人弗識捨施之妙。濟貧之益。倘識之。弗待窮人哀聲。自覓貧人。求其受

濟奇矣。富人授貧者以地。地入貧者之手。卽大變爲天堂焉。奚勿奇妙。奚弗至益耶。

主曾勸人濟貧。曰。濟也。濟也。以濟尋覓善朋。爾逝之時。彼出天戶。引之同進。額我畧。聖人解曰。依主言。人濟窮時。可思非救貧人。惟贈主臣。求爲吾之主保。吾之先容。以得天國。可知窮人受濟。而濟者反受窮人之恩也。基所落聖人。又解曰。貧者之手。天主之帑也。貧者受。而主者收。存之若寶。汝授時。勿想授人。宜思授己。蓋所授者物。汝物也。所收者物。他人者之物也。天主借貧口而求。其求非爲益己。獨爲益汝。爲寬審判汝。非耳。汝到聽審判之時。幸有哀矜之行。同行。勿慮審判之嚴。否。必大懼焉。蓋主已云。無哀矜之人。必當無哀矜之審。哀矜之人。必受哀矜之判。依主斯言。施者受報。無施者受殃。第七卷聖神降臨後第八主日已有本論。

耶穌建定聖體瞻禮

今日聖而公會立大瞻禮。卸凶服。衣吉衣。固有大爲。比之國后。國主崩時。泣痛服喪。設適痛泣。倏起去。制用綺。視者必異。度有大爲也。主受難時。聖會苦甚。聖臺香几等具俱皂。以顯心痛。今日去皂衣白。不勝心樂。何耶。曰。今日吾主。幾乎逝世。不忍離世。而遺吾人。新建聖體大禮。厚贈聖會。表其至愛。聖會因立今日瞻禮。以謝宏恩。惟因不宜全棄受難本等禮儀。未能盡心慶賀。故聖三瞻禮後四日。另立聖體大瞻禮也。主將舉定聖體。先濯門徒之足。示吾領聖體之前。可潔吾心。可法其謙也。經言如左。

經

聖若翰第十三篇

巴斯卦大瞻禮前一日。解已見封齋後耶穌知其謝

世歸父。定期已至。雖向愛厥世人。指其門徒。主選為徒。加遣使之位。恒

誨薰陶。謂愛之故。臨終尤特愛。終死之時也。言在時切愛門人。死時愈切愛。茲時降威濯足。多言安

慰。賜之聖體。俱為實愛之表。夕殮畢。魔既入。茹答西滿。狹斯加畧。

大心引付厥師。茹答第十二宗徒之名。西滿其姓。狹斯加畧大。其鄉本名譯言。殺人之人。其地名于

其兇行甚符。蓋魔入心。引之售師。而付于仇。因足貪情。親手殺之何異。知天主聖父。託掌萬

有柄。更知厥昔出于天主。即降世之時。今將復歸。即將死。將復活。

將昇天而歸。因起離席。卸表衣。白悅纏腰。持盆盛水。

濯拭徒足。首及西滿伯鐸羅第一位宗徒之名。徒曰。主爾乃

欲湔吾足。惶悚謙退之言。深思主尊己卑。驚駭退却。而言如是。爾。吾二字之意。與矣。矣。爾字之意。公包天主

無盡之妙。吾字之意。公包吾人無限之卑。蓋言。爾真天主也。爾高無比。爾尊無等。爾極無侔。爾廣無際。爾能無量。爾知無窮。爾為萬物之原。萬有之向。諸善之根。衆聖之福等。吾卑無極。吾賤無底。猶欲洗吾足乎。聖奧斯定曰。爾吾二字之解難矣。心僅能至。筆不能及。耶穌語之云。予茲攸行。爾今莫知。然後乃

知。對曰。無竟于今。弗諾師湔弟足。曰。僕予蔑濯汝。

竟弗能享予。

主言如雷聒徒之耳。恐異日不昇天。不享主福。俛首露足。服行主命。

曰。若茲。

奚翅弟足。手首憑師欲洗。不敢方命。耶穌曰。潔人但須濯足。爾已淨甚。暨列弟偕淨。嗟。惟一弗淨者。主因知將付之徒。厥言如是。濯徒畢。更衣表衣。復席而云。爾其知予茲攸行。爾皆稱予爾師。暨主。是予主暨師。猶洗爾足。爾然宜相洗足。予今豎表。爾視以師。

箴

天主諸情之妙。一一無窮。但愈顯其妙有三。知一。愛一。能一。經云。宇宙萬有。悉繫天主三指。解曰。三指。知。愛。能。天主三德。是也。今論吾主人性。其情一一奇妙。惟其在世時。知。愛。能。之用。超越諸情之上。右經舉其知曰。知其謝師

歸父云云。舉其愛曰。向愛厥世人云云。舉其能曰。聖父託

掌萬有柄。今依次畧解。

知其謝世歸父定期已至。皆美主知之詞。經曰。太陽知西其沒之處。蓋言太陽無靈

無知。每日生於東。漸上漸炤。漸降澤富地。後漸落而沒於西。路程迢遞。幾微不爽。如含靈備知者然。吾主之像也。主指已

以示人云。吾普地太陽也。入世漸炤世人。漸布教。大富人靈。後明知其沒之所。其死之時。甘至不避。聖奧斯定曰。主。世之真主也。自無始之始。定限其死之時刻。恒知如在目前。定期既至。自出而逝。仇奚能強之乎。知哉。猛將勇士。偶入險地。心悚身顫。步不敢前。主知死期。毅然出迓。勇哉。

向愛厥世人

皆美主愛之詞。愛德如金。行其鏐石也。人極親至愛之行。擬之主行。擬不能萬一。則其愛

無比也。主示門徒曰。人至輕身。隕命爲人。乃罄其愛。吾輕而隕。吾愛人之甚信矣。經曰。水弗得滅火。江弗得溺愛。解曰。水。江。世之苦難是也。彼雖疊至。主愛恒炎恒浮。不至滅沒。

夫金。于古爲貴。夫愛。愈久爲美。主之愛無始無終。蓋重謝報乎。經內天主謂人曰。永矣吾愛。無始之愛也。右經解其無終

曰。臨終尤特愛其徒。聖奧斯定解曰。主至終至死愛人。是也。惟其愛不止於死。其命有終。其愛無終。主雖暫死。未幾復活。而享常生。因其愛常存。竟不能有終也。

聖伯爾納嘆美主愛。以勸吾人。曰。可視主愛。以學愛主。其愛至毅。逢難不屈。至恒。永終不倦。奈何。吾愛劣弱。遇難局抑。中道乏倦。概不。至于終也。

聖父託掌萬有柄。

皆美主能之詞。主謂門徒曰。聖父與我萬物聽用。經揭其位曰。萬王之王。萬主

之主。其王主之位。銘刻于體。弗係於外。無物能奪。無時能朽。因主在時。物雖無靈。守從鈞命。毫髮不逆。若皆含靈者然。另

有別論。

卸表衣。白帨纏腰。持盆盛水。濯拭徒足。

皆美主謙之詞。聖史首舉

主尊。次揭濯足之工。意愈顯揚其謙也。聖伯爾納曰。卑夫自卑多矣。高士自下罕矣。榮福之中心虛無盈謙至級也。焉能多哉。猛獸輕忽微蟲而敵猛獸。傲惡猛獸也。高位厚爵其藪也。伏藏位爵內。伺隙突出而喻高人。嗟夫。有高位厚爵而不受其害。十之僅一。因經警之曰。爾位愈高。心宜愈謙。乃天主愛爾也。主高無比。其謙無比。聖父何如寶重之哉。聖賢恒云。謙德。天堂之梯也。階有三。第一近地。伏于高者。是也。第二在中。伏于等者。是也。第三近天。伏于下者。是也。吾主人性。惟天主在上。恒伏恒敬。恒從其命。至于同等。不能伏謙。蓋天神世人。悉在其下。竟無物同等。至于下者。大發其謙。恒伏于人。恒聽其命。以至濯人之足。何謙可比。

或問。主將逝世。自謙至甚何。曰。意吾同謙也。因謂門徒曰。吾立謙表。爾視不師。又曾規衆曰。可法吾謙。聖奧斯定解曰。吾主全備多奇。有極知至能等。莫云。法吾造物之能。造物之知。行異之奇。惟云。法遜之甚。可識其要。乃為天堂正道也。可識其貴。乃為天主至親之德也。可識謙人之幸。乃為天主義子也。吾主以謙。出于聖父。以謙歸于聖父。示吾謙人。始出于天主。終歸于天主。傲人。始出于邪鬼。而終歸于邪鬼。如惡父惡種者然。

濯拭徒足

主將立聖體大禮。先濯徒足。示教友。將領聖體。必先務靈性之淨。乃可無淨。則否。葆祿聖徒。警吾曰。

欲領聖體。嚴審己靈。精鞫有大非。有而近。主將嚴判無敬之罪焉。

十一宗徒。其靈皆淨。大非絕無。主湔其脚之細瑩。示吾將領聖體。不惟巨非。猶可兢兢于細也。試人請客。前備庭堂等物。

勤拂棹椅去微塵。領聖體之人。比之主人。吾主猶客。吾靈若
庭堂也。可急其淨。葆祿聖徒。警教友曰。爾輩皆吾主宮殿。吾
主至光。魔鬼至
暗。焉能借住耶。
史記。範濟聖人。未曾登撒責品級。一時慕登。一時仰其高而
退。久躊躇不決。忽見天神。執盛水水晶之瓶。曰。範濟。人欲登
撒責高位。必淨如是。聖人恐靈
淨不及。却辭。卒世不敢登位。

吾主耶穌受難之瞻禮。

見第五卷封齋後第六主日。

吾主耶穌復活瞻禮。兼第一第二第三副復活之

瞻禮。

見第六卷。

吾主耶穌昇天瞻禮

主既復活。不速離世。俟日四旬。乃昇天。其故有二。固諸門徒復活之信。一。聖良曰。四旬。不徒過也。主恒現宗徒。偕論同殞。而堅其信。奈何。主復活多效之後。猶多不信其實。一。復活遂昇天。信者幾何。指宗徒逆多情。二。路加聖史曰。主四旬之期。恒現恒論天國之情。解曰。天國聖而公教會也。情。可信諸端也。蓋茲時主諭宗徒。當政治聖會如何。七聖迹質模如何。聖

體巨祭儀台如何等事。宗徒既詳。主携之出城。借上高山。午正當面騰空。漸上昇天。經言如左。

經

聖瑪爾哥
第十六篇

維時門徒十一

是時宗徒獨有十一。蓋茹答已自絕。又瑪弟亞聖徒未補其位。

饗膳時。

耶穌[△]倏現。正責厥不信之非。迷心之錮。以多目視

復活之實。而証于彼。彼猶弗信。繼云。遊遍地。敷教

於萬有。

萬有者。人也。人雖一物。兼含萬物。蓋具天神之靈。禽獸之覺。草木之長。天地之有。此一身內。全備萬有之

妙。稱之萬有者故。古賢稱人小天地。信矣。

人信兼領聖洗必昇。不信者必

墮。或疑曰。教人皆有信。皆領聖洗。皆昇天乎。曰。夫信有活死之殊。活信。兼愛備望。統包諸德之聚。人有必昇天。死信。大不然。

吾主舉彼置此。信者。倚予名。便行多奇。能驅惡神。能談異語。

命龍及蛇。遠人藏林。應命遠藏。食藥味無被其毒。

撫病人立痊。或疑曰。今實信者多。行奇者少。何。曰。現有多行。恒見盛德之人。代代不絕。命死者甦。病者

愈。瞽者視。早潦止消。諸等種種疾患。皆隨命隨應也。又曰。聖迹有有形無形之別。彼小此大。有形雖少。無形者多。何猜彼寡。蓋

重此衆。無形者何。曰。履岐諸人。魔居其心。吾力勸引入正道。可謂驅魔。又人夙惡口。利舌觸人穢名。幸變口舌。美揚人名。可謂

興言。天堂異域語。又罪藏人心。若龍及蛇藏。敷痛悔吐告。可謂遠去。又善人交惡友。而不染其惡。可謂飲毒而不受其害。又吾

友力綿自局不能。吾勉以行。可謂撫病人而愈其病。茲神聖迹教人常行。而皆奇異。何云今無聖迹。

聖額我畧又答曰。主指當時進教之人。當時聖教初興。教人寡弱。主以聖迹固信理也。今信堅。數衆。聖迹鮮罕。何妨視樹木乎。

嫩稚之時。農夫密灌溉。密壅。培根幹既深固。工夫止息。耶穌言畢。聖母宗徒等約一百二十人之前。昇

天。坐天主右。寓言以表吾主高位。蓋天主純神無形。無左右手。但西方以右為尊。吾主之位。卓越衆神

聖之位。緣聖史借右為喻。凡坐者。乏倦之狀也。因享真福之能。恒立不坐。此云坐者。安穩泰定不易不動之謂是也。聖史云。主

坐天主右。猶言其位其權穩定。永不能移也。伊。即宗徒。門弟等。徧行敷教。倚主能。多

行奇異。証真教之真。

箴

耶穌言畢昇天。

達未先知聖王。多年前預書吾主昇天榮。福曰。主駕彩雲騰空。天神擁護。撫樂忻甚。

比之世王出征逆寇。既獲大勝。以收簡珍奇。飾美輦。乘之而歸。臣庶齊隨凱歌。偕王入朝。魔向如寇背主。奪劫世人。主降親征。獲勝歸天。雲霞其輦也。古教聖靈。收簡珍奇也。攜之同上。天神國臣也。齊出大樂。大聲凱歌。偕主入天焉。

或問。主將昇天。昇在何處。何日何時。曰。阿理瓦山。昇處也。山在郊外。離京五里。吾主向擇茲山。因興難苦。今揀因起榮福。示吾真福之繇。苦難也。主日第五。其日也。第五日。建定聖體大禮。以留于世。因第五日昇天。離世。午正。其時候也。亞黨世祖犯命。天主午後降罰。逐之天堂。主恒體聖父之命。聖父午時酌功。受之天堂也。

次問。設使主恒在人間。王世。其便難罄。人必奉敬。服命守訓。遺世昇天。何曰。去世多宜。

一。聖多瑪曰。世物愈貴。本所愈高。氣貴于地。火貴于氣。天貴于火。各依貴賤。自居本位。天神之貴。對主之貴。皆懸絕。其或居地。或居天。最高之座。宜乎。

二。吾主居地。爲其不可。爲吾不宜。居地而仍貧乏。不稱其貴。享世榮富。何得立諸德之表。且引人取法。使迷榮富。縱弛于惡。奈何。現所躬行。擬向所示。必互大反。

三。享天堂真福之人。今世貨賄。食飲。幣帛。車馬。宮殿等資。一概不用。主居世。弗用世物。何居。

四。固人之信。立人之望。篤人之愛。主離人故。信物弗見之德也。人目視主。弗信有主。則失信德之大功。信德之隆報。主謂

多。默宗徒云。不見我而信。真福者之人。是也。

望。物未得之德也。吾望昇天。主既先昇。開路啓門。吾望得隨。得昇。聖良曰。主吾教人之首也。吾皆若肢。首先已昇。百肢必望得昇。而隨其首。主幾逝世。慰徒曰。勿愛吾逝。吾今先往備宮。既備。又來携汝。宗徒聞言。固望。吾聞可固。彼也。吾也。皆在。主言之中。

愛拔心于地。置之于天。人愛主。而見其上。心必同上。必輕世物也。祿祿。聖徒勸弟曰。弟心勿麗於地。勿垂於下。可慕天堂而上。蓋主先上。而坐聖父之右。多。便如是。吾主遺人昇天。其理明矣。

聖體瞻禮

聖體者何。曰。吾主兼天主吾人二性。其尊高全知。至能等奇。是也。其受難前一晚。將歸天離人。以餅酒二物。化成尊體。實血。昇付于人。奇矣。愛矣。雖離世昇天。實留此世。以養人靈。因今撒責祭時。既念定經。餅酒二物之體。竟然盡無。惟主聖軀代餅。聖血代酒。又當知。聖軀爲活。有靈有血。有天主之性。聖血一然。但人止領聖體。而撒責兼領聖血。此無異。皆全領吾主也。又當知。聖體論其全。全在各餅形之內。論其分。雖分爲百。爲千。爲萬。各分有全聖體。而不受微損也。比之鏡。全照人面。兩分兩照。百分百照。比之靈性。全在一身。全在身之各肢。斯聖體之概。

古今多人疑聖體一端。弗信其實。曰。難信。天主至廣至貴。詎能自縮。而藏細物之內。奚甘自屑而入人身。曰。信其廣且貴。

并信其愛且能。因愛願體人。因能得遂其願。雖然。是端深微。天神罄其睿知。果不能及。矧人之鈍乎。因聖體一端。本稱信德之端也。奧斯定聖人曰。信德之光。可先性光如主。勿隨如僕。有主言。性光雖不及。可服可信。不必他問。不必更疑而云。天主焉能。既有全能。焉有不能乎。聖體一端。天主之愛也。天主之火也。汝服而信。降愛愛汝。固執弗信。降火熾汝。

昔異端一人。詆信者曰。爾主以一短句一片言之微。奚能大變世物。聖盎博削闢之曰。天主之言行也。出口而效隨。厥始無天。天主命出而出。無地。天主申命。地乃始顯。餘物皆然。先無聖體。主命始有。如命則有。汝倘信彼。固弗信此。理乎。聖伯爾納嘆曰。信德。盲也。瞎也。人明悟不達聖體之奧理。信德命服而篤信。可知其盲。目視餅酒外形。信目通進。實信聖體藏內。可識其瞎。

經 聖若翰 第六篇

維時耶蘇謂衆曰。予體眞食。予血眞飲。領予體。飲

予血。伊懷予。予懷伊。生活聖父命予。言吾天主聖父。自本常有生活。

而命我降世成人。予生繇父。指其無始之始。生於天主聖父。蓋云。使無第一位天主吾父。吾必無繇。無能有

生。猶云。我實聖寵之原。聖寵在靈。則生。弗在則死。領我兼領

聖寵。謂神。此指其聖體。乃自天降食。若云。我自天降成人。將軀血。立定聖體大禮。因養人

靈。汝等父者。向過曠野。皆食瑪納。瑪納。譯言。斯何物。昔古教衆人。居異

國。天主命之徒地。路途曠野。食飲悉乏。天主自空降味。衆嘗其
飴。不知其名。互顧相問曰。瑪納。猶言斯何物哉。彼味謂之瑪納。
故。而皆死亡。領予弗爾。咸存生命。以迨無窮。猶云。

體。並領聖寵。卽靈性之神命。幸存無
失。必昇天永生之處。果不能再死。

箴

予體眞食。予血眞飲。

聖體。靈性之食飲也。比之肉軀。飲食
多故。一飲食充解飢渴。性理家曰。飢

渴。飲食之欲是也。內熱恒延如火。令內空乾。空則飢。乾則渴。
食充內空。飲潤內乾。飢渴乃止。但食飲有真假。繪味雖滿。不
能充解飢渴。得眞者。飢渴則止。靈性亦然。惟所冀。或偽或眞。
偽。世物也。雖笈盛庫實。不能充解。惟聖體眞實飲食。充解靈

性之飢渴焉。聖奧斯定解右經曰。主舉聖體之時。弗云。爲靈之食飲。惟云。爲眞食飲。必示其眞。必示世物。悉爲假之飲食。必示不能充解靈性之飢渴也。

二。飲食長大人身。無則癯羸瘦弱。未幾致亡。聖體靈性之強。衆德之健是也。人領神力漸長。無領則漸消也。經記厄理亞。逆知聖人。欲避仇害。謀離仇地。而徙故土。路遙力弱。資乏難行。興程未幾。疲困。蔭樹而寐。天神携麵一餅。清水一瓶。呼之曰。起食。路途猶迢。聖人如命。倏然力增。精神甚健。連四旬弗飢。弗乏。晝夜弗間其程。終及故土。皆聖體之像。大增神力。大補靈劣。以致人于天堂。

三。飲食養存生命。內熱如火如燈。加薪油燒光。減則滅也。聖體存延神命于無窮也。厥始天主。勅造佳景。名之地堂。菓樹

諸品全備。其中第一。永生之樹也。其實極奇。人食延生。而不
致死亡。亦聖體之像也。靈性得潔而領。借領聖寵。如實能延
神生於無窮。聖依納爵曰。聖體永生之藥也。世上何人弗
勤延生。弗勤避死。而獨怠於聖體靈性之永生焉。惜哉。

爾等父者食瑪納

經內聖體之像衆矣。其第一瑪納也。妙
雖難罄。姑提其概。一。非世之常味。天神

親備。自空而降。經曰。瑪納。天神之味。故也。二。其味甚異。物雖
一包。諸珍味。經曰。教衆者。遊曠野之時。弗勞而食奇味。斯味
全備。諸味。人愛某味。瑪納。遂應。而發某味。三。天主命衆出收。
定限多寡。或有人貪味而過。或遲而不及。歸家各量所收。皆
均。經云。收多無餘。收寡無減。四。飴味未降。白霜先降。滿地。
面既淨。瑪納始降。五。教衆旅時。遊野曠。恒用斯味。既入本地。
食飲皆備。飴味止
息。不復再降也。

皆聖體切像也。其奇異非嘗珍味。瑪納不及遠也。斯降于空中。以養人身。彼出于天堂。以養人靈。天神備斯調和其味。吾主親手調和聖體也。

又其味甚異。篤瑪聖人譬曰。水始出于泉。勢清味美。既流於地。清味弗若。聖體諸淨清泉源也。諸德之深。其流也。世之味詎可比哉。且聖體一妙。共包吾主諸妙之味。其愛一味。其能一味。其知一味。其謙一味。多味之衆。聖體全備。瑪納得其比。又人領聖體有別。或領聖體。或兼領聖血。司祭領大。與祭領小。但所領均也。而果無多寡之分。

又白霜先落滿地。示吾領前。必當淨靈。既淨可領。聖奧斯定曰。客赴人筵。卸袒穿朝衣。不敢輕褻主人。聖體豐筵也。吾主主人也。請人赴享。靈性之淨。其朝服也。弗淨。若跣若裸。奚可輕易大主之甚乎。人有鮮衣。先備淨處以收。先淨靈性。以領

天主
理也。

聖基所深警教友曰。經記。茹答惡徒。污靈領主。魔入其心。身
縊而亡。靈下地獄。皆其罪之罰。又記。國王設筵宣衆。其中有
一。濁衣敢赴。王怒。命卒繫投暗囚加刑。顯戮輕易之罪。吾友
鑒戒。勿肖二人。勿效其罪。因免其刑。可警戒甚。蓋靈不潔。而
領聖體。比人深藏利劍于腹。偕藏其死也。聖人繼曰。吾國現
存美風。教友或逢主日。或大瞻禮。齊集聖堂。將領聖體。副祭
巨聲曰。淨主在茲。淨者近領。濁者弗近。可見
在昔教人。何重聖體之大禮。何勤潔淨其靈。
又。聖體。吾旅人食飲也。在時得領。既詣天堂本國。諸
珍味全備。神無苦。形無倦。力無乏。弗須聖體之資。

尋得十字聖架瞻禮

十字聖架小論

人弗識聖架貴能。見吾叩拜。嗤哂而問。何貴耶。何能耶。曰。吾教人之榮也。吾貴也。吾富也。主選聖木。爲人寶帑。內藏萬恩。時時出厚富世人。祿祿聖徒曰。主之苦木。吾榮也。吾貴也。吾樂也。其外不欲他福。惟衍于世聖架之奇。吾職也。世人或誦吾如狂。或度如痴。多矣。心從而信其奇罕矣。聖奧斯定解曰。聖架。吾主柄權也。可知其貴。惡人皆輕。善人皆重。其也。惡徒之羞。聖徒之榮也。其也。吾主受苦。而贖萬民之罪具也。因爲吾主受難正像也。萬民當敬畧酌主恩。

或曰。主受苦之本架。因懸主體。塗以寶血。必取聖可敬。但今教人。不論物料。削木而製。鑄金而銘。立拜木金。何理。曰。木金

既有聖架之形。皆吾主受苦之像也。吾拜彼康木。意拜彼釘主像。而謝主恩。拜此木金之像。意亦同然。彼此所想同一。所敬同一。所謝同一。何必分敬耶。比之皇帝二像。畫工視帝本容。畫第一。視斯而畫第二。可謂像之像。彼此皆皇帝像也。可均拜敬。拜彼褻此。並褻帝躬。並屬褻帝罪。

至問其敬之故。曰。故有二。其能以益世人一。謝主受苦之恩。一。聖奧斯定示吾聖架之能。其奇之衆。曰。世昔暗迷。因墮未受光也。世昔多痴。因聖木始智也。世昔魔奴。因聖木王魔也。世昔主仇。因聖木復合也。世昔如旅。流竄於地。聖木備理天堂之路。引人得進。何必多言哉。聖架諸善之源也。聖良又答曰。聖架衆人超本二性之恩湧泉也。天主所降施恩。皆聖架泉之派也。其派難盡。今汲數勺。解異教之渴。

其一限伏魔猛。使弗肆弗加多害。聖基所曰。吾主降世敵魔。聖架其鎗其劍也。主持之刺斫。大敗魔軍。魔今視被敗之具。心慄急避也。聖盎博削曰。夫魔勇猛至極。能力大甚。何怖怯哉。答曰。懼聖架也。向聖架攻敗諸魔。剪能消力。今視其儼大。驚弗敢正對也。比之犬。入室被叩。次來視枝。速速自退。而不敢再進。魔地獄猛獒也。入世害人。主執聖架如枝。叩逐使出。今欲再入謀害。吾友急畫聖號額上。貼之門前。奉之宅內。魔必退也。奇矣。聖架固城也。魔雖力攻。弗能破頽。吾神形堅鐵也。魔器雖利。弗能攻透。吾披靈身皆全也。

其二。摧折敵寇銳英。增益義軍志氣。史書古王出征逆臣。彼此各統嚴部。惟寇兵壯精。王師弱而未練。不敢應戰。王久踟蹰未定。出寨祈主。忽見於空大光。中有聖架形。金字環邊曰。倚茲必勝。入寨急製聖架之形。命一勇臣揭諸竿。首行而引。

前鋒敵視聖號。或戰而死。或怖而走。王連三戰。三剿寇兵。另有一奇。始者人擊聖架。懼而謀避。付之侍人。僅離數步。被寇一箭而死。次擊之士。屢次出入寇軍。竟弗得微傷也。

其三衆患之解也。聖基所曰。聖架之奇不一。昔今恒顯其奇。使病者痊。死者復活。解毒伏獸。拆破地獄。平夷天路。伏抑魔狠。皆其奇異也。夫天堂正鑰。闔戶於惡。闔戶於善也。試古教聖人。其聖雖甚。弗能入天。既有聖木。天門大啟。皆入也。聖熱羅書記曰。主降生後約二百餘載。天主欲罰世界。諸災疊起。海沸出城。多城連人沉沒。時有大聖。名依臘良。鄉人倚仗其德。強之迨岸。而命海平。聖人對海印聖號于沙。命海勿過定限。奇哉。波濤湧至。一見聖號。如皆含靈。厲聲猛闕而退。未時海仍平息。

聖架能得如是。宜輕棄不常用乎。聖額弗冷。勸教友曰。宜盡于額。于口。于胸。于百肢上。得避魔害。聖號神死之甦。世人之望。普地之光。上國之鑰。信德之基。教人之榮。是也。各晝各夜。各時各務。室內室外。將寐旣寤。興繼畢程。水陸之間。飲食之時。居動之際。忽念聖架。爾生皆安。爾事皆福。諸善皆至。諸惡皆避也。聖基所且勸且責。罕用聖號曰。愧哉爾怠也。未入教之前。勤勤窺星測象。圖吉俗務。今不必分心于衆。聖架獨一。衆吉之根也。諸福之泉也。天國之星也。爾視而稼德善。必穡常生之實。視之而興今世之程。必到天堂也。焉怠干其用哉。又繼曰。主受難之前。十字可驚。可輕之具也。受難之後。可愛可重之架也。因教友不論庶民。世家。國臣。帝王。主僕。男女。皆踞叩奉。樹之屋內。市上。道中。岐間。高山。深谷。以顯爾敬。又海舟。衣裳。家器。當有聖號。以福其用也。聖人深嘆繼曰。異矣。贖世之原罪。釋本身之非。償所負之債。享無窮真福。免真苦之

示。皆聖號聖樹之美實也。宜時時弗用乎。宜時時弗敬乎。宜時時弗謝乎。

昔天主預備聖架多像。因顯其奇。一若翰宗徒。天主賜之神目。得見多奇。曾見一木奇異。終年茂盛。其實無斷。以充衆創。實之品共十有二。各月各品。今年如是。翌年一然。時時不絕。皆聖架聖木之像。其木天上茂樹也。其實相繼。常存於無窮。其實之類。十有二。洗滌人原罪也。釋宥本身之非也。逆魔于世也。棄土神之敬也。使入世聖教也。令人篤信。固望。心愛也。童身之潔。致命之勇。苦修之恒。限魔之力。啟天堂之門。開地獄之戶。

二。上古世人淫甚。天主罰以洪水。先呼諾厄。聖人曰。造舟免患。舟工既畢。諾厄也。家親也。共有八人。進舟而存。其餘盡沒。無一得免。聖盎博削解曰。舟。聖架像也。其世人之舟也。人進安登天堂之岸。免沉永苦之海。不進必沒也。

三。經記雅歌古聖。夢見高梯。其脚安地。其首靠天。其中多神。且上且下。無時斷絕。聖良解曰。梯。聖架之像也。主執而爲騰上之階。其爲主之死。而吾之生。爲主之苦。而吾之安。爲主之憂。而吾之樂。爲主之下。而吾之上。聖奧斯定又曰。吾主削木爲梯。令人昇天。木。聖架之木也。梯久已備。皆得安登。勿懼其窄。勿厭其長。勿恐弗穩。主手足之釘。預穩其上。其下也。

四。每瑟古聖之枝。聖架像也。經記。教衆被虜甚。天主命每瑟執樹枝往救。引出敵國。而入福地。王怒弗諾。每瑟倚枝。行異多般。虐王無奈許出。僅行幾程。王悔。急募精兵。追衆謀殺。奈前海阻道。後軍又追。不利進退。命在呼吸。每瑟持枝叩海。海水大開。衆人徒脚履沙安涉。忻然繼程。以享福地。此異技。卽聖架之像也。吾皆原魔虜。主執聖架無盡之值贖吾。大開天堂之路。令人得進。

又每瑟之枝。其棒也。倚而不倦。靠而不蹶。世人在世。行人也。道勢巖澁。倦而倒。十分之九。安行不跌。十分之一。聖架若杖。

扶翼其行也。

五。經又記。教衆行際渴甚。水皆苦難飲。天主命每瑟取苦木浸水。木入。水立飴。解曰。彼木性苦而解諸苦。正聖架之像也。爲主之苦。而飴世苦。人遭世患。難當其苦。瞻主聖架。深默主苦。苦變爲飴。聖奧斯定曰。飴甘聖架苦木。飴甘其念。人憂而思。心踴而喜。嗟夫。吾愛惡吾。加恩仇吾。祈爲害吾。皆苦誠也。但視聖架之木。念主苦時。憐愛其仇。祈禱爲彼。覺諸誠無苦。反有多飴。

六。右經立聖架之像曰。每瑟植木。懸銅蛇。被毒者視。立痊也。經示吾輩。聖架之木。諸罪之赦。神病之藥也。銅蛇之解。見左。

經。

七。昔教人概醜。其中幾善。主將滅彼存此。命天神印號善之額上。勿害有號。無者盡剿。解曰。號有十字之形。而爲聖架之像。示吾有人自迷。輕棄吾主受苦之恩。不免永苦之死。自悟從教。篤信善行。印心聖架。得存而享無窮之生。

八。厄日多。大名之國。古時多賢多字。字中有一。有聖架之形。其意。來生之常生是也。字之形及意。豈偶然哉。天主引人。預知後世之常生。聖架之效也。因此國人互相授受聖架之德。企望其來。來後多賢奉敬。而進聖教也。右論足解教外之疑。足知吾奉敬聖架。當囁吾痴耶。當揚吾智耶。

尋得聖架之禮

今日聖而公會。欲顯心喜。立尋得聖架瞻禮。聖架其實珍也。久失久覓。弗得而憂。今日尋得。可識其忻。經記有人掘地。偶遇重貝。心喜急藏。盡售家產。往市是地。又記婦人失銀一星。心憂不寧。掃室細覓。得之大喜。出戶集隣女告曰。來矣慶吾。已尋得夙失之銀。然矣。聖架教人之寶。金銀之星。無盡之富。普地之榮。神死之甦。諸罪之死。靈性之福。是也。宜乎大聚大喜。感謝天主。若斯衆恩。尋得來歷。列如左。

主受苦復活。昇天之後。遐邇教人。感謝贖恩。多往瞻禮。受苦之具。踪影不絕。主仇恨甚深。瘞聖架上。立土神之寺。意滅聖名。初時知聖所者。俱亡。後繼者不知。漸稀拜敬。而聖架之迹。久已盡泯。教人奈何。惟憂而已。既去二期之期。吾主欲慰世愛。賜世善王。各宮且定。國母名厄勒納。德賢甚盛。恒慕恒望。恒祈天主。使世復見聖木。天主篤愛。后慕。滿望。諾祈。賜之異。

夢命過海。迨受苦之國。受苦之府。受苦之山。必得聖木。皇后如命。拆寺掘地。尋得三具。心不勝喜。惟具有三。不知聖具爲何。時有病婦。幾乎垂命。無藥可治。命摸第一。而病如仍。命摸第二。而仍。摸第三。而立痊。則知聖架是是。皇后拜敬。分作二分。大造麗殿。內置其一。鑄雕金銀。藏一歸國。大贈王子。王者多拜屢叩。卽下令曰。罪人以後。勿當十字架之刑。從是以來。教人大敬聖架也。

經

聖若翰
第三篇

維時有宦臣名倪閣夜造耶穌

或問。夜時詣主。求示何意。曰。意有二。懼司教之

衆一。羞衆之目。一。司教者衆仇主。不許城人聆訓。矧從之爲弟。又倪閣。國師也。衆共仰之。彼雖仰主而慕爲弟。羞耻人知。緣乘

夜詣主而求教。曰。師。予識天主命爾降世。因為世師。孰克

行師攸行。而天主弗與偕焉。耶穌答曰。我實語爾。

人弗次生。弗為新人。弗克上天。次生。為新。領聖洗者是也。倪閣欲識何得自修

而入天堂。主曰。聖洗。天國之門也。修工之首工也。人出母胎。始為世人。始為人子。既領聖洗。始為天堂之人。始為天主義子。聖

洗謂次生者故。倪閣曰。既生既老。詎得次生。克乎次入母

胎。次出而生。曰。予確云爾。人倘弗繇水。弗繇聖神。

天主第三。自新再生。弗克入天。倪閣未達主言。特知有繇父母之肉生。未聞有繇天

主之神生。因主明解聖洗之要。洗滌舊污。乃為天主之子。受生於人。人也。受生於神。

神也。因蓋言。世物各生其類。人生人。禽生禽。各彙一然。神亦生神。聖神居人內。得生聖寵。聖愛。聖望。聖信。等德。俱為神物也。

勿疑予言爾。爾輩當自新次生。盍視風乎。任起

任發。汝聞其聲。固莫測何來何往。人繇聖神而生。

一然。猶云。人之神生。依人之力則難。依聖神之能則易。比之風。任意而發。任意而息。聖神欲人新生。即生。人識短矣。微矣。

不能盡測聖神化人若何。如倪閣曰。夫俱奚能為乎。曰。

爾為國師。尚懵茲理。予誨人。惟言攸明知。惟証攸

明見爾輩猶輕吾証。今將目前淺理示人。人猶弗

信。使將天上奧理。信者幾乎。

蓋言。我揣爾曹器識。以淺近者喻。引導國人。人嫌其

高弗信。若將天上奧深之端。伏心而信耶。從來弗人昇天。獨予從彼而降。

亦恒居于彼。

言。世之人。孰識天堂之奇。孰已昇天。後降示人。無人也。獨吾自天降。又吾身雖居地。吾靈恒居

天。恒親聖父。精知天上奧情。因獨吾能解。能為證見也。嗟夫。世人猶不從。而棄吾證。

且若每[△]瑟舉銅

龍於曠野。予然當被舉。

舉。被釘十字架上是也。銅龍。吾主被釘聖架像也。經記。昔教衆徒異

地。而往本國。每瑟如帥統衆。途澁而遙。衆厭無心前。齊詣每瑟。大呼曰。烏強斯衆。向出美地。引入曠野。似欲殺吾。飲食絕無。竟

日。竟月。竟年。所食之味。至薄至輕。弗得補力。厭哉斯味。憐哉吾
衆。渴飢倦悴。困煩勞苦。齊集吾身。宜歸夙地。不宜進前。天主欲
罰背罪。引毒蛇孽龍。出藪入營。噬殺逆衆。龍蛇之狀。猛烈驚人。
口吐火。鼻噴烟。被傷無藥可治。未久立死。幸存者始覺其非。深
痛誓改。詣每瑟哀啼曰。得罪于主。得罪于爾。憐視衆苦。求主退
龍。而免酷刑。每瑟求主。主允曰。化銅雕龍形。梟之竿首。被毒者
望。毒止而不死也。每瑟如命。病者皆痊。蛇龍仍遯山。衆謝恩。忻
然前進。不敢復逆也。聖盎博削解曰。銅龍懸于木。吾主被釘。明
像也。銅龍有龍之形。無龍之毒。又能解諸毒。吾主被釘。似有罪之形。無纖罪之實。反可以解衆人之罪也。信者。且

無隕。且存厥命於無窮永。

若云。人信。有死有活之殊。依
信善行。必免地獄永苦。必享

天堂永福也。

箴

夜造耶穌△。倪閣△。上畏尊。下羞民。因諱其為主弟。竟不知主弟之高位焉。世家國臣。以從國君為榮。以從天地真

主為赧。迷矣。聖基所警。吾曰。教友。或受人辱。而固不宥。或辱人。而羞請釋。則效倪閣也。宜效葆祿。聖徒。其謂門弟曰。吾衍

教于世。吾言吾行。皆明顯為主之弟。吾主聖架。凌死寶傷。皆銘于身。皆吾榮福也。主曾規徒曰。人在地而羞吾。吾在天而

羞彼。解曰。人羞事主。而為其臣。必始事魔。而為其奴。戒哉。又見第八卷第十四主日。

夜造耶穌△。倪閣△。夕時迨主受業。示主之勤于教人。其門晝夜恒啟。人至叩入。主心願也。經曰。天主聖子。或郊外。

路首。道中。岐間。或城內。大街小巷。市上。高聲呼人。請近受教。而云。世人來矣。近矣。吾也。聖父之至知也。可聆吾言。吾教大

也。急也。聖也。其真無謬。其純無滓。其粹無雜。吾訓皆聖父之訓。來矣。近矣。此皆吾主之言。使知何欲教導世人。主曾規衆。勸時刻受教。喻曰。有富人。深夜闔牖穩寐。其友至戶。大呼急叩曰。吾故人適到。身倦力乏。腹枵。奈何無餉。請借膳。答曰。遲也。非時也。牖戶已閉。子女已寐。勿叩勿呼。友人愈厲聲。愈緊擊。富人叱之曰。煩數人哉。急起而諾其求。聖盎博削解曰。富人。天主也。其友。吾人也。喻示不惟晝時。夜時亦可祈。主也。晝夜恒寤。吾恒祈而不倦。終不負吾求也。

人倘弗次生。弗爲新人。弗克上天。

主示倪閣聖洗之效。聖洗之益。次生

而爲新人。其效也。開天堂之門。令人得進。其益也。可識其急。聖基所曰。聖洗教人之母也。世母猶不及。嬰出于胎。則爲人子。出于聖洗。則爲天主義子。胚居母胎漸成。旣成乃出。而謂之人。奇矣。聖水如胎。人入時。胚也。弗成也。出時。得成得聖也。

奇矣。人。次。生。於。聖。洗。主。初。生。于。聖。母。彼。此。二。生。畧。似。聖。神。賜。聖。母。得。生。天。主。真。子。聖。神。賜。聖。水。得。生。天。主。義。子。奇。矣。

聖經直解卷之九 終

聖經直解第十卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖母瞻禮

聖母

或問。聖母如何。曰。美矣。難矣。爾問。因美可喜。以對。因難可驚。以退。聖伯爾納將美聖母而書其奇。深嘆曰。噫嘻。揚美聖母。吾樂也。吾心也。吾願也。奈何。幾執筆。心驚。舌結。言乏。其奇無名。可指。無言可詳也。聖達瑪曰。世人之口。天神之言。卽極其精。揚美聖母。其精竟鈍。竟拙。聖母奇妙。卓然自立。超邁衆有之上。聖母深廣。洋也。神人欲度。得進也。弗得到中。矧能到岸。

而極其奇。雖然。聖母又海星也。可望可求。指路。賜得入海。克汲一蠶。以對爾問焉。

問聖母者何。曰。天主降世成人托胎之母也。見天主聖母之高稱。則知聖母之高位。盛德隆功等奇。皆應天主聖母之稱。如國人一知某婦爲帝之母。何必他問。高位尊富等妙。自函國母大稱之內。爾推畧得槌堦索塗。求聖母之妙。何云槌堦索塗。曰。世上譬喻。不及萬一。世上帝王高位榮光。擬主高位榮光。無似遠。國母聖母之二位。豈近似乎。篤瑪聖人曰。天主聖母之稱。其貴尊皆無窮。蓋世上無子得勝吾主之貴尊。則亦無母得勝聖母之貴尊。夜望月星光。卽以爲大。太陽旣現。細矣微矣。獨思國母之位。且高且榮。倘對聖母之位。細矣微矣。經指吾主曰。萬帝之帝。萬王之王。萬主之主。是也。斯其名其號也。則識聖母萬皇后之皇后者是也。斯其名其號也。

另有他名以顯其貴。瑪利亞。聖名第一也。其亦不出于雙親私臆。乃天主自立。遣天神告其親以稱。名共包多意。若云。皇后也。帶光也。炤光也。大海也。幸海也。海星也。渠既騰。天主聖母高位。卽騰萬有之上。天神雖位甚高。世人雖極聖。悉居其下。竟莫能及也。聖達瑪曰。聖母以主母爲號。蓋造物者之母。必爲受造物者之主。古時賢皇后。曾入見帝。召婢二女以隨。皇后。聖母之像也。天神世人也。蓋皆受命如婢。聖母發命如后也。

渠也。帶光也。其靈恒光。大罪之冥。小非之影。竟無。若翰宗徒曰。神目達天。倏視婦女。其光奇異。三光皆罄其光以飾。太陽節身。太陰飾履。星辰飾首。解曰。婦女。聖母也。其外其內。無物無光。身軀甚淨而光。下情極純而光。思念至潔而光。以帶光爲稱之故。

渠也。在地宗徒之明師也。口傳多奇。使傳于世。以言引人。以德迪衆。在天恒祈。恒救世人。經指之曰。滿月也。太陽也。月。炤夜。太陽炤晝。聖母炤善惡。善人受炤。以得加善。惡人受炤。以得減惡。復得夙光。謂炤光之故。

渠也。大海也。聖人曰。天主初創天地。諸水之滙。名之大海。聖母諸德之聚。多奇之會。謂之海故。又曰。海水之滴。幾乎無數。聖母奇妙。幾乎無盡。惟天主得計而盡。聖伯爾納曰。衆流所鐘。海也。其容深廣也。大中小流。欲進海收。聖母恒開慈悲之懷。虜人求贖而贖。善人求進而進。罪人求救而救。病人求痊而痊。愛人求慰而慰。謂之海故。

渠也。辛海也。在時甚愛天主。知世之罪。念天主之辱而苦。至愛聖子。視子之苦而苦。聖熱羅曰。欲知聖母之苦。謂之致命者。猶不及。蓋視聖子之苦。其苦大踰諸致命者之合苦。斯之苦。外苦也。肉苦也。彼之苦。內苦也。靈苦也。極愛世人。恒念多

落于非。多墮地獄而苦。謂之辛海故。

聖博納另舉他故曰。聖母爲子之苦。苦海也。爲庇世人。甘海也。爲敗衆魔。辛海也。昔教衆徙地。幾將渡海。海水大開。安然履地而渡。虐王追襲謀殺。海水復合。虐王也。王師也。皆沉也。聖母若甘海浮人。若辛海沉魔。而魔不敢聞其名。因伯爾納聖人曰。聖母聖名。魔鬼之驚。魔鬼之敗是也。聖名如火甚烈。黃蠟近火而化。魔聞聖名而敗。謂魔鬼辛海者故。

渠也。光星也。或問。何謂之星。伯爾納聖人答曰。星射光而體無損。聖母生子。普地之光。而身潔恒存。謂之星故。又問。天備多星。聖母比之星。何星耶。曰。比南北二極定辰也。定不動不移之名也。諸星麗天。依天運旋。或生或沒。或升或沉。弗克正度海之路。南北二極之星。其位恒一。客望正道。得至本鄉。世人度生。若客度海。聖母在天。若星。其悲心恒定無變。可望可

祈。可念。可法。乃路不爽。得至天堂也。聖伯爾納曰。聖母高立
世海之上。其光德。其光也。其明功。其明也。度海可望。以免其
沉。

聖盎博削又曰。瑪利亞。聖號。何云偶然耶。天主特立。預示聖
母本職。預告可望。可祈。其名意。海星也。吾靈若舟。載德若貝。
吾望聖母。求引正路。傲風雖發。靈必不覆。世逆叠來。而不裂。
魔計攻敵。而不溺。興程則吉。繕程則樂。終程則安。順到天堂。
福岸。奇哉。瑪利亞。奇號焉。

聖母始胎瞻禮之理

聖而公會。惟吾主。及聖母立始胎之瞻禮。聖母聖子。借無原
罪。恒滿聖寵。而無時無聖也。聖子無而無能有。聖母能有而

無。天主愛之至隆。選之爲母。聖寵預滿其靈。既滿無空。原罪無隙可進。

上古天主欲以洪水罰人。先使諾厄聖人急造大舟而入。以免沒沉。洪水原罪也。廣溢淹地。無一莫溺舟。聖母母之胎也。諾厄義人。聖母之像也。天主重愛。穩閉罪路。無縫可透。而免溺也。

若翰宗徒曰。曾見天堂多奇。美女在彼。首身足甚光。毒龍突出謀害時。女生翅高飛而免。解曰。婦女。聖母也。其首。其始胎也。其身。其卒世也。其足。其終末也。毒龍。邪魔也。翅翼。天主覆庇也。始胎之始。以至于終。魔雖謀害。終不能遂也。

經記亞蘇古帝降禁令曰。一統屬人。若無帝宣。勿敢入廷。抗令。無論高卑立斫。皇后偶遇緊情。奈何入宮。視帝心慄。幾倒。帝臨急扶。慰曰。宿令爲國人也。后不屬公令。何慄乎。皆聖母之像。世祖方命。天主發令。子孫僭染。僭屬原罪之刑。聖母本

性必當同染同屬。天主異寵。幾乎將落。先扶勿許其落。勉慰曰。公令不為母也。惟為他人也。母不屬公令。不必屬罰。聖而公會。立今日之瞻禮。慶聖母始胎之時。無原罪之恩。

經

聖瑪竇
第一篇

耶穌基利斯督達未及亞巴郎之子。生歷之譜。聖史

始書吾主宗族之譜。首于達未及亞巴郎二大古聖。蓋按古經。天主恒許降世。而為斯二聖之裔。 亞巴郎生

依撒。是生雅各。是生如達。及其昆仲。是生發勒。及

匝郎。母名達瑪。是生厄斯。鸞。是生亞郎。是生亞米

納答是生納算是生撒滿是生博阿斯母名臘亞
 是生阿白母名露德是生葉瑟是生達未國王是
 娶于烏利亞妻。妻名白撒白先嫁國臣名烏利亞夫逝乃達未國王立之爲后而生撒
 落滿是生羅薄益是生亞彼亞是生亞撒是生藥
 撒法是生藥郎是生阿西亞是生若亞當是生亞
 加斯是生厄瑟加是生瑪納色是生亞滿是生若
 細亞是生葉各尼亞及其兄弟時皆被虜而徙于

巴彼羅。巴彼羅。敵國大名京都。當時如德亞國衰微。敵王戰服。國王宗室臣庶。盡被虜掠。因皆徙地。而移於巴彼

羅。年七旬居彼。天主憐苦釋虜。賜回本國。厥後是生撒臘。低額。是生速羅罷。

是生亞彼。迂是生厄理亞。精是生亞作。是生撒鐸。

是生亞境。是生厄旅。是生厄肋亞。撒是生瑪丹。是

生雅各。是生若瑟。瑪利亞淨配。瑪利亞生耶穌。渠

以基利斯督為號。

聖賢舉多喻解右經曰。吾主宗族若漁線也。亞巴耶聖母。其二端也。吾主天主之性若鈎。其人性若餌。漁人以餌隱鈎。放

海納魚。主以其人性。隱天主之性。入世之海。顯魔以人性。魔貪引仇加害。主未幾復活。敗魔負計。

二。上古雅各古聖。神目見梯自地達天。雅各靠近地第一級。中間多神下上。天主憑倚梯上。皆右經之像。亞巴郎近地。離

主遠。中間聖王若神往上。惡王若神往下。吾主居後。而憑最高級也。

三。宇宙內。物等有三。下者。四大也。中者。運動諸天也。上者。天堂也。右經惡王。比之諸行。聖王等聖。比之諸天。聖母居高。天

堂也。天堂。天主安座。聖母天主安居也。

或問。吾主至惡惡人。其宗族之內。多王甚惡。主爲其子者何。聖額我略答曰。示吾其降因救惡人。其外莫他故也。主曾規衆設譬曰。設有牧童。牧羊百頭。其一失路。姑置他羣。往覓夫羊。吾主於吾同然。人失天路。主降尋人。使再入正道。又曰。人

健無病。何必請醫。病則必醫也。葆祿聖徒謂弟。指主降來之。故曰。爲救罪人也。爾云。天主至惡惡人否也。奧斯定聖人曰。倘主惡世之惡人。何降哉。何救哉。惡人惡是也。惡惡人否也。

四。右經若地堂也。各聖各樹。聖盎博削曰。亞巴耶達未等聖。皆茂盛木。其德其實也。可視而效。以養吾靈。地堂樹木。皆奇。第一極奇。爲常生樹木。而聖母切像也。其生吾主常生之實。聖奧斯定曰。厄穰世母。常死之枯樹。引形神之死入世。聖母常生之茂樹。吾主其實。令人得延形神之命于無窮也。視樹之實。便識樹木之美。今將畧提始胎之美。得謝天主之恩。得慶賀聖母之幸。

聖母出世。若天主之殿。以始胎爲基。天主大發寶帑。以富其基。諸天神之富。較擬聖母之富。乏也。窮也。經舉聖母曰。國主

公女。各集多珍以富。爾獨一大勝其富。國主之女。天神也。聖人也。其珍其善德聖寵也。各得多美而富。惟聖母獨一。始胎之時。所受美奇。天神聖人之衆。不及遠也。伯爾納聖人曰。使出愚人而疑曰。獨一焉。克勝衆。吾弗信其疑。而嗤其愚也。天主開闢之時。造物多類。因其貴賤。居當居之所。水族賤。藏之海內。羽禽畧貴。置之于空。天神尊貴。命居于天。天主何置自己。聖母胎其所也。天神無比。吾主。天堂無比。聖母。可見始胎之始。其奇其妙。天堂之淨難擬。聖盃色立。譬曰。國王將幸。預備多器。多工多費。一宿之宮。極精至麗。天主將幸入世。聖母其宮也。弗一宿之宮也。九月之宮也。始胎之時。預備其工。其奇可知。

撒落滿國王。欲造天主聖殿。先備先王所聚寶珍。發馨外庫內帑。且請隣王並力以助。曰。斯殿。天主之殿也。天主之居也。

盡力竭富以極其美。安能對天主之貴。衆料既備。方興工。命
琢多玉實基。聖母。天主聖殿也。始胎之時。興開其址。天主大
發無盡庫帑。以實殿址。內富其靈。
內飾其身。天神聖人能比之乎。

若翰宗徒曰。神目見天堂。態若廣城。城基約十有二。各基各
無值之珍。聖賢解右經曰。聖母若天堂廣城。始胎時。受十有
二。天主大恩。若奇寶珍。以飾其始胎之基。一。生于年老荒胎
之母。斯恩有三妙。一。開路引人。易得信吾主之生。人見聖母
得生于枯瘠之胎。易信得生于童身之女。二。聖母及吾主之
生。畧有似三。引人貴聖母之生。歸之天主之恩。弗獨歸雙親

之工。

二。聖母雙親大聖。路加聖史書若翰聖人之聖生。曰。其父母
義人也。府人美其聖也。聖盎博削曰。聖史欲稱若翰首于親

聖。蓋世人以親之貴。皆爲本貴。地爵貴人。天爵貴聖。可識聖母二親之聖。亦爲聖母之恩。

三。天主遣天神。先告二親。以聖母之始胎。聖生。聖名。大聖將出于世。天主先告其親。先定其名。以顯其聖。以慰世人。以重其生。聖母之生。至聖也。普世之大慰也。萬民者可重也。天主先告二親者故。

四。始胎時。卽得明愛二司全用。他嬰在母胎。雖備靈性。其具至鈍。出胎之後。必待漸成。旣成得用。方覺世事。聖母大異。旣領聖靈。明愛之司。一時同成。用而無滯也。

五。始胎時。其靈廣滿。聖寵。諸德之聚。斯恩于他聖人大異。他聖必待出胎。先領聖洗。以聖在母胎。而聖僅有一二而已。猶比聖母絕不同也。論時早遲。不同也。論滿多寡。不同也。彼滿小河小溪也。聖母大海廣洋也。

六。始胎時。無染原罪。斯恩獨聖母之恩也。他聖既落。天主伸手扶起。聖母恒立。蓋主弗許其落。恩之可知。比二人近泥。一溺而污。吾伸手扶起而洗。一未及溺。卽扶而免其污。二扶之大恩也。惟恩大不同也。達未聖王曰。主不待天曉。天色未明。扶救聖母也。他聖既落。天主扶起。可謂之遲。若人作工。而待日出。扶收聖母。未落之前。可謂之早。若人作工。而不待味爽也。

七。定固靈魂。終身弗落。弗得微罪之塵。經曰。天主自造自居麗宮。內樹七楹。以定其固。宮。聖母也。七楹。聖神七恩也。聖母恒備。匡扶聖靈。常正無側。則何有圯頽乎。

八。始胎時。卽認真主。深達其妙。所受之恩。盡心以謝。盡力以愛。比諸天神遠甚。

九。既受明愛之用。恒繼其用。無時間斷。聖人恒云。奇矣異矣。聖母有時身寐。惟其靈恒醒。晝夜繼工。晝夜加功也。

十。聖母卽時興工。奇矣其功。他聖漸漸行。徐徐加功。聖母每呼吸盡力以工。主酌而倍其力。並倍心愛。並倍聖寵。聖母再倍其力。再倍其功。時時如是。其功及寵。迄終之際。大集如海。汪洋亦不及。

十一。始胎時。卽獻天主其身之貞。蓋知天主甚愛貞淨。卽立誓順意。

十二。始胎時。卽受正性之恩。若元祖未落之前。因靈下分。恒承其上分之命。些微莫逆。七情恒平。恒中其中。無外乎理。靈之上分。自然甘然順受天主之命。而不待勉強。多寶集于基。天神世人。難測聖母始胎基之奇。

箴

耶穌[△]生歷之譜[△]

也。右經吾主生歷之譜也。聖母亦普世之譜也。天主親手書寫多奇多妙多德。欲世人習覽習玩。視之若師。而師其德。經內逆知聖人曰。曾見天主手持大書。字滿其內。以達于外。竟無寸無字焉。解曰。書。聖母也。天主手持。以常扶庇。以常視奇。以常樂心。聖母大書也。聖而公會深嘆曰。大哉聖母之大。天廣不限主廣。聖母之胎。得囿也。又聖母內外多字多奇。內靈至聖。外軀至貞。又其德雖充集諸中。而光輝著顯乎外。引吾取法。畧得肖聖。益博削曰。聖母行實。吾書也。可對可讀。可法其德。不必心分多書。習看聖母獨一。吾學日進。吾德日廣。未久得精。

聖母聖誕瞻禮

經見聖母始胎之瞻禮

今日天上之樂。世人之喜禮瞻也。聖母。聖父之女。聖子之母。聖神之殿。天神之后。善人之祐。罪人之托。是也。天地偕喜。共樂宜矣。聖人恒云。聖母出世。正若曉明之星。亮星未出。黑翳羅地。人皆穩寐。無務世事。既顯于東。太陽嗣繼。始炤普地。人寤皆興。百工。因謂聖母。美揚聖誕曰。福哉爾聖誕也。爾普地黎明也。黎明往夜之終。來日之始。爾出世時。去向世之苦。招現世之安。去暗而帶聖光。爾未出之前。天主未降。未顯于世。既出。天主則繼。而興救世之工。福哉爾聖誕焉。

達未。聖王。謂國人曰。新月始生。肇顯于東。諧和八音。偕奏出迓。篤瑪。聖人解曰。新月。聖母聖誕也。新月之光。時加時增。以至。于望。聖母在時。時加時增其德。以至于至。其生。新月也。其終。望月也。世人可喜。可迓可慶。

聖母領報瞻禮

經見第九卷
吾主瞻禮。

聖母往見聖婦依撒伯爾瞻禮

天神降報聖母。並報聖戚。時懷孕已有六月。聖母雖離四百餘里。亟之慶賀。今日瞻禮。大且異。他瞻禮。或獨吾主。或獨聖母。或獨一二位聖人。今日共包吾主。聖母。聖若翰。二親聖人之瞻禮。可見其大其異。今日吾主首顯于世。首與救世赦罪之工。世人始知其貴其能。謂吾主瞻禮。今日人首知聖母之高。位。首傳于世。天主聖母之高稱。謂聖母瞻禮。今日若翰聖嬰免原罪之污。受聖寵之淨。謂若翰瞻禮。今日二親皆受多恩。聖神滿靈。可謂二親之瞻禮。瞻禮之經如左。

經

聖路加
第一篇

維時瑪利亞急起。興程騰山之如達府。府坐山上。人赴必上。入

匝[△]加[△]利[△]亞[△]室。

匝[△]加[△]依[△]撒[△]伯[△]聖[△]婦[△]之[△]夫[△]若[△]翰[△]聖[△]孩[△]之[△]父[△]。

拜[△]依[△]撒[△]伯[△]爾[△]伊[△]

即[△]依[△]撒[△]伯[△]。

聆[△]拜[△]言[△]覺[△]胎[△]嬰[△]喜[△]悅[△]踴[△]躍[△]時[△]聖[△]神[△]滿[△]靈[△]。

蒙[△]聖[△]神[△]默[△]炤[△]知[△]天[△]主[△]降[△]臨[△]。

而[△]居[△]聖[△]母[△]淨[△]胎[△]向[△]聖[△]母[△]。

巨[△]聲[△]曰[△]女[△]中[△]爾[△]為[△]讚[△]美[△]爾[△]胎[△]實[△]並[△]為[△]讚[△]。

美[△]。實[△]者[△]吾[△]主[△]是[△]也[△]。聖[△]婦[△]借[△]樹[△]為[△]譬[△]。比[△]聖[△]母[△]茂[△]盛[△]之[△]木[△]而[△]生[△]吾[△]主[△]常[△]生[△]之[△]實[△]。

於[△]戲[△]辱[△]蒙[△]吾[△]主[△]聖[△]。

母[△]降[△]臨[△]入[△]室[△]斯[△]大[△]幸[△]何[△]繇[△]至[△]予[△]奇[△]矣[△]爾[△]拜[△]一[△]言[△]擊[△]。

耳[△]胎[△]子[△]若[△]舞[△]若[△]踴[△]甚[△]喜[△]爾[△]心[△]之[△]信[△]真[△]乃[△]爾[△]福[△]之[△]繇[△]。

主[△]向[△]攸[△]許[△]爾[△]一[△]一[△]將[△]成[△]瑪[△]利[△]亞[△]。

既[△]聆[△]美[△]言[△]聖[△]神[△]滿[△]內[△]。倏[△]編[△]聖[△]曲[△]屈[△]己[△]揚[△]主[△]。

曰[△]。

予靈不顯主兮。主乃予心忻愉兮。主乃予靈眞福

者兮。

蓋云。天主吾福之始。吾美之繇。所加神恩。其大難量。其多難罄。心不勝任。吾恩向悉出于主。吾今悉歸于主。

箴

瑪利亞急起興程。

勤哉。聖母之勤。得主命。勤興。勤繕。勤終。其程。蓋博。創聖人曰。聖神火也。居聖母

之內。熾烈其靈。行時必盡其勤。竟無物得滯也。經舉聖母曰。太陰其履也。經借太陰。因狀聖母之勤。六政本動皆遲。獨月至速。填星年三十一周。歲星十有二。彗星二。太陽一。太白亦然。辰星亦然。惟太陰未滿一期。可識其速。聖母勤者之像。信矣。

聖賢恒云。勤緩。善惡人之別也。天主欲人善。並欲其勤。並惡其緩。美彼醜此。曰。勤人能立王側。能任高任。天主愛寵勤人。託之重責。賜之多恩。人事天主。手懶足遲。真禍者之人也。人事天主而勤。主愛其勤。忻受其事。否則其事皆醜而棄。莫愛其怠。莫享其事。

經記。昔教衆出異國。徙本地。路迢而曠。乏食。天主每夜降飴。味養衆。味勢細膩。日出盡化。天主戒衆曰。勿遲。勿待日。肝先出收味。聖經自解曰。主欲勉勵教衆神勤。飴味。靈性之德像也。人怠神工。靈癯無食。眊眊不慵。德善必至。而養靈性也。西方自古達今。現存美風。謂之報勤。每年定日。理事之臣。預備或金銀花幣。或金具寶器。懸諸竿。民人欲得。離竿多步。齊出齊跑。先至獨得。以報其勤。後至者。空走。赧而歸。葆祿聖徒。勉弟曰。噫嘻。彼人勤勤。因獲世報。其報薄矣。朽矣。未定矣。吾

報篤厚。無朽定準。因吾必宜
勤勤。死期既至。天主必授也。

可師亞巴耶古聖。天主命出本地。聖人速速離家離親。命獻
愛子。勿待天明。未晞急起以獻。卒世行善至勤。憐乏者。舍旅
者。恒極其切。盜博削。聖人廣述曰。亞巴耶年蒼。血氣衰倦。尚
不惜步。不忌日烈。亭午出戶。企望有旅人以舍。幸遭不待求
我授宿。自先求其受宿。手爲滿足。躬之羊柵。取羔躬肩躬宰。
躬爨躬烹。躬進躬酌。躬立如僕。蓋知天主雖受善行。以勤爲
尚。厚報人勤。若怠
于功。靡有不罰焉。

急起騰山

聖母既領天主洪恩。不坐而閑。勤急興工。以謝首
恩。以招次恩。聖母普世之善師。吾當善弟。而體善
訓。畧得肖焉。其急。示吾不宜空受天主恩澤。當急興善。他恩
乃繼不絕。否。首恩必止。刑戮必至也。天主授恩于人。若主人

交付本錢于僕。僕勤而倍。受賞。懶心而敗。受殃。

主曾規徒。立喻曰。昔有王將之他國。宣臣十人。分資而託。各受一星。謂之曰。勤治吾業。勤益吾財。回嚴算帳。依勤怠賞。罰歸時。詔臣。問星何如。第一曰。臣受一而加十。王美其勤。賜理十城。第二曰。臣受一而加五。王美其勤。賜理五城。九臣皆然。王賞彼此相應。第十臣。慢然縱步至前曰。無理甚哉。前無稼而今欲穡。昨日無收。今日欲抽。無理甚哉。王授一星。臣收之穩。王得本星足矣。不必責多。王震怒曰。可誅醜僕。人善使財。以財加財。一一皆然。惟爾何獨不然。理乎。無理乎。急呼侍人。命受本星。而加酷刑。聖額我畧解曰。喻警吾輩。既受主恩。必勤行善。乃主必增多恩。國王吾主也。離地升天。以享本國。將昇昇後。賜人多恩。嗟夫。主就離地。不必放心而閑。異日必來嚴稽。人日勤。而日加德。厚賞若虛受恩。且奪首恩。且罰怠心。

又深可思。惡臣不喪敗。不奢靡。獨虛受星。不務加利。猶不免王怒。王刑。設或敗喪。或奢靡。王何怒之乎。何罰之乎。吾輩生命。養存。健壯。財賄等。皆天主之恩。虛費不善用。不加德功。天主嚴查。以罰。爛費。醜用。日加惡德。其嚴審嚴罰必矣。

依古新二經。天主置人于世。若農。藝樹播田。農灌溉壅土。耘蒔引渠。望漸生長。以至結實稔熟。樹田空受多工。不結不稔。農夫罷工。伐刈投火而焚。人也。天主樹田也。天主甚勤以工。吾輩必應以勤。否。必當枯木乾草之殃。

或異問曰。聖母一則不久妊主。一則切愛私處。罕出戶。可靜默。思謝恩。不可遊外散心。今出而行迢路。竟有大故。請示何意。曰。聖賢恒云。聖母若天神然。天神在天堂。恒見真主。恒享真福。天主命降利人。甘心應諾而降。在地恒見真主。真福無損。聖母出戶遊于外。其愛。其內默工。無減無損。汝云出戶散心。果不知聖母神妙也。

若欲知出戶之意。曰。愛主愛人。其意也。吾主欲釋若翰原罪。默啓命往。又知親婦懷孕。產期已近。之慶之慰之事。其故也。

示吾人有患憂。可速急以救以慰。不惜費時。乃不謂費時。反謂益時也。愛主愛人之時也。

奧斯定聖人。曾謂隱士。勸勿惜其隱。以益他人。曰。主愛爾隱。而不惡爾出。出林也。入衆也。則愛主愛人也。吾言。皆天主之詞也。經內謂人曰。勿憚出戶。以顧以救病人。乃爾德加增。爾愛之根加固也。

史記古有隱士。年久絕人。遜于山林。夙夕體道。默工。偶聞惡王賊民。謀引背教。遂忘靜。出林入城。救勵困民。人視其出。莫知其故。譏嗤曰。厭林也。初甘林靜。久則厭而出。隱士舉喻曰。設有富人。賊謀潛入放火。貨賄寶珍。業已燬燼。其女可愛其。闔而不出救耶。或可棄闔。而出以救耶。人視其出。可云。厭其。闔。或可云。愛其貝乎。國民。天主財賄也。寶珍也。虐王謀賊。吾

出救振。厭乎愛乎。

爾胎實並為讚美。

俱稱聖母之詞。戚婦將稱聖母。借樹以發端。比之木有茂盛。有飴實。茂盛其祐。

也。因庇人身。飴實。吾主也。因給人靈。廣哉聖母之祐。人托庇至。檐下。形神皆全。經記古王。夢見異樹。高至天。廣滿地。葉茂盛。實飴而蕃。枝下宿獸。枝間棲羽。普地之人皆吃實。而實不盡。聖母正像。雖居地。其德之峻達天。其慈之廣滿地。獸宿者。罪人也。羽棲者。善人也。惡人近則庇。善人近則抱。伯爾納聖人曰。聖母懷廣也。仁也。恒開也。善人惡人欲進。伸手引入。無一不客。

古教時。主憐國人。立避害二等之所。一在堂內。名憐苦人之所。每瑟聖人。將被衆害。入所而免。一在國內。名托罪人之城。

聖母共包二所之妙。善人罪人之憐托也。善人以免魔害。罪人以免罰害。因聖人謂聖母嘆曰。天主之母。既入天國。普世之共托也。

又聖母聖戚之喻。示吾皆猶樹。樹等有。三有實以養人。一有影以庇人。二有莢以刺人。三人投第一充飢。投第二解熱。投第三受害。奈何。人等惟二而已。善一歹一。弗有善歹之間。一出于善。就入于惡焉。

曾有欺己曰。何必多苦進前。無心行善。無心行惡。罷矣足矣。伯爾納聖人責之曰。差矣謬矣。不進卽退。何不視雅各古聖之梯。其中多神。或上或下。無一停住。梯。天上之路也。該上而進。莫上必落。天神不能停住。汝詎能哉。何不視日月海等。日海既亭午上。漸落以至于沒。月既望而滿。漸暗以至于虧。潮既長。漸退以至于乾。世物皆然。汝獨不然。差矣謬矣。

胎子若舞若踴甚喜。

若翰聖嬰居母胎。主釋原罪。既覺靈淨。而滿聖寵。躍舞若不勝心喜。大顯

其樂之真。噫。夫靈性之樂。繇于德。于主聖寵。而爲真樂。其外皆僞也。人樂繇于物。若派繇于源。源清。飴派然。源濁。苦派然。德善聖寵。自天而降。無地之塵。因皆清飴。所生之樂。真樂也。爵祿富名。皆流乎地。多塵。因皆濁辛。所生之樂。真乎僞乎。經舉善人之樂曰。善人之樂。若農得歲收穡。若帥得勝分簡。猶云。善人稼德以苦。穡報而喜。敵魔以務。受賞而樂。天主之樂也。可識其真。惡人稼惡以樂。穡殃而苦。魔鬼之喜樂也。可識其僞。撒落滿古王視世樂之僞曰。世人之嗤。狂人之虛。嗤也。世樂。愚世之樂也。得欺愚人。莫得欺吾。迷乎。世樂何在。或在行惡而穢。或在飲食富爵而虛。得欺狂愚。弗欺哲人。德肋聖女。規會友女。明別善惡之樂。曰。吾女。勿欺勿慕世樂。人不知何在。蓋皆居外。不能達內。世機若食粘廬。得養人乎。行

善而樂。若食入胃。分于百肢。以至達髓。不養人乎。

因聖奧斯定。曾視人迷于世偽樂。無務行善。勸曰。世樂內多險。勿貪而縱。宜拘自制。免得陷也。友實弗識真樂之貴。世樂之賤。真樂之根深固。物變弗奪也。人有以世樂為苦。以世喜為憂。以世甘為辛。以世美為醜。其心有真焉。得慕偽耶。

聖母望耶穌聖誕。經見第九卷。聖母領報瞻禮。

聖母往獻耶穌。經見第九卷。耶穌第五瞻禮。

耶穌復活。現慰聖母。經見第五卷。第六主日。

建聖母雪地殿。經見第四卷。第三主日。

聖母昇天瞻禮

聖母昇天瞻禮之理

今日瞻禮。必爲聖母純全真福瞻禮。其他瞻禮。雖多福社。因主苦難恒在目前。概雜多苦。莫能純而全。昇天本日。世苦皆離。天福皆至。吾可盡心以慶。解今日瞻禮。可知共包聖母三瞻禮之理。死亡一復活一。冕旒一。

其死亡。或問。死。原罪之罰也。聖母無此。屬彼而乃連累。靡冤罰乎。曰。祿祿。聖徒解世祖之罪云。世祖之罪。開世之門。使二惡入世。罪惡一。苦惡一。罪惡。原罪也。苦惡。死亡也。因世祖之罪。人染原罪。而屬乎死。罪惡。大害也。人有則爲天主之仇。則屬天主之怒。則可當天主之罰。苦惡。輕害也。人有。得爲天主之子。得受天主之愛。得有理宜。以享天堂真福。聖母論本性。

之勢。本生之道。可屬罪苦二惡。天主隆愛。始胎之時。大破公格。脫之于凡。使免大害。屬死之輕害。何妨。罪惡大違。天主聖母高位。苦惡莫逆。免彼屬此之故。

次問。人死概或繇于病。或繇于老。聖母內平調。卒世無疾。年期未邁。死之何故。曰。死繇于愛。愛比之火于薪。薪居地。火結在地。薪上火。隨同上。吾主在世。聖母恒覩尊面。恒聆聖訓。而養心愛。主離地而昇天。恒慕得昇以見。他人卽聖。未免世上垢塵。死至思判已已。驚怖何異。斯皆世人常情。若夫大聖之聖人。其愛至熾。忌生慕死。死至應迓甚喜。彼之愛。交擬聖母之愛。無愛也。彼之慕。交擬聖母之慕。無慕也。其愛及慕。在世漸長。以至于至。心不勝其熾而亡。斯其死之故。幸哉其死。死期既至。吾主先命天神伏報福音。告亡之期。時宗徒分散。普地主使一時皆至。以領末訓。以受終福。以禮行喪儀之情。

乃躬降臨。諸品天神同臨。神靈出尸。主携引昇。天神八面翼衛。各執樂器。美音滿空。漸上而入天。安坐最高之座。諸天神聖人。遠遠不及也。斯聖母吉死之概。

其復活。或問。天主已定世之末日。死人復活。因全聖人神形之福。聖母盍待末日同全其福。曰。末日人人復活。公法也。天主欲免脫某聖。權在彼。不必他問。天主多賜聖母法外之恩。因榮其生。必當並榮其死。聖人概云。聖母死後第三日。卽復活。第九卷。吾主昇天瞻禮。另有多故。皆移于此。

次問。若不待末日。同主同去宜乎。留之何故。曰。故有二。一。因慰宗徒。因誨當世之士。聖母在時。多言慰徒。多訓引人。不同昇愈宜。天主造成天地。並造太陽太陰。太陽主晝。太陰主夜。日落月瞳。而相遞光。使人晝夜得安。有時日沒。而月朔魄虛。

虧地狀明見焉。推譬得識聖母不同昇之故。二。吾主欲榮光聖母之昇。聖達瑪責謂主曰。主心何忍先昇。而享本國。而留聖母于斯。涕泣之谷。美矣善矣。主意。聖母同昇。天神奈何可分。一半從主。若己之王。一半從母。若己之后。寧主先昇。寧母後昇。乃神者莫分而皆從母。美矣善矣主意。

其冕旒。或問。聖母冕旒何。曰。聖母隆績。高德。最位之報。是也。經稱其冕旒之貴。曰。十二星飾首也。經揚聖人之旒。曰。貴寶珍其旒也。聖母之旒。天星也。蓋言寶珍雖貴。比之星皆賤。聖人之旒。聖母之旒。相比異甚。比不能萬一。或訊十二星者何。聖賢答曰。明見天主貴體。達其奇妙。比諸神聖愈深。一。愛天主比諸神聖愈熱。二。其神及形之樂。大過諸神聖之樂。三。明見已往。現在。未至之物。比諸神聖更衆更明。四。身體異光。五。恒健莫能受傷。六。輕快之恩。七。得透堅實物。莫能阻礙。八。座

安諸神聖之上。九。實爲天國之后。十。天主聖母之位。十一。諸教師之榮。諸致之功。諸童身之光。皆備而加身上。十二。次問。聖母在天多奇多福。猶記念世人乎。曰。恒記恒念恒救。聖母之本情本職也。右箴云。聖母若太陽也。若太陰也。若星辰也。三光在天。降施滋潤普地。五金寶珍百穀。皆三光之清施。聖母在天。若三光然。無時莫求。使主恒降恩施。聖賢恒舉。多譬以試。曰。宇宙大身也。吾主爲首。聖母爲領。世人爲肢。主恩爲食。聖母比領。其故有三。一。領近首。而居百肢之高。聖母在天。切近吾主。座在主下。諸神聖之上。二。領在首百肢之間。聖母若中人。立天主世人之中。代人進言。祈主降恩免罰。三。飲食必過吮領。以養百體。主恩皆過聖母。以養人靈。又云。聖母。天主之手也。天主將恩世人。付恩聖母。置之手裡。聽意分散。

又云。聖母天主寶帑之鑰也。憑闈憑啓。寬哉其寬。寶帑恒闈。恩澤恒流。無須息也。伯爾納聖人曰。聖母尊面温和。慈懷恒開。渠火陽也。炤善炤惡。善近而加其善。惡近而免其惡。隨近隨受應恩。

又繼曰。聖母之容。長也。寬也。自出世到世之末。恒救世人。斯其長也。入際之人。或遐邇。或智愚。偕受其恩。斯其寬也。聖母或居地。或在天。以救世人爲職。惟二時之勢有異。居地救人如月。在天救人如日。日大勝月。今其救愈廣也。

又次問。吾等祈罪之赦等恩。先可祈求聖母耶。或先可祈求吾主耶。聖暗色爾答曰。先祈求聖母可也。蓋主。義主也。吾罪士師也。吾無功而先祈。無獲所祈何異。先祈聖母。求爲主保。主看尊面易諾。試國人無功可恃。欲得欽賜。先尋幸臣。恃寵而獲。聖伯爾納曰。主之權至公。聖母亦屬。惟主雖乃至慈。並乃至義。罪人畏威。焉敢先到祈赦。聖母全仁也。全飴也。依依

無畏。近而先祈。求萬莫有負一。

經 聖路加第十篇。

維時耶穌入小郡。離京二里。有女名瑪爾大館之家。

厥妹名瑪利亞坐伏主足聆訓。瑪爾大迫急治席。

視妹休坐。莫務辨味。向主告曰。妹留我獨勞。主無顧。請命起以

佐。主曰。瑪爾大。瑪爾大。重名以深警之。太迫諸衆。須者惟

一。解有二。一。爾務備飲食。務備調味。務備棹椅等。爾務多而皆輕。務備心味。獨一。乃須乃重。二。何必忙忙多味。口胃之給。惟

一味也。足也餘也。

瑪利亞[△]攸選至極美務也。竟無物能奪厥

務以至於無窮。

蓋云爾務于身。身終。務亦借終。彼務于靈。身存務存。身終務存。而無物能奪。

或問。右經于聖母昇天何與。曰。古新二經之內。無聖母昇天之經。聖會借姊妹二聖之經。形容聖母。瑪爾大。急勤外膳。因給主身。瑪利亞。急勤于內。供養本靈。聖母卒世甚乏。無資以養吾主。成日作工。而繼以夜。猶難得給。然其內工。無時停輟。德至精。而日進于精。共包姊妹二聖之妙。因今日念右經。

聖伯爾納。又曰。吾視二聖女之勤。以館吾主。可騰畧測聖母。何館何待主降世之時。又可高騰畧測主何館何待聖母昇天之時。蓋彼此二待畧似畧應。普地無處比得聖母之淨胎。天堂無所比得聖母之高座。吾主之座。第一也。聖母之座。其

也。次

箴

耶穌入小郡

聖盎色爾解曰。小郡。聖母像也。小因遜。郡因固。論其遜。聖母因位高。因德隆。天主天神。世

人。視之如大。渠因遜深。因謙之至。視之如小。聖伯爾納嘆曰。人居榮光之中。無傲自謙。稀矣。聖母陟天地。皇后高位。自稱為婢。何謙似肖聖母之謙。吾就遊天。以尋必不能得。就遊地。以尋。必不能得。入天。即視天神之首。因多奇妙。心傲而逆。遊地。即視萬民之祖。因多美異。頭眩而落。稀矣。難矣。聖母之謙也。

經記。昔有賢婆。達未謀取為妻。賢婦奉旨伏跪曰。斯高位于。妾之微。稱乎應乎。居宮箕箒。執炊。滿主僕足。足矣。賢婦畧似。

聖母。惟不能及遠。可知天主如何愛其謙。聖伯爾納曰。聖母極貞至遜。天主就愛其貞。愈愛其遜。因貞受愛。因遜受孕。而爲天主之母。聖奧斯定又曰。聖母高位。繇于遜。示吾謙德。必乃受恩之路。蓋謙第一。第二。第三道也。第百第千道也。其外無他道也。吾友將行善。謙德可先。行善可伴。終善可隨。勿行善而不謙。無謙。爾心則虛。爾手則空。爾工則負。爾善則僞。妄望天主之報。

論其固。舌筆難詳。天主恒庇。天神恒衛。可識其固。經指之謂吾曰。視之視之。其固。其勢。其嚴。其整。正若雄師旅焉。昔達未聖王。因避寇害。都內立造敵樓。濠深城峻。備節戎具。掛懸于外。寇望心驚而退。聖母正像。各德各兵。天主覆靈乎內。天神蕃屏乎外。魔敢近敢攻焉。聖人謂聖母恒云。爾實達未敵樓故也。

有女名瑪爾大館之家。

嗟乎。吾主普地真主。猶居地若旅。無產無室。借室以宿。曾謂門

徒曰。豕有穴。鳥有巢。吾無安首地焉。深責吾愚。居地如旅。而又謀居如主。伯爾納聖人聞人曰。我主某田。主羊某羣。問曰。逝時能携乎。曰否。聖人微熾曰。果弗為真主也。果有他主。實為汝田羊真主。聖奧斯定又曰。設吾勸富人而云。汝財莫乃汝之財。渠實不信吾。弗克信吾。可恕也。不欲信主。可恕乎。主規衆曰。勿欺自己。勿迷財物。可善用他主之物。解曰。他主之物。本田本業也。汝似為主。實非為主。天主乃為真主。付財于汝。因得暫用。無付安為主也。不主汝財。不主汝室。不主土地。烏不是旅人哉。視而效亞巴。耶古聖。金銀如堆。畜產滿野。家僕數百。經美曰。亞巴。耶若旅無室。設帳以居。今日住茲。翌日移處。獨望逝後。得至天堂。無移之本所焉。或問。旅人何。古賢答曰。離本鄉。遊異地人也。恒行不息。行際視美景不戀。視人

財不慕。身遊異地。心居本鄉。有事不延遲。務速速而歸。吾輩可法。而肖吾主焉。

瑪爾大館之家

聖女示吾可依力行哀矜之行。可食可飲。可舍飢渴旅人也。聖女不待主先請宿。而

先請主。視己若受恩。不視若施恩焉。斯仁人之情。經記。主有二徒。行際主狀。旅形同行。近暮至店。二徒強之同留。同吃同宿。聖額我畧嘆曰。悽悽二徒之心。不請而強。示吾幸遇旅人。請之好也。強之愈好也。昔天神三位。狀旅到亞巴郎居過戶。彼出踞叩曰。請主勿嫌卑室。賜進一宿。亞巴郎私臆乃人。而實天神。因益博削。聖人勸友曰。友可勤舍旅。蓋汝意舍人。而或舍主。設旅真實乃人。汝功必若舍主。蓋主曰。有人舍旅爲吾。受恩人也。吾報若躬受也。吾友。汝功汝報。若舍天主無異。何必慮吾主躬舍之乎。

館之家。

主入小郡。瑪爾大聖女置宴厚待。聖母正像也。主降。聖母收胎。大排豐筵以待。經記亞蘇古帝設御宴。詔

都臣民。當日皇后朝內厚宴居京婦人。主曾訓衆曰。國嗣取親本日。父王備宴請人。國嗣聖子也。父王聖父也。取親本日。

聖子降世。取人性之日也。是日聖父大備天堂宴。請人以享。當日聖母胎內張宴收主。欸待詳筵之品。其品之數。其數之

珍。其珍之味。天神之睿鈍甚。不及遠也。宴堂聖母淨胎也。珍味。其德也。各德各味。進膳之具。其心也。可識吾主。何嗜其味。

何重其筵。又見第九卷。聖母領報瞻禮。

太迫諸衆。須者惟一。

上文有二解。依第一。主責聖女。亦並示吾。養存肉軀之務。不必太緊。

過節。靈性之務。就似太緊。可恐猶不及。本論已備。第三卷封齋前第二主日。又第八卷第十四主日。

依第二。吾主欲人皆樽節。不必過度。不過之善。筆舌難詳。過之害難罄。先述彼善。後排此害。

樽節之善。加神力。人愈節度。食飲。身力愈減。神力愈增。魔能攻。莫能勝也。昔賢規友曰。人將敵人。先可食飲。補力。以力可對力。吾仇弗人。魔鬼也。彼神而以神力攻靈。吾以神力可禦其攻。葆祿。聖徒曰。吾仇。惡神也。可備神兵。加神力以防。吾神器。神力。乃伏身。強令弱。吾身愈弱。吾靈愈強也。聖盎博削。解曰。魔驚節儉人。視席品。味罕澹泊。則知劣身之內。有健靈。靡敢近而攻敵。聖人嘆。繼曰。異矣。奇矣。強繇于弱矣。味稀而非。令身得瘠。令靈得肥。令惡自止。令善始至。令身鈍理世事。令神睿達神情。蓋儉德。拘身守靈之德也。在心若關。不許善出。空心。不許惡進。迷心。斯簡飲食之德。本職也。

經記。主居曠野。欲席衆。以大麥數餅。小魚數尾。充飢。賢異問曰。主能全寬廣。欲進奇味珍膳。甚易。進至少。至構者何。答曰。

示吾取法。而從其儉。示吾可備養身之需。勿從饕欲之命。需者。就少而穉。足也。餘也。從饕。就多而珍。皆少而不及。何必從命。

過節之害。約有三。外二。內一。夫首外害。害身也。經曰。竟夜弗寐。黏涎稠痰。腹腸翻攪。饕人之恒苦也。達旦穩寢。卒世體健。析度其生。節人之報也。昔饕人交一士。曾投謁曰。憐哉。吾生各肢各疾。一城名醫罄知。吾囊已空。吾口已忌。多劑之辛。身疾如仍。寧早亡得免。多苦友幸得神劑。乞望弗吝。以示。士晒曰。神哉。吾劑。友欲服。不必延醫。不慮口辛。不懼囊空。爾愈服。爾囊愈實。而愈得享壽考之福。吾藥。節也。飲食得節。萬病之靈劑也。試上古之人。僅有二藥。草之用。得止流血。一。得敷其傷一。其外弗用他劑。其味無料。無勞于熬爨之工。隨食可以育生。其生恒安。其體恒健。烏必制劑。嗟夫。現時之人。可責其

鑿可憐其病。食時弗謀養體。特謀甘嗜。作料萬般。而萬病隨之。鑿人之病。舌筆難罄。臉荒體癯。筋鬆首顛。舌澁心悸。足弱皆食飲之甘海苦派也。斯派廣流。深入體內。透骨透髓。發熱不一。或忽進忽止。或忽發難退。或漸入膏肓。無法可治。而鑿人終自招其早亡焉。疾多如是。人奈何用多劑。友比何愚農夫。理田耘草。獨勤割莖。弗拔其根。百割百萌。勞而無益。愚哉。吾友百疾之根。無節也。欲無疾。宜有節也。聞畢謝方而退。其次外害。喪家敗產也。古賢曾責鑿人曰。友恃多富以鑿。吾恃以鑿。售產也。汝若弋到處覓野味。而效其獵。未幾必售業。而效其貧。憐哉。汝胃。汝主也。其政酷虐。其勢莫知。飽矧厭乎。必致罄囊。喪家敗產。莫奈何乃止。

人胃如棋。經解棋勢曰。棋生二子。恒吃恒飢。恒呼曰。先味已竟。再進再進。鑿胃之像。恒吃恒飢。恒呼。空羽林禽海鱗。就齊。

入胃。皆得容。饕人雖衆。從早至晚。急勤不足。足其食慾。色擲
加嘆曰。百步小林。足收百象之巨。普地之廣。不足飽寸胃之
微。騰空拿羽。泳海拿鱗。異
哉。饕人喪家敗產何異。
內。敗靈喪德也。聖基所深責。饕人曰。從胃惡意。而大負天主
善意。天主與人胃腔。因養百體。弗與因饕廣皮。與因制若主。
弗與因事若役。噫。胃腔既實。若海出域。其害猶甚。海溢淹地。
胃滿溺靈。盍師天主。天主限海以澁。禁泛害地。汝限餉味。禁
勿踰令。免溺靈。人肥穰以祭。肥羽以吃。吾不要祭汝。不要吃
汝。何肥之哉。宜深思。葆祿聖徒玉規。謂弟曰。勿聆勿從。胃腔
之欲。其欲無盡。道人養命。
不至於死。莫養以至於肆。
聖賢廣述珍味過度之害。聖巴西曰。烟散蜂。飲食喪德。過節。
衆惡逕道也。人入早至地獄冥境。嗟夫。饕習靈性之桎梏也。

綁縛手足。使降衆惡。蓋人既屈胃腔虐政。姪熾傲萌。忿起等惡。一擁突至。而隨饕惡。聖人後勸繼曰。吾輩神形。若天平二盤。斯重而下。彼輕而上。胃腔愈重。靈性愈鈍。焉得興行德之精工。矧繼矧終之乎。過數之味。靈性荆棘也。人入痰林。受傷被纏。步不能前。多味傷身。羈靈身恒多疾。靈恒多迷。善工皆止。居身內。若尸于塚也。

修士規弟設喻曰。吾宿默時。倏見醜鄙老婦。其右三孩。其左三女。近吾曰。士識吾乎。曰否。曰吾乃饕嗜之惡也。世人愛吾。士何獨惡。曰汝諸惡之師。諸罪之門。諸衍之帥。惡之理也。吾異其老而頗壯。問曰。汝齡幾何。答曰。年雖高。力尙健。同世入世。吾齡高矣。世存吾存。吾力健哉。蓋世人愈貴愈富。愈愛吾。愈厚養。而增吾力。奈何。修士者。吾之仇。以四終之念。爲兵。恒敵恒攻。恒務力殺。而莫能盡伏。蓋人不嗜諸德之味。必嗜珍品之味。因愛吾者衆。惡吾者希。吾慕識其詳。終問曰。左右之

孩與女爲誰。曰。吾子吾女也。吾原嫁一人名胃。後生斯子女。長子名邪淫。次名固迷。又次名怠寐。其餘三女。廢敗家當第一。閑暇譁囂戲謔第二。忿怒爭競第三。言畢不見。修士嘆息。謂弟曰。饕惡鄙醜禽獸之本情也。饕人不退于禽。而驕之。吾弟可邇于神而惡之焉。

聖賢嚴禁品味過數。尤切嚴禁酒之過度。余依其禁。畧述其醜其害。或問賢曰。奈何吾常暢飲無覺而酣。請賢示法改習。賢嘆曰。難矣。尋得善法焉。習酣惡風。地獄之井也。易入難出。進若下。退若上。易難可知。雖然。友有心改。或目視。或心思。醉人之醜。斯必善法。蓋思蠟責。名國之人。欲子自幼忌飲。偶遇市上奴僕。傲傲携子。令視子視醜醜。自少忌酒。因國人皆甚節。而美名廣于外也。

聖基所曾遇酣夫。謂侍者曰。衆人之糝也。衆人之滓也。可醜。可憐。斯人年青身壯。能敵國寇。今孩童皆噉其弱。若尸臥地。一步不移。而須他人肩負入室。嗟乎。驢犬等獸。大勝斯人。彼飲解渴。渴止。人雖強之多飲。能得乎。人飲靡圖止渴。惟圖口樂。酒過口樂並過。再貪口樂再飲。如是晝夜。以至于不息。嗟乎。人性至貴。可上萬有。因酒自置萬有之下。陋哉醜哉。斯皆外形之醜也。內靈之醜更也。聖巴西曰。水滅火。酒滅德。海水沉舟。貪盃沉靈。聖經深戒多飲。廣述酒害曰。人飲過節。良可憐。天明急起。排席卽飲。天暮不息。酒熾靈身。猶不覺其熾。斯人玷辱二親之子也。生事者犬也。無故而爭。無因而傷。目淫心穢。噫。夫酒味入口而飴入胃。倏變成龍。肆毒毒靈。噫。吾將借譬以比斯人。正若人穩寐海波之中。正若舵師風濤猛極。丟舵投寐。待舟沉溺而死。迷矣斯人。聖巴西解曰。酒。靈性之熾也。衆惡者。乾薪也。烘炭也。酒入胃。而衆惡之流。蜂湧。

入心。宜乘狂馬之車。宜載爛朽之舟。弗宜同酣人居。乘載之
害。或得免。酣人之害。孰得乎。坐席痛飲。未幾酒火熾腸。條起
厲聲。詈辱客人。袒臂起
鬪。孰得同居。而免其害。

昔古友問賢曰。酣人何人也。答曰。負魔者人。俱惡之母。諸德
之仇。死水之藪。是也。彼也。穢猛如魔。愛惡如母。讐德如仇。神
形臭爛。如死濁水之藪。藪匪生美魚可食。惟生醜蛙穢蟲可
醜。酣人之內。醜惡之肆也。其惡雖衆。其第一穢淫也。因葆祿
聖徒戒吾曰。勿飲過度酒。奸淫料也。酒灌溉淫根也。聖熱羅
解曰。人心若地。淫慾若種。無酒地乾。淫種不萌。酒如水灌溉。
淫慾發長。以至於
成也。戒之宜乎。

聖奧斯定又解曰。過節之飲。諸罪之母。行惡之料。內司之亂。
外司之肆。貞德之敗。實時之賊。靈性之狂。難理之病。平生之

辱。往善之滅。現善之沒。來善之阻。天主之敵。惡神之友。善神之仇。世人之嗤。是也。吾友烏必多言詳其狀。諸惡之招。諸善之遠。是也。

或問。酒過節害靈。不及害身。當何如。曰。友若知。不該過度。不宜不及。取中得了善法也。葆祿聖徒曰。酒藥也。依胃病弱。可用。聖賢解曰。醫士治疾。執等稱藥。弗敢差失。人等。人理也。以理可限多寡。乃身得養受益。靈存德無害也。酒得中。劑也。過中。毒也。天主生酒。以養人身。若雨以養禾草。雨或連綿多日。或飄驟淫蕩。禾草偃倒。根敗莖萎。澍雨而淋。根幹滋益。酒亦然也。得時得節。靈身受益。否皆受害焉。

聖經直解第十卷終

聖經直解諸天神兼諸位宗徒瞻禮第十一卷

卷上

極西耶穌會士陽瑪諾譯

建聖彌額爾大天神殿瞻禮。

諸天神瞻禮之理

今日聖教立諸天神瞻禮。故有二。一欲吾恒思恒謝天神諸恩。因天神時時降臨。指引保護我等。一欲慶諸天神高尊巨福。隆德大能。廣矧等奇。解今日之理。可解三端。天神者何。一彌額爾天神者何。二護守天神者何。三。

天神

西土原文曰。諳若。天主造成萬有初。卽造一無形之體。極其靈明。有始無終。而能借氣成形。以見于人。以傳主命。非人能變爲者。每稱天神倣此。

解本性之高尊。則宇宙無高尊可比。其真福全備。恒視天主貴容。時刻不離。其德純粹。無虧無缺。其能無等。或日運宗動之天而不倦。或震地動海而不費力。其知盛靈。大超世傑。弗苦思慮。而物理之所以然。物理之固然。一炤卽徹。毫髮不爽。其衆之數。無人能解焉。按經典分其數。有上。中。下。三大部。每部有三品。其品益高。其福益深。其德益精。其能益大。其知益明。其數益廣。

上部最上之神。以燉爲名。其愛天主。比諸天神更尤切。擬之火故。夫火奇妙自三。恒騰。至本所纒止。一力大易燃。近物二。

物近受炤三。此最上九品之神。其愛常騰。既至天主。卽安而止。又且熱且炤。下品之神。令愛天主。令知其指。而傳于人。上部次上之神。以知爲名。斯神愈近眞主。愈精其知。知識既滿。諭下品之神。使知當知之事情。上部又次上之神。以座爲名。天主安居斯神。若皇安于御座。又皇將宣令。以示國民。坐御座乃發。天主時有大事。前示斯神。命示世人。中部上神。以權爲名。天主將決世上急事。恒用斯神。其權大廣。下品之神。及世人等物。皆伏其權。聽命弗逆。中部次神。以主爲名。斯神掌管下品之神。使從其命。聽之若主。又引導示諭世上國主。亦爲本職。中部又次神。以能爲名。天主欲伏抑魔猛。恒用斯神之強。魔驚而伏。若悍奴驚懼嚴主之威。

下部上神。以力爲名。下部之神。力雖大。比斯神之力。不及遠也。天主欲行異事。行大聖迹。大變世物。顯罰世人。恒用斯神。

之力。又守國。守省。守王。兼為斯神之職。下部次神。以遣使之首者為名。斯神若首。主下品之神。天主欲默祐聖人。賜知前事。恒遣斯神。若使之首使者然。又守府。守縣。守臣。守鳥獸草木之類。兼為斯神之本職。下部又次神。以遣使者為名。天主欲示世人。令知常事。恒用斯神。另亦以守人為職。

彌額爾天神

聖彌額爾。諸天神之首也。天神各為天主之卒。各品各枝。各部各隊。公成天主大師。彌額爾天神。統領如帥。因聖賢廣述其奇。曰。宇內時有急緊大事。天主托之命平。厥始有大神。傲心背主。抗拒不伏。引誘多神。同背同拒。彌額爾挺然出征。得勝。伏傲討拒。世沒之時。惡人出世。謀篡主位。彌額爾臨討。殺投地獄。昔天神護守古教諸人。即斯神也。常顯多異。古教衆。

被虜甚苦。彌額爾發現于每瑟。命往慰救。虐王迷固。無心放釋。彌額爾率領屬神。刑罰王民。一晚盡滅。舉國長子。強王解虜。衆出。年有四旬。遊曠野。彌額爾引導。日日降味以養。晝備密雲庇蔭。夜備火炬。焰明。親鑄十誠。付每瑟。命布于衆。異國惡王。舉兵侵地。彌額爾一夜殺十八萬寇兵。大救國人。今護守聖教聖會。皆斯巨天神之功也。

護守天神

凡人一出母胎。各有護守天神。卒世晝夜不離。其所授恩。舌筆弗詳。約數其概。阻遏魔力。禁之肆毒。如牧守羊。禁狼近害。一庇護常遠。忽死之繇。二吾遇患。代求天主。賜力能當三人。行善。則爲之慶。急昇獻主。求加神力。以繼四。吾心愛愁。憚于善。且慰且勵。五人蒙聖教真理。炤其明悟。令能透達。令剖疑實。信六。人迷諸罪。無意改悛。引至聖堂。求主動心。七使人入

行善之繇。速出行惡之機。人出遊外。守神作伴。扶倦慰憂。使安得歸。九吾命將終。驅魔保靈。勉勵能敵。能勝十靈。出無罪滓。可煉。同昇獻之真主。十一。有滓可淨。偕之煉所。慰苦立望。罪滓既淨。引出昇天。永愛若伴。猶更切十二。或問。恩多且隆。何得酬謝。聖伯爾納答曰。勿行惡以致其憂。行善致樂。善謝上道也。烏烟散蜂。惡臭散鴛。惡德遠守神也。

經

聖瑪竇第
十八篇

維時門徒詢耶穌曰。天國諸聖人中孰大乎。耶穌携孩。置弟間曰。確於爾云。弗變而為若孩。天國靡入。蓋云。汝輩各欲勝衆。而為大于天國。吾云。匪卑而謙。蔑得入天。矧為大耶。卑細者若孩。則

大於天國。人爲予館舍。孩童之一。館舍予然。言人視一

童之飢寒。爲吾食衣。其功願吾同等。若誘信予。孩童之一。使陷於尤。宜

繫磨石厥頸。沉諸海。嗟世態。人弗能弗招人尤。良

可惜斯人。予云爾。爾手足引爾於惡。斫之可遠之

可。寧無手足而入常生域。無寧手足全。入永無滅

之火。爾目引爾爲愆。剔之可遠之。可寧進常生之

境。而眇一目。無寧當永火之罰。而目全。斫股剔目。喻也。主欲人嚴

割棄諸罪之繇。借身肢以解。猶云。或親友。或財名等。使陷于罪。即重之如手。需之如足。愛之如目。必割遠。以免靈害。爾

勿忽斯童之一。予於爾云。厥天神恒覩在天予父

之面。蓋言孩童雖微。汝不可輕慢。其性雖弱。莫能報復。其護守天神。常立天主前。代催報罰焉。

箴

天國諸聖人中孰大乎。

門徒之間。各欲先衆弟。而騰其上。僑而過分之欲也。有問賢曰。

愚哉世人。世位高峻。危險難到。人貪勉進。或中道滑落。或幾伸手而攀。位忽上飛。得之僅有十一。幸得多計以存。若失多慮復得。苦也如是。人猶貪位。何故。賢微囁曰。人之尊其故也。尊則嫌居卑慕高。主生人時。心內備火。其薪爵位也。爵位不

至。以養心火。心上尋之何愚哉。嗟夫。斯賢之答。正不知天主之答也。以此歸天主賦性之偏乎。天主初造人性。造以至正。毫髮無偏。安分而弗慕分外。今慕分外。而強謀得。乃人自曲其性耳。于天主何干。門弟之慕。不正性之慕也。主責之故。本卷雅各伯宗徒瞻禮有本論。

弗變而爲若孩。天國靡入。

喜臘聖人解曰。難行天堂澁路。難入其門。伏抑心傲。令人

頰首。弗敢仰視。經惟獨斯句足矣。餘矣。人既壯老。既耄。宜變本性。宜復孩提之性。否則不能入天堂焉。吾友視孩乎。竅未鑿。恒存渾沌之朴。隨父愛母。無怨無傲。無憎無詈。無僞無誑。無逐世務。無營世財。吾友如是。天路則平。若弗再新。而效孺子。天路則窒。果不能通進。吾主明戒世人。信乎。友勿忌變性。急緊之工。工難成是也。不能成否也。先聖已行。在前開路。

可隨其踪。若伯古聖。天主美之曰。美哉若伯。吾僕。年高而性純一也。素朴也。尚存初稟赤子之性。至老不變焉。吾友失純而勤復得。難也。自幼至老。穩守緊存。更難也。若伯已行。汝可勉勵而師。

或問。孺子就備邪性之具。內濕塞路。其情不出何異。人既長路通。邪性欲出。孰能住滯。曰。能住滯者。天理也。人性避惡之具。無一不備。童竅既鑿。天理並顯。在靈若關。憑闢憑闢。憑放憑禁。邪情稍萌。幾乎欲發。天理宜先閉戶。弗許出外。斯變本性。而體孩之純性也。

聖盜博削。又解曰。門徒各謀先衆。互相爭位。實弗識善爭。謙善爭也。吾主及聖人之爭也。主曾近河。命若翰授洗。若翰遂巡却辭。欲受洗。主謙也。辭授。聖若翰謙也。善爭哉。又。主將滿弟足。命伯鐸羅露脚以洗。宗徒惶謝而退。皆爭謙之爭。美

爭也。爭位乃魔爭。魔徒之爭也。傲神謀天主之位。大爭大亂。多神。又經云。有人排筵請主。主仇入堂。各欲高位。競爭不靜。主設訓。勸罷其傲爭。而爭以謙焉。葆祿聖徒。勸門弟和睦。曰。勿貪高位。勿慕先衆。宜居於末位。宜安于卑。斯孚翁于衆之上法也。主知聖徒失斯翁契上法。携孩置於其間。孩提之卑。謙德像也。

人意入天。傲塞其路。獨謙開塞。平道啓門。主曾規衆。深嘆曰。狹矣卑矣。天路門焉。稀哉欲卑。卑乃得便行入。欲行欲入。可師吾謙。吾路也。吾門也。聖奧斯定解曰。門矮低。屈身得進。昂項受傷。終弗得也。吾主以謙卑門也。人謙得進。人傲受罰。而終不能入也。

卑細者若孩。則大於天國。

門徒欲騰于高。而不知正路。主指曰。騰于高謙德也。汝輩

心傲猶欲上。差路也。聖奧斯定曰。奇矣。謙德之奇。令人自下。以上。謙置之人下。天主拔起。置之人上。視己若小。主視之若大。謙路。下路也。而止于高。傲道。上道也。而止於底。奇矣。聖人喻曰。比人造宮。前開宮址。宮工往上。址宮往下。址工既下。宮工得上。吾輩亦然。欲高而大。先卑而小。于謙德作基。正道也。主預示法曰。屈己受揚。揚己受屈。恃傲以上。正若人欲升高。而恃朽梯。僅躡數級。忽倒而下。穩梯第一級。謙德也。人始踰。天主伸手而扶。何慮跌仆乎。若翰聖人。人問爲誰。弗云。吾巨家人。大聖人。前知之人。惟云。救世微聲也。自下至深。吾主上之曰。世人之間。無高比其高也。無聖比其聖也。先知者不及。天神同等也。天神又謂其父曰。將生之子。其位。德功。皆高也。慕得其高。弗忌其謙。

何但聖人。吾主且爲表。其謙至深。因謙至高。祿。祿。聖徒曰。深矣。主謙之深。不憚爲吾躬當聖架辱死。天主聖父躋之。萬有

之上。以旌其謙之功。伯爾納聖人。且解且勸。且異吾傲曰。主請衆人法謙。可聆其請。可視踪而從迹。異哉。主之畢世謙德之肆也。初生馬房。臥于馬槽。微襪裹體。其口雖無言。而房槽襪大聲。深責吾傲。引法其謙。可叱哉人迷也。天地真主。自謙自卑。人之細微。自矜自尊。愧矣醜矣。

人弗能弗招人尤良可憐惜斯人。

或問。招人尤何。曰。人落而引人同落。

是也。聖經解斯罪之象。借譬謂之攔阻之罪。蓋人既犯。誘人並犯。比人道中滑落。後乃集柴累石攔阻平路。使行人蹶撞而倒。謂攔阻罪者。故人知其罰。則知其重。聖賢恒云。各等之罪。雖重。皆如疾。獨敗罪人本身。天主畧寬罰期。招人之罪。若不。天主速降嚴戮。不容廣延敗衆。

經記。有司聖殿貪饕二人。國人入殿奉祭。二人弗顧規儀。強奪祭物。以爲私用。國人心悻。無法得止。來祭者漸稀。被招失祭之罪。天主甚惡二人。謂前知者曰。可誅可勦。不必寬恕其罪。未幾敵兵入國。二人齊出。被鋒刃而死。又記。教衆旣出異地。惡人作叛。引衆同叛。天主速速罰刑。地面大開。吞翕首惡。火降而燼一萬七百行叛之人。

嚴忌招人之罪。諸人本分也。惟教友愈可忌。其罪大敗衆人。大污聖教清名。達未聖王偶落。異教近人怪異。欺王輕教。而咒主名。主呼聖人曰。入朝責王。其罪出境。夷人輕忽吾名。王罰已已。未幾定至。後王患疊起。祿祿聖徒所云。教人行善。令人美教重主。行惡。令人醜教輕主。是也。聖額我暑解曰。吾主不容不誅。教人以罪。招人之罪。蓋當善行。當引他人者善行。若行醜。而招他人者之醜。恕之可乎。誅之可乎。

聖基所曰。教中之罪。不止于己。廣流于外。而害教外之人。聖人喻曰。人手受傷。足猶得行。口言目視等。足受傷。他肢猶然。行工。身不受大害。使或首暈。或目眩。首目受害。渾身並受。百肢無力。不能作工。吾友。人人若軀。教外者。其手也。其足也。彼者行惡。惡止于己。教人者。其首也。其目也。居于高。人皆視望。其惡。多人之惡也。招多人之尤也。可謹稟。不可少縱。

爾手足引爾於惡。斫之可。遠之可。

云 解上句當知云 所繇有二。阻

一。落一。第一阻我加善。第二引我加惡。宜割不惜。宜思其害。弗念其利。

阻繇似輕。稀覺其重。奈何。阻人不進。則令易退。蓋不進。退也。而近于落。謂之輕乎。謂之重乎。

曾有幼童。私謀離家。入修道會。兩親偶知。多言多計。盡力以阻。熱羅聖人發書。勉勵曰。毅然割阻。剛然解礙。儻父母伏倒。

戶前當路。無門可出。插翼飛上。翼。汝毅意也。汝篤志也。聖盜博削。記曰。有巨家閨女。合族謀嫁。女弗諾曰。已獻淨身。吾主何能再奪。而獻他人。家叔大怒曰。汝考適在。必強以嫁。曰。天主早絕。以免阻我。爾戒勿阻。以免早亡。果如言。未幾而死。親族皆驚。不強。

主曾多訓規弟。并指受難定期將至。伯鐸羅宗徒。愛主曰。弟心弗忍聞師之死。諸師延命不死。奈何。宗徒之言。就出于愛。惟真出于不知。真爲多來善之阻。蓋主不死。天門不啓。人罪不贖。而塞窒多恩之路。因主責之曰。魔借汝口。汝言魔言。速退吾後。勿立吾前。嚴哉切哉。主責賢解。主言勸教。友曰。吾友。但有惡朋。謀阻爾善。可師吾師。視之如魔。責之至甚。塞耳竟言。勿納。

阻善之繇。不輸如是。行惡之繇。可識其重。而急斫割。嗟夫。人性本劣。卽無所繇。尙有多落。況有而不落乎。比人近火。不欲受熱。痴人也。比人行滑濕地。不穩幾陷。設有人踵後而推。住步不陷。難哉。因主曰。斫可遠可。蓋斫而近。雖今不落。翌日再落。比不良之幹樹。農急斫其幹。弗急拔根。異日再萌。若仍成樹。比之庸醫。理病之外。不治內病。名醫之工。攻根也。經記。落德古聖。曾與惡人同居。天神逼離曰。急出惡人之城。勿回首以視。勿居四面近地。聖盎博削解曰。皆遠惡繇寶言。必出而離。必無回首以念。必無就近以免再入。卒入戰場。驚進而退。弱辱也。人驚落遠繇。勇榮也。

古教時。或有人。自幼獻身奉主。主欲其心之淨。命勿飲酒。又命葡萄。或熟或乾。皆忌勿食。欲拔飲根。示人欲全其德。必當緊塞敗德之源也。

可法古賢。史記有世家之賢。兼抱多奇。但性急迫易發。每冤刑家人。曾客投調。送玻璃幾具。形工巧美。賢受謝厚。客出賢私想曰。吾性燥急。玻璃勢脆。從者偶破。吾怒必罰。宜割怒罰之。繇執杆盡碎。賢從主言。吾宜從其行焉。

有士規弟。勸勿入罪之繇。弟之一叱規。微嚙曰。辱矣劣矣。無入而不落。何勇何榮。入繇而勝。勇榮矣。師曰。弟差甚矣。妄恃本力而入。痴也倨也。天主美智保謙。不許弟落。入乎棄乎。人將落。棄繇智也謙也。天主美智保謙。不許弟落。入乎棄乎。人將敵仇。先較擬本身之力。仇人之勇。後定進退。力不及而進。痴人也。退則智人也。宜退而全。不宜進而傷。蓋視若瑟。古貞淫婦謀誘。彼急出戶而走。古今聖賢。皆榮光其貞。其勇。勇智。弟猶敢云。辱矣劣矣。吾敢云。謬矣迷矣。若瑟示人。各當急于各等罪之所繇。惟于淫更宜也。葆祿聖徒。警戒門弟曰。淫慾攻心。逃走利也。求勝而對害也。蓋淫慾猛敵也。毒龍也。躬敵難

勝。奔走正法也。人近欲無毒身。痴人也。

聖賢又立箴曰。割所繇。衆人之本分也。惟幼童更當加意以割。其德穉膩。入繇難脫。魔攻易勝。幼童之德。若火始燃。微風則滅。若舡艫入海。微濤則溺。若種始萌。微霜則枯。可避所繇哉。

主曾教衆曰。家主種種。僅萌生。家僕放心穩寐。仇人入種。稗以敗善種。解曰。家主。吾主也。美種。幼德也。仇人。魔鬼也。惡稗。惡友也。魔種。幼童之中。以敗嫩德。可寐耶。可寤耶。

經記。教衆庶居異國。惡王忌其廣。令曰。教人生子。速速淹殺。生婆心。惻謀藏。藏者存。莫藏者亡。魔鬼狡計。幼德始生。急引惡友。淹之勿長。惟幼謹藏。稀遊。殺割惡友。穉德乃存。弗割必亡也。

古賢示父養子善法。曰。嚴禁惡友入室。入而交。爾子無覺而染。視生婆乎。嬰孺出胎。急收直信。穉肢莫信。既長恒曲也。汝于汝子宜然。穉時信之以善。長時必存其信。曲之以惡。終身存曲。欲直則遲。穉樹易挽。受直。柔蠟易撚。受印。王印貴蠟。賊印醜蠟。善友。天主印也。匪友。魔鬼印也。汝子屋外。懸禁牌曰。穢言。淫歌。勿入。老成入時。言行宜整。勿失威儀。嬰孩在內。可敬其穉。

或異古賢之題。幼童敬齒。至誠也。年長老成。敬尊孩提。何理哉。曰。真理也。聖教誠也。有經所云。勿忽斯童之一是也。賢云。可敬。主云。勿忽。意同也。皆若云。在孩童前。可善言行。勿敢行惡。引之行而招其罪。其穢愈穉。老人愈當謹持嚴緊也。古諺又戒童曰。勿易交友。解曰。古時交手。結交生死友之禮也。諺若云。少年交友。先當熟思。久試友人何人。引之爲惡。開手而

棄。迪之爲善。緊手而交。吾性有偏。友善言務正。去德之滯。障惡之源。善友也。

史書。古有幸臣。性躁易忤。酷罰屬人。王愛其忠。惡其狠性。一日出幸。過戶入室。幸臣甚忻。盛排御筵。膳器皆金銀寶珍。器中有一極佳。進膳一人。失謹。落手而碎。幸臣忘在王前。怒甚。厲呼侍人。命繫手足。投魚池。任魚食之。幸得脫手。伏抱王足求救。王命釋。持杖破碎諸器。命填魚池。曰。善友可正惡友之偏。朕今破器塞池。欲破狠性。欲塞怒門。朕善友哉。

諸聖宗徒之理

諸位宗徒。其聖德。其行實。其功績。其靈異迹等奇。皆見聖人行實。

或問宗徒者何。曰。吾主聖弟。兼遣使者是也。吾主在世。選之爲弟。而陟遣使之位。因門弟恒近吾主。恒受聖業。涵濡聖訓。可識其聖。篤瑪聖人。解示其聖。曰。宗徒之聖。超越童身之聖。致命之聖。先知之聖。太師之聖。其聖克對其位。乃位卓然邁乎衆位之位。聖越乎衆聖之聖。因遣使多勤勞導人。可識其功。

聖賢廣述其妙。今畧微提。聖基所曰。宗徒。聖會高固蔽樓。聖宮楹棟。神疾神醫。迷人之光。愚人之師。主師之帥。是也。何必一一述計宗徒之奇。其位共包衆聖之奇。主去留之代。已以繼救世本工。其能克對其聖。能治諸難治之病。能驅諸魔。能伏其猛。能易空中之變。地苦乾。命雨降潤。患滂。命止而止。命活者死。命死者活。生死應諾。而受其命。宗徒。聖會美身之首。

是也。首居最高。而備五司之具。宗徒之位。最高聖會之位。若
世目。令人得視。可循可避。若世耳。令人得聆聖教而從。若諸
德之馨。令人得嗅而法。若神料。令人貪嗜聖教之味。若神
覺。令人固信莫視之端。如親手探觸。又且更堅更固也。
宗徒。普地明師也。未行世之前。世人多謬多迷。拜魔供神。不
知正路。既行世。廣布聖教以示人。乃改謬棄迷。履聖教正道
也。

宗徒。教人父母也。異教諸人。受人生而爲人子。宗徒訓導。使
正妻性。從新再生。而爲天主之子。葆祿聖徒謂教友曰。汝有
多師多友。迪引以善。親父獨一而已。我是也。又曰。吾小子皆
在吾心。若胚在胎。吾漸教以養。未幾必成。而爲天主之子。宗
徒皆然。謂教
人父母者故。

宗徒。聖教之種也。聖額我畧曰。主散宗徒於地。若農播種於田。稼少穡多。惟稼十二粒。穡歛萬民。奇矣。當時領教者。及現時所領。將來所領。皆宗徒十二粒之種也。良聖人曰。伯鐸羅祿。祿二位。吾主美種二粒也。主藝人中。若靈明之田。異哉。二粒之德。致命爲主。被瘞于地。而致命之億。從教之兆。發出如穗。其數無盡數也。二位。聖會之帥也。昔人概背真主。向邪神。主謀抑伏。大統神旅以歸。二位帥神旅。使萬民伏降真主焉。

聖會。若極麗之高宮。宗徒其址。其門也。主在世將立聖會聖宮。選宗徒以創其基。吾輩若牆。皆恃以繼。教人雖衆。宮牆雖高。無慮得圯。宗徒之址。至固至實也。若翰宗徒。曾見真福之境。嘆曰。其城至峻。至廣。城門十二。城基亦然。其上銘鐫十二位。宗徒之名。各基各名。達未聖王。曾視真福亦然。深嘆亦然。曰。異哉。其基。他宮之基皆深。深埋地內。天堂之基皆高。出立

高山之上。麗哉其門。主愛他宮。斯宮之門愛甚。聖奧斯定解曰。皆美宗徒之言也。吾恃其信以信。恃其固以固。因謂之基。吾恃其教以入天堂。因謂之門。宗徒爲基。而上高山之上。蓋其德功在他聖人德功之上。天主大愛聖人。惟愛宗徒愈盛。聖王達未所云。主愛他宮。斯宮之門愛甚。是也。

主謂宗徒曰。爾皆普地神鹽也。解曰。主借鹽形容宗徒之奇。鹽奇有二。一各味之味也。味雖佳珍。無鹽必餒。二鮮味無鹽則爛。有則難敗。久存鮮氣。宗徒皆然。以衆德以多異。使世嗜聖教之味。入敗爛世。使新而存其鮮也。

主又繼曰。爾皆普地太陽也。聖巴西解曰。太陽未出。地面冥暗。物色弗辨。人寐無工。皆若死屍者然。太陽既杲。人醒興工。振羽噪鳴。惡獸入穴。稀出害人。宗徒太陽也。其光炤世人興善行。知揚正主。惡神迴避。而不能如意害人。

又古教時。多先知聖人出世。示引國民。但皆若燭。若炬而已。其光概囿本國內。稀達于外。宗徒若普地之光。則爲太陽也。主謂之曰。散矣。廣遊普地。廣衍吾教。而教萬民。達未聖王。神目視宗徒。指之曰。其廣天廣也。四面包地。無分寸外遺。宗徒之聲。大通埏垓。無人弗聞。人居極東極西。皆受其光。其熱。謂之太陽。信乎。

聖伯鐸羅聖葆祿二位宗徒瞻禮。

經記天主厥始造佳景。謂地堂各品奇木盡備。木中有二更奇。知善惡之木一。常生之木一。並造湧泉引出。其流潤澤普地。解曰。聖會天主地堂也。各聖各木也。內德若實。以養本靈。外善若葉。以庇他人。惟二宗徒知善惡之木也。常生之木也。敷教啓世之蒙。使知善惡之別。使知可遁可避。使離永死之岐。而履常生之正路。彼也。又若地堂二江也。伯鐸羅宗徒流沃本國之地。葆祿聖徒流飲異教之地。二地先曠。經叱其勢。謂之荆棘之地。二位若江潤澤。後叢生多聖也。

二位宗徒之德。其功其妙。聖賢盡力罄筆。而不能萬一。良聖人。謂羅瑪京都。卽二位聖尸之所。曰主降二位之光。命炤爾迷。未降之前。爾爲謬僞之師。降後。則爲真實之弟。二位爾神父也。神牧也。神目也。榮光也。爾神權之廣。名聞之馨。皆二位

之功也。聖瑪是莫。又曰。二位。吾主寶庫也。各藏各珍。以富人心。伯鐸羅引人實信。其珍也。葆祿解經引明。其珍也。彼宣可信。此解所信。此啓心蒙。令人入教。彼啓天門。令人得進。彼先務漁魚。後務漁人。不棄先務。但改夙務。此先仇主。後變愛主。不棄先心。但改夙心。彼先駕舢舨。後駕聖會船航。此先上昇。而爲主弟。後下而爲人師。二位何翅致命者哉。俱致命者之首。致命者之師。致命者之率。致命者之表。致命者之父。是也。二位之教。聖會之光也。古教時。有逆知聖人。主投神夢。忽視兼金盤燈。其上巨光。左右取膏油茂盛二樹。解曰。盤燈聖會也。巨光聖教也。取膏油茂盛之樹。二位宗徒也。其教訓若聖會之膏油。恒存其光。使到末世而不滅也。

聖伯鐸羅宗徒

伯鐸羅譯言盤石。良聖人解名義曰。十二位宗徒皆聖會聖基。惟伯鐸羅第一也。主謂之云。汝石也。基也。天關也。多名多號。明顯吾主何如重愛。石指其固。基指其位。關指其識。三者皆奇也。

聖基所落。又曰。吾友。何舌何筆能詳伯鐸羅宗徒之奇。吾皆恃仗其信以信。而實爲吾信之師。其言令知真教。其行令受其死令固。經記。古時天主命石。潰湧甘泉。因解教衆之渴。伯鐸羅似是石也。其口泉也。昔人皆若乾燥之地。伯鐸羅宗徒潤澤人心。其靈罔肉內。信目得視吾主天主之性。而首傳于世。先飲本靈。後溢飲人。比之古石突湧甘泉。因解衆渴。信乎。

聖葆祿聖徒

葆祿譯言奇人。名義指解其奇。聖瑪是莫曰。葆祿聖徒之位。及所傳教。皆奇也。身在地。靈昇天。主親選爲徒。可知位奇在。

天神之間。受教于主。下而授于人。可知教奇。其謂門弟。勸實信弗疑曰。吾教非出于吾私臆。亦不遊人門。受教爲弟。主吾師也。吾證非所聞之證。親視之實證也。人猶弗信吾證。異矣。迷矣。

聖基所又曰。何尋得善譬。得比祿祿。大聖人之聖。比之大海。猶不及其言行。其功績。更廣長高深也。斯海之風。聖神之順風也。斯海恒平。人法其德。必正其路。必到彼岸也。比之太陽。猶不及其舌。太陽之光射也。其路。其捷。其澤。太陽同等。普地何人而弗受其施耶。伊教衆之師。聖會之楹。聖神之舌。吾主之寶器。是也。其地上之神。天上之人。是也。

伯爾納。聖人終曰。聖會匝年。多立聖人之瞻禮。吾皆宜謝。宜慶。宜法。因求爲吾宜謝。因享真福。宜慶。因爲德表。宜法。惟二位宗徒之禮日。宜謝。宜慶。宜法。更切也。他聖。天國之朝臣耳。惟二位。天主之良臣。故萬求而萬得也。他聖之福。應其功。其

功不及二位之功。其福不及二位之福。他聖各各為德之表耳。惟二位諸德之聚。諸德之表也。宜謝宜慶宜法。聖賢揚美。二位宗徒。皆云然。

經 聖瑪竇第 十一篇

維時耶穌入斐理伯責匝勒亞境。斐理王名責匝府名猶云到某王某

府之境問徒曰。國人擬予如何。對曰。或曰。師乃若翰

葆弟斯大。或曰。乃阨理亞。或曰。乃日理米亞。或曰。

乃已亡前知聖人之一。諸先大聖在世時。德高峻行。奇異。國人或目擊。或耳聞。吾主隆

聖。所行奇迹。而不知何人。各從其臆。曰。某聖人回世。因各論不一。耶穌次問曰。爾輩擬

予如何。伯鐸羅曰。師實乃基利斯督。生活天主聖

父之子。

解曰。生活二字。明指真偽天主之殊。蓋真主。活主也。恒活恒王。恒理世事。恒視人行。以褒賞。以貶罰。偽主。

死主也。似主而非主也。經內天主謂人曰。土神。皆或邪魔。或木偶。或泥臺。備目而不視。備耳而不聆。備鼻而不嗅。備足而不行。

真主惟一。我是也。我欲傷人。無神能醫。欲殺。無神能活。獨我能醫能活。獨我握生死之柄。奧斯定聖人解曰。敬偽土神。易見其

主。但其主不能見彼。蓋皆盲主死主。真主之目。明目也。生活也。宗徒知人多迷于土神。指真主。加生活二字者故。耶穌

曰。西滿。巴爾。若納。

西滿。伯鐸。羅。宗徒原名。巴爾。子也。若納。宗徒之父名。某人某人之子。若

實乃眞福。肉血弗示汝。第在天主父默牖。

言汝答汝信超

越本性之光。非肉眼能及。惟出于天主吾父默啓。

予亦語汝。汝稱伯鐸羅。

譯言盤石。

斯石上將立予聖教聖宮。地獄之門。雖力攻。不至

頽圯。

地獄之門。解有二。衆多一。能力一。當時理事諸官。欲決民事。不居公堂。赴城門以斷。因闔府之人。概集城門。人

欲解某物之衆。曰。多若城門。主意若云。魔衆雖攻吾教。終不能得勝。又城門至固。兵卒圍守。當時人欲解固物。曰。固若城門。主意亦若云。魔衆雖併力。來攻吾教。終不能勝。又將畀付汝天門鑰匙。爾在地

擬人罪。或繫或釋。予同在天繫釋。

主云將畀付。蓋當日第許異日托彼

釋罪之權。復活後。昇
天前。乃踐信而托。

箴

斯石上將立予聖教聖宮。

聖會。神宮也。其址至固。到末世恒存不頽。主欲經營聖會

長遠之宮。以固石為基。宮則並固。不慮頽倒。

世人各經營後世之宮。奈何不知安基哉。

主曾訓衆曰。人聆吾訓。心納勤行。比人造宮。先安固基。雨風突至。而宮不頽。智人也。聆訓怠行。比人造宮。沙土之上。遇雨

風而圯。痴人也。聖奧斯定解曰。以聆立宮。以行固宮。立而不固。虛勞工。終不能成功。何不痴乎。

葆祿聖徒深戒教友曰。吾友細思。何立靈宮。宮址何劣。何固。固址。吾主也。聖教也。其上可立諸德金銀。諸善寶珍。勿立惡

德朽木。醜行枯草。末世巨火降試人行。金銀寶珍。愈純愈精。受賞天國之福。朽木枯草。被焚地獄之火。吾友可戒勿欺。

地獄之門。雖力攻。不至頽圯。

聖賢解曰。地獄門。恒攻聖會不一。第一魔鬼也。第二

虐王也。第三異端也。聖會一起。三者並起力攻。到今不息。世末既至。乃止。固哉聖會之固。三者盡計攻擊。而不能下焉。經內聖會。嘆美其固。嚙仇之劣。曰。我自幼受攻。吾仇之箭。孩提之箭。其劣穉草之劣。夙菁夕萎。仇齊加攻。未幾力乏。終不能加害也。聖良曰。何獨云。不能加害。宜云。加益。蓋三仇之攻。意阻意滅。反助使加益。使教人數愈盛也。異夫三仇之攻。若人事園除枝。似害而益。使樹結實。若風鼓舟。似害而益。使疾到岸。

聖盎博削曰。聖會若舟渡海。吾主立中守桅。聖父立後掌舵。聖神立首引道。何慮沉艫。正若諾厄之舟。上雨盤傾。中風猛。

鼓。下濤驚蕩。舟安行穩。歇峻山之上。上雨。魔鬼也。中風。虐王也。下濤。異端也。三面夾攻。聖會安行。以至天堂高山。固乎其固。

聖額我畧曰。聖會堅宮固舟是也。尙喻不及。堅固若地也。他行恒動。無止息。獨地穩安。而不移定位。經美其安曰。人人或往或來。不能停留。地毯無往無來。恒定恒住。聖人且解且嘆。繼曰。異矣。某某虐王。昔時謀害聖會。已過時皆亡。某某異端。謀然。亡然。現在。過時亦然。將來。過時亦然。聖會若地。恒存而不亡焉。又。人人出胎。地毯若母抱懷。若父食飲。而無一不沐其恩。聖會若地。人人從規。世母之親。世父之恩。不及萬一。

聖基所廣。解吾主右之言。深嘆曰。何必待人問。聖教之聖迹。因信其真。右主言明證其真。明顯吾主真主也。蓋預明指聖

教之攻。預明言其固。預明知其攻之勝。獨天主之能。人雖甚
敏。奚能及哉。有人預言自己于將來之攸行。斯奇人也。若預
言。他人將來之攸行。特天主之甚奇也。吾主預告門徒聖會
之苦。預告其攻。預告其勝。前告後事。一一甚符。奚蔑天主哉。
可異尚有異教迷人。敢云。真教弗真。余思聖教之苦。以解。思
其固。以書。舌筆所弗能詳。噫。普地帝王。統起萬賦。以攻。萬計
以滅聖人。或備沸鼎以熬。或烈窯爐以焚。或置峻嶺以投。或
率猛獸以噬。或磨利刃以刷。等等虐刑盡備。弗克少搖其固
焉。噫。聖會之苦。弗翅敵國。弗翅本國之踈屬。以父而呈其子。
以昆而送其仲。以朋而詰其友。皆棄其親情。視教人如仇。逐
之。迸之。弗許同處。若毒疫人者焉。奇矣。異矣。多等之苦。弗少
損教人之數。猶漸增其數焉。多國之史。恒記。虐王殺戮聖人
之一。獨時百人齊聲高呼云。聖教真實也。吾輩求進也。可比
麥粒。當一落地。被埋爛死。過時。種一而百起也。比之樹木。園

夫斫枝似害而益。蓋木反因之而更盛也。奇矣異矣。設斯苦
患遲起。而待聖會根深。聖教人廣。乃當得多苦。猶聖迹也。奈
何。其苦早起。其根尙淺。教人尙希。已當而不退。時時前行。時
時愈廣。聖迹之聖迹焉。世上之固。奚克擬聖會之固。吾主預
告其苦。預示其固。預明云。地獄之門。
雖力攻。不至頽圯。實乃天主信乎。

聖諳德肋宗徒瞻禮

經

聖瑪竇
第四篇

維時耶穌遊加理肋亞海濱。

解見第四卷封
齋後第四主日。

視西滿

伯鐸羅及諳德肋昆仲二人。渠時張罟蓋以漁為

業。語之曰。從予。予使漁人。

言。汝今以漁為業。今後
我使汝化人引入吾教。

伊

即應命棄網而從。行前視雅各伯責伯德阿子。及

若翰厥仲。偕父居艇修網。召命同從。即捐網謝父

而從。

箴

耶穌遊海濱。

聖人解右經皆曰。斯海。今世之像也。世人過海之客也。人漂海不等。或在異地而歸本鄉。

或在本地。而往異地。善人惡人。攸渡之海雖一。惟攸止之岸甚異。今世乃善人之異地。居僑寓。渡生時同。主下舟。同歸天堂。本府。知哉。今世乃惡人之本地。蒙蒙下舟。不知何往。愚哉。今提三端。畧廣聖人之解。人渡生。比客渡海。何殊一。人生之險。擬海之險。同等二。人宜預備以避其險三。

有弟問師曰。依聖經。聖典。聖人之訓。今世若海。赤子出胎。若客下舟。漸長。漸老。繕程。死至登岸而止。請師示。今世比海之

故曰。其故甚衆。甚明。汝宜
虛心聆解。吾約提數端。

第一。客人渡海。晝夜常行。飲食坐歇。身似恒停。而實恒行。弗
覺而倏然到岸焉。吾生。行住坐臥。時刻行。漸近死岸。而弗覺。
色。擲加問答曰。人生。何物乎。曰。若流水之爲物也。水流入海。
生流。入死。何物乎。曰。似住生。而過生也。異矣。日長似加。而實
日減短。厥初。人祖。方命之前。人生恒流。而弗盡流。方命之後。
流也。盡流也。當時。人之資性。漸進。嬰漸長而童。童漸長而壯。
而老。如今亦然。因同謂之流。但有常生之實。補其劣弱。返老
成壯。不能得終。因謂之不能盡流。奈何。旣方嚴命。禁用其實。
人也。其生。其年。相繼。相流。相入死海焉。未得罪之先。比舟順
流而下。幾乎入海。舟人力挽。使逆洄而上。得罪之後。恒流。恒
返。近諸海。無力得挽。而
返。無計得禁其入也。

第二。海多變無常。風發浪湧。風息浪平。風順舟進。風逆舟退。倏安倏危。百時百變。故爲客者弗信其順。恒備其逆。人生之變。不啻千萬。納西盎聖人曰。異哉。世物之狀。何物朝夕如一。一日之內。各各百變。人人一晷之內。各各萬變。正若發軔之車。時上時下。若無定之旗。時南時北。可信之哉。色搦加曰。廣地戲臺也。人人俳優也。先喜扮王。後憂做乞。人隨時更變。隨學或某或某也。嗚呼。人生多變。謂之戲生。信乎。

海險雖多。猶有定數。過者得悉焉。經曰。人旣渡海。得迷海險。是也。人生之險。弗勝其數。人人渡生。無一得詳其危。主曰。人生之日。惡日也。奧斯定聖人解曰。人生之日。其樂皆僞。其喜無常。其愛害靈。其懼刺心。謂之惡者故。聖人深嘆人迷。繼曰。生日之態。如是之惡。汝尤愛慕。而求長生。長生者何哉。長惡之長惡也。汝尋吉日。而遇惡日。猶貪長日。迷哉。熱羅聖人規

友曰。吾友勿忽吾規。今吾齒高。過吾生海之久。歷試八旬之危。吾今如人已過大海。過時遇風濤。舟溺而蕩漾。幾沉。既久。浮于瀕岸。哀聲警人生之海之險。吾友。聆吾言。勿輕渡汝生之海。勿忽其險。遇順勿以爲安。毋穩寐。毋高帆。逆風倏至。難救汝命。汝生愈順。汝宜愈謹。世之順風。逆風也。世之順物。阻汝進。助汝退。可寐乎。可寤乎。

第一海險。逆風也。發時舟人不能進。奈何後退。而空負多程。順風雖猛。落帆安行。噫。人過生海。可驚。順逆。蓋皆不利于生也。逆順二風。何曰。世之苦。之乏。之困。等患。逆風也。世之樂。之貴。之富。等福。順風也。發時靈魂妄動。時上時下。得中甚難。經曰。猛風驟起。波濤。時上滔天。時下至底。舟人嚇懼。無引舟。無救命。若不諳海法者。然解曰。人渡生海。順逆可驚。順者。使靈自倨而上。逆者。使靈自囿而下。順使過當。逆使不及。二者。皆靈性之阻也。

第二海險。寇也。寇等有二。劫空舟財。放客一。劫空而殺舟人。二者。或伏海濱。或挨海島。乘機突出。舟人不覺。而罹其害。人渡生海。必當勤戒二等之寇。詐德一。魔鬼一。第一。劫空靈財。蓋行善爲名。其善無善。其工無功。靈行似實。而實空虛。斯惡謂靈寇之故。第二。其意恒惡。其謀恒深。其害不淺。人落其手。劫空靈德。而殺其靈。其害明矣。可謹避焉。

第三海險。海峽也。海內峻險。嶼磯當路。僅留狹道。可行。舟人小心得中。而得安過。使一失慎。或左或右。舟壞人溺。無法得救矣。篤瑪聖人曰。人行德道。必當仔細。求中。夫德之路。狹也。左右險也。往右德變爲惡。徂左亦然。可兢兢業業。而得中哉。試舉濟德。侈與吝其二險也。濟時過當。則侈不及。則吝得中。則中德也。義德之險。剛與柔也。偏剛偏柔。皆惡也。彼此相合。真德也。比之畫工。繪人容。皆白醜。皆黑醜。黑白調合。美像焉。凡德皆然。

第四海險。失火也。斯險至甚。蓋舟內備火藥。以避寇害。又外加灑清多層。火發難滅。奈何。舟人也。皆爲煨燼。人在時若舟內。欲若火藥。外司若灑清。不克其內。不禁其外。靈險可知。克之禁之妙法也。

第五海險。乏糧也。海程弗定。風定其期。順者則速。逆者則遲。孰能預知風勢。智人備足備餘。程終而糧未竭。愚人少備。不餘不足。中道糧絕。海內無措。腹餒而死。憐哉。斯愈人之險也。蓋行德之工。靈性之糧也。有工則飽。無之則餒。美矣。善人之智。在時勤敏。死至其功足也。餘也。醜矣。狂人之愚。在時泄泄。死至其功無餘。無足險矣。

第六海險。隱礁也。右險皆甚。斯險甚之甚也。蓋海面平夷。礁藏水內。舟人雖精。難免其害。幸有經過熟人。畧得免焉。斯險善人之險也。其心厭惡。其意向善。魔弗敢明引之。違理狡哉。魔計以善爲名。引之爲惡。正若漁人藏鈎顯餌。魚吞彼餌。同

吞其死。比富人曰。養妻子吾首務。乃義德也。濟貧儉者。次務也。寧藏財過緊。乃于合義。不必賙濟。其義實虛。其吝實實。魔不敢引之以吝。假義以引。迷哉。又曰。家屬之罪。其邪歸我。可責可正。魔鬼得機。引之怒噴。罰之過當。詈罵穢言。不絕乎口。惜夫。欲信屬人。而先曲己。魔之感哉。

師既列爲右箴。弟聞而深嘆曰。險哉世海。師但指其險。不知何免。猶醫指病。不下善劑。謂愛病人。不瘳人病。知險當急。知免更急。師曰。經云。天主務制煖續。以禦人寒。猶云。天主置人多險中。預備多法以避。吾弟兢兢善用。安然得渡生海。無慮焉。險

夫人過海。第一急務。選固舟。精巧舵師者。是也。固舟。天主聖會也。人入。同主下舟同行。必得登岸。固哉其固。風浪雖猛。能

鼓而不能溺。他舟脆薄。無風自沉。經喻曰。天主將降洪水。罰世罪人。預告聖人。命制大舟避患。人入皆存。不入者皆死。解曰。舟。聖會像也。人入。得存靈魂神命。得騰天堂樂岸。不入。必沉其靈于地獄永苦之海矣。又精巧舵師者。吾主也。自天降臨。精熟天堂之路。世人欲上。弗依其踪。必墜下焉。主謂門徒曰。吾正道也。吾真實也。吾真福也。從者不差。信者不謬。而終至享真福。是也。

第二急務。緊窒舟縫。禁水漸入。舟人汲汲于固。弗業業于縫。舟漸沉。人忽溺。吾靈之縫。五司也。瀝青油灰。十誠也。主誠嚴禁外司。弗許惡像入內。勿致靈魂之死也。異夫舟人雖勤于百縫。而失其一。舟必溺。人雖緊守十誠之九。而犯十誠之一。靈必沉。雅各伯宗徒所云。守九犯一。猶犯十是也。

第三急務。舟中以綽立桅是也。桅。綽。根。依。綽。定。之。禁。動。桅。緊。之。禁。縱。桅。愛。德。也。綽。他。德。之。集。也。愛。在。諸。德。從。節。弗。肆。弗。遊。于。外。諸。德。在。愛。德。則。穩。不。慮。其。傾。矣。

第四急務。桅上懸帆是也。舟人掛帆。風發舟行。無帆舟止。吾心之勤也。天主默啟勤人。若風鼓帆。推舟使迅。引之到岸。默啟怠人。若風鼓林。枝搖而根不動。主提怠人。引之行工。初與善工。中厭罷工。終不至成工。解曰。怠。靈性之疇也。疇。泥于泥。舟定。撐之弗動。推之弗行。怠惡在心。泥心。不許行善。

第五急務。海程之圖是也。海程之圖。至廣至急。蓋指山礁淺灘。一路之險。渡海者而不携海程。若盲者欲行新路。而無人引步。俗云。海程為舟人之師。是也。吾生之海程者何。曰。聖經之言。聖人之訓。是也。斯皆明指天堂之路。明解吾心之疑。魔

鬼之計。善德之美。惡德之醜等事。可知其廣其急。

第六急務。星盤之羅經也。晝夜指南。使人一路仰天。吾之羅經。正意也。蓋吾行時。不宜俛視。貪人之目。獵人之器。必宜昂

目仰視。美哉正意。人正其意。正其路焉。

師畢謂弟曰。有人問主愛人之詳。吾主多言以示。後謂之云。依言可行。必得享常生。余云。弟亦然。依右箴行。必得正路。勿

慮生海之險。

視西滿伯鐸羅及諳德肋昆仲二人

聖基所曰。主目明。肉目視。兄

弟之外。神目達內。愛其朴素。請為弟。主目若良玉工之目。寶玉藏璞。愚人不識其貴。而棄玉工識之。加工以理。玉始明顯。

其貴。二位昆仲。勢卑業漁。人視如賤。主視其內而貴。先治琢光。後命遊世琢光。世人

或問。主將立聖會麗宮。興工于昆仲二人。何曰。欲其固其久。故也。兄弟互愛相合。愛合在心。存久則易。石匠構室。以灰合石。乃固。風發雨臨。不慮其傾。累石之室。無風雨面。自裂自頽。安得久哉。聖會若宮。教人乃石。愛德石灰。愛無。則教友虛得教人之名。愛在。則實爲教人。魔不敢近攻。不壞其信也。

經曰。聖會嚴整軍師。魔驚其行伍之列。聖額我畧解曰。兵旅以相連爲尙。敵兵難衝。見空則易突破。聖會爲師。會人其旅也。魔將攻取。先窺吾輩。何合何連。心連則退。心離則進。經記撒落滿國王。創天主聖堂。欲善而遠。備金板盡蓋其內。金久存之物也。火不燼。蠹不齧。愛德之像。在心。諸德美堅。世苦之火。惡輩之蠹。不能毀敗也。第七卷。聖神降臨後第十二主日。

論。有本

從子使漁人。

主請兄弟二人。命委家務。恒從。生死不離。難

吞。調之以飴。病人愛飴服苦。而病痊焉。天主之命。每如是。上

古命亞巴耶。移鄉旅異地。命極難行。即飴以報。曰。出矣。旅矣。我拔而立吾民之上。吉禧汝裔。榮光汝名。使不朽于萬世。聖

盜博削解曰。奇異。天主之計。其命難而易。其誠苦而飴。難苦

出口。易飴自隨。加命以試。加報以勵。奇異。天主之計。經內天主勸人曰。人嚴克己。殺敵世俗。勇破魔計。天宮棟楹

也。天朝良臣也。吾立新名以名。銘他額上。一以旌表其德。一

或曰。主詔兄弟二人。只以化人爲報。斯報小矣。何奇妙矣。曰。化人至善也。若善報自然在其內。又主語宗徒曰。爾輩爲我棄世而從。異日我降審世。爾皆高座同判。又曰。天國。吾國也。憑意與人。爾從我者。弟勿憂勿疑。各有定位。我先去備。再降而携。吾主恒慰宗徒如是。恒許後世之報。

汝又云。化人之報。細報也。則匪知化人之職。何職也。何貴也。天主降世本職也。可識其貴。聖額我畧曰。化人之職。衆職中至貴。他職雖高。皆不及。經奇化人之士者曰。皆天神也。天主遣使也。貴耶賤耶。

或嘆曰。恨弗得師吾師。而登化人高位。屬人阻。家務羈。奈何。奧斯定聖人答曰。吾友勿嘆勿憂。內有家屬。可先爲表。美報其善。喝責其惡。則登化人之位。外有進教之友。時履錯犯。誠勸之以守。有未進者。引之以進。則登化人之位。何嘆何憂哉。

應命棄網而從。

兄弟四人。家務雖羈。主詔竟棄。不歸料理。示吾宜勤。有主命。弗延日時。今日主命。我

固不聽。焉知翌日再命。經內天主謂人曰。我立心門擊呼。人闢我進。人闖我去。又曰。今日幸聆天主之聲。勿固勿迷。勿師

古教惡輩。輕忽吾聲。吾惡其網而絕。勿法其網。得免其絕。

吾主曾召一人相從。人曰。父適謝世。請師容弟歸理喪事。既葬。乃受業。主曰。死者葬。死者宜也。蓋言罪人似死人者。彼死于靈。此死于身。彼喪此理也。吾今召汝。明日弗召。可急順命。何延遲遲。已有本論。

謝父而從。

或問上句。異昆仲二人薄情。速謝父母。而從吾主。並異會中之友。輕易離家棄親。曰愛親之情。禽獸

有之。矧人哉。敢問。來時告親乎。親許乎。來而不告。無親也。不許而來。無孝也。吾師皆云。愛人指之正道。來故也。善哉。吾師

之意。惟正道分別親疎。若兼愛人。無分遐邇。天主教乎。墨翟道乎。余曰。天主聖教。以愛爲尙。而且叮嚀其序。排定宜前宜後。嚴禁踰等。經內善人曰。天主排列吾愛。吾愛有次序也。若然。可知第一大而公。恩主。天主也。其次。雙親也。又其次。他人也。因天主十誠。前命愛主。次命愛親。又次命愛疏人。墨翟道乎。天主教乎。中人所異。約二端。無親一。無孝一。夫親在心。弗繫于境。恒見多子。終身不離于親。而莫親其親。反有多子。多年身離。而心常念若躬視之。然會中之友。身雖離。心愛不離。時時求主福祐。在世解世患。逝世賜享真福。愛乎否乎。至謂無孝。曰。來無告。告無待諾。似也。但爲天主行教。承天主公親之公諾。何拘拘私親之私諾乎。今使皇帝差臣。命往遐方。臣辭奏曰。前告二親。允諾奉命。弗允辭命。皇帝許耶。怒耶。

聖賢曰。德善愈公。愈致衆善。愈美也。會中之友。在家惟安。雙親之身。離親廣遊。以益衆靈。不愈美哉。如禹得舜命。弗前告親。無俟親許。八年于外。三過門不入。忘親何歟。爲利于衆也。中人異乎。喪乎。又其利。身利也。吾利。神利也。人異而貶。不亦過乎。

異而貶者。不知人靈之尊貴。聖基所曰。海地之富。齊聚以市。靈魂。不及其價。萬一一人罄竭。萬金盡散。濟貧。一人獨化。一靈。彼此功績大異。蓋人靈愈貴。人身。濟靈之功。愈厚于濟身。

天主的知靈貴。乃降世而出。無盡之價。以市。葆祿。聖徒曰。吾友。主出厚價。而贖汝靈。伯鐸。羅宗徒。解價曰。主價。不是易朽金銀。吾主無價寶血。其價也。

主曾謂門徒曰。吾食飲。卽救人之靈。是也。斯言。一則示人。主所慕。及所務。全在救人之靈。一則示修士。當法此慕務。猶云。人終身務計。悉求飲食。修士勿偷安避身。以救人靈。在會之友。有主表。有主命。遠來而當跋涉之苦。不必爲異。潛身不來。乃可怪也。

基所。聖人曰。客人渡海。使一失謹而溺。幾沉。客人何亟以救。急落收帆。無計不盡。旣救乃止。吁嗟。衆人皇皇。因救一人。軀命。三四會士。離家謝親。因救多人。神命。可異乎。可褒乎。

賢解經。深嘆深責。罪人曰。修士多苦。以救汝靈。汝安坐穩寐。而嫌微苦。以救自己。愧哉。主盡出寶血而市。汝因小利穢樂。而售愚哉。蓋師智客。將市貨物。審視或真或贗。後定價值多寡。罪人反是。盲然出其靈之厚值。以市微樂。猶弗惜其侈。真

不識靈之貴也。

主曾語仇。設喻曰。有貴人排盛筵招客。漫然皆辭。一曰。市庄欲視。賄薄。一曰。市牛視壯劣。聖人皆嗤客痴。先市後視。罪人之正像。前當熟思靈性之貴美。惡德之卑醜。乃交易。乃不交易。彼交之痴。罪人之痴。同一。亦同被嗤也。奧斯定聖人曰。嗟。不宜曰。可嗤罪人之痴。宜云。可痛其迷。汝等以穢暫樂。售靈于魔。所售貴珍也。所市暫樂也。所招永苦也。可嗤乎。可痛乎。會士因痛。來提人心。使醒而救本靈。其外無他故也。貶乎褒乎。

雅各伯宗徒瞻禮

經

聖瑪竇第二十章

維時責伯德阿

雅各伯及若翰二位宗徒父親之名

子之母暨厥子

子者雅各

伯及若翰兄弟也

近耶穌

跪稽求錫。主問曰：求何？答曰：主既

卽本國之位，賜予二子，一于右，一于左同坐。耶穌

知求原不出于母私臆，惟出于子不答母向二子

曰：胡弗識攸求？克飲予將飲

之爵乎？

爵死也。主借譬指其死謂之爵。故有四：一、當時病人服藥用爵而飲。主死甚苦若苦藥。但療萬世神病。二、

人飲酒一盞。飲不難。時不久。吾主因愛世人。易至死地。死苦速過。死利恒存。而延于無窮。主言所示。不必懼爲主受苦。蓋多年之苦。暫苦也。三。本國風俗。人將受刑。先飲藥一卮。身麻不覺刑也。四。酒引人寐。過暑再醒。而仍行工。主之死若寐。過三日。復活若寤。因其死謂之爵。經內主所云。吾寐後醒。是也。

克主語之曰。異日固飲。

主今預告二徒。畢竟受苦。後來虐王拘擒雅各伯受刑。又羅瑪

帝監若翰。投沸油鼎。命酷答。命迸夷地。斯皆苦爵。未難飲也。乃至吾主受苦時。侍立視師之苦。雖萬死亦擬不及矣。主告之明。如是故也。
惟與汝子左右之座。罔係子。予父已定斯座。

匪能再改。

或疑曰。聖父托付吾主萬有之權。憑意制御。今云。與汝子左右之座。罔係于子。疑解有四。一。係字之

意於當該可三字同意。猶曰不可允爾求。蓋爾求出于傲。我諾則助引其心傲。可諾之哉。聖盎博削曰。主答若云。吾謙之師。引人以遜。弗可諾其妄求。

二。基所聖人曰。二徒之求。弗能爲之事也。吾主不能爲何異。主座高甚。非神聖者能及。何有左右之座。經指主曰。其座穩安。但至高天神之上。二徒何得登之。又主坐聖父之右。人得其左。則居聖父吾主之間。能爲之乎。

三。主指其人性。若云。天上之位。天主聖父已定。吾人性確不可移。爾所求。實不係于我也。

四。主指其天主之性。猶云。實係于吾與人以吾左右之座。但于無始之始。欲係于人之聖。善則得。惡則失。善隆位高。善薄位低。斯則極理也。爾兄弟之聖不及。求乃恃親。不恃善德。過分而悖理。吾天主之性。至公至義。實不能逆理也。聖基所設喻曰。設國

王欲分國位。曰。人立某功。即登首相高位。立某功。登冢宰之位。等。若有幸臣。無立某功。但恃王寵。敢求或相位。或冢宰位。王答曰。汝求弗係于我。不能允汝求。某位乃立定功之位也。斯答不顯王之不能。正大顯王之公義。吾推聖人之喻。即知主所云之意。

箴

賜予二子。一于左。一于右同坐。

額我畧聖人解曰。可異二昆弟之求。可責其貪。

其也。大得主寵。他宗徒皆在其後。惟伯鐸羅一位僅在其前。其貪猶不知止。求主左右之座。以先衆徒。宜異宜責之焉。色擲加嘆曰。醜哉貪情。入心牽引。使恒謀進。弗至先衆弗已。貪人蔑知迴視。以足其貪。乃恒望其前。以疾其步。以占其先焉。

憐哉貪人。衆在其後。心弗厭足。弗忻。一在其前。心弗平足。弗忻。然則何時得忻。憐哉其心。醜哉其貪。

二徒貪慕高位。主責其痴。蓋人貪位。痴人也。弗知高位之態。何態也。必察其惡。其名其實。其來其去。便識其態。貪位惡之何。曰。魔鬼本惡也。惡可識矣。聖巴西曰。貪高之惡。魔鬼本惡。魔鬼疫病也。人同鬼同貪。同魔同病同疫。痴疫易流。人不謹而近疫人。奈何同染。試天神之首。謀主高位。貪疫即發。他神近之。多同貪。同被染。痴。同敗天神美性。同變爲魔。魔後入地。近亞黨世祖。渠即染。而貪天主同等。今常遊地。近人。地人無染。無貧世位。萬中僅一。謂之魔疫信乎。聖伯爾納責怪人迷曰。罕矣稀矣。弗效魔鬼。弗依踪形。弗慕登亢。迷哉。魔鬼欲登而隕。世祖謀陟而隕。爾尤貪上。妄冀不墜。尤或美爾貪。謂之大智。吾則謂之大痴焉。先車覆亡。後輔隨軌。不以爲鑒戒。汝美其至智耶。或嗤其至痴耶。

名位者何。曰。位卽任也。任卽重載也。嗟人貪尊位而不知并
貪重任。重載焉。旅人行路。減輕其任。則智人矣。加重行裝。則
愚人矣。單身行路尙難。荷載何易。噫。世人俱旅人也。天路。上
路也。滑道也。澁地也。人謝職閒居。猶難穩行。乃欲覓位。何易。
聖額。我畧曰。世之位。重載也。實非爲行路之資。反實爲行路
之阻。貪位者。惟想位光。不思位冥。思必莫貪。蓋恐身連任並
倒。貪位在心。若舟在海。四方風鼓。八面波動。無時安寧。何貪之乎。

史記。昔賢王卽位時。侍臣奉旒請戴。王持展轉。周視良久。深
嘆向左右。指旒語之曰。斯之貴膺貴也。斯之禍。眞禍也。人知
其禍。靡貪其貴。視此在地。無心伸手而取。矧戴之乎。其
表美矣。飴矣。輕矣。其裏醜矣。辛矣。重矣。言罷。長嘆而戴。
貪位者。聞而笑曰。太過之言也。勢賤卑。人俱輕欺。凌辱慢忽。
勢高位隆。人皆尊貴。從順美諛。何所不妙。曰。爾視位外。不視

位內識其一。弗識其二。視識位險位危。不敢謂之善。矧稱妙乎。人居高位。若居高頂。地勢尖窄難穩。使風大吹難保不隕。使天爛電。其危愈甚。蓋霹靂多擊高山也。居位者隱難。隕易常有排濟。若風大吹。必致位失。帝怒若雷。命且亡焉。噫。斯俱小害也。外失也。身損也。現虧也。其大必在于神。必在後世。蓋人治理獨己且難。治理衆人何如難哉。善己固重。善衆奚輕。主將來審判吾之本惡。必甚嚴也。審判吾惡。又歸屬吾之惡。當何如嚴乎。

伯爾納聖人會內。有一高名峻德之士。教皇欲登之。司教之位。士驚固辭。教皇請伯爾納聖人立勸使允。聖人如命篤求。終不得。教皇乃止。不欲強。厥後士逝。顯現于會友曰。吾今厚享真福矣。在世倘受司教之位。必改善心。而下地獄。言畢不見。聖人心驚。深嘆曰。安得智人。克視貪惡之危。克知貪惡之惡。貪惡何若盤石藏水內。其勢上平。而下多險。明目者視焉。

曠目詎視哉。噫。夫高位之光。易烟人目。視若多福之川途。而實爲諸惡之藪澤。可識其危。噫。貪惡何如。又若易透之箭。螫心之毒。難治之疫。多誑之肆。實善之蛀。僞善之母。嫉妬之父。驕傲之女。謙遜之仇。神目之迷。諸患之生。諸德之死。是也可識其惡。噫。貪高之人。惟慕吞普世之位。因憎普世之人。視彼若賊。以謀劫所有焉。嫉上者。欺並者。輕下者。特慮其膺位。弗慮其當否焉。

因此大聖大賢。一知國人謀置之高位。多言力辭。人許則止。弗則避入山。泯迹辭避。而不得免。乃常苦泣。不敢仰視。若人荷重任也。

聖奧斯定。德廣過衆。名聞充溢。四外司教。強之登主祭之品。不得已受命。惟容愁蹙。痛苦不已。又聞某處偶乏司教。雖有

急事不敢近處。恐其城之人強之登位。後天主竟陟以斯任焉。但聖人時常深嘆。悲咷曰。痛哉。任馬者先揣馬力強弱。行裝輕重。道勢澁平。後任痛哉。任舟者先察舟板薄厚。海波猛靜。貨物多寡。後任痛哉。吾也。力弱德薄。乃任司教重任。奈何。世上可畏之間。位爵第一也。天主使吾膺位。必將罰吾罪焉。

又額我。畧聖人衆。教友仰其大聖。欲加以教皇尊位。聖人更衣竊逃入洞。教友隨處覓之。不遇而歸。忽有火柱自空降。懸聖人首上。教友怪異。喜甚。強登位。聖人無奈伏命。惟終身歎。獻涕泣。曰。向日避世獨居。不勝心悅。今日居位。不勝心憂。二日之異。吾心明析。吾舌不能詳焉。

史記古王戰敵被敗。幸脫入林。邂逅隱居三士。王改名諱位。請允同修同隱。數年如是。將逝謂之曰。到今三士不知吾何

人也。何位也。吾某國某王。惜乎人迷。貪位弗知。吾已試王位之勞。已試獨居之安。國王高位。擬不得山林卑賤萬一。國王之餼。就是美珍。皆苦無味。隱居之食。就是粗糲。皆飴多味。國王之心。若運沸海。不晏不寧。多慮紛怒。不許穩寐。隱居之心。若停清水。恒冽恒靜。偷寐無慮。噫。吾居王位之年。皆凶位之年也。居隱修之時。皆福慶之時也。惜乎貪位之迷。言畢。瞑目安逝。因古賢曰。使有道路二岐。一引于死。一引于位。憑吾意選一。必竟進死道。以逝安然。弗入位路。免苦險也。聖賢驚位如是之甚。汝貪慕如是之急。猶謂吾言迷哉。愚哉。

或曰。然。倘國內無位。無上下尊卑之別。何云國哉。蠻夷亦有禽蟲。亦有若無位。庶民任意。將行不軌。爭亂何止。論理國內必當有位。必當有人登位。若聖賢有善法。得免于位危耳。

曰。尋得善法難哉。登高易下難上。聖人曰。朽梯不利也。人恃以上。近危也。世位。朽位也。恃之而謀昇天。其危不覺。欲免危。務德聚善。斯必上則也。居高者。恒遇大風。身輕必傾。身重則穩。居位者。心輕無德必危。重之以德則穩。位風不能害也。蜜蜂輕蟲。出箆時怕風飄。掖小石鎮身。身重乃無傷。在位可法。微蟲之智。重心以德。若無。不必登位。昔有會友。勸聖人受位。聖人不辨可否。求主默示。忽見天神。手持玻璃一餅。滿注清水。謂之云。爾心如此。乃可不爾。乃否。聖人力辭不受。聖賢又云。國主將分國位。必察臣情。慕者。棄之。惡者。升之。惡位而得。必務利民。斯第二善法也。位實者何。曰。虛物無實也。位勢僞勢也。其實何在。世之榮光如影。影無物也。無光而已。夫貴不在于吾。惟在于人。人念吾貴。吾乃貴尊。他人不念。吾乃無有貴尊。物不在吾。惟在他人。烏謂之吾物耶。

色。擲加曰。世位世爵。無物可仰。蓋隨人之念移動。人念。則在不念。則無。正若水漚。外似充實。內則虛空也。

聖語。色爾借譬曰。何尋切譬。以比于世位之人。正若孩戲。曾見孩童放風箏。既登空中。竟不得正路。又不得久住一處。隨風隨飄。牽扯欲止。不可噉乎。孩望箏路。乃忘足履平否。多陷以傷。既起。繼戲緊牽就下。伸手欲持。風箏倏去。辜負孩欲。多晷。多時。多勞。多計之後。幸得在手。相應相喜。若獲美禽。實惟薄紙而已。可噉其愚。索位者何異。位居乎空。隨風而移。索者望位。忘得之路。直乎曲乎。恒陷諸非。設既費時。多勞多計。幸而得之。只得僞位虛名。猶自慶自喜。正孩慶喜也。孩之愚痴也。

古賢笑人之愚。弗識真位何在。但視人外。弗顧人內。曰。人有高位。正若馬有文飾。人欲市。先卸其飾。遍視馬體如何。美醜

如何。健贏如何。駟悍如何。乃或重而市。或輕而棄。愚哉人愚。欲知居位之貴。只視外飾。其才能。其威權。其從之衆等。乃重其位。不視其內貴與否。心德備否。差矣愚矣。蓋人有位無德。吾矜而揚其貴。惟揚虛貴虛名也。

聖尼責又喻曰。世人登位。若優人登臺。而扮優人脚色。優人之尊。無實也。尊人僞像也。倘以虛爲實。視己如尊。狂矣愚矣。噫。愚人重位如真。智人藐之如戲也。畫圖愈巧僞。愈娛人目。似真物。而實幻物也。愚人視之若真。智人視之乃真物。虛像耳。世位真福之畫形。真善之微影也。人欲明位之實。可于空虛于無實爲其實也。

或曰。位惡。位名。位實。旣明。請示其來。其去。何如。曰。艱難窮苦。其來也。速馳如飛。其去也。蓋人無苦。位必不至。惟苦有先後。次序。昕夕苦攻。伏請嚴師。遵考定規。無時得宴。無計不盡。無人不求。不敢逆上。不耻屈躬。侍立如僕。俱位先之苦也。聖益

博解曰。卑哉貪位之卑。因爲人主。先爲人奴。試觀經中。二子之母。欲請高位。先叩伏地。示貪位之卑。

或問賢曰。貪位者何人也。曰。非人也。獼猴也。獼猴做人。貪人做愛。愛人忍人。以得天位。貪人忍人。以得地爵。愛人施下者。

爲主貪位。購上者爲己。愛人。耐人之煩數。爲得真福。貪位。耐官之苛刻。爲得虛福。謂之愛德之獼猴非乎。

後苦更甚。試觀國臣。得位理庶。何時身心寧。希陟而諛。恐黜而賄。太直被刺。太寬被欺。種種諸苦。畢集乎心。晨昏刺觸。

而貪人猶慕之哉。

其去。如風如電也。聖盎博削曰。世位之勢。如玻璃之脆。遲成速毀。其久頃刻而已。僅至而飛。世位靠世。世勢速飛。世位同飛。得存久乎。魔曾欲引吾主。因探爲誰。經云。于恍惚間。使視萬國之榮光。解曰。似魔之太痴也。欲主愛貪世光。可許久視。

以動其心。頃刻之內。何視何動。答曰。魔鬼之大智也。是世位之本態也。魔知人若久而探思世位之苦。其裏之虛。必輕而棄。須臾間。僅視其表。爛爛榮光。誘人更易。何不智哉。解世位者之態。曰。人恍惚之內。得視世位。明知爵位之久。頃刻霎時耳。聖盎博削曰。世位之久。比之呼吸。譬亦不及。僅到而去。其勢也。聖人深嘆繼曰。何尋得智人。能知位勢。孰知明別偽虛于眞實。夫世位。輕虛易動。易運也。令人得位在上。未幾失位在下。如水車之筒。一上一下。如速發速散之風。何慕之乎。何望之乎。何信之乎。

胡弗識攸求。克飲予將飲之爵乎。

或異曰。兄弟求天堂眞福。美求也。主

責若不智者何。聖額我畧答曰。欲昇天。美欲也。但不宜差昇之路。先苦于世。正路也。因主且責其痴。且引之曰。克飲予將

飲之爵乎。蓋求望真福。美善也。不先立功。空求空望。痴求也。
妄望也。比人欲市寶物。不欲出值。欲至本鄉。不欲移步。欲獲
渠魁。不欲入戰。皆痴欲也。第四卷封齋後第
二主日已有本論。又第十二卷諸聖人瞻禮。

聖經直解第十一卷上終

聖經直解第十二卷 宗徒下卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖若翰宗徒兼聖史瞻禮

經

聖若翰第二十一篇

維時耶穌語伯鐸曰從予

即效吾死。猶云。吾先為汝被釘聖架而死。汝當依迹

而從。為吾被釘聖架而死。

伯鐸回顧見耶穌攸愛徒即晚膳之

時倒憩主懷而問負爾者誰是也

斯耶穌所愛之徒。若翰宗徒也。蓋主

受難前夕。告徒其間有一將付之于仇。徒不知何人。若翰密問吾主。惡徒爲誰。主亦密告之。

問耶穌曰。

若斯者何。

蓋言弟將從師而死。若翰亦同從死否。

曰。尚欲留之于世。待

予復來。于汝何與。汝第從予。

皆責伯鐸羅宗徒之詞。若云可惟急于汝之事。好察

他徒于汝何與。

時門徒中乃流言曰。若斯者必存莫亡。

因主之言。

古今有多固執私臆曰。若翰宗徒未卒。活存待主再降判世方死。若翰明闢斯說曰。

耶穌弗云。不亡。

惟云。尚欲留之于世。待予復來。于汝何與。斯徒証

右經而錄于册。吾知其証皆真實。

箴

從子

主托伯鐸羅宗徒理治教衆高位。爲聖會之首。並命視其行。而依其踪。意欲理民之士。可視吾主法德。效行。若

宜致命爲民。不必避身而辭。基所聖人曰。治民者。牧夫也。受治者。羊也。牧羊二姓甚異。出命受命之德。必當甚異。奈何。上

之德。卽至于上。下民之德。僅至于中。上之德。使至于中。民之德。必在于下。彼德得下。此之德何在耶。設彼無上中下德。反

有多惡多醜。良可憐惜。所屬之民。其惡德醜行。將何止哉。

史記。西方古王。付臣高位。托治民權。先列多規。終警之曰。爾今登高。若日麗天。所行之事。或美或醜。民皆明視。弗得微隱。

可思汝宮之牆。卽高而固。皆爲玻璃宮門。縱厚而閉。皆爲明透。屬民四面窺伺。因爲行法。臣善庶民懼罰。而畏不善。若否。

庶民同否。而無所畏。蓋惡者見汝同惡。慚乎。驚乎。汝先有邪。何自納人以正。如界尺之曲。欲線之直。得乎。賢王規舉。臣受印而辭。

葆祿。聖徒勸理民者。門弟曰。可寤勿寐。可勸以盡職。可先屬民爲德善表。聖基所釋曰。警戒理民者之詞。其位在上。在下。仰之。以取行法。乃屬民之鏡也。有德。明鏡也。民炤。有污。速洗。而皆同明。有惡。昏鏡也。民炤。不覺其垢。而皆同昏也。

經記。前知聖人。神目仰天。見四異禽。各備四面。人一。鳳。一。獅。一。牛。一。解曰。禽在于高。高位之像也。有人面。示理民之士。當猶人理民以理。弗理以怵。以足私欲。弗理以怒。以復宿仇。有鳳面。示當有高志。飛騰離地。勿謀地利。勿吮民膏。有獅面。示當毅然決事。勿散法。因徇情。勿柔于貴。勿剛于卑。有牛面。示當勞苦。以養屬民。理事者有四美。乃宜居上。以致民利。若無。

寧居于下。
以免民害。

伯爾納聖人。曾規友以理民者。深嘆曰。稀有滿斯職。職包二端。利神者爲最。利身者其次也。今滿斯二者。十之僅一。虧損者。概十之九也。稀有從主。而依其踪。主降世時。聖父托以萬民之權。主之急務。何務耶。勤于利身。愈勤于利靈。出寶血。寶死之值。謂有市歟。匪市金銀。寶珍田屋也。民譽空名也。出價救屬衆之神形耳。孰從撒。莫先知古聖。多年理衆。曾謂之曰。理衆久矣。孰能誣吾于賊。吾政至清。無嗜財帛。終身無財。無受獄貨。衆聆允孚。孰從葆祿。祿聖徒。謂門弟曰。理汝已經三年。貪汝之金之銀乎。之物乎。利益汝靈。吾之貪也。聖人又繼曰。噫。善仕惡仕大異。善仕切若牧人。惡仕正若饕餮。夫彼視瘦瘠。羊以肥。斯視肥羊以食。惜夫惡仕之迷。得位將平民亂。反亂萬物定位。使地在上。使天在下。置足于首。置首于足。彼也。

念身忘靈。念己忘民。從主者乎。從魔者乎。大亂世物者矣。已見第九卷。吾主聖誕瞻禮。又見本卷。聖巴爾多祿茂宗徒瞻禮。

若斯者何。

聖額我略解曰。主弗允伯鐸羅宗徒之請。反責其

之情。人察他人。其害似輕。而實爲重。蓋人察人。無暇察己。愈明知人。愈迷知己。聖伯爾納納異曰。念己。知己。察己。大工也。廣工也。難工也。人卽竟日。嗣工。一生期短。僅足以修其半。竟日察人。其工何時成乎。經記。天主將降火罰。燼滅姪城。內居隆德一聖。天神預告曰。汝妻。二女。女婿。六人。速出城。其勿回顧。其妻欲知城勢。回顧而犯其禁。天主立罰。以肉身爲鹽身。立于道。解者問曰。變身爲鹽者何。答曰。鹽鹵性。緊禁物勿敗。天主欲警人。緊禁好察人情。

聖基所曰。閒惡。衆惡之源也。好究人事。其派也。觀之孩童。時多問。頻聒親耳。何故。閒故也。可責好察人者。天主賜人日時。以察乎己。嚴考進退。乃竟日安閒。察人。迷乎。

奧斯定聖人。明指此等之害。曰。靈之毒疾也。毒氣在身。身痺若斃。近亡而不覺。人究人事。必忘己事。蓋靈遊外。審人難入。其內審己。其靈毒矣。痺矣。內多病而不覺矣。此等人。魔鬼之囹也。魔令以獲他人。彼問他應。魔鬼今獲其一。未幾獲衆魔者之囹焉。

昔有賢者著作。內責好察人之非。曰。汝異人哉。蓋明目者哉。瞽目者哉。精視他人。而盲于己。厥視無益。厥盲有害。寧盲于人。而精于己。乃彼此皆利也。若云。察究人非。欲成薄冊。以警後人。吾曰。善哉。汝意。惟汝內尙有多非。奚暇究外。且深入汝

內。細察己靈。搜精隱匿。察念。察言。察行。乃必成一巨部。奚啻
薄冊。余今將借古儒之寓言。因狀汝明。汝瞽。彼嗤其人。曰。昔
有愚婦。忌視家人。自剗其目。收之櫃內。將出門再插。得視外
人。嗟夫。在家瞽。出外明。汝暗于己。而明于人。愚痴何異。汝過
街市。偶遇二人。互論密事。傾耳竊聽。非理也。過人戶。身在外。
而目進內。竊視其何人。何言何行。非理也。禮義之人。欲進人
家。前叩門待應。主應乃敢。否則退。汝弗叩。弗待。肆目突進。恒
言曰。足進目進。其無理一也。汝弗顧理乎。遊城無所不窺。閑
坐無所不問。耳所收。口卽吐。收時有非。吐時有非。憐哉。汝靈。
盍思路。客名邦之律。律衆而美。其中一歎曰。國人或遊外。既
歸本城。勿問城情。犯斯令者。士師立擒。汝弗是路。
客之人。汝之大幸。若是。日日時時。必被其擒焉。

若斯者何。

右箴責人。好究人非。斯箴勸人。好究若翰。宗徒之
奇。蓋斯好美好也。斯究美究也。伯鐸羅宗徒問主

曰。若斯者何。若翰代主答曰。吾耶穌至愛者徒也。斯若翰宗徒一奇。共包多奇。主愛海也。降恩于人。其江也。愛隆恩厚。愛薄恩小。吾主愛若翰甚。至孰能盡詳受恩之衆。

聖賢解右經。依伯鐸羅宗徒之間。同問若斯者何。且答曰。主所愛之弟也。宗徒也。聖史也。先知也。童身也。致命者也。聖會聖師也。天國無位。無兼于若斯者也。或問宗徒之間。有備右奇。聖若翰何異于彼。曰。大異也。右奇如金。價雖貴。百鍊十鍊不同。若翰鏤金也。

至于主愛之奇。伯爾納及奧斯定聖人曰。主愛伯鐸羅若翰二位。擬別宗徒甚異。後問二位之愛孰更甚。答曰。愛伯鐸羅。比若翰更甚。愛若翰比伯鐸羅更甚。愛有剛柔勇嫩之別。剛勇父愛也。柔嫩母愛也。主愛伯鐸羅如父。愛若翰如母。伯鐸

羅愈聖也。若
翰愈幸也。

史記亞勒山帝王。有厚幸寵二臣。或問王曰。二者陛下誰愛
更甚。答曰。朕躬雖一。備具二人。帝王一。亞勒山一。論帝愛某
更甚。蓋渠多智多計。精理國民。使朕安心。論亞勒愛某更甚。
蓋渠美性美論。使朕樂心。吾主亦然。論爲聖會之首。愛伯鐸
羅更甚。彼也。性直志毅。年老經事。主托理會安心。愛之更甚
者故。論主人性。愛若翰更甚。彼也。性至溫和。極良善。身神
淨。大樂主心。愛
之更甚者故。

至于宗徒之奇。彼亦有大過于等弟。青齡絕世從主。爲主忍
割親愛之親。主固愛人。或壯或老而從。但尤愛其從自幼童
之時。經云。人自幼伏領肩
背主軛。真福者之童也。

至于聖史之奇。他聖史不及遠也。其經甚不同也。他聖史概記主之人性。其訓行。若翰聖史概記吾主天主之性。其無始之始。其于聖父同體同能。同知等妙。他聖史何比之哉。

經記。前知聖人。神目曾見四禽。似人一。似獅一。似牛一。似鳳一。後曰。三者同居同住。獨鳳離衆。高飛其上。聖奧斯定解曰。奇異四禽。四聖史者之像也。三禽之本所地也。鳳凰則之空中也。三者聖史同主居地。傳記吾主在地所行。若翰若鳳離地翔天。其飛高矣。不止於空。不止于青霄。不止于天神。飛而至聖父之懷。乃止。若鳳直視吾主天主之光。而目不曠。後下示世。以其無始無盡者奇。四聖史之經。若宇宙四大行。火高貴于三。若翰聖經。高貴于三聖史之經也。

至于先知之奇。聖巴西曰。先知古聖。不及遠也。彼古教。斯新教。先知也。新者勝古。互相不如。若翰勝彼。彼不能如斯也。彼

也。天主概遣天神來示。斯也。吾主親口恒示。彼之經。一句一奇。斯之一句百奇。大異於彼。信乎。

至於童身之奇。熱祿聖人問曰。若翰焉得若鳳高飛。戾天。答曰。其羽長輕。故也。二翅身神之淨貞是也。過等乎貞。過等乎飛。又解其貞之至。曰。終身無容不淨之念。因主愛之至甚。因賜代己騰聖母子者之位。因不許淨身腐朽於地。既亡復活。并靈上天也。

至于致命之奇。其苦無比。約有六狀。飲毒爲主一。受痛答擊二。入沸油鼎三。被屏諸夷四。上四者皆輕。第五至重。卽年七旬之期。居世離主。第六更甚愈重。卽主受苦之時也。解經者恒云。吾主諸致命者之首也。聖母其次也。聖若翰又其次也。主受死時。愛徒侍立。見所深愛之師。慘苦而亡。萬致命者之苦。萬萬難擬。較其苦。彼之苦。身苦也。斯之苦。靈苦也。後嘆曰。

其苦大過他聖之苦。其苦之榮。大過彼苦之榮。他聖以劍失命。若翰之劍。吾主也。榮矣。其苦之榮。

史記。有聖女。深愛若翰宗徒。以顯心愛。以效其苦。請賜得試主之死時。聖徒之苦。聖徒允求一晷之期。靈心至苦。後曰。若翰宗徒。焉獨致命者哉。多致命者之苦。大集一身。不及遠也。

至于聖會師之奇。十二宗徒。皆師也。但概誨現世人以口。少有遺書。以訓後世。若翰口教當人。遺書垂教於無窮世。又諸宗徒布教幾年。早致命而昇天。若翰宗徒年七旬。廣布聖教。其言如雷。醒人。其書如劍。割疑。其聖如光。開迷。廣遊多國。而化衆人。奧斯定聖人美之曰。諸天學之師。首師也。基所聖人又加曰。何獨聖會之師。天神之師也。

聖多默宗徒瞻禮

經已見第六卷吾主復活後第一主日。

聖斐理伯聖雅各伯二位宗徒瞻禮

經

聖若翰第
十四篇

維時耶穌語門徒曰。汝心勿慮勿惶。汝信天主乎。

兼可信予。

勉勵宗徒之信。蓋云。吾實天主也。爾信天主之言。並可信吾之語。吾于聖父同性同體。彼此無分。爾

輩不必分信。

予父宮內多處。予語爾。今逝預備爾處。既

備再臨接携爾。同昇同居予攸已居。

勉勵宗徒之望。主已誓伯鐸羅

宗徒當夜必背。又知諸徒因懼主仇同背而恐。或失天堂之處。慰之曰。勿恐。爾輩天堂之處已定。我將去以備。又云。汝於將來

可居吾今所居。蓋主身即在地。其靈恒見天主。恒享真福。若聖人在天然。汝輩已識予適攸去。

且已識厥道。多默曰。徒概弗識師奚去。奚識道乎。

耶穌曰。予道路也。真實也。常生也。主因其無窮之功。因為諸德之表。天

堂正道也。因其全知。不能自欺。因其全善。不能欺人。真實也。因天堂諸聖人。皆視其天主之性。以享真福。常生也。欲

之聖父。依予克之。言吾真路也。人人可率。爾得知子。則

知予父。未幾當知焉。未幾。即聖神降臨之時。蓋聖神降後。大開宗徒之明悟。使洞達聖父

情。之奧爾輩已見予父。言吾于聖父同體。父與吾之妙。斐理

伯曰。主允弟視聖父。弟願滿矣。足矣。主曰。憐哉。爾
迷。予已居爾間久。爾猶弗知予。斐理伯人見予。見
予父同一。奚云。允視聖父。曾未信予在父。而父在
予乎。予言匪出乎予。父居予內。躬行予行。汝曾未
信予在乎父。而父在乎予。倘弗信予言。宜予行是
信。確于汝云。人實信予。必行奇行。擬予之行等奇。
猶愈奇。予適將詣聖父故也。

蓋云。實信之人。或行奇行
于吾同等。或較吾更奇。皆

係于吾。吾今詣聖父。爾賴予名。而禱聖父。予悉允爾
在彼同父與人斯能。禱。

箴

汝心勿愆勿惶。

或曰。人在世因有肉軀。正若惡田。農夫就
勤。時時耘耔。惡草時萌。人心惡田也。邪情。

惡草也。自然發萌。人奚能使止哉。門徒之心。發惶懼之情。主
責之何。曰。不責有情。勸禁情。惡情。條萌在彼。禁之在吾。彼主
時。吾怠而許時長。以至侵靈。攻心取勝。乃可責之怠也。達未
聖王曰。條然發怒。可恕也。以怒得罪。可責也。奧斯定聖人解
曰。聖王弗求弗怒。特求止之。以
理。條然發怒。無罪也。止乃有功。

聖盎博削喻曰。人心若海。邪情風濤也。直理三老也。風濤鼓舟。三老投寐。不免舟沉。人萌邪情時。可寐可寤耶。若車御御不受。脚絡之悍馬。羈鬆則陷。拘束則安。

聖尼色曰。欲人無邪情。若人欲飛走者入海。水族者居於地。何欲乎。邪情忽弗發難也。始發速禁得也。發繇乎性。禁繇乎德。奈何。愛。惡。喜。愁。四情。在心若熱。冷。濕。乾。四液。在身。覺。一。偏。盛。將發。攻。害。急。召。良。醫。忌。口。服。劑。若。任。發。無。務。禁。止。痴。人。也。邪。情。神。疾。也。直。理。良。醫。也。遏。抑。弗。許。縱。肆。妙。劑。也。不。服。而。任。發。害。靈。愚。哉。或。問。直。理。何。聖。奧。斯。定。答。曰。本。性。之。光。也。人。人。各。備。便。之。知。惡。而。避。知。善。而。循。天。主。成。造。物。時。禽。獸。依。本。性。之。勢。各。受。一。奇。以。別。于。他。類。以。就。其。所。養。以。避。其。所。傷。或。具。毛。羽。或。備。爪。甲。或。猛。力。或。輕。快。等。人。雖。皆。無。主。賜。直。理。以。異。於。禽。人。從。人。也。悖。逆。禽。也。

聖賢恒舉多譬。解其用其職。曰。直理。靈鏡也。炤美炤醜。人莫能勿視。大光也。藏靈內。若燭藏之籠。風發而不能滅也。麤心若日麗天。黑雲不能奪其光也。在靈若指南之針。恒指正道。人依萬不能差也。守靈若犬守室。主入熙熙。賊進狺狺。而不能自安。性光。靈魂之犬也。行善樂心。行惡刺心。達未聖王。謝天主曰。謝主厚恩。賜臣性光明。指正道人。履其踪。不能差謬。

汝信天主乎。兼可信予。

主預告徒。在世心受多苦。必當惡人之仇。虐王之酷。以至致命。

門徒聞言。必殊悒悒。若卒恐敵。不敢前向。主將二兵固靈。信一望。一。今將畧提信兵。聖祭利解上文曰。信德首冑。胸鎧。手牌。是也。魔鬼。惡人之利器。竟不能透過。人信主能。並知其愛。心勵弗懼。仇害達未聖王。謂主曰。主恒庇臣。怯之何哉。世王師旅。就近攻臣。臣必弗憚。毅然挺身。實信固心故也。祿。祿。聖徒又曰。僕愛主至甚。世上苦患。飢裸。危險。致命之凶。皆不能

奪滅僕愛。若有信德。何必畏憚。殺哉。信德之勇焉。古聖依信。大勝酷王之虐。被擊以石而不屈。被凌刷而不退。被慘死而不辭也。奇矣。信在。善人就被困攻。或生或死。常勝也。奇哉其勇焉。

伯鐸羅宗徒勸我等曰。吾弟。魔鬼。猛獮也。恒巡伺隙。可進吞人。披此信德之固鎧。乃不至受害。葆祿聖徒。繼其言曰。魔鬼。弓手也。恒發火箭射心。必挽信牌。火箭皆滅。聖喜臘解曰。魔鬼之箭。衆也。各感各箭。信之一牌。焉能搪抵。答曰。可貴信德之公能。蓋視形藥。概有二等。私一。公一。私者。獨對一病。其能則止公者。弗囿于一。得瘳多病。德之類。慨然。愛攻惡。謙攻傲。潔攻淫等。信德。公藥也。公兵也。渾身甲鎧也。魔箭雖衆。信德獨一。全護心。使皆空發焉。因盎博削聖人誦美信德。嘆曰。富矣。信德。普地之富。擬信皆乏也。勇矣。信德。普地之勇。擬信皆弱也。信德。奇藥也。普地之藥。莫及其奇。信德利兵也。諸仇之

兵不及其利。

予父宮內多處。

聖奧斯定解曰。天堂之宮有多處。處有高

低。無慮無處稱功。可念祿祿。聖徒之言。慰勉門弟曰。星雖各光。其光有異。天堂聖人亦然。大聖大光。中聖中光。下聖下光。

光對其聖。各有本光。各安其光。而無慕他聖之光。

主舉上文若第二利兵。勉勵弟望。聖賢恒云。望有三等。善人之一。惡人之二。世人之三。善人行善。而望主報。惡人行惡。而望主釋。世人事世。而望世酬。第一實望也。第二妄望也。第三虛望也。今將畧解各望之態。

實望。黽勵善人。忻然行善。毅然挺身。而迓世苦。經記。每瑟古教聖人。幼時美甚。君女立之繼嗣。當時教人多苦。每瑟謝朝。

棄輕榮光。投苦者。與之同苦。祿。聖徒指故曰。棄樂選苦。輕國之富。重世之乏。遠國臣。近主善民。望天主真報故也。聖達瑪責解曰。望德之大能也。人無勞苦雖微。心冷。瞻落。手垂。而怯行工。人有。大苦在前。輕身。而不敢頓避焉。視麋鹿乎。麋鹿過海。往尋牧地。過際。弗見美地。第聞地氣。方敢入海。善人之像。在世慕天真報。雖弗能視。信德其聞司也。信在。望德自隨。望在。敢過世之苦海。望既過。則迨天堂樂岸也。

主會規衆勸曰。可肩吾軛。吾軛輕且飭也。聖額我畧問曰。主軛守誠也。克邪欲也。受難爲義也。皆重而苦。主謂之輕飭何故。答曰。主軛重苦也。但人思報。則變而爲輕飭。農夫軛牛。先備柔枕。架軛其上。牛背不覺其硬也。望報柔枕也。無望苦勞皆難。有望皆易也。

葆祿聖徒。懋黽弟心曰。苦難之時。堅心以忍。望報甚喜。既堅則喜。視農夫乎。稼時多苦。望穡多喜。商客過海多險。望利而喜。兵旅敵寇多危。望祿而喜。善人難時。望報何獨不喜。解曰。善人若樹。苦難時。乾燥之時也。不務灌溉。樹木則枯。灌溉則茂。善人苦時。無念來報。靈槁難當。思之則勵。苦至而志不屈也。奇矣。望德。苦難之盜賊也。賊竊人物。使人弗有。望德竊苦。使人就苦。視之若無。謂苦之賊故也。又見第三卷封齋前第三主日。又第四卷封齋後第二主日。

罪人之望何。若伯古聖答曰。妄望也。若蜘蛛之網也。若木植磯曠之地。根無濕氣。匪能長成。天主甚惡之望也。惡人縱肆。猶望祈主。主允之乎。其祈之聲。猥聲也。天主塞耳。而叱其聲。萬祈而必萬負。

經又答曰。罪人禍人也。妄望天主也。惜夫。其望正若楊柳輕絲。風發飛而不見。若水浮漚。波起而滅。若烟騰空。僅登而散。

若一宿之客。晨起。嗣程。東主速忘。而不知何人也。天主責其望曰。爾望。僞望也。任意行惡。乃望吾慈來求。無可諾之求哉。就使聖人代求。不聽其求。不容爾望。反罰爾罪也。聖伯爾納解曰。罪人之望。無德也。罪也。其望無減其惡。反加其惡。天主甚惡。而罰之故。

世人望世。望謂之虛何。經答曰。今世。佯僞也。可望之乎。人恃而負。不必異矣。宜噉其痴。世脆薄。荻葭。持之以杖。必刺其手。人恃世。禍人也。望而不得。遂也。其望若草。生於乾燥之地。不能生長。未幾則枯。奈何。望世。望于空虛也。望于全無也。醜哉。人望世之產。心內妊勞。勞成產罪焉。猶云。人事世。望得事報。先爲多勞。若婦妊胎。後概多非。若婦之產。可醜之望哉。皆聖經之言。第十二卷雅各伯宗徒瞻禮已見本論。

主允弟視聖父弟願滿矣足矣。

人靈所願滿足也。惟不知滿足何在。覓于地而

實在天能得之乎。達未聖王世貴大王也。世富。祭實也。視己若乏。謂天主曰。臣靈飢餓。若人腹枵。至覩主面。餽也。缺也。主牧臣。如牧牧羊。牧所天堂也。人彼滿足。竟無所欠缺。噫。世之榮。擊愚人之目。仰而美云。真福者哉。臣云。吾主之良民。獨享真福。蓋天堂真福。諸真福之聚也。世之偽福。散分于人。一有財。一有子。一有能。一有勢。奚有諸福駢臻。而滙于一家者耶。故世福之人。孰能自逞云。滿矣足矣。乃真福獨一。諸真福之鍾焉。經曰。人既入真福之境。皆榮光。皆饒裕。皆尊貴。皆君王。蓋皆天主大臣。天主義子也。

昔時天主降飴味。以養教衆。經美其奇曰。異哉。味一而含衆珍味之味。解曰。斯味。真福之像也。蓋真福之名雖一。無福不

在其內。斐理伯宗徒云。人視聖父。其願滿矣。足矣。信乎。世福皆僞也。論已見七卷。聖神降臨後第二主日。又見十四卷。思念教中先人瞻禮。

聖巴爾多祿茂宗徒瞻禮

經

維時耶穌登山。通夜默道。天曙呼諸徒。選十二名

之亞玻斯多羅。譯言遣使者。今所謂宗徒者是也。西滿也。主命厥後

稱伯鐸羅。即諸宗徒之首。原名曰西滿。主召之時改名。命稱伯鐸羅。譯言石也。蓋主預定立為聖會聖殿

之基。諳德肋其兄也。雅各伯也。若翰也。斐理伯也。巴

爾多祿茂也。瑪竇也。多默也。雅各伯亞爾弗阿也。

西滿伊名曰責落德也。

責落德斯乃本地之名。猶云某郡某人。

如達雅

各伯也。付主者茹答也。厥後下。山止平地。諸徒且

衆自如德亞。

國名

及日路撒冷。

國都

及居海濱之人。及

弟落及西多。

二府之名

偕從耶穌。因聆厥訓。因愈身病。

因驅惡神。蓋厥德達布于外。病者撫而立痊。

箴

通夜默道。

或疑曰。吾主明知衆徒之中。可選可棄。先自暮達且。不斷神工。何聖益博。削答曰。示吾于興工之先。

可祈可禱。求主福工。否。不得成工也。人知短小。似過而不及。似精而拙。可恃之乎。經記。若蘇聖將領師往征敵國。人迺而以巧言。勞心。可誅而宥。經解迷故曰。易信甘言。恃智罔先問主。迷故也。達未聖王。聖智兼全。遇事難決。謂侍臣曰。且待欲聖堂問主求決。聖智者。迨若是。吾輩乃不如乎。

天曙喚徒選十二

主將選宗徒。多畧默道。後托之理人靈之職。可識或國王。或國大臣。當何勤選

理民之仕。有宗室。朋友。私圖。倘無才識。竟勿負任。勿致敗民。兼敗本靈。經記。古教衆人。欲立人理民。天上警先知聖人曰。勿依私意。我指何人。可立當任。聖額我畧解曰。稀知理民者之士。得尋之易。尋得之難。久尋猶不及。可祈天主賜指。若問天主之指何耶。吾曰。虛心祈主。詰問何人也。何德也。何智也。熱鬧否。閱歷否。清廉否。幸得乃任。斯謂天主自指。不必等待。

也。他指

有聞聖人之規。異曰。煩哉。嚴哉。師規。如是何人得荷理民之任。聖人曰。理人急事也。衆技之首技也。責備精覈。理乎嚴乎。且亦何煩。其要歸之德。智耳。德。理民靈。引法從德。智。理民身。使民避害就利。使各安分。莫慕分外。使皆和睦親愛。乃民內外皆全也。設仕有智無德。則知善而固弗行。卽害民神。更害本靈。吾主所云。僕知主命。而固不行。可罰之重。是也。有德無智。盲人也。弗識引己。焉識引人。人與己恒亂也。吾主所云。盲者引盲者。舉足借陷。是矣。

尼。責。聖人解理民者之智曰。設有異獸。首獅。額龍。肩虎。腹狼。肱狸。股熊。手羆。足牛。各肢各性。依性可治。須備大智。乃得馴伏。得使衆肢互相和睦。不至相害也。庶民衆人。皆成一身。若異性獸。而成一獸。各人各意各情。彼猛斯善。彼抗斯順。彼奸

斯貞等情大異。可見同一甚難。理治之仕。欲使安平。無大智何得哉。蓋法智醫人病不一。人性不等。宜依人病性調劑。病發於熱。攻之以冷。發于冷。攻之以熱。發于饑。禁食。發于虛。命補。另視病人之年。依齡備藥。又審天氣何如。七政之位何如。等。無智焉得如是。理民者。醫士也。民之邪情。其病也。當視人情。時勢以正。非有大智能乎。

聖人繼而嘆曰。迷哉現時之迷。到處易遇托民之人。不思齒齡。不審經習。常見有人。本務業田。偶遇合。遽升理民。卒世牧牛。托之牧人。於戲。人貴及重。自超物上。乃賤其貴。乃輕其重。迷矣謬矣。

又繼曰。可法軍藝。有定律。有次序。先爲徒卒。熟後爲騎。後爲副將。後率一枝。後至統領六師也。設未諳軍法。未知伍行。托之領衆。敗師近矣。推喻可知。何須勤選理民之仕。

經記。古王夢見巨人異像。金首。銀胸。銅腹。鉄腿。土足。解曰。國人之像也。金。銀。銅。鉄。貴賤不一。國人高卑有等。理民者。金首也。比之金何。曰。將托負任。先嘗試之。若金。純乎雜乎。後依或純或雜。或任或棄。

史記。亞勒山帝王將逝。無嗣繼位。國臣問王。遜誰以禪。答曰。至德至智者是也。史嘆曰。善王善答。善王公心。弗云。帝室之胄。得幸之臣。勳世之家。斯皆私心也。惟云。善理庶衆之臣。且立以理。善哉。王答。善哉。公心焉。

古今聖人亦然。經記。每瑟。教衆之總戎也。將亡。憑伊得立。繼位。時有子孫。及同族之盛。謂天主曰。主于斯衆之中。選一得德。得才得智。得能。能理斯衆。聖熱落。且解。且勸。曰。每瑟。將謝位。祈主。而禪。示將選理民之仕。不可視親。獨可視德。金銀幣帛。田產。任貽乎親。而庶民。且托乎德。嗟夫。可醜。今時醜態。常見大臣。以任人爲身家之計。概任或購。或親或友。而有德有

智。能堪其任之士。
尙白首在田。悲夫。

天曙呼諸徒選十二

或問。從主門徒。數衆德盛。焉獨選其十二。曰。欲古新二教。彼此相似也。古

教宗祖。共有十二。皆爲形父。生衆乎世。十二宗徒。聖教者之宗祖也。神父也。生人諸天也。

經內十二宗徒之像不一。皆明顯其貴其職。今提其四。第一。古時天主初立司教之首。命備寶珍十二。嵌飾表衣。解曰。最

高至尊。尊教皇。吾主也。其美服。聖會也。十二宗徒。寶珍也。寶珍飾衣。宗徒聖會之飾也。

第二。古教衆人。久居異國。天主命徙。入福地。大江阻隔。無計可進。天主大開水中關路。教衆步過。若履平陸。主命于江中。

取石十二。于將來爲步過奇迹之證。解曰。十二盤石。宗徒之像也。主選而取于今世之江。爲聖教真証。爲聖會美宮之基。

第三。又教衆行際。地遙野曠。有乏口乾。幸遇美地。清水泉十
二。暫止。充力解渴。解曰。十二泉。宗徒之像也。衍聖教之前。人
多迷謬。若困于荒途。靈性無力。無善潤內。靈乾可
知。宗徒泉也。聖教清水也。人得領靈潤。而渴止也。

第四。撒落滿古王。創立聖殿。門前鑄銅大池。司祭者既滿。乃
入奉祭。又鑄銅牛十二。三向望東。三西。三北。三南。而負銅池。
聖殿。天堂像也。大池。聖洗之像也。十二銅牛。宗徒之
像也。廣遊大地四際。付人聖洗。滿靈。得入天堂也。

伯鐸羅譜德肋

云 問。十二宗徒。皆貧朴庸人。主選化世。
云 似多不便。若使位高。學廣。富足者人。

人人易伏。易化易從也。主之意何曰。是天主奧意也。主曾規
衆。並提聖教微奧。心憐于世。哲者不明。而此朴宗徒明達。仰
誦聖父曰。伏敬聖父之深意。選世卑。而棄世哲。斯聖父深意
也。葆祿聖徒。解聖父深意。先嘆其微曰。高哉。藏哉。密哉。天主

無窮上智之庫。孰能指其意也。其意之路。漠然無迹也。

雖然。依聖經。及聖人之解。畧提三故以答。第一。葆祿聖徒曰。天主選世弱。意耻世強。使人勿恃其力。勿揚其能。獨揚天主之能焉。聖盎博削解曰。天主將行奇異。概用朴質之人。一以施本能本知。令人明知奇異繇於彼。榮光可歸于彼。一以易致世人之信。蓋人愈朴。愈不知裝飾所証。而愈可信其証。試主生時始顯于世。欲人皆信其生。選朴質牧童爲証。欲人實信聖教之真。選朴質宗徒爲証。可信其証真乎否乎。

第二。聖盎博削答曰。聖教靈性之教也。靈性所向。真實也。主以真實得伏人靈。何必用世勢。不用便也。用多不便也。使選國王。國人弗顧其教真贗。畏威盲然從教。而不知所從。乃人欺曰。以嚴恐嚇。無以真伏人焉。使選博哲。庶人無對。緘口結

舌。蒙然受教而不知所受。乃人譏曰。以巧網人。無以真化人焉。使選豐富。平人慕利。貪羨入教。而不知何人。乃人謀曰。以賄餌人。無以真引人焉。宗徒世位于哲富皆無。能伏世人。則知聖教真實。

第三。聖奧斯定又答曰。吾主欲施本能也。以尊化卑。以哲化朴。以富化貧。何見其奇。人人皆能。而不足爲奇。以漁化王。以朴化哲。以貧化富。天主之能也。奇矣。使多人多國。輕棄同乳所乳之教。而飭心受從。大逆世情之道。無有全能者之能。孰能哉。天主之言。卽行也。試厥始無質料成物。主命物出于無言出口。而物遂顯。而天主大顯本能。然也。主命真教始行。命漸以進。命廣而滿。入垓。但命而效自著。蓋宗徒依命遊地。地衆聆言。從之數無數焉。人聞聖教。斯奇。猶疑吾主之能。固心弗信。迷人也哉。

聖瑪竇宗徒兼聖史瞻禮

經

聖瑪竇
第九篇

維時一人名瑪竇坐征稅所。耶穌適過。目之曰。從

予。卽起而從。時具宴歛。耶穌征稅及罪人。貫魚繼

至。耶穌諸門徒偕席。司教者竊視。謂徒曰。汝師同

征稅。同罪人並席理乎。皆仇人嫉妬婉譏之詞。蓋言君子小人道異業殊。如水如火。不

能並立。汝師褻瀆惡人。耶穌聆曰。人無病不必召醫。病

同交同席同惡何疑。

者則召。

主深責仇人之迷。蓋言吾神病之醫也。爾輩視爾如無罪人。無有神病。不欲近吾。以求神劑。斯者知己病

求藥。吾近而治。可譏乎。

盍思經詞。盍達厥旨。經內天主云。吾尙

仁弗尙祭。

或疑祭。天主美儀也。人奉。天主宜享。經云。弗尙何。解有二。一人祭而無仁。其祭無益。且天主弗尙無

祭有仁。其仁有利。且天主亦尙其仁。二。奧斯定聖人曰。經意較擬仁德于祭。示吾天主尙。猶云。吾尙祭也。惟愈尙仁也。吾主引經。責仇不法主心。而不尙仁德。若言。吾近罪人。同交同席引之。改非。皆仁也。天主重而尙之。爾輩乃誣吾以罪。良不達聖經之意。良不體天主仁心。

予匪降召義者。惟降召罪者焉。

或疑曰。天主降

世以救普世。來召罪人以改。召義者以進。改者受赦。進者受賞。今云。匪降召義者何。其解有四。一。基所盍博及多聖人曰。主責

仇人自視若義。而實無義。猶云。吾來召衆。但必衆知其病。近吾求醫。爾輩度爾若義。若無神病。不近不求。反遠而仇。若來無益。爾輩若弗來。

召爾者然。

二。多瑪聖人曰。主降召衆。是也。惟以救以召罪人。引改。第一急意也。主今獨提罪人之召。且置召義者之意。猶云。吾來召人以改。義者無有所改。因第一吾來之意。不爲爲救召彼。

三。論吾本性本力。普人皆罪人也。人義盡繇於主之功。猶云。論人之力。無一有義。皆罪人矣。吾來以召罪人耳。必來召衆。若人世無有義人。何能來召義者哉。

四。奧斯定多瑪等聖曰。設元祖弗方主命。而子孫恒存初受本性之清純。天主不降爲人。奈何。元祖及吾輩。皆罪人也。因主降

而伸救。主云。吾
來召罪人故也。

箴

目之。

瑪竇原不知吾主。若叛逆臣。但吾主欲其降伏以歸。而為忠臣。將二武士以攻目。一言一主之目。利兵也。若翰

宗徒。神目見主在天。曰。目射異光。解曰。吾主之目。若太陽之射。太陽射地。富地。五穀長熟。五金生成。山之寶。海之玉。皆太陽射者之工也。夫主目憐射人心。何如富哉。有惡必改。有善必進。心迷投光。志懦勉勵。靈性所畜寶德。皆吾主憐視之工也。經曰。人初多非。靈性多乏。後變多善。多富。皆天主憐視之恩也。蓋欲憐視。必開明悟。必携而引履正道也。

若伯古聖謂主曰。主之目。肉之目乎。主之視。人之視乎。解曰。聖人揚主目之強。憐視之恩。猶云。肉目弱目也。人視。虛視也。

主之目及視甚異。目有力能動人心。使改宿忒。視恩視也。視入靈性。諸善同入。實乎虛乎。

試瑪竇宗徒。主視以惡人爲之聖人。以俗人爲之宗徒。以征賦爲之聖史。主目之強信矣。昔異教儉輩。嗤欺瑪竇宗徒曰。痴人哉。異方生人過戶。而不識何人。命之棄世。棄家。棄財。棄僚友。彼不問何人耶。何報耶。蒙蒙速起而隨。痴哉。熱落聖人。闕之曰。異教迷人之詞。良不識主也。良不識尊貴面目之能也。良可恕其迷也。主也外視而達人之內。磁石能引鉄。琥珀能吸芥。造物之主。不能引吸人心。使之棄世而從之乎。

從子即起而從

主言。其第二利兵也。若翰宗徒既云。主目射光。又繼曰。利劍出口。解曰。口劍。主言之。

能也。劍透堅割硬。主言透心。使人割滯。以便遵命。祿祿聖徒。揚主言曰。主聲活聲也。厲聲也。透聲也。劍透外身。主聲透內。

透靈之體。透靈骨靈髓也。天主謂若伯古聖曰。吾聲。霹靂也。傲人聆驚。身顛心慄。抑志伏傲也。

達未。聖王。廣述主言之能。曰。其聲之能奇異也。大變四行也。命地吐穀。以養人禽而吐。命海翻攪而翻。命風倏起而起。命火霹靂大烟而烟。斯皆大能也。惟形物之變也。主聲之能。愈顯于神物之變。發聲命教充滿匝地。地人大變。國主世家。巨富。明儒。多伏而變。皆主聲之能也。

經謂主。喻曰。主言。羅網也。絲條也。謂之網何。曰。網罟羅禽。主言羅人。禽既入羅。不能脫走。主召人而要定從。無不伏而從也。謂之條何。曰。條縛物。主言縛靈。欲繫帶心。心無不隨也。

古賢設寓言曰。上古有謳者。清響絕唱。精巧撫琴。飛走者聞聲。弗自禁相續而從。賢解曰。謳人。上古豪傑也。以言能伏人。

心。當時無有文字。無禮儀。無君王。無法律。無城郭。人皆散野。若禽。豪傑訓定而伏。使同居。立君制律。以禽變之爲人。皆吾主之像也。世人前逆理如禽。後變順理如人。試瑪竇宗徒呼之命從。卽起而從。主言之能信乎。

經內多喻解。主言之能曰。主言。神光也。入靈炤靈。使棄暗投明。主言。火炬也。引人。使履正道。毋錯履。主言。靈糧也。補益靈性之力。使得興。得嗣。得終。諸德之工。主言。神劑也。能瘳靈性之疾。使得安全。主言。神火也。能融靈性者之滓。使煉若金。如是之喻。衆多難罄。

聖賢解經。異問曰。主言多妙多奇多能。奚有人聆。其靈多暗多錯。多鉄多劣。多病多滓者哉。答曰。人之怠。其故也。不先備靈。不去靈阻。靈受主言。而弗受其益。何足異乎。

經擬主言若善種。善種播地。能生多穎。設農者怠而安。弗鋤弗灌。弗耘。則惡草叢生。善種被壓。弗萌。弗長。弗至成實。種之辜乎。抑農之辜乎。

又擬曰。主言若太陽。時擊人戶。欲進炤室。設吾闔門閉戶。而室仍暗。太陽之辜耶。抑吾之辜耶。推此二擬。則知人聆吾主多言。而猶少獲其利。則辜皆歸于吾矣。因聖人解右經。勸吾曰。主聲厲甚。恒喚世人。須師瑪竇宗徒。速領聖命而從。基所聖人曰。世人皆天主之僕。祝順僕乎。卒世事主。念主忘己。主命受命。命難不辭。厲責吞聲。加笞而忍。多事多苦之報何耶。饑餓養命。短布蓋體是也。於戲。可報。僕聽吾命。毫髮莫逆。天主命吾。冥然弗聆。悍然多逆。無理甚矣。無義甚矣。於戲。吾主之命何耶。輕也。易也。飭也。吾事之勞。薄也。輸也。暫也。吾事之報。洪也。厚也。永也。於戲。吾主命吾。利益歸吾。弗歸于己。吾從

爲善。不加主福。吾逆爲惡。不滅其福。於戲。吾皆靈物也。蓋師無靈者哉。天主命海。勿泛勿過。定域海。若含靈從命。命日月

代光。如命互相出入。命四時更遞。時刻相繼。靈明之人。可不從命哉。

時具宴款耶穌

瑪竇宗徒設筵邀主。主不辭而赴。何熱落聖人答曰。示吾筵。或置或赴。恒可謀人之

神利。主受形食養身。授神味養人。靈聖基所曰。可美吾主愛人之情。多計以化。遇人慕訓。不怠而引。遇人得非。毅然正責。遇人設席請赴。不辭同席。皆化人之計也。蓋知各時各務。皆利以利人靈。第八卷聖神降臨後第十六主日已有本論。

罪人貫魚繼至耶穌諸門徒偕席

瑪竇宗徒既改宿愆。不忍獨享主恩。

急邀知交來聆主訓同改。良朋之效也。人人幸遇可愛可近。弗懼受害。惟惡友毒氣也。速當遠也。聖額我略曰。人交惡人。

痴愚也。痴然授心。愚然受惡。未交以前心信。交後心曲也。惡友擬魔。愈惡。人見魔鬼。可離百里。見惡友。可離千里。何也。答曰。設魔敵吾而負。乃借惡朋之舌。吾溺情。不覺其害而順。遠千里可乎。寧斫腐肢。以全百肢。更宜遠惡友。以全本靈。因益博削。聖人曰。爾友有非。引之以改。改之留之。逆之棄之。十一卷諸天神瞻禮有本論。

聖西滿聖達陡二位宗徒瞻禮

經

聖若翰第十五篇

維時耶穌謂門徒曰。攸命乎汝。惟相愛耳。世

主仇及異

日殺害宗徒者惡人也。

惡汝。當知先惡予。汝倘為世人。世必愛

汝。視之若其物。爾輩非世人。予簡拔出于世。世惡

汝者故。

言惡人每愛惡人。視為同類同情。汝既皆善人。與彼甚異。惡汝謀害何怪。

宜憶予言。夙

謂汝曰。僕弗先厥主。世人既已迫予。異日必亦迫

汝凡已遵予言者。必遵汝之語。予二三子來日。爲
予必遭多逆。但汝逆皆繇于世。不知遣予聖父焉。
令予弗降。弗親諭人。則人靡辜。今也其辜靡有託
故也。人惡予。兼惡予父。使予在時。弗行多奇。從來
匪人先行。世罪差可原。茲既見多奇。猶憎予。猶憎
予父。經曰。無故憎予。厥言茲有驗。

箴

命汝相愛

吾主在世。恒勸門徒互相親愛。將逝再三叮嚀。比
父將亡。先書遺囑。分產于子。以養子身。愛人之德。
主遺產是也。遺留于人。以養人靈。靈有。則健則活。無。則餒則
死。基所聖人廣述其要曰。愛德在心。地變而爲天堂焉。無在
地變而爲地獄焉。使人相愛。國王何勅法度。國臣何斷訟詞。
士師何加刑誅。諸善入心。諸惡無隙可進。祿祿聖徒曰。愛人
之人。忍人煩數。憐人患難。濟人空乏。人善。心忻。人惡。心愛。無
逆上。無傲下。無忌等。和睦于衆。其量甚廣。無一不容也。地變
而爲天堂信乎。使人無愛。爭。惡。偷。奸。殺
戰等惡。連絡齊至。地變而爲地獄信乎。
聖人又繼曰。吾主云。愛人之德。吾真徒之號也。蓋主徒之位。
雖包諸善。但愛人之德。明指其爲徒也。比之國王。服錦裳朝
衣朝冠。猶不知何人也。國臣亦得服之。使服袞衣黻冕。不必
猜疑待問。必是國王。而統享通國諸福諸富也。然人行多奇。

多異聖迹。猶弗爲吾主真徒之效。蓋惡人賴主。亦多常行。惟
有愛人之德。不必他問。不必疑貳。蓋愛人真徒之準號也。愛
德。使人得躋真徒高位。既登。諸
德。諸超性之善。自然畢隨也。

昔賢規弟曰。吾弟愛人。主卽愛汝。天主從始至今。多法以致
人相親。厥始親造一男一女。意欲世人皆受生于人。皆出于
一宗。因固其親。後禁同姓同族之嫁娶。命結于異氏。以延人
愛。使易廣於異姓。又生地之時。不欲一地各全備。救人之需。
某地產某。某地亦然。地人無奈。遷本地所產。互市貿易。乃素
無相知之人。始知結親。而和愛焉。又欲人無渙散。引之築城
立邑。建侯以御。定律以羈。選仕以制。創造百藝。
以通衆用。乃從王相。塵爲氓。相繼而習愛焉。

巴西畧聖人解斯天主之法。曰。一國之律。一府之制。先會人
身。後結其心。恒見異國。異府。異俗。異音之人。既集一國一府。

其俗其音則一。其心亦一。其身之衆。特一心同具也。

葆祿。聖徒勸門弟互愛。喻曰。統論世人。一身耳。分論。各各一肢也。可師一軀之肢。一樂。悉樂。一痛。悉痛。一行。悉助。損益公共。吾弟宜不似耶。師肢可。師吾亦可。吾也。猶吾視人。所欲與聚。吾樂其樂。痛其痛。人喜同喜。悲同悲。吾心猶炤面之鏡。視人之狀。吾心卽應。而體其狀焉。基所。聖人解曰。聖徒弗慮人勢。弗拘親疏遐邇之人。特思人皆爲人。同共人性。同寓一字。同享一地。一天。覆蓋。一日。炤光。聖徒思一同之衆。愛衆猶己之一。廣哉其愛。弗求私利。恒謀公益。愚者教之。迷者引之。固者警之。善者進之。仆者起之。立者勗之。怠者策之。愛者慰之。多計何歟。視己若普人之母。視人若出胎之嬰。多法若乳以養其靈。

賢師示畢。向弟曰。聖徒切依天主之法。吾弟必法聖徒。不必
怠心法之。乃樂天主之心。宜思普地之美麗。可喻琴瑟。各人
各絃也。掌樂之師愛德也。無之。琴瑟不和。天主塞
耳。惡聆其音。有之。諧和。傾耳樂天主心。若奏大成。
弟曰。愛人之妙。其要其益明矣。但愛藏於心。難知其實。是實
非。請示何效以知。答曰。經云。誰人懷火而裳衣弗燬耶。夫愛
火也。藏于內。弗著于外。未之有也。必多破孔以顯。伸手以救
人乏。一破孔也。額我畧聖人曰。矜行試愛。若鏐試金。人乏。吾
憐而濟。實愛之效也。乏。而吾忍弗濟。虛愛之效也。若翰宗徒
謂弟曰。見昆仲之窮。心弗痛。手弗救。虛愛哉。吾弟。實愛弗係
于口。特係于行也。以口以言美揚人行。勿汙其名。一孔之驗
也。伯爾納聖人曰。和睦于衆。弗相抵觸。禁口弗啓。以傷其心。
真愛之效也。蓋經曰。口出甘飴之語。心則愛人。而致人愛。刺
諷之言。遠心愛。而招人仇。宜禁哉。第七卷聖神降臨後第十

二主日
有本論。

世惡汝當知先惡予

勸勗門徒之詞。言汝居苦內。必思吾苦。因勉心弱。吾先受苦。先行難路。爾

輩依迹而從。伯爾納聖人解曰。吾主。吾之首也。吾皆為肢。首在世飲辛。去世飲飴。肢在世忌辛。後欲飲飴。何理乎。何得乎。吾主在世。其有二職。啓世之蒙。如善師者一。引吾敵魔。如勇帥者一。善師規弟。當先行規。不然。門弟且棄其規。而笑其師也。

主曾教衆。責仇曰。彼也。為民之師。命民守誠。而彼犯誠。善師者哉。聖熱落解曰。主深責當時。兼今世之惡師。當今二時。有多命大而不行小。命重而不行輕。彼也此也。可比之師。在家先豐筵飽飫。後入學堂。多排規條。勸弟齋素。吾噉其餘焉。

吾主異甚。前行後教。前受多苦。當仇之辱。後勸門徒受當。聖史所云。主前興行。後興教人。是也。又云。主之行及言。俱強也。解曰。言。本口氣而已。至輕至弱。以行爲仗。行輕及弱。則言無靠。冷出師口。冷人弟耳。焉得動心。若藤靠藤。彼此同謝同倒。行強。則扶弱言。若藤靠木。聆者忻聆。而取益也。聖史曰。主行言俱強。故也。聖額我畧又解曰。人爲人師。以言教弟。本急職也。以行教弟。愈急職也。前行開心。後言通心。行言皆備。實師也。獨務口言。師之幻影也。先自荷任。後命弟荷。任卽重辛。門弟甘荷。視之輕飴。吾主者。善師也。先列其苦。勉徒之心。宗徒視表。甘心當苦。

主。勇帥也。有危挺身。一步不退。吾皆兵旅也。可退可隨哉。史記。昔名將往征寇地。時天亢炎難行。地勢巉巖難上。道路崎嶇難進。寇兵兇猛難當。將前多言勗勵。後自行引師。衆隨如一。一合敗寇。而取大勝。吾輩之職。攻天而已。當路之寇。魔鬼

也。仇人也。世難也。惡情也。吾主。吾帥也。前勝魔鬼。忍仇之辱。酷死之苦。便知吾輩何如。伯鐸羅宗徒曰。吾友。主前受苦爲吾。遺留形迹于世。當依而隨。常念主苦。斯念若鑑。蓋身蓋靈。使弗驚世苦。

經記。教衆出惡人之國。而之福地。行際一望曠野。無道可進。主遣天神。布雲先衆引路。衆弗視神。望雲而從。解曰。皆主及吾正像也。吾皆過世曠野。意至天堂福地。先聖之踪影。一則稀矣。一則幾泯矣。後繼者。奈何概差。正路。天神降引。吾主之像也。神居雲內弗現。衆望雲而從。吾主降世引人。其人性若雲也。內藏天主之性。既降恒行。吾輩之前。前受萬彙之苦。以至受死。因指天堂正路焉。賢解像曰。於戲。彼衆信神。神止衆止。神行衆行。神左衆左。神右衆右。望神居動。一一盡依。吾輩盡信天主耶。盡從踪跡耶。吾主迓苦。吾迷于樂。彼之天堂。吾往地獄。固哉迷哉。

惡人。魔鬼惡人同力謀
害。其惡謀不覺突至。

聖瑪弟亞宗徒瞻禮

經

聖瑪竇第
十一篇

維時耶穌

主遣門徒廣遊本國布教。門徒如命。並行多奇。以致人信。既歸。述所行奇。主知門徒已明達聖教奧

理甚喜謝天主聖父。

曰。予揚聖父天地眞主。蓋閉乎斯於世之

哲者。

斯字。指教幽奧道理。哲。指本國司教之衆。又指已往之儒彼者。因妬因傲固心。不信主。不信三位一體之奧義。

以此天主弗炤其心。俾信當信之端。以救本靈。

而開世之小者。

小者。門徒也。皆勢卑賤。性質淳。心謙

遜。謂小者故。

父欲如是。悉繇于父無測之意。予父界予

萬物柄。

主解降世之故。召引人得昇天。其故也。斯約包三奇。茲解第一。卽有能召引世人。猶云。召引衆人大能也。

大權也。無能權。卽欲召引人乎聽從。吾父授。吾萬有之柄。聽吾欲召欲引。皆當奉命而從。

無人知子。

指己惟

父者知之。無人知父。惟子者知之。子欲示人人。則

得知。

解第二奇。猶云。人依本性之能。不能知聖父。不能知聖子。必要超性之光。天主默啓其靈。吾權不止理人外身。

亦能理人之內。欲示人知吾聖父。人卽得知。

苦難者。

卽外受于世。上之苦楚。

荷任者。

卽內苦于

罪之

俱來邇予。

予慰輕。

解第三奇。猶云。人有權而弗肯用。虛權也。吾既受權能用也。欲用也。

因召普地任苦之人。慰其苦。輕其任。

爾伏項承予軛。

軛。聖教諸誠也。軛拘束牛。禁勿恣遊。聖誠繫人。

禁勿縱弛。謂軛者故。法予予性良善。心謙遜。解有二。一人須聽命近吾若弟受業。法吾

善吾謙。奧斯定。聖人解曰。吾主全備奇能。厥始造成天地萬物。在世行多奇異。今弗命人效其能。惟命師其善謙。明示二德之

要。二。主意若云。吾實世師。召人為弟。吾本性至良善。本心謙遜。吾弟不必驚吾也。爾神乃康。予軛

飴矣。予任軛矣。聖基所解曰。主命雖苦。並調于飴。正若良醫藥劑峻苦。病人難服。和之以飴。服之則

易。

箴

閉乎斯於世之哲者。而開世之小者。或問天主意。何不開世哲之明

悟。使得信從聖教。曰。其心之傲故也。傲惡入心。塞路滿胸。聖教無門可入。無所可住。主曾責仇曰。爾輩何能受教乎。各自滿。竟皆獵譽。猶云。人入吾教。當屈其意信吾。爾皆自用。信己能進之乎。聖額我暑解曰。斯主之言。明顯謙德之能。教規深奧。若寶藏庫。而戶穩鍵。謙德其匙也。又明顯傲惡。入心冥心。不容天主神光焉。

經設喻曰。天主聖子設筵。遣使速客。命高呼曰。小孩也。無知者也。來矣。近矣。吾筵已備。天主上智。吾主也。豐筵。聖教也。小孩。無知者。謙人也。謙者易信。傲者難伏。聖教容彼棄斯。聖奧斯定曰。主降親口布教。若富人設豐筵。各規各味。皆珍飴。多言請邀本國仇人。奈何。傲惡敗味。嫌珍味如餽。不屑赴筵。彼棄主教。天堂棄彼。

父欲如是。悉繇于父意。

聖奧斯定。且解且勸曰。吾主上文警戒吾輩。勿問天主。何福某

人。何苦某人。某人聆教何信。某人同聆何逆。吾主已解其故。曰。悉繇於父無測之意。其意無測。汝何妄欲測哉。虛欲也。危欲也。汝欲無差勿察。聖額我畧。又曰。天主至義也。行而吾莫達其意。可伏不必猜貳。至義之工。必並至義也。

達未。聖王謂天主曰。主至義也。主意淵乎其淵。皆無底海也。解曰。聖王前提主義。後提深意。示人其意必有義。有義則善也。則聖也。嗟夫。主之深意無底無垠海也。吾明悟若朽爛之舩。欲渡不免裂沉也。經云。物勝汝力。勿妄審究。天主深意。巨光也。汝目。蝸目也。欲對視。必盲也。主又曰。吾意汝意懸絕。互離若天于地皆是也。

天主呼一先知。命入陶肆。而視其工。陶匠時旋成一器。偶破壞。急取壞泥。再成他器。天主謂先知曰。吾若陶匠。汝皆若泥。陶人隨意作甌作罐。泥順受形。靡問何故。吾如意。或福或苦。汝可安順。不必好問吾意。葆祿聖徒解上喻。深嘆曰。高矣天。

主上智。其意弗測。其路無迹。陶人先作粗器。後作粗器。泥皆同一器具。貴賤不一。倘問。何故彼貴斯賤。吾曰。陶人之意也。

問者聞之。卽已。不復再問。然也。天主理人。理之如意。可敬聖意。不可問何意耶。何故耶。

宗徒曾問吾主曰。國人久屬異王。久苦酷政。主今救乎。或待他時乎。主責之曰。迂問哉。世之時刻。在聖父之手。知不知。今時來時。于汝何關。聖神已將降臨。可備以接。何必問世之勢。主責門徒。並規吾輩。當務修靈。伏敬主意。不必究天主何意。

苦難者荷任者。

云

伏項承予軛。

云

上二句。明示云。惡人善人。皆

負本軛。軛名同一。軛勢甚異。惡人之軛重辛。善人之軛輕飴。

惡人之軛何。聖基所答曰。惡人之罪也。世物至重。擬較罪重。皆輕也。物重鞠躬。使伏于地。罪重曲靈。使至于地獄。經內天

主責惡人曰。背吾降虐王。其輓。鉄輓也。汝荷而無其憐。可憐。汝迷汝愚焉。虐王。魔鬼也。鉄輓。罪也。魔樂人負罪任。又謀加惡增重。安憐以輕任乎。

達未聖王深思宿非曰。重矣吾罪之重。皆若重任。靈荷而曲。使不能起首也。奧斯定聖人解曰。聖王比罪赫捆。以解其重。噫。聖王罪稀。猶嘆其重。惡人時刻樵罪。薪時刻加重。猶不覺其重。迷矣愚矣。

善人之輓何曰。天主教也。天主誠也。伯爾納聖人問曰。聖教多重多苦。謂之輕飭何。答曰。概有四故。

一。吾主神佑是也。聖教名輓。弗偶名也。輓。無一牛之任。必駕耦以負。教輓。兩人之輓也。人一主一。因經指善人曰。一肩事主也。賢異而問。守教事主。二肩僅足。善人烏獻獨。答曰。善人伏一。吾主伏一。有二。何必多哉。蓋人毅然始行。主卽伸手。

扶之重任則
變爲輕矣。

奧斯定聖人未進教前且視其聖心喜欲進且視其難心驚而退久猶豫不決終定而進謂主曰主善御哉善御駕輓傳以油使柔易負吾主神佑吾油也前視主輓若重多硬今視若輕若柔主昔曰吾輓翰餘主言真實也

二習慣是也色溺加曰牛不習負輓伏之則難而退縮過時伏順而近農始行農工手足柔軟難行既習胼胝之勞不覺未耜之苦兵旅皆然他技皆然習守聖教豈獨不然

經記達未幼時以牧爲職寇兵突至伎邊達未欲出應戰王命躬擐甲冑如命披戴覺舉動不便對王曰重也長也臣不習慣一步不能進卸而棄之解嘆曰達未斯答異教之答也來聆聖教之規嘆難忌苦曰善矣聖矣惟重而長多誠多規

其重也。拘束終身。其長也。卽棄不欲進試。伯爾納聖人曰。無進無試。視之若重。吾不爲異。失心不欲進試。吾則異之。蓋人既久居暗。條出視光。當之難也。既久閑遊。無習勞苦。條始行工。當之亦難。既習視光行工。昔難今易焉。

三。望報是也。奧斯定聖人曰。異教之人。聞主斯言異疑。曰。主軌其教也。其誠也。克己也。忌世之樂。抱世之苦。伏諸身欲。強奉靈命。羈舌封口。緊閉外司。弗許自適。勿害于一。忍恕人害。斯軌斯任。餽輕耶。辛重耶。聖人答曰。且置吾主真實之證。獨以理決汝之異。將釋汝疑。夫人欲解餽辛之味。必當預嗜其味。否。何能哉。汝或非教中人。靡嗜其餽。特嗜克己等苦之餽。獨知其一。弗知其二。詎能作證。必間閱歷之人。而恃其證。斯葆祿聖徒也。慰門弟曰。聖教之苦。須與輕易之苦也。其報承久隆重之報也。可信汝無嗜之證哉。可信大聖人已嗜之證哉。其證若真。汝聞主言。不必異疑。蓋當暫且輕之苦。以享承

且重之報。謂之飴。謂之輕。信乎。蓋思世人。病者望身痊。弗忌藥苦。兵卒念賞。弗辭敵危。商賈慕利。弗懼浪險。嗟夫。其痊暫。其賞薄。其利微。尙因愛而視之如重。視苦危險如輕。汝愛後世之隆報。乃主輒則飴。主任則輕。蓋以苦之爲飴。以重之爲輕。愛德之本能也。

四。吾主及先聖人之表。是也。
第一第三第四卷已有本論。

聖經直解第十二卷終

聖經直解第十三卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖人瞻禮

聖人之理

中士問曰。各國首務立善教也。善教首務正人內外。致之成聖。是也。因各國有本國之聖人。請示極西所謂聖人何妙何聖。得登聖人之高稱。答曰。西方人登聖位。難矣。嚴矣。必全備諸德。諸德必卓立常德之上。至于極隆。又其在時。概行多奇。多異聖迹。明顯其聖。可識其難。然在時。人亦不敢稱聖。必竣之逝世。卽逝世後。人猶不敢任臆。與之聖稱。必待教皇細察詳

究多有見証。果其德甚隆備。在世行何聖迹。口口皆符。教皇乃籍名于聖人之冊。衆始尊之爲聖。繪其像。立聖殿。求其祐。蓋明知其定在天堂。而爲天主聖臣也。可識其嚴。

聖人在天。多利世人。吾當日加欽敬。畧得酌恩。余解瞻禮聖人之理。將提四端。聖人之貴一。護保世人二。法其德三。勉吾

四望

其貴。聖人在天。皆天主之孝子也。忠臣也。良友也。天國國王也。葆祿聖徒嘆其貴曰。聖人居世。世忝與同居。熱落聖人解曰。統合普地之貴。擬一聖人之貴。無足貴也。夫聖人在世至貴。其在天之貴。爲何如貴乎。第七卷聖神降臨後。第二主日已有本論。

護保世人。聖人之本務也。聖賢稱爲人之中人。當備二端。爲國君幸臣。大得其寵。一愛憐托己之人。二恃幸寵敢求。因愛憐欲求。聖人皆天主幸臣也。天主異寵。不敢求乎。皆吾人之類也。視人若同族之親。吾之苦險甚悲。不欲求乎。

聖伯爾納曰。吾皆可喜而喜。有天朝多臣。恒爲主保。聖人在時。指引度世之苦海。在天代求。救得登岸。在時引吾立功。在天求主報功。聖人在天富盛。不求爲己。恒求爲人。可喜爲彼之真福。可喜爲吾之神利。

聖基所又曰。榮光聖人。爲彼賜世。天主恒情也。讀聖經。洵得多証以証爲亞把耶古聖。賜其侄勿燼。爲達味聖王。賜嗣裔弗敗。爲葆祿聖徒。賜同行莫沉。爲德望聖人。賜葆祿以主之仇。爲主之徒。大哉聖人之益。天主爲彼寬恕惡人。實爲罪人之城。四方包圍。禦罰不進。聖人在天若星。星恒降澤豐地。聖人恒求。使主福世。

聖額我畧勸曰。吾友在時。勿怠恒求聖人。賜護保審判之時。可效世人。有事於士師之前。勤尋知愛。代已進言。吾友異日必至吾主座前。聽斷終身之行。今求聖人。智也。怠而不求。愚也。史記。昔有婦勤祈聖人。一日加勤。倏現二聖。若旅過戶。善婦急呼家婢濟之。聖人曰。吾至貴也。盛富也。不必爾濟。吾特來濟汝。汝今求吾。審判時當盡力救汝。言畢不見。法其德。伯爾納聖人問曰。天主歷代測動多人。勤書先聖之德。何。答曰。欲吾人得法之也。聖人之德。吾鏡。吾表。諸德之和味也。飲食雖珍。不得其宜。則餲而難咽。德皆珍味也。奈何。靈味多敗難行。先聖之德。和調其難。人乃思勉勵以法奇矣。聖人卽已久離世。吾念其德。視之若在其軀。已死而使吾靈復活。其德如利兵。吾法而用之。易敵以勝諸仇也。

古教時。天主命教皇。曠光金牌。鏤先聖之名。將入聖殿奉祭。懸頸項間。恒視聖額我畧曰。主欲先聖之德。恒在胸次目前。

胸次以愛。目前以法。奇矣。聖人天星也。恒炤吾靈。指之諸德。某指仁愛。某指謙讓。某指忍耐等。噫。多光多星炤吾指路。可行勿差。可走無蹶。可飛無息。吾乃若盲多錯。若躅多蹶。若驚不進。赧哉。

聖基所深戒。愈人曰。迷哉。人皆揚美聖人。而無顧聖人之聖。人不法聖人。不必揚聖人。重聖人。而實輕聖人。何理耶。聖人前行聖行。後成聖人。可知法聖人之聖。首善也。揚美聖人。次善也。

勉吾望。聖而公會。立諸聖之瞻禮。聖熱落解。故曰。獨致命之聖。雖每日得瞻五千。周年不盡其數。况他聖之衆耶。若翰宗徒。神目得見聖人之衆。曰。前視古教聖人。其數十四萬也。後視新教聖人。其數無數也。吾知彼皆在世。先行聖行。後得昇天。可勉心懈。可法其德。可望得同聖同昇也。

基所聖人。勗勵吾望曰。天路峻澁。上之爲難。行之不易。多聖在前。剗峻平澁。奚失望哉。聖人在時。人類若吾。負軀若吾。有情若吾。天路幾塞。勉勵而通。彼先吾輩。大開通塞。可望而隨乎。可失望而退乎。

奧斯定。聖人。未進聖教前。久疑進止。私想曰。弗進。弗救吾靈。進而弗守。吾靈無益。進而守至難。如之何。進否之間。神目倏見。孩童稚女多聖。聞聲曰。斯皆在世。守誠受苦。汝失望。不敢守受哉。聖人猛省。勉勵心弱。不日成大聖焉。

或問曰。聖人之聖。皆歸乎已。法之益。皆歸乎我。倘有善法以法請示。曰。恒誦其書。習玩其行。實善法之善法也。弗識聖人何爲。能法之乎。習覽習玩。則知其德。嗜其味。收其益矣。

聖賢廣述其益。曰。聖人之行實。吾人之明鑒也。炤之者。得見魔之詭計。諸德之妍。諸惡之媮。人玩聖人之書。明司受光。愛

司受熱。記司受喜。又靈性之食飲也。未誦靈弱。無能進前。誦後生力。醒起而耻不隨之。又德之招。尤之驅。世之輕天之重。是也。奇哉。諸等皆爲神兵器械之庫。人誦時。猶披甲荷戈之武士。赴場敵仇。而勝之易。倘不誦。空身之兵卒耳。敗北何疑。又喻曰。孩童新進發蒙。其切要有二。一看古名法帖。或模或對。二求勤師。時勉其進。時責其退。吾輩始入德學。如蒙童然。聖人行實。其法帖也。其嚴師也。進則引之。退則責之。迷則指之。劣則厲之。怠則策之。冷則熱之。

史記。西方曾有二臣。大獲王寵。爵高祿重。偶讀盜當。聖人行實。心切慕效。共矢辭榮。入聖人之會。一心效法聖人。是時奧斯定聖人。未曾入教。方慕其入。復懼其難。遷延時日。而弗能勇決。一則聞二士之奮。一則讀盜當行實。指書深嘆。謂友曰。吾友曾讀此一册乎。曾聞此二士之變乎。奈何。彼皆質鄙。猶能毅然騰上。而搶天國。吾胸羅今古。而蒙然瞽然。日趨于下。

未幾必至地獄焉。既而長嘆曰。嗚呼。吾友耻從先吾者乎。抑耻不從者乎。言畢。決意入教。獲成名聖。繇此觀之。聖人行實之書。宜讀乎。宜釋乎。

諸聖人之瞻禮

經 聖瑪竇第五篇

維時耶穌視衆齊從。登山既坐。門徒就主示曰。神貧者。乃真福。爲其已得天上國。良善者。乃真福。爲其將得安土。泣涕者。乃真福。爲其將受寬慰。嗜義

如饑渴者。乃眞福。爲其將得飽飫。哀矜者。乃眞福。爲其將蒙哀矜。心淨者。乃眞福。爲其將見天主。和睦者。乃眞福。爲其將謂天主之子。爲義而被窘難者。乃眞福。爲其已得天上國。爾倘爲予被咒辱。殘害。妄誣者。乃眞福。受苦時可喜悅。既迨天國。必承隆報。

聖奧斯定解右經曰。右經明示世廣眞福之殊。廣福在外。眞福在內。廣福。富爵樂安是也。眞福。貧乏苦難是也。聖人繼而

又曰。吾友可重。內真。可輕。外
廣。遇苦可喜。蓋遇真福也。

古時每瑟。聖人依天主命。刻制奇木造櫃。藏收寶物幾品。櫃
木極貴。內品甚珍。後將粗皮。蓋包其外。豫備天變。勿致櫃敗。
貴櫃。善人也。其貴。內貴也。內藏右八端。八珍。其外恒
有貧苦。若堅粗皮。得包內珍。預防世變。弗致其壞也。

史記。昔有極名繪師。曰亞伯。繪女像。極盡其美。命弟摹法。弟
筆不及。多加寶珍。以娛人目。師視而嗤之。曰。不能盡美。畫
富耳。吾主及今世之像。吾主巧精繪師。止務畫美人內。右八
端。靈美也。斯像真實。智者視之。必重也。今世拙弟也。務畫人
外。弗顧人內。富厚。世爵。逸樂。皆外珍外美。斯
像。偽幻。止娛愚痴之目。智者視之。必輕矣。

解。又曰。吾主降世。因指天堂高路。示吾人漸登得入。右經登
梯也。八端。八級也。欲上可依。其外靡有他梯。後勸曰。吾友勗

志。各各競先。勿慮其落。梯級皆穩。勿厭其長。其高天國。勿輕其質。其級皆珍。勿恐差路。主先引導。其迹深印于各級。萬世不能泯。余今依經次序。將釋八級之概。

箴

神貧者。乃真福。為其已得天上國。

斯第一級也。解斯級可知。貧有三等。

身貧者一。貧神者二。神貧者三。第一。原無善無惡。第二。恒惡。第三。恒善。

身貧者何。曰。窮乏之貧也。斯貧。原無善無惡。善惡皆繫于人。貧人憤懣。靡忍其貧。怨主恨己。貧變為惡。心忍謝主。安然度生。貧變為善。若伯古聖。示貧人善用其貧。彼原富盛。一日寇至。馨捲。夙甚富。夕甚乏。無詈寇。無怨主。平心曰。吾宿財皆天

主之賜。主與主
奪。稱謝天主。

貧人弗知身貧之善。因弗知謝主恩。知富惡。則知貧善。聖基
所曰。富人恒懼盜賊。恒懼身害。賊謀劫財。先謀害命。寧獨懼
盜賊。且懼高我之謀。嫉我之怨。同侶之誣。同室之貪。子孫企
望夙死。得享其富。多懼之中。安乎。經所云。富人集財。而致其
害。是也。第三卷第二主日。又
第四卷第一主日。已有本論。

貧人者大異。正若人居高山望海。聽視嚮動而笑其猛。平安
度生弗慮心害。就在盜賊之間。安居穩寐。古諺有云。貧旅偶
過賊藪。高聲謳
歌。無可懼是也。

聖賢勸貧人曰。汝爲貧勿色憂。勿心失望。勿謀人財。勿屈行
醜。蓋經曰。貧人之苦。其陶也。爛精爾靈。當貧之火。則純。因貧

行穢。有滓而益
增滓。何益哉。

良聖人問曰。天主何意恒有貧人。世財皆在主手。若分于富。蓋分于貧。使彼此得均也。答曰。欲報貧富。其故也。貧忍有報。富濟有報。經曰。貧苦之忍。終不至辜負。富人忻心而濟。天主甚愛其濟。解曰。聖經何云忻心。答曰。示富人何必行濟之工。以致其功。蓋人濟貧而心不忻。但濟以免貧數。其濟救貧。而不樂主心。可望報乎。

或問忻心之報何。達未聖王答曰。人慰貧苦。實真福者人也。凶時之時。天主必慰其苦。使凶爲吉也。凶時者何。曰。飢年之時。審判之時是也。人救貧飢。年飢而已不飢。經云。飢歲他人赧面求施。贍人有足有餘。他人飢色而餒。贍面潤色而飽。又審判之末時。主念宿濟厚酬。當日惡人之凶日也。仁人之吉日也。人知濟報。猶多見鉄腸之人。不濟而加詈咒。厲言觸貧。

嗟夫。貧人近戶。哀聲求慰其苦。彼乃又倍其苦。此人受傷。投醫求劑。醫持刀而加其傷。此人陷落于窞。人見不援。反嗤其痴。怪責其失。天主何如罰焉。

貧神者何。曰。罪人也。罪惡人靈。盡敗靈德。罪人謂貧神者故。惜夫。罪人不念其貧。時刻加惡。而加其貧。第三卷封齋前第一主日已有本論。

神貧者何。曰。輕棄財利爲主。安居于貧。意欲割心世阻。因法主貧。而全從事是也。右經云。神貧者。乃真福。斯貧也。斯德。修道者之德也。其益難罄。其報難測。

耶穌會規內。有一曰。會士可愛神貧。若子愛母。猶云。神貧之德。乃修士之母。自生多益。若其子然。神貧之德。輕人之身。令

易行諸德之路。世財重任也。桎梏也。夫人或負重任。或受綁繫。焉得速行。神貧棄任。解繫。靈身甚輕。行速若馳。伯爾納聖人曰。神貧之德。靈性之翼也。奇哉其輩。靈不必習倦。一飛卽至于天。汝信主言哉。蓋云。神貧者已得天國。真福之六端。吾主許報曰。某德將得天國。至于神貧曰。已得天國。其飛速矣。其報厚矣。

宗徒問主曰。弟皆棄財從師。師將何報。主曰。汝之報厚且隆。來日吾降判世。汝輩同降。皆坐高座。同吾判人。聖賢解曰。主謂門徒。而許審世之位。惟神貧之士。勤敏于精。日精其精。皆在主許內。皆同判世焉。

昔古教人始入福地。天主分地于衆。各支派得有定分。但于衆中。選一支曰。某支可理聖殿。會祭禮儀。不必受地之分。吾將其分。而顧其需也。解曰。選支。神貧之像也。棄財無分于地。天堂其分也。幸哉神貧之交易。易世于主。易地于天。幸哉智

哉。

良善者乃真福為其將得安土。

良善第二神梯之級也。神貧在心。良善次繼。可

謂神貧之長子。今將畧提其貴。其勇。其益。其報。

其貴。良善。吾主本德也。主曾勸衆曰。可師吾之良善。古新二經。頻列主德。至于良善曰。主良善羊羔也。蓋云。他獸或具利爪。銳角。長牙。硬嘴。毒氣。當兵。以敵仇獸。其間倘無此兵。必備善。覺輕身。以避身害。惟羊羔皆無。剪絨而不吼。致之死地。而不逆。吾主良善也。經借羊羔。以比。主貴至甚。可見良善之貴。比之國主。所用器皿。裳服。皆貴也。弗貴弗用。吾主卒身良善。時刻不輟。其工貴哉。

其勇。伯鐸羅宗徒舉主良善曰。受咒多般。勿復以咒。受苦多類。弗憤以懲。噫。以良善之勇。勝魔之勇。而贖世罪焉。奧斯定聖人解曰。主善羊羔也。魔兇猛獅也。魔肆心兇。主獻心忍。以忍破魔之兇。致命之衆。法主良善。而並法其勝。可知良善之勇。

主遣宗徒四遊布教。曰。人皆如狼。汝可如羊。乃伏人伏魔也。聖基所深異曰。異哉。主命異哉。敵仇之計。世人敵寇。以猛敵猛。以勇勝勇。主以良善命徒對猛勇。異哉。答曰。欲示良善之勇。蓋徒如命隻身。若羊突入狼羣。而獲大勝。當時良善如是。今時必然如是。良善忿怒二人。或有時互爭。怒人目視。口誦手挺。乃良善者。忍耐其兵。世目視彼若勇。若勝。視此若劣。若負。天主大美其勇。大揚其勝。勇哉。良善之勇。

其益。思忿懣之損。便知良善之益。忿懣在心。暴風也。弗許心平。良善之心。恬海也。風騰空中。不下鼓浪。海晏不動。忿人之忿。厲咒厲言。若風亂飄于空。不入良善之心。不使失平靜也。

基所聖人曰。怒人在世。何利耶。不利于己。不利于人。何利耶。于己恒辛。于人恒苦。何利耶。寧居於毒獸。弗宜居於怒人。毒獸既馴。恒存馴性。怒人既息。怒性再萌。不知自止。何利耶。良善之性。峻山之頂。不動之天。無雲之晝。可愛哉。良善之德。

吾主甚愛。勤顧良善之人。其第二益。聖基所曰。吾主爲良善牧人。良善人。其羊也。怒人。豺狼也。主牧之乎。達未聖王所云。

天主視吾良善。若牧牧吾者。是也。

其報。右經曰。其將得安土。或問。安土何。曰。聖人之解有三。一。伯爾納良等。聖人曰。安土。軀身也。肉軀猶逆馬。邪情恒發。人

卽盡計難伏。良善伏怒一情。主賜其制伏等情。使心不動。若居穩地。

二。基所等聖人曰。安土。普天下也。怒人不和于衆。皆抵之不容同居。若迸于地之外。何人莫愛良善焉。善者因相肖而愛惡者。因不復而愛。海內皆爲兄弟。到處皆其安土也。

三。熱落等聖人曰。安土。天堂也。因靜謂安。因爲聖人之居謂土。三解皆奇。以報良善之德。第一安內。第二安外。第三共安內外。美矣。良善之安。

泣涕者乃眞福。爲其將受寬慰。
或問曰。涕泣之故不一。人喪考妣而哭。失財而

哭。受刑而哭。凌辱而哭。斯皆在眞福內否。曰。否。恩情之淚。貪財之淚。自愛之淚。復讐之淚。皆本性之淚。焉得眞福超性之

報。聖賢解上文皆云。人或泣本身之過。或泣他人之罪。斯真福人也。泣本身之醜。真惡也。泣他人之尤。真愛也。涕泣皆真。獨真福真報。得對其真。良聖人曰。或涕泣自罪。或非真福者之淚也。蓋淚滿本靈。靈既淨得享真福。或疑曰。罪垢在靈。涕泣在身。安得通內洗靈。經答曰。目靈性之門也。門啓。靈內得視。目開而哭。靈痛自顯。淚流于外。則爲內痛真証。靈魂真痛。天主則釋。則滿宿垢。不必少疑。蓋謂罪人曰。隨時痛哭。往非。隨時悉釋其非。聖賢廣述涕泣之能。曰。聖而公會神藥之肆也。真痛乃神劑。能療諸等靈病。罪人入肆服劑。入時靈穢。出時靈淨。入時靈病。出時靈瘳。入時靈死。出時靈活。入時真禍者。出時真福者也。奇矣其能。世藥雖神。一對一病。痛哭一劑。衆神病之劑也。罪人可忌其苦耶。可愛其益耶。

繼曰。人重藥草之汁。因得明目。輕病舒心。痛淚之汁。其力其能。大勝萬藥之汁。他汁雖珍。弗能自滅地獄。猛烈一星。真痛一滴。息撲地獄之焰。又曰。痛哭攻敵天堂。固城突門而入。至主座前聽判。毅然弗懼。仇魔多訴。多呈多計。列排宿非。終不能得計。痛哭自地迨天。惡神不能截路。天神不能闖門。安入安求。求萬萬不得。負一天主。視人痛哭。塗抹罰案。立釋其罪。額我畧聖人大異。罪人不哭。往失曰。已矣乎。罪人之愚。已矣乎。罪人之迷。不思所招。其愚也。不念所失。其迷也。不思宿時無善。斯時有惡。不念已失。真福之宜。已招地獄。真苦。不思不念。其不哭之故也。可哭而嗤。痴人之嗤哉。經責其嗤曰。愚人恣肆大笑。智人僅敢微莞。罪而笑。愚人也。罪而泣。智人也。

奧斯定聖人喟然嘆曰。醜哉。世人之態。受罰爲罪。獨哭罪罰。弗哭其罪。落累多哭。落罪弗哭。子死慟哭。靈死弗哭。世物皆

兒虛戲。視之若實。愛之若重。大哭其失。失靈實失也。重失也。視若虛輕。愚矣迷矣。弗淚爲靈。而淚爲身。可淚斯淚也。主慰涕泣者曰。將受寬慰。其報也。寬慰。今世後世之真樂是也。

或問罪人在世有樂。心疑曰。隱在人內。靈性之獄卒。刺心利劍。齧腸毒龍。靈目黑烟是也。罪人奚能樂乎。曰。聖人舉上喻解罪人之害。而不涕其害。涕者人甚異。痛哭者得釋。靈安心平內淨。靈目復明。前乃天主之仇。惡鬼之奴。後登天主義子之位。樂甚不亦宜乎。

基所聖人曰。罪人前哭後喜。思往非而哭。念現釋而喜。其靈若空中之境。陰雲布合。沛然雨下。天屢日不開。旣收旣晴。空中愈清。太陽愈光。人心愈舒。夫罪在靈。靈陰若雲。密布空中。旣哭旣淚。靈清心舒。內外皆樂。不涕其過。若天不雨。時惟暗

黑焉得安樂。經云。惟哭之人。得知真樂。他人莫知。伯爾納聖人解曰。人靈若樹。目淚灌溉。令生美實。聖寵之味。釋罪之恩。靈性之安。心之真樂。其實也。罪人不涕。靈本枯槁。美實不生。奚得知痛哭之樂。經曰。不嗜真樂。不知何樂。獨嗜之知之。故也。

達未聖王。痛哭往非曰。吾樂正對吾苦。解曰。天主與哭人。若二商交易。售者出貨。市者出值。貨多值厚。貨寡值薄。主執權衡。稱人痛哭。依痛賜樂。但今世之樂。暫也不定也。人在世時。不幸再落。再失心樂。宿憂再至。後世之慰。愈真愈實。悠久安慰。涕泣之人。既入天堂。謂主曰。在世哭泣。今樂饒靈。永不受侵。謝主斯大變易。

若翰宗徒。神目曾見天堂真樂。條聞聲曰。斯天主之朝宮也。聖臣既入。天主親口安慰。親手拭淚。竟不能再哭。其哭已去。

永不復至。斯皆涕泣之報。痛哭之益。右經謂之真福者故。第一卷吾主聖誕前第一主日。又第二卷三王來朝後第一主

日已有

本論。

嗜義如飢渴者。乃真福。為其將飽飫。

嗜義如飢渴者何。曰。解有二。一

曰。義。公義。即萬德之聚也。人尋諸德。弗可若人飽飫。食飲雖旨。亦則不甘而棄。惟勤業者。如飢渴而覓飲食。一曰義。私義。

即依理斷獄。依功分賞之德也。

解諸德之聚。或問。慕德而心勤業。以得。比腹空求飲食者何。曰。故有三。

一。世人之苦勞。皆為得便飲食。商賈梯航。農夫胼胝。百工勤動。皆腹飢渴之故也。古賢曰。至矣人腹之知。甚矣其智。諸技

之師。諸難之夷。諸侗之明。人腹也。無腹。人皆聞。皆勿願禮。皆異類也。有腹而空。必生多計。以實其空。人靈飢渴于德。自勤計以充。卽有百阻重難。視之輕易。其飢渴之故也。

二。飢渴者。易爲食飲。味餽咽之如珍。苦亦如飴。史記。古帝出于遊畎。有日逐射失道。從臣到處不遇。帝飢渴入庄。庄戶進糲數餅。濁泉一餅。帝盡食飲。嘆曰。飴哉其飴。朝之肥甘不及也。人覓異品。以加食味。而孰知飢渴。乃衆食上品。上調乎善。人飢渴於德。何德而無味。

賢解右經曰。嗜義如飢渴者。何難不易。何苦不飴。勞至挺身。患至先迓。仇辱安忍。魔攻毅敵。但隨遇行德之機。隨行恐失。惟圖充解飢渴焉。惜夫。惡人。賢人也。德味絕珍。棄之若淡。經指善惡者曰。腹饜視蜜如辛。腹餒視辛如蜜。斯之謂也。三人

飢且渴。弗至充解不止。善之飢渴。終身之飢渴也。善人在世。不可暫止。而罷善工。於戲。善人就勤行德。概有多虧。不嫌于心。焉得充解飢渴耶。迨夫其德完全。飢渴乃止。其工亦罷。達未聖王謂主曰。臣在世恒飢。入主真福。乃飽乃飫也。

第二解曰。義。私德名義是也。斷訟以理。依功給賞。各合于義。而爲居上治民者之德也。但鰥寡孤獨之人。概飢渴斯義也。四者望上者伸義。若人極飢甚渴。理事之臣。或畏貴勢。或貪富賂。固意虧枉。弗顧焚困飢渴也。

經內天主恒責諸仕者曰。噫。吾民者之仕。皆失吾信。皆盜賊之侶。皆望富者之賄。寡婦鰥孤。焚乏。時有訟事。號求依義裁制。而無顧其義。吾明顧之。可寬恕乎。可嚴誅乎。解曰。斯爲在位者戒也。天主授位。命斷以理。爲高者失義。爲卑者失義。何時中義乎。天主明視汝賦。明聆孤求。明罰汝咎也。

哀矜者。乃真福。爲其將蒙哀矜。

救乏人患。哀矜之本職也。其患有二。身一靈一。

哀矜有形神之別。形者救身。神者救靈。人在世勤行。逝世天主厚酬。不負其勤。

聖賢依主上文。廣述形矜之益。基所聖人勸本郡友曰。吾友逝世時。各赴吾主嚴座聽判。若犯人赴士師之公署。異矣。世仕貪受獄貨。則謂賊官。則貶本職。吾主不同醜也。欲罪人進路。弗懼賊名。弗恐辱職。奇矣。欲受罪人之賂。繇于至仁之清名。而大榮光其職。蓋主盛富。罔所需賂。惟授之貧乏。乃主親受之耳。吾友盍思雅各宗徒語云。弗哀矜。弗施于貧。審判時。弗受哀矜。哀矜之德。舉起天主審判。解曰。宗徒斯譬。因解哀矜之重。猶云。審判之時。天主較擬人之善惡。若客執銓衡稱貨。將判嚴。置之一盤。將人行。置之一盤。設人幸有矜行。其價至重。其盤則重而垂。嚴判之盤。則輪而昂。哀矜者得免審判之

嚴而受哀矜之審判。
大哉哀矜人之幸。

哀矜之德。宜備二奇。以成其奇。一。富人于濟時。宜先送財。使
先往備善所。愚夫多有卒世安享其富。弗念貧苦。死至莫能
延命同留。莫能携之同去。乃寫遺書。命散幾金于貧。死後散
金。善美也。生時躬散。愈美也。生時躬施。憐心之效也。逝後命
施。無奈何
之意也。

可法雅。各古聖。經記。胞兄謀害。聖弟離鄉。久遊于外。歸時恐
兄不良。不敢入城。謂妻曰。心生善計。先送金帛賂心。吾隨以
入。兄憾必止。喜色接我也。基所聖人解曰。神矣雅。各神策。豈
是偶然。經書其策。豫示吾輩法則。先賙貧人。彼受而授天主。
天主親受。異日再授于吾。可知吾救貧時。少救其身。多救吾
靈。吾友納從吾言。先濟先救。後求天主。吾友貧乏。皆良醫也。

其手大能。伸手受濟。手帶玉劑。得瘳靈魂各病。

第二奇。濟不必遲延。而待空乏哀聲久祈。奧斯定聖人曰。濟先窮乏之聲。美濟也。後隨其聲。弗全也。嗟夫。空乏弱息。大聲也。飢色。大聲也。裸體。大聲也。各患。各口也。各苦。各聲也。奚必久待口聲。若翰宗徒曰。富人視孤獨之苦。情不動。心不恤。鋼腸之人哉。奚愛主愛人者哉。解曰。宗徒勸富人。示行善濟。蓋目視昆仲之患。手必從目以濟。不必待祈也。

富人可師。若伯古聖。自己揚美。其濟曰。哀矜之德。同我出于母腹。同生同長。若同乳。昆仲。饔飧既具。急請孤獨同食。心不忍。鰥寡之目。久望吾手。速速伸手厚濟。斯吾本心恒情也。

神哀矜者何。曰。濟救罪人之靈。是也。聖賢恒云。神形二濟。雖皆美而易。但靈身較擬。大不相若。形神之濟之功。大不相侔。

主曾規徒曰。身之食飲。焉得比靈。彼賤斯貴。

額我畧聖人。解其易曰。設使有人心惻。意救乏人。或深嘆曰。家資不足。行不能若意。吾對曰。乏未充飢。是也。乏帛煖體。是也。乏舌能勸惡人。否也。送舌救靈。則救而濟也。人身卑也。屬死也。不免過時而逝。人濟。獨延其死。弗悠其生。人靈貴矣。不屬死矣。人濟。使免神死。永得神生。形濟美焉。神濟愈美焉。又愈易焉。

基所聖人。又曰。易矣。漁乎人靈。不必入海。當彼浪危風猛之險。居室安坐。得漁多人。勸家屬使改。而漁其靈。勉朋行善。而漁其靈。若厭而云。多設羅網。不漁得一。胡必空費多工耶。吾云。勿厭善工。家人朋友。今日固心。翌日改心。設怙終不改。汝功不空。必全也。斯箴前卷有本論。

心淨者。乃眞福。爲其將得見天主。

上文示吾可急正心以求靈淨。世人

急務潔身整外。善人急務潔心飾內。繇是可知惡善之類。有賢規弟曰。二三子可思各爲繪工。畫美像。悅主目。勿師世之繪工。畫人像。獨急外形。弗顧其內。師之者。假德之輩也。止務畫外。惟重人目。而輕心內。經內天主責之云。吾民拙繪工也。太緊畫口。以口近我。而揚吾名。太緩畫心。以心離我。而逆吾命。太緊畫外容。齋素面枯。腹空。靈容醜甚。仇忤。妬媚。偷盜。實滿其心。若塚壙外。聖而飾內。醜而醜。誠拙繪工焉。吾弟可效人性。夫性將成人體。興工于心。人心首一肢也。巴西聖人曰。人之百體若宮。人心若址。址既定。立宮易矣。立德之宮。吾弟急務也。先務淨心。心淨德淨。心濁德濁。不可謂天主麗宮。可謂穢神穢櫪也。

經記。主仇多勤外淨。食時亟沐浴盥手。亟洗器皿。不顧淨心。猶異主徒希用斯淨。主嘆其迷。責之曰。濁矣。汝淨心濁。身淨何淨耶。曾不知真濁真淨。皆繇于心。偷盜。奸私。惡念。醜行。犯理之語。繇心出。而真污人。身潔手淨。外淨也。何與于靈哉。瞽者也。迷者也。首湔內。次及于外。

人心善惡之源。源清。派清。源濁。派濁。心意善。外行皆善。意惡。行惡。試人厚濟貧乏。意獵人譽。以得仁聞。濟者空虛也。祿祿聖徒曰。使我無真意真愛。而空囊以救人乏。吾囊空也。吾靈兼空也。蓋吾濟無功也。奧斯定聖人所云。濟時可先淨心。後濟。天主先視人心。後視人施。是也。

聖人多述淨心之妙。曰。淨心。天主御座也。天堂也。聖殿也。明鏡也。尼色聖人曰。鏡無定像。隨形自現。淨濁定心之像。淨則

天主明鏡也。天主對炤。而印其容。其與天神恒對。而不知厭也。美哉幸哉。淨心之美。幸焉。濁則魔鬼昏鏡也。魔鬼對炤。而印醜形。天主天神閉目翻面。不欲直視。醜哉禍哉。濁心之醜禍焉。

和睦者。乃真福。為其將謂天主之子。

他德各有本師。乃世上萬物。皆

可為和睦之師。四大也。性雖甚悖。而時時相合相助。以便存物。弗合且助。萬物已久滅矣。無靈禽族。孰不和同。彙人靈物也。備有多師。乃相合者希。愚哉。今解上文。可知和睦之德。共包三端。貴一要。類一。

其貴。和睦之工。吾主本職也。降世本意也。本工也。從來天地矛盾。人皆背逆。天主震怒欲懲。吾主乃降解釋。使合。經曰。主降報世。以天主于人和睦之福音。將寶死寶血。代筆代墨。勾抹夙仇之書。使天主于地復合。實為和睦之首主。和睦之首王。

也。主貴和睦。以爲本貴。其貴明矣。

其要。吾和睦于人。天主和睦于吾。吾否。天主亦否。斯天主于罪人定而不移之約也。經曰。罪人不和其仇。謀復必遭天主之復。欲主合汝。前合汝仇。汝人也。汝仇人也。汝彼同等。類心固弗欲同合。心迷不釋。猶欲求主合釋。無義之求。犯理之也。合釋

主曾勸衆和睦。設喻曰。有僕欠王金億萬。僚友欠彼數星。王憐其苦。盡赦。乃固弗赦僚友薄債。國主震怒。急呼衛兵。命繫投獄。待還宿逋纔釋。主解喻曰。爾輩不真心免人之辱。真心釋尤真心和睦。天主弗免弗釋。弗和睦于汝也。

其類和睦之類。約有三。和睦于主。和睦于己。和睦于人。是也。和睦天主何。良聖人答曰。愛主所愛。惡主所惡。視命而從。視

禁而止。以心爲心。以意爲意。是也。比之二人。心意
同一。乃胥和睦也。一是一。非心意互逆。能和睦哉。

和睦于己何。曰。身屬靈。靈屬主。是也。比之國人。庶民
屬仕。仕者屬帝。國內太平。下逆中。中逆上。國亂並起。

古新二經。恒美善人之太平。曰。人愛主教。真心恒遵。其靈平
安樂逸。天路踟蹰。走也。跑也。飛也。弗慮蹶跌也。人入主教寬
路。太平廣滿。其靈若江泛濫。廣沃近地。惜乎罪人之靈。正若
亂動沸海。夙夕不寧。盎博削聖人解曰。經解善人之太平。惡
人之不寧。福哉。善人之靈。安岸也。禍哉。罪人之靈。亂海也。善
人居高安坐。遠望世亂而嗤。惡人之心。居巨浪暴風之內。平
乎。安否。

基所聖人。又喻曰。善人之靈。若幽閑之地。恒清淨。恒寧息。惡
人之靈。市朝也。爭鬪之鬩。市售之鬧。來往之譁。齊集其處。多

慮多愁。多煩疊起。惡人之心。奚得安息耶。罪人若輪也。善人若軸也。輪無軸恒旋。軸無輪恒停。德善靈性之軻也。惡人無德善。朝暮弗息。何異經指之所云。不仁之靈。時刻斡旋。不得寧靜。是之謂也。和睦他人者何。曰。心口行之合也。惡其惡。而愛其善。心合也。阻其退。而勵其進。口合也。人資不及。廣救勤補。行合也。

葆祿聖徒曰。人皆可盡心。以求和睦。或問。聖徒何云。以求和睦。弗云。盡心。以得和睦。曰。聖徒示吾和睦之難。異哉。多有敗心之人。以藥爲毒。以恩爲仇。善人心愛。口揚行恩。勤求和睦。終弗得也。如主于仇。主恩愈隆。仇仇愈甚。終不得和睦。主求而終不得。矧吾哉。求和在我。得之在人。聖徒特責吾。勤求和睦之故。

和睦人之報。天主義子者也。報正對和睦之德。經曰。天主和睦之主也。和睦之人。肖主若子。肖父。主愛其肖。而謂之子。額

我畧聖人嘆曰。榮光和睦之報。和人卽爲天主之子。否。卽爲魔鬼之奴。吾友愛從和睦。惡遠怨仇。已有別論。

爲義而被窘難者。乃眞福。爲其已得天上國。

斯神梯第

八級。極高極近天也。不必勞步。不必再上。一步入天。而享眞福。斯眞福第八端。何。聖賢皆曰。概致命者之眞福也。

或問。致命之彙多矣。強賊致命。逆臣致命。煽惑民庶致命。烈女致命。爲守聖教致命。爲衍聖教致命。是皆眞福者乎。伯鐸

羅宗徒答曰。吾友受窘難時。勿受如殺人。如奪財等惡類。斯苦無功無榮。虛辱之苦也。受苦爲主。爲守主教。汝苦有功。有

榮光也。奧斯定聖人解曰。致命之爲。分人之苦。試主受難時。盜賊同受。苦難同一。苦故大異。吾友視人受苦。勿遽定福而

云。眞福人哉。前審苦故。爲德美苦也。爲惡醜苦也。因主弗云。人受窘難。乃眞福。而加爲義。有主言。奚必再問再疑。

依主言。則知首三等之人。皆真禍也。其罪斷其命。使不得其死也。次三等者。真福也。蓋或爲衍主教。或爲守聖教。或爲各德致人之累。皆在第八真福之內。

善人在世。所當窘難不一。正若舟居海內。暴風四面攻鼓。無時得息。四面之風。何曰第一。內邪情也。斯風如南風。性涼。人不避而受其害。邪情盡然。漸入樂性。人蒙不覺。大敗靈魂也。基所聖人曰。醜哉。邪情難避其敵。柔入阿哄若友。而實兇仇也。人視友之外貌。不覺仇之內質。免害希矣。吾友勿謂。獨有虐王之窘難。諸邪情皆虐王也。虐王欲奪信德。邪情欲奪他德。二者之害同一。爾之勤得免其害。必當不異也。

第二風。惡人之窘難也。斯風如北風。性冷凍身。無衣煖體。難堪。惡仇亂謀。若冷風然。善人不煖靈心。以愛則亦謀計報復。

靈必受其害矣。

葆祿聖徒。勵勉門弟。毅然當惡輩之累。且警豫備以當。以己爲表曰。吾也。內外恒苦。內心懼惡人未至之窘而苦。外身當已至之窘而苦。吾弟勿異吾苦之多。善人在世。若居愛人之中。必居困憊之內。時時無聊也。因經逆告善人曰。吾子欲進德路。可先備心固志。惡黨逼迫阻進。毅然可前。勿墮志而退焉。

第三風。魔鬼之窘難也。斯風如東風。性燥。發時木枯花卸草萎。透內敗根。使莫能生長也。魔誘善人。敗心德。壞靈美。阻其進。其本意也。右卷常有本論。

第四風。虐王酷吏之窘難也。斯風如西風。性濕。發時潤物。虐王酷吏。毒殺善人。大益致命之靈。古新二經。古新聖賢。一口

廣揚致命之高位隆福。而實不詳其位其福也。

經嘆曰。爲義致命。真福也。似死而實延命于無窮。人視之若死。主視之若生。惡人窘迫善人。致之死地。俱盲人耳。世之末日。啓蒙開目。見其真福。長嘆曰。前日彼人。比吾甚異。彼也在世。吾視其生。若狂之生。視其死。若辱之死。乃今其生真福也。其死榮光也。皆天主義子。皆受天堂大分。彼智者哉。吾狂者哉。今痛莫及。悔且遲也。祭彼聖人曰。寶矣。福矣。致命之死。其價重矣。昔出暫死之值。今市無窮之生。在世有事。虐吏前。逝世有事。天主前。虐吏審信。斷死罪而殺。天主審罪。盡釋盡免罪罰。其審寬矣。其釋幸矣。

經記。古教衆人。往福地時。紅海當路。天主命開。衆皆步過。忻然繕程。聖而公會解曰。致命聖人之像也。紅海其實死。貴血

也。過而無碍。卽得
進天堂福地也。

望天定報。定固諸致命之志。使以忍以樂致命。經美其望曰。
天主緊守致命之靈。穩持手內虐王之刑。獨苦外身。不能透
內害靈。美哉。其望。望身既終。靈卽入常生之境。其苦暫矣。轄
矣。希矣。其苦之耐。永矣。重矣。衆矣。解曰。巧奇致命之計。以暫
死免永死。以暫苦免永苦。出苦微價。市福厚寶。其死。衆罪之
死。衆善之生。衆危之終。衆安之始。天堂正路。真福之質。衆是也。
巧奇交易。右經主勸教友曰。受苦之時。可喜悅。既迨天
國。必受隆報。故也。聖會聖事七迹。第一迹已有本論。

聖若翰保弟斯大誕日之瞻禮

經

聖路加
第一篇

依撒伯爾[△]聖若翰[△]母名。孕期既至。產子。隣親聞受天主

特錫來慶。第八日將行割損禮義。當時割損之禮猶存。國男皆行。主降

後革除。命世代用聖洗。今或仍用。大方主命。共議嬰名。欲稱匝加厥父名。母

啡曰。若翰[△]其定名。是名天主預立。命天神告其父。又聖神默炤依撒聖妻。因夫妻皆知。而弗許改

移。若翰譯言。受聖寵。受主憐。名義正對若翰聖孩。明指其奇。謂聖寵之故有三。一若翰從母腹廣受聖寵。終身無失。反恒勤以

加焉。二。其聖寵大勝先知之聖寵。三。聖人中首布聖寵聖教。首
引人認主。聖寵之繇。謂主憐者故亦有三。天主速為釋其原罪。
而發憐心於彼一。賜年老胎荒得產隆德之子。大發憐心於親
二。世人迷昏弗知吾主。主賜若翰出世。若耀巨光。引人知主。大
發憐心
于世三。衆曰。爾族無一若稱。擬決厥父舉手目攝。

問子之名何。父請布日蠟。書曰若翰。厥定名。

匝加之妻

從來荒胎。主命天神。告夫果當有子。夫思老憊妻荒。心貳弗信。
主窒其耳。結其舌。使莫聽語。罰弗信之罪。子生其罰猶存。因親
等俱舉手目攝。指孩探意。布日蠟者。國人常用薄板。上加蠟屑。
用鉄錐銘字。以便為記。斯板名布日蠟。匝加明達衆意。而不能
言。請板而
銘子名。衆異。厥父口立豁。舌立伸。興丕讚主恩。隣

者悉驚奇異。倏流。速溢隣境。聞者曰。斯嬰來日將
 為誰。奇矣。斯孩。天主親手之工焉。時聖神廣滿匝[△]
 加[△]靈心。賜克知克言將來多奇。曰。本國眞主天主。
 膺承殊福。躬降以視。以贖厥民。

箴

斯嬰來日將為誰。

衆視若[△]翰[△]聖嬰之多奇互問。斯何孩耶。衆問無一答應。可知人口不及。須必聖

神之舌。乃得對也。

基所聖人長嘆曰。余將述若翰聖人之奇。緘口結舌焉。啓口解舌焉。余也。視其奇降志。若人將入新道。無跡得依。蓋先聖人。無一可比。惟視其功立望。其父前瘡。一書其名。卽解舌。巨聲美揚其奇。余盍望並解吾舌耶。其奇就迢遞道路。右經畧夷。蓋曰。斯嬰天主親手之工焉。器其貴賤精粗。係于工手精拙。若翰乃天主精手之工。何必他問。聖賢廣述多異。聊舉其畧。

第一。多聖揚美其奇。至今不絕。昔有名將。聲望大震。名史專書其行。帝王嘆曰。幸哉某將。幸得某史。下筆滿冊。使英名萬代不磨。幸哉若翰聖人。自古達今。歷代有大聖人名史。書述厥奇。世存名存。世沒而名必不同。沒必存于無窮也。

至于其史。皆貴皆聖。無可或疑。彼証第一。古教前知聖人也。蓋云。若翰天主聲音。天主聖使。天主所遣天神也。第二。天神

也。蓋云。天主大臣。自母胎得滿聖寵也。第三。四位聖史也。蓋云。吾主之真證。明炬廣炤冥世也。第四。吾主親口也。蓋云。先知聖人無一越若翰。非空虛若蘆葦。非嬌柔若宮臣。實若天神也。第五。後來聖賢也。其數無數。其美無罄。而不及罄其美也。可信多證也哉。

第二。二親之真貴。世貴從親及于子。但斯貴弗真。僅可謂真貴之影。天主不重聖人者。輕之。真貴在靈。親靈愈善。其貴愈光。其子愈貴。蓋博削聖人曰。人帶貴于人。靈帶貴于德。噫。惡人雖履至尊。而王四海。天主前亦小人耳。善人雖居于微。而爲窮巧。實大人也。

納西暗聖人曰。貴等有三。一。各人本性之貴。斯者鈞在各人。蓋皆于天主相肖者也。二。世貴也。斯非內貴外襲而取之。係

于軀血。于虛名爵。其真何在。三。德善之貴也。乃真也。斯若翰。二親之貴也。經指之曰。天主慕愛其義。郡人皆重其德。無非可指。可知其貴。可知若翰聖子之貴。奇矣。其聖大踰親聖。其貴大踰親貴。而大榮光。其親之貴。

第三。其生超性之力。聖迹之生也。父邁而弱。母嫗而荒。因隣親及國人。聞知其生。甚奇。少測其聖也。其生稍似于主。而引世人易信。主生。基所落。聖人曰。當時世人。神目久瞶。難以直視。童女得產之光。先視荒老之產。乃易視。易信。聖母之產。二產雖固爲不等。每各奇異。世人奇荒老之產。天神奇童身之產。彼胎荒之賜也。斯淨潔之賞也。

第四。天神降告聖母。降告嬰孩之父。一神也。基所落。聖人。大美斯奇曰。奇矣。主欲榮光若翰聖生。欲兩告同等。但欲若翰尤勝。試。神示聖母室內。示孩父于聖殿。示聖母於尋常之日。示孩父於瞻禮之日。吾思遣使之尊。聖殿之貴。禮日之重。則

得識嬰
生之奇。

第五。居胎之時。主洗原罪。滿靈聖寵。善人逝世入天。僅獲聖人之名。若翰入世之前。卽有大聖之稱。斯奇畧似聖母之奇。聖母弗落。若翰落而卽起。聖母太陽也。恒光無影。若翰太陰也。暫晦而卽受炤也。

第六。從母腹。遂有明司之用。知主而拜。受恩而謝。又始善行。日加善功。

第七。聖母躬榮其生。生時抱懷襁褓。聖孩口不能講。靈知聖母。而心感激也。

第八。天主親立其名。人父立子之名。概多差謬。名哲而患。名善而惡。名富而貧。天王立名于人。正對其人。若翰。天主聖寵也。可識聖寵。滿實其靈。

第九。平生極聖。篤瑪聖人曰。自母胎主定其聖。一受聖寵。恒存不失。額我畧聖人曰。他致命聖人。以死消除。卒世之罪。若翰聖死。無罪可除。卒世無過。飲食極少。至粗。饜罪盡無。衣駱駝之皮。僅以蓋體。不能避寒暑。愛體之罪盡無。自幼遯世。夙夕體道。妄言妄思之罪盡無。吾思其平生之行。弗敢輕云。其有微非。聖神自胎實滿。其靈奚有空虛得容過失。

熱落聖人又曰。若翰聖人之聖。人舌不詳其萬一。出胎入山林。于嗜世之前。棄世。忻視主美。惡視世醜。形容恒弱。靈性恒強。而時刻加其強焉。奇異其聖。未生之前。大聖也。多功之後。尤爲至聖也。其生。天神之生也。身居山林。靈遊于天。天主其樂也。天神其朋也。他聖人難法其聖。他聖之聖。較擬其聖。幾于無聖。比之白衣對雪。白衣弗顯其白。

第十。其乃先知之聖。又大過于先知之聖也。其父謂之曰。奇矣。吾嬰。汝至高之先知者也。主曾規衆。指其職曰。若翰。天上

之神。聖父之使。先知之先知者冠也。額我。畧。聖人解曰。他先
知聖人。出世之後。年及幾期。主賜先知之恩。獨若翰特異。在
母胎時。卽得先知之恩。奇矣。他先知聖人。以神目得視。吾主
而示人其將臨。若翰以肉目得視。以指得指。示人其已降臨。
大過衆先知者。信乎。

第十一。終身潔淨童身。基所落聖人曰。若翰淨潔之鏡。淨潔
之師。淨潔之表。是也。熱落聖人問曰。爲何幼時離親棄戚。出
城入山林。忌味甘飴。卽柔衣。被皮服。答曰。弗欲微損其淨故
也。噫。世樂者淨潔之惑也。人居樂中不醜。百分僅一。苦己。潔
身之劑也。人居苦內
而落。亦百分僅一也。

第十二。致命者聖人也。聖基所落曰。爲義失命。以享真命。何
云失命。宜云換命。換暫于永。換地于天。換朽於固。幸哉若翰。

聖人之換

第十三。聖會之聖師也。或異曰。若翰自幼入山林。有何庠序肄業。得爲衆師。伯爾納聖人答曰。山林曠野。其學校。聖神其師資是也。聖神在天。天神之師也。在地。若翰聖人之師也。內師默炤。何必外師。

或異曰。聖神善師是也。惟庠序者卓犖。人才之聚也。曠野山林獸類之區。寧謂學阻。聖人謂之助者何。曰。世師貴徒之聚。議論之藪。問難之喧。聖神愛靜。山林靜處也。奈何。世人概有多病。近之易染。離之易全。色搨加戒。友曰。友向問善修善法。余曰。離人入林。首法也。淨人入衆。不覺出污。污者入林。不覺出淨。吾也。深入室內。以求心淨。尋之以勞。存之以勤。出室交人。未久速失。友勿欺己。勿輕人衆。衆者似友。而實德仇。惜夫。吾交於人。初惡其惡。越日弗怪。越月少染。越年銘心。終愛其

惡。弗羞同行。
可遐可邇耶。

聖人廣述山林多便。以致人聖。方濟聖人。規會弟曰。互交相論。人之常情。人交于人。易戾其情。而法其惡。交于主。易正其情。而效其精。人居山林。莫能交人。獨交于主。同談同論。可識其精。吾弟倘慕若翰聖人之聖。宜效其隱。

巴西畧聖人曰。心不散乎外。不遊乎地。甘于住內。易解世繫。而遊乎天。忘世寄己。奈何。人欲如火也。去薪自泯。加薪則熾。如海也。無風自靜。風發則沸。如犬也。無觸自馴。觸之則猛。世物。吾欲之薪也。風也。觸也。人愛遯世隱居。邪情泯矣。靜矣。馴矣。邪情既止。正情自至。德路坦夷。隱士迅飛。無阻。無蹴。無仆焉。

伯爾納聖人曰。難詳哉隱士之幸。其樂其交。甚矣。其樂純也。其交。天主天神也。其靈居高。世埃不及。不至垢心。其靈性明。

鏡也。明視德妍惡媼。明達天福之真。世福之慶。異哉隱士之高知。聖神其師。天神其同學之朋。是也。異矣。曠野之石。山林之木。深谷之溪。走飛之蟲。晝之光。夜之冥。天之星。皆若天主明書。使其知日進。其學日廣。異哉其學其知焉。

依聖人上論。可識隱居之美。可解上異。蓋目。耳。口。三司。靈性三門也。開之靈汚。闔之靈淨。若翰自幼入林。三司之門穩閉。可識其淨。汝異其聖。可異汝異。吾主聖誕前第一主日又有論。

第十四。依右三奇。聖人曰。若翰。聖人在天。共服三冕。童身之一。致命之一。大師之一。三冕之解。見第十四卷。

第十五。聖人概云。衆大聖人之間。若翰第一大聖人也。聖會編聖曲曰。普地聖人。無一過若翰。聖人。蓋博削等聖人曰。若翰卓立衆上。彼先衆聖。衆聖隨彼也。大矣其大。衆聖之首。吾主也。其次。聖母也。又其次。若翰也。諸神諸聖仰企。而莫能及。

又曰。厥初天神至貴。倨傲背主。隕落失位。變
爲魔首。其位久空。卽今若翰聖人之座焉。

聖斯德望首先致命者瞻禮

路加聖史曰。天主聖寵。實滿斯德。聖靈。聖神安思其心。因時布教而不倦。仇人難視隆德。難聆聖言。執石而擊。聖人幾亡。踣祈天主憐仇之迷。而釋其罪焉。

聖良曰。斯德聖人。因爲致命者之首。多可美。因祈爲仇。多可法。彼也。當時爲宗徒之弟。今時爲吾儕之師。因位在宗徒之後。因死在致命之先。可美哉。彼也。爲仇踣禱。首師吾主。首立愛仇之表。可法哉。吾友勿云。惡于愛若水于火。水滅火而惡滅愛。吾曰。火巨不滅也。汝愛甚烈。遇仇之惡。則發而焰。弗至于冷。矧致滅哉。吾友勿思仇惡。可思汝罪。因爲主仇而屬其惡。汝以惡復惡。主以罰復仇。汝免而愛。主乃宥釋而立愛汝也。斯德聖人能愛仇人。汝云不能。宜云不肯。汝不肯恕人。而

望天主肯恕。無理之肯。妄望之望。

經

聖瑪竇第二十三篇。

維時耶穌語衆。暨司教首者曰。予遣先知講道解經。命衆聖來勸。汝輩執或殺。或釘。或笞。或驅強。頻徙地。噫。厥義血。自義亞伯爾。迨匝加利亞。巴刺加子。俱歸汝。以罰汝罪。是罪并及國人。

義血即聖人為義被殺之血也。

亞伯爾。亞黨元祖次子也。彼善兄惡。兄妬其善而殺之。匝加古教司教聖人也。當時惡王理事。國人概法。背主而向土神。匝加

諫王責人。王怒。命人執石而擊。

或疑曰。先罪人之罪。何與于主仇。主云。俱歸汝者何。基所聖人解曰。先罪人之惡。雖于主仇無與。但主仇的知先人殺滅義人。的識其罰。乃弗戒而殺吾主。并殺多聖。其罪之重。百倍先罪人之重。其罰之嚴。百倍先罪人之嚴。可謂先惡之罪。先惡之罰。皆歸於彼。京京。重呼京城。以顯悲心。而痛將。恒殺前知。恒擊。至之罰。用戒國人。使知其迷。

遣使聖人。嗟予屢召城人。欲覆若雞。伏子爾固且。

迷屢逆。緣爾宮將空虛。宮有二解。一。聖殿也。天主降前安息聖殿。若皇安宮。天神護衛。

若武士護衛御座。降生後常諭衆。主諭愈至。主仇愈妬。天主天神皆離。聖殿空虛也。天主警戒昔人曰。至今是堂。供吾祭。吾聖。

堂也。今後將棄將毀拆焉。史記。毀拆之前。城人條聞空中天神之聲。互告云。可去也。可速離聖殿也。

二宮郡城也。蓋人之本所。私家也。民之本城。共家也。仇殺吾主。殺先知聖人。天主甚惡是城。容敵兵來攻。圯城。居人半殍半虜。

而地空虛。吾主預視聖殿。予語爾曰。今弗克見予。異日郡城之毀。預戒人如是。

汝輩指予而云。依天主名來者。不享榮福。是日復

見予。解有二。一。基所等聖人曰。主戒若云。吾日後受死。日後升天。爾皆未幾必死。而下地獄。至吾復降判世。弗得見

吾。是日視吾榮光嚴威。必云。依天主名來者。不享榮福。奈何。今冀欲信從。是日則認。則伏。則揚。皆不及也。晚矣。

二。熱落等聖人曰。主言若云。吾今寬恕汝輩。不悔不信之罪。待悛而信。而真心稱吾。曰。依天主名來者。不享榮福。汝倘如是。乃

得見吾。得享真福。

箴

予屢召城人。欲覆若雞伏子。爾固且迷屢逆。

經內天主

恒異罪人之迷。其異雖衆。上文畧提其三。第一。大異本國無理之甚。屢召而輕。多求而逆。曾謂先知聖人曰。屢召國人。徒費多計。以至于倦。試天主降前。多降先知者。以召代。代不絕。降生之後。躬來首召。次命宗徒代己而召。其召皆空。葆祿宗徒曰。吾。吾主之使也。代主求人。改心得相和睦。和睦者。希斯德望。聖人又責之曰。固心人哉。皆法汝祖之固。彼夙塞耳。莫聆主召。汝今亦然。正為聾父之聾種。

當時主特異國人。今時罪人何異。天主恒呼恒召。罪人弗聽。弗應。已有本論。

第二異召。人以伏羽下。若雞覆子。得免魔害。人猶不至也。主喻若云。魔若猛鷲。人若雞雛。母不覆。難脫鷹爪。吾弗翼人。奚免魔害。達未聖王謂主曰。主幸欲覆臣而翼。臣之幸。之求。之望。之願也。伯爾納聖人解曰。雞。小劣鳥。猶翼子。使之避害。主翼廣矣。其力弘矣。人安翹下。其幸可知。可求。可望。可願哉。

第三。異罪人欲司之固。而無辭可推其固。弗聽弗順。非不能也。是不肯也。奧斯定聖人問曰。何繇天主召人。人輕不赴。答曰。人之欲司。其故也。罪人欲司。其鉄索也。緊束靈足。不許移步。而向真主欲司。諸善之源。諸惡之繇也。人不善用。不享真福。不妄用。不當真禍。可細審何用哉。伯爾納聖人又曰。欲司本善也。主賜以集多善。人用以積多惡。而大悖天主之意。妄

欲。地獄烈料也。天主之仇也。天堂盜
賊也。辜負吾主功績。可醜而戒哉。

聖老楞佐致命之瞻禮

經

聖若翰第
十二篇

維時耶穌語門徒曰。麥粒匪播匪死。獨孤存。倘播

倘死。則結多實。

主借麥種。解其死廣益。言麥粒弗掩弗爛而死。不能生實。爛死則生苗結實。而為豐

稔。吾不死為人。獨一在天。若死。昇天之衆。不勝其數。但主於麥粒有異。麥粒先落地。後爛而死。主降世之時。落地也。受苦之時。

受死也。入塚之時。被埋也。惟聖屍弗爛也。主謂聖父曰。謝父厚錫。賜吾知復活真路。不許吾尸得朽。是也。 愛命者

失命。

言人在世。或偏愛其身。順從其欲。或因懼身死。背反聖教。後世必落地獄。永失常生真命。

在世而

惡厥命。乃存以享永遠生命。事予者宜從予。

從法也。猶

云。人慕吾教。而為吾弟。當法吾行。而履吾迹。

逝時則居。予現攸居。

若云。吾身在世。吾靈恒睹

吾父尊容。恒享真福。若在天堂然。有人從吾法死。去世必若吾然。吾弟不必微疑。

在天予父。必榮

從予者焉。

箴

麥粒匪播匪死。獨孤存。倘播倘死。則結多實。

上文舉主

仇之劣且愚。吾主之強且智也。主仇殺主。意欲埋名革教。而名愈光。教愈廣也。其劣信乎。又仇黨大會公議曰。奈何。吾計

皆空。力務國人憎忤斯人。而反舉國愛從。可急下手。得備不虞也。古聖先知。預記其謀云。主之仇。曾謀害主。而曰。毒其食。而殺之。其名深銘於地。可急削除。使人弗復記也。其愚信乎。正若農夫。播善種於沃壤。而不欲其生長。愚哉。主仇惡計焉。能阻天主善計。吾主之死。萬民之生也。主死被埋。入塚若粒。復活若穎。使世同復活也。經記天主聖父同聖子胥約曰。爾倘欲死。爲人。吾甚廣爾苗裔。其麗不億。兆兆亦不啻也。主死如約。聖父如約。吾主之神子。孰能指計盡數。若翰宗徒。曾見天堂。聖人曰。前視十四萬四千古教聖人。後視新教之衆。吾弗數其數。益無人得數也。斯皆吾主一粒之實也。

古時經內。天主預備多像。以証斯真。第一。雅各古聖也。其兄恨妬謀殺。雅各執杖渡江。徙地避害。踰時盛富而歸。將渡江曰。幸哉。吾幸。向仗斯杖。隻身渡江。今歸而隨從者衆矣。財賄盛矣。吾主於仇同族同國。皆若昆仲。仇者忤嫉。主仗聖架。聖

杖。飴然渡苦死之江。渡後富盛隨從者衆也。

第二。若瑟亦古聖人也。父視其良善。淨貞。諸德。親愛日切。因兄十人甚惡之。圖湮美名。售人爲奴。旣入異國。大獲王幸。王降勅令衆伏敬從命。兄皆來而並伏敬之。正切吾主之像。聖父隆愛主德。視之若子。仇視若仇。市而殺之。未幾復活。而王普地。伏敬從教者衆。終也。沒世之期。判世之日。仇視榮光嚴威。皆踞而伏敬。晚矣。

第三。每瑟亦古聖人也。經記。教衆被虜。苦虐。王酷政。主命每瑟往救。每瑟持杖入國。恃杖之能。伏王解虜。徒過紅海。率衆入福地。世人原皆如被虜。皆屬虐魔之酷。計力莫脫。聖父甚憐世苦。命主來救。主恃聖架伏魔之猛。過死苦海。引入得入天堂福地。從之數難罄焉。

主曾示衆以其死之益曰。吾倘被舉。而登架上。引人皆登。解曰。主登聖架。正若磁石也。磁石引鉄。使從而上。主死而引人從信。使入天堂也。

基所聖人深嘆曰。主于世王特殊。世王在時。其榮大著。王終榮終。無遺餘迹。主終而榮不終。反始大著。死前從信者。希。死後從信者甚衆。論世之位。國王也。大臣也。顯士也。論世之勢。豪俊也。名儒也。盛富也。論齒之殊。老成也。壯盛也。幼男童女也。吾主非爲天主。奚能爲哉。又。預示吾衆。告其死之益。非爲天主。奚得知哉。

事子者宜從子

皆懋黽之言。蓋云。吾主。爾僕。吾盡善主之本職。爾當極善僕之本分。善僕得主命則

順。視踪則隨。道夷安心而進。道澁忍心不退。進主動靜而依。爾輩宜取法焉。

或問。主欲吾從以肖以似。喻自喻吾于麥粒何。喻似不似。曰。真切喻也。蓋種之粒。於發生之粒。皆相似。其大其小。其色。彼此同一。若不同。則不肖。而爲空稗。吾主收入天堂之廩耶。或投於地獄烈火耶。祿祿聖徒曰。聖父所選人。欲肖似吾主。如弟肖其兄。蓋吾主長子也。選者次子也。

逝世則居予現攸居

右箴勸善僕隨從而法。今許隨從之報。猶云。主人赴京。僕從同行。必同赴

京。主往天堂。人從同行。必到天堂。不必少疑。經曰。善人逝世時。主慰曰。忻喜善忠僕役。在時善理吾業。今來受善忠之報。入吾天堂真樂。右諸卷恒有多論。又第十四卷另有本論。

聖諸嬰孩致命者瞻禮

經

維時若瑟寐時。天神告曰。起携嬰暨厥母。偕往日。

多。異教國名。離本國千五百里。居彼。俟予再示。阨落得。本國虐王名。將

覓嬰以殺。若瑟速起。携嬰暨母。往而居。待阨落得。

亡。解曰。可知聖母及聖若瑟甚貧。路有一月之迢。不備路費。不治行李。不托家資于親。夜領天神之告。即夜興程。可知其貧。

可責世人。將起數日之程。束裝竟月不止。差哉。是往。蓋符先知言。代聖父曰。予

子往日多國。予命復來。

經未詳主居異地幾時。因聖賢之論不一。概云居五年之期。

阝落得既覺。已被三王攸給。

事見第九卷。三王來朝瞻禮。

怒甚。依

三王見星時急下令。命卒廣行白冷。及厥隣裔。盡

殺凡二週以下嬰孩。

意在殺主。惟不知其生何時。其居何處。命殺多孩。計殺吾主于多衆之中。

或問。阝落何欲殺主。曰。阝落當時御衆。性好高。貪戀尊位。國人概厭。企望救世者來。以主本國。又知天神於主聖誕本日。明示吾主是王。又牧童三聖。異國三王。匝加。及意撒。二聖夫婦。西默完聖人。亞納聖婆。皆亦然。斯多聖之言。漸流國內。阝落懼主異日必陟王位。欲固國基。而備將來不虞。因謀殺之于孩時。恐待主長。欲阻而不及也。
爾時日勒米逆

知之言有驗。蓋云。喊聲連天。悲哭弗絕。臘客啼泣。

厥子弗容吊慰。蓋悉已亡。

臘客。上古聖婦之名。亡後夫備葬。置屍於白冷。緣先知聖

人。借名以稱白冷。及其隣地。

箴

天神告曰。起携嬰暨厥母。偕往日多。

基所聖人。且異且解曰。異矣天

神之告。前告若瑟曰。將生之嬰。來救萬民。使避魔害。今告曰。携之速行。以救其命。以避身害。彼此之告。反矣殊矣。聖人答曰。二告之異。示吾天主何待善人。第一告大樂若瑟。聖人之靈。第二大愛其心。天主弗欲善人恒樂。亦弗欲恒苦。恒樂重

地輕天。念己忘主。恒苦。力乏心怠。易落而溺也。主欲挫志策
怠。時樂時苦。乃抑其過。引其不及。使弗至失中。善矣深矣。天
主之意。

經內善王曰。吾生若織布之經。聖人解曰。經在機杼。有經有
緯。有直有橫。善人之生亦然。順時。經之直也。逆時。緯之橫也。
經皆經直。弗經也。皆緯橫。弗經也。善人之生。或恒順。或恒逆。
難成其生。飴苦互兼。乃成。飴者使進。苦者使不退也。祿祿聖
徒云。世物或順或逆。皆利善人。是也。

善人比之精巧三老。風順而行。風逆而行。常直其路。以至登
岸。比之良樂之師。間高以下。清以濁。而成盈耳。全樂。因善人
或遇順。或遇逆。恒成
其生。恒謝天主焉。

携嬰暨厥母偕往日多

或疑問曰。主之能若全。能滅惡王易甚。乃欲當奔程之苦何。曰。

故有三。第一。欲立忍德之表。示人以忍受辱。寬恕仇害。不必復仇也。使滅惡王。則人將曰。主仇仇也。復仇也。而以爲可仇。可復。遂廢忍德。而失其耐矣。經記。主仇曾謀加害。執石以擊。主避弗復。奧斯定聖人解曰。主命地開而噏。何難哉。惟宜顯忍。弗宜顯能。欲人法忍。不欲法能。蓋法忍則易。法能終不及也。

第二。吾主預定受難之期。受難之處。不欲改移。期三十三歲也。處本國都邑也。定期不至。定處不便。之異國之故也。基所落聖人曰。吾主之奔。非爲懼王。惟爲待時。非爲免死。惟爲待期。蓋主之死。繇於愛。弗繇於仇。吾主預定時處。惡王能違。而虛主計者哉。

若翰宗徒。曾見空中婦女。懷妊而產一子。傍有毒龍窺產。呀
蹟以吞。婦女速馳。不遂龍計。賢解曰。右經之正像也。婦女。聖
母也。美產。吾主也。毒龍。厄落。虐王也。計殺吾主
而不遂。聖母抱主。速入異國。惡王不得加害焉。

第三。利益日多。故也。聖賢皆云。當時吾主獨本國。知認真主。
從導聖教。其餘甚迷。惟日多迷愈甚也。到處多廟。多刹。多庵。
多觀。基所。聖人異問曰。多處之內。供養何物。答曰。國人弗羞
禮拜。吾實羞說其何拜。安得確稱以稱國人。稱之無含靈之
禽。猶不及。矧稱之靈人耶。拜魔。拜天。拜神。皆如天下等國。另
且拜走獸。拜飛鳥。拜水族。拜草木。行時。僅遇世物。而無不拜。
人乎。
獸乎。

吾主入時。國人始畧啓蒙。而覺其迷。經內先知聖人預曰。主
騎輕雲入日多。入時國中像。隕仆而碎。聖賢概解曰。先知之

言主入國時皆有驗。輕雲或主人性也。彼若白雲。遮蓋天主之性。或聖母也。其無輕重之罪。而若輕雲抱懷吾主。偕入是國。入時國像皆仆而敗。

聖人又繼曰。主入是國。大福國地。使異日將產多聖。若勤智農夫。地田穰瘠荒蕪。不利于耕。先墮肥耘耨。竣異日收穫大穡。奇哉。日多奇變。主未入之前。正若地獄。既入之後。正若天堂也。今日人入斯地。處處時多。遇大聖。或羣自修。或獨苦修。皆可謂天上聖人。地上天神也。皆務沒名。而各光明若星也。奇矣。各聖。各星也。衆星飾天。是聖飾國。擬較古今二時。舊日多歿也。新日多復活也。幸哉其變。可知吾主有天主之能。否。奚能為斯變哉。

盡殺凡二週以下嬰孩。

或異曰。吾主何許惡王。酷殺許多無辜之孩。弗遏其惡意。以救

孩命。聖賢答曰。其故有二。一。主欲其生之名。迅流國內國外。嬰孩之死。大舌也。使人速知吾主之生。多孩爲死而無不聞也。或問殺故。或答曰。虐王欲亂殺新生本國之真主。其故也。良聖人曰。愚哉。陋落之愚。拙計哉。欲埋主生。令人勿知。因殺多嬰。而實大助主之意。何國何人勿聆其虐。而問其故。乃共知吾主之新生乎。

二。因大利益嬰孩。主欲同生之孩。皆受昇天之恩。奧斯定聖人曰。異矣。虐王之虐。惡也。亦善虐也。害己而惡。益孩而善。異矣。其愛大。不如其惡。愛嬰獨得利其身。惡之而大利其靈。愛之。陟之。世爵。惡之。引之。昇天。幸哉。虐王之惡。

次異曰。是孩。皆無知事。無知主。無知教。死而無知何死。焉。謂致命者哉。曰。皆致命者也。不認主。以口認。以血當舌也。虐王殺之爲主。彼皆亦死爲主。皆爲致命者故。聖會謂主曰。聖孩之口。訥訥弗言。其死稱揚主名。因皆致命也。祭彼益聖人。

曰。奇矣。致命之嬰孩。弗能敵仇。而能勝仇。弗能執兵。而能執
冕。無舌。無言。無認。其血。其舌也。其死。其言也。其忍。其認也。諸
聖人亦
皆云然。

聖經直解第十三卷終

聖經直解第十四卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖灰禮儀瞻禮

聖灰禮儀之禮

封齋首日。聖會立聖灰禮儀。深警教人勿虛封齋聖時。蓋聖灰爲靈性之聖劑。能療各心之病。

經記。厥始元祖方命。其靈卽萌多病。天主欲醫。謂之曰。可記爲人也。爲灰也。昨日出於灰。翌日必歸於灰。天主以灰醫其神病。命念其始及終之微。以便伏傲抑志。而痛其罪。聖會之意。遵體天主之意。因今日借天主之劑。天主之言。用灰點額。

而云。友憶汝始終之微。皆灰而已。天主以灰造成人身。身未幾且歸灰也。嗟。時時固可思念吾微。封齋時愈可思念也。是時吾主受死。吾當思念吾死。是時吾主至謙。吾當思吾輩之微。以壓傲氣。是時吾主多苦多憂多淚。以拆吾罪。吾必痛哭。吾失。以求釋洗。今日之灰。心悔像也。古時罪人真心悔非。或播灰坐上。或撒頂上。以顯心痛。以動天主之心。庶垂憐垂宥焉。昔有名城惡甚。天主欲討。前命先知以告。君聞深痛。播灰而跪。主憫其苦。鑒其悔。宥其罪。而免其罰。聖灰謂之聖劑。信乎。聖灰禮儀。引人恒念死期。但後卷推思聖教先人瞻禮。具有木論。茲姑未提。

經 聖瑪竇
第六篇

維時耶穌語門徒曰。汝齋時勿師偽人。渠齋而寔

容弗豫色。以顯厥齋。予語汝。已受厥報。

蓋云。齋而不圖悅主心。謀

娛人目。而獵其譽。人目且譽其報矣。其齋虛虛譽正對以報。果不可望天主實報。

汝齋時以美液

潤首頰面。

主借喻於當時本國之風。國人或遇大禮之日。或聞大樂之音。取美液傅首。以顯忻心。主若云。齋日

喜色樂面而隱齋苦。

勿許人知。齋藏內。汝父天主明視報汝。

吾主既勸門徒。行善時。避忌人目。又繼勸以善用世財。示富人不可私用。可普救貧人。曰。

汝勿藏汝賄。

勿窖諸地。在地鏞敗。

如金銀等。

蠹齧。

如五穀幣帛等。

賊奪。

如寶貝珍

等物。藏窖于天。無鏞無蠹。無賊處。汝財何在。汝心同

在。言人有財可濟窮乏。可托貧手。輸之于天。乃為穩當。勿慮時變也。且其心不繫于地。同財上升。而享天國真富。

箴

齋時勿師偽人。

額我畧。聖人解曰。恒舉多規。勸吾友細心。察惡。以達主罰。今讀右經。聆主之言。且將

細心察善。以避人目。勿使友善太變為惡。以實為虛。以真為偽。蓋行而為譽。勞苦也。無報也。可知偽人之不幸。

主曾誨衆曰。濟貧之時。汝左勿知汝右之濟。奧斯定聖人解曰。左手妄意也。右手善意也。主言若云。行善之際。不必左意。

以敗善行。惟右意使行皆善也。

靈性之目其意也。肉目明隄。分別萬物。若蒙而昏。物皆同然。靈性之意。有正善。行皆正。意否。皆否。可戒人目耶。

或問。主借目以喻靈意何。曰。衆肢之中。獨目至純。弗容微塵。人意全可純。妄意善行之垢也。大污善行。主惡是善。矧希之哉。矧受之哉。

聖人多喻曰。靈意皆行之母也。善意善母。善養其子。不善之意。若母生子而殺。憐哉。是母當產之苦。無受苦益。憐哉。僞人行善而苦。其苦無報。今苦之報。來苦也。以苦市苦。堪憐其愚。

基所聖人曰。人目善行之賊也。罄切靈富一空。無留神財之迹。人目。飴毒也。假朋實仇也。可戒乎。巴西理斯各者。毒蛇也。不必近人以傷。不必齷人以殺。以目。仇人。因人甚戒其目。勿敢至前。不戒而進。愛其死者。愚人也。人目。巴西理之目也。毒人善行。可忘也哉。

聖人深責行善于人之前。希視以譽。繼曰。汝愚人哉。欲目視汝之善。欲美譽有天主之目。有衆天神之目。皆視而譽焉。慕數人之目哉。若云。並欲人目人譽。吾曰。需待時宜。天主不負汝欲。審判末日。時宜也。當日。天主稱揚汝善於萬民之前。衆人明視而譽。姑忍需延。必不負望。勿若噉客。有重寶珍。可待時得。沽萬金。乃貪目前微值。速售而窮。汝德行寶珍也。正對天堂之價。待時必得厚值。若迷不待。圖人目微價。汝靈則窮。愚哉。勿若愚傭。得僦工富者。能厚償焉。乃獻工于貧人。無力能酬。天主富主也。行善爲彼。必得隆報。人目窮主也。能報乎。行善爲彼。不必妄望。天主之報。噫。汝迷多苦。以娛人目。欲人視。已視也。欲人譽。已譽也。欲人報。已報也。弗欲天主真報。必無其報也。

主曾對衆列其仇之罪。至于僞善喻曰。汝皆若塚。外飾而內臭。訛喻切繪僞人之狀。視其德外形。妍矣美矣。其內蠹矣惡。

矣。其外得欺人短視。其內焉欺天。主明目。意欲欺人。其欺究竟歸己。

伯爾納聖人謂之曰。可醜。汝意。可憐。汝心。欲也。不欲也。二欲互爭。終弗和平。何時安哉。汝欲似善。弗欲爲善。欲爲惡。弗欲似惡。夫爲善較疑似善。更美也。爲惡較疑似惡。更醜也。汝奚棄大美。而擇小美。奚擇大惡。而棄小惡。可叱汝棄汝擇焉。或問。奧斯定聖人。僞善者何。答曰。優人也。似是實非。非王非富。似王似富。外形王也。富也。內形賤貧也。過善戲罷。卸外形。而顯本實。僞人似善而非。必有定日。天主顯露其鬼臉。明指其僞于萬民之前。奚弗爲優人乎。吾友罔異吾云。僞人有鬼臉。蓋僞人魔鬼之獼猴也。祿祿聖徒曰。魔鬼借天神之光。以便欺人。僞人恒借真德之光。得惑人目。嗟夫。魔鬼恒黑。其光特暫。未幾則散。而本黑復歸也。僞人焉能久飾其僞。或窺伺燕居。無人視處。或間察言行。不待時必漏多隙。以顯心僞。諺云。

事出勉強。不能長久。是也。

若伯古聖。解其久喻曰。偽人之善。若芴遇旱。冷槁夏枯。無時不枯。焉望得茂。偽人之工。且望若蛛之網。解曰。苦哉。蛛之苦。夙夕牽絲。罄空五內。以羅小蟲。頃刻之風。敗壞多苦。蛛網莫能煖體。蛛視之若實。而實假衣也。微風倏發。蛛網同飛。噫。偽人之善。蛛網也。以偽善為衣。蓋靈可知其善。可知其衣。可知其久。其善若實。而實假善也。靈奚得煖耶。奚得久存耶。噫。晝夜多苦。其苦何為。微民微譽也。民譽。飛風也。譽出人口。而散。偽人之工。倚口之譽。必借飛而散。苦虛矣。工虛矣。

汝齋時。以美液潤首頰面。勿許人知。齋藏內。汝父
天主明視報汝。汝勿藏汝賄。勿窖諸地。在地銷敗。

蠹齧。賊奪。藏窖于天。無縮無蠹無賊處。汝財何在。

汝心同在。

依聖經言。補罪之工有三。祈禱一。齋素二。開濟三。右經輕提其後二端。第四卷封齋後第一主日齋。

素已有本論。又第七卷第八主日開濟已有本論。今不重提。

推思聖教先人瞻禮

聖教先人瞻禮之理

今日瞻禮。引教友實信多端。蓋聖而公會。立聖教先人瞻禮。勸我加勤以助。須信人人各有靈魂。各靈恒存不滅。後世有天堂以賞。地獄以罰。煉處以補也。教友倘勿急于行。獨特其信。信不及。其恃必負也。

所謂靈魂。西土原文曰亞尼瑪。謂生活之原。天主賦畀。為無形之靈體。全在一身。全在各肢。蓋全為純神。而莫能裂碎。在活身固活。離死身亦活。永無滅息。若運舟舵師。居舟活。離舟亦活。靈魂既離本軀。便赴吾主嚴臺聽判。以受在世所為善惡之賞罰。

善者在世。倘全補其缺。則沒後直詣天堂受報。衆福諸吉皆全。竟無匱乏。何待吾救。吾反遠睇而待其救也。惡者在世。莫懊悔。莫改夙愆。則歿後直下地獄受罰。斯旣溺極苦之海。無法助救。焉可求主寬宥之哉。二者之間。有在世而犯。在世而痛。畧償夙債。然償未及。死後方適煉罪處。以苦消滌。其苦長短輕重。準應其罪大小多寡。罪旣煉盡。便昇天受報。惟苦煉時。教人能助。或齋素。或誦經。或濟貧等。意償其債。補其缺。則脫斯苦而昇天堂也。緣聖會哀矜其苦。立今日之瞻禮。吾等當同心加勤。以申恤救之誼焉。

人救之有二益。彼靈之一。己靈之一。論彼憐哉其苦。正若窮人負債。士師命囚。全償方釋。若無良友憐苦代補。何時出乎。蓋齋素。賙濟。苦已。念經等工。其銀也。奉主爲彼。則助其乏。而還其債。焉可吝嗇不救耶。

論已。彼出後。而入天國。弗忘吾濟。而百倍以償。恒求吾主大補吾缺。可知吾濟救。弗謂空濟。實謂之貸。吾貸以青蚨。彼還我以兼金。幸矣。吾救。幸矣。吾貸。

聖賢廣述煉所之苦。曰。多年今世之苦。不及煉罪一刻之苦。今世極苦。虐王酷刑。較彼之苦。皆繪苦也。若無刑之刑也。因勸衆人。勿待至彼。以補其罪。補于在時。乃智人也。蓋煉罪所。有二。一在今世。一在後世。今世之煉。痛悔也。涕泣也。伯爾納。聖人曰。煉罪之苦。擬今世之苦。若百擬一。吾友能補以一。何必待補以百。

經

聖若翰
第五篇

維時耶蘇語衆曰。確與爾云。有時死者。聆天主子

之音。命蘇而蘇。是時已至。蓋言吾今在世。命死者復活。彼聽吾命而即復活。聖

父本有生活。與子指己同有生活。聖父於無始之始。生其聖子。與之本性本

生。固偕同性同生。而實乃其生之繇。主言如是。猶云。吾若本有生活。能命死者復活何異。因子降世成

人。父界判世權。聖父賜吾主判世之權。因為降世為人。聖人曰。斯自然之理也。斯理之理有三。一以

人審人。理也。蓋被判者人。當視行判之容。以便聽斷。審判日。獨善人能視吾主天主之性。惡者弗能。惟其人之性。善惡者皆視

焉。二。惡人昔判吾主。無辜而受判若罪。末日降臨判世。理也。三。聖父授主行判之能。以旌其謙之甚。蓋在世以謙屬人。後日乃

于萬民之前。爾勿異予言。定有定時。末世之時。瘞者聆天

主子之聲

蓋云。勿異吾云。在世能命死者復活。而如命復活。吾能弗止於斯。末時之時。且能命萬民復活。而皆

如命。彼能大也。奇也。斯愈大愈奇。汝輩異彼。何必異斯。或疑曰。瘞人之屍。枯弛也。何得聆吾主之聲。曰。聆字之意。從順也。弗逆也。主命之甦而甦。其甦之速。若原生。若以耳聆聲也。經揚吾主之能。曰。無物得逆其命。呼星而顯。命海而平。命風而息。善者復活以享常生。惡者復活以受永苦。

右經。衆瞻禮之末經也。緣兼包四末急緊之理。四末已有本論。因今依右經獨提其畧。

四末之公論

陽瑪諾譯

昔有修士規勸門弟。設喻以狀四末。曰。嘗有繪士。畫駟乘人。二服馬之一。荒而羸。一白黑雜色。二驂之一。純白而馴。一純黑而悍。御人坐後。執勒視馬而正車道也。門弟聞而弗解。曰。喻何謂。答曰。善人之像也。四末之狀也。車輿。人身也。乘人。人靈也。四馬。四末也。馬荒而羸。死候也。蓋臨終之際。人皆相似。白黑雜色之馬。審判也。蓋靈審判之時。禍福未決。弗知或昇而白。或落而黑。經所云。人人在世。來事未定。後世乃決。是也。純白而馴。天堂也。靈性在彼。恒光恒依。天主聖意。細微莫逆也。純黑而悍。地獄也。人靈在彼。恒黑恒恨。而逆主意。御人思念也。四末之念。靈性之勒也。引之直路。禁其恣肆。勿出規矩之外。因經警人曰。將行世務。先思四末。爲之繩準。汝務之宮。難于傾頽也。

世人度生。若客渡海。欲正其路。測視東西南北四面而正。不爾路迷。弗識何往。倏然舟溺。無法能救。一人之生。其海也。四末。其四向也。可念其真。可測其狀。否。奚正路耶。奚免溺耶。

聖經異人迷曰。人皆無知無智者也。恒念四末之勢。末時喜矣。望矣。其喜真喜。無物能奪。其望實望。終不至負也。解曰。人有猛仇。不預傲備。無知無智者也。預備以應。知智者也。人弗思四末以備。則無知無智甚矣。

死候四末之第一

有時死者聆天主子之音。

死候一大端。雖其小端難罄。今畧提其五。思益之一。定至

之二。莫定之期。三。速至之四。何備之五。

其益輕世財。第一念死之益也。若伯古聖謂己曰。昨日赤身
出私母之胎。翌日赤身入塚。公母之胎。基所聖人解曰。生時
富人視財若強。死時始覺其劣。蓋弗能脫主于死之手。弗能
同去以給目前。死牽其主。而莫能救。劣哉其財焉。可知有財
者。不可謂富人。可謂人夢富也。可謂優人。登臺扮
富人脚色。死至罷戲而顯其貧。可恃乎。可輕乎。

色。擲加曰。死造富人家。叩戶使出。謂之云。出矣。隨吾。出隨
勿携所聚資財。携入世所帶而已。赤身入世。赤身出世。人思
其死。烏愛其富。於戲。富人在時安度其生。正若客舟。順風渡
海。倏然到岸。卸載而空。死候。富人之岸也。死至必遺其富。留
之他人。而
彼虛空也。

經慰乏人曰。勿慕富者之贏。勿貪其光。其死疾至。其富莫能
同行。光莫能隨也。可憐其富。可惜其光。皆爲其路之阻。使蹶

使仆。使落地獄。使獨帶藏積之苦。聚衰歛之罪而已。奧斯定聖人長嘆曰。凶矣富人。以富行惡。死至帶惡。而遺其富。富人蓋思己死。蓋思富勢。思之則輕。蓋人恒念其死。視己若己死也。視富若己無也。

伏抑其傲。第二念死之益也。巴西畧。聖人謂傲者曰。請深思念傲人之終。請以念入塚。卽反土勤尋。必不遇也。僅遇臭灰。問曰。昨日某傲者入茲。何在何去。灰必答曰。不在矣。已去矣。吾弗知何往也。在時特異于人。貴以己爲貴。高以己爲高。賤卑之人。皆弗敢近。旣入斯塚。高貴卑賤同等。安然雜居。不分謙傲焉。先傲者。昨日如是。現傲者。翌日如是。汝必未幾如是。何傲乎。

奧斯定聖人曰。人原弗死。傲之得罪屬死。其死。其傲之罪也。天主罰傲以死。欲人思罰而謙。人念其死。緊窒傲路。大開謙

道焉。醫家曰。蝮虺。毒蟲也。酖人毒延身腫。速令致死。獨有神法以救。執蝮燒燼。以灰傅腫。毒止腫消。酖人免死也。蝮虺傲氣也。入心腫心。傲人念身既死。未幾歸灰。傲氣自抑。而免殺靈也。

其定。生死相應。有生必有死。斯理明矣。人曰恒擊。何必猜疑。何必口舌之贅。何必易信長生之謬。而難信定死之真。經曰。人視其生。弗視其死。無益也。蓋水恒流。至海乃止。人生恒流。至死乃息。人生道路也。入世興程。居世繼程。死至訖程。旅人恒行。弗停弗退。必到定處。人生恒行。恒近于死。奚不死乎。聖人曰。人欲其生。不欲其死。若人欲行。不欲到處。愚者哉。色擲加曰。吾生。道路也。道所止。吾死也。夫道闢也。迢也。客世萬民。可知其闢。始于世始。終于世終。可知其迢。奈何。吾居其中。先我者衆也。後我者亦衆也。在後者推促。不能停步。在先者牽引。不能不隨。可知。吾也。衆入世者人也。皆入以出也。

奧斯定聖人甚異有人疑定死之端曰斯世之事概有未定因人以斷概有多疑獨死定也莫疑也試之人父生子必疑異日善乎惡乎富乎貧乎強乎弱乎無人疑問汝子死乎否乎蓋其死已定無疑可決也

賢曰曾有郵人云某府人已死聞者異弗信賢責之曰汝異某死吾異汝異汝聞蠟近火而化異乎聞薪入竈而燼異乎聞影過烟散漚破異乎人屬死之物也今聞死弗信而異可異汝異

其莫定之期經論曰人弗知其死之期在世死若鳥魚貪餌不覺吞鈎而死今世之樂人餌也死時其鈎也弗思其死死後至不覺而亡也經警人曰寤矣勿寐夫死若盜伺主寐劫其財可醒乎可睡乎

或問天主不示人以其死之時何聖人皆曰欲人恒備也死者若仇時時謀害人不知來時而寐愚哉經比之守烟營卒

登臺夜守。寇來。一時也。其守望諸時刻也。不知何更寇來。諸更防守。死來之日。一日也。人不知何日可待。以終身之諸日。主曾規徒設喻曰。有家主。暮夜出戶。呼僕十人曰。守戶勿寐。而待吾歸。僕五。智人也。餘五。愚人也。智者受命。備燈備油。愚者備燈。而忘備油。未幾。油乏。燈滅。出門以市。既出市。人大呼曰。家主已至。智者出迓。偕主入室。主命門闔勿啓。愚者歸。大呼急叩。主謂之曰。遲矣。痴矣。吾不知痴人也。不許開戶也。解曰。家主。吾主也。十僕。世人也。家主歸時。死時也。人不知死時何至。智者恒待。至時出迓。同主入天。愚者弗備。不覺忽至。至後欲備。晚矣。

盜博削聖人。又答曰。主欲利人。因隱死時。人知則怠。則延其改。弗知則驚。則備以迓。知之無益。驚之小益。備之大益。吾輩不必慕知。必慕不知也。

其速。經戒衆人。示生之促。多喻曰。人出母胎。其生若花。其短若冬日也。人壽之長。僅一尺耳。冬夜僅一更耳。飛氣也。幻影也。虛夢也。早生晚萎。花也。蜘蛛之網也。輕烟也。黎明之光也。江水之流然也。

或問。比之江者何。曰。其故有三。灑流一。恒流不住一。恒進不湫一。人生急流。急至死海。頃刻不停也。人止而寐。生寤而行。異矣。人生之勢。其始其中。其終。皆相繼。彼者一過。此者卽嗣焉。得轉焉。試。嬰過幼至。莫得反嬰。幼過童至。而幼弗反。凡生之勢。皆然。故比江流。

達未。聖王謂友臣曰。某昨日入朝。今日出朝。促良可惜。奧斯定。聖人解曰。聖王之言。明解吾生之促。奈何百年之久。短日之暫也。吾生若置郵。速跑于死。人出母胎。若出于塚。死入地塚。二塚相近。一出彼卽入此。道勢甚邇。道上弗停。必未久而

至。

基所聖人又比曰。人生鳥巢也。鳥夏壘草結構。望備久居。冬至而敗。其望悉負。人之冬。其死也。未久必至也。人生猶玻璃之脆。譬猶不及。玻璃弗落。弗損。人生奚必待落。冒風而壞。乏食而壞。過食而壞。安得悉罄吾死之故。多死而弗知其故。或隱几欲寐而死。安席斷氣而死。多愁多忻多驚而死。可恃生乎。

色。擗加深嘆曰。噫。人生之異態。人在時。時時加生。時時減生。焉。時時進長。時時退消焉。時時享生。不全享一日之生。蓋時時分生于死。各有其分焉。因雅各伯宗徒。責人妄恃其生。曰。爾生何物乎。登空速散地烟。是也。奚謀大業。奚營遠計。若手握生死之柄。愚哉。蓋思生死全在主手。憑意裁制。早斷則天。遲斷則壽。第三卷封齋前第三主日已有本論。

其備主戒衆人曰。備矣以迓爾死。以有善終。或聞主言問曰。倘有善法。以有善終。請示。曰。善生上法也。人善其生。必善其死。其外更無善法。色擲加曰。吾也。日日備以迓終日。凡生之日。視之若終。而備吾生乎路也。實訓哉。

額我畧聖人。依其言。而演其旨。曰。人將起程。依路邇遐。裹糧多寡。設路甚近。預備厚資。侈人也。路迢而曠。怠備束裝。痴人也。噫。世人慨侈概痴。生之路。短乎其短。離塚咫尺而已。一生莫及備需。可知其侈。死之路。遠乎其遠。奚云咫尺。備費無幾。可知其痴。

主曾規衆。喻曰。家主將起程。呼僕數人。畀之多金。曰。姑受吾財。善營增息。吾歸以勤。怠爲賞罰。解曰。天主賜人生時。意欲其行善備死。勤者善死。而主賞勤。怠者惡死。而主罰怠。蓋人善生。而並善死。十之十也。惡生。而有善死。萬之一也。

善人之生及死。若農稼穡。望穡之樂。而忘稼苦。若旅人之行。忘跋履之程。而望安歇之處。人善其生。以忍度生。以樂受死。視死若收穡之時。若安歇之所也。幸哉善人之善終焉。

天主廣延人生。以備于死。人概曠費。死至弗備。而欲善死。理乎。經記。天主洪水前預告世人。告後猶延罰百年。基所聖人異問曰。罰懸一期。弗降。淪沒惡人。天主何意。答曰。以免授罰也。欲人善生。得脫凶死。得享善終也。迷乎世人。不改惡生。罰降而皆惡死。祿祿聖徒警人曰。生時宜勤修行善。勿忽生時。生時藏惡于心。并藏天主義怒。死時天主發帑出怒。凶哉汝死焉。生時藏善。并藏天主聖寵。死時天主發帑出報。幸哉汝死焉。

審判四末之第二

因子降世成人。父界判世權。

聖賢恒云。世終若巨室貴人將終。先多病多苦。似使

者預至報死。世界將終。多兆前出以告。並告人同終焉。其使不一。吾主預示門徒之衆。兼示世人。令其預備。弗得推托不

知。余今約數其概。一。多有偽先知者。出世僭主名號。以便欺人。

二。世王不和。此謀吞彼。彼謀吞此。相戰互侵。普地之亂。無刻得止。

三。異教大行。惡人蜂起。奸偽滋多。時時處處。擒殺聖教聖人。

四。吾主勅敵一人出世。其惡其虐。其害難罄。盡力滅燼聖教。及從教聖人。嗟。右前三兆。至苦至急。甚迫聖會。斯惡人之兆。

論數第四。論虐第一也。經指聖會曰。正若堅船也。從起涉今世之海。以至泊天國之岸。逆風四面鼓拍。夙夕弗寧。初鼓之主仇。東風也。繼者虐王。西風也。後繼異端。南風也。末來吾主。勅敵。北風也。彼也。困急鼓擊聖會聖船。奧斯定聖人曰。前仇或以力伏人。或以賄市心。或以言誑民。主之勅敵惡人。力也。賄也。言也。全備也。其害可知。主指其害曰。自天主開闢以來。諸世之窘。不及當時之窘遠矣。

五。惡人既死。既落地獄。世畧安寧。聖教福音。流傳遠近。多人信從。又吾主本國仇之後裔。猛醒其迷。深痛夙非。而入聖教。聖經所云。末時主仇之繼嗣。皆信以享真福。是也。

六。人兆既畢。天兆乃起。四元行。大變驚人。地荒連震。海浪厲開。沸溢出境。空中諸域。時顯多異。天失序。時速時遲。日月薄。

食。大歛其光。
人弗得相見。

七。吾主受苦聖架。懸於空中。人皆明視。其作之料。其顯之故。已見第八卷聖神降臨後第二十四主日。

多兆之後。世人猶迷。弗信世終之將至。而其終修至焉。主警宗徒曰。末日若盜賊也。人弗知其至而至。正若洪水之時。人皆應酌。男女婚媾。洪水忽來。淹沒大盡。正若古時。淫人售市。郊外植木。城內豎造。修火降。燒人燼城。主預警人。炳然如是。爾時人猶弗醒。異矣迷矣。

八。巨火從空降滿地面。經曰。火先吾主。主隨而降。判世。或問。火多之用何篤。瑪聖人曰。用有四。一。燒滅飛潛動植。五金珍寶等物。斯皆天主爲人而生。人已將終。物失其用。何存之哉。二。燒苦惡人。始罰其罪。三。善人有滓未淨。火煉以備得入天。

堂也。倘有潔淨聖人。無渣滓可煉。火雖燒身。弗覺其苦。四。以淨四元行。蓋今日四元行。便人之用。多雜不純。又。人罪臭惡。多穢其純。火降以淨。

人既燒死。主命天神。降行復活之工。工有四奇。聚屍之灰。一。列擺百肢。二。形質既具。靈入三。携人至審判之所。四。第二。第三。天主之能也。第一。第四。天神之工也。但善惡之身不同。天神之工亦異。善人之身。自有輕快之恩。自至判所。天神陪之。同行。惡人軀重難動。必藉天神扶携。

或聞復活大奇。心疑致問曰。人屍或瘞而朽。或燒而燼。或獸鳥噬啄。焉得復活。基所聖人答曰。人弗知主聲之能。心疑弗信。主之命。皆行也。命出口而效自顯也。主末日之聲。大能之聲也。命死者活。塚啓噴灰。海開叱咤。地獄吐靈。皆全主命。復

活之工。論人之能。難甚。論主之能。焉難哉。天主原于全無。命出人屍。依命卽出。而從難命。百變之後。屍尙在世。命之復活。愈更易也。信彼難。弗信斯易。理乎。

另有天主之言。聖人之解。不必疑貳。經內若伯古聖曰。吾信吾主復活。而享常生。吾末日必當復活。而親目必視吾主。史記異端。讀經。至復活之奇異。曰。難矣。信斯句焉。宜刪。免人多疑。額我畧聖人明闢之。使理盡屬無言可應。乃伏乃信。露手拈皮。倏發大聲。曰。信矣。信矣。難信復活之端。吾信過時。竟卸斯皮。異日再取復活。信矣。弗敢再疑。奧斯定聖人又斥之曰。汝云。吾不知人屍既朽。既燼。既過萬變。何繇得出復活。吾云。天主明知。萬變弗迷其知。汝從汝不知。弗信。宜從天主之知。而信。主知全也。主能全也。汝信其知。蓋信其能。

又問。復活後衆身之態如何。曰。聖人概云。復活之時。復活之後。無孩童老壯之殊。皆若吾主復活之年。葆祿聖徒曰。審判之時。吾皆出塚。以迓吾主。各軀如吾主復活之時。奧斯定聖人解曰。天主之工。全也。孩童因不及。莫全人也。老邁因過。莫全人也。因復活之時。無幼無老也。又。莫有黑白之別。黑人復活皆白。又。在世或盲。或痿。或體不仁等。復活之時。百體相稱。無餘無虧。皆全成也。

又問。復活之時。晝乎。夜乎。基所聖人曰。其時夜時也。篤瑪聖人曰。約五更之時。卽吾主復活之時。吾亦復活也。又問。審判之處何。曰。阿理瓦山。卽吾主昇天之所。判處也。但山窄狹。弗容衆人。裨有廣谷。名若撒法谷。譯言審判之谷。人皆屯聚於茲。以便聽判。吾主昇天之時。天神謂徒曰。吾主自茲昇天離世。末日再降。茲判世。經內主所云。異日大集萬民。

命之迨若撒法谷親
判世之曲直是也。

萬民既集。諸天大開。多神列出。各捧吾主受難之具。主隨漸
臨。至乎空中。近地乃止。善人甚喜。火速以迓。惡人痛哭。泥地。
弗敢仰視。主乘彩雲。諸神諸
聖翼衛。主大施天主之威。

惡人之逼。審判之嚴。筆舌不詳。審判既訖。賞罰既定。主喜色
向右。謂善者曰。從開闢時。天國已備。爲爾真福之友。來矣。昇
矣。以享無窮真福。後怒目向左。謂惡者曰。從開闢時。地獄已
備。爲爾真禍之仇。離矣。下矣。以受無窮真禍。言竟。地面大開。
吞噏惡人。復合而永弗啓。吾主始昇。聖人偕升。天神各持樂
器。並奏凱音。喜甚而入天堂焉。斯審判之畧也。余今依聖經
之言。聖人之
解。將演其旨。

古新二經。廣述末日之異態。曰。異矣。末日甚喜。甚愛之日也。善者之喜。惡者之憂。皆至甚。無可加也。可慶善人之大幸。其善之報已至也。可醜惡人之大禍。其醜之耐無已也。

善人之幸。主謂門徒曰。末日既至。翹首而喜。爾福之日。是此日也。額我畧聖人解曰。主命善人擡首仰天者。何答曰。命仰而見真福之處。蓋己已將入而享也。善人日誦主經。日求曰。爾國臨格。可知何慕末日也。葆祿聖徒勸弟曰。守簡行仁。末日則喜。甚望主降判世。是日同昇。汝福完全。以後莫有所望。無所缺也。雅各伯宗徒慰善者曰。視農夫哉。冬時多苦。以稼以忍。望穡。夏時多忻。蓋歛早遲之麥。吾友若農。在時冬也。行善而苦。可望末日之夏。是日汝真福之穡也。可知善人何慕其至。何喜既至。

至於惡人真禍。末日之驚且苦。皆爲驚苦惡人。古經恒舉多名。以名末日。名皆不祥也。曰。末日至苦之日。之患之辛之迫。天主義怒之日也。是日天主躬臨挫傲之銳。顯懲世罪也。是日火降。地廣若窰。罪人若薪。其根盡燼。再莫能復萌也。是日天主本日也。

或疑曰。世日皆天主之日。獨末日謂天主之日何。曰。夫世之日。固乃天主之日。但主借于人。善用行善。惡人反用行惡。奢費若本爲自己之日。經曰。世之日。罪人之日也。罪人在世。恒樂應酬無息。恣肆無節。主若弗視。若非其日。判日其日也。是日詳審。嚴討惡人。謂主日之故。

經狀主嚴。借譬曰。正若猛將。披掛甲冑。執持戰具。出敵寇兵。主之兵何。經繼曰。公義至直。無曲之判。其鎧也。夫義若鎧。掩

蓋主心。是日無求無賂能曲其判。又灼知惡人之罪。其胄也。噫。夫惡人之醜行。是日莫能遁掩。又公平之審。不過以剛。不及以柔。其牌也。夫牌全護人身。使兵雖利。不及害身。是日主雖嚴訊惡人。皆視公平之問。莫能誣其不公義。但俱伏。而從其問。又義怒之極。其鎗其劍也。經曰。主劍。二刃之劍也。一刃討靈。一刃討身。甚哉。末日。罪人甚禍也。

其禍雖衆而甚。皆起于至報。蓋惡人在世。幽獨所行醜行。胸中所蘊惡謀。所藏惡念。昭然發露。萬民之前。皆明見之焉。祿。聖徒曰。主降臨時。明炤人內。心所藏蓄。炳炳發現。善者受揚。惡者受貶。盎色爾。聖人解曰。太陽漸升。既中頂。物長物短。皆光無影。主臨若太陽。使人長短皆光。大小無隱焉。羞哉。惡人之羞。聖賢解惡人之報。審判之嚴。曰。世官之判。吾主之判。其嚴其態懸絕。官之判。獨一罪人之判也。獨一罪人之判也。罪人入堂聽審。首告者一也。被告者一也。作證者幾希也。吾主

當日。審判萬民之罪。吾主法曹也。親見之證也。曾謂罪人曰。吾將作判。吾將作證。蓋炳然目視汝惡。汝猶勿畏吾威。汝醜。皆在吾前也。奧斯定聖人解曰。末日不必問證。主今躬視。而爲見證。是日躬判。而爲法曹。惡人焉得藏匿其惡。又何必問證。罪人自首自認。而其直理乃厲證也。若翰宗徒曰。曾見高座。主坐而將行審判之工。命開多書。依書判人。解曰。各書。各人直理也。其外不必他書。不必人出告。許罪人之直理明證也。明書也。首告也。被告也。獄卒也。又。萬民皆視其惡。而爲之證。而加其報。巴西畧聖人。深嘆罪人之報。曰。今日惡人之醜行。皆藏諸心。若衣蓋身。是日主命卸衣。強露心醜于萬民之前。惡人諱乎。飾乎。辭乎。報羞滿面。頰首。莫敢出言於戲。今世之始。天主細察其行。而皆美甚。一則降福而福之。一則大顯本光也。今世之終。細察罪人之行。而概醜穢降禍而禍之也。多加其報也。

或問。倘有善法。得免當日之報。請示。曰。聖教定有神法。罪人若善用之。罪雖多甚醜。當日人即明視。不慮其報焉。神法雖一。其工有三。痛一。告一。補一。其詳已見第一卷吾主聖誕前第一主日。

人既落于罪。乃痛。乃告。乃補。而起。比人有布粗衣。偶破壞。以金綿釘補。報前破耶。喜現補耶。人落怙終莫悛。其衣破縷裸。體顯身。萬民之前。報哉。伯爾。納。聖人勸罪人曰。在時嚴審汝靈。縫裂釘破。末日吾主必釋。必美縫釘。罪人宜先自審。後到主前聽釋。弗宜前到聽判。後受擬罪也。吾友。汝靈若薄脆。舟渡海。難免裂破而沉。可勤以悔窒縫。以告辱倉。過今世之海。則安到末日之岸。

解經聖賢皆曰。痛。告。補。三工。皆今世之工也。末日之工。皆無益。經曰。可乘時宜。祈求天主。末日非宜時也。是日罪人不敢

近天主也。噫。經曰。是日太陽。太陰。諸星有光。而皆妖兆也。解問曰。夫天之兆。應符何哉。答曰。太陽。吾主也。太陰。聖母也。天星。諸神聖也。是日無憫惻之光。無憐惡人。是日。無憐之日也。惟直判之日也。因聖人警吾曰。在世之時。可求吾主。聖母神聖。末日則遲。而不及。基所聖人曰。人有官訟。莫待斷案之時。以解仕怒。前或賂其心。或尋先容。求進言而救本命。吾友可法焉。在世祈求。行善。調濟。則賂主心。仗聖母聖人。末日即苦求。無一得救也。

達未聖王曰。吾已明戒惡人。勿恃其位。勿倚其能。以橫肆弛。明警而云。定有判日。是日。惡人望東望救。而望盡負。望西亦然。望山望陵亦然。天主定罰惡人。孰敢近阻。解曰。東。吾主也。西。聖母也。山陵。神聖也。是日不可望其救也。於戲。聖人在世。思念末日之勢。皆顛慄弗敢少肆。若伯古聖曰。恒懼末日。天主教怒。吾懼若至重之任。吾靈莫能荷也。若

舟持重而居猛濤之中。不覺覆溺也。解曰。海內前發暴風。風掀白浪。舟卒溺沉。惡人之罪若風。大動主義怒之浪。使溺地獄苦海也。

熱落。聖人曰。吾思末日之嚴。奈何心寒身戰。飲食之際。行工之間。恒聆主聲。命逮座前。以聽其審。以受訊罪之案。偶遇樂時。此末日之念。若賊條出。而盡奪吾樂也。末日主降若颺。聖人堅固高木也。而動而搖。而戰。吾細荻脆枝也。何如危哉。伯爾納。聖人曰。審判之念。吾靈之茨針也。令戰。令懼。令號。而曰。孰知主義怒之甚。孰能荷其重。孰念審判之嚴。而敢少忽奈何。人忽而肆。實不思之故也。斯諸聖人平生之念也。懼也。吾輩罪人。可念可驚之乎。

天堂四末之第三

善者復活以享常生

額我畧聖人曰。不嗜其味。奚解其味。天堂真福。嗜者能解。不嗜者莫能焉。

蓋世上無譬得詳其奇。世福即宏。世樂即隆。不肖萬一。皆僞福樂焉。世之樂實苦。貴者實卑。富者實乏。得解真福者乎。

葆祿聖徒曾見真福宏海。主賜僅嗜一滴。長嘆曰。天堂快樂孰能言乎。人莫能解。天主預備之報。以報其愛者之功。奇矣。

其樂人目未視。人耳未聞。人心未忖也。解曰。真福既非耳目所經。思念所及。人強欲解。猶盲之別色也。猶蠶之測溟渤也。

主曾變貌山上。令徒畧睹真福微影。伯鐸羅宗徒渾忘身境。悉輕世樂。謂主曰。不下斯山宜乎。恒居而享斯樂宜乎。奧斯

定聖人深嘆解曰。噫嘻。真福極廣。無際之海也。宗徒惟飲一滴。其靈如醉忘已。忘世棄嫌下土諸味。設深入海。任意得飲。

其言如何耶。其忘已忘世如何耶。奇矣妙矣。真福一擊聖人之目。世上之美皆醜。豈得與之彷彿哉。

聖賢曰。解天主之奇。二道也。加一。棄一。加奇而曰。其善。其能。其知。其智等妙。皆至極。無可復尙。棄惡而曰。無肉軀。無劣弱。無差謬等。二道雖美。棄道更切也。真福亦然。曰。聖人恒享多美。多福多奇。內舒泰。外寧靜。皆不及。宜云。不死也。不倦也。不病也。不飢渴。不晝夜遞更。不寒暑迭變。不愁哀痛哭之苦。種種災禍皆相離。遂乃畧得解其福。

經雖屢解真福之妙。特舉其概。引吾測其奇。曰。天堂。住奇美麗之景致也。蓋云。夫景致愉目。樂心。人煩勞。心鬱氣結。入景心立舒暢。而忘前苦也。聖人既入天堂。真福。神形安樂。目愉心泰。已過之苦。再不復侵其靈。比之美景者故也。經又曰。天堂。火天也。夫火約含二奇。熱一光一。聖人之火。其愛也。天主。他聖。其薪也。其愛之火。恒焰恒純。竟無微烟也。首

愛天主。若孝子親愛仁父。又更切也。見奇則喜。見意則順。天主所愛則愛。所惡則惡。有命則從。毫髮不違。固不肯違。又不能違也。

難釋聖人之互相親愛。視福相慶。以彼之福爲福。以彼之樂爲樂。額我畧聖人曰。至矣奇矣其愛。昆仲之愛不及遠矣。各聖共其福于衆。衆共其福于各聖。各聖自享衆聖之福。躬弗受他聖之福。而心樂若受。可知其樂。可知其愛。

至論天堂之光。聖賢曰。太陽之光。若燭火之小光也。彼光無影。恒晝無夜。太陽難擬。若翰宗徒曰。異矣其光。天主本光。其光也。吾主之朗體。其炤也。奚需日月之光。經曰。聖人之軀。既入福境。各發火光。各勝太陽七倍。聖人無數。各輝如是。難擬之天國之光。

經又曰。天堂。太平之居也。善人在世。仇衆攻心。恒亂其平。夫
仇概歸于二。世俗一。魔鬼一。邪情一。既進太平之域。泰矣其
平。世物離遠。焉得上至以攻。無一搖意眩心也。魔鬼原出福
城。再莫能復入也。七情悉正。弗得微斜。無物得攫得引。靈性
已定于善。永永莫能更易。神形太平。衆和主意。彼此無異。諸
聖之身多也。諸聖之心一也。孰能奪其平耶。奧斯定聖人曰。
奇矣。聖人之太平。外有合。內無逆。平哉。經內天主曰。異日吾
民安享諸福。安坐太平之內。吾其天主也。彼皆吾民。皆吾鍾
愛之子也。

經又曰。天堂。活人之地也。蓋云。今世。死人之域。似活而實死
也。元祖方主命之前。主警之以罰。曰。勿犯吾命。犯必當日卽
死。額我畧聖人解曰。元祖既犯。猶居世九百餘之期。奚云。當
日卽死。答曰。當日始起死。繼生繼死。其九百歲之生。其九百

歲之死也。奈何。人在世恒苦恒勞。謂之恒死。信乎。既迨天國。恒安寧。恒靜息。而實乃活人。天堂謂活人之地。故也。

經又曰。天堂諸樂之境也。世之樂。弗得全。一樂之內。多缺多苦。謂之樂乎。聖人之樂。全矣。純矣。無苦參雜其內。得減其樂也。聖人之樂。繇于內。而達于外。內樂靈魂之樂也。其明悟既見。天主尊體。諸聖之美。既洞達萬物之理。萬國之音。愜然。足。無慕于外。奇矣。世上聰睿。擬天堂孩童。至愚至鈍也。其愛欲。熾烈如火。恒愛天主。恒愛諸聖。斯靈性之樂也。

夫聖人之樂。有等。其多寡。深淺。輕重。巨細。皆係在世所行之善工。蓋真福。必因準對其功。功德愈宏。主愈寬。聖人之容。功厚。容大。福隆。功薄。容窄。福少。因所受切稱其容。因各充滿。其小福之聖。弗慕大聖人之福。皆安其分也。比之孩童及壯年。其飲食多寡。有異。彼不妬此。此不欺彼。皆飽而安。比之巨室豐父。有長幼二子。其衣短長寬窄不同。各稱其體。各安其衣。

比之大小二器。所容斛斗不均。各既盛貯。無有所冀。聖人皆然。

聖人之靈。內既滿。其福大溢于外。大福外形。形福之數雖難計。其大有四。謂之四奇。謂之四形體之恩。光明一。莫能受傷。二。輕迅。三。透實。四。

光明。主語門徒曰。義人迨聖父之國。身耀發光。太陽不麗。祿。聖徒解光異曰。聖人之光。一若太陽。一若太陰。一若星辰。奧斯定。聖人解曰。光對聖人之功。功上其光如日。功中如月。功下如星。各功有殊。各光有異。

莫能受傷。斯恩如海。兼包多恩如派。大流。大沃。聖人之身。百體強固。莫能損敗。莫能飢渴。入火不燒。入海不溺。無愁憂。無邪情動內。無寒熱攻外等。世患盡無。終不能屬死于無窮焉。奧斯定。聖人曰。元祖未罪之前。其位高貴。比聖人之位。低也。

賤也。元祖能不死。聖人不能死也。葆祿聖徒曰。聖人之遺體。人塚形重。有屬爛腐。出塚乃神軀也。謂之神軀者何。曰。論本性之態。肉軀也。論其奇妙。幾近天神也。世物莫能傷諸神。莫能傷聖人之軀。謂之神軀者故。

輕迅。經曰。輕快矣。聖人之身。插翅翬翬如鳳也。習而不倦也。經借鳳凰解聖人之疾。惟喻猶不及。伯爾納聖人曰。其疾豈獨鳳哉。豈必插翼哉。其疾若明悟也。明悟在地。未幾達天。聖人之身。如天神也。頃刻之內。自天至地。自東徂西。無物得阻。其快。

透實。透實者何。曰。與實同處。透天。透山。透石。而不必開路是也。試之吾主。復活之時。莫啓墓石。而聖軀出墓。復活之後。頻顯門徒。而弗開牖戶。盎色爾聖人曰。天神莫阻也。房闔而進。肩鍵而透。聖人之身。任意進透。而無物能阻也。

聖人形福不止乎斯。五司另有本樂。盎色爾。聖人曰。聖人形體多種奇樂。各司各樂。若小成。湊合而集大成。目視吾主之奇體。聖母德容。他聖之休光。耳聆諸聖之徽音。異馨芬馥而永不散。珍味適口。隨欲隨應。聖人復嘆曰。難釋斯味之味。吾解而云。聖人恒飫。汝云。則厭也。吾云。恒飽。汝云。則飢也。奇矣。聖人無厭無飢。恒嗜恒欲再嗜。竟莫至厭焉。

或問。聖人在天。明達普地之語音。對晤時用何語。曰。概用吾主本國之語。厥始元祖用也。世人洪水前用也。吾主在時用也。雖然。聖人不羈于一。任意得用他國之語。

又問。經舉真福美處。或謂聖人之城。或謂天主之宮。或謂茂盛之景。弗知經借譬喻。解天堂之奇。或實有城宮美景。曰。論理實有城宮美景。夫宮高下不等。美麗有異。得別聖人之功。夫景佳甚。便愉目樂心。天宮至光。其料極奇寶珍。今世之寶。

雖美雖精。比之皆粗頑也。

若翰宗徒。神目曾見真福。廣述其態曰。天神携吾置之高山。謂曰。視乎天主聖府。斯天主聖處也。兼聖人之居也。主聖偕居。若君臣居朝內。聖人既入諸福之境。其幸至甚。其福全備。竟無福得尙也。天神講訖。吾仰見城。貴矣其珍。城牆高固而方。門十有二。其三向南。其三向北。東西亦然。各門各珍。城內宮室市朝。皆百煉精金。奇矣其清。皆透光明。若至清水晶也。另見大江。汀右汀左。多樹。難解其茂。其奇。其實無絕。其葉無凋。而能醫各等之病。皆宗徒之詞也。彼也親見美城。美宮。美江。美樹。又古教先知聖人。其言亦然。奚必致疑。而云皆喻哉。

右形神之奇福。或大或小。諸聖之公福也。其外有三等之奇樂。謂之三冕旒。天主特備以旌三等之聖。致命者一。童身者

一。太師者一。其貴其色有異。第一極貴而紅。致命者之冕旒也。其次而白。童身之冕旒也。又次而綠。太師之冕旒也。

或問。何獨有三。篤瑪聖人答曰。聖人在世。敵勝其仇。夫冕旒敵勝之報也。仇約有三。世一身一。魔一。致命者勝世。卽世之虐王暴臣。童身者勝身。卽身之邪情穢樂。太師者勝魔。卽魔之惡教隱謀。夫勝有三。其報亦三。

終問。三冕旒之料何。其飾靈耶。或節身耶。篤瑪聖人又答曰。皆靈性異樂也。蓋聖人恒念其勝。恒享異樂。正若猛將。念向勝。伏仇之勇。心始大忻。惟其報不止于內喜。國王特賜表異。因旌其功。因寵異之于衆。故也。天主賜三等之聖。首戴異光。手持美枝。以別于衆。使他聖且美其勇。且重其勝焉。

右箴概經言也。今將提聖人之詞。畧足真福之論。祭彼盜聖人曰。純情無雜。聖人之忻。永悠聖人之生。恒生而不老。恒立

而不倦。恒無飲食而不飢渴。恒享諸福。無慮得失。其生其福。皆無窮也。嗟夫。一人之生。兼包多死。幼死而童始生。童死而壯始生。耆老既至。乃人全死。無生始生。人戀愛多死之生。而無慕無死之生。迷乎。

奧斯定。聖人間。聖人之樂何。答曰。經一言兼包其樂。而云。聖之太平。其樂也。經言甚約。其意甚廣。明別世人聖人之樂。世人幸有金玉則樂。有從役之衆則樂。有宮殿厚產則樂。有豐筵美衣則樂。聖人之樂。太平也。奇矣。天主之太平也。其樂也。明見尊體。大享太平。大享至樂。世人之金。無玉也。其玉。無殿也。其殿。無產也。其產。無衣食也。奈何。多需以爲其樂。天主。諸需諸樂之聚也。獨一。聖之全樂也。其金玉也。其宮殿也。其田產也。既至明見。無他所需也。天主。聖人無影之光。無憂之樂。無厭之飽。無死之生。無病之壯。諸善之源。是也。

基所聖人曰。舉皇帝小福。畧測聖人大福。設一人統握普地。而王萬民。而享太平。而藏地之金玉。海之珍寶。人皆仰慕。稱福而云。福矣樂矣。無可尙矣。吾云。多有可傷。至小。天堂聖人。過之萬倍。警猶不及也。皇帝也。初陟皇帝位。樂甚。過時樂消。死至全滅。聖人也。皆天堂之帝也。其至極。無時得消。無死得滅。獨其樂真樂也。皇帝之樂。其小微影也。

聖人既解天堂奇美。多言策勵吾怠。勸行善。輕世之勞。得有真福一分。祿。聖徒曰。今世之苦。暫輕也。其報永重也。奧斯定。聖人解曰。大哉真福之美。重哉其值。人卽當得萬年之苦。以市真福之一日。價不對萬一。寬哉天主之寬。人出小苦以市。天主則售。人猶弗出。而憎其貴痴哉。倘問要出何物以市。吾曰。不必出金。蓋金獨富人有。世之苦。其值也。倘問要出幾何。吾曰。無盡之苦。無盡之苦。得對其值。寬哉天主之寬。弗欲萬年之苦。百千之苦。在世數年之期。暫矣。何不勵哉。何弗讀

聖經之言。主曰。天國固高。獨強者。得奪。得搶也。吾友。盍思盜賊之計。欲奪人財。何伺時宜。何待人寐。何窺空隙。何寤竟夜。以奪輕物。吾謀登天國。竟日穩寐。愚矣。報矣。

泥責聖人曰。使人幸遇銀礦。避勞乎。惜費乎。售器。傭人。勤勤弗息。望踰時。勞止補費。而終身安寧也。吾友。真福金寶之礦也。汝尋易得。不必借于人力。不必費資。天礦弗深。在世行善忍苦。乃求必得。焉不勤哉。

達未聖王。問曰。孰能登天主高山。答曰。義手淨心。無空受其靈之人。是也。解曰。手。行也。義手。德行也。聖王問。何能升真福之山。以解人升之希。又曰。空受其靈。以深責人怠。聖王若云。天堂高山也。欲迨而安。可上不倦。可善其外。可淨其內。可勤于諸德實務。奈何。人獨務于世之空務。則空受其靈也。得升真福之山乎。第七卷聖神降臨後第二主日。已有別論。

地獄四末之第四

惡者復活。以受永苦。

天堂地獄之態。無舌能詳。彼諸福之聚。此諸禍之集也。格物者曰。美對于

醜。美者之美。醜者之醜。愈顯愈發也。右箴畧想天國之美。今將畧舉地獄之醜。使教友畧測其異。解永苦之苦。可解多疑。令人得信得驚。信而驚得免。不然。必墮。既墮乃信。信無益也。

疑之第一。地獄何在。曰。依聖經之言。聖人之解。地心其所也。其故有三。一。聖人皆天主之子。其貴最高。其福之所。最高也。惡人皆惡鬼之奴。其卑最低。其苦之所。最下。卽地之心也。二。國內有大罪叛臣。國主屏逐投諸四裔。惡者逆賊也。流竄于地心。理也。三。惡人在世。懷地于心。去世地懷於心。罰其偏愛。理乎。

第二惡人之苦何。曰。皆歸于二。失一。覺一。失苦罰內。覺苦罰外。蓋惡人犯時。背主向物。因背主。失主而苦。因向物。受物之苦。

失苦在靈。而乃極甚。惡人思念已失。天主無盡之善。無罄之福。無比之美。而永弗覩。兼失諸神聖之交。苦憂狼悻。至甚無聊。斯苦有等。真禍之罪。愈衆愈重。愈達失福之繇。而其苦愈深。

覺苦。次苦也。其狀不一。而皆難堪。第一。火也。經警惡人曰。地獄已備。其薪已集。天主義怒。若風恒吹。其火永弗滅。盜色爾聖人解火力曰。異矣。其烈。今世之火。若畫。彼者。真實火也。世火雖大。傾水則涇。張者。迥然不同。就罄大海。弗熄。其熾。天主曾賜聖女。得視地獄之火。復醒嘆曰。今世之苦。無苦也。人弗知。而假爲苦。迷矣。人厭世苦。忌之若辛。弗嘗地獄之苦。設往

嘗一滴而歸。必愛今世之苦。貪之如飴。

聖人又曰。夫火。焮烟無光。其光微耿。是真禍者人。得視虐刑。以加其苦。弗減其苦。經所云。地獄永死之影。幽暗冥黑之所也。是也。

夫火之力不等。天主依人之罪。或鬆或緊其力。使罰因罪。額我。畧。聖人曰。天主若人。執持衡平。一盤置罪。一盤置刑。二盤既平。弗加多刑。因地獄之火。雖一。依人之罪。多寡輕重。其能有異。有聞疑曰。火同燒異。難信也。聖人喻曰。視太陽乎。並曝二人。人性不同。曝因有異。稟厚易忍。稟薄難忍。彼受害輕。此受害重。地獄之火。體一烈異。何必猜疑。

第二。凍寒也。若伯古聖曰。熱寒迭苦惡人。時入烈火。時溺凍湖。苦無時了也。主曰。地獄。涕泣切齒之所也。解曰。涕泣爲火。

切齒
爲寒。

第三。各等蚘龍毒獸。悉蟲。恒嚙惡人之身。恒飢不至飽。厭經曰。其蟲不能死也。毒蟲其罪之報也。惡蟲苦嚙其肉。苦甚而冀終也。巴西畧聖人解曰。地獄毒蟲。皆恒吃。皆不知飽。世人難解惡人之痛。惡人愈難忍其苦之痛。盎色爾聖人又曰。地獄第三苦。無屬死之獸蟲也。多龍多蛇。嚇人以形。驚人以吹。痛人以嚙。皆遊火內。若魚浮海。大哉惡人之不幸。內蟲嚙心。外蟲嚙身。內外二蟲無了。其真禍得了乎。

右苦之外。另有多苦。口飢渴至極。鼻聞臭穢難當。目視真禍之醜形。耳聆慘哭之咨嗟。又恒覩惡鬼之猛厲。夫魔地獄之卒也。掌戮時加酷刑。力不至乏倦。心不知慈愍。真禍者狠甚。欲復而無力。恒增慳吝。恚懟天主。妬忌聖人。醜己而已。吁嗟。

乎。是至極多苦狀。有時得盡。惡人畧忍。畧慰其望。色搦加曰。有終之苦。雖重得忍。其終之念。大輕其重。基所聖人之友。偶逢逆時大苦。聖人慰曰。今世之苦。暫也。有息有終。苦輕當得。苦重致死。乃終。苦攻人性。苦重必勝。性屈而死。大不幸真禍。之性。不屬于死。其苦雖重。攻也弗勝也。因其攻無盡也。萬年之後。乃始。億兆之後。乃始。異哉。地獄之苦。恒有多始。弗有一矣。終。異。

聖人又繼曰。懇祈吾友深思。倘有刑官。問罪罰人。燒之火內。以百年爲期。人間其斷大驚。人從其斷如何之驚。嗟乎。百年之期。之千。之萬。之億。之兆。擬無盡之期。俄頃之期也。吾友。設使細米貯實天地間之空。每兆年。鳥來啄取一粒而去。過兆復來。復啄一粒。何時得盡啄耶。地獄之人。有望啄盡。其苦亦盡。大減其苦。蓋斯幾無望之望。斯幾無期之期。終有其終。地

獄之苦。無望也。無期也。無終也。經解其苦之悠曰。懇求亟滅。而不可滅。願死亟至。而不至也。顏我畧。聖人解曰。惡人之生。擬較萬死。更醜更凶。蓋求蓋願死乎。設尋而得。願而至。則大忻。大幸也。異矣。其死無死。其終無終。其死活死也。其終恒死也。異矣。惡人在世。甚惡其死。甚驚死至。而死速至。在彼甚欲得死。甚慕得至。而永不至。以受無窮之苦。強受無窮之生。異矣。在茲世多行死罪。其生死生也。在彼其死活死也。恒死而弗得盡死也。在經又喻曰。農夫伐木。木既傾。莫能再起。伯爾納聖人解曰。農夫天主也。樹木吾人也。伐時死時也。惡人死時。既墮地獄。再莫能復出。蓋主之斷。萬莫能改移焉。人每可警在世未倒之前。可念何倒。倒後終莫能復起也。欲知樹木何傾。視枝視實。何向何重。便知何傾。人之枝。其念也。人之實。其行也。念惡行醜。必倒地獄。而其倒永也。謹矣。戒矣。

經終喻曰。死。真禍之收也。蓋云。惡者。若牛若馬。地獄之廣。若曠野。萬苦之狀。若芻牧飼者。永死也。牛馬吃芻。獨吃葉榦。食莫及根。根存再萌。牛馬再食。萌食遁更。不至于止。真禍者。然恒食。至苦。而莫能盡食。既食此苦。彼苦復萌。何時止乎。吾主警徒曰。地獄之火。其性若鹽。鹹真禍之軀。解曰。夫鹽存肉。使之弗爛。地獄之火。真禍之鹽也。燒之。苦之。存之。

古賢欲警齋人。設寓言曰。有吝人心腸不憐。既亡下地獄。罰應其吝。鷹立。曾上剖裂心腸。抓啄無已。異矣。鷹僅吃盡心腸。又萌。鷹始再吃。如是于無窮也。解經曰。真哉實哉。賢之寓言。彼謂之寓。吾謂之實。永禍之身。入水而溺。若死。未幾再浮。以得再溺。再苦也。

或疑曰。惡人在世。有時行惡。亦有時而止。再行再止。死至竟止。因少年之罪。加永遠難堪之苦。何義。曰。至公至合理之義。

也。其故
有四。

一、罪無窮之惡也。試人辱庶人，辱輕易宥，辱仕則重難釋，辱君難解其重，難獲其赦。蓋依受辱之貴賤，辱有輕重而罰可相對。天主尊貴，無窮也。吾罪，其辱也。有無窮之罰，義乎？理乎？

二、人負宿逋，官司禁獄，待還方釋，莫償則留。惡人負逋者也。地獄監禁也。功勞善功，其贖緩也。天主待償以釋，惡人在彼，悉無聖寵，永無功善之立。于無窮不償，于無窮不出，義也。

三、盜賊頃刻間，劫人貨財，依國法律，執而殺之，蓋殺無窮之罰也。世法為暫時之罪，加以永罰，而人勿異，弗為不義，弗為反理。天主罪人之罪，而加無窮之罰，義理宜焉。

四。罪人終身執迷。冥然不改。至死弗悛。明顯愛惡之心。設使
得永其生。則永弗改。惡心。歹意。自包萬劫。當萬劫之戮。豈不
乎。宜。

聖人既述地獄之苦。大異人迷。不留心思。願我畧聖人曰。人
戀今世之樂。不念後世之苦。蓋以斯念刺心。而參其樂。愚哉。
未幾失樂。而墮于苦。智人恒
念。恒忌世樂。得免世後苦焉。

熱落。聖人曰。吾也。賤棄世樂。絕人入林。多年岩穴。吾室
也。猛獸毒龍。吾朋也。多苦何哉。特懼地獄更苦之故也。

祭利落。聖人曰。吾也。恒念恒畏地獄。可驚之處。其苦無已。其
火無光。其蟲無飽。盍驚乎。盍思乎。人驚。持謹。弗驚。失謹。思。自
制。弗思。
自弛。

伯爾納。聖人曾勉一人苦己。得補夙罪。人嘆曰。苦哉師言也。聖人亦嘆曰。痛哉汝言也。汝思今世之暫苦。蓋思後世之永苦。以暫免永。以輕贖重。可喜其易。汝嘆其難。吾嘆汝嘆。

基所聖人曰。世人概慕今世之樂。奈何弗念其暫。莫驚地獄之苦。奈何弗念其永。使人得延世樂。得享多期。較以無盡之時。其久瞬息之頃。猶不及也。卒世之樂。若一晷之寐耳。肆今之樂。而招地獄之苦。若人因一晷之寐。不辭當終身之苦。愚人哉。吾友思念地獄永苦。飲食之際。諸務之間。交遊之中。恒討論焉。巨哉衆哉。斯念之利。汝習遇而不倦。遇事弗憂。遇時弗樂。去世弗墮。弗嘗地獄之苦。真天國人矣。

24
聖經直解第十四卷終

