

T1799/C1790(6)
c2

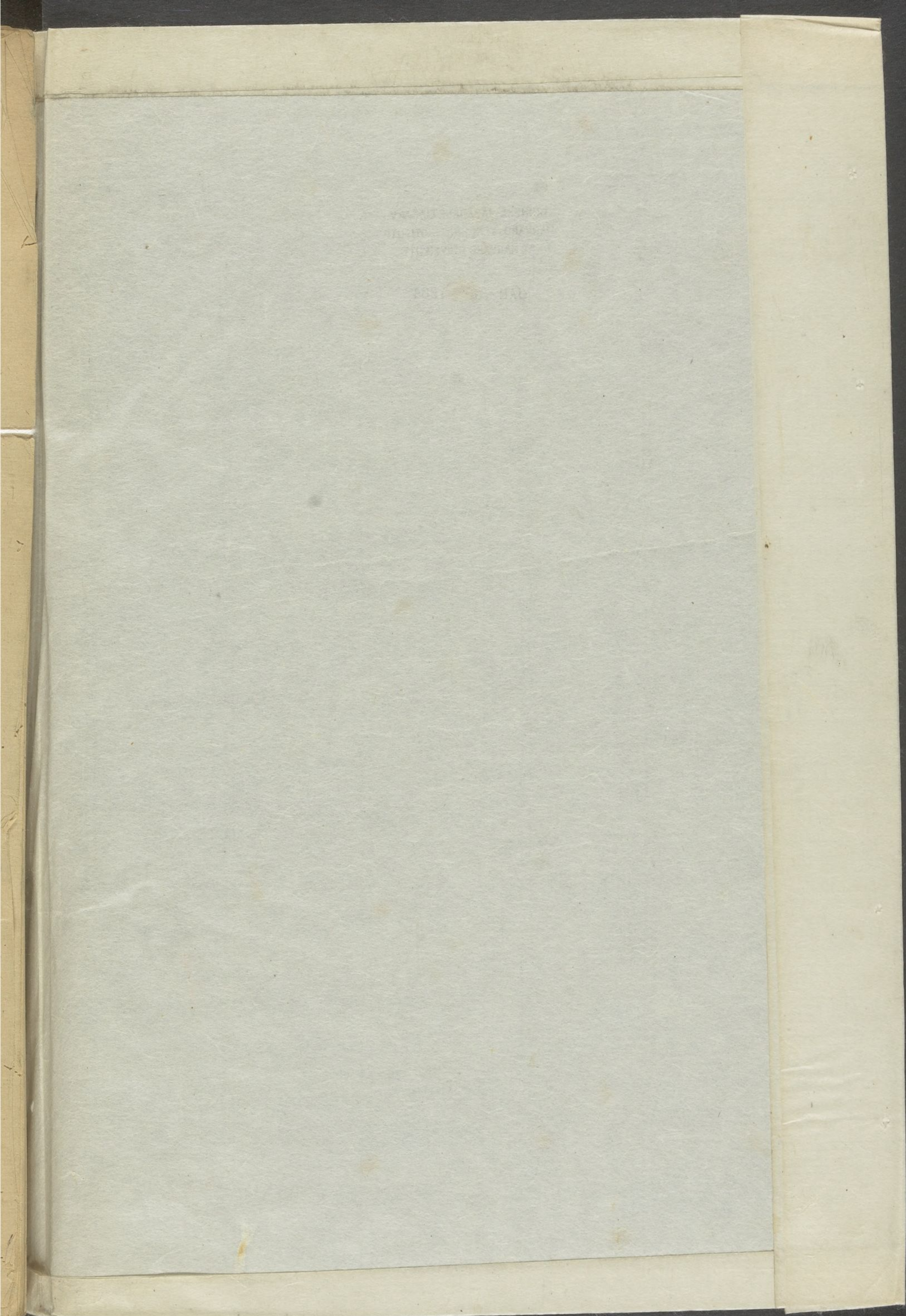
6

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

JAN 6 1964

聖經直解周歲贈禮第九卷

陽瑪諾

聖經直解周歲瞻禮第九卷

陽瑪諾譯

佛大學漢和
圖書館珍藏

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。聖伯多祿保祿二
 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

類。豫定降世救贖。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。朝報童女既適達末宗人名若瑟

達末

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。因便精脩。棄財時乏多需。獨一不能自養。吾主。六示人配伴。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。魔鬼知經云。將來天主果借童女之胎。成人贖人。若見聖母無夫生子。易測吾主必乃揀世之主。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。抹世者。

厥位大位。厥稱至高者之子。

至高者。天

主聖父也。

天主將賜以達末厥父御座。永王雅

各伯家。

達末雅各。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。其御座。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。大別于眾。或疑

曰。聖母及聖若翰。生時純聖。何云。吾主以其生時純聖。別於眾。曰。世人皆受父母交感而生。因盡為始祖之子。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。弗能污蝕其靈。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。其稱天主之子。經云。生時其聖純備故也。

是也。且爾親依撒伯爾。即聖若翰保弟斯大母。乃聖母姨表

姊。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

既知天主定肯。不敢。曰。主之婢女在茲。希

惟如汝之言。至成於我。諾既出口。天主第

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。其包三位。吾主一位。共包三體。天主一。靈魂一。肉軀一。聖伯爾納納曰。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

大主聖母之稱。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。欲不揚聖母。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。謙遜一。聖伯爾納

曰。其潔其謙。若二。貞珍。潔德飾身。謙德

飾心。內外既飾。大架天主聖子。令降借

胎。而為

其子。

我既童身。爾言曷行

顯聖母淨德之詞。聖賢解聖母貞潔。舉譬

曰。人設大宴邀客。心務器皿。宴堂皆淨。客愈尊貴。其務越心。請王請帝。卽罄其淨。猶恐不及也。聖高德。若大豐宴。各德。各珍味也。器皿。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。謀劬大聖殿。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。聖盜博

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。信乎。

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。符應信否。

第二。降生前。代代默示本國先知聖人。
示其定意。命注之冊。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。得赦。天神。世人。皆有限際。其功無及。賠盡。非天主自來。抹人。孰能抹哉。

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。功勞能賠。可信。惟天主能抹贖人也。

疑一。或曰。天主極善。至慈。白貫人罪。何弗便乎。解見第五卷。受難經後代。

疑小

論。

疑二。次疑曰。天主盍命天神成人。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。封齋後第六主曰。

疑四。或曰。人性卑賤。勢弱屬非。天神貴高。罪惡盡無。天主借性合之于已。

愈為宜乎。曰。取人性乃其宜也。宜有多故。

一人人性自傲。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。

四人罪繫繇於樂。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。
天神似天主之明。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。大顯其知。取人性。以揀萬人。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。天主命令。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。若已有罪。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。吾主抹世。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。葆祿聖徒所云。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爲人。葆祿聖徒深嘆曰。天主奧意。淵乎其意莫測。其路無迹。雖然。聖賢廣述多宜。

一人人能爲天主義子。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。

五葆祿。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。旣方

主命。卽失超性多恩。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。而獲恩官。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。天主何不揀
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。主躬持棊。天神之性。寶石也。貴臣也。主棄不揀。吾輩可謝厚恩。可感至慈。何遑他問。

雖然。聖賢廣迷多義。一天神純神。無物引誘。罪出于固。不釋不揀者。故。人有形質。被引方命。罪出于劣。主憐揀者。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。可棄而不揀乎。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。天主棄彼揀此。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。莫可揀矣。人在世得罪。

猶爲世人。
揀之何異。

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。人問。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。乃知而求揀。
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。切所降來。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。難明降來奧旨。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。天主降臨。約一千六百餘年。
士。盍早至茲。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。西土
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。盍謝其早。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。魁目忌光。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
又嫌聖教來遲而不挾祖先無益之務
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
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。一在昧
爽。一在天明。其故有二。一慶賀吾主三
生之奇。第一爲無始無終。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。爾實爲吾子。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。意欲恒佳。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。昧爽之祭。指主生于義人之内。何。曰。昧爽。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。主生義人之内。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。生于聖母。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。娶婦者。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。因昧爽之祭。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。下令各請所屬原
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。而兼掌冊名事。國人

俱歸故土。以報乃若瑟。達未枝。派人欲往

報名携瑪利亞新婦自納匝肋加理肋亞

府偕詣白冷如德亞郡白冷達未國瑪利

亞時懷孕適滿產期產厥首子襁裸置馬

槽白冷城外靠城有洞或茅室或旅人避

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

及產主置子時子郊外城外牧童三未眠守

之馬槽五里

夜護羊乍見異光四射各生震怖天神嘉

爾倏見謂曰勿驚予來報爾福音足樂眾

心救世主。爲爾適誕于達未郡。但見襁裸
小嬰。卧馬棧。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。人閑而寐。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。繫履邪歧。主誕。始踐正道也。

又。吾主原有無始之生。今日再示人
每當再生。棄舊復新。再生也。吾士曾示
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。

聖盜博削。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
不顧。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。能揀溫時而揀隆寒。能擇帝宮而擇

獸槽。能選錦服而選敝袂。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。謙德神貧苦已。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。矛盾
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。

聖盜博削解曰。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。人害歸已
不免受刑。可
醒乎。可眠乎。

聖伯爾納曾聞國臣自逞其貴。警之曰。
詎伐爾任。盍驚爾任。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。父之羊。謂之曰。恒孜孜于舅羊。晝間日。蒸。而未嘗避。夜間暴露。而未嘗息。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。損已因益。屬民。十分僅一。罄

民之囊。因實其袋。十分之九。經責之二云。良可憐。吾國其牧者之罰近矣。善牧牧羊。牧民者牧已。可見其惡。善牧愛羊。恒謀其益。牧民者念已忘民。泝乳而吸。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。

昧爽之經。

聖路加
第二篇。

維時牧童胥言。往也。亟至。白冷。往視天主。
今攸為奇。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。而實爲其始。經文若云。恒有聖子。恒居于聖父。卽萬物及其有之始。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。

物者矣。

物爾朋。內言也。內像也。卽天主聖子也。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。並爲其明炤之產。因實爲聖父之聖子也。二。人內像。受生受存。于明司之內。竟不能頃離。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。自含萬物之妙。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。吾明司之性。皆異。聖父聖子之性。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。或多或寡。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。卽生聖子。子者無始。無後于父。信矣。斯物爾朋實。在天主。實卽天主。上天主二字。天主聖父也。下天主二字。天主

聖子也。蓋言。天主聖父生子于無始之始。而恒懷諸內。無頃胥離。彼此之性體惟

一。彼此。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。夫生活者為人光。解有二。一。光者。
生活即。吾主也。主曾指
已。示眾曰。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。可遁可避。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。炤。暗。冥。暗。冥。弗。識。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。主恒炤惡人之靈。未降賜之性光。降後訓諭廣宣。如太陽普炤。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。正如曠目。不勝太陽。反恨其光。因圖泯滅。而加百千詬厲苦難。以至於殺。於戲。不知斯光之能。愈撮壓。愈丕著。茲爲真光大能。

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。而時人尚有多

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

炤入世諸人居世造世世莫之知。

先述吾主三恩。

以顯其實天主也。炤世一。居世一。造世一。經文若云。炤普世之迷。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。主炤滿造。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。而乃貿貿來入厥地。厥不求知主。報主。亦獨何哉。

民猶罔迓。

來者降生也。厥地。槩有二解。曰世間。曰如德亞本國。主造世人。

恒爲之宰制。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。精脩成聖者衆。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。大失所以爲主之本民者矣。是則負諸向迓之恩之罪。較之他方。尤可痛恨。悲哉。

信厥名。錫與之能。得爲天主子。

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。

解世人何繇能爲天主之子。蓋言人生而爲天主教子。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

基所曰。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。斯未復叮嚀聖子。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。宜著乎外。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。虛度光影。經喻曰。世人若海魚也。額我畧聖人解曰。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。齧禽淨禽也。弗齧穢禽也。汝將奉祭。執彼而祭。此者勿祭。吾友齧禽。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。莫齧之禽。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。世樂以輔。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。若爲多閒。愚哉。

可知世物無一餘閒也。

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。末罪前。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。蠱。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。包舍宇宙之心。大能也。大謙。傲人之繇也。聖人終謂傲者曰。若莫能對。蟲微。何倨哉。盍謙哉。

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。光真正對難同。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。繇于弱也。設有二人。一居瘴氣內。而不能身染。人火而不能受傷。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。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。雖槩惡人所致。累及善人。但惡人遭以罰其罪。善人遭以煉風。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。豈是生活。

蓋博削聖人曰。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。葆祿聖徒所云。人愛天主。事事助益其功。是也。

奈何。惡人迥絕。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。

光炤暗冥。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。遍炤普地。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。盜博削聖人曰。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。

真光普炤入世諸人

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。無小蠅蟲。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。而歸于全無也。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。汝于等人本全

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

焉。道路雖衆而廣。聖

史獨舉其二。第一。

居世造世。

猶云。受

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。若牧牧吾。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。怠然弗依。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

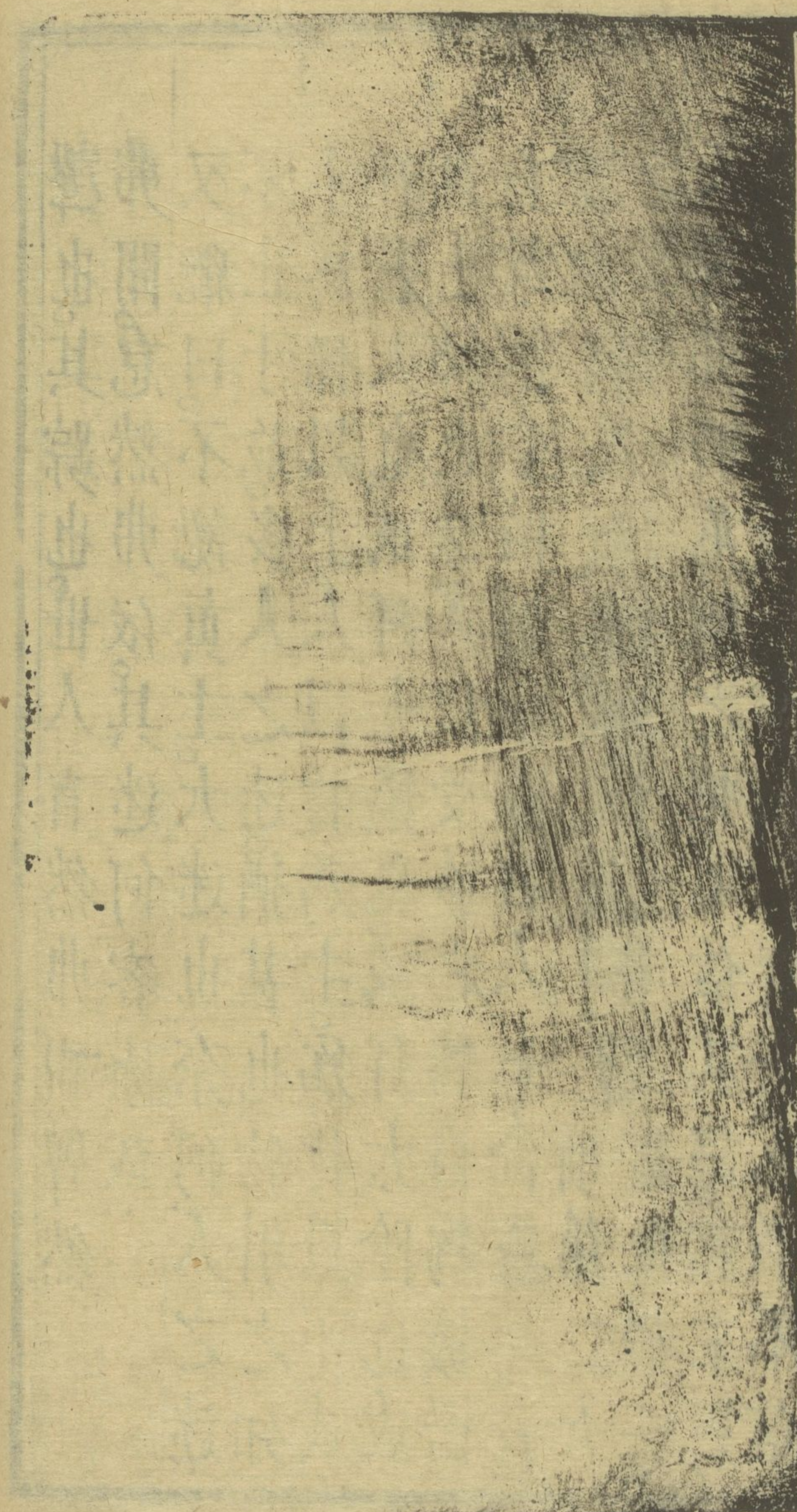
拜土神也。嗟。人以受造之物。自為機檻。自為圈套。陷羅本靈。若人無含靈。然皆

聖經。來人厥地。厥民猶罔迓。斯第二大

之言。人聾弗聆萬物之聲。不信其証。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。

Vertical text columns on the right side of the page, likely bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several columns, with some characters appearing to be in seal script or a similar historical style. The columns are separated by thin vertical lines.

Faint, illegible text visible on the left side of the page, appearing as bleed-through from the reverse side. The characters are light and difficult to discern against the background of the page.

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。命其借後裔男人。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。

名以耶穌。

譯言救世者。

卽渠降胎前。天神攸報名。

箴。

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繇。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。肇流寶血。起償吾債。譬客市物。其值未便齊酌。先出些價。約期旣至。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。茨藜叢生。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。葆祿聖徒曰。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。悉跽而敬之。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。跋者一人。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。耶穌耶號之能也。主命宗徒走四地敷教。曰。赴教世。欲驅魔。痊各病。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。賜畀于吾。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。新星倏現于東。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。槩用駱駝疾行。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。球世將生何處。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。莫爲末城。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。爲本國之宗祖。
因取其稱。而稱本國。國王聽畢。恨懼交作。

作計殺主。王乃密請三王。詳諮新星從現。以保國位。

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。跽伏地。啓笈獻黃金乳香沒藥。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。實為天主而獻。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。與程

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。聖額我畧答曰。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。蓋親指勒牌。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。

吾口見厥星于東來敬。

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。靈性睇目也。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。知主識已。視正道而履之焉。奇哉。信德若明鏡。使靈對炤。務湔風汙。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。

啓笈獻三禮

人既受信德之恩。既識真主。

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。應命遂槁。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。無愛德輕而媿。潔祿聖徒曰。雖厚挾貧乏。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。皆出于熱心。緣天主愛重。恒諾其所。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。靈口心也。心之熱。大聲也。百求百得。

心冷。靈性若瘖。
百求必無得一。

沒藥

沒藥。苦已克慾。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。俱為外禮。天主猶愛受。人苦已克慾而祭。俱為內禮。天主愈愛愈受也。

自別道歸

聖額我畧示吾曰。三王既見吾主。不履古道。取新而回本地。吾

友。本鄉天堂也。得罪離彼。尚幸天主動心。改歸于善。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。經責人既善又惡。曰。嗟夫。昔履

正道善行。今復入諸惡邪岐。惜哉汝痴。
正若犬。先哇後吞。正若豕。先淨後墊于
泥。耻哉汝甲。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。
經美其毅。曰。義人之路。若日。漸陟。漸加
光。以至於頂。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。炤世。而開世冥。今日主入聖殿。時有聖人。名西默完。捧抱之曰。茲真抹世者也。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。又燭炤暗夜。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。天主炤靈如日。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。其身若汚。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。但爲人甘當其苦。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。或鴛鴦二翼。茲乃第二禮。

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。時都有德。既獻二親。獻定禮物。贖子以歸。

義欽畏士。名西默完。篤望天主。將慰本國。

即望天主命救世。聖神恒居厥心。許厥終者降。而慰國民。

先必躬覩。抃世者。是日聖神牖令。詣聖殿。

適二親即聖母及懷嬰人欲行定禮。伊西

完聖人迂捧懷嬰。頌揚天主懷包吾主。而聖神大滿其內。不

勝忻喜。編聖曲。高聲咏唱。曰請主如昔許。今命僕安謝。

世兮。目覩抃世者。今其來如光。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。尤為至急。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。搆剝大聖殿。鑄銅巨甕。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。蠟。主寶血。能滌靈污。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。有伴臣。久苦于癩。天主默炤先知聖人。命謂之。云。欲癩愈。請若爾當河濯身。在命入河。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。謂已曰。可痛可涕。朝暮不息。以至洗湔吾榻。聖基所解曰。曰洗。示吾目淚正若泉。能洗諸靈之。蠖。

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。先當痛哭。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。盍師其歸之急。不觀無靈。鹿或受傷。或食毒莠味。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。以楸已難。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。葆祿聖徒警弟曰。不必宿怒也。若發怒言。觸傷昆心。不待日矣。一發速滅。一肯疾歸。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。司蠱。靈行皆蠱。聖人繼曰。外司。皆魔之武器。魔用刺殺吾靈。皆靈性之盜賊。劫罄吾德。皆靈性之曠。引出遊于外。使忘已忘主。獨念世物。宜急淨之。信乎。封齋前第二主目有本論。

獻或班鳩或鴛鴦二翼

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。或雛鴛鴦一雙。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。盍市羊羔以獻。曰。乍受

卽授。三王甫去。盡分于貧。毫釐無遺。其
窮如故。此示仁人。忻然損已。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

授已。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。其求非爲益已。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。固有大有爲。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
第四第六主日

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。其鄉木名。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。因起離席。卸表衣。白帨而歸于天主聖父。

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。主爾乃欲滿吾足惶悚謙退

之言。深思主尊已卑。驚駭退却。而言如是。

爾。吾。二字之意。與矣。玄矣。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。爾極無伴。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。眾

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。耶穌語之二云。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。儻予茂濯汝。竟弗能享予。

主言如雷。聒徒之耳。

恐異自不昇天。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子茲攸行爾
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。知其謝世
歸父云云。舉其
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。每日生于東。漸上漸炤。漸降澤富地。後漸落而沒于西。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。人世漸炤世人。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。彼雖叠至。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。盍重謝報乎。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。惟其愛不止于死。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。槩不至于終也。

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。弗係于外。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。意念顯揚其謙也。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。焉能多苦。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。治物之知。行異之奇。惟云。法遜之甚。可識其要。乃爲天堂正道也。可識其貴。乃爲天主至親之德也。可識謙人之幸。乃爲天主義子也。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

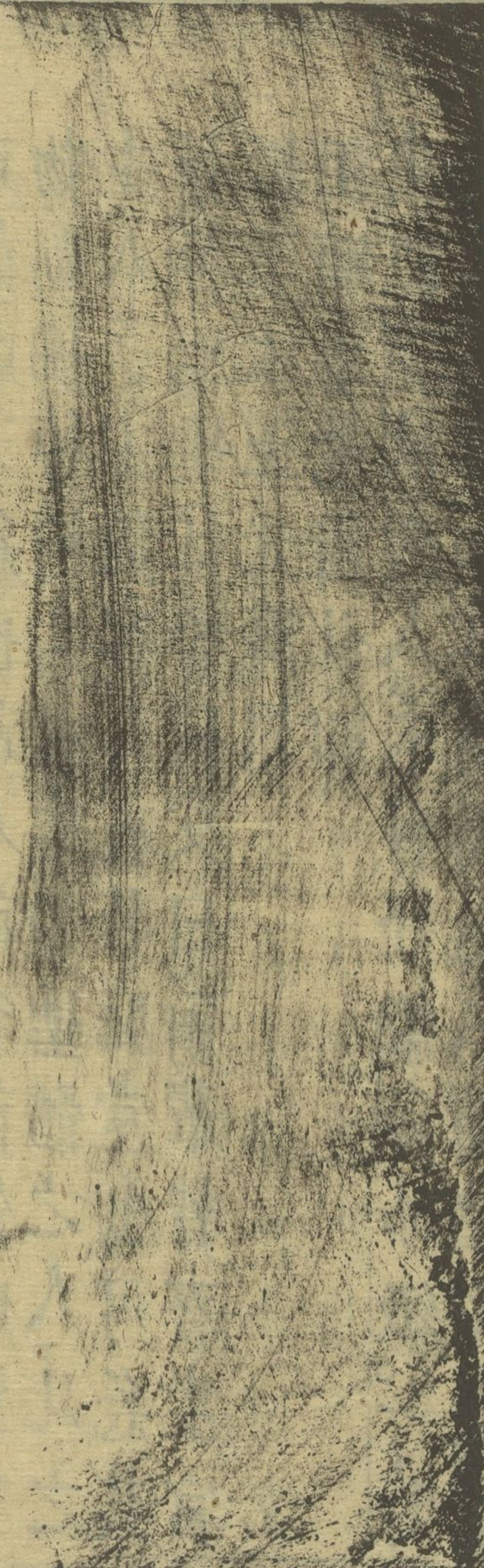
主將立聖體大禮。先濯拭徒足。示教友。將領聖體。必先務靈性之

淨。乃可無淨。則否。葆祿聖徒。警吾曰。欲領聖體。嚴審已靈。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。主泐其脚之細堅。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。焉能偕住耶。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。執盛水水晶之甌。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。

Vertical text columns on the right side of the page, likely bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several columns, with some characters appearing to be in seal script or a similar historical style. The columns are separated by thin vertical lines.

Vertical text columns on the left side of the page, likely bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several columns, with some characters appearing to be in seal script or a similar historical style. The columns are separated by thin vertical lines.

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。偕論同殮。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。聖體巨祭儀旨如何。等事。宗徒既詳。主携之出城。偕上高山。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。人信兼領聖洗。故古賢稱人小天地。信矣。

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

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。旱潦止消。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。若龍及蛇藏藪。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。主以聖迹固信埋也。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。耶穌言畢。聖母宗徒等約一百二十人之前。昇天止息。

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。卓越眾神聖之位。緣聖史借右為喻。凡坐者。乏倦之狀也。因享真福之聖。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。伊即宗徒徧行敷教。倚主永不能移也。

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。

美輦轂。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。因與難苦。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。逐之地堂。
主恒體聖父之命。聖父午時酌功。受之
天堂也。

次問。謾使主恒在人間。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。一槩不用。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。勿憂吾逝。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。葆祿聖徒勸弟曰。弟心勿麗于地。勿垂于下。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。

天... 天... 天...

長天其遊也矣。

或長其遊也矣。

望而士。益主於士。

策曰。策心於士。

士。必必同士。

受對必于。賦。置。之。于。天。人。變。生。而。長。其。

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。寶血。昇付于人。奇矣。愛矣。雖離世。昇天。實留此世。以養人。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。誣信者曰。爾主以一短句
一片言之微。奚能大變世物。聖益博削
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。睫也。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。可識其睫。

經。

聖若翰
第六篇

維時耶穌謂眾曰。予體真食。予血真飲。領
予體。飲予血。伊懷予。予懷伊。生活聖父命。

予。言吾天主聖父。自本常有予生繇父。指

無始之始。生于天主聖父。蓋云。使無第領

予一然厥神生繇予。猶云。我實聖寵之原

則死。領我兼領聖此指其乃自天降食。若

寵。謂神生繇予故。此汝等父者。向過

我自天降成人。將軀血。立

定聖體大禮。因養人靈。

曠野皆食瑪納。瑪納譯言。斯何物。昔古教

地。路途曠野。食飲悉乏。天主自空降味。衆

嘗其節。不知其名。互顧相問曰。瑪納。猶言

斯何物哉。彼味

謂之瑪納故。

而皆死云。領予弗爾咸存

生命以迨無窮。

猶云領聖體。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

予體真食。予血真飲。

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。得真者。飢渴則止。靈性亦然。惟所冀。或偽或真。偽。世物也。雖笈盛庫實。不能充解。惟聖體真實飲食。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。爲真食飲。必示其真。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。而徒故士。路遙。力弱。資乏。難行。興程未幾。疲困。蔭樹而寐。天神携麵一餅。清水一甌。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。終及故士。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。滅則滅也。聖體存延神命于無

窮也。厥始天主創造佳景。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。亦聖體之像也。靈性得潔。而領。偕領聖寵。如實能延神。生于無窮。聖依納爵曰。聖體永生之藥也。世上何人弗勤延生。弗勤避死。而獨怠于聖體靈性之永生焉。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。

姑提其槩。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。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。既流于地。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。汚靈領主。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。主怒。命卒繫投暗。因加
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。既請
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。啞哂而問何貴耶。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。葆祿聖徒曰。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。世人或謂吾如狂。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。吾拜彼原木。意拜被釘主像。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。因聖木受光也。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。流竄于地。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。聖盜博削曰。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。勇能消力。今視其像大驚。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

獄猛葵也。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
神形堅鎧也。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。主師弱而未練。不敢應戰。王久
踟躕未定。出寨祈主。忽見於空大光。中
有聖架形。金字環遶。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
人擎聖架。懼而謀避。付之侍人。僅離數
步。被寇一箭而死。次擎之士。屢次出入

寇軍竟弗

得微傷也。

其二。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。闔戶于惡。闔戶于善也。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。天主欲罰世罪。諸災疊起。海沸出域。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。宜畫于額。于口。于胸。于
百肢上。得避魔鬼。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。將寐既寤。與繼畢程。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。焉怠于其用哉。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。皆跣叩
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。常有聖號。
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。免真苦之永。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
飢。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。常存于
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。固聖心愛也。童身之潔。致命之勇。苦修之恒。限魔之力。啟天堂之門。閉地獄之戶。

二。上古世人姪甚。天主罰以洪水。先呼諾。阨聖人曰。造舟免患。舟工既畢。諾阨也。家親也。共有八人。進舟而存。其餘盡沒。無一得免。聖盜博削。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。主執而為騰上之階。其為主之死。而吾之生。為主之苦。而吾之安。為主之憂。而吾之樂。為主之下。而吾之上。聖奧斯定又曰。吾主

削木爲梯。今人昇天。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
被虜苦甚。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。衆人徒腳履沙安涉。忻
然繼程。以享福地。此異枝。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。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。既醜。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

嗤吾痴耶。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。深痊聖架。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
慰世憂。賜世善王。名宮旦定。國母名阮
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。滿望諾所
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。夜時請主求示

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

為弟。又倪閣國師也。衆共仰之。彼雖仰主

而慕為弟。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。倪閣欲識何得自脩

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。倪閣曰。既生既老。詎得次生。克乎生者故。

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

聖洗之要。洗滌舊。受生於人。人也。受生於

神。神也。蓋言。世物各生其類。人生人。禽生

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。蓋視風乎。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

聖神欲人新生。即生。人識短矣。微矣。不能

也。何往。倪閣曰。夫俱奚能為乎。曰。爾為國師

尚。惜茲理。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。從弗信。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。恒觀聖父。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。且若每瑟舉銅龍於曠野。予然當被吾證。

舉。被釘十字架上。是也。銅龍。吾主被釘聖架像也。經記。昔教眾徙異地。而往本國。每瑟如帥統眾。途澁而遙。眾厭。無心前。齊誥。每瑟大呼曰。烏強斯眾。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。引毒虵孽龍。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。詰每瑟哀啼。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。蛇龍仍逐山。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。無織罪之實。反可以解衆人之罪也。信者。且無隕。且存。歟。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。因諱其爲
家國臣。以從國君爲榮。以從天地真主
爲赧。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。皆明顯爲主之弟。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。而爲其臣。必始
事魔。而爲其奴。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。其門晝夜恒啓。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

盜博削解曰。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

之救。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。則爲天主教子。胚居母胎。漸成。旣成。乃出。而謂之人。奇矣。聖水如胎。人人入時。胚也。弗成也。出時。得成。得聖也。奇矣。人次生于聖洗。主初生于聖母。彼此二生。畧似。聖神賜聖母。得生天主教真子。聖神賜聖水。得生天主教義子。奇矣。

聖經直解卷之九終

聖經直解第十卷

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。隨埴索塗。求聖母之妙。何云。隨埴索塗。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

爲大太陽既現。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。辛海也。海星也。渠旣騰。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。二婢。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。飾身。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。而光以帶光為稱之故。

渠也。在地宗徒之明師也。口傳多奇。使傳于世。以言引人。以德廸衆。在天恒所恒。揀世人。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。復得風光。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。衆流所鍾。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。罪人求救而赦。病人求痊而痊。憂人求慰而慰。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。典程則吉。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。偕無原罪。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。以至於終。魔雖謀害。終不能遂也。經記亞穌古帝。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。子孫偕染。偕屬原罪之刑。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。公令不爲母也。惟爲他人也。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。而為亞巴郎生依撒。是生雅各。斯二聖之裔。

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

臣。名烏利亞。夫逝。乃而生撒落滿。是生羅

達未國王。立之為后。而

薄盎。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。而移于巴彼羅。年七旬
居彼。天主憐苦。厥後是生撒臘。低額。是生
釋虜。賜回本國。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。渠以基利斯督爲號。

聖賢舉多喻解右經曰。吾主宗族若漁
線也。亞巴郎。聖母。其二端也。吾主天主

之性若鈎。其人人性若餌。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。天主凭倚梯上。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。

而凭最高級也。

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。聖額我畧答曰。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。往覓失羊。吾主于吾同然。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。亞巴郎達未等聖。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
襪世母常死之枯樹。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。聖盎色立。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。發罄外庫內帑。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。命琢多玉實其聖母。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。外飾其身。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。易信主得生于

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。亦為聖母之恩。

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。即得明愛二司全用。他嬰在

母胎。雖備靈性。其具至鈍。出胎之後。必

待漸成。既成得用。方覺世事。聖母大異

既領聖靈。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。而不待昧爽也。七。定固靈。竟終身弗落。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。則何有圯類乎。

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。旣受明愛之用。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

右經吾主生歷之譜也。聖母亦普世之譜也。天上親

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。日曾見天主。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。聖母之胎得圍
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。瞻禮也。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。人皆穩寤。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。以至干望。聖母在時。時加時增其德。以至干至。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。與程騰山之如達府。府坐

山上。人入匝加利亞室。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。屈已

揚主曰。予靈不顯。主兮。主乃予心忻愉兮。主

乃予靈真福者兮。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。勤典。勤繕。勤終。其程。益

博削聖人曰。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。熒星二。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。日旰
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。黽黽不慵。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
金具實器。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。赧面而歸。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。
可師亞巴郎古聖。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。蓋博削聖人廣述曰。亞
巴郎年蒼。血氣衰倦。尚不惜步。不忌日
烈。亭午出戶。企望有旅人以舍。幸遣。不
待求我授宿。白先求其受宿。手爲湔足。
躬之羊欄。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

聖母旣領天主洪恩。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。

主會規徒。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。依勤息賞。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。籽蒔引渠。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。必當枯木乾草之歿。

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。人衆也。則愛主愛人也。吾言。皆天主之詞也。經內謂人曰。勿憚出戶。以願以救病人。乃爾德加增。爾愛之根。加固也。

史記古有隱士。年久絕人。遯于山林。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。其閨。而不出救耶。或可棄閨。而出以救耶。人視其出。可云厭其閨。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。有節實。茂盛。其祐也。因人身。節實。吾主也。因給人靈。廣哉聖母之祐。人托庇至陰下。形神皆全。經記古王。夢見異樹。高至天。廣滿地。葉茂盛。實節而蕃。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。無一不容。

古教時主憐國人立避害二等之所。一在堂內。名憐苦人之所。每憐聖人將被衆害。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。有茨以刺人三。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。及一。弗有善友之間。一出于善。就入于惡焉。曾。有欺已曰。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。日既亭午。上漸落。以至於沒。月既望
而滿。漸暗。以至於虧。海潮既長。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。敵魔以勞。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。助聖女。規會友女。明別善惡之樂。

曰。吾女。勿欺。勿慕世樂。人有而不知何

在。蓋皆居外。不能達內。世樂。若食粘臄。

得養人乎。行善而樂。若食入胃。

分于百肢。以至達髓。不養人乎。

因聖奧期定。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。必爲聖母純全眞福瞻禮。其
他瞻禮。雖多福祉。因主苦難恒在。目前
繁雜多苦。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。死一。復活一。昇旒一。

其死一。或問。死原罪之罰也。聖母無此。
屬彼而乃連累。靡究罰乎。曰。葆祿。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。死一也。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。得有理宜以享天堂眞福。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。槩或繇于病。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。已忘生慕死。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。斯聖母吉死之繁。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。聖人槩云。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。日落月曠。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。若已之王。一半從母。若已之后。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
之後。十。天主聖母之位。十一。諸教師之
榮。諸致命之功。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。憑闔。憑啓。寬哉。其寬。寶帑。恒闔。恩澤。恒流。無須息也。伯爾納。聖人曰。聖母尊面。溫和。慈懷。恒開。渠太陽也。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。借受其恩。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。吾等所祈罪之赦。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。求為主保主。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。全館也。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。

離京二十五里。

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

大迫諸眾須者惟一

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。一。何必忙忙多味。口胃之給。瑪利亞攸選。三極惟一味也。足也餘也。

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。干精。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。其次也。

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。昔有賢嫠。達未謀取。為妻。賢婦奉旨伏跪曰：斯高位。干嫠之微。稱乎應乎。居宮箕箒。執炊。湔主僕足。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。備飾戎具。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。豈有穴。烏有巢。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。聖人微喞曰。果弗爲真主也。果有他主。實爲汝田羊真主。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。汝似爲主。實非爲主。天主乃爲真主。付財于汝。因得暫用。無付安爲

主也。不主汝財。不主汝室。不主土地。烏
不是旅人哉。視而效亞巴郎古聖。金銀
如堆。畜產滿野。家僕數百。經美曰亞巴
郎。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
視已。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。之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。彼出跪叩曰。請主勿嫌卑室。賜進一宿。亞巴郎私臆乃人。而實天神。因盜博削聖人勸友曰。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。視席品味罕稀澹泊。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。令身得癯。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。在心若闔。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。進至少至糲者何。答
曰。示吾取法。而從其儉。示吾可備養身
之需。勿從饕餮欲之命。需者就少而糲。足
也。餘也。從饕餮就多而珍。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。黠涎稠痰。腹腸
翻攪。饕餮人之恒苦也。達旦穩寢。卒世體
健。忻度其生。節人之報也。昔饕餮人交一
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。士哂曰。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。可責其饗。可憐其病。食時弗謀養體。特謀甘嗜。作料萬般。而萬病隨之。饗人之病。舌筆難罄。臉荒。體癯。筋鬆。首顫。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。而饗人終自招其早亡焉。

疾多如是。人奈何用多劑。友比侗愚農夫。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。古賢曾責饕人。曰。友恃多富。以饕。吾恃友饕。以云。友未久。必貧也。盍視阨撒烏哉。經曰。其獵人也。其以饕售產也。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。

人胃如蜺。經解蜺勢曰。蜺生二子。恒吃恒飢。恒呼曰。先味已竟。再進再進。饕胃之像。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。色搨加嘆曰。百步小林。足牧百象之巨。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。天主限海以溢。禁泛害地。汝限餽味。禁勿踰令。免溺靈。人肥犧以祭。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。不至于死。莫養以至于肆。

聖賢廣述珍味過度之害。聖巴西曰。烟
散蜂。飲食喪德。過節。衆惡徑道也。人人
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。人人疾
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。
脩士規弟設喻曰。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。力尚健。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。脩士者。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。脩士嘆息。謂弟曰。饕惡鄙醜。禽獸之本情也。饕人不遐于禽。而暱之。吾弟可適于神。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。盍思蠟責名國之人。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。衆人之糶也。衆人之滓也。可醜。可憐。斯人。年青身壯。能敵國寇。今孩童皆嗤其弱。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。目姪心穢。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。倏起厲聲。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。姪也。因
葆祿聖徒戒吾曰。勿飲過度。酒好淫料
也。酒。灌溉姪根也。聖熱羅解曰。人心若
地。姪慾若種。無酒地乾。姪種不萌。酒如
水。灌溉。姪慾發長。以至于成也。戒之宜

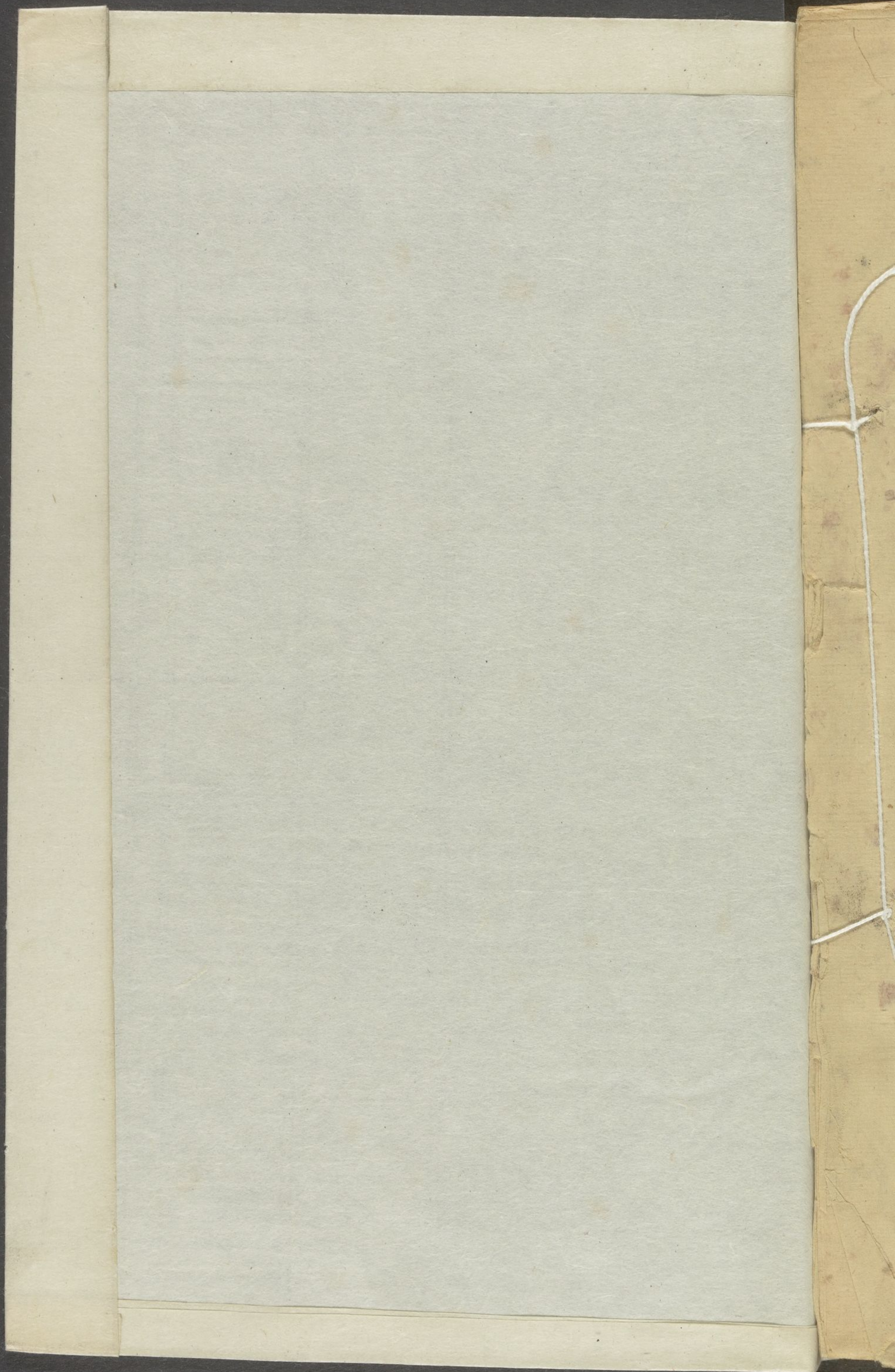
乎。

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。寶時之賊。靈性之任。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。世人之唾。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

不草... 根... 收... 萎... 雨... 而... 枯... 根... 斷...
... 亦... 然... 也... 行... 時... 符... 節... 露... 身... 受... 益... 否... 行...
... 焉... 受... 害... 焉...

聖經直解卷下全終