

T1979.7
4124 v.5

T 1979.7/4124

THE CHINESE-JAPANESE LIBRARY
OF THE HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 30 1954

苦時宜體聖命

三十四章解曰人當苦時宜體會主之聖命也

此章見善士望

主慰苦之切

士苦謂主曰主錫斯苦今謝以承左右苦繞罔

釋祈祐勝之俾益靈也

講

善士當苦時謂吾主曰吾主賜我以此苦今我感謝以承受之但覺左右苦之環繞

莫能釋脫求吾主助祐以敵勝之使得有益於吾靈也

茲對聖父罔敢置喙劇苦伐性深讚聖意昔主

頻賜耐德今祈武印昔僕罪多矣知苦應愆忍

印五剛切

承之不幸。今靈昏甚。望主撥霧敷光。伸手扶之。
重苦乃輕。若否。吾即懋。輕亦重矣。

註

伐、攻也。斫也。武、步武也。印、我也。撥、除也。敷、布施也。

講

今我在極苦之中，仰對聖父，莫敢置口而言，蓋極苦所以洗伐我之性情，我惟有感主能全，深為讚美。聖意之所在耳。在昔吾主頻賜我以忍耐之德，今求於吾主，得步武我昔日之耐德焉。夫僕之罪惡亦甚多矣，固知此苦正應我之愆過，忍以承之，實為大幸。乃今靈魂昏迷殆甚，望主撥開烟霧，布以真光。伸聖手而扶持之，則重苦乃轉而為輕矣。若不如是我，即甚勉力而輕苦亦轉覺其重矣。主其祐勝之主，其伸扶之。

解善士善於處苦。善於求主。烏得不耐苦如飴。

慰患惟主

三十五章解曰安。慰患難。惟有吾主也。

此章示善士以苦時用心之法。

主曰。吾子苦時。思惟予克免汝苦。可來速祈。吾

不早慰。咎歸於子。先縱覓世樂。然後求吾。甚哉

汝迷。既縱覓樂。心安何有。惟吾真樂。自吾外無

健祐。無嘉猷。無善途。以解脫。

註健。強有力也。猷。謀也。

講主謂善士曰吾子當苦患之時思誰可救汝者惟我方免汝之苦耳可來我前速

作祈求我之所以不早安慰者其過歸於汝之不早求也夫汝先自放縱以覓世俗之樂然後始來求我焉甚哉汝之迷惑也既已縱覓世樂則心之平安何得而有須知惟我為汝之真樂自我之外絕無強健之神祐無嘉美之謀猷無正大之善途足以解脫此苦也

濤音陶

苦時毋必自棄失望濤風四起動搖汝心望吾

照臨來慰因補昔所奪樂吾能全言誠許豈不

踐汝信劣哉毅持善念延待時宜吾慰子靈倏

瘳音抽

瘳心疾雖魔誘至曷慰

註

濤。大波也。瘳。愈也。

講

且也。汝困苦之時。慎勿決於自棄。以失聖望。雖大波狂風。四面交作。動搖汝之心坎。

汝但望吾之慈光照臨。來慰於汝。我一來慰。自可因此補還。在前所奪汝之慰樂也。我之聖能甚全。聖言甚實。既許。豈有不踐其實之理。我想汝之信德亦甚劣弱哉。汝且強忍持守。其善念。延待乎時之所宜。時既宜。我便安慰汝之靈魂。倏忽間療愈。汝心之疾矣。則雖魔鬼誘感之至。亦何所畏。想哉。

解

上節見有苦。自當要早求。此節見慰苦。自有其時候。人不可不善求。不可不善待也。

曷究知來。以苦續苦。吾曾規徒曰。現苦已足。且

餘毋思翌苦。翌情來否。靡定。妄驚虛喜何耶。

講

且汝也。亦何為究察。以知未來之事。而以憂苦續其患苦哉。我曾規示宗徒。曰。現在之苦已足。而且。有餘。慎毋思及明日之苦。明日之情形。或其苦之來與否。原屬無定。汝妄驚其有虛喜。其無果。何為耶。善用現時足矣。

解

此節又見苦時不必多慮之意。

被誘失心。視初功若廢。悉劣德明徵。魔弗論真偽。或以現樂。或以來苦。謀陷善人。智者因計斥計。固智望祐。

斥音尺

詭古委切
駭音蟹

註 陷墜入地也。斥逐也。

講 夫被魔誘惑致失其初心自視前功一似廢棄者悉皆劣德之明驗也。須知魔鬼之計不論是真還是假都詭用之或以現在之世樂感動或以將來之世苦驚駭。多方百計以陷害善人焉。惟明智之人因魔用何計則以何計斥其計而堅固其志以切望聖祐已耳。

苦時子思吾逾遐而吾逾邇。想功逾敗而功逾

崇。苦時明悟甚昏。難信已臆。勿嗟云。吾望已兮

吾光滅兮。詎能復來。思吾降苦。或奪神樂。皆屬

天國正路。以苦試汝。并試先聖。以苦益彼。益汝。

蓋真德實功。由苦不由樂也。

講

雖然所謂苦者亦大有聖意在也。如苦之時汝想我越遠於汝而不知我越近於汝。汝想汝之功越覺敗壞而不知汝之功越覺崇高可見苦時汝之明悟恍惚甚是昏昧難以信己之意見故汝勿嗟嘆曰吾望從此止今吾光從此滅今豈能再來乎汝慎勿設此念想吾降苦於汝或奪汝之神樂非有別故蓋皆屬天國之正路也以苦試汝於今并以苦會試先賢以苦益彼先聖自然以苦益汝矣蓋有真德實功者由於苦來不由於樂來也。

予明汝情物皆遂意傲心頓起歸功於已吾所

與能奪所奪能還。與之吾恩也。奪之非奪汝物也。吾乃物主。與奪惟命。與感其來。奪忍其去。智人哉。

講 夫我也甚明。汝之情弊焉。若是凡物皆遂汝之意。則汝驕傲之心頓然生起。而事事皆歸功於己矣。須知我之所與能奪之所奪。亦能復還之。然則我以物與之。是我之恩也。我奪還之。是我之物。亦非奪汝之物也。蓋我乃物之主宰。一與一奪。惟我所命。汝能當我與也。感其恩之來。當我奪也。忍其物之去。是乃明智之人哉。

思奪樂與苦。亦屬主恩。亦爲愛效。吾愛徒甚。每

謂之曰。聖父愛子。子汝亦然。命汝巡世。何意為
享世樂。獲世光榮。嬉遊慶生耶。為承苦辱。以勤
行工。以忍成功。斯吾志哉。茲吾終諭。子宜佩之。

講

夫然而所在無非主恩矣。汝當思奪汝之
樂而與之。以苦者亦屬主之大恩。亦為施
愛之效驗。彼吾愛宗徒寔甚。每訓誨之曰。聖
父愛我。我之愛汝。亦猶然焉。我命汝巡行於
世。果何意哉。豈為享受世樂。得世之光榮。嬉
戲遊玩。以慶幸此生耶。蓋為承受苦難。侮辱
以勤行善工。以忍成大功。是為吾之本志哉。
此為我臨終時之訓諭。吾子宜佩服而不忘
之。

解 此四節備告以承患之善策。既慰其心。復堅其志。使他一心承患。而無他念也。

物遠主近 三十六章解曰世物愈遠則吾主愈近也。

此章見天人之懸殊。

士謂主曰。求主勵弱釋絆。得騰上無阻。世愛靈

之黏楛也。達味聖王嘆云。吾慕插鴛翼。戾天始

安。善哉厥慕。純心樸人。能割世愛。知主超萬有

上。知已置萬有下。知萬有眾奇。莫及主奇。惟遇

士。具是粹德。稀哉。世愛絆心。故稀。非主特庇。奚

黏尼占切 楛姑沃切 鴛音如

及耶。但不及則謂卑。

械胡介切

註 絲羈繫也。黏相着也。梏手械也。鴛鴦也。戾至也。

講 善士謂主曰：求主勉勵我之劣弱，解釋我之羈絲，以得騰升於上，無所阻礙焉。夫世

物之愛，乃靈魂膠黏之手械也。昔達味聖王曾嘆息曰：我思慕插鴿鳥之翼，以至於天。此心始安焉。善哉達味聖王之慕也。夫惟純心誠樸之人，能割去世物之愛，知主至尊，超出萬有之上，知己至卑，安置萬有之下，知萬有之衆多奇妙，莫能追及吾主之奇妙焉。雖然，但思所遇修士，能具有是純粹之德者，亦甚少哉。彼因世愛絆繫其心，故少是德耳。倘非吾主特加庇祐，又何能及此境地耶。但不及此境，則凡所有，皆謂之卑而不足重矣。

人知世奇妙曷益。主諸奇叢妙。海外奇妙皆無。可輕若無。祈主照悟。蓋主照與人誨懸絕。主照超性光也。人受學而不勞。格物而無謬。人誨僉否。

註 叢妙者，叢聚之妙也。格，窮究也。

講 然則人而知世間之奇妙，亦何益哉。彼吾主之諸多奇蹟叢聚妙蘊，即求於四海外之奇妙，皆無此焉。則世上諸物，可輕棄之。若無有，而求主之照徹明悟，斯已矣。蓋主之光，照與人之訓誨，大相懸絕。主之所照者，乃超性之光也。人有主照，則受聖學而不費心力。

之勞格事物而無一毫之差焉若人之訓
誨則皆不然矣而謂近主可乎近物可乎

昵
音匿

噫人慕靈踴冀嗜主館眾矣備以踴嗜幾希吾
儕重外輕內偏愛昵裘胡能及之惜夫吾善何
在。外有善名內實弗肖勤業諸外怠緩諸內暫
入於心。即出遊外內敗詎得外全何弗省過盍
涕已罪耶。

註 幾希微少也昵近也

講 噫人愛慕靈魂之踴躍望味嗜吾主之甘
館者亦甚多矣能備具本領以為踴嗜之

資者能有幾何，因吾輩重外物，輕內靈，偏於愛，近於衰，亦何能備及之。惜夫吾之善果何在哉。外局雖有善之虛名，而內蘊寔不肖似乎外，第勤其事業於外，寔怠緩其靈於內，卽或暫時收入於心內，旋卽放出而遊於外，則內已敗亡，豈終得外之保全乎。觀此亦何不省察已過，何不涕泣已罪耶。尙甘於偏愛昵衰耶。

世衡量爽，欲揚人，特美其爵位，勇富等，有謙遜良善諸德，弗問也。彼皆倚世而僞，此皆屬主而

真。

註

爽，錯誤也。

挑他彫
切

講 無奈世人之權衡量度甚屬差誤何者彼欲揚讚人但嘉美其爵位之貴勇力富厚

等類耳有謙遜良善諸德皆置而不問也彼則皆倚仗於世而歸於虛偽此則係屬於主而得其真焉物宜遠也主宜近也。能法達味聖王者斯得之矣。

解 通篇都是欲人遐世邇主之意。將世物與主奇兩座剖析明白而破其迷。又將內與

外兩面不符處挑醒之則黏。枯可早脫而鴛翼可速插矣。

輕己剪貪 三十七章解曰輕一己以剪除貪惡也。

此章示善士以剪貪之要。

主曰子欲靈騰先宜舍己。次釋貪縛。貪人係心。

愛已好游。圖非義樂。弗顧聖命。不別虛實。厥迷深哉。吾乃真實。外吾悉虛。子聆約言。棄虛必得實。解貪必獲安。聆訓而行。超光卽耀。汝靈。

註 欲物曰貪。當然曰義。

講 主謂善士曰。汝欲靈魂騰升。自有其要道焉。先宜舍棄一已。次則釋解貪欲之束縛。彼貪人之弊。其貪情之係戀。此心也。私愛一己。好爲游玩。圖謀非義之快樂。不顧天主之聖命。不分別虛寔之情形。而任意妄爲。則其心之迷惑爲何如哉。我寔告汝。我乃至真至寔外乎我者。悉皆虛假矣。今汝聽我簡約之言乎。夫棄絕其虛者。自必得其寔矣。解脫其

貪縛必得所安矣聽此訓言而力行
之則超性之光即照耀汝之靈魂矣

解 約言之不過棄虛解貪四字
而輕世愛主之功已盡於是

答曰。奇哉主諭詞約理廣。含諸德精。不為幼童
之戲。

註 戲嬉
弄也。

講 善士答曰。奇哉吾主之訓諭也。其言甚簡
而其理甚廣。包含諸德之精奧。從事於此
者。固不為幼童之戲
弄矣。夫豈易易乎。

解 不為幼童之戲者。見非一日
之功。亦非小子所易及之意。

買音買

主曰。子視德峻。愈宜懋進。倘莫能速進。歎慕其
進。子不偏愛。恒合吾與聖父意。吾乃汝愛。賜靈
恒平。卒世享吾前訓。既行。勿停善工。倘有多工。
子無詳行。因祈而不遂。可買吾精金。為富汝靈。
知重天國。輕世。吾乃兼金也。

註 買。買也。兼者。倍其貴也。

講 主曰。汝既見此德高峻。愈宜懋勉求進矣。倘或不能速於奮進。亦宜嘆美愛慕其進。方不免於見阻也。汝惟不偏愛已私。而常合於我與聖父之意。我然後於汝加愛。賜汝靈。

常得平安而畢世享受吾樂也。夫前所訓者
 既行，慎毋停止善工，尚有許多工夫。汝宜詳
 察而行之。汝倘無詳察我意，當否而行，無怪
 因此祈求者而不能遂意也。汝今可買我至
 精之金，為富足汝之靈魂焉。蓋知重天國而
 輕世物者，我乃以兼價精金與之也。汝可不
 自勉乎。

解 因善士讚頌而加勉之
 使他踴躍無倦之意

智人還輕以重。癡人還重以輕。奈人視天如輕。
 視地如重。口云世態醜甚。行德美甚。但心口莫
 符也。隆德價多昧。故多迷哉。

註 還猶願也。

講 如重天輕世始得精金則宜輕宜重者可
想矣夫明智之人視人之所輕者以為重

癡迷之人視我之所重者以為輕獨奈何世
人眎天堂一似甚輕眎世界一似甚重彼之

口雖謂世態則醜甚行德則美甚但所行不
逮所言心與口不能相符也嗚呼大智如藏

珠盛德之價值每多隱昧故人多迷世
而不識哉汝為其智而勿為其癡可矣

解 十分感喟十分警惕反掉
一結令聽者爽然自失。

心志莫定向主乃定
也
三十八章解曰人之心志無定惟專向於主而後定

喟 丘愧切
掉 調去聲

此章示人以向
主定志之意

主曰。子意弗定。倏發旋變。莫能恒一。時喜時憂。
時亂時平。時勤時怠。時覺靈進。時覺靈滯。惟純
德士。勿顧物變。弗究變風。何起特望聖意。若靈
南針。以正生路。向吾無慮。途迷。

講

主謂修士曰。汝勿恃已也。汝之意念不定。倏忽發動。旋即變更。莫能常一。有時而喜。亦有時而憂。有時而亂。亦有時而平。有時而勤。亦有時而怠。有時覺得靈魂進益。亦有時覺得靈魂阻滯。如此無常。夫果何以處之。惟純德之士。不顧世物之變更。不究變風之何。

由而起特仰望我之聖意若特爲靈魂之定
南針以正其趨生之路焉蓋專向於我則無
慮程途之
迷失也。

解 變風是指一己之逆境而言。此節力
陳出意之無定處。而以純德士勉之。

奈人心目少精私欲多翳經紀主復活一人眾
逮其室但意不誠弗特見主并以見復活人吾
意宜純特求樂主雜以外滓何哉。

註 翳障蔽也。
滓渣滓也。

講 奈何世人心目少得精純私欲多所障
蔽不能專向我以求定志焉試卽聖經所

論者觀之經曾紀昔日吾主耶穌復活辣雜
祿一人時如德亞眾人相隨至及瑪爾大瑪
大勒納之室中雖人眾如此但意不誠真不
專為見主而來蓋并以見復活之人耳可知
吾子之意宜極純一特求悅樂於我可矣乃
夾襍以外向之渣滓何哉無怪乎不能恒一
而生路之多迷也汝其勉之

解 引經紀一段以指點意無
專向耳。重在意不誠上。

愛主致怡 三十九章解曰專愛
吾主以致怡悅也。

此章見愛主
乃樂之意。

士謂主歎曰真主獨一。統含萬美。僕幸享主心

臙七絕切同
和禾去聲
奕同軟

足。無物可欲。嘏哉善人。厭世愛主。再四謂主曰。主為萬有真主。居靈咸甘。離靈咸苦。善靈有之。一心受順逆。不分彼此。而恒謝主。陪厥行。咸苦甘臙。否則莫和若。餽味也。

註 陪助也。臙奕而易破也。和調也。

講 善士謂主而嘆息曰。我主乎。真主獨一無對。總含萬美之美。僕幸得享受吾主。此心已足。更無他物之可欲矣。福哉善人。厭世而愛主。乃再四謂主曰。主為萬有之真主。居我靈內。則靈皆甘。離我靈內。則靈皆苦。善靈果有主居之。便一心承受順逆之境。不分彼此。

而常感謝吾主焉。主陪助其行，則聖愛所加，皆苦乎甘脆之味。否則無所調和，如穢臭之味也。此所以得享主者，心足無欲也。

俗智約二。世智一。軀智一。彼致身苦，此致靈死。主智真實。彼眎若真癡也。棄世從主，克己遏欲，去僞獲真，輕身重靈，是謂智人。嗜主飭樂，物樂皆歸於主。豈非甚智。

講且夫俗人之智約有兩端。世情之明智是其一也。肉身之明智是其一也。彼明智在世情，足以致此身之勞苦。此明智在肉身，更足以致靈魂之死亡。惟向主之上智，乃為真

觀音
音僅

拆
切耻格

實彼俗人只願享世味與身榮反視此主智者若真癡呆也夫惟棄世而從主克己而遏欲去偽以得真輕身而重靈如是方謂上智之人焉蓋嗜好吾主甘飴之真樂而於物之可樂者盡歸美於吾主之光榮則豈非甚上之智乎

奇主真味物味如餲主光無終始物光喻主皆
冥求主降慰內照僕靈乃締吾主乃咏曰慕觀
聖顏爲饜靈餒主不速臨吾靈豈晏表情未滅
八面夾圍靈繞靡安求主息風平浪抑仇拆兵
僕乃揚主榮蓋主吾望干城也

註以下見上曰覲晏安也拆解散也干城者言以吾主自固為捍蔽如盾為防守如城

然喻

比也

講奇哉吾主之真滋味也凡物之味皆如餲耳主之神光無終無始凡物之光比之吾

主則皆暗耳求主降而慰我從內以照徹僕之靈隱使靈司之內潔淨無瑕明亮生光乃得締結吾主而不離也乃為之咏歌曰僕之愛慕上見聖容者為飽足吾靈之餒餓耳吾主若不速臨光照吾心豈得晏安傷哉我之衰情未能消滅而仇敵之攻八面夾圍吾靈受繞靡所平安求主息止魔風平復惡浪抑退仇讐以拆散其兵如此僕乃得顯揚吾主之光榮焉蓋主乃吾仰望以為干城者也主其允所求乎

捍音翰

挽音晚
楯食允切

解 得主便足。得物歸主。是謂上智。是謂甘靈。通篇大意如此。

世患魔誘難免

四十四章解曰世患與魔誘人所難免也。

此章勉善士以忍勝誘患之意。

主曰子寓下土。汝仇夾攻。必宜荷戟捍攻。緩挽

忍楯。魔荷傷之。汝心吾合。堅忍魔誘。否則失心

併失聖冕。宜進毋退。猛攻勝者受榮。負者見僇。

註

下土即下地也。捍抵也。挽引也。楯與盾同。所以衛身者。僇辱也。

講

主謂修土曰汝。寄居下土之中。汝之仇敵四面夾攻。汝必宜負荷戈戟以抵拒其攻。

倘或遲於挽衛身之忍楯則魔之所檐荷者乘間傷之汝之心果與我相合必能堅於忍耐魔鬼之誘惑否則失其忍心併失天堂之聖冕所以宜於銳進慎毋退避蓋猛力以攻誘惑勝者定受光榮敗者定受僂辱不其然乎

解

忍楯者以忍為楯即忍字護蔽一身如楯之自衛然

子獲世福必喪天福毋備心以承世榮辦心以迓世苦勿覓平心於世於人與物特覓吾平遇世苦患魔誘眾辱仇訶受之以忍是皆益德天冕貲也吾報瞬苦小辱

訶
音訶

註 訶怒責也

講 夫汝也若得世福必失天福矣慎毋預備此心以承受世榮當辦具此心以迎接世

苦又勿覓求心之平於現世於人情與夫俗物也特覓我以求平足矣故汝或遇世之困苦患難或遇魔鬼誘惑或遇眾人侮辱或遇仇讐訶責惟受之以忍耐是皆增益汝之德徐而天國榮冕之價貲也然則此暫苦耳微辱耳我必以永樂報汝轉瞬之苦必以天榮報汝微小之辱焉而何不忍受哉

解 勿覓平心於世於人與物者大抵人情得世如我意則心平得人心如我意則心平得物如我意則心平然此就是與主不合故深以為戒

泪
同淚

在世異恆享神樂。癡異也。先聖慕陞先履苦途。
 肉軀外苦。魔感內患。忍望吾力。弗恃已功。思世
 樂微價。弗應天償。先聖預苦泪。汝妄異神樂。曷
 理也。恃吾勇敵。宜獻形神。櫻苦以求吾光。吾乃
 汝祐。宏報汝勲。

註
櫻迫近也

講
 夫人。在世間。即望常享受神恩之樂。是痴
 望也。彼先聖愛慕陞天之樂。先踐履苦難
 之途。肉身之處置。則有外苦。魔鬼之誘惑。則
 有內患。但忍耐望我神力。以相勝。而不恃已

刺郎達
切

之功能常思世樂之微價不應對天樂之酬
償焉。由此觀之先聖尚預早忍苦流汗汝乃
妄自希圖神樂是何理也。汝必倚恃我以勇
敵誘苦當獻已之身形心神。櫻近苦患以求
我之光照我乃於汝加祐而大報汝
之功勲也。尚其堅忍以求我也。可

解 到此節特援先聖以致傲。使
他無所諉賴。而一心忍苦也。

輕人妄議 四十一章解曰輕視
乎人之妄議我也。

此章慰示受
謗者之心。

主曰子行時意特吾悅。天理不刺汝心。有人妄
議汝行。優心可輕。吾許其議。為加汝功。子迺心

謙忍議則易。佞舌滑易。詎可遽信。善人善行。眾

訝難免。保祿宗徒。務合益眾。謗猶不免。以謙忍

聆誣。嘿望吾。亦有時釋己善意。為解眾疑。

誣音無

嘴祖委切 俳音牌

註 刺乖戾也。優者優游寬和也。滑利嘴也。又俳諧也。誣欺謗也。

講 主謂善士曰。汝凡行事之時。立意特務我心。則有人妄為訾議。汝之實行便優游。其心而可以輕之也。蓋此中有吾命在焉。我之許其議。汝者實為借此以加汝之功。汝乃能以心謙處之。斯忍耐其議者。則覺容易。彼佞人之舌滑利率易。豈可輕信。夫善人有善行。而眾人之驚誅固所難免。昔保祿宗徒切心為

眾人之驚誅固所難免。昔保祿宗徒切心為

主務將一己合眾意以益眾人乃毀謗之來終猶不免彼但以謙心忍性聽其誣枉嘿嘿全望於我而已亦或有時不為緘默而釋解已之善意於人前者都不過為解散眾人疑惑使不迷於浮論耳汝何不法之

解

保祿宗徒由古教以入新教當時之仇謗最多他何嘗有一點不忍故特借以為鑒

妄議汝人今在翌亡何憇之有憇吾則是憇人則非佞欲害人而實害己終圍吾判子必憇吾不必互爭就子時負無故受辱心毋失忍勿失忍冕吾視汝辱報之以榮灼知汝苦償之以樂

人人妍媸，耐應無爽。

註

巧諂捷給曰佞，妍媸猶云善惡也。

講

且汝亦曾細思否乎？夫妄議乎汝之人，今日在明日或死亡矣，何患之有哉？蓋思我

則是思人則非所宜也，究之佞口者欲加害於人而實致害乎己，終必拘囿於我之審判焉。汝必須畏思我而不敢違，正不必與互相爭論，就使汝時時屈負無故而受人之侮辱，此心慎毋失其忍耐，乃不失報忍德之榮冕也。我俯視汝之受辱，自報之以天榮，我灼知汝之受苦，自酬之以真樂，蓋人人之或善或惡，所賞罰之酬應，絲毫不差也。汝亦惟謙心以忍，謗而已矣，佞口何患焉。

解 透底說個道理。是安慰他意。實是勉進他意。

已事託主。寧心善則

四十二章解曰。一己之事託於吾主。乃寧心之善法

也。

此章見愛主

宜純之意

主曰。子置己。即得予。損世物。即獲益。靈增聖寵。

答曰。主諭置己。弗知幾次。孰事孰時。主曰。次

事事時時。宜卻俗務。每體吾旨。否則子愛吾未

盡。吾愛子。詎盡耶。

講

主謂善士曰，汝能棄置自己，即得我而與之共矣。汝能損去世物，即得進益於善矣。且汝之靈魂常增加聖寵矣。善士答曰：吾主諭示我以置己之修，不知幾多次數與孰甚事，孰甚時乎？主曰：不論何次何事何時，次次事事時時，俱要如此。汝宜卸卻世俗事務，每每體會我之意旨。不然，汝之愛我未盡其功。則我之愛汝，豈盡其情耶？汝待我不能如一，我待汝不能無二也。

可速可勤，可全斯工。吾必愛報汝工。劣哉人望，有一不全倚吾。遇迂失志，若吾難滿其願。有一初全倚，惟志亦餒。旋復向世，彼此曷獲心平。詎

克享吾耶。

註 全完
滿也。

講 夫然汝可速速為之可勤勉為之可完全
此工而無遺憾焉我必加愛而重報汝之
工也劣弱哉世人之望矣有一等不全倚仗
我遇迂逆之事便失其初志一似我難滿備
其所願欲者此其一也有一等當初全倚仗
我惟志氣亦餒餓而不振旋又復向慕於世
焉此又其一也斯二者彼則分心於世此不
常於吾又何得心平耶又豈能享吾之報耶

解 兩種人畧分優劣。總是全樣
子。故接口以速字勤字鞭之。

子叮嚀曰為吾舍物更物於吾。享吾偕享物。吾

叮音丁
嚀音寧

滿其欲。照悟矣。必蒐物。能脫物愛。生死託吾。魔感則微。妄情則息。偏愛則制。妄想則滅。汝幸矣哉。

註

叮咛囑付也。蒐聚也。

講

夫我固常常訓汝矣。今再囑付汝。曰。爲我舍棄世物。更改向物之心。以向於我。則能享我者。何所不享。自能偕享物矣。我滿足其願欲。照徹其明悟。又何必蒐聚世物爲哉。故能脫去物情之愛。生死皆付託於我者。魔鬼誘感。則微小矣。邪妄之情。則止息矣。偏僻之愛。則禁制矣。虛妄之想。則滅絕矣。汝至此。豈不大慶幸矣哉。汝其速行之。汝其勤行之。

解 着意叮嚀爲他賀
喜。實爲他鼓行。

以智理務。祈主自解。四十三章解曰以智德理事務。而祈求於主。乃自得

其解也。

此章教用智者以善其事之意。

主曰。子理外務。勿順軀意。強之從靈。若僕從主。

智士以理爲上。以物爲下。以目右仰天。貴其真。

誠。以左俯地。賤其幻妄。心不凝物。特求聖意。依。

意用之。

註 上理字以治理言。下理字以義理言。凝結滯也。

講 主謂善士曰。汝治理外間事務。慎勿阿順。肉身之私意。須強使之依從。靈魂一若僕役之從其主人焉。夫明智之士。以義理為上。以事物為下。故以目之右。仰瞻於天。重其真實。而純誠以目之左。俯察乎地。卑其虛幻。而誕妄其心。自有權衡。而不凝滯於物。特求天主之聖意。依聖意而用之。此所謂從靈而不順軀者也。

又勿覩事務外狀。弗圖悅目。宜潛心省務。偕聖每瑟祈主。弗已欺紛心。主必燭悟。賜決現來羣情。經記每瑟遇難。或惡黨逼已。趨聖堂求祐。以

承子宜法之。若蘇被誑，經解故曰：輕信甘言，不預咨主，受誑宜哉。

註 狀情形也。燭照也。決判斷也。

講 且汝又慎勿觀事務在外之情形，更不圖其悅於目前，宜沉潛其心，以省察事務。如同每瑟聖人之心，以祈求天主，不自己欺騙，致紛亂其心。主必燭照汝之明悟，自賜汝以決斷。現在未來羣物之情矣。經記每瑟聖人遇有可疑難解之端，或惡黨以艱險橫逼乎已，即趨入聖堂求主，保祐以承行之。觀此則汝宜效法之矣。至於聖若蘇厄與如德亞眾民被加巴翁府之人所欺，聖經因解其故曰：彼輕信甘美之言，緣不預先咨詢吾主，則其

受人之欺誑也。不亦宜哉。每瑟如彼。若蘇如此。汝宜知所從事矣。

行事忌數。四十四章解曰。行

事所戒忌之數也。
此章戒善士以
煩急理事之意。

主曰。子行託吾。待時即遂。勿速其成。延宜吾意。

乃益。答曰。事不託主。雖勤無裨。特洽聖意。大福

大幸。

註 宜安適也。
裨益也。

講 主謂善士曰。汝之所行。付託於我。我待當為之時。即玉汝於成。慎勿速期。其就延以

安適吾意之所定。乃得有益於汝也。善士答曰。凡事不付託於吾主。雖極勤勞。亦無裨益。惟特地和合於吾主聖意者。乃大榮福大慶幸也。

主曰。人異某事。恆欲速成。事成心厭。復營他事。曷能安哉。事雖纖。禁而止之。德驗安符。寬徵也。奈仇魔弗欲靈平。昕夕迭攻。非勤寤。免畧難矣。主驚徒曰。寤乎。禱乎。以免陷於誘惑。

註 畧網也

講 主曰。我又語汝。凡人冀望某一事。往往欲其如意。而速成之。及事既成。心轉厭之。而

復營行他事。如此則心思無定。亦何能安靜哉。當知事雖微細。能禁制其私心而止之。是乃美德之驗。大定之符。寬裕之徵也。無奈何。魔不欲汝之靈。魂平安朝夕。迭相攻擊。以阻其善。若非勤勉醒寤。欲免魔鬼之網罟難矣。是以我當日在熱色瑪尼園時。曾驚懼門徒曰。汝等速醒寤乎。速祈禱乎。以免陷於魔鬼之誘惑焉。即是意也。汝細思之。

解主驚徒三句。當日耶穌難期既至。在熱色瑪尼園祈禱時。見雅各伯伯多祿若望三位皆甚憂寐。謂之日寤禱免

陷於誘惑。云云。引用本此。

有善毋夸無歸已績。四十五章解曰。人有善慎。勿夸張。不可歸於已功也。

此章見有善本。無可夸之意。

士謂主曰。深矣。人卑。主猶弗嫌。顧之人有何德。可膺聖寵。主棄僕。不敢訝。弗允祈。不敢異。茲宜尊主卑已云。僕始於無。頻墮於無。無善可樹。若主不扶。心卽澹散。

註

不平於心曰嫌。

講

善士謂主曰。甚深重矣。人之卑賤也。吾主猶不嫌人卑。而照顧之。夫人有何善德。可
以膺受聖寵。主果棄絕乎。僕僕不敢驚訝。怪
主主不許僕所求。僕亦不敢過望。今但當尊
吾主而卑一己。曰。僕原出於全然無有。且每
每常墜於所無。而無一善之。可樹立。若吾主

不扶助我。我心即平澹。敗散而困倦。頽委不堪矣。

湖音素

主恆一。恆善恆義。恆聖恆智。恆以善義聖智御

世。惜僕從。慝如沿。從德如湖。志意晷移。主憫伸

手賜安。從主乃易。僕或為安靈。或為獲祐。厭世

偽慰。主慰即至。僕幸善行。悉屬主恩。僕初全無

至弱。恆變。豈有善功可揚耶。時揚吾全無愧矣。

醜哉。吾揚也。甚矣。傲害靈疫也。入心滅光。失寵

疫音役

忘主。念已愛已。主最厭之。

註緣水而下曰沿逆流而上曰溯疫瘟疾也

講夫主固常一定而不移者常善而至慈常義而至公恆聖而莫測恆智而莫量且恆

以善義聖智治御斯世焉惜夫僕之從惡如緣流而下之易從德如逆流而上之難心志意向不定一刻卽移主能憐憫伸手扶持賜我平安則隨從吾主方覺容易僕或是爲安定靈魂或是爲欲得聖佑必厭棄世間假慰而主之真慰乃卽至也僕得幸而善其所行盡屬吾主之恩所致蓋僕初出於全無至劣弱而常變遷豈尙有善功之可稱揚耶若自揚是揚我之全無也然則自問真可愧矣醜哉吾以無爲有之揚也甚矣驕傲自誇之害乃靈魂之大瘟疫也此病入心滅息真光失了聖寵遺忘吾主徒念己而愛己耳吾主於

此輩最為憎厭之可不慎乎

解 從慝如沿。所謂從惡如崩也。從德如溯。所謂從善如登也。

問光寵何曰。愛主光榮。樂處卑賤。譽來歸主。有

德蔽晦。有慝暴露。斯皆光寵驗也。俗輩互求已

光。余特求主光。世光喻主。冥兮虛兮。癡兮揚主

聖三。敷其榮光。以永僕所願也。

註 暴顯也。

講 且問所謂光寵者。何以得之哉。則曰。愛慕吾主。真光榮。甘心自處於卑賤。有聲譽之

暴音僕

來歸功於主，有德則隱蔽而冥晦之，有惡則顯暴而露現之。此皆光寵之徵驗也。彼俗輩互相標榜，但求在己之光榮，我則但求吾主之光而已。蓋以世光而比於吾主，真虛浮兮，真癡呆兮，究之讚揚全知全善之聖三，敷布其榮光，以至永遠無窮之世，是僕之所願欲也。尙敢自有其善而揚己之全無乎。

解 通篇都是見善士不敢不謙，不得不祈之意。

藐世榮貴 四十六章解曰：輕視世間之榮幸顯貴者。

此章見在世宜重辱輕榮之意。

主曰：子見眾揚某人，重彼輕己，心勿生憂。思吾

尊貴慕天榮福。易忍汝輕。

講

主謂善士曰。汝見眾人稱揚某人之美善。尊重於彼。輕慢乎汝。此心慎勿生憂。且思我之尊貴。仰慕在天之榮福。自容易忍受。待汝之輕慢矣。

答曰。迷乎世人。眩目如盲。不覺其幻。僕審已內外。迄今未獲人辱。胡異吾主。惟方主命。主故用物若兵。以懲僕罪。可認僂輕。特應吾罪。榮光特應主聖。僕可甘迓萬辱。否則心志不寧。愛欲不定。明悟不光。靈莫能締主也。

註 眩惑亂也。

講 善士答曰：昏迷乎世人也。眩亂其目如一

一外，迄今未得人之侮辱，胡有見異於吾主哉？惟方逆吾主之命，主所以用世物如攻伐之兵，以創戒僕之罪惡，可認識此番僂辱之輕，特正應我罪。至於榮光，則特正應吾主之聖也。僕今可甘心迎迓萬端侮辱，否則心志不安於主，愛欲不定於善，明悟不光於天，靈魂莫能締結吾主也。敢不遵主言哉。

善友艱志心寧

四十七章解曰：善交乎難我之志者，心自安也。

此章示善士以交友之道。

填音用

主曰。子交友求樂。不能遂樂。靈質心繫樂真。惟
 吾愛友為吾。友雖離或亡。心享恆平。吾不締交。
 其愛弗淨。毋覓愛人為樂。知遠世樂。可邇吾樂。
 已愈卑下。吾愈尊上。聖寵愈滿。汝靈世愛。填入
 聖愛匪入。蓋聖神特求靈空。

註 質猶亂也。
 填塞也。

講 主謂善士曰。汝交與朋友。以求得安樂。終
 不能遂其樂。恐不合於善。致靈魂質亂。不
 暢其志。致心思繫縛也。夫樂之最真者。獨我
 耳。愛友倘為我而愛之。則友雖相離別。或是

馨音馨

死亡心內仍覺常享平安蓋我不締合於汝之相交其愛必不潔淨汝毋覓求相愛之人以為往來之樂汝能知遠離乎世樂自可邇近我之樂汝視已愈覺卑下我愈尊而上之而聖寵愈充滿汝之靈魂矣苟世愛塞入心內聖愛自無從而入焉蓋聖神特求靈內空明方樂於居也

再三勸子曰謙馨世愛吾愛即奴子心子重視物吾輕視子勇克表愛吾即照靈偏愛雖微大污靈性大阻聖寵

註

馨空盡也

講

我今且再三勸汝曰汝果真謙以空盡世間之愛我之聖愛即叔滿汝心倘汝重視乎物而忘其主我亦必輕視乎汝矣汝能勇力以克勝其私衰之愛我即寵照汝之靈魂矣不然且無論邪私重愛也縱偏愛之心雖極細微亦大有污穢靈魂亦大有阻碍聖寵也可不
 慎乎

哲士輕俗狡知

四十八章解曰明哲之士輕世俗之狂知也

此章見俗學之無用示人以主為師之意

主曰子聞囂人高論勿揚其智天國不係於論

惟係於德聽吾言可吾言熏心燭悟致悔怡靈

此章見俗學之無用
 示人以主為師之意
 五十二

子誦書時。勿圖眾譽。圖克惡情。斯則真知實學。

註 囂人喧譁之人也。

講 主謂善士曰。汝得聞喧囂人之狂高議論。真勿稱揚其智。因天國之重。不係屬於高論。惟係屬於實德。汝第聽吾言可矣。蓋吾言能熏熱人心。燭照明悟。致人痛悔。悅人靈魂。汝誦聖經之時。勿圖謀眾人之稱譽。但圖謀克治一己之惡情。此則所謂真知識實學問也。

既博覽洞理。思予乃理源。汝知歸予。吾能開悟。俾樸者踰哲。須與勝人十年攻書。惜人好知世。

哲音析

事。不思事吾。定期將至。吾乃萬神之主。萬師之師。降稽庶學。察妍媸行。當日悉露其隱。囂論悉止也。

註 樸者質素無文也。哲明辨也。須臾頃刻之間也。庶眾也。

講 汝既廣博見覽洞達義理。當思我乃眾理之源頭。汝之所知。皆我啟迪。悉歸於我。蓋我能開人明悟。使樸陋無文者。超過明辨之人。而頃刻之間。勝人以十年讀書之學。可惜人好知世間事理。不思事我之道。嗚呼。定判之期將至矣。以我乃萬神之主。萬師之師。降來考稽眾人學業。詳察善惡行實。當是日盡顯露其隱情。彼所謂囂論者。盡止口而不敢。

也聲

吾教真實。無有鈍否。愛嘿忘喧。厭世光榮。轄今重後。為道忍辱。愛吾物上。皆吾教奇也。

註

鈍。頑鈍也。否。塞也。轄。輕也。

講

夫我之為教。至真至實。無有頑鈍。否塞者。凡愛慕靜嘿。忘却喧囂。厭惡世上之光榮。輕今世之暫。重後世之永。為聖道。忍受恥辱。愛我在萬物之上。皆吾教言中之奇妙處也。

近有熱心愛吾者。明悟頓開。所論駭諸學士。吾蓋其師。惟受吾教有殊。吾亦隨器導之。或傳公

理。或傳奧情。或印超性美像。或授神光。賜預知。現來多情。世師死師也。其教執一。吾乃活師。任

教世人。

註 駭驚起也。器度量也。

講 近今有熱心愛吾者。明悟頓然。開啟所立。論驚駭眾多。學士此何故哉。我蓋為其師。

以教之也。但人受我之教。各有不同。我亦隨其器量之淺深。而引導之。或傳公共之道理。或傳奧妙之事情。或印刻超出本性之美像。或授以神魂之光。使預知現在未來許多情實。然則世間之師。乃死師也。因其教拘於一。而不化。我乃活師。任吾意以教訓世人。而各

當其可焉。而謂可不聽吾言乎。

解 首一節是教以求知之法。次節見世知無用。後兩節見吾主立教之善。以申明聽吾

言可一句道理。

閒務恟心

四十九章解曰閒務乃亂心之具也。

此章示善士以不外求之學。

主曰。事不關己。無煩心。知視汝若死。眎世亦然。

有言刺汝。自視若盲不見。若聾不聞。寧存內平。

毋啟爭端。子心吾心。子意吾意。雖人似勝汝負。

忍承則易。

註 刺責也。

講 主謂善士曰、凡事不關切於己者、毋煩此心得知、視汝若已死亡、視世間亦依然如是、人有言刺責於汝、自視一似目盲不見一似耳聾不聞、寧願保存心內和平、慎毋開啟爭論之端、汝之心但合我之心、汝之意但合我之意、則雖在人似勝於汝、在汝似負於人、而忍耐承受之、則甚易矣。

答曰。憐哉世人。為小損甚痛。為小益甚勤。弗念靈性損益。以輕為重。以重為輕。皆淪世污甘滯。

淪音倫

於物者。

註 淪沉沒也。

講 善士答曰可憐哉我等世人也為小損傷極其悲痛為小便宜極其勤勞絕不念靈性之所損所益為何如以輕者為重以重者為輕其倒置如此是皆沉淪於世之污下甘心凝滯於物而不覺者不誠可憐哉

解 以輕為重緊接小損益兩句以重為輕緊接弗念靈性一句勿作泛論。

浮言毋輕允 五十五章解曰人之浮言勿輕於信也。

此章見履信不可不慎之意。

士謂主曰。求主祐僕。得洞人意。蓋僕常信可疑。頻疑可信。宜依真主。勿依妄人。無受人誑。皆屬主恩。噫。人心易動。恆昕愛夕。惡人即至。智胡全無。謬智士依主。主開其悟。免錯。嘿。祐扶持。豈有善人望主。主忘彼耶。

講

善士謂主曰。求吾主助祐乎。僕以得洞達人意。蓋僕常信於人。而終歸於可疑者。頻疑於人。而終歸於可信者。是宜依從真主。不可依倚妄人矣。夫所遇諸事。無受人之誣。誑者。皆屬主恩所致也。噫。人心易於搖動。常有朝方愛而夕旋惡者。人即極甚。明智何能全。

無差謬。惟智士專依於主。吾主開其明悟。使免錯失。嘿嘿助祐而扶持之。夫豈有善人切心望主。而主反忘却之。不顧耶。是在依主者何如耳。

忠友難遇哉。窘時則忘夙忠。忠友惟主。恆祐善人。智善之士。全倚主曰。吾靈安兮。以主為基兮。僕智不及萬一。聞言刺心。常驚人面。靈即失平。

註

窘困迫也。物所依據。曰基刺傷也。

講

夫忠心之人難相遇哉。平日甚屬莫逆。一有困迫之時。則忘却夙昔之所謂忠焉。果然忠友惟吾主耳。常助祐善人。而無變更者。彼明智良善之士。全倚託吾主曰。吾靈得安。

定兮以吾主為基據兮其智如此乃僕之智不及善士萬分之一每聞外言便傷其心常驚怪人之面目靈即於此而失平安矣其奈之何

噫孰能預知來害預知之受傷不意偶至傷益何知奈僕至迷曷不預防曷輕信人眎吾若神吾乃實劣惟主至真至善弗克欺已欺人

講 噫是誰人能預先知未來之害哉即或預早知之而時加防備臨時猶不免於受害

況出於不意偶爾至前則其傷害之多又何得而知焉奈何僕之心志至甚迷惑何不切心預防何為而輕信人言蓋人最虛假彼視我若甚神明我乃實是劣弱可知惟吾主至

真至善不能欺
已與欺人也

人皆至弱至誑。多淪謬言。外論似善。中藏可虞。
不可遽信。主預警人曰。戒之。戒之。毋輕信人。卽
汝眷屬。恐亦汝害。設有云。某在彼。在此。悉勿過
聽。

註

虞。慮也。眷
屬。親屬也。

講

至於人。則豈然哉。人皆至少劣弱。至誣誑者。
多沉淪於謬悠之言。外貌所論。雖似極善。
而中心之隱藏。實屬可慮。慎不可遽然相信。
也。故吾主曾預早儆惕人曰。戒之。戒之。哉。戒之。哉。

勿輕信人，即為汝之親屬，恐亦於汝加害。設
或有人云：某人亦在彼見焉，某人亦在此聞
焉。汝概勿過為聽從也。主言如此。

解 某在彼在此，是借人以明所言之實耳。恐
事不足取信，故援證人以為入耳之具。勿

過聽者，所謂以智
理務，祈主自解也。

噫！僕邇被欺，祈主加智。得戒將來，有朋隱衷囑

吾曰：宜蓄勿露，旋不禁自洩。亦嗤吾愚，求主免

值若人，卒勿踵轍蹈欺。賜言悉實，所惡於人毋

踐毋行。毋輕洩密，毋輕聽言。心藏鮮露，惟陳於

蓄音薛

洩音薛

嗤之夷切

主預察事。後行之。智人也哉。

註

隱衷者，隱秘之心事也。蓄，藏也。洩，漏也。嗤，笑也。卒，終也。

講

我觀主言，我不得不陳所願矣。噫，僕邇來多被人欺誑，求主加我智德，以得戒慎於將來。時有朋友以藏心之事囑付我，而曰：宜藏此事於心，切勿露與人知。我方聽從而彼移時，不禁自爲洩漏，人亦嗤笑我之愚蠢矣。求主免我遇此等人，終使我不接踵此轍跡，不踐蹈此欺誣，賜我所言皆實，有所厭於人之行實，我亦借以爲鑒。慎勿踐其言，慎勿行其行，毋輕洩漏人隱密之事，毋輕聽從人之言語。此心藏蓄，少露人見，惟陳列於吾主之前。凡所作爲，預先詳察其事之源委，而後順主命以行之。如是，所謂明智之人也哉。願主

如我願焉

善行忌目。隱光免人揚。圖改愆益靈。斯保德善法。彰德喪德。隱德成德。今世攻敵無求。暫光世也。

註 目注視也。又見也。

講 從來善行忌人之目視而見之。但隱藏其光輝。免人之稱揚。惟圖改過。以資益己。靈斯乃保德之善法也。可知彰顯已德。即失其德。隱密其德。自成其德。彼今世乃攻伐戰鬥之場。不可求得暫光於此世也。尚其斂德以行智可耳。

笞音痴
撻他達切

解不可輕信人言不可與
德人見通篇大意如此

祈祐耐毀

五十一章解曰求主助祐以忍耐毀謗也

此章見毀謗不損己德之意

主曰。讒夫恃口傷子。慎毋失心。望吾堅忍。思謗言皆虛氣而已。出口飄空。弗破砂石。子聆有幸。改宜無尤。為吾忍宜。異汝柔劣。不承重笞之撻。承忍織言之鞭。曷甚事哉。

註

笞捶擊也。撻打也。

講

主謂善士曰。讒人恃其口舌。以傷害汝。慎勿聞言而失其初心。惟切望我祐。堅忍其謗。且想此誹謗之言。非有實際。皆屬虛氣而已。其出於口也。甚飄忽。甚空虛。不能打破。堅定之。砂石汝聆其言。若己果有罪。即時改之。固所宜然。若無尤過。即為我忍。受其謗亦所宜然。真可怪者。汝之柔而不剛。弱而不強也。夫汝既不承受重捶之打。僅忍受微言之鞭辱。亦何為過甚之事哉。

子問輕言傷心何。曰。偏愛己。重人目。愆人輕。因覓多故。以飾子。入內詳審。則知惡情。迄今未攻。傲情居心。汝未死。世未死。汝子聆吾言。誹語

誹言

莖何庚切

必輕設百喙憑騰倏出訾汝聽而輕忽能傷子乎能損子莖髮乎。

註

誹謗也莖根幹也

講

汝倘問人以輕言而傷心者是何緣故則曰病在偏愛已身重人目稱惡人輕已因

之覓求許多事故以為裝飾一有讒言便覺不安矣汝試收心入內仔細詳審則知愛已慕名之惡情至今未曾攻治而傲情尚居心中是汝圖生於世物并未嘗死絕乎世物也是物尚生於汝心并未嘗由汝釘死也汝果肯聽我言則誹謗之語必減少矣設使百口憑虛騰駕倏然而出訾毀於汝汝聽我命而輕忽之彼其能傷害汝乎其能損去汝一根

毛髮乎
庸何傷

人不入心。不安主命。聞謗易動。思吾灼洞人意。
知謗受授者。將判其行。惟欲先試彼此。以顯孰
是孰非。迷人欲測吾意。視之若差。可知毫無爽
也。

講夫人不收人其心。以向主不安於主之命。
聞謗毀之言。自易於搖動。且思我明達人
之意念。知謗之爲事。受者如何。授者奚若。以
將判別其所行之得失。惟欲先試彼此。兩情
以顯其孰爲是孰爲非耳。乃迷惑之人。妄欲
測度吾意。視我一若。有錯焉。要可知我毫無

差爽也

子欲無差。伏悟勿察。智者爲義。受訾安命。託吾志。每弗失。有人污名。不憂。有人滌污。不喜。待判未日。可知吾意思。吾目人目大殊。人眎某事如妍。吾眎之如醜。

講

然則我無爽。汝亦自求其無差可矣。惟汝欲無差。必須伏藏明悟。勿私爲窺察。試觀智者爲公義。而受訾辱。乃安於義命。託賴於我。其志向每不失焉。有人污染其名聲。彼固不憂。卽有人代洗其污。彼亦不喜。專心向我。毫無關心。蓋待至審判之末日。自可知吾意。

所在矣。且思我之目與人之目大不相同。人眎某一事似甚美。自我視之偏如甚醜焉。則悟當伏乎。不當伏乎。

解 始則見謗之於我有益無損。繼則見謗之投我毫無所傷。終則見謗之待我莫非聖

意。四節中竟委窮源。使受謗者渙然冰釋。怡然理順。

答曰。義勇忍主。知人劣弱。求主健劣。堅望僕聆。謗宜謙。反傲無忍。求主釋無忍罪。賜力以忍。寧望主慈。求宥弗寧。恃善以表善意。設僕無罪。尤奚能啟口主前。蓋主不憐人。孰得恃其善耶。

宥音又

註 宥寬赦也。尤過也。

講 善士答曰，至公義，至神勇，至忍耐之吾主，甚知人之劣弱無能，求主強健我劣性，堅固我望德焉，以僕之聽聞毀謗，本宜謙遜，乃反生驕傲，而無忍耐，求主釋解我無忍耐之罪，賜神力以得忍之，願仰望吾主仁慈求赦我罪，不願恃己之善，以表明愛主之善意，設使僕幸無罪過，亦何能啟口於吾主之前，自認無罪乎？蓋吾主若不憐憫人，誰得自恃其善之不失耶？我願佩主訓以終斯幸矣。

解 通節是求赦望祐之深心。

人想天 醜易承世艱 五十二章解曰：人想天堂之報，則易承世上之苦也。

此章見望天堂者必樂受世苦之意。

主曰。子為吾膺苦。毋厭其劇。毅志勉承。思所許報。必樂忍受。吾能無際。富不竭。平準量餘。以報汝功。暫勞即止。不復再至。世態恆流。苦胡能住。勤加善功。吾不忘報。時書善書。時誦聖經。時咏聖歌。時悔夙非。時訥嘿道。世患或至。樂以迎之。是皆苦勞價。比天寶遠甚。

註 際邊也。竭盡也。

講

主謂善士曰汝爲我應當苦難慎勿厭其煩劇強忍其志勉力以承汝想到我所許之報答必然樂於忍受世苦矣夫我之全能無有邊際美富無有竭盡平甚準甚之量度綽乎有餘以報汝之善功世間之暫苦卽見了局一到天堂不復再有苦來矣彼世間情態常似流水其苦何能住止惟天堂乃能住耳汝務須勤加善功吾自不忘於所報也時或寫善書時或誦聖經時或唱聖歌時時悔往罪時時訥然無言以嘿想聖道世患或有時而至樂心以迎受之凡此皆苦勞之價值然比之天堂之寶不及遠甚也

吾定日以報是日奇矣太平巨光日也其平不移其光匪變子旣進天奚嘆胡云孰解吾靈俾

脫是軀。使吾罪人安哉。天國常生常寧常樂國也。死永不入焉。

講

勉之哉。我固定無窮福樂之日。以報汝也。是日也。奇妙難言矣。乃太平大光日也。其太平無有移轉。其巨光無有變遷。汝既進於天國。尚何所嘆息哉。尚何謂誰解放我靈魂。使離是肉身。令我罪人永安哉。蓋天國是常生之國。常安之國。常樂之國也。惡死者永不入焉。

諸聖寓世。受侮甘辱。惡輩待若匪類。設子獲覩。厥光心謙。則易喜居眾下。忌居一上。弗慕世樂。

以損為益。視苦猶安。子鏤是訓。苦劇毋訝。為享常生。忍世諸苦。不亦宜乎。得真福大。得失真福大失也。舉目翹首。視吾與吾諸聖。在世攻敵。取勝。今受樂安。不慮其盡。偕吾恆享聖父真福。幸哉。

註

匪非也。匪類者言其非善類也。鏤刻也。翹亦舉也。

講

猶憶諸聖人。寓世之時。受欺侮。甘恥辱。惡輩待之。如非善類。設汝今日得見其在天

之光。汝之心謙。則易於有喜。居眾人之下。忌居一人之上。必不慕今世之樂。以受侮之損。

擡音臺

為益視苦難之受而如安矣汝今刻我此訓
 於心苦難雖甚慎毋怪訝蓋為享受天國之
 常生而忍受世間諸苦也不亦宜乎夫得真
 福是大有所得其得無比失真福是大有所
 失其失亦無比汝試舉目擡頭一觀乎天上
 之我與我偕處之諸聖其在世時曾用力攻
 敵肉身以取勝今日得受樂安不慮其有窮
 盡而同我常享聖父之真福焉斯不亦慶幸
 之至哉念及此汝
 宜知所自待矣

解首一節為天堂而加功。次一節美天堂而
 滿意。末一節望天堂而慶幸。總是勸勉受
 苦之
 意。

天樂世苦情態不殊

五十三章解曰天樂與世苦其情態大異也。

此章詳論永樂暫苦之別。

士深嘆曰。奇矣。真福上國之城。大耀不夜之日。主其榮光也。是日樂日定日永耀無變日也。是日倏至。世苦倏滅。僕所願也。奇哉。諸聖恆觀吾主。恆享其光。惜乎世人恆遠吾主。特用信望二德。若靈冥鏡。弗得躬享其光焉。聖人恆享彼樂。世人恆圍茲苦。

註

不夜者無昏晦也。

講善士深為嘆美曰奇妙矣真福上國之城
大光不晦之日乃真主顯其榮光故也是

日為純樂之日大定之日永光無變之日也
是日倏然得至世苦倏然而滅是僕之所願
也奇哉在天諸聖常親見吾主常享其神光
惜乎旅世之人常遠離吾主但用信望兩德
有如靈奇之冥暗於鏡中不得身入其內以
享其真光之美焉是聖人恆享彼樂於天世
人常拘此苦於世也
不亦大相懸絕哉

解信望愛三德。在世終是得信望二字。即有
愛亦是藏於信望中。到底到天國。然後愛
字始顯。所謂信望可滅。而愛德
不可滅。以其入天國言之也。

噫世景暫矣。苦矣。吾儕居世。污於已罪。陷於惡

洎音免

覲音秋

情逼於憂患。羈於身貲。迷於多差。勞於煩苦。罹於誘感。洎於逸樂。窘於貧乏。僕與死至。致多苦終。奈身係靈。吾冀速解。得免世苦。始享真主。靈內外多阻。莫能如意。騰焉僕形。神何時平穩。得覲聖顏。入主所備。報愛善者國耶。

註

溺而不反曰洎。覲見也。

講

噫斯世光景甚短。暫矣全憂苦矣。吾等居此世界。可勝嘆哉。污染於己身之罪。陷溺於邪惡之情。逼近於憂患之中。羈絆於肉身之用。迷惑於虛幻之多。錯勤勞於煩苦之無。

窮遭罹於誘感而不勝沉湎於逸樂而忘返
 窘迫於貧乏而難當僕至此望死期之來以
 使許多苦患得終其局奈何肉身繫縛靈魂
 我望其速解得以免此世苦方能歆享真主
 乃靈魂之內外多所阻碍竟莫能如意騰升
 焉嗚呼僕之形神果何時平安穩妥得見真
 主聖容而入於吾主所
 備以報愛善之人國耶

解 一面講世之多苦。一面講苦之難
 脫。都是形容其望天堂之切處。

茲若旅仇域世攻不息求慰滅情主慰靈輕世
 慰靈重欲懷主靡及靈欲奮飛身世魔三仇未
 滅強靈墜下內外互爭勝負難定僅興嘿工污

像倏至敗工。祈主勿離。無以義怒彰罰。賜光滅
像。忘世念主。賚天真樂。得厭世慰。惜吾劣弱。在
主像前。靈欲洽主。心即馳外。失敬失愛。求主憐
宥。吾每念世愛世效也。

註

奮飛者。震動而飛也。世效者。世間之效驗也。

講

我今如旅寓於仇敵之域。世情之攻繫不
息。求主安慰。以滅去世情。主慰我則靈魂
輕便。世慰我則靈魂重濁。我欲懷抱吾主而
無能及。靈魂欲震動而飛。而肉身世俗魔鬼
之三仇。未得滅絕。強壓吾靈之墜落。於下
一外。互相爭鬪。勝負之勢。難以決定。僅僅

興行默想之工而念慮間污穢之像倏然而至。以敗其工焉。特求吾主。勿離間我。且無以義怒彰顯我罪之罰。惟賜真光消滅污像。使我忘幻世而念吾主。與以天堂真樂。得厭世間慰樂也。可惜我劣弱無能。在吾主像前。靈魂欲淡洽於主。而此心卽馳騫於外。失尊敬之意。失愛慕之情。求主憐憫赦宥我之。徃徃思念世愛世效之罪。可也。

解 極力將肉身之害。靈魂和盤託出。以見世苦非主無能取勝之意。

主曾規眾曰。汝愛何在。汝心偕在。愛天喜論天情。愛世厥逆傷心。厥順悅心。愛身則求形樂。愛靈則求神忻。依愛物像印心。旣歸室。莫能盡刮。

則知人爲主輕世。毅然克己。福哉人乎。恆享心平。靖嗣默工。可與天神匹之。

講是故吾主曾規正眾人曰。汝之愛處何在。汝之心卽同在此焉。如愛天主則喜。論天主之事情。愛世俗則其逆境傷心。其順境悅心。愛肉身則求形體之樂。愛靈魂則求神聖之樂。可見依人所愛若何。物像卽印刻於心。雖旣歸爾室屋漏之中。其印心之像莫能盡然。刮去也。由主言觀。則知人能爲主輕世。毅然勇克己私者。果福哉此人乎。其常享淨心之和平。靖定以繼續。嘿穆之神。正固可與天神配對。而爲唱和之侶矣。然則欲到天堂者。有不樂承世苦者乎。

解心無定隨所愛而定欲善所愛須先正其
心欲專其心須求善其愛是正教中第一

法門。

世憂處先天疇處後五十四章解曰世患處於先天報處於後也。

此章見天樂必由世苦而得之意。

纏直連切

狹音匣

主曰。子想天樂時。幸覺心熱。異靈釋纏。以享永
無變之吾光。宜寬狹容。宜謝主恩。斯慕由吾。非
屬汝工。吾賜汝騰。不見身重。

註纏繞也。狹窄也。容受也。

講

主謂善士曰。汝當想天國福樂之時。幸而

自覺此心熱切。望靈魂解釋纏繞。以享受
永遠不變之我光寵。自宜寬廣已之狹量。以
容納之。又宜感謝主恩之賜。蓋此一慕也。實
由於我所予。非係屬於汝之工夫所致。我果
賜汝靈魂騰升。自不見其身之重而下墜也。

問聖意何曰。欲子進德增謙。備心當苦。曰勉事
吾。斯吾意也。惟毋過信。現慕若純。思火就耀。難
免雜烟。人慕亦然。似淨而愛己。內隱污。敗其慕。
子恆類是。勿求己樂。可求吾光。吾光宜先。汝樂
可隨。吾知汝欲己。聆汝嘆。欲得真平。慕天福境。

必思永福未至。現勢頓殊。現時攻敵。試德時也。

在世詎能享永平耶。

註 雜聚也。類肖似也。

講 若問及聖意何在。則曰欲汝勉進於德。增加其謙。預備堅心。以任苦難。日日勤力。事奉我。此乃我之本意也。但不要過信。現在所慕者。若純而不雜。試思以火就光。尚難免雜聚。烟氣於光耀之中。彼人之愛慕其勢。亦猶火然。似乎純淨。而愛己之私。內藏污穢。以敗壞其慕主之心焉。汝也固常類似於此。是故勿求以爲己之快樂。可求以爲吾之光榮。蓋我之光榮。宜居於先。汝之樂。自可隨後。且我亦知汝之所欲。已經聽聞。汝之嘆聲矣。欲得真

實平安愛慕上天福樂之境而已。但必須思
永福未至之時。現在之大勢者。頓覺不同。夫
現時專於攻敵。乃試驗德行之時
也。在世豈能安享永平之福耶。

子望享吾。吾先試汝。汝先承苦。後必得吾。居世
賜子一點神樂。弗賜全解靈渴。可勉攻情。可釋
舊人變爲新。

講故汝盼望歆享乎我。我必先試驗乎汝。汝
能先承受世苦。日後必得享我。居世時賜
汝以一點神魂之樂。並不賜汝以全解靈魂
之飢渴也。汝可勉力攻治私情。可釋放舊染
之人而變爲
重新之人矣。

子屢所欲行人則阻。阻所忌行人反強。人皆徇欲。汝意莫遂。僉仰眾論而嗤子語。人求而得。汝求而失。人受譽。汝受黜。人理重任。汝屈眾下。奈軀憂也。但得訥忍。大功之由。予率以苦試德。子能舍己勝邪。伏傲吾忠僕也。

講且我亦洞悉汝之苦矣。汝屢有所欲爲之事。人則阻止乎。汝汝有所憚行之事。人則反強汝爲之。且眾與己均爲之事。人皆從其所欲。汝之意偏不得自遂。人皆仰聽眾人之論。而偏嗤笑汝之語言。人有所求而卽得。汝有所求而偏失。人每受人之稱譽。汝偏受人

之貶黜人得居高位以理治重任汝偏卑屈
眾人之下而不見用真無奈何此肉軀之憂
苦也汝但得訥訥然以忍耐之是大功之根
由矣蓋我概以苦試人之德行汝能舍棄一
已攻勝邪私遏伏傲氣
便爲我之忠心僕役也

解於世情上之逆已意者。歷歷數出。此正是
帶謙之路。亦正是奪傲之標。軀憂而訥忍
烏得不
大功。

沃鳥語
切

時有長命逆意宜勉行之。思世憂暫。天樂無已。
在世卸意。迨天無物逆意。居彼萬善。沃靈弗慮。
再失予汝一心。諸聖愛汝。彼汝一欲也。

註

迨及也沃灌漑也

講

且也時或有長上命令逆於汝之意者宜勉力以行之但思世間憂苦甚暫天堂之

樂無窮在世能卸却已意及到天國則無物逆意居天國有萬端福善以灌沃靈魂不慮其再有失去我與汝同此一心諸聖人皆親愛於汝蓋彼諸聖與汝都同一願欲故也

子在世受辱世人受榮子心憂人心樂子囿下

人超上子承長命人受厚壽宜思吾諭必甘抑

已人求於汝某情弗別何人專順其意設有某

人慕此某人異彼子勿異勿慕彼此屈已依命

生死恆求吾光勿他求可

講然則汝在世受侮辱人在世受榮貴汝心甚憂人心甚樂汝拘囿於下人超出在上汝要承順長命人却受厚恩之報如此者皆不必生憂宜細思我之諭言必甘心屈抑已意矣又人有求於汝某一事情不必區別何人專順其人之意可也設或有某人愛慕於此某一人冀望於彼汝慎勿冀望慎勿愛慕乎彼與此惟屈己意以依主命自生至死常求我之光榮切勿他有所求可也以暫憂在先而永樂在後故也汝其勉旃

恬主耐患

五十五章解曰恃主以忍耐世患也

此章見善士善會主意而甘心耐患也

士謂主曰。揚主聖父。自今抵永。粵始甫命萬有。即顯主能全行聖意義。僕厭世樂。惟主吾樂。吾望吾冕。吾光所受諸恩。皆屬主寬。非由已功。惜僕窘乏。可憫。苦疊靈憂。無奈痛哭。魔誘恚心。無奈失平。求主慰靈。平心賜享樂平。

註

粵發語詞。甫始也。

講

善士謂主曰。願讚揚吾主聖父。自今至於永遠無窮也。從始甫命萬有之時。即顯現

主之能全而無缺。主之行聖而莫測。主之意義而至公焉。僕固厭棄世俗之樂。惟主是我

之福樂我之仰望我之冠冕我之榮光也我
所受之多恩皆屬主之寬厚非由於我之功
勞惜僕之窘迫乏絕甚可憐憫苦患重疊靈
魂煩憂無可奈何至於痛哭魔鬼引誘恚亂
我心無可奈何致失和平仰求吾主安慰
我靈平定我心賜我享受安樂太平也

主善人之光也主臨靈慰心平僕永讚揚主光
主若甫離僕靈若係停下痛泪拜俯主前乃吾
急工也主向照靈覆翼下易勝世患敗魔狡計
今主暫離難哉明別勝敗

講

夫吾主乃善人之榮光也主肯降臨靈則
慰樂心則平安僕願永遠讚揚主之榮光

焉。主若然，甫離僕之靈魂，若有係縛，竟停止善工而不能行，則惟有痛哭流涕，拜俯於吾主之前，乃是我急要之工也。猶憶主向日照我靈魂，覆冒我於兩翼之下，便容易勝任。世患敗魔鬼之狡計焉。今主暫然離我，難矣哉。明別所謂勝患敗魔之法也。由此觀之，欲耐患者，非怙主而誰怙乎？

至義聖父。今試僕忠。僕宜顯忠。欲試僕愛。僕宜顯愛。從無始時。主定斯苦。欲僕外死內生。是主定欲。敢不惟命。苦能致謙。驚主淵旨。特求上祐。弗希世庇。何苦非恩。

講

然則至公義之聖父。今欲試取僕之忠心。僕自宜顯發忠誠。欲試取僕之愛情。僕自宜顯發愛情。自從無始之時。吾主已立定此苦。欲僕之外。而身世皆釘死之。內而靈神。常生活之。是吾主所定之願。欲敢不惟命是從哉。蓋苦能致謙下之心。能驚畏吾主淵深之旨。能特求上主之助佑。而不希圖世之庇蔭焉。由是觀之。亦何苦之非主恩哉。

深哉聖意。試善人德。試惡人罪。斯試皆主聖意。主知僕罪。降患以徵。可謝宏恩。主乃良醫。能傷能療。能命人下。能命復升。苦乃主鞭。用撻僕罪。若善師策徒怠焉。今伏主若徒伏師。任主鞭策。棄

偏反正。為謙善徒。求主現罰。可免後刑。

講

深遠哉。吾主之聖意也。既試善人之德行。又試惡人之罪過。此等試法。皆主之聖意也。吾主灼知僕之罪過。故降與患苦。以作明徵。可感謝主之大恩焉。吾主乃第一良醫者。能傷人肉身。能療治靈魂。能命人墜下。能命人復升上。所謂苦者。乃吾主之神鞭。用以笞撻僕之罪過。一若善師鞭策其門徒之怠惰焉。我今屈伏於主前。願如門徒之屈伏於師。任從吾主鞭策。棄偏僻而返歸正路。以為一謙遜良善之徒。求主在現世責罰我。可使免後來煉火之刑也。

主知萬民內外。預知來情。豈必世人告主。苦削

靈縮俾還初光。祈主憐僕。照悟熏心。賜知所宜。知愛所宜。愛主攸美。僕兼美之。攸重輕。僕兼重輕之。賜度量世物無爽差矣。世權衡依者。謬愛者。謬勿思物妍與媸。弗屬眾口。

註 鐵生衣曰縮屬從也

講 夫吾主深知萬民之內蘊外行且預知人後來情形豈必世人告明於主前而後知

哉所以用苦以削除靈魂之縮使之復還本初之光求主憐憫乎僕照澈明悟熏熱靈心賜我知所當知而不昧於知愛所宜愛而不昧於愛吾主所讚美者僕兼而讚美之吾主

所重所輕者僕亦兼而重之輕之賜我度量
世物無有爽錯差謬矣蓋世之權衡不堪一
顧依從之者固差愛慕之者更差不宜思
物情之妍與媿不可屬從眾人之口也

迷矣世人誑揚誑虛美虛矇稱矇弱譽弱皆妄
互誇而實相辱也聖方濟各謙甚常曰惟主知
人云是則是云非則非人知僉謬也

註 聖方濟各意大
理亞國人也

講 昏迷矣世人也以誑詐揚人之誑詐以虛
幻美人之虛幻以矇瞽稱人之矇瞽以劣
弱譽人之劣弱是皆妄然互相矜誇而實互
相恥辱也昔聖方濟各謙遜之甚常曰惟主

知人隱微。主謂是則是主謂非則非。若人之知實屬謬誤也。觀於此則人亦惟怙主而已矣。尙敢迷心於世哉。

解

誑揚誑四句見得人相讚美。本無加損。其非主論者。盡是誑。非主善者。盡是虛。非主光者。盡是矇。非主能者。盡是弱。四句中寫出迷字。全相甚有語趣。

內惰習外善務

五十六章解曰。內有所憂。則習外間善事也。

此章示善士以善解靈繫之法。

主曰。子弟獲時。嘿道。恆繼神工。在世負軀。厥執恆垂。可忍其重。靈繫軀肉。不得憑意。上達宜且

怨苦順身。姑罷神工。習外善行。視汝若旅異地。望吾必來。向平復至。悉忘斯苦。照悟得慧經蘊。再進默工。若入嘉境焉。令子心曠。奮飛十誠天路也。子乃怡嘆曰。世患擬天真福。輕哉輶哉。

緹音墜

註 自上緹下曰垂慧解也。輶輕車也。

講 主謂善士曰汝之所以不得時時嘿道常常繼續神工者。因在世負荷此肉身其形勢常垂於下。故也。汝可忍耐其重任焉。夫當靈魂繫縛於肉身而不得無憂無苦。憑已意以上通天國之奧。則苦甚矣。此時宜且寬恕其苦和順肉身。姑且暫罷神工。肄習外間之

善行以舒暢之且視汝居此浮世如人之旅
寓異地宜堅心望我之必來而向日之平安
復至如此着想自盡忘斯世之苦矣待我來
照澈汝明悟以得解經中之蘊奧然後再進
嘿道之工則有若入於嘉美之妙境焉令汝
心胸寬曠以奮然飛到十誠天堂之路也汝
乃不禁怡然而嘆曰世患比之天堂真福輕
哉如輕車之輕哉夫然汝不可不善解靈縛
矣

解

怨苦順身苦者不得憑意上達之苦順身
者不是阿順肉身所謂引順之意使之習
外善行則有以涵養調和之。
而不局促是善於用工法。

毋怙績祈樂宜認罪應罰

五十七章解曰人勿恃功求樂宜認本罪

之當

罰也。

此章見人無善可恃而示以悔罪之宜。

士謂主曰。僕罔功可恃。以望寵慰。主若笞僕。理
 義也。僕雖淚如海。得主滴慰。猶遠。主視本慈。不
 忍棄人。免懲其罪。僕宜受罰。主反加恩。僕恃何
 行。望主樂乎。勤於惡德。怠於善行也。設僕心昧。
 忘認己罪。主卽罰僕。本罪畢呈。無救之者。惟爲
 獲罪物。萬攻我。奈予醜行。宜應地獄。豈宜謄名

謄音騰

於主册哉

註

呈露也。膽移書傳鈔也。

講

善士謂主曰：僕無寸功之可恃，以望主之聖寵慰樂。吾主若笞撻乎僕，乃理所當然。義所必然也。僕雖痛哭流淚，如海水之多，得主一滴聖慰，猶遠勝於僕之海。泪則寵慰，真不敢望矣。乃主自眎本然之聖慈，不忍棄所造之人，使之陷於無救。故克責其本身之罪。僕原當受罰，主不惟不罰，反加以恩。僕果恃何德行，望主加以慰樂乎？將謂勤力於惡德，而怠惰於善行也。僕不敢自昧矣。設使僕心冒昧，忘認一己之罪，主立即罰僕，則本身之罪盡為呈露。無一人可以援救我者。斯時也，惟為我得罪於主，四面証訟，物有萬端來攻。

擊我矣。平心一想，真無奈何。我之醜行，無所容身。正宜應受地獄之罰。豈宜膽寫名字於主之天冊哉。夫固大可痛心也。

解

此節實敘無善可恃，引起望赦之意。

吾聞斯雖愴，但欲望赦。宜先告罪曰：茲伏慈主，無敢鳴功，惟號愍主，寬宥宿愆，賜僕今痛往罪，後免永刑。罪人深悔，主卽怒息。噫，釋罪之望，靈性之平。聖寵復至，免應罪懲。慈主抱懷，皆痛悔之奇。噫，其聖祭馥郁也。古教祭馨，豈及至慈上。

馥音伏

有切
湔子先切

湔音緩

主。永無棄悔人。大矣。泪能竟湔靈污。悔罪人堅

城也。魔能攻之。曷勝之哉。

註 悵。憂也。號。大呼也。宿愆。往罪也。馥郁芬香。美盛也。湔。湔也。

講 夫然。我自聞此認罪之言。雖不能無憂。但終欲望吾主之赦我也。夫求赦宜先實告

已罪曰。今俯伏慈主之下。無敢聲言已功。惟呼號憐憫之主。寬赦我宿留之罪。賜僕今日痛悔往日之罪。後來免永苦之罰焉。夫罪人痛悔深切。主即怒息。噫。凡赦罪之所望靈性之平安。聖寵之復來。免受乎罪罰。慈主抱靈魂於懷中。是皆痛悔之奇效也。噫。然則痛悔其即聖祭芬香美盛也。彼古教時祭品之馨香。豈能及之。從可知至慈之上主。永無棄絕。

悔罪之人矣。大矣哉。悔泪之能力也。盡湔洗
靈魂之污穢。悔罪乃吾人之堅固靈城也。魔
鬼雖能攻之。亦何能勝之哉。僕亦唯
切心悔罪而已矣。萬不敢言功矣。

解 此節見痛悔之能事。使怙績祈樂四字。洗
刷殆盡。又使認罪應罰四字。痛恨無餘。

世愉主愛相悖

五十八章解曰。世樂
與主愛大相悖逆也。

此章見天人不
並域而居之意。

主曰。聖寵貴珍。不克與俗樂處。子欲彼人。宜先

此出。閉內慎外。嘿道痛悔。淚湔靈垢。棄世想主。

謝俗遠友。入內邇主。宗徒伯多祿曰。吾弟視已

若旅異鄉。勿戀今世物。不繫心。去世安逝。惟心

精粹如斯難哉。

註

垢塵滓也。聖伯多祿乃如達國百雜意。郡漁人若望之子也。弟兄弟也。

講

主謂善士曰。聖寵貴重珍寶。不能與世俗之樂同居。汝欲聖寵進入。宜先使世樂出

去。閉內情而不與物感。慎外交而不令物誘。嘿想道味。痛心悔過。以涕泪湔洗靈魂之塵垢。棄世俗而想天主。謝俗務而遠朋友。入於靜深之內。以近至尊之主。如此乃得聖寵也。昔宗徒伯多祿有曰。我兄弟宜視已。一似旅寓異鄉。慎勿眷戀今世物。不繫累此心。去世之時。乃能安然而逝也。其言若是。惟此心專精純粹如此者。亦甚難哉。

解 引伯多祿之言。以解宜先此出一句。如斯二字。指閉內慎外數語。

人欲精研默工。宜杜內外諸情。克內勝已。乃諸攻之始。後勝外敵。甚易也。人俾肉軀從靈。俾靈從主。主已主世成人也。

講 然則人欲專精研究。嘿想之。宜杜塞在內。在外諸種私情。但攻治必有所先。克內欲以勝已。私乃諸攻之始。既勝已。則其後戰勝外敵。甚容易也。夫人使肉身從靈魂之令。使靈魂從天主之命。以靈魂主宰乎已而已。不我制。即以天主。主宰乎世。而世不我誘。如此乃為成德之人也。

解主己主世者。以靈魂主宰乎己身。卽以從主命之靈魂主宰乎世物之上之意。

子慕究德微精。芟偏愛。茲內旣淨平物。卽離心。惜人偏愛己。恆順邪情。世務繞心。胡能嘗天國神味。故務修之士。嘗稀欲慕其味。禁己僻情。遏世邪欲。斯其法也。

講今汝旣愛慕窮究德性之微妙精細。宜芟去偏愛之根。蓋內而偏私旣斬。而潔淨平寧。則外物無緣。卽離於心矣。可惜人多偏愛乎己。恆阿順邪情。世務纏繞其心。何能嘗天國之神味。故專務精修之士。能嘗此味者。少見其人。汝欲慕天國之味。惟禁絕一己僻偏。

之情過退世俗邪私之欲斯其
嘗天味之善法也汝其加功焉

解 此見神味之難嘗亦
由世愉未絕之故

聖寵私欲頓殊 五十九章解曰聖寵
與私欲頓覺不同

此章詳論聖
寵私欲之別

主曰。子察聖愛私欲二者背馳高德之士猶難
分也。人言行時僉謀益惟益有美醜殊但美中
頻有藏醜。因多欺已。

註 背馳者相反
之遠去也

講

主謂善士曰汝細察聖愛與私欲二者固相反而遠去也然所分甚微自非聖哲主光所照即高德之士猶難於分別也凡人或言或行之時皆圖謀其有益惟所益有美惡之不同夫美固不在醜中而醜多不出美外但美之中頻有藏醜焉因人多於欺騙乎已所以難分也

解

聖寵私欲差之毫厘謬以千里都因欺已不自欺耳

私欲矯偽強羈人心向已背理聖寵樸質無纖
偽影行時惟主其向其安也

註

矯詐妄也

講 試即聖寵私欲之大相反而歷言之私欲則凡事矯詐偽妄勉強繫縛人心而迷惑之專向於己反背乎理聖寵則純樸而質誠無纖毫詐偽之影跡行事之時惟吾主是其意之所向是其心之所安也

抗切浪

私欲愛己抗人強伏求勝聖寵克己從人不樂求勝為主忌高樂居末位

註 抗抵禦也末位卑位也

講 私欲則專愛一己抗拒眾人強屈伏人以求己之得勝聖寵則克治己私順從眾人而不樂於求勝為天主而忌居高位守謙德而樂居卑位焉

私欲特圖己利。望報乃行。聖寵損己益人。

講

私欲則但圖謀一己之利。望有所報。答乃肯為之。聖寵則損己之利。務求有益於人。

私欲喜譽樂尊。聖寵尊譽歸主。

講

私欲則喜得名譽樂受尊榮。聖寵則或尊或譽。盡歸榮於吾主。

私欲遇侮勿甘。聖寵為主忍欺。

講

私欲則遇有侮辱。不肯甘心承受。聖寵則為主而忍人欺陵。

私欲偷閒虛度。聖寵好勞惡逸。

講

私欲則偷於閒遊。虛度光陰。聖寵則好勞苦而惡怠逸。

私欲忻逢美景。麗衣娛樂。聖寵厭值良辰。樂做衣甘苦修。

註 麗美好也。娛亦樂也。辰時也。

講 私欲則喜逢美景。盛披華麗之衣。以娛樂聖寵。則厭值良時。樂於敝衣。以自處。而甘

心苦修。

賄音悔 帑音倘 攘汝羊切

私欲得利而喜。失利而憂。聖寵輕賄賤貨。得不足喜。失不足憂。其寶帑在天。弗虞盜攘。

註 賄財也。金幣所藏曰帑。攘竊也。

講私欲則得有利而便喜失所利而便憂聖寵則輕財賤貨得之不足以爲喜失之不足以爲憂蓋其金寶之所藏在於天庥無慮有盜賊之攘竊也

私欲易受難授愛藏惡捨聖寵仁也寬共所有

尚儉從約以授爲貴以受爲卑

講私欲則易受人物難以物與人愛藏所有於己惡捨其有於人若聖寵則純乎仁愛也寬廣其量以共所有於人崇尚節儉樂從簡約以物與人爲貴以受人物爲卑

私欲好交應醜縱內外司聖寵愛靜厭交約內

外情

講 內三司在外五官而不檢制聖寵則愛靜

處厭交遊約束其內外司官之情而不馳騫

私欲喜締尊榮揚親旅貴結上中下求其歡心

聖寵愛仇親友不善勿恤其去憐貧責富就忠

棄偽引眾肖主

註 旅客也

講 結上中下三等人以求其歡心聖寵則親

愛仇人親友有不善者不惜其離去於我憐貧窮而責備富厚親就忠友而棄絕偽友且

引導眾人仿
肖吾主之範

私欲乏貲而愠。聖寵乏需而喜。

講私欲則有乏少貲財。即含怒而愠。聖寵則於乏少需用亦安心而喜。凡此者私欲聖

寵之大相反而遠去也。

奇哉聖寵超性之光。主之特恩簡人之號。天國

之劄是也。靈有弗覺任重若神上騰。棄舊服新。

皆其奇妙也。私欲愈負。聖寵愈勝。人愈肖主。

劄音質

註簡選也。劄券也。服從也行也。

講 觀聖寵私欲之相反如此人不可不絕私欲以得聖寵矣奇哉聖寵乃超性之真光吾主特加之恩簡選善人之名號天國之勳券據以為憑者是也靈魂有聖寵自不覺負任之重熱愛炎慕一如天神之上騰棄舊染而從行新德是皆聖寵之奇妙也所以私欲愈使負敗則聖寵愈覺得勝而人愈肖似吾主之聖範矣由此言之可欺已乎不可欺已乎

疏所助

解 上面將私欲與聖寵逐層分疏到此專論聖寵之奇益有勉進善士之意而歸重在勿欺已上。

聖寵勵人性弱 六十章解曰聖寵者所以勉勵人本性之弱也。

此章詳論
聖寵之貴。

士謂主曰。主造僕肖主。祈賜最切。聖寵扶弱勝

邪。靈與軀敵。軀每累靈。不堪其苦。無聖寵勵翼。

焉能不屈。性既染原罪。又蠛已愆。其劣甚矣。非

聖寵卽隕。無力復起。

蠛莫結切

弼房蜜切

註翼輔弼也。蠛塗染也。

講善士謂主曰。吾主固造成僕。以肖似主範者。也。求賜以最切要之聖寵。扶持我劣弱

克勝我邪。私蓋靈魂。與肉身兩相對敵。而肉身往往率累靈魂。不堪其苦。倘無聖寵之勉

勵輔翼又何能不受屈於肉身哉。夫人之本性既沾染原祖遺留之罪，又塗染以一己之本罪，其劣弱可謂甚矣。苟非聖寵相扶，定卽墜下，萬無力量以復得振起也。

主肇造人，其性美甚，惟罪卸美，使身墜下，靈亦隨之。厥始健甚，今愛欲明悟多疾。問愛欲明悟何疾？曰：明悟始光炳耀，今耿若火藏灰，可否畧辨。惟愛欲循理至難，循否極易。僕雖愛聖教，雖明主誠聖義，亦知從者有賞，違者有懲。奈邪情牽靈，引行攸忌。慕德莫行，宜進反退。求賜聖寵。

以與善工繼終焉。

註

肇始也。疾病也。炳耀，光明也。耿，小明也。

講

猶憶吾主從始造人，其本性原屬美甚，惟因罪過脫卸本性之美，使肉身墜落於下，靈魂亦隨之而下矣。且其性始強健之甚於今，而愛欲明悟兩司，實多疾病焉。且問愛欲明悟其何所，疾病哉。則曰：夫明悟從始之光，炳耀莫掩。今耿然小明，如火之藏於灰中，其可其否，仍畧得而辨之。惟愛欲則使之循，遵正理甚難，循行非理甚易。僕雖愛慕吾主之聖教，雖明白吾主之誠，至聖至義亦知從誠者，必有厚賞。違誠者，必有懲罰。無奈邪私之情，牽繞靈魂，引我行靈魂所最忌諱之事，雖極慕德，而竟莫之行。明明當進而反自退，故

特求賜聖寵以興起
善工而繼續至終焉

聖寵在靈勝難亦易否則靈屈行亦無功人即

有技巧榮富美勇智略主前悉輕蓋世奇妙皆

本性恩善否皆共聖寵善人之號天福之券也

雖預知來情多行奇蹟徹經妙理有信望等德

無聖寵配謂之孤隕謂之主無愛之德

券音勸
不从刀
蹟音積
力不从

註

技藝也畧謀也券契也凡功業可見者皆曰蹟

講

且也聖寵得在靈魂中雖勝任最難之事亦覺其易若無聖寵則靈魂抑屈即勉強

行善亦是無功。夫人卽有技藝奇巧，榮華富麗，美秀英勇，才智謀畧之多，置之吾主之前，悉皆輕賤。蓋世間之奇妙，皆屬本性所有之。恩善與不善之人，皆能共有。若聖寵則特爲善人之名號，天國之券契也。人雖預知未來情實，多行奇異之蹟，通徹聖經妙理，有信望兩等之德，倘無聖寵以配合之，則謂之孤陋而隕墜，謂之吾主無所見愛之德耳。甚矣聖寵之重也。

聖寵富靈。若露潤木，俾結天國嘉實。不則若木稿也。求主賜之靈，乃足矣。并厭世寵，厥勇彰哉。使輕魔誘，愛迓世患。性靈之師，行德之導。耀冥

慰患壯志。育德之母。悔罪之根。是眾妙奇益。由於聖子無窮之功焉。祈大父賜以聖寵。提吾神劣可也。

講 然則聖寵之富人靈魂如甘露之潤澤樹木使之結成天國嘉美之品實不然則靈魂如樹木之枯槁也求主賜以聖寵僕靈乃富足矣且并厭棄世間之寵幸無憂無懼有仁而勇自在焉斯其神勇亦大彰明較著哉蓋使我輕魔鬼之誘感愛迎受世患性靈之師傅行德之引導照耀冥暗安慰患苦壯勇志氣養育善德之祖母悔恨罪過之根由此眾多妙用奇異大益盡由於聖子救贖無窮之功焉祈至聖大父賜以聖寵提振我神魂

之劣弱
可也

解

通篇歷敘無聖寵之弊。有聖寵之益。伸透上章未盡之意。

從主若徒從師

六十一章解曰。人從吾主。如門徒之從師可也。

此章見從主自有其道。

主曰。子彌失已。可彌得吾。外物之失。內平之得也。吾乃直路。真實常生。非路莫行。非真不明。非生必死。吾正道可遵。真實可信。常生可望。從吾必循正路。明真實得常生也。

講 主謂善士曰。汝亦知汝之得失所在否乎。汝越失去已身。便可益得乎。我蓋世為身

外之物。而身為靈外之物。靈不繫物。則靈自安。外物之失。乃內平之得也。夫我乃一條直路。至真至實。常常生活焉。人非有路。莫能行。非求真。不能明。非常生。必永死。我之正路。可遵而行。我之真實。可得而信。我之常生。可望而至。人若從我。則必循我之正路。必明我之真實。必得我之常生也。

子欲陞天。伊惟守誠。欲明真實。伊惟信吾。欲進

德蘊。伊惟售貨濟貧。欲為吾徒。伊惟舍己。欲得

常生。伊惟輕世暫生。欲天榮福。伊惟居世謙抑。

售音授

欲偕吾常樂。伊惟同吾耐苦。另無他直道也。

註

伊發語詞賣物出手日售濟賜救也

講

故汝欲陞天平伊惟遵守十誠汝欲明真實乎伊惟活信於我汝欲進於德蘊奧乎

伊惟售貲財以周濟貧乏汝欲為我門徒乎伊惟舍置自己汝欲得常生乎伊惟輕在世之暫生汝欲得天上榮福乎伊惟居世而謙抑汝欲同我常受永樂乎伊惟同我忍耐世苦外此者別無他所謂直路也

解

上節告以主之常從此節告以從主之法

答曰。吾主聖路難且狹哉。祈增力依踪主乃僕

孜音谷

主且師。賚僕隨主。賜徒法師。主曰。子既知。既誦
吾訓。宜勉行之。乃謂忠僕。為孜吾徒也。知誠而
守。是人愛吾。吾亦愛之。賜其覲吾榮福。

註 孜篤愛也

講 善士答曰。主言如此。僕想吾主之聖路。難
行。而且狹窄。哉。求主增加神力。依順主跡

而行。吾主乃僕之主人。而且僕之師。許僕追
隨真主。賜徒效法真師焉。主曰。汝既知其理。
既誦我之訓言。宜速勉力行之。如此。乃謂之
忠心僕役。方為篤愛我之門徒也。夫知十誠
而謹守之。此人之愛我。若是我亦
以愛還之。賜其得見我之榮福焉。

玷都念切

解 難且狹三字。不是善士畏難。是一種戰兢惕厲。却有憫世深心。

答曰。求主賜祐。得悉僕職。既肩教任。卒宜忍荷。吾友偕吾事主。偕荷教任。偕承其重。主先吾宜從之。既有主庇。必不失志。退後致玷聖教。英名

註 悉盡也。肩任也。玷缺也。英名美名也。

講 善士答曰。求主賜以聖祐。以得盡僕之職業。我既肩負聖教之任。終宜忍力擔之。故吾儕教友。偕我事奉吾主。偕荷聖教之任。偕承受其聖架之重。自當放心。蓋吾主導之先路。吾儕宜隨從之。則既有吾主庇蔭。必不失初志。而退在後。致玷辱聖教之美名也。尚祈

增力依
踪可也

落時勿喪志

六十二章解曰。人落志時。慎勿喪失其初志也。

此章示善士以毅持其志之意。落是落於過失。勿喪志者。所謂未能慎之於始。宜悔之於

終也。

主曰。子樂時。嘿道。吾悅。憂時。忍誹。吾愈悅。聆訾。

橫切孟

曷憂訾。雖橫。安聆之。既息此訾。備聆他訾。子久

寓世。難免人讒。今日有訾。翌日必有。來日亦然。

今日之訾。竟無終訾。宜毅持志。

註 訾訛同。詆毀也。橫不順理也。

講 主謂善士曰。汝當安樂之時。嘿想聖道。我固喜悅。當憂慮之時。忍耐誹謗。我更喜悅。夫聞人誹謗。何足為憂。其訛毀雖甚。不合理。安心聽受之。倘既得止。此訛復預備。別等之。訛汝久居於人世之中。自難免人之讒謗。蓋今日有訾毀。明日必有。即至來日。亦且依然。然則今日之所謂訛者。竟無終窮之訛。汝宜強忍。持守其堅志。可也。

噫。子能一言勵人。惟一撻逆志。失心憂。須識已弱。吾許是苦。為增汝功。毋懟讒人。倘聞而莫能樂受之。宜忍受之。緘口禁言。毋傷忍德。勿招劣。

懟
音隊

德之光乃心頓息吾臨化苦為甘也

註 懟怨也光
明顯也

講 噫汝也固能一以言語勵乎人使人忍訛
矣惟汝一櫻觸逆志時何以志為之失而
心不勝憂哉須須認識自己劣弱我之許是苦
及於汝身為增加汝之善功慎毋懟怨讒人
倘或聞訛言而莫能安心樂受之亦宜忍耐
以受之緘封其口禁止言語勿傷損忍耐之
德且勿以強受之言發於人前以招致劣德
之明顯則汝之忿心自然頓息我一臨慰自
便化苦
為甘也

解 樂受忍受所爭在安行勉強耳人可由勉
強以歸於安行即可由忍受以幾於樂受

時或心搖或魔誘。慎勿失志。若無法救。子乃人
類。豈能恆一。若余耶。爲人負軀。豈得精純。若神
耶。且天神居淨天而隕。元祖居福境而跌。汝僑
滑世。詎能恆立。識弱謙祈。吾能扶之。履定免頻
繁也。

講 故有時或心中搖撼。或魔鬼引誘。慎勿失
其本志。以爲一若無法可救者。蓋汝乃世
人之類。豈能常一如我耶。旣爲人類。負此肉
軀。又豈能專精純粹。如天神耶。且也。路濟弗
爾。本天神也。居潔淨天中。以傲罪而隕於地
獄。亞當乃元祖也。居福樂境。以逆命而跌入

地堂彼尚如此。汝僑寓於險滑之世。豈能常植立而不仆。惟認識己之劣弱。真謙以求天主。我自扶持之。以使步履安定。免於頻頻墜下也。

解 既不若主之恆一。又不若神之精純。則心搖魔誘。本屬常事。且以天神尚隕。元祖尚跌。則心搖魔誘。更不足怪。一面安慰。却一面儆策。使他滅盡喪志念頭。

答曰。甘哉美哉。主言慰患。勵弱求主。既渡世海。可抵天岨。賜僕善終。生世苦樂。惟命。

註 抵至也。岸階也。

講 善士答曰。甘飴哉。嘉美哉。主之言也。能慰息憂患。勉勵劣弱。求主既命。我渡斯世之

苦海可引我到天堂之階域。賜僕得善其終。則生世之或苦或樂。惟吾主之命是聽焉。其敢少喪已志哉。

聖意毋測

六十三章解曰主之聖意慎勿以私意測度也。

此章見聖意非人所能測也。

主曰子勿究予旨。勿問此何苦。彼何樂。吾旨邁超人意。時魔引子究。或好事人問汝可引達味。聖王詞曰主之義。聖意正旨真。宜驚毋究。

講

主謂善士曰汝勿窮究我之意旨。又勿問此人何以如是苦。彼人何以如是樂。蓋我

之意旨。遠超出人意計之外。有時魔鬼引誘汝之。究察或好生事之人。致問於汝。汝不必多言。可引達味聖王之話。以答之。曰。吾主之義。聖不可測。吾主之意。正無所偏。吾主之旨。真而無偽。宜驚畏之。毋窮究焉。如此便已足矣。

又勿究聖人之品。孰高孰卑。互爭曷已。諸聖不欲。吾亦不愜。吾不爲爭主。特爲睦主。真睦由傲。謀勝耶。由謙喜負耶。吾造諸聖。與以恩寵。於無始時。預知其功。預定其數。吾預選彼。彼莫預選吾。吾提善念。引步。扶祐以憐慰。勵以苦加。功報。

以真福吾知孰高孰卑而皆甚愛之。

講且又不可究論聖人之品位誰是高者誰是卑者誠恐互相爭論何有已時不唯諸聖不願汝如此卽我亦不愜意也我不爲爭競者之主特爲和睦者之主真睦豈因傲謀而得勝耶豈因謙喜而致負耶夫我之造諸聖而賜之以神恩聖寵也我於無始之時已預明諸聖之功勞已預定諸聖之數計我惟預知預定所以能預簡選於彼彼莫能預簡擇乎我焉我提振彼之善念引導彼之步武扶持助祐以憐憫其性安慰其心勉勵乎彼以苦工得加功勳而報答以天堂之真福故惟我能知諸聖誰高誰卑而皆甚愛之也

子思其福宜揚吾善勿究厥位輕一若卑亦併

輕吾。與天國諸聖。蓋高卑吾僉愛之。彼僉互親。意無二也。在天諸聖。雖愛已功與福。愛吾更甚。吾心其心。吾意其意。外罔心意。

講

如我之於諸聖如是。則汝思念諸聖之榮福。自宜頌揚我之至善。而勿究論其品位也。倘輕薄一聖而視之若卑。則亦併輕薄乎我。與及天國諸聖矣。蓋或高或卑。我皆一體愛之。彼諸聖亦皆互相親愛於我。而意無二向也。所以在天堂之諸聖。雖愛一已功德與福樂。而愛我更甚。誠謂我之心。即彼之心。我之意。即彼之意。舍我之外。無所謂心。無所謂意也。

執同勢

惜哉世人特知俗愛任意增減天國情執迥殊庸人淺澈豈能詳別人宜緘口勿究逾分惟務昇天為諸聖未知聖高卑汝靈曷益宜謙已揚吾思汝罪重功輕差遠聖功茲思吾樂汝益

註 淺澈淺之盡也

講 可惜哉斯世之人但知俗情之愛任已意以增減聖人之品位豈知天國之情執迥異尋常平庸之人見識淺極詎能詳別諸聖何如乎可知人當緘封其口勿究論之而過已之本分惟專務昇天而為諸聖之末以步其後塵足矣且能知諸聖之或高或卑於汝

之靈魂有何所益自當謙以處己頌揚我善
 思汝之罪甚重而功甚輕大差遠乎諸聖之
 功焉此一思也我甚悅
 樂汝有利益不誠善乎

子宜謙痛求祐知聖真福虛知也聖不望汝知
 以增福功其功福悉歸子靈盈真福豈望世人
 虛譽耶其位愈崇謙愈甚愈邇予也噫人多欲
 知聖人孰高弗知逝後得天末秩高矣聖人之
 位無一乃卑蓋咸天主教子也

秩音姪

註 逝亡也末
 秩卑職也

講然則汝當謙遜痛悔以求聖祐知諸聖之
真福乃虛知而無當也夫諸聖不望汝見
知以增加福樂功德其所謂功福皆歸於我
蓋靈魂既滿被真福豈尙望世人之虛爲稱
譽耶其諸聖之位愈高其謙德愈甚其靈愈
近於我也噫世人許多欲知聖人誰爲尊高
不知死後能得天國之至卑官位卽甚高矣
誠以諸聖人之位無一位乃是卑者都因皆
爲天主之
義子故也

問何道逮其尊位曰謙卑徑道也昔宗徒問主
曰天國眾聖孰大乎主曰卑細若孩居天國則
大否則弗克入天矧爲大耶

稚音治

窄音責
扉音非

註 幼稚
曰孩

講 倘汝問果何道之從而可逮及其尊位焉
則曰謙卑乃逮尊位之捷路也在昔宗徒

會問吾主曰天國眾聖人孰為至大乎主答
曰人在世自視卑細如嬰孩在天國則為至
大矣不然則必不能入天國况論
誰為大耶觀此可以知所從事矣

解 卑細若孩者。一謂其謙
順。一謂其純一兩意。

迷哉傲人。惡卑已心謙若孩。詎能入天窄扉。可

愍世榮福人。其天在世。天國弗慕。惟神貧謙者

克入。富貴者外哭莫進。謙者宜樂。貧者宜喜。卒

世堅持善志天乃汝國

註 窄狹隘也。戶扇曰扉。

講 迷哉驕傲之人憎惡乎卑已心謙似孩之人是豈能入天國狹窄之門哉又可憐憫

世間享榮福之人其所謂天堂在於世上天國真界不知愛慕惟神貧心謙者得以入之其富貴者門外痛哭莫能進去然則謙者自當見樂貧者自當抱喜終世堅守其謙貧之善志而天堂乃即汝之本國矣自得其尊位矣聖意又何究焉

解 通篇總是見聖意不當究。聖意亦不必究。所宜究者神貧心謙耳。

仗主行事 六十四章解曰倚仗吾主以行善事也。

此章見善士
仗主之誠切。

士謂主曰。僕恃慈主望慰。主遐世物僉損。主邇
世物僉益。主偕貧者至富。主離富者極乏。僕寧
偕主旅地。弗欲離主居天。蓋主攸居之處。卽天
堂。不居之所。卽地獄也。

講善士謂吾主曰。僕之所恃賴者。吾至慈之
主耳。所切望者。吾主之臨慰耳。主一遠離
則世物皆屬有損。主一附近則世物皆屬有
益。主與之偕。則貧者盡爲至富。主與之離。則
富者變爲至乏。僕願偕主以旅。寓地堂。不欲
離主以居於天國。夫居天。從未有離主之理。

而旅地定必以偕主爲安蓋吾主所居之處
卽爲天堂吾主不居之所卽爲地獄也何時
主在而我不安乎何時
主不在而我得安乎

解

主遇世物僉損二句。世物皆所以敬奉吾
主者。我不以世物還之於主。則見世物不
見主。主不在物。世物卽爲魔物矣。我以世物
獻之於主。則見世物如見主。主旣在物。世物
卽爲神物矣。又世物不合於主者便損。世物
得合於主者便益。僕寧偕主旅地二句。是善
士極誠切於偕主之心。流露出來的。愈偕主
而愈欲旅世。以耐其苦。以大其功也。僕寧偕
主以居天。弗欲離主以旅
世。反轉一意。便甚明白。

僕恒嘆念主。恒祈望主。人僉恒圖益已。主惟謀

益僕靈試之以苦。欲吾增功。主或以苦患。或以
 樂忻。欲試善人。宜承以謝。蓋彼此咸大顯主愛。
 僕今茲苦。非託乎主人。世孰能救哉。

講

故僕也。常嘆念吾主而不忘。常祈望吾主
 而靡已。人皆常圖有益已身。主惟謀有益
 於僕靈。所以試之以苦。欲吾增加其功也。夫
 吾主或以苦患。或以樂忻。欲試善人之德。宜
 承順以感謝之。蓋彼此苦樂皆大顯吾主之
 至愛焉。僕今此苦。非託賴於吾主。彼人世亦
 孰能救
 我哉。

慈主不庇。友善莫益。不扶人力。悉弱不照。嘉謀

殫音單

綿音棉

帑音倘

靡遂不諭。神書無味。不恤世富。莫濟不翼。密處
 難衛。噫。物雖殫力。致吾安福。非主勵翼。物力悉
 綿。惟主萬善之終。眾德之源。至智之帑。事主之
 毅。善人之安。僕日望主。若子望親。求主祐靈。憫
 盼允祈。賜生時苦海順渡。逝時天岍直登。希如
 吾語。主致成僕忻焉。

註

友善交善人也。衛防護也。殫盡也。綿弱
 小也。金幣所藏曰帑。望親者望父母也。

講

則有如慈主不加庇蔭。雖交善人亦莫益
 也。慈主不相扶持。則人力盡劣弱也。慈主

不來光照則嘉謀終莫成也慈主不施訓諭則讀神書亦無味也慈主不肯憐恤雖世富亦無所濟也慈主不相輔翼雖密以自處亦難防衛也噫世物雖盡其力以致我安寧福樂倘非主勵翼物力皆屬綿弱惟吾主乃萬善之終向眾德之泉源至智之幣府事主者之強忍爲善人之平安僕日日切望於主有若子之望其父母求主祐助我靈憐憫顧盼允我所祈賜我生時於苦海則順過死時於天路則直登望如我之所言焉主乎得成就乎僕之所樂焉斯大幸矣尙何求哉

解

到此歷說出不仗主則萬事不行愈見得善士望主之切愈見得善士愛主之誠

輕世金書便覽卷之三終

