

T'in¹ Tchu² kong³ shang³ shing³ king¹ tchan¹ kai²

Explication des Évangiles du Dimanche.

par un Père jésuite. (série en 8 tomes)

1790

MAISON MERE DES SOEURS
MISSIONNAIRES DE L'IMMACULEE-CONCEPTION
2900, CHEMIN SAINTE-CATHERINE
COTE-DES-NEIGES MONTREAL, P. Q., CANADA

聖經直解第五卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

封齋後第六主日

斯瞻禮七日。謂之大及聖瞻禮。蓋主于
斯日。所行聖迹奇妙。俱大且聖也。聖基
所曰。斯一瞻禮奇矣。妙矣。其大爲至。其
聖爲極。言不能解。筆不能寫也。蓋自天
主生民至今。人魔互相結讐。彼此戰攻。
無休。惟斯七日之內。主務攻勝邪。使
世太平。斯七日之內。神死出世。神
入。斯七日之內。魔失暴權。吾輩
贖。脫免魔輓。斯七日之內。天主
人。大啓天門。許人得進焉。聖
納又

曰。斯七日之工。大越天主諸蓋造
成天地萬物。擬以贖世之工。若無工然
當時造物主生物。今時造物主者死也
繼曰。斯七日之工。若大。奇妙若大。恩澤
若大。吾功。吾德。吾謝。皆可同太。則吾於
此。手當捨施。足當造殿。口當誦經。舌當
揚美。吾主。有惡可痛。有傲可伏。有讐可
恕。可廢美味。而嚴持素。毅然克己。敵魔
以顯斯
時之貴。

今日兼包瞻禮主日二經。第一爲聖枝
之經。第二爲受難之經。各依其例解之。
聖枝瞻禮之經。

經。

聖馬竇第
二十篇

維時耶穌幾近日路撒冷。至白法熱。

城外

小村之名。離京五里。斯爲守養犧牲之所。

又爲撒責之庄。蓋撒責不常在殿。輪次理

事。定期既滿。迨此

於阿理瓦山。

阿理瓦取油樹名。斯

居靜。不交常人。

山廣生。謂之阿里瓦山故。乃命二徒。

聖伯鐸羅。

曰。前

有村之。彼遇羈轡老牝。小牝二驢。解送予。

如或禁曰。主有用。人卽許。皆爲驗先知之

詞。云。謂西碗女者。

西碗京內名山。本名女者。京人也。主稱其城人

女。以示愛之。如

父母愛其女然。曰。慈善爾王。乘此驢。暨厥

小駒而來視汝。二徒如命牽母子二驢將表衣置驢上。請主乘行。同行者或解披衣鋪地。或上樹折枝墊路。先行後隨甚多。咸舉聲曰。天主降榮。下福於達未之子。子。吾達未乃吾主降世後之宗。因稱主爲其子。天主居極高。自彼庇廕。自彼廣榮其國。

箴。

或問都衆懽迎吾主者何。曰。近京於白大倪亞衛。有一名家長者。名剎區密爾。

故。已。葬。有。四。日。主。命。之。復。活。時。多。人。目。覩。而。傳。於。城。人。人。知。主。來。不。約。齊。出。填。塞。通。衢。心。樂。口。讚。吾。主。斯。逝。之。故。

又。問。主。素。持。謙。退。每。避。榮。譽。今。人。伏。地。敬。恭。讚。頌。而。主。不。禁。者。何。曰。義。有。四。其。一。欲。古。教。之。象。於。新。教。之。實。相。稱。也。蓋。古。教。制。定。每。年。一。大。瞻。禮。名。巴。斯。封。以。一。羊。羔。獻。主。報。恩。緣。昔。人。被。虜。于。呢。日。多。國。主。救。之。出。國。人。以。謝。主。恩。祭。一。羊。羔。於。巴。斯。封。瞻。禮。而。六。日。之。先。用。樹。枝。粧。飾。羊。羔。送。之。府。內。以。表。其。樂。此。比。吾。主。如。至。淨。之。羔。而。自。獻。於。聖。父。以。救。世。人。故。於。受。難。六。日。之。先。卽。今。日。人。民。大。樂。各。執。樹。枝。迎。之。也。

其二。主欲人知其被釘十字架。期已至。而忻然就之也。

其三。欲顯其受難而死。非人強之。若不得免者也。其合府人懽迎。便知人心皆在。吾主掌握。憑意能轉。是日既有此能。迨被釘日。豈不能轉。使不加難乎。

其四。世間元戎。勝敵後。國人懽唱。彰美勝功。然先期未敢。因未知其必成功也。若吾主先知必勝。故先使人懽忻歌舞迎之也。由此而觀。何碍於謙退之素心乎。況是日不川車馬。只用二蹇。則其謙退亦見矣。

又問。今日教友皆領聖枝。斯何樹何枝。曰。巴耳瑪樹枝也。阿里機樹枝也。茲二等各蘊美意。一。表吾主之德。一。指吾輩所當效法。蓋巴爾瑪枝。嘗直恒立。人力

愈攀。則愈勁而上。主德亦然。受難時。其
仇愈謀誣以罪。辱以詞。苦以刑。詆毀其
教。而主之純粹精德。忍耐堅毅。愈顯其
教。愈光。愈布四方。尊之愈多也。人持巴
爾瑪枝而迂之故。
阿里襪美膏美油之樹也。緣經上常謂
哀矜之像。主也。雖降世時。居人間。恒教
誨。而顯其哀矜之情。但受難時。愈發其
慈。人執阿里襪枝而迂故。
所謂效法何。曰。吾輩在世。如軍在場。邪
神世俗。肉軀三仇。旦夕來攻。吾志不屈。
毅然戰敵而勝。乃持巴爾瑪枝。以迂吾
主也。又或有人心苦。體裸腹餒。我慰之
衣之。食之。乃持阿里襪枝。
以迂吾主者也。

慈善爾王云云

世王出征逆臣。黜起騎步大軍。廣備甲戈等器。猶多

負焉。從來世人乃主之逆臣也。主降征

正。無甲無戈。其武器慈善而已。古教聖

人。常祈聖父曰。請主命聖羔救世。以歸

屬世人也。聖羔吾主是也。其心慈甚。其

性善甚。謂之羔者故。猶云。嚴戾遠人。使

恐而叛。慈善近人。使愛而歸。主來救世。

慈善若羊羔然。乃人相率而來。盡皆傾

心歸向。達末聖王詩曰。救世者將來攻

世。榮哉福哉。其來其慈善。榮福其來。以

慈善攻敵人心。使吐膽投服也。聖奧斯

定曰。主降攻魔。其戰其慈善也。魔戈其

暴虐也。奇矣。以慈攻暴。以善攻虐。慈善

取勝。暴虐被負焉。

宗徒師主良善。而勝普地惡君之能。伏

萬民之心。上命宗徒敷教示世。謂之云。
世人皆若猛虎。吾子者該若羊。聖基所
解曰。世人如虎。該宗徒亦如虎。必互相
啣噬。互相爭勝。亦且互相敗滅。蓋世人
猛戾之心。必愈加矣。烏得更化之乎。世
人猛戾。宗徒良善。猛戾漸更爲善。漸從
聖教也。正若二物。彼此硬而相擊。彼此
破碎。彼硬此柔。彼此無傷。彼此受益。聖
人言畢。嘆美善良大能。曰。譬人雖衆。勢
雖猛。器雖利。能攻良善。不能取勝也。

先行後隨甚多。咸舉聲。

今日舉府出遊。吾主。揚其能。誦其德。

稱其貴。奈何。今日之榮。倏變而爲至辱。
僅踰五日。城人大敗良心。大結深讐。以
至虐殺之焉。可知今世之僞也。假也。竟
不可妄恃其諂諛也。昔賢繪世狀曰。僞

哉暫哉世狀。如無根之枝也。今時茂盛未幾枯槁。如冬小溪也。速湍速涸。如脆玻璃也。落地而碎。如輕風也。今發于東。忽發于西。如水車也。或上或下。或滿或空。如海潮也。倏來倏去。倏長倏消。噫。世榮無恒。僅至而飛。僅到而流。試之多國。昔殷富甚極。今無踪迹。其光如舟。順風飄海。常流而不知自住也。經示世人當輕世榮。曰。自天主造物以來。世久之久。如暫之暫也。其大之大。如微塵之微也。其停之停。如易動之動也。朝上至天。夕下落地。如人夢握寶珍。夢時似實。寤時知幻。實無可持。可重乎。可輕乎。

吾主耶穌受難主日之經

解經前須知吾主耶穌降生三

十年後遊巡如德亞國。諭化甚衆。行迹最多。如此三年。自知已所預定受難之期已至。與十二徒同適日落撒冷都。先告其期。後慰之曰。吾二三子心勿哀慟。我今雖亡。三後三日復活。而現於加利勒亞地也。都外有冢。主于日暮。攜十一聖徒至彼。卽起受難之工如左。

經。

聖瑪竇第二十六。第二十七篇。聖瑪爾谷第十四。第十五篇。聖路嘉第二十二。第二十三篇。聖若翰第十八。第十九篇。

耶穌同厥門徒。出往責多亂溪後。

責多亂小溪木

名。離城五里。

行際語之曰。爾曹今夜皆背予。

背逃

散也。奔走也。猶云。今夜仇至。擒我。爾輩小膽。怕死。避凶而走。經紀曰。我

卽天主

聖父。擊牧者。

吾主

羣羊

宗徒

悉走散。

予復活

後。便現爾於加理勒亞。伯鐸羅

第一宗徒

答曰。

雖皆背我。竟弗背耶穌。謂之曰。予真語爾。

今夜雞鳴二番。前爾却背予三番。曰。使陷

師致命。予弗背師。衆徒說一然。耶穌偕徒

迨囿。名熱色瑪倪。語徒者曰。坐茲。待予之

彼禱。爾等亦宜禱。免陷於誘惑。卽攜伯鐸

羅暨雅各伯暨若翰。少離徒等。心始怖怯。
憂鬱。曰。吾靈憂甚至死。爾輩偕予在茲。偕
予寤惺。乃前行離擲石之地。跪伏曰。父。爾
能全。倘可免。予飲斯爵。爵者受難而死是也請諾。第

請勿如予願。禱畢。還視三徒。皆甚憂寐。乃

謂伯鐸羅曰。西滿

伯鐸羅宗徒別名。

眠弗克同予

寤半晷。寤禱。免陷於誘惑。爾心毅。爾軀綿。
次往禱曰。吾父。倘必予飲斯爵。惟若爾意。

又起來視三徒時再寐。厥目紅贅。無言對。再離彼。又次往禱如初。時天神降。勉惟厥憂鬱愈深。禱愈長。乃徧體汗血流地。復來視徒。謂之曰。爾輩寐歇定期人子。指自巳當

被付於罪人手。已矣。付予者近。付予者。如答惡徒也。

起偕予出。迂茹答十二徒之一。引兵卒暨

司教使者。皆持燈炬兵器來。茹答謂兵預

告之曰。我攸禮卽是急捕押送。茹答第十
二徒名也。

其性甚貪。知卻城尊位巨室。繫妬主德。常圖害殺。因賣主以饜其貪。仇者甚喜。約與三十銀錢。是晚知吾主同十一宗徒出城。乘隙急告其仇。選精兵千餘入圍以捕。

耶穌言畢。茹答適至。近耶穌行禮曰。亞物。

臘彼

亞物。禮拜詞也。臘彼。譯言師。通經講教者。誨民者。俱稱臘彼。

耶穌

謂之曰。友至此爲何。茹答以禮付人子。

已指

人性。蓋吾主本具天主及人性。論彼實爲天主聖父之子。論此實爲世人之子。耶

穌知將來諸難已至。前行迂衆曰。覓誰曰。

耶穌納匝勒諾

納匝勒。吾主降生後本府之名。猶言尋覓某府之人。

耶穌曰。是予。

是時。茹荅及武士等。人皆立圍主。

是予二字。

甫出主口。悉却仰倒。

少頃。主許復醒復起。

再問曰。覓

誰。曰。耶穌。納匝勒諾。耶穌荅曰。已曰是予。

倘覓予。斯從予者。勿禁任去。以驗經云。爾

天主聖父。

付予數人。予固一遺。時衆緊繫耶穌。

徒者。見事勢急。謂主曰。主容下手。伯鐸羅抽劍。斫司教首僕之右耳。耶穌諭徒曰。休乃輕捫厥耳。愈之。語伯鐸羅曰。收劍。人以

劍傷。以劍被傷。父錫予斯爵。爾無欲予飲。

盍知予能祈父。立命八萬餘天神來拯。經

所以言曷驗。

猶言。聖經前錄。我降來。被捕。被死爲人。或今不然。則聖經

何驗。緣不必爾傷此人。亦不必我求吾父之救也。

又向衆曰。爾輩

操劍持干出捕予。如捕賊然。予日日於爾

輩前講教聖殿。而不擒執。斯時定屬爾輩

時。併屬魔顯能時。時徒皆奔。衆將耶穌押

送亞納。卽蓋法當年衆司教首者之外父。

亞納送之蓋法。時講經者。司教者等。一城

老長者俱已聚厥堂。伯鐸羅及他徒

若翰宗徒

遠跡隨耶穌。掌教者熟識是徒。因同耶穌
得進。在掌教之墀。弟伯鐸羅立墀門外。惟
他徒出門。謂守門婢。使伯鐸羅能入。時尚
寒。掌教令人設火墀間。伯鐸羅雜僕偕坐
偕烘。欲視事終。撒責者首。及會集者衆。皆
推究。希獲妄證。陷以死刑。然誑證者出百

般竟無實據。卒二証出曰：是人昔云：予敢
毀敗天主聖殿。又能三日間自新再造斯
言。吾輩親聞。司教首起立問曰：爾被面訐
重多於此。爾無一言以白。耶穌默然不答。
司教首又問：爾所從徒若何傳教若何。耶
穌答曰：予明講於世。予時恒示人於聖殿
衆集之所。私地無出片言。奚爲詢予。詢聞
予訓。渠知予出辭。言竟。侍一僕掌耶穌面

曰應教首如是耶穌曰予答如有未善爾
証厥未善如善奚爲傷予教首者又問曰
汝果天主子當明語吾等耶穌謂之曰爾
言是我又與爾說異目爾目將見人子坐
天主右乘雲降來教首聆言嗔甚裂裳此
古時之風凡人聞辱慢天主曰此人今出
之語卽破裂其衣以顯其痛曰此人今出
深辱天主辭寧須更問証人者勃然大怒
左右坐辱天主辭爾輩明聞判當如何僉
者曰

曰。決可死。乃或唾厥面。或捫厥目。披頰多掌。曰。測披汝者誰。武卒僕役等。相與欺侮戲誚。伯鐸羅時。坐下墀向火。守門婢視之。曰。爾爲斯人徒否。曰。否。我不識斯人。言卽出墀。雞初鳴。適出。他婢見之。曰。斯人果從耶穌。矢曰。不識是人。近火武卒。及僕役俱曰。爾果是斯人徒。爾音明露誠是。吾主本爲加理勒亞人。其宗徒亦然。此地聲音。與京都畧異。緣衆人聽伯鐸羅語音。就知是耶穌鄉

里。而并爲其徒。衙內一僕。卽伯鐸羅所斫耳者。舅。

謂伯鐸羅曰。或我不見汝。偕彼於園。伯鐸

羅又發矢曰。我實不識斯人。言未畢。雞再

鳴。主回目顧。伯鐸羅乃憶主云。雞二番鳴。

之先。爾三番必背予。卽出門。慘哭苦泣。主

入衙內。伯鐸羅偕武卒。偕僕役等衙人。俱

住於外。主之形目雖不見。宗徒其神目明

視之。以神目視其內。以聖佑動其心。使深

痛苦泣背非。斯謂回顧而視之矣。或曰。主

初在衙內。惟仇旣察其罪。旣侮戲唾擲其

面。攜之出外。過時見伯鐸羅。形目視身。神

目視靈使。能痛改也。天旣黎明。老長者及撒責首者。

俱再集。其議共約殺耶穌。乃縛入公堂。曰。爾倘爲救世者。可明語我。對曰。若語爾輩弗信。若問爾輩弗對。弗釋。予確語爾。來日。

爾曹親目將視人子。安坐天主右。乘空中雲降世。悉齊出曰。若然。爾則爲天主子。曰。爾輩自說予是。衆云。奚必他証。証今出厥口。吾等親聞。急起乃緊縛耶穌。送付般雀。

比辣多都院時。茹答見主旣決死案。惡厭
已非。將三十銀錢。還撒責首。及老長者曰。
我大犯罪人。無辜付義血。彼拒云。爾罪我
何與。爾宜預籌。茹答委錢聖殿內。疾出自
縊死。或問此人甚痛。至悔其罪。天主不宥
之何。聖熱落曰。其痛不真。其悔不實。
厭其非。不悔其非。不求主宥。止怕人羞。厭
命而自縊。或又云。不求天主之救。求魔鬼
之救。其求不滅其非。撒責首者曰。斯銀血
反加其非。烏得有赦。

價弗可投各爾波納。

各爾波納。譯言盛物
者。獻物者。蓋聖殿有

大篋。以收入所奉天主金銀等物。物與篋俱謂之各爾波納。

乃公議買

陶地。作旅人義塚。斯地自當日迄今。稱血

地。故曰勒米亞預知者云。將三十銀錢售

價。

卽吾主被售之價。

市陶地。是言是時驗比辣多

出曰。爾輩訟何辭於斯人。答曰。斯人若不

辜。必不付汝。比辣多曰。依本國律。爾輩處

斷曰。吾等萬無可殺人。用成驗耶穌預所

云。當被死如何。

耶穌先已說。當被釘十字架而死。乃如德亞國無此

刑法。人犯死罪。庶民會集擲石而殺之。釘十字架。乃落瑪國。卽比辣多國刑。主仇付主於比辣多。求釘殺之。吾主之言則驗矣。次曰。是煽惑本國人

心。又禁納稅於責撒肋。

落瑪國帝皇名號

又自稱

國王

三者訟辭。顯露主仇之兇心。卽國人明知此三言俱僞。蓋主三年首務。勸

人一心事敬天主。守其聖誠。從順掌教之

命訓。有何煽惑。又仇欲得誣隙。問納稅于

帝皇可否。主答。帝皇之物。當與帝皇。有何

禁納。又國之衆庶。慕仰其德。公議立主爲

王。主知而遁跡。不

從衆意。有何謀國。掌教誣時。主嘿不辯。比

辣多謂之曰。爾不聞訟汝事情者衆。竟弗

置對官大異。引入公堂。問之曰。爾爲本國王否。耶穌曰。爾自發斯問。或預聞於人。今詢於予。比辣多曰。或以我爲斯國人。爾同地人。暨掌教者。付爾於我。爾出說素行何如。耶穌荅曰。予國非爲今世國。若是。予臣予民。俱出力。使不被付於若人。予國允匪在茲。主本爲天地真主。握操萬有之權。今云其國不在今世何。曰。世物無一不屬主權。憑意可用。但爲贖人罪。寧居貧賤。不欲立臣庶。而治世事。反勸人棄世俗。惟

慕天主。今此云故。

比辣多曰。則爾信國王曰。爾自

說予爲王。予降成人。因爲真實証。真實人

聽納予言。比辣多曰。真實者何。旣問

不俟主答

再出。謂衆曰。詳察斯人。果無可罰辜。衆

呶不絕。亂呼曰。昏亂衆心。縱橫其教於如

德亞國。其毒始流於加理勒亞地。廣延以

至茲國。比辣多問其爲加理勒亞人否。乃

知屬額落德權。

額落德時主加理勒亞地

送額落德。蓋

當時居京。渠已夙聞耶穌奇異。諸蹟得見。懽甚。望吾主當面行異。奚舉多問。主惟默。無出言。撒責首等衆。偕亂証。閤閤喧天。額落德暨護臂武士兵卒。僉欺藐。又衣以白衣。還送於比辣多。是日額落德暨比辣多。彼此平合。蓋宿日互結讐。比辣多集撒責首。理事士民衆。謂之曰。汝輩皆送斯人於我。謂有犯教亂衆之辜。爾今所訟伊罪。訊。

鞠汝當面弗克獲一。且額落德一。然難加
可死刑。我茲殆罰。罰竟乃釋。是日遇當巴
斯卦瞻禮。依國例。隨民願釋一獄犯。當時
獄中有一稔惡無類名把拉把。一乃宿盜。
一乃近日興亂殺人。比辣多謂衆曰。今有
把拉把有耶穌二者。爾欲釋誰。撒責首及
老長者之衆。勸民請放把拉把。問死罪耶
穌。因皆大呼曰。殺此釋彼。官意欲釋耶穌。

次問衆曰爾輩之王當如之何衆再大聲

曰當釘當殺

釘刑甚酷至辱
惟名盜者受之

比辣多曰我

果不見釘殺之辜罰後且釋衆愈高聲大

呼釘殺比辣多乃命釋把拉把鞭耶穌官

卒將耶穌入公堂集衆武卒解其衣裳披

以紅袍織棘圈戴之首上使右手持竹竿

而跽其前戲嗤曰亞物

禮拜
之詞

如德惡隆王

後唾其面以竹撾其首戲僞禮畢比辣多

攜耶穌出外。謂衆曰。我今攜此人。欲爾便知。我不知其辜。耶穌出時。戴棘刺圈。及披紅袍。比辣多對衆。

指吾主

曰。人乃在茲。掌教

等人更大喧譁曰。釘之。釘之曰。爾者接釘曰。吾國有法。依法應死。以自謂我實天主子。比辣多聞語大驚。再入公堂。問耶穌曰。爾何方人。耶穌不對曰。不對我。蓋知我有釘汝權。并有釋汝權。耶穌答曰。倘允命不

降自上。爾萬億弗克屬予於爾權下。

吾主天主

聖父真子也。聖父不許其死。今世之權何屬之乎。姑比國嗣法司無權以屬之。倘有王旨乃敢尊旨而問之。緣付予於爾。厥罪愈重。繇斯

比辣多盡力圖釋。如德義大呼亂喧曰。爾

或釋斯人。明著弗愛帝皇。人謀篡王位。斯

必帝皇之仇。比辣多聞是語。偕耶穌出。上

座時幾午正。對衆云。爾王在是。衆狂呼曰。

舉之舉之。

猶言舉此人而釘之十字架上。

比辣多曰。爾王

奚可釘哉曰吾王惟責撒肋

落瑪府天子位名

比

辣多坐座際伊婦遣使戒之曰爾於彼義

人無與我今日爲彼夢間被見多異

斯婦之夢

其繇難定或云繇天主而得天主欲官妻

亦證吾主之聖德故也或云繇魔而發夫

魔昔日視主若平常義人引誘惡人妬誣

謀殺迫受難期見其毅忍謙等德之精卽

疑是天主否若是而死便知能贖萬民之

罪而開天上之門緣當時急欲阻吾主之

苦投夢於比辣多既設多計盡無益又衆

官妻故也

比辣多既設多計盡無益又衆

洶洶羣噪將水對衆盥手曰斯無辜人之

血與我無與爾輩曰顧諸衆齊聲荅曰吾輩并吾輩子俱仁受之比辣多氣怯姑狗衆情任憑戮殺武士解耶穌所披紅袍衣之本衣將木十字架渡負之行詣加爾瓦

畧所

譯言骷髏之所尚
山惡人受刑之地

城中人民羣隨并

有婦女哀號甚慟耶穌回顧語之曰京都之女勿哭予當哭爾當哭爾子定期定至乃人曰石女者不產子者胎者不哺兒者

乳者。斯俱真福者女。其時人對山嶽山丘陵言。山嶽崩塌。吾上丘陵壓瘞吾等。以茂

樹受罰如茲。朽木將何如。

猶言。我如茂樹開花結實。而吾

父爲人罪。罰我至嚴如此。斯城之人。如枯木朽枝。更當屬吾父之罰。偕行盜

賊二人。同赴受刑。釘于十字架。以賊左右

耶穌。民衆及民首。爭笑詈譏之。曰。能掾他

人。不能掾已。爾倘天主子。可下。吾見卽信。

比辣多書一橫板。置之十字架楣上。曰。耶

穌納匝肋諾如德惡隆王。佐者請比辣多

曰。勿書如德惡隆王。寧書其云。我爲如德

惡隆王。比辣多曰。所書旣書。猶言已書之板萬不可刪

改

耶穌

忘其苦極憐仇之愆。仰視謂聖父

曰。父寬宥彼罪。

彼實弗識所爲。又被釘十字架左盜。譏之

曰。爾倘爲救世者。救爾兼救吾輩。右盜責

之曰。爾者並屬罰例。猶不畏天主之威。爾

我受刑。乃理乃義。斯刑正當吾愆。斯人實

無辜。卽向耶穌云。主至本國時。請記我一

念。耶穌謂之曰。我確語汝。汝偕予今日並

享天堂真福。

吾主受難之日未昇天。復生四旬後纔昇主云。爾與我今

日同享天上之福何。曰。享天堂真福。今繫

於見天主。人見之遂爲真福之人。右賊之

靈神。既離本身。疾降古聖人之所。乃見天

主。而真福與在天堂無異。主言。今日爾享

天堂真

福者故。聖母近立耶穌架旁。及其妹瑪利

亞答阿拂。

聖母之母。止生聖母。另無子女。聖母何有妹。曰。當國之人。若有

極近親族。男稱之兄弟。女稱之姊妹。聖若

瑟爲聖母之淨夫。而瑪利亞答阿拂爲其

侄女。稱之聖母之妹故也。客阿拂。乃及瑪

利亞瑪達勒納。即名家富族之女。原主村。

納故。其旁亦站若翰宗徒。耶穌視母。併視所愛之徒。即

徒。謂母曰。女人。主稱聖母女人。不稱之

必感必動。當時聖母心既深痛。主稱之。母必增其痛。稱之女人故也。彼爲爾

子。彼即若翰。次謂徒曰。彼爲爾母。彼即聖母。從茲以

後。徒盡孝事。爾時正午。至申初初刻。日全

失光。普地暗暝。幾及申初。耶穌大聲曰。吾

天主。吾天主。何捨去我。耶穌知降世之故。

已全。欲成聖經之言。曰。渴。

達未先知聖王於吾主受苦一

千一百餘年之前。廣述主受苦之狀。主所發苦時之言。其中主深責其仇之虐。曰。吾渴。而彼獻醢以解吾渴。主已將亡。曰。渴。仇者送醢。乃經言有驗。近有醋餅。

詩卒乃持斯盤壤。

木耳之類。易濕。易透水。

浸以醋包。

裴義索劍。

苦草名。

擊之高竿。送厥口。耶穌吮。

上後曰。終。卽大聲曰。父我神付於爾手。言。

畢俯首斷息而崩。于時聖殿帷帳從上至。

卜自裂地。求震動石自碎。冢墓自竭。已亡。

多聖人之屍。再出墓於耶蘇復活後。入

聖府見於衆。

聖府國都是也。解見封齋後第一主日。

百夫長

及守耶穌等卒。見地震等異。驚愕曰。此人

真天主子。是日正當巴斯卦大瞻禮日。如

德義不欲屍懸架上。因請比辣多命折斷

其脛。下之。武卒折斷二賊脛。後詣耶穌見

已亡。不斷厥脛。但一卒持矛刺胸。血水併

流此吾主受難之概。聖史四位紀錄于冊以傳于世。俱必爲真實之證。

箴

耶穌偕厥門徒出世人預知死地。必心懼。必不敢近。蓋人之所畏。

莫甚於死。所慕莫甚于生。惡死愛生。世人之常情也。吾主甘心迨死。不待仇近。自至受苦之地。吾儕可師之焉。若遇人害爲主。不必躲避。可甘心迨之。以畧報主之苦。

始怖怯憂鬱曰。予靈憂甚至于死。主憂至矣。極矣。

因解其至極云。吾靈憂甚。至于死矣。猶云。吾靈之憂。能致吾死。哀哉。汗血滿身。

滴流濕地。可識主憂。聖賢常云。自天主造物至今。自今以後。合世人之憂。不能比吾主之憂焉。余今將列其故。

便可識其憂之甚。故約有八。

一。吾人之罪。是也。蓋主明視人罪之衆。各罪之重。視其衆重。必憂痛以雪聖父之義怒。比之人父。慈愛其子。若子逢患。患愈重。父憂愈至。主萬民之仁父也。人父之愛。比主之愛。不較萬一。又罪人之患。乃累世相積之患。罪愈多。愈重。其患愈深。吾倘得知主愛之極。亦可知其憂之至矣。經所云。主以萬民之罪。總聚其身。其心多憂多痛。是也。

二。本身幾至暴死。是也。玉工有寶珍。愈美貴。愈重愛。愈勤藏。偶或敗失。其哀痛

益深也。吾主生命爲天主生命。天踰諸天神諸人之生命。主知其貴。因貴重愛知已將失。至憂至痛。

三。本國背恩之罪。是也。天主從古重愛顧理國人。恒洽以澤訓。之以經教之。如師治之。如醫。國人當愛重敬。惜哉其迷。惡主如讐。輕之如卑。殺之如賊。可知負恩之甚。罪莫大焉。主視其負恩之罪。必憂痛也。

四。本國之滅。是也。蓋天主聖父欲罰殺主之罪。四年四旬之期。致敵突進國境。被殺者。餓殍者。不止百萬。其餘被虜。國盡敗滅。主知其敗。必憂痛也。

五。門徒之背。是也。蓋主選之爲徒。陟之於聖父之高位。主至受難窘急。遂背而

奔主視其情。必憂痛也。

六。如答惡徒之叛。其固于惡。至死不悛。是也。蓋如答背主而向主仇。以微價售焉。主先百般驚戒。彼終執迷。以至隕命。而下地獄。主心憐甚。必憂痛也。

七。聖母之大苦深痛。是也。吾主也。聖母也。其親之切。比仁母仁子尤更切也。聖母視吾主之難。暴死之苦。痛傷割心。主知其疼之甚。必憂痛也。

八。世人多負寶死之恩。是也。蓋世人之間。三分之一不知主難之至。其功之極。不肯受益。一分聞知。奈何蒙蒙不務受益。哀哉。僅有一分幸得聞知。務謝寶重取益也。主知彼衆之迷。多負多輕。其績之重。必憂痛也。

細想主憂多故。畧知其憂之至。蓋一一園住主靈。利刺其心。如樹在山。爲八面之風所鼓。無何。應風而偃也。如船在海。爲八面浪擊。無奈撓動裂淪也。

曰。聖經恒云。吾主甚喜受苦。甘心自至于死。今云。心怖而憂。二者相反。曰。相合也。主死之繇衆矣。右八故。自生憂痛。主之寶死。另有多利。自生甚喜。蓋補人債。全贖人罪。大敗魔計。大開天堂之門。使人得入。得享真福。主知斯益之衆。心必大喜。以是而觀。受難之時。憂喜交興于主內也。

曰。憂喜何能並居于心耶。曰。爲斯心憂。爲彼有喜。何礙乎。聊揭四端以明徵示。一。病人愛生惡藥。服藥之際。口嫌藥苦。而憂。望療身病而喜。二。學士夙夜攻書。

劇神殫思而憂。竚望爵祿而喜。三。脩道持素。鞭身棄俗。獨居默道。克慾形軀。自厭修工而憂。靈性望報。忻然當苦而喜。四。商人過海。偶遇風浪。財命難存。丟貨存命。失財而憂。存命而喜。吾主何不然乎。

又疑曰。真福者。靈魂憂懼等苦。悉無。蓋人入真福之境。其靈上分。時常樂甚。若湧泉大溢。廣流灌漑。下分。世苦無隙得進。吾主靈魂恒享真福焉。得憂懼等苦者哉。曰。論真福者。聖人其福如是。是也。噫嘻。至矣。極矣。吾主愛世人之愛。以便於受苦。緊塞內路。不許二分相通。因上分甚樂。下分甚憂。主之上分。若真福之天也。下分若地也。彼者恒光。斯者有時而暗。何必異。吾主如是。吾人多有亦然。

善人在時。偶罹病患。其靈上分。合主聖意。心平而喜。下分慕痊。奈何同有痛愁也。

又問曰。人逢患難。毅然致命。人嘆其毅。但心怖恐露。何人哉。主能全也。其毅至也。寧或無憂怖。或蓄藏于心。烏必露哉。曰。主憂且懼。或有或無。或蓄或露。竟繫于已欲。惟欲有欲露。其故有二。一。欲明徵其人性之實。蓋或無或有而蓄。則取人疑而不識。實有人性之真。或獨有人性之幻像也。二。欲有欲露。使人知其苦之甚。其愛之極。設有而藏。人不知而輕其苦。今知其內之怖。其外之憂。可重其難。可哀其苦。可感其恩。可謝其側。可愛其愛之極也。

徒皆甚憂寐。

解經云宗徒之寐。罪人像也。蓋主勸宗徒醒寤。徒反穩寐。

主常勸惡人醒。彼若聾不聽。審判之嚴。彼若瞽弗顧。驚以地獄之苦。彼若狂不理。其寐若臥病者寐焉。經責其寐曰。睡到何時耶。爾寐何時可已耶。何時醒而
起耶。

經記有先知者。名若納。下舟過海。天倏大變。風濤掀湧。舟幾沉。客驚急競棄貨。輕舟若納深入舟內。穩寐大鼾。愚哉。命在呼吸。彼安若無事焉。罪人正態也。度生若客。度險危海。邪魔世俗惡情。若狂風大浪。靈性幾沉。猶蒙然安寐。不避靈害。鄙鄉詩翁作詩。欺怠人之寐曰。賊盜竟夜不寐。伺隙可進。欲殺爾身。欲奪爾

財爾怠而穩寐耶。何不寤以保爾命耶。以全爾財耶。異矣。魔鬼。吾靈性盜賊也。吾德及善。吾財也。魔不寐。恒寤謀劫。吾可寐可寤耶。

昔有修道者。多言誨徒。僅至半晷。門弟子厭。垂首而寐。師高聲繼之。徒寐愈深。師暫罷善論。揭戲言。徒皆若甦。抬首拭目。傾耳忻聽。師乃心痛。長嘆責之云。先設善論。爾則寐。今舉笑言。爾則寤。惜哉。爾怠于修心之務焉。嗟哉。爾勤于無益之工焉。世人皆然。專心世務。晝不足。夜繼之。而目不寐。心不厭。力不倦。僅起善工寐也。厭也。倦也。惜矣。羞矣。

寤祈免陷於誘惑。寤祈皆緊務急工也。二者少一。人不免陷于魔。

誘也。有寤則便得視魔感。有所則便受神力。得免其感也。人靈如鳥。弋戶張網。設機。鳥看而無翼。不能脫其罟。有翼而無看。不能脫其罟。目翼俱備。乃脫而負弋。戶之望也。魔鬼若弋。勤勤設誘。引吾進入。吾怠不顧。厭而不祈。則若鳥無目。無羽。何能脫魔罟者乎。寤而不祈。若鳥看網。無翼。不能騰空而脫。祈而不寤。若鳥能飛。無目。不知何往。得免落于罟耶。吾寤則神目加明。吾祈則天主加力。俾能脫魔之機械焉。

茹荅

茹荅原爲主徒。三年之期。恒受其業。行多聖迹。乃猶漸流于下。而終落于衆惡之甚。可識善人。不可妄恃風善而怠前進。蓋人不務常進。則必退也。因葆

禪聖徒勉已曰。不念已行往善。惟念未至之功。急勤而致之也。奈何。人性于爲善。如舟滂流。不能停住。舟

人勤挽則上。怠緩則下。

或問。茹荅之惡。何由而起。曰。其由有三。貪財之惡情。有時人送銀錢。以資吾主。及宗徒之需。茹荅隨便隨偷。枉費侈用。銀錢有盡。其貪無限。謀售其師。以克心貪。斯其害之第一由也。人每當爲警戒。以免其害。蓋貪情一入人心。不已于貪。不已于偷。正若毒泉。時時泛溢。廣發衆惡之毒流。引入于心也。聖經示吾貪情之害。曰。惜哉。貪人之迷。重財輕靈。爲財售其靈焉。哀哉。貪人之癡心。爲微價值售無價值之寶焉。葆祿聖徒又深戒門弟曰。貪財之心。易陷于魔誘。易入于魔。

套易流于世欲易被沉于地獄招靈性
永死也貪財之欲致人背教而爲諸惡
之根也聖奧斯定解曰愛德衆德之根
是也貪惡衆惡之根是也天主執彼于
善人靈魔見植此于惡人心二根之實
懸絕愛根自萌衆善無微惡渣貪根自
發衆惡無微善影人皆可思何根生長
于本心之地或愛或貪若愛可喜可勤
于培壅可急于灌溉以免其枯以得漸
長以得結實若貪可驚可務速拔勿許
生長而
結毒實

第二無恒于善是也噫茹荅惡徒勤始
怠終不堅持執往志前善徐亡新惡徐
進聖賢常云善人行善雖貴善始愈貴
善終蓋善始不揀惡終而善終大補往

失。王云。世人持善。始終如一。真福之人也。又云。人持耜而回顧。不能入天國也。意若云。夫人急工。必在修理本心之地。如農夫犁田。設使嫌勞罷工。田荒蕪。不能生穀。人始修靈。而嫌修苦。中道罷工。不成靈修。靈性空虛。不能昇天也。又云。人欲造宮。築基而已。過人互笑其癡。人始善工。不終其工。天神魔鬼。世人亦皆嗤笑其癡。

吾德無恒。不可稱德。可稱德。脰者而已。有恒。乃稱真德。而爲諸德之備也。聖伯爾納曰。恒德爲人之真福。諸德之旒。衆善之全也。人上無恒。其工無功。其勞無報。其先善俱爲虛空焉。可法達未聖王之恒。王謂天。王曰。吾心定守天。王誠以

至于無終之終也。解曰。俗人及善人之
意甚異。彼者。服事天主如役。售身顧力
于一年之期。則竟急出。不念往主。斯者
服事天主如子。平生輕身。罄力以事其
父。不念
年時也。

第三。輕忽小失是也。茹荅本職在守公
資。但心多貪。陸續染指。漸輕斯失之微。
因至落于售師大罪也。聖經所云。人輕
微失。漸落于重。是也。可知宜急于小非
之損。以免大過之害。蓋人屢落于輕。德
味漸薄。主畏漸弛。心迷漸深。靈目漸矇。
神力漸弱。魔惑漸厲。漸落于重。甚易。比
之微滴。時淋而不修。必敗大宮。比之火
星。人輕其微。而不滅。必燼大室。比之蠹
虫。藏于笈。必敗寶裳。比之舟隙。舟人不

塞必致舟淪。比之輕疾，人忽不醫，漸透骨髓。病人必亾。敝鄉有諺曰：大軍常致大敗于微由也。于小釘也。于一馬鉄鞞也。蓋釘落鉄鞞同落，馬蹄無鋸，難行而倒。馬跌乘者同跌，奈何伍什則亂，隊失行列而軍被敗也。可識不可輕輕非之害。

司教首又問：爾所從徒若何？所傳教者若

何？司教首其問有二：主荅有一。蓋主舉其

教之聖，而掩門徒之劣，欲示世人，于他人之罪，不可輕洩也。門徒失忠，背主，怕懼而散，設主正荅，則露其不忠，背逆之非，寧不荅而蔽之也。已見

第三卷封齋前第三主曰。

侍一僕掌耶穌面

或被撻大辱也。其辱有等。或爲庶人而被撻。或爲

罪人而被撻。或人弗視而被撻。其辱差輕。被撻者或貴。或聖。或在多人前。辱爲重極焉。主也。其貴無等。其聖無比。又當時司教之首。及司教者衆。講經者多。武士兵卒。俱滿于堂也。噫。多人之前。賤僕慢然舉手。敢撻主面。可知其辱之極。聖奧斯定勸教人法。主之忍。曰。吾主真造世之主也。欲罰此人。何難乎。能命降火而燼。能命地開而翁。能發一聲而滅。至哉。其忍。能顯忍。欲引吾輩。慕法其忍。而甘心免辱。吾者也。

伯鐸羅矢曰。我不識斯人

伯鐸羅宗徒背吾主之詞也。或

問伯鐸羅宗徒其德高峻其愛至甚其志堅毅烏溺于背主之罪曰其背之由有三其心之傲一蓋當晚主戒之云爾今晚必背我彼忘本性之劣而妄恃愛師之情罔然置已等徒之上曰倘我衆友至背吾果不背師也倘必至于死地同師致命了不背師也倘要同師受擒同入囹圄竟不至背師也俱自恃自誇之語主許其落以伏其傲以致識其弱也

寐寢忘祈二蓋是晚主告之云可寤可祈以免陷于誘惑彼輕主言無寤無祈至背主者故也

近交惡人三蓋捕主之卒人堂烘火彼同入同坐同談斯亦背主者故惡黨之害已見三王來朝

後第三主曰

又問主能自持宗徒。使勿至陷落。乃不持之何。曰其故亦多。一欲固門徒。及衆人之謙。令知本性劣弱。而無天主佑。不能自立。必陷落也。二主以伯鐸羅宗徒。加之衆教友之上。許先陷落。先識已劣。以憐他人之弱。不過于苛斷他人之非也。聖巴西略曰。伯鐸羅之罪。必爲其師教之可寬。若主寬于已也。三許宗徒先落。後佑之起。因勵罪人之望。雖陷落。可望能起。四欲立痛悔往非之表。伯鐸羅聖徒一時之罪。平生痛悔。史記曰。聖徒夜時。每聽鷄鳴。記背之罪。大哭深痛。不禁已。以至流淚。面成深槽。嗚呼。吾輩若如其惡。盡如其善。

予國不在今世。

或疑曰。吾主萬物之王。是也。經指之云。彼則爲萬王。

之王。萬主之主。又云。天主聖父與之以萬物之權。而萬有悉屬于手之下。主。今云。吾國不在今世者何。曰。主國較擬世王之國大異。蓋世王之國難穩易移。難得易失。其存其亡俱繫于臣庶之忠叛。無食無糧。民必背散。而王孤立。無武士兵卒。敵寇侵突。國必大敗也。王者治理萬物。而無物能遏治理世人。而無人能奪其權也。謂不在今世之故。猶云。吾國不若世國。故其穩其恒。不繫于人也。又欲示吾輩。吾國不在今世。必在天上也。是以世俗之物。可割于心。而當視自己。若旅人然。恒慕疾迨本地。伯鐸羅宗徒示弟所云。吾弟當度此世。若旅人遊于

興地。身雖居地。心遊于天。是也。

衣以白衣。

賈祿德國王見王嘿嘿不辨仇誣。視之如狂。命侍人衣之白衣。

聖盜博削曰。白衣純德之像也。王意欺王。天主聖父意示王德至潔純白也。又王意必是教人可法其忍。有人輕侮。謀害謀辱。不必生恨。不必爭競。可含忍而法王忍也。

命鞭耶穌。

當時鞭撻之刑至辱極鄙。獨奴賤僕可受。又官鞠犯人而有應

死之罪。將殺之前。加之笞刑。此外官欲正人。罰之可。笞之不可。又國律嚴禁。笞下不過四十。惟卒欲快王讐之怨。不顧定法。解王裳衣。繫之石柱。各執荆條馬

策鐵索。笞王之數不止五千。痛哉。肌膚盡裂。肢體俱損。血流滿地。昔義徽義亞先知聖人。天主賜以神目。得見吾主受笞之時。深嘆曰。吾視其容。實非人像也。其美色鮮妍。盡退盡無。欲指其名。痛苦之人。知疾之人。其名也。噫。萬民之罪。其傷其急。其笞其苦之故。是也。其實血。正若靈藥。得療普地神疾也。聖奧斯定。成人曰。人當細思其靈之貴。其價之重。蓋主侈出寶體。聖血如無值之值。以市吾靈誠。貴吾主誠市焉。可賤其貴。爲之魔婢焉。可以罪之微價。售之于魔。而癡然侈費吾主無值之值耶。

或問。吾主受擊之時。聖母何在。聖賢解經云。聖母當時近主。無須更離側。昔有

聖婦名卽理西達。多受天主默啟。一日
潛心默思。吾主受笞與否。聖母倏見。謂
之曰。吾子受笞之時。其讐慢持。引入私
堂。繫石柱。子也。不待讐解裳衣。自解自
至石柱。自獻手肘受縛。吾目擊苦。吾心
痛甚。吾身力乏。無奈昏絕于地。過時復
醒。痛哉。背骨皆露。膚體皆剝。盡無可容
槌之處。當時有人入堂。怒聲責卒者曰。
安敢罰戮斯人如是乎。官未斷其死。爾
猶先殺之乎。乃急割繫索。笞刑纔止。聖
母言畢不見。聖婦聽畢痛哭。吾
輩讀畢。可痛可哭。可謝可感也。

織棘圈戴首上。

或問。主欲當刺箍之苦何
曰。主意有二。顯其愛人之

極一。示吾甘心受苦一。主也。當時渾身
盡皆剝裂。無容刑罰之處。獨首全無傷。

心不忍百肢之間有一無苦。
欲戴苦冕而顯其愛者故。

又。美花常萌于荆棘之中。無茨。玫瑰無
由所生。世苦如茨。能生後世真福之花
也。吾王曾見于聖女。手持二冕。荆棘
美花一。謂之云。二者。二世之冕也。人今
世戴茨。後世戴花。生前戴花。死後戴茨。
爾今任欲可選二冕之一。聖女曰。王在
世時戴茨冕。吾烏可戴花冕乎。寧戴茨
而效吾王之苦。急伸手執茨冕。緊挿首
上。王美其智曰。今世之苦。若茨生花。今
世之樂。若花生茨。吾女可記。勿忘斯言
焉。

付耶穌於仇。任戮殺。
比棘多。知王無辜。惟
瞻小忌劣。不敢逆衆。

因付主于仇。任意罰殺。嗚呼。理事之分。賞罰善惡是也。不可畏威。不可爲人曲法。善官之權。如天平之針。其高其下。隨物輕重也。又可如鐵枝。不動不偏也。惡官之權。如箠。微風一起。應風偃仆。經嘆驚之曰。爾志脆弱。不敢毅然斷正衆非。勿持權柄也。免負高位。免曲國法也。

將木十字架使負之行詣加爾瓦畧所

官既

以十字架刑判主。卒急製大木十字架。使主自負而行於加爾瓦畧山。主極難行。蓋晝夜無寧。受笞而流多血。身乏無力。又十字架直木有十尺。橫木六尺。至重也。又途遠約有一千三百十七步。遠自官衙至于十字架所。二十六步。後行

八十步。力乏而仆。後行六十步。而遇聖母。後行七十一步。不能進前。因仇僱人命之代負。後行一百九十一步。至一聖婦之門。婦視主困。力乏氣喘。面上汗血交流。甚憐其苦。執布謹至。以拭聖面。主欲辭情。印畱聖容布上。至今存收於祿瑪都。西人慕視。時時詣都敬拜之。後行三百四十五步。至城門傷哉。途愈遐。主力愈乏。至門再仆。出城道勢漸高。路澁。愈難進步。強行三百四十八步。乃聽隨從之婦女號哭。回視戒之曰。京都之女勿哭。予云云。

言罷復行一百六十一步。乃至山脚。氣力盡乏。又仆。勉起。又行二十步。至此暫住。卒褫卸主衣。參苦酒于膽。送之飲。後行十五步。纔止。卒急備大鐵釘。釘主左。

右二手于架橫木。兩足于架直木。乃背
壁而行十四步至山頂。鑿深眼于石。而
鑿聖架也。讀者可知吾主行斯路之苦
何苦。因自當時至今。稱斯道。俱稱苦楚
之道。

架上七言。

主上聖架。以示世人。猶師上座。以教門
弟。吾輩可聽主訓。心納穩守。勿忘而行。
主訓約有七。謂之
七言。其解如左。

第一言。

耶穌曰。父。請寬宥彼罪。彼實不知所爲。
第

一主言大發其愛其憐。蓋忘其苦之極。而憐其仇之罪。主在世時。訓徒曰。有人惡心加害惡口肆觸爾輩。爾可喜心加恩。仁口求天主恩惠斯人。乃始謂在天爾父肖子也。蓋爾父天主。日命太陽廣布其光。並照善惡人也。又時命膏雨降潤下地。並養好反也。主先親口教吾如是。後親求聖父如是。不圖仇戮。而圖其宥。吾須聽從其教。須師其行。須愛吾仇。須求天主賜赦之也。斯德望聖人被仇加害。持石擊殺。聖人忘已念仇。將亡。踞倒伏地。求主寬恕其仇。而赦殺已之罪。後來善人。多法吾主。多法先聖。吾輩可不法之乎。

或疑天主聖父。不赦殺主之罪。蓋過年四旬。敵人臨境。圍困都城。夷平垣郭。盡

殺百餘萬人。存者至今無國無君。恒徙異土。若流竄人。無容脚之地。斯俱殺主罪之戮也。主求聖父。赦宥彼人之罪。何不得其求乎。曰。必得也。葆祿聖徒曰。吾主崩時。高聲多淚。祈求聖父。而聖父看主之尊。許諾共求也。聖賢曰。主求有二。一。非專爲仇之衆。但包衆間定數。主復活後。本府之人。多有改非。聽從聖教。而得其罪之赦。斯則天主聖父。諾許吾主之求。明驗也。二。殺主之罪。其醜甚極。無言可罄。必當地面速開。翕吞彼人。聖父看主之求。無盡之勲。寬延仇罰。待年四旬之久。心欲仇改。奈何。怙終不悛。不認其非。聖父乃降顯戮。以懲其罪也。

第二言。

予確語汝。汝同予今日並享天堂真福。

斯第

二主言。大發其寬裕之心。布惠之德。又示痛悔大能也。蓋右賊信望吾主。至本國賜發一念。而不忘其靈。主不待昇天。不延其望。當日卽賜享天堂真福也。又。右賊一時之痛。卽能洗滌平生之污。可見吾主之大寬。可見痛悔之大能也。聖良曰。大哉右賊之信。當時不見主行奇迹。不見命病者痊。命瞽者視。命死者活。而信其實爲真主。大哉其信者焉。當時止見主受刑如賊。受辱如卑。受羞如辜。而稱之主。稱之王。大哉其信者焉。

斯主之寬。示主聖架。如鑰大開天堂門。使世人得進也。若常生之本。能發萌真。

福之實也。又右賊示人可明認。不可羞。以被釘十字架上。實爲吾真主也。實爲天主也。主曾誨衆曰。有人尊我于人之前。我尊之于聖父之前。皆是也。

第三言

謂母曰。女人彼爲爾子。次謂徒曰。彼爲爾

母。

斯第三主言。大發其孝之至。其愛母之極。其報忠之心也。主在世親愛聖

母。聽從服事。至死忘已。而念聖母。欲示

人子於親何如。生時可親可事。至死猶

不可忘。可致其孝也。聖基所曰。吾主將

亡。托母于徒。示吾終身當養。當事當親

吾親。死至吾孝

必不可止也。

又可思若翰聖徒之忠。吾主欲報其忠。托母于彼而爲之聖母之子。蓋吾主有苦彼必不離。彼身愈近。其苦愈深。斯必善友之驗。有問賢曰。真假之友難別。何試之乎。曰。試之如金。磨之于石。則顯其真假也。難時患地。友之試石也。真者則近。僞者則離。可比之燕。夏時近人。入室嘹唳。冬時則飛。了忘其主也。

又可深思聖母之深苦。其苦必應其愛。其愛大踰衆人之愛。其苦大踰衆人之苦。聖伯爾納云。嗚呼。童身天主聖母。聖子苦時深苦。利劍利刺爾心。爲教致命者之苦。雖大且重。比爾心之苦。則小且輕也。聖玻納文又謂之云。爾子受苦于身。爾受之于心。其傷之苦。分于其身。而統約于爾心。

第四言

予天主予天主何捨去予

斯第四主言大發其苦之至其

憂之極或曰天主聖父不能不念吾主矧捨之乎主謂若是何也曰捨去二字非無管無理無顧無愛之意惟無垂安慰無免其死者意王言如此其故有多一欲吾識其苦其憂之至蓋其苦憂漸長漸深當時俱至其二欲顯其實有人實性設受虐死而無發痛聲人多致疑或有人之性耶或獨有人之幻像也三欲人知識其德之精而其苦無由于本身之辜也罪人遇難不必問主棄捨之故其罪其故也主原無辜而受多苦問苦之故故也四欲引吾常問聖父棄

去親愛之子何。聖父必荅曰。捨去吾子。因不捨去世人。不免吾子暫刑。因免世人無限之刑。吾輩聞故。宜深感聖父之愛。宜深謝聖子之恩。

第五言。

渴。斯第五主言。大發遍體之苦。蓋主日夜不安。汗血交流。甚乾而渴。請水潤口。卒乃備鹽。嗚呼。人在刑下。雖爲盜賊。人尚憐悲其苦。而安慰之焉。惟主之仇。反人本情。如獸之慘。而加吾主之苦。

第六言。

終。斯第六主言。大發其聽命之德。猶云。聖父命我降世成人。受苦以贖衆罪。以償

人債。聖父所命。聖經所記。逆知聖人所書。滿矣。全矣。聖伯爾納曰。吾主救世之功。不丟下半道。未至于終。不已。至終乃止。吾輩可法。蓋德不貴于始。惟貴于終。有終。則有厚報也。

第七言

父予神付於爾手。

斯第七主言。大發其望。天主聖父之報。又示吾

人逝世之際。必當勤急于靈。以得善終。善所也。奈人多勤急于身。先備堅木。難朽壽板棺槨。擇吉山陵。猶無念其靈也。逃哉。又示吾人。凡死後。其靈常存不滅。設散而滅。主靈必無。必無。可托于聖父者之手也。

代疑論。

葆祿聖徒曰。吾輩主徒。敷教于世。示人可信。吾主受凌。受傷。受苦。終被釘于十字架而死焉。異教之人。聽聞吾言。多疑曰。斯狂人之言也。斯無理之論也。必不可信也。何有天主聖子。卑賤其尊。降屈其貴。如是之甚乎。余將解斯端。以解多人之疑。

疑一。

吾主。真天主。其知無窮。蓋識仇之兇。世以得預備。而全其身乎。曰。吾主在時。恒與宗徒說其難狀。其死期。又。一日上山。變容時。古教聖人二位。同主互講其苦。

之勢。又受難前一晚再三告徒其死之期已至。是晚入囹。令仇得便能擒。此皆實爲知其死之效也。

疑二。

耶穌旣爲天主。其能必全。何被仇之害。而不能勝乎。曰。吾主之能無量。初初萬物。以無爲有。今欲盡滅之。誰能拒乎。况避其仇數人之禍乎。且仇來捕之時。一答是我。皆仆若死。夫吾主以一言之微。遂使多人驚倒。殺之何難。當時宗徒欲救主。砍一卒之耳。主摩使再復接。乃禁徒曰。收劍入鞘。若我欲避仇害。而求吾父。不刻遣天神數萬來救。觀是則知吾主受難。竟非無力而不克勝仇者也。

疑三

吾主既爲天主之子。同父一體。萬不能
有罪。爲何若負辜之人。被死于嚴刑之
下。曰。斯故奧矣。幽矣。吾主人性。自然純
粹。至精。不麗邪情。不雜私欲。善德不勉
而安行。何由有罪。且其仇。雖時時潛窺
密伺。卒無能得其小過。主灼見仇之惡
心。嘗問之曰。爾曹誰能責我。因罪者乎。
仇竟無言可對。只惡口厲聲。詈毀而已。
其受難之日。比辣多細密。詢察。求其辜
而不可得。將立案。其妻命价曰。此無辜
之人。不當陷之死刑。卽其悖徒茹荅。忌
嫉吾主。而鬻于仇。鬻後甚厭其非。曰。我
罪甚矣。重矣。無故而付義人之血。以此
觀。吾主雖當死刑。其死不由於本身之

咎。惟其心受
枉責而死也。

疑四

爲何罪受刑受死也。曰。當知天主創造
天地萬物之時。遂造男女二人。爲之人
類始祖。身心粹美。吉福滿備。燠寒貧苦。
艱難等苦悉無。不病不死。壽考之後。活
騰升天。其子孫皆然。奈何。皆主犯其聖
命。恩澤悉墮。病患競至。邪情穢欲。羣萌
叢出。萬端之罪。肇興於是。蓋吾人若枝
若派。吾原祖若根若源。彼旣蠹汚。吾無
不然。經指此罪。稱之原罪故也。此外各
人又自增親作之孽。而爲天主所惡。何
由能息主怒。能贖已之重罪。能耐負夙
債。能復得升天平。廣哉大哉。天主仁慈。

其悲憫博厚無限。其矜恤宏深無涯。哀憐吾人。而不忍遽絕。見其不能償所負之債。乃親降生成人。忻然膺罰。以償吾債。贖吾罪。吾債既償。吾罪既贖。吾人與天主協合。天門始開。而人方能入之焉。此爲吾主受苦難之故也。

疑五

天主若要償吾負之債。何必親降受苦。命天神償之亦可。曰否。吾無窮之債。獨無窮之功。始得全償也。天神雖高且貴。不越受造之類。其績有限。何由而能全償。此惟屬天主之能。天主降世。兼天主及吾人兩性。因此能受苦受死。因彼其苦死有無窮之功。故能全償吾人無窮之債也。

又。雖天神有能全償。天主萬不許其故
有三。一。天主親造人性。人落而壞本美。
天主親拯。使得復新。理也。如巧工。親繪
美像。偶敗。肯託拙工。代新耶。抑親手自
新耶。二。贖世之恩。永世之恩也。獨永世
之主之本分也。三。贖人罪之恩。比受造
之恩。更大更遠。此者。本性。彼者。超性之
恩也。今吾受造于天主。愛之。敬之。事之。
理也。設天神降來。被死而贖吾罪。則愛
之。敬之。事之。比天主尤切。亦理也。天主
愛人至切。而欲人愛之亦然。何容
人分其心。而愛天神如此之切耶。

疑六。

然也。天主白贖人罪。免已受苦。不更便
乎。曰。否也。天主白贖人罪。其便有一。不

便有多。天主全仁也。又全義也。白赦惟顯其仁。不顯其義。若代人全賠。仁義兩全。便之便也。又白釋。不顯其所惡罪之甚。又白釋。引人輕惡。蓋主赦之易。人愈易肆。又天主降生。親訓我輩若師。親行善立表。引人易學。易得踐天上之路。又人平居無權。白恕人辱可也。善也。國君理民。白宥屬民之罪。不可也。不善也。彼惡人。因此不覺已非。不懼國法。反日肆於萬惡。而國俗愈敗矣。理一國之微。不可白赦。天主總督萬國之權。可白赦之乎。因此觀而論。莫便於降生也。莫切於受難也。

疑七。

或曰。人性因罪。屬苦。屬死。苦死罪罰也。吾主。人性無罪。聖父屬之。苦死何義。曰。至義也。聖子見人類大敗。負罪重債。無力可償。大發慈心。甘爲保債。降世成人。總萃萬民之罪。于一身。聖父屬之。以苦。屬之以死。故也。

或曰。吾主若兼天主。其微行之價。卽屬無窮。一動一息。一呼一吸。皆無窮之價。以微功得債。何多功爲。曰。斯故多且大矣。一。欲人知其愛之至。二。欲人知其罪之醜。三。欲人知其聖父之義。四。欲示人苦難之奇。五。吾主降世。其職有三。保債一。神醫一。神師一。論保債之職。一吸一呼。足也。餘也。論神醫之職。未餘未足。奈何。靈之罪。靈之病也。主一呼一吸。贖人之罪。靈病必痊。惟病根在心。未時復萌。

復病。精醫深究病根。急務攻拔。乃痊。靈
病之根何。曰。自愛者之私。是也。傲。奢。淫。
忿。饕。等。皆如毒枝。發生于偏愛之毒根。
吾主若善醫。自受多難。以贖人罪。而拔
罪根。以謙醫傲。以乏醫奢。以苦醫姪。以
忍醫忿。以茹醫饕。等德如神方。人效而
服。靈病皆痊。病根盡拔。主苦之一故。又。
善醫對病發藥。病由于熱。攻之以冷。由
于冷。攻之以熱。靈罪槩由于樂。必攻以
苦。主苦之二故。論神師之職。主降廸人
升天。真道道阻有三。財一。樂一。傲一。主
若善師。必當勸人。神貧身潔。心遜。如勸
貧自富。勸淨自污。勸遜自傲。可謂
善師善勸乎。取苦之故。其理自明。

疑八。

或曰。天主人世成人受死。吾聞有多賤可輕。未聞有何妙可重。倘有請示。以解心疑。曰。勿云賤可輕。當云賤可重。蓋主之謙卑。其辱其死之賤。俱爲可仰可重焉。人死也。不係于有辱與否。以爲輕重。獨係于其死之故耳。故醜可輕。故美可重。試如盜賊。其死雖無大辱。必可輕賤。蓋其死之故。其罪也。猛將忠臣。或爲勤王。或爲護國。或爲保城而死。其卽有大辱。必可仰重。蓋其死之故。其忠也。噫。忠臣爲國受死。可重其死。設國主受死。爲國保民。何當重其死者乎。史記。唐太宗割髯以療其臣李世勣之病。人皆大美其情。設有甚焉。又何如美之哉。爾今可先明主死之故。後便可知可賤可貴也。其故。無本身之罪也。乃挾世患也。贖人

罪也。開天門也。免人永苦也。可賤乎。可重乎。

今爾欲聞其妙。余謂屈指難數。異哉。天主之工。其工雖小。微。一一奇妙。矧成人。及受死之工乎。蓋其諸大工之間。成人受死。尤爲至大之工也。造天地萬物之工。比受難之工。猶無工然。生存養吾之恩。比贖吾之恩。猶無恩然。今揭受難奇妙之畧。使得重其大之大。得感其恩之恩也。

第一奇妙。爲其遠久也。器具愈古。其價愈重。人愈久懷恩我。我愈當謝其恩也。天主于無始之始。存意降世。受難贖我。斯意之古。于天主之古。互相並行。可不謝之乎。伯鐸羅宗徒。謂教友曰。爾輩原虜人也。主不出易。懷易。朽金銀。以贖之。

惟出其無盡價之血。主也。雖見于造
世之後。定意降世于造世之前也。

第二奇妙。爲上中二古。多先知聖人。數
千年之前。數百年之前。細列受難始末。
而載之經上。後其言皆驗。較之于事。無
一不對也。達未聖王。記主受苦之時。巨
家仇人。同心並力。而皆叛主也。又記惡
徒之背。武卒之欺。五傷之苦。膽醢之飲。
酷死之態。等義撒義亞聖人。記吾主雖
無辜。飽心自至于死地。以贖衆罪。又云。
主不開口。以觸仇人。以白其義。以求其
命。若善羔然。匝加利亞聖人。記受難之
時。門徒怕懼。諸皆奔散。若羊無牧者。
然。又云。鐵釘鑿主手足。如是之多也。
不啻在教預知之聖人有錄主苦。雖教
外童身多女。又有錄焉。蓋天主教欲耐童

身之潔。賜之神目。能視吾主受難之列。因記吾主受難之際。武卒撾其面。飲之膽醢。殿帷自裂。太陽失光。普地晦暝。吾主聖屍被瘞。三日後自復活等。斯童身之豫言也。

第三奇妙。爲自天主造物以來。時時立多聖人。爲主受難之像。

其一。亞黨原祖是也。彼得奇寐。寐時天主板其肋一骨。創一女。命之合配。以成夫婦之禮。主也。其寶死若安寐然。死時武士挺戟刺肋通心。寶血出流。以洗衆污。而立聖教公會也。

其二。亞白爾。卽亞黨次子是也。蓋加因其兄嫉妬弟德。携之出遊而殺之。天主

欲罰其惡。命之徙土。出裔遍流。主也。其
仇也。同國同族。謂之兄弟。但仇嫉妬主
德。携之出城而殺之矣。天主聖父。明懲
仇罪。引敵進域攻城。破殺者。被殛者。百
萬餘人。幸有得避。俱散遍流。
無國無王。無定處可停焉。

其三。義撒客。卽亞巴浪之子是也。蓋天
主欲彰父子之德于世。命父殺子以祭
父順主命。而子不逆。父持利劍。子負柴
繩。同出上山。至頂。父繫其子。置之柴上。
子跪引頸待刀。與戰。父起手。刀幾下。忽
天神厲聲。大呼父名。命止曰。勿下手。勿
傷子。今已知爾畏天主。愛之。爾子之上
因將厚酬爾德。將福吉爾裔。爾苗森森
叢叢。若天上星者然。若海濱之沙者然。
又看爾子之面。將福吉普世焉。時父回

顧叢茨之間視羊。執之以祭。乃父子偕下山。亞巴浪。天主聖父像也。義撒客。吾主像也。聖父欲彰其善之至。其愛之極。命子入世爲人。受苦救世。亞巴浪執劍以獻其子。聖父自秉義德之鈞。欲主受苦。以贖世罪。義撒客自負柴把上山。惟義撒客不死。蓋其死無益于世。善羊代彼行祭。而吾主若善羊受苦。多茨編織羊首。多茨編織苦主之首。又。天主聖父看主寶勲。大廣其神子之數。大降超性之恩。大福大吉。

吾主之神子也。

其四若瑟聖人是也。若瑟因得父寵。其兄十人。恨妬謀殺。幾乎下手。偶遇商人。出價而市。携之異國。在彼誣辱疊疊。踰時國君且視其德。且試其智。寵之甚異。

賜以重任。使亞巴位。命大臣百官。庶民
皆聽其命。若瑟吾主正像也。若瑟之兄。
恨妬其德。因謀害殺。主僕亦然。若瑟以
微價被售。吾主亦然。若瑟被誣。如有罪。
吾主亦然。若瑟之兄。下之如奴。而若使
步巨臣之上。吾主亦然。葆祿聖徒曰。吾
主耶穌雖于天主聖父同等。猶飭心自
屈如僕。其聽命之德大矣。其謙遜之德
深矣。以聽命聽從父命。以謙遜被釘聖
架而死。奇哉。爲其聽命。爲其謙遜。天主
聖父。上其位萬位之上。上其名萬名之
上。蓋耶穌聖名之前。在上天神。在中世
人。在下魔鬼。盡皆
屈膝而敬之也。

其五。達末聖王是也。聖王幼時。無甲無
戈。手持小槌。囊藏五石。入場攻敵。殺斫

巨人而敗寇軍。得勝凱回。吾主以人性之劣。聖架之辱。五傷之苦。攻敵魔鬼。大剪其能。得勝歸天也。斯等之像。經載多矣。不及煩述。

第四奇妙。爲吾主之苦。天主之苦也。蓋主兼包吾人。天主二性。二性既結。贖罪之工。乃全備也。蓋其人之性。能死。其天主之性。能加無盡之功。使能償無盡之債也。比之金鐲。得價數十兩。安能償百萬之債乎。若加寶珍。而加其貴。則價乃應其債。而能償全也。吾主人性。金鐲也。其純雖至。猶不能償萬民之債。寶珍。天主之性也。二性締結。乃吾主之功。無盡無窮。得償世債。而有餘矣。聖良曰。天主之性。能救人罪。惟不能當苦。人性能當。惟無能自救。奇哉。天主深計。奏令天主

吾人二性。依此能苦。依彼能救。而救人之功全矣。

或曰。天主吾人二性。若結于吾主人性。受難時。天主之性。必同受難也。曰否。蓋天主之性。自不能受苦。雖合下人性。不得失所自有。比之靈性于肉軀。二體雖締甚切。人能傷身。不能傷神。主曾勸聖徒曰。勿懼殺身之人。彼能傷身。竟不能傷靈。聖大瑪責又曰。吾主二性。如光照木。斧能砍木。不能砍光。吾主天主之性。如光。其人之性如木也。

又曰。天主之性。若不能受苦。何謂天主受苦。天主受死耶。曰。天主之性。及人之性。雖隔霄壤。締結之後。二性之稱。公相通也。因指吾主曰。斯無所不知。無所不

能。又指其天主之性。曰。天主爲人也。天主受難也。天主被死也。譬有人。文武二才俱備。以文牧民。理事斷訟。以武統兵。引軍出戰。二才之具。並統于已。二才之稱。並相公通。人指之。可謂斯武士。文官也。牧民也。理事斷訟也。又可謂斯文士。統兵也。引軍也。出戰也。推此便知。天主之性。雖不受苦。指吾主之苦。可謂天主受苦。受難。受死。而無可疑也。因聖良深嘆曰。大哉二性之妙。合調之後。真實可謂無始者有始也。造物者被造也。純神有形也。無際者有限也。

第五奇妙。爲吾主之死。能拯萬民。令得罪赦。令得今世後世之諸恩也。蓋人在吾主之先。或得赦。或受恩。其得其受。俱爲吾主將來之功也。吾輩在吾主之後。

所得之赦。所受之恩。俱爲吾主已來之
績也。奇哉。吾主之功無窮。則無時無人。
而不在其內也。因吾主一死。足矣餘矣。
經指吾主曰。其若羊羔。被祭自天主造
世之時。猶云。主雖末時降來而死。其死
實救上古中古之人。如當時降來而死
也。又云。天主聖父。命主入世。以爲衆人
之中保。以消聖怒。以已過之罪。能得其
宥也。

或曰。吾主之死。能行罪赦。如所以然然。
以行其效。所以然不在。其德何在。其效
何由能得乎。太陽未出之前。焉能出光。
吾主未降世之前。何有功德。得赦上古
中古之罪乎。曰。所以然之類不一。依各
類。其能有異。其德有殊。作者不在。不能

行也。因無太陽。無有其光也。僕者不在。不能行也。因無靈性。無有人也。質者不在。不能行也。因無木料。無宮室也。爲者異矣。殊矣。不在而猶能行。試之修士。未來之真福。能動其心。使苦其身。使忘世樂。今云。聖父爲主將來之功。赦宥往人之罪。何足怪乎。儒士慕擔厚爵。爲者所以然也。攻書等苦。其所然者是也。彼不在而能行此。吾主受難之績盡然。上古中古之時。雖未有其實。聖父明目。必視其重。必愛其貴。而爲彼赦宥古人之罪。以酬其重貴也。譬之名將。將出敵寇。王先加其位。厚增其祿。以報未至之績。嗚呼。斯將也。未戰之前。未立勝功。猶未必得勝。而王先賞未至之功焉。聖父定知吾主將立無盡之功。必得大勝于將來。

未實有之前報酬其功必然之理也。

第六奇妙。爲吾主之死。大開天堂之戶。引人得入。得享真福。受苦之先。天門穩闔。上古中古之時。雖大聖人。必不能進。受苦之後。雖小童微德之人。猶可入焉。聖人指主聖架。常謂之天鑰。故也。葆祿聖徒立譬曰。父者。先書遺書。使子能承家產。惟父在時。子不能承受。必待父斃。乃得受業也。吾主。吾父也。天堂真福。共產也。吾主在時。未死之先。人

不能得昇死之後。必得也。

第七奇妙。爲吾主之死。大勝衆魔。大剪其能。大破其謀。聖納西盎嘆主之能。謂魔之劣。謂魔曰。惡神者也。聖架已敗汝軍。汝銳已墮。汝氣已衰。汝手受桎。汝足

受桎。百肢受縛。不能動。若死者然。聖良曰。主之釘。雖刺尊體。更如利劍刺魔之心。魔傷已了。無法可掾。無藥可醫。聖奧斯定又曰。主當死時。大發其謙。自伏仇下。大發其忍。而被多傷。奇矣。其伏大伏魔傲。其傷大傷魔心。

經解此妙。曰。當日天主執劍。出刺海龍。解曰。當日主受難之日也。其劍十字。聖架也。海龍。魔鬼也。大海。今世也。斯海內吾人若小魚。魔鬼若龍。任意噬吞。橫肆暴虐。無人能脫。主憐世人。入世之海。以聖架之劍。大敗魔羣也。葆祿聖徒又云。吾主親入戰場。躬敵魔鬼。抄檢所得器械。自乘御輦。縛魔之羣。曳之其後也。俱譬言也。蓋國君親征敵寇。得勝之後。收取寇貲。縛之駕後。而回本朝。主輦十字。

聖架也。前勝魔鬼而顯其光。後歸天堂。本國但主之勝。與世王之勝。相異遠甚。此出征寇。先募武士兵卒。先備戈甲等器。先聚糧草。籌貲以瞻軍需。猶難得勝。主出敵魔。身無甲。無戈。無兵。猶收衆魔。大得勝捷。斯則大異矣。

第八奇妙。爲吾主之死。自爲極貴至重之祭。能息聖父義怒。蘇祿聖徒曰。吾主獻已于聖父。若師警祭也。古教祭品多矣。其間至貴有三。一謂恭敬之祭。其禮在宰焚一牲。奉獻天主。恭敬其無際之尊。第二謂息怒之祭。蓋人得罪。携牲迨聖司教殺焚其半。以奉其半。畱以自用。第三謂謝求之祭。蓋當時天主恩賜國人。因人奉牲。或謝已受之恩。或求所望之恩。司教殺牲。分作三分。一焚奉。一收。

用一送牲者受吾主一祭兼包三祭之禮尤大過之也

何謂兼包曰主寶死之祭一則大敬聖父也一則得息聖怒使衆人易得衆罪之赦也一則能謝世人已得之恩又能求未得之恩也

何謂太過曰古教之祭俱爲像爲影吾主之祭真實也黃光也日出而廣布其光諸影自散主祭一至古教諸祭自止今竟不可行也吾主之祭常在恒存末世而止也又古時人携犢羊羔等類而祭吾主持其無值之體而祭又古時祭物于奉祭有異主之祭于奉祭同一主自爲祭物并爲奉祭者也又古時之祭多矣衆矣各得名妙而已主祭獨一而包括衆祭之妙也又古時之祭無能越

去人汚。無能致天主聖寵。吾主之祭。無不能矣。

第九奇妙。受難一工。衆德之聚也。天主爲丁。愈發本性之德。其工愈奇。受難之工。約統天主諸德之聚。可見其奇。噫。嘻。受難之工。明發天主義德之嚴。親愛之甚。矜憐之心。無盡之知。無比之強。聽命之純。謙遜之深。良善之性。緘默之德。等等奇妙。噫。諸德無一

不在斯工之內也。

何謂義德之嚴。曰。雖有衆天神之苦。萬民之難。聖父義怒。必不息也。預定聖子降來受死。乃其義足矣。聖怒息矣。可見其義之嚴焉。比之國王。設計庸人。則顯其義。設刑大臣。則更顯矣。設戮上嗣。則盡其義之嚴也。

天主自造物以來常罰惡輩。亞黨世祖
逆命。天主速罰逐出地堂。屬之萬苦。吾
輩子孫。偕彼連累。偕屬其罰。後人又肆
乃洪水漫天。淹死萬民。又降火燼滅淫
人。斯輩之刑。比之國王刑罰匹夫。以顯
其義。又至高天神心傲背主。牽引多神。
使之同背主。罰之重。置之地獄無止之
苦所也。斯比之國王刑罰大臣。以顯其
義。噫。斯罪之罰。斯義之嚴。比吾主之死。
至輕至微。世人也。天神也。俱被造者。物
也。其貴有限。其尊有際。吾主尊貴無際。
無限也。因統萃世人之罪。干一身。聖父
命受死以償之。嚴哉。聖父之義。重哉。世
人之罪焉。因聖伯爾納深嘆曰。吾心之
傷大矣。重矣。蓋天主被傷。
以寶血爲劑。以療吾傷焉。

何謂親愛之甚。曰。愛懷于心。必發于外。比之火。藏灰內。其熱其烟。必不能藏也。必出于外也。火隨大小。熱烟一然。愛多寡。其驗厚薄焉。聖額我畧曰。試石試金。而外行試心內愛也。天主受苦爲人。斯工至極。其愛人必至極也。主謂門徒曰。人致命爲其友。則盡其愛。而無可加也。因聖而公敎會。謂聖父嘆美其愛。曰。大哉聖父之愛。屬酷刑所愛之子。因贖卑僕之罪。大哉聖父之愛。

何謂憐悲之心。曰。人好施捨。忻然救濟。謂之慈悲者之人。吾主寶體。若寶庫然。藏蓄珍寶。其價無比。雖天地萬物合集。以市。必不對。主寶之珍。其寶血是也。其一滴足贖兆民。猶有多餘。其值雖重如是。受難之時。大開渾體。盡罄寶血。以贖

世人謂之大發其悲憐之心。故也。葆祿
聖徒揚聖父之大寬。大聲曰。天主富盛
于悲憐也。猶云。人有財貨。有田房。謂之
富足。天主之富。其悲憐也。其憐愈深。其
悲愈切。愈發其富。達末聖王所云。天主
之矜憐。大矣。寬矣。因攸出價值以贖人
罪。大矣。厚
矣。是也。

何謂無盡之知。曰。義憐二德。難于相合。
義甚惡人惡。恒求懲罰。憐甚惜人罪。恒
求赦恕。天主至知處斷斯難。萃集人債
于主一身。命之受難。代人賠償。乃義德
滿足也。乃憐德顯發也。謂主之死。六彰
其無比之知。故也。又。亞黨一人。犯命而
敗人類。吾主一人。受死而贖衆罪。葆祿
聖徒所云。諸人之死。由于一人。諸人之

生。由于一人。是也。斯謂大知也。又主死大負魔計。蓋魔見主屬刑。不能定知。或爲真主。或爲純人。主受死。而輒匿真主光榮。魔不得預備將至之害。斯至知之驗也。聖良曰。主也。以便贖人。隱其天主之勇。而陽其人之劣。設魔能達天主奧意。則必不引主仇殺主。反務柔軟其心。使勿加害。以得固存衆人虐權也。知負魔計。知虛其謀。實天主之知也。

何謂無比之強。曰。斯奇妙之畧。已具吾主降生前第三主日。又。封齋後第三主日。

何謂聽命之純。曰。吾主論其人性。聖父必爲其主。命之降生成人。受死爲人之罪。主也。甘心受命。純哉。吾主聽命之德。葆祿聖徒所云。主聽從聖父之命。以至

致命十字
架上。是也。

何謂謙遜之深。善良之性。緘默之德。等
等奇妙。曰。主受難時。廣顯心德之衆。以
已爲表。世人可法。其德之聚。
便在受難經內。今不必重出。

第十奇妙。爲主死時。天大變。地有多異。
以證其果爲真主也。異哉。萬物之主。受
難之際。無靈無覺之物。痛
哭其難。若含靈含覺也。

第一奇異。太陽若不忍直視其主之死。
歛光大蝕。斯異約包多異。蓋當日正遇
正月望日。太陽不能被蝕。又。太陽輪太
太陰輪小。不能遮掩日光十二刻之久
也。又。日蝕不能一時黑暗。普地。蓋某國
某城。隨對隨無。對于日。隨有蝕無蝕也。

又。日蝕自西而起。而終于東。是蝕反然。起于東而終于西。蓋月回東。乃速追日。而遮其光。史記。時有他國外教大儒。名第阿尼削。見斯日蝕。驚嘆曰。或萬物之真主。受難而死。或萬物將終滅也。後聞聖教。聞知日蝕之故。心伏聽從。致成大聖。第二。聖殿大帳。吾主崩時。突自開裂也。第三。全地大震也。第四。石山小石。自破自碎也。第五。已往聖人之塚。多自開闢。聖人復活。明見于人也。因斯奇異。人視主苦。多痛撫胸。深嘆曰。斯人實義人也。又。百夫長等卒。大驚云。斯人必天主真子也。

或曰。右蹟儻實如是。耶穌實爲天主。但皆獨恃其門徒之證。欲榮光其師。何當

據其言而信之乎。曰。善哉斯疑。其解並
解多疑。蓋不止于主受難之時。所行聖
迹。乃並包平生所行之奇妙也。聖史並
記。吾主初降入世。天神下報聖母。曰。將
投爾胎之子。實爲極高之子。爾無男工
而妊。爾身童貞仍舊。又記。生時天神飛
報牧童。引之拜敬。又記。新星倏出。引他
國三王來朝。又記。吾主在時。所行聖迹。
難罄其數。今爾疑曰。皆門徒之言。恐未
足憑信。斯疑必出于未曾入教之人。而
未知聖典真實者也。吾教中人。一知有
聖經之言。並知有天主真實。因屈意確
信也。聖教外人。因無斯信。有
波猜疑。今揭五端。以解其疑。

其一。設四聖史所錄。不出于天主默啟。
而獨出于私臆。猶可無疑而信。不然。併

不可信。萬國諸史之所記。使吾初人華境。而聞古時有堯舜等帝。有洪水等事。而云難信。華人皆嗤曰。某經記之。某史錄之。某儒書之。安川猜疑。而不信乎。今右述之聖迹。聖經有記。聖史有錄。聖人有書。何不信乎。

聖奧斯定未入聖教前。曾讀聖經。見內意與幽難通。心疑真否。乃謂自己曰。世上多物未擊吾目。而吾或倚人傳而信。或憑書籍而信。聖經者。聖人所傳其實。難悉其衆。書籍所錄其實。難數其數。其理雖深。其意雖幽。必可罷疑而信。以是而觀。奚可輕視四位聖史所記之言。

其二。吾問汝曰。汝信吾主爲人否。信受苦而死否。必應信也。蓋常欺吾輩如癡。

爲從人教。恒叱吾輩如愚。爲敬尊被釘
架上之人也。次又問曰。汝何由而信。必
曰。四史悉記也。教人親口自說也。吾答
曰。聖經四史皆述吾主爲人。是也。述被
釘聖架而死。是也。吾輩明認之。是也。惟
聖經偕四史。偕我等並云。其實同爲天
主。爾何取一半而信。何棄一半而不信。
昔惡王謂童身聖女曰。爾敬拜被釘十
字架人。何不羞乎。對曰。是也。經上有是
言也。惟經並云。其爲天主也。死後倚其
全能復活。白晝歸天。王信其辱。
蓋信其榮哉。王緘口無言可對。
其三。倘聖史獨述主愛難時所行奇異。
或人可疑。今且細列其苦辱焉。設僞述
彼聖迹。以陽其死之辱。寧免述此。
以免述彼。而免誑人之憾。名也。

其四聖史所錄聖迹不待遠久。千人不
知之時。當時卽錄于主仇之地。于主仇
之前。亦人悉知其真。或偽也。設有
偽焉。且筆而錄。必爲仇人或擒而罰
或駁。而斥其偽矣。但仇人之中
無一出身以闢聖史。可見其真。
其五聖史皆生前及死後。多行聖迹。而
嗣後相傳。皆爲至善。而德之士。烏敢以
僞言無根之書。
迷惑世人耶。

右五端之理。明證聖史之證。所記奇異
聖迹。皆可真信。不可猜疑。可信受若之
主。並爲天主也。並掌握萬物權柄
也。世人可信。可從。可敬。可尊之也。

聖經直解第五卷終。

聖經直解第六卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

耶穌復活本主日

諸主日之間。此乃第一主日。吾等可忻
慶吾主。經曰。天主造成此日。世上每可
怡怡。傾心而喜。吾主死時。萬物哀痛。太
陽全食。地皆震動。石山相觸。悉明其苦。
今日萬幸。應迓吾主。比之太陽。沒于西
黑影羅地。飛禽罷聲。若憂其沒。復生于
東。地面復光。羽虫熙熙。若慶復生。
聖賢恒云。世物于主。死活悉然也。
或問。復活始末如何。曰。主亡時。靈魄離
尸。降古聖所。慰福古教聖人。第三日携

出之塚人其本軀復活。但前能受苦難。既復活後。諸苦俱不能受也。葆祿聖徒曰。主復活于死者中。再不能屬死。死再不能王彼焉。蓋言天主初造人祖。賜不死之恩。戒曰。勿方吾命。一方爾也。爾子孫也。必死也。人祖頑然方命。自招其死。其裔并累死刑。皆屬於死。若庶民屬其王然。惟吾主之靈性。既享真福。能保其身。使之不死。但因贖世之罪。甘心屬死。死後復活。盡脫死權。不能又死。經云。死再不能王彼。故也。

又問古聖之所何。曰。地中有三重大窳。最下者。最深。最冥。惡鬼及惡人永苦之牢也。第二稍上者。煉罪之所也。教友生時。雖真心痛悔。而得往罪之赦。然未全

補暫罰之功。其靈寃離身之後。姑置之。
是處。當暫楚苦。煉淨必昇天。享真福焉。
是處之苦。與永苦中無異。所分別者。永
苦無窮年。煉處有終望。各隨其罰之輕
重。以定時之久暫。所以人在世。當多立
善功。補從前罪罰。死後方不受此苦。第
三最高者。古聖之寄所也。蓋天主未降
世之前。天門空閉。古聖人不能通入。其
靈寃姑置是處。待天主降來救援。聖經
云。吾主死後降臨。古聖寄所。舉此處而
言也。

又問。主亦降永苦等所否。曰。經不言。惟
聖賢解疑。槩曰。主不降永苦中。魔鬼之
地方。蓋此等之罰。本無窮際。無容恕赦。
或降煉所。慰其靈寃。拔之同出。似亦近

理。比之國主。或生子嗣。或勝敵。恒降大赦。恤刑官周流通國。大開囹圄。縱釋可宥罪人也。吾主乃天主真子也。死而復活。如始受生。又大敗魔軍。則降煉所。而慰煉靈。賜之大赦。拔之同出。當然之理也。

又問。主何必復活。曰。立吾望。其故也。吾見吾主聖軀。先受苦難。後復活。而受隆福。則勉吾怠。飭心當苦。而望將來必受苦報焉。葆祐聖徒曰。吾卒世苦甚。使無望身後復活。以受苦報。吾苦虛空。經曰。望德。靈性之錨也。蓋舟無碇石。風濤亂動。下碇則安。人軀亦然。望報起工。失望罷工。

又問。吾輩必待沒世復活。主何不待而偕復活。曰。吾主寶績無比。天主聖父速

附之理也。又主之聖軀不宜久于塚。以至腐朽。因主謂聖父曰。父不許吾神居于地內。不許吾身朽于墓。惟賜我知復活之路焉。知復活之路何。曰。第一復活始開復活之路是也。或疑曰。經記古時已有復活之人。主在世時。令多人復活。此俱先行復活之路。何云首行之哉。曰。倚其本能復活。又復活而再不死。惟吾主也。其他復活之人。皆不知倚本能復活之路。又不知復活而再不死之路也。惟吾主俱知之。

謂之第一者故。

終問。吾主救世大功既全。速速復活自便。待三日者何。曰。方死遽生。其死難明疑者則多。待三日之期。其死之真。復活之實明矣。主欲堅吾信故也。主既復活。

速現於聖母。安其心。慰其憂。三位聖女。不知主已復活。偕迨聖塚。以視聖尸。聖經如左。

經。

聖瑪爾調
第十六篇。

維時瑪利亞瑪達肋納及瑪利亞雅各伯及撒落默

三位聖女名號。主在日。感主德訓恒從。

市香料欲

往抹傅耶穌時瞻禮日間一日。

卽復活本日。今日主

日。是也。

天色微明往墓。日出纔至。

墳前樹有石板。屏蔽

其門。緣

互議疇代予展墓前石

天神先來。已展開墓

行際

聖父。乃至。至則石已展進。見衣白少年。即天神。安

坐塚右。視之大驚。神曰。勿驚。爾覓被釘耶

穌。納匝肋。

納匝肋。吾主本府之名。因以爲號。

已復活。不

在茲。此乃攸置之所。爾今往告厥徒。偕告

伯鐸。羅曰。主前爾追加理勒亞。

地名。

在彼便

得見主。若彼先說於爾。

主受難前一晚。聖徒甚憂。主慰之云。

今我雖死。後三日必復活。而現於爾。于加理勒亞地。因天神命三女告聖徒如此。

箴。

市香料。欲往抹傅耶穌。

可師聖女。而勤于先人之屍也。蓋形

哀矜第七端所云。葬死者。此聖教之嚴規也。

或疑。天主聖教。嚴戒喪葬諸儀。則葬死如何。曰。禮有實有虛。聖教棄虛尊實。蓋殮屍。救死。安棺。送殯。等等斯禮。俱實實聖教所遵。至于楮錢。冥金。堪輿。擇日。等法。俱虛禮。聖教所棄。楮錢。冥金。等。釋道以爲先人之鬼所需。惜哉。其謬不一。畧設數端。以辨其妄。其一。死後無田。無桑。鬼何有得市食味幣帛以養之。况楮錢銀錠。皆錫箔而已。其價至輕。既歸灰燼。又輕之輕。何得市重物乎。或云。在此雖僞。到彼變真。曰。無稽之談。不必辨也。使到彼得真。亦僅有以救幾時之需。靈生

不減常存。其資既罄。靈性何食何衣。必云。不食不衣。余曰。不食不衣。猶不減。何必楮錢冥金。以救之哉。

其二。食飲以養形體。是也。衣服以蔽形體。是也。靈性之體。本類乎神。不用形資。釋道不達靈性情狀。自立臆說耳。蓋或善而昇天國。在彼常享天主神福。安須茲塵世之資。或惡而下地獄。在彼恒當極至苦楚。永無窮期。今世之貨寶。雖廣布目前。亦何益之有。

矧楮錢紙錠之灰乎。

堪輿之術。其謬更甚。謂云。子孫之禍福吉凶。智愚富貧。皆係于墓地善否。于龍穴吉否。彼竟不識吉凶何在。何由。蓋一則盡係于天主之權。一則人人自招。善

則天主吉之。惡則天主懲之。所云禍福無不自已求之者。是也。

又堪輿之家。滿口售福于人。而自已卒世恒貧。問其龍穴安在。何不自致富。而免流浪之勞乎。

又恒見一室同胞。兄智弟愚。賢否壽夭等情不一。龍穴同。而所得之效。何不同乎。

又。普天下各國。不知龍名。不明其穴。國人富豐貴顯。賢哲猶多。子孫相承。累世不絕。則必明知佳龍福穴。俱爲術家謬妄之言也。人子欲致其孝。須擇高淨乾燥之處。無水蟻之憂。謀棺不朽。親尸不腐。乃可謀得吉福。謀免凶禍。謬矣。

至于擇日。其謬同等。蓋術數之家云。日有吉凶之別。其吉凶關于吉凶星。設吉

星某月某日某時到山。諸邪兆退避。諸祥瑞自至。葬乃得吉。設凶星到山。而人強行葬禮。咎兆爰出。無方可逃也。後繼曰。天道秘玄。庸衆之知。不及萬一。術數家幸得其精。問之何傷。曰。傷理也。傷靈也。傷財也。汝猶云何傷。傷理蓋天主景初造日月星政。皆有利于人。有利則皆自吉。惟或享其吉。或否。關係于人。蓋人某日行善。天主降祥。卽謂之吉日。某日行惡。天主降殃。卽謂之凶日。此外實無吉凶日也。又日月諸星。無生無覺。無靈者物也。誰引之直降。以福擇日之家。而不福他人之室乎。又余問。以養身修靈。須必擇日。而待福星乎。必曰。不待。蓋養身修靈。急事也。急事尚不必擇日。緩事必擇。豈理也哉。

又兩軍同日行師。孰不必選日。以取其吉。而一勝一負。兩家同日造葬婚娶。恒見彼得吉祥。此得凶患。彼此之殊。果係於吉凶日乎。又術數之法。果精。其言當往往可驗。乃驗者十一。不驗者十九。設常其有驗。則國人皆貴。無賤。皆饒。無乏。皆壽。無夭。而反種種不齊。便識其驗者。亦偶矣。非真驗矣。

傷靈人信斯法。必倚日月星政。以興萬作。而忘祈真主。若無操人事之權。其罪之甚。可勝言乎。是以多有術數之人。奉聞聖教。深恨往術。自燼術書。明認惑人之罪焉。至於傷財。其信之害。至明。不必解也。

市香料

香料。香料。諸德之像也。其故有二。一。醫齒家以香補益精神。有如諸德補益。

靈性。二。香藏于器。雖封固。其氣馥郁。自溢于外。令人慕近。奇哉。人善克積于中。光著于外。引人親就。取法焉。謀獲野鴛者。將家餉。以芳液塗羽。野鴛聞馨而從之。類然。教友得善。廣播德芬。外教之人亦慕其善。而入聖教矣。祿禪聖徒。化導世人。不能悉數。聖徒指其故。曰。吾。天主奇馨也。吾到處噴發其馨也。夫善德爲香。導人進教。可識惡德爲臭。令人漸離。毀聖教之清名。戒哉。昔達未聖王。偶溺于非。忠臣諫之。曰。王不謹。自啟主仇之口。令洩天主顯名。與斯定聖人所云。善人揚天主聖名。惡徒抑天主聖名。是也。

或問。香料爲德像。是矣。市香何像哉。曰。苦勞勤。黽之像也。蓋斯俱爲德之價。註

曰。惜夫。聖教內。有二等狂人。不務苦勤。不出德價。欲天主白賜者。第一狂也。芒芒世務。無暇神工。欲賴教友之工。爲之代市者。第二狂也。比之人病欲痊。惟嫌藥苦。請人代服。不亦愚哉。聖熱祿曰。審判之日。各受本行之價。行善價美。行惡價醜。是日善人之善。不救惡人之惡。吾今不善。而後欲賴其善。狂哉。祿祿聖徒曰。人後世特穢。在世所穢。是也。

主喻衆曰。有童身十女。知智者五。狂妄者五。皆守夜待其主來。智者市油。其燈光明。光狂者不市。其燈速滅。深夜主至。擁呼啟門。皆急起執燈。狂者謂智者曰。奈何。吾油已罄。吾燈已滅。乞少與。荅曰。吾油不多。僅殼。寧到售罄而市。出待主至。

入宮門閉。狂女始至。擊戶請啟。主曰。不
識爾何人。門已封。狂者負慚而退。解曰。
智狂者女。教友像也。油善德像也。智勤
勤善工。以備主來。狂友緩緩無工。直至
主來而燈滅。是乃死候急像。到此無計。
惶惶請友代祈。惜夫。狂女出戶市油。雖
大呼大擊。主不許人。靈魂離軀。雖深痛
懇求。遲矣。聖基所解喻畢。長嘆曰。主示
吾人。死後聖人之善。不能補惡人之缺。
因吾在世。禱聖人可也。望善友之功。可
也。求神父之抹可也。自不圖改。不務
立功。而賴其禱。其功其抹。不可也。
昔有俗人。求修士代祈。士允之。時時不
怠。惟俗人仍惡。不務稍改。再來謁曰。何
不祈哉。何負允哉。吾惡仍矣。猶盛矣。士
不對。指大石曰。斯者太重。欲搬而力不

勝請同助一移。其人盡力以上。士盡力以下。其人怒曰。吾掙上。爾掙下。石者何動。士曰。我竭力提爾。爾仍爲惡。日日加重。時時落下。爾欲吾求。必當孜孜于善。以助吾求。不圖改而妄望吾求。何益乎。至言哉。可思而不可忘。

天色微明。

美哉聖女勤。未明速起。可師其勤。經戒怠人曰。得便行善速

行。生時一去不復留也。又勸人。曰。善。曰。世人生時各若傭人。解曰。吾人皆天主傭人。彼市吾力。天堂其值也。使有傭人。天曉貪眠。自謂曰。早矣。暮至乃起。赴田興工。家主賞工耶。罰怠耶。吾輩少壯。不務善工。待老方興。彼痴何異哉。蓋今有時而不肯焉。知將來之肯。昔賢設喻。規其弟曰。有二人。一駕舟。自己謂曰。吾且

不必勞。聽舟隨流而下。等舟入海。波濤
既急。乃盡力撓迴。一理田。曰。夏天且遯。
聽田生。茨。冬至乃耨。乃鋤。吾弟勿肖。兩
人之痴。得便行善。可速。待入死海。晚矣。
待死冬。
至遲矣。

疇代予展墓前石。至則石已展。

石板固塞
塚門。聖女

毅然進前。至近見塚門大開。蓋天神先
來移石。以便聖女之進也。可知吾人。行
善之時。遭難不屈。天主默祐。使易行善
道焉。奧斯定聖人。未入聖教前。視其聖
欲進。視其難欲退。意久躊躇。一日天主
賜之神目。突見男女甚衆。忻然守誠。快
然速步。俱行聖教道路。主謂之云。斯衆
之力。何能如是。惟倚吾力而能。奧斯定

猛醒。解往惑求洗。未幾而登大聖高位也。

聖祭彼盜又曰。吾領聖洗之前。心生多疑。明司冥。欲司劣。聖教聖道如室。而無門可入。奇哉。聖洗之後。天主釋疑。照冥強弱。開室。昨日之難。盡變爲易焉。

經記。昔古教人。居日多國。國主酷烈。殘賊教民。天主憐其苦。命之徙土。途多險難。僅行幾程。衆間鬧閤大起。軍皆謀潰。曰。難進難進。不敢敵。不能攻。人皆巨也。城皆固也。難進難進。寧立帥而歸。衆聽心膽皆碎。喊號之聲震天。牽出二人。善言禁間。曰。何辭。吾依天主聖命出來。倚天主聖祐至此。有命有祐。可進耶。可歸耶。奮然可進。毅然可敵。百戰百勝。不必稍疑。言罷。衆心如一。激勵而進。天主百

倍加力果然百戰百勝。噫。人盍法斯衆
之猛意。惜哉。槩法其一。不法其二。聞聖
教十誠。視之如重大石之板。緊塞塚門。
如巨敵固城。而不知天主前行加力。代
開道阻。代攻仇
魔。代夷諸難也。

耶穌復活後第一副瞻禮。

經。

聖路加第二十四篇。

維時當日

即吾主復活本日。

耶穌二徒

即吾主七十二聖徒

之間二徒。其一各格勒阿法。其一聖史不錄其名。因不知何徒。往村名厄

瑪烏離京幾四十里。互談近日之情。

即吾主受

苦諸

談時耶穌忽近同行。徒目不認。

主真貌雖

在對眼。但畧變容之相。徒不能真識

主謂曰。行際相論何言。

爾色何憂虞。其一各格勒阿法曰。獨爾在

京爲旅。曾不知近日事乎。

怪異之詞。猶云。城內旅人有多。

居城人又衆。多衆之間。無一不知近日之事。惟爾尚不知之哉。

主曰。何事。

荅曰。耶穌納匝肋諾事。其實瞭然。預達來

事。其行其言。俱甚顯。而揚天主。及衆人目。

蓋言。天主聽視其言行。至重極愛。國人聽視。至駭極奇。

亦不知如何

吾掌教士。及巨家顯人。心同鳴官。使斷案

殺。吾皆甚望彼果掄贖本國。

當時如德亞國屬落瑪帝

國人企望天主憫憐。降人救援。此徒視主盛德奇行。竊意其實爲斯人。但見已死。不

見復活。心生疑惑。因發斯小信之詞。其意若云。吾望彼能救吾國。彼已死而不復活。大負吾望。可痛。二徒之逃。主降世以救萬民。以脫魔虐。二徒獨望一國之安。獨謀脫暫時之患。矧此事後已經三日。意若言。彼隘哉鄙哉。矧此事後已經三日。在時屢說吾死後第三日必復活。今日已滿定期。猶不見復活。惟有同教女。利亞瑪達肋納及瑪利亞雅各伯及撒落默。驚吾蓋天未明迨

墓不見屍乃回。又云。天神明現証其復活。

又同道友若干。

即聖伯鐸羅及聖若翰。

迨塚覓屍而

不見其所視。一一盡符女言。主謂云。實狂

人實怠心人。盡信諸逆知之言。詎勿須契
利斯督先受苦。後入其上國。卽從每瑟以
至多先知聖人。所預發論。因解主情。乃主
咸明的。時至村。主繕步若欲遠行。或疑曰。主無他
路。而差欲行。意欲調徒。必不可矣。曰。主預定不宿于村。欲回京。現宗徒。因其狀若欲去。誠實也。二徒視主欲走。不知是誰。不知何往。自料其欲前行。不可謂吾主哄徒。可謂二徒者。自哄。徒強留曰。請偕宿茲。天暮日幾沒
于西。主諾。殮時持餅。上畫十字。剖析付彼。

徒目方開明認主。隱聖容。忽不見。徒互謂
曰。詎吾行際。聆彼談。及解經言。吾心莫不
熱耶。時起回京。遇十一宗徒。是時宗徒止
十一。蓋茹荅
自縊死。聖瑪弟亞
未卽宗徒之位。偕他門弟。皆言主真復
活。而現于西滿。聖伯鐸羅
宗徒他名乃彼亦述行際
之情。及若何析餅時認之焉。

箴。

互談近日之情。

二徒示吾教友。其論其言
何如。二徒之言。皆吾主受

難之言。吾主仁愛之言。吾主忍耐之言。
謙遜之言也。其心愛主。因口念主。人愛
財。常言利。愛名。常言功。昔畫工繪桃子。
結葉于蒂。問故曰。世人常情是也。桃子
心狀。桃葉似舌。桃葉相繼。心舌然也。主
示衆曰。善人之心。若富寶庫。恒發善言。
惡人之心。若污惡庫。恒發惡詞。蓋心所
貯。必發于口。比之器具。貯美液必噴美
馨。貯惡汁必發穢臭。聖奧斯定曰。人言。
靈性之味也。人不選所食。不拘好反。不
論毒否。便手速吞。狂人也。近危也。智人
先選益生則食。傷生則棄。聖人深嘆。繼
曰。狂人之數無數。奈何。皆智
于選腹食。皆狂于選心味也。

古賢責弟曰。醜哉爾口。念天主聖名。未
時嘔吐反理之言。醜哉。噫。賢欲弟可謹

于口。因念天主聖名。今吾常念天主聖名。常領天主聖體。何弗兢兢謹之乎。聖基所戒。吾曰。天主選爾舌以領聖體。爾發惡言。爲之魔器。罪勢不可恕宥。必當罰甚。蓋天主安彼若輦御。以人爾靈。爾發惡詞。爲魔之車。以入爾心。可輕恕乎。可重罰乎。經曰。先該細思爾言。若人執秤。稱物重輕。言重有益。則發輕而無利。則認解曰。不可忽輕言。蓋主親口曰。審判之時。天主嚴判各人妄言。天主嚴于妄言。于惡言何如哉。惡言定有罰。善言必有報。主曾言。倘有二三善人。同會同講善言。吾則近而同居。試如二徒。路上相論主難之狀。吾主疾近。慰樂其心。輕減其苦。解經開蒙。可見善言之報。

其行其言俱甚顯。

主在世恒務善行。以爲世表。恒務善言。以爲世

師。惟行先言後也。經云。耶穌興行與譏是也。吾可視表而法之。經比善人於茂樹。曰。善人若植。近流水之木。終年不落葉。當時結實。善人善行。若實。以養靈性。善言若葉。以蔭他人。行言俱備。蓋已益人。

實狂人實忘心。

俱深責而甚愛之詞。蓋主責二徒。一以罰不信之罪。

一以便識本惡。回心更改。其責正出于愛也。善人偶失。天主輒責。大顯其愛。惡人背犯。天主緩責。大顯義怒。被責則改。不責則安。而愈加犯。經曰。惡人踐履惡道。天主不責。則聽慾安走。愈離正道。比之病人。病勢可療。醫士頻進苦藥。嚴命

忌口。不許少寬。病勢已劇。深入膏肓。無藥可醫。病人憑食而不禁。憑寬而不責也。二者孰愈乎。彼且日痊。斯且日亡矣。

聖基所曰。罪。靈性病疾。靈性毒疽也。天主神醫也。醫之以責。灸之以罰。愛哉。因天主慰善人曰。吾責罰所愛者也。吾憐所惡者也。聖伯爾納謂天主曰。主不責惡人。而謂之憐。僕萬不欲斯憐。僕有過。請主加責。求無憐也。另有別論。

詎勿須契利斯督先受苦。後入其上國。天

堂

吾主本國。猶必先受多苦。以上以享。矧吾輩哉。蓋先苦後福。天主已定之道也。古賢勸弟甘心忍患。曰。主售福于人。苦難其價也。福離人甚遠。道遙狹隘。難涉。

難通。惟人善走不倦。

到時福出而逝之。

撒落滿國王。依天主聖命。乃剏造聖殿。

內安二臺。其一在前。名祭臺。其上宰牷。

羔羊以祭。其一在後。名香臺。其上恒燒。

各品奇香。臺近有天主御座。有天神像。

有貯飴味之瓶。有赤金冕旒等寶器珍

物。聖賢解曰。祭臺。世苦之像也。香臺。天

福之像也。彼者在前。斯者在後。示人在

世。必克已忍患。乃逝後得享真福也。

聖巴西略曰。古賢書記。上古有名賢。幼

時始思。該從何路。或邪樂。或德苦。思際

倏見二女。一外貌美觀。衣裳艷麗。一貌

色愈美。衣裳縞素。幼童心忻問爲誰。第

一曰。吾有一名。愛從者。稱我世福。惡棄

者。稱我真惡。汝欲愛從。在世富福。惟終

者。稱我真惡。汝欲愛從。在世富福。惟終

後。不保富福。第二曰。吾名亦二。稱之苦勞。稱之真德。汝欲愛從。在世雖苦。逝世必福。言畢不見。幼童回醒。私言。世福暫短。所招苦患永長。世苦暫短。所招榮福永長。寧以暫苦市永福。如言遇難不避。毅然出身。竟成大賢。

徒強留曰。請偕宿茲。

哀矜十四端內第五云。舍旅者。蓋旅人無

舍無資。賴慈人之慈而旅。吾不可負望而棄之。昔天主勸人舍旅者。曰。勿瞪目視旅人。旅亦人也。同類也。人舍旅真福人也。其報厚。臍也。遭患呼我。我俯耳而聽。矜憐而諾。吾光照彼。使見常生正道。其矜之行。先行開路。其靈出世。我應而逐。俱舍旅之報也。吾主又曰。審判之日。嚴判世人。無舍者重罰。舍者厚報。

奇哉。人哀矜旅人而舍之。似舍人而實舍主。及天神也。聖基所曰。正若漁戶。張網謀魚。而漁珍寶。試之亞巴郎。上古聖人。立屋前。企望旅人以舍。天主甚愛其舍。命天神三位。狀旅人過戶。亞巴郎跪叩。請宿曰。請主勿過。僕戶如是之疾。賜僕進泉淨足。進膳補力。暫歇蔭地。言畢入舍。呼妻曰。速速和麵燒餅。速宰嫩犢。命僕烹調。又出乳酥等。俱進而侍立服事。飯後天主厚報。賜之嗣子。預告將來多情。乃天神忽然不見。聖基所曰。亞巴郎若弋人。舉畧窺鳥。視下落套。緊持不許再出。可美亞巴郎。可美其家諸人。彼者勤勤。妻子汲汲。僕役孜孜。一家敏敏于舍旅。汝慕其報。可效其矜。

耶穌復活後第二副瞻禮。

經。

聖路加第二十四篇。

維時耶穌條現立徒中。

是時門戶緊閉。主入。解見復活後第

一主

語曰。予平安。居與爾偕焉。

解見復活後第一主

日

乃予爾輩勿懼。徒心混淆惶駭。意視必

神。門徒視門戶皆閉。而主投身。臆不是。吾主而必是神。因主欲壓驚解疑。

曰。

何紛何猜。安視予手。予足。摸也。視也。爾目

明。覩予身有肉骨。神俱無。言畢。且露手足。

徒猶未信。但驚喜集。主謂云。汝其有食。徒獻炮魚一分。蜜窩一方。主食其前。餽分與。謂予同汝居時已云。每瑟及先知聖人。指予所記。必當一一悉符。時開彼明悟。使達經言。繼曰。經記如是。必宜予如是。先死後三日。自死者中復活。後傳于萬民。賴予名。能得罪痛。能得罪赦。

耶穌現立徒中

辭曰。主現于宗徒之中。非偶也。示吾必愛人中以居。

弗喜他處。人中心是也。有心主入安居。無心則去。因經內天主曰。吾子與我爾心。葆祐聖徒。又曰。教友勤裝其心。幸哉。其心實爲天主聖堂。天主聖臺。天主御座也。聖奧斯定曰。善人之心。幸心也。天主所安也。若聖堂。若聖臺。若御座。若天堂。宜何如。幸華乾淨耶。

又曰。善人之行。必不可過。不可不及。必當貴中。乃主愛中。而貴其行也。試之儉德。富人緊鍵財賄。不用不施。謂之不及。而落于吝。太用無節。謂之過度。而落于侈。善用樂賑。以節規財。謂之申中。而得儉士之稱。主愛其中。而與彼偕焉。試之

謙德。人志狹隘。自局不能懼難不進。謂之不及。而落于懦。志氣高廣。重已輕人。謂之過分。而落于傲。人知其勤難。至於善。惟賴聖祐。不懼德難。勇然進前。謂之中中。而得謙士之稱。主愛其中。而與彼偕焉。他德槩然。

古賢勸人貴中。設寓曰。曾有愚子。貪飛于空。謂父曰。欲飛。求父挿翼。父擬子更愚。不忍子憂。將鳥翎。粘以黃蠟。織翼挿之。曰。子若欲飛。必不可高。必不可低。必可于中。高則日化蠟。翎散于落。低則觸山林。而挂叢樹。翎敗于危。中則安。不慮落危也。解曰。人行有過。不謂之德。有不及。不謂之德。得中乃真德也。吾德有真。主愛其真。而居其中也。

獻炮魚一分。蜜窩一方。聖奧斯定解曰。炮

也。蜜窩。吾主復活之像也。宗徒先進炮魚。後進蜜窩。蓋主先受死苦。後享復活之榮。前經有論。

耶穌復活後第三副瞻禮。

經。

聖若翰第
二十一篇

維時于地白利亞海。

解見封齋後
第四主日。

耶穌再

現于徒。其現如是。西滿伯鐸羅及多默別

名第第末。及納達納。厄爾加納。加理勒亞

人。

解見三王來朝
後第二主日。

及則伯德義子者二。及

他徒二。俱往。西滿伯鐸羅曰。我欲往漁。僉

曰。偕往。疾出下舟。竟夜無魚入網。次早耶

耶穌忽現立岸。惟徒弗識。耶穌謂云。小輩

當時

傭人家屬。以至子女。不論少壯。以小輩爲名。主依俗稱。或有助飯味。

若云。曾

獲魚否。荅曰。無。語之曰。張網舟右卽得。如

命。魚爭入。徒力不足起網。時耶穌所愛徒。

若翰語伯鐸羅曰。是主。西滿伯鐸羅聞是

主披裳下水。心熱愛主。不忍徐行。下海浮水。而先上岸。餘徒挈

網棹舟來。蓋離岸惟一里四分一。登岸見

炭火。上有魚一尾。併有饅首。耶穌語之曰。

出今獲者魚西滿伯鐸羅疾下舟攜巨魚
盈網魚數約一百五十三如此蹟動網猶
莫裂耶穌呼來食席間無一敢問爾爲誰
蓋俱知爲主耶穌親執饅首付彼併分魚
耶穌復活後現于其徒斯第三現或疑曰
復活本
日其現有五又過八日再現于宗徒右經
之現當爲第七何謂第三日解有三其一
論數斯現爲第七惟論日爲第三復活本
日第一過八日第二右經所記第三聖史
舉現日不舉現數也其二論廣現于衆果
爲第三現其他或現于一于二于三俱謂

私現。廣現有五。第一。在復活本日晚。現于衆徒。獨多默一徒不在。第二。八日後。再現于衆。多默同在。第三。現于地白利亞海。第四。現衆徒于加理勒亞地。第五。將歸天。現于衆徒于阿理瓦山。聖史惟舉廣現。斯爲第三也。又若翰宗徒於衆現之中。惟述其三。若言吾所述之現。斯則第三也。

箴

我欲往漁。僉曰偕往。

斯往必爲宗徒敷教。化世人之像。主選聖

伯鐸羅爲之宗徒。語之曰。到今爾漁魚。

今後則漁人也。聖奧斯定解曰。經書伯

鐸羅宗徒往漁二次。以示聖面公會。今

後二時之別。第一。主命張網。不論左右。

蓋今時或宗徒或敷教之士不分善惡
引入聖會第二主命張網其石蓋末時
天神分別善人于惡人中置之主右而
同昇天第一經不指獲魚之數蓋人在
時不知天主或選或棄經云人不知屬
愛屬惡今皆莫定末時纔定不能再移
第二經記魚數蓋末時選之數定矣滿
矣不能增減主慰門徒曰爾輩可喜爾
名俱定俱錄于天上也

張網舟右即得

聖伯爾納解曰主命徒張

網于右示吾行善行以右
則得善酬行以左則不報也右左人意
是也意正善則真善而得善報意歪善
則爲惡而得惡罰矣
正歪者何曰行善爲揚主名爲謝其恩
爲贖本罪爲得真福爲激勵人俱爲正

意。行善爲獵人譽。爲得人賄等。世虛報俱爲歪意。聖奧斯定曰。善惡槩出于左右。濟貧爲譽。左手之濟也。可罰之濟也。濟貧爲主。右手之濟也。可報之濟也。三責歪意者。曰。惜哉。行善而無入主真報視人之目。視人之譽其報也。聖基所解曰。愚哉。行善必苦。人目虛視。何能報苦。吾報惟係于天主而已。吾苦以悅人目而不務悅主心。愚哉。色溺加曰。主不顧吾善何善。惟顧吾意何意。以褒以貶也。如人子設父病危。子恒侍立。旦夕勤勤。意欲報恩。欲盡孝。則孝子之勤也。意待父逝。以承遺業。不謂之子。可謂之鷹。鷹待人死。以飽腹飢。子待父逝。以飽心餒。可識褒貶。盡係于意。

聖經聖賢恒解正意之要。王曰。意在行。如日在身。人目明捷。足無跌。手無錯。目不明。捷手足錯。跌意正。行全意至。行敗也。聖額我答曰。正意。諸德之石。礫也。蓋柱當室。礫當柱。礫穩。柱室俱穩。礫敗。柱室並敗。噫。善人。艸生。全係于德。德係于意。意正。德真。意邪。德偽。註傳又曰。意。德之生死也。意善。德活。上騰。迨主座前。而受厚報。意惡。德死。落下。而受永罰。惜夫。人生于而。卽殺。生于何利。人行善。而以邪意。敗行。善何益耶。

耶穌復活後第一主日

經

聖若翰第二
十篇

維時瞻禮日間一日

即第一日吾主復活本日

天暮宗

徒因懼主仇同聚一堂堂戶俱閉

蓋恐主仇入言

備之

如是耶穌進立其中

或疑曰主軀復活後實有形質何能透門

入堂曰豈獨吾主一身乎聖人之身乃至

復活俱然蓋靈性即見天主其美廣達於

形美之一名神透自能透達堅物無滯葆

祿聖徒云吾尸入塚則禽獸之類復活後

幾乎天神是也聖人

之身美具第十四卷曰予平者安居與偕

平者。內心安。**言畢。伸手顯肋令視。**視者。視外相和。是也。

五傷之

迹也。或問。主復活後。留五傷迹何。曰。欲聖徒及吾等。深信其軀真實。非虛幻也。又。欲

感天主聖父寬宥人罪也。蓋吾主五傷。真

為吾罪債之價。聖父看之。而義怒霽息也。

又。聖傷為主愛之記。存之。欲人恒見其愛

之至也。又。欲末日審判之時。深責惡人。負

主死之恩。輕聖傷之價也。此傷極光美。日

光猶不足比。在吾主之身。若星在天。珠在

冕而加。**聖徒見主至忻。耶穌又曰。予平者**

其美焉。

安居與偕。聖父遣予。予然遣爾。言。吾父遣

我降世救

人。今將去世昇天。因我亦**言訖。噓之曰。領**

差。爾巡行普地敷教。論人。

受聖神

聖神天主第
三位名號

爾赦人罪則赦留則

留

此主授聖徒以赦罪之權相傳而至今
之禮也。或問曰。解罪之禮。痛悔涕泣。

靈

魂得死罪。謂之死。魂痛而解。謂之復活。

復

活之。曰立。復活之禮。理也。又赦罪之禮。

猶

病劇立痊。猶負債白釋。猶甚乏得富。猶

放

流得寵。俱大喜之情。主

立

之復活。大喜之日。故也。耶穌來時多默

十二

宗徒之一。別名弟弟末。不在堂。

多默

即主

始來

衆徒與語曰。我等見主。答曰。非見其

手

釘迹。非我指入釘穴。非我手探其肋孔。

耶穌

復活後第一主日

必不信爾

意聖徒衆見主容目擊其傷耳聽其言多默逃而猶弗信其逃

梗在心

八日後

卽復活後第一主日

宗徒仍聚一堂

多默俱堂戶亦閉耶穌進立其中曰予平

者安居與偕

卽手指厥傷

乃謂多默曰親指入

斯穴親視予手親手探予肋孔勿爲不信

輩可爲忠徒多默豁曰我真主我天主耶

穌曰多默以見我信我乃有不見而信斯

果乃真福人

言先試後信不信也後必有

人雖未見我但聽吾教甘心

信服是信爲大。其酌負福者也。

或問俗喻曰。視者知之。聞者信之。今主謂多默曰。以見我信我何也。聖額我答。答曰。多默視也。兼信也。然非信所視者也。主兼吾人及天主二性。多默視主之人性。而信天主之性。

或曰。主云。有人不見而信。斯真福者。則教中人皆不見而信。皆必昇天矣。聖額我畧曰。信德有活死之別。無善行之信。死信也。不能引人昇天。信行相顧。其信乃活。足致天堂真福。主言之信。此信也。教友可戒哉。斯乃若翰宗徒兼聖史末篇。旣述吾主在時。攸行奇。斯外猶有多異。耶穌行於徒前。異文繼曰。斯外猶有多異。耶穌爲基不錄於斯冊。惟書此。令人篤信耶穌爲基。

利斯督天主子。仗其名

名指吾主之至德。聖寵鴻勲。

斯

信之報。必享常生也。

即能昇天。受無窮之生。

箴。

平者安居與偕

性平。心安。善人皆有。惡人皆無。善人之内。若天堂然。

無運動。無風雨。

常靜而光。無時之變。惡

人之心。若虛空界。

無時少停。猛風雲雨。

電雷。一晷之頃。

倏忽不同。奇哉。善人之

平。有天主聖命。

常順而寧。經曰。義德在

心。自生寧靜。

言諸德之聚。若母

若樹心之安寧。

其子其實也。

哀哉。惡人之不平。

逆天。主聖命。其心何

安。經曰。惡人之心。

悉無安寧。又曰。惡人

靈性若風。泚泚晝夜不息。聖靈博削解曰。今世爲海。八靈爲客。肉軀爲舟。惡情爲風。猛風大作。舟客亂動。不能自住。又聖靈及聖人恒云。惡德在心。若疾在身。若翹傷目。若蛇毒身。若蠹蝕木。若酸敗齒。若刃刺心。若霧迷天。皆喻惡人之心。不能寧靜也。

噓之曰領受聖神。主噓而聖徒各受聖神。可知聖神克滿主內。因

心謔外。皆聖神之氣也。世人常情。蓄于中。必露于外。善人蘊善。言行俱善。引人善。經比之香液。在器內。其馨常噴于外。比之寶庫。自富富人。比之清流。自滿而溢。比之嘉樹。冬實而飽人也。

經舉惡人曰。惡人之咽。若開墳塚。言墳
塚。藏腐尸。蛆毒。開必毒人也。惡人啟目。
穢欲槩出。而隨其目。啟口。厲言咒
語。盡吐。而隨其口。于開墳塚何異。

聖結見主至析

析或真或偽。係于由。由真

其由天主也。行德也。天主自真。德行自
實。樂俱真實也。達未聖王曰。我念天主
而樂。行德而樂。銘

刻主命于心而樂。

惡人之樂。其由賄財也。譽名也。財名僞
虛。其樂亦然也。經狀其樂曰。惡人之樂。
盜劫窮人之樂。同樂也。意云。窮人無產
無貨。盜賊就罄劫利。樂俱微。未幾被擒。
案罪而加重刑。可悲其樂。惡人之樂。
過時主判其罪。而加永若。可憐其樂。

耶穌來時多默不在堂

主人堂時多默在外不見吾主歸堂

而見。註曰。彼堂原乃聖所。宗徒聖人。聖女之所。因爲聖教之像。人在其內。得見真主。得享真福。在外。果不能也。經記。上世風俗甚醜。天主降洪水滅之。卑命諾呢聖人。勸構大舟。免罹公患。夫婦三子。三媳。入舟存命。其餘皆渾死。聖賢解曰。大舟。聖教像也。領洗而入。得存靈生。得享真福。弗領弗入。無救也。

我非見

云

云

必不信爾

或問

天主何許多默宗徒。洛干不信

之罪。曰。吾主復活。最緊極要之端也。聖教多端。繫繫于此。信主復活。必先信其降世成人。其受死以救萬民。其復活後必昇天。其靈魂常存不滅。又信吾人死

後亦得復活。得善惡之報。當時若無人
心疑。而明審細究。今時疑者必多。聖額
我畧曰。多默不信之罪。豈偶然哉。爲吾
將來之人。主許其落也。彼之疑。吾心病
之藥也。彼疑且摩主體。療吾不信之傷
也。聖奧斯定又曰。多默不信之害。衆人
之益也。其心不穩。而穩吾心。其目親窺
其手摩體。其指入孔。多驗之後。何必再
疑。

耶穌復活後第二主日

左經約包五喻。善牧一。傭人一。豺狼一。
綿羊一。羊棧一。吾主善牧也。敷教爲利。
傭人也。魔鬼。豺狼也。在聖教內者。綿羊
也。聖公會。羊棧也。吾主盡心以益雲
羊。魔鬼盡計以害教人。吾儕愛
善牧。懼豺狼。乃盡竟善羊之職。

經

聖名翰
第十篇。

繼時耶穌謂司教衆曰。予善牧。善牧者爲
羊失命。傭人因弗爲牧。弗爲羊主。視狼棄
羊而走。狼且殺羊。且散傭人。爲爲傭人。爲

於羊罔與走也。予善牧予知予羊。指我教人而言

或曰主識在教內在外今云識教人者何

識彼識此惟彼此之識懸絕正若家主

識本家屬識隣舍之人但其識甚異識此

而已識彼以愛以養以顧以謀其善以避

其害等主也識在教外以罰不信之異識

在教內以福以顧斯若本家屬然今云予

知予羊斯予羊亦知予如予父知予如予

也予羊

知父子也將失命爲予羊尚有他羊未入

此棧指禾八予當引令聽予聲乃成一棧

聖教者

乃惟一牧者牧之猶言有信度而居教內有未信而在教外將來

必聽從我彼此皆成一會
我掌管如一牧養其羊也

箴

予善牧

吾主善牧也牧吾靈性若牧養其

將臨

以牧世人達未聖王自慰曰主我

我所

願之善悉全無缺因復廣善牧人

端羊

飢而飼之一渴而飲之二離道而

歸之

三狼近謀殺而捍之四困乏而扶

之五

善走而進之六感疾而醫之七春

至而

安之八八端備則善我之善也

缺一

則不

盡善

也

全哉

五主善牧之善焉蓋聖經聖

肥田

可足吾輩靈性之飢渴也

肥田

可足吾輩靈性之飢渴也

經云爲言地富筵句句可定靈美
一善又聖教內有七聖事之迹
揚其美謂之湧泉聖寵恒流
斯其二善又聖教十誠具五
之善結者五三指歸斯第三善
堅之之前魔如猛狼吞人主降
猛三勸于善易免其害斯第四
上之路峻路也陟路也吾方若
王降神佑以扶或降苦患以
五言善人盡力而進主恒默
神光以加其進斯第六善又
罪而症解藥也主若善牧備
病爲第七善又暮時死候也
也三時從主若羊隨牧死後
第八善此言主爾必安
七爲善牧者聖也

補人因弗爲牧

牧人之靈牧民之官而不顧屬人之益止務本利俱

儲人也

儲人見利速出見危速退僞取

牧人之名實剝人之職也

曰嗟夫可醜吾民之牧養其身弗顧吾

羊羊之膏其乳剪其絨食其膏無慮牧吾羊

醜哉敝鄉有王深惡貪官立喻曰吾國

巨人也國人其百肢也忠臣負其背

也百王其手足也牧民爲利其群也蓋

人有脾疾脾火愈旺百體愈痛言憂愈

重民其愈輕

吾深惡之故

狼且殺羊且散

魔鬼比狼何聖盜賊謂答曰狼甚嗜羊

待牧竊熬飽歇乃突欄唧羊既疲不吐

食不而而不救乃任意殺食惡惡誘人

當使神父及善友或亡或怠。聽得機必
乘夾緊咽喉。使不解非。而教其靈性。光
之根。

故

丁羊知子

主借羊。以比教人。何曰羊。通有

而顧視步而踐同行同住他教欲引正
步不隨皆善羊之效也教人皆然類洗
入教即受吾主之號有主則養無則棄
之吾主可聽從吾主之訓視德而踐也
教之謬絕弗信

乃標善羊也

又羊善獸也其善有三。不觸不逐同類
一。不傷而不懟二。剪絨擠乳而不發聲
三。聖聖所曰主牧羊。不收豺狼人善若
羊。則牧猛反若狼。則棄或問若何得羊

三善曰不彌人以厲語不睦人以誹言
人傷而怨會財而無怨三善既備吾王
必牧若牧
牧本羊焉

尚有他羊未入此棧

聖會謂之棧何曰其

之所也夜時在棧日起出二廣容羊
衆三四方堅避獸害四廣容羊需
五澤無穢不使染病五者聖會備全蓋
聖會非常居之所吾生之夜既過天堂
明光始生善友出此人彼又廣哉聖會
無人不容斯妙已見三王來朝後第五
王曰又吾王親鹿聖會天聖衛護聖人
伸發其外聖會之德善人之勤然思誦
經等工俱若神器以避惡之可識其堅
達本聖王卽位時外寇謀害王造敵樓

兵器全備寇畏不近國人安三註解曰
敵臺聖會像也兵器各等神工是也吾
能善用魔不得肆害主謂治經羅宗徒
云衆魔之能不能勝吾聖會是也又聖
會內有聖寵聖體聖洗痛悔告解等皆
若珍味得養吾靈又聖會至潔大罪小
罪深責不許其誠其規其體等至聖至
潔因主美之曰美哉爾美爾美矣無
缺矣或疑教人內多惡多污聖會之聖
何云全美無缺答有二一普天下多教
多會獨天主聖會有真德有聖寵其外
全無擬較彼此可見如婢天主至愛聖
會德寵視之若甚美二惡友之罪於聖
會無與惡友自行自污聖會之聖恒淨
如灼比之太陽空中
雖霧雲其光恒一

成一棧

或問各國相去甚遠風俗懸殊

地上一牧教皇也所從之教一所以信之

義一

聖洗者

二

禮儀者

一

等教人

親身

離心合

如一謂

俱成一

棧者

故

耶穌復活 以第三主日。

吾主受

前

應恩聖

從如左

經

聖

和翰第

十六篇

時耶穌謂聖徒曰。未時弗得見予。未時

復得見予。予將詣予父故。

未時二字有二解。一指聖徒在

世。二時聖徒與斯定解曰。主意若云。今我主

耶穌大爾革不得見我。雖然勿憂爾壽短

復。三如未時之時。未時既過。爾命既亡。即

時。四乃猶得見我也。一主受難前一晚。講

是語如云。我翌日受死。爾等未時即三日

之後。必

見我。未時既去。即三日之後。必

復活爾等

再復得見我。見我時。亦未時。卽

四十四之頃

斯頃既訖。必昇天。而詣吾聖

父

徒中或互謂曰。師與我等說。未時弗得

見予。未時復得見予。因將詣予父。斯未時

之說何說。不明其說。耶穌識徒欲問曰。汝

輩相究。予曷云。未時弗得見予。未時復得

見予。予確言。汝將淚泣憂愁。世人將喜樂

然。汝憂且愁。轉成真樂。若懷胎婦分娩時。

不堪痛苦。產後忘苦。因增一人于世。爾曹

今痛乃予復來見爾。是時爾心忻喜。爾心之樂。無人能奪於爾。

箴。

未時弗得見予。未時復得見予。

見字之意何。曰。內安。

心樂是也。弗見何。曰。內苦心困是也。天主不許善人常樂。亦不忍其常苦。常樂必近傲矜。而廢善功。常苦必近乏厭。而棄善工。因樂苦代迭也。樂時。黽勵而進。苦時。謹慎而謙。聖基所曰。布有經緯之線。直線不能成布。橫線亦然。經緯相兼。乃成也。善人之生若布。使恒直順。難成。使恒橫逆。難成。逆順交錯。乃成其生。達。

未聖王視善人之生多變。深嘆曰。噫。善人之樂。不滿一旦。其苦不滿一旦。夙樂夕苦。又聖若伯曰。天主晨近視人。未幾離而試之焉。或問視試何。曰。視之以樂。試之以苦。是也。經所云。今世嗤哭輪迭。喜過而憂疾至。是也。

汝將淚泣憂愁。世將喜樂。

皆慰受苦善人。警享樂惡人之

詞也。蓋言善人受苦可喜。其苦其善之驗也。惡人享樂可憂。其樂其惡之效也。昔修士聞右經。問師曰。世樂何不分均。善人一分。惡人一分。乃彼此得平。惡人包攬世樂。若貪客衡包貨物。何理乎。師哂曰。惡人爲今世之人。視世若本鄉。富樂何異。善人在世。惟僑寓。若旅而已。本鄉在上。斯世莫知之。困苦何異。皆不思

經言哉。經記主規其徒。勉受世苦。曰。爾輩吾弟。我拔汝于世。爲之吾徒。爾不爲今世之人。因世怨惡之故。設爾亦爲世人。世必戴愛。若本家屬人也。子何疑于經乎。

汝憂且愁。轉成真樂。

善人惡人在時。其態甚異。逝世更異焉。善

人之苦。未時大變而爲真樂。惡人之樂。未時大變而爲真苦。爾禪聖徒。慰善人曰。汝苦暫薄。汝報永厚也。達未聖王在世。矧矧謂天主曰。謝主也。吾哭大變爲喜。主卸僕之麻衣。衣之朝服。吾榮弗得再變。伏地謝主。於茲今。以至於無終之終也。幸哉善人之暫苦。真若荆棘生花。荆枯而花恒存。因經云。聖人之旒。星之

旒也。蓋星常存不壞。聖人真樂亦然。哀
哉。惡人之暫樂。正若玫瑰花。自生棘籬。玫
花未時凋零。而茨常畱。經記。惡人彼此
互勸。曰。黨夥疾來。速入花林。速織冕旒。
其美幾乎卸矣。縮矣。其瓣未幾零矣。落
矣。惜夫。惡人自知其樂不久。猶述戀愛。
以致莫盡之憂。痴哉。

耶穌復活後第四主日

經。

聖若翰第
十六篇

維時耶穌謂聖徒曰。予今詣於遣予。

蓋言。吾父

遣我來世。今謝世而歸我父。

爾無一問予焉往。予斯言

必召憂至。填爾心。予誠云與爾爲爾宐往。

倘予弗往。聖神弗降。往則遣彼來。

遣。非因上下之

分。高卑之別。指天主第三位之來。皆繫於吾主功績之至。又指吾主於天主第三位。同體同愛。彼所欲行。此不能不欲行。或問。何必主先昇天。而後聖神降臨。曰。故有三。

一。主欲引人深信其實昇天。而從彼命聖神降臨。二。聖神降臨之恩。盡由於吾主受死無罄之績。因該先死。先昇天。乃聖神降臨。以酬主績。主言若云。倘我不去世。不先受死而昇天。聖神不可降臨也。三。聖奧斯定曰。聖神降臨。以慰宗徒。誨之如師。固其劣。補其所不及。主在時。慰。誨。固。補。因。免。聖神之降。去後。宗徒。獨。聖神必降。代主照視之。也。彼來時。責世之罪。之義。之判。上文難通。緣主親解。罪者。由不信予。斯乃世人大罪也。主曰。可以計。世人固意不信。聖神既降。槩開人心。使悟往罪。謂來時。使世識有罪。義者。由予適聖父。汝不見予。斯乃天主大義也。義者何。曰。使

人各得其宜。是也。罰惡賞善。義德之用也。
主在世。其德純粹。其行微妙。復活後不可
居地。人不識其精聞。已昇天。疑而不信。聖
神既降。明顯主德。丕彰其勲。使人識聖父
令之昇天。確爲當然之義。判者。由世主已被
判。世惡人也。主邪魔也。主未降來前。惡人
如僕。聽從魔命。敬之如主。吾主來時。判
其肆逆。人猶弗知。聖神既降。使人能知。吾
主已判。已削其權。謂來時使世知魔已有
判者。予尚多有攸言與汝。惟汝今弗能載
也。

誠實聖神既來。

卽天主
第三位

教爾各等誠實。彼

言不出已。先聞後言。誨爾未來事。彼顯揚

予。

蓋言彼降時使人識吾名。吾能。吾德等妙。

彼攸言先受于予。

後授于爾。

彼言云云。彼攸言云云。皆指天主第三位。無始終。無際限。與第

一第二位同體。其能知愛等。全無異。然其實由於第一第二位而發。云。彼言不出于已。彼攸言先受于我。故也。天主三位一體。主目有本論。

箴

責世之罪。

聖神深惡人惡。深責之故。惟其責不同。有時而責。如父責子。經

謂之仁責。有時而責。如司責人。經謂之怒責。蓋天主責人。而圖其改。仁責也。責人而顯其罰。怒責也。因善人在世。恒求天主。賜之以困。得改往非。得免終後真。

苦。聖奧斯定謂主曰。主也。聽爾割燒吾軀。聽爾燃燬吾體。惟求免得後世無竟之患。怒責善人不欲。恒求天主弗加。達未聖王曰。伏求吾主。不以怒責吾罪也。斯責。天主大罰也。因不由于天主仁意。經曰。聖神至仁至善。欲人更改。因責其罪。惜哉。天主以仁責惡人之惡。欲其醒改。惡人逃心。自招怒責。天主謂之曰。爾罪之數。屈指難竟。爾惡已堅如鋼。不容消融。爾疾已劇。無藥可治。到今加刑如父。今後加罰如仇。聖額我略解曰。天主怒責惡人。而罰其罪。槩起于今。而繼于後。經謂之仇罰。謂之重罰。故也。

責世之義

嚴哉。天主之義。不啻責惡人之惡。猶責善人之善焉。噫。吾惡槩未

純。微善不雜。吾善無純。槩雜多惡。經內
善人深嘆曰。吾義皆若穢布也。或問。穢
義者何。曰。行義不純是也。教友。或與祭
心散。或誦經念起。或賙濟獵譽等。謂之
穢義。聖神
必責之也。

耶穌復活後第五主日。

經。

聖若翰第
十六篇。

維時耶穌謂聖徒曰。爾尚倚予名求予父。

天主

予確說。予父卽諾。

予名者。主之義德。勲勞是也。蓋言。爾

輩求時。必叩吾德勲。吾父看我面易允。

至今爾輩未將予名

以求。求則受。爾樂則滿。予今以喻誨汝。定

期將來。停喻而明解與汝予父之情。

定期。吾主

復活後之時是也。蓋復活後。四旬之期。恒現聖徒。明解來世之事。路加聖史所云。主

復活後密視其徒。誕解天國事情是也。

是日。卽復活後之時。爾等倚

予名求。不必予求予父。爲汝父愛爾。因爾愛予。因信予。自天主出予也。昔出父入世。今再出世詣父。徒曰。爾言至明至顯。一喻不立。今識爾。知全備。不必人叩。因吾實信。爾真出于天主。

箴。

求則受。

或疑曰。我求而不遂何。曰。主言真實。無不效。雖然。人常求而不得。不

知善求故也。雅各伯宗徒曰：爾輩求而不獲，必不知善求。善求不係啟口動唇而已。包多善以成一人求時，當屬天主寵愛，不屬則爲天主所惡。求而不得，曷異？二人求時，當認真主，信從聖教。否，皆不得善求。三求時，該有聖望。口求心貳，不謂善求。雅各伯宗徒曰：求時不可蓄疑。疑心若濤，隨風而動。斯人不得所求也。四該求善物，如超性諸德。天堂真福，其外世物，雖可求，不立定確。蓋吾不知或利或害，求而順天主聖意可也。聖奧斯定曰：吾求恒差。物似爲善，而實爲惡。視之如利，而實招害。天主知識其善，其惡其利其害，賜之可受而謝，不賜可安而謝也。五賢常曰：求當有恒。蓋主欲試吾心，數數不應，不可罷求。可加求工也。

聖巴西畧曰。人求而不得。或爲不可得。或爲心疑。或爲無恒。主示聖徒曰。擊門必啟。猶言。人欲入室。門闔當擊。求開。家主不應。再擊。再呼。家主必開。天堂之門。以求可叩。天主不疾諾應。再擊。再求。天主則開。必得所求。又設喻曰。蓋視水于石哉。水性甚弱。石性甚堅。漸積密落。猶能鑿石。而使之深。况天主本慈至柔。以吾求之固。對天主之柔。不亦更易易乎。奈何。求之不恒。空負天主之本慈也。六。所求。不論多寡。重輕。必倚吾主聖名寶績。蓋吾本身之善。輕矣。劣矣。吾善不靠主。無鑿之力。不能昇上。而得所求。右六善全備。乃爲善求。天主或速。或遲。必諾也。何云速遲。曰。天主雖諾。常待時宜。求時無害。天主速。速賜。不然。暫待時宜。乃賜。

求則受爾樂則滿

聖奧斯定解曰上文示吾天堂真樂吾輩必當

首求蓋惟真福得滿人心世物小微皆
有匱缺烏得滿人心之量主誨衆曰勿
急求世物首求天堂真國世物自隨可
師達未聖王其詩曰吾勤于一而已今
吾急於覓一而已今吾求天主賜一而
已今得享其國於無終之終是今另有
別論。

耶穌昇天後主日

經

聖若翰第十五
及第十六篇

維時耶穌謂徒曰巴辣基多

譯言慰者轉達者卽天主

第三位
別名

予攸自父遣於爾爲誠實聖神而

發於父

解見耶穌復活後第四主日

來時證予

蓋言証人。有誠

實。有聖善。有親見所証。不可辭其証。三者

聖神皆備。有誠實。不能欺。已有聖善。不能

欺人。發於聖父。無始之始。而目視吾尊高

等妙。因吾遣臨。命作吾証。世人不可辭其

証

也。爾曹亦竝作證。因自初從予。

自初二字。指吾主初

與謫人之工

三年之期

予今謂汝斯言免爾怪

聖徒在世

其難至極

設主不預明告或怪吾主而疑

知來難否

能其不救者

必爲加功而莫可怪也主雖

先舉多難之類

其二被辱

人絕爾而不許入殿

殿卽解經

一被殺一

人絕爾而不許入殿

講道之處

自古至今

凡大罪人掌教以深辱重罰不

許其入解經講道之所

從吾主以爲大罪

苟欲入殿又人殺爾以

疾逐不許意欲深辱重罰之

爲立功於天主前

斯時幾近人爲不知予

父爲不知予

逆待汝曹如是

予今言於爾

爾

父爲不知予

逆待汝曹如是

予今言於爾

逆待汝曹如是

予今言於爾

爾

予今言於爾

予今言於爾

爾

予今言於爾

予今言於爾

爾

予今言於爾

予今言於爾

爾

予今言於爾

予今言於爾

爾

予今言於爾

予今言於爾

爾

予今言於爾

予今言於爾

爾

異定時既至勿忘予預告

箴

爾曹亦竝作證

或問聖教信端悉倚聖神之証其証足也餘也聖徒

人耳。偕聖神爲之証者何。曰聖神之証宗徒之証皆一而已。蓋聖神默照其內而引其言使無纖忒。緣聖徒之証無歸於已而歸天主。比之繪工持筆設色板上畫像其像非筆非色非板之工。畫工之工也因像或精巧或粗拙皆歸繪人聖神。聖徒亦然。彼者工此者器也。達未聖王。聖神默照其心動引其舌多言未至之情其詩曰吾舌寫士之筆也。解曰聖王若云吾今所言逆知之所云將來

宗徒所敷皆天主之書。吾輩乃其筆也。
又葆祿聖徒勸教友固守教規曰。爾必
聽從吾言。若出天主之口。吾言不出于
吾私臆。實皆天主之言。若有天神降來。
其反吾言。必當叱
棄如邪神之言也。

又。吾主選聖徒爲証。其証有三。言一。行
一。死一。蓋其言。若皆天主之言。足証聖
教之真。又。其行。其德。其聖迹。皆足証聖
教之真。令外人揚美其實。伯鐸羅宗徒
勸門弟曰。爾儕若雖不信之間。可勤行
善。彼視必美吾主。瑪是目聖人又曰。吾
德。吾教之証也。因我隨行隨作善証。哀
哉。善人自爲天主善証。使人美教。惡人
自爲邪魔惡証。使人侮教也。又。宗徒俱
致命以証教。真致命爲教。本名謂瑪爾

弟譯言。作証者蓋言証大行証又大致命之証至矣。

又人殺爾以爲立功于天主前。

主深責其仇之迷。至

殺聖徒其罪尤甚。猶自以爲大善。義撒義亞先知聖人預嘆其迷。曰哀哉汝迷。以惡爲善。以冥爲光。以辛爲飴。迷哉。斯迷之危甚也。人有之。自窒其改之門也。蓋惡本醜物也。人識其醜。不難惡棄。而近于改行惡而愛。斯人愈危。其改愈難。愛牽人心。若轡牽馬。難住難退。惟前有奔人。雖力牽馬驚而不進。惡人亦然。雖愛其惡。幸覺其危。可望驚懼而止。惟行惡而視之如善。惡仇之乎。惡醜驚懼之乎。更改之乎。主深責之故。

聖神降臨本主日

聖神

天主第三位也。原文曰：斯彼利多三

之義。三多譯言。有全德。卽聖之義。故欲

表天主第三位爲聖中之至聖。神中之

至神。而爲諸聖諸神所從出之大

原。因謂之聖神。後每云聖神倣此。

左經僅提今日之禮。緣祭時另有他經

細述。余揭其畧。吾主旣昇天。聖母宗徒

聖男聖女。約一百二十位。共居大堂。合

如一心。求如一口。十日如一。是日計當

辰時正。天忽响如雷。風忽大作。充滿其

堂。時現燄火多塊。其形如舌。直懸各位

頂上。乃聖神盈滿衆心。使皆熟知萬國

之音。使能明知聖教奧理。使能解聖教

諸疑。使逆知未來多情。使能行多聖迹。使心定於善。再不能大犯也。當日適遇京中大慶瞻禮。故百方人衆聚行禮。宗徒齊出。隨道勸衆。奇哉。百方異人。各聽本國之語。各明宗徒之言。因皆駭曰。怪哉。斯人詎非生長於加里勒亞地。而第習本國語乎。吾等異國之人。各有土語。今斯人之言。於吾諸國無異。怪哉。宗徒曰。勿怪。俱主至能。主在時多行聖迹。其行純粹。汝輩大誤釘殺之。惟倚其父天主全能。死後復活。吾等親視復活後昇天。從彼遣臨聖神也。聽者曰。吾兄。今奈之何。曰。當悔。當領聖洗。乃始得聖神之恩。卽日三千人領洗。而入聖教。

吾主受難前一晚。聖徒痛哭哀切。主慰曰。吾既昇天。聖神降臨撫護。經言如左。

經。

聖若翰第
十四篇

維時耶穌謂徒曰。愛予必守予令。予父亦

愛之。又予等

卽第一第二第三位

偕來居其內。

聖奧斯定

自爲問答曰。天主之廣無際。無動移。無往來。從何始來。以居善人之內。曰。必無動移之來。無形之來。其來仁愛之來是也。蓋人既痛解。改非守令。天主始愛始視之。若子始賜聖寵。始勉其弱。始照人無愛予。無守其內。等恩。斯謂來居其內。

予令。爾輩所聽者之令。不爲予令。俱命予

降來聖父之令。此者予已言於爾。偕爾居

時予父看予名。

解見耶穌復活後第五主日。

將命安慰

者聖神來時且誨且聶爾。諸予攸已言於

爾。予平留於爾。予平與於爾。

解見耶穌復活後第一主

日。

世亦與平於人。惟厥平予平異甚。爾心

勿炭惶。予已言於爾。且去且來見爾。斯言

離輦已聽。

去來二字指其天主吾人二性。蓋言吾人性雖昇天而離於爾。

吾天主性無所不在不離於爾。

汝若愛予。必可心樂。以予

將詣大踰予聖父。

指其人性。蓋吾主天主之性於聖父同一。無前

後大小之別。其人性受造了。天主。天斯俱主大踰之。若造主大踰受造之物。

未來前。予預告爾。事來後。爾必信予。

猶言逆識

來事。天主之識也。我今明言來事。事來時。爾見於吾言。一一相符。必信吾知之全實。

爲天

主焉。今後予罕言於爾。

蓋將受難逝世。

今世主來。

今世惡人也。世主魔鬼也。解見耶。穌復活後第四主日。

覓非于予。不

得些微。惟爲世獲知。予愛子父。父隨命予。

予隨行。

蓋言我受難至死。不關魔計。不係仇力。惟由於我愛聖父之至。父命

我。惟願

若命。

箴。

愛予必守予令。

聖神聖父及聖子之愛是也。主遣聖神降臨。以顯其

愛人之至。右經示吾當愛主如何。以酌其愛。云從守吾誠。愛吾之真效也。聖賢常云。權衡稱物輕重。丈尺度物長短。鏐石試金真偽。守誠真愛權衡也。丈尺也。鏐石也。稱其輕重。度其長短。試其真偽。聖額我畧曰。爾勿欺已。勿輕言愛主。有証可問。守誠真証也。其証不可辭也。蓋真愛自不能閑。在心常行。無行則無愛。比火于薪。近薪火燎。去薪火滅。守誠愛薪也。守之愛存。犯之愛滅。多嗎聖人。廣述守誠之要。以顯真愛曰。該守于耳。廣聞其解。該守于心。常玩其

味該守于口。常論其妙。該守于手。常勤
于行。人有斯愛。天主之人也。主曰。僕知
主命而不行其罰。必重。又曰。識我。信我。
呼我。不得昇天也。聽從聖父之聖命。得
致聖父之聖愛。雅哥伯宗徒曰。信我罷
行。比人。對鏡照容。照過速忘其容。前照
何益哉。正若客人封金惜
用。終至餓殍。寧無金哉。

予等偕來居其內。

傳解曰。上文示吾人之靈性。天主殿也。蘗祿聖

徒勸門弟曰。何不思爾輩天主聖堂也。

何不思天主謂吾曰。爾皆吾殿也。若堂

若嚴可識其淨其飾。聖額我畧曰。使貴

客將來吾室。吾必急急掃拭。預備器具

使無物得犯客目。怪哉。天主欲入吾心

不勤勤哉。守誠則淨有愛。則飾。昔撒落

滿國王造大聖殿華麗至極。經美之云。滿眼所視皆金聖殿。吾靈魂像也。赤金愛德是也。靈魂有愛。則爲天主殿。天主則近居其內焉。

傳解又曰。居常畱不離之意也。蓋天主進入吾內。意在恒居。再不出吾心。達未聖王曰。天主選西宛而云。斯必吾安居之所。再不出于無窮之終。西宛京邑名山本名義人之像也。主入其內。不欲再出其出。出于吾惜哉。吾性易變。吾善無恒。吾志弱劣。難定于一。今日改非。天主則入。須臾行惡。使之出矣。若伯聖人深嘆人性之變。曰。吾生易動移之風。解曰。風無定向。速發速止。今發于東。驟然移方而發于西。吾輩盡然。易敗宿善。使主易離吾心。惜哉。

或問。聖神居吾內。何益。曰。噫。難悉。其來
無虛。其居無空。撒落滿國王曰。天主降
入吾心。幸哉。諸善之聚。同降同入也。吾
主在世。八若翰聖父之室。洗子之原。罪
以聖寵滿其靈。入囹圄。寓大福其家。賜
改往非。蓋天主聖火也。在心加愛。固立
信望等德。聖光也。在內射靈。使能行諸
善也。聖伯爾納曰。聖神入居靈性。富之
多恩。使心得淨。言得誠。行得正。患得忍。
善得恒。敵魔得勝也。蓋在吾內。恒誨明
悟。恒提記。含恒動愛欲。三者聖神之本
職也。聖良又曰。聖神乃聖會之師。信德
之弼。聖愛之泉。聖歌曰。伏求聖神。從天
射光。克滿吾心。爾爲貧乏之恩主。孤獨
之父。靈性之光。憂者之慰。苦者之安。勞
者之息。涕者之樂。吾心之飴客也。伏求

聖神降臨。以潔心污。以灌心枯。以醫心疾。以揉心硬。以暖心寒。以通心履。伏求聖神降臨也。

且誨且聶爾

或問曰。億兆之內。鈍者甚衆。

其故也。聖神教人不然。一時之促。能教萬理之長。今日爲宗徒之師。使一時能達聖教之理。能興聖會之基。能言萬國之旨。能誨萬方之人。能的萬民之疑。能闢他教之非。能通古經之意。能作新經之典。斯衆等類。宗徒無學之勞。無讀之苦。而一時條備于其內。蓋其師聖神也。聖良曰。疾哉宗徒之學。聖神爲師。而疾教彼者爲弟。而疾學。不費片時。而知不用形耳。而聽。不務久習。而熟。疾哉奇哉。

或問聖神降臨親誨宗徒。是也。宗徒亡
久。今聖會何師耶。曰。聖神其師也。恒居
其內。賜之多恩。一。以時時誨聒。令不能
少差。二。以保存其德。令恒有隆德之士。
三。以保存其七聖事之迹。令其內之聖
寵。若湧泉恒流。到世末不絕。四。以保存
特賜之恩。特賜之恩何。曰。得行聖迹。不
學而言他方之語。得驅惡鬼。得逆言未
來。得明別善惡。得明解聖教與義等。是
也。斯俱不係于行善。不爲德報。惟天主
特賜爲益他人。使易信聖教而從之。謂
之特賜恩者故。斯者聖會內。雖隨時或
多或少。恒有奇士能行。五。以保存奉敬
天主真禮。默示聖會。勿用所忌之禮。六。
以保存其神力。使能當惡人之害。能勝
惡鬼之猛。能破其狡計。七。以保存聖會

到今世之末。世存必存。世沒乃同沒于地。而始生于天。在彼其常生。延于無終者之終矣。

世平予平異甚。

天主之平。今世之平。其異有二。一。世平偽平。經曰。惡

人無平靜。又曰。惡人不能踐履平靜之道。其心若沸海。無時寧停。達未聖王謂天主曰。人愛主誠。其心恒平。主誠之道平夷。善人飛走而不跌倒。

二。世平暫也。係于貨賄。于貴爵。于名聞。三者不久平焉。久哉。比之墻址。址壞墻必圯。比之藤。延木以上。無木自不能生長。主曾視京人平靜安樂。心痛哭淚。深嘆曰。惜哉爾平。今樂過時。敵來夷城。汝平速頽。再不能復起。又示衆曰。昔富人

多田。幸遇豐歲。庫倉不容麥稻。樂甚。自
曰。平哉。多年之資既備。勿慮匱乏。吾心
已平。言未絕。天主責之曰。狂人。今夜必
死。爾平何在。過晷泯滅。無畱微迹矣。世
平皆然。

天主之平。自常自久。蓋係于內德。德勢
永常。終不能滅也。經曰。善人享平。若子
享遺業。又。天主曰。吾民安坐。穩居于平
內。二經之言。解義人平靜之久。蓋子享
遺業。平生之享也。安坐。

穩居。俱含長永之意。

或曰。吾主示衆曰。我來時不帶平靜。惟
帶利劍。蓋欲親族相離。朋友相別。家屬
相逆。今謂帶平。不相反乎。曰。平靜和睦。
有善有惡。主帶善去惡也。惡成姦黨。引

惡禁善。我與之和睦。俱惡。平靜。可離。可別。主云。帶利劍。割行德之滯者。故也。

今世主來

指魔鬼言。經內魔鬼常謂之世主。主曰。我來以驅今世之主。強

之出世。又曰。今世之主。已被審判。存祿聖徒。勸吾輩細心。以避魔害。曰。吾輩也。

世主也。時時

互敵。可寐哉。

謂之世主何。曰。經內普地。及惡人。俱謂之世。斯兩世魔。必爲主。吾主降世之前。魔虐權廣大。世人槩述。拜魔

祀祭如主。謂之世主者故。

論惡人。葆祿聖徒曰。魔縛惡人。若主縛奴。聖若伯曰。魔王倨傲之子。惜哉。主來贖我。使脫魔權。惡人乃自屬。再售其靈于魔。天主重之爲子。而自輕爲之魔奴。

或曰。人之靈性。貴重。吾主欲贖。必出寶死。無盡之值。惡人售之于魔。其價幾何。曰。經指罪人。稱之狂人。其狂至甚。魔出微價而市之。蓋或出偽名。或出微利。或出暫時之樂等。罪人痴然不知。速速應諾。可笑其痴。可泣其痴。經記。額撒烏得父豐業。一日腹枵。無可克餒。謂弟曰。舜矣。吾業何益哉。與我少味。讓業于弟。弟授簞豆。而受其業。痴哉。額撒烏之痴。至今人笑其痴。噫。罪人之痴。大踰其痴。天神聖人。果笑其痴于無窮之時。

聖神降臨後第一副瞻禮

經

聖若翰
第三篇

維時耶穌語尼閣德磨

本國巨家
人名號

曰天主

卽三位之第
一位聖父

惟生一子付之人其愛人若

是甚欲人信彼

信吾
王

得免恒苦得享恒福

天主命子于世莫因判世惟因救世

或問
吾王

實有審判萬民之權何云降世莫因審判
日吾王下世約有二一已過一將至第一
則爲救世第二則爲
判世右經舉第一
人信彼不被審判

蓋言

人有活信。必昇天而享真福。

已被審判。惟不信人。

蓋言不信

不從聖教。必下地獄。而受真苦。其人在世。審雖莫顯。天主已判其不信之罪。預定其

罰。其不信天主。惟一子之名故。

世人不論信否。皆屬

吾主審判。經云。信者不審。何又。信者間多不守教規。而下地獄。經云。信不被審判。不下地獄。何曰。信德有死活之別。活信包十誠之守。天主聖寵羣德美飾。死信俱無也。又審判在。賞報刑罰之殊。經云。信者不被審判。不下地獄。指有活信之人。斯雖聽賞報之審。則不被刑罰。大光已降入世。

即天主第

二位。世人行醜。緣悉愛冥避光。斯

即忌光之罪。愛

冥之實爲審判料行者不善惡光明忌目

非。免責行者善喜光明欲彰攸恃天主行善

箴。

天主惟生一子付之人其愛人若是甚

註解

日。上文共包二端第一。誰愛而愛誰。第二。其愛何愛。第一。誰愛。天主也。愛誰。愛人也。天主至善。世人俱惡。彼高吾卑。彼富吾貧。彼強吾弱。彼智吾愚。彼主吾僕。彼造物者主。吾被造者物也。彼猶不厭愛人。爲何如之恩哉。

第二。聖額我略曰。行愛之試也。行大且衆。試愛之厚。行小且少。試愛之薄。大矣。

衆矣。天主之行。以顯其愛。其恩恒流無
息。七政四行。皆依天主嚴命。以利吾人。
又預備萬品。以養人身。預備真
福。以福人神。爲何如之愛哉。

噫。吾主降世前。天主聖父。加世多恩。如
是猶未稱其愛。斯恩有際。其愛無窮。噫。
付聖子于世。恩愛乃相等。蓋聖子之貴。
無貴可增。聖父之愛。無愛可加。祿祿聖
徒曰。天主遣聖子降世受死。大顯其仁
之富。愛之極。因聖而公會。熟思斯恩。長
嘆曰。大哉聖父之慈。至哉聖父之
愛。爲贖鄙僕。付託所至愛之子。

聖賢廣述天主愛人之妙。今舉其畧。一。
天主先愛吾人。不待吾先愛彼。吾必感
戴其愛而愛之。若翰宗徒曰。天主先愛
吾。吾當報其愛。聖奧斯定曰。人不欲先

愛他人。常事耳。不欲酬愛。無情之極也。
二。吾人皆罪人。罪必天主之仇。天主可
仇。可罰。而反加愛。可知其愛。聖賢曰。愛
德有上中下三級。愛愛我者。其下。愛不
愛我者。其中。愛仇我者。其上也。祿祿聖
徒曰。天主受死爲吾仇人。大顯其愛。蓋
受死爲友。世上且少。受死爲仇。世上必
無。斯愛惟天主之愛也。因聖基所嘆曰。
可銘于心。天主之愛。其尊無對。其高無
等。吾身則微塵之微。可知其鄙。吾靈則
多罪之肆。可知其醜。天主宜
惡而愛。可知其至善之至。

三。天主愛人之愛至公。試有善人。天主
必愛。廼其善。加其力。重其德。報其功。有
惡人。亦必愛。動以改。嚇以退。勵以進。懇
求。則聽。心痛。則赦。可識其公。主視衆曰。

可法在天。爾父之公愛。命太陽出而照。善惡者。命雨降而潤澤。善惡之田。葆祿。聖徒云。天主無私于人。是也。

或疑曰。聖經聖賢常云。人改爲善。天主則愛。不改則惡。曰。善人。天主必愛其善。必愛其性。惡人。天主雖惡其惡。必愛其性。聖奧斯定曰。使主不愛罪人。奚降愛死以救其罪。

四。天主之愛。有恒。因謂人曰。吾從無始之始。愛汝。噫。天主愛吾。從無始之始。以至無終之終。而吾愛時時變移。今日痛改。向主而愛。永時再犯。向魔而失其愛。

惜哉

聖神降臨後第二副瞻禮

經

聖若翰
第十篇

維時耶穌語司教者曰予確云爾人入綿
羊欄柵無入正門惟倚私處越斯必盜賊
人倚正門入斯必牧司門啓扇納羊聽其
聲彼依各羊本名而名之使皆出欄以引
出時先行羊因習其聲從若聞他人音不
從反皆竄散不習他人聲故耶穌設上喻

于彼彼莫知喻意耶。穌再語曰：確語爾。予

實羊門。

羊者指教內諸人。蓋羊馴善不相搏噬。認牧之聲而從。損已益人。教

友亦然。乃爲主羊。

受其牧之益。又主稱已爲聖教之門。蓋人不信從其教。不受其訓。

無門可進聖會。又主實爲天堂之門。

蓋人善工不靠其無窮之積。不稱天堂厚值也。

他人勿論從何來。皆賊。

指立他教之輩。自爲一宗。引衆敬已。

竊主之位。謂之賊故。蓋云人進吾教。固信于始。固存于終。其心不變。斯則吾羊也。

惟羊不聽其聲。予實門。人倚予入。必昇天。

倚主何曰。信望愛主。

又憑其意人。憑其意

視其行而師之。是也。

出憑其意得迨肥壯牧地

入出二字聖篤馬解曰入以勸

教友使守教規出以勸在外使入聖教聖奧顯定曰入于其內潛心默道出勸世人使從善道聖額我畧曰在世而入聖教出世而昇天蓋人昇天入萬福之境因經比之羊迨于膏地以養盜獨來以竊以殺以其生于無窮之時

敗予來以活予羊以牧厚甚

蓋言吾來使人在世能存

聖寵能行萬善以活靈心逝世能昇天堂享萬福之全

箴

八入綿羊欄柵無人正門斯必盜賊

欄柵聖會

也。入門領洗也。人入聖會而不于正門。惟倚邪戶而入。斯皆盜賊之類也。或問正門邪戶何。曰。正門正意也。邪戶歪意也。人聞聖教。心慕其聖。求入以救靈性。以守主誠。以得昇天。等斯則入其正門。蓋或遭世患。或得魔惑。必不退也。人聞聖教。謬思有法以延生命。以得秘術。以得世福等。因求進入。斯則入邪戶。其心不穩。易退而背也。先正其意。後來請入可也。

牧先行羊因習其聲從。

吾主善牧。先行衆德。先當多苦。

而爲吾表。欲其羊且從。主勸衆曰。我先當苦。吾輩該隨。不嫌同苦。伯鐸羅宗徒勸友曰。主先受死。爲吾之表。先行德道。爲吾之引。其迹深印。吾友可依而從也。

奇哉斯恩之益。正若固甲。能護爾心。意若言。武士敵寇。不備堅鎧。不執利戈。心懼不敢對。兵器全備。毅然敢前。夫熟思吾主之行。吾輩之兵器也。不思則懼。思之則敢。聖奧斯定曰。爾在患難之中。可思主先受難。乃難不爲難也。

吾實羊門

註解曰。吾主聖會及天堂之正門也。於戲其門至低。人高

自倨。必不能入。自謙得進。主曾勸衆曰。爾輩當師吾謙。又曰。莫法孩提之謙。不得進天門。又其門至隘。人肆樂不務克己。不能進人。主勸衆曰。務入窄門。蓋廣門。地獄門也。又其門獨一。其外無門可進。經曰。主之聖名。提人昇天。其外無他名。能提也。又其門至公。大容衆人。主呼普地人曰。苦患者。皆來近我。我必安慰。

又其門恒啟。人真心籲求救。主必應諾。
蓋曰。罪人痛心籲我。我必聽諾。盡赦其
罪。

天主三位一體主日。

此日兼包二禮。一天主三位一體。一聖神降臨後第一主日。因祭間兼誦二經。今獨解天主三位一體之經。聖神降臨後第一主日之經。便見第七卷。

天主三位一體之理

是日聖會立大主日。慶天主三位一體。三位之情。其微妙精粹。俱無窮際。無界限。茲以尚之。緣聖賢欲解斯端。皆先嘆而云。淵乎其淵。經記天主曾携先知聖人。置之海濱。倏見天神。持丈入海。呼聖人隨入。聖人如命。神量千丈。水至股。拐神前行。量千丈。水至膝。又進量千丈。水至腰。終量千丈。水深無底。聖人不能前。

乃退而出。聖人解曰。斯水天主三位一體之像也。其廣深如無際無底之海。人欲明測。思愈勞。則理愈深。猶目視太陽。益視益昏。姑舉數端畧解之。其一。人想某物。明司卽生某物之像。謂之明司之產。明司之子。而愛司自然發愛而愛之。天主第一位聖父。自無始之始。忘識本體。本知。本善等無窮之情。卽生子。已內諸本妙之像。謂之產子。但人像依憑者像。天主自立者。生活者像也。其諸精妙。天主二位聖父無異。斯謂天主聖父之聖子。卽天主第二位也。又聖父視所生之子。無窮之妙。而子視所生者父。其妙亦然。互相親愛。而發無窮生活自立者愛。斯謂天主聖神。卽天主第三位也。

斯之精微。教友必當實信無疑。在教外者。聞天主有子。亦不必怪異。須知凡物能生本類之物。具精妙之能。不然不爲活物。况天主常生恒活。何獨無斯能哉。因天主曰。吾賦他物能生。獨吾不能生耶。獨吾自孤子耶。

其二。姑借水以解。譬大海無涯。生大江。海江出流。成大湖。海本無原。而爲江原。湖受成于海。于江。分別有三。但海水。江水。湖水。俱一水也。天主三位一體。畧然。其三。人之靈性。含記。明。愛。三司

之別。但靈性之體。獨一而已。

其四。譬太陽有體。有光。有熱。體不係于光。于熱。光係于體。熱係于體。于光。三者總一太陽而已。

右解僅喻其萬一。實無神無人能測其微。無心無舌能白其詳。緣不可輕據淺論。卑論輒爲信否。惟當服天主親傳。易釋羣疑。而得真信也。

噫。天主性奧。吾輩知淺。聖人恒云。可美其大。可駭其玄。可仰其奇。不可妄測。人得盡測。則天主之性。不惟不妙。事物反得過其妙也。蓋人雖穎睿。不能明達被造之性。乃妄欲明測造物者乎。聖巴西畧謂不信斯端者曰。爾爲不明不信也。吾竊問爾信天主超然大過世物否。爾不狂顛。必曰大過吾今。不舉天神之性。吾人之性。大貴物之性。但舉微蟻之性。問汝其性何性。必云不知。則吾曰。蟻諸蛭之中。甚小。其性甚微。汝猶不能測其微之微。天主三位一體之妙。極大極高。

妄欲測其高
之高。愚哉。

聖奧斯定未進聖教之前。多端難信。私自勉曰。世物吾多不見而信。如未見落瑪府。未見某國某王等。而或爲友傳。或爲書傳。或爲衆口傳。吾藉其証而信之。又如吾二親。吾知實爲某某。皆倚彼之說而信之。况聖教斯端。聖經所記。多聖人所書。多致命者所証。多聖迹所試。曷不信哉。聖若翰宗徒云。人尚信人。矧信天主乎。

或曰。聖父生子。則父先子後。聖父聖子。並發聖神。則父子在先。聖神在後。有先後之勢。必有有始無始之別。則三位不能俱無始也。曰。先後有二等。時之先後。

一。序之先後一。如父子。父多年前其子。謂之時之先後。如火于熱。一有火即發熱。惟因火發熱。而熱出于火。謂之序之先後。天主三位畧然。一有聖父。即有聖子。一有聖父聖子。即有聖神。蓋聖父自于無始之始。生聖子。聖子亦無始。聖父聖子。于無始之始。並發聖神。聖神亦無始。可知論時。無有先後。但父授生于子。子受生于父。父子並發聖神。論序有先後之別。若太陽有體。有光。有熱。三者論時。同時也。一有日體。一時有光。一時有熱。惟因光生于體。熱生于體。于光。必有先後之序。又若靈性。有明。愛。記。三司。一有靈性。三司同時自發。無時在先。在後。惟因三司發于體。必謂有先後之序。畧解上疑其實。世上無得解其全也。

天主三位一體主日經

經

聖瑪竇第二十八篇

維時耶穌謂徒曰。予已全受天地權。汝輩
往誨萬民。付聖水。因父及子及聖神之名。
者。名者。包權。能。威。信。真。籲。六義。教守諸端。若予命于爾。

予恒居與爾偕。至今世沒。

此慰當時及今時。及來時。進教

者之詞也。言吾今雖往昇天。實亦並在世間。蓋主欲顯其愛人之至。不忍盡去。故畱聖體。以護世人。今日吾恒居與爾偕。指聖體之聖禮也。

箴

予已全受天地權汝輩往誨萬民

吾主示人何當

待仇。世人特虐待主。欺辱凌殺。雖其萬死。不能償罪。主復活。而燼滅之。誰能遏止。奇哉。一得大權。卽差宗徒。命之分散。廣走普地。敷教于世。引人昇天。以報其仇。世人有仇。或負剛而伏仇之弱。或恃勢而慢仇之卑。教友可體主愛仇之心也。主勸衆曰。古人有言曰。以愛應愛。以仇應仇。古言差矣。吾言甚異。吾云。以愛應仇。以恩應害。以祝應詆。乃可稱天主之子。詎不視天主哉。命太陽照義不義人。命雲降雨潤善惡之地。祿祿聖徒曰。爾仇飢食之。渴飲之。爾食飲正若旺炭。

落仇之首意言人以恩報害以仁耐仇仇人心冷必熱而體善友之心

達未聖王爲臣時其德勇過衆臣庶愛戴惟王妬勇謀殺達未竄入林中王聞集兵親出擒殺達未入洞避害王不知軍身出軍入洞達未諸友勸殺之曰否吾國王也友欲殺達未急止之王得免後王逝世達未深憂大哭裂衣減膳噫以保仇命報謀殺之仇泣仇之亡若哭善友之死天王美之曰達未之心極合吾心

五心

經又記若瑟有昆十人皆惡若瑟至甚幾殺偶過遠客售之爲僕踰年大得王寵全理國事衆兄恐其必報仇若瑟呼之大哭安慰其驚賜之地田屋室大富

又斯德望首先致命之聖人。主仇執石擊殺。聖人跪叩求天主寬宥仇罪。後之聖人皆然。以法吾主。蓋主將亡。心憐仇。逃懇祈天主。聖父曰。請赦仇罪。實不識所行。教友待仇如是。乃師吾主。乃體其心。

往誨萬民付聖水

上文兼三端。聖洗之序一。聖洗之禮二。聖洗之

要三。

其序。主曰。先誨後付聖洗。聖額我略解曰。善序哉。蓋人不能愛不知之物。先知其重。後愛自隨。欲進教。儻先不知其聖。則不知何寶。易進易退。因人求進。敷教諸士。開解多日。既明教理。既定心疑。乃許聖洗。

其禮。聖洗禮儀衆而不煩。俱有意有味。
水爲質。付水時。所誦之經。爲模其餘禮。
儀。已有
本論

其要。吾主曾曰。人不以聖洗再生。不能
升上國。蓋言。人初出于母胎。謂之生。于
世。領聖洗時。聖水盡滌靈污。謂之再生。
于天。聖子翰保弟斯大立聖洗之像。居
河濱洗人。吾主以謙。亦近受洗時。天大
開。天主聖父高聲曰。爾實我所親之子。
聖篤瑪口。可見聖洗之要。人領聖洗之
前。天門緊閉。人爲魔鬼子。領後天開。而升
天主義下之高位。聖基所自問答曰。主
受洗而天開。何曰。欲人知聖洗之後。始
得昇天。始爲
大國之人。

教守諸端。若予命于爾。

主命宗徒付人聖

誡示教友既領聖洗可勤于行不然虛
受聖洗也。葆祿聖徒曰。謂教不招聖寵
行教招致之也。雅各伯宗徒又曰。教友
勿欺已。聞教好也。未足也。比之欲往某
城。起程而止。何能立哉。人領聖洗欲昇
天。領時與程。行善進程。過時必到。止善
則止。得到之

乎。另有本論

聖經直解第六卷終

