

T'in¹ Tchu² kong³ shang¹ shing³ king¹ tchan¹ kái²

Explication des Évangiles du Dimanche

par un Père jésuite. (série en 8 tomes)

1790

MAISON MERE DES SOEURS
MISSIONNAIRES DE L'IMMACULEE-CONCEPTION
2000, CHEMIN SAINTE-GATHRINE
COTE-DES-NEIGES MONTREAL P. Q. CANADA

聖經直解第七卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖神降臨後第一主日。

經。

聖路加
第六篇。

維時耶穌謂門徒曰。爾僉可體爾父哀心。

父。謂天

主。聖父。勿擬。乃無受擬。

擬。謂輕議人行。

勿斷。乃無

受斷。

擬斷。有異。擬重。斷更重。

恕。受恕。

主經所云。爾免我債。如我亦免

負我債者。是也。與。受與。攸受與之量。平準充餘。爾

以某尺量度。以某尺量受度。

言爾待人如
何。天主待爾

亦復喻云。瞽者導瞽。莫偕蹶陷乎。

借瞽以
醒人迷。

惡人如瞽。不蹈正路。更引
他人。迷迷履錯。偕下地獄。

弟弗克勝師。克

竝師已足。

師弟指吾主與聖徒。猶云吾為
爾師。在世受辱受苦。爾弗勝我。

微世榮樂。惟受辱
苦。以效法可也。

爾兄細木附睫。爾明觀

鉅梁橫爾目。曷否。

兄。普地人也。人我皆同
性。出乎一祖。並為天主

之子。必互相親愛。若同胞兄弟然。細
木。謂微過小罪。鉅梁。謂重過大罪。

爾敢

謂爾兄言。請兄允拔細木於乃目。爾目鉅

梁堅塞罔顧。爲善者。先拔鉅梁。爾目乃得明。覩用拔細木於爾兄目。

箴。

爾僉可體爾父哀心。

大哉哀矜之德。他德各有本師。惟哀矜天

主其師也。天主勸智德。立蛇爲師。曰。可法蛇智。勸善德。舉鴛爲師。曰。可法鴛善。勸吾勤。借蟻爲師。曰。可法蟻勤。勸望德。設鳥爲師。曰。可法羽禽之望。惟至於哀矜之德。曰。天主其師。可見其貴。

或問。天主哀矜何見。得便取法。曰。有善必愛。有惡必。善惡皆沐其澤。命天地

覆載日月恒照四季迭生百穀何時不
顯哀矜之心。經曰。天主哀德超騰其萬
行之上。如罪人行惡。天主依義可怒可
罰。乃常遏聖怒。姑置其義。而用哀矜。因
經及聖賢比之油。比之鳳。夫油至輕。參
和百液。恒浮。鳳疾飛薄青冥。而超百羽
之上。異哉。天主哀矜。乃爲本心。罰人其
強也。經記天主曰。罪人神死。不出吾欲。
彼自招死。向我享神生。吾心之欲也。因
諸聖諸賢。恒曰。主仇自遭。主左。主右。自
遭。主仇。解曰。主左。主罰。主右。主憐也。若
云。天主本性不樂罰人。惡人自落主手。
而招其罰。惟主憐人。仇者未至。卽先出
而遭之。以赦其罪。葆祿聖徒曰。天主爲
諸憐之
父。是也。

聖奧斯定曰。主之哀矜。大勉吾望。凡罪
人一悔宿非。主親之如父。懷之如母。愛
之如友。負之如善牧。負失群之羊。旣而
長嘆曰。大哉吾主哀矜之心。主行皆奇。
惟哀矜之行更奇。而遠踰萬行之上。主
無棄人。悔則赦。歸則受。延則待。差則引。
逆則招。奇哉吾主哀矜也。教友見人乏
得濟。濟之。不得憐之。見人患。得拯。拯之
不得哀之。乃爲法聖父而體其哀矜
之心。又見聖神降臨後第六主曰。

勿擬。乃無受擬。

人行難擬。似是而非。似非

竟測。惟天主自操明鑒。葆祿聖徒勸門
徒曰。定世之律。斷人之情。賞罰善惡之
權。惟係天地大主。人則安能。因吾弟。勿
輕擬人。勿篡天主權。寬待世末。審判之

曰主臨明斷人行。

隱謀蘊計皆露。

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

爾以某尺量度。以某尺量受度。

可驚斯言。吾主明戒。

吾輩在世何等待人。天主於來日待吾同等。昔賢解曰。嗟夫。審判大日。世人皆向主聽判。如人對鏡。鏡無定像。隨物自現。物之美醜。不係乎鏡。係乎對鏡者耳。

世人對主。被判其生平。恕人。主亦恕之。不恕主。亦不恕之。主嚴主寬。悉係于對判者之人。經云。哀矜者乃真福。爲其將蒙哀矜已。又云。在世無憐他人。身後必被無憐之審判。皆是也。

爾兄細木附睫。爾明覩。鉅梁橫爾目。曷否。

世人之通病。身有大過而不覺。他人小非。卽見之。卑鄉有奇鏡。物巨而近。不現。物細而遠。視之却大。世情槩然。巨失在躬。自視如無。他人細失。視之如大。議之如重。責之如無。可宥。

古賢繪人。肩負二囊。一在胸前。以囊人愆。一在背後。以囊本慝。奈何常視常責。

人過常忘。常恕已罪。恒情然也。善人不
然。人非後而忘。已失前而記。達未聖王。
偶落於過。畢世痛悔不已。謂主曰。吾罪
之污。恒在目前。求主一洗。再洗三洗。賜
復前潔。聖基所解曰。達未若巧繪師。心
爲板。淚爲墨。繪其罪之醜。醜像恒擊心
目。何暇視他人非。聖額我畧曰。善人勤
急自善。無空以窺人罪。偶視必回視。而
思本身之罪。人非用憐。本罪用
責。人非益其憐。本罪益其謙。

僞善者。先拔鉅梁。爾曰。乃得明覩。用拔細

木於爾兄目。

人欲善人。先可自善。不然奚得善之乎。比之界方。自

直線直。自曲線曲。聖額我畧曰。汗手不
洗。汗臉。汗水不洗。汗衣。手水潔清。乃可

自惡而勸人善。如果腹而勸人齋。誰受其勸。有嗤其勸耳。經記主在聖殿。仇黨突入。攜淫婦。置主前曰。依國律當石擊師何斷。主曰。然。惟爾衆問。或有一無罪當首行擊。仇黨聞言。相顧而散。主意云。人欲責人罪。先當嚴審本心。無罪乃可。

聖神降臨後第二主日

經

聖路加第十四篇

維時耶穌爲仇立喻曰。主人盛庀晚餐邀衆。遣僕往速。悉辭。或曰。適市庄須視。或曰。市牛五偶。亟欲駕。或曰。我新昏。情不能赴。使者反述于主。主恨。遣使速出。迨城市巷遇貧弱瞽癩。悉攜引入。使者復主。命已行。猶空。主曰。徧適曠道。

指各
方旅人。

籬笆所。

指各
方鄉

人。蓋鄉人常用荆棘籬圍住所。以防
獸賊。家主欲請鄉人舉其所住之處。
強偕來滿我堂。我確言於爾。厥初召客。終弗嘗
吾餐。解曰。主人謂天主。晚膳謂天堂真樂。首使者謂古教聖人。彼時徧走本國
勸人行善。昇天。庄謂世上財賄。牛五偶。謂
五司之娛。新昏謂淫欲之類。本國人原認
真主。俱受聖經聖訓。但爲世財。五司淫欲
迷心。大塞天路。不顧首使宣命。次使者乃
吾主聖徒。依主命廣遊普地敷教。其未入
教者。無德若窮。無力若弱。不識真主若瞽。
無登天路若癩。幸聞聖教。多從而得昇天。

主人盛庀晚餐。

天堂上福。取譬大膳。其故有六。一。爲天主所備之大。

世人愈貴。愈設豐筵。經記亞蘇一百二十七名總王。欲顯其富。先飾御園。寶玉鋪地。羽鱗咸集。後掛大宴。召都人臣庶。貴賤畢至。凡席器具皆金銀。殺品多珍絕。通國大臣進膳。稱觴。古來傳美其膳。况天主乃萬王之王。其備天上萬福。如備大宴。莫可測矣。

二。爲宴之所。匠人成器。先擬其用。後成天主如巧工。成天以宴衆聖。天之寬。無人能料。地雖大。比之天。如細點耳。經替其大。曰。寬矣。高矣。天主宮殿。其寬無際。其高無極。宴所寬。則顯其宴之大。

三爲客之貴。擺筵邀客。必依客分。分畢。數味亦爲多。分尊。味多且嫌少。設享國主。罄力殫神。空囊以爲不及。大哉天上聖人之貴。其小者。大過世王。經謂之天上之王。天主之臣。天主之友。天主重愛之子。知其貴。則知其宴之豐。四爲客衆。人設宴。依客多寡備殺。客多殺盛。客寡殺稀。天神之數。幾乎無數。聖人之數。屈指難數。經記天神之數曰。承事者萬萬。侍立者森森。若幹宗徒。聖人衆曰。無人能數。蓋普天下衆聖聚立。天主御前。客衆膳必不少。五爲殺之多。聖人明司。明見天主聖客。天主諸情。天主所含。造物之妙。皆知萬物之理。斯皆明司所享。平味愛司甚熱。恒愛天主。恒依不離。享愛衆聖。比同胞。

昆弟更切斯皆愛司所享本味又復活
之後。此司各本味。目視吾主之光。聖
母之美。聖人之麗耳。恒聞美音。鼻恒臭
異馨。蓋聖人一身。百花馥郁。口恒適甘
飴。體恒溫潤。又身備四奇。一發大光明
七帝。二日。二經。快之極。能瞬息周旋六
合。三能穿堅透實。畧無阻礙。四物莫能
傷。亦固常生動。但聖人之味。另有多味
非口
可詳

或曰。聖人均見天主。大小何分。真福何
別。曰。天主尊妙。性體諸情。無極。人莫能
盡達。隨人所達深淺。以受真福。悉係在
世所行之善。聖人之善。有等其大小自
分真福
自別

六爲其宴之久。經記亞穌之宴連十八
旬不輟席不斷味噫此數月之期彼無
窮之永安

可較比。

或云天上之味華飴久而必饜矧延于
無窮曰勿疑天十地世味雖奇易塞人
腹腹塞厭棄天味至神飽也莫厭也聖
人常者而常慕嗜伯鐸羅宗徒曰天神
廣視天主美體聖額我畧解曰天神恒
視而恒顧再視奇哉恒視而恒義視維
而無乏恭恒飽飽而無厭蓋恒饑奇哉
聖奧斯定曰天主之美舊也新也其舊
雖于無始之始恒新
也焉有時而厭哉

晚餐

或問天國真福不謂之晝膳謂之晚餐
何曰晝膳未爲勞苦之終膳

繼以工。晚餐之後。傭人安歇穩寐。人到天堂。既享真福。永不再受今世之苦。天神謂若翰宗徒曰。人享天主之晚餐。真福人也。一人膳堂。神苦形勞。死患。痛憂俱止。堂外。竟不能入。異哉。天主親拭客淚。永無復泣。謂之晚餐。

邀衆

天主生民以來。常遣聖人誨世。世世不斷。以及吾主親降。後將昇天。又命

宗徒。廣走普地。引勸世人。聖額我略曰。

天主百赦召人。蓋人人賦以本性之光。

如大呼不輟。使人棄惡修善。外又投超

性之光。又或遣天神引導。或命善人啓

牖。或顯聖跡解疑。或勉以恩。或策以苦。

或嚇以罰。斯皆天主之召也。亦見三王

來朝

瞻禮。

客悉辭。

輕忽主請。深惜其逃。因世暫樂。失天堂永福。世財形務。穢樂三者大

開衆惡之門。大塞天堂之路也。或曰。若是人皆不可務。世事乎。聖奧斯定曰。用世之物。天主不禁。世物猶梯。可上可下。善用爲梯以上。惡用爲梯以下。天主生物。以人善用爲善。金銀等物。無定善惡。因人用而定。善用則善。惡用則惡。比之刀劍。孩用受害。人用避害。

強偕來滿我堂。

天主不强世人。經云。天主置火置水爾前。憑爾伸手。

執彼執此。右經謂之強。何曰。強有四。一。力挽人意。使行所不肯行。斯強。天主不用。經每云。天主不强世人。謂是強也。二人逃世樂。天主或苦以貧。或投以恙。或

增其力。使向新行。不安宿穢。亦謂之強。此天主所常用。經云。苦啓明悟。棄狂致智。三。人或無心從教。惟見教友善行。心動慕效。亦謂之強。葆祿聖徒。責友曰。爾不善。必強人不善。蓋以善以惡引人。善惡若強者然。四。人不欲行善。我力勸。再三懇告。使之歸善。亦謂之強。茲第四。右經所云之強也。猶言。爾隨遇人。盡力勸。使皆忻然入堂。

聖神降臨後第三主日。

經。

聖路加第
十五篇

維時布彼加倪。

乃征稅者。國人因奉真主

欲統

征其稅。自爲不義。而深惡。

督征者。

此等人皆名布彼加倪。暨罪人親

就耶穌聽訓。法利色義暨斯基巴。

當時敷

者之

通稱。咸誹曰。斯人

指吾交罪人同席。主立

喻曰。爾衆間。若有人牧羊百頭。亡其一。詎

不置九十九於野。往覓攸亡。獲之甚喜。負

歸集鄰友曰。攸亡羊已獲。可胥慶予。天主
天神見一罪人悔。樂尤切于見九十九義
人無必悔。若婦有銀錢十。亡一。詎不燃燭
掃室。亟覓。既獲。出告。攸識曰。已得往日攸
亡銀錢。其予喜。我云。天主天神見一罪人

心悔宿咎。其樂如是。

右喻雖二。其意則一。九十九羊。及九錢。指

天神亡羊亡錢。指世人。天神未嘗染過。比
不亡之羊。不亡之錢。吾人各皆有失。比之
亡羊亡錢。吾主之慈至極。不忍不揀。姑留
天神於天。自降振援吾人。負羊。掃室。主愛

人之至。受難受
死之苦。是也。

箴

咸誹

吾主降世如師如醫。罪人近主。主開其心蒙醫其靈疾。仇衆不以爲美。而

反誹之。其

罪甚矣。

誹惡皆重。然有三等。如人私惡。我亦私

知。不隱而揚。致損其名。謂下等誹謗之

罪。人有可善可惡之疑行。吾遽視之如

惡。傳之如惡。而敗其名。謂中等誹謗之

罪。嗟夫。謗定之惡。謗未定之惡。且俱屬

重罪。况謗真善爲惡。則重而又重矣。

衆罪之最重有六。謂之悖反。天主聖神

之罪。其間有一曰。忌人神寵。蓋聖神因

有至善至愛。賜人神寵。佑之行善。人忌其寵。誹謗其善。是爲並忌。聖神之善愛。嗟夫。誹人若病人。病人內敗。口苦。食味雖珍。入口皆苦。人胃皆敗。以致于死。誹人者。以善爲惡。可知其病。聖伯爾納深責之云。誹人之舌。魔舌也。視人甘貧。輕若卑賤。視人享財。曰。心貪手吝。視人多言。引人曰。獵。聞求名。視人寡言。耽靜。曰。癡人也。魔鬼之舌哉。主仇皆然。主容惡人。引之悔改。仇誹若同惡也。近人同席。廼之爲善。仇謗若饕人也。行奇聖迹。以顯本能。仇訾若借魔能也。其內大敗。

往覓攸亡

者。或問。牧人其羊百頭。勤覓一亡。

之多。天神之衆。不加其富。矧人之微乎。蓋自無始之始。造物之前。萬福俱備。造

物之後。萬福一然。有物不加。無物不減。比之無際大海。江河偕入不溢。偕出不損。其量恒滿。達未聖王謂主曰。主若不需吾富。明顯實爲天主。蓋言世王多有所需。需財。需臣。需民等。有則爲王。無則爲民。天主大異。自有王位。非物所能畀奪。聖若伯謂義人曰。爾義何益。天主。爾善何加其福。聖額我畧解曰。人善。天主無利。人惡。天主無害。命善戒惡。皆爲利我。可識尋亡者之故。獨愛故也。或問。失羊盍自歸。何必待牧。往尋曰。羊本至蠢之獸也。失路離羣。卽不識歸。罪人正像。能自出背主。不能自入向主。聖賢狀罪人無能之態。曰。若瞶也。若瘖也。若病也。若人負重任也。若人手桎足梏也。可知天主不憐而尋。自不能歸路也。

達未聖王。偶落于非。謂主曰。奈何。僕也。若羊差路。求主如牧。尋我。賜再履正道。聖王明知。自不能歸善。求主歸之。

天主天神見一罪人悔。樂尤切于見九十

九義人無必悔。

或問。一罪人之悔。何加天神之樂。乃更切于九

十九義人之義。聖額我略曰。義人之由多怠于善。妄恃其義。不急精進。故其義樂天神甚微。若罪人猛視其咎。無怠悛改。黽勉于善。且大過義人之義。此樂天神更切也。比之二卒。其一不怯不走。但無志敵寇。弗務立功。其一始戰怯走。條而奮勇。力戰大勝。主帥賞此罰彼。又比二地。其一不生荆棘。但勢磽薄。播一收

一。其。一。荆。棘。叢。茂。但。勢。沃。厚。荆。棘。既。拔。稼。一。穡。百。農。將。奚。擇。經。謂。怠。人。曰。寧。或。熱。或。冷。爲。溫。吾。將。吐。爾。熱。者。黽。勉。于。德。之。人。也。溫。者。怠。於。善。之。人。也。如。斯。之。善。漸。薄。漸。消。其。大。危。已。近。其。大。落。不。遠。惡。人。猛。悔。夙。非。勤。務。行。善。其。熱。百。倍。于。冷。淡。義。人。亦。百。倍。喜。樂。天。神。之。心。

聖神降臨後第四主日

經

聖路加
第五篇

維時衆擁逼耶穌望聆聖訓厥止日逆匝

肋湖濱

湖邊有地名曰逆匝肋因以名湖廣二十五里長六十里離京五

百里伯鐸羅本地泊涯有艇二漁者騰畔

在湖濱以漁爲業洗網主下西滿

伯鐸羅原名

艇命少離岸坐喻

衆講罷謂西滿曰舉網湖心布漁西滿曰
師竟夜徒勞無魚入網藉命更布鱗鱗爭

人網。網幾裂。急呼比舟伴。

卽雅各伯。及若翰兄弟。

竝

力。兩舟充牣。幾沉。西滿伯鐸羅覩異。伏叩

祈。耶穌曰。請主離我罪人。蓋伊及等在舟

內。暨雅各伯。偕若翰。則白德義子。咸大愕

異。耶穌謂西滿曰。無惶。今後以漁人爲務。

蓋言。爾前以漁爲業。今後以化人爲職。

卽拋舟。其舍業。從之。

箴。

衆擁逼耶穌。望聆聖訓。

主訓若豐宴。能充心饑。若湧泉。能解

心渴。人衆爭先近主。欲聽聖訓。可見其
心飢渴。吾輩可法。蓋其飢渴。善心之效
也。聖額我略曰。人體健安。甘吃各味。若
病。珍味亦厭棄。靈有神。寵則健。忻納聖
言。無則病。聖言無味。危哉。病人或厭味
而不咽。或強食而吐。其病劇也。人不樂
聽納聖言。神病劇矣。主責仇黨曰。天主
之人。聽納天主之言。不聽不納。非天主
之人。若非必魔
鬼之人也。戒哉。

主下西滿艇坐喻衆

湖邊他舟主。陳西滿
之舟。以教衆何。曰。聖

伯鐸羅一舟。聖而公。教會之像也。主欲
示人。以衆教中。惟聖而公。教會爲聖。爲
真。其外無聖真也。他教以人爲宗。多缺
多謬。聖教。天主親立之教。故全故正。主

戒僣曰。獨吾乃真牧。乃正門。吾外。不論何宗。不論何來。皆爲盜賊。

竟夜徒勞。無魚入網。

伯鐸羅竟夜徒勞。罪人之像也。善人惡人。

在世皆苦。惟善人之苦。晝苦之也。心光靈明。其苦有利。可幸。惡人之苦。夜苦之也。心暗靈昏。其苦無益。可憐。祿祿聖徒。警吾曰。棄矣。夜行。穿矣。光衣。晝夜已去。明晝已至。夜行。惡行也。光衣。善行也。猶云。人夜行。衣縷敝。不覺其羞。白日必衣華服。圖耀人目。吾弟未入教時。心迷無光。行醜而不羞。如人夜行。畧可寬恕。既入聖教。如已明晝。宜務善行。以飾靈心。以娛主目。

惜哉。罪人恒苦而無益。因經戒富曰。財人寐醒。其手空虛。益言。富人生世。雖至。

耄耄正若短寐。其勤。夜寢之勤也。夢握多金。而手實空。惡人死。至乃寤。始知其工。俱無益之工。

聖神降臨後第五主日

經

聖馬竈
第五篇

維時耶穌謂門徒曰。汝義弗勝本國司教

者之義。我確云。弗克入天。

當時司教者。教人行善。而自行

惡。主曾規衆曰。司教者。教善行惡。爾受其教。勿效其行。右經若云。吾弟宜與司教者大異。彼者醜行美言。言而不

能昇天。爾法之何能昇乎。

爾曾聞昔天

主降。勿殺之誠。曰。殺人被察。

蓋言有殺人之人。士師必

詳究其殺人之故。以定可罰也。否也。我於汝云。有人憤怒厥

昆

昆謂普世人

被察

蓋言斯人之惡雖藏於心新教之精大異古昔藏心

之罪士師必察以定可罰可恕而其嚴如在古教殺人者然

若有人稱

厥昆臘加

發恨洩怒且無定辱之聲若云咤叱等

士師明擬

奚罰

蓋言怒惡既露於外此心怒之惡尤大則士師不用疑恕惟議其當加之

罰

若有人乃稱狂誕必負地獄刑罰

蓋言有人

出定辱之言傷其兄弟之心則惡尤深不必商議其罰已定於地獄爾倘詣

天主臺前獻禮儀汔至憶爾兄憾爾宐姑

置爾供前向彼求和後歸獻禮

箴

有人憤怒厥昆被察。

憤怒。心病也。聖基所曰。怒人。病人。或詈。或

侮。可恕。蓋皆病人也。欲治怒病。當知怒害。怒醜。怒罰。怒藥。

怒害。聖額我畧曰。怒者。靈性衆病之門。闔則安。開則危。怒在。智德良善。仁愛謙遜。等善俱敗。使人盡卸人性。而穿猛獸之質。柰何。怒惡斷削天主所賜人靈本美。而刻魔像。葆祿聖徒警徒曰。怒火勿宿於心。一發速撲。蓋怒入心。魔鬼偕入。解曰。魔窺人心。伺隙可進。先引憤怒開路。怒入魔隨。衆惡之流。亦隨魔也。聖額我畧廣述怒害曰。甚矣其害也。大敗忍德。盡滅神光。宰衆善之路。夷衆德之殿。

惜夫。聖神速出。魔鬼速進。曷詳其害。

怒醜。怒敗天主美像。而印魔鬼醜容。可見其醜。聖賢常曰。怒人。狂人也。怒與狂同一。惟有暫久之殊。人怒時不克達理。失威儀。面厲目瞋。口沫唇動。齒切髮豎。視者驚避。若猛獸出柵。與狂者無異。聖額我略曰。怒者若狂。獻市醜形而不耻。蓋怒刺心。奈何急悸。身顫舌聾。面紅目背。視親視友。亦弗知何人也。色擲加曰。怒人。狂人之像。醜哉其醜。昔有智者。怒時照鏡。甚惡其醜。掩鏡息怒。噫。人鏡人理也。理在自知。怒醜。安用求他鏡。

怒罰。主曰。審判末日。詳察人怒。解曰。怒人被察。畢竟被罰。蓋主曰。良善者乃真

福爲其將得安土。可識憤怒者乃真禍。爲其將墮地獄。昔先知聖人。天主賜其神目。見鼎沸甚。傍豎樹枝。解曰。皆怒及罰怒之狀。怒發如火。心沸如鼎。口言目眦。溢於外。若沸鼎之餘也。樹枝近鼎。罰怒之像也。主怒怒人。而其罰甚近。怒藥。聖經聖賢多備。怒病之藥。姑撮其六。

右經提其第一。曰。憤怒厥昆。蓋我思所怒者。皆吾兄弟。則怒之不易。恕之不易。經記。昔亞把郎及祿德同居。彼此僕衆偶爭。主幾失和。亞把郎謂祿德曰。汝余昆仲也。宜爭乎。宜怒乎。奇言哉。世人皆天主同父之兄弟。豈宜互相怒。其二。深思天主何以重人相睦。蓋忍延祭。弗忍延合。聖基所嘆曰。筆舌難詳。天

主愛人之甚。人無愛他人而祭弗享其祭。愛而弗祭。享其愛焉。

其三。人弗合於人。弗合於主也。葆祿聖徒警弟曰。相愛也。相合也。人或以言觸人。或以行傷其心。必得罪於主。必傷其心矣。奧斯定聖人。且解且箴其友曰。勿欺自己。勿云得罪於人。甚事哉。蓋吾主也。吾人也。皆成一體。主乃其首。吾乃其肢。得罪於肢。弗得罪於首。豈其然乎。吾友視葆祿聖徒未化之前。謀害教人。吾主發現。巨聲赫責之曰。謀賊我何故耶。異哉主言。葆祿欲害教人。而主云謀害我。吾友可識。輕他人。並輕吾主也。

其四。未怒之前。可預以忍備心。禁發怒機。紫室其門。聖額我畧曰。人預視箭飛。

空近身。或避得免。或受傷亦輕。易怒者亦然。前思怒醜。其害其罰。解之乃易。既發欲禁。遲矣。怒在心。如馬在棧。未出伏御。則易。及出縱馳。止之則難。昔賢規弟曰。吾弟怒毒氣也。愛惡懼忿。四情皆靈之病。其害同一。其療甚異。三者若發熱之病。發後服劑。病漸可瘳。惟怒毒心。觸前可備。既染欲治。晚矣。吾弟怒如火也。人居焚舍。烏烟害目。弗獲便路。可出。火爆聒耳。人呼謀。揀弗聽。哀哉。彼也。屋也。偕燼也。寧前撥火。以免火災。火怒發時。逃悟昏心。理在弗覺。人勸弗從。無路得免。怒害宜先備哉。吾弟怒如猛敵。敵將來攻城。城人預全淮備。智人也。既至欲備。愚哉。先備來怒與否。分別智愚也。

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

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

史又記。西方有名城。民偶興亂殺仕者。王震怒。命兵入城。不分善惡。槩殺之。是

日七千受刑。無辜者多連累。當時盜博
削聖人主教。甚痛民患。甚異王之不義。
旦夕哭聲不絕。踰日王迨聖殿聽祭。幾
入門。聖人急出。禁止曰。王妄恃袞冕。而
忘爲人。天主傭王爲牧其羊。而存其命。
王乃如虎吞噬。今來見主。理乎。昨王窒
耳。弗聆無辜之號哭。今來求主。而欲聽
諾。理乎。以發虐命之口。來誦主經。而曰
主免我債。如我亦免負我債者。理乎。詎
敢主前舉現污義血之手。而求罪赦。弗
覺無辜而殺之義血。大聲求主以罰王
者之罪也。王歸苦泣以洗。勿入聖殿。勿
加主怒。勿招嚴懲可也。王聆聖人之言。
若聆巨霆。驚鷗伏地請罪。如命歸廷。深
入宮內。八月苦痛宿非。後求聖人準迨
聖殿瞻禮。聖人曰。然。但怒在心。如獸在

柵猛時可繫。禁出害人。既馴開柵。無慮其害也。王向不然。怒時啓門賊民。今必以寬室路。宜定法律。命傳諸國曰。理事之仕者。不論大小。以至國主。既案因訟勿速行刑。必待一期。熟思可否。待怒平息。踰期乃行。國王領命。後得入聖殿焉。

前向彼求和

前字有先有速二意。其先主戒吾曰。爾或害人。可先求和。

請赦。可。師天主聖父。爾多悖加辱。主先遣使請和。爾先辱他人。必當首出求赦。葆祿聖徒曰。吾天主遣使也。蓋主遣我代彼。周行求人和睦。聖額我畧解曰。可羞哉。可伏吾輩之傲哉。天主受凌。能罰而耐。在先求和。吾先凌人。何乃安待受辱者。首至跪伏。而求吾乎。天主自勤和吾。吾自緩和人。理乎。

史記。二友偶爭絕交。或謂其一日。公借親某親久住心。唯今吾不知安在。答曰。猶在。宿日暫寐。茲將醒寤。言畢急赴友室。叩伏請赦。友乃心動而報曰。勝矣。勝矣。勝矣。前日爾我互爭。各務得勝。勝負未分。今爾先至求平。爾勝吾負。其交更切於故。大哉先和之力。

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

膏肓之疾。
其危不淺。

後歸獻禮。

上文猶云。獻天主禮物。關於人

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

經記。天主欲罰異端惡國。呼一先知聖人曰。告爾王云。天主假王手。討其國人。王速興兵。誅其君。勦其民。毀其城。惡人之賄。之寶珍。之畜產等物。盡爲煨燼。微

迹弗遺。天主命在。王毋違越。國王如命。但憐其王。擒之而免其死。貪其寶珍。牛羊存之而免其燼。旣捷凱歌。以朝先知。聖人出迓。王謂之曰。請神師勿異。朕携多牛弗燼。意欲爲犧以祭。以酬勝恩。先知者責之曰。深哉王迷。因循私臆。犯主大戒。王弗識。奉命爲首。奉祭次之。王棄天主之命。天主棄王。將舉聽命之臣。陟之王位。皆如先知言。未久。王帥師旅出征。軍敗。王死。國移別氏。伯爾納聖人解日。依經上文。便知吾工之閒。

天主孰重而賞。孰輕而懲。

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

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

聖神降臨後第六主日

經。

聖瑪爾谷
第八篇

維時隨從耶穌甚衆

從城外至曠野

乏飲食。主謂

徒曰。吾憐若衆。自從我迄今經三日。皆無

食。或命枵腹而歸。必乏道中。矧有遠來幾

許。答曰。茲地空寂。誰能餉主。問曰。爾有麵

餅幾何。曰。七。耶穌命衆席地。取七餅。其上

祝福。剖付宗徒。命傳衆。另有小魚數尾。上

亦祝福。命置席間。憑衆欲充給。徒收餘。滿貯七筐。席衆幾四千。主乃謝衆命返。

箴。

吾憐若衆。

噫。天主矜憐之心。若湧泉。天神世人。莫能量其深廣。自天主生

民。以至沒世。恒流不竭。經記。天主造萬有時。並造佳美樂園。謂之地堂。中有泉湧發。四江出流。潤澤普地。此天主哀矜之像也。湧泉其心也。四江其澤世。四恩也。造萬民一。主宰之一。降世贖人一。預備真福一。四江大流。厚益大衆。另常恩渥各人。賜其生命。引其爲善。扶其不及。賦以超性之光。等恩。皆四大公。江之私。

派薛解聖徒深嘆曰。天主富哉。于矜憐也。蓋言世王貯庫寶珍。則富。哀憐世人。天主之寶也。愈屯乎心。愈謂之富。愈發憐。愈發其富。

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

自從我迄今。經三日。

右箴示天主廣憐世人。此示人從主不倦。

行德之程。主必更憐。蓋不酌無恒之德。獨報有終之善。主謂門徒曰。爾輩從我三年之久。常受人侮而不退。將報爾恒。同我享天堂豐宴也。

聖額我略曰。衆德之冕。恒德也。恒在德全。無恒無益。聖伯爾納曰。美哉恒德。善人之福。德行之冠。衆德之全。真報之質。天主之女。勲績之母。忍耐之妹。攻魔之樓。是也。

主曾勸衆曰。人造高樓。至中罷工。視者則譏曰。奈何此人。興工不全其工。吾輩圖構衆德高樓。其基坐地。其頂至天。已興工。必當繼工。畏勞停工。世人。天神。魔。

鬼。皆嗤吾工。色樹加曰。恒福居高道。澁難上。惟恒德通進。他德無恒德爲伴。之矣。弱矣。不能上前也。

葆祿聖徒。欲固徒心。自立恒德之表。曰。主入吾心。吾將鍵封心戶。世患饑乏。虐王。利刃。已過。現在。將來困苦擁至。攻我。必不開戶。不許主出。恒哉。可師也。又。主勤計從者之日。可識必將勤于耐之。蓋人之善。不論多寡。巨細。無一而無報。主曰。施貧冷水一甌。以解其渴。必得厚報。若伯聖人曰。天主恒視吾路。詳計吾步。無一忘遺。昔有士。棄世隱修。欲加苦。特揀燥地。日行幾里。汲水。有日負壘。身乏。曰。苦甚。宜徙近居。忽回顧。見天神手執金尺量步。乃知天主細算其步。以

報。自笑自叱曰。寧徙居

遠。遂移舊茭離水幾倍。

噫。天主勤計吾善。可愛其勤。勤計吾惡。可懼其勤。主警惡人曰。汝今行惡。不念改。非罰期已至。爾惡爾罰。皆封吾庫。各有定號。以固吾記。天主之庫。其記也。猶言。爾惡恒在吾前。牢穩存記。刑罰將至。盍懼哉。審判之日。微妄之言。不免受罰。可知其計之詳。其判之嚴。右經餘箴。已見封齋後第四主日。

聖神降臨後第七主日

經

聖瑪竇
第十七篇

維時耶穌謂門徒曰。戒之。僞冒先知者人。

渠外披負羊皮。內備狼心。汝視厥實。

實者
行也。

便識厥蘊。誰摘葡萄於荆棘。無花果於蒺

藜。嘉樹弗結惡實。惡樹弗結嘉實。弗結嘉

實。樹必伐。必焚。然矣。爾視人實。卽識厥人。

有人向吾。頻呼吾名云。我主。我主。若人弗

輒克望昇天。惟遵從在天吾父旨。斯克昇天。

箴。

有人向吾頻呼吾名云。我主

云

右經之
云。意全在

警教友勿妄恃其信。而忘力行。經云
寡行之信。爲死信。爲尸骸。另有全論。

聖神降臨後第八主日

經。

聖路加第
十六篇

維時耶穌謂門徒設喻曰。富人有庄僕。惡
聲聞主耳。且頻緣耗厥財。主呼之曰。攸聞
汝事何事。出詳爾產若何。茲後且休。毋掌

吾業。庄僕私自度主命罷業。當如何耕鋤

力乏。乞食臉羞。獲善策。我脫庄後。彼

負主債者。

定延我偕處。

意若云。今離主庄。缺供資。鋤土乞食皆不便。今有多人。重

負主債。將畧減其數。彼者異日。必迭度生之需。以酬減債之恩。斯則贍給上計也。

爰召負主債衆。問其曰。汝負我主若干。

曰。百斛油。曰。授券。疾坐書五十。問次。汝負

若干。曰。百斛麥。曰。授券。書八十。吾主罷喻解曰。家

主嘆美惡僕善策。蓋今世子。務今世目前之利者。擬

明光子。恒務身後未見之福者。其智慧甚越此。吾語

爾以惡瑪滿。瑪滿譯言貨財。因引人爲惡。並謂之惡。積之朋。

謂貧人。謝世時。彼引爾使人於永福。主勸人哀濟貧。

人云。爾有財。可採貧人。彼猶善友。
天主賜爾真福。以酬爾濟之恩。

箴

富人有庄僕

解曰。富人。天主也。理庄。世富

理。天主託財于富者。管理如僕。勿耗費。
若主。富者念斯。有三益。一。不至偏愛其
財。視之若他主之物。二。主奪其財而貧
則安。主命。視之若暫寄之物。而歸諸本
主。色。擲加。警。富曰。財近身以用。則可。麗
心。以愛。則否。夫財也。寄物也。吾獨有暫
用。莫有永權。惟天主握柄。能與能奪。奪
可安聽。奈何。富人不思。因奪之時。面愁
心怒。若賊打劫其物。痴哉。聖基所曰。曾
見一人。將亡而寫遺書。曰。吾逝後。某人

得某物之用。某人得某物之權。吾視其書。而嗤其痴。蓋人雖得其財之用。何人得其權哉。經戒富者曰。勿貴不能止之財。未時插翼。如鳥騰空。爾企不及。追不獲。富者焉能爲之主。可法若伯聖人。其富屯積。業廣畜衆。寇至盡刦。一日頓成極貧。其心坦然。若還人債曰。主賜主奪。富者盍視其財爲天主之財乎。三。用財若未久。天主臺前當陳明說。或善或反用也。

惡聲聞主耳且頻。

人罪各有厲聲。大呼天主之前。恒聒主耳。招罰。

罪人不悛。不闔罪口。住聲。天主必聽。而依其招。猶各伯宗徒。深警富人曰。汝虧負傭價。汝罪高聲。已通主耳。主且暫禁。義怒。惜夫。定期速至。聖怒必發。而罰汝。

罪。亞黨長子。嫉弟盛德。瞞其親而殺之。
主謂之曰。爾弟義血。從地大呼求罰。吾
聞其聲。必諾其求。聖經又記。上古有五
城。城人稔惡。天主謂一聖人曰。某城甚
惡。其聲大徹吾耳。罰已將至。嗟乎。罪人
日犯。又日再犯。不思各罪恒呼。擊天戶
招罰。天主焉不聽焉。不許其招。

出詳爾產若何

經曰。罪人安心飲惡如水。

其知全矣。其視捷矣。必有時嚴審其惡。
無一而遺。主警吾曰。判日各人所出妄
言。一一發露。一一受罰。噫。天主嚴緊于
妄言之微。逆義殺弑。通室奸夫。拂性邪
色。打刦旅人。凌壓貧獨。
等類巨惡。何嚴何緊。

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

已爲被告呈已惡已如仇攻
已如敵以睦于已以令于主。

告解之案解罪恤案也蓋人暴白已罪
心痛定懷無不解釋耶蘇聖誕前第二

主日已有全論第三第四
嚴案第十四卷有本論

茲後且休毋掌吾業

人至死時主謂之日
今後不得再掌吾業

因人在世可勤于掌達未聖王曰旦時
行工暮時罷工旦時人初生之時工時
平生之時暮時死亡之時生時行工善
理主業死時必受工值天神謂若翰宗
徒曰福哉善人之善終其善工隨之同
往其勞止其安始福矣經曰生時能行
可速可勤後無行之世也聖納西盎解
曰今世猶市晝時開肆可勤夜至塵閭

交易
俱停。

今世子擬明光子其智慧甚越此

可異世人之慧

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

惜哉明光之子。雖務于善。其務猶不及
葆祿聖徒。規徒曰。爾輩昔未入教之前。
皆勤世務。既入其勤于善。必當同等。陋
哉。吾求同等之勤。因依爾劣。則不敢求
餘勤。聖基所解曰。爾輩槩羈家務。不恒
務神務。姑且可恕。今亦不求罷止。形務
惟求不棄神務。爾輩若急于財。亦可急
于德同等。醜哉。吾求。但幸得之。吾願也。
惡瑪滿財本無善惡。人用定其善惡。善用
爲善。惡用爲惡。但財勢槩險。主欲
戒人。稱之惡財。聖基所曰。財衆惡之。肆
富而不傲。不淫。不饗。不怒。不博。不枉費。
養犬馬。供優人。十中僅一。主深責聖教
古人曰。奈何。吾富其室。貯塞其庫。金銀
疊疊。可用奉我。彼鑄土神而供。解曰。富
人之土神。其傲也。其慾也。其財其料也。

謂之惡財故。封齋前
第二主日已有別論。

積之朋。

哀矜貧人。依力調濟。其故有二。其益難罄。天主貸吾以財。彼爲債主。

吾爲負債當還。貧者所受。天主親受。蓋謂吾曰。爾恩施吾小子之一。如恩施我。斯第
一故。

又。世財。公財也。天主生財以養世人。託之富人。以捨其餘。枉費不捨。謂之盜貧人之財。聖奧斯定曰。天主謂富者云。汝財過。貧人不及。裁過補不及。蓋汝財。汝之彼之財也。汝獨一私費。吾所與于二。盜賊也。先與汝。今命與彼。不命與彼。汝財。惟命還吾宿債。若還。一免賊惡。一吾將報。可愛吾善。可揚吾寬。先爲債主。今

爲負債。聖巴西畧又謂富者曰。爾所藏
餘米。饑者之米也。所藏餘履。跣者之履
也。所藏餘衣。裸者之衣也。蓋思其饑跣
裸。雖在其身。藏罪必在汝心。斯第二故
其益一。贖往日之非。彈將來之罪。古聖
多彼亞所云。賜德扶人。勿落于非。勿落
于死。勿落于地獄冥冥。是也。經記昔有
王惡德盈積。天主欲罰。預示逆知聖人。
聖人告王曰。罰將至。請王納受臣諫。急
賜濟。厚賑乏人。以贖宿罪。捨德或動主
心。使釋王罪。抑王未識捨德之能。水滅
火。捨滅罪。聖基所曰。大矣。賜德之能。衆
罪屬其權也。大矣。其益正若神而公藥。
能療衆心之疾也。如領聖洗者然。蓋聖
洗之水。滅地獄之火。賜滅衆罪之熾。異
矣。奇矣。敢言賜濟之奇。尤勝聖洗之奇。

聖洗一時之洗。一次之洗也。過時過次。人雖再洗。不受洗益。調濟莫拘時次。時時可用。次次可用。而恒顯其效也。聖良曰。天主哀吾劣。視聖洗之後。多犯多落。立次聖洗之禮。以扶吾劣。斯調濟之禮也。

但人勿全恃其濟。竟忘痛改其罪。蓋人不痛改。就領第一聖洗。莫顯其能。矧次洗之哉。葆祿聖徒曰。縱散吾財。以至于罄囊厚養饑人。如無聖寵。吾散空虛。或曰。先痛悛。天主速赦。濟時無罪。濟者何益。曰。益多。一痛悛有濟爲伴。更易得赦。二大補赦罪之罰。三大動天主之心。扶佑哀人。使之勿落。經曰。天主戀視仁人。強記其仁。幾陷伸手。不許陷落。四。消善人小失。五。善人偶陷。主視前濟。扶之。

速起。益多。

何言無益。

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

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

其四。賙德置財于天。不慮盜劫。不畏時變。不懼蛀蝕。主謂衆曰。勿藏于地。蛀能壞。賊能奪。藏于天。無蛀賊之境。

或問。藏于天何。曰。濟貧是也。蓋貧人之
手。受財于地。運之於天。史記有聖。將致
命爲教。先散多財於貧。虐君問其財何
在。曰。託于貧者之手。彼運入天庫。聖額
我畧。又記。昔有人。極愛調德。六日作工。
淡薄養身。主日迨殿。分乎貧者。以其養
身之餘。時有聖人。夢見多人在天造宮。
六日安歇。主日急工。聖額我畧。解夢曰。
視夢則知。濟人之日。造宮於天上之日
也。無濟之日。罷工之日也。虛度之日也。
惜夫。富人枉費其財。急勤造舍于地。其
舍無實。舍基浮沙。死風必至。其工必傾。
癡哉。憐人。造宮于天。其宮有實。
宮基堅固。永無傾側也。智哉。

經記。富人設宴。請主。主席問規客曰。爾
輩設宴。勿請富客。富者能酌其酌。卽爲

爾郭宜請無能酌之貧。天主代酌。聖基
所曰。汝宴貧人。大智也。授之則微。受之
則厚。授之朽財。受之恒存。

之真福利哉。汝之交易。

其五。人濟貧。謂之財主。財勢易飛脫手。
濟者止之。所捨天主親收。必不能失。聖
基所曰。流財有法。能留。置于貧寡孤病
之手。信哉。多手之內。自不能脫飛也。蓋
視農夫。財米必爛。播種必穢。散財則得。
守之則失。昔友問色。擲加曰。吾財不能
爲吾財。昨日受之于父。翌日將授于子。
今日徒有守勞。奈何。請乞善法。答曰。捨
之上。法也。聖奧斯定曰。惟捨不失。餘皆
失。不捨之財。生時或敗。或盜劫。死時自
棄。惟捨之。同帶
同存于無窮。

其六。濟貧之人。爲天主之肖子。主示徒
曰。可體天主聖父哀矜之心。乃始謂聖
父之子。聖良解曰。天主親愛哀矜之人。
若父愛子。喜視其人。若人喜視本容。蓋
憐人天主像也。主也。莫云。齋素。默想。口
誦。淨潔。乃像吾父。但云。哀矜。則像耳。貴
哉。憐人之貴。代天主在世。主欲救貧。借
憐人之財。以拯他德。令人肖天主。哀德
令肖更

切也。

其七。哀矜者。求天主。易得所求。聖良曰。
哀矜助求。大動主心。強之易諾。蓋人傾
耳俯聽窮人哀聲。天主亦然。易聽諾。其
求也。多彼聖人訓子曰。依力。則濟。竟
勿恥視貧人。天主憐視吾子。而迓子求。
子可思經曰。人塞耳。諸乏之呼。天主亦

不聽其籲。哀矜助求。萬不負一。聖奧斯
定。解曰。吾輩皆天主貧人。恒叩其門。恒
求神形之資。貧人大呼。吾塞耳闔戶。不
許聲入。吾呼叩時。天主不開。不許入聲。
吾不聽貧聲。何
面欲天主聽吾。

聖基所曰。求德若鳥也。哀德其羽也。哀
在。則飛通天。不在。則麗于地。吾友入聖
堂。求主。不宜空手。携抹貧者之需。乃入
求主。蓋求主。而不抹貧。弱求也。難得所
求也。無舉手以救。而舉手以求。空虛舉
也。敝鄉有美風。城內貧人。槩聚聖堂之
前。人入求主。先濟後進。濟德先行。開路
令求易進。經曰。散財若先容。大開公門。
謂人有所求。國主無由通進。先贈
闔人。乃便得進。濟求二德並然。

其八。富人施捨。天主增加其富。雖恒施其富。不竭。主謂徒曰。散財爲吾。吾加百倍。聖額我畧解曰。依主之言。人施貧人。不謂之施。可謂之貸。可謂之息。主還。更加百倍。達未聖王曰。未見天主輕棄哀矜之人。未見父仁而予乞食。聖祭彼盎勉人曰。汝無捨而云。恐竭家資。吾云。無恐。天主之泉。永發恒流。滿憐人之派。勿慮資竭。勿疑主言。蓋經曰。濟貧者。無及知乏。無濟者。無及知富。主言何必疑哉。天主廣益矜人之財。是也。但人施時。不必私心圖利。圖益財心。貪心也。無矜憐者之心也。天主不許報貪。獨許酬矜。又天主或知。仁人得富。必敗其靈。暫延其報。待後世之報。斯天主之大矜憐也。

聖神降臨後第九主日

經

聖路加第
二十九篇

維時耶穌幾迨國都望城涕泣曰。今安度
爾日哉。今安享爾平哉。今烏知攸隱於爾

目哉。

主知城患已迫。心痛流淚。如言爾逃
甚。可泣而噓。可痛而逸。爾患幾至目

前而不
之顧。

定期且至。乃敵四面立壘。攻圍逼

迫爾。悉崩爾子悉滅。城頽屋傾。其石悉散。
無相帖合。患害疊至。緣弗識天主降顧之

恩

城人稔惡。以至殺主。必當速罰。尚不忍遽絕。延待四旬之久。見左第十九主日。

主入聖殿。驅逐貿易。

當時國人。携牛羊等。迨聖殿而祭。惟顧其

便。莫顧其理。殿內售物。曰。經曰。吾殿祈禱主不忍其褻。故驅逐之。

殿。汝乃爲賊窟。厥後主日。日誨衆於殿。

箴

望城涕泣。

時主難已近。城患猶遠。主不哭已。而哀城人。可識其心。此之慈

父。將亡不自恤。惟痛小子之孤。主肩聖

架。女多後隨大哭。主謂之云。女勿哭。吾

可泣爾輩。可涕斯城之患。憶主忘已苦

而念仇人。示吾毅于蒙難。而憐他人之

驅逐貿易曰吾殿祈禱殿立聖殿之故祈

祭痛責等功是也外莫他故賢者曰交
易天主所不禁售獻天主諸物敬天主
之功也主猶不許行于聖殿別開誕
笑犯理者哉達未聖王曰天主造殿於
地以致人聖因吾入時心驚身戰蓋天
主聖殿天主聖座也解曰聖殿乃天主
之國天主之天天神俯伏戰慄不敢仰
視爾敢失敬無理哉聖基別深責斯輩
曰欲開誕及交接等務爾輩無舍乎城
內無市乎何輕天主聖堂何高聲狂笑
何阻善友神工吾友可思各有神病聖
堂爲神藥聖舖可進療病勿進加病吾

友欲進朝。一身端莊。不敢失容。聖殿。天主之朝堂。其尊卽天堂。入時而敢戲笑。妄誕。烏畏天主哉。烏敬天神哉。入時而行。地上之務。逃甚慢甚。聖人玉言。教友必宜穩記。

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

聖神降臨後第十主日

經

聖路加。第十八篇

維時耶穌見人矜負厥義。輕異人。因諭曰。向有二人。偕登聖殿祈禱。其一法利叟。其

一布彼加諾。

解見吾主聖誕前二主日。又聖神降臨後第三主日。法

利叟昂立默念曰。謝主。俾我異若衆衆。或

竊盜。或犯義。或奸淫。謝主。俾我異斯布彼

加諾。

輕慢他人之詞。猶云。舉世混濁。我獨淨清。

我每一主日

主一

日包齋二。言每七日齋兩日。

攸獲產獻什一。布彼

加諾離臺遙弗敢仰視。惟拊膺曰。主憐我

罪人。

主罷喻警徒曰。

吾語爾。斯歸時。厥德比渠大

勝。自上必被黜。自下必受陟。

言彼以德取傲。喪前德。

使下于罪人。斯以惡取謙。謙消前惡。使上於善人。

箴。

右經警人。力避傲情。以免其惡。傲惡雖多。其統有三。凡爲善妄億。皆出於已。歸功于已。一。重已輕人。視之如異。二。伐揚其善。欲人仰之。三。

我異若衆

妄億善出於已。歸功於已。乃傲人首惡。聖奧斯定曰。吾思若人

之祈。不見所祈人。殿列其善。自矜自滿。若出於已。可徵其傲。謙人之祈。不恃已善。惟恃天主哀矜。以得所祈。有善以立神功。無善以養心。傲聖而公教會求天主曰。不我許。陷於惡。蓋求不倚吾功。惟倚吾主。聖子無盡之功。噫。善人之善。天主之恩也。謙人皆歸天主。比之良僕。受財於主。勤勤治理。加倍而還。本主傲人視善。若出於已。因歸於已。比之逆僕。主與器械。以禦盜賊。反用以傷家人。狂哉。葆祿聖徒責傲者云。爾何有非受之善。若受何傲。若無受。人者之善。非出於人之情。非出於追趕。惟出于天主之矜。聖熱落解曰。人欲得善。其欲之工也。若追

若趕其靈性之工也。但欲及追及趕。俱
天主之賜。因俱必歸天主也。惜乎。傲人
不思本力之劣。蒙然自傲。逃乎。經云。人
倚已力。若倚於空。若倚於氣。若倚於朽
蒿。良是。吾主規徒。令識本劣。舉喻曰。子
如葡萄根幹。汝皆如枝。接我。則活。則長。
則能結實。離我。則枯。而蔑微善。可立。聖
奧斯定解曰。切哉。主喻。明指門徒之弱。
我衆之劣。他樹之枝。離幹。猶堪用。葡萄
之枝。既離被焚。竟無他用也。可知吾善。
倘出於主。可歸於主。傲
人行善。可傲耶。可謙耶。

我異斯布彼加諾。

重巴輕人。乃傲人。次惡。

也。其惡置之人下。而其傲置之人上。謂
已曰。何苦于人哉。我善人惡。我強人劣。

我貴人賤。疇敢擬我。謙人謂已。皆反是。封齋後第一主日已有論。

我每一主日齋二

揚已偽善。輕人實德。乃傲人第三惡。經曰。人口

美爾。美美也。爾口美爾。醜美也。自證其善。無憑之證也。昔賢曰。傲情在心。敗心。心敗。所發善德皆敗。可醜其心。可醜其德。傲人猶愛其心。猶美其德。可惜其迷

自上必被黜

傲。虛氣也。幻影也。傲人以虛幻。爲基以上。其散滅而墮必

矣。解經設寓言曰。傲謙曾爭高位。迨主座前。對理請斷。傲曰。吾貴斯賤。人愈尊貴。愈尊貴。吾。吾居朝堂高宮。嫌宿貧室。謙乃小人之德。何敢較擬於吾。矧謀登上。謙曰。吾賤傲貴是也。世家尊彼賤吾是也。惟幸得天主聖子甚愛吾賤。卒世

懷抱聖母亦然。聖人亦然。又聖子在時
親許陟吾高位。許不能負也。天主斷云。
世貴。傲報也。先上後下。理也。謙德。吾子
之德。吾子在世。先下後升。謙德同下同
升。理也。見封齋。

後第一主日。

白下必受陟。

葆祿聖徒曰。吾主自謙。以至

奧斯定解曰。謙人甚奇。下已而上。卑已
而高。諸德昇天之梯也。謙爲第一級。履
之則登。高宮必興於基。無基不立也。又
示友曰。昔有弟問師。何能得文章之精。
答曰。勤也。再問。另有他路。曰。勤也。第一
道路。勤也。第二。第三。第百。勤也。吾友問
我有何善登之道。我曰。謙也。再問。再云。
謙也。百問。百云。謙也。其外無有登道。惟

各伯宗徒。慰謙人曰。可慶謙人。其下其
騰之符。經所云。人自謙。天主手下。天主
伸手而上
之。是也。

聖神降臨後第十一主日。

經

聖瑪爾谷
第七篇。

維時耶穌出弟利境。過西多。至加理肋亞。

海。德加薄境間。

俱地名。

衆獻聾瘖一人求撫。

主攜出衆。以指點耳。以唾抹舌。仰嘅。謂病

者曰。厄拂大。

譯言開。

應命耳聰。舌朗語。主止

衆勿揚。愈止愈傳。愈愕愈嘆。曰。其行全。令

聾者聽。卽聽。瘖者言。卽言。

箴。

聾瘖者。罪人之像。其疾重。其藥多。右經列六方。以療罪病。

衆獻聾瘖一人。

斯第一藥。罪人之靈甚劣。寸步不進。必人引扶。善友

勉勗。示其病害。其靈危。如獻者然。

求撫。

斯第二藥。善友懋勉。如藥扶外。若非天主默動厥心。其工皆虛。已有本論。

攜出衆。

斯第三藥。棄罪緣。是也。機緣如網。入易出難。幸出。可望其療。伯鐸羅

宗徒。偶入惡羣。背主。再三入緣。再三至背。出而卽痛改。可戒可法。戒入法。出焉。

以指點耳。

斯第四藥。經曰。主指。聖神之全。能也。其故已見。封齋後第三主

曰。罪人自不能抹。非天主神力何能拔之。天主云。罪人自招靈死。獨吾能抹使活。是也。

以唾抹舌

斯第五藥。解曰。舌濕覺燥。舌乾

若餽。主抹其靈。使嗜德味。神力漸益。至痊。

仰嘸

斯第六藥。主仰嘸。以顯哀憐惡人。天

佑因援。使

得向我。

六藥既備。主命之開其耳。卽通其舌。卽伸其病。卽痊。罪人謂聾謂瘖。已見封齋後第三主日。

聖神降臨後第十二主日

經

聖路加
第十篇

維時耶穌謂門徒曰。目視爾輩攸視。乃真

福目。

蓋言。觀我之人。必真福。

吾語爾。逆知者多。君國

者衆。願視爾攸視。不能視。願聞爾攸聞。不

能聞。

蓋言。古聖人。古逆知者。慕吾容。吾言。不得見聞。爾輩常見常聞。何幸哉。或

曰。當時惡人。亦見聞吾主。彼之目耳。福乎。
禍乎。曰。斯輩以藥爲毒。視而嫉。聞而逆。目
耳兼禍。視而愛。乃福。時明經一士突立。試

主曰師我何修得享常生乎曰經載若何

曰以全心全靈全力全意愛慕天主又愛

邇爾者猶已

邇爾者他人是也。物有邇有

不同我同我者

惟我有生有覺有靈之人。物

緊不然如天地日月無生無覺無靈因遐

我甚遠遠草木有生有覺無靈因遐我遠

遠鳥獸有生有覺無靈因遐我遠人備有

生覺靈與我同

類謂之邇我

主曰善夫爾答爾能如是

始入常生域

常生天堂也。人在

彼恒享無盡之生

士佯復曰

人邇予疇人耶穌

立喻曰有人自曰路撒

解疑

曰有人自曰路撒

解疑

曰有人自曰路撒

解疑

曰有人自曰路撒

冷

國都本名

下曰利各

近都名府。離都七十五里。都坐高山。人往曰利。

各必

道遇寇。罄劫砍傷幾斃。適有撒責

解已

下。

見聖誕前

第二主日。偶下是路。視而去。肋未大

解已見聖

誕前第

二主日。繼過。視亦然。撒瑪利大諾

解已見封齋後

第五

主日。後過。視之心惻。用酒洗。油傅。布裹傷

脫乘馬以載。抵館厚款。次日捐資二錢。昇

館主曰。醫餌且有他費。悉歸補。三者孰爲

被傷。邇人曰。哀矜者是。耶穌曰。汝往行若

茲聖賢解喻曰。旅人自上而下。人性也。天主初造人類。賜之多恩。靈有聖寵。諸德之聚。超性之妙。本性之福。皆備。世物不害。時變不攻。無苦。勞。憂。懼。病。死。既享世福。多期。神形偕升。而享天上真福。奈何。方命失寵。物害時攻。勞苦病死等患。悉至。如自上而下焉。魔鬼若盜。務則所留微善。而重加本罪之傷。人性其患如是。古教之士。皆過而不救。蓋古教之禮。不足救人。吾主大悲。人患自降。人世取人性。近人也。美液主寶血。能療罪傷也。店舍。聖而公會也。店宿各等之人。聖會無人而棄。店爲旅人暫宿之所。後往本鄉。聖會亦然。吾輩從教。若旅。投宿。皆望得到天堂本鄉也。吾主升天。託人於司教諸士。厚許勤報。可識主愛人者甚。

箴。

以全心。全靈。全力。全意。愛慕天主。又愛邇
爾者。猶已。

愛德總論。

人問主曰。經內多誠。最大最先何誠。答
曰。第一愛天主是也。厥次愛人猶已。是
也。主答雖畧。義意無窮。聖賢廣舉多端。
以解愛德之尊。之勇。之益。之容。之易。之
永。

崇尊。經曰。天主尊體完全之愛。又曰。愛
出於天主。聖奧斯定解曰。愛德。天主之

子女。人倘有信無愛。謂之主僕。第入聖
教之單。不入天主教子之錄。愛。乃天主
義子之號。愛。衆德丈尺。天平也。量。稱聖
之長短。重輕。愛厚。聖厚。愛薄。聖薄。愛
德之皇也。諸德前後左右擁護。如臣翼
衛帝王。愛德若皇定法。以制諸德之用。
德守皆真。德遠皆
僞。其無皇乎。尊哉。

五金之中。黃金爲主。四行之中。火行爲
主。七政之中。太陽爲主。夫愛猶黃金。有
者。則富。無者。則貧。其價正對真福。愛多
福厚。愛薄福薄。天主曾責罪人曰。汝
無愛德之金。何云富足。無所求人。蓋
其貧。蓋視其裸。欲抹其患。市我百煉
金。以富汝靈。解曰。煉金。愛德也。蓋人
饒裕。無愛爲乏。雖無立錫。有愛爲富。

夫愛猶火。火煉五金。愛煉諸德。火雖藏
灰內。其熱恒發。他行有時而閑。火行獨
不然。試天靜。氣安而閑。無風。水靜而閑。
農夫未稼。地空而閑。火不能閑也。有料
必行。無料必滅。德勢繁然。無遇人乏。施
德則閑。無上之命。順德則閑。無人觸侮。
忍德則閑。等愛無時而閑。閑則滅。則不
能爲愛。聖額我畧曰。無行者愛。無愛也。
夫愛猶太陽。太陽旭時。地面美飾。旰
地面暗黑。愛德在心。靈性美飾。不然暗
黑。又。月星無光。皆借太陽之光。愛德爲
諸德之光。愛在。諸德俱美。不在。俱醜也。
尊
哉。

其勇。他德無愛同力。皆劣弱。不能立功。
獨一愛德。能敵諸仇。能攻諸難。能勝諸

患。葆祿聖徒曰。勇哉吾愛之勇。世患逼迫。饑裸危急。利刃能攻。不能勝我愛也。生死。現在。將來。諸物。皆不能奪吾愛也。經曰。愛之勇若死。世物皆屬死權。世難皆屬愛德。無一能脫其權。聖奧斯定解曰。世難如鉄。愛德如火。火銷堅鉄。愛勝難。諸

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

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

其容。公含諸誠。葆祿聖徒曰。勿奸淫。勿偷盜。勿妄證。等誠。俱歸一愛。人全守愛誠。全守聖教也。經云。十誠總歸于愛。是也。史記若翰宗徒。規徒恒云。吾子互相愛親。每日如是。無立他規。徒謂曰。厭矣。愛規。師百萬可寧。請更他規。曰。愛規。公

包諸規。而爲吾主本誠。爾輩能行。不必
他規。善師貴約。煩則厭。吾斯規約也。不
煩也。

何厭。

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

其永。他德如信。望。憐。捨。忍等。有時而止。
愛德恒在。葆祿聖徒曰。吾今有信。有望。
有愛。三德獨愛存永而不滅。

觀右論。愛德之大可見矣。

何謂先。曰。故有三。其一。論時最先。愛誠
偕人同出。一有人類。卽有愛主愛人之
誠。其二。他德皆係於愛。獨愛自善自立。
因經及聖賢恒云。愛德。衆德之根也。心

也。幹枝花實皆係於根以生。百肢皆係於心以動。樹根自生。人心自動。諸德於愛盡然。聖額我畧曰。根生百枝。愛生百德。枝無結根。以吸土脂。則枯。德無結愛。以取善美。則死。又曰。愛德諸德之胎母也。乳母也。胎母生子。使之得生。乳母乳養。使之得長。二母之死。赤子之死也。愛德生長諸德。愛去心。他德皆死。德也。其三。作者質者。模者三。所以然。皆在爲後。皆歸於爲。葆祿聖徒曰。愛誠諸誠之爲也。蓋言天主列多誠。命人守一以開路。而致人愛。一以去愛德之碍。一以堅人心之愛。可知愛誠諸誠之爲也。諸誠第一也。

愛天主萬有之上。

愛天主之誠。不待學習。出於自然。愚智皆知。但有真主。必當心愛。今姑揭數端。第一。爲天主爲惟一最上極尊之主。試借觀國主。其尊貴較擬國臣懸絕。因通國愛敬宜矣。矧天主哉。世王尊位。雖大雖高。難較量焉。夜望月星光。卽以爲大。太陽一現。彼光細矣。隱矣。經舉天主之尊曰。萬王之王是也。萬主之主是也。其尊銘刻于本體。蓋言世主雖尊。皆係于外。比之披衣。易衣。易卸。有臣庶有寶庫。乃王也。無之則無。又未久死至。而奪其位。天主尊貴。銘刻體內。無物能奪。無時能滅。經又曰。獨天主至尊至高。天空地廣。物森比擬。皆若平準之針。若露之滴。可愛之乎。

第二。爲天主自具諸善衆好。人愛所趨向。在善與好。物愈善好。人愈可愛。萬靈之善好。比主之善好。皆如小滴。于大海之深廣。

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

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

時刻盡力竭心
愛之不及萬一。

第五。爲天主預備眞福。以酬人愛。逃哉
人人甘役于世。甘受艱辛萬狀。其所受
報。只是世物。又不過分釐。若愛天主。其
報我。天主也。眞福也。萬善萬榮也。蓋愛
之乎。

第六。爲天主先愛吾人。若翰宗徒曰。吾
弟各皆愛主。蓋主先愛吾輩。葆祿聖徒
深嘆曰。吾皆主仇。主當讐罰。而反愛拯
致其受死。高深廣哉。天主之愛。倘有教
中人。不愛先愛之主。凡教友可叱。可削
其名于教冊。聖奧斯定解曰。烏獨于教
冊。當削其名于人數。蓋人不愛先
愛者人。非人也。僅得八禽獸之類。

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

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

價愛者何。曰。尊貴天主萬物之上。而他物之愛。不至奪吾愛天主之愛。是也。世

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

愛人猶已。

人愛人。天主鈎命也。愛人連于天主之愛。彼此不能相離。聖額我畧曰。主愛。胎

母也。蓋生人愛。人愛。乳母也。蓋養主愛。聖奧斯定又曰。靈之左右。二愛之誠也。以右抱主。以左抱人。靈之二足。二愛也。靈以善走。缺一則跛。蓋人愛人。並愛愛人之子。世人皆天主之子。愛主不愛人得乎。

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

世人。包天上聖人。包地下煉靈。信夫廣哉愛誠焉。

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

愛人之爲雖多。約以三。

同族一。同身一。同性一。

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

同身何。蘇祿聖徒曰。爾輩共成一軀。每各爲肢。可忍恕他肢之煩數。蓋言身之肢。雖貴賤有等。高低大小。長短。相依相護。百體之間。偶有相傷。受傷不怒。受害

不復不失舊情。吾人皆當如是。

同性何。曰。凡。人。盡。屬。人。類。同。受。天。主。所。界。之。靈。同。性。之。物。不。相。搏。噬。虎。不。殺。虎。狼。不。殺。狼。水。合。水。火。合。火。世。物。皆。然。豈。獨。人。而。可。不。然。賢。勸。弟。守。愛。人。之。誠。曰。汝。不。愛。同。性。之。人。何。愛。哉。上。不。愛。天。主。也。蓋。經。曰。人。不。愛。所。視。者。人。不。能。愛。無。視。者。主。又。不。愛。無。靈。之。物。蓋。自。不。屬。人。之。愛。德。故。汝。不。愛。人。何。愛。哉。汝。愛。之。司。空。虛。也。白。受。之。也。汝。可。思。人。仁。二。字。同。名。之。字。也。其。名。之。合。無。偶。也。蓋。仁。人。本。德。也。出。于。人。性。如。熱。于。火。如。光。于。日。火。無。熱。無。火。也。日。無。光。無。日。也。人。無。仁。無。人。也。汝。思。我。論。則。知。愛。人。者。誠。人。本。性。之。誠。也。自。然。之。理。之。誠。也。

或問。愛人猶已何。曰。我所願無。不可容
人有。所願有。不可容人無。是也。聖額我
畧曰。人懼人患。如驚本害。慕人福。如望
本吉。乃謂愛人猶已。蓋真愛以已度人。
無彼我之分。若翰宗徒曰。吾愛。偽愛也。
行愛。真愛也。已富。視人乏無。揀。何愛乎。
雅各伯宗徒曰。吾兄弟姊妹。袒裸無裳
衣。饑渴無飲食。我視而不濟。徒口曰。衣
之飽之。吾言何利。
獨行愛有利于人。

愛仇。

或嘆曰。難行者之誠哉。愛愛我者。易。愛
無愛我者。且難矣。况愛仇我者乎。斯命
果難奉焉。聖額我畧答曰。難行。是也。不
能行。否也。達未聖王已行。德望聖人已

行。已往聖人皆行。吾主自立愛仇之表。親行。汝獨不能行哉。主示門徒曰。汝愛愛汝者。不必望報。惡人亦能愛仇。吾聖父本德也。吾子可體而肖之。

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

理乎。

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

愛教友

右箴之愛。皆本性之結。肉軀之締。在教友互結神親。相締神身。其愛必當更切。吾神身之首。吾主也。其靈心。聖神也。其神領。聖母也。其手足。聖人也。其護守。天神也。可見其美其貴。吾幸得在其內。而爲神肢。何宜勝親愛之乎。聖基所曰。世人親結。視教友親結。遠不能比。親戚之親。朋友之結。二身之親結也。教友皆自備一神身之親結。

世上何得比之。

聖教始興。教人相愛甚篤。身心如一。異教嘆美曰。美哉教人之愛。兄弟之名。不離於口。斯欲致命爲彼。彼爲斯亦然。異哉其愛。時有嗤忌教中昆仲之名。賢責之曰。何嗤何忌。吾兄弟之名。世人因有同性。皆兄弟也。吾教友。皆同性也。吾主。

吾同父也。聖而公教會。吾同母也。聖神
吾同心也。獨一性同。遂爲兄弟。多同何
不可爲乎。爾皆兄弟也。吾皆兄弟也。爾
者有時而爭。吾者無時而不和。爾者有
時棄親若疎。吾者無時不懷疎若親。爾
之結易解。劣肉之結也。吾之結難解。固
愛之結也。葆祿聖徒曰。教友之首工。愛
是也。斯愛完全。蓋結身。結心。結靈。三結
之結。完全結也。死結也。卒世之結也。經
所云。堅哉斜之堅。力扯而不斷。是也。
主。荆聖教之殿。遇昆仲二雙。詔之爲徒。
聖賢指故曰。四兄弟。聖教之基也。基結
于兄弟之愛。基上
之石皆當一然。

上古洪水前。天主命諾厄構舟。以避水
患。並命携各獸之品同人。以存獸類。奇

哉。舟外禽獸。互相殺食。人舟皆和。同住同歌。同吃。若皆同類然。解曰。舟。聖而公。教會像也。人在外。或結讐。或報復。不必怪異。人後皆可平和。而效舟中之獸。吾主曾示徒曰。互愛相親。若同胎兄弟。人視爾愛。必知爾爲吾弟。聖基所解曰。宗徒備有諸德。能行異迹。能講萬國之語。種種奇行。不顯爲主之弟。蓋異迹等奇。惡人倚賴。天主之能亦行。獨愛。主徒者之號也。教友各皆吾主門弟。互相愛親。真弟也。無愛。假者耳。

聖經直解第七卷終

聖經直解第八卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖神降臨後第十三主日。

經。

聖路加第十七篇。

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

斯古教禮已見三王後第三主日。

行際身

潔其一覺體潔。亟返揚聲。丕顯天主。伏叩

頌恩。斯乃匝瑪利大諾人。

卽異國人也。其餘皆本國人也。

耶穌曰。潔者蓋十人。九安在。第斯一異方人歸恩。乃謂曰。起往。爾信治療爾病。

箴。

癩者十人。

癩人。罪人像也。故已見三王來朝後第三主日。聖經曰。癩患有

五等。

肉癩。存癩。衣癩。室癩。飛癩。癩在外

醜膚。

謂之肉癩。深入透內難醫。謂之存

癩。

穢氣襲衣。謂之衣癩。臭氣滿室。謂之

室癩。

毒氣衝流甚廣。而染他人。謂之飛

癩解曰。罪

癩。槩然

肉癩。滯罪是也。肉癩。醜身。臭氣難當。婦
惡。汚身醜神。天主難視。難聞。昔修士郊
遊。天神倏現同行。道遇獸屍。修士掩鼻
速過。神問故。曰。難矣。其臭也。未幾遇人。
鮮衣芬香。神乃塞鼻速過。上

異問故。曰。滯也。不勝穢臭。

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

存癩。久習于惡是也。人偶落。可望易改。既習。其改難矣。比樹根稚而淺。易拔。易移。既堅而深。搖動之難。拔移奚易。比疾初發。易療。既入膏肓。危已。惡習深根也。痼病也。拔醫之難哉。經曰。人不入。不行。不坐。於惡輩之道。真福之人也。聖巴西畧解曰。不入者。善人也。不行者。人偶落而速改也。不坐者。落時畧怠。不久亦改也。久而不改。靈性危哉。至難治之病哉。

衣癩。過爲美飾是也。聖賢恒責過分之衣。斯癩之害。統有三。害靈一。害產一。害貧一。靈害似淺實深。德途艱澁難行。柔衣柔靈。使或不進。或進不前。或前不終。可知其害。產害易明。不必解。家資受害。貧害自隨。聖盜博削責富者曰。鉄也。富

人之腸以錦飾屋而貧裸身無布煖體
爾馬濯濯。爾犬肥澤。貧人道側幾殍。重
獸賤人。

不仁哉。

室癩家人敗風是也。醫室癩有二藥。一
苦令吐。一飴令補。苦藥責罰也。家視主
寬則肆。主嚴則止。經謂家主曰。勿畧於
管子嚴父仁父也。有僕違令。可責可笞。
止遏抗逆。聖奧斯定曰。哀哉。無罰之室。
時刻落下。諸善必離。諸惡必住其中。國
有罰盜賊自戢。不然。盈野盈城。
皆惡也。爾家有惡無罰。何異哉。
家人既吐其惡。家主必進補劑。勉厲行
善修德是矣。蓋德善大補靈性之力。有
則健。無則劣。

苦飴二藥。雖善。雖急。設無良醫。制合皆無益。良醫家主也。主善而加責罰。加勉厲。家人乃順。主惡則逆。家主若表若尺。表尺直。影線皆直。曲則皆曲。葆祿聖徒責惡主曰。責人。盍先自責。勸人弗偷。而汝爲盜。勸人勿淫。而汝姿色。家屬必私唾。互誚曰。善哉。醫醫人而自病也。

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

咸詣撒責

撒責大能。痛告大益。可療心病。皆見吾主聖誕前第一主日。又

三王來朝後
第三主日。

其一覺體潔。亟返揚聲。

可法斯癩者之謝恩之心。受恩歸恩。

主因再加多恩。受先恩而謝。必開路而受後恩。經曰。江河由海而出。既出再入。既入必能再出。聖伯爾納解曰。天主諸恩無量之海也。大小恩澤皆出於彼。人歸而謝。他恩再出。古賢曰。感恩禽獸亦知。矧靈彙哉。依感多寡。天主復恩多寡。感厚。授厚。感薄。授薄。不視海乎。大江入海。大江再出。小河入。小河出。謝恩受恩。互相應。聖奧斯定謂主曰。僕也。無時不沐主澤。主恩晝夜恒流。無刻停住。心感口謝。無刻停住。僕之願也。僕先無主。賜得有恒。爲存養背主。主憐。向主。主佑。行。

善。主許真福。無時刻。無呼吸。
不受主恩。恒感恒謝。理也。

潔者蓋十人。尤安在。

此深責負恩者之詞。

之。矧天主乎。古言曰。惡人行惡。如地產稊。受恩而負。如地產荊。荊。極醜。地產。負恩。極醜。心產也。聖伯爾納述負恩之害曰。負恩。靈性之仇。功勞之敵。諸德之敗。是也。負恩。燥風。涸竭。天主哀矜之。湧。是也。負恩之惡。自窒天堂之門。主恩無繇出。

賢問弟曰。經美鴛。醜。醜。大何答曰。鴛美而淨。醜而濁。犬姣而嬌。其故也。曰。否。謝恩。負恩之故。鴛也。豕時。遂口仰天。若謝主恩。經美之故。豕也。飼時向地。念

食忘主犬也。望幣主擲而往。再不復顧主。皆負恩之像。經醜之故。

昔古教人。多沐主恩。亦多負之。以至背主。而向土神。聖人責之云。以背恩主報。耐主恩。狂哉癡哉。解曰。負恩必出於癡。智人知恩。因謝。癡人不知。因負也。繼曰。噫。昔一國人。因負主恩。皆狂皆癡。今何人不狂不癡焉。仰天俯地。何物而非天主之恩。何人知全謝哉。噫。負恩之人。以恩爲戈。以敵恩主。生命康寧財貨。皆天主之恩。可用以謝。乃用以增愆。負恩之甚。

聖神降臨後第十四主日。

經

聖瑪竇
第六篇。

維時耶穌謂門徒曰。一人弗克兼役兩主。

蓋必惡一愛一。就一離一。

二主相合。兼事無妨。彼此互逆。

不能並事。爾等弗克事天主。兼事瑪滿。

瑪滿。財貨也。

予語汝。勿特急食飲養命。勿特急衣蓋體。

天主雖命人勤於衣食。又禁特勤也。

命。勿貴於食乎。軀弗重。

於衣乎。

主以六端。勉吾之望。斯第一端。猶云。人身及命。皆重。食衣。皆輕。天主

賜人身命之重。必視空中羽。無勞稼穡。無

不吝于衣食之輕。藏廩餼在天。汝父養之。爾詎弗貴於羽。斯第

二端。猶云。羽禽。天主尚爾輩。雖殫慮。烏能

爲生存。而況于人乎。增軀以尺。斯第三端。猶云。人雖殫心以長

其身。不能增尺寸。何能自備飲

食以長之。天主長大人身。必備諸

用存養。倘天主不備。爾勤無益。爾何於

衣特勤。盍思野花無勞紡績成章。確語爾

撒落滿。如德亞國大王名號。祿袵雖麗。擬花鮮不肖

距甚。野草今日暫留翌朝付于窰。天主猶

勤厥衣。乃弗愈勤于爾劣信者。

斯第四端猶云。百花。

微物也。今日生存。翌日被火。帝王衣飾猶不及其美。人之尊大過於花。天主勤備爾衣。必急甚也。果爾毋急營營云。何食何衣。斯皆

弗識天主人者之急營。

斯第五端猶云。人不知天主之慈。勤

覓世物。不足怪也。爾輩既知。不宜如彼。

爾父

卽天主聖父。

早辨斯

品不免之物。悉遺於爾。

斯第六端猶云。世父不忘其子。百計

營養。天主爾之大父。焉能忘爾

爾等先求天主國天主義。

信。望。愛。等德之聚。皆謂之義。

則斯諸物類咸益於爾。

蓋言。

天主如父。爾可如子。滿孝道。愛敬。順從。在爾。盡慈道。全備爾需。在彼。

箴。

爾等弗克事天主。兼事瑪滿。

主舉天主財貨二主。憑人

選從。人欲事人。先問其勢。其性等情。然後獻身。今欲揀天主財貨二主之一。先究其情可也。

天主也。貴極富甚。凡投之者。親之如子。待之如朋。事之可不急乎。達未聖王謂主曰。臣寧居主朝內。爲至後。不寧居罪人塵宮。爲至先。祿祿聖徒。以事天主。爲號。恒云。吾乃天主使者。吾乃吾主僕役。史記。亞加大聖女。幾致命爲主。虐司叱。

曰。汝巨家女。盍羞敬從賤人之教。曰。事
天主之卑。大勝世王之榮。異哉。天主之
使。經謂之王。蓋王已也。王世也。其國。
天堂也。其權。無盡也。可無事天主乎。
財貨。虐主也。人事。而不德。苦。而不慈。勞。
而不憐。可事哉。主解事財之苦。曰。財貨。
荆棘也。愈聚愈苦。無。必苦得。得。必苦守。
失。必苦無。未得之苦。既得之苦。已失之
苦。何時而無苦。可知其虐。聖盜博削曰。
哀哉。事財者之人。其主不知飽飫。其役
不能止息。其主其歛也。其貪也。
其心晨夕無寧。正若沸海。哀哉。
人讀右經。心疑問曰。若是富人不能事
天主乎。曰。否。可明辨焉。用以節費。以理。
不至溺愛。以犯主命。同富同事。天主何
妨。以財為主。以已爲役。自屈自伏。受其

虐令者。曷能同事天主哉。經警富人曰。勿愛爾財。弗云勿有。第二云勿愛。有而輕。無礙于德。有而重。大礙也。難哉。財賄。心。如鷦鷯鳥。愛之甚易。輕之甚難。主曾規衆曰。人財人心。互相同住。置財于天。心上愛天。置財於地。心垂麗地。有財而心不麗。難得萬一。經解其難。深嘆曰。噫。亦難矣。人富而不愛其富。不從其命。不望其位。異人也。畸人也。果真福者人也。兆中細覓。而得之一。可揚其勇。可美其德。在世必成太奇。觀經斯言。可視其難。

勿特急食飲

解曰。食飲不免之需也。主不

禁人勤。反禁不勤。謂亞黨世

祖曰。可汗可勤。可胼胝反上。以獲身需。經記。家三偶。遇傭人空閑市上。責之云。

何終日閑何不務作工。蓋人不覓生計而望天主降食。妄試天主之人也。食不降。罰則降矣。右經所禁。特勤於食。特急於衣。是也。務過其中。而無節。必爲惡務。主責之故。

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

經記。義撒性教聖人。生雅各及厄撒二子。彼善斯惡。父幾逝世。祝福雅各曰。天主賜汝。天上地下諸福。祝福厄撒曰。天主賜汝。地下天上諸福。解曰。善人惡人之殊也。雅各善子。善人之像。急先天務。而後地務。厄撒惡子。惡人之像。其首福在地。特勤世物。天物其後務也。或問。特勤何。曰。念已忘主。緊持形務。怠畧神工。不顧理在否。而緊是也。

視空中

羽

寬哉。天主之寬。以養無靈之氣。人父慈養赤子。不及遠矣。經嘆

美天主之寬曰。噫。寬哉。芻豢猛馴走飛。水族等蟲。其所需各皆全備。天主伸手

與之飽。與之餘。

天主至寬于無靈。矧于靈者乎。色。擗。加。日。地。廣。且。美。正。若。豐。宴。凡。人。心。所。願。以。養。以。樂。皆。全。備。也。蓋。或。地。或。空。中。百。獸。百。鳥。之。類。一。以。娛。目。一。以。悅。耳。一。以。養。體。無。所。不。備。又。空。中。成。雲。雨。成。霜。雪。以。豐。其。地。上。天。以。覆。日。月。星。辰。以。照。永。旋。不。輟。以。分。晝。夜。以。別。四。時。以。便。稼。穡。寬。哉。天。主。之。寬。今。年。稼。穡。僅。畢。來。年。之。種。已。起。去。歲。之。穀。未。罄。今。歲。之。穀。又。成。葆。禱。聖。徒。曰。天。主。厚。顧。世。人。賜。之。所。需。賜。之。所。餘。噫。天。主。恩。世。厚。盛。若。慈。父。顧。照。愛。子。吾。人。豈。可。特。勤。於。已。至。忘。天。主。慈。乎。父。

爾父早辨斯品不免之物悉遺於已

皆因
立吾

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

主曾勸衆求天主。聖父曰。設子饑餒。迨父求飯。與之石哉。求魚。與之蛇哉。爾等槩惡。猶善于子。聖父至善。獨不善于爾。豈其然乎。伯鐸羅宗徒勸徒曰。勿特勤于身。托爾勤于天主。彼則勤于爾。

先求天主國。天主義則斯諸物類咸益於

爾。右箴主禁特勤于身。今勸特勤于靈。蓋云。身軀輕物也。其需並輕。不必特

勤靈龜重物也。其需並重。必宜勤勤。古
賢曰。天主藝人於世。若農植木人也。以
髮爲根。以身爲幹。以股肱手足爲枝。異
哉。木根向地而下。人根向天而上。何也。
木皆抽於土。以爲生長。獨人一木。天上
之本也。可務抽吸天上之德。養其靈。
人能如是。天主必勤養身。經曰。爾輩勤
于吾令。吾乃勤於爾身。達未聖王云。至
今不見天主。輕棄義人。不見
義人子孫。遊市求食。是也。

聖神降臨後第十五主日

經

聖路加
第七篇

維時耶穌之納應城門徒暨衆偕行政臨
城圍適出哭殯死者乃一孀婦子郡人大
會送葬主視婦慟心悲謂之曰母啼乃近
撫柩昇者止主曰穉子命汝活起死者應
命活乃坐乃言

西國之禮人死越日卽葬
先至聖堂備行多禮禮儀

未竟柩不闔禮畢乃闔而瘞
固斯死者旣活而且坐且言主携付厥母

僉駭愕稱羨天主曰先知大聖降世哉天主顧眷其民哉

箴

適出哭殯

解曰惡人若死人也初習惡若尸習久若尸殯危哉習惡經曰

惡人既溺惡海必輕其惡飲之若水蓋自幼習惡至不改入家不改俗云新器所受液或美或惡久存初氣再三洗而不去是也巳見別論

死者乃一孀婦子

孀婦僅有一子因哀其亡人靈獨一得罪而死

可哀孰甚達未聖王求主曰主吾靈惟一求主護衛得免仇害主示衆寶其靈

曰。世上無物得易。于靈性。猶云。客以所有。得易。所無。售室等物。還金。得贖。靈。一失。既下地獄。無物得易。得贖也。戒哉。

郡人大會送葬

此示吾人。可哀聖教死友。可親送殯。勿輕死者。送殯。

仁也。益也。蓋送殯必敬死人。顯其心仁。形哀矜。第七云。葬死者。是也。古經嘆美。多比聖人之仁。市上有尸。不暇吃食。速速出戶。負尸親瘞。天神慰之曰。汝勤瘞屍。以至離席棄膳。主將大福。報酬汝仁。經記有人聞尸暴露。齊出行葬。達末聖王。甚感其仁。遣使謂之曰。爾皆真福之人也。天主必福我。必厚賜。吾主復活本主。日已。

有別論。

其益有二。一。人送殯時自擊死人。則念其死。而不敢放縱。經曰。宜赴弔喪也。人赴弔。必思念死候之患。視尸如警。曰。記。吾昨日聽判。爾翌日必亦聽。二。送殯敬死者。必信肉身復活之端。蓋尸不動不覺。未幾腐朽。不知吾敬。倘非信有定期復活。何以敬之。

聖神降臨後第十六主日

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

經

聖路加第十四篇

維時瞻禮日耶穌赴司教宴渠等

即司教等

之窺伺

窺伺吾主所行欲誣以罪

時主前有病蠱者耶

穌

主知仇之惡意姑問試之

謂諸司教者曰瞻禮日可

療病否僉嘿主扶愈病者令去向客曰爾

有驢牛。于瞻禮日。墮坑塹。疇弗挈出。客無以對。次見客競先趣高座。諭曰。赴席勿遽。首座主或請越爾尊客。乃入堂。必謂爾曰。讓座於某。爾面羞赧如何。速退坐末席。無亦先下坐。主人堂必且延請上。乃爾榮大顯於諸客前。蓋自高必被抑。自謙必受揚。箴。

耶穌赴司教宴

聖人常責人宴。吾主常赴而不辭何。曰。宴有惡有善。

人宴饗惡。聖人責之故。其惡有四。廢時一。敗產二。壞俗三。傷生四。其善有六。勸客一。啓蒙二。酬恩三。固情四。求和五。解虞六。

一惡廢時。時寶也。可重寶用。天主賜人生時。得行諸德。得示天國。人虛費於宴惜哉。經曰。人之生時。雖長久。一短晝耳。死後。無盡之夜也。晝時可勤於善。夜時工罷。無善可行。可枉費此生之短晝乎。譬曰。設王者許人得入寶庫。限一日聽意。擇取寶珍。若人急勤。堆土細草。背之而出。癡哉。夫人生時。得聚多善。以富其靈。今日請客。翌日赴席。應酬無絕。斯務於彼一同。其癡何異。

色榻加深嘆曰。誰知片時之重。誰知重時之宜。誰知微時之值。人度日于飲食。

謂之售時于微值。人生甚短。而人爲之更短。惜夫。葆祿聖徒。示戒曰。吾友贖時。聖熱落解曰。廢之時。虜時也。可贖也。善工其贖金也。聖伯爾納視友閑誕贖時。長嘆曰。失寶而不覺。癡人之失也。時寶既過。百馬不追。在時可用。以痛往失。以市聖寵。以騰天神高位。蒙然廢之。癡哉。譬如有家主。家僕三人。惡一癡一善一。主分家資。各受定分。因益主財。惡僕出戶大肆諸惡。耗靡其分。癡僕識短。不知重財。不伺時宜。隨時隨用。以至虛費其分。善僕時時勤勵。早晚不息。未幾加分幾倍。家主。吾主也。家資。光陰也。主託吾友寶用。增德。爾反虛費。惡僕否也。癡僕是也。盡肖善僕。友吟聖人之規。頽首而振而散。又見封齋前第三主目。

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

三惡壞俗。經謂饕餮人曰。爾荒于宴。連飲多日。良可憐爾。爾酒必熾。爾靈聖巴西畧解曰。嬌欲嫉妬。忿怒等情如火。食飲如風。猛吹情火。必發熾靈。使肆于惡。蓋飲食無節。諸惡之友。諸善之敵也。

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

經嚴戒曰。勿赴好飲之宴。好飲。勸飲。其惡難詳。可憐斯人。無故之爭。無理之傷。無義之殺。皆出于宴。地獄張口。大廣其容。以翕斯人。哀哉。解曰。其罰正對其惡。彼張口。廣腹。食飲無節。以至哇出。地獄張口。以翕廣容。以收。但不復吐出也。四惡傷生。醫家曰。食飲過度。多病之速。致入塚。早亡之徑道也。聖基所曰。多宴生病。招疾。苦腹。癯體。漸致人死。

俗云。禍從口出。病從口入。是也。

其善第一。第二皆爲益客。斯吾主赴宴之故。如右。經赴掌教之宴。多列善誨。以規其客。赴匪穀宴。大動其心。以罪爲聖。赴瑪竇宴。引之棄世。而爲之徒。可美其赴。其餘四善。雖無可責。有可戒。品勿過數。食勿過度。飲勿過節。言勿過當。容勿

失儀。斯爲善宴。聖額我畧曰。客無訾人善。無觸人惡。無亂誕。啖食飲得中。賢宴也。蓋餒渴乃身之病。食飲乃藥。客坐席若醫。斟量病勢。依疾進劑。藥過害身。食飲過害身及靈。

有病蠱者

蠱病貪。傲二情之像也。蠱身滿水而渴。愈飲愈渴。貪人之病。蠱

病也。聖奧斯定曰。多飲而渴。可憐其病多。有而貪。可憐其貪。聖額我畧曰。異哉貪病。以藥爲毒。安得痊。貪人貪財。以療其病。得之再貪。又得又貪。與愈飲愈渴何異。古人作詩曰。財貪並行。財薄貪微。財增貪加。正似月於潮。並長並消。並應已得之財。月也。未得之貪。潮也。

古賢設喻曰。有人貪甚。名但大落。逝世下地獄。獄王定罪曰。貪哉。在世財盛而饑。庫充而渴。當以永饑渴罰之。急呼獄卒。命置河濱茂樹之間。樹枝多實。皆孕近口。但大落口渴腹餒。欲飲低頭。河退口仍乾枯。欲食伸手。枝實皆上。腹仍空。楞嗟夫。近河而渴。近食而饑。貪人正像也。貪人之正罰也。敝鄉欺貪人。皆曰。某人大落也。

傲人。病蠱者人也。聖奧斯定曰。蠱身似大。而實不大。腫也。非大也。傲人自滿。皆虛氣而已。自視如大。人視如腫。貪。傲。二情。封齋後第一主日已有本論。

自高必被抑。自謙必受揚。

傲罪。封齋後第一主日已有本

論。謙德聖母領
報瞻禮有本論。

聖神降臨後第十七主日

經

聖瑪竇第二十二篇

維時法利色義迫耶穌明經一士試之曰。師經內誠孰最大。答曰。最大最先以含記。以明達。以願欲三司者。愛爾主天主是厥次。並列愛邇已者。猶已者是。聖經攸著。先知者攸錄。僉繫斯二者。人愛天主萬有之上。必固信其言。實望其報。無褻其名。無虛發誓。恭拜瞻禮等。愛人如已。必孝親。敬長。無殺。無傷。無偷。無

貪等。經云。二愛包含古新諸誠者故。法利
十誠。經文所云。十誠總歸於二。是也。

色義既集。耶穌問曰。爾輩擬救世者如何。

疇父之裔曰。達未子。耶穌曰。聖神默示達

未引稱之主云。主

指第一位
天主聖父。

語吾主

指第
二位

救世者
聖子。

曰。且坐吾右。俟吾伏爾。讐于爾足

下。皆聖父之詞。吾主昇天本日。聖父坐之

其右。曰。坐茲待末世之期。我降爾仇。皆

伏地。皆識爾尊。皆認爾。達未稱之主。曾是

爲厥子。

蓋言父指其子。稱之厥主。理乎。達
利指救世者。稱之其主。胡爲其子。

解吾主之問。其仇之答。可知救世者主。兼
天主。吾人二性。論彼則爲達未之主。論斯
則爲達未之子。但國人槩弗識其天主之
性。獨識來時必乃達未之裔。主問拯世天
主之性。仇答其人性之性。讐默無對。自是
答不應問。主闕其答之故。要其詳已見第十二主日。

曰無一敢復問。

右經解愛主愛人二誡之

聖神降臨後第十八主日。

經。

聖瑪竇
第九篇。

維時耶穌乘舟渡之本府。

本府。指加法納翁。主本府納匝

勒府也。惟於加法納翁恒行聖蹟。恒示其
人。久住其地。經因稱之吾主本府。時

一痿者臥榻。人至以獻。

獻之吾主求療。

耶穌視獻

人信。謂痿者曰。予望汝罪。今釋。掌教衆士。

默云。之言僭越哉。

蓋言。有人罪。係天主之能。是人何得踰分。篡天

主權。耶穌洞彼蘊曰。爾心昏匿惡念。或釋人

罪。或令病者起去。誰易。爾曹可知。人子指已

經內吾主常自稱人子。以感動人心。謝其成人之慈也。其以天主性。本爲萬民之公父。爲願救世。不嫌爲人之子焉。聖奧斯定曰。吾友勿落于念。勿落於心。斯吾主人子之稱。斯稱大發其慈。大顯其仁。以示其爲人爲人子之恩。在世有赦罪

之權。謂痿者曰。起肩榻歸室。應命立起歸家。僉視駭愕。僉頌天主。錫人大權如是。

箴。

痿者臥榻

罪人痿人也。病痿者何。曰。濕滿筋鬆。百肢不緊。不能行工。是也。

因痿人如尸。安卧榻上。無人携之。自不能動。愛畏天主二德。人靈之筋也。有之靈緊。無之靈鬆。若屍臥榻。經曰。可憐鬆心。可哀鬆靈。天主將棄鬆人。

人至以獻

仁哉。勤哉。斯人也。自肩痿人。自求吾主。自獻其信。以動主心。病

人既愈乃止。吾可法焉。達未聖王。勸人曰。天主之子。引獻天主。以弭殺之子。解曰。天主之子。從教善人也。弭殺者。魔鬼也。惡人其子也。善友可引之。務爲天主之子。聖基所曰。商人飄海。雖得順風。倘見波中。人危幾溺。落蓬亟拯。惡人危。比溺海尤甚。善人可安視其死耶。急垂繩以拯靈命。繩者何。曰。三股之糾也。自爲表率一。善言勸改一。求天主照靈一。三者備始。授拯彼。彼始受救焉。

吾主誨衆曰。汝勉爾兄。必市其靈。蓋言兄以罪售靈。爲魔之奴。汝勉之歸善。使脫魔轆。若市其靈。以獻天主也。聖基所解曰。大哉化人之恩。人散無窮之財。以採貧乏。大工也。擬化一人。微工焉。

聖賢規化人者。曰。勿亂勿煩。可伺時宜。可別人勢。可籍情引。藥雖神。或失時。或太過。無益反害。得時得中。無害得益。葆禪聖徒。示人引法。曰。遇人行惡。規之以仁。度之如已。勿責老人。視之如父。而柔聲以求。幼者爲非。視之如昆仲姊妹。而以仁勸。老婦或邪。視之如母。以敬務正。聖額我畧解曰。規人之工。可調以智。以成其工。規人百技之首技也。人情不同。規之亦異。傲人喜譽。先美其善。後抑其

驕苦藥難服。合之以飴。易下能利。獨節
無益。獨苦難進。傲人先受所愛之美。而
後安受所惡之責。

耶穌視獻人信。謂痿者曰。子望。汝罪今釋。

痿人以罪致病。主看獻人之信。形神皆
醫。聖人解曰。善人在世。大利於世。天主
欲罰人惡。幾乎舉手。善人拊衛。主止免
罰。達未聖王。天主親愛其聖。後嗣不肖。
天主謂之曰。爲吾僕達未盛德。且停汝罰。且顧斯城。

經記上古有名府。名俗篤瑪。府人至媼。
天主甚惡。將降火燒燼。謂亞巴郎聖人。
曰。某府之惡。大呼高聲。時聒吾耳。罰矣。
滅矣。剗矣。聖人心憐曰。連累無辜者。理

乎。若城內幸有五十義人。主罰濫及于
彼乎。因少寬衆。是吾主之心也。主曰。城
內倘有義人五十。我免罰衆。再請曰。或
義人四十五。城罰何如。曰。亦免罰。又再
請曰。或四十。或三十。或二十。或一十。主
罰衆否。曰。爲四十赦衆。爲三十亦赦。爲
二十亦赦。爲一十亦赦。奈何。城內
無十義人。可息主怒。火降城燼。
在昔古人。時時有惡。天主時時加刑。先
知聖人。憐視本國。可哀之狀。謂天主曰。
嗚呼。國人皆惡。而不知歸善。因主恒罰。
鞭不脫手。惜夫。吾衆之中。無一衛衆。而
梏主手。聖盜博削。嘆曰。爲寡義。天主必
赦衆惡。奇哉。義人之義。居城捍衛惡人。
可謂一城之城。

汝罪今釋。起肩榻歸室。

聖熱落解曰。斯人之痿。因罪而至。主

先赦罪。以拔痿根。可知人病人患等禍。槩罪人自招。使至惡人遇災。先當改惡。後祝主救。聖巴西畧曰。人病等患。槩爲天主之鞭。以答人罪。人改答罷。不改答。加經勸病人曰。吾子病時。勿輕爾靈。求主也。避罪也。滌心也。後致醫服劑。以抹汝身。天主若醫自療。汝病。西國有令。醫家臨醫病人。最先必問病人已行告解禮否。已行合藥而進。否則待行後進也。

聖神降臨後第十九主日

經

聖瑪竇第二十二篇

維時耶穌謂司教者暨法利色義曰天國

指聖而

公會

象王爲國嗣婚娶備筵遣使延賓

賓辭次遣他使曰速客云吾宴已備禽牢
已宰殺品已全請赴客慢王寵一視庄一
理事餘羈厥使既辱且殺王聞之震怒起
兵誅討逆臣燼厥城乃謂使者曰宴已具

惟向召輩無幸以享。今趨道岐。隨遇隨請。使者出。順道攸逢。弗別良惡。盡引人充席座。王入視賓。厥有不著禮服。詰之曰。若蔑朝衣。焉敢入廷。彼默無對。王呼左右。繫厥手足。置之外寘。

解已見三王來朝後第三主日

有哭有切

齒所。蓋請者多。簡者寡。

解曰。國王。天主聖父也。國嗣。天主聖

子也。娶親。其降生而取人性也。婚席。天堂真福也。國王遣使請邀國臣。蓋天主代代多遣聖人。勸如德亞國人。信認吾主。聽從其教。乃得昇天。述哉。既逆命。猶羈聖人。或

囚或殺弗顧主命。以至橫殺吾主。聖父怒甚。許落瑪天于起兵往征。環攻京城。殺死之。饑死之數一百二十萬。京城衝倒燼滅。天主後遣宗徒出離本國。普散大地。廣敷聖教。信從者衆。比後來享宴者也。筵上有衣鮮潔。有衣破敝。彼安享。斯被逐。罰之以囚幽。聖而公教會亦然。善惡參居。善人昇天。享無窮之福。惡人下地獄。受永殃焉。

箴右經於聖神降臨後第二
主日之經畧同。箴亦如彼。

聖神降臨後第二十一主日。

經。

聖若翰
第四篇。

維時有小王。

註解不一。小王。或爲宗室。或各家大臣。或督理民事。或侍

立朝內。經稱
之。小王故。

厥嗣病垂死於加法蘭納翁

加理勒亞
國各府。

聞耶穌從如德亞造加理勒亞

出逐請下。

如德亞。地勢高於加理
勒亞。從彼徂斯必下。

療乃嗣

病耶穌謂之曰。弗目擊異行。弗信。曰。祈主

速下。緩則子休。耶穌曰。返。汝嗣已痊。王信

以別下際。僕迎告曰：世子恙已痊。詢疾始退。何時？曰：昨日未初。瘡全退。厥父記昨耶。穌允。適未初時，益信。舉宮僉信。

箴

小王厥嗣病。

小王平時不念求主。不務入教。因病子之患。急求急入。惜

夫順時。樂引人肆。主欲其歸。內外投苦。乃醒。天主謂惡人曰。吾將繩拖。解曰。罪

人背主。如犢觸主而走。主執繩牽拖。使住。世苦。天主之繩。牽人復歸。復向天主

也。天主之繩不一。有柔細。有堅粗。以恩細繩也。以苦粗繩也。噫。先賜恩。以動人。

心順。則再加多恩。逆。則加多苦。強之伏
歸。主示古教人曰。勤顧爾輩。勤理爾地。
如農勤理其葡萄林。爾逆不顧。我廢不
理。使荆棘叢生。以消汝狼。荆棘苦難也。
昔人問士曰。天主何苦世人。曰。以利。不
視農哉。樹木特茂。不至結實。乃所餘枝。
似乎敗木。而實益木也。惡人餘枝。財也。
精壯也。祿爵也。天主常損。使之歸心。不
其利哉。經記。納布國王。稔惡背主。曰。吾
能大矣。可對天主。主欲伏傲。遣神厲呼
曰。斫樹也。斫枝也。未幾失國。無室無衣。
如禽冒雨。若是者。七春始退痛哭。哀嘆
俯伏。信予奪之權。全在天主。天主乃賜
之復位焉。可識天主。以苦加人。欲其悛。
聖奧斯定嘆曰。大哉主仁。或恩或苦。
世人。恒謀厥利。恩之使進。苦之使退。

聞耶穌從如德亞造加理勒亞出送。

小王知主

近過急出請主。得機疾乘。機過再不復至也。示吾得便行善。宜速。遲或不復得也。經曰。幸遇善機行善。必宜速速。既亡。無善可行。智人得機。急增其智。解曰。善機分別智癡。智者乘而益。其智癡者輕而益其癡。

請下療乃嗣病。

可異王怠。可異王勤。怠于子靈。勤于子身。子病近死。

神形皆危。爲父者。勤斯緩彼。異哉。聖賢曰。人軀若馬。靈性若騎。重彼輕斯。癡甚。伯爾納聖人曰。驢滑而倒。人急扶起。靈落而溺。無人伸救。蓋法主哉。先降世以掾人靈。末世將來。以福人身。示人可先可後。逃哉。世人槩違主旨。以先爲後。以

後爲先。大亂善
倫。大負主意。

益信舉宮僉信

諺曰。國人修敗。皆望國主。

如宗動天。力帶下重。強之同行。經記主徒之一。行。力挽衆心。強之同行。經記主徒之一。欲便丁化人。稍縱教規。葆祿聖徒責之。曰。何強衆廢輕教禮。蓋言。爾爲衆首。及師。衆視爾寬。必借寬。與強之何異。聖富爾然曰。主人不獨善。獨惡。屬人同隨。主善。屬善。主惡。屬惡。

聖熱落曰。二親。子女之師也。教以善言。引以善行。子女必從。比之灌溉草花。開槽引水。水自隨流。槽直流直。槽曲流曲。經曰。三王來朝吾主。人都皇心。惚擾。都

人同愍同擾。聖伯爾納嘆曰。可憐惡主之國。國人不覺。漸染其惡。國主之惡。如疫氣流行。不觸者萬一耳。納布王向神背主。欲民同背。令國大臣先背。引民臣。既拜神。庶人貫魚競競。聖熱落解曰。惡王之計。魔鬼狡計也。大臣首出拜神。以廸民衆。衆必踐履其踪。噫。在上之惡。因害本身。大惡也。因害衆人。至惡也。國主首善。如太陽然。體光而普地同光。昔賢曰。吾追思往世。每國遇良主。臣庶皆良。君法帖也。照鏡也。以帖美醜。以鏡明昏。摹字照臉。皆一然。加墨良蟲類也。身無定色。隨近物隨變色。民庶之像也。幸得良主。則良。主否。則否。

主神降臨後第二十一主日。

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

經。

聖瑪竇第十八篇。

維時耶穌謂門徒喻曰。天國如王責臣負與責至一負金六兆。力莫償。王命鬻其身。其孥。其家資以償。臣跼哀懇。賜寬延日。乃償。王憐悉貫。臣出適逢同侶。負厥十金。拘。

追扼項令償。同侶跣乞請容。纔償弗許。置之獄。曰償旣乃出。同列見之。慙然入朝。詳懇於王。王召之曰。惡僕因汝乞我。我免。盍憐汝友。猶我憐汝。震怒付獄吏待償。全乃釋。吾主言畢。又警門徒曰。倘爾弗真心恕爾兄在天。吾父弗恕爾輩。

箴。

王責臣負。吾負。吾罪也。國主仁寬。猶查僕債。天主定期嚴察。吾非。各宜預

備。經戒惡人曰。聽意縱慾。任履曲途。惜乎。逃而不思。定期已至。天主施行嚴判。大小無一遺。蓋心懼。蓋預備。西國一隱修者病危。幾逝。汗戰大懼。徒異曰。師。卒世真心罄計奉主。今懼何哉。曰。吾懼非新也。舊也。卒世之懼也。吾債恒在目前。主將詳審。能弗懼。色榻加曰。吾暗時詳鞠。吾行。吾思。吾言。若對主案。斯乃吾每日之工。第八主曰。已有別論。

負金六兆

罪人之債無窮。六兆不及遠也。罪人負債。若人肩背重任。乃穩

寐不慮善工。以漸準折。逃哉。達未聖王深省宿非。曰。吾非若重任。力不能當其重。首俯背弓脛曲。百體極其屈。聖基所解曰。罪債重負也。人力難荷。在時漸行。

善工。漸輕其任。以至盡脫。智人也。增過益載。致靈不能勝其重。自落。地獄。癩人也。

倘爾弗真心恕爾兄在天吾父弗恕爾輩

聖奧斯定解曰。主斯言若轟雷貫罪人之耳。倘如聾不聽不恕。謂之寐人耶。謂之死。人耶。主言若云。汝侮天主。他人侮汝。汝彼互相負債。彼輕汝重。欲主免汝。汝不免人。理乎。聖良又解曰。右經。主與吾互約。吾恕人侮。主釋吾罪。吾不恕。則負約。天主必不踐。可知。天主或負或踐。俱係于吾。經示戒曰。天主牢記人讐。不恕人之聲。雖厲求恕。天主不恕。恕人輕求。天主速諾。噫。人怒于人。求主勿怒于

已不得也。古賢規徒曰。我皆得罪。皆負主債。皆望其釋。吾主已揭善法。恕人。是也。爾兄傷汝。勿記。勿銘于心。書其傷于流水。水流同流。不必泝回以記。乃主勾銷汝債之契。美哉。人受傷不報。大德也。受傷而恕。大勇也。受傷而愛。大榮也。

聖神降臨後第二十二主日。

吾主降時。獨本國有真教。獨奉真主。其餘俱迷土神。緣國人自稱天主之民。或有他國君王。強徵其稅。人雖輸納。以爲不義。深惡督徵者。吾主降生前。邏瑪天子籍其民。而賦其稅。主仇蓄意圖害。因詣主。而以納稅之當否爲問。若云。稅爲不義。卽告稅官。謂逆王令謀叛。若云。當貢。卽多煽衆。以爲不恤天主之民。嫻答經。

聖瑪竇第二十二篇。

維時法利色義會議。陷耶穌於言失。遣徒

暨厄落德

本國君王屬人

天子付國于厄落德

國王及朝人盡心稅

斂主仇引朝人同往作證。曰吾識師確誠

實誨引真道無攸顧忌無視勢位

蓋言勢位威權

不動師心善卽讚美惡卽斥止

請示納稅於責匪勒

邏瑪天子

其號

可否耶穌洞厥奸心曰詐善者奚試我

爲出視稅錢卽出視之

錢上有字環

耶穌

問曰斯像斯字爲誰曰責匪勒乃曰責匪

勒之物獻責匪勒天主之物獻天主

仇聞主答

無繇行害

羞赧而退

箴

吾識師確誠實

經曰。弋人舉網。羽禽目前。

霄虛負其望。痴哉主仇之癡。欲網吾主。引入失言之套。莫識主之明。睫情目。竟測及心。匿意其網。阿諛也。蓋欲主順其意。先爲阿諛。謀餌主心。不知諂媚者。惟愚人之餌。智人則嗤而棄之。

諂諛之害。經比之網。曰。人諂其友。如弋張罟羅禽。蓋云。鳥落罟。有翅難飛。人受諛。心迷難改。色擲加示友曰。吾友遠。佞人。其言爾罟也。屏乃無害。近之則納。佞人如鴉。其害尤勝。鴉剝尸眼。佞挾心目。令人自迷。不覺其非。佞人衆德之敵。吾

友欲避大害。速速棄
佞。遲則悔而不及。

達未聖王曰。惡人之油。勿傳吾首。聖奧
斯定解曰。油。佞人甘而酖者言也。其諂
漸透如油。漸肆其毒。以殺人靈。愚者不
思經言曰。佞言似油。潤心。實似利箭刺
心。天主戒人曰。吾民弗聽佞諛。

勿信其言。外似美汝。而內罔汝。

仇計繁有二等。辱吾一諛。吾一辱。使改
惡。諛使增惡。彼如苦藥治病。此如節毒
加病。噫。人性恒上難下。有善如一。視之
如十。實惡而云實善。使佞人加美。如人
幾陷。而人推之不陷哉。色樹加警人曰。
人雖至謙。可棄佞人。可忌其諛。諛。初
至。謙人則棄。次至則喜。再至
則容。耳聞而報。而心必忻。

有人問賢。佞人何。曰。富貴之犬也。犬望
骨。舐人。得之速往。不復顧人。佞人望利。
美諛不止。既浚人脂。則離。非犬乎。人財
于佞。如薪于火。薪漸加火。火漸滅薪。財
漸致佞。佞漸吞財。蓋佞無謀利。安空獻
諛哉。弟阿。古名賢也。甚惡諛諛。至忌佞
名。國王世家等貴。觸之不仕。因終身閒
居。甚乏。有日。腹枵。摘菜充饑。偶過一大
得王寵之佞人。謂弟阿曰。良可惜士貧。
士欲諛媚國王。必不吃菜也。答曰。良可
惜汝鄙。汝欲吃
菜。必不諛國王。

師確誠實。無攸顧忌。無視勢位。

師職師務。必當誠實。

無攸顧忌。無視勢位。

誠實。

誠實何。曰。統
包知善二妙。

知。則莫能欺已。善。則莫能欺人。主知全也。葆祿聖徒曰。主靈寶庫也。藏蓄天主聖父無極之知。能自欺乎。主善全也。無惡可指。無德不備。經揚之曰。靈無微惡。口無謬詞。無攸顧忌。無攸顧忌何。曰。無能欺人乎。無攸顧忌。懼尊貴是也。主毅然正人。不知諂諛。試受難時。國王欲主行異。主默然不阿王意。又主仇之衆。皆務行邪。主隨時規正。明指其非。警衆聽從其教。勿徇于惡。顧忌之何。無視勢位。無視勢位何。曰。教引無私。是也。吾謂主曰。遣爾降世。誨人。若太陽照耀普地。日光至公。無私。出時畢照。平地必照。深谷亦然。主也。高卑貴賤。富貧。慕承聖教。罄心導廸。不別彼此。視勢位乎。

責區勒之物。獻責區勒。

聖教嚴命。國人奉獻國課。勿得虧缺。

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

天主之物。獻天主。

聖喜辣曰。靈軀之生存。內外之諸妙。俱天主之

恩。人皆當奉獻于天主。聖奧斯定曰。世王。身王也。抽糧。身賦也。國人獻。乃盡其

職。天主。神王也。抽靈心之愛。神斂也。人
奉。乃滿其分。意。人所能獻之物。擬所受
之恩。若星于日。若滴比海。猶遠
遠不及焉。能全獻所欠之債乎。

聖神降臨後第二十三主日

經

聖瑪竇
第九篇

維時耶穌誨衆貴人

司教諸首
者之一

倏至跽伏

曰吾女適亡乞賜摸尸令甦耶穌允行以

從門徒偕行行際有婦十二年患血漏竊

詣背捫王裳裔默忖默云惟捫厥裔病愈

耶穌回首視之曰女望爾信求爾應言卽

愈耶穌迨貴室見人衆譁曰開女尚不死

眠爾僉請且咄衆旣退造閨提死女手乃
卽活起異迹傳州域。

箴

貴人倏至跽伏

尊家平時忘已忘主遇患乃歸心可識天主苦人大

恩哉經書古王瑪納色行醜多狀主憐之多方勸改惡王仍然王許敵寇侵伐攻圖都邑掠民虜王王

豁然開悟深痛而改。

達未聖王心悲惡人之迷求主曰惡人背主信步縱弛請主耻之辱之令愧而向請主銜轡使任蓋言惡人放蕩若馬蹄齧倒騎主加苦困則止蓋羈韁止任

逆馬。而苦困。更改惡人。聖伯爾納曰。輕捫毒癰。毒張而延。以致殞命。力沛毒發。而疽痊也。惡藏人心。如毒。平時其輕捫也。平時惡張。惡人愈惡。逆時其沛也。逆時惡消。惡人愈改也。又見二十三日。

吾女適亡

路加聖史。又書右聖迹曰。尊家僅斯一女。當承遺業。繼續後嗣。

父甚愛。而求其甦之。故解曰。斯女。各人靈性之像也。吾靈僅一。可愛之甚。偶落而死。可法尊家。適亡速救。遲或不及。已有別論。

女尚不死。眠爾

或疑曰。斯女實死。主云實寐。何曰。其故有二。一。顯其

全能。人雖逝世。主欲其歸。正若先寐後醒。葆祿聖徒曰。末日主命萬民復活。異

能哉。俄頃之際。瞬
盼之間。隨命隨起。

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

經曰。義人之死。比之忠僕。守夜不寐。立
俟主至。主至叩戶。急啓忻迎。解曰。夜時
生時也。守夜不寐。行善也。主至叩戶。死
時也。義人平生行善。死至心喜。其善功
之報已近。其靈性之釋已至。經記古聖
西默完心欲逝世。謂主曰。僕壽高邁。到
今足也。餘也。請主賜解。吾靈蓋云。吾靈
居身。若人囚繫。死時脫解。肉身。若人解。

釋縲紲。主賜速解。乃僕之幸。葆祿聖徒。自謂曰。吾實不幸人也。吾身。吾園。園也。誰能釋吾。史記。聖女名德。肋撒每聽鐘響。心喜曰。幸哉。時也。吾生也。偕過一晷。吾釋近矣。吾解近矣。吾寐近矣。聖人聖女皆然。

或曰。甚哉斯言。世人皆忌談死。矧當之而喜乎。曰。右箴舉義士姑置俗人。義士之靈。若人肩負重任。死至脫身。直騰而上。智哉義人。恒備。恒念。恒待死時。追時安受。聖額我畧曰。智士未死之前。畢世念死。驚死。死至歡。迺如熟客。朋焉。聖祭彼盜曰。義人度生。如客渡海。渡時風濤四擊。舟危命險。財貨不穩。得速離舟登岸。幸哉。義士在世。身當多苦。靈財不穩。主俟其亡。以迺以報。因見死至。甚喜。視

死若至嚴乎。

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

聖神降臨後第二十四主日。

經

聖瑪竇第二十四篇

維時耶穌謂門徒曰。爾見大敗世事惡人

坐聖座。

惡人。指一末世之人。名暗弟基利斯督。譯言。基利斯督之仇敵。兇惡

無比。四方萬國。俱被其害。稱之大敗世事者。故始肆害於日。露撒冷聖府。僭天主之聖位。自以爲真主。謂之坐聖座者。故其虐邪。筆舌難詳。其生長在如德亞國。幼習妖術。生雖微賤。倚魔惑人。厚買庶民。使立爲王。初借僞德。冒抹世之名。王位既定。發露毒心。輕善忽德。弗敬天主。獨奉邪魔。到處殺戮聖賢。肆毒三載半。詭託昇天。倚魔扶

翼登際天主遣彌格爾天神降罰魔翼放
釋彼卽墮落地面大開吞翕靈軀並下地
獄。

如達尼額先知者攸云讀者必當洞識

蓋言斯先知者之言人
留心讀之必達其蘊。

是時凡居如德亞

本國

宜遯諸山乘屋勿下收穫資在郊勿

歸携裳。

俱解急患之甚。
可速避之詞。

是時可憫懷胎產

乳者。

二等婦人不
能急行避患。

爾祈走時勿逢三冬月。

冬季冷盛風雪緊猛。
不能遠走避害也。

並祈勿逢瞻禮。

國人
凡遇

瞻禮日。依古教令不可遠行。以便瞻禮。
主
意若云。未時國患多極。國人各必離國。若

逢禮日不能遠行不免殃及

普世之急自生民至今至

將來擬當時之急弗克擬洎天主倘弗減

彼日無人獲脫惟爲簡選者減縮厥期

簡選

者定昇天之人也。天主簡多人於衆以享真福。謂之簡選者故。主言猶云末世之急及彼兇惡人之毒設久寬延世人盡罹其害。時或有報。求世者

在茲在彼爾悉勿聽厥多人冒予及先知者號行妖異噫獨簡選者僅避厥誑汝戒予茲已預言若有人云求世者居於曠勿

出居於室。勿信如霹靂東來。厥閃達西人。

子之臨一然。

指已降判世人。猶言我降生時。體弱勢貧。正若微影。人少

知吾少信。吾能吾貴。審判之時。吾來若雷。光輝閃目。無人不見。因或有人說。予在曠野。予隱室內。勿出。勿信。皆僞言詭詞也。

屍骸攸處。羽皇疾飛。

集彼。

此喻言屍骸。吾主也。羽皇。善人也。吾主。此爲人受難而死。比屍骸故。善人比

鳥皇。以喻其貴。其愛主之甚。主言若云。吾降判時。爾輩疾飛。登空。四方遶圍。以享吾福。如鳥皇疾飛。

當時患既。太陽埋。厥光太

陰冥。厥體天星落隕。

其解有二。一。天星。彗星也。火鎗也。火劍也。

此時見像自空密墮赫懼惡人。一、天星。麗天衆星也。是時皆失光不顯。因謂落墮。

天德並動。

解已見吾主降生前第四主日。

是時人子厥號

顯空。

號者。十字聖架是也。或問。是日所顯於空聖架實爲吾主受難木架。或爲

其像。曰。其像也。主未降之前。大光如十字

架。聖號懸于空。其後主始降臨。以行判事。

又問。聖號顯空之故。曰。一。以責惡人。負吾

主受難之隆恩。二。以示其仇。釘之如惡。而

正爲天主。三。示人今世之德。後世之福。皆

係于聖架。四。示人吾主爲被釘十字架。得

判世之權。世人咸泣涕。乃覩人子乘雲始臨。厥

儀至赫。厥威至嚴。遣天神力吹號器。旋巨

聲高呼。自四風。

即自四方。

自茲極。迄彼極。

蓋言自東

至西。自南至北。

聚厥簡者。將無花樹作喻。厥枝方

秒。厥葉方葺。斯知夏期迫近。爾輩方視右
兆。斯知世終已已。予確語爾。人類未滅前。
右兆預顯。天地可毀。予言弗可弗驗。

箴

大敗世事惡人。

斯兇惡者之惡。先敗其內。後肆于外。以至敗世可知。

大敗世事。罪也。大敗靈善。罪也。昔賢解
右經。嘆曰。噫。神人之舌。難詳罪敗。厥始。

傲神煽惑多神。引之同傲。大敗天廷。人祖逆主聖命。其罪大敗。良性。吾皆連累。竝敗。淫罪入世。自招洪水。噫。人罪。世敗。彼此相應。無敗弗繇于罪。噫。世敗。雖多。且重。比之心敗。皆輕。且。罪也。敗靈性之美。聖寵之飾。諸德之妙。超性之光。等。噫。罪惡入心。正若敵寇入城。無分。良賤。橫殺剿滅。哀哉。罪之大敗。

普世之急。自生民至今。至將來。擬當時之

急。弗克擬泊。

甚哉。末世之窘急。將舉譬以示。乾坤若巨身。上天爲

首。日月爲目。空虛爲腹。地毳爲足。大海爲液。江河其大小。脉絡也。病人垂終。頭目昏眩。腹攪脛跂。脉絡亂動。渾身戰慄。而百體預痛。人終也。末世同然。世物皆

痛世末。皆亂動不寧。

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

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

異自隨。時時雷震電掣。彗星火鎗。火劍等諸凶像。相參撒落嚇人。諸天大變。日月薄蝕。宗動等天。悉失常運。太陽無光。太陰如血。人不能相見。皆願早亡。末世慘患。斯言僅百分之一。皆在審判之前。噫。審判之際。審判之後。其患尤甚。另有水論。

或異曰。吾主甚愛聖而公教會。何許末時。惡人及魔。罄力肆毒苦之乎。曰。其故有二。試善者一。罰惡者一。聖奧斯定曰。未時之苦。若陶試金。真者則純。偽者則燼。奇哉。真金入竈。體存光益。末時之患。不減簡者之數。但顯其信其勇。古賢曾落仇計。爲德受害。感主曰。謝主投苦。以試吾信。夫信重寶也。主賜諸患。將試吾

若重若輕其
值可謝主哉。

又未時之患惡人自招。經曰。世之醜行。
漸漸漲溢。未時盈天。而盡其極。因兇人
入世。殘賊世人。又曰。主許兇人登位。虐
政厲民。爲屬民惡德也。聖額我畧解曰。
可知末世之患。不歸天主不義。皆歸惡
人之罪。未時吾主親降討世。若帝王親
征逆臣。天地日月星辰。四行。世界萬物。
皆爲主宰。其變其猛。皆若利器。因罰罪
人也。死人之苦。審判之嚴。地獄
之刑。天堂之福。後卷有本論。

聖經直解卷之八終

