

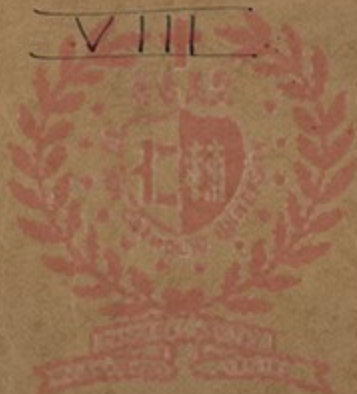
T'in¹ Tchu² kong³ shang³ shing³ king³ tchan¹ kái².

Explication des Évangiles du Dimanche

par un Père Jésuite. (Série en 8 tomes)

1790

VIII



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

聖經直解第十三卷。

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖人瞻禮。

聖人之理

中士問曰。各國首務立善教也。善教首
務正人內外。致之成聖。是也。因各國有
本國之聖人。請示極西所謂聖人何妙
何聖。得登聖人之高稱。答曰。西方人登
聖位。難矣。嚴矣。必全備諸德。諸德必卓
立常德之上。至于極隆。又。其在時。概行
多奇。多異。聖迹。明顯其聖。可識其難。然
在時。人亦不敢稱聖。必俟之逝世。即逝

後人猶不敢任臆與之聖稱。必待敎皇細察詳究。多有見証。果其德甚隆備。在世行何聖迹。口口皆符。敎皇乃籍名于聖人之冊。衆始尊之爲聖。繪其像。立聖殿。求其祐。蓋明知其定在天堂。而爲天主聖臣也。可識其嚴。

聖人在天多利世人。吾當日加欽敬。畧得酌恩。余解瞻禮聖人之理。將提四端。聖人之貴一。護保世人二。法其德三。勉吾望四。

其貴。聖人在天。皆天主之孝子也。忠臣也。良友也。天國國王也。葆祿聖徒嘆其貴曰。聖人居世。世忝與同居。熱落聖人解曰。統合普地之貴。擬一聖人之貴。無足貴也。夫聖人在世至貴。其在天之貴爲何如貴乎。第七卷聖神降臨後。第二

主曰已
有本論。

護保世人。聖人之本務也。聖賢稱爲人
之中人。當備二端。爲國君幸臣。大得其
寵。一愛憐。托已之人。二恃幸寵敢求。因
愛憐欲求。聖人皆天主幸臣也。天主異
寵。不敢求乎。皆吾人之類也。視人若
同族之親。吾之苦險甚悲。不欲求乎。
聖伯爾納曰。吾皆可喜而喜。有天朝多
臣。恒爲主保。聖人在時。指引度世之苦
海。在天代求。救得登岸。在時引吾立功。
在天求主報功。聖人在天富盛。不求爲
已。恒求爲人。可喜爲彼之
真福。可喜爲吾之神利。

聖基所又曰。榮光聖人。爲彼賜世。天主
恒情也。讀聖經。游得多証。以証爲聖。把

爾古聖。賜其任。勿燼。爲達味聖王。賜福。
爾弗敗。爲葆祿聖徒。賜同行莫沉。爲德。
望聖人。賜葆祿以主之仇。爲主之徒。大。
哉聖人之益。天主爲彼寬恕惡人。實爲。
罪人之城。四方包圍。禦罰不進。聖人在。
天若星。星恒降澤豐地。聖人恒求。使主。
福世。

聖額我畧勸曰。吾友在時。勿怠恒求聖。
人。賜護保審判之時。可效世人。有事於。
士師之前。勤尋知愛。代已進言。吾友。異。
日必至吾主座前。聽斷終身之行。今求。
聖人。智也。怠而不求。愚也。史記。昔有婦。
勤祈聖人。一日加勤。倏現二聖。若旅過。
戶。善婦急呼家婢濟之。聖人曰。吾至貴。
也。盛富也。不必爾濟。吾特來濟汝。汝今。

求吾審判時當盡

力救汝言畢不見。

法其德。伯爾納聖人問曰。天主歷代測動多人。勤書先聖之德何。答曰。欲吾人得法之也。聖人之德。吾鏡。吾表。諸德之和味也。飲食雖珍。不得其宜。則餉而難咽。德皆珍味也。奈何。靈味多敗。難行。先聖之德。和調其難。人乃思勉。勵以法奇矣。聖人卽已久離世。吾念其德。視之者在。其軀已死。而使吾靈復活。其德如利兵。吾法而用之。易敵以勝諸仇也。

古教時。天主命教皇礪光金牌。鏤先聖之名。將入聖殿奉祭。懸頸項間。恒視。聖額。我畧曰。主欲先聖之德。恒在胸次。目前。胸次以愛。目前以法。奇矣。聖人天恩。

也。恒。炤。吾。靈。指。之。諸。德。某。指。仁。愛。某。指。謙。讓。某。指。忍。耐。等。噫。多。光。多。星。炤。吾。指。路。可。行。勿。差。可。走。無。蹶。可。飛。無。息。吾。乃。若。盲。多。錯。若。躅。多。蹶。若。驚。不。進。報。哉。聖。基。所。深。戒。怠。人。曰。迷。哉。人。皆。揚。美。聖。人。而。無。顧。聖。人。之。聖。人。不。法。聖。人。不。必。揚。聖。人。重。聖。人。而。實。輕。聖。人。何。理。耶。聖。人。前。行。聖。行。後。成。聖。人。可。知。法。聖。人。之。聖。首。善。也。揚。美。聖。人。次。善。也。

勉。吾。望。聖。而。公。會。立。諸。聖。之。瞻。禮。聖。熱。落。解。故。曰。獨。致。命。之。聖。雖。每。日。得。瞻。五。千。周。年。不。盡。其。數。况。他。聖。之。衆。耶。若。前。宗。徒。神。目。得。見。聖。人。之。衆。曰。前。視。古。教。聖。人。其。數。十。四。萬。也。後。視。新。教。聖。人。其。數。無。數。也。吾。知。彼。皆。在。世。先。行。聖。行。後。

得昇天。可勉心懈。可法其德。可望得同聖同昇也。

基所聖人。勸勵吾望曰。天路峻澁。上之爲難。行之不易。多聖在前。剡峻平澁。奚失望哉。聖人在時。人類若吾。負軀若吾。有情若吾。天路幾塞。勉勵而通。彼先吾輩。大開通塞。可望而隨乎。可失望而退乎。

奧斯定聖人。未進聖教前。久疑進止。私想曰。弗進弗救。吾靈進而弗守。吾靈無益。進而守至難。如之何。進否之間。神目倏見孩童稚女多聖。聞聲曰。斯皆在世守誠受苦。汝失望不敢守受哉。聖人猛省。勉勵心弱。不日成大聖焉。或問曰。聖人之聖。皆歸乎已。法之益。皆歸乎我。倘有善法以法請示。曰。恒誦其

書習玩其行實善法之善法也。弗識聖人何爲能法之乎。習覽習玩則知其德嗜其味收其益矣。

聖賢廣述其益曰。聖人之行實。吾人之明鑒也。炤之者得見魔之詭計。諸德之妍。諸惡之嫌。人玩聖人之書。明司受光。愛司受熱。記司受喜。又靈性之食飲也。未誦靈弱。無能進前。誦後生力。醒起而耻不隨之。又德之招尤之驅。世之輕天之重是也。奇哉。諸等皆爲神兵器械之庫。人誦時猶披甲荷戈之武士。赴場敵仇而勝之易。倘不誦空身之兵卒耳。敗北何疑。

又喻曰。孩童新進發蒙。其切要有二。一看古名法帖。或模或對。二求勤師時勸。

其進時責其退。吾輩始入德學。如蒙童然。聖人行實。其法帖也。其嚴師也。進則引之。退則責之。迷則指之。劣則厲之。怠則策之。冷則熱之。

史記。西方曾有二臣。大獲王寵。爵高祿重。偶讀盜當聖人行實。心切慕效。其矢辭榮入聖人之會。一心效法聖人。是時奧斯定聖人。未曾入教。方慕其入。復懼其難。遷延時日。而弗能勇決。一則聞二士之奮。一則讀盜當行實。指書深嘆。謂友曰。吾友曾讀此一冊乎。曾聞此二士之變乎。奈何。彼皆質鄙。猶能毅然騰上。而捨天國。吾胸羅今古。而蒙然瞽然。日趨于下。未幾必至地獄焉。旣而長嘆曰。嗚呼。吾友耻從先吾者乎。抑耻不從者乎。言畢決意入教。獲成名聖。繇此觀之。

聖人行實之書。
宜讀乎。宜釋乎。

諸聖人之瞻禮。

經。

聖瑪竇
第五篇。

維時耶穌視衆齊從登山。旣坐。門徒就主
示曰。神貧者。乃真福。爲其已得天上國。良
善者。乃真福。爲其將得安土。泣涕者。乃真
福。爲其將受寬慰。嗜義如饑渴者。乃真福。
爲其將得飽飫。哀矜者。乃真福。爲其將蒙

哀矜。心淨者。乃真福。爲其將得見天主。和
睦者。乃真福。爲其將謂天主之子。爲義而
被窘難者。乃真福。爲其已得天上國。爾倘
爲予被咒辱。殘害。妄誣。乃真福者。受苦時
可喜悅。既迨天國。必承隆報。

聖奧斯定解右經曰。右經明示世。廣真
福之殊。廣福在外。真福在內。廣福。富爵
樂安是也。真福。貧乏苦難是也。聖人繼
而又曰。吾友。可重內真。可輕外廣。遇若
可喜。蓋遇
真福也。

古時每遇聖人。依天主命。剗制奇木造櫃。藏收寶物幾品。櫃木極貴。內品甚珍。後將粗皮。蓋包其外。豫備天變。勿致櫃敗。貴櫃善人也。其貴。內貴也。內藏右八端。入珍。其外恒有貧苦。若堅粗皮。得包內珍。預防世變。弗致其壞也。史記。昔有極名繪師。曰亞伯。繪女像。極盡其美。命弟摹法。弟筆不及。多加寶珍。以娛人目。師視而嗤之。曰。不能盡美。畫富耳。吾主及今世之像。吾主巧精。繪師止務畫美人內。右八端靈美也。斯像真實。智者視之。必重也。今世拙弟也。務畫人外。弗顧人內。富厚世爵。逸樂。皆外珍外美。斯像僞幻。止娛愚痴之目。智者視之。必輕矣。

解又曰。吾主降世。因指天堂高路。示吾人漸登得人。右經登梯也。入端八級也。欲上可依。其外靡有他梯。後勸曰。吾友勗志。各各競先。勿慮其落。梯級皆穩。勿厭其長。其高天國。勿輕其質。其級皆珍。勿恐差路。主先引導。其迹深印于各級。萬世不能泯。余今依經次序。將釋八級之槩。

箴。

神貧者。乃真福。爲其已得天上國。

斯第一級也。解

斯級可知。貧有三等。身貧者一。貧神者二。神貧者三。第一。原無善無惡。第二。恒惡。第三。恒善。

身貧者何。曰。窮乏之貧也。斯貧。原無善無惡。善惡皆繫于人。貧人憤懣。靡忍其貧。怨主恨已。貧變爲惡。心忍謝主。安然度生。貧變爲善。若伯古聖。示貧人善用其貧。彼原富盛。一日寇至。罄捲。夙甚富。夕甚乏。無詈寇。無怨主。平心曰。吾宿財皆天主之賜。主與

主奪。稱謝天主。

貧人弗知身貧之善。因弗知謝主恩。知富惡。則知貧善。聖基所曰。富人恒懼盜賊。恒懼身害。賊謀劫財。先謀害命。寧獨懼盜賊。且懼高我之謀。嫉我之怨。同侶之誣。同室之貧。子孫企望夙死。得享其富。多懼之中。安乎。經所云富人集財。而致其害。是也。第三卷第二主曰。

又第四卷第一主曰。已有本論。

貧人者大異。正若人居高山望海。聽視嚮動而笑其猛。平安度生弗慮心害。就在盜賊之間。安居穩寐。古諺有云。貧旅偶過賊藪。高聲謳歌。無可懼是也。

聖賢勸貧人曰。汝爲貧勿色憂。勿心失望。勿謀人財。勿屈行醜。蓋經曰。貧人之

苦。其陶也。爛精爾靈。當貧之火。則純

因貧行穢。有滓而益增滓。何益哉。

良聖人問曰。天主何意恒有貧人。世財皆在主手。若分于富。盡分于貧。使彼此得均也。答曰。欲報貧富。其故也。貧忍有報。富濟有報。經曰。貧苦之忍。終不至辜負。富人忻心而濟。天主甚愛其濟。解曰。聖經何云。忻心。答曰。示富人何必行濟之工。以致其功。蓋人濟貧而心不忻。但濟以免貧數。其濟救貧而不樂主心。可

望報

乎

或問忻心之報何。達未聖王答曰。人慰貧苦。實真福者人也。凶時之時。天主必慰其苦。使凶爲吉也。凶時者何。曰。飢年之時。審判之時是也。人救貧飢。年飢而已。不飢。經云。飢歲他人赧面求施。贍人有足有餘。他人飢色而餒。贍而潤色而飽。又審判之末時。主念宿濟厚酬。當日惡人之凶日也。仁人之吉日也。人知濟報。猶多見鉄腸之人。不濟而加詈咒。厲言觸貧。嗟夫。貧人近戶。哀聲求慰其苦。彼乃又倍其苦。比人受傷。投醫求劑。醫持刀而加其傷。比人陷落干穽。人見不援。反嗤其痴。怪責其失。天主何如罰焉。

貧神者何。曰。罪人也。罪惡人靈。盡敗靈德。罪人謂貧神者。故惜夫。罪人不念其貧。時刻加惡。而加其貧。第三卷封齋前第一主曰。已有本論。

神貧者何。曰。輕棄財利爲主。安居于貧。意欲割心。世阻。因法主貧。而全從事是也。右經云。神貧者。乃真福。斯貧也。斯德。修道者之德也。其益難罄。其報難測。耶穌會規內。有一曰。會士可愛神貧。若子愛母。猶云。神貧之德。乃修士之母。自生多益。若其子然。神貧之德。輕人之身。令易行諸德之路。世財重任也。桎梏也。夫人或負重任。或受綁繫。焉得速行。神貧棄任。解繫。靈身甚輕。行速若馳。伯爾納聖人曰。神貧之德。靈性之翼也。奇哉。其翬。靈不必習倦。一飛卽至于天。汝信

主言哉。蓋云。神貧者已得天國。真福之六端。吾主許報曰。某德將得天國。至于神貧曰。已得天國。其飛速矣。其報厚矣。

宗徒問主曰。弟皆棄財從師。師將何報。主曰。汝之報厚且隆。來日吾降判世。汝輩同降。皆坐高座。同吾判人。聖賢解曰。主謂門徒。而許審世之位。惟神貧之士。勤敏于精。日精其精。皆在主許內。皆同判世焉。

昔古教人始入福地。天主分地于衆。各支派得有定分。但于衆中。選一支曰。某支可理聖殿。會祭禮儀。不必受地之分。吾將其分。而顧其需也。解曰。選支。神貧之像也。棄財無分于地。天堂其分也。幸哉。神貧之交易。易世于主。易地于天。幸

哉智哉。

良善者乃真福爲其將得安土。

良善第二神梯之級

也。神貧在心。良善次繼。可謂神貧之長子。今將畧提其貴。其勇。其益。其報。其貴。良善。吾主本德也。主曾勸衆曰。可師吾之良善。古新二經。頻列主德。至于良善曰。主良善羊羔也。蓋云。他獸或具利爪。銳角。長牙。硬嘴。毒氣。當兵以敵仇獸。其間倘無此兵。必備善。免輕身。以避身害。惟羊羔皆無。剪絨而不吼。致之死地而不逆。吾主良善也。經借羊羔以比主貴至其可見良善之貴。比之國主所用器皿。裳服皆貴也。弗貴弗用。吾主卒身良善。時刻不輟其工。貴哉。

其勇。伯鐸羅宗徒舉主良善曰。受咒多般。勿復以咒。受苦多類。弗憤以懲。噫。以良善之勇。勝魔之勇。而贖世罪焉。奧斯定聖人解曰。主善羊羔也。魔兇猛獅也。魔肆心兇。主獻心忍。以忍破魔之兇。致命之衆。法主良善。而並法其勝。可知良善之勇。

主遣宗徒四遊布教。曰。人皆如狼。汝可如羊。乃伏人伏魔也。聖基所深異曰。異哉。主命。異哉。敵仇之計。世人敵寇。以猛敵猛。以勇勝勇。主以良善命徒對猛勇。異哉。答曰。欲示良善之勇。蓋徒如命隻身。若羊突入狼羣。而獲大勝。當時良善如是。今時必然如是。良善忿怒二人。或有時互爭。怒人目毗。口訶。手挺。乃良善

者忍耐其兵。世目視彼若勇若勝。視此若劣若負。天主大美其勇。大揚其勝。勇哉良善。

之勇。

其益。思忿憶之損。便知良善之益。忿憶在心。暴風也。弗許心平。良善之心。恬海也。風騰空中。不下鼓浪。海晏不動。忿人之忿。厲咒厲言。若風亂飄于空。不入良善之心。不使失平靜也。

基所聖人曰。怒人在世。何利耶。不利于已。不利于人。何利耶。于已恒辛。于人恒苦。何利耶。寧居于毒獸。弗宜居于怒人。毒獸既馴。恒存馴性。怒人既息。怒性再萌。不知自止。何利耶。良善之性。峻山之頂。不動之天。無雲之晝。可愛哉良善之

德

吾主甚愛。勤顧良善之人。其第二益。聖基所曰。吾主爲良善牧人。良善人。其羊也。怒人。豺狼也。主牧之乎。達未聖王所云。天主視吾良善。若牧牧吾者。是也。其報。右經曰。其將得安土。或問。安土何曰。聖人之解有三。一。伯爾納。良等聖人曰。安土。軀身也。肉軀猶逆馬。邪情恒發。人卽盡計難伏。良善伏怒。一情。主賜其制伏等情。使心不動。若居穩地。二。基所等聖人曰。安土。普天下也。怒人不和。干衆。皆抵之。不容同居。若逆于地之外。何人莫愛良善焉。善者。因相肖而愛。惡者。因不復而愛。海內皆爲兄弟。到

處皆其
安土也。

三。熱落等聖人曰。安土。天堂也。因靜謂
安。因爲聖人之居。謂土。三解皆奇。以報
良善之德。第一安內。第二安外。
第三共安內外。美矣。良善之安。

泣涕者。乃真福。爲其將受寬慰。

或問曰。涕

一。人喪考妣而哭。失財而哭。受刑而哭。
凌辱而哭。斯皆在真福內否。曰。否。恩情
之淚。貪財之淚。自愛之淚。復讐之淚。皆
本性之淚。焉得真福超性之報。聖賢解
上文皆云。人或泣本身之過。或泣他人
之罪。斯真福人也。泣本身之醜。真惡也。
泣他人之尤。真愛也。涕泣皆真。獨真福
真報。得對其真。良聖人曰。或涕泣自罪。

或人非真福者之淚也。蓋淚
湔本靈。靈既淨得享真福。

或疑曰。罪垢在靈。涕泣在身。安得通內
洗靈。經答曰。目。靈性之門也。門啓。靈內
得視。目開而哭。靈痛自顯。淚流于外。則
爲內痛真証。靈竟真痛。天主則釋。則湔
宿垢不必少疑。蓋謂罪人曰。隨
時痛哭。往非。隨時悉釋其非。

聖賢廣述涕泣之能。曰。聖而公會神藥
之肆也。真痛乃神劑。能療諸等靈病。罪
人入肆服劑。入時靈穢。出時靈淨。入時
靈病。出時靈瘳。入時靈死。出時靈活。入
時真禍者。出時真福者也。奇矣其能。世
藥雖神。一對一病。痛哭一劑。衆神病之
劑也。罪人可忌其
苦耶。可愛其益耶。

繼曰。八重藥草之汁。因得明目。輕病舒
心。痛淚之汁。其力其能。大勝萬藥之汁。
他汁雖珍。弗能自滅。地獄猛烈一星。真
痛一滴。息撲地獄之焰。又曰。痛哭攻敵。
天堂固城。突門而入。至主座前聽判。毅
然弗懼。仇魔多訴。多呈多計。列排宿非。
終不能得計。痛哭自地迨天。惡神不能
截路。天神不能闔門。安入安求。求萬萬
不得負一。天主視人痛
哭。塗抹罰案。立釋其罪。

額我畧聖人大異罪人不哭。徃失曰。已
矣。乎罪人之愚。已矣。乎罪人之迷。不思
所招。其愚也。不念所失。其迷也。不思宿
時無善。斯時有惡。不念已失真福之宜。
已招地獄真苦。不思不念其不哭之故
也。可哭而嗤。痴人之嗤哉。經責其嗤曰。

愚人恣肆大笑。智人僅敢微笑。
罪而笑。愚人也。罪而泣。智人也。

奧斯定聖人。喟然嘆曰。醜哉。世人之態。
受罰爲罪。獨哭罪罰。弗哭其罪。落累多
哭。落罪弗哭。子死慟哭。靈死弗哭。世物
皆兒虛戲。視之若實。愛之若重大。哭其
失。失靈實失也。重失也。視若虛輕。愚矣。
迷矣。弗淚爲靈。而淚爲身。可淚斯淚也。
主慰涕泣者曰。將受寬慰。其報
也。寬慰。今世後世之真樂是也。

或問罪人在世有樂。心疑曰。隱在人內。
靈性之獄卒。刺心利劍。斷腸毒龍。靈目
黑烟。是也。罪人奚能樂乎。曰。聖人舉上
喻。解罪人之害。而不涕其害。涕者人甚
異。痛哭者得釋。靈安心平內淨。靈目復
明。前乃天主之仇。惡鬼之奴。後登天主

義子之位。樂甚不亦宜乎。

基所聖人曰。罪人前哭後喜。思往非而哭。念現釋而喜。其靈若空中之境。陰雲布合。沛然雨下。天屢日不開。既收既晴。空中愈清。太陽愈光。人心愈舒。夫罪在靈。靈陰若雲。密布空中。既哭既淚。靈清心舒。內外皆樂。不涕其過。若天不雨。時惟暗黑。焉得安樂。經云。惟哭之人得知真樂。他人莫知。伯爾納聖人解曰。人靈若樹。日淚灌溉。令生美實。聖寵之味。釋罪之恩。靈性之安。心之真樂。其實也。罪人不涕。靈本枯槁。美實不生。奚得知痛哭之樂。經曰。不嗜真樂。不知何樂。獨嗜之知之。故也。

達未聖王。痛哭往非曰。吾樂正對吾苦。
解曰。天主與哭人。若二商交易。售者出
貨。市者出值。貨多值厚。貨寡值薄。主執
權衡。稱人痛哭。依痛賜樂。但今世之樂
暫也不定也。人在世時。不幸再落。再失
心樂。宿憂再至。後世之慰。愈真愈實。悠
久安慰。涕泣之人。既入天堂。謂主曰。在
世哭泣。今樂饒靈。永不受侵。謝主斯大
變。
易

若翰宗徒。神目曾見天堂真樂。倏聞聲
曰。天主之朝宮也。聖臣既入。天主親
口安慰。親手拭淚。竟不能再哭。其哭已
去。永不復至。斯皆涕泣之報。痛哭之益。
右經謂之真福者故。第一卷吾主聖誕
前第一主日。又第二卷三王來朝後第

一主日已

有本論

嗜義如饑渴者乃真福爲其將飽飫

嗜義如飢

渴者何。曰。解有二。一曰義公義。卽萬德之聚也。人尋諸德。弗可若人飽飫。食飲雖旨。亦則不甘而棄。惟勤業者。如飢渴而覓飲食。一曰義私義。卽依理斷獄。依功分賞之德也。

解諸德之聚。或問慕德而心勤業以得。比腹空求飲食者何。曰。故有三。

一。世人之苦勞。皆爲得便飲食。商賈梯航。農夫胼胝。百工勤動。皆腹飢渴之故也。古賢曰。至矣人腹之知。甚矣其智。諸技之師。諸難之夷。諸伺之明。人腹也。無

腹。人皆閒。皆勿顧禮。皆異類也。有腹而空。必生多計。以實其空。人靈飢渴于德。自勤計以充。卽有百阻重難。

視之輕易。其飢渴之故也。

二。飢渴者。易爲食飲。味餽咽之如珍。其亦如飴。史記。古帝出于遊畎。有日逐射失道。從臣到處不遇。帝飢渴入庄。庄戶進糲數餅。濁泉一餅。帝盡食飲。嘆曰。飴哉其飴。朝之肥甘不及也。人覓異品。以加食味。而孰知飢渴。乃衆食上品。上調乎。善人飢渴于德。何德而無味。

賢解。右經曰。嗜義如飢渴者。何難不易。何苦不飴。勞至挺身。患至先迂。仇辱安忍。魔攻毅敵。但隨遇行德之機。隨行恐失。惟圖充解飢渴焉。惜夫。惡人。饜人也。

德味絕珍，棄之若澹。經指善惡者曰：腹饜視蜜如辛，腹餒視辛如蜜。斯之謂也。三。人飢且渴，弗至充解不止，善之飢渴終身之飢渴也。善人在世，不可暫止而罷善工於戲。善人就勤行德，槩有多虧不慊于心焉。得充解飢渴耶？迨夫其德完全，飢渴乃止，其工亦罷。達未聖王謂主曰：臣在世恒飢，入主真福，乃飽乃飫也。

第二解曰：義私德，名義是也。斷訟以理，依功給賞，各合于義，而爲居上治民者之德也。但鰥寡孤獨之人，槩飢渴斯義也。四者望上者伸義，若人極飢甚渴，理事之臣或畏貴勢，或貪富賂，固意虧枉，弗顧勞困飢渴也。

經內天主恒責諸仕者曰。噫。吾民者之仕。皆失吾信。皆盜賊之侶。皆望富者之賄。寡婦鰥孤。煢乏。時有訟事。號求依義裁制。而無顧其義。吾明顧之。可寬恕乎。可嚴誅乎。解曰。斯爲在位者戒也。天主授位。命斷以理。爲高者失義。爲卑者失義。何時中義乎。天主明視汝。昧。明聆孤求。明罰汝咎也。

哀矜者乃真福爲其將蒙哀矜。

救乏人患

職也。其患有二。身一靈一。哀矜有形神之別。形者救身。神者救靈。人在世勤行。逝世天主厚酬。不負其勤。

聖賢依主上文。廣述形矜之益。基所聖人。勸本郡友曰。吾友逝時。各赴吾主嚴

座聽判。若犯人赴士師之公署，異矣。世仕貪受獄貨，則謂贓官，則貶本職。吾主不同醜也。欲罪人進賂，弗懼職名，弗恐辱職，奇矣。欲受罪人之賂，繇于至仁之清名，而大榮光其職，蓋主盛富，罔所需賂，惟授之貧乏，乃主親受之耳。吾友盍思雅各宗徒語云：弗哀矜，弗施于貧。審判時，弗受哀矜。哀矜之德，舉起天主審判。解曰：宗徒斯譬，因解哀矜之重。猶云：審判之時，天主較擬人之善惡。若客執銓衡稱貨，將判嚴置之一盤，將人行置之一盤，設人幸有矜行，其價至重。其盤則重而垂，嚴判之盤，則輒而昂。哀矜者，得免審判之嚴，而受哀矜之審判。大哉哀矜人
之幸。

哀矜之德。宜備二奇。以成其奇。一。富人
干濟時。宜先送財。使先往備善所。愚夫
多有卒世安享其富。弗念貧苦。死至莫
能延命。同留。莫能携之同去。乃寫遺書。
命散幾金于貧。死後散金善美也。生時
躬散愈美也。生時躬施。憐心之效也。逝
後命施。無奈
何之意也。

可法雅各。古聖經記。胎兄謀害。聖弟離
鄉。久遊于外。歸時。恐兄不良。不敢入城。
謂妻曰。心生善計。先送金帛。略心。吾隨
以入。兄憾必止。喜色接我也。基爾聖人
解曰。神矣。雅各神策。豈是偶然。經書其
策。豫示吾輩法則。先賙貧人。彼受而授
天主。天主親受。異日再授于吾。可知吾
救貧時。少救其身。多救吾靈。吾友納從。

吾言先濟先救。後求天主。吾友貧乏。皆良醫也。其手大能。伸手受濟。手帶玉劑。得瘳靈。

冤各病。

第二奇。濟不必遲延。而待空乏哀聲久祈。奧斯冠聖人曰。濟先窮乏之聲。美濟也。後隨其聲。弗全也。嗟夫。空乏弱息。大聲也。飢色。大聲也。裸體。大聲也。各患。各口也。各苦。各聲也。奚必久待口聲。若宗徒曰。富人視孤獨之苦。情不動心。不恤。鋼腸之人哉。奚愛主愛人者哉。解曰。宗徒勸富人。示行善濟。蓋目視昆仲之患。手必從目以濟。不必待祈也。

富人可師。若伯古聖。自己揚美其濟曰。哀矜之德。同我出于母腹。同生同長。若

同乳昆仲。饗殮既且。急請孤獨同食。心不忍。瘞寡之目。久望吾手。速速伸手。厚濟斯吾本心恒情也。

神哀矜者何。曰。濟救罪人之靈是也。聖賢恒云。神形二濟。雖皆美而易。但靈身較擬。天不相若。形神之濟之功。天不相侔。主曾規徒曰。身之食飲。焉得比靈彼賤斯貴。

額我畧聖人。解其易曰。設使有人心憫意救乏人。或深嘆曰。家資不足。行不能若意。吾對曰。乏未充。飢是也。乏帛煖體是也。乏舌能勸惡人否也。送舌救靈則救而濟也。人身卑也。屬死也。不免過時而逝。人濟獨延其死。弗悠其生。人靈貴。

矣。不屬死矣。人濟使免神死。永得神生。形濟美焉。神濟愈美焉。又愈易焉。

基所聖人又曰。易矣。漁乎人靈。不必入海。當彼浪危風猛之險。居室安坐。得漁多人。勸家屬使改。而漁其靈。勉朋行善。而漁其靈。若厭而云。多設羅網。不漁得一。胡必空費多工耶。吾云。勿厭善工。家人朋友今日固心。翌日改心。設怙終不改。汝功不空。必全也。

斯箴前卷有本論。

心淨者。乃真福。爲其將得見天主。

上文示吾可急

正心。以求靈淨。世人急務潔身整外。善人急務潔心飾內。繇是可知惡善之類。有賢規弟曰。二三子可思。各爲繪工。畫美像。悅主目。勿師世之繪工。畫人像。獨

急外形。弗顧其內。師之者。假德之輩也。止務畫外。惟重人目。而輕心內。經內天主責之云。吾民拙繪工也。太緊畫口。以口近我。而揚吾名。太緩畫心。以心離我。而逆吾命。太緊畫外容。齋素面枯腹空。靈容醜甚。仇忮。妬媚。偷盜。實滿其心。若塚壙外。堊而飭。內骹而醜。誠拙繪工焉。吾弟可效人性。夫性將成人體。興工于心。人心首一肢也。巴西聖人曰。人之百體若宮。人心若址。址既定。立宮易矣。立德之宮。吾弟急務也。先務淨心。心淨德淨。心濁德濁。不可謂天主麗宮。可謂穢神穢。

穢也。

經記。主仇多勤外淨。食時亟沐浴盥手。亟洗器皿。不顧淨心。猶異主徒希用斯。

淨。主嘆其迷。責之曰。濁矣。汝淨。心濁。身淨。何淨耶。曾不知真濁真淨。皆繇于心。偷盜。奸私。惡念。醜行。犯理之語。繇心出。而真汚人。身潔手淨。外淨也。何與于靈哉。瞽者也。迷者也。首湔內。次及于外。

人心善惡之源。源清。派清。源濁。派濁。心意善。外行皆善。意惡。行惡。試人厚。濟貧乏。意獵人譽。以得仁聞。濟者。空虛也。祿。聖徒曰。使我無真意真愛。而空囊以救人乏。吾囊空也。吾靈兼空也。蓋吾濟無功也。奧斯定聖人所云。濟時可先淨心。後濟。天主先視人心。後視人施。是也。

聖人多述淨心之妙。曰。淨心。天主御座也。天堂也。聖殿也。明鏡也。尼色聖人曰。

鏡無定像。隨形自現。淨濁定心之像。淨則天主明鏡也。天主對炤。而印其容。其與天神恒對。而不知厭也。美哉幸哉。淨心之美幸焉。濁則魔鬼昏鏡也。魔鬼對炤。而印醜形。天主天神閉目翻面。不欲直視。醜哉禍哉。濁心之醜禍焉。

和睦者乃真福爲其將謂天主之子。

他德各有

本師。乃世上萬物。皆可爲和睦之師。四大也。性雖甚悖。而時時相合相助。以便存物。弗合且助。萬物已久滅矣。無靈禽族。孰不合同彙人。靈物也。備有多師。乃相合者希。愚哉。今解上文。可知和睦之德。其包三端。貴一。要一。類一。

其貴。和睦之工。吾主本職也。降世本意也。本工也。從來天地矛盾。人皆背逆天

主震怒欲懲吾主。乃降解釋使合。經曰。主降報世。以天主于人和睦之福音。將寶死寶血。代筆代墨。勾抹夙仇之書。使天主于地復合。實爲和睦之首主。和睦之首王也。主貴和睦。以爲本貴。其貴明矣。

其要。吾和睦于人。天主和睦于吾。吾否。天主亦否。斯天主于罪人定而不移之約也。經曰。罪人不和其仇。謀復必遭天主之復。欲主合汝。前合汝仇。汝人也。汝仇人也。汝彼同等同類。心固弗欲同合。心迷不釋。猶欲求主合釋。無義之求。犯理之合。釋也。

主曾勸衆和睦。設喻曰。有僕欠王金億萬。僚友欠彼數星。王憐其苦。盡赦。乃固

弗赦僚友薄債。國主震怒。急呼衛兵。命繫投獄。待還宿逋。纔釋。主解喻曰。爾輩不真心。免人之辱。真心釋尤。真心和睦。天主弗免弗釋。弗和睦于汝也。

其類和睦之類。約有三。和睦于主。和睦于已。和睦于人。是也。和睦天主何良。聖人答曰。愛主所愛。惡主所惡。視命而從。視禁而止。以心爲心。以意爲意。是也。比之二人。心意同一。乃胥和睦也。

一是一非。心意互逆。能和睦哉。

和睦于已何。曰。身屬靈。靈屬主。是也。比之國人。庶民屬仕。仕者屬帝。國內太平。下逆中。中逆上。國亂並起。

古新二經。恒美善人之太平。曰。人愛主。教。真心恒遵。其靈平安樂逸。天路踧踖。

走也。跑也。飛也。弗慮蹢跌也。人人主教
寬路。太平廣滿其靈。若江泛濫廣沃近
地。惜乎罪人之靈。正若亂動沸海。夙夕
不寧。盜博削聖人解曰。經解善人之太
平。惡人之不寧。福哉善人之靈。安岸也。
禍哉罪人之靈。亂海也。善人居高安坐。
遠望世亂而嗤。惡人之心。居
巨浪暴風之內。平安否乎。

基所聖人。又喻曰。善人之靈。若幽閑之
地。恒清淨。恒寧息。惡人之靈。市朝也。爭
鬪之闕。市售之開。來往之譁。齊集其處。
多慮多愁多煩疊起。惡人之心。奚得安
息耶。罪人。若輪也。善人。若軸也。輪無軻
恒旋。輪軸恒停。德善靈性之軻也。惡人
無德善。朝暮弗息。何異。經指之所云。不
仁之靈。時刻幹旋。不得寧靜。是之謂也。

和睦他人者何。曰。心。口。行之合也。惡其惡。而愛其善。心合也。阻其退。而勵其進。口合也。人資不及。

廣救勤補。行合也。

葆祿聖徒曰。人皆可盡心。以求和睦。或問。聖徒何云。以求和睦。弗云。盡心以得和睦。曰。聖徒示吾和睦之難。異哉。多有敗心之人。以藥爲毒。以恩爲仇。善人心愛。口揚行恩。勤求和睦。終弗得也。如主于仇。主恩愈隆。仇仇愈甚。終不得和睦。主求而終不得。矧吾哉。求和在我。得之在人。聖徒特責吾勤求和睦之故。

和睦人之報。天主義子者也。報正對和睦之德。經曰。天主和睦之主也。和睦之人。肖主若子。肖父。主愛其肖。而謂之子。額我畧聖人嘆曰。榮光和睦之報。和人

卽爲天主之子否。卽爲魔鬼之奴。吾友愛從和睦。惡遠怨仇。已有別論。

爲義而被窘難者。乃真福爲其已得天上

國。

斯神梯第八級。極高極近天也。不必勞步。不必再上。一步入天。而享真福。

斯真福第八端何。聖賢皆

曰。繫致命者之真福也。

或問。致命之彙多矣。強賊致命。逆臣致命。煽惑民庶致命。烈女致命。爲守聖教致命。爲衍聖教致命。是皆真福者乎。伯鐸羅宗徒答曰。吾友受窘難時。勿受如殺人。如奪財。等惡類。斯苦無功無榮。虛辱之苦也。受苦爲主。爲守主教。汝苦有功。有榮光也。奧斯定聖人解曰。致命之爲。分人之苦。試主受難時。盜賊同受。苦

難同。苦故大異。吾友視人受苦。勿遽定福而云。真福人哉。前審苦故。爲德美苦也。爲惡醜苦也。因主弗云。人受窘難乃真福。而加爲義有主言。奚必再問再疑。

依主言。則知首三等之人。皆真禍也。其罪斷其命。使不得其死也。次三等者。真福也。蓋或爲衍主教。或爲守聖教。或爲各德致人之累。皆在第八真福之內。善人在世。所當窘難不一。正若舟居海內。暴風四面攻鼓。何時得息。四面之風何。曰。第一。內邪情也。斯風如南風。性涼。人不避而受其害。邪情盡然。漸入樂性。人蒙不覺。大敗靈寃也。基所聖人曰。醜哉。邪情。難避其敵。柔入阿哄。若友而實。

元仇也。人視友之外貌。不覺仇之內實。兄害希矣。吾友勿謂獨有虐王之窘難。諸邪情皆虐王也。虐王欲奪信德。邪情欲奪他德。二者之害同一。爾之勤得免其害。必當不異也。

第二風。惡人之窘難也。斯風如北風。性冷凍身。無衣煖體難堪。惡仇亂謀。若冷風然。善人不煖靈心。以愛則亦謀計報復。靈必受其害矣。

葆祿聖徒。勵勉門弟。毅然當惡輩之累。且警豫備以當。以已爲表曰。吾也。內外恒苦。內心懼惡人未至之窘而苦。外身當已至之窘而苦。吾弟勿異吾苦之多。善人在世。若居惡人之中。必居困憊之內。時時無聊也。因經逆告善人曰。吾子

欲進德路。可先備心固志。惡黨逼迫。阻進。毅然可前。勿墮志而退焉。

第三風。魔鬼之窘難也。斯風如東風。性燥。發時木枯花卸。草萎透。內敗根。使莫能生長也。魔誘善人。敗心德。壞靈美。阻其進。其本意也。右卷常有本論。

第四風。虐王酷吏之窘難也。斯風如西風。性濕。發時潤物。虐王酷吏。毒殺善人。大益致命之靈。古新二經。古新聖賢。一口廣揚致命之高位。隆福而實不詳其

位其福也。

經嘆曰。爲義致命。真福也。似死而實延命。于無窮。人視之若死。主視之若生。惡人窘迫善人。致之死地。俱盲人耳。世之末日。啓蒙開目。見其真福。長嘆曰。前日

彼人。比吾甚異。彼也在世。吾視其生。若狂之生。視其死。若辱之死。乃今其生。真福也。其死。榮光也。皆天主義子。皆受天堂大分。彼智者哉。吾狂者哉。今痛莫及。悔且遲也。祭彼聖人曰。寶矣。福矣。致命之死。其價重矣。昔出暫死之值。今市無窮之生。在世有事。虐吏前逝。世有事。天主前虐。吏審信。斷死罪而殺。天主審罪。盡釋盡免罪罰。其審寬矣。其釋幸矣。

經記。古教衆人。往福地時。紅海當路。天主命開。衆皆步過。忻然繕程。聖而公會。解曰。致命聖人之像也。紅海其寶死。貴血也。過而無碍。卽得進天堂福地也。貴望。天定報。定固諸致命之志。使以忍以樂致命。經美其望曰。天主緊守致命之

靈。穩持手內虐王之刑。獨苦外身。不能
透內害靈。美哉。其望。望身既終。靈卽入
常生之境。其苦暫矣。輔矣。希矣。其苦之
耐。永矣。重矣。衆矣。解曰。巧奇致命之計。
以暫死免永死。以暫苦免永苦。出苦微
價。市福厚寶。其死。衆罪之死。衆善之生。
衆危之終。衆安之始。天堂正路。真福之
質。是也。巧奇交易。右經主勸教友曰。受
苦之時。可喜悅。既迨天國。必受隆報。故
也。聖會聖事七迹。第一迹。已有本論。

聖若翰保弟斯大誕日之瞻禮。

經

聖路加
第一篇。

依撒伯爾

聖若翰
母名。

孕期既至產子。隣親聞

受天主特錫來慶。第八日將行割損禮義。

當時割損之禮猶存。國男皆行。主降後革除。命世代用聖洗。今或仍用。大方主令。

共議嬰名。欲稱匝加厥父名。母拂曰。若翰

其定名。

是名天主預立。命天神告其父。又聖神默炤。依撒聖妻。因夫妻皆知。

而弗許改移。若翰譯言。受聖寵。受天主憐。名義正對若翰聖孩。明指其奇。謂聖寵之故。

有三。一。若翰從母腹廣受聖寵。終身無失。
反恒勤以加焉。二。其聖寵大勝先知之聖。
寵。三。聖人中首布聖寵。聖教首引人認主。
聖寵之繇。謂主憐者故亦有三。天主速爲
釋其原罪。而發憐心于彼。一。賜年老胎荒
得產隆德之子。大發憐心于親。二。世人迷
昏弗知吾主。主賜若翰出世。若耀。衆曰。爾
巨光。引人知主。大發憐心于世。三。衆曰。爾
族無一若稱。擬決厥父舉手目攝。問子之

名何。父請布曰。蠟。書曰。若翰。厥定名。

匝加之妻。

從來荒胎。主命天神。告夫果當有子。夫思
老憊妻荒。心貳弗信。主室其耳。結其舌。使
莫聽語。罰弗信之罪。子生其罰猶存。因親
等俱舉手目攝。指孩探意。布曰。蠟者。國人

常用薄板。上加蠟層。用鉄錐銘字。以便爲記。斯板名布日蠟。直加明達衆意。而不能言。請板而衆異。厥父口立謔。舌立伸。與不銘子名。

讚主恩隣者。悉驚奇異。倏流。速溢隣境。聞者曰。斯嬰來日。將爲誰奇矣。斯孩。天主親手之工焉。時聖神廣滿。匝加靈心。賜克知克言。將來多奇。曰。本國真主。天主。膺承殊福。躬降以視。以贖厥民。

箴

斯嬰來曰將爲誰

衆視若翰聖嬰之多奇互問斯何孩耶衆問無

一答應可知人口不及須

必聖神之舌乃得對也

聖人長嘆曰余將述若翰聖人之奇口結舌焉啓口解舌焉余也視其奇聲志若人將入新道無跡得依蓋先聖人無一可比惟視其功立望其父前寔一書其名卽解舌巨聲美揚其奇余蓋聖之解吾舌耶其奇就迢遞道路右經墨夷蓋曰斯嬰天主親手之工焉器其言賤精粗係于工手精拙若翰乃天上結子之工何必他問聖

賢廣述多異聊舉其畧

弟一多聖揚美其奇至今不絕昔有名聲望大震名史專書其行帝王嘆曰

萬代不磨。幸哉。若輩聖人。自古達今。歷代有大聖人名史。書述厥奇。世存名在。而名必不同。沒必存于無窮也。第三于其史。皆貴皆聖。無可或疑彼証。第一。古教前知聖人也。蓋云。若翰天主聲言。天主聖使。天主所遣天神也。第二。天神也。蓋云。天主大臣。自母胎得滿聖寵也。第三。四位聖史也。蓋云。吾主之真證。明炬廣耀冥世也。第四。吾主親口也。蓋云。先知聖人無一越若翰。非空虛若蘆葦。非嬌柔若宮臣。實若天神也。第五。後來聖賢也。其數無數。其美無罄。而不及罄其美也。可信多證也哉。

第二。二親之真貴。世貴從親及于子。但斯貴。亮真。僅可謂真貴之影。天主不重

聖人者。輕之。真貴在靈。親靈愈善。其貴愈光。其子愈貴。益博削聖人曰。人帶貴于人。靈帶貴于德。噫。惡人雖履至尊。而王四海。天主前亦小人耳。善人雖居于微。而爲窮丐。實大人也。

緬西暗聖人曰。貴等有三。一。各人本性之貴。斯者鈞在各人。蓋皆于天主相肖者也。二。世貴也。斯非內貴。外襲而取之。係于軀血。于虛名爵。其真何在。三。德善之貴也。乃真也。斯若翰二親之貴也。經指之曰。天主慕愛其義。鄙人皆重其德。無非可指。可知其貴。可知若翰聖子之貴。奇矣。其聖大踰親聖。其貴大踰親貴。而大榮光。其親之貴。

第三。其生超性之力。聖迹之生也。父而弱。母嫗而荒。因隣親及國人。聞其生。甚奇。少測其聖也。其生稍似于主。而引世人易信。主生。基所落聖人曰。當時世人。神目久瞶。難以直視。童女得產之光。先視荒老之產。乃易視。易信。聖母之產。二產雖固爲不等。每各奇異。世人奇荒老之產。天神奇童身之產。彼胎荒之賜也。斯淨潔之賞也。

第四。天神降告聖母。降告嬰孩之父。一神也。基所落聖人。大美斯奇曰。奇矣。主欲榮光若翰聖生。欲兩告同等。但欲若翰尤勝。試神示聖母室內。示孩父于聖殿。示聖母于尋常之日。示孩父于瞻禮之日。吾思遣使之尊聖殿之貴。禮日之

重。則得識
嬰兒生之奇。

第五。居胎之時。主洗原罪。滿靈聖寵。善人逝世入天。僅獲聖人之名。若翰人之前。即有大聖之稱。斯奇畧似聖母之奇。聖母弗落。若翰落而即起。聖母太陰也。恒光無影。若翰太陰也。暫晦而即受焰也。

第六。從母腹遂有明司之用。知主而拜。受恩而謝。又始善行。日加善功。

第七。聖母躬榮其生。生時抱懷襁褓。聖孩口不能講。靈知聖母。而心感激也。

第八。天主親立其名。人父立子之名。既多差謬。名哲而愚。名善而惡。名富而貧。

天王立名于人。正對其人。若翰天主聖寵也。可識聖寵滿實其靈。

第九。平生極聖。篤瑪聖人曰。自母胎主
定其聖。一受聖寵。恒存不失。額我畧聖
人曰。他致命聖人。以死消除。卒世之罪。
若翰聖死無罪可除。卒世無過。飲食極
少。至粗。饕餮罪盡無。衣駱駝之皮。僅以蓋
體。不能避寒暑。愛體之罪盡無。自幼遜
世。夙夕體道。妄言妄思之罪盡無。吾思
其平生之行。弗敢輕云。其有微非。聖神
自胎實滿其靈。奚
有空虛得容過失。

熱落聖人又曰。若翰聖人之聖。人舌不
詳其萬一。出胎入山林。于嗜世之前棄
世。忻視主美。惡視世醜。形容恒弱。靈性
恒強。而時刻加其強焉。奇異其聖。未生
之前。大聖也。多功之後。尤爲至聖也。其
生。天神之生也。身居山林。靈遊于天。天

主其樂也。天神其朋也。他聖人難法其
聖。他聖之聖。較擬其聖。幾于無聖。比之
白衣對雪。白
衣弗顯其白。

第十。其乃先知之聖。又大過于先知之
聖也。其父謂之曰。奇矣。吾嬰。汝至高之
先知者也。主曾規衆。指其職曰。若爾天
上之神。聖父之使。先知之先知者。冠也。
額我畧聖人解曰。他先知聖人。出世之
後。年及幾期。主賜先知之恩。獨若翰特
異。在母胎時。卽得先知之恩。奇矣。他先
知聖人。以神目得視吾主。而示人其
臨。若翰以肉眼得視。以指得指。示
人其已降臨。大過衆先知者。信乎。

第十一。終身潔淨童身。其所落聖人曰
若翰。淨潔之鏡。淨潔之師。淨潔之衣。是

也。熱落。聖人問曰。爲何幼時離親。衣履
出城入山林。思味甘飴。卸柔衣。被皮服。
谷曰。弗欲微損其淨故也。噫。世樂者。淨
潔之甚也。人居樂中。不酖。百分僅一。苦
已。潔身之齋也。人居苦
內而落。亦百分僅一也。
第十二。致命者。聖人也。聖基所落曰。爲
義失命。以享真命。何云失命。宜云換命。
換誓于永。換地于天。換朽
于固。幸哉。若翰聖人之換。
第十三。聖會之聖師也。或異曰。若翰自
幼入山林。有何庠序肄業。得爲衆師。伯
爾納聖人答曰。山林曠野。其學校。聖神
其師資是也。聖神在天。天神之師也。在
地。若翰聖人之師也。
內師默炤。何必外師。

或異曰。聖神善師是也。惟庠序者。卓犖
人才之聚也。曠野山林。獸類之區。寧謂
學阻。聖人謂之助者何。曰。世師貴徒之
聚。議論之藪。問難之喧。聖神愛靜。山林
靜處也。奈何。世人槩有多病。近之易染。
離之易全。色撝加戒。友曰。友向問善修
善法。余曰。離人人林。首法也。淨人入衆
不覺出。汚汚者入林。不覺出淨。吾也。深
入室內。以求心淨。尋之以勞。存之以勤。
出室交人。未久速失。友勿欺已。勿輕人。
衆衆者似友。而實德仇。惜夫。吾交于人。
初惡其惡。越日弗怪。越月少染。越年銘
心。終愛其惡。弗羞
同行。可遐。可邇。耶。
聖人廣述。山林多便。以致人聖。方濟聖
人。規會弟曰。互交相論。人之常情。人交

于人。易戾其情。而法其惡。交于主。易正其情。而效其精。人居山林。莫能交人。獨交于主。同談同論。可識其精。吾弟倘慕若翰聖人之聖。宜效其隱。

巴西畧聖人曰。心不散乎外。不遊乎地。甘于佳內。易解世繫。而遊乎天。忘世可已。奈何。人欲如火也。去薪自戕。加薪則熾。如海也。無風自靜。風發則沸。如犬也。無觸自馴。觸之則猛。世物。吾欲之薪也。風也。觸也。人愛遯世隱居。邪情泯矣。所矣。馴矣。邪情既止。正情自至。德路坦夷。隱士迅飛。無阻。無蹴。無仆焉。伯爾納聖人曰。難詳哉。隱士之幸。其樂其交甚矣。其樂純也。其交天主。天神也。其靈居高。世埃不及。不至垢心。其靈性明鏡也。明視德妍惡姪。明達天福之真。

世福之廣。異哉隱士之高知。聖神其師。
天神其同學之朋。是也。異矣。曠野之石。
山林之木。深谷之溪。走飛之蟲。晝之光。
夜之冥。天之星。皆若天主明書。使其知。
日進其學。日廣其知焉。

哉其學其知焉。
依聖人上論。可識隱居之美。可解上異。
蓋曰耳。三司靈性三門也。開之靈。淨。
闔之靈。淨。若翰自幼入林。三司之門。穩。
閑。可識其淨。汝異其聖。可異汝異。吾主。
聖誕前第一。

主日又有論。

第十四依右三奇。聖人曰。若翰聖人在。
天。共服三冕。童身之一。致命之一。大師。
之一。三冕之解。
見第十四卷。

第十五。聖人概云。衆大聖人之間。若翰
第一大聖人也。聖會編聖曲曰。普地聖
人。無一過若翰聖人。蓋博削等聖人曰。
若翰卓立衆上。彼先衆聖。衆聖隨彼也。
大矣。其大。衆聖之首。吾主也。其次。聖母
也。又其次。若翰也。諸神諸聖仰企而莫
能及。又曰。厥初天神至貴。倨傲背主。墮
落失位。變爲魔首。其位久空。卽今若翰
聖人之
座焉。



聖斯德望首先致命者瞻禮

路加聖史曰。天主聖寵。實滿斯德聖靈。
聖神安息其心。因時布教而不倦。仇人
難視隆德。難聆聖言。執石而擊聖人。幾
二。跣祈天主憐仇之迷。而釋其罪焉。
聖良曰。斯德聖人。因爲致命者之首。爰
可美。因祈爲仇。多可法。彼也。當時爲宗
徒之弟。今時爲吾儕之師。因位在宗徒
之後。因死在致命之先。可美哉。彼也。爲
仇跣禱。首師吾主。首立愛仇之表。可法
哉。吾友勿云。惡于愛若水于火。水滅火
而惡滅愛。吾曰。火巨不滅也。汝愛甚烈
遇仇之惡。則發而焰。弗至于冷。矧致滅
哉。吾友。勿思仇惡。可思汝罪。因爲主仇
而屬其惡。汝以惡復惡。主以罰復仇。汝

免而愛。主乃宥釋而立愛汝也。斯德聖人。能愛仇人。汝云不能。宜云不肯。汝不肯恕人。而望天主肯恕。無理之肯。妄望之望。

經。

聖瑪竇第二十三篇。

維時耶穌語衆。暨司教首者曰。予遣先知講道解經。命衆聖來勸。汝輩執或殺或釘。或笞。或驅強。頻徙地。噫厥義血。自義亞伯爾。迄匝加利亞。巴刺加子。俱歸汝以罰汝。

罪。是罪并及國人。

義血卽聖人爲義被殺之血也。亞伯爾。亞當。

祖次子也。彼善兄惡兄。妬其善而殺之。而加古教司教聖人也。當時惡王理事。國人繁法。背主而向土神。匹加諫王責人。王怒。命人執石而擊。

或疑曰。先罪人之罪。何與于主仇。主云。俱歸汝者何。其所聖人解曰。先罪人之惡。雖于主仇無與。但主仇的知先人殺滅義人。的識其罰。乃弗戒而殺吾主。并殺多聖。其罪之重。百倍先罪人之重。其罰之嚴。百倍先罪人之嚴。可謂先惡之罪。先惡之罰。皆歸于

京京

重呼京城。以顯悲心。而痛將彼。至之罰。用戒國人。使知其迷。恒

殺前知。恒擊遣使聖人。嗟予屢召城人。欲覆若雞伏子。爾固且迷屢逆。緣爾宮將空。

虛

宮有二解。一。聖殿也。天主降前安息聖殿。若皇安宮。天神護衛。若武士護衛御

座

降生後常諭衆。主諭愈至。主仇愈妬。天

主

天神皆離。聖殿空虚也。天主警戒昔人。

日

至今是堂。供吾祭吾聖堂也。今後將棄

將

毀拆焉。史記。毀拆之前。城人倏聞空中

天

神之聲。互告云。可

主

也。可速離聖殿也。

二

宮。郡城也。蓋人之本所。私家也。民之本

城

其家也。仇殺吾主。殺先知聖人。天主甚

惡

是城。容敵兵來攻。圯城。居人半殍。半虜

而

地空虚。吾主預視聖殿。郡城之毀。預戒

人

如予。語爾曰。今弗克見予。異日汝輩指

是

予。而云。倭天主名來者。不享榮福。是日復

予

而云。倭天主名來者。不享榮福。是日復

見予。

解有二。一基所等聖人曰。主戒若云。吾日後受死。日後升天。爾皆未幾必

死。而。下。地。獄。主。吾。復。降。判。世。弗。得。見。吾。是。日。視。吾。榮。光。嚴。威。必。云。依。天。主。名。來。者。不。享。榮。福。奈。何。今。冀。欲。信。從。是。日。則。認。則。伏。則。揚。皆。不。及。也。晚。矣。

二。熱。落。等。聖。人。曰。主。言。若。云。吾。今。寬。恕。汝。輩。不。悔。不。信。之。罪。待。後。而。信。而。真。心。稱。吾。曰。依。天。主。名。來。者。不。享。榮。福。汝。倘。如。是。乃。得。見。吾。得。享。真。福。

箴。

予屢召城人欲覆若雞伏子爾固且迷屢

逆。

經內天主恒異罪人之迷其異雖衆上文畧提其三第一。大異本國無理之甚。

屢召而輕。多求而逆。曾謂先知聖人曰。
屢召國人。徒費多計。以至於倦。試。天主
降前。多降先知者。以召代代不絕。降生
之後。躬來首召。次命宗徒。代代已而召。其
召皆空。葆祿宗徒曰。吾。吾主之使也。代
主求人。改心。得相和睦。和睦者希。斯德
望聖人又責之曰。固心人哉。皆法汝祖
之固。彼風塞耳。莫聆主召。汝今亦然。正
爲聾父之聾種。

當時主特異國人。今時罪人何異。天主
恒呼恒召。罪人弗聽弗應。已有本論。

第二異召。人以伏羽下。若雞覆子。得免
魔害。人猶不至也。主喻若云。魔若猛鷲
人若雞雛。母不覆。難脫鷹爪。吾弗翼人。
奚免魔害。達未聖王謂主曰。主幸欲覆

臣而翼。臣之幸。之求。之望。之願也。臣
綱聖人解曰。雞。小劣鳥。聖人
害。主翼廣矣。其力弘矣。人安翅
下。其幸可知。可求。可望。可
第三。異罪人欲司之。固而聖人辭可推其
固。弗聽弗順。非不能也。是不肯也。與斯
定。聖人問曰。何繇天主召人。人輕不赴
答曰。人之欲司。其故也。罪人欲司其鉄
索也。緊束靈足。不許移步。而向真主欲
司。諸善之源。諸惡之繇也。人不善用。不
享真福。不妄用。不當真禍。可細審何用
哉。伯爾綱聖人又曰。欲司本善也。主賜
以集多善。人用以積多惡。而大悖天主
之意。妄欲地獄烈料也。天主之仇也。天
堂盜賊也。辜負吾主
功績。可醜而戒哉。



聖勞楞佐致命之瞻禮。

經。

聖若翰第十二篇。

維時耶穌語門徒曰。麥粒匪播匪死。獨孤存。倘播倘死。則結多實。

主借麥種解其死。廣益言。麥粒弗掩。

弗爛而死。不能生實。爛死。則生苗結實。而爲豐稔。吾不死爲人。獨一在天。若死。昇天之衆。不勝其數。但主于麥粒有異。麥粒先落地。後爛而死。主降世之時。落地也。受苦之時。受死也。入塚之時。被埋也。惟聖屍弗爛也。主謂聖父曰。謝父厚錫。賜吾知復活真路。不許吾尸得朽。是也。愛命者失命。愛其身。順從其

欲。或。因。懼。身。死。背。反。聖。教。後。世。必。落。地。獄。永。失。常。生。真。命。在。世。而。惡。厥。

命。乃。存。以。享。永。遠。生。命。事。予。者。宜。從。予。

從法

也。猶。云。人。慕。吾。教。而。爲。吾。弟。當。法。吾。行。而。履。吾。迹。逝。時。則。居。予。現。

攸。居。若。云。吾。身。在。世。吾。靈。恒。睹。吾。父。尊。容。

恒享真福。若在天堂。然有人從吾法。

死。去。世。必。若。吾。然。在。天。予。父。必。榮。光。從。予。

吾弟不必微疑。

者。焉。

箴。

麥。粒。匪。播。匪。死。獨。孤。存。倘。播。倘。死。則。結。麥。

實

上文舉主仇之劣且愚。吾主之強且智也。主仇殺主。意欲埋名革教。而名愈光。教愈廣也。其劣信乎。又仇黨大會公議曰。奈何。吾計皆空。力務國人憎彼欺人。而反舉國愛從。可急下手。得備不虞也。古聖先知預記其謀云。主之仇曾謀害主。而曰。毒其食而殺之。其名深鑿于地。可急削除。使人弗復記也。其愚信乎。正若農夫播善種于沃壤。而不欲其生長。愚哉。主仇惡計焉能阻天主善計。吾主之死。萬民之生也。主死被埋。入塚若粒。復活若穎。使世同復活也。經記天主聖父同聖子胥約曰。爾倘欲死。爲人。吾甚廣爾苗裔。其麗不億兆。亦不啻也。主死如約。聖父如約。吾主之神子。孰能指計盡數。若翰宗徒曾見天堂聖人曰。前

視十四萬四千古教聖人。後視新教之衆。吾弗數其數。益無人得數也。斯皆吾

主一粒

之實也。

古時經內天主預備多像。以証斯真。第

一。雅各。古聖也。其兄恨妬謀殺。雅各執

杖渡江。徙地避害。踰時盛富而歸。將渡

江曰。幸哉吾幸。向仗斯杖。隻身渡江。今

歸而隨從者衆矣。財賄盛矣。吾主于仇

同族同國。皆若昆仲。仇者忮嫉。主仗聖

架聖杖。飭然渡苦死之江。

渡後富盛。隨從者衆也。

第二。若瑟亦古聖人也。父視其良善。淨

貞。諸德親愛日切。因兄十人甚惡之。圖

湮美名。售人爲奴。既入異國。大獲王幸。

王降勅。令衆伏敬從命。兄皆來而並伏。

敬之。正切吾主之像。聖父隆愛主德。視之若子。仇視若仇。市而殺之。未幾復活。而王普地。伏敬從教者衆。終也沒世之期。判世之日。仇視榮光嚴威。皆踞而伏敬。晚矣。

第三。每瑟亦古聖人也。經記。教衆被虜。苦虐王酷政。主命每瑟往救。每瑟持杖入國。恃杖之能。伏王解虜。徒過紅海。率衆入福地。世人原皆如被虜。皆屬虐魔之酷。計力莫脫。聖父甚憐世苦。命主來救。主恃聖架伏魔之猛。過死苦海。引入得入天堂福地。從之數難罄焉。

主曾示衆以其死之益。曰。吾倘被舉。而登架上。引人皆登。解日。主登聖架。正若

磁石也。磁石引鉄。使從而上。主死而引人從信。使入天堂也。

基所聖人深嘆曰。主于世王特殊。世王在時。其榮大著。王終榮終。無遺餘迹。主終而榮不終。反始大著。死前從信者希。死後從信者甚衆。論世之位。國王也。大臣也。顯士也。論世之勢。豪俊也。名儒也。盛富也。論齒之殊。老成也。壯盛也。幼男也。童女也。吾主非爲天主。奚能爲哉。又預示吾衆。告其死之益。非爲天主。奚得知哉。

事予者宜從予。

皆懋屢之言。蓋云。吾主爾

極善僕之本分。善僕得主命。則順。則隨。道夷安心而進。道澁忍心不進。

主動靜而依爾輩宜取法焉。

或問主欲吾從以肖以似。喻自喻吾于麥粒何。喻似不似。曰。真切喻也。蓋種之粒于發生之粒皆相似。其大其小其色彼此同一。若不同則不肖而爲空稗。吾主收入天堂之廩耶。或投于地獄烈火耶。葆祿聖徒曰。聖父所選人欲肖似吾主。如弟肖其兄。蓋吾主長子也。選者次子也。

逝世則居予現攸居。

右箴勸善僕隨從而法。今許隨從之報。猶

云。主人赴京。僕從同行。必同赴京。主往天堂。人從同行。必到天堂。不必少疑。經曰。善人逝世時。主慰曰。忻喜善忠僕役。在時善理吾業。今來受善忠之報。入吾天

堂真樂右諸卷恒有多論。
又第十四卷另有本論。



聖詔嬰孩致命者瞻禮

經

維時若瑟寐時。天神告曰。起携嬰。歸厥母。

偕往日多。

異教國名。離本國于五百里。

居彼俟予再示。

阨落得。

本國虐王名。

將覓嬰以殺。若瑟速起。携

嬰暨母。往而居。待阨落得亡。

解曰。可知聖母及聖若瑟

甚貧。路有一月之迢。不備路費。不治行李。不托家資于親。夜領天神之告。卽夜興程。可知其貧。可責世人。將起數日之程。束裝竟月不止。羞哉。是往蓋符先

知言。代聖父曰。予子往日多國。予命復來。

經未詳主居異地幾時。因聖賢之論不一。繫云居五年之期。厄落得既。

覺已被三王攸紿。事見第九卷。三怒甚。依

三王見星時急下令。命卒廣行白冷。及厥

隣裔。盡殺凡二週以下嬰孩。意在殺主。惟不知其生何

時。其居何處。命殺多孩。計殺吾主于多衆

之中。或問。厄落何欲殺主。曰。厄落當時御

衆。性好高。貪戀尊位。國人繫厭。企望救世

者來。以主本國。又知天神于主聖誕本比

明示吾主是王。又牧童三聖異國三王。位

加及意撒二聖夫婦。西默完聖人。亞納聖

發皆亦然。斯多聖之言。潮流國內。既落。墮
主異。日必陟王位。欲固國基。而備將來不
虞。因謀殺之于孩時。恐
待主長。欲阻而不及也。爾時日勒米逆知

之言有驗。蓋云。喊聲連天。悲哭弗絕。臘客

啼泣厥子。弗容吊慰。蓋悉已亡

臘客。上古聖婦之名。

亡後。夫備葬。置屍于白冷。緣先知
聖人。借名以稱白冷。及其隣地。

箴

六袖告曰。起携嬰暨厥母。偕往日多。

基所聖人。

且異。且云。曰。異矣。天神之告。前告若瑟
曰。將生一嬰。來救萬民。使避魔害。今告

曰。行之速行。以救其命。以避身害。彼此
之三。反矣。殊矣。聖人答曰。二告之異。示
三。一。主何待善人。第一告。大樂若瑟聖
人。二。主。第二。大憂其心。天主弗欲善人
三。主。亦弗欲恒苦。恒樂重地輕天。念已
三。主。恒苦。力乏。心急。易落而溺也。主欲
三。主。策急。時樂時苦。乃抑其過。引其不
及。使弗至失中。善矣。深矣。天主之意。
三。主。王曰。吾主苦織布之經。聖人解
曰。三。主。在織布。有經有緯。有直有橫。善人
三。主。亦然。順時。經之直也。逆時。緯之橫
也。經言經直。弗緯也。皆緯橫。弗經也。善
人之生。或恒順。或恒逆。難成其生。節苦
互兼。乃成。二者使進。二者使不退也。禱
祿聖徒云。直物或順
或逆。皆利善人。是也。

善人比之精巧三老。風逆而行。常直其路。以至登岸。比之良樂之師。間高以下。清以濁。而成益耳。全樂。因善人。或遇順。或遇逆。恒成。恒謝。天主焉。

携嬰。誓厥母。偕徃日。多。或疑問曰。主之能

甚。欲當奔程之言何。曰。故有三。第一。欲立忍德之表。示人以忍受辱。寬恕仇害。不復復仇也。使滅惡王。則人將曰。主仇仇。復仇也。而以爲可仇。可復。遂廢忍德。而六其耐矣。經記。主仇曾謀加害。執石以擊。主避弗復。奧斯定聖人解曰。主命地開而喙。何難哉。惟宜顯忍。弗宜顯能。欲人法忍。不欲法能。蓋法忍則易。

法能終
不及也

第二。吾主預定受難之期。受難之處。不
欲改移。期三十三歲也。處本國都邑也。
定期不至。定處不便。之異國之故也。基
訓落聖人曰。吾主之奔。非爲懼王。惟爲
待時。非爲免死。惟爲待期。蓋主之死。繇
于愛。弗繇于仇。吾主預定時處。惡王能
違。而虛主
計者哉。

若翰宗徒。曾見空中婦女。懷妊而產一
子。傍有毒龍窺產。呀囁以吞。婦女速馳
不遂。龍計。賢解曰。右經之正像也。婦女
聖母也。美產。吾主也。毒龍。陀落虐王也。
計殺吾主而不遂。聖母抱主。
速入異國。惡王不得加害焉。

第三。利益日多故也。聖賢皆云。當時吾
主獨本國。知認真主。從導聖教。其餘甚
迷。惟日多迷愈甚也。到處多廟。多刹。多
庵。多觀。基所聖人異。問曰。多處之內。供
養何物。答曰。國人弗羞禮拜。吾實羞說
其何拜。安得確稱以稱國人。稱之無含
靈之禽。猶不及。矧稱之靈人耶。拜魔。拜
天。拜神。皆如天下等國。另且拜走獸。拜
飛鳥。拜水族。拜草木。行時僅
遇世物而無不拜人乎獸乎。

吾主入時。國人始畧啓蒙。而覺其迷。經
內先知聖人預曰。主騎輕雲入日多。入
時國中像。隕仆而碎。聖賢繫解曰。先知
之言。主人國時皆有驗。輕雲。或主人性
也。彼若白雲。遮蓋天主之性。或聖母也。
其無輕重之罪。而若輕雲抱懷吾主。偕

入是國。入時國像皆仆而敗。

聖人又繼曰。主人是國。大福國地。使異日將產多聖。若勤智農夫。地田饒瘠荒蕪。不利于耕。先墾肥耘。俟異日收穫。大穡奇哉。即多奇變。主未人之前。正若地獄。既入之後。正若天堂也。今日人人斯地。處處時時多遇大聖。或羣自修。或獨苦修。皆可謂天上聖人。地上天神也。皆務沒名。而名光明若星也。奇矣。各聖。各星也。衆星飾天。是聖飾國。擬較古今二時。舊日多歿也。新日多復活也。幸哉。其變可知。吾主有天主之能。否。奚能爲斯變哉。

殺凡二週以下嬰孩。

或異曰。吾主何許惡王。酷殺許多無

辜之孩。弗遏其惡意。以救孩命。聖賢答曰。其故有二。一。主欲其生之名。迅流國內。國外。嬰孩之死。大舌也。使人速知。吾主之生。多孩爲死。而無不聞也。或問殺故。或答曰。虐王欲亂殺新生。本國之真主。其故也。良聖人曰。愚哉。隕落之愚。拙計哉。欲埋主生。令人勿知。因殺多嬰。而實大助主之意。何國何人。勿聆其虐。而問其故。乃共知吾主之新生乎。

二。因大利益嬰孩。主欲同生之孩。皆受昇天之恩。奧斯定聖人曰。異矣。虐王之虐。惡也。亦善虐也。害已而惡。益孩而善。異矣。其愛大。不如其惡。愛嬰獨得利其身。惡之。而大利其靈。愛之。陟之。世爵。惡之。引之。昇天。幸哉。虐王之惡。

次異曰。是孩。皆無知事。無知主。無知殺。死而無知何死焉。謂致命者哉。曰。皆致命者也。不認主以口。認以血。血當舌也。虐王殺之爲主。彼皆亦死爲主。皆爲致命者故。聖會謂主曰。聖孩之口。訥訥弗言。其死。稱揚主名。因皆致命也。祭彼盜聖人曰。奇矣。致命之嬰孩。弗能敵仇。而能勝仇。弗能執兵。而能執冕。無舌。無言。無認。其血其舌也。其死其言也。其忍其認也。諸聖人亦皆云然。

聖經且解第十三卷終

聖經直解第十四卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖灰禮儀瞻禮

聖灰禮儀之禮

封齋首日。聖會立聖灰禮儀深警教人勿虛封齋聖時。蓋聖灰爲靈性之聖藥能療各

心之病。

經記。厥始元祖方命。其靈卽明多病。天主欲醫謂之曰。可記爲人也。爲灰也。昨日出于灰。翌日必歸于灰。天王以灰醫其神病。命念其始及終之微。以便伏傲。

抑志而痛其罪。聖會之意。遵體天主之意。因今日借天主之劑。天主之言。用灰點額而云。友憶汝始終之微。皆灰而已。天主以灰造成人身。身未幾且歸灰也。嗟時時固可思念吾微。封齋時愈可思念也。是時吾主受死。吾當思念吾死。是時吾主至謙。吾當思吾輩之微。以壓敵氣。是時吾主多苦。多憂。多淚。以抑吾罪。吾必痛哭吾失。以求釋洗今日之灰。心悔像也。古時罪人真心悔其罪。或播灰坐。上。或撒頂上。以顯心痛。以動天主之心。庶垂憐。垂宥焉。昔有名城。惡甚。天主欲討前命先知以告。君聞深痛。播灰而跪。主憫其苦。鑒其悔。有其罪。而免其罰。聖灰謂之聖劑。信乎。聖灰禮儀。引人恒念死期。但後卷推思聖教先人瞻禮。具有

本論。茲

姑未提。

經。

聖瑪竇。第六篇。

維時耶穌語門徒曰。汝齋時勿飾。僞人渠齋而意容弗豫色。以顯厥齋。予語汝已受

厥報。

蓋云。齋而不圖悅主心。謀娛人目。而獵其譽。人目且譽其報矣。其齋虛。虛

譽正對以報。果不

可。望天主實報。汝齋時以美液潤首類

面。主借喻于當時本國之風。國人或遇大禮之日。或聞大樂之音。取美液傅首。以

顯忻心。主若云。齋日喜色樂面而隱齋苦。

勿許人知。齋藏內。汝

父天主明視報汝。

吾主既勸門徒行善時。避忌人目。又繼勸以善。

用世財。示富人不可私用。可普救貧人。曰。

汝勿藏汝貲。勿窖諸

地。在地鎔貲。

如金銀等。

蠹齧。

如五穀幣帛等。

賊奪。

如寶貝珍

物等。

藏窖于天。無鎔。無蠹。無賊。處汝財。何在。

汝心同在。

言。人有財。可濟窮乏。可托貧乏。輸之于天。乃爲穩當。勿慮時衰。

也。且其心不繫于地。同財上升。而享天國眞富。

箴。

齋時勿師僞人。

額我略聖人解曰。恒舉多規。勸吾友細心察惡。以達

主罰。今讀右經。聆主之言。且將細心察
善。以避人目。勿使友善大變爲惡。以實
爲虛。以真爲僞。蓋行而爲譽。勞
苦也。無報也。可知僞人之不幸。

主曾誨衆曰。濟貧之時。汝左勿知。汝右
之濟。與斯定。聖人解曰。左手。妄意也。右
手。善意也。主言若云。行善之際。不必

左意。以敗善行。惟右意使行。皆善也。

靈性之目。其意也。肉眼明曉。分別萬物。
若蒙而昏。物皆同然。靈性之意。有正善
行。皆正意否。皆

否。可戒人目耶。

或問。主借目以喻靈意何。曰。衆肢之中。
獨目至純。弗容微塵。人意全可純。妄意
善行之垢也。大污善行。三惡
是善。知希之哉。知受之哉。

聖人多喻曰。靈意皆行之母也。善意善
母。善養其子。不善之意。若母生子而殺。
憐哉。是母當產之苦。無受苦益。憐哉。偽
人行善而苦其苦。無報。今苦之報。來苦
也。以苦市苦。

堪憐其愚

基洲聖人曰。人曰。善行之賊也。罄劫靈

富一空。無望神助之。人目。飴毒也。假

朋實仇也。可戒乎。巴西理斯各者。毒蛇

也。不必近人。以傷。不必斃人。以殺。以目

眈人。因人。其戒其目。敢至前。不戒而

進。愛其死者。愚人也。人目巴西理之目

也。毒人善行

可思也哉

聖人深責行善于人之前。希視以譽。繼
曰。汝愚人哉。欲日觀汝之善。欲美譽有

大主之目。有衆天神之目。皆視而譽焉。
慕數人之目哉。若云。前欲人目人譽。吾
曰。需待時宜。天主不負汝欲。審判末日。
時宜也。當日天主稱揚汝善。于萬民之
前。衆人明視而譽。始恐需延。必不負望。
勿若啜客。有重寶珍。可待時得沽萬金。
乃貪目前微值。速售而窮。汝德行寶珍
也。正對天堂之價。待時必得厚值。若迷
不待。圖人目微價。汝靈則窮。愚哉。勿若
愚儻。得僦工富者。能厚償焉。乃獻工于
貧人。無力能酬。天主富主也。行善爲徒。
必得隆報。人目窮主也。能報乎。行善爲
彼。不必妄望天主之報。噫。汝迷多苦。以
娛人目。欲人視。已視也。欲人譽。已譽也。
欲人報。已報也。弗欲天主真報。必無其報也。

主曾對衆訓其仇之罪。至于僞善喻曰。汝皆若塚。外飾而內臭。龍前切繪僞人之狀。視其德外形。妍矣美矣。其內蝕矣。惡矣。其外得欺人短視。其內焉欺天主。明三言欲欺人。其意寔歸已。

伯爾納聖人謂之曰。可醜汝意。可憐汝心。欲也。不欲也。二欲互爭。終弗和平。何時安哉。汝欲似善。弗欲爲善。欲爲惡。弗欲似惡。天爲善較擬似善。更美也。爲惡較擬似惡。更醜也。汝奚棄大美。而擇小美。奚擇大惡。而棄小惡。可叱汝棄汝擇焉。

或問奧斯定聖人。爲善者何。答曰。優人也。似是實非。非王非富。似王似富。外形

王也。富也。內形賤貧也。過畧戲罷卸外形。而顯本實。僞人似善而非。必有定日。天主顯露其鬼臉。明指其僞于萬民之前。奚弗爲優人乎。吾友岡異吾云。僞人有鬼臉。蓋僞人魔鬼之獼猴也。葆祿聖徒曰。魔借天神之光。以便欺人。僞人恒借貞德之光。得惑人目。嗟夫。魔鬼恒黑其光特暫。未幾則散。而本黑復歸也。僞人焉能久飾其僞。或窺伺燕居。無人視處。或閒察言行。不待時必漏多隙。以顯心僞。諺云。事出勉強。不能長久。是也。

若伯古聖。解其久喻曰。僞人之善。若芴遇旱。冬槁夏枯。無時不枯焉。望得茂。僞人之工。且望若蛛之網。解曰。苦哉蛛之苦。夙夕牽絲。罄空五內。以羅小蟲。頃刻

之風。敗壞多苦。蛛網莫能煖體。蛛視之若實。而實假衣也。微風倏發。蛛網同飛。噫。僞人之善蛛網也。以僞善爲衣。蓋靈可知其善。可知其衣。可知其久。其善若實。而實假善也。靈奚得煖耶。奚得久存耶。噫。晝夜多苦。其苦何爲。微民微譽也。民譽。飛風也。譽出人口而散。僞人之工。倚口之譽。必僭飛而散。苦虛矣。工虛矣。

汝齋時。以美液潤首頰面。勿許人知。齋藏內。汝父天主明視報汝。汝勿藏汝賄。勿害諸地。在地縮敗。蠹齧賊奪。藏窖于天。無縮無蠹。無賊處。汝財何在。汝心同在。依聖經言。補罪

之工有三。祈禱一。齋素二。賙濟三。右經
輕提其後二端。第四卷封齋後第一主
日齋素已有本論。又第七卷第八
主日賙濟已有本論。今不重提。



推思聖教先人瞻禮

聖教先人瞻禮之理

今日瞻禮。引教友實信多端。蓋聖而公會。立聖教先人瞻禮。勸我加勤以助。須信人人各有靈寃。各靈恒存不滅。後世有天堂以賞。地獄以罰。煉處以補也。教友倘勿急于行。獨恃其信。信不及其恃。必負也。

所謂靈寃。西土原文曰亞尼瑪。謂生活之原。天主賦畀。爲無形之靈體。全在一身。全在各肢。蓋全爲純神。而莫能裂碎。在活身固活。離死身亦活。永無滅息。若運舟舵師。居舟活。離舟亦活。靈寃既離本軀。便赴吾主嚴臺聽判。以受在世所

爲善惡

之賞罰。

善者在世。倘全補其缺。則沒後直詣天堂受報。衆福諸吉皆全。竟無匱乏。何待吾救。吾反遠睎而待其救也。

惡者在世。莫悛悔。莫改夙愆。則歿後直下地獄受罰。斯旣溺極苦之海。無法助救。焉可求主寬宥之哉。

二者之間。有在世而犯。在世而痛。畧償夙債。然償未及。死後方適煉罪處。以苦消淬。其苦長短輕重。準應其罪大小多寡。罪旣煉盡。便昇天受報。惟苦煉時。教人能助。或齋素。或誦經。或濟貧等。意償其債。補其缺。則脫斯苦而昇天堂也。緣

聖會哀矜其苦。立今日之瞻禮。吾等當同心加勤。以申恤救之誼焉。

人救之有二益。彼靈之一。已靈之一。論彼。憐哉其苦。正若窮人負債。上師命囚。全償方釋。若無良友。憐苦代補。何時出乎。蓋齋素。賙濟。苦已。念經等工。其銀也奉主爲彼。則助其乏。而還其債焉。可吝嗇不救耶。

論已。彼出後。而入天國。弗忘吾濟。而百倍以償。恒求吾主大補吾缺。可知吾濟救。弗謂空濟。實謂之貸。吾貸以青蚨。彼還我以兼金。幸矣吾救。幸矣吾貸。聖賢廣迷煉所之苦。曰。多年今世之苦。不及煉罪一刻之苦。今世極苦虐王酷刑。較彼之苦。皆繪苦也。若無刑之刑也。因勸衆人。勿待至彼。以補其罪。補于在

時。乃智人也。蓋煉罪所有二。一在今世。一在後世。今世之煉。痛悔也。涕泣也。伯爾納聖人曰。煉罪之苦。擬今世之苦。若百擬一。吾友能補以一。何必待補以百。

經。

聖若翰第五篇。

維時耶穌語衆曰。確與爾云。有時死者聆天主子之音。命穌而穌。是時已至。

蓋言。吾今在世。

命死者復活。彼聽吾命。而卽復活。

聖父本有生活。與子

指已。

同有生活。

聖父于無始之始。生其聖子。與之本性本生。因偕同性同生。而

實乃其生之繇。主言如是。猶云。吾苦本有生活。能命死者復活。何異。

因子降

世成人父界判世權

聖父賜吾主判世之權。因爲降世爲人。聖

人曰。斯自然之理也。斯理之理有三。一。以人審人。理也。蓋被判者人。當視行判之容。以便聽斷。審判日。獨善人能視吾主天主之性。惡者弗能。惟其人之性。善惡者皆視焉。二。惡人昔判吾主。無辜而受判若罪。末日降臨判世。理也。三。聖父授主行判之能。以旌其謙之甚。蓋在世以謙屬人。爾勿異後日。乃于萬民之前。大顯榮光也。

予言。定有定時。

末世

瘞者。聆天主子之聲。

蓋云。勿異。吾云。在世能命死者復活。而如命復活。吾能弗止于斯。末世之時。且能命萬民復活。而皆如命。彼能大也。奇也。斯愈大。愈奇。汝輩異彼。何必異斯。或疑曰。瘞人

之屍枯融也。何得聆吾主之聲。曰。聆字之意。從順也。弗逆也。主命之甦而甦其甦之速。若原生若以耳聆聲也。經揚吾主之能。曰。無物得逆其命。呼星而顯。命海而平。命風而息。善者復活以享常生。惡者復活以受

永苦。

右經。眾瞻禮之末經也。緣兼包四末急緊之理。四末已有奉論。因今依右經獨提其畧。

四末之論

陽瑪諾譯

昔有修士規勸門弟設喻以狀四末曰。嘗有繪士畫駟乘人。二服馬之一荒而羸。一白黑雜色。二驂之一。純白而馴。一純黑而悍。御人坐後執勒視馬而正車道也。門弟聞而弗解。曰。喻何謂。答曰。善人之像也。四末之狀也。車輿人身也。乘人。人靈也。四馬。四末也。馬荒而羸。死候也。蓋臨終之際。人皆相似。白黑雜色之馬。審判也。蓋靈審判之時。禍福未決。弗知或昇而白。或落而黑。經所云。人人在世。來事未定。後世乃決。是也。純白而馴。天堂也。靈性在彼。恒光恒依天主聖意。細微莫逆也。純黑而悍。地獄也。人靈在彼。恒黑恒恨。而逆主意。御人思念也。四

示之念。靈性之勤也。引之直路。禁其恣肆。勿出規矩之外。因經警人曰。將行世

務。先思四末。爲之繩準。

汝務之宮。難于傾頽也。世人度生。若客渡海。欲正其路。測視東

西。南北。四面而正。不一兩路。迷弗識何往。

倏然舟溺。無法能救。一人之生。其海也。

四末。其四向也。可念其真。可測其狀。否

奚正路耶。

奚免溺耶。

聖經異人迷曰。人皆無知。無智者也。恒

念已示之勢。未時喜矣。望矣。其喜真喜。

無物能奪其望。實望終不至負也。解曰。

人有猛仇。不預儼備。無知無智者也。預

備以應。知智者也。人弗思四

末以備。則無知無智甚矣。

死候四末之第一

有時死者聆天主子之音

死候一大端雖其小端難罄今

畧提其五思益之一定至之二莫

定之期一速至之四何備之五

其益輕世財第一念死之益也若伯古

聖謂已曰昨日赤身出私母之胎翌日

壽身人塚公母之胎墓所聖人解曰生

時富人視財若強死時始覺其劣蓋弗

能脫主于死之手弗能同去以給目前

死幸其主而莫能救劣哉其財焉可知

有窮者不可謂富人可謂人夢富也可

謂富人登臺扮富人脚色死至罷戲而

無其貧可恃

平可輕乎

何無加。曰：死造富人之家。叩戶使出，謂之云：出矣。隨吾出，隨勿携。所聚資財，携入。世所帶而已。赤身入世，赤身出世。人思其死，已受其富於戲。富人在時安度，其生正若各舟。黑風渡海，倏然到岸，卸載。世空死候。富人死之岸也。死至必遺其富。留之他人。

而欲虛空也。

經云：乏人曰：勿慕富者之羸。勿貪其光。其此疾至。其富者光能同行。光莫能隨也。可善其富。則其光皆為其路之阻。使富家仆。使落地獄。使獨帶藏積之苦。聚其富之罪。則其富者死至帶惡。而遺其富矣。言人以富行惡。死至帶惡。而遺其富。言人思已死。去思富勢。思之則輕。蓋人念其死。視已死也。視富若已。

也

伏抑其傲。第二念死之益也。巴西畧聖人謂傲者曰。請深思。念傲人之終。請以念入塚。卽反上勤事。必不遇也。僅遇臭灰。問曰。昨日其傲者入茲。何在。何去。灰必答曰。不在矣。已去矣。吾弗知何往也。在詩特異于人。責以已爲貴。高以已爲高。賤卑之人。皆弗敢近。旣入斯塚。高貴卑賤同等。安然雜居。不分謙傲焉。先傲者。昨日如是。現傲者。翌日如是。汝必未幾如是。何傲乎。奧斯定聖人曰。人原弗死。傲之得罪。屬死。其死。其傲之罪也。天主罰傲以死。欲人思罰而謙。人念其死。緊窒傲路。大開謙道焉。醫家曰。蝮虺毒蟲也。酖人毒延

身腫遠令致死。獨有神法以救。執螻蟻燒
燼。以灰薄腫。毒止腫消。酖人免死也。螻
虻。氣也。入心腫心。傲人念身。既死。
未幾歸灰。傲氣自抑。而免殺靈也。
其定。生死相應。有生必有死。斯理明矣。
人曰。恒擊。何必猜疑。何必口舌之贅。何
必易信。長生之謬。而難信。定死之真。經
曰。人視其生。弗視其死。無益也。蓋水恒
流。至海乃止。人生恒流。至死乃息。人生
道路也。人世與程。居世繼程。死至訖程。
旅人恒行。弗停弗退。必到定處。人生恒
行。恒近于死。奚不死乎。聖人曰。人欲其
生。不欲其死。若人欲
行。不欲到處。愚者哉。

色。擲加曰。吾生道路也。道所止。吾死也。
夫。道濶也。迢也。容世萬民。可知其濶。始

于世始。終于世。終。可知其迢。奈何。吾居其中。先我者衆也。後我者亦衆也。在後者推促。不能停步。在先者牽引。不能不隨。可知。吾也。衆入世者人也。皆入以出也。

奧斯定聖人。甚異。有人疑定死之端曰。斯世之事。槩有未定。因人以斷。槩有多疑。獨死定也。莫疑也。試之人父生子。必疑異日善乎。惡乎。富乎。貧乎。強乎。弱乎。無人疑問。汝子死乎。否乎。蓋其死已定。無疑可決也。

賢曰。曾有郵人云。某府某人已死。聞者異弗信。賢責之曰。汝異某死。吾異汝異。汝聞蠟近火而化。異乎。聞薪入竈而燼。異乎。聞影過烟散。濕破。異乎。人屬死之

物也。今聞死弗信

而異。可異。汝異。

其莫定之期。經論曰。人弗知其死之期。在世時若鳥魚貪餌不覺吞鈎而死。今世之樂。人餌也。死時其鈎也。弗思其死。死倏至。不覺而亡也。經警人曰。寤矣。勿寐。夫死若盜伺主寐。劫其財。可醒乎。可睡乎。

或問。天主不示人以其死之時何。聖人皆曰。欲人恒備也。死者若仇。時時謀害。人不知來時而寐。愚哉。經比之守烟營卒。登臺夜守。寇來一時也。其守望諸時刻也。不知何更。寇來諸更防守。死來之日。一日也。人不知何日。可待以終身之

曾規待設。削曰：「有家主暮夜出戶，呼僕十人曰：『守戶，勿寐，而待吾歸。』僕五智人也，餘五愚人也。智者受命備燈，備油；愚者備燈，而忘備油。未幾，油乏，燈滅。出門以市。既出市，人大呼曰：『家主已至。』智者出迓，偕主入室。主命門闔，勿啓。愚者歸，大呼急叩。主謂之曰：『遲矣，痴矣。』吾不知痴人也。不許開戶也。解曰：『家主，吾主也。』十僕，世人也。家主歸時，死時也。人不知死時，何至智者恒符。至時出迓，同主入天。愚者弗備，不覺忽至。至後欲備，晚矣。

盜博削聖人。又答曰：『主欲利人，因隱死時。人知則怠，則延其改。弗知則驚，則備以迓。知之無益，驚之小益。備之大益。吾輩不必慕知，必慕不知也。』

其速。經戒衆人。示生之促。多喻曰。人出母胎。其生若花。其短若冬日也。人壽之長。僅一尺耳。冬夜僅一更耳。飛氣也。幻影也。虛夢也。早生晚萎花也。蜘蛛之網也。輕烟也。黎明之光也。

也。江水之流然也。

或問。比之江者何。曰。其故有三。濺流一。恒流不住一。恒進不淤一。人生急流。急至死海。頃刻不停也。人止而寐。生寤而行。異矣。人生之勢。其始。其中。其終。皆相繼。彼者一過。此者卽嗣。焉得轉焉。試。嬰過幼至。莫得反。嬰幼過童至。而幼弗反。凡生之勢皆然。故比江流。

達未聖王謂友臣曰。某昨日入朝。今日出朝。促良可惜。奧斯定聖人解曰。聖王

之言。明解。吾生之促。奈何。百年之久。短
日之暫也。吾生若置郵。速跑于死。人出
母胎。若出于塚。死入地塚。二塚相近。一
出彼。卽入此。道勢甚邇。道上弗停。必未
久而

至。

墓所聖人又比曰。人生。鳥巢也。鳥夏壘
草結構。望備久居。冬至而敗。其望悉負。
人之冬。其死也。未久必至也。人生猶玻
璃之脆。譬猶不及玻璃弗落。弗損。人生
美必待落。冒風而壞。乏食而壞。過食而
壞。安得而罄吾死之故。多死而弗知其
故。或隱几欲寐而死。安席斷氣而
死。多愁多忻。多驚而死。可恃生乎。
色。擲加添。嘆曰。嗟。人生之異態。人在時
時。時加生。時時減生焉。時時進長。時時

退消焉。時時享生。不全享一日之生。蓋
時時分生于死。各有其分焉。因雅各伯
宗徒責人妄恃其生。曰。爾生何物乎。登
空速散。地烟是也。奚謀大業。奚營遠計。
若手握生死之柄。愚哉。蓋思生死全在
主手。憑意裁制。早降則夭。遲斷則壽。第
三卷封齋前第三

主日已有本論

其備主戒衆人曰。備矣。以迂爾死。以有
善終。或聞主言。問曰。倘有善法。以有善
終。請示。曰。善生上法也。人善其生。必善
其死。其外更無善法。色撈加曰。吾也。日
日備以迂終日。凡生之日。視之
若終。而備吾生乎路也。寶訓哉。

額我各聖人依其言。而演其旨曰。人將
起程。依路邇遐。畏懼多寡。設路甚近。猶

備厚資。侈人也。路迢而曠。怠備束裝。痴人也。噫。世人槩侈槩痴。生之路。短乎其短。離塚咫尺而已。一生莫及備需。可知其侈。死之路。遠乎其遠。奚云咫尺。備費無幾。可知其痴。

主曾規衆。喻曰。家主將起程。呼僕數人。畀之多金。曰。姑受吾財。善營增息。吾歸以勤怠爲賞罰。解曰。天主賜人生時。意欲其行善備死。勤者善死。而主賞勤。怠者惡死。而主罰怠。蓋人善生而並善死。十之十也。惡生而有善死。萬之一也。善人之生及死。若農稼穡。望穡之樂。而忘稼之苦。若旅人之行。忘跋履之程。而望安歇之處。人善其生。以忍度生。以樂受死。視死若收穫之時。若安歇之所也。幸

哉善人之
善終焉。

天主廣延人生。以備于死。人槩曠費。死
至弗備。而欲善死。理乎。經記。天主洪水
前預告世人。告後猶延罰百年。基所聖
人異同曰。罰懸一期。弗降滄沒惡人。天
主何意答曰。以免授罰也。欲人善生。得
脫凶死。得享善終也。迷乎世人。不改惡
生。罰降而皆惡死。蕞祿聖徒。警人曰。生
時宜勤修行善。勿忽生時。生時藏惡于
心。并藏天主義怒。死時天主發怒。出怒
凶哉。汝死焉。生時藏善。并藏天主聖寵。
死時天主發怒。出
報。幸哉。汝死焉。

審判四末之第二。

因子降世成人。父界判世權。

聖賢恒云。世終若巨室貴

人將終。先多病多苦。似使者預至報死。世界將終。多兆前出以告。並告人同終焉。其使不一。吾主預示門徒之衆。兼示世人。令其預備。弗得推托不知。余今約數其繁。一。多有僞先知者。出世。僭主名號。以便欺人。

二。世王不和。此謀吞彼。彼謀吞此。相戰互侵。普地之亂。無刻得止。

三。異教大行。惡人蜂起。奸僞滋多。時時處處。擒殺聖教聖人。

四。吾主勅敵一人出世。其惡其虐。其言難罄。盡力滅燼聖教。及從教聖人。嗟。右

前三兆。至苦至急。甚迫聖會。斯惡人之兆。論數第四。論虐第一也。經指聖會曰。正若堅舶也。從起涉今世之海。以至泊天國之岸。逆風四面鼓拍。風夕弗寧。初鼓之主仇。東風也。繼者虐王。西風也。後繼異端。南風也。未來吾主勅敵。北風也。彼也。困急鼓擊聖會聖舶。奧斯定聖人曰。前仇或以力伏人。或以賄市心。或以言誑民。主之勅敵惡人。力也。賄也。言也。全備也。其害可知。主指其害曰。自天主開闢以來。諸世之窘不及當時之窘遠矣。

五。惡人既死。既落地獄。世界安寧。聖教福音流傳遠近。多人信從。又吾主本國仇之後裔。猛醒其迷。深痛風非。而入聖教。聖經所云。末時主仇之繼嗣。皆信以

享真福

是也

六。人兆既畢。天兆乃起。四元行。大變驚人。地荒連震。海浪厲闕。沸溢出境。空中諸域。時顯多異。天失序。時速時遲。日月薄食。大歛其光。人弗得相見。

七。吾主受苦聖架。懸于空中。人皆明視其作之料。其顯之故。已見第八卷聖神降臨後第二十四主日。

多兆之後。世人猶迷。弗信世終之將至。而其終條至焉。主警宗徒曰。末日若盜賊也。人弗知其至而至。正若洪水之時。人皆應酌。男女婚媾。洪水忽來。淹沒大盡。正若古時。姪人售市。郊外植木。城內豎造。條火降燒。人燼城。主預警人。炳然

如是。爾時人猶弗醒。異矣。迷矣。

八。巨火從空降滿地面。經曰。火先吾主。主隨而降。判世。或問。火多之用何。篤瑪聖人曰。用有四。一。燒滅飛潛動植。五金珍寶等物。斯皆天主爲人而生。人已將終。物失其用。何存之哉。二。燒苦惡人。始罰其罪。三。善人有滓未淨。火煉以備得入天堂也。倘有潔淨聖人。無渣滓。可煉。火雖燒身。弗覺其苦。四。以淨四元行。蓋今日四元行。使人之用。多雜不純。又。人罪。吳惡。多穢其純。火降以淨。人既燒死。主命天神。降行復活之工。工有四奇。聚屍之灰。一。列擺百肢。二。形質既具。靈入。三。携人至審判之所。四。第三。天主之能也。第一。第四。天神之工。

也。但善惡之身不同。天神之工亦異。善人之身。自有輕快之恩。自至判所。天神陪之同行。惡人軀重。難動。必藉天神扶携。或聞復活大奇。心疑致問曰。人屍或瘞而朽。或燒而燼。或獸鳥噬啄焉。得復活。基督所聖人答曰。人弗知主聲之能。心疑弗信。主之命。皆行也。命出口而效。自顯也。主末日之聲。大能之聲也。命死者活。塚啓噴灰。海開叱咤。地獄吐靈。皆全主命。復活之工。論人之能。難甚。論主之能焉。難哉。天主原于全無。命出人屍。依命卽出。而從難命。百變之後。屍尚在世。命之復活。愈更易也。信彼難。弗信斯易。理乎。

另有天主之言。聖人之解不必疑貳。經內若伯古聖曰。吾信吾主復活。而享常生。吾末日必當復活。而親目必視吾主。

史記。異端讀經。至復活之奇異。曰。難矣。信斯句焉。宜刪免人多疑。額我畧聖人明闢之。使理盡屬無言可應。乃伏乃信。露手拈皮。倏發大聲曰。信矣。信矣。難信。復活之端。吾信過時竟卸斯皮。異日再取復活。信矣。弗敢再疑。奧斯定聖人又斥之曰。汝云。吾不知人屍既朽既燼。既過萬變。何繇得出復活。吾云。天主明知。萬變弗迷其知。汝從汝不知。弗信。宜從天主之知而信。主知全也。主能全也。汝信其知。盡信其能。

又問復活後衆身之態如何。曰。聖人繫云。復活之時。復活之後。無孩童老壯之殊。皆若吾主復活之年。禰祿聖徒曰。審判之時。吾皆出塚。以逐吾主。各軀如吾主復活之時。奧斯定聖人解曰。天主之工。全也。孩童因不及。莫全人也。老邁因過。莫全人也。因復活之時。無幼無老也。又。莫有黑白之別。黑人復活皆白。又在世。或盲。或痿。或體不仁。等。復活之時。百體相稱。無餘無虧。皆全成也。又問。復活之時。晝乎。夜乎。基所聖人曰。其時。夜時也。篤瑪聖人曰。約五更之時。卽吾主復活之時。吾亦復活也。又問。審判之處何。曰。阿理瓦山。卽吾主昇天之山。判處也。但山窄狹。弗容衆人。

岬有廣谷。名若撒法谷。譯言審判之谷。人皆屯聚于茲。以便聽判。吾主昇天之時。天神謂徒曰。吾主自茲昇天離世。末日再降。茲判世。經內主所云。異日大集萬民。命之迨若撒法谷。親判世之曲直。是也。

萬民既集。諸天大開。多神列出。各捧吾主受難之具。主隨漸臨。至乎空中近地。乃止。善人甚喜。火速以逐惡人。痛哭。泥地。弗敢仰視。主乘彩雲。諸神諸聖翼衛。主大施天主之威。

惡人之逼。審判之嚴。筆舌不詳。審判既訖。賞罰既定。主喜色向右。謂善者曰。從開闢時。天國已備。爲爾真福之友。來矣。昇矣。以享無窮真福。後怒目向左。謂惡

者曰。從開闢時。地獄已備。爲爾真禍之
仇。離矣下矣。以受無窮真禍。言竟地面
大開。吞翕惡人。復合而永弗啓。吾主始
昇。聖人偕升。天神各持樂器。並奏凱音。
喜甚而入天堂焉。斯審判之畧也。余
今依聖經之言。聖人之解。將演其旨。
占新二經廣述末日之異態。曰。異矣未
日。其喜甚。憂之日也。善者之喜。惡者之
憂。皆至甚。無可加也。可慶善人之大幸。
其善之報已至也。可醜惡人之大禍。其
醜之醜。無已也。

善人之幸。主謂門徒曰。末日旣至。翹首
而喜。爾福之日。是此日也。額我剌聖人
解曰。主命善人擡首仰天者何。答曰。命
仰而見真福之處。蓋已已將入而享也。

善人日誦主經。日求曰。爾國臨格。可知
何慕末日也。保祿聖徒勸弟曰。守節行
仁。末日則喜。甚望上降判。是日同昇。
汝福完全。以後莫有所望。無所缺也。雅
各伯宗徒慰善者曰。視農大哉。冬時多
苦。以稼。以忍望穡。夏時多忻。蓋歛早遲
之麥。吾友若農。在時冬也。行善而苦。可
望末日之夏。是日汝真福之穡也。可知
善人何慕其
至。何喜既至。

至于惡人真禍。末日之驚且苦。皆爲驚
苦惡人。古經恒舉多名。以名末日。名皆
不祥也。曰。末日至苦之日。之患之辛之
迫。天主教怒之日也。是日天主躬臨挫
傲之銳。顯懲世罪也。是日火降。地廣若
窑。罪人若薪。其根盡燼。再莫能復萌也。

是日天主

本日也。

或疑曰。世日皆天主之日。獨末日謂天主之日何。曰。夫世之日。固乃天主之日。但天主借于人。善川行善。惡人反川行惡。奢費若本爲自己之日。經曰。世之日。罪人之口也。罪人在世。恒樂應酬無息。恣肆無節。主若弗視。若非其日。判日其日也。是日詳審嚴討惡人。謂主日之故。

經狀主嚴。借譬曰。正若猛將披掛甲冑。執持戰具。出敵寇兵。主之兵何。經繼曰。公義至直。無曲之判。其鎧也。夫義若鎧。掩益主心。是日無求。無賂。能曲其判。又。灼知惡人之罪。其冑也。噫。夫惡人之醜行。是日莫能遁掩。又。公平之審。不過以

剛不及以柔。其脾也。夫脾全護人身。使
兵雖利。不及害身。是曰主雖嚴。訊惡人。
皆視公平之問。莫能誣其不公義。但俱
伏。而從其問。又義怒之極。其鎗其劍也。
經曰。主劍。二办之劍也。一办討靈。

一办討身。甚哉。末曰罪人。甚禍也。
其禍雖衆而甚。皆起于至報。蓋惡人在
世。幽獨所行醜行。胸中所蘊惡謀。所藏
惡念。昭然發露。萬民之前。皆明見之焉。
保祿聖徒曰。主降臨時。明炤人內。心所
藏蓄。炳炳發現。善者受揚。惡者受貶。盎
色爾聖人解曰。太陽漸升。既中頂。物長
物短。皆光無影。主臨若太陽。使人長短
皆光。大小無隱焉。差哉惡人之差。聖賢
解惡人之嚴。審判之嚴。曰。世官之判。吾
主之判。其嚴其態懸絕。官之判。獨一罪

人之判也。獨一罪之判也。罪人入堂聽審。首告者一也。被告者一也。作證者幾布也。吾主當日審判萬民之罪。吾主法官也。親見之證也。曾謂罪人曰。吾將作判。吾將作證。蓋炳然目視汝惡。汝猶弗畏。吾威汝醜。皆在吾前也。奧斯定聖人解曰。末日不必問證。主今躬視而爲見證。是日躬判而爲法曹。惡人焉得藏匿其惡。

又何必問證。罪人自首自認。而其直理乃厲證也。若翰宗徒曰。曾見高座主坐而將行審判之工。命開多書。依書判人。解曰。各書各人直理也。其外不必他書。不必人出告訐。罪人之直理明證也。明書也。首告也。被告也。獄卒也。

又萬民皆視其惡而爲之證。而加其報。巴西畧聖人。深嘆罪人之報。曰。今日惡人之醜行。皆藏諸心。若衣蓋身。是日主命卸衣。強露心醜于萬民之前。惡人諱乎。飾乎。辭乎。赧羞滿面。頰首莫敢出言。於戲。今世之始。天主細察其行。而皆美甚。一則降福而福之。一則大顯本光也。今世之終。細察罪人之行。而槩醜穢降禍而禍之也。多加其報也。

或問。倘有善法。得免當日之報。請示。曰。聖教定有神法。罪人若善用之。罪雖多。甚醜。當日人卽明視。不慮其報焉。神法雖一。其工有三。痛一。告一。補一。其詳已見第一卷。吾主聖誕前第一主日。

人既落于罪。乃痛。乃告。乃補而起。比人有布粗衣。偶破壞。以金綿釘補。赧前破耶。喜現補耶。人落。怙終莫悛。其衣破縷裸體顯身。萬民之前。赧哉。伯爾納納聖人勸罪人曰。在時嚴審汝靈。縫裂釘破。未日吾主必釋。必美縫釘。罪人宜先自審。後到主前聽釋。弗宜前到聽判。後受擬罪也。吾友。汝靈若薄脆。舟渡海。難免裂破而沉。可勤以悔窒縫。以告厚倉。過今世之海。則安到末日之岸。

解經聖賢皆曰。痛告補三工。皆今世之工也。末日之工。皆無益。經曰。可乘時宜祈求天主。末日非宜時也。是日罪人不敢近天主也。噫。經曰。是日太陽太陰。諸星有兆。而皆妖兆也。解問曰。夫天之兆。應符何哉。答曰。太陽。吾主也。太陰。聖母

也。天星諸神聖也。是日無憫惻之光。無憐惡人。是日無憐之日也。惟直判之日也。因聖人警吾曰。在世之時。可求吾主。聖母神聖。末日則遲。而不及。基所聖人曰。人有官訟。莫待斷案之時。以解仕怒。前或賂其心。或尋先容。求進言而救本命。吾友可法焉。在世祈求。行善賙濟。則賂主心。仗聖母聖人。末日卽若求無一得救也。

達未聖王曰。吾已明戒惡人。勿恃其位。勿倚其能。以橫肆弛。明警而云。定有判日。是日惡人望東望救。而望盡負。望西亦然。望山望陵亦然。天主定罰惡人。孰敢近阻。解曰。東。吾主也。西。聖母也。山陵。神聖也。是日不可望其救也。

於戲聖人在世。思念末日之勢。皆顛慄
弗敢少肆。若伯古聖曰。恒懼末日。天主
義怒。吾懼若至重之任。吾靈莫能荷也。
若舟特重。而居猛濤之中。不覺覆溺也。
解曰。海內前發暴風。風掀白浪。舟卒溺
沉。惡人之罪若風。大動主義怒之浪。使
溺地獄。
苦海也。

熱落聖人曰。吾思末日之嚴。奈何心寒
身戰。飲食之際。行工之間。恒聆主聲。命
逮座前。以聽其審。以受訊罪之案。偶遇
樂時。此末日之念。若賊倏出。而盡奪吾
樂也。末日主降若威。聖人堅固高木也。
而動而搖。而戰。吾細荻脆枝也。何如危
哉。

伯爾納納聖人曰。審判之念。吾靈之茨針也。令戰。令懼。令號。而曰。孰知主義怒之甚。孰能荷其重。孰念審判之嚴。而敢少忽。奈何。人忽而肆。實不思之故也。斯諸聖人平生之念也。懼也。吾輩罪人。可念可驚之乎。

天堂四末之第三。

善者復活以享常生。

額我累聖人曰。不嗜其味。奚解其味。天堂

真福。嗜者能解。不嗜者莫能焉。蓋世上無譬得詳其奇。世福卽宏。世樂卽隆。不肖萬一。皆僞福樂焉。世之樂實苦。貴者實卑。富者實乏。得解真福者乎。

葆祿聖徒曾見真福宏海。主賜僅嗜一滴。長嘆曰。天堂快樂。孰能言乎。人莫能解。天主豫備之報。以報其愛者之功。奇矣。其樂人目未視。人耳未聞。人心未付也。解曰。真福旣非耳目所經。思念所及。人強欲解。猶盲之別色也。猶蠡之測溟渤也。

主曾變貌山上。今徒畧睹真福微影。但
鐸羅宗徒。渾忘身境。悉輕世樂。謂主曰。
不下斯山。宜乎恒居而享斯樂。宜乎奧
斯定。聖人深嘆。解曰。噫嘻。真福極廣。無
際之海也。宗徒惟飲一滴。其靈如醉。忘
已。忘世。棄嫌下土諸味。設深入海。任意
得飲。其言如何耶。其忘已忘世如何耶。
奇矣。妙矣。真福一擊。聖人之目。世上之
美。皆醒。豈得
與之彷彿哉。

聖賢曰。解天主之奇。二道也。加一。棄一。
加奇而曰。其善其能其知其智等妙。皆
至極。無可復尚。棄惡而曰。無肉軀。無劣
弱。無差謬等。二道雖美。棄道更切也。真
福亦然。曰。聖人恒享多美。多福多奇。內
舒泰。外寧靜。皆不及。宜云。不死也。不倦

也。不病也。不飢渴。不晝夜。通更。不寒暑。迭變。不愁哀痛哭之苦。種種災禍皆相離。逃乃客。

得解其福。

經雖屢解真福之妙。特舉其繁。引吾測其奇。曰。天堂佳奇美麗之景致也。蓋云夫景致愉目樂心。人煩勞心鬱氣結。入景心立舒暢而忘前苦也。聖人既入天堂真福。神形安樂。目愉心泰。已過之苦。再不復侵其靈。比之美景者故也。經又曰。天堂火天也。夫火約含二奇。熱一光一。聖人之火。其愛也。天主他聖其薪也。其愛之火。恒焰恒純。竟無微烟也。首愛。天主若孝子親愛仁父。又更切也。見奇則喜。見意則順。天主所愛則愛。所惡則惡。有命則從。毫髮不違。固不肯違。

又不能
違也。

難釋聖人之互相親愛。視福相慶。以彼之福爲福。以彼之樂爲樂。額我畧聖人曰。至矣奇矣。其愛昆仲之愛。不及遠矣。各聖共其福于衆。衆共其福于各聖。各聖自享衆聖之福。躬弗受他聖之福。而心樂若受。可知其樂。可知其愛。至論天堂之光。聖賢曰。太陽之光。若燭火之小光也。彼光無影。恒晝無夜。太陽難擬。若翰宗徒曰。異矣其光。天主本光。其光也。吾主之朗體。其炤也。奚需日月之光。經曰。聖人之軀。既入福境。各發火光。各勝太陽七倍。聖人無數。各輝如是。難擬天國之光。

經又曰。天堂。太平之居也。善人在世。仇衆攻心。恒亂其平。夫仇衆歸于二。世俗一。魔鬼一。邪情一。既進太平之域。泰矣。其平。世物離遠。焉得上至以攻。無一搖意眩心也。魔鬼原出福城。再莫能復入也。七情悉正。弗得微斜。無物得攫得引。靈性已定于善。永永莫能更易。神形太平。衆和主意。彼此無異。諸聖之身多也。諸聖之心一也。孰能奪其平耶。奧斯定聖人曰。奇矣。聖人之太平。外有合。內無逆。平哉。經內天主曰。異日吾民安享諸福。安坐太平之內。吾其天主也。彼皆吾民。皆吾鍾愛之子也。

經又曰。天堂。活人之地也。蓋云。今世。死人之域。似活而實死也。元祖方主命之

前主警之以罰。曰。勿犯吾命。犯必當日
卽死。額我畧聖人解曰。元祖既犯。猶居
世九百餘之期。奚云。當日卽死。答曰。當
日始起死。繼生繼死。其九百歲之生。其
九百歲之死也。奈何。人在世恒苦恒勞。
謂之恒死。信乎。既迨天國。恒安寧。恒靜
息。而實乃活人。天堂
謂活人之地。故也。

經又曰。天堂諸樂之境也。世之樂。弗得
全。一樂之內。多缺多苦。謂之樂乎。聖人
之樂。全矣。純矣。無苦參雜其內。得減其
樂也。聖人之樂。繇于內。而達于外。內樂
靈。靈之樂也。其明悟既見。天主尊體。諸
聖之美。旣洞達萬物之理。萬國之音。愜
然飫足。無慕于外。奇矣。世上聰睿。擬天
堂孩童。至愚至鈍也。其愛欲熾烈如火。

恒愛天主。恒愛諸

聖。斯靈性之樂也。

夫聖人之樂有等。其多寡。深淺。輕重。巨細。皆係在世所行之善工。蓋真福必因準對其功。功德愈宏。主愈寬。聖人之容。功厚。容大。福隆。功薄。容窄。福少。因所受切稱其容。因各充滿。其小福之聖。弗慕大聖人之福。皆安其分也。比之孩童及壯年。其飲食多寡有異。彼不如此。此不欺彼。皆飽而安。比之巨室豐父。有長幼二子。其衣短長。寬窄不同。各稱其體。各安其衣。比之大小二器。所容斛斗不均。各既盛貯。無有所冀。聖人皆然。

聖人之靈。內既滿。其福大溢于外。大福外形。形福之數。雖難計。其大有四。謂之

四奇。謂之四形體之恩。光明一。莫能受傷。二。輕迅。三。透實。四。

光明。主語門徒曰。義人迨聖父之國。身燿發光。太陽不麗。祿禱聖徒解光異曰。聖人之光。一若太陽。一若太陰。一若星辰。與斯定聖人解曰。光對聖人之功。功上。其光如日。功中如月。功下如星。各功有殊。各光有異。

莫能受傷。斯恩如海。兼包多恩如派。大流。大沃聖人之身。百體強固。莫能損敗。莫能飢渴。入火不燒。入海不溺。無愁憂。無邪情動。內無寒熱。攻外等。世患盡。無終不能屬死。于無窮焉。與斯定聖人曰。元祖未罪之前。其位高貴。比聖人之位。低也。賤也。元祖能不死。聖人不能死也。祿禱聖徒曰。聖人之遺體。人塚形重。有

屬爛腐。出塚乃神軀也。謂之神軀者何。
曰。論本性之態。肉軀也。論其奇妙。幾近
天神也。世物莫能傷諸神。莫能

傷聖人之軀。謂之神軀者故。
輕迅。經曰。輕快矣。聖人之身。插翅翬翬
如鳳也。習而不倦也。經借鳳凰解聖人
之疾。惟喻猶不及。伯爾納納聖人曰。其疾
豈獨鳳哉。豈必插翼哉。其疾若明悟也。
明悟在地。未幾達天。聖人之身。如天神
也。頃刻之內。自天至地。自東徂西。無物
得阻。
其快。

透實。透實者何。曰。與實同處。透天。透山。
透石。而不必開路是也。試之吾主。復活
之時。莫啓墓石。而聖軀出墓。復活之後。
頻顯門徒。而弗開牖戶。盡色爾聖人曰。

天神莫阻也。房闔而進。扃鍵而透。聖人之身。任意進透。而無物能阻也。

聖人形福不止乎斯。五司另有本樂。盎色爾。聖人曰。聖人形體。多種奇樂。各司各樂。若小成。湊合而集大成。目視。吾主之奇體。聖母德容。他聖之休光。耳聆諸聖之徽音。異馨芬馥。而永不散。珍味適口。隨欲隨應。聖人復嘆曰。難釋斯味之味。吾解而云。聖人恒飫。汝云。則厭也。吾云。恒飽。汝云。則飢也。奇矣。聖人無厭無飢。恒嗜恒欲。再嗜。竟莫至厭焉。

或問。聖人在天。明達普地之語音。對晤時。用何語。曰。繫用吾主本國之語。厥始元祖用也。世人洪水前川也。吾主在時用也。雖然。聖人不羈于一。任意得用他

國之

語

又問。經舉真福美處。或謂聖人之城。或謂天主之宮。或謂茂盛之景。弗知經借譬喻。解天堂之奇。或實有城宮美景。曰。論理實有城宮美景。夫宮高下不等。美麗有異。得別聖人之功。夫景佳甚。便愉目樂心。天宮至光。其料極奇寶珍。今世之寶。雖美雖精。比之皆粗頑也。

若翰宗徒。神目曾見真福。廣述其態曰。天神携吾置之高山。謂曰。視乎天主聖府。斯天主聖處也。兼聖人之居也。主聖偕居。若君臣居朝內。聖人既入諸福之境。其幸至甚。其福全滿。竟無福得尚也。天神講訖。吾仰見城。貴矣其珍。城牆高

固而方。門十有二。其三向南。其三向北。東西亦然。各門各珍。城內宮室市朝皆百煉精金。奇矣。其清皆透光明。若至清水晶也。另見大江。江右江左多樹。難解其茂。其奇其實無絕。其葉無凋。而能醫各等之病。皆宗徒之詞也。彼也。親見美城。美宮。美江。美樹。又古教先知聖人。其言亦然。奚必致疑。而云皆喻哉。右形神之奇福。或大或小。諸聖之公福也。其外有三等之奇樂。謂之三冕旒。天主特備以旌三等之聖。致命者一。童身者一。太師者一。其貴其色有異。第一極貴而紅。致命者之冕旒也。其次而白。童身之冕旒也。又次而綠。太師之冕旒也。或問。何獨有三。鳩瑪聖人答曰。聖人在世。敵勝其仇。犬冕旒。敵勝之報也。仇約。

有三。世一。身一。魔一。致命者勝世。卽世之虐王暴臣。童身者勝身。卽身之邪情穢樂。太師者勝魔。卽魔之惡教。隱謀夫勝有三。其報亦三。終問。三。冕旒之料何。其飾靈耶。或飾身耶。篤瑪聖人又答曰。皆靈性異樂也。蓋聖人恒念其勝。恒享異樂。正若猛將念向勝。伏仇之勇。心始大忻。惟其報不止于內喜。國王特賜表異。因旌其功。因寵異之于衆。故也。天主賜三等之聖。首戴異光。手持美枝。以別于衆。使他聖且美其勇。且重其勝焉。右箴繫經言也。今將提聖人之詞。畧足真福之論。祭彼盎聖人曰。純情無雜。聖人之忻。永悠聖人之生。恒生而不老。恒立而不倦。恒無飲食而不飢渴。恒享諸

福。無慮得失。其生其福。皆無窮也。嗟夫。
一。人之生。兼包多死。幼死而童始生。童
死而壯始生。耄耄既至。乃人全死。無生
始生。人戀愛多死之生。而無慕無死之
生。迷乎。

奧斯定聖人問聖人之樂何。答曰。經一
言兼包其樂。而云聖之太平。其樂也。經
言甚約。其意甚廣。明別世人聖人之樂。
世人幸有金玉則樂。有從役之衆則樂。
有宮殿厚產則樂。有豐筵美衣則樂。聖
人之樂。太平也。奇矣。天主之太平也。其
樂也。明見尊體。大享太平。大享至樂。世
人之金。無玉也。其玉。無殿也。其殿。無產
也。其產。無衣食也。奈何。多需以爲其樂。
天主。諸需諸樂之聚也。獨一。聖之全樂。

也。其金玉也。其宮殿也。其田產也。明見。無他所需也。天主。聖人無影之光。無憂之樂。無厭之飽。無死之生。無病之壯。皆善之源。是也。

基所聖人曰。舉皇帝小福。畧測聖人六福。設一人統握普地。而王萬民。而平。而藏地之金玉。海之珍寶。人皆稱福。而云。福矣。樂矣。無可尚矣。吾云。多。有可傷。至小。天堂聖人。過之萬倍。譬。不及也。皇帝也。初陟皇帝位。樂甚。過時。樂消。死至全滅。聖人也。皆天堂之帝也。其樂至極。無時得消。無死得滅。獨其樂真樂也。皇帝之樂。其小。微影也。

聖人既解天堂奇美。多言策勵。吾怠。勤行善。輕世之勞。得有真福一分。葆祿聖

徒曰。今世之苦。暫輕也。其報永重也。爾
斯定。聖人解曰。大哉真福之美。重哉其
值。人卽當得萬年之苦。以市真福之一
日。價不對萬一。寬哉天主之寬。人出小
苦。以市。天主則售。人猶弗出。而憎其貴
痴哉。倘問要出何物以市。吾曰。不必出
金。蓋金獨富人。有世之苦。其值也。倘問
要出幾何。吾曰。無盡之福。無盡之苦。得
對其值。寬哉天主之寬。弗欲萬年之苦。
百千之苦。在世數年之期。暫矣。何不勵
哉。何弗讀聖經之言。主曰。天國固高。獨
強者得奪得擄也。吾友。盍思盜賊之計。
欲奪人財。何伺時宜。何待人寐。何窺空
隙。何寤竟夜。以奪輕物。吾謀登天國。竟
日穩寐。愚
矣。叔矣。

泥責聖人曰。使人幸遇銀礦。避勞乎。惜費乎。售器傭人。勤勤弗息。望踰時勞止。補費而終身安寧也。吾友真福金寶之礦也。汝尋易得。不必借于人力。不必費資。天礦弗深。在世行善忍苦。乃求必得焉。不勤哉。

達未聖王問曰。孰能登天主高山。答曰。義手淨心。無空受其靈之人。是也。解曰。手。行也。義手。德行也。聖王問。何能升真福之山。以解人升之希。又曰。空受其靈。以深責人怠。聖王若云。天堂高山也。欲迨而安。可上不倦。可善其外。可淨其內。可勤于諸德實務。奈何。人獨務于世之空務。則空受其靈也。得升真福之山乎。

第七卷聖神降臨後
第二主日已有別論



地獄四末之第四

惡者復活以受永苦。

天堂地獄之態無舌能詳。彼諸福之聚。此

諸禍之集也。格物者曰。美對於醜。美者之美。醜者之醜。愈顯愈發也。右箴畧想天國之美。今將畧舉地獄之醜。使教友畧測其異。解永苦之苦。可解多疑。令人得信得驚。信而驚得免。不然。必墮。既墮。乃信。信無益也。

疑之第一。地獄何在。曰。依聖經之言。聖人之解。地心其所也。其故有三。一。聖人皆天主之子。其貴最高。其福之所。最高也。惡人皆惡鬼之奴。其卑最低。其苦之所。最下。卽地之心也。二。國內有大罪叛臣。國主屏逐投諸四裔。惡者逆賊也。流

竄于地心。理也。三。惡人在世。懷地于心。去世。懷于地心。罰其偏愛。理乎。

第二。惡人之苦何。曰。皆歸于二。失一。覺一。失苦。罰內。覺苦。罰外。蓋惡人犯時。背主向物。因背主。失主而苦。因向物。受物之苦。

失苦在靈。而乃極甚。惡人思念已失。天主無盡之善。無罄之福。無比之美。而永弗覩。兼失諸神聖之交。苦憂狼悻。至甚無聊。斯苦有等。真禍之罪。愈衆愈重。愈達失福之繇。而其苦愈深。

覺苦。次苦也。其狀不一。而皆難堪。第一。火也。經警惡人曰。地獄已備。其薪已集。天主教怒。若風恒吹。其火永弗滅。蓋色爾聖人解火力曰。異矣。其烈。今世之火。

若盡彼者。真實火也。世火雖大。傾水則
湮。彼者迥然不同。就罄大海。弗熄其熾。
天主曾賜聖女。得視地獄之火。復醒嘆
曰。今世之苦。無苦也。人弗知而假爲苦。
迷矣。人厭世苦。忌之若辛。弗嘗地獄之
苦。設往嘗一滴而歸。必愛今世之苦。貪
之如飴。

聖人又曰。夫火。煇炯無光。其光微耿。是
真禍者。人得視虐刑。以加其苦。弗減其
苦。經所云。地獄永死之
影。幽暗冥黑之所。是也。

夫火之力不等。天主依人之罪。或鬆或
緊。其力使罰因罪。額我畧聖人曰。天主
若人執持衡平。一盤置罪。一盤置刑。二
盤既平。弗加多刑。因地獄之火。雖一。依

人之罪多寡輕重其能有異有聞疑曰
火同燒異難信也。聖人喻曰。視太陽乎。
並曝二人。人性不同。曝因有異。稟厚易
忍。稟薄難忍。彼受害輕。此受害重。地獄
之火。體一烈異。何必猜疑。

第二。凍寒也。若伯古聖曰。熱寒迭苦惡
人。時入烈火。時溺凍湖。苦無時了也。至
曰。地獄涕泣。切齒之所也。
解曰。涕泣爲火。切齒爲寒。

第三。各等蚘龍毒獸。悉蟲。恒嚙惡人之
身。恒飢不至飽。經曰。其蟲不能死也。
毒蟲其罪之報也。惡蟲苦嚙其肉。苦甚
而糞終也。巴西畧聖人解曰。地獄毒蟲
皆恒吃。皆不知飽。世人難解惡人之相
惡。人愈難忍其苦之痛。盡色爾聖人。

曰。地獄第三苦。無屬死之獸蟲也。多龍
多蛇。嚇人以形。驚人以吹。痛人以嚙。皆
遊火內。若魚浮海。大哉惡人之不幸。內
蟲嚙心。外蟲嚙身。內外二蟲無了。其真
禍得
了乎。

右苦之外。另有多苦。口飢渴至極。鼻聞
臭穢難當。目視真禍之醜形。耳聆慘哭
之咨嗟。又恒觀惡鬼之猛厲。夫魔地獄
之卒也。掌戮時加酷刑。力不至乏。倦心
不知慈愍。真禍者狠甚。欲復而無力。恒
增慙。伎志懟。天主妬忌聖人。醜已而巳。
吁嗟乎。是至極多苦狀。有時得盡。惡人
畧忍畧慰。其望色。翫加曰。有終之苦。雖
重得忍。忍其終之念。大輕其重。基所聖人
之友。偶逢逆時大苦。聖人慰曰。今世之

苦暫也。有息有終。苦輕當得。苦重致死。乃終。苦攻人性。苦重必勝。性屈而死。大不幸。真禍之性。不屬於死。其苦雖重。攻也。弗勝也。因其攻無盡也。萬年之後。乃始。億兆之後。乃始。異哉。地獄之苦。恒有多始。弗有一終。異矣。

聖人又繼曰。懇祈吾友深思。倘有刑官問罪。罰人燒之火內。以百年爲期。人聞其斷。大驚。人從其斷。如何之驚。嗟乎。百年之期。之于萬之億之兆。擬無盡之期。俄頃之期也。吾友。設使細米貯實天地間之空。每兆年。鳥來啄取一粒而去。過兆復來。復啄一粒。何時得盡。啄耶。地獄之人。有望啄盡。其苦亦盡。大減其苦。蓋斯幾無望之望。斯幾無期之期。終有其終。地獄之苦。無望也。無期也。無終也。

經解其苦之悠曰。懇求亟滅。而不可滅。
願死亟至。而不至也。願我畧聖人解曰。
惡人之生。擬較萬死。更醜更凶。蓋求蓋
願死乎。設尋而得。願而至。則大忻大幸
也。異矣。其死無死。其終無終。其死活死
也。其終恒死也。異矣。惡人在世。甚惡其
死。甚驚死至。而死速至。在彼甚欲得死
甚慕得至。而永不至。以受無窮之苦。強
受無窮之生。異矣。在茲世多行死罪。其
生。死生也。在彼其死活死也。恒死而弗
得盡死也。

經又喻曰。農夫伐木。木既傾。莫能再起。
伯爾納納聖人解曰。農夫。天主也。樹木。吾
人也。伐時。死時也。惡人死時。既墮地獄。
再莫能復出。蓋主之斷。萬莫能改移焉。

人每可警在世未倒之前。可念何倒。倒後終莫能復起也。欲知樹木何傾。視枝視實。何向何重。便知何傾。人之枝。其念也。人之實。其行也。念惡行醜。必倒地獄。而其倒永也。

謹矣戒矣。

經終喻曰。死真禍之牧也。蓋云惡者若牛若馬。地獄之廣。若曠野。萬苦之狀。若芻牧。飼者永死也。半馬吃芻。獨吃葉。餘食莫及根。根存再萌。半馬再食。萌食遞更。不至于止。真禍者然。恒食至苦。而莫能盡食。既食此苦。彼苦復萌。何時止乎。吾主警徒曰。地獄之火。其性若鹽。鹹真禍之軀。解曰。犬鹽存肉。使之弗爛。地獄之火。真禍之鹽也。燒之苦之存之。

古賢欲警嗇人。設寓言曰。有客人。心腸不憐。既亡。下地獄。罰應其吝。鷹立。曾上剖裂心腸。孤啄無已。異矣。鷹僅吃盡。心腸又萌。鷹始再吃。如是于無窮也。解經曰。真哉實哉。賢之寓言。彼謂之寓。吾謂之實。永禍之身。入水而溺。若死。未幾再浮。以得再溺。再苦也。

或疑曰。惡人在世。有時行惡。亦有時而止。再行再止。死至竟止。因少年之罪。加永遠難堪之苦。何義。曰。至公。

至合理之義也。其故有四。

一。罪無窮之惡也。試人辱庶人。辱輕易宥。辱仕則重難釋。辱君難解其重。難獲其赦。蓋依受辱之貴賤。辱有輕重。而罰可相對。天主尊貴。無窮也。吾罪其辱也。

有無窮之罰。

義乎埋乎。

二。人負宿逋。官司禁獄。待還方釋。莫償則留。惡人負逋者也。地獄監禁也。功勞善功。其贖緩也。天主待償以釋。惡人在彼。悉無聖寵。永無功善之立。于無窮不償。于無窮不出。義也。

三。盜賊頃刻間。劫人貨財。依國法律。執而殺之。蓋殺無窮之罰也。世法爲暫時之罪。加以永罰。而人勿異。弗爲不義。弗爲反理。天主罪人之罪。而加無窮之罰。義理宜焉。

四。罪人終身執迷。冥然不改。至死弗變。明顯愛惡之心。設使得永其生。則永

改惡心。反意。自包萬劫。當萬劫之戮。豈不宜乎。

聖人既述地獄之苦。大異人迷。不留心思。願我畧聖人曰。人戀今世之樂。不念後世之苦。蓋以斯念刺心。而參其樂。愚哉。未幾失樂。而墮于苦。智人恒念。恒思世樂。得免世後苦焉。

熱落聖人曰。吾也。賤棄世樂。絕人入林。多年岩穴。吾室也。猛獸毒龍。吾朋也。多苦何哉。特懼地獄更苦之故也。

祭利落聖人曰。吾也。恒念。恒畏地獄。可驚之處。其苦無已。其火無光。其蟲無飽。去盍驚乎。盍思乎。人驚持謹。弗驚。失謹。思。自制。弗思。自弛。

伯爾納納聖人。曾勉一人苦已。得補夙罪。人嘆曰。苦哉。師言也。聖人亦嘆曰。痛哉。汝言也。汝思今世之暫苦。盡思後世之永苦。以暫免永。以輕贖重。可喜其易。汝嘆其難。吾嘆汝嘆。

基所聖人曰。世人繫慕今世之樂。奈何弗念其暫。莫驚地獄之苦。奈何弗念其永。使人得延世樂。得享多期。較以無盡之時。其久瞬息之頃。猶不及也。卒世之樂。若一晷之寐耳。肆今之樂。而招地獄之苦。若人因一晷之寐。不辭當終身之苦。愚人哉。吾友思念地獄永苦。飲食之際。諸務之間。交遊之中。恒討論焉。巨哉。眾哉。斯念之利。汝習而不倦。遇事弗憂。遇時弗樂。去世弗墮。弗當地獄之苦。真

天國
人矣。



聖經直解卷十四終。

