

聖經直解第六卷。

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。靈魂離尸。降古聖所。慰福古教聖人。第三日
携出之塚。入其本軀復活。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。死再不至彼。故也。

又問。古聖之所何。曰。地中有三重大窖。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。其靈魂離身之後。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。天門窒閉。古聖人不能通入。其靈魂姑置是處。待天主降來救拔。

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。慰其靈魂。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。葆祿聖徒曰。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。天主聖父速酌之。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

聖瑪爾歌
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。

即復活本日。今日主日是也。

天色微明往墓日出纔至

墳前豎有石板

屏蔽其門。緣行際

互議代疇予展墓前石。

天神先來。已展開墓。聖女乃至

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。迨加理勒亞

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。收死。窆棺。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。釋道以爲先人之魂所需。惜哉。其謬不一。畧設數端。以辨其妄。其一。死後無田無桑。魂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。靈性不滅常存。其資既罄。靈性何食何衣。必云。不食不衣。余曰。不食不衣。猶不滅。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。皆係于塋地善否。于龍穴吉否。彼竟不識吉凶何在。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。蓋乃得吉。設凶星到山。
而人強行。葬禮。咎兆疊出。無力可逃也。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。
蓋天主最初造日月星政。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。即謂之吉日。某日行惡。天主降殃。即謂之
凶日。此外實無吉凶日也。又日月諸星。無生。無覺。無靈。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。幸聞聖教。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。諸德之像也。其故有二。一。醫家以香補益精神。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。將家鴿。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。葆祿聖徒。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。令渥天主顯名。奧斯定聖人所云。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。葆祿聖徒曰。人後世特穢在世所稼。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。答曰。吾油不多。僅穀。寧到售罄而市。出時主至。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。主不許入。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。求神父之援可也。自不圖改。不務立功。而賴其禱。其功其援。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。

美哉聖女勤黽。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。又勸人黽善。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。待老方與彼痴何異哉。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。乃盡力溯洄。一理田。曰。夏天且遊。聽田生莢。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。

聖祭彼益又曰。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。衆聞鬧闐大起。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。幸出二人。善言禁鬧。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。人盡法斯衆之猛意。惜哉。槩法其一。不法其二。聞聖教十誡。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。其一名格勒阿法。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

主受苦諸狀。

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。其一名格勒阿

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。惟爾尙不知之哉。

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。吾皆甚望彼果抹贖本國。

當時如德亞國屬落瑪帝。國人企望天主憐憫。降人救拔。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。可痛二徒之迷。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。隘哉鄙哉。矧此事後已經三日。意若言。彼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。

即瑪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。蓋信諸逆知之。

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。主眞復

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。若汚惡庫。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。不拘好歹。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。以入爾靈。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。則訕。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。耶穌興行典誨。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。益己益人。

實狂人實怠心

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。同心更改。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。靈性疾病。靈性毒疽也。天主神醫也。醫之以責。炙之以罰。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。難滋難通。惟人善走不倦。到時福出而迓之。

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。其上宰犢羔羊以祭。其一在後。名香臺。其一恒燒各品奇香。臺近有天主御座。有神像。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。必克己忍患。乃逝後得享。

真福也。

聖巴西畧曰。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。吾有二名。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。其報厚腴也。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。我應而迂。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。速速和麪燒餅。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。舉罟窺鳥視下落套。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。

維時耶穌倏現立徒中。

是時門戶緊閉主入解見復活後第一主日。

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。餒分與。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。

箴。

耶穌現立徒中。

解曰。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。葆祿聖徒又曰。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。宜何如丰華乾淨耶。

又曰。善人之行。必不可過。不可及。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。謂之中中。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。

重己輕人。謂之過分。而落子傲。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。求父插翼。父擬子更愚。不忍子憂。將鳥翎粘以黃蠟。織翼插之曰。子若欲飛。必不可高。必不可低。必可于中高。則日化蠟。翎散子落。低則觸山林。而挂叢樹。翎敗子危。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。炮魚。吾主受難之像也。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。阨爾加

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。俱在。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。

答曰。

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。

若望宗徒。

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。

餘徒挈網掉舟來。蓋離

岸惟一里四分一。登岸見炭火。上有魚一尾。併有餛首。

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。耶穌親執餛

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。曰。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。多獸同在。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。又若望宗徒於衆現之中。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

也。聖奧斯定解曰。經書伯鐸羅宗徒往漁二次。以示聖而公會。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。主命張網其右。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。

張網舟右卽得。

聖伯爾納解曰。主命徒張網于右。示吾行善。行以右。則得善酌。行以左。則不報也。右左。人意是也。意正。善則真。

善而得善報。意至善則爲惡。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。爲激厲人。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。主責歪意者。曰。惜哉。行善而無天主真報。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。主曰。意在行。如目在身。人目明捷。足無跌。手無錯。目不明捷。手足錯跌。意正。行全。意歪。行敗也。聖額我略曰。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。善人神生。全係于德。德係于意。意正。德真。意邪。德僞。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
子而卽殺。生子何利。人行善。而以邪意敗行。善何益耶。

耶穌復活後第一主日

經。

聖若望第二
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。

蓋恐主仇入害。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。凡至復活。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。心內安。外相和。是也。

言畢。伸手顯肋令視。

視者。視五傷之迹也。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。實爲吾罪債之價。聖父看之。而義怒霽息也。又。聖傷。爲主愛之記。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。而加其美焉。聖徒見主至忻。耶穌又曰。予平者安居與

偕。聖父遣予。予然遣爾。

言。吾父遣我降世救人。今將去世昇天。因我亦差爾巡行普地。敷教諭人。

言訖。

噓之曰。領受聖神。

聖神。天主第
三位名號。

爾救人罪則赦。留則留。

此主

授聖徒以赦罪之權。相傳而至今之撒責也。或問曰。解罪之禮。痛悔涕泣之禮也。待復活大喜之日。以立之何哉。曰。靈魂得死罪。謂之死魂。痛而解。謂之復活。復活之日。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。耶穌來時。多默十二宗徒之一。別主立之復活大喜之日。故也。

名弟弟末。不在堂。

吾主即去。
多默始來。

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。必不

信爾。

噫。聖徒衆見主容。目擊其傷。耳聽其言。多默迷而猶弗信。其迷梗在心八日。

八日後

即復活後第一主日。

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。

即手指厥傷。

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。小信也。後必有人。雖未見我。但聽吾教。甘心信服。是信爲大。其酌真福者也。

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。聖額我略答曰。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。斯乃若望宗徒兼聖史末篇。既述吾主在時。攸行奇異。又繼曰。斯外猶有多異。耶穌行於徒前。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。聖寵鴻勳。

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。善人之內。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。若亂沸海。晝夜不息。聖盎博削解曰。今世爲海。人靈爲客。肉軀爲舟。惡情爲風。猛風大作。舟客亂動。不能自住。又聖經及聖人恒云。惡德在心。若疾在身。若烟傷目。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。可知聖神充滿主內。因發諸外。皆聖神之氣也。世人常情。蓄于內。必露于外。善人

蘊善。言行俱善。引人行善。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。多實而飽人也。

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。惡人敢目。穢欲槩出。而隨其目。啟口。厲言咒語。並吐而隨其口。於開墳塚何異。

聖徒見主至忻。

忻或真或僞。係于由。由真樂真。由僞樂僞。善人之樂。其由天主也。德行也。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。銘刻主命於心而樂。

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。而加永苦。可憐其樂。

耶穌來時。多默不在堂。

主入堂時。多默在外。不見吾主。歸堂而見。註曰。彼堂。原乃聖母。宗徒。聖人。聖女之所。因為聖教之像。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。單命諾厄聖人。糊構大舟。免罹公患。夫婦。三子。三媳。入舟存命。其餘皆渰死。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

必不信爾。

或問。天主何許多默宗徒落於不信之罪。曰。吾主復活。最緊極要之端也。聖教多端。槩繫

於此。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。聖額我略曰。多默不信之罪。豈偶然哉。為吾將來之人。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。其目親容。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。聖公教會羊棧也。吾主盡心以益其羊。魔鬼盡計以害教人。吾儕愛善牧。懼豺狼。乃竟盡善羊之職。

經

聖若翰
第十篇

維時耶穌謂司教衆曰。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。曰。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。以罰不信之罪。識在教內。以祐以顧。斯若本家屬然。今云。予知予羊。斯也。幸哉。

予羊亦知予。如予父知予。如予知父。予也將失命爲

予羊。尙有他羊。未入此棧。

指未入聖教者。

予當引。令聽予聲。

乃成一棧。乃惟一牧者牧之。

猶言。有信我而居教內。有未信而在教外。將來必聽從我。彼此皆成

一會。獨我掌管。如一牧養其羊也。

箴

予善牧。

吾主善牧也。牧吾靈性。若牧養其羊。經內主未降生之前。謂人曰。吾將降以牧世人。達未聖王自慰曰。主牧我。所願之善。悉全

無缺。因復廣善牧八端。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。暮至而安之八。八端備。則善牧之善全矣。缺一則不盡其善也。

全哉。吾主善牧之善焉。蓋聖經聖典。猶肥田。可足吾輩靈性之飢。聖賢恒云。聖經必爲膏地富筵。句句可充靈餒。斯第一善。又。聖教內有七聖事之

迹。聖賢稱揚其美。謂之湧泉。聖寵恒流。以息心渴。斯第二善。又聖教十誠。昇天直道也。人之履錯者。吾主指歸。斯第三善。又主未降生之前。魔如猛狼吞人。主降挫抑其猛。吾勤于善。易免其害。斯第四善。又天上之路。峻路也。狹路也。吾力弱倦難進。主或降神佑以扶。或降苦患以勉。斯第五善。又善人盡力而進。主恒默佑。常賜神光。以加其進。斯第六善。又靈性之疾。罪也。痛解藥也。主若善牧。備療各等之病。斯第七善。又暮時死候也。歇所。天堂也。生時從主。若羊隨牧。死後必安歇。斯第八善。此吾主稱己爲善牧者。理也。

傭人因弗爲牧

牧人之靈。牧民之官。而不顧屬人之益。止務本利。俱傭人也。傭人見利速行。見危速退。僞取牧人之名。實

剝人之賊也。天主深責之曰。嗟夫。可醜吾民之牧。養其身。弗顧吾羊。擠其乳。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。忠臣負任其背也。百工其手足也。牧民爲利其脾也。蓋人有脾疾。脾火愈旺。百體愈消。官僂愈重。民囊愈輕。吾深惡之故。

狼且殺羊且散

魔鬼比狼何。聖盎博削答曰。狼甚嗜羊肉。伺隙進棧。待牧寐。熬飽歇。乃突欄。啣羊吭。使不叫。牧不知而不

救乃任意殺食惡鬼誘人常伺神父及善友或亡或怠顧得機必乘夾緊咽喉使不解非而殺其靈性比之狼故

予羊知予

主借羊以比教人何曰羊通有牧號若無牧不識而棄之聽聲而順視步而踐同行同住他牧欲引止步不隨皆善羊之

效也教人皆然領洗入教即受吾主之號有主則養無則棄之吾輩可聽從吾主之訓視德而踐他教之謬絕弗信乃稱善羊也

又羊善獸也其善有三不觸不啞同類一狼傷而不懟二剪絨擠乳而不發聲三聖基所曰主牧羊不牧豺狼人善若羊則牧猛戾若狼則棄或問若何得羊三善曰不觸人以厲語不啞人以誹言人傷而恕奪財而無怨三善既備吾主必牧若牧收本羊焉

尚有他羊未入此棧

聖會謂之棧何曰其故有五一棧羊暫居之所也夜時在棧日起乃出二廣容羊衆三四

方堅避獸害四多草以救羊需五淨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入彼又廣哉聖會無人不容斯妙已見三王來朝後第五主日又吾主親庇聖會天神衛護聖人伸救其外聖會之德善人之勸默想誦經等工俱若神器以避魔

害可識其堅達。未聖王卽位時。外寇謀國。王造敵樓。兵器全備。寇畏不近。國人安寧。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。主謂伯鐸羅宗徒云。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。又聖會至淨。大罪小非。深責不許。其誠其規其禮等。至聖至潔。因主美之曰。美哉爾美。爾美全矣。無缺矣。或疑教人內多惡多汚。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。可見妍媸。天主至愛聖會德寵。視之若甚美。二。惡友之罪。於聖會無與。惡友自行自汚。聖會之聖。恒淨如灼。比之太陽。空中雖雲霧。其光恒一。

成一棧

或問。各國相去甚遠。風俗懸絕。烏得成一棧。曰。天上有一牧。吾主也。地上一牧。教皇也。所從之教一。所信之義一。聖洗者一。禮

儀者一。等教人就身離心。合如一。謂俱成一棧者故。

耶穌復活後第三主日。

吾主受難前一
晚。慰聖徒如左。

經。

聖若望第
十六篇。

維時耶穌謂聖徒曰。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。一指聖徒在世之時。聖奧斯定解曰。主意若云。今我去世昇天。爾輩不得見我。雖然。勿

憂。爾壽短促。實如未時之時。未時既過。爾命既亡。即昇天。乃復得見我也。一。主受難前一晚。講斯語。如言。我翌日受死。爾等未時。即三日之期。弗得見我。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。即四十日之頃。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

蘇識徒欲問曰。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。轉成眞樂。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。天主最近視人。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。今世啗哭輪迭。喜過而憂疾至。是也。

汝將淚泣憂愁。世將喜樂。

皆慰受苦善人。譬享樂惡人之詞也。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。世樂何不均。善人一分。惡人一分。乃彼此得乎。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。曷不思經言哉。經記。主規其徒。勉受世苦。曰。爾輩吾弟。我援汝于世。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。葆祿聖徒。慰善人曰。汝苦暫薄。汝報永厚也。達未聖王在世。屹屹謂天主曰。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。玫瑰花未時凋零。而莢常
留。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。猶迷戀愛。以至莫盡之憂。痴哉。

耶穌復活後第四主日。

經。

聖若望第十六篇。

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。爲爾宜往。倘予弗往。聖神弗降。往則遣彼來。

非遣。

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。以酌主績。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。緣主親解曰。

罪者。由不信予。

斯乃世人大罪也。主親降世導人。聖迹不可以計。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。丕彰其勳。使人識聖父令之昇天。確爲當然之義。謂來時。使世識有義。

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。使世知魔已有判者也。

予尙多有攸言與汝。惟汝今弗能載。

誠實聖神既來。

即天主第三位。

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。主日有本論。

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。惡人迷心。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。聖額我畧解曰。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。

聖若望第十六篇。

維時耶穌謂聖徒曰。爾尙倚予名求予父。

天主聖父。

予確

說予父卽諾。

予名者。主之義德勳勞是也。蓋言爾輩求時。必鼎吾德勳。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。詳解天國事情是也。

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。不宜定確。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。盍視水于石哉。水性甚弱。石性甚堅。漸積密落。猶能鑿石。而使之深。況天主本慈至柔。以吾求之固。對天主之柔。不亦更易乎。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。吾善不靠主無罄之力。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。吾勤于一而已兮。吾急於覓一而已兮。吾求天主賜一而已兮。得享其國於無終之終是兮。另有別論。

耶蘇昇天後主日。

經

聖若望第十五及第十六篇。

維時耶蘇謂徒曰。巴辣基多。

譯言慰者。轉達者。即天主第三位別名。

予攸自

父遣於爾。爲誠實聖神。而發於父。

解見耶蘇復活後第四主日。

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。

爾曹亦並作證。因自初從予。

自初二字。指吾

主初與誨人之工。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。能伸救否。先告之。便識主知主能。其不救者必爲加功。而莫可怪也。主雖先舉多難之類。告聖徒以備其心。今惟舉其二。被辱一。被

殺

人絕爾。而不許入殿。

殿。即解經講道之處。自古至今。凡大罪人。掌教以深辱重罰。不許其入解經講

道之所主。仇因知聖徒信從吾主。爲大罪。苟欲入殿。疾逐不許。意欲深辱重罰之。

又人殺爾。以爲立功。

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。冀定時既至。勿忘予告。

箴

爾曹亦並作證。

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。爾儕若雜不信之間。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。惟前有罪人。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。斯彼利多三多。蓋斯彼利多譯言。無形靈體。即神之義。三多譯言。有全德。即聖之義。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。時現焰火多塊。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。斯人詎非生長於加理勒亞地。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。即日三千人領洗。而入聖教。

經。

聖若望第
十四篇。

維時耶穌謂徒曰。愛予必守予令。予父亦愛之。又予

等。

即第一第二第三位

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。始照其內。等恩。斯謂來居其內。

人無愛予。無守予令。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。諸子攸已言於爾。予平留於爾。予平與於爾。

見解

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。斯言爾輩已聽。

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。其人性受造于天主。天主大

踰之。若造主大踰受造之物。

斯俱未來前。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。予愛予父。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

愛子必守子令。

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。鏐石試金真僞。守誠真愛權衡也。丈尺也。鏐石也。稱其輕重。度其長短。試其真僞。聖額我畧曰。爾勿欺己。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。

多瑪聖人廣述守誠之要。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。葆祿聖徒勸門弟曰。何不思爾輩天主聖堂也。何不思天主謂吾

曰。爾皆吾殿也。若堂若殿。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。居常留不離之意也。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。其出由于吾惜哉。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。入若翰聖父之室。洗子之原罪。以聖寵滿其靈。入匝穀寓。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。恒提記念。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。充滿吾心。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。以潔心汚。以灌心枯。以醫心疾。以揉心硬。以暖心寒。以迪心履。伏求聖神降臨也。

且誨且聶爾

或問曰。億兆之內。鈍者甚衆。敏者甚罕。何。賢答曰。人教人。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。能與聖會之基。能言萬國之音。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。而一時倏備于其內。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。聶令不能少差。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。得明解聖教奧義等。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。世平僞平。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。無留微迹矣。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。俱含長承之意。

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。惡戚姦黨。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。葆祿聖徒。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。世人槩迷。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。蓋或出僞名。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。殍矣。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。

聖若望
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
主

得免恒苦。

得享恒福。天主命子于世。莫因判世。惟因救世。

或問。吾主
實有審判

萬民之權。何云。降世莫因審判。曰。吾主下世約有二。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

眞苦。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。信者問。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。羣德美節。死信俱無也。又。審判有賞報刑罰之殊。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。則不被刑罰之判。不被
 永苦之殃。大光已降入世。即天主第
二位聖子。世人行醜。緣悉愛冥。避

光。斯即忌光之罪。
愛冥之非。

實爲審判料。行者不善。惡光明。忌目。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。

註解曰。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。吾被造物者物也。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。預備眞福。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。葆祿聖徒曰。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。葆祿聖徒曰。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。迪其善。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。奚降受死。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。未時再犯。向魔而失其愛。惜哉。

聖神降臨後第二副瞻禮

經

聖若望
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。司門啓扃納。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。不靠其無窮之績。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。視其行而

師之。是也。

又。憑其意入。憑其意出。憑其得迨肥壯牧地。

出入

二字。聖駕瑪解曰。入。以勸教友。使守教規。出。以勸在外。使入聖教。聖奧斯定曰。入于其內。潛心默道。出勸世人。使從善道。聖額我略曰。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。以養其生于無窮之時。

盜獨來以竊以殺以

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

人入綿羊欄柵。無入正門。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。其羊甘從。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。提之謙。不得進天門。又其門至隘。人肆樂。不務克己。不能進入。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。蔑以尙之。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。想識本體。本知。本善等無窮之

情卽生于已內諸本妙之像。謂之產子。但人像。依賴者像。天主自立者。生活者像也。其諸精妙。于天主聖父無異。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。況天主常生恒活。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。另起其三。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。天主教奧。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。世物反得過其妙也。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。蟻諸虫之中甚小。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。況聖教斯端。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。人尙信人。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。顯。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。故留聖體。以護世人。今日。吾恒居與爾偕。皆聖體之聖禮也。

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。以仁酌仇。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。單身出軍入洞。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。天主美之曰。達未之心。極合吾心。

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。心憐仇迷。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。聖若翰保弟斯大立聖洗之像。居河濱洗人。吾主以謙。亦近受洗。時天大闢。天主聖父高聲。曰。爾實我所親之子。聖篤瑪曰。可見聖洗之要。人領聖洗之前。天門緊閉。人爲魔子。領後

天開而升天主教子之高位。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。始爲天國之人。

教守諸端。若予命于爾。

主命宗徒付人聖洗。教之守聖教規誡。示教友。既領聖洗。可勤于行。不然虛受聖洗也。葆

祿聖徒曰。聞教不招聖寵。行教招致之也。雅各伯宗徒又曰。教友勿欺己。聞教好也。未足也。比之欲往某城。起程而止。何能至哉。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

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。
天主待爾亦然。

復喻云。譬者導

譬。莫偕蹶陷乎。

借譬以醒人迷。惡人如譬。不蹈正
路。更引他人。迷迷履錯。偕下地獄。

弟弗克勝師。

克並師已足。

師弟指吾主與聖徒。猶云吾爲爾師。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。並爲天主

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。僞善者。先拔鉅梁。爾目乃得明觀。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。有惡必憐。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。保祿聖徒曰。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。得救。救之。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日。

勿擬。乃無受擬。

人行難擬。似是而非。似非而是。其是非繇心。吾何能竟測。惟天主自操明鑒。保祿聖徒勸門徒曰。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。審判之日。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。可有。

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。常忘常恕己罪。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。吾罪之汚。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。先拔鉅梁爾目。乃得明觀。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。携淫婦置主前曰。依國律。當石擊。師何斷。主曰。然。惟爾衆間。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。無登天路若癘。幸聞聖教。多從而得昇天。

箴

主人盛庀晚餐

天堂真福。取譬大膳。其故有六。一爲天主所備之大宴。世人愈貴。愈設豐筵。經記亞蘇一百二十七省總

王。欲顯其富。先飾御園。寶玉鋪地。羽麟咸集。後排大宴。召都人。臣庶貴賤畢至。几席器具皆金銀。殺品多珍絕。通國大臣進膳稱觴。古來傳美其膳。況天主乃萬王之王。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。經贊其大。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。分卑。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。若望宗徒。曾見聖人之衆。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。明見天主聖容。天主諸情。天主所含造物之妙。詳知萬物之理。斯皆明司所享本味。愛司甚熱。恒愛天主。恒依不離。甚愛衆聖。比同胞昆弟更切。斯皆愛司所享本味。又復活之後。形司各有本味。目視吾主之光。聖母之美。聖人之麗。耳恒聞美音。鼻恒嗅異馨。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。七倍於日。二。輕快之極。能瞬息周旋六合。三。能穿堅透實。畧無阻礙。四。物莫能傷。永固常生。斯俱聖人之味。另有多味。非口可詳。

或曰。聖人均見天主。大小何分。眞福何別。曰。天主尊妙。性體諸情。無極。人莫能盡達。隨人所達深淺。以受眞福。悉係在世所行之善。聖人之善有等。其大小自分。眞

福自別。

六爲其宴之久。經記。亞蘇之宴。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。雖飴久而必饜。矧延于無窮。曰。勿擬天于地。世味雖奇。易塞人腹。腹塞厭棄。天味至神。飽也。莫厭也。聖人常嗜而常慕嗜。伯多祿宗徒曰。天神願視天主美體。聖額我略解曰。天神恒視。而恒願再視。奇哉。恒視而恒饑視。饑而無乏。蓋恒飽。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。天國眞福。不謂之晝膳。謂之晚餐何。曰。晝膳未爲勞苦之終。膳罷。又繼以工。晚餐之後。傭人安歇穩寐。人到天堂。既享眞福。永不再受今世之苦。天神謂若望宗徒曰。人享天主之晚餐。眞福人也。一入膳堂。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

餐晚

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。天主百般召人。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。深惜其迷。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。天主不強世人。謂是強也。二。人迷世樂。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。保祿聖徒責友曰。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。自稱天主之民。若有強國欲統征其稅。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

當時敷教

誨民者之通稱。

咸誹曰。斯人

指吾主。

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。共予喜。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。不忍不救。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。入胃皆敗。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。迪之爲善。仇謗若鑿人也。行奇聖迹。以顯本能。仇訾若借魔能也。其內大敗。

往覓攸亡。

或問。牧人其羊百頭。勤覓一亡者何。曰。愛故也。天主富盛。萬物之前。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。

江河皆入不溢。偕出不損。其量恒滿。達味聖王謂主曰。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。聖額我略解曰。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。

八
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。若瞋也。若瘡也。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。偶落子非。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。聖額我畧曰。義人之中。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。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。倏而奮勇。力戰大勝。主帥賞此罰彼。又比二地。其一不生荆棘。但勢饒薄。播一收一。其一荆棘最茂。但勢沃厚。荆棘旣拔。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。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。湖廣二十五里。長六十里。離京五百里。伯鐸羅本地在湖濱。以漁爲業。

泊涯有艇二。漁者

騰畔洗網。主下西滿。

伯鐸羅原名。

艇。命少離岸。坐喻衆。講罷

謂西滿曰。舉網湖心捕漁。西滿曰。師。竟夜徒勞。無魚

入網。藉命更捕。鱗鱗爭入網。網幾裂。急呼比舟伴。

即雅各伯

及若望兄弟。

並力。兩舟充牣。幾沉。西滿伯多祿觀異。伏叩

祈耶穌曰。請主離我罪人。蓋伊及等在舟內。暨雅各

伯偕若望則白德義子。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。卽拋舟共舍業
 從之。

箴

衆擁逼耶穌。望盼聖訓。

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。主揀西滿之舟。以教衆何。曰。聖伯
 多羅一舟。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。主戒仇曰。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。

伯多祿竟夜徒勞。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。保祿聖徒警吾曰。棄矣。夜行。穿矣。光衣。黑夜已去。明晝已至。夜行。惡行也。光衣。善行也。猶云。人夜行。衣纓敝。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。蓋言富人生世。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。

聖瑪竇
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。比心怒之惡尤大。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。既至。憶爾兄憾爾。宜姑置爾供。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。可怒。蓋皆病人也。欲治怒病。當知怒害。怒醜。怒罰。

怒藥。

怒害。聖額我略曰。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。奈何。怒惡斲削天主所賜人靈本美。而刻魔像。保祿聖徒警徒曰。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。聖額我略廣述怒害曰。甚矣其害也。大敗忍德。盡滅神光。窒衆善之路。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。身顫舌噤。面紅目眦。視親視友。亦弗知何人也。色榻加曰。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。口眦目眦溢於外。若沸鼎之餘也。樹枝近鼎。罰怒之像也。主怒怒人。而其罰近甚。

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。恕之不難。

經記。昔亞把耶及祿德同居。彼此僕衆偶爭。主幾失和。亞把耶謂祿德曰。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。深思天主何以重人和睦。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。保祿聖徒警弟曰。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。且解且饒其友曰。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。吾友視保祿聖徒未化之前。謀害教人。吾主發現。巨聲嚇責之曰。謀賊我何故耶。異哉主言。保祿欲害教人。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。緊窒其門。聖額我略曰。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。弗聽。哀哉。彼也。屋也。偕燼也。寧前撥火。以免火災。火怒發時。迷悟昏心。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。城人預全準備。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。色擲加曰。怒心猶鼎沸。沸時與事。一一皆敗。待冷皆全。昔古賢久仕於朝。既老慕靜。辭王曰。臣久多倖。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。民偶與亂殺仕者。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。創聖人主教。甚痛民患。甚異王之不義。旦夕哭聲不絕。踰日。王迫聖殿聽祭。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。詎敢主前舉現汚義血之手。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。驚顛伏地。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。今必以寬窒路。宜定法律。命傳諸國曰。理事之仕者。不論大小。以至國主。既案囚訟。勿速行刑。必待一期。孰思可否。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。矧爾先

辱他人。必當首出求赦。保祿聖徒曰。吾天主遣使也。蓋主遣我代彼。周行求人和睦。聖額我略解曰。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。吾自緩和和人。理乎。

史記。二友偶爭絕交。或誦其一日。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。面赧曰。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。憤怒若醴。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。關于人意。獻有功。靡獻無罪。惟和睦于人。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。天主假王手討某國人。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。旣捷凱歌回朝。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。以酌勝恩。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。伯爾納聖人解曰。依經上文。便知吾工之間。天主孰重而賞。孰輜而懲。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。卽其本意。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。命散衆。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

吾憐若眾。

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。並造佳美菓園。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。厚益大眾。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。保祿聖徒深嘆曰。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。天主仁慈之大。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。飭可驚主義。思飭忘義。迷哉。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。眞報之質。天主之女。勳績之母。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。色擲加曰。眞福居高道澁難上。惟恒德通進。他德無恒德爲伴。乏矣弱矣。不能上前也。

保祿聖徒欲固徒心。自立恒德之衣。曰。主入吾心。吾將鍵封心戶。世患饑之。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。

又主勸計從者之日。可識必將勸于酌之。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。有日負鐻。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。遂移舊茆。離水幾倍。

噫。天主勸計吾善。可愛其勸。勸計吾惡。可懼其勸。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。缺俱資。鋤土乞食皆不便。今有多人。重負主債。將畧減其數。彼者異日。必送度生之需。以酬減債

之恩。斯則瞻給上計也。

爰召負主債衆。問其。一曰。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

彼引爾使入於永福

主勸人哀濟貧人云爾有財可拯貧人彼
猶善友求天主賜爾真福以酌爾濟之恩

箴

富人 有庄僕

解曰富人天主也理庄世富者也富人託僕以產命其善
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榻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。寇至盡劫。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。不圖罪口住聲。天主必聽。而依其招。雅各

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。如無天主知視。蒙然不思其知全矣。其視捷矣。必有時嚴審其惡。無一而遺。主警吾

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。夜至塵闔。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。爾輩槃羈家務。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

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。弭將來之罪。古聖多彼亞所云。賙德扶人。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。聖人告王曰。罰將至。請王納受臣諫。急賙濟。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。賙德之能。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。賙滅衆罪之熾。異矣。奇矣。敢言賙濟之奇。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。賙濟莫拘時次。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。立次之聖洗禮。以扶吾劣。斯賙濟之禮也。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。先痛悔。天主速赦。濟時無罪。濟者何益。曰。益多。一。痛悔有濟爲伴。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。益至多。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。乃眞福。爲其將蒙哀矜。惜乎無賙者人。判時獨孤。無見主保。無德可據。嚴哉其判。經云。無哀矜之人。必被無哀矜之審。

其三。賙濟如祭。能解天主義怒。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。賙德如祭。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。昔有人極愛賙德。六日作工。淡薄養身。主日追殿。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

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。多彼亞聖人訓子曰。依力賙濟。竟勿眇視貧人。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。携拯貧者之需。乃入求主。蓋求主而不拯貧。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。

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。打劫旅人。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。可在先清筭。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。恐懼縲紲也。痛苦獄卒也。人以己爲首告。送己。以己爲被告。呈己。惡己。

如仇。攻己如敵。以睦于己。以合于主。

告解之案。解罪恤案也。蓋人暴白己罪。心痛定悔。無不解釋。耶穌聖誕前第二主日。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。主謂之曰。今後不得再掌吾業。因人
在世。可勤于掌。達末聖王曰。旦時行工。暮時罷。

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。不饕。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

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。其酌卽爲爾報。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。受之恒存之眞福。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。貯米必爛。播種必穉。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

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。未見父仁而子乞食。聖祭彼益勉人曰。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。如言爾迷甚。可泣而嗤。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。主不忍其褻。故驅逐之。

曰。經

曰。吾殿祈禱殿。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。可識其心比之慈父。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。汝勿哭吾。可泣爾輩。可涕斯城之患。噫。主忘已苦。而念仇人。示吾殺于蒙難。而憐他人之患。

驅逐貿易曰。吾殿祈禱殿。

立聖殿之故。祈求。誦念。聽講。與祭。痛告。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。矧閒誕。嗤笑。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。聖基所深責斯輩曰。欲閒誕。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。聖堂有神藥聖舖。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。其尊即天堂。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。迷甚慢甚。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。污穢天主之所。陋也。邪教人。將祭土神。默然致敬。爾乃以鷺致侮。耻也。又繼曰。史記。異教者。迫寺祭神。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。謝主俾我異若眾。眾或竊

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。

一主日。包七日。

齋二

言每七日齋兩日。

攸穫產獻什一。

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。傲喪前德。使下于罪人。斯以惡取謙。謙消前惡。使上于善人。

箴

右經警人。力避傲情。以免其惡。傲惡雖多。其統有三。凡爲善。妄億皆出於己。歸功于己。一。重己輕人。視之如異。二。伐揚其善。欲人仰之。三。

我異若衆

妄億善出於己。歸功于己。乃傲人首惡。聖奧斯定曰。吾思若人之祈。不見所祈。入殿列其善。自矜自滿。若出於己。可徵其

傲。謙人之祈。不恃己善。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。若出於己。因歸於己。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。惟出於天主之矜。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。迷乎。經云。

人倚己力。若倚於空。若倚於氣。若倚於朽羣。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

重己輕人。乃傲人次惡。聖奧斯定曰。傲人。癡人也。其惡置之人下。而其傲置之人上。謂己曰。何若于人哉。

我善人惡。我強人劣。我貴人賤。曷敢擬我。謙人謂己。皆反是。封齋後第一主日已有論。

我每一主日齋二

揚己偽善。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。

自下必受陟

葆祿聖徒曰。吾主自謙。以至受難。天主聖父置之右坐。聖奧斯定解曰。謙人甚奇。下己而上。卑己而高。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。雅各伯宗徒。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

聖瑪爾哥
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。

眾獻聾瘖一人。

斯第一藥。罪人之靈甚劣。寸步不進。必人引扶。善友勉勵。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。

攜出眾。

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日。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。舌濕覺味。舌乾不覺。罪人之靈。無德潤心。神工若偶。主抹其靈。使嗜德味。神力漸益。至痊。

仰嘅。

斯第六藥。主仰嘅。以顯哀憐惡人。天主謂罪人曰。甚憐汝害。因招因引。因佑因援。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。乃福目。聞而順。乃福耳。

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。物有邇有遐。我或邇或遐。繫於同我。與不同我。同我者。惟有生。有覺。有靈之人。物槩不然。如天地日月。無生無覺。

無靈。因退我甚遠遠。草木有生。無覺無靈。因退我遠遠。鳥獸有生。有覺無靈。因退我遠。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。耶穌

立喻解疑。

曰。有人自日路撒冷。

國都本名。下日利各。

近都名府。離都七十五里。都坐高山。人往日利各必下。

道遇寇。罄劫砍傷。

幾斃。適有撒責。

解已見聖誕前第二主日。

偶下是路。視而去。助未大。

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。抵館厚欸。次日捐資二錢。界館主曰。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。務刦所留微善。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。猶己。

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。厥次愛人猶己是也。主答雖畧。義意無窮。聖賢廣舉多故。以解愛德之尊。之勇。之益。之容。之

易之
承。

其尊。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。不入天主義子之錄。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。愛薄。聖薄。愛。衆德之皇也。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。德違皆僞。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。汝靈無愛德之金。何云富足。無所求人。蓋知其貧。盍視其裸。欲拯其患。市我百煉之金。以富汝靈。解曰。煉金。愛德也。蓋人雖饒裕。無愛爲乏。雖無立錫。有愛爲富也。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。德勢槩然。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。旰旻。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。愛勝諸難。

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。吾聲若數鐘之聲。雖知未來。而達經奧。雖罄吾財周濟乏人。雖受萬苦致命。皆無益。吾弟以愛調和諸德。取譬於味。蓋言。肴雖佳。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。天堂大路是也。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。公舍諸誠。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。師百萬叮嚀。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。愛誠若金鍊飾人。

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。獨愛永存而不滅。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。根生百肢。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。天容地廣。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。爲天主預備真福。以酬人愛。迷哉人。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。真福也。萬善萬榮也。

盍愛之乎。

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。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。僅得入禽獸之類。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眞主。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。一足之躡愛也。心行同合。乃證眞愛。

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。愛主爲己。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。

愛人猶己

人愛人。天主鈞命也。愛人連于天主之愛。彼此不能相離。聖額我略曰。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。譬吾者。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。夫愛無界限。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。聖奧斯定曰。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。葆祿聖徒曰。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。同受天主所畀之靈。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。蓋真愛以己度人。無彼我之分。若翰宗徒曰。舌愛偽愛也。行愛真愛也。己富視人乏。無拯何愛乎。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。況愛仇我者乎。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。

古賢曾論愛仇之妙。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。譬吾之譬。惡人之工也。譬吾之性。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。靈之熱其愛也。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。愛火恒熾。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。堅哉糾之堅。力扯而不斷。是也。

主。糲聖教之殿。選昆仲二雙。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。天主命諸厄構舟。以避水患。並命携各獸之品同入。以存獸類。奇哉。舟外禽獸。互相殺食。入舟皆和。同住同歇。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。入後皆可平和。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。眞弟也。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。癩者十人偕逐。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。

即異國人也。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曰。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。淫罪是也。肉癩醜身。臭氣難當。淫惡汚身醜神。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。

士異問故。曰。淫也。不勝穢臭。

古賢戒淫。設寓言曰。海內有嶼名西臘。其勢甚危。水流猛洶難過。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。聖益博削責富者曰。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。可責可答。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。勸人勿浮而汝姿色。家屬必私嗤。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。讒言出口。若鳥出籠。自斯樹飛於彼樹。自彼又飛於他。不知住。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。知靈彙哉。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。九安在。

此深責負恩者之詞。負人之恩。人猶且惡之。矧天主乎。古言曰。惡人行惡。如地產穢。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。主恩無繇所出。

賢問弟曰。經美鴛。醜彘。醜犬何。答曰。鴛美而淨。彘醜而濁。犬姦而淫。其故也。曰。否。謝恩負恩之故。鴛也啄時。逐口仰天。若謝主恩。經美之故。彘也飼時。向地。念食忘主。犬也望髀。主擲亟啣而往。

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。報酬主恩。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。必不吝于食衣之輕。

視空中羽。無勞稼穡。無藏

廩餼。在天汝父養之。爾詎弗貴於羽。

斯第二端。猶云。羽禽。天主尚爲生存。而況于人乎。

爾輩雖殫慮。烏能增軀以尺。

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。

袿袿雖麗。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。

即天主聖父。

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。爲至後不寧居罪人麗宮。爲至先。葆祿聖徒。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。虐司此曰。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。聖益博削曰。哀哉。事財者之人。其主不知飽飫。其役不能止息。其主其欲也。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。以財爲主。以己爲役。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。第云勿愛。有而輕。無礙于德。有而重。大礙也。難哉。財賄蝕心。如鴉鵂鳥愛之甚易。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。置財于地。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。不望其佑。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。在世必成大奇。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。經記家主偶遇傭人空閑市上。賣之云。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。特迷於財。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。心滿乎彼。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。色擲加曰。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。念己忘主。緊持形務。怠畧神工。不顧理在否而聚是也。

視空中羽

寬哉天主之寬。以養無靈之彙。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。擲加曰。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。去歲之穀未整。今歲之穀又成。葆祿聖徒曰。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。吾人豈可特勤於己。至忘天主慈父乎。

爾父早辨斯品不免之物。悉遺於己。

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，迫父求飯，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。靈魂重物也。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，天上之木也。可務抽吸天上之德，養長其靈。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。政臨城闔。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。毋啼。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。因斯死者既活。而

且坐
且言

主攜付厥母。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。塚不改。俗云。新器所受液。或美或惡。久存初氣。再三洗而不去。是也。已見別論。

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。靈魂一失。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。達未聖王甚感其仁。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。目擊死人。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。視尸如讐。曰。記記吾昨日聽判。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。視如不守誠之人。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
吾主之仇

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。主入堂。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。槩惡。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。啟蒙二。酌恩三。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。得市天國。人虛費於宴。惜哉。經曰。人之生時。雖長久。一短晷耳。死後無盡之夜也。晷時可勤於善。

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。堆土綱草。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。應酌無絕。斯務於彼一同。其癡何異。

色擲加深嘆曰。誰知片時之重。誰知重時之宜。誰知微時之值。人度日子。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。房時也。可贖也。善工其贖金也。聖伯爾納視友閑誕。嘆時。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。蓋肖善僕。友聆聖人之規。俛首而竊而散。又見封齋前第三主日。

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。被劫窮。耗亦窮。彼此之害均

也。但被刦而窮。奈何受害。人皆憐之。迷食飲而窮。自樂其害。孰憐之乎。

三惡。壞俗。經謂饕人曰。爾荒于宴。連飲多日。良可憐爾。爾酒必熾。爾靈。聖巴西畧解曰。淫欲。嫉妒。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。瀦也。瀦。不流。汚濁死水。而生毒蟲。是也。人多宴多飲。其腹肉囊。其胃洒瀦。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。多病之繇。速至入塚。早亡之徑道也。聖基所曰。多宴生病。招疾苦腹。癰體漸致人死。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嗤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枵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但大落也

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。

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。愛邇己者。猶己者是。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。無喪其名。無虛發誓。恭拜瞻禮等。

愛人如己。必孝親。敬長。無殺。無傷。無倫。無貪等。經云。二愛包含古新諸誠者故。十誠經文所云。十誠總歸於二。是也。法利色義既

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。皆認爾于吾同一天主之性。

達未稱之主。曾

是爲厥子。

蓋言。父指其子。稱之厥主。理乎。達未指救世者。稱之其主。胡爲
其子。解吾主之間。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。答不應問。主闕
其答。讐默無對。自是日。無一敢復問。

右經解愛主愛人二誠
之要。其詳已見第十二

日。主

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。子望。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。勿落于

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。安臥榻上。無人攜之。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。

以弑殺之子。解曰。天主之子。從教善人也。弑殺者。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。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。汝迪爾兄。必市其靈。蓋言兄以罪售靈。爲魔之奴。汝迪之歸善。使脫魔軛。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。以拯貧乏。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。葆祿聖徒示人引法。曰。遇人行惡。規之以仁。度之如己。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。獨飴無益。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。善人樹衛。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。府人至淫。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。剿矣。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

衆而梃主手。聖盎博訓嘆曰。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。後視主救。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。殽品已全。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。盡引入。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。置之外冥。

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。迷哉。既逆命。猶羈聖人。或囚或殺。弗顧主命。以至橫逆吾主。聖父怒甚。許落瑪。天子起兵往征。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

右經與聖神降臨後第二主日之經畧同。箴亦如彼。

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迓。

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。盡法主哉。先降世以拯人靈。末世將來。以福人身。示人何先何後。迷哉。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。在上若鼓。在下若舞。在上如宗動天。力帶下重。強之同動。在上之行。力挽衆心。強之

同行。經記主徒之一。欲便于化人。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。必偕寬。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。比之灌漑草花。開槽引水。水自隨流。槽直流直。槽曲流曲。經曰。三王來朝。吾主入都。皇心懔懔。都人同懔同懔。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。臣旣拜神。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。以迪民衆。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。

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。迷而不思。定期已至。

天主施行嚴判。大小無一遺。盍心懼。盍預備。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。第八主日已有別論。

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。迷哉。達未聖王深省宿非曰。吾非若重。

聖神降臨後第二十主日

經

聖若翰
第四篇

維時有小王。

註解不一。小王或爲宗室。或名家大臣。或督理民事。或侍立朝內。經稱之小王故。

厥嗣病垂

死於加法爾納翁。

加理勒亞國名府。

聞耶穌從如德亞造加理勒

亞。出迓請下。

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。惜夫順時槩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斫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子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

聖神降臨後第二十一主日

左經解天主經一端。即祈天主免我債。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。興責至。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。同侶跼乞。請容纔償。弗許。置之獄。曰。償既乃出。同列見之。慙然。入朝詳懇於王。王召之曰。惡僕

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。自落地獄癲人也。

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。求主勿怒于己。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。爾兄侮汝。勿記勿銘于心。書其侮于流水。水流同流。不必沂回以記。乃主勾銷汝債之契。美哉。人受侮不報。大德也。受侮而恕。大勇也。受侮而愛。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。邇瑪天子籍其民。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。問答如左

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

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。以便誣主于國王之前。

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

斥請示納稅於責匪勒

邇理天子其號

可否耶蘇洞厥奸心曰

詐善者奚試我爲出視稅錢卽出視之

錢上有字環遶天子之像

耶蘇

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

仇聞主答無辭行害羞赧而退

箴

吾識師確誠實

經曰弋人舉網羽禽目前痴弋也鳥視鼓翅飛上青霄虛負其望痴哉主仇之癡欲網吾主引入失言之套莫

識主之明睫精目竟測歹心匿意其網阿諛也蓋欲主順其意先爲阿諛謀餌主心不知詔媚者惟愚人之餌智人則嗤而棄之

詔諛之害經比之網曰人詔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。鴉矧尸眼。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。其詔漸透如油。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。

仇計槩有二等。辱吾一。諛吾一。辱使改惡。諛使增惡。彼如苦藥治病。此如飴毒加病。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。色擲加警人曰。人雖至謙。可棄佞人。可忌其諛。諛諛初至。謙人則棄。次至則喜。再至則容。耳聞面赧。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。火漸減薪。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。三者備乃職務詳。

誠實。

誠實何。曰。統包知善二妙。知則莫能欺己。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。能欺人乎。

無攸顧忌。

無攸顧忌何。曰。無懼尊貴。是也。主毅然正人。不知詔

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。吾主教人甚公。不別等列。經內聖父謂主曰。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。罄心導迪。不別彼此。視勢位乎。

責匪勒之物。獻責匪勒。

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。其敬其故。其康寧。舉國之康寧也。視

祈天主。賜延生命之故。其令。天主之令也。伏聽其命之故。玉食以全貴體。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。噫。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。

倏至踞伏曰。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。竊詣背捫主裳裔。默忖默云。惟捫厥裔病愈。耶穌回首視之曰。女望爾。信抹爾。應言卽愈。耶穌迨貴室。見人衆譁曰。開。女尙不死。眠爾僉謂且嗤。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。

尊家平時忘己忘主。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

仍然主許敵寇侵伐。攻圍都邑。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。請主御轡使住。蓋言惡人放蕩。若馬蹄嚙倒騎。主加苦困則止。蓋羈韁止住逆馬。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。又見二十主曰。

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。

女尙不死眠爾。

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。急啟忻迎。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。吾囹圄也。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。迫時安受。聖額我畧曰。智士未死之前。畢世念死。驚死。死至歡。迓。如熟密朋焉。聖祭彼盎曰。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。以迓以報。因見死至甚喜。視死若至嚴乎。若安寐乎。

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。靈離肉軀。因至惡。靈軀皆墮地獄。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

末時之人。名暗弟基利斯督。譯言基利斯督之仇敵。兇惡無比。四方萬民。皆被其害。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

本國名。

宜遯諸山。乘屋

勿下收獲資。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

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。末世時國患多極。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。弗克擬泊。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。抹世者在茲。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。抃世者居於曠。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。如鳥皇疾飛圍尸。以充腹餒。

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。

此時兇像。自空密隕。赫懼惡人。一。天星。麗天衆星也。是時皆失光不顯。因謂落隕。

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。厥枝方杪。厥葉方茸。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。吾皆連累並敗。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。皆輕且渺。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。而世滔滔流於汚下。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。槩漂于海。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。相叅撒落。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。另有本論。

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。末時之苦。若陶試金。真者則純。偽者則燼。奇哉。真金入窰。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。

又末世之患。惡人自招。經曰。世之醜行。漸漸漲溢。末時盈天。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。末時吾主親降討世。若帝王親征逆臣。天地日月星辰。四行世界萬物。皆爲主卒。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

聖經直解周歲瞻禮第九卷

陽瑪諾譯

聖而公會諸主日外。另立多日。以謝吾主。慶聖母。賀聖人。謂之禮日。有上中下三品。上品。吾主聖誕。三王來朝。耶穌復活。及前三日。後二日。耶穌升天。聖神降臨。及後二日。耶穌聖體。聖母升天。聖若翰保弟斯大誕日。聖伯多祿保祿二位宗徒。諸聖瞻禮。另外或各國。及各地方大主教瞻禮。中品。天主聖三。立耶穌聖名。聖母始胎。聖誕。領報。往獻耶穌。諸聖宗徒升天本日。聖史升天本日。尋得十字架。聖架。建聖彌額爾。大神殿。聖斯德望。聖老楞佐。諸聖嬰孩致命。聖若瑟。下品。耶穌顯聖容。光榮十字架。聖母往見依撒伯爾。建聖母雪地殿。聖母聖衣。聖名。玫瑰。獻聖母於堂。聖婦亞納。聖若亞敬。聖西爾物斯得肋。追思已亡。已上瞻禮。教友們有該罷工。及進堂與祭者。吾主聖誕。三王來朝。耶穌復活。升天。聖神降臨。耶穌聖體。聖母升天。聖若翰保弟斯大誕。聖伯多祿保祿二位宗徒。天主聖三。立耶穌聖名。聖母始胎。聖誕。領報。往獻耶穌。聖若瑟。有止該望彌撒者。復活後二天。降臨後三天。諸聖瞻禮。宗

徒升天本日。尋得十字聖架。建聖彌額爾大天神殿。聖斯德望。聖老楞佐。諸聖嬰孩致命。聖婦亞納。聖西爾物斯得肋。其餘禮日。教友們任意詣堂加工耳。可

聖母領報瞻禮

天主萬民共父。至慈無限。因世祖亞當。敗壞人類。豫定降世救贖。定期既至。遣天神報聖母。時歲次庚申。西漢

哀帝元
壽二年。

經

聖路加
第一篇。

維時天主遣天神嘉必爾。

譯言天主
之能勇。

詣加理勒亞地。納匝

肋得府。

加理即天主降生地名。
納匝即天主降孕府名。

朝報童女。既適達未宗人名

若瑟。

達未古教大王。先牧羊。天主愛其良性高德。拔之民上。爲王。爲吾主祖。若瑟聖母之淨配也。當時蓋世一大聖人。其德具至。卒世童身。因

主選賜陟聖母
淨配之高位。

或問聖母。吾主降妊前。淨潔童身。既產之後。一然有配者何。曰。一護聖母之名。其無夫而有生子。人不知其故。必疑其淨。依國律以石擊殺之。二示人夫婦配伴。乃天主立定之禮。三輕聖母之勞。其聖配同肩寒家重任。四聖母因免惡王之害。徙移本國。久住異地。無配同往同居。聖母出入無助。五得備供給主需。聖母雖係王裔。因便精脩棄財。時乏多需。獨一不能自養。吾主六示人配伴。無礙互守童身。而法聖母及聖若瑟。大益于德。七蔽掩魔鬼。以吾主降生之繇。魔知經云。將來天主果借童女之胎。成人贖人。若見聖母無夫生子。易測吾主必乃救世之主。而百計阻遏其贖人之恩也。

童貞

之名瑪利亞。

譯言海星。即北辰。

神入室朝曰。亞物。

禮拜祝願之辭。

滿被額

辣濟亞者。

譯言天主聖寵。

主與爾偕焉。女中爾爲讚美。渠聞驚

異。

天神現時。裝人容。聖母不習見人。見之則驚。又聖母至謙。神稱其德。聞之則異。

默思來繇。天神復告曰。

瑪利亞勿驚。幸獲天主聖寵。適將懷孕生子。立名時稱

之耶穌。

耶穌譯言。救世者。

厥位大位。厥稱至高者之子。

至高者。天主聖父也。

天

主將賜以達未厥父御座。永王雅各伯家。

達未雅各。皆古大聖。皆吾主宗

祖。吾主雖萬國之真主。但在日。以便受苦贖世。歛戢聖威。甘居貧約。其御座。其王聖而公會。及天堂上國。是也。

厥國永無疆

之國。瑪利亞應曰。我既童身。爾言曷行。

聖母矢志卒世童貞。因言如是。

神

答曰。聖神將降臨安息爾上。更至上之能。將蔭庇爾。緣

攸產子。誕時厥聖純備。

人人生時。悉染原罪。吾主竟無。大別于衆。或疑曰。聖母及聖若翰。生時純聖。何云。吾

主以其生時純聖。別於衆。曰。世人皆受父母交感而生。因盡爲首祖之子。而染原罪。聖若翰亦如此。但出世之先。天主賦以聖寵。滌其污染。乃生時有聖。

聖母依其本生亦當如是。但主殊愛。預選爲母。其始胎時。聖寵彌滿其靈。原罪無隙可進。弗能污穢其靈。吾主大異。因爲天主。因其降孕。弗繇人道。自無原罪。又自不能有之。經云。生時其聖純備故也。其稱天主之子是也。且爾親依撒伯

爾。

卽聖若翰保弟斯大母。乃聖母姨表姊妹。

雖年老胎荒。今猶姙有六月。天主無

有莫能行之行。

言天主欲年老石婦產育。卽產育。欲童女產子。何難。聖女旣知天主定旨。不敢復問。乃俯身斂手。

曰。

主之婢女在茲。希惟如汝之言至成於我。

諾旣出口。天主第二位聖子投

胎。而童女始稱始爲天主眞母。天神朝訖。伏拜辭別。天神魔鬼。何能現人。解見封齋後第一主日。

今日第一瞻禮。可慶吾主。其未臨之前。惟一體一位也。旣降始備天主三位一體奇像。天主一體。其包三位。吾主一位。共包三體。天主一。靈魂一。肉軀一。聖伯爾納曰。高矣幽矣。天主三位一體之妙。舌筆不詳。何一而三。何三而一。何三不分其一。何一不協其三。可信也。不能解也。高矣幽矣。吾主一位三體。

之妙。體不分位。位不合體。奇哉。天主聖三。竭能盡知。罄善而成。吾主一位三體之妙。可信也。不能解也。

今日亦第一瞻禮。可慶聖母。今日天主賜之登聖母高位。其貴尊奇妙。皆繇于天主聖母之稱。若江若河。皆出大海焉。因爲天主聖母。天神。人物。獄鬼。皆屬其權。無一能脫。奇哉其貴。天主人性。雖在萬有之上。甘受其命。若孝子受仁母之命。比之帝王。其位雖至。猶仰國母。而不敢違命。聖盎色曰。國王之位。居首。國母之位。居次。可知聖母之妙。總天神。聖人。萬物之妙。較擬聖母。皆爲無妙。雖天神之衆。萬有之森。變而成舌。揚其妙。不及萬一。奇哉其貴無極。其奇其妙。皆應其貴。烏能罄誦。聖奧斯定曰。天主聖母之稱。心不測。舌不解。獨天主在聖母之上。其餘萬有。皆在聖母之下。聖賢恒云。欲丕揚聖母。稱之天神之后。不足也。稱之聖人之主母。不足也。惟天主聖母一稱。共包其妙。而對其貴。稱之聖母。則知其貴。必次天主之貴。

或疑曰。若然。吾主之貴。亦在聖母之下。曰。否。吾主雖人。兼天主也。聖人曰。獨天主在上。吾主亦在其中。

箴

聖賢皆曰。右經大顯聖母二德。使騰天主聖母高位。童身一。謙遜一。聖伯爾納曰。其潔其謙。若二寶珍。潔德飾身。謙德飾心。內外既飾。大樂天主聖子。令降借胎。而爲其子。

我既童身。爾言曷行。

顯聖母淨德之詞。聖賢解聖母貞潔。舉譬曰。人設大宴邀客。急務器皿宴堂皆淨。客愈尊貴。其務越急。請王請帝。卽罄其淨。猶恐不及也。聖母高德。若大豐宴。各德各珍味也。器皿其心也。宴堂其胎也。難矣盡詳。其心身之淨。無物能擬。天若無淨也。日若無潔也。天神猶無及遠也。

天主因樂入胎。而宴其內也。經記達未聖王。謀搆大聖殿。盡力窮智罄富。以極其淨。答故曰。吾工大工也。斯殿無人之居。天主之居也。聖母之軀。乃天主聖殿。主借其胎。安居九月。何淨如哉。

聖人解右經曰。上文大顯聖母所愛童身之情。蓋普世首矢守淨者。聖母也。聖伯爾納曰。童身之聖母。無表可法。無師可效。而首立守淨之矢。天主默示

先爲爾師。後降爲子。聖人恒云。聖母諸童身之童身者也。母也。師也。炤鏡也。其潔大勝衆童身之潔。若母若師。在先發矢。而樹潔淨之幟。餘俱在後。而隨其踪。諸童身男女。對聖母之潔。以修其淨。若人對鏡。以修其容。

或問。聖母何時發童身之矢。曰。始胎未生之時。卽知天主極愛其淨。卽時發矢而獻。

主之婢女在茲

顯聖母謙德之詞。聖盎博削嘆曰。深哉聖母之謙。天主陟之爲母。聖母自抑爲婢。榮中自傲。人之常情。傲惡入

心。卽備魔所。聖母於榮中自謙。謙德入心。卽備主居。至哉其謙也。天主取聖母。爲衆女之首。聖母自甘衆女之末。可知其空。天主愛其謙。盛滿其空。又曰。盍視大海之容。江河之窄。雨乍降。江河自滿。江河入海。而海不溢。江河常人。也。大海。聖母也。常人聞譽。若江若河。心溢發傲。聖母受天神讚美。將騰聖母之高位。自抑爲婢。其容若大海。信乎。

代疑

或曰。曾聞聖教。若壯麗宮殿。實信天主降世成人。乃其基也。耳聞斯端。心必多疑。倘有穩憑以証。請示。曰。夫疑。不知天主之疑也。凡知天主本性極慈。至慈。或聞棄人而不救。乃爲可疑。聞憐而救。猶心生疑。此不知天主之疑也。另有多據可憑。以爲實信。

第一。千年前。天主親許躬降贖人。明指降期。確示降後何言何行。及降期。所言所行。實所先許。一一符應。信否。

第二。降生前。代代默示本國先知聖人。示其定意。命注之冊。

而傳於世。彼預先所書。及天主降後所行。確然合一。信否。

第三。另有異國童身多女。天主篤愛其淨。賜知來情。多年前。書天主必降生。其行。其言。其教。聖母之潔。高德奇妙等情。彼之所書。後來之情。同符無異。信否。

另有一理爲証。人罪衆矣。其惡無極。惟極功德。得對。得赦。天神。

世人皆有限際。其功無及。賠盡。非天主自來。求人。孰能求哉。

或問。曷證人罪無極。曰。罪惡輕重。係于受辱之勢。勢高。罪重。勢卑。罪輕。如凌侮庶人。辱小罰輕。微價可稱。凌侮大臣。辱大罰重。厚價難償。凌侮國主。辱至

罰極罄家之富。不能賠竟。天主尊貴無極。人方其命。其惡無極。其罰亦然。惟無極功勞能賠。可信惟天主能救贖人也。

疑一

或曰。天主極善至慈。白贖人罪。何弗便乎。解見第五卷。受難經後代疑小論。

疑二

次疑曰。天主盡命天神成人。在世立功。代人賠償。似亦無妨。解見第五卷。受難經後代疑小論。

疑三

又次疑曰。吾主若兼天主。其微行之價無窮。一動靜。一呼吸。足償人債有餘。何必多功多苦耶。解見第五卷。封齋後第六主日。

疑四

或曰。人性卑賤。勢弱屬非。天神貴高。罪惡盡無。天主借性合之于己。愈爲宜乎。曰。取人性。乃其宜也。宜有多故。

一

人性自傲。自犯主命。自負罪債。天神何與人自負債。

二

強他性償。理乎。天主取人性。乃人得罪。乃人亦折理也。

三

魔攻人性。奈何人負。而魔得勝。天神攻魔。卽

四

勝榮矣。人性先負。人性後勝。更知人性之榮。

五

三始祖之罪。傲也。過分也。謀與天主同等也。

天主爲人於人同等。乃罪乃折。正對正應。

四人罪孽繚於樂。以苦可補。天神不能受苦。天主不取其性。

五天主降世。立諸德之表。天神之性無形。人不能師法。又齋素克己等德。天神不行。天主取其性。而不爲人法。何取之哉。

六天主之行。愈發其奇。愈得其宜。取天神之性。其行奇矣。取人之性。行皆更奇。取之更宜。比之天主。初造萬有。賜之本妙微分。天神之知及能。一滴天主之知能。日月星辰之美。一滴天主之美。取人性罄其無窮之海。則知其奇。則知其宜。又大顯本性之善。人愛朋友。平情也。受恩而謝。常善也。加仇多恩。至良至善也。天神似天主之朋。恒守其命。人犯而爲仇。天主借神性。至善也。借人性。至善之至善也。

又大顯其知。取人性。以救萬人。蓋亞黨一人敗人。吾主一人贖人。一人引身死入世。一人引神生入世。一人出人于地堂。一人入人于天堂。全知哉。

又大顯其能。主性人性。彼此懸絕。彼強此弱。彼無始無疆。此有始有限。彼不能受苦受死。此皆能也。天主彼此結合。全能也。聖多瑪曰。四行。地燥氣濕。水冷火熱。各性相悖。天主命合。以廣物類。則顯其能。天主之性。吾人之性。其悖無算。合之成人。以便贖人。更顯無窮之能也。攬甲勝仇。非勇。單身制敵。大勇。

哉。天主取天神之性攻魔。以猛攻猛。勝之何異。取人之弱。伏抑魔猛。而取大勝。能勇何如。若云。人性卑賤。又屬罪。未知吾主之人性其質雖在天神之下。其貴其妙。遠遠出上。神性若金。無工。無巧。無飾。吾主人性。正若銀具。工精巧奇。多飾。乃天主聖神。親手爲工。而殫其工。天神之性。萬一難比。卑賤貴尊。於此可見。

若云。屬罪。亦未知吾主之人性。其德皆備。而渾全。吾性之斜。吾欲之偏。行善如溯。行惡如沿。皆繇原罪。吾主悉無。斜偏無繇而至。又天主降世。以贖世罪。若己有罪。能贖罪乎。濁水不能洗汚衣。惟清則能。主闢其仇曰。汝衆之間。孰能誣我以罪。又天主惡罪至甚。所取人性。無罪可知。聖盎博削曰。吾主抹世。無損其聖。成人。而人性之汚。莫汚其清。躬交惡人。而不染。人惡亦不能染之。葆祿聖徒所云。天主取人性。其苦勞。其乏倦。其飢渴。其等患。與人同一。惟論罪。與人甚異。是也。

疑五

或曰。天主一體。既包三位。何故但指第二位降生爲人。葆祿聖徒深嘆曰。天主奧意。淵乎其淵。其意莫測。其路無迹。雖然。聖賢廣述多宜。

一人人能爲天主義子。行善則宜承受天堂眞福。得罪失宜。天主聖子使之復得。宜也。

二聖子者。聖父無始無造者像也。人性受始受造者像也。得罪像毀。聖子降世。令仍復美。宜也。

三人父受辱。孝子出身。百計圖雪。人逆聖父之命。輕忽深辱。聖子出身。敬揚聖父。受苦補辱。宜也。

四僕方主命。主怒欲罰。求子釋怒。恃愛免咎。斯必上計。聖父世人。聖子一然。

五葆祿聖徒曰。聖子者。聖父之知也。勇也。世祖妄謀。天主同等。可知其癡。既方主命。卽失超性多恩。可知其弱。聖父賜世聖子降來。以解其癡。以扶其劣。理乎。

六聖伯爾納曰。依經所書。人祖之罪。傲也。過分也。欲肖天主也。聖子自肖聖父。乃人祖妄念。肖似聖子。聖子之美。擊傲使落。聖子自降提之。宜也。

疑六

或曰。吾主以無盡之功。全賠人罪。已往現在將來之人。俱在其功之內。罪人何必又苦而償。曰。聖父聖子互約。子許獻功。父許受功。吾功並入。

約內。吾功靠于主功。而主功大提吾功也。

或曰。吾功在約內。何爲曰。爲主也。爲吾也。吾主降世。因滅世罪。不欲其再復萌。但使惡人多犯。不必謹慎。不必克己。不必善功。不必受罰。而定昇天。世惡日長。贖罪若然。大悖降世之意。惜夫。人知得罪。可痛。可補。可改。不然。必當難當地獄之罰。其行猶醜如是。使不必躬補。不懼刑罰。醜乎其醜。乃吾主降世之功。不引人爲善。反迪爲惡。

宜乎。聖誕前第一主日有論。

又。無功昇天。何榮哉。比之士人。敏黽攻書。進場高捷。後得重位厚祿。人皆仰重。若倚父勢。而獲恩宦。人仰且重。畧異。因此則知主欲吾功之意。可感。可謝。其意。

疑七

或曰。天神違命多落。天主何不掇。葆祿聖徒曰。天主持人。不持天神。解曰。比客航海。舟載多寶。偶落其二。浮水幾沉。客持一。放一。比之主人。家持二僕。愛之如子。僕負愛。逆主而走。主憐其一。追持以歸。噫。人性頑石。主重之如寶。卑賤如僕。愛之如子。落罪之海。離主而走。主躬持掇。天神之性。寶石。

也。貴臣也。主棄不拯。吾輩可
謝厚恩。可感至慈。何追他問。

雖然。聖賢廣述多義。一天神純神。無物引誘。罪出于固。不釋不拯者故。人有
形質。被引方命。罪出于劣。主憐拯者故。二天神無魔引推。自甘下落。可起之
乎。魔推引人。憐之則可。三落神雖衆。不落者尤衆。天神之數。大全小缺。天主
不補其缺。無大妨矣。人祖方命。人性全敗。可棄而不拯乎。四人得昇天。得補
落神之缺。世間無物得補人缺。蓋人之下。無物得享真福。天主棄彼拯此。故
也。五釋犯之罪。惟今世之恩。天神既犯。速下地獄。而不爲今世之物。莫可拯
矣。人在世得罪。猶
爲世人。拯之何異。

疑八

或曰。天主于無始之始。定降贖人。何延年之多期。聖奧斯定曰。富人濟
貧。多寡在彼。早遲在彼。貧人莫問。何多何寡。何早何遲。受濟感謝而已。

吾輩可法。聖基所曰。人間。天主何爲某時現世。危問也。
閑問也。天主奧意。人當畏敬。究之不宜。雖然。姑明幾端。

一。人祖之罪。傲也。傲惡迷心。傲人難伏。難以自知。既久。既當多苦。乃知而求
拯。經云。苦患致知。是也。病雖至劇。一日發。一日痊。病人不覺其害。不重複痊。

之善。不知神劑之妙。不謝善醫之恩。久病多苦。知重知謝。而謹於將來。始祖之罪。天主延久。其意一然。註曰。人落而主不急以提。大哉高哉。智哉主意。欲人知病。切祈降來治醫。

二。國君幸遊。多臣先行治路。天主萬王之王也。降臨之先。宜有多聖。及多前知之人。先出示人。勸洗心。恭迓異哉。多聖先來。多言勸人。猶主降時。信從者如許而已。若早現世。信從者有幾。聖基所曰。天主降世贖世。善事也。初時速降。不善也。不視珍味乎。嬰兒食之。受害傷生。長人食之。受益存生。天主降世。謂之珍味。以養吾靈。初時之人。皆若孩提。德脆信薄。難明降來奧旨。益乎損乎。必待德長信固。超光漸明。乃其降有益。

三。初造世時。主降不宜。直待末時亦不便。中時宜且便也。何也。曰。降來中時。已去未來。皆受益。比之太陽。麗下難照其上。麗上難照其下。麗天之中。上下皆光。

疑九

或曰。天主降臨。約一千六百餘年。但教入中。僅歷五十。惜乎。其遲。西土盡早至茲。乃吾先祖。亦得沐恩。曰。太陽一出。未照普地。隨升隨照。先照

近地。以至于遠。中離西遠。至遲何異。又西士年來五旬。多苦多言。多計勸人。實信者猶少。使有早來。信者多乎。

又。何惜其遲。蓋謝其早。曾不聞景教自唐。其來已久。聞之則知教已千載。入中。當時在君王禮重。臣庶多受。奈何。鼯目忌光。後乃漸厭。惜哉。

又。設有善師多徒。其中少勤。餘則怠惰。勤者日進。師亦日勤。以勉其進。惰者若惰于先訓。師者豈勤加以後訓。天主善師也。人皆其徒也。性教其先訓也。聖教其後訓也。中人不勤于彼。天主緩于此。何異。

又。嫌聖教來遲。而不揀祖先。無益之務也。負大恩之嫌也。有人貧微。幸獲王寵。賜之重任。加之厚祿。乃異王曰。遲哉。王寵何獨吾受寵耶。何不早而寵吾先人耶。斯人不亦狂哉。今汝幸聞天主教。弗異其遲。受從而謝可也。

吾主耶穌聖誕瞻禮

今日聖而公會三祭。一在子時。一在昧爽。一在天明。其故有二。一慶賀吾主三生之奇。第一爲無始無終。蓋無始之始。受生于父。而延乎無終之終。斯生之理幽深奧微。神人莫測。經指聖子者云。奇哉其生。誰能書述之乎。因子時之祭。慶賀斯生。而祭之首句。舉聖子之言曰。天主聖父謂吾曰。爾實爲吾子。我今日生爾也。

第二。有始無終。生諸義人之內是也。人犯大罪。主離其心。幸改就義。主仍入心。若從新再生。經內主所云。義人乃吾母也。斯之謂歟。

或疑曰。義人恒犯。而失夙義。主亦再出。詎謂無終之生。曰。論人斯生。頻有終盡。論主之意。永生也。主生人心。意欲恒住。謂無終者故。又義人沒時。幸存其義。昇天受福。主居其心。于無窮弗離。因謂之無終也。

或又問。昧爽之祭。指主生于義人之內何。曰。昧爽。微明之時也。義人在時。雖得聖寵。不得明決其是。惟畧揣驗。而莫能無疑。正若人居微明之室。經云。孰

能定知其屬愛乎。其屬惡乎。幸哉主生義人之內。恒炤其心。其靈恒光。因祭之首句云。今日大光。普炤吾人。

第三。有始有終。生于聖母。是也。天明之祭。指主顯世。若太陽然。大散世暗。大炤人心。令知信從之也。主也。生時。外國三王。齊至恭慶。國內牧童。齊至致禮。又。嬰童者。老年者。配耦者。發婦者。各等人類。知識吾主。愛慕恭敬。因祭之首句云。小嬰爲吾臨世。而聖父付吾其子也。

二。感謝天主。賜世性。書。聖寵。三教之恩。引世識主。三教有殊。太古性教時。知主僅僅如許而已。其餘昏迷。因子時之祭。指謝斯教也。中古書教時。有經書典籍。有預知聖人著言。世人畧明。知主畧衆。因味爽之祭。指謝斯教也。近古寵教時。主親訓人。宗徒衍教。多聖多賢嗣繼。世人明明知主者衆。因天明之祭。指謝斯教也。

天主降生時。世人太平。時落瑪王。大統多國。欲知屬人之數。下令各詣所屬原府。報名上冊。聖母及聖若瑟。時住加理肋亞地。納匝肋德府。聞令偕至宗鄉。名白冷。約離本府四百八十里。在茲。吾主降生。經言如左。

子時之經。

聖路加第二篇

維時責撒肋

落瑪國王之共號

奧吾斯多

當時國王之本名

發令命厥攸屬

邦人報名籍上。當時祭利諾統理西利亞國。而兼掌冊

名事。國人俱歸故土以報。乃若瑟達末枝派人欲往報

名。携瑪利亞新婦。自納匝肋加理肋亞府。偕詣白冷如

德亞郡。

白冷達末國王本地也。

瑪利亞時懷孕。適滿產期。產厥首子。

襁褓置馬槽。

白冷城外。靠城有洞。或茅室。或旅人避雨避暑廊亭。其內有馬槽。以便旅人喂獸。白冷本小郡。店少。人歸報名雲集。聖母

聖若瑟甚貧。不得投宿。乃出城。下落卑所。及產主置之馬槽。

時郊外

子城外五里

牧童

三人

未眠。守

夜護羊。乍見異光四射。各生震怖。天神

嘉必爾

倏見。謂曰。

勿驚。予來報爾福音。足樂衆心。救世主。爲爾適誕于達
未郡。但見襁褓小嬰。臥馬棧。斯其然。告畢。多神俄見。誦
聲滿空。曰。天主受享榮福于天。良人受享太平于地。

箴

產厥首子。

太陽未出。地面暗黑。物色不分。世務悉止。人閑而寐。日出。地光
物別。人醒興工。經舉吾主生時。曰。義日出。顯于世。大益普世。生

前世人昏迷。若坐暗地。槩履邪岐。

主誕。炤世。世人始醒。始踐正道也。

又。吾主原有無始之生。今日再生。示人每當再生。棄舊復新。再生也。吾主曾
示司教一士。曰。弗再生。不能入天。士曰。異哉。師言。老人焉能再生。焉能再入

母胎復出復生乎。主曰。國師猶不明哉。再生。靈魂之生也。聖神者之工也。聖神欲罪人死。靈復獲聖寵。如復再生。詎難乎。

聖盎博削勸友棄舊復新。再生曰。史記姪婦引誘後生以落。落後痛改。欲避其繇。離國遊外。越年返歸。姪婦過戶。後生不顧。婦止曰。弗識我乎。我也。乃我。答曰。我也。非我。惜夫。汝宿惡婦。今惡不變。汝往。汝今乃一。汝實乃汝。幸哉。吾夙惡人。如人既死。痛改大變。如人再生。論吾往時。論吾現時。吾異乎吾。如死活二人。可知我今非乃我也。聖人長嘆。繼曰。大哉。後生之變。智哉。其答。可思其死。以師其活。以使吾靈再生也。

或曰。請示善工。使主再生于靈。聖額我答曰。善工有三。願一。行一。恒一。願使主始胎。行使降誕。恒使養長。願在心。如種埋田。行發乎外。如種發萌。行恒無輟。如種長熟。播不萌生。萌生不長熟。勞也。無利也。吾當推斯。作善工。以益其生。

襁褓置馬槽

聖賢皆嘆吾主深意。能揀

溫時而揀隆寒。能擇帝宮而擇獸槽。能選錦服而選敝袍。何哉。聖伯爾納答曰。責世甚迷故也。輕世榮福故也。示吾可遁可避故也。噫。主之馬槽。謙德神貧苦已。等德之公肆也。噫。洞亭馬槽。襁褓高聲大呼。勸人輕樂貴苦。人猶慕富貪樂。不受主訓。悖逆甚哉。主。世人之師也。世。亦世人之師也。彼此之教。矛

楯懸絕。可思誰是誰非。主智也。世痴也。何循何棄明矣。

牧童未眠守夜護羊。

聖益博削解曰。在上者理民理家。皆牧也。可寤而守。可護而安。屬人以稱牧職。何云寤守。曰。以

避民害。斯第一理事者之分也。經比之云。皆守烟墩人也。其職守夜窺寇。若寐而寇侵域害人。人害歸己。不免受刑。可醒乎。可眠乎。

聖伯爾納曾聞國臣自逞其貴。警之曰。詎伐爾任。蓋驚爾任。爾任烟墩也。當勤。當懼。當備百目。預視民利而致。預視民病而避。古賢繪豎枝上。繪人目。問故曰。仕之正像也。當事當直如枝。不必畏高。輕卑而致枉義。上目其勤敏。而不怠緩。是也。

雅歌古聖善牧民之表也。多年躬牧外父之羊。謂之曰。恒孜孜于舅羊。晝間日蒸而未嘗避。夜間暴露而未嘗忌。防賊禦獸而未嘗眠。聖額我畧解曰。雅歌牧羊。盡勤如是。牧人者何如當竭其勤。可思天主必將嚴察吾勤吾怠焉。

何云護安。曰。以就民利。斯理事之次分也。皆宜盡盡。而盡者寡。聖伯爾納嘆其寡曰。醜哉。今時醜態焉。何尋得勤牧。寧謂之勤賊。損己因益屬民。十分僅

一罄民之囊。因實其袋十分之九。經責之云。良可憐吾國。其牧者之罰近矣。善牧牧羊。牧民者牧己。可見其惡。善牧愛羊。恒謀其益。牧民者念己忘民。沛乳而吸。剪絨而衣。殺肥而食。可見其惡。其罰近矣。

天神見牧童

時有帝王國主世家。教主等貴。天神獨告朴質牧童。示吾天主惡。傲愛謙焉。葆祿聖徒所云。主擇世弱。以羞世勇。是也。主曾訓衆。揚美聖父曰。父也。韜隱天上。與旨諸世之智者。而發明諸世之朴者。謝父秘意也。聖額我畧解曰。入上智之精。超性之微。謙德其門也。謙在門開。傲在其闕。奈何。主生爲衆。欲衆受恩。傲人塞路。自滿無空。主何能進居哉。

報爾福音足樂衆心

聖良解曰。主誕衆人之公樂也。異教可樂。主誕以迪其步。携之入眞道也。罪人可樂。主誕以釋其罪。得免眞苦也。善人可樂。主誕以報其績。得享眞福也。天神可樂。主誕以滿天國空位也。古聖可樂。主誕以提昇天也。可知天神之報。天地之樂也。

味爽之經。

聖路加第二篇。

維時牧童胥言。往也。亟至自冷。往視天主。今攸爲奇。而示于吾。急行。乃見瑪利亞。暨若瑟。暨臥于馬槽嬰孩。視之。則識。聞見皆相應。牧童欣喜。弗能禁口。隨道隨遇人。傳報主誕。聞者驚愕。惟瑪利亞。乃懷于內。乃符于心。茲牧童之言。牧者聞見多奇。揚天主以歸。

天明之經。

聖若翰第一篇。

厥始物爾朋已有。

始字有三解。一指天主第一位聖父。其造天地萬物。因謂之物始。又。聖父實生聖子。而實爲其始。經文若

云。恒有聖子。恒居于聖父。卽萬物及其有之始。二。指永永無始之始。猶言。聖子自于無始之始。已有其有。三。指天地萬物之始。猶云。聖子非受造者物。蓋聖父創造物始。已有聖子。遠遠在先。而非並生于物者矣。

物爾朋。內言也。內像也。卽天主聖子也。謂之聖父內言內像何。曰。天主奇妙高幽。人見陋淺。焉能罄焉。今舉喻畧推。人想某物。內生某物像。謂之物爾朋。謂之內言。謂之內像。天主聖父。于無始之始。恒想其無窮之體。無盡之能。無竟之知。等奇。而生于內本體。本情。完全像。謂之物爾朋。謂之內言。謂之內像。其精妙。于天主聖父無異。斯乃第二。位聖子。經常稱之物爾朋故也。

夫天主之物爾朋。擬較于吾內像。多同多異。其同有六。一。人內像。其明司之產也。若明司之子也。聖父內像。並爲其明照之產。因實爲聖父之聖子也。二。人內像。受生受存。于明司之內。竟不能頃離。聖子。生聖父明照之內。不能相離。因雖降地成人。仍居聖父之懷。主曾規衆曰。吾就在地。兼在天堂。若翰宗徒又曰。聖子。恒居聖父之懷。是也。三。人內像。受想物之像也。鏡也。聖父明視本體無窮之奇。萬物之妙。生聖子。其爲全體全像也。萬物之明鏡也。四。人內

像。外工之繇也。因內有某物之像。能造某物于外。視之以神目。則能下手作工。無有無視。若孩無模。而不能動筆。聖子。萬物之緣繇也。自含萬物之妙。聖父視而造萬物。左經所云。萬物繇彼受造。是也。五。人內像。不視之像也。以唇舌。口言。顯于外。人向不知聖子。降世取身。乃始知之也。六。無內像。外工不與于外。而像不係于物。蓋人雖有內像。不必行工。世物皆係于聖子。而聖子不係于物。有物自在。無物仍亦自在也。其異亦有六。一。人內像。有始終。聖子皆無。二。人之明司在先。所發之像在後。聖父聖子無先無後。皆無始終也。三。吾內像之性。吾明司之性。皆異。聖父聖子之性。同一。四。吾內像。倚賴不能自立。聖子自立之像也。五。吾內像。死也。自不能造物。聖子自活自造萬物。六。吾內像。或多或寡。或生或滅。聖子惟一。常存無滅。其精無窮。奚必多。奚能多。

或疑曰。夫生者。必在先。受生者。必在後。聖父若生聖子。聖子焉能無始。曰。比之太陽。比之火。比之靈魂。太陽生光。火生熱。靈魂發記。明愛。三司。而彼此無先後異。一有日。火。靈性。光。熱。三司。同時亦在。使日無始。其光必亦然。火于其熱亦然。靈性于其三司亦然。聖父無始。一有聖父。即生聖子。子者無始。無後。

于父。斯物爾朋實在天主。實卽天主。

上天主二字。天主聖父也。下天主二字。天

主聖子也。蓋言。天主聖父生子于無始之始。而恒懷諸內。無頃胥離。彼此之性體惟一。彼此一天主。

斯實在天主。于

無始之始。萬物繇之受造。匪斯無一物。

蓋言。凡受生造之物。莫不從聖子受生受

造者。蓋無聖子。則無可爲。無可成也。或疑曰。信經首條云。全能者聖父。造成天地萬物。今云。聖子造之何。曰。聖父造之。聖子兼造之。物受造成皆係天主之能。天主之知。天主之善。聖父聖子一能也。一知也。一善也。因經或彼或此。推歸造物之工。又。人將成物。先視內像。依像成物。聖子無窮之體。全備萬物之像。聖父依之造物。凡諸受造。向在彼者。壹是生活。

蓋言。物不拘靈

蠢。未造之先。悉皆生活者也。彼時。皆聖子無窮活體。能造成萬物也。譬國上之位。統包國內諸位。雖然。不爲國相。不爲天官。地官等。在國臣。必爲某位某位而已。但在君位內。必爲君之位。自能立諸等位。然也。論物受造之後。皆爲某物某物。靈者爲靈。蠢者爲蠢。論未造之先。皆爲天主純體。能造諸物。天主

之體。常生恒活。萬物在彼。安能莫生活耶。**夫生活者。爲人光。**

解有二。一。光者。吾主也。主曾指己示衆曰。吾普世之

光也。從我者。不囿暗中。且有神命之光。二。靈性之神光也。神光有二。本性一。超性一。皆聖子之恩也。蓋生人而賦本性之光。能識善惡。可遁可避。人善用性光。必賦超光。能信。望。愛。能昇天堂。二。光炤暗冥。暗冥弗識。暗冥

惡人

光出于聖子。而加于人。謂之人光。故也。也。其靈昏迷無光。謂之暗冥。弗識。有兩意。一。弗識光恩。猶云。主恒炤惡人之靈。未降。賜之性光。降後訓諭廣宣。如太陽普炤。惡人蒙蒙不覺。大負主恩。比之人盲。行日光內。而不覩其光。二。弗識光能。猶云。主實普地大光也。其德靈迹耀炫。其仇妬恨。正如瞶目。不勝太陽。反恨其光。因圖泯滅。而加百千詬厲苦難。以至于殺。於戲。不知斯光之能。愈扑壓。愈丕著。茲爲真光大能哉。

主遣一人。名若翰斯來爲

証。証茲真光。俾咸實信厥証。渠非光。惟光真証。

天主聖父遣若翰大

聖。先來作証。引人信敬吾主。聖史明戒國人。繼曰。勿欺自己。若翰位德雖高。其非真光。其非救世之主。惟救世之証也。迷哉。夫聖史明戒如是。而時人尙

有多疑。問之實爲救世者否。自又明証曰。否否。吾且不堪近解其履帶。不敢爲其役使也。惜夫。聖史明示吾主眞光也。天主也。聖若翰明証也。人猶不信哉。眞光普照入世諸人。居世造世。世莫之知。

先述吾主三恩。以顯

其實天主也。照世一。居世一。造世一。經文若云。照普世之迷。惟天主之善也。實滿普地。莫際天主之廣也。于盡無命出天地。惟天主之能也。主照滿造。實爲天主明也。次責世迷。大負多恩。蒙不識恩主。聖祭利曰。知謝小恩。人之常情。受造之恩。諸恩之基。世受造于主。而乃貿貿不求知主。報主亦獨何哉。

來入厥地。厥民猶罔迓。

來者。降生也。厥地。槩有二解。曰。世間。曰。如德亞本國。主造世人。恒爲之宰制。保護開引等

恩。地謂其地。人謂其民。又如德亞國。主初生人類。原在茲地。茲地人民。知敬眞主。精脩成聖者衆。厥後吾主降生。身居此地。甚加寵愛于國人。國謂之其地。人謂之其民。噫。國人大變初風。受主降國特恩。漫不經心。不加迎敬。諸大失所以爲主之本民者矣。是則負恩之罪。較之他方。尤可痛恨。悲哉。諸

向迓信厥名。錫與之能。得爲天主子。

此言人幸迎敬。實信主名。天主賜之寵愛。使得陟天

主義子之位。偕主承受天上真福也。

凡茲諸人。匪繇血氣。匪繇肉情。匪繇男

慾生。獨繇天主生。

解世人何繇能爲天主之子。蓋言人生而爲天主義子。迴絕世人之生。此卑彼高。此污彼清。此繇人

慾。彼繇天主親愛也。

物爾朋已降爲人。已居吾內。

解劣信之疑。或疑曰。人之卑。焉能騰陟天主義

子之高位。聖史曰。天主之子。下而爲人之子。故也。聖基所曰。人爲天主之子。難也。天主之子爲人。更難也。若信天主爲人之子。則人爲天主之子。何難信哉。

吾已觀厥榮光。皆儼然若聖父眞子。厥靈充盈。以

聖寵。以眞實。

斯末復叮嚀聖子雖降居人。實與聖父同性同體。而實爲其子也。奇矣。其天主之性。隱匿乎內。而天主之榮光。宣著

乎外。其盛德無比。眞實無謬。苟非聖父之聖子。孰能與斯。

箴

萬物繇之受造

解曰。聖父造物者。前視其無窮內像。依像造物。因物皆美皆全也。伯爾納聖人曰。吾像。吾想也。當法聖父。將行

外事。可前內想其是。非。其可其否。事乃全也。

思想。吾靈性之目也。前思。靈視事勢。視事始末。事皆得成。弗思。靈盲。焉得成事。人弗思。何來何生。奚得正生路耶。奚免多錯耶。想思之工。淨靈御情。引行。歛外。潤內。排事。決疑。明指善惡。使遁使避。憐哉世人。不想靈事。輕忽多富。虛度光影。經喻曰。世人若海魚也。額我畧聖人解曰。魚凡二等。一會善浮。時躍而上。時下而沉。一恒泥海底。弗知浮上。人有二等。一善分時。時偷閑而想靈事。時閑而理世務。若魚脫泥而浮清水也。一恒想身事。而忘其靈。因靈穢若魚恒泥。天主烏擇是人。吾友曾讀經否。經內天主警戒古人曰。伺禽。淨禽也。弗伺。穢禽也。汝將奉祭。執彼而祭。此者勿祭。吾友伺禽。想思者人也。恒入靈內。再三裁酌。以淨厥靈。而奉若祭。主愛而享之。莫伺之禽。莫想思者人也。其靈多垢。天主愛乎厭乎。基所聖人又喻曰。人或久冗忙。心煩不舒。或久居暗。及多烟之處。必暫時停務。喜遊清適。世務煩心。乃神目之烟也。人暫罷。習思靈事。心舒目明。得視天樂以重。世樂以輔。家務以理。吾兄。禽獸無時思。天神

無時無思。吾人居中。當有定時以思。
設蒙然竟日不思。異于禽獸幾希。

經曰。善人前視道勢後行。惡人之路迷冥。僅進幾步。不覺而倒。伯爾納聖人
解曰。人道其生也。行世之務。其行也。前思道勢。前思務勢也。蓋思靈性之燈
也。善人前思事務。有夷有蹇耶。可進
可退耶。惡人若人夜行。跌倒何異。

匪斯無一物。

或曰。世物森森。其彙不一。有利人者。主造之理也。中有多
物。人莫能用。莫能取利。反取多害。主造之何。另有二等之

惡。罪一。苦一。主造之乎。曰。世物無一弗受造
成。人或謂之閑。或謂之惡。實不識其用其善。

今問害人獸蟲用何。奧斯定聖人答曰。愚哉汝問汝疑。比人入肆。見多器具。
不知其用。曰。餘也。閒也。免也。匠人必哂汝痴。智者入肆。不敢輕異。不知何用。
而知各有用。宇宙。天主大肆也。各物各具也。智人入肆。不敢輕匠人
之器。以爲無用。汝敢異主若爲多閑。愚哉。可知世物。無一餘閑也。
其用有四。一。顯天主知能。世物愈衆。其類愈廣。其情愈殊。愈引世人。得知天
主知能。國君善理一國。大知也。仕臣善治一府。大知也。家主善齊一家。大知

也。天主不勞心。不勞力。制御萬有。命各守職。物皆受命。毫髮不爽。大矣。天主大知。衆庶天神。卽齊力盡能。一根草。一小蟲。不能造成。天主愷然晏然。發命命物于全無始出。物如命。

卽顯也。大矣。天主大能。

二。加宇宙之美。物類愈繁。宇宙愈富愈美。比之大成。清濁相濟。高下相宣。乃盈耳可聽。世物大成也。有大用大利。清及高聲也。毒禽小蟲。濁及下聲也。設大成皆清高。何悅耳哉。宇宙無多物類。卽謂美。弗謂甚美。

奧斯定聖人又比曰。古時二文間雜潤章。光影白黑。成絕美畫。萬有之森。飾美宇宙也。以大受飾。以小受美。善物者。白色也。醜物者。黑色也。而皆助世之美。試惡人之惡。使顯善人之善。暗夜之暗。使顯光晝之光。弱人之弱。使顯勇人之勇。辛味之辛。使顯飴味之飴。等物同然。奚有一無用哉。

三。因討人罪。厥始世祖未罪前。莫受物害。反受多利。其逆主。物乃逆彼。以罪其罪。已有本論。

四。使傲人自謙。奧斯定聖人曰。天主欲伏傲人。生多微蟲。命之苦人。異矣。傲人。天主屈之蟻蠹微蟲之下。猶欲上衆人之上。經記。天主欲伏倨王。多命蚊

蟲苦囓國人。王晝不寧。夜不寢。深嘆曰。天主重手也。重罰也。奧斯定聖人問曰。天主盍命獅象。熊羆等獸伏王。答曰。欲王易知其弱。易抑傲心。猛獸入宮。攻王而勝。王云。猛力特甚。吾何能當。猶存傲心。微蟲攻勝。必知其弱。降氣乃易。熱落尼聖人又解曰。微蟲。天主之能。傲人之謙也。天主以一微蟲伏傲人。包含宇宙之心。大能也。大謙。傲人之繇也。聖人終謂傲者曰。若莫能對蚊微。何倨哉。盍謙哉。

至于罪惡。天主莫造也。又莫實物得受造也。可比之影。其無實物。特無光而已。罪獨無正而已。人行宜正。有時失正。其無正。罪也。天主之行恒正。又竟不能失正。竟莫行。又莫得行罪者故。人之行得正得至。能行德行罪者故。聖人常云。主不能有罪。人能莫有罪。皆是也。

昔賢規人曰。天主莫能得罪。或問異曰。天主無所不能。奚云有所不能。人人能行。天主不能。則弱也。賢答曰。罪極至甚惡也。天主極至甚善也。彼此相反至甚。焉能同合。同住于天主之性。白黑相背難合。光冥正對難同。乃天主于罪。更難也。焉能行哉。若云。不能行則弱。奧斯定聖人答曰。斯天主之不能。正全能也。因爲全能莫能得罪。蓋得行罪。繇于弱也。設有二人。一居瘴氣內。而不能身染。入火而不能受傷。一易得染。易得受傷。二者孰奇。彼之不能。強也。

此之能劣也。今推喻則知主不能行惡。大能也。人能行。不能也。

若乃苦惡。天主皆造。皆繇彼也。經記。天主曾罰惡城。先知警戒城人曰。斯城之惡。天主招致。無一莫繇于彼。斯惡。雖槩惡人所致。累及善人。但惡人遭以罰其罪。善人遭以煉夙非。以增善功。以加來報。第二卷三王後第四主日。已有本論。

凡諸受造。向在彼者。壹是生活。

蓋博創聖人曰。吾主降生之前。物在其天主之性。皆活物也。降

生之後。事在其人者之性。而皆活事也。貧在其身。而活也。苦在其身。而活也。辱在其身。而活也。死在其身。而活也。蓋皆使吾得享常生。而免常死焉。善人在世。法師吾主。受順逆事。而皆活事也。受富。善用厚濟。富活也。受位。善理。位活也。落貧。安分。貧活也。遭辱。苦患。心忍甘受。時日加工。皆活也。葆祿聖徒所云。人愛天主。事助益其功。是也。

奈何。惡人迴絕。順逆皆死也。受財奢侈。受位賊民。體壯枉費光陰。受患失忍。其順其逆。何不死哉。

光焰暗冥。暗冥弗識。

光。吾主也。善人也。暗冥。罪人也。吾主出世。正若

太陽。人從其靈在世。恒光逝世。恒享常生之光。其光悠不滅也。經指主未降之前。曰。若太陽其來也。世人皆居冥。久坐暗所。弗視正路。幸哉其來。來而炤世冥。令人視道。勵之得起。引之使入正也。迷矣主仇之迷。多計以滅主光。終莫能得計。多言多誣。以潛英名。英名多孔。愈出愈炤。多謀埋沒聖教之光。聖教愈耀。國內國外。以至炤滿普地。

善人亦光也。其靈恒光。惡人之暗弗掩。伯鐸羅宗徒謂弟曰。巨光就在墨黑。恒光。吾弟今居異教惡人之中。弟之光灼然彰著。惡黨欲遮。而罔能及也。若伯。古大聖也。經美德光。曰。若伯。生長惡人之間。猶卒世守存赤嬰之純性也。若瑟。亦古大聖也。久住敗國。而德盛全。蓋博削聖人曰。奇異若瑟大光。國人身黑。其靈愈黑。若瑟恒白。靈性恒光。地勢人風。不變其白。其德憲憲。恒鮮如一也。吾友可法。若居惡黨間。宜授汝光。勿受其冥。勿使惡人得叱聖教清名。

罪人恒冥。靈無聖寵。明悟無超性之光。弗識正路。若盲多跌。經指之曰。夜中行路。在世不覺其冥。去世啟目。痛哭其迷。奈何不及。經述其言曰。惡人既落地獄。痛醜其迷。涕泣而云。差矣謬矣。在世恒履邪岐。不行正路。神光不透吾內。超性太陽。弗炤吾靈。夙日內冥。今日多冥。稠黑羅布內外。永不能開也。差矣謬矣。人欲免內外暗冥。必近吾主。主也。太陽也。神光也。其外莫有他路。他光也。

眞光普炤入世諸人。

或問。人人生前無人。入世乃始有人。何得自別。處來入世。曰。有人云。從後世復來。前在今世。死

至而去。過期輪迴再來。斯謬已闕。不必贅。祭利聖人答曰。人人生前來于本地。而入今世。若問本地之名。本地之勢。本地之路。吾曰。全無。地名也。無根草芥。無株樹木。無粒穀米。無大禽羽。無小虫蟲。至窮至乏。地勢也。萬萬億億。兆兆。終莫能盡數之里。地路也。無人無神。能拔人于全無。携之入世。獨主全能。手能拔能携。引之入世。又人既入茲。獨主之手能存。設畧放手而棄。人即同于本地。而歸于全無也。聖人謂傲人。深責之曰。何不思從何地來。怎不思生前孰爲。奚不思生後本弱。汝于等人本全無也。焉敢自傲。而妄謀登人之上。愚夫迷夫。

居世造世。世莫之知。來入厥地。厥民猶罔迓。

聖史深責世人負恩之甚。

蓋有多路。得至認主。乃蒙然弗行。終不到而認焉。道路雖衆而廣。聖史獨舉其二。第一。

居世造世。

猶云。受造者物足矣。餘矣。

得知造物者真主。物不能造已。前有造者。明也。達未聖王曰。萬物互胥發聲而云。來矣。來矣。齊揚真主。其也。造吾。吾莫能造吾也。其也。若牧牧吾。吾若羊受牧也。經異人愚曰。天地之大且美。萬有之森且奇。明指造物主之美奇。明引人得知之焉。造物者。無形可視。無聲可聆。無踪可依。受造者物。其形也。其聲也。其踪也。世人盲然弗視。聾然弗聞。怠然弗依。其迷何容辭哉。

又繼曰。不認真主。大迷也。奈何人之迷。不止于茲。多人之迷。猶甚也。物引之知主。爲梯以上。人以物爲主。爲梯以下。或拜蒼天也。或拜太陽也。或拜太陰也。或拜土神也。嗟。人以受造之物。自爲機檻。自爲圈套。陷羅本靈。若人無含靈然。皆聖經之言。

來入厥地。厥民猶

罔迓。

斯第二大道也。猶云。人聾弗聆萬物之聲。不信其証。真主躬降示人。多設聖訓。多行奇行。人猶不信其証。第一卷聖誕前第二主日。已有本論。

立耶穌聖名瞻禮

經

聖路加
第二篇

維時既彌八日期。嬰孩受割。

受割者。古時天主所立之禮也。經記天主造物之後。二千七十七年。降前

一千九百二十三年。按長曆爲夏第十一王不降五十六年丙辰。時有大聖名亞巴郎。天主欲酬其善。示以將來果降成人。選之爲祖。命其偕後裔男人。皆行割損之禮。一以洗原罪。一以爲記號。皆爲天主之民。吾主降時。斯禮尙存。因亦行之。今寵教時。代以領聖水之禮。若人仍割損者。其謬甚矣。當時依天主之命。男嬰生後第八日行茲禮。且取名。

名以耶穌。

譯言救世者。

卽渠降胎前天神攸

報名。

箴

嬰孩受割

或疑曰。受割之禮。意以洗原罪。主若無斯。烏必行彼。曰。故多也。一。國人弗知。吾主生者之緣。視之如等。不行割禮。責其大悖天

主嚴命。二。舉國企望救世者來。救世者。本國人也。國人悉行割禮。主若無行而勸人信其爲救世者。烏得乎。三。欲人明知其肉軀之實。而非幻。四。厥時受割。天主初立美禮也。主自立表。示人但逢主誠。必當遵守。五。欲興救世之功。不忍延待三十三年之期。八日肇流寶血。起償吾債。譬客市物。其值未便齊酌。先出些價。約期既至。悉全償之。六。示吾當法而行。更貴更要割禮。

貴要割禮何。曰。割克內外惡情。是也。古教割禮。一時也。一肢也。外禮也。新教之禮。卒世也。全人也。內禮也。

人靈及身。比之惡地。惟產荆棘惡草。今日割拔。翌日再萌。後日又然。使農厭勞停工。惜乎茲地。茨藜叢生。毒蟲羣出。何利哉。吾不恒割。邪情野草。亦且如是。

昔師勸弟神割之工。弟嘆曰。於戲。難哉。苦哉。神割之工。怒割以忍。縱割以節。怨割以恕。傲割以遜。何時得歇得安。師叱之云。若嘆其難苦。奚不嘆其利益。

弗視樹木。農不割餘枝。特茂無菓。割之則結。弟子盡然。嫌割難苦。靈蕪無德。割之。不覺德實。爭先勃發。弗視武士。忌敵寇勞。且不得賞。且不享太平也。今世靈富。後世安樂。皆隨神割之神工。

名以耶穌

耶穌聖名。多妙多奇。聊提其二。尊一。能一。其尊。天主聖父親立之名也。聖母。天神。世人。果不能立也。葆祿聖徒曰。耶穌聖名。貴

矣。尊矣。聖父自立。而昇于主。天地諸名。皆不及。居上。天神。居中。世人。居下。惡鬼。悉跽而敬之。聖額我略。勸吾曰。吾友。每或聞。或自念。耶穌聖名。首俛。膝屈。心懷。以致內外之敬。耶穌聖號。尊矣。聖矣。無尊聖能比之也。

其能。聖教行始。宗徒及他聖人。皆倚耶穌聖名。多行聖迹。經記。跛者一人。恒居聖殿門前討吃。伯鐸羅宗徒。偶入默祈。跛人求濟。答曰。金錢無也。有神藥可濟。倚耶穌聖號起行。應命脛固。即起安行。視者奇異。齊稱其能。宗徒曰。弗吾能也。耶穌聖號之能也。主命宗徒走四地敷教。曰。赴教世。欲驅魔。痊各病。伏猛獸。解毒力等奇。念吾名。皆立應。聖奧斯定解曰。耶穌聖號。魔鬼之敗。諸患公藥。是也。或問。魔悉大驚。聖號何。曰。耶穌聖號。救世之意也。主降攻魔。大

勝救世。魔負躲避。不敢仰對。今聞聖名。思念夙敗。心驚速退。聖奧斯定曰。魔若犬然。人持樹枝。打驅使出。翌日不必再打。視枝自出而去。邪魔如是也。經舉吾主曰。其名聖名也。嚇名也。以聖贖世。以嚇敗魔。伯爾納聖人廣述其能曰。奇哉其利。大哉其能。耶穌聖名。口之飴味。耳之音樂。心之快樂。是也。危之望。驚之勇。誘之佑。是也。病之藥。劣之強。患之慰。是也。逆之退。順之進。魔之降。是也。吾友居室。出戶。在市。行工。閑時。食時。夙夕。時時。聖號不停乎口。不離乎心。可也。

次問。吾主受割取名二禮。何必同日。曰。一以示聖父。不白授聖號于主。主市而出寶血。無竟之價也。一以示教友。何如貴重。耶穌教人之名。不必白受。蓋守誠。遵教等工。其價也。聖基所曰。難詳吾教人之貴。其公名耶穌教人也。茲名天主親立。賜畀于吾。何其重乎。

史記。聖人幾乎致命。虐王問曰。何國人哉。答曰。耶穌教人也。再三多問。何勢何職等。聖人如仍。竟無他應。可知耶穌教人貴名之重。聖納西盎曰。異教之人。以富爵。以尊氏爲貴。吾以耶穌教爲貴。但必思實貴何在。貴以虛聖名。而不務善行。莫貴也。羞貴也。

三王來朝耶穌瞻禮

吾主降誕本日。新星倏現于東。時東方有三王。各理小國。各精天文。視星依古教預知之書。又依天主默示。知救世之主。今已降生。共議來朝。降生後十
三日
乃至。

經

聖瑪竇
第二篇。

耶穌既降誕如大白冷郡。

國內有二白冷。一謂如大。一謂加理。聖史書如大白冷以解聖誕之處。

阨

落德王時。瑪日東來。

瑪日。三王公稱。譯言知者。東方諸國。通達性理。天文等學者。俱謂之瑪日。三王各學盡備。因稱

之。其國東去離如德亞國二千餘里。乘用駱駝疾行。十三日得至。

入都曰。適生國王安在。吾見

厥星于東來敬。國王舉城心皆不寧。王集解經諸司。問

究球世將生何處。對曰。如大白冷聖誕處。預知者書曰。
美哉。如大白冷。國內諸城之間。莫爲末城。厥大將總督
義獵。厄爾吾民。且出于爾。

預知者。彌格聖人也。其在吾主聖誕前。約有八百年。而明指聖誕之處。義獵上。

古聖人也。爲本國之宗祖。因取其稱。而稱本國。國王聽畢。恨懼交作。作計殺主。以保國位。

王乃密請三王。詳諮

新星從現至今。經幾歲月。後命之曰。赴至百冷。勤究嬰
孩虛實。尋旋報。吾欲奉朝。三王聽畢。辭君出。復見新星。
飛空引導。至嬰孩降生處。方止。見星忻喜異甚。入室見
孩。偕瑪利亞厥母。跽伏地。啓笈。獻黃金乳香沒藥三禮。

三禮皆含奇意。黃金。五金之王也。貢世王者物也。三王信主實萬王之王而獻乳香。人燒天主前以致心敬。三王信主實爲天主而獻。沒藥塗尸令存不朽。三王信主。雖天主兼實真人。異日受死而聖尸未久復活。不至腐朽而獻。

夢間天主阻復報王。乃

自別道歸。

箴。

瑪日東來。

勤哉三王之勤。天主默炤。請往朝拜。國事雖煩。視星皆棄與程。可師其勤。天主無人不請。奈何。多人塞耳。佯爲不聽。虺毒蛇也。

巫人始念咒語解毒。虺急緊塞耳。弗許入聲。經責罪人。輕忽主請。曰。正若虺蛇。假聾莫聽。

或曰。新星代天主之聲。請王從之宜矣。維吾終身。無聞天主之聲。無視其星。不從何異。聖額我略答曰。天主多般招人。各般天主之星也。蓋本性之光。星也。默炤人心。星也。已往聖人之行實。星也。神父之懋勵。星也。善友之玉言。星也。世逆順事。星也。善惡後報。星也。多星炤人。猶托無請。迷人之辭哉。

解又曰。天主請人。比之邀客。殺品既備。差僕往速。設辭莫來。主人發書又請。或客再辭。奈何躬往。費詞苦邀。不必又辭。天主初造人類。賜之性光。所謂性教是也。此光。天主僕人也。擊叩人心。世人固迷。若聾不聽。輕忽僕請。天主寫書再請。所謂書教是也。蓋親指勒牌。親銘多誡。授之聖人。命授乎世。迷乎世人。再辭不遵。噫嘻。天主出戶。躬降入世。所謂聖寵聖教是也。在世隨處隨時。親口誨人。備叙天堂之美。地獄之醜。諸德之妙等。多呼多請。猶多不聽不從。聾迷兼甚焉。

吾見厥星于東來敬。

解曰。茲星信德之像也。未出之前。三王皆寐。無務覓主。既出。急醒而尋。人未信之前。皆若深寐。

不入真道。信德入心。提人令寤。始繇正道也。

聖人恒云。斯星若天口大呼。引三王知主也。若普地明目。使視主而敬也。信德天之口舌也。明解天國之奇。諸德之妙等。靈性瞋目也。使視肉目所不及。使信已過。現在。未至諸情。若在目前。猶更切也。惜夫。世人無信。盲人也。不知從來。不識何往。錯路而不思其歸也。信德入世。人始啓盲。知主識己。視正道。

而履之焉。奇哉信德若明鏡。使靈對炤。務湔風汚。而復得本美也。

夫鏡有兩等。玻璃一。銅一。彼脆易損。斯堅難敗。信德有堅弱。處順向主而信。遇變背主而逆。脆弱玻璃鏡之信也。時變而心不變。堅固銅鏡之信也。

啓笈獻三禮

人既受信德之恩。既識真主。不宜空手。可獻善行。以致乃真信真敬之禮。經曰。寡行之信。若醜臭尸。天主不馨其信。

比之樹葉茂無實。豈樂農心。主曾遊郊外。門徒偕行。空腹無餉。道畔遇樹。皆近摘菓充飢。樹茂甚。惟菓悉無。主罰之云。永不及結實也。應命遂稿。解曰。樹茂無實。有信無德之人是也。不免受刑。

獻黃金

黃金。愛德之像也。彼五金之首。此百德之皇是也。天主勸人務愛。曰。鬻百煉之金。因富汝靈。解曰。金飾外容。愛飾內靈。金加物之值。

美。萬德值美。皆係于愛。愛在。德重而妍。無愛。德輕而媿。葆祿聖徒曰。雖厚求貧乏。以至罄財。使靈無愛。吾救空虛。聖神降臨後第十二主日已有本論。

乳香

乳香。默想禱祈是也。香焚芬上快人。默祈達天。大樂主心。若望宗徒。神目見天主高座。座前香几。香爐等具。以便恭主。天神侍立。其一執各品。

異香。焚于座前。宗徒自解曰。香品。聖人之祈禱也。或問焚之何意。曰。顯聖人之禱祈。皆出于熱心。緣天主愛重。恒諾其祈。香材雖異。無焚弗香。燔則馥郁發噴。心冷而祈。不動主心。心熱。天主易諾也。聖伯爾納曰。靈口心也。心之熱。大聲也。百求百得。心冷。靈性若瘡。百求必無得一。

沒藥

沒藥。苦己克慾是也。聖額我略曰。沒藥存尸。使不腐朽。肆慾腐靈。苦外克內。使靈永全。常存鮮美。聖人深嘆曰。奇哉。苦克之大禮。人獻天主。定受。古時之禮。不及萬一。古禮殺犢牛羊等獸而祭。俱爲外禮。天主猶愛受。人苦己克慾而祭。俱爲內禮。天主愈愛愈受也。

自別道歸

聖額我略示吾曰。三王既見吾主。不履古道。取新而回本地。吾友。本鄉天堂也。得罪離彼。尙幸天主動心。改歸于善。勿復履惡道。可進。可繼。可終德之新路。乃法三王。乃可望迨天堂本鄉也。經責人既善。又惡。曰。嗟夫。昔履正道善行。今復入諸惡邪岐。惜哉。汝痴。正若犬。先哇後吞。正若豕。先淨後墊于泥。耻哉。汝卑。聖熱羅勉勵知人。曰。羽禽雖無靈。脫套再。不落是套。人每含靈。可不如鳥。幸脫魔機。不必再落。可法義人。經美其毅。曰。義人之路若日。漸陟漸加光。以至于頂。義人徐上。徐加善。以至天堂。惡人逆行。復履惡道。徐下。徐加惡。以至地獄也。

聖母獻耶穌于主堂瞻禮

聖燭之禮。

祭先司祭行聖燭之禮。示吾主如淨蠟聖燭。降光炤世。而開世冥。今日主入聖殿。時有聖人名西默完。捧抱之曰。茲真拯世者也。真乃萬民之光也。或問。今日教友。每迨聖殿。各執燎燭。何意。曰。聖燭信德之像也。執而顯其信之實。又燭炤暗夜。日出不必燭光。吾人在世。卽暗冥處。天主妙義。超性奧理。不能明見。惟若探摸畧測。因必用信當燭。聖人既入天境。天主炤靈如日。不用信德之燭。又勸吾輩。當務行善燎信。人有聖寵有德。其信燎然活信也。無寵及德。其信冥然死信也。經云。寡行之信。死信也。緣教友。臨終之時。執燎聖燭。指到終不移其信。而望天主神光。引導其路。得到天堂。永無滅之光。

經。

聖路加
第二篇

今日兼包古教二禮。一謂取潔之禮。一謂獻主首胎男子之禮。二禮見經如左。

維時瑪利亞既滿取潔期。

即吾主聖誕後四十日

遵每瑟教令。

每瑟教者即今

所謂古教書教是也。天主于今三千餘年前默炤每瑟引書古教命傳于國人。雖實爲天主教。因常謂每瑟教也。

教令之中有一曰取潔之令。命婦受孕生子。其身若汚勿入聖殿。生男待日四旬。生女待日八旬。限期既盡。親迨聖殿。親獻禮物。司祭者代祈。後聽意得入聖殿。

或疑聖母懷孕其身極淨。何行取潔之禮。曰然。但行之故有二。一。人見聖母生子。不知其緣。倘不行斯禮則異度之。若犯天主嚴令。二。欲法聖子。原不屬割損之禮。但爲人甘當其苦。聖母不屬取潔之禮。而甘忍其辱。

捧嬰之京。獻聖父。先時天主蓋命獻首胎男子。並獻或

班鳩或鴛二翼。

茲乃第二禮。上古國人。居日多國。天主命之遷徙。而往先宗本地。幾出惡王禁阻。天主盡殺通國長子。乃教人

自此後。各獻長男子。因記往恩。既獻。二親獻定禮物。贖子以歸。

時都有德義欽畏士。名西默完

篤望天主將慰本國。

即望天主命救世者降。而慰國民。

聖神恒居厥心。許厥

終。先必躬親揀世者。是日聖神牖。令詣聖殿。適二親

即聖

母及聖若瑟

懷嬰入。欲行定禮。伊

西默完聖人

迓捧懷嬰。頌揚天主。

懷包

吾主而聖神大滿其內。不勝忻喜。編聖曲。高聲咏唱。

曰。請主如昔許兮。命僕安謝世兮。目

觀揀世者兮。其來如光。因炤異教人兮。因榮福本國民兮。

箴。

瑪利亞取潔。

今日本稱取潔之贈禮也。天主古時立淨肉軀之禮。示吾

必不能入天堂也。若翰宗徒神目見天國真福。長嘆曰。奇矣美矣。天堂奇美。其城其街其市皆寶珍。百煉赤金。是府潔人之處也。污穢雖微不能進門。撒落滿古王。構棚大聖殿。鑄銅巨甕。盛水而置之殿前。司祭者將入奉祭。先盥後進聖殿。天堂像也。人先當濯其靈。否焉能入哉。

或問濯靈何泉。曰。泉有三。能洗靈污。使復鮮美。主寶血之一。聖洗之一。心痛之一。主寶血。若湧決泉。獨一能湔萬世。經所云。主愛世人。以至馨傾寶血。洗滌世罪。是也。或曰。何謂湧決。曰。湧發而上。決流而下。主寶血。大地上罪人。大益地下煉靈。故也。

古教時。人持穢物。不許入殿。司祭者殺犧取血洒人。乃身仍淨。得仍進殿也。葆祿聖徒解曰。皆吾主聖血大能之像。夫犧血能洗身穢。主寶血能湔靈污。令復得夙白也。又嘆曰。大哉主心之惻隱。受難傾血。若恒流無息之泉。以滌世穢。若恒備無盡之價。以贖世債。使魔之卑役。大變而爲天主義子也。

聖洗之禮。猶泉能洗往非。能去靈醜。而致聖寵之美飾。經記。西利亞國有倖臣。久苦于癩。天主默炤先知聖人。命謂之云。欲癩愈。詣若爾當河濯身。依命入河。而癩頓除。身淨若孩提之淨。解曰。此聖洗之像也。癩臣罪人也。河。聖洗之水也。人未領之前。靈雖多醜。倘深痛誠信而受。醜退美至。其靈若嬰。領聖洗之後。更無猜疑。因伯鐸羅宗徒擬之。洪水惟洪水滅罪人。而聖洗滅人罪也。

心痛涕泣。猶泉外濕人形。內洗人靈。達未聖王。卒世泣一時之罪。謂己曰。可痛可涕。朝暮不息。以至洗前。吾楊聖基所解曰。曰洗。示吾目淚正若泉。能洗諸靈之穢。

賢解右經。問答曰。婦人取淨。先奉鳩鴛何意。曰。鳩鴛二鳥。不知欣鳴。其聲如哭。不遊茂景。飛遇槁木枯枝。乃止而棲。緣痛哭。罪人像也。天主命婦。先奉後淨。示吾罪人。先當痛涕。後潔自至。

既滿取潔期。

舉美聖母之勤。遵守古教規令。定期一至。不遠多里。與程迤京。依教奉禮。示吾求淨當速。不容少遲。聖盎博削曰。世

祖得罪。天主催促其改。一違命。逐之地堂。衣之皮衣。引之痛哭。背歸。皆在一日。迷矣。羞矣。吾法其背。盍師其歸之急。不觀無靈。鹿或受傷。或食毒味。速覓藥草。醫傷吐毒。罪人之靈。傷矣。毒矣。痛泣。神劑也。靈服。立得醫吐。可急可遲耶。

聖納西盜深異罪人之怠。曰。醜哉爾怠。得機集財。急乘。得劑療病。急服。而緩于靈貧病。便知爾痴。

客渡海。倚舟壞溺。蕩漾幾沉。急尋碎板。朽篷。操之不捨。以拯已難。奈何罪人之靈。幾溺地獄深海。痛悔其板也。涕泣其篷也。可急操乎。可緩拾乎。經勸罪人勤改。曰。勿遲向主。勿延又延。其聖怒速至。嚴罰爾緩也。葆祿聖徒警弟曰。不必宿怒也。若發怒言。觸傷昆心。不待日昃。一發速滅。一背疾歸。解曰。聖徒舉怒一情。示弟等情皆然。不必宿怒。不必宿讐。不必宿愆等。落起之期。必當同日也。

或問。靈淨之工。急也。另有他淨。請示。曰。內靈之淨。可達于外。乃得渾全。外人。不潔。內人必汚。聖額我畧曰。外人。其五司也。人欲靈淨。必務五司之淨。五司。器具也。靈性。工匠也。器鈍。工拙。器利。工巧。司淨。靈行皆淨。司礪。靈行皆礪。聖人繼曰。外司。皆魔之武器。魔用刺殺吾靈。皆靈性之盜賊。劫奪吾德。皆靈性。

之關引出遊于外。使忘己忘主。獨念世物。宜急淨之信乎。封齋前第二主日有本論。

獻或班鳩或鴛一翼

古經解獻物之理曰。贖子者之親。勢若不等。獻物可異。羊羔富者之獻也。貧者或班鳩或雛鴛

一雙可也。聖母無業

無資。進貧者之獻故。

或疑曰。三王獻主黃金多斤。聖母雖侈于用。莫能盡盡。盍市羊羔以獻。曰。乍受卽授。三王甫去。盡分于貧。毫釐無遺。其窮如故。此示仁人。忻然損己以益貧人。聖人恒云。富人弗識捨施之妙。濟貧之益。倘識之。弗待窮人哀聲。自覓貧人。求其受濟。奇矣。富人授貧者以地。地入貧者之手。卽大變爲天堂焉。奚勿奇妙。奚弗至益耶。

主曾勸人濟貧。曰。濟也。濟也。以濟尋覓善朋。爾逝之時。彼出天戶。引之同進。額我畧聖人解曰。依主言。人濟窮時。可思非救貧人。惟贈主臣。求爲吾之主保。吾之先容。以得天國。可知窮人受濟。而濟者反受窮人之恩也。基所落聖人。又解曰。貧者之手。天主之帑也。貧者受。而主者收。存之若寶。汝授時。勿想

授人。宜思授己。蓋所授者物。汝物也。所收者物。他人者之物也。天主借貧口而求。其求非爲益己。獨爲益汝。爲寬審判汝。非耳。汝到聽審判之時。幸有哀矜之行。同行。勿慮審判之嚴。否。必大懼焉。蓋主已云。無哀矜之人。必當無哀矜之審。哀矜之人。必受哀矜之判。依主斯言。施者受報。無施者受殃。第七卷聖神降臨後第八主日已有本論。

耶穌建定聖體瞻禮。

今日聖而公會立大瞻禮。卽凶服。衣吉衣。固有大爲。比之國后。國主崩時。泣痛服喪。設適痛泣。條起去制。用綺視者必異。度有大爲也。主受難時。聖會苦甚。聖臺香几等具俱皂。以顯心痛。今日去皂衣白。不勝心樂。何耶。曰。今日吾主幾乎逝世。不忍離世。而遺吾人。新建聖體大禮。厚贈聖會。表其至愛。聖會因立今日瞻禮。以謝宏恩。惟因不宜全棄受難本等禮儀。未能盡心慶賀。故聖三瞻禮後四日。另立聖體大瞻禮也。主將舉定聖體。先濯門徒之足。示吾領聖體之前。可潔吾心。可法其謙也。經言如左。

經。

聖若翰第十三篇

巴斯卦大瞻禮前一日。

解已見封齋後第四第六主日。

耶穌知其謝世歸

父。定期已至。雖向愛厥世人。

指其門徒。主選爲徒。加遣使之位。恒誨薰陶。謂愛之故。

臨終

尤特愛。

終死之時也。言在時切愛門人。死時愈切愛。茲時降威濯足。多言安慰。賜之聖體。俱爲實愛之表。

夕殮畢。魔

既入茹答西滿狹斯加畧大心。引付厥師。

茹答第十二宗徒之名。西滿其姓狹

斯加畧大。其鄉本名。譯言殺人之人。其地名。于其兇行甚符。蓋魔入心。引之售師。而付于仇。因足貪情。親手殺之何異。

知天主聖

父。託掌萬有柄。更知厥昔出于天主。

卽降世之時。

今將復歸。

卽將死。將復活。將昇天。而歸于天主聖父。

因起離席。卸表衣。白悅纏腰。持盆盛水。

濯拭徒足。首及西滿伯鐸羅。

第一位宗徒之名。

徒曰。主爾乃欲湔

吾足。

惶悚謙退之言。深思主尊己卑。驚駭退却。而言如是。爾。吾。二字之意。奧矣。立矣。爾字之意。公包天主無盡之妙。吾字之意。公包吾人無限之卑。

蓋言。爾真天主也。爾高無比。爾尊無等。爾極無伴。爾廣無際。爾能無量。爾知無窮。爾爲萬物之原。萬有之向。諸善之根。衆聖之福等。吾卑無極。吾賤無底。猶欲

洗吾足乎。聖奧斯定曰。爾吾二字之解難矣。心僅能至。筆不能及。

耶穌語之云。予茲攸行。爾今莫

知。然後乃知。對曰。無竟于今。弗諾師湔弟足。曰。儻予蔑

濯汝。竟弗能享予。

主言如雷。聒徒之耳。恐異日不昇天。不享主福。俛首露足。服行主命。

曰。若茲。奚

翅弟足。手首憑師欲洗。不敢方命。耶穌曰。潔人但須濯足。爾已淨甚。暨列弟偕淨。嗟。惟一弗淨者。主因知將付之徒。厥言如是。濯徒畢。更衣表衣。復席而云。爾其知予茲攸行。爾皆稱予爾師。暨主是。予主暨師。猶洗爾足。爾然宜相洗足。予今豎表。爾視以師。

箴。

天主諸情之妙。一一無窮。但愈顯其妙有三。知一。愛一。能一。經云。宇宙萬有。悉繫天主三指。解曰。三指。知。愛。能。天主三德是也。今論吾主人性。其情一。一奇妙。惟其在世時。知。愛。能。之用。知其謝世歸父。云云。舉其愛曰。向愛超越諸情之上。右經舉其知曰。知其謝世歸父。云云。

厥世人云云。

舉其能曰。

聖父託掌萬有柄。

今依次畧解。

知其謝世歸父。定期已至。

皆美主知之詞。經曰。太陽知西其沒之處。蓋言。太陽無靈無知。每日生于東。漸

上漸炤。漸降澤富地。後漸落而沒于西。路程迢遞。幾微不爽。如含靈備知者。然。吾主之像也。主指己以示人云。吾普地太陽也。入世漸炤世人。漸布教。大富人靈。後明知其沒之所。其死之時。甘至不避。聖奧斯定曰。主。世之真主也。自無始之始。定限其死之時刻。恒知如在目前。定期既至。自出而返。仇奚能強之乎。知哉。猛將勇士。偶入險地。心悚身顫。步不敢前。主知死期。毅然其返。勇哉。

向愛厥世人。

皆美主愛之詞。愛德如金。行其鏐石也。人極親至愛之行。擬之主行。擬不能萬一。則其愛無比也。主示門徒曰。人至

輕身。隕命爲人。乃罄其愛。吾輕而隕。吾愛人之甚信矣。經曰。水弗得滅火。江弗得溺愛。解曰。水。江。世之苦難是也。彼雖疊至。主愛恒炎。恒浮。不至滅沒。夫金。千古爲貴。夫愛。愈久爲美。主之愛無始無終。盡重謝報乎。經內天主謂人曰。永矣。吾愛。無始之愛也。右經解其無終曰。臨終尤特愛其徒。聖奧斯定解曰。主至終至死。愛人是也。惟其愛不止于死。其命有終。其愛無終。主雖暫死。未幾復活。而享常生。因其愛常存。竟不能有終也。

聖伯爾納嘆美主愛。以勸吾人。曰。可視主愛。以學愛主。其愛至毅。逢難不屈。至恒。永終不倦。奈何。吾愛劣弱。遇難屈抑。中道乏倦。槩不至于終也。

聖父託掌萬有柄

皆美主能之詞。主謂門徒曰。聖父與我萬物聽用。經揭其位曰。萬王之王。萬主之主。其王主之位。銘刻于

體。弗係于外。無物能奪。無時能朽。因主在時。物雖無靈。守從鈞命。毫髮不逆。若皆含靈者然。另有別論。

卸表衣。白悅纏腰。持盆盛水。濯拭徒足。

皆美主謙之詞。聖史首舉主尊。次揭濯足。

之工。意愈顯揚其謙也。聖伯爾納曰。卑夫自卑。多矣。高士自下。罕矣。榮福之中。心虛無盈。謙至級也。焉能多哉。猛獸輕忽微蟲。而敵猛獸。傲惡。猛獸也。高

位厚爵其藪也。伏藏位爵內伺隙突出而吸高人。嗟夫。有高位厚爵而不受其害。十之僅一。因經警之曰。爾位愈高。心宜愈謙。乃天主愛爾也。主高無比。其謙無比。聖父何如寶重之哉。

聖賢恒云。謙德。天堂之梯也。階有三。第一近地。伏于高者。是也。第二在中。伏于等者。是也。第三近天。伏于下者。是也。吾主人性。惟天主在上。恒伏恒敬。恒從其命。至于同等。不能伏謙。蓋天神世人。悉在其下。竟無物同等。至于下者。大發其謙。恒伏于人。恒聽其命。以至濯人之足。何謙可比。

或問。主將逝世。自謙至甚。何曰。意吾同謙也。因謂門徒曰。吾立謙表。爾視不師。又曾規衆曰。可法吾謙。聖奧斯定解曰。吾主全備多奇。有極知至能等。莫云。法吾造物之能。造物之知。行異之奇。惟云。法遜之甚。可識其要。乃爲天堂正道也。可識其貴。乃爲天主至親之德也。可識謙人之幸。乃爲天主義子也。吾主以謙出于聖父。以謙歸于聖父。示吾。謙人。始出于天主。終歸于天主。傲人。始出于邪鬼。而終歸于邪鬼。如惡父惡種者然。

濯拭徒足。

主將立聖體大禮。先濯徒足。示教友。將領聖體。必先務靈性之淨。乃可。無淨。則否。葆祿聖徒。警吾曰。欲領聖體。嚴審己靈。精鞫

有大非。有而近。主將
嚴判。無敬之罪焉。

十一宗徒。其靈皆淨。大非絕無。主前其脚之細塵。示吾將領聖體。不惟巨非。猶可兢兢于細也。試人請客。前備庭堂等物。勤拂棹椅。去微塵。領聖體之人。比之主人。吾主猶客。吾靈若庭堂也。可急其淨。葆祿聖徒警教友曰。爾輩皆吾主宮殿。吾主至光。魔鬼至暗。焉能偕住耶。

史記。範濟聖人。未曾登撒責品級。一時募登。一時仰其高而退。久躊躇不決。忽見天神。執盛水。水晶之瓶。曰。範濟。人欲登撒責高位。必淨如是。聖人恐靈淨不及。却辭。卒世不敢登位。

吾主耶穌受難之瞻禮

見第五卷封齋後第六主日。

吾主耶穌復活瞻禮兼第一第二第三副復活之瞻禮

見第六卷。

吾主耶穌昇天瞻禮

主既復活。不速離世。俟日四旬。乃昇天。其故有二。固諸門徒復活之信。一。聖良曰。四旬不徒過也。主恒現宗徒。偕論同殮。而堅其信。奈何。主復活多效之後。猶多不信其實。一。復活遂昇天。信者幾何。指宗徒逆多情。二。路加聖史曰。主四旬之期。恒現恒論天國之情。解曰。天國聖而公教會也。情。可信諸端也。蓋茲時主諭宗徒。當政治聖會如何。七聖迹質模如何。聖體巨祭儀旨如何。等事。宗徒既詳。主携之出城。偕上高山。午正當面騰空。漸上昇天。經言如左。

經。

聖瑪爾歌第十六篇。

維時門徒十一。

是時宗徒獨有十一。蓋茹答已自絕。又瑪弟亞聖徒未補其位。

饗膳時。耶穌倏

現。正責厥不信之非。迷心之錮。以多目視復活之實。而

証于彼。彼猶弗信。繼云。遊遍地。敷教於萬有。

萬有者。人也。人雖一物。兼

含萬物。蓋具天神之靈。禽獸之覺。草木之長。天地之有。此一身內。全備萬有之妙。稱之萬有者故。古賢稱人小天地。信矣。

人信兼領

聖洗必昇。不信者必墮。

或疑曰。教人皆有信。皆領聖洗。皆昇天乎。曰。夫信有活死之殊。活信兼愛。備望統包諸德。

之聚。人有必昇天。死信大不然。吾主舉彼置此。

信者。倚予名。便行多奇。能驅惡神。能

談異語。命龍及蛇。遠人藏林。應命遠藏。食藥味無被其

毒。撫病人立痊。

或疑曰。今實信者多。行奇者少。何。曰。現有多行。恒見盛德之人。代代不絕。命死者甦。病者愈。瞽者視。早潦止。消

諸等種種疾患。皆隨命隨應也。又曰。聖迹。有有形無形之別。彼小此大。有形雖少。無形者多。何猜彼寡。蓋重此衆。無形者何。曰。履岐諸人。魔居其心。吾力勸。引入正道。可謂驅魔。又。人夙惡口利舌觸。人穢名。幸變口舌。美揚人名。可謂興言天堂異域語。又。罪藏人心。若龍及蛇藏藪。痛悔吐告。可謂遠去。又。善人交惡友。而不染其惡。可謂飲毒而不受其害。又。吾友力綿自肩。不能。吾勉以行。可謂撫病人而愈其病。茲神聖迹。教人常行。而皆奇異。何云。今無聖迹。聖額我畧又答曰。主指當時進教之人。當時聖教初興。教人寡弱。主以聖迹固信理也。今信堅。數衆。聖迹鮮罕。何妨視樹木乎。嫩稚之時。農夫密灌溉。密壅培。根幹既深。固工夫止息。

耶穌言畢

聖母。宗徒等約一百二十人之前。

昇天。坐天主右。

寓言

以表吾主高位。蓋天主純神無形。無左右手。但西方以右爲尊。吾主之位。卓越衆神聖之位。緣聖史借右爲喻。凡坐者。乏倦之狀也。因享真福之聖。恒立不坐。此云坐者。安穩泰定。不易不動之謂是也。聖史云。主坐天主右。猶言其位其權穩定。永不能移也。

伊

即宗徒門弟等。

徧行

敷教。倚主能。多行奇異。証真教之真。

箴。

耶穌言畢昇天。

達未先知聖王。多年前預書吾主昇天榮福。曰。主駕彩雲騰空。天神擁護。撫樂忻甚。比之世王出征逆寇。既獲大勝。以收簡珍奇。飾美輦轂。乘之而歸。臣庶齊隨凱歌。偕王入朝。魔向如寇背主。奪劫世人。主降親征。獲勝歸天。雲霞其輦也。古教聖靈。收簡珍奇也。攜之同上。天神國臣也。齊出大樂。大聲凱歌。偕主入天焉。

或問。主將昇天。昇在何處。何日何時。曰。阿理瓦山。昇處也。山在郊外。離京五里。吾主向擇茲山。因興難苦。今棟。因起榮福。示吾真福之繇。苦難也。主日第五。其日也。第五日。建定聖體大禮。以留于世。因第五日。昇天離世。午正。其時候也。亞黨世祖犯命。天主午後降罰。逐之地堂。主恒體聖父之命。聖父午時酌功。受之。

天堂也。

次問。設使主恒在人間。王世。其便難罄。人必奉敬。服命守訓。遺世昇天。何。曰。去世多宜。

一。聖多瑪曰。世物愈貴。本所愈高。氣貴于地。火貴于氣。天貴于火。各依貴賤。自居本位。天神之貴。對主之貴。皆懸絕。其或居地。或居天。最高之座。宜乎。
二。吾主居地。爲其不可。爲吾不宜。居地而仍貧乏。不稱其貴。享世榮富。何得立諸德之表。且引人取法。使迷榮富。縱弛于惡。奈何。現所躬行。擬向所示。必互大反。

三。享天堂真福之人。今世貨賄食飲。幣帛車馬。宮殿等資。一槩不用。主居世。弗用世物。何居。

四。固人之信。立人之望。篤人之愛。主離人故。信。物弗見之德也。人目視主。弗信有主。則失信德之大功。信德之隆報。主謂多默宗徒云。不見我而信。真福者之人。是也。

望。物未得之德也。吾望昇天。主旣先昇。開路啟門。吾望得隨得昇。聖良曰。主。吾教人之首也。吾皆若肢。首先已昇。百肢必望得昇。而隨其首。主幾逝世。慰徒曰。勿憂吾逝。吾今先往備宮。旣備。又來携汝。宗徒聞言。固望。吾聞可固。彼也。吾也。皆在主言之中。

愛拔心于地。置之于天。人愛主。而見其上。心必同上。必輕世物也。葆祿聖徒
勸弟曰。弟心勿麗于地。勿垂于下。可慕天堂而上。蓋主先上而坐。聖父之右。
多便如是。吾主遣
人昇天。其理明矣。

聖體瞻禮

聖體者何。曰。吾主兼天主。吾人二性。其尊高全知。至能等奇是也。其受難前一晚。將歸天。離人。以餅酒二物。化成尊體寶血。昇付于人。奇矣。愛矣。雖離世昇天。實留此世。以養人靈。因今撒責祭時。既念定經。餅酒二物之體。竟然盡無。惟主聖軀代餅。聖血代酒。又當知聖軀爲活。有靈有血。有天主之性。聖血一然。但人止領聖體。而撒責兼領聖血。此無異。皆全領吾主也。又當知聖體論其全。全在各餅形之內。論其分。雖分爲百。爲千。爲萬。各分有全聖體。而不受微損也。比之鏡。全照人面。兩分兩照。百分百照。比之靈性。全在一身。全在身之各肢。斯聖體之概。

古今多人。疑聖體一端。弗信其實。曰。難信天主至廣至貴。詎能自縮。而藏細物之內。奚甘自屑。而入人身。曰。信其廣且貴。并信其愛且能。因愛願體人。因能得遂其願。雖然是端深微。天神罄其睿知。果不能及。矧人之鈍乎。因聖體一端。本稱信德之端也。奧斯定聖人曰。信德之光。可先性光如主。勿隨如僕。有主言。性光雖不及。可服可信。不必他問。不必更疑。而云。天主焉能。既有全能。焉有不能乎。聖體一端。天主之愛也。天主之火也。汝服而信。降愛愛汝。固

孰弗信。降
火熾汝。

昔異端一人。誣信者曰。爾主以一短句一片言之微。奚能大變世物。聖益博
削闢之曰。天主之言。行也。出口而效隨。厥始無天。天主命出而出。無地。天主
申命。地乃始顯。餘物皆然。先無聖體。主命始有。如命則有。汝倘信彼。固弗信
此。理乎。聖伯爾納嘆曰。信德。盲也。瞽也。人明悟不達聖體之奧理。信德命服
而篤信。可知其盲。目視餅酒外形。信
目通進。實信聖體藏內。可識其瞽。

經

聖若翰
第六篇

維時耶穌謂眾曰。予體真食。予血真飲。領予體。飲予血。

伊懷予。予懷伊。生活聖父命予。

言吾天主聖父。自本常有生活。而命我降世成人。

予生

繇父。

指其無始之始。生于天主聖父。蓋云。使無第一位天主吾父。吾必無繇。無能有生。

領予一然厥神生

繇予

猶云。我實聖寵之原。聖寵在靈。則生。弗在。則死。領我兼領聖寵。謂神生繇予故。

此

指其聖體。

乃自天降食。

若云。我自天降成人。將軀血。立定聖體大禮。因養人靈。

汝等父者。向過曠野。皆食瑪納。

瑪納。譯言。斯何物。昔古教衆人。居異國。天主命之徙地。路途曠野。食飲悉乏。天主自空降味。衆嘗其飴。不知其名。互顧相問曰。瑪納。猶言斯何物哉。彼味謂之瑪納。故。

而皆死亡。領予弗爾。咸存生命。以迨無窮。

猶云。領聖

體。並領聖寵。卽靈性之神命。幸存無失。必昇天永生之處。果不能再死。

箴

予體眞食。予血眞飲。

聖體。靈性之食飲也。比之肉軀。飲食多故。一。飲食充解。飢渴。性理家曰。飢渴。飲食之欲是也。內

熱恒延如火。令內空乾。空則飢。乾則渴。食充內空。飲潤內乾。飢渴乃止。但食飲有眞假。繪味雖滿。不能充解。飢渴得眞者。飢渴則止。靈性亦然。惟所冀。或

僞或真。僞。世物也。雖笈盛庫寶。不能充解。惟聖體真實飲食。充解靈性之飢渴焉。聖奧斯定解右經曰。主舉聖體之時。弗云。爲靈之食飲。惟云。爲真食飲。必示其真。必示世物悉爲假之飲食。必示不能充解靈性之飢渴也。

二。飲食長大人身。無則瘠羸瘦弱。未幾致亡。聖體靈性之強。衆德之健。是也。人領神力漸長。無領則漸消也。經記厄理亞逆知聖人。欲避仇害。謀離仇地。而徙故土。路遙力弱。資乏難行。與程未幾疲困。陰樹而寐。天神携麵一餅。清水一瓶。呼之曰。起食。路途猶迢。聖人如命。倏然力增。精神甚健。連四旬弗飢。弗乏。晝夜弗間其程。終及故土。皆聖體之像。大增神力。大補靈劣。以致入于天堂。

三。飲食養存生命。內熱如火如燈。加薪油。燒光滅則滅也。聖體存延神命于無窮也。厥始天主朔造佳景。名之地堂。菓樹諸品全備。其中第一。永生之樹也。其實極奇。人食延生。而不致死亡。亦聖體之像也。靈性得潔而領。偕領聖寵。如實能延神生于無窮。聖依納爵曰。聖體永生之藥也。世上何人弗勤延生。弗勤避死。而獨怠于聖體靈性之永生焉。惜哉。

爾等父者食瑪納

經內聖體之像衆矣。其第一瑪納也。妙雖難罄。姑提其槩一。非世之常味。天神親備。自空而降。經曰。

瑪納天神之味。故也。二。其味甚異。物雖一。包諸珍味。經曰。教衆者遊曠野之時。弗勞而食奇味。斯味全備諸味。人愛其味。瑪納遂應而發某味。三。天主命衆出收。定限多寡。或有人貪味而過。或遲而不及。歸家各量所收皆均。經云。收多無餘。收寡無減。四。飴味未降。白霜先降滿地。地面既淨。瑪納始降。五。教衆旅時遊野曠。恒用斯味。既入本地。食飲皆備。飴味止息。不復再降也。

皆聖體切像也。其奇異非嘗珍味。瑪納不及遠也。斯降于空中。以養人身。彼出于天堂。以養人靈。天神備斯調和其味。吾主親手調和聖體也。又其味甚異。篤瑪聖人譬曰。水始出于泉。勢清味美。既流于地。清味弗若。聖體諸淨清泉源也。諸德之深。其流也。世之味。詎可比哉。且聖體一妙。共包吾主諸妙之味。其愛一味。其能一味。其知一味。其謙一味。多味之衆。聖體全備。瑪納得其比。又人領聖體有別。或領聖體。或兼領聖血。司祭領大。與祭領小。但所領均也。而果無多寡之分。

又白霜先落滿地。示吾領前。必當淨靈。既淨。可領聖奧。斯定曰。客赴人筵。卽袒穿朝衣。不敢輕褻主人。聖體豐筵也。吾主。主人也。請人赴享。靈性之淨。其朝服也。弗淨若跣若裸。奚可輕易大主之甚乎。人有鮮衣。先備淨處以收。先淨靈性。以領天主。理也。

聖基所深警教友曰。經記。茹答惡徒。汚靈領主。魔入其心。身縊而亡。靈下地獄。皆其罪之罰。又記。國王設筵宣衆。其中有一濁衣敢赴。王怒。命卒繫投暗囚。加刑。顯戮輕易之罪。吾友鑒戒。勿肖二人。勿效其罪。因免其刑。可警戒甚。蓋靈不潔。而領聖體。比人深藏利劍于腹。偕藏其死也。聖人繼曰。吾國現存美風。教友或逢主日。或大瞻禮。齊集聖堂。將領聖體。副祭巨聲曰。淨主在茲。淨者近領。濁者弗近。可見在昔教人。何重聖體之大禮。何勤潔淨其靈。又。聖體。吾旅人食飲也。在時得領。既詣天堂本國。諸珍味全備。神無苦。形無倦。力無乏。弗須聖體之資。

尋得十字聖架瞻禮。

十字聖架小論。

人弗識聖架貴能。見吾叩拜。嗤哂而問。何貴耶。何能耶。曰。吾教人之榮也。吾貴也。吾富也。主選聖木。爲人寶帑。內藏萬恩。時時出厚富世人。葆祿聖徒曰。主之苦木。吾榮也。吾貴也。吾樂也。其外不欲他福。惟衍于世聖架之奇。吾職也。世人或謂吾如狂。或度如痴多矣。心從而信其奇罕矣。聖奧斯定解曰。聖架。吾主柄權也。可知其貴。惡人皆輕。善人皆重。其也。惡徒之羞。聖徒之榮也。其也。吾主受苦。而贖萬民之罪具也。因爲吾主受難正像也。萬民當敬畧酌恩。

或曰。主受苦之本架。因懸主體。塗以寶血。必取聖可敬。但今教人。不論物料。削木而製。鑄金而銘。立拜木金。何理。曰。木金既有聖架之形。皆吾主受苦之像也。吾拜彼原木。意拜被釘主像。而謝主恩。拜此木金之像。意亦同然。彼此所想同一。所敬同一。所謝同一。何必分敬耶。比之皇帝二像。畫工視帝本容。

畫第一。視斯而畫第二。可謂像之像。彼此皆皇帝像也。可均拜敬。拜彼喪此。並喪帝躬。並屬喪帝罪。

至問其敬之故。曰。故有二。其能以益世人一。謝主受苦之恩一。聖奧斯定示吾聖架之能其奇之衆。曰。世昔暗迷。因聖木受光也。世昔多痴。因聖木始智也。世昔魔奴。因聖木王魔也。世昔主仇。因聖木復合也。世昔如旅。流竄于地。聖木備理天堂之路。引人得進。何必多言哉。聖架諸善之源也。聖良又答曰。聖架衆人超本二性之恩湧泉也。天主所降施恩。皆聖架泉之派也。其派難盡。今汲數勺。解異教之渴。

其一。限伏魔猛。使弗肆弗加多害。聖基所曰。吾主降世敵魔。聖架其鎗其劍也。主持之刺斫。大敗魔軍。魔今視被敗之具。心慄急避也。聖盎博削曰。夫魔勇猛至極。能力大甚。何怖怯哉。答曰。懼聖架也。向聖架攻敗諸魔。剪能消力。今視其像大驚。弗敢正對也。比之犬。入室被叩。次來視枝。速速自退。而不敢再進。魔地獄猛獍也。入世害人。主執聖架如枝。叩逐使出。今欲再入謀害。吾友急畫聖號額上。貼之門前。奉之宅內。魔必退也。奇矣。聖架固城也。魔雖力攻。弗能破頽。吾神形堅鎧也。魔器雖利。弗能攻透。吾披靈身皆全也。

其二。摧折敵寇銳英。增益義軍志氣。史書古王出征逆臣。彼此各統嚴部。惟寇兵壯精。王師弱而未練。不敢應戰。王久踟躕未定。出寨祈主。忽見於空大光。中有聖架形。金字環遶。曰。倚茲必勝。入寨急製聖架之形。命一勇臣揭諸竿。首行而引前鋒。敵視聖號。或戰而死。或怖而走。王連三戰。三剿寇兵。另有奇。始者人擎聖架。懼而謀避。付之侍人。僅離數步。被寇一箭而死。次擎之士。屢次出入寇軍。竟弗得微傷也。

其三。衆患之解也。聖基所曰。聖架之奇不一。昔今恒顯其奇。使病者痊。死者復活。解毒伏獸。拆破地獄。平夷天路。伏抑魔狼。皆其奇異也。夫天堂正鑰。闔戶于惡。闔戶于善也。試古教聖人。其聖雖甚。弗能入天。既有聖木。天門大啟。皆入也。聖熱羅書記曰。主降生後約二百餘載。天主欲罰世罪。諸災疊起。海沸出域。多城連人沉沒。時有大聖。名依曠良。鄉人倚仗其德。強之迫岸。而命海平。聖人對海印聖號于沙。命海勿過定限。奇哉。波濤湧至。一見聖號。如皆含靈。厲聲猛鬩而退。未時海仍平息。

聖架能得如是。宜輕棄不常用乎。聖額弗冷勸教友曰。宜畫于額。于口。于胸。于百肢上。得避魔害。聖號神死之甦。世人之望。普地之光。上國之鑰。信德之

基教人之榮是也。各晝各夜。各時各務。室內室外。將寐既寤。與繼畢程。水陸之間。飲食之時。居動之際。忽念聖架。爾生皆安。爾事皆福。諸善皆至。諸惡皆避也。聖基所且勸且責。罕用聖號曰。愧哉爾怠也。未入教之前。勤勤窺星測象。圖吉俗務。今不必分心于衆。聖架獨一。衆吉之根也。諸福之泉也。天國之星也。爾視而稼德善。必穡常生之實。視之而興今世之程。必到天堂也。焉怠于其用哉。又繼曰。主受難之前。十字可驚可輕之具也。受難之後。可愛可重之架也。因教友不論庶民。世家國臣。帝王主僕。男女皆跪叩奉。樹之屋內。市上道中。岐間高山深谷。以顯爾敬。又海舟衣裳家器。當有聖號。以福其用也。聖人深嘆繼曰。異矣。贖世之原罪。釋本身之非。償所負之債。享無窮真福。免眞苦之承。皆聖號聖樹之美實也。宜時時弗用乎。宜時時弗敬乎。宜時時弗謝乎。

昔天主預備聖架多像。因顯其奇一。若翰宗徒。天主賜之神目。得見多奇。曾見一木奇異。終年茂盛。其實無斷。以充衆飢。實之品共十有二。各月各品。今年如是。翌年一然。時時不絕。皆聖架聖木之像。其木天上茂樹也。其實相繼。常存于無窮。其實之類。十有二。洗滌人原罪也。釋宥本身之非也。逆魔于世。

也。棄土神之敬也。使聖教入世也。令人篤信。固望。心愛也。童身之潔。致命之勇。苦修之恒。限魔之力。啟天堂之門。閉地獄之戶。

二。上古世人。綏甚。天主罰以洪水。先呼諾。聖人曰。造舟免患。舟工既畢。諾。聖人也。家親也。共有八人。進舟而存。其餘盡沒。無一得免。聖盎博削解曰。舟聖架像也。其世人之舟也。人進安登天堂之岸。免沉永苦之海。不進必沒也。

三。經記雅歌古聖夢見高梯。其脚安地。其首靠天。其中多神。且上且下。無時斷絕。聖良解曰。梯。聖架之像也。主執而爲騰上之階。其爲主之死。而吾之生。爲主之苦。而吾之安。爲主之憂。而吾之樂。爲主之下。而吾之上。聖奧斯定又曰。吾主削木爲梯。今人昇天。木。聖架之木也。梯久已備。皆得安登。勿懼其窄。勿厭其長。勿恐弗穩。主手足之釘預穩其上其下也。

四。每瑟古聖之枝。聖架像也。經記。教衆被虜苦甚。天主命每瑟執樹枝往救。引出敵國。而入福地。王怒弗諾。每瑟倚枝。行異多般。虐王無奈許出。僅行幾程。王悔。急募精兵。追衆謀殺。奈前海阻道。後軍又追。不利進退。命在呼吸。每瑟持枝叩海。海水大開。衆人徒脚履沙安涉。忻然繼程。以享福地。此異枝。卽

聖架之像也。吾皆原魔虜。主執聖架無盡之值贖吾。大開天堂之路。令人得進。

又每瑟之枝。其棒也。倚而不倦。靠而不蹶。世人在世。行人也。道勢巖澁。倦而倒。十分之九。安行不跌。十分之一。聖架若杖扶翼其行也。

五。經又記。教衆行際渴甚。水皆苦難飲。天主命每瑟取苦木浸水。木入。水立飴。解曰。彼木。性苦而解諸苦。正聖架之像也。爲主之苦。而飴世苦。人遭世患。難當其苦。瞻主聖架。深歎主苦。苦變爲飴。聖奧斯定曰。飴甘聖架苦木。飴甘其念。人憂而思。心踴而喜。嗟夫。吾愛惡吾。加恩仇吾。祈爲害吾。皆苦誠也。但視聖架之木。念主苦時。憐愛其仇。祈禱爲彼。覺諸誠無苦。反有多飴。

六。右經立聖架之像曰。每瑟植木。懸銅蛇。被毒者視。立痊也。經示吾輩。聖架之木。諸罪之赦。神病之藥也。銅蛇之解。見左經。

七。昔教人槩醜。其中幾善。主將滅彼存此。命天神印號善之額上。勿害有號無者。盡剿。解曰。號有十字之形。而爲聖架之像。示吾有人自迷。輕棄吾主受苦之恩。不免永苦之死。自悟從教。篤信善行。印心聖架。得存而享無窮之生。

八。厄日多。大名之國。古時多賢多字。字中有一。有聖架之形。其意來生之常生是也。字之形及意。豈偶然哉。天主引人。預知後世之常生。聖架之效也。因此國人互相授受聖架之德。企望其來。來後多賢奉敬。而進聖教也。右論足解教外之疑。足知吾奉敬聖架。當嗤吾痴耶。當揚吾智耶。

尋得聖架之禮

今日聖而公會。欲顯心喜。立尋得聖架瞻禮。聖架其寶珍也。久失久覓。弗得而憂。今日尋得。可識其忻。經記。有人掘地。偶遇重貝。心喜急藏。盡售家產。往市是地。又記。婦人失銀一星。心憂不寧。掃室細覓。得之大喜。出戶集隣女告曰。來矣。慶吾已尋得。夙失之銀。然矣。聖架教人之寶。金銀之星。無盡之富。普地之榮。神死之甦。諸罪之死。靈性之福。是也。宜乎大聚大喜。感謝天主。若斯衆恩。尋得來歷。列如左。

主受苦。復活。昇天之後。遐邇教人。感謝贖恩。多往瞻禮。受苦之具。踪影不絕。主仇恨甚。深瘞聖架上。立土神之寺。意滅聖名。初時知聖所者俱亡。後繼者不知。漸稀拜敬。而聖架之迹。久已盡泯。教人奈何。惟憂而已。既去二期之期。吾主欲慰世憂。賜世善王。名宮旦定。國母名阨勒納。德賢甚盛。恒慕恒望。恒

祈天主。使世復見聖木。天主篤愛后慕。滿望諸祈。賜之異夢。命過海。迫受苦之國。受苦之府。受苦之山。必得聖木。皇后如命。拆寺掘地。尋得三具。心不勝喜。惟具有三。不知聖具爲何。時有病婦。幾乎垂命。無藥可治。命摸第一。而病如仍。命摸第二。而仍。摸第三。而立痊。則知聖架是是。皇后拜敬。分作二分。大造麗殿。內置其一。鑄雕金銀。藏一歸國。大贈王子。王者多拜屢叩。卽下令曰。罪人以後。勿當十字架之刑。從是以來。教人大敬聖架也。

經。

聖若翰
第三篇。

維時有宦臣。名倪閣。夜造耶穌。

或問。夜時詣主。求示何意。曰。意有二。懼司教之衆一。羞衆之目。

一。司教者衆仇主。不許城人聆訓。矧從之爲弟。又倪閣。國師也。衆共仰之。彼雖仰主而慕爲弟。羞耻人知。緣乘夜詣主而求教。

曰。師。予

識天主。命爾降世。因爲世師。孰克行師攸行。而天主弗與偕焉。耶穌答曰。我實語爾。人弗次生。弗爲新人。弗克

上天。

次生爲新。領聖洗者是也。倪閣欲識何得自脩而入天堂。主曰。聖洗。天國之門也。修工之首工也。人出母胎。始爲世人。始爲人子。既領聖洗。始

爲天堂之人。始爲天主義子。聖洗謂次生者故。

倪閣曰。既生既老。詎得次生。克乎次

入母胎。次出而生。曰。予確云爾。人倘弗繇水。弗繇聖神。

天主第三位。是也。

自新再生。弗克入天。

倪閣未達主言。特知有繇父母之肉生。未聞有繇天主之神生。因主明解

聖洗之要。洗滌舊污。乃爲天主之子。

受生於人。人也。受生於神。神也。

蓋言。世物各生其類。

人生人。禽生禽。各秉一然。神亦生神。因聖神居人內。得生聖寵。聖愛。聖望。聖信。等德。俱爲神物也。

勿疑予言爾。爾輩

當自新次生。盍視風乎。任起任發。汝聞其聲。固莫測何

來何往。人繇聖神而生。一然。

猶云。人之神生。依人之力則難。依聖神之能則易。比之風。任意而發。任意

而息。聖神欲人新生。即生。人識短矣。微矣。不能盡測。聖神化人若何。如不知風氣從何發。何往也。

倪閣曰。夫俱奚能

爲乎。曰。爾爲國師。尙懵茲理。予誨人。惟言攸明知。惟証攸明見。爾輩猶輕吾証。今將目前淺理示人。人猶弗信。使將天上奧理。信者幾乎。

蓋言。我揣爾曹器識。以淺近者喻。引導國人。人嫌其高。弗信。若將天上奧深之端。伏

心而

從來弗人昇天。獨予從彼而降。亦恒居于彼。

言。世之人。孰識

天堂之奇。孰已昇天。後降示人。無人也。獨吾自天降。又吾身雖居地。吾靈恒居天。恒觀聖父。精知天上奧情。因獨吾能解。能爲證見也。嗟夫。世人猶不從。而棄

吾且若每瑟舉銅龍於曠野。予然當被舉。

舉。被釘十字架上是也。銅龍。吾主被

釘聖架像也。經記。昔教衆徙異地。而往本國。每瑟如帥統衆。途澁而遙。衆厭無心。前齊詣。每瑟大呼曰。烏強斯衆。同出美地。引入曠野。似欲殺吾。飲食絕無。竟

日竟月竟年所食之味至薄至輕弗得補力厭哉斯味憐哉吾衆渴飢倦悴困煩勞苦齊集吾身宜歸夙地不宜進前天主欲罰背罪引毒蛇孽龍出藪入營噬殺逆衆龍蛇之狀猛烈驚人口吐火鼻噴烟被傷無藥可治未久立死幸存者始覺其非深痛誓改詣每瑟哀啼曰得罪于主得罪于爾憐視衆苦求主退龍而免酷刑每瑟求主主允曰化銅雕龍形梟之竿首被毒者望毒止而不死也每瑟如命病者皆痊蛇龍仍遯山衆謝恩忻然前進不敢復逆也聖盎博削解曰銅龍懸于木吾主被釘明像也銅龍有龍之形無龍之毒又能解諸毒吾主被釘似有罪之形無纖罪之實反可以解衆人之罪也

信者

且無隕且存厥命於無窮永

若云人信有死有活之殊依信善行必免地獄永苦必享天堂永福也

箴

夜造耶穌

倪閣上畏尊下羞民因諱其爲主弟竟不知主弟之高位焉世家國臣以從國君爲榮以從天地眞主爲赧迷矣聖基所警吾曰教友或受人辱而固不宥或辱人而羞請釋則效倪閣也宜效葆祿聖徒其謂門弟曰吾衍教于世吾言吾行皆明顯爲主之弟吾主聖架凌死寶傷

皆銘于身。皆吾榮福也。主曾規徒曰。人在地而羞吾。吾在天而羞彼。解曰。人羞事主。而爲其臣。必始事魔。而爲其奴。戒哉。又見第八卷第十四主日。

夜造耶穌

倪閣夕時。迨主受業。示主之勤于教人。其門晝夜恒啓。人至叩入。主心願也。經曰。天主聖子。或郊外路首。道中。岐間。或城內。大街小巷。市上高聲呼人。請近受教。而云。世人來矣。近矣。吾也。聖父之至知也。可聆吾言。吾教大也。急也。聖也。其真無謬。其純無滓。其粹無雜。吾訓皆聖父之訓。來矣。近矣。此皆吾主之言。使知何欲教導世人。

主曾規衆。勸時刻受教。喻曰。有富人。深夜闔牖穩寐。其友至戶。大呼急叩曰。吾故人適到。身倦力乏。腹枵。奈何無餉。請借膳。答曰。遲也。非時也。牖戶已閉。子女已寐。勿叩。勿呼。友人愈厲聲。愈緊擊。富人叱之曰。煩數人哉。急起而諾其求。聖益博削解曰。富人。天主也。其友。吾人也。喻示不惟晝時。夜時亦可祈主也。晝夜恒寤。吾祈恒而不倦。終不負吾求也。

人倘弗次生。弗爲新人。弗克上天。

主示倪閣聖洗之效。聖洗之益。次生而爲新人。其效也。開

天堂之門。令人得進。其益也。可識其急。聖基所曰。聖洗。教人之母也。世母猶不及。嬰出于胎。則爲人子。出于聖洗。則爲天主義子。胚居母胎漸成。旣成乃出。而謂之人。奇矣。聖水如胎。人入時。胚也。弗成也。出時。得成得聖也。奇矣。人次生于聖洗。主初生于聖母。彼此二生。畧似。聖神賜聖母得生。天主眞子。聖神賜聖水。得生。天主義子。奇矣。

聖經直解卷之九終

