

聖經直解第十卷

陽瑪諾譯

聖母瞻禮。

聖母。

或問。聖母如何。曰。美矣。難矣。爾問。因美可喜。以對。因難可驚。以退。聖伯爾納將美聖母。而書其奇。深嘆曰。噫嘻。揚美聖母。吾樂也。吾心也。吾願也。奈何。幾執筆心驚。舌結。言乏。其奇無名。可指。無言可詳也。聖達瑪曰。世人之口。天神之言。即極其精。揚美聖母。其精竟鈍。竟拙。聖母奇妙。卓然自立。超邁衆有之上。聖母深廣洋也。神人欲渡。得進也。弗得到中。矧能到岸。而極其奇。雖然。聖母又海星也。可望。可求。指路。賜得入海。克汲一蠶。以對爾問焉。問聖母者何。曰。天主降世。成人托胎之母也。見天主聖母之高稱。則知聖母之高位。盛德隆功等奇。皆應天主聖母之稱。如國人一知某婦爲帝之母。何必他問。高位尊富等妙。自函國母大稱之內。爾推畧得摘殖索塗。求聖母之妙。

何云摘埴索塗。曰。世上譬喻。不及萬一。世上帝王高位榮光。擬主高位榮光。無似遠。國母聖母之二位。豈近似乎。篤瑪聖人曰。天主聖母之稱。其貴尊皆無窮。蓋世上無子得勝吾主之貴尊。則亦無母得勝聖母之貴尊。夜望月星光。卽以爲大。太陽旣現。細矣微矣。獨思國母之位。且高且榮。倘對聖母之位。細矣微矣。經指吾主曰。萬帝之帝。萬王之王。萬主之主。是也。斯其名其號也。則識聖母萬皇后之皇后者是也。斯其名其號也。

另有他名以顯其貴。瑪利亞聖名第一也。其亦不出于雙親私臆。乃天主自立。遣天神告其親以稱名。共包多意。若云。皇后也。帶光也。炤光也。大海也。辛海也。海星也。渠旣騰天主聖母高位。卽騰萬有之上。天神雖位甚高。世人雖極聖。悉居其下。竟莫能及也。聖達瑪曰。聖母以主母爲號。蓋造物者之母。必爲受造物者之主。古時賢皇后曾入見帝。召二婢女以隨。皇后聖母之像也。二婢。天神世人也。蓋皆受命如婢。聖母發命如后也。

渠也。帶光也。其靈恒光。大罪之冥。小非之影。竟無。若翰宗徒曰。神目達天。倏視婦女。其光奇異。三光皆罄其光以飾。太陽飾身。太陰飾履。星辰飾首。解曰。婦女聖母也。其外其內。無物無光。身軀甚淨而光。心情極純而光。思念至潔而光。以帶光爲稱之故。

渠也。在地宗徒之明師也。口傳多奇。使傳于世。以言引人。以德迪衆。在天恒祈。恒拯世人。經指之曰。滿月也。太陽也。月炤夜。太陽炤晝。聖母炤善惡。善人受炤。以得加善。惡人受炤。以得滅惡。復得風光。謂炤光之故。

渠也。大海也。聖人曰。天主初創天地。諸水之滙。名之大海。聖母諸德之聚。多奇之會。謂之海故。又曰。海水之滴。幾乎無數。聖母奇妙。幾乎無盡。惟天主得計而盡。聖伯爾納曰。衆流所鍾。海也。其容深廣也。大中小流欲進海收。聖母恒開慈悲之懷。虜人求贖而贖。善人求進而進。罪人求赦而赦。病人求痊而痊。憂人求慰而慰。謂之海故。

渠也。辛海也。在時甚愛天主。知世之罪。念天主之辱而苦。至愛聖子。視子之苦而苦。聖熱羅曰。欲知聖母之苦。謂之致命者。猶不及。蓋視聖子之苦。其苦大踰諸致命者之合苦。斯之苦。外苦也。肉苦也。彼之苦。內苦也。靈苦也。極愛世人。恒念多落于非。多墮地獄而苦。謂之辛海故。

聖博納另舉他故曰。聖母爲子之苦。苦海也。爲庇世人。甘海也。爲敗衆魔。辛海也。昔教衆徙地。幾將渡海。海水大開。安然履地而渡。虐王追襲謀殺。海水

復合。虐王也。王師也。皆沉也。聖母若甘海浮人。若辛海沉魔。而魔不敢聞其名。因伯爾納聖人曰。聖母聖名。魔鬼之驚。魔鬼之敗是也。聖名如火甚烈。黃

蠟近火而化。魔聞聖名

而敗。謂魔鬼辛海者故。

渠也。光星也。或問。何謂之星。伯爾納聖人答曰。星射光而體無損。聖母生子。普地之光。而身潔恒存。謂之星故。又問。天備多星。聖母比之星。何星耶。曰。比南北二極定辰也。定不動不移之名也。諸星麗天。依天運旋。或生或沒。或升或沉。弗克正度海之路。南北二極之星。其位恒一。客望正道。得至本鄉。世人度生。若客度海。聖母在天若星。其悲心恒定無變。可望可祈。可念可法。乃路不爽。得至天堂也。聖伯爾納曰。聖母高立世海之上。其光德其光也。其明功其明也。度海可望。以免其沉。

聖盎博削又曰。瑪利亞聖號。何云偶然耶。天主特立。預示聖母本職。預告可望可祈。其名意海星也。吾靈若舟。載德若貝。吾望聖母。求引正路。傲風雖發。靈必不覆。世逆疊來而不裂。魔計攻敵而不溺。典程則吉。繕程則樂。終程則安。順到天堂福岸。奇哉瑪利亞奇號焉。

聖母始胎瞻禮之理

聖而公會。惟吾主及聖母立始胎之瞻禮。聖母聖子。偕無原罪。恒滿聖寵。而無時無聖也。聖子無而無能有。聖母能有而無。天主愛之至隆。選之爲母。聖寵預滿其靈。既滿無空。原罪無隙可進。

上古天主欲以洪水罰人。先使諸阨聖人。急造大舟而入。以免沒沉。洪水原罪也。廣溢淹地。無一莫溺。舟。聖母母之胎也。諸阨義人。聖母之像也。天主重愛。穩閉罪路。無縫可透。而免溺也。

若翰宗徒曰。曾見天堂多奇。美女在彼。首身足甚光。毒龍突出謀害。時女生翹高飛而免。解曰。婦女。聖母也。其首。其始胎也。其身。其卒世也。其足。其終末也。毒龍。邪魔也。翹翼。天主覆庇也。始胎之始。以至于終。魔雖謀害。終不能遂也。

經記亞蘇古帝。降禁令曰。一統屬人。若無帝宣。勿敢入廷。抗令。無論高卑立斫。皇后偶遇緊情。奈何入宮。視帝心慄幾倒。帝臨急扶。慰曰。宿令爲國人也。

后不屬公令。何慄乎。皆聖母之像。世祖方命。天主發令。子孫偕染。偕屬原罪之刑。聖母本性。必當同染同屬。天主異寵。幾乎將落。先扶勿許其落。勉慰曰。公令不爲母也。惟爲他人也。母不屬公令。不必屬罰。聖而公會。立今日之瞻禮。慶聖母始胎之時。無原罪之恩。

經。

聖瑪竇
第一篇

耶穌基利斯督。達未及亞巴郎之子。生歷之譜。

聖史始書
吾主宗族

之譜。首于達未及亞巴郎二大古聖。蓋按古經。天主恒許降世。而爲斯二聖之裔。

亞巴郎生依撒。是生雅各。

是生如達。及其昆仲。是生發勒。及匝郎。母名達瑪。是生厄斯鸞。是生亞郎。是生亞米納答。是生納算。是生撒滿。是生博阿斯。母名臘亞。是生阿白。母名露德。是生葉瑟。

是生達未國王。是娶于烏利亞妻。

妻名白撒白。先嫁國臣。名烏利亞。夫逝。乃達未國王立之。

爲后。

而生撒落滿。是生羅薄盜。是生亞彼亞。是生亞撒。是

生藥撒法。是生藥郎。是生阿西亞。是生若亞當。是生亞

加斯。是生厄瑟加。是生瑪納色。是生亞滿。是生若細亞。

是生葉各尼亞。及其兄弟。時皆被虜。而徙于巴彼羅。

巴彼

羅。敵國大名京都。當時如德亞國衰微。敵王戰服。國王宗室臣庶盡被虜掠。因皆徙地。而移于巴彼羅。年七旬居彼。天主憐苦釋虜。賜回本國。

厥後

是生撒臘低額。是生速羅罷。是生亞彼迂。是生厄理亞

精。是生亞作。是生撒鐸。是生亞境。是生厄旅。是生厄肋

亞撒。是生瑪丹。是生雅各。是生若瑟。瑪利亞淨配。瑪利亞生耶穌。渠以基利斯督爲號。

聖賢舉多喻解右經曰。吾主宗族若漁線也。亞巴郎。聖母。其二端也。吾主天主之性。若鉤。其人性若餌。漁人以餌隱鉤。放海納魚。主以其人性。隱天主之性。入世之海。顯魔以人性。魔貪引仇加害。主未幾復活。敗魔負計。

二。上古雅各古聖。神目見梯自地達天。雅各靠近地第一級。中間多神下上。天主凭倚梯上。皆右經之像。亞巴郎近地。離主遠。中間聖王若神往上。惡王若神往下。吾主居後。而凭最高級也。

三。宇宙內。物等有三。下者。四大也。中者。運動諸天也。上者。天堂也。右經惡王比之諸行。聖王等聖。比之諸天。聖母居高。天堂也。天堂天主安座。聖母天主安居也。

或問。吾主至。惡惡人。其宗族之內。多王甚惡。主爲其子者何。聖額我畧答曰。示吾其降。因救惡人。其外莫他故也。主曾規衆設譬曰。設有牧童。牧羊百頭。其一失路。姑置他羣。往覓失羊。吾主于吾同然。人失天路。主降尋人。使再入正道。又曰。人健無病。何必請醫。病則必醫也。葆祿聖徒謂弟。指主降來之故。曰。爲救罪人也。爾云。天主至。惡惡人。否也。奧斯定聖人曰。倘主惡世之惡人。何降哉。何救哉。惡人惡是也。惡惡人否也。

四。右經若地堂也。各聖各樹。望益博削曰。亞巴郎達未等聖。皆茂盛木。其德其實也。可視而效。以養吾靈。地堂樹木。皆奇。第一極奇。爲常生樹木。而聖母切像也。其生吾主常生之實。聖奧斯定曰。厄穢世母。常死之枯樹。引形神之死入世。聖母常生之茂樹。吾主其實。令人得延形神之命于無窮也。視樹之實。便識樹木之美。今將畧提始胎之美。得謝天主之恩。得慶賀聖母之幸。

聖母出世。若天主之殿。以始胎爲基。天主大發寶帑以富其基。諸天神之富。較擬聖母之富。乏也窮也。經舉聖母曰。國主公女。各集多珍以富。爾獨一大勝其富。國主之女。天神也。聖人也。其珍。其善德聖寵也。各得多美而富。惟聖母獨一。始胎之時。所受美奇。天神聖人之衆。不及遠也。伯爾納聖人曰。使出

愚人而擬曰。獨一焉克勝衆。
吾弗信其疑。而嗤其愚也。

天主開闢之時。造物多類。因其貴賤。居當居之所。水族賤。藏之海內。羽禽畧貴。置之天空。天神尊貴。命居于天。天主何置自己。聖母胎其所也。天神無比。吾主。天堂無比。聖母。可見始胎之始。其奇其妙。天堂之淨難擬。聖盎色立。譬曰。國王將幸。預備多器。多工多費。一宿之宮。極精至麗。天主將幸入世。聖母其宮也。弗一宿之宮也。九月之宮也。始胎之時。預備其工。其奇可知。

撒落滿國王。欲造天主聖殿。先備先王所聚寶珍。發罄外庫內帑。且請隣王並力以助。曰。斯殿。天主之殿也。天主之居也。盡力竭富以極其美。安能對天主之貴。衆料既備。方興工。命琢多玉實基。聖母。天主聖殿也。始胎之時。與開其址。天主大發無盡庫帑。以實殿址。內富其靈。外飾其身。天神聖人能比之乎。若翰宗徒曰。神目見天堂。態若廣城。城基約十有二。各基各無值之珍。聖賢解右經曰。聖母。若天堂廣城。始胎時。受十有二。天主大恩。若奇寶珍。以飾其始胎之基。一。生于年老荒胎之母。斯恩有三妙。一。開路引人。易得信吾主之生。人見聖母得生于枯瘠之胎。易信主得生于童身之女。二。聖母及吾主之

生。畧有似三。引人貴聖母之生。歸之天主之恩。弗獨歸雙親之工。

二。聖母雙親大聖。路加聖史書若翰聖人之聖生。曰。其父母義人也。府人美其聖也。聖盎博削曰。聖史欲稱若翰首于親聖。蓋世人以親之貴。皆爲本貴。地爵貴人。天爵貴聖。可識聖母二親之聖。亦爲聖母之恩。

三。天主遣天神。先告二親。以聖母之始胎。聖生。聖名。大聖將出于世。天主先告其親。先定其名。以顯其聖。以慰世人。以重其生。聖母之生。至聖也。普世之大慰也。萬民者可重也。

天主先告二親者故。

四。始胎時。卽得明愛二司全用。他要在母胎。雖備靈性。其具至鈍。出胎之後。必待漸成。旣成得用。方覺世事。聖母大異。旣領聖靈。明愛之司。一時同成。用而無滯也。

五。始胎時。其靈廣滿聖寵。諸德之聚。斯恩于他聖人大異。他聖必待出胎。先領聖洗以聖。在母胎而聖。僅有一二而已。猶比聖母絕不同也。論時早遲。不

同也。論滿多寡不同也。彼滿小河小溪也。聖母大海廣洋也。

六。始胎時。無染原罪。斯恩獨聖母之恩也。他聖既落。天主伸手扶起。聖母恒立。蓋主弗許其落。恩之可知。比二人近泥。一溺而汚。吾伸手扶起而洗。一未及溺。即扶而免其汚。二扶之大恩也。惟恩大不同也。達未聖王曰。主不待天曉。天色未明。扶救聖母也。他聖既落。天主扶起。可謂之遲。若人作王。而待日出。扶收聖母。未落之前。可謂之早。若人作王。而不待味爽也。

七。定固靈魂。終身弗落。弗得微罪之塵。經曰。天主自造自居麗宮。內樹七樞。以定其固。宮。聖母也。七樞。聖神七恩也。聖母恒備。匡扶聖靈。常正無側。則何有圯頽乎。

八。始胎時。即認真主。深達其妙。所受之恩。盡心以謝。盡力以愛。比諸天神。遠甚。九。既受明愛之用。恒繼其用。無時間斷。聖人恒云。奇矣異矣。聖母有時身寐。惟其靈恒醒。晝夜繼工。晝夜加功也。

十。聖母卽時興工。奇矣其功。他聖漸漸行。徐徐加功。聖母每呼吸。盡力以工。主酌而倍其力。並倍心愛。並倍聖寵。聖母再倍其力。再倍其功。時時如是。其功及寵。迄終之際。大集如海。汪洋亦不及。

十一。始胎時。卽獻天主其身之貞。蓋知天主甚愛貞淨。卽立誓順意。

十二。始胎時。卽受正性之恩。若元祖未落之前。因靈下分。恒承其上分之命。些微莫逆。七情恒平。恒中其中。無外乎理。靈之上分。自然甘然順受天主之命。而不待勉強。多寶集于基。天神世人。難測聖母始胎基之奇。

箴。

耶穌生歷之譜

右經吾主生歷之譜也。聖母亦普世之譜也。天主親手書寫多奇。多妙。多德。欲世人習覽習玩。視之若師。而師其德。經內逆知聖人曰。曾見天主。手持大書。字滿其內。以達于外。竟無寸無字焉。解曰。書。聖母也。天主手持。以常扶庇。以常視奇。以常樂心。聖母大書也。

聖而公會深嘆曰。大哉聖母之大。天廣不限主廣。聖母之胎得囿也。又聖母內外多字多奇。內靈至聖。外軀至貞。又其德雖充集諸中。而光輝著顯乎外。引吾取法。畧得肖。聖益博削曰。聖母行實。吾書也。可對可讀。可法其德。不必心分多書。習看聖母獨一。吾學日進。吾德日廣。未久得精。

聖母聖誕瞻禮

經見聖母始胎之瞻禮。

今日天上之樂。世人之喜瞻禮也。聖母。聖父之女。聖子之母。聖神之殿。天神之后。善人之祐。罪人之托。是也。天地偕喜共樂宜矣。聖人恒云。聖母出世。正若曉明之星。亮星未出。黑翳羅地。人皆穩寐。無務世事。既顯于東。太陽嗣繼。始炤普地。人寤皆興。百工。因謂聖母。美揚聖誕曰。福哉爾聖誕也。爾普地黎明也。黎明。往夜之終。來日之始。爾出世時。去向世之苦。招現世之安。去暗而帶聖光。爾未出之前。天主未降。未顯于世。既出。天主則繼。而與救世之工。福哉。爾聖誕焉。

達未聖王。謂國人曰。新月始生。肇顯于東。諸和八音。偕奏出迓。篤瑪聖人解曰。新月。聖母聖誕也。新月之光。時加時增。以至于望。聖母在時。時加時增其德。以至于至。其生。新月也。其終。望月也。世人可喜。可迓。可慶。

聖母領報瞻禮

經見第九卷
吾主瞻禮。

聖母往見聖婦依撒伯爾瞻禮。

天神降報聖母。並報聖戚。時懷孕已有六月。聖母雖離四百餘里。亟之慶賀。今日瞻禮。大且異。他瞻禮。或獨吾主。或獨聖母。或獨一二位聖人。今日共包吾主。聖母。聖若翰。二親聖人之瞻禮。可見其大其異。今日吾主首顯于世。首與救世赦罪之工。世人始知其貴其能。謂吾主瞻禮。今日人首知聖母之高。位。首傳于世。天主聖母之高稱。謂聖母瞻禮。今日若翰聖嬰免原罪之污。受聖寵之淨。謂若翰瞻禮。今日二親皆受多恩。聖神滿靈。可謂二親之瞻禮。瞻禮之經如左。

經。

聖路加
第一篇。

維時瑪利亞急起。與程騰山之如達府。

府坐山上。人赴必上。

入匝加

利亞室。

匝加。依撒伯聖婦之夫。若翰聖孩之父。

拜依撒伯爾。伊

即依撒伯。

聆拜言。覺胎

嬰喜悅踴躍。時聖神滿靈。

蒙聖神默照。知天主降臨。而居聖母淨胎。向聖母。

巨聲曰。女

中爾爲讚美。爾胎實並爲讚美。

實者。吾主是也。聖婦借樹爲譬。比聖母茂盛之木。而生吾主常生之

實。

於戲辱蒙吾主聖母降臨入室。斯大幸何繇至予。奇

矣。爾拜一言擊耳。胎子若舞若踴甚喜。爾心之信。眞乃

爾福之繇。主向攸許爾。一一將成。瑪利亞

既聆美言。聖神滿內。倏編聖曲。屈己

楊

曰。予靈不顯主兮。主乃予心忻愉兮。主乃予靈眞福

者兮。

蓋云。天主吾福之始。吾美之繇。所加神恩。其大難量。其多離罄。心不勝任。吾恩向悉出于主。吾今悉歸于主。

箴。

瑪利亞急起興程

勤哉聖母之勤。得主命。勤興。勤繕。勤終其程。蓋博削聖人曰。聖神火也。居聖母之內。熾烈其靈。行時必盡

其勤。竟無物得滯也。經舉聖母曰。太陰其履也。經借太陰。因狀聖母之勤。六政本動皆遲。獨月至速。填星年三十一周。歲星十有二。癸星二。太陽一。太白亦然。辰星亦然。惟太陰未滿一期。可識其速。聖母勤者之像。信矣。

聖賢恒云。勤緩。善惡人之別也。天主欲人善。並欲其勤。並惡其緩。美彼醜此。曰。勤人能立王側。能任高任。天主愛寵勤人。托之重責。賜之多恩。人事天主。手懶足遲。真禍者之人也。人事天主而勤。主愛其勤。忻受其事。否則其事皆醜而棄。莫愛其怠。莫享其事。

經記。昔教衆出異國。徙本地。路迢而曠。乏食。天主每夜降飴味。養衆。味勢細膩。日出盡化。天主戒衆曰。勿遲。勿待日。肝先出收味。聖經自解曰。主欲勉勵教衆神勤。飴味。靈性之德像也。人怠神工。靈

癯無食。黽黽不慵。德善必至。而養靈性也。西方自古達今。現存美風。謂之報勤。每年定日。理事之臣。預備或金銀花幣。或金具寶器。懸諸竿。民人欲得。離竿多步。齊出齊跑。先至獨得。以報其勤。後

至者空走。赧面而歸。葆祿聖徒勉弟曰。噫嘻。彼人勤勤。因獲世報。其報薄矣。朽矣。未定矣。吾報篤厚。無朽定準。因吾必宜勤勤。死期既至。天主必授也。可師亞巴郎古聖。天主命出本地。聖人速速離家離親。命獻愛子。勿待天明。未晞急起以獻。卒世行善至勤。憐乏者。舍旅者。恒極其切。蓋博削聖人廣迷。曰。亞巴郎年蒼。血氣衰倦。尚不惜步。不忌日烈。亭午出戶。企望有旅人以舍。幸遭。不待求我授宿。自先求其受宿。手爲湔足。躬之羊棚。取羔躬肩躬宰。躬爨躬烹。躬進躬酌。躬立如僕。蓋知天主雖受善行。以勤爲尚。厚報人勤。若怠于功。靡有不罰焉。

急起騰山

聖母既領天主洪恩。不坐而閑。勤急興工。以謝首恩。以招次恩。聖母普世之善師。吾當善弟。而體善訓。畧得肖焉。其急示吾不。宜空受天主恩澤。當急興善。他恩乃繼不絕。否。首恩必止。刑戮必至也。天主授恩于人。若主人交付本錢于僕。僕勤而倍。受賞。懶心而敗。受殃。主曾規徒。立喻曰。昔有王將之他國。宣臣十人。分資而託。各受一星。謂之曰。勤治吾業。勤益吾財。回嚴算帳。依勤怠賞罰。歸時詔臣。問星何如。第一曰。臣受一而加十。王美其勤。賜理十城。第二曰。臣受一而加五。王美其勤。賜理五城。九臣皆然。王賞彼此相應。第十臣。慢然縱步至前曰。無理甚哉。前無稼而

今欲稿。昨日無收。今日欲抽。無理甚哉。王授一星。臣收之。王得本星足矣。不必責多。王震怒曰。可誅醜僕。人善使財。以財加財。一一皆然。惟爾何獨不然。理乎。無理乎。急呼侍人。命受本星。而加酷刑。聖額我署解曰。喻警吾輩。既受主恩。必勤行善。乃主必增多恩。國王。吾主也。離地升天。以享本國。將昇昇後。賜人多恩。嗟夫。主就離地。不必放心而閑。異日必來嚴檮。人日勤。而日加德。厚賞。若虛受恩。且奪首恩。且罰怠心。又深可思。愚臣不喪敗。不奢靡。獨虛受星。不務加利。猶不免王怒。王刑。設或敗喪。或奢靡。王何怒之乎。何罰之乎。吾輩生命。養存健壯。財賄等。皆天主之恩。虛費不善用。不加德功。天主嚴查。以罰。爛費醜用。日加惡德。其嚴審嚴罰必矣。

依古新二經。天主置人于世。若農執樹播田。農灌溉壅土。籽蒔引渠。望漸生長。以至結實稔熟。樹田空受多工。不結不稔。農夫罷工。伐刈投火而焚。人也。天主樹田也。天主甚勤以工。吾輩必應以勤。否。必當枯木乾草之殃。

或異問曰。聖母一則不久妊主。一則切愛私處。罕出戶。可靜默思謝恩。不可遊外散心。今出而行迢路。竟有大故。請示何意。曰。聖賢恒云。聖母若天神然。

天神在天堂。恒見眞主。恒享眞福。天主命降利人。甘心應諾而降。在地恒見眞主。眞福無損。聖母出戶遊于外。其愛其內。默工無減無損。汝云出戶散心。果不知聖母神妙也。

若欲知出戶之意。曰。愛主愛人。其意也。吾主欲釋若翰原罪。默啓命往。又知親婦懷孕。產期已近。之慶之慰之事。其故也。示吾人有患憂。可速急以救以慰。不惜費時。乃不謂費時。反謂益時也。愛主愛人之時也。

奧斯定聖人。曾謂隱士。勸勿惜其隱。以益他人。曰。主愛爾隱。而不惡爾出。出林也。入衆也。則愛主愛人也。吾言皆天主之詞也。經內謂人曰。勿憚出戶。以顧以救病人。乃爾德加增。爾愛之根加固也。

史記古有隱士。年久絕人。遜于山林。夙夕體道。默工。偶聞惡王賊民。謀引背教。遂忘靜出林入城。救勵困民。人視其出。莫知其故。譏嗤曰。厭林也。初甘林靜。久則厭而出。隱士舉喻曰。設有富人。賊謀潛入放火。貨賄寶珍。業已燬燼。其女可愛其閨。而不出救耶。或可棄閨。而出以救耶。人視其出。可云厭其閨。

或可云愛其貝乎。國民。天主財賄也。寶珍也。虐王謀賊。吾出救振。厭乎愛乎。

爾胎實並爲讚美

俱稱聖母之詞。戚婦將稱聖母。借樹以發端。比之木有茂盛。有飴實。茂盛其祐也。因庇人身。飴實。吾主也。因給人靈。廣哉聖母之祐。人托庇至廕下。形神皆全。經記古王夢見異樹。高至天。廣滿地。葉茂盛。實飴而蕃。枝下宿獸。枝間棲羽。普地之人皆吃實。而實不盡。聖母正像。雖居地。其德之峻達天。其慈之廣滿地。獸宿者。罪人也。羽棲者。善人也。惡人近則庇。善人近則抱。伯爾納聖人曰。聖母懷廣也。仁也。恒開也。善人惡人欲進。伸手引入。無一不容。

古教時。主憐國人。立避害二等之所。一在堂內。名憐苦人之所。每瑟聖人。將被害。入所而免。一在國內。名托罪人之城。聖母共包二所之妙。善人罪人之憐托也。善人以免魔害。罪人以免罰害。因聖人謂聖母嘆曰。天主之母。既入天國。普世之共托也。

又。聖母聖威之喻。示吾皆猶樹。樹等有三。有實以養人一。有影以庇人二。有茨以刺人三。人投第一充飢。投第二解熱。投第三受害。奈何。人等惟二而已。

善一歹一。弗有善歹之間。一出于善。就入于惡焉。

曾有欺已曰。何必多苦進前。無心行善。無心行惡。罷矣足矣。伯爾納聖人責之曰。差矣謬矣。不進卽退。何不視雅各古聖之梯。其中多神。或上或下。無一停住梯。天上之路也。該上而進。莫上必落。天神不能停住。汝詎能哉。何不視日月海等。日既亭午上。漸落以至于沒。月既望而滿。漸暗以至于虧。海潮既長。漸退以至于乾。世物皆然。汝獨不然。差矣謬矣。

胎子若舞若踊甚喜

若翰聖嬰居母胎。主釋原罪。既覺靈淨。而滿聖寵。躍舞若不勝心喜。大顯其樂之真。噫。夫靈性之樂。繇于德。于主聖寵。而爲真樂。其外皆僞也。人樂繇于物。若派繇于源。源清。飴派然。源濁。苦派然。德善聖寵。自天而降。無地之塵。因皆清飴。所生之樂。真樂也。爵祿富名。皆流乎地多塵。因皆濁辛。所生之樂。真乎僞乎。

經舉善人之樂曰。善人之樂。若農得歲收穡。若帥得勝分簡。猶云。善人稼德以苦。穡報而喜。敵魔以勞。受賞而樂。天主之樂也。可識其真。惡人稼惡以樂。

穢殃而苦。魔鬼之喜樂也。可識其僞。撒落滿古王視世樂之僞曰。世人之嗤狂人之虛嗤也。世樂。愚世之樂也。得欺愚人。莫得欺吾。迷乎。世樂何在。或在行惡而穢。或在飲食富爵而虛。得欺狂愚。弗欺哲人。德肋聖女。規會友女。明別善惡之樂。曰。吾女。勿欺勿慕世樂。人有而不知何在。蓋皆居外。不能達內。世樂。若食粘臚。得養人乎。行善而樂。若食入胃。分于百肢。以至達髓。不養人乎。

因聖奧斯定。曾視人迷于世僞樂。無務行善。勸曰。世樂內多險。勿貪而縱。宜拘自制。免得陷也。友實弗識真樂之貴。世樂之賤。真樂之根深固。物變弗奪也。人有。以世樂爲苦。以世喜爲憂。以世甘爲辛。以世美爲醜。其心有真。焉得慕僞耶。

聖母望耶穌聖誕。

經見第九卷。聖母領報瞻禮。

聖母往獻耶穌。

經見第九卷。耶穌第五瞻禮。

耶穌復活。現慰聖母。

經見第五卷。第六主日。

建聖母雪地殿。

經見第四卷。
第三主日。

聖母昇天瞻禮。

聖母昇天瞻禮之理。

今日瞻禮。必爲聖母純全真福瞻禮。其他瞻禮。雖多福祉。因主苦難恒在目前。繁雜多苦。莫能純而全。升天本日。世苦皆離。天福皆至。吾可盡心以慶。解禮之理。死亡一。復活一。冕旒一。

其死亡。或問。死。原罪之罰也。聖母無此。屬彼而乃連累。靡冤罰乎。曰。葆祿聖徒解世祖之罪云。世祖之罪。開世之門。使二惡入世。罪惡一。苦惡一。罪惡。原罪也。苦惡。死亡也。因世祖之罪。人染原罪。而屬乎死。罪惡。大害也。人有則爲天主之仇。則屬天主之怒。則可當天主之罰。苦惡。輕害也。人有得爲天主之子。得受天主之愛。得有理宜以享天堂真福。聖母論本性之勢。本生之道。可屬罪苦二惡。天主隆愛。始胎之時。大破公格。脫之于凡。使免大害。屬死之輕害。何妨罪惡大違天主聖母高位。苦惡莫逆。免彼屬此之故。

次間。人死。槩或繇于病。或繇于老。聖母內平調。卒世無疾。年期未邁。死之何故。曰。死繇于愛。愛比之火于薪。薪居地。火結在地。薪上火。隨同上。吾主在世。聖母恒觀尊面。恒聆聖訓。而養心愛。主離地而昇天。恒慕得昇以見他人。即聖。未免世上垢塵。死至思判已已。驚怖何異。斯皆世人常情。若夫大聖之聖人。其愛至熾。忌生慕死。死至應迓甚喜。彼之愛。交擬聖母之愛。無愛也。彼之慕。交擬聖母之慕。無慕也。其愛及慕。在世漸長。以至于至。心不勝其熾而亡。斯其死之故。幸哉其死。

死期既至。吾主先命天神。伏報福音。告亡之期。時宗徒分散普地。主使一時皆至。以領末訓。以受終福。以禮行喪儀之情。乃躬降臨。諸品天神同臨。神靈出尸。主携引昇。天神八面翼衛。各執樂器。美音滿空。漸上而入。天安坐最高之座。諸天神聖人。遠遠不及也。斯聖母吉死之槩。其復活。或問。天主已定世之末日。死人復活。因全聖人神形之福。聖母盍待末日同全其福。曰。末日人人復活。公法也。天主欲免脫某聖。權在彼。不必他問。天主多賜聖母法外之恩。因榮其生。必當並榮其死。聖人槩云。聖母死後第三日。即復活。第九卷。吾主昇天瞻禮。另有多故。皆移于此。

箴

耶穌入小郡

聖盎色爾解曰。小郡。聖母像也。小因遜。郡因固。論其遜。聖母

至。視之如小。聖伯爾納嘆曰。人居榮光之中。無傲自謙。稀矣。聖母陟天地皇

后高位。自稱爲婢。何謙似有聖母之謙。吾就遊天以尋。必不能得。就遊地以

尋。必不能得。入天即視天神之首。因多奇妙。心傲而逆。遊地

即視萬民之祖。因多美異。頭眩而落。稀矣難矣。聖母之謙也。

經記。昔有賢婺。達未謀取爲妻。賢婦奉旨伏跪曰。斯高位于婺之微。稱乎應

乎。居宮箕箒。執炊。湔主僕足。足矣。賢婦畧似聖母。惟不能及遠。可知天主如

何愛其謙。聖伯爾納曰。聖母極貞至遜。天主就愛其貞。愈愛其遜。因貞受愛。

因遜受孕。而爲天主之母。聖奧斯定又曰。聖母高位。繇于遜。示吾謙德。必乃

受恩之路。蓋謙第一第二第三道也。第百第千道也。其外無他道也。吾友將

行善。謙德可先。行善可伴。終善可隨。勿行善而不謙。無謙。爾心則虛。爾手則

空。爾工則負。爾善則

僞。妄望天主之報。

次問。聖母在天多奇多福。猶記念世人乎。曰。恒記恒念恒救。聖母之本情本職也。右箴云。聖母若太陽也。若太陰也。若星辰也。三光在天。降施滋潤普地。五金寶珍百穀。皆三光之清施。聖母在天。若三光然。無時莫求。使主恒降恩施。聖賢恒舉多譬。以試曰。宇宙大身也。吾主爲首。聖母爲領。世人爲肢。主恩爲食。聖母比領。其故有三。一。領近首。而居百肢之高。聖母在天。切近吾主。座在主下。諸神聖之上。二。領在首百肢之間。聖母若中人。立天主世人之中。代人進言。祈主降恩免罰。三。飲食必過吭。領以養百體。主恩皆過聖母。以養人靈。

又云。聖母。天主之手也。天主將恩世人。付恩聖母。置之手裡。聽意分散。

又云。聖母。天主寶帑之鑰也。憑闔憑啓。寬哉其寬。寶帑恒闔。恩澤恒流。無須息也。伯爾納聖人曰。聖母尊面溫和。慈懷恒開。渠太陽也。炤善炤惡。善近而加其善。惡近而免其惡。隨近隨受應恩。

又繼曰。聖母之容。長也寬也。自出世到世之末。恒救世人。斯其長也。入際之人。或遐邇。或智愚。偕受其恩。斯其寬也。聖母或居地。或在天。以救世人爲職。

次問。若不待末日。同主同去宜乎。留之何故。曰。故有二。一。因慰宗徒。因誨當世之士。聖母在時。多言慰徒。多訓引人。不同昇愈宜。天主造成天地。並造太陽太陰。太陽主晝。太陰主夜。日落月曜。而相遞光。使人晝夜得安。有時日沒。而月朔魄虛。虧地狀明見焉。推譬得識。聖母不同昇之故。二。吾主欲榮光聖母之昇。聖達瑪實謂主曰。主心何忍先昇。而享本國。而留聖母于斯涕泣之谷。美矣善矣。主意。聖母同昇。天神奈何可分。一半從主。若已之王。一半從母。若已之后。寧主先昇。寧母後昇。乃神者莫分。而皆從母。美矣善矣。主意。

其冕旒。或問。聖母冕旒何。曰。聖母隆績高德。最位之報。是也。經稱其冕旒之貴。曰。十二星飾首也。經揚聖人之旒。曰。貴寶珍其旒也。聖母之旒。天星也。蓋言寶珍雖貴。比之星皆賤。聖人之旒。聖母之旒。相比異甚。比不能萬一。或說十二星者何。聖賢答曰。明見天主貴體。達其奇妙。比諸神聖愈深。一。愛天主比諸神聖愈熱。二。其神及形之樂。大過諸神聖之樂。三。明見已往現在。未至之物。比諸神聖更衆更明。四。身體異光。五。恒健莫能受傷。六。輕快之恩。七。得透堅實。物莫能阻礙。八。座安諸神聖之上。九。實爲天國之后。十。天主聖母之位。十一。諸教師之榮。諸致命之功。諸童身之光。皆備而加身上。十二。

爾大

重名以深警之

大迫諸衆。須者惟一。

解有二。一。爾務備飲食。務備調味。務備棹椅等。爾務多而皆輕。

務備心。味獨一。乃須乃重。二。何必忙忙多味。口胃之給。惟一味也。足也餘也。

瑪利亞攸選。至極美務也。

竟無物能奪厥務。以至於無窮。

蓋云。爾務于身。身終務亦偕終。彼務于靈。身存務存。身終務存。而無

物能奪。

或問。右經于聖母昇天何與。曰。古新二經之內。無聖母昇天之經。聖會偕姊妹二聖之經。形容聖母瑪爾大。急勤外膳。因給主身。瑪利亞。急勤于內。供養本靈。聖母卒世甚乏。無資以養吾主。成日作工。而繼以夜。猶難得給。然其內工。無時停輟。德至精。而日進于精。共包姊妹二聖之妙。因今日念右經。聖伯爾納又曰。吾視二聖女之勤。以館吾主。可騰畧測聖母。何館何待主降世之時。又可高騰畧測主。何館何待聖母昇天之時。蓋彼此二待畧似畧應。普地無處比得聖母之淨胎。天堂無所比得聖母之高座。吾主之座。第一也。聖母之座。其次也。

惟二時之勢有異。居地救人如月在天。救人如日。日大勝月。今其救愈廣也。

又次問。吾等祈罪之赦。等恩。先可祈求聖母耶。或先可祈求吾主耶。聖暗色爾答曰。先祈求聖母可也。蓋主義主也。吾罪士師也。吾無功而先祈。無獲所祈何異。先祈聖母。求爲主保。主看尊面易諾。試國人無功可恃。欲得欽賜。先尋幸臣。恃寵而獲。聖伯爾納曰。主之權至公。聖母亦屬。惟主雖乃至慈。並乃至義。罪人畏威。焉敢先到祈赦。聖母全仁也。全飴也。依依無畏。近而先祈。求萬莫有負一。

經

聖路加
第十篇

維時耶穌入小郡。

離京二十五里

有女名瑪爾大。館之家。厥妹名

瑪利亞。坐伏主足。聆訓。瑪爾大迫急治席。

視妹休坐。莫務辨味。

向主

告曰。妹留我獨勞。主無顧。請命起以佐。主曰。瑪爾大。瑪

論其固。舌筆難詳。天主恒庇。天神恒衛。可識其固。經指之謂吾曰。視之視之。其固其勢。其嚴其整。正若雄師旅焉。昔達未聖王。因避寇害。都內立造敵樓。濠深城峻。備節戎具。掛懸于外。寇望心驚而退。聖母正像。各德各兵。天主覆靈乎內。天神蕃屏乎外。魔敢近敢攻焉。聖人謂聖母恒云。爾實達未敵樓故也。

有女名瑪爾大館之家

嗟乎。吾主普地真主。猶居地若旅。無產無室。借室以宿。曾謂門徒曰。狸有穴。鳥有巢。吾無

安首地焉。深責吾愚。居地如旅。而又謀居如主。伯爾納聖人聞人曰。我主某田。主羊某羣。問曰。逝時能携乎。曰否。聖人微嗤曰。果弗爲真主也。果有他主。實爲汝田羊真主。聖奧斯定又曰。設吾勸富人而云。汝財莫乃汝之財。渠實不信吾。弗克信吾。可恕也。不欲信主。可恕乎。主規衆曰。勿欺自己。勿迷財物。可善用他主之物。解曰。他主之物。本田本業也。汝似爲主。實非爲主。天主乃爲真主。付財于汝。因得暫用。無付安爲主也。不主汝財。不主汝室。不主土地。鳥不是旅人哉。視而效亞巴郎古聖。金銀如堆。畜產滿野。家僕數百。經美曰。亞巴郎若旅無室。設帳以居。今日住茲。翌日移處。獨望逝後。得至天堂無移。

之本所焉。或問旅人何。古賢答曰。離本鄉遊異地人也。恒行不息。行際視美景不戀。視人財不慕。身遊異地。心居本鄉。有事不延遲。務速速而歸。吾輩可法。而肖吾主焉。

瑪爾大館之家

聖女示吾可依力行哀矜之行。可食可飲。可舍飢渴旅人

恩焉。斯仁人之情。經記主有二徒。行際主狀旅形同行近暮至店之徒。強之同留同吃同宿。聖額我署嘆曰。懷懷二徒之心。不請而強。示吾幸遇旅人。請之好也。強之愈好也。昔天神三位。狀旅到亞巴郎居過戶。彼出跪叩曰。請主勿嫌卑室。賜進一宿。亞巴郎私臆乃人。而實天神。因益博削聖人勸友曰。友可勤舍旅。蓋汝意舍人。而或舍主。設旅真實乃人。汝功必若舍主。蓋主曰。有人舍旅爲吾。受恩人也。吾報若躬受也。吾友。汝功汝報。若舍天主無異。何必慮吾主躬舍之乎。

館之家

主入小郡。瑪爾大聖女置宴厚待。聖母正像也。主降。聖母收胎。大排豐筵以待。經記亞蘇古帝設御宴。詔都臣民。當日皇后朝內厚宴。居

京婦人主曾訓衆曰。國嗣取親本日。父王備宴請人。國嗣聖子也。父王聖父也。取親本日。聖子降世。取人性之日也。是日聖父大備天堂宴。請人以享。當日聖母胎內張宴收主欸待。詳筵之品。其品之數。其數之珍。其珍之味。天神之睿鈍甚。不及遠也。宴堂聖母淨胎也。珍味其德也。各德各味。進膳之具。其心也。可識吾主。何嗜其味。何重其筵。又見第九卷聖母領報瞻禮。

太迫諸衆須者惟一

上文有二解。依第一主責聖女。亦並示吾養存肉軀之務。不必太緊過節。靈性之務。就似太緊。

可恐猶不及。本論已備。第三卷封齋前第二主日。又第八卷第十四主日。

依第二。吾主欲人皆樽節。不必過度。不過之善。

筆舌難詳。過之害難罄。先述彼善。後排此害。

樽節之善。加神力。人愈節度。食飲身力愈減。神力愈增。魔能攻。莫能勝也。昔賢規友曰。人將敵人。先可食飲補力。以力可對力。吾仇弗人。魔鬼也。彼神而以神力攻靈。吾以神力可禦其攻。葆祿聖徒曰。吾仇惡神也。可備神兵。加神力以防。吾神器神力。乃伏身強令弱。吾身愈弱。吾靈愈強也。聖盎博削解曰。

魔驚節儉人。視席品味罕稀澹泊。則知劣身之內。有健靈。靡敢近而攻敵。聖人嘆。繼曰。異矣奇矣。強繇于弱矣。味稀而菲。令身得瘠。令靈得肥。令惡自止。令善始至。令身鈍理世事。令神睿達神情。蓋儉德。拘身守靈之德也。

在心若闕。不許善出空。心不許惡進迷心。斯簡飲食之德本職也。

經記。主居曠野。欲席衆。以大麥數餅。小魚數尾。充飢。賢異問曰。主能全寬。曠欲進奇味珍膳甚易。進至少至糲者何。答曰。示吾取法。而從其儉。示吾可備養身之需。勿從饕欲之命。需者。就小而糲。足也。

餘也。從饕就多而珍。皆少而不及。何必從命。

過節之害。約有三。外二。內一。夫首外害。害身也。經曰。竟夜弗寐。黏涎稠痰。腹腸翻攪。饕人之恒苦也。達旦穩寢。卒世體健。忤度其生。節人之報也。昔饕人交一士。曾投謁曰。憐哉吾生。各肢各疾。一城名醫罄知。吾囊已空。吾口已忌。多劑之辛。身疾如仍。寧早亡得免多苦。友幸得神劑。乞望弗吝以示。士晒曰。神哉吾劑。友欲服。不必延醫。不慮口辛。不懼囊空。爾愈服。爾囊愈實。而愈得享壽考之福。吾藥。節也。飲食得節。萬病之靈劑也。試上古之人。僅有二藥。草之用。得止流血一。得敷其傷一。其外弗用他劑。其味無料。無勞于熬爨之工。隨食可以育生。其生恒安。其體恒健。烏必制劑。嗟夫。現時之人。可責其饕。可

憐其病。食時弗謀養體。特謀甘嗜。作料萬般。而萬病隨之。饔人之病。舌筆難罄。臉荒體癯。筋鬆首顫。舌澁心悸。足弱皆食飲之甘海苦派也。斯派廣流。深入體內。透骨透髓。發熱不一。或忽進忽止。或忽發難退。或漸入膏肓。無法可治。而饔人終自招其早亡焉。疾多如是。人奈何用多劑。友比侗愚農夫。理田耘草。獨勤割莖。弗拔其根。百割百萌。勞而無益。愚哉。吾友百疾之根。無節也。欲無疾。宜有節也。聞畢謝方而退。其次外害。喪家敗產也。古賢曾責饔人曰。友恃多富以饔。吾恃友饔以云。友未久必貧也。盍視阨微烏哉。經曰。其獵人也。其以饔售產也。汝若弋到處覓野味。而效其獵。未幾必售業。而效其貧。憐哉。汝胃。汝主也。其政酷虐。其勢莫知飽。矧厭乎。必致罄囊。喪家敗產。莫奈何乃止。

人胃如蜺。經解蜺勢曰。蜺生二子。恒吃恒飢。恒呼曰。先味已竟。再進再進。饔胃之像。恒吃恒飢。恒呼。空羽林禽海鱗。就齊入胃。皆得容。饔人雖衆。從早至晚。急勤不足。足其食慾。色榻加嘆曰。百步小林。足牧百象之巨。普地之廣。不足飽寸胃之微。騰空拿羽。泳海拿鱗。異哉。饔人喪家敗產何異。內敗靈喪德也。聖基所深責饔人曰。從胃惡意。而大負天主善意。天主與人胃腔。因養百體。弗與因饔廣皮。與因制若主。弗與因事若役。噫。胃腔既實。若

海出域。其害猶甚。海溢淹地。胃滿溺靈。盡師天主。天主限海以濫。禁泛害地。汝限節味。禁勿踰令。免溺靈。人肥穢以祭。肥羽以吃。吾不要吃汝。何肥之哉。宜深思葆祿聖徒玉規。謂弟曰。勿聆勿從胃腔之欲。其欲無盡。道人養命。不至于死。莫養以至於肆。

聖賢廣述珍味過度之害。聖巴西曰。烟散蜂。飲食喪德。過節。衆惡巡道也。人入早至地獄冥境。嗟夫。繫習靈性之桎梏也。縛縛手足。使降衆惡。蓋人既屈胃腔虐政。姪熾傲萌。忿起等惡。一擁突至。而隨繫惡。聖人後勸繼曰。吾輩神形。若天平二盤。斯重而下。彼輕而上。胃腔愈重。靈性愈鈍。焉得興行德之精工。矧繼矧終之乎。過數之味。靈性荆棘也。人入蒺藜。受傷被纏。步不能前。多味傷身。羈靈。身恒多疾。靈恒多迷。善工皆止。居身內。皆尸于塚也。脩士規弟設喻曰。吾宿默時。倏見醜鄙老婦。其右三孩。其左三女。近吾曰。士識吾乎。曰否。曰。吾乃繫嗜之惡也。世人愛吾。士何獨惡。曰。汝諸惡之師。諸罪之門。諸衍之帥。惡之理也。吾異其老而頗壯。問曰。汝齡幾何。答曰。年雖高。力尚健。同世入世。吾齡高矣。世存吾存。吾力健哉。蓋世人愈貴愈富。愈愛吾。愈厚養。而增吾力。奈何。脩士者吾之仇。以四終之念爲兵。恒敵恒攻。恒務力殺。而莫能盡伏。蓋人不嗜諸德之味。必嗜珍品之味。因愛吾者衆。惡吾者希。吾

慕識其詳。終問曰。左右之孩與女爲誰。曰。吾子吾女也。吾原嫁一人。名胃。後生斯子女。長子名邪淫。次名固迷。又次名怠察。其餘三女。廢敗家當第一。閑暇譁罵戲謔。第二。忿怒爭競。第三。言畢不見。脩士嘆息。謂弟曰。鑒惡鄙醜。禽獸之本情也。鑒人不退于禽。而匿之。吾弟可邇于神而惡之焉。

聖賢嚴禁品味過數。尤切嚴禁酒之過度。余依其禁。畧述其醜。其害。或問賢曰。奈何。吾常暢飲。無覺而酣。請賢示法。改習。賢嘆曰。難矣。尋得善法焉。習酣惡風。地獄之井也。易入難出。進若下。退若上。易難可知。雖然。友有心改。或目視。或心思。醉人之醜。斯必善法。蓋思蠟責名國之人。欲子自幼忌飲。偶遇市上。奴僕欺欺。携子令視。子視醜醜。自少忌酒。因國人皆甚節。而美名廣于外也。

聖基所曾遇酣夫。謂侍者曰。衆人之糝也。衆人之滓也。可醜可憐。斯人年青身壯。能敵國寇。今孩童皆嗤其弱。若尸臥地。一步不移。而須他人肩負入室。嗟乎。驢犬等獸。大勝斯人。彼飲解渴。渴止。人雖強之多飲。能得乎。人飲靡圖止渴。惟圖口樂。酒過口樂。並過。再貪口樂。再飲。如是晝夜。以至于不息。嗟乎。人性至貴。可上萬有。因酒自置萬有之下。陋哉醜哉。

斯皆外形之醜也。內靈之醜更也。聖巴西曰。水滅火。酒滅德。海水沉舟。貪盃沉靈。聖經深戒多飲。廣述酒害曰。人飲過節。良可憐。天明急起。排席卽飲。天暮不息。酒熾靈身。猶不覺其熾。斯人玷辱二親之子也。生事者犬也。無故而爭。無因而傷。目淫心穢。噫。夫酒味入口而飴入胃。倏變成龍。肆毒毒靈。噫。吾將借譬以比斯人。正若人隱寐海波之中。正若舵師風濤猛極。丟舵投寐。待舟沉溺而死。迷矣斯人。聖巴西解曰。酒。靈性之熾也。衆惡者。乾薪也。烘炭也。酒入胃。而衆惡之流。蜂湧入心。宜乘狂馬之車。宜載爛朽之舟。弗宜同酣人。居。乘載之害。或得免。酣人之害。孰得乎。坐席痛飲。未幾酒火熾腸。倏起厲聲。詈辱客人。袒臂起鬪。孰得同居。而免其害。

昔古友問賢曰。酣人何人也。答曰。負魔者人。俱惡之母。諸德之仇。死水之藪。是也。彼也。穢猛如魔。愛惡如母。譬德如仇。神形臭爛。如死濁水之藪。數匪生美魚可食。惟生醜蛙穢蟲可醜。酣人之內。醜惡之肆也。其惡雖衆。其第一穢淫也。因葆祿聖徒戒吾曰。勿飲過度。酒。奸淫料也。酒。灌溉淫根也。聖熱羅解曰。人心若地。淫慾若種。無酒地乾。淫種不萌。酒如水灌溉。淫慾發長。以至于成也。戒之宜乎。

聖奧斯定又解曰。過節之飲。諸罪之母。行惡之料。內司之亂。外司之肆。貞德之敗。實時之賊。靈性之狂。難理之病。平生之辱。往善之滅。現善之沒。來善之阻。天主之敵。惡神之友。善神之仇。世人之嗤。是也。吾友烏必多言詳其狀。諸惡之招。諸善之遠。是也。或問。酒過節害靈。不及害身。當何如。曰。友若知不該過度。不宜不及。取中得了善法也。葆祿聖徒曰。酒藥也。依胃病弱可用。聖賢解曰。醫士治疾。執等稱藥。弗敢差失。人等。人理也。以理可限多寡。乃身得養受益。靈存德無害也。酒得中劑也。過中毒也。天主生酒。以養人身。若雨以養禾草。雨或連綿多日。或飄驟鋒蕩。禾草偃倒。根敗莖萎。澍雨而淋。根幹滋益。酒亦然也。得時得節。靈身受益。否。皆受害焉。

聖經直解第十卷終

聖經直解諸天神兼諸位宗徒瞻禮第十一卷

上卷

陽瑪諾譯

建聖彌額爾大天神殿瞻禮

諸天神瞻禮之理。

今日聖教立諸天神瞻禮。故有二。一。欲吾恒思恒謝天神諸恩。因天神時時降臨。指引保護我等。一。欲慶諸天神高尊巨福。隆德大能。廣知等奇。解今日之理。可解三端。天神者何一。彌額爾天神者何二。護守天神者何三。

天神

西土原文曰諸若。天主造成萬有初。卽造一無形之體。極其靈明。有始無終。而能借氣成形。以見于人。以傳主命。非人死能變爲者。每稱天神倣此。

解本性之高尊。則宇宙無高尊可比。其真福全備。恒視天主貴容。時刻不離。其德純粹。無虧無缺。其能無等。或日運宗動之天而不倦。或震地動海而不費力。其知盛靈。大超世傑。弗苦思慮。而物理之所以然。物理之固然。一炤即徹。毫髮不爽。其衆之數。無人能解焉。按經典分其數。有上。中。下。三大部。每部有三品。其品益高。其福益深。其德益精。其能益大。其知益明。其數益廣。

上部最上之神。以熾爲名。其愛天主。比諸天神更尤切。擬之火故。夫火奇妙自三。恒騰至本所。纔止一。力大易燃。近物二。物近受炤三。此最上九品之神。其愛常騰。既至天主。卽安而止。又且熱且炤。下品之神。令愛天主。令知其指。而傳于人。上部次上之神。以知爲名。斯神愈近真主。愈精其知。知識既滿。諭下品之神。使知當知之事情。上部又次上之神。以座爲名。天主安居斯神。若皇安于御座。又皇將宣令。以示國民。坐御座乃發。天主時有大事。前示斯神。命示世人。

中部上神。以權爲名。天主將決世上急事。恒用斯神。其權大廣。下品之神。及世人等物。皆伏其權。聽命弗逆。中部次神。以主爲名。斯神掌管下品之神。使

從其命。聽之若主。又引導示諭世上國主。亦爲本職。中部又次神。以能爲名。天主欲伏抑魔猛。恒用斯神之強。魔驚而伏。若悍奴驚懼嚴主之威。下部上神。以力爲名。下部之神。力雖大。比斯神之力。不及遠也。天主欲行異事。行大聖迹。大變世物。顯罰世人。恒用斯神之力。又守國。守省。守王。兼爲斯神之職。下部次神。以遣使之首者爲名。斯神若首。主下品之神。天主欲默祐聖人。賜知前事。恒遣斯神。若使之首使者然。又守府。守縣。守臣。守鳥獸草木之類。兼爲斯神之本職。下部又次神。以遣使者爲名。天主欲示世人。令知常事。恒用斯神。另亦以守人爲職。

彌額爾天神

聖彌額爾。諸天神之首也。天神各爲天主之卒。各品各枝。各部各隊。公成天主大師。彌額爾天神。統領如帥。因聖賢廣述其奇。曰。宇內時有急緊大事。天主托之命平。厥始有大神。傲心背主。拒抗不伏。引誘多神。同背同拒。彌額爾挺然出征得勝。伏傲討拒。世沒之時。惡人出世。謀篡主位。彌額爾臨討殺投地獄。昔天神護守古教諸人。卽斯神也。常顯多異。古教衆被虜甚苦。彌額爾發現于每瑟。命往慰救。虐王迷固。無心放釋。彌額爾率領屬神。刑罰王民。一

晚盡滅舉國長子。強王解虜。衆出。年有四旬。遊曠野。彌額爾引導。日日降味以養。晝備密雲庇蔭。夜備火炬。炤明。親鑄十誠。付每瑟。命布于衆。異國惡王。舉兵侵地。彌額爾一夜殺十八萬寇兵。大救國人。今護守聖教聖會。皆斯巨天神之功也。

護守天神。

凡人一出母胎。各有護守天神。卒世晝夜不離。其所授恩。舌筆弗詳。約數其槩。阻遏魔力。禁之肆毒。如牧守羊。禁狼近害。一庇護常遠。忽死之繇。二吾遇患。代求天主。賜力能當三。人行善。則爲之慶。急昇獻主。求加神力。以繼四。吾心憂愁。憚于善。且慰且勵。五。人蒙聖教真理。炤其明悟。令能透達。令剖疑實。信六。人迷諸罪。無意改悛。引至聖堂。求主動心。七。使人入行善之繇。速出行惡之機。八。人出遊外。守神作伴。扶倦慰憂。使安得歸。九。吾命將終。驅魔保靈。勉勵能敵。能勝十。靈出無罪。滓可煉。同昇獻之眞主。十一。有滓可淨。偕之煉所。慰苦立望。罪滓既淨。引出昇天。永愛若伴。猶更切。十二。或問。恩多且隆。何得酬謝。聖伯爾納答曰。勿行惡。以致其憂。行善致樂。善謝上道也。烏烟散蜂。惡臭散鴛。惡德遠守神也。

經。

聖瑪竇第
十八篇。

維時門徒詢耶穌曰。天國諸聖人中孰大乎。耶穌携孩。

置弟間曰。確於爾云。弗變而爲若孩。天國靡入。

蓋云。汝輩
各欲勝衆。

而爲大于天國。吾云。匪卑
而謙。蔑得入天。矧爲大耶。

卑細者若孩。則大於天國。人爲予館。

舍孩童之一。館舍予然。

言。人視一童之飢寒。爲
吾食衣。其功顧吾同等。

若誘信予孩。

童之一。使陷於尤。宜繫磨石厥頸。沉諸海。嗟世態。人弗
能弗招人尤。良可惜斯人。予云爾。爾手足引爾於惡。斫
之可。遠之可。寧無手足而入常生域。無寧手足全。入永

無滅之火。爾目引爾爲愆。剔之可。遠之可。寧進常生之
境而眇一目。無寧當永火之罰而目全。

斫肢剔目。喻也。主欲人嚴割棄諸罪之緣。

借身肢以解。猶云。或親友。或財名等。使陷于罪。卽重之如手。需之如足。愛之如目。必割遠。以免靈害。

爾勿忽斯童之一。

予於爾云。厥天神恒覩在天子父之面。

蓋言孩童雖微。汝不可輕慢。其性雖弱。莫

能報復。其護守天神。常立天主前。代催報罰焉。

箴。

天國諸聖人中孰大乎。

門徒之間。各欲先衆弟。而騰其上。僞而過分之欲也。有問賢曰。愚哉世人。世位高峻。危險。

難到。人貪勉進。或中道滑落。或幾伸手而攀。位忽上飛。得之僅有十一。幸得多計以存。若失多慮復得。苦也如是。人猶貪位何故。賢微嗤曰。人之尊其故。

也。尊則嫌居卑慕高。主生人時。心內備火。其薪爵位也。爵位不至。以養心火。心上尋之何愚哉。嗟夫。斯賢之答。正不知天主之答也。以此歸天主賦性之偏乎。天主初造人性。造以至正。毫髮無偏。安分而弗慕分外。今慕分外。而強謀得。乃人自曲其性耳。于天主何干。門弟之慕。不正性之慕也。主責之故。本卷雅各伯宗徒贈禮有本論。

弗變而爲若孩。天國靡入。

喜臘聖人解曰。難行天堂澁路。難入其門。伏抑心傲。令人低首。弗敢仰視。經惟

獨斯句足矣。餘矣。人既壯老。既耄耄。宜變本性。宜復孩提之性。否則不能入天堂焉。吾友視孩乎。竅未鑿。恒存渾沌之朴。隨父愛母。無怨無傲。無憎無詈。無僞無誑。無逐世務。無營世財。吾友如是。天路則平。若弗再新。而效孺子。天路則窒。果不能通進。吾主明戒世人。信乎。友勿忌變性急緊之工。工難成。是也不能成否也。先聖已行。在前開路。可隨其踪。若伯古聖。天主美之曰。美哉。若伯吾僕。年高而性純一也。素朴也。尙存初稟赤子之性。至老不變焉。吾友失純。而勤復得難也。自幼至老。穩守緊存。更難也。若伯已行。汝可勉勵而師。

或問。孺子就備。表性之具。內濕塞路。其情不出何異。人既長路通。邪性欲出。孰能住滯。曰。能住滯者。天理也。人性避惡之具。無一不備。童竅既鑿。天理並顯。在靈若闔。憑闔憑闔。憑放憑禁。邪情稍萌。幾乎欲發。天理宜先閉戶。弗許出外。斯變本性。而體孩之純性也。

聖益博削。又解曰。門徒各謀先衆。互相爭位。實弗識善爭。爭謙善爭也。吾主及聖人之爭也。主曾近河。命若翰授洗。若翰逡巡却辭。欲受洗。主謙也。辭授聖若翰謙也。善爭哉。又主將前弟足。命伯鐸羅露脚以洗。宗徒惶謝而退。皆爭謙之爭。美爭也。爭位乃魔爭。魔徒之爭也。傲神謀天主之位。大爭大亂多神。又經云。有人排筵請主。主仇入堂。各欲高位。競爭不靜。主設訓。勸罷其傲爭。而爭以謙焉。葆祿聖徒勸門弟和睦。曰。勿貪高位。勿慕先衆。宜居于末位。宜安于卑。斯乎翕于衆之上法也。主知聖徒失斯翕契上法。携孩置于其間。孩提之卑。謙德像也。人意入天。傲塞其路。獨謙開塞。平道啓門。主曾規衆。深嘆曰。狹矣卑矣。天路門焉。稀哉欲卑。卑乃得便行入。欲行欲入。可師吾謙。吾路也。吾門也。聖奧斯定解曰。門矮低。屈身得進。昂項受傷。終弗得也。吾主以謙卑門也。人謙得進。人傲受罰。而終不能入也。

卑細者若孩。則大於天國。

門徒欲騰于高而不知正路。主指曰。騰于高。謙德也。汝輩心傲。猶欲上。差路也。

聖奧斯定曰。奇矣。謙德之奇。令人自下以上。謙置之入下。天主拔起。置之人上。視己若小。主視之若大。謙路下路也。而止于高。傲道上道也。而止于底。奇矣。聖人喻曰。比人造宮。前開宮址。宮工往上。址宮往下。址工既下。宮工得上。吾輩亦然。欲高而大。先卑而小。于謙德作基。正道也。主預示法曰。屈己受揚。揚己受屈。恃傲以上。正若人欲升高。而恃朽梯。僅躡數級。忽倒而下。穩梯第一級。謙德也。人始闢。天主伸手而扶。何慮跌仆乎。若翰聖人。人間爲誰。弗云。吾巨家人。大聖人。前知之人。惟云。救世微聲也。自下至深。吾主上之曰。世人之間。無高比其高也。無聖比其聖也。先知者不及。天神同等也。天神又謂其父曰。將生之子。其位。德功。皆高也。慕得其高。弗忌其謙。

何但聖人。吾主且爲表。其謙至深。因謙至高。葆祿聖徒曰。深矣。主謙之深。不憚爲吾躬當聖架辱死。天主聖父躋之萬有之上。以旌其謙之功。伯爾納聖人。且解且勸。且異吾傲曰。主請衆人法謙。可聆其請。可視踪而從迹。異哉。主之畢世。謙德之肆也。初生馬房。臥于馬槽。微褻褻體。其口雖無言。而房槽褻。

大聲深責吾傲。引法其謙。可叱哉人迷也。天地真主。自謙自卑。人之細微。自矜自尊。愧矣醜矣。

人弗能弗招人尤良可憐惜斯人

或問招人尤何。曰人落而引人同落是也。聖經解斯罪之

象。借譬謂之攔阻之罪。蓋人既犯誘人並犯。比人道中滑落。後乃集柴累石攔阻平路。使行人蹶撞而倒。謂攔阻罪者故。人知其罰。則知其重。聖賢恒云。各等之罪。雖重。皆如疾。獨敗罪人本身。天主畧寬罰期。招人之罪若毒。天主速降嚴戮。不容廣延敗衆。

經記。有司聖殿貪饕二人。國人入殿奉祭。二人弗顧規儀。強奪祭物。以爲私用。國人心悻。無法得止。來祭者漸稀。被招失祭之罪。天主甚惡二人。謂前知者曰。可誅可勦。不必寬恕其罪。未幾敵兵入國。二人齊出。被鋒刃而死。又記。教衆既出異地。惡人作叛。引衆同叛。天主速速罰刑。地面大開。吞翕首惡。火降而燼一萬七。百行叛之人。

嚴忌招人之罪。諸人本分也。惟教友愈可忌。其罪大敗衆人。大污聖教清名。達未墨王偶落。異教近人怪異。欺王輕教。而咒主名。主呼聖人曰。入朝責王。

其罪出境。夷人輕忽吾名。王罰已已。未幾定至。後王患疊起。葆祿聖徒所云。教人行善。令人美教重主。行惡。令人醜教輕主。是也。聖額我畧解曰。吾主不容不誅。教人以罪。招人之罪。蓋當善行。當引他人者。善行。若行醜。而招他人者之醜。恕之可乎。誅之可乎。

聖基所曰。教中之罪。不止于已。廣流于外。而害教外之人。聖人喻曰。人手受傷。足猶得行。口言。目視等。足受傷。他肢猶然行止。身不受大害。使或首運。或目眩。首目受害。渾身並受。百肢無力。不能作工。吾友。人人若軀。教外者。其手也。其足也。彼者行惡。惡止于已。教人者。其首也。其目也。居于高。人皆視望。其惡。多人之惡也。招多之人。尤也。可謹稟。不可少縱。

爾手足引爾於惡。斫之可。遠之可。

云云

解上句當知所繇有二。阻一。落一。第一阻我加

善。第二引我加惡。宜割不惜。宜思其害。弗念其利。

阻繇似輕。稀覺其重。奈何。阻人不進。則令易退。蓋不進退也。而近于落。謂之輕乎。謂之重乎。

曾有幼童。私謀離家。入修道會。兩親偶知。多言多計。盡力以阻。熱羅聖人發書。勉勵曰。毅然割阻。剛然解礙。儻父母伏倒戶前當路。無門可出。插翼飛上。翼汝毅意也。汝篤志也。聖益再削記曰。有巨家閨女。合族謀嫁。女弗諾曰。已獻淨身吾主。何能再奪。而獻他人。家叔大怒曰。汝考適在。必強以嫁。曰。天主早絕。以免阻我。爾戒勿阻。以免早亡。

果如言。未幾而死。親族皆驚。不強。

主曾多訓規弟。并指受難定期將至。伯鐸羅宗徒。愛主曰。弟心弗忍聞師之死。請師延命不死。奈何。宗徒之言。就出于愛。惟真出于不知。真爲多來善之阻。蓋主不死。天門不啓。人罪不贖。而塞室多恩之路。因主責之曰。魔借汝口。汝言魔言。速退吾後。勿立吾前。嚴哉切哉。主責賢解主言。勸教友曰。吾友。但有惡朋。謀阻爾善。可師吾師。視之。

如魔責之至甚。塞耳竟勿納言。

阻善之繇。不輟如是。行惡之繇。可識其重。而急斫割。嗟夫。人性本劣。卽無所繇。尚有多落。況有而不落乎。比人近火。不欲受熱。痴人也。比人行滑濕地。不穩幾陷。設有人踵後而推。住步不陷。難哉。因主曰。斫可。遠可。蓋斫而近。雖今不落。翌日再落。比不良之幹樹。農急斫其幹。弗急拔根。異日再萌。若仍成樹。

比之庸醫。理病之外。不治內病。名醫之工。攻根也。

經記。落德古聖。曾與惡人同居。天神逼離曰。急出惡人之城。勿回首以視。勿居四面近地。聖盎博削解曰。皆遠惡繇寶言。必出而離。必無回首以念。必無就近以免再入。卒入戰場。驚進而退。弱辱也。人驚落遠繇。勇榮也。

古教時。或有人。自幼獻身奉主。主欲其心之淨。命勿飲酒。又命葡萄。或熟或乾。皆忌勿食。欲拔飲根。示人欲全其德。必當緊塞敗德之源也。

可法古賢。史記有世家之賢。兼抱多奇。但性急迫易發。每冤刑家人。曾客投謁。送玻璃幾具。形工巧美。賢受謝厚。客出賢私想曰。吾性燥急。玻璃勢脆。從者偶破。吾怒必罰。宜割怒罰之繇。執

杆盡碎。賢從主言。吾宜從其行焉。

有士規弟。勸勿入罪之繇。弟之一叱。規微咄曰。辱矣劣矣。無入而不落。何勇何榮。入繇而勝。勇榮矣。師曰。弟差甚矣。妄恃本力而入。痴也。倨也。天主咄痴。伏倨許落。使弟知痴致謙畏落。棄繇智也。謙也。天主美智保謙。不許弟落。入乎棄乎。人將敵仇。先較擬本身之力。仇人之勇。後定進退。力不及而進。痴人

也。退則智人也。宜退而全。不宜進而傷。蓋視若瑟古貞。淫婦謀誘。彼急出戶而走。古今聖賢。皆榮光其貞。其勇其智。弟猶敢云。辱矣劣矣。吾敢云。謬矣迷矣。若瑟示人各當急于各等罪之所繇。惟于淫更宜也。葆祿聖徒。警戒門弟曰。淫慾攻心。逃走利也。求勝而對害也。蓋淫慾猛敵也。毒龍也。躬敵難勝。奔走正法也。人近欲無毒身。痴人也。

聖賢又立箴曰。割所繇。衆人之本分也。惟幼童更當加意以割。其德穉膩。入繇難脫。魔攻易勝。幼童之德。若火始燃。微風則滅。若旂艦入海。微濤則溺。若種始萌。微霜則枯。可避所繇哉。

主曾教衆曰。家主種種。僅萌生。家僕放心穩寐。仇人入田種稗。以敗善種。解曰。家主。吾主也。美種。幼德也。仇人。魔鬼也。惡稗。惡友也。魔種。幼童之中。以敗嫩德。可寐耶。可寤耶。

經記。教衆庶居異國。惡王忌其廣。令曰。教人生子。速速淹殺。生婆心惻謀藏。藏者存。莫藏者亡。魔鬼狡計。幼德始生。急引惡友。淹之勿長。惟幼謹藏。稀遊。

毅割惡友。稱德乃存。弗割必忘也。

古賢示父養子善法。曰。嚴禁惡友入室。入而交。爾子無覺而染。視生婆乎。嬰兒出胎。急收。直信稱肢。莫信。既長恒曲也。汝于汝子宜然。稱時信之以善。長時必存其信。曲之以惡。終身存曲。欲直則遲。稱樹易挽。受直。柔蠟易撚。受印。王印貴蠟。賊印醜蠟。善友。天主印也。匪友。魔鬼印也。汝子屋外。懸禁牌曰。穢言。淫歌。勿入。老成入時。言行宜整。勿失威儀。嬰孩在內。可敬其稱。

或異古賢之題。幼童敬齒。至誠也。年長老成。敬尊孩提。何理哉。曰。真理也。聖教誠也。有經所云。勿忽斯童之一。是也。賢云可敬。主云勿忽。意同也。皆若云。在孩童前。可善言行。勿敢行惡。引之行而招其罪。其歲愈稱。老人愈當謹持。嚴緊也。古諺又戒童曰。勿易交手。解曰。古時交手。結交生死友之禮也。諺若云。少年交友。先當熟思。久試友人何人。引之爲惡。開手而棄。迪之爲善。緊手而交。吾性有偏。友善言務正。去德之滯。障惡之源。善友也。

史書。古有幸臣。性躁易悻。酷罰屬人。王愛其忠。惡其狠性。一日出幸。過戶入室。幸臣甚忻。盛排御筵。膳器皆金銀寶珍。器中有一極佳。進膳一人。失謹落

手而碎。幸臣忘在王前。怒甚。厲呼侍人。命繫手足。投魚池。任魚食之。幸得脫手。伏抱王足求救。王命釋。持杖破碎諸器。命填魚池。曰。善友可正惡友之偏性。欲塞怒門。朕善友哉。

諸聖宗徒之理

諸位宗徒其聖德其行實其功績其靈異迹等奇皆見聖人行實

或問宗徒者何曰吾主聖弟兼遣使者是也吾主在世選之爲弟而陟遣使之位因門弟恒近吾主恒受聖業涵濡聖訓可識其聖篤瑪聖人解示其聖曰宗徒之聖超越童貞之聖致命之聖先知之聖太師之聖其聖克對其位乃位卓然邁乎衆位之位聖超乎衆聖之聖因遣使多勤勞導人可識其功聖賢廣述其妙今畧微提聖基所曰宗徒聖會高固敵樓聖宮樞棟神疾神醫迷人之光愚人之師主師之帥是也何必一一述計宗徒之奇其位共包衆聖之奇主去留之代已以繼救世本工其能克對其聖能治諸難治之病能驅諸魔能伏其猛能易空中之變地苦乾命雨降潤患勞命止而止命活者死命死者活生死應諾而受其命宗徒聖會美身之首是也首居最高而備五司之具宗徒之位最高聖會之位若世目令人得視可循可避若世耳令人得聆聖教而從若諸德之馨令人得嗅而法若神料令人貪嗜聖教之味若神覺令人固信莫視之端如親手探觸又且更堅更固也宗徒普地明師也未行世之前世人多謬多迷拜魔供神不知正路既行世廣布聖教以示人乃改謬棄迷履聖教正道也

宗徒教人父母也。異教諸人受人生而爲人子。宗徒訓導使正表性。從新再生而爲天主之子。葆祿聖徒謂教友曰。汝有多師多友。迪引以善。親父獨一而已。我是也。又曰。吾小子皆在吾心。若胚在胎。吾漸教以養。未幾必成。而爲天主之子。宗徒皆然。謂教人父母者故。

宗徒聖教之種也。聖額我略曰。主散宗徒于地。若農播種于田。稼少穡多。惟稼十二粒。穡歛萬民。奇矣。當時領教者及現時所領將來所領皆宗徒十二粒之種也。良。聖人曰。伯鐸羅葆祿二位。吾主美種二粒也。主仇人中若靈明之田。異哉二粒之德。致命爲主。被瘞于地。而致命之億。從教之兆。發出如穗。其數無盡數也。二位聖會之帥也。昔人槩背真主。向邪神主。謀抑伏。天統神旅以歸。二位帥神旅。使萬民伏降真主焉。

聖會若極麗之高宮。宗徒其址。其門也。主在世將立聖會聖宮。選宗徒以創其基。吾輩若牆。皆恃以繼。教人雖衆。宮牆雖高。無慮得圯。宗徒之址。至固至實也。若翰宗徒曾見真福之境。嘆曰。其城至峻至廣。城門十二。城基亦然。其上銘鐫十二位宗徒之名。各基各名。達未聖王曾視真福亦然。深嘆亦然。曰。異哉其基。他宮之基皆深。深埋地內。天堂之基皆高。出立高山之上。麗哉其門。主愛他宮斯宮之門愛甚。聖奧斯定解曰。皆美宗徒之言也。吾恃其信以

信恃其固以固。因謂之基。吾恃其教以入天堂。因謂之門。宗徒爲基。而上高山之上。蓋其德功。在他聖人德功之上。天主大愛聖人。惟愛宗徒愈盛。聖王達未所云。主愛他宮。斯宮之門愛甚。是也。

主謂宗徒曰。爾皆普地神鹽也。解曰。主借鹽形容宗徒之奇。鹽奇有二。一。各味之味也。味雖佳珍。無鹽必餓。二。鮮味無鹽則爛。有則難敗。久存鮮氣。宗徒皆然。以衆德以多異。使世嗜聖教之味。八敗爛世。使新而存其鮮也。

主又繼曰。爾皆普地太陽也。聖巴西解曰。太陽未出。地面冥暗。物色弗辨。人寐無工。皆若死屍者然。太陽既杲。人醒興工。振羽噪鳴。惡獸入穴。稀出害人。宗徒太陽也。其光炤世。人興善行。知楊正主。惡神迴避。而不能如意害人。

又古教時。多先知聖人出世。示引國民。但皆若燭。若炬而已。其光槩固本國內。稀達于外。宗徒若普地之光。則爲太陽也。主謂之曰。散矣。廣遊普地。廣衍吾教。而教萬民。達未聖王。神目視宗徒。指之曰。其廣天廣也。四面包地。無分寸外遺。宗徒之聲。大通挺垓。無人弗聞。人居極東極西。皆受其光。其熱。謂之

太陽。
信乎。

聖伯鐸羅聖葆祿二位宗徒瞻禮。

經記天主厥始造佳景。謂地堂各品奇木盡備。木中有二更奇。知善惡之木一。常生之木一。並造湧泉引出。其流潤澤普地。解曰。聖會天主地堂也。各聖各木也。內德若實。以養本靈。外善若葉。以庇他人。惟二宗徒知善惡之木也。常生之木也。敷教啓世之蒙。使知善惡之別。便知可遁可避。使離永死之岐。而履常生之正路。彼也。又若地堂二江也。伯鐸羅宗徒。流沃本國之地。葆祿聖徒。流飲異教之地。二地先嘆。經此其勢。謂之荆棘之地。二位若江潤澤。後叢生多聖也。二位宗徒之德。其功其妙。聖賢盡力罄筆。而不能萬一。良聖人。謂羅瑪京都。即二位聖尸之所。曰主降二位之光。命炤爾迷。未降之前。爾爲謬僞之師。降後。則爲真實之弟。二位爾神父也。神牧也。神目也。榮光也。爾神權之廣。名聞之馨。皆二位之功也。聖瑪是莫又曰。二位。吾主寶庫也。各藏各珍。以富人心。伯鐸羅引人實信。其珍也。葆祿解經引明。其珍也。彼宣可信。此解所信。此啓心蒙。令人入教。彼啓天門。令人得進。彼先務漁魚。後務漁人。不棄先務。但改夙務。此先仇主。後變愛主。不棄先心。但改夙心。彼先駕炸艇。後駕聖會船航。此先上昇。而爲主弟。後下而爲人師。二位何超致命者哉。俱

致命者之首。致命者之師。致命者之率。致命者之表。致命者之父。是也。二位之教。聖會之光也。古教時有逆知聖人。主投神夢。忽視兼金盤燈。其上巨光。左右取膏油茂盛二樹。解曰。盤燈聖會也。巨光聖教也。取膏油茂盛之樹。二位宗徒也。其教訓若聖會之膏油。恒存其光。使到末世而不滅也。

聖伯鐸羅宗徒。

伯鐸羅。譯言盤石。良聖人解名義曰。十二位宗徒皆聖會聖基。惟伯鐸羅第一也。主謂之云。汝石也。基也。天關也。多名多號。明顯吾主何如重愛。石指其固。基指其位。關指其識。三者皆奇也。

聖基所落。又曰。吾友何舌何筆能詳。伯鐸羅宗徒之奇。吾皆恃仗其信以信。而實爲吾信之師。其言令知真教。其行令受其死。令固經記。古時天主命石。潰湧甘泉。因解教衆之渴。伯鐸羅似是石也。其口泉也。昔人皆若乾燥之地。伯鐸羅宗徒。潤澤人心。其靈囿肉內。信目得視。吾主天主之性。而首傳于世。先飲本靈。後溢飲人。比之古石。突湧甘泉。因解衆渴。信乎。

聖葆祿聖宗徒

葆祿譯言奇人。名義指解其奇。聖瑪是莫曰。葆祿聖徒之位。及所傳教。皆奇也。身在地。靈昇天。主親選爲徒。可知位奇。在天神之間。受教于主。下而授于人。可知教奇。其謂門弟勸實信弗疑曰。吾教非出于吾私臆。亦不遊人門。受教爲弟主。吾師也。吾證非所聞之證。親視之實證也。人猶弗信吾證。異矣迷矣。

聖基所又曰。何尋得善譬。得比葆祿大聖人之聖。比之大海。猶不及其言行。其功績。更廣長高深也。斯海之風。聖神之順風也。斯海恒平。人法其德。必正其路。必到彼岸也。比之太陽。猶不及其舌。太陽之光射也。其路。其捷。其澤。太陽同等。普地何人而弗受其施耶。伊教衆之師。聖會之樞。聖神之舌。吾主之寶器。是也。其地上之神。天上之人。是也。

伯爾納聖人終曰。聖會匝年。多立聖人之瞻禮。吾皆宜謝。宜慶。宜法。因求爲吾宜謝。因享真福。宜慶。因爲德表。宜法。惟二位宗徒之禮曰。宜謝。宜慶。宜法。

更切也。他聖。天國之朝臣耳。惟二位。天主之良臣。故萬求而萬得也。他聖之福。應其功。其功不及二位之功。其福不及二位之福。他聖各各爲德之表耳。惟二位諸德之聚。諸德之表也。宜謝。宜慶。宜法。聖賢揚美二位宗徒。皆云然。

經。

聖瑪竇第
十一篇。

維時耶穌入斐理伯。責匝勒亞境。

斐理王名。責匝府名。猶云到某王某府之境。

問

徒曰。國人擬予如何。對曰。或曰。師。乃若翰葆弟斯大。或曰。乃阨理亞。或曰。乃日理米亞。或曰。乃已亡前知聖人之一。

諸先大聖。在世時。德高峻行。奇異。國人或目擊。或耳聞。吾主隆聖。所行奇跡。而不知何人。各從其臆。曰。某聖人回世。因各論不一。

耶穌次問曰。爾輩擬予如何。伯鐸羅曰。師實乃基利

斯督生活天主聖父之子。

解曰。生活二字。明指眞僞天主之殊。蓋眞主。活主也。恒活恒王。恒理世事。恒視人行。

以褒賞。以貶罰。僞主死主也。似主而非主也。經內天主謂人曰。土神。皆或邪魔。或木偶。或泥臺。備目而不視。備耳而不聆。備鼻而不嗅。備足而不行。眞主惟一。我是我。欲傷人。無神能醫。欲殺。無神能活。獨我能醫能活。獨我握生死之柄。與斯定聖人解曰。敬僞土神。易見其主。但其主不能見彼。蓋皆盲主死主。眞主之目。明目也。生活也。宗徒知人多迷于土神。指眞主。加生活二字者故。

耶穌曰。西滿。巴爾若納。

西滿。伯鐸。羅宗徒原

名。巴爾。子也。若納。宗徒之父名。言某人某人之子。

實乃眞福。肉血弗示汝。第在天子父

默牖。

言汝答汝信。超越本性之光。非肉眼能及。惟出于天主吾父默啓。

予亦語汝。汝稱伯鐸羅。

譯言盤石。

斯石上將立予聖教聖宮。地獄之門。雖力攻。不頽圯。

地獄之門。

解有二。衆多一。能力一。當時理事諸官。欲決民事。不居公堂。赴城門以斷。因闔府之人。槩集城門。人欲解某物之衆。曰。多若城門。主意若云。魔衆雖攻吾教。終

不能得勝。又城門至固。兵卒圍守。當時人欲解固物。曰。固若城門。主意亦若云。魔衆雖併力。來攻吾教。終不能勝。

又將昇付汝

天門鑰匙。爾在地擬人罪。或繫或釋。予同在天繫釋。

主云將昇

付。蓋當日第許。異日托彼釋罪之權。復活後。昇天前。乃踐信而托。

箴。

斯石上將立予聖教聖宮。

聖會。神宮也。其址至固。到末世恒存不頹。主欲經營聖會長遠之宮。以固石爲基。宮

則並固。不慮頹倒。世人各經營後世之宮。奈何不知安基哉。

主曾訓衆曰。人聆吾訓。心納勤行。比人造宮。先安固基。雨風突至。而宮不頹。智人也。聆訓怠行。比人造宮。沙土之上。遇雨風而圯。痴人也。聖奧斯定解曰。以聆立宮。以行固宮。立而不固。虛勞工。終不能成功。何不痴乎。

葆祿聖徒深戒教友曰。吾友細思何立靈宮。宮址何劣何固。固址。吾主也。聖教也。其上可立諸德金銀。諸善寶珍。勿立惡德朽木。醜行枯草。末世巨火降試人行。金銀寶珍。愈純愈精。受賞天國之福。朽木枯草。被焚地獄之火。吾友可戒勿欺。

地獄之門。雖力攻。不至頽圯。

聖賢解曰。地獄門。恒攻聖會不一。第一魔鬼也。第二虐王也。第三異端也。

聖會一起。三者並起力攻。到今不息。世末既至。乃止。固哉聖會之固。三者盡計攻擊。而不能下焉。經內聖會嘆美其固。嗤仇之劣。曰。我自幼受攻。吾仇之箭。孩提之箭。其劣穉草之劣。夙菁夕萎。仇齊加攻。未幾力乏。終不能加害也。聖良曰。何獨云。不能加害。宜云。加益。蓋三仇之攻。意阻意滅。反助使加益。使教人數愈盛也。異夫。三仇之攻。若人事園。除枝似害而益。使樹結實。若風鼓舟。似害而益。使疾到岸。聖益博削曰。聖會。若舟渡海。吾主立中守桅。聖父立後掌舵。聖神立首引道。何慮沉溺。正若諸阨之舟。上雨盤傾。中風猛鼓。下濤驚蕩。舟安行穩。歇峻山之上。上雨。魔鬼也。中風。虐王也。下濤。異端也。三面夾攻。聖會安行。以至天堂高山。固乎其固。

聖額我略曰。聖會堅宮固舟是也。尙喻不及。堅固若地也。他行恒動。無止息。獨地穩安。而不移定位。經美其安曰。人人或往或來。不能停留。地毯無往無來。恒定恒住。聖人且解且嘆。繼曰。異矣。某某虐王。昔時謀害聖會。已過時皆亡。某某異端。謀然亡然。現在過時亦然。將來過時亦然。聖會若地。恒存而不亡焉。又。人人出胎。地毯若母懷。若父食飲。而無一不沐。

其恩。聖會若地。人人從規。世母之親。世父之恩。不及萬一。

聖基所廣解。吾主右之言。深嘆曰。何必待人間聖教之聖跡。因信其真。右主言明證其真。明顯吾主真主也。蓋預明指聖教之攻。預明言其固。預明知其攻之勝。獨天主之能。人雖甚敏。奚能及哉。有人預言。自己于將來之攸行。斯奇人也。若預言。他人將來之攸行。特天主之甚奇也。吾主預告門徒聖會之苦。預告其攻。預告其勝。前告後事。一一甚符。奚蔑天主哉。可異尙有異教迷人。敢云真教。弗真。余思聖教之苦。以解。思其固。以書。舌筆所弗能詳。噫。普地帝王。統起萬賦。以攻。萬計以滅聖人。或備沸鼎以熬。或烈審爐以焚。或置峻嶺以投。或率猛獸以噬。或磨利刃以剗。等等虐刑盡備。弗克少搖其固焉。噫。聖會之苦。弗超敵國。弗超本國之疎屬。以父而呈其子。以昆而送其仲。以朋而詰其友。皆棄其親情。視教人如仇。逐之。迸之。弗許同處。若毒疫人者焉。奇。

矣。異矣。多等之苦。弗少損教人之數。猶漸增其數焉。多國之史恒記。虐王殺戮聖人之一。當時百人齊聲高呼云。聖教真實也。吾輩求進也。可比麥粒。獨一落地。被埋爛死。過時。種一而百起也。比之樹木。園夫斫枝。似害而益。蓋木反因之而更盛也。奇矣。異矣。設斯苦患遲起。而待聖會根深。聖教人廣。乃當得多苦。猶聖跡也。奈何。其苦早起。其根尙淺。教人尙希。已當而不退。時時前行。時時愈廣。聖迹之聖迹焉。世上之固。奚克擬聖會之固。吾主預告其苦。預示其固。預明云。地獄之門。雖力攻。不至頽圯。實乃天主信乎。

聖諦德肋宗徒瞻禮。

經。

聖瑪竇
第四篇

維時耶穌遊加理肋亞海濱。

解見第四卷封
齋後第四主日。

視西滿伯鐸羅

及諸德肋昆仲二人。渠時張罟。蓋以漁爲業。語之曰從

予。予使漁人。

言汝今以漁爲業。今後
我便汝化人。引入吾教。

伊卽應命棄網而從。行

前視雅各伯。責伯德阿子。及若翰厥仲。偕父居艇修網。

召命同從。卽捐網謝父而從。

箴。

耶穌遊海濱

聖人解右經皆曰。斯海。今世之像也。世人過海之客也。人漂

攸渡之海雖一。惟攸止之岸甚異。今世乃善人之異地。居僑寓。渡生時同主

下舟。同歸天堂本府。知哉。今世乃惡人之本地。蒙蒙下舟。不知何往。愚哉。今

提三端。畧廣聖人之解。人渡生。比客渡海何殊一。人

生之險。擬海之險。同等二。人宜預備以避其險三。

有弟問師曰。依聖經聖典。聖人之訓。今世若海。赤子出胎。若客下舟。漸長漸

老。繕程。死至登岸而止。請師示今世比海之故。曰。其故甚衆。甚明。汝宜虛心

聆解。吾約

提數端。

第一。客人渡海。晝夜常行。飲食坐歇。身似恒停。而實恒行。弗覺而倏然到岸

焉。吾生。行住坐臥。時刻行。漸近死岸。而弗覺。色擲加問答曰。人生。何物乎。曰。

若流水之爲物也。水流入海。生流入死。何物乎。曰。似住生。而過生也。異矣。曰。

長似加。而實日減短。厥初人祖。方命之前。人生恒流。而弗盡流。方命之後。流

也。盡流也。當時。人之資性漸進。嬰漸長而童。童漸長而壯。而老。如今亦然。因

同謂之流。但有常生之實。補其劣弱。返老成壯。不能得終。因謂之不能盡流。

奈何。既方嚴命。禁用其實。人也。其生。其年。相繼。相流。相入。死海焉。未得罪之先。比舟順流而下。幾乎入海。舟人力挽。使溯洄而上。得罪之後。恒流。恒近諸海。無力得挽而返。無計得禁其入也。

第二。海多變。無常。風發浪湧。風息浪平。風順舟進。風逆舟退。倏安倏危。百時百變。故爲客者。弗信其順。恒備其逆。人生之變。不啻千萬。納西盎聖人曰。異哉。世物之狀。何物朝夕如一。一日之內。各各百變。人人一晷之內。各各萬變。正若發軔之車。時上時下。若無定之旗。時南時北。可信之哉。色擲加曰。廣地戲臺也。人人俳優也。先喜扮王。後憂做乞。人隨時更變。隨學或某或某也。嗚呼。人生多變。謂之戲生。信乎。

海險雖多。猶有定數。過者得悉焉。經曰。人既渡海。得述海險。是也。人生之險。弗勝其數。人人渡生。無一得詳其危。主曰。人生之日。惡日也。奧斯定聖人解曰。人生之日。其樂皆僞。其喜無常。其憂害靈。其懼刺心。謂之惡者故。聖人深嘆人迷。繼曰。生日之態。如是之惡。汝尤愛慕。而求長生。長生者何哉。長惡之長惡也。汝尋吉日。而遇惡日。猶貪長日。迷哉。熱羅聖人規友曰。吾友勿忽吾規。今吾齒高。過吾生海之久。歷試八旬之危。吾今如人已過大海。過時遇風。

濤舟溺而蕩漾幾沉。既久浮于瀕岸。哀聲警人生之海之險。吾友聆吾言。勿輕渡汝生之海。勿忽其險。遇順勿以爲安。毋穩寐。毋高帆。逆風倏至。難救汝命。汝生愈順。汝宜愈謹。世之順風。逆風也。世之順物。阻汝進。助汝退。可寐乎。可寤乎。

第一海險。逆風也。發時舟人不能進。奈何後退。而空負多程。順風雖猛。落帆安行。噫。人過生海。可驚。順逆。蓋皆不利于生也。逆順二風何。曰。世之苦之乏之困等患。逆風也。世之樂之貴之富等福。順風也。發時靈魂妄動。時上時下。得中甚難。經曰。猛風驟起。波濤時上滔天。時下至底。舟人嚇懼。無引舟。無救命。若不諳海法者然。解曰。人渡生海。順逆可驚。順者。使靈自偈而上。逆者。使靈自困而下。順使過當。逆使不及。二者皆靈性之阻也。

第二海險。寇也。寇等有二。劫空舟財。放客一。劫空而殺舟人二。二者或伏海濱。或挨海島。乘機突出。舟人不覺。而罹其害。人渡生海。必當勤戒二等之寇。詐德一。魔鬼一。第一。劫空靈財。蓋行善爲名。其善無善。其工無功。靈行似實。而實空虛。斯惡謂靈寇之故。第二。其意恒惡。其謀恒深。其害不淺。人落其手。劫空靈德。而殺其靈。其害明矣。可謹避焉。

第三海險。海峽也。海內峻險嶼嶼當路。僅留狹道可行。舟人小心中。而得安過。使一失慎。或左或右。舟壞人溺。無法得救矣。駕瑪聖人曰。人行德道。必當仔細求中。夫德之路。狹也。左右險也。往右德變爲惡。徂左亦然。可兢兢業業。而得中哉。試舉濟德。侈與吝其二險也。濟時過當。則侈不及。則吝得中。則中德也。義德之險。剛與柔也。偏剛偏柔。皆惡也。彼此相合。實德也。比之畫工。繪人容。皆白醜。皆黑醜。黑白調合。美像焉。凡德皆然。

第四海險。失火也。斯險至甚。蓋舟內備火藥。以避寇害。又外加瀝清多層。火發難滅。奈何。舟也。人也。皆爲煨燼。人在時若舟內。欲火藥。外司若瀝清。不克其內。不禁其外。靈險可知。克之禁之妙法也。

第五海險。乏糧也。海程弗定。風定其期。順者則速。逆者則遲。孰能預知風勢。智人備足備餘。程終而糧未竭。愚人少備不餘不足。中道糧絕。海內無措。腹餒而死。憐哉。斯怠人之險也。蓋行德之工。靈性之糧也。有工則飽。無之則餒。美矣。善人之智。在時勤敏。死至其功足也。餘也。醜矣。狂人之愚。在時泄泄。死至其功無餘。無足險矣。

第六海險。隱礁也。右險皆甚。斯險甚之甚也。蓋海面平夷。礁藏水內。舟人雖精。難免其害。幸有經過熟人。畧得免焉。斯險善人之險也。其心厭惡。其意向善。魔弗敢明引之。違理狡哉。魔計以善爲名。引之爲惡。正若漁人。藏鉤顯餌。魚吞彼餌。同吞其死。比富人曰。養妻子吾首務。乃義德也。濟貧儉者。次務也。寧藏財過緊。乃于合義。不必賙濟。其義實虛。其吝實實。魔不敢引之以吝。假義以引。迷哉。又曰。家屬之罪。其邪歸我。可責可正。魔鬼得機。引之怒嘆。罰之過當。詈罵穢言。不絕乎口。惜夫。欲信屬人。而先曲已。魔之感哉。

師既列爲右箴。弟聞而深嘆曰。險哉世海。師但指其險。不指何免。猶醫指病。不下善劑。謂憂病人。不憂人病。知險當急。知免更急。師曰。經云。天主務制煖。續以禦人寒。猶云。天主置人多險中。預備多法。以避吾弟兢兢善用。安然得渡生海。無慮險焉。

夫人過海。第一急務。選固舟。精巧舵師者是也。固舟。天主聖會也。人八同主。下舟同行。必得登岸。固哉其固。風浪雖猛。能鼓而不能溺。他舟脆薄。無風自沉。經喻曰。天主將降洪水。罰世罪人。預告聖人。命制大舟避患。人八皆存。不八者皆死。解曰。舟。聖會像也。人入。得存靈魂神命。得騰天堂樂岸。不入。必沉。

其靈于地獄永苦之海矣。又精巧舵師者。吾主也。自天降臨。精熟天堂之路。世人欲上。弗依其踪。必墜下焉。主謂門徒曰。吾正道也。吾真實也。吾真福也。從者不差。信者不謬。而終至享真福。是也。

第二急務。緊窒舟縫。禁水漸入。舟人汲汲于固。弗業業于縫。舟漸沉。人忽溺。吾靈之縫。吾司也。瀝青油灰。十誠也。主誠嚴禁外司。弗許惡像入內。勿致靈魂之死也。異夫舟人雖勤于百縫。而失其一。舟必溺。人雖緊守十誠之九。而犯十誠之一。靈必沉。雅各伯宗徒所云。守九犯一。猶犯十。是也。

第三急務。舟中以索立桅。是也。桅索根依。索定之禁動。桅緊之禁縱。桅。愛德也。索。他德之集也。愛在。諸德從節。弗肆弗遊于外。諸德在。愛德則穩。不慮其傾矣。

第四急務。桅上懸帆。是也。舟人掛帆。風發舟行。無帆舟止。帆。吾心之勤也。天主默啟勤人。若風鼓帆。推舟使迅。引之到岸。默啟怠人。若風鼓林。枝搖而根不動。主提怠人。引之行工。初興善工。中厭罷工。終不至成工。解曰。怠。靈性之疇也。疇。泥于泥。舟定。撐之弗動。推之弗行。怠惡在心。泥心。不許行善。

第五急務。海程之圖。是也。海程之圖。至廣至急。蓋指山礁淺灘。一路之險。渡海者而不携海程。若盲者欲行新路。而無人引步。俗云。海程爲舟人之師。是也。吾生之海程者何。曰。聖經之言。聖人之訓。是也。斯皆明指天堂之路。明解吾心之疑。魔鬼之計。善德之美。惡德之醜。等事。可知其廣其急。第六急務。星盤之羅經也。晝夜指南。使人一路仰天。吾之羅經。正意也。蓋吾行時。不宜俛視。貪人之目。獵人之譽。必宜昂目仰視。美哉正意。人正其意。正其路焉。

師畢謂弟曰。有人問主愛人之詳。吾主多言以示。後謂之云。依言可行。必得享常生。余云。弟亦然。依右箴行。必得正路。勿慮生海之險。

視西滿伯鐸羅及諸德肋昆仲二人。

聖基所曰。主目明曉。肉目視兄弟之外。神

目達內。愛其朴素。請爲弟。主目若良玉工之目。寶玉藏璞。愚人不識其貴。而乘玉工識之。加工以理。玉始明顯其貴。二位昆仲。勢卑業漁。人視如賤。主視其內而貴。先治琢光。後命遊世琢光世人。

或問主將立聖會麗宮興工于昆仲二人何曰欲其固其久故也兄弟互愛相合愛合在心存久則易石匠構室以灰合石乃固風發雨臨不慮其傾累石之室無風無雨自裂自頽安得久哉聖會若宮教人乃石愛德石灰愛無則教友虛得教人之名愛在則實爲教人魔不敢近攻不壞其信也經曰聖會嚴整軍師魔驚其行伍之列聖額我署解曰兵旅以相連爲尙敵兵難衝見空則易突破聖會爲師會人其旅也魔將攻敗先窺吾輩何合何連心連則退心離則進經記撒落滿國王創天主聖堂欲善而遠備金板盡蓋其內金久存之物也火不燼蠹不齧愛德之像在心諸德美堅世苦之火惡輩之蠹不能毀敗也第七卷聖神降臨後第十二主日有本論

從予使漁人

主請兄弟二人命委家務恒從生死不離難命也惟並許報平夷難命比之良醫藥苦難吞調之以飴病人愛飴服苦而病痊焉天主之命每如是上古命亞巴郎移鄉旅異地命極難行卽飴以報曰出矣旅矣我拔而立吾民之上吉禧汝裔榮光汝名使不朽于萬世聖益博削解曰奇異天主之計其命難而易其誠苦而飴難苦出口易飴自隨加命以試加報以勵奇異天主之計

經內天主勸人曰。人嚴克己。毅敵世俗。勇破魔計。天宮棟樑也。天朝良臣也。吾立新名以名。銘他額上。一以旌表其德。一以衆視。而偕稱奇其忠。經內天主常常如是。

或曰。主詔兄弟二人。只以化人爲報。斯報小矣。何奇妙矣。曰。化人至善也。若善報自然在其內。又主語宗徒曰。爾輩爲我棄世而從。異日我降審世。爾皆高座同判。又曰。天國吾國也。憑意與人。爾從我者。弟勿憂勿疑。各有定位。我先去備。再降而携。吾主恒慰宗徒如是。恒許後世之報。

汝又云。化人之報。細報也。則匪知化人之職。何職也。何貴也。天主降世本職也。可識其貴。聖額我畧曰。化人之職。衆職中至貴。他職雖高。皆不及。經奇化人之士者曰。皆天神也。天主遣使也。貴耶賤耶。

或嘆曰。恨弗得師吾師。而登化人高位。屬人阻。家務羈。奈何。奧斯定聖人答曰。吾友勿嘆勿憂。內有家屬。可先爲表。美報其善。喝責其惡。則登化人之位。外有進教之友。時履錯犯誠。勸之以守。有未進者。引之以進。則登化人之位。何嘆何憂哉。

應命棄網而從

兄弟四人。家務雖羈。主詔竟棄。不歸料理。示吾宜勤。有主命。弗延日時。今日主命。我固不聽。焉知翌日再命。經內天

主謂人曰。我立心門擊呼。人闔我進。人闔我去。又曰。今日幸聆天主之聲。勿固勿迷。勿師古教惡輩。輕忽吾聲。吾惡其網而絕。勿法其網。得免其絕。吾主曾召一人相從。人曰。父適謝世。請師容弟歸理喪事。既葬乃受業。主曰。死者葬死者宜也。蓋言罪人似死人者。彼死于靈。此死于身。彼喪此理也。吾今召汝。明日弗召。可急順命。何延遲遲。已有本論。

謝父而從

或問上句。異昆仲二人薄情。速謝父母。而從吾主。並異會中之友。輕易離家棄親。曰。愛親之情。禽獸有之。矧人哉。敢問。來時告親乎。

親許乎。來而不告。無親也。不許而來。無孝也。吾師皆云。愛人指之正道。來故也。善哉。吾師之意。惟正道分別親疎。若兼愛人。無分遐邇。天主道乎。墨翟道乎。余曰。天主聖教。以愛爲尚。而且叮嚀其序。排定宜前宜後。嚴禁踰等。經內善人曰。天主排列吾愛。吾愛有次序也。若然。可知第一大而公。恩主。天主也。其次。雙親也。又其次。他人也。因天主十誡。前命愛主。次命愛親。又次命愛疏人。墨翟道乎。天主道乎。中人所異。約二端。無親一。無孝一。夫親在心。弗繫于

境恒見多子。終身不離于親。而莫親其親。反有多子。多年身離。而心常念若躬視之然。會中之友。身雖離。心愛不離。時時求主福祐。在世解世患。逝世賜享真福。愛乎否乎。

至謂無孝。曰。來無告。告無待諾。似也。但爲天主行教。承天主公親之公諾。何拘拘私親之私諾乎。今使皇帝差臣。命往遐方。臣辭奏曰。前告二親。允諾奉命。弗允辭命。皇帝許耶。怒耶。

聖賢曰。德善愈公。愈致衆善。愈美也。會中之友。在家惟安雙親之身。離親廣遊以益衆靈。不愈美哉。如禹得舜命。弗前告親。無俟親許。八年于外。三過門不入。忘親何歟。爲利于衆也。中人異乎褒乎。又其利身利也。吾利神利也。人異而貶不亦過乎。

異而貶者。不知人靈之尊貴。聖基所曰。海地之富。齊聚以市靈魂。不及其價萬一。一人罄竭萬金。盡散濟貧。一人獨化一靈。彼此功績大異。蓋人靈愈貴人身。濟靈之功。愈厚于濟身。

天主的知靈貴。乃降世而出無盡之價以市。葆祿聖徒曰。吾友。主出厚價。而贖汝靈。伯鐸羅宗徒。解價曰。主價不是易朽金銀。吾主無價寶血。其價也。主曾謂門徒曰。吾食飲。卽救人之靈。是也。斯言。一則示人。主所慕。及所務。全在救人之靈。一則示修士。當法此慕務。猶云。人終身務計。悉求飲食。修士勿偷安避身。以救人靈。在會之友。有主表。有主命。遠來而當跋涉之苦。不必爲異。潛身不來。乃可怪也。基所聖人曰。客人渡海。使一失謹而溺幾沉。客人何亟以救。急落收帆。無計不盡。旣救乃止。吁嗟。衆人皇皇。因救一人軀命。三四會士。離家謝親。因救多人神命。可異乎。可褒乎。

賢解經。深嘆深責罪人。曰。修士多苦。以救汝靈。汝安坐穩寐。而嫌微苦。以救自己。愧哉。主盡出寶血而市。汝因少利穢樂而售。愚哉。蓋師智客。將市貨物。審視或真或贗。後定價值多寡。罪人反是。盲然出其靈之厚值。以市微樂。猶弗惜其侈。真不識靈之貴也。

主曾語仇。設喻曰。有貴人排盛筵招客。漫然皆辭。一曰。市庄欲視茂薄。一曰。市牛欲視壯劣。聖人皆嗤客痴。先市後視。罪人之正像。前當熟思靈性之貴。

美。惡德之卑醜。乃交易。乃不交易。彼交之痴。罪人之痴同一。亦同被嗤也。奧斯定。聖人曰。嗟嗟。不宜曰。可嗤罪人之痴。宜云。可痛其迷。汝等以穢暫樂。售靈于魔所售。貴珍也。所市。暫樂也。所招。永苦也。可嗤乎。可痛乎。會士因痛。來提人心。使醒而救本靈。其外。無他故也。貶乎。褒乎。

雅各伯宗徒瞻禮。

經。

聖瑪竇第二篇

維時責伯德阿

雅各伯及若翰二位宗徒父親之名。

子之母暨厥子。

子者雅各伯及若翰兄弟也。

近耶穌。踰稽求錫。主問曰。求何。答曰。主既卽本國之位。賜予二子。一于右。一于左同坐。耶穌

知求原不出于母私臆。惟出于

子不答母。向二子。

曰。胡弗識攸求。克飲予將飲之爵乎。

爵死也。主借譬指其死謂

之爵。故有四。一。當時病人。服藥用爵而飲。主死甚苦。若苦藥。但療萬世神病。二人飲酒一盞。飲不難。時不久。吾主因愛世人。易至死地。死苦速過。死利恒存。而延于無窮。主言所示。不必懼爲主受苦。蓋多年之苦。暫苦也。三。本國風俗。人將受刑。先飲藥一卮。身麻不覺刑苦。國人欲指某人幾受刑。曰。某人將飲爵。主指

其死。謂之爵故也。四。酒引人寐。過晷再醒。而仍行工。主之死若寐。過三日復活若寤。因其死謂之爵。經內主所云。吾寐後醒。是也。

曰。克主

語之曰。異日固飲。

主。今預告二徒。畢竟受苦。後來虐王。拘擒雅各伯受刑。又。羅瑪帝監若翰。投沸油鼎。命酷答。命逆夷地。斯

皆苦爵。未難飲也。乃至吾主受苦時。侍立視師之苦。雖萬死亦擬不及矣。主告之。如是故也。

惟與汝子左右之座。

罔係予。予父已定斯座。匪能再改。

或疑曰。聖父托付吾主萬有之權。憑意制御。今云。與汝子左右

之座。罔係于予。疑解有四。一。係字之意。于當該可。三字同意。猶曰。不可允爾求。蓋爾求出于傲。我諾則助。引其心傲。可諾之哉。聖盎博削曰。主答若云。吾謙之師。引人以遜。弗可諾其妄求。

二。斯所聖人曰。二徒之求。弗能爲之事也。吾主不能爲何異。主座高甚。非神聖者能及。何有左右之座。經指主曰。其座穩安。但至高天神之上。二徒何得登之。又主坐聖父之右。人得其左。則居聖父吾主之間。能爲之乎。

三。主指其人性。若云。天上之位。天主聖父已定。吾人性確不可移。爾所求。實不係于我也。

四。主指其天主之性。猶云。實係于吾與人以吾左右之座。但于無始之始。欲係于人之聖。善。則得。惡。則失。善隆。位高。善薄。位底。斯則極理也。爾兄弟之聖。不及求。乃恃親。不恃善德。過分而悖理。吾天主之性。至公至義。實不能逆理也。聖基所設。喻曰。設國王欲分國位。曰。人立某功。即登首相高位。立某功。登冢宰之位。等。若有幸臣。無立某功。但恃王寵。敢求或相位。或冢宰位。王答曰。汝求弗係于我。不能允汝求。某位乃立定功之位也。斯答不顯王之不能。正大顯王之公義。吾推聖人之喻。即知主所云之意。

箴。

賜予一子。一于左。一于右同坐。

額我略聖人解曰。可異二昆弟之求。可責其貪。其也。大得主寵。

他宗徒皆在其後。惟伯鐸羅一位僅在其前。其貪猶不知止。求主左右之座。以先衆徒。宜異宜責之焉。色榻加嘆曰。醜哉貪情。入心牽引。使恒謀進。弗至。

先衆弗已。貪人蔑知迴視。以足其貪。乃恒望其前。以疾其步。以占其先焉。憐哉貪人。衆在其後。心弗厭足。弗忻。一在其前。心弗平足。弗忻。然則何時得忻。憐哉其心。

醜哉其貪。

二徒貪慕高位。主責其痴。蓋人貪位。痴人也。弗知高位之態。何態也。必察其惡。其名其實。其來其去。便識其態。

貪位惡之何。曰。魔鬼本惡也。惡可識矣。聖巴西曰。貪高之惡。魔鬼本惡。魔鬼疫病也。人同鬼同貪。同魔同病同疫。厲疫易流。人不謹而近疫人。奈何同染。試天神之首。謀主高位。貪疫即發。他神近之。多同貪。同被染。同敗。天神美性。同變爲魔。魔後入地。近亞黨世祖。渠即染。而貪天主同等。今常遊地近人。地人無染。無貪世位。萬中僅一。謂之魔疫信乎。

聖伯爾祿責怪人迷曰。罕矣稀矣。弗效魔鬼。弗依踪形。弗慕登亢。迷哉。魔鬼欲登而隕。世祖謀陟而隕。爾尤貪上。妄冀不墜。尤或美爾貪。謂之大智。吾則謂之大痴。焉先車覆亡。後車隨軌。不以爲鑒戒。汝美其至智耶。或嗤其至痴耶。

名位者何。曰。位。卽任也。任。卽重載也。嗟人貪尊位。而不知并貪重任。重載焉。旅人行路。減輕其任。則智人矣。加重行裝。則愚人矣。單身行路尙難。荷載何易。噫。世人俱旅人也。天路上路也。滑道也。澁地也。人謝職閒居。猶難穩行。乃欲覓位。何易。

聖額我畧曰。世之位。重載也。實非爲行路之資。反實爲行路之阻。貪位者。惟想位光。不思位冥。思必莫貪。蓋恐身連任並倒。貪位在心。若舟在海。四方風鼓。八面波動。無時安寧。何貪之乎。

史記。昔賢王卽位時。侍臣奉旒請戴。王持展轉。周視良久。深嘆向左右。指旒語之曰。斯之貴。屢貴也。斯之禍。眞禍也。人知其禍。靡貪其貴。視此在地。無心伸手而取。矧戴之乎。其表美矣。飴矣。輕矣。其裏醜矣。辛矣。重矣。言罷。長嘆而戴。

貪位者。聞而笑曰。太過之言也。勢賤卑。人俱輕欺。凌辱慢忽。勢高位隆。人皆尊貴。從順美諛。何所不妙。曰。爾視位外。不視位內。識其一。弗識其二。視識位險。位危。不敢謂之善。矧稱妙乎。人居高位。若居高頂。地勢尖窄。難穩。使風大吹。難保不隕。使天烟雹。其危愈甚。蓋霹靂多擊高山也。居位者。穩難。隕易。常

有排濟。若風大吹。必致位失。帝怒。若雷。命且亡焉。

噫。斯俱小害也。外失也。身損也。現虧也。其大必在于神。必在後世。蓋人治理獨已且難。治理衆人何如難哉。善已固重。善衆奚輕。主將來審判吾之本惡。必甚嚴也。審判吾惡。又歸屬吾之惡。當何如嚴乎。

伯爾納聖人會內。有一高名峻德之士。教皇欲登之司教之位。士驚固辭。教皇請伯爾納聖人立勸使允。聖人如命篤求。終不得。教皇乃止。不欲強。厥後士逝。顯現于會友曰。吾今厚享真福矣。在世倘受司教之位。必改善心。而下地獄。言畢不見。聖人心驚。深嘆曰。安得智人。克視貪惡之危。克知貪惡之惡。貪惡何若。盤石藏水內。其勢上平。而下多險。明目者視焉。瞶目詎視哉。噫。夫高位之光。易燭人目。視若多福之坦途。而實爲諸惡之藪澤。可識其危。噫。貪惡何如。又若易透之箭。螫心之毒。難治之疫。多誑之肆。實善之蛙。偽善之母。嫉妬之父。驕傲之女。謙遜之仇。神目之迷。諸患之生。諸德之死。是也。可識其惡。噫。貪高之人。惟慕吞普世之位。因憎普世之人。視彼若賤。以謀劫所有焉。嫉上者。欺並者。輕下者。特慮其膺位。弗慮其當否焉。

因此大聖大賢。一知國人謀置之高位。多言力辭。人許則止。弗則避。入山泯迹。辭避而不得免。乃常苦泣。不敢仰視。若人荷重任也。

聖奧斯定。德廣過衆。名聞充溢。司教雖有急事。不敢近處。恐其城之人。強容愁蹙。痛苦不已。又聞某處偶乏司教。雖有急事。不敢近處。恐其城之人。強之登位。後天主竟陟以斯任焉。但聖人時常深嘆。悲咷曰。痛哉。任馬者。先揣馬力強弱。行裝輕重。道勢澁平。後任。痛哉。任舟者。先察舟板薄厚。海波猛靜。貨物多寡。後任。痛哉。吾也。力弱德薄。乃任司教重任。奈何。世上可畏之間。位爵第一也。天主使吾膺位。必將罰吾罪焉。

又額我畧聖人。衆教友仰其大聖。欲加以教皇尊位。聖人更衣。竊逃入洞。教友隨處覓之。不遇而歸。忽有火柱自空降。懸聖人首上。教友怪異。喜甚。強登位。聖人無奈。伏命。惟終身歔歔涕泣。曰。向日避世獨居。不勝心悅。今日居位。不勝心憂。二日之異。吾心明析。吾舌不能詳焉。

史記古王戰敵彼敗。幸脫入林。邂逅隱居三士。王改名諱位。請允同脩同隱。數年如是。將逝。謂之曰。到今三士不知吾何人也。何位也。吾某國某王。惜乎人迷。貪位弗知。吾已試王位之勞。已試獨居之安。國王高位。擬不得山林卑賤。萬一國王之餽。就是美珍。皆苦無味。隱居之食。就是粗糲。皆飴多味。國王

之心。若運沸海。不晏不寧。多慮紛怒。不許穩寐。隱居之心。若停清水。恒冽恒靜。偷寐無慮。噫。吾居王位之年。皆凶位之年也。居隱脩之時。皆福慶之時也。惜乎貪位之迷。言畢。瞑目安逝。因古賢曰。使有道路二岐。一引于死。一引于位。憑吾意選一。必竟進死道。以逝安然。弗入位路。免苦險也。聖賢驚位如是之甚。汝貪慕如是之急。猶誚吾言。迷哉愚哉。

或曰。然。倘國內無位。無上下尊卑之別。何云國哉。蠻夷亦有。禽蟲亦有。若無位。庶民任意。將行不軌。爭亂何止。論理國內必當有位。必當有人登位。若聖賢有善法得免于位危耳。

曰。尋得善法難哉。登高易下難上。聖人曰。朽梯不利也。人恃以上。近危也。世位。朽位也。恃之而謀昇天。其危不覺。欲免危。務德聚善。斯必上則也。居高者。恒遇大風。身輕必傾。身重則穩。居位者。心輕無德必危。重之以德則穩。位風不能害也。

蜜蜂輕蟲。出甯時怕風飄。掖小石鎮身。身重乃無傷。在位可法。微蟲之智。重心以德。若無。不必登位。昔有會友。勸聖人受位。聖人不辨可否。求主默示。忽

見天神。手持玻璃一餅。滿注清水。謂之云。爾心如此。乃可不爾。乃否。聖人力辭不受。聖賢又云。國主將分國位。必察臣情。慕者。棄之。惡者。升之。惡位而得。必務利民。斯第二善法也。

位實者何。曰。虛物無實也。位勢僞勢也。其實何在。世之榮光如影。影無物也。無光而已。夫貴不在于吾。惟在于人。人念吾貴。吾乃貴尊。他人不念。吾乃無有貴尊。物不在吾。惟在他人。鳥謂之吾物耶。

色擲加曰。世位世爵。無物可仰。蓋隨人之念移動。人念則在。不念則無。正若水漚。外似充實。內則虛空也。

墨諦色爾借譬曰。何尋切譬。以比于世位之人。正若孩戲。曾見孩童放風箏。既登空中。竟不得正路。又不得久住一處。隨風隨飄。牽扯欲止。不可嗤乎。孩望箏路。乃忘足履平否。多陷以傷。既起。繼戲緊牽就下。伸手欲持。風箏倏去。辜負孩欲。多晷多時。多勞多計之後。幸得在手。相慶相喜。若獲美禽。實惟薄紙而已。可嗤其愚。索位者何異。位居乎空。隨風而移。索者望位。忘得之路。直乎曲乎。恒陷諸非。設既費時多勞多計。幸而得之。只得僞位虛名。猶自慶自

喜。正孩慶喜也。
孩之愚痴也。

古賢笑人之愚。弗識真位何在。但視人外。弗顧人內。曰。人有高位。正若馬有文飾。人欲市。先仰其飾。遍視馬體如何。美醜如何。健羸如何。馴悍如何。乃或重而市。或輕而棄。愚哉人愚。欲知居位之貴。只視外飾。其才能。其威權。其從之衆等。乃重其位。不視其內。貴與否。心德備否。差矣愚矣。蓋人有位無德。吾矜而揚其貴。惟揚虛貴虛名也。

聖尼責又喻曰。世人登位。若優人登臺。而扮尊人脚色。優人之尊。無實也。尊人僞像也。倘以虛爲實。視已如尊。狂矣愚矣。噫。愚人重位如真。智人藐之如戲也。畫圖愈巧。僞愈娛人目。似真物。而實幻物也。愚人視之若真。智人視之乃真物。虛像耳。世位真福之畫形。真善之微影也。人欲明位之實。可于空虛于無實爲其實也。

或曰。位。位名。位實。既明。請示其來其去。何如。曰。艱難窮苦。其來也。速馳如飛。其去也。蓋人無苦。位必不至。惟苦有先後次序。斯夕苦攻。伏請嚴師。遵考。

定規。無時得晏。無計不盡。無人不求。不敢逆上。不耻屈躬。侍立如僕。俱位先之苦也。聖益博削曰。卑哉貪位之卑。因爲人主。先爲人奴。試觀經中。二子之母。欲請高位。先叩伏地。示貪位之卑。

或問賢曰。貪位者。何人也。曰。非人也。獼猴也。獼猴做人。貪人做愛。愛人忍人。以得天位。貪人忍人。以得地爵。愛人施下者。爲主貪位。購上者。爲已愛人。耐人之煩數。爲得真福。貪位耐官之苛刻。爲得虛福。謂之愛德之獼猴非乎。

後苦更甚。試觀國臣。得位理庶。何時身休心寧。希陟而諛。恐黜而賄。太直被刺。太寬被欺。種種諸苦。畢集乎心。晨昏刺觸。而貪人猶慕之哉。

其去如風如電也。聖益博削曰。世位之勢。如玻璃之脆。運成速毀。其久頃刻而已。僅至而飛。世位靠世。世勢速飛。世位同飛。得存久乎。魔曾欲引吾主。因探爲誰。經云。于恍惚間。使視萬國之榮光。解曰。似魔之太痴也。欲主愛貪世光。可許久視。以動其心。頃刻之內。何視何動。答曰。魔鬼之大智也。是世位之本態也。魔知人若久。而探思世位之苦。其裏之虛。必輕而棄。須臾間。僅視其表。燦爛榮光。誘人更易。何不智哉。解世位者之態。曰。人恍惚之內。得視世位。

明知爵位之久。頃刻霎時耳。聖益博削曰。世位之久。比之呼吸。譬亦不及。僅到而去。其勢也。聖人深嘆繼曰。何尋德智人。能知位勢。孰知明別僞虛于真實。夫世位。輕虛易動。易運也。今人得位在上。未幾失位在下。如水車之筒。一上一下。如速發速散之風。何慕之乎。何望之乎。何信之乎。

胡弗識攸求。克飲子將飲之爵乎。

或異曰。兄弟求天堂真福。美求也。主責若不智者何。

聖額我答曰。欲昇天。美欲也。但不宜差異之路。先苦于世。正路也。因主且責其痴。且引之曰。克飲子將飲之爵乎。蓋求望真福。美善也。不先立功。空求空望。痴求也。妄望也。比人欲市寶物。不欲出值。欲至本鄉。不欲移步。欲獲渠魁。不欲入戰。皆痴欲也。第四卷封齋後第二主日已有本論。又第十二卷諸聖人瞻禮。

聖經直解第十一卷上終。

聖經直解第十二卷。宗徒下卷

陽瑪諾譯。

聖若翰宗徒兼聖史瞻禮

經。

聖若翰第二十一篇。

維時耶穌語伯鐸羅曰。從子。

卽效吾死。猶云。吾先爲汝被釘聖架而死。汝當依迹而從。爲吾被釘

聖架而死。

伯鐸羅回顧。見耶穌攸愛徒。卽晚膳之時。倒憩

主懷。而問負爾者誰是也。

斯耶穌所愛之徒。若翰宗徒也。蓋主受難前夕。告徒其間有一將付之于仇。徒

不知何人。若翰密問吾主。惡徒爲誰。主亦密告之。

問耶穌曰。若斯者何。

蓋言。弟將從師而死。若翰亦同從死否。

曰。尚欲留之于世。待予復來。于汝何與。汝第從予。

皆責伯鐸

羅宗徒之詞。若云。可惟急于汝之事。好察他徒。于汝何與。

時門徒中乃流言曰。若斯者必存

莫亡。

因主之言。古今有多。固執私臆曰。若翰宗徒未卒。活存待主再降。判世方死。若翰明闢斯說曰。

耶穌弗云。不亡。

惟云。尚欲留之于世。待予復來。于汝何與。斯徒証右經而錄于冊。吾知其証皆真實。

箴。

從予。

主托伯鐸羅宗徒理治教衆高位。爲聖會之首。並命視其行。而依其踪。意欲理民之士。可視吾主。法德效行。若宜致命爲民。不必避身而辭。基所聖

人曰。治民者。牧夫也。受治者。羊也。牧羊二姓甚異。出命。受命之德。必當甚異。奈何。上之德。卽至于上。下民之德。僅至于中。上之德。使至于中。民之德。必在

于下。彼德得下。此之德何在耶。設彼無上中下德反有
多惡多醜。良可憐惜。所屬之民。其惡德醜行。將何止哉。

史記。西方古王。付臣高位。托治民權。先列多規。終警之曰。爾今登高。若日麗
天。所行之事。或美或醜。民皆明視。弗得微隱。可思汝宮之牆。卽高而固。皆爲
玻璃宮門。縱厚而閉。皆爲民透。屬民四面窺伺。因爲行法。臣善。庶民懼罰。而
畏不善。若否。庶民同否。而無所畏。蓋惡者見汝同惡。慚乎驚乎。汝先有邪。何
自納人以正。如界尺之曲。欲線之
直。得乎。賢王規畢。臣受印而辭。

葆祿聖徒勸理民者門弟曰。可寤勿寐。可勤以盡職。可光屬民爲德善表。聖
基所釋曰。警戒理民者之詞。其位在上。在下仰之。以取行法。乃屬民之鏡也。
有德明鏡也。民炤。有汚速洗。而皆同明。有
惡昏鏡也。民炤。不覺其垢。而皆同昏也。

經記。前知聖人。神目仰天。見四異禽。各備四面。人一。鳳一。獅一。牛一。解曰。禽
在于高。高位之像也。有人面。示理民之士。當猶人理民以理。弗理以悖。以足
私欲。弗理以怒。以復宿仇。有鳳面。示當有高志。飛騰離地。勿謀地利。勿吮民
膏。有獅面。示當毅然決事。勿飢法。因徇情。勿柔于貴。勿剛于卑。有牛面。示當

勞苦以養屬民。理事者有四美。乃宜居上。以致民利。若無寧居于下。以免民害。

伯爾納聖人曾規友以理民者。深嘆曰。稀有滿斯職。職包二端。利神者爲最。利身者其次也。今滿斯二者。十之僅一。虧損者。槩十之九也。稀有從主而依其踪。主降世時。聖父托以萬民之權。主之急務。何務耶。勤于利身。愈勤于利靈。出寶血寶死之值。謂有市歟。匪市金銀寶珍田屋也。明譽空名也。出價救屬衆之神形耳。孰從撒莫先知古聖。多年理衆。曾謂之曰。理衆久矣。孰能誣吾于臟。吾政至清。無嗜財帛。終身無救。無受獄貨。衆聆允孚。孰從葆祿聖徒。謂門弟曰。理汝已經三年。貪汝之金之銀乎。利物乎。利益汝靈。吾之貪也。聖人又繼曰。噫。善仕惡仕大異。善仕切若牧人。惡仕正若鑿囊夫。彼視瘦瘠羊以肥。斯視肥羊以食。惜夫惡仕之迷。得位將平民亂。反亂萬物定位。使地上。使天在下。置足于首。置首于足。彼也念身忘靈。念已忘民。從主者乎。從魔者乎。大亂世物者矣。已見第九卷。吾主聖誕瞻禮。又見本卷。聖巴爾多祿茂宗徒瞻禮。

若斯者何

聖額我略解曰。主弗允伯鐸羅宗徒之請。反責其問。欲示宗徒可務細審已身之事。不必好察他人之情。人察他人。其害似輕。而實

爲重。蓋人察人。無暇察已。愈明知人。愈迷知已。聖伯爾納異曰。念已。知已。察已。大工也。廣工也。難工也。人卽竟日。嗣工。一生期短。僅足以脩其半。竟日察人。其工何時成乎。經記。天主將降火罰。燼滅淫城。內居隆德一聖。天神預告曰。汝妻二女。女婿六人。速出城。其勿回顧。其妻欲知城勢。回顧而犯其禁。天主立罰。以肉身爲鹽身。立于道。解者問曰。變身爲鹽者何。答曰。鹽鹵性緊。禁物勿敗。天主欲警人。緊禁好察人情。聖基所曰。閒惡衆惡之源也。好究人事。其派也。觀之孩童。時時多問。頻聒親耳。何故。閒故也。可責好察人者。天主賜人日時。以察乎已。嚴考進退。乃竟日安閒。察人。迷乎。

奧斯定聖人。明指此等之害。曰。靈之毒疾也。毒氣在身。身痺若斃。近亡而不覺。人究人事。必忘已事。蓋靈遊外審人。難入其內審已。其靈毒矣。痺矣。內多病而不覺矣。此等人。魔鬼之騙也。魔令以獲他人。彼問他應。魔鬼今獲其一。未幾獲衆魔者之騙焉。

昔有賢者著作。內責好察人之非。曰。汝異人哉。蓋明目者哉。瞽目者哉。精視他人。而盲于已。厥視無益。厥盲有害。寧盲于人。而精于已。乃彼此皆利也。若

云。察究人非。欲成薄冊。以警後人。吾曰。善哉。汝意惟汝內尚有多非。奚暇究外。且深入汝內。細察已靈。搜精隱匿。察念。察言。察行。乃必成一巨部。奚啻薄冊。余今將借古儒之寓言。因狀汝明汝警。彼嗤其人曰。昔有愚婦。忌視家人。自剗其目。收之櫃內。將出門再插。得視外人。嗟夫。在家警。出外明。汝暗于已。而明于人。愚痴何異。汝過街市。偶遇二人。互論密事。傾耳竊聽。非理也。過人戶。身在外。而目進內。竊視其何人。何言何行。非理也。禮義之人。欲進人家。前叩門待應。主應乃敢。否則退。汝弗叩弗待。肆目突進。恒言曰。足進目進。其無理一也。汝弗顧理乎。遊城無所不窺。閑坐無所不問。耳所收。口即吐。收時有非。吐時有非。憐哉。汝靈。蓋思路客各邦之律。律衆而美。其中一欸曰。國人或遊外。既歸本城。勿問城情。犯斯令者。士師立擒。汝弗是路客之人。汝之大幸。若是。日日時時。必被其擒焉。

若斯者何

右箴責人。好究人非。斯箴勸人。好究若翰宗徒之奇。蓋斯好美好也。斯究美究也。伯鐸羅宗徒問主曰。若斯者何。若翰代主答曰。吾

耶穌至愛者徒也。斯若翰宗徒一奇。共包多奇。主愛海也。降恩于人。其江也。愛隆恩厚。愛薄恩小。吾主愛若翰甚至。孰能盡詳受恩之衆。

聖賢解右經。依伯鐸羅宗徒之間。同問若斯者何。且答曰。主所愛之弟也。宗徒也。聖史也。先知也。童身也。致命者也。聖會聖師也。天國無位無兼于若斯者也。或問。宗從之間。有備右奇。聖若翰何異于彼。曰。大異也。右奇如金。價雖貴。百鍊十鍊不同。若翰鏤金也。

至于主愛之奇。伯爾納及奧斯定聖人曰。主愛伯鐸羅若翰二位。擬別宗徒甚異。後問。二位之愛。孰更甚。答曰。愛伯鐸羅比若翰更甚。愛若翰比伯鐸羅更甚。愛有剛柔勇嫩之別。剛勇。父愛也。柔嫩。母愛也。主愛伯鐸羅如父。愛若翰如母。伯鐸羅愈聖也。若翰愈幸也。

吏記。亞勒山帝王。有厚幸寵二臣。或問王曰。二者陛下誰愛更甚。答曰。朕躬雖一。備具二人。帝王一。亞勒山一。論帝愛某更甚。蓋渠多智多計。精理國民。使朕安心。論亞勒愛某更甚。蓋渠美性美論。使朕樂心。吾主亦然。論爲聖會之首。愛伯鐸羅更甚。彼也。性直志毅。年老經事。主托理會安心。愛之更甚者。故。論主人性。愛若翰更甚。彼也。性至溫和。極良善。身神潔淨。大樂主心。愛之更甚者。故。

至于宗徒之奇。彼亦有大過于等弟。青齡絕世從主。爲主忍割親愛之親。主固愛人。或壯或老而從。但尤愛其從自幼童之時。經云。人自幼伏領肩背主。

軀。眞福者之童也。

至于聖史之奇。他聖史不及遠也。其經甚不同也。他聖史槩記主之人性。其訓行。若翰聖史槩記吾主天主之性。其無始之始。其于聖父同體同能。同知等妙他聖史何比之哉。

經記。前知聖人。神目曾見四禽。似人一。似獅一。似牛一。似鳳一。後曰。三者同居同住。獨鳳離衆。高飛其上。聖奧斯定解曰。奇異四禽。四聖史者之像也。三禽之本所。地也。鳳凰則之空中也。三者聖史。同主居地。傳記吾主在地所行。若翰若鳳離地翔天。其飛高矣。不止于空。不止于青霄。不止于天神。飛而至聖父之懷乃止。若鳳直視吾主天主之光。而目不瞑。後下示世。以其無始無盡者奇。四聖史之經。若宇宙四大行。火高貴于三。若翰聖經。高貴于三聖史之經也。

至于先知之奇。聖巴西曰。先知古聖。不及遠也。彼古教。斯新教先知也。新者勝古。互相不如。若翰勝彼。彼不能如斯也。彼也。天主槩遣天神來示。斯也。吾

主親口恒示。彼之經。一句一奇。斯之一句百奇。大異于彼。信乎。

至于童身之奇。熱祿聖人問曰。若翰焉得若鳳高飛。淚天答曰。其羽長輕。故也。二翅身神之淨貞。是也。過等乎貞。過等乎飛。又解其貞之至。曰。終身無容不淨之念。固主愛之至甚。因賜代已。騰聖母子者之位。因不許淨身腐朽于地。既亡復活。并靈上天也。

至于致命之奇。其苦無比。約有六狀。飲毒爲主一。受痛笞擊二。入沸油鼎三。被屏諸夷四。上四者皆輕。第五至重。卽年七旬之期。居世離主。第六更甚。愈重。卽主受苦之時也。解經者恒云。吾主諸致命者之首也。聖母其次也。聖若翰又其次也。主受死時。愛徒侍立。見所深愛之師。慘苦而亡。萬致命者之苦。萬萬難擬較其苦。彼之苦。身苦也。斯之苦。靈苦也。後嘆曰。其苦大過他聖之苦。其苦之榮。大過彼苦之榮。他聖以劍失命。若翰之劍。吾主也。榮矣其苦之榮。

史記有聖女。深愛若翰宗徒。以顯心愛。以效其苦。請賜得試主之死時。聖徒之苦。聖徒允求。一晷之期。靈心至苦。後曰。若翰宗徒。焉獨致命者哉。多致命

者之苦。大集一身。不及遠也。

至于聖會師之奇。十二宗徒。皆師也。但槩誨現世人。以口。少有遺書。以訓後世。若翰口教當人。遺書並教于無窮世。又諸宗徒布教幾年。早致命而昇天。若翰宗徒年七旬。廣布聖教。其言如雷醒人。其書如劍割疑。其聖如光開迷。廣遊多國。而化衆人。奧斯定聖人美之曰。諸天學之師。首師也。基所聖人又加曰。何獨聖會之師。天神之師也。

聖多默宗徒瞻禮。

經記見第六卷吾主復活後第一主日

聖斐理伯。聖雅各伯二位宗徒瞻禮。

經。

聖若翰第
十四篇。

維時耶穌語門徒曰。汝心勿忽勿惶。汝信天主乎。兼可信予。

勉勵宗徒之信。蓋云。吾實天主也。爾信天主之言。並可信吾之語。吾于聖父同性同體。彼此無分。爾輩不必分信。

予父宮

內多處。予語爾。今逝預備爾處。既備再臨接携爾。同

昇同居予攸已居。

勉勵宗徒之望。主已警伯鐸羅宗徒。當夜必背。又知諸徒因懼主仇同背。而恐或失天堂之處。慰之曰。勿

恐。爾輩天堂之處已定。我將去以備。又云。汝于將來可居吾今所居。蓋主身卽在地。其靈恒見天主。恒享真福。若聖人在天然。汝輩已識

予適攸去。且已識厥道多默曰。徒槩弗識師奚去。奚

識道乎。耶穌曰。予道路也。真實也。常生也。

主因其無窮之功。因爲諸德之

表。天堂正道也。因其全知。不能自欺。因其全善。不能欺人。真實也。因天堂諸聖人。皆視其天主之性。以享真福。常生也。

欲之聖父。依

予克之。

言吾真路也。人人可率繇。可賴吾功以立功。

爾得知予。則知予父。未幾當

知焉。

未幾。卽聖神降臨之時。蓋聖神降後。大開宗徒之明悟。使洞達聖父之奧情。

爾輩已見予父。

言吾子聖父同

體。父與吾之妙同一。爾若見我。子見父無異。

斐理伯曰。主允弟視聖父。弟願滿矣。足

矣。主曰。憐哉。爾迷。予已居爾間久。爾猶弗知予。斐理伯人見予。見予父同一。奚云。允視聖父。曾未信予在父。而父在予乎。予言匪出乎予。父居予內。躬行予行。汝

曾未信予在乎父。而父在乎予。倘弗信予言。宜予行是信。確于汝云。人實信予。必行奇行。擬予之行等奇。猶愈奇。予適將詣聖父故也。蓋云實信之人。或行奇行于吾同等。或在彼同父。與人所能。爾賴予名。而禱聖父。予悉允爾禱。

箴。

汝心勿怱勿惶。

或曰。人在世因有肉軀。正若惡田。農夫就勸。時時耘耔。惡草時萌。人心惡田也。邪情惡草也。自然發萌。人奚能使止。

哉。門徒之心。發惶懼之情。主責之何。曰。不責有情。勸禁情。惡情倏萌在彼。禁之在吾。彼主時。吾怠而許時長。以至侵靈。攻心取勝。乃可責之怠也。達未聖王曰。倏然發怒。可恕也。以怒得罪。可責也。奧斯定聖人解曰。聖王弗求弗怒。特求止之以理。倏然發怒。無罪也。止乃有功。

聖益博削喻曰。人心若海。邪情風濤也。直理三老也。風濤鼓舟。三老投寐。不免舟沉。人萌邪情時。可寐可寤耶。若車御。御不受啣絡之悍馬。羈繫則陷。拘束則安。

聖尼色曰。欲人無邪情。若人欲飛走者入海。水族者居于地。何欲乎。邪情忽弗發難也。始發速禁得也。發繇乎性。禁繇乎德。奈何。愛惡喜愁四情。在心若熱。冷濕乾。四液在身。覺二偏盛。將發攻害。急召良醫。忌口服劑。若任發無務禁止。痴人也。邪情神疾也。直理良醫也。遏抑弗許縱肆。妙劑也。不服而任發害靈。愚哉。或問直理何。聖奧斯定答曰。本性之光也。人人各備。便之知惡而避。知善而循。天主成造物時。禽獸依本性之勢。各受一奇。以別于他類。以就其所養。以避其所傷。或具毛羽。或備爪甲。或猛力。或輕快。

等。人雖皆無主。賜直理。以異于禽。人從人也。悖逆禽也。聖賢恒舉多譬。解其用。其職曰。直理。靈鏡也。韶美。韶醜。人莫能勿視。大光也。藏靈內。若燭藏之籠。風發而不能滅也。麗心。若日麗天。黑雲不能奪其光也。在靈若指南之針。恒指正道。人依萬不能差也。守靈若犬守室。主入熙熙。賊進悄悄。而不能自安。性光。靈魂之犬也。行善樂心。行惡刺心。達未聖王。謝天。

主曰。謝主厚恩。賜臣性光明。指正道。人履其踪。不能差謬。

汝信天主乎。兼可信予。

主預告徒。在世心受多苦。必當惡人之仇。虐王之酷。以至致命。門徒聞言。必殊憂愁。若卒

恐敵。不敢前向。主將二兵固靈。信一望一。今將畧提信兵。聖祭利解上文曰。信德。首胃。胸鎧。手牌。是也。魔鬼。惡人之利器。竟不能透過。人信主能並知其愛。心勵弗懼仇害。達末聖王謂主曰。主恒庇臣。怯之何哉。世王師旅。就近攻臣。臣必弗憚。毅然挺身。實信固心故也。葆祿聖徒又曰。僕愛主至甚。上世苦患。飢裸。危險。致命之凶。皆不能奪滅僕愛。若有信德。何必畏憚。毅哉信德之勇焉。古聖依信。大勝酷王之虐。被擊以石而不屈。被凌剛而不退。被慘死而不辭也。奇矣。信在。善人就被困攻。或生或死。常勝也。奇哉其勇焉。

伯鐸羅宗徒勸我等曰。吾弟。魔鬼猛獅也。恒巡伺隙可進吞人。披此信德之固鎧。乃不至受害。葆祿聖徒繼其言曰。魔鬼。弓手也。恒發火箭射心。必挽信牌。火箭皆滅。聖喜臘解曰。魔鬼之箭。衆也。各感各箭。信之一牌。焉能塘抵。答曰。可貴信德之公能。盡視形藥。槩有二等。私一。公一。私者。獨對一病。其能則

止公者弗囿于一。得瘳多病。德之類槩然。愛攻惡。謙攻傲。潔攻淫。等信。德公藥也。公兵也。渾身甲鎧也。魔箭雖衆。信德獨一。全護心。使皆空發焉。因益博削聖人。誦美信德。嘆曰。富矣信德。普地之富。擬信皆乏也。勇矣信德。普地之勇。擬信皆弱也。信德。奇藥也。普地之藥。莫及其奇。信德利兵也。諸仇之兵。不及其利。

予父宮內多處

聖奧斯定解曰。天堂之宮有多處。處有高低。吾友可勤行善。宮廣闊。無慮無慮。處高低。無慮無慮。稱功。可念葆祿聖

徒之言。慰勉門弟曰。星雖各光。其光有異。天堂聖人亦然。大聖。大光。中聖。中光。下聖。下光。光對其聖。各有本光。各安其光。而無慕他聖之光。

主舉上文若第二利兵。勉勵弟望。聖賢恒云。望有三等。善人之一。惡人之二。世人之三。善人行善。而望主報。惡人行惡。而望主釋。世人事世。而望世爵。第一實望也。第二妄望也。第三虛望也。今將畧解各望之態。

實望。黽勵善人。忻然行善。毅然挺身。而逐世苦。經記每瑟。古教聖人。幼時美甚。君女立之繼嗣。當時教人多苦。每瑟謝朝。棄輕榮光。投苦者。與之同苦。葆

祿聖徒指故曰。棄樂選苦。輕國之富。重世之乏。遠國臣。近主善民。望天主真報故也。聖達瑪實解曰。望德之大能也。人無勞苦。雖微心冷。瞻落手垂。而怯行工。人有大苦在前。輕身而不敢頓避焉。視麋鹿乎。麋鹿過海。往尋牧地。過際弗見美地。第聞地氣。方敢入海。善人之像。在世慕天真報。雖弗能視。信德其間司也。信在望德自隨。望在敢過世之苦海。望既過。則迨天堂樂岸也。

主曾規衆勸曰。可肩吾軛。吾軛輕且飭也。聖額我畧問曰。主軛守誠也。克邪欲也。受難爲義也。皆重而苦。主謂之輕飭何故。答曰。主軛重苦也。但人思報則變而爲輕飭。農夫軛牛。先備柔枕。架軛其上。牛背不覺其硬也。望報柔枕也。無望苦勞皆難。有望皆易也。

葆祿聖徒懋黽弟心曰。苦難之時。堅心以忍。望報甚喜。既堅則喜。視農夫乎。稼時多苦。望穡多喜。商客過海多險。望利而喜。兵旅敵寇多危。望祿而喜。善人難時。望報何獨不喜。解曰。善人若樹。苦難時。乾燥之時也。不務灌溉。樹木則枯。灌溉則茂。善人苦時。無念來報。靈槁難當。思之則勵。苦至而志不屈也。奇矣。望德苦難之盜賊也。賊竊人物。使人弗有。望德竊苦。使人就苦。視之若無。謂苦之賊故也。又見第三卷封齋前第三主日。又第四卷封齋後第二主

日。

罪人之望何。若伯古聖答曰。妄望也。若蜘蛛之網也。若木植礮嘆之地。根無濕氣。匪能長成。天主甚惡之望也。惡人縱肆。猶望祈主。主允之乎。其祈之聲。猥聲也。天主塞耳。而叱其聲。萬祈而必萬負。

經又答曰。罪人。禍人也。妄望天主也。惜夫。其望正若楊柳輕絲。風發飛而不見。若水浮漚。波起而滅。若烟騰空。僅登而散。若一宿之客。晨起嗣程。東主速忘。而不知何人也。天主責其望曰。爾望。僞望也。任意行惡。乃望吾慈來求。無可諾之求哉。就使聖人代求。不聽其求。不容爾望。反罰爾罪也。聖伯爾納解曰。罪人之望。無德也。罪也。其望無減其惡。反加其惡。天主甚惡。而罰之故。

世人望世。望謂之虛何。經答曰。今世。佯僞也。可望之乎。人恃而負。不必異矣。宜嗤其痴。世。脆薄荻葭。持之以杖。必刺其手。人恃世。禍人也。望而不得。遂也。其望若草生于乾燥之地。不能生長。未幾則枯。奈何。望世。望于空虛也。望于全無也。醜哉。人望世之產。心內妊勞。勞成產罪焉。猶云。人事世。望得事報。先

爲多勞。若婦妊娠。後槩多非。若婦之產。可醜之望哉。皆聖經之言。第十二卷雅各伯宗徒瞻禮。已見本論。

主允弟視聖父弟願滿矣足矣

人靈所願滿足也。惟不知滿足何在。竟于地而實在天。能得之

乎。達未聖王。世貴。大王也。世富。帑實也。視已若乏。謂天主曰。臣靈飢餓。若人腹枵。至親主面。餽也。缺也。主牧臣。如牧牧羊。牧所天堂也。入彼滿足。竟無所欠缺。噫。世之榮。擊愚人之目。仰而美云。真福者哉。臣云。吾主之良民。獨享真福。蓋天堂真福。諸真福之聚也。世之僞福。散分于人。一有財。一有子。一有能。一有勢。奚有諸福駢臻。而滙于一家者耶。故世福之人。孰能自逞云。滿矣足矣。乃真福獨一。諸真福之鐘焉。經曰。人既入真福之境。皆榮光。皆饒裕。皆尊貴。皆君王。蓋皆天主大臣。天主義子也。

昔時天主降飴味。以養教衆。經美其奇曰。異哉。味一而含衆珍味之味。解曰。斯味。真福之像也。蓋真福之名雖一。無福不在其內。斐理伯宗徒云。人視聖父。其願滿矣足矣。信乎。世福皆僞也。論已見七卷聖神降臨後第二主日。又見十四卷思念教中先人瞻禮。

聖巴爾多祿茂宗徒瞻禮。

經。

維時耶穌登山。通夜默道。天曙呼諸徒。選十二名之。

亞玻斯多羅。

譯言遣使者。今所謂宗徒者是也。

西滿也。主命厥後稱伯鐸羅。

即諸宗徒之首。原名曰西滿。主召之時改名。命稱伯鐸。羅譯言石也。蓋主預定立爲聖會聖殿之基。

諸德助其兄也。雅各

伯也。若翰也。斐理伯也。巴爾多祿茂也。瑪竇也。多默

也。雅各伯亞爾弗阿也。西滿伊名曰責落德也。

責落德斯乃本

地之名。猶云。某郡某人。

如達雅各伯也。付主者茹答也。厥後下山止。

平地諸徒且衆自如德亞

國名

及日路撒冷

國都

及居海濱

之人及弟落及西多

二府之名

偕從耶穌因聆厥訓因愈身

病因驅惡神蓋厥德達布于外病者撫而立痊

箴

通夜默道

或疑曰吾主明知衆徒之中可選可棄先自暮達旦不斷神工何聖益博削答曰示吾于興工之先可祈可禱求主福工否不得成

工也人知短小似過而不及似精而拙可恃之乎經記若耶穌將領師往征敵國人逐而以巧言禁心可誅而宥經解迷故曰易信甘言恃智罔先問主迷故也達未聖王聖智兼全遇事難決謂侍臣曰且待欲迨聖堂問主求決聖智者若是吾輩乃不如乎

天曙喚徒選十二

主將選宗徒多晷默道後托之理人靈之職可識或國王或國大臣當何勤選理民之仕有宗室朋友私

圖。倘無才識。竟勿負任。勿致敗民。兼敗本靈。經記。古教衆人。欲立人理民。天上警先知聖人曰。勿依私意。我指何人。可立當任。聖額我畧解曰。稀知理民者之士。得尋之易。尋得之難。久尋猶不及。可祈天主賜指。若問。天主之指何耶。吾曰。虛心祈主。詰問何人也。何德也。何智也。熟閑否。閱歷否。清廉否。幸得乃任。斯謂天主自指。不必等待他指也。

有聞聖人之規。異曰。煩哉。嚴哉。師規。如是何人得荷理民之任。聖人曰。理人急事也。衆技之首技也。責備精覈。理乎嚴乎。且亦何煩。其要歸之德智耳。德。理民靈。引法從德。智。理民身。使民避害就利。使各安分。莫慕分外。使皆和睦親愛。乃民內外皆全也。設仕有智無德。則知善而固弗行。卽害民神更害本靈。吾主所云。僕知主命。而固不行。可罰之重。是也。有德無智。盲人也。弗識引已。焉識引人。人與已恒亂也。吾主所云。盲者引盲者。舉足偕陷。是矣。尼責聖人解理民者之智曰。設有異獸。首獅。額龍。肩虎。腹狼。肱狸。股熊。手羆。足牛。各肢各性。依性可治。須備大智。乃得馴伏。得使衆肢互相和睦。不至相害也。庶民衆人。皆成一身。若異性獸。而成一獸。各人各意各情。彼猛斯善。彼抗斯順。彼奸斯貞。等情大異。可見同一甚難。理治之仕。欲使安平。無大智何

得哉。蓋法智醫。人病不一。人性不等。宜依人。病性調劑。病發于熱。攻之以冷。發于冷。攻之以熱。發于饑。禁食。發于虛。命補。另視病人之年。依齡備藥。又審天氣何如。七政之位何如。等。無智焉得如是。理民者。醫士也。民之邪情。其病也。當視人情。時勢以正。非有大智能乎。

聖人繼而嘆曰。迷哉。現時之迷。到處易遇。托民之人。不思齒齡。不審經習。常見有人。本務業田。偶遇合。遽升理民。卒世牧牛。托之牧人。於戲。人貴及重。自超物上。乃賤其貴。乃輕其重。迷矣。謬矣。

又繼曰。可法軍藝。有定律。有次序。光爲徒卒。熟後爲騎。後爲副將。後率一枝。後至統領六師也。設未諳軍法。未知伍行。托之領衆。敗師近矣。推喻可知。何須勤選理民之仕。

經記。古王夢見巨人異像。金首。銀胸。銅腹。鉄腿。土足。解曰。國人之像也。金。銀。銅。鉄。貴賤不一。國人高卑有等。理民者。金首也。比之金何。曰。將托責任。先當試之。若金。純乎雜乎。後依或純或雜。或任或棄。

史記亞勒山帝王將逝。無嗣繼位。國臣問王選誰以禪。答曰。至德至智者是也。史嘆曰。善王善答。善王公心。弗云。帝室之胃。得幸之臣。勳世之家。斯皆私心也。惟云。善理庶衆之臣。且立以理。善哉王答。善哉公心焉。

古今聖人亦然。經記。每瑟教衆之總戎也。將亡。憑伊得立繼位。時有子孫。及同族之盛。謂天主曰。主于斯衆之中。選一得德。得才得智。得能。能理斯衆。聖熱落且解。且勸曰。每瑟將謝位。祈主而禪。示將選理民之仕。不可視親。獨可視德。金銀幣帛田產。任貽乎親。而庶民且托乎德。嗟夫。可醜。今時醜態。常見大臣。以任人爲身家之計。槩任或購。或親或友。而有德有智。能堪其任之士。尙白首在田。悲夫。

天曙呼諸徒選十二

或問。從主門徒。數衆德盛。焉獨選其十二。曰。欲古新二教。彼此相似也。古教宗祖。共有十二。皆爲形

父。生衆乎世。十二宗徒。聖教者之宗祖也。神父也。生人諸天也。

經內十二宗徒之像不一。皆明顯其貴其職。今提其四。第一。古時天主初立。司教之首。命備寶珍十二。鍍飾表衣。解曰。最高至尊教皇。吾主也。其美服。聖

會也。十二宗徒。寶珍也。寶珍飾衣。宗徒聖會之飾也。

第二。古教衆人。久居異國。天主命徙入福地。大江阻隔。無計可進。天主大開水中闊路。教衆步過若履平陸。主命于江中取石十二。于將來爲步過奇迹之證。解曰。十二盤石。宗徒之像也。主選而取于今世之江。爲聖教眞証。爲聖會美宮之基。

第三。又教衆行際地。遙野曠。有乏口乾。幸遇美地。清水泉十二。暫止充力解渴。解曰。十二泉。宗徒之像也。衍聖教之前。人多迷謬。若困于荒途。靈性無力。無善潤內。靈乾可知。宗徒泉也。聖教清水也。人得領靈潤。而渴止也。

第四。撒落滿古王。創立聖殿。門前鑄銅大池。司祭者既湔。乃入奉祭。又鑄銅牛十二。三向望東。三西。三北。三南。而負銅池。聖殿。天堂像也。大池。聖洗之像也。十二銅牛。宗徒之像也。廣遊大地。四際。付人聖洗。湔靈。得入天堂也。

伯鐸羅。諳德肋。

云。問。十二宗徒。皆貧朴庸人。主選化世。似多不便。若使位高。學廣。富足者人。人人易伏。易化。易從也。主之意。

何曰。是天主奧意也。主曾規衆。並提聖教微奧。心憐于世。哲者不明。而此朴宗徒明達。仰誦聖父曰。伏敬聖父之深意。選世卑。而棄世哲。斯聖父深意也。葆祿聖徒。解聖父深意。先嘆其微曰。高哉。藏哉。密哉。天主無窮上智之庫。孰能指其意也。其意之路。漠然無迹也。

雖然。依聖經。及聖人之解。畧提三故以答。第一。葆祿聖徒曰。天主選世弱。意耻世強。使人勿恃其力。勿揚其能。獨揚天主之能焉。聖盎博削解曰。天主將行奇異。槩用朴質之人。一以施本能本知。令人明知奇異。繇于彼。榮光可歸于彼。一以易致世人之信。蓋人愈朴。愈不知裝飾。所証而愈可信其証。試主生時。始顯于世。欲人皆信其生。選朴質牧童爲証。欲人實信聖教之真。選朴質宗徒爲証。可信其証真乎否乎。

第二。聖盎博削答曰。聖教。靈性之教也。靈性所尚。真實也。主以真實得伏人靈。何必用世勢。不用便也。用多不便也。使選國王。國人弗顧其教。眞贗畏威盲然從教。而不知所從。乃人欺曰。以嚴恐嚇。無以眞伏人焉。使選博哲。庶人無對。緘口結舌。蒙然受教。而不知所受。乃人譏曰。以巧網人。無以眞化人焉。使選豐富。平人慕利。貪羨入教。而不知何入。乃人譏曰。以賄餌人。無以眞引人焉。宗徒世位于哲。富皆無。能伏世人。則知聖教眞實。

第三。聖奧斯定又答曰。吾主欲施本能也。以尊化卑。以哲化朴。以富化貧。何見其奇。人人皆能。而不足爲奇。以漁化王。以朴化哲。以貧化富。天主之能也。奇矣。使多人多國。輕棄同乳所乳之教。而飭心受從大逆世情之道。無有全能者之能。孰能哉。天主之言。卽行也。試厥始無質料成物。主命物出于無言。出口而物遂顯。而天主大顯本能。然也。主命眞教始行。命漸以進。命廣而滿。八垓。但命而效自著。蓋宗徒依命遊地。地衆聆言從之。數無數焉。人聞聖教。斯奇。猶疑吾主之能。固心弗信。迷人也哉。

聖瑪竇宗徒兼聖史瞻禮

經

聖瑪竇
第九篇

維時一人名瑪竇。坐征稅所。耶穌適過。目之曰。從予。卽起而從。時具宴款耶穌。征稅及罪人。貫魚繼至。耶穌諸門徒偕席。司教者竊視。謂徒曰。汝師同征稅。同罪人並席理乎。

皆仇人嫉妬婉譏之詞。蓋言君子小人。道異業殊。如水如火。不能並立。汝師褻邇惡人。同交同席。同惡何疑。

耶穌聆

曰。人無病。不必召醫。病者則召。

主深責仇人之迷。蓋言吾神病之醫也。爾輩視爾如無罪人。無有神

病。不欲近吾。以求神劑。斯者知已病求藥。吾近而治。可譏乎。

蓋思經詞。蓋達厥旨。經內天主

云。吾尚仁。弗尚祭。

或疑祭。天主美儀也。人奉天主宜享。經云。弗尚何解。有二。一。人祭而無仁。其祭無益。且天主弗尚。無祭有

仁。其仁有利。且天主亦尚其仁。二。奧斯定聖人曰。經意較擬仁德于祭。示吾天主何尚。猶云。吾尚祭也。惟愈尚仁也。吾主引經。責仇不法主心。而不尚仁德。若言。吾近罪人。同交同席。引之改非。皆仁也。天主重而尚之。爾輩乃誣吾以罪。良不達聖經之意。良不體天主仁心。

予匪降召義

者。惟降召罪者焉。

或疑曰。天主降世以救普世。來召罪人以改。召義者以進。改者受赦。進者受賞。今云。匪降召義者何。其解

有四。一。基所益博及多聖人曰。主責仇人自視若義。而實無義。猶云。吾來召衆。但必衆知其病。近吾求醫。爾輩度爾若義。若無神病。不近不求。反遠而仇。若來無益爾輩。若弗來召爾者然。

二。多瑪聖人曰。主降召衆是也。惟以救以召罪人引改。第一急意也。主今獨提罪人之召。且置召義者之意。猶云。吾來召人以改。義者無有所改。因第一吾來之意。不爲爲救召彼。

三論吾本性本力。普人皆罪人也。人義盡繇于主之功。猶云。論人之力。無一有義。皆罪人矣。吾來以召罪人耳。必來召衆。若人世無有義人。何能來召義者哉。四。奧斯定多瑪等聖曰。設元祖弗方主命。而子孫恒存初受本性之清純。天主不降爲人。奈何。元祖及吾輩。皆罪人也。因主降而伸救。主云。吾來召罪人故也。

箴

目之。

瑪竇原不知吾主。若叛逆臣。但吾主欲其降伏以歸。而爲忠臣。將二武士以攻目一。言一主之目。利兵也。若翰宗徒。神目見主在天。曰。目射異光。解曰。吾主之目。若太陽之射。太陽射地。富地。五穀長熟。五金生成。山之寶海之玉。皆太陽射者之工也。夫主目。憐射人心。何如富哉。有惡必改。有善必進。心迷投光。志懦勉勵。靈性所畜寶德。皆吾主憐視之工也。經曰。人初多非。靈性多乏。後變多善多富。皆天主憐視之恩也。蓋欲憐視。必開明悟。必携而引履正道也。

若伯古聖。謂主曰。主之目。肉之目乎。主之視。人之視乎。解曰。聖人揚主目之強憐視之恩。猶云。肉目。弱目也。人視。虛視也。主之目及視。甚異。目有力能動。

人心使改宿忒。視恩視也。視人靈性。諸善同入。實乎虛乎。

試瑪竇宗徒。主視以惡人爲之聖人。以俗人爲之宗徒。以征賦爲之聖史。主目之強信矣。昔異教檢輩。嗤欺瑪竇宗徒曰。痴人哉。異方生人過戶而不識何人。命之棄世。棄家。棄財。棄僚友。彼不問何人耶。何報耶。蒙蒙速起而隨。痴哉。熱落聖人闕之曰。異教迷人之詞。良不識主也。良不識尊貴面目之能也。良可恕其迷也。主也。外視而達人之內。磁石能引鉄。琥珀能吸芥。造物之主。不能引吸人心。使之棄世而從之乎。

從予卽起而從

主言其第二利兵也。若翰宗徒旣云。主目射光。又繼曰。利劍出口。解曰。口劍。主言之能也。劍透堅割硬。主言透

心。使人割滯。以便遵命。葆祿聖徒。揚主言曰。主聲活聲也。厲聲也。透聲也。劍透外身。主聲透內。透靈之體。透靈骨靈髓也。天主謂若伯古聖曰。吾聲。霹靂也。傲人聆驚。身顫心慄。抑志伏傲也。

達未聖王。廣述主言之能。曰。其聲之能。奇異也。大變四行也。命地吐穀。以養人禽而吐。命海翻攪而翻。命風倏起而起。命火霹靂大燭而燭。斯皆大能也。

惟形物之變也。主聲之能。愈顯于神物之變。發聲命教充滿匝地。地人大變國主世家巨富明儒多伏而變。皆主聲之能也。

經謂主。喻曰。主言羅網也。絲條也。謂之網何。曰。網罟羅禽。主言羅人禽。既入羅。不能脫走。主召人而要定從。無不伏而從也。謂之條何。曰。條縛物。主言縛靈。欲繫帶心。心無不隨也。

古賢設寓言曰。上古有謳者。清響絕唱。精巧撫琴。飛走者聞聲。弗自禁相續而從。賢解曰。謳人。上古豪傑也。以言能伏人心。當時無有文字。無禮儀。無君王。無法律。無城郭。人皆散野若禽。豪傑訓定而伏。使同居立君制律。以禽變之爲人。皆吾主之像也。世人前逆理如禽。後變順理如人。試瑪竇宗徒呼之。命從。卽起而從。主言之能信乎。

經內多喻解主言之能。曰。主言神光也。入靈炤靈。使棄暗投明。主言火炬也。引人。使履正道毋錯履。主言靈糧也。補益靈性之力。使得興得嗣得終諸德之工。主言神劑也。能療靈性之疾。使得安全。主言神火也。能融靈性者之滓。使煉若金。如是之喻。衆多難罄。

聖賢解經。異問曰。主言多妙多奇。多能奚有人聆。其靈多暗多錯多跌多劣。多病多滓者哉。答曰。人之怠其故也。不先備靈。不去靈阻。靈受主言。而弗受其益。何足異乎。

經擬主言若善種。善種播地。能生多穎。設農者怠而安。弗鋤弗灌弗耘。則惡草叢生。善種被壓。弗萌弗長。弗至成實。種之辜乎。抑農之辜乎。

又擬曰。主言若太陽。時擊人戶。欲進炤室。設吾闔門閑戶。而室仍暗。太陽之辜耶。抑吾之辜耶。推此二擬。則知人聆吾主多言。而猶少獲其利。則辜皆歸于吾矣。因聖人解右經。勸吾曰。主聲厲甚。恒喚世人。須師瑪竇宗徒。速領聖命而從。基所聖人曰。世人皆天主之僕。視順僕乎。卒世事主。念主忘已。主命受命。命難不辭。屬責吞聲。加笞而忍。多事多苦之報何耶。儻謁養命。短布蓋體是也。於戲。可報。僕聽吾命。毫髮莫逆。天主命吾。冥然弗聆。悍然多逆。無理甚矣。無義甚矣。於戲。吾主之命何耶。輕也。易也。飭也。吾事之勞。薄也。輻也。暫也。吾事之報。洪也。厚也。承也。於戲。吾主命吾。利益歸吾。弗歸于己。吾從爲善。不加主福。吾逆爲惡。不減其福。於戲。吾皆靈物也。盍師無靈者哉。天主命海。勿泛勿過。定域。海若含靈從命。命日月代光。如命互相出入。命四時更遞。時

刻相繼。靈明之人。可不從命哉。

時具宴歛耶穌

瑪竇宗徒設筵邀主。主不辭而赴何。熱落聖人答曰。示吾筵。或置或赴。恒可謀人之神利。主受形食養身。授神味養

人靈。聖基所曰。可美吾主愛人之情。多計以化。遇人慕訓。不怠而引。遇人得非。毅然正責。遇人設席請赴。不辭同席。皆化人之計也。蓋知各時各務。皆利以利人靈。第八卷聖神降臨。後第十六主日已有本論。

罪人貫魚繼至。耶穌諸門徒偕席。

瑪竇宗徒既改宿愆。不忍獨享主恩。急邀知交來聆

主計同改。良朋之效也。人人幸遇可愛可近。弗懼受害。惟惡友毒氣也。速當遠也。聖額我略曰。人交惡人。痴愚也。痴然授心。愚然受惡。未交以前。心信。交後。心曲也。惡友擬魔愈惡。人見魔鬼。可離百里。見惡友。可離千里。何也。答曰。設魔敵吾而負。乃借惡朋之舌。吾溺情。不覺其害而順。遠千里可乎。寧斫腐肢。以全百肢。更宜遠惡友。以全本靈。因盎博削聖人曰。爾友有非。引之以改。改之留之。逆之棄之。十一卷諸天神瞻禮有本論。

聖西滿聖達陡二位宗徒瞻禮。

經。

聖若翰第
十五篇。

維時耶穌謂門徒曰。攸命乎汝。惟相愛耳。世

主仇及異
日殺害宗

徒者惡
人也。

惡汝。當知先惡予。汝倘爲世人。世必愛汝。視之

若其物。爾輩非世人。予簡拔出于世。世惡汝者故。

言惡

人每愛惡人。視爲同類同情。汝既
皆善人。與彼甚異。惡汝謀害何怪。

宜憶予言。夙謂汝曰。僕弗先厥

主。世人既已迫予。異日必亦迫汝。凡已遵予言者。必
遵汝之語。予二三子來曰。爲予必遭多逆。但汝逆皆

繇于世不知遣予聖父焉。令予弗降。弗親諭人。則人靡辜。今也其辜靡有託故也。人惡予。兼惡予父。使予在時。弗行多奇。從來匪人先行。世罪差可原。茲既見多奇。猶憎予。猶憎予父。經曰。無故憎予。厥言茲有驗。

箴。

命汝相愛。

吾主在世。恒勸門徒互相親愛。將逝再三叮嚀。比父將亡。先書遺囑。分產于子。以養子身。愛人之德。主遺產是也。遺留于人。以養人

靈。靈有。則健。則活。無。則餒。則死。基所聖人廣述其要曰。愛德在心。地變而爲天堂焉。無在地變而爲地獄焉。使人相愛。國王何办法度。國臣何斷訟詞。士師何加刑誅。諸善入心。諸惡無隙可進。葆祿聖徒曰。愛人之人。忍人煩數。憐人患難。濟人空乏。人善。心忻。人惡。心憂。無逆上。無傲下。無忌等。和睦于衆。其

量甚廣。無一不容也。地變而爲天堂信乎。使人無愛爭。惡偷。奸殺戰等惡。連絡齊至。地變而爲地獄信乎。

聖人又繼曰。吾主云。愛人之德。吾真徒之號也。蓋主徒之位。雖包諸善。但愛人之德。明指其爲徒也。比之國王。服錦裳朝衣朝冠。猶不知何人也。國臣亦得服之。使服袞衣黻冕。不必猜疑待問。必是國王。而統享通國諸福諸富也。然人行多奇。多異聖迹。猶弗爲吾主真徒之效。蓋惡人賴主。亦多常行。惟有愛人之德。不必他問。不必疑貳。蓋愛人真徒之準號也。愛德使人得躋真徒高位。既登諸德。諸超性之善。自然畢隨也。

昔賢規弟曰。吾弟愛人。主卽愛汝。天主從始至今。多法以致人相親。厥始親造一男一女。意欲世人皆受生于人。皆出于一宗。因固其親。後禁同姓同族之嫁娶。命結于異氏。以延人愛。使易廣于異姓。又生地之時。不欲一地各全備。揀人之需。某地產某。某地亦然。地人無奈。遷本地所產。互市貿易。乃素無相知之人。始知結親。而和愛焉。又欲人無渙散。引之築城立邑。建侯以御。定律以羈。選仕以制。創造百藝。以通衆用。乃從王相。塵爲氓。相繼而習愛焉。巴西署聖人解斯天主之法曰。一國之律。一俯之制。先會人身。後結其心。恒見異國。異府。異俗。異音之人。既集一國一府。其俗其音則一。其心亦一。其身

之衆。特一心同具也。

葆祿聖徒勸門弟互愛。喻曰。統論世人。一身耳。分論。各各一肢也。可師一軀之肢。一樂。悉樂。一痛。悉痛。一行。悉助。損益公共。吾弟宜不似耶。師肢可。師吾亦可。吾也。猶吾視人。所欲與聚。吾樂其樂。痛其痛。人喜同喜。悲同悲。吾心猶照面之鏡。視人之狀。吾心卽應。而體其狀焉。基所聖人解曰。聖徒弗慮人勢。弗拘親疏遐邇之人。特思人皆爲人。同共人性。同寓一字。同享一地。一天覆蓋。一日照光。聖徒思一同之衆。愛衆猶己之一。廣哉其愛。弗求私利。恒謀公益。愚者教之。迷者引之。固者警之。善者進之。仆者起之。立者勗之。怠者策之。憂者慰之。多計何歟。視己若普人之母。視人若出胎之嬰。多法若乳以養其靈。

賢師示畢。向弟曰。聖徒切依天主之法。吾弟必法聖徒。不必怠心法之。乃樂天主之心。宜思普地之美麗。可喻琴瑟。名人各絃也。掌樂之師。愛德也。無之。琴瑟不和。天主塞耳。惡聆其音。有之。諧和。傾耳樂天主心。若奏大成。

弟曰。愛人之妙。其要其益明矣。但愛藏于心。難知其實是實非。請示何效以知。答曰。經云。誰人懷火而裳衣弗燬耶。夫愛火也。藏于內。弗著于外。未之有也。必多破孔以顯。伸手以揉人乏。一破孔也。額我畧聖人曰。矜行試愛。若錫試金。人乏。吾憐而濟。實愛之效也。乏。而吾忍弗濟。虛愛之效也。若翰宗徒謂弟曰。見昆仲之窮。心弗痛。手弗揉。虛愛哉。吾弟實愛弗係于口。特係于行也。以口以言美揚人行。勿汙其名。一孔之驗也。伯爾納聖人曰。和睦于衆。弗相抵觸。禁口弗啓以傷其心。真愛之效也。蓋經曰。口出甘飴之語。心則愛人。而致人愛。刺諷之言。遠心愛。而招人仇。宜禁哉。第七卷聖神降臨後第十二主日有本論。

世惡汝當知先惡予

勵勗門徒之詞。言汝居苦內。必思吾苦。因勉心弱。吾先受苦。先行難路。爾輩依迹而從。伯爾納聖人解曰。吾主。吾之首也。吾皆爲肢。首在世飲辛。去世飲飴。肢在世忌辛。後欲飲飴。何理乎。何得乎。吾主在世。其有二職。啓世之蒙。如善師者一。引吾敵魔。如勇帥者一。善師規弟。當先行規。不然。門弟且棄其規。而笑其師也。

主曾教衆。責仇曰。彼也。爲民之師。命民守誠。而彼犯誠。善師者哉。聖熱落解曰。主深責當時。兼今世之惡師。當今二時。有多命大而不行小。命重而不行。輜。彼也。此也。可比之師。在家先豐筵飽飫。後入學堂。多排規條。勸弟齋素。可嗤其條焉。

吾主異甚。前行後教。前受多苦。當仇之辱。後勸門徒受當。聖史所云。主前與行。後與教人。是也。又云。主之行及言。俱強也。解曰。言。本口氣而已。至輕至弱。以行爲仗。行輕及弱。則言無靠。冷出師口。冷人弟耳。焉得動心。若藤靠藤。彼此同謝同倒。行強。則扶弱言。若藤靠木。聆者忻聆。而取益也。聖史曰。主行言俱強。故也。聖額我畧又解曰。人爲人師。以言教弟。本急職也。以行教弟。愈急職也。前行開心。後言通心。行言皆備。實師也。獨務口言。師之幻影也。先自荷任。後命弟荷。任卽重辛。門弟甘荷。視之輕飭。吾主者。善師也。先列其苦。勉徒之心。宗徒視表。甘心當苦。

主。勇帥也。有危挺身。一步不退。吾皆兵旅也。可退可隨哉。史記。昔名將往征寇地。時天亢災難行。地勢巉巖難上。道路崎嶇難進。寇兵兇猛難當。將前多言勗勵。後自行引師。衆隨如一。一合敗寇。而取大勝。吾輩之職。攻天而已。當路之寇。魔鬼也。仇人也。世難也。惡情也。吾主。吾帥也。前勝魔鬼。忍仇之辱。酷

死之苦。便知吾輩何如。伯鐸羅宗徒曰。吾友。主前受苦爲吾。遺留形迹于世。當依而隨。常念主苦。斯念若鑑。蓋身蓋靈。使弗驚世苦。

經記。教衆出惡人之國。而之福地。行際一望曠野。無道可進。主遣天神。布雲先衆引路。衆弗視神。望雲而從。解曰。皆主及吾正像也。吾皆過世曠野。意至天堂福地。先聖之踪影。一則稀矣。一則幾泯矣。後繼者。奈何槩差正路。天神降引。吾主之像也。神居雲內弗現。衆望雲而從。吾主降世引人。其人性若雲也。內藏天主之性。既降。恒行吾輩之前。前受萬彙之苦。以至受死。因指天堂正路焉。賢解像曰。於戲。彼衆信神。神止衆止。神行衆行。神左衆左。神右衆右。望神居動。一一盡依。吾輩盡信天主耶。蓋從踪跡耶。吾主迓苦。吾迷于樂。彼之天堂。吾往地獄。固哉迷哉。

汝倘爲世人。世必愛汝。

皆慰門徒之詞。言世物互相肖似。互相親愛。視之若同類同性。異類性物。互相搏噬。試獅

合獅敵象。虎合虎殺狼。水合水滅火。世物皆然。豈獨世人不然耶。世人惡汝。可喜。蓋不似世人也。主曾謂門徒。指其仇惡讐之故。曰。吾若大光。入世炤世。人皆棄光投冥。其行皆醜。故也。善人行善愛光。喜人視善。而美其行。惡人行惡。忌人視惡。而此其醜。聖奧斯定舉譬曰。惡人。若瞶人也。不當明處。居暗則

安。又比曰。美禽若鳳。晝飛。不忌日光。不忌人目。以施其美。醜鼠夜出。忌光忌人。以匿本醜。

聖經廣述惡人仇善人之故。曰。惡人盟詛曰。並力逼迫義人。其行吾行。矛盾也。嗤吾若痴者也。責吾行若醜者行。彼不能視吾。吾不能視彼。吾皆可惡。若吾異類也。因經勸義人。預固其意曰。吾于欲始行善。爲主忠僕。毅然可始。預避魔計。先防惡人。魔鬼惡人同力謀害。其惡謀不覺突至。

聖瑪弟亞宗徒瞻禮

經

聖瑪竇第
十一篇

維時耶穌

主遣門徒廣遊本國布教。門徒如命並行多奇。以致人信。既歸述所行奇。主知門徒已明達聖教奧理。甚喜謝天主聖父。曰

予揚聖父天地真主。蓋閉乎斯於世之哲者。

斯字指教幽奧道理。哲指

本國司教之衆。又指已往之儒彼者。因妬因傲固心不信主。不信三位一體之奧義。以此天主弗炤其心。俾信當信之端。以救本靈。而開世之

小者。

小者。門徒也。皆勢卑賤。性質淳。心謙遜。謂小者故。

父欲如是。悉繇于父無測之意。

予父畀予萬物柄。

主解降世之故。召引人得昇天。其故也。斯約包三奇。茲解第一。即有能召引世人。猶云。召引衆人大能也。

大權也。無能權。即欲召引人乎聽從。吾父授吾萬有之柄。聽吾欲召欲引。皆當奉命而從。無人知子。

指

惟父者知

之。無人知父。惟子者知之。子欲示人。人則得知。

解第二奇。猶云。人依

本性之能。不能知聖父。不能知聖子。必要超性之光。天主默啓其靈。吾權不止理人外身。亦能理人之內。欲示人知吾聖父。人即得知。

苦難者。

即外受于世。上之苦楚。

荷任者。

即內苦于罪之重任。

俱來。邇予。予慰輕。

解第三奇。猶云。人有權而弗肯用。虛

權也。吾既受權。能用也。欲用也。因召普地任苦之人。慰其苦。輕其任。

爾伏項承予軛。

軛。聖教諸誠也。軛拘束牛。禁勿恣遊。聖誠

繫人。禁勿縱弛。謂軛者故。

法予。予性良善。心謙遜。

解有二。一。人須聽命近吾。若弟受業。法吾善。吾謙。奧斯定聖人

解曰。吾主全備奇能。厥始造成天地萬物。在世行多奇異。今弗命人效其能。惟命師其善謙。明示二德之要。二。主意若云。吾實世師。召人爲弟。吾本性至良善。

本心謙遜。吾弟不必驚吾也。

爾神乃康。予軛飴矣。予任軛矣。

聖基所解曰。主命雖苦。並調于飴。正

若良醫藥劑峻苦。病人難服。和之以飴。服之則易。

箴。

閉乎斯於世之哲者。而開世之小者。

或問天主意。何不開世哲之明悟。使得信從聖教。曰。

其心之傲故也。傲惡入心。窒路滿胸。聖教無門可入。無所可住。主曾責仇曰。爾輩何能受教乎。各各自滿。竟皆獵譽。猶云。人入吾教。當屈其意信吾。爾皆自用信已。能進之乎。聖額我略解曰。斯主之言。明顯謙德之能。教規深奧。若寶藏庫。而戶穩鍵。謙德其匙也。又明顯傲惡入心。冥心不容。天主神光焉。經設喻曰。天主聖子設筵。遣使速客。命高呼曰。小孩也。無知者也。來矣。近矣。吾筵已備。天主上智。吾主也。豐筵。聖教也。小孩。無知者。謙人也。謙者易信。傲者難伏。聖教容彼棄斯。聖奧斯定曰。主降親口布教。若富人設豐筵。各規各味。皆珍飴。多言請邀本國仇人。奈何。傲惡敗味。嫌珍味如餽。不屑赴筵。彼棄主教。天堂棄彼。

父欲如是。悉繇于父意。

聖奧斯定。且解且勸曰。吾主。上文警戒吾輩。勿問天主。何福某人。何苦某人。某人聆教何。

信某人同哈何逆。吾主已解其故曰。悉繇于父無測之意。其意無測。汝何妄欲測哉。虛欲也。危欲也。汝欲無差勿察。聖額我畧又曰。天主至義也。行而吾莫達其意。可伏不必猜貳。至義之工。必並至義也。

達未聖王謂天主曰。主至義也。主意淵乎其淵。皆無底海也。解曰。聖王前提主義。後提深意。示人其意必有義。有義則善也。則聖也。嗟夫。主之深意無底無垠海也。吾明悟若朽爛之脂。欲度不免裂沉也。經云。物勝汝力。勿妄審究。天主深意。巨光也。汝目。蠅目也。欲對視。必盲也。主又曰。吾意汝意懸絕。互離若天于地。皆是也。

天主曾呼一先知。命入陶肆。而視其工。陶匠時旋成一器。偶破壞。急取壞泥。再成他器。天主謂先知曰。吾若陶匠。汝皆若泥。陶人隨意作甌作鑊。泥順受形。靡問何故。吾如意或福或苦。汝可安順。不必好問吾意。祿祿聖徒解上喻。深嘆曰。高矣。天主上智。其意弗測。其路無迹。陶人先作細器。後作粗器。泥皆同一。器具貴賤不一。倘問何故彼貴斯賤。吾曰。陶人之意也。問者問之。卽已。不復再問。然也。天主理人。理之如意。可敬聖意。不可問何意耶。何故耶。

宗徒曾問吾主曰。國人久屬異王。久苦酷政。主今救乎。或待他時乎。主責之曰。迂問哉。世之時刻。在聖父之手。知不知。今時來時。于汝何關。聖神已將降臨。可備以接。何必問世之勢。主責門徒。並規吾輩。當務修靈。伏敬主意。不必究天主何意。

苦難者荷任者。

云

伏項承予軛。

云

上二句。明示惡人善人。皆負本軛。軛名同一。軛

勢甚異。惡人之軛重。辛。善人之軛輕飴。

惡人之軛何。聖基所答曰。惡人之罪也。世物至重。擬較罪重。皆輕也。物重鞠躬。使伏于地。罪重曲靈。使至于地獄。經內天主責惡人曰。背吾降虐王。其軛。鉄軛也。汝荷而無其憐。可憐汝迷汝愚焉。虐王。魔鬼也。鉄軛。罪也。魔樂人負罪任。又謀加惡增重。安憐以輕任乎。

達未聖王深思宿非曰。重矣吾罪之重。皆若重任。靈荷而曲。使不能起首也。奧斯定聖人解曰。聖王比罪薪捆。以解其重。噫。聖王罪稀。猶嘆其重。惡人時刻樵罪薪。時刻加重。猶不覺其重。迷矣愚矣。

善人之軛何。曰。天主教也。天主誠也。伯爾納聖人

問曰。聖教多重多苦。謂之輕飭何。答曰。槩有四故。

一。吾主神佑是也。聖教名軛。弗偶名也。軛無一牛之任。必駕耦以負。教軛。兩人之軛也。人一主一。因經指善人曰。一肩事主也。賢異而問。守教事主。二肩

僅足。善人烏猷獨一。答曰。善人伏一。吾主伏一。有二。何必

多哉。蓋人毅然始行。主卽伸手扶之。重任則變爲輕矣。

奧斯定聖人。未進教前。且視其聖。心喜欲進。且視其難。心驚而退。久猶豫不決。終定而進。謂主曰。主善御哉。善御駕軛。傳以油。使柔易負。吾主神佑。吾油

也。前視主軛若重多硬。今視若輕若

柔。主昔曰。吾軛。輜飭。主言真實也。

二。習慣是也。色溺加曰。牛不習負軛。伏之則難而退縮。過時伏。順而近。農始行農工。手足柔軟難行。既習胼胝之勞。不覺耒耨之苦。兵旅皆然。他技皆然。

習守聖教。

豈獨不然。

經記。達未幼時。以牧爲職。寇兵突至侵邊。達未欲出應戰。王命躬擐甲冑。如命披戴。覺舉動不便。對王曰。重也長也。臣不習慣。一步不能進。卽而棄之。解

嘆曰。達未斯答。異教之答也。來哈聖教之規。嘆難忌苦曰。善矣聖矣。惟重而長。多誠多規。其重也。拘束終身。其長也。卽棄不欲進試。伯爾納聖人曰。無進無試。視之若重。吾不爲異。失心不欲進試。吾則異之。蓋人旣久居暗。倏出視光。當之難也。旣久閑遊。無習勞苦。倏始行工。當之亦難。旣習視光行工。昔難今易焉。

三。望報是也。奧斯定聖人曰。異教之人。聞主斯言異疑。曰。主軀其教也。其誠也。克己也。忌世之樂。抱世之苦。伏諸身欲。強奉靈命。羈舌封口。緊閉外司。弗許自適。勿害于一。忍恕人害。斯軀斯任。飴輕耶。辛重耶。聖人答曰。且置吾主真實之證。獨以理決汝之異。將釋汝疑。夫人欲解飴辛之味。必當預嗜其味。否。何能哉。汝或非教中人。靡嗜其飴。特嗜克己等苦之餽。獨知其一。弗知其二。詎能作證。必問越歷之人。而恃其證。斯葆祿聖徒也。慰門弟曰。聖教之苦。須與輕易之苦也。其報永久隆重之報也。可信汝無嗜之證哉。可信大聖人已嗜之證哉。其證若真。汝聞主言。不必異疑。蓋當暫且輕之苦。以享永且重之報。謂之飴。謂之輕。信乎。盍思世人。病者望身痊。弗忌藥苦。兵卒念賞。弗辭敵危。商賈慕利。弗懼浪險。嗟夫。其痊暫。其賞薄。其利微。尙因愛而視之如重。

視苦危險如輕。汝愛後世之隆報。乃主軛則飭主任
則輕。蓋以苦之爲飭。以重之爲輕。愛德之本能也。
四。吾主及先聖人之表。是也。
第一第三第四卷已有本論。

聖經直解第十三卷。

陽瑪諾譯

聖人瞻禮。

聖人之理

中士問曰。各國首務立善教也。善教首務正人內外。致之成聖。是也。因各國有本國之聖人。請示極西所謂聖人何妙何聖。得登聖人之高稱。答曰。西方人登聖位。難矣。嚴矣。必全備諸德。諸德必卓立常德之上。至于極隆。又其在時。概行多奇。多異聖迹。明顯其聖。可識其難。然在時。人亦不敢稱聖。必俟之逝世。卽逝世後。人猶不敢任臆。與之聖稱。必待教皇細察詳究。多有見証。果其德甚隆備。在世行何聖迹。口口皆符。教皇乃籍名于聖人之冊。衆始尊之爲聖。繪其像。立聖殿。求其祐。蓋明知其定在天堂。而爲天主聖臣也。可識其嚴。

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

其貴。聖人在天。皆天主之孝子也。忠臣也。良友也。天國國王也。葆保聖徒。嘆其貴曰。聖人居世。世忝與同居。熟落聖人解曰。統合普地之貴。擬一聖人之貴。無足貴也。夫聖人在世至貴。其在天之貴。爲何如貴乎。第七卷聖神降臨後。第二主日已有本論。

護保世人。聖人之本務也。聖賢稱爲人之中人。當備二端。爲國君幸臣。大得其寵一。愛憐托己之人二。恃幸寵敢求。因愛憐欲求。聖人皆天主幸臣也。天主異寵。不敢求乎。皆吾人之類也。視人若同族之親。吾之苦險甚悲。不欲求乎。

聖伯爾納曰。吾皆可喜而喜。有天朝多臣。恒爲主保。聖人在時。指引度世之苦海。在天代求。救得登岸。在時引吾立功。在天求主報功。聖人在天富盛。不求爲己。恒求爲人。可喜爲彼之真福。可喜爲吾之神利。

聖基所又曰。榮光聖人。爲彼賜世。天主恒情也。讀聖經。洊得多証以証。爲亞把郎古聖。賜其侄勿爐。爲達味聖王。賜嗣裔弗敗。爲葆祿聖徒。賜同行莫沉。

爲德望聖人。賜葆祿以主之仇爲主之徒。大哉聖人之益。天主爲彼寬恕惡人。實爲罪人之城。四方包圍。禦罰不進。聖人在天若星。星恒降澤豐地。聖人恒求。使主福世。

聖額我略勸曰。吾友在時。勿怠恒求聖人。賜護保審判之時。可效世人。有事於士師之前。勤尋知愛。代已進言。吾友異日必至吾主座前。聽斷終身之行。今求聖人。智也。怠而不求。愚也。史記。昔有婦勤祈聖人。一日加勤。倏現二聖。若旅過戶。善婦急呼家婢濟之。聖人曰。吾至貴也。盛富也。不必爾濟。吾特來濟汝。汝今求吾。審判時當盡力救汝。言畢不見。

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

古教時。天主命教皇彌光金牌。鏤先聖之名。將入聖殿奉祭。懸頸項間。恒視聖額。我畧曰。主欲先聖之德。恒在胸次目前。胸次以愛。目前以法。奇矣。聖人天星也。恒炤吾靈。指之諸德。某指仁愛。某指謙讓。某指忍耐等。噫。多光多星。炤吾指路。可行勿差。可走無蹶。可飛無息。吾乃若盲多錯。若躑多蹶。若驚不進。赧哉。

聖基所深戒。怠人曰。迷哉。人皆揚美聖人。而無顧聖人之聖。人不法聖人。不必揚聖人。重聖人。而實輕聖人。何理耶。聖人前行聖行。後成聖人。可知法聖人之聖。首善也。揚美聖人。次善也。

勉吾望。聖而公會。立諸聖之贈禮。聖熱落解。故曰。獨致命之聖。雖每日得瞻五千周年。不盡其數。況他聖之衆耶。若翰宗徒。神目得見聖人之衆。曰。前視古教聖人。其數十四萬也。後視新教聖人。其數無數也。吾知彼皆在世。先行聖行。後得昇天。可勉心懈。可法其德。可望得同聖同昇也。基所聖人。最勵吾望曰。天路峻澁。上之爲難。行之不易。多聖在前。剗峻平澁。奚失望哉。聖人在時。人類若吾。負軀若吾。有情若吾。天路幾塞。勉勵而通。彼

先吾輩。大開通塞。可望而隨乎。可失望而退乎。

奧斯定聖人。未進聖教前。久疑進止。私想曰。弗進。弗救吾靈。進而弗守。吾靈無益。進而守至難。如之何。進否之間。神目倏見孩童。稚女多聖。聞聲曰。斯皆在世。守誠受苦。汝失望。不敢守受哉。聖人猛省。勉勵心弱。不日成大聖焉。

或問曰。聖人之聖。皆歸乎己。法之益。皆歸乎我。倘有善法。以法請示。曰。恒誦其書。習玩其行。實善法之善法也。弗識聖人何爲。能法之乎。習覽習玩。則知其德。嗜其味。收其益矣。

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

又喻曰。孩童新進發蒙。其切要有二。一看古名法帖。或模或對。二求勤師。時勉其進。時責其退。吾輩始入德學。如蒙童然。聖人行實。其法帖也。其嚴師也。進則引之。退則責之。迷則指之。劣則厲之。怠則策之。冷則熱之。

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

諸聖人之瞻禮

經

聖瑪竇
第五篇

維時耶穌視衆齊從登山。既坐。門徒就。主示曰。神貧者。乃眞福。爲其已得天上國。良善者。乃眞福。爲其將得安土。涕泣者。爲眞福。爲其將受寬慰。嗜義如饑渴者。乃眞福。爲其將得飽飫。哀矜者。乃眞福。爲其將蒙哀矜。心淨者。乃眞福。爲其將得見天主。和睦者。乃眞福。爲其將謂天主之子。爲義而被窘難者。乃眞福。爲其已得天上國。爾倘爲予被咒辱。殘害。妄誣。乃眞福者。受苦時可喜悅。既迨天國。必承隆報。

聖奧斯定解右經曰。右經明示世履眞福之殊。履福在外。眞福在內。履福。富爵樂安是也。眞福。貧乏苦難是也。聖人繼而又曰。吾友可重。內眞可輕。外履

遇苦可喜。蓋
遇真福也。

古時每瑟聖人。依天主命。剡制奇木造櫃。藏收寶物幾品。櫃木極貴。內品甚珍。後將粗皮。蓋包其外。豫備天變。勿致櫃敗。貴櫃善人也。其貴內貴也。內藏右八端八珍。其外恒有貧苦。若堅粗皮。得包內珍。預防世變。弗致其壞也。

史記昔有極名繪師。曰亞伯。繪女像。極盡其美。命弟摹法。弟筆不及。多加寶珍。以娛人目。師視而嗤之。曰。不能盡美。畫富耳。吾主及今世之像。吾主巧精繪師。止務畫美人內。右八端靈美也。斯像真實。智者視之必重也。今世拙弟也。務畫人外。弗顧人內。富厚世爵。逸樂。皆外珍外美。斯像僞幻。止娛愚痴之目。智者視之必輕矣。

解又曰。吾主降世。因指天堂高路。示吾人漸登得入。右經登梯也。八端八級也。欲上可依。其外靡有他梯。後勸曰。吾友勗志。各各競先。勿慮其落。梯級皆穩。勿厭其長。其高天國。勿輕其質。其級皆珍。勿恐差路。主先引導。其迹深印于各級。萬世不能泯。余今依經次序。將釋八級之槩。

箴

神貧者乃真福爲其已得天上國

斯第一級也。解斯級可知。貧有三等。身貧者一。貧神者二。

神貧者三。第一。原無善無惡。第二。恒惡。第三。恒善。

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

貧人弗知身貧之善。因弗知謝主恩。知富惡。則知貧善。聖基所曰。富人恒懼盜賊。恒懼身害。賊謀刦財。先謀害命。寧獨懼盜賊。且懼高我之謀。嫉我之怨。同侶之誣。同室之貪。子孫企望夙死。得享其富。多懼之中。安乎。經所云。富人集財。而致其害。是也。第三卷第二主日。又第四卷第一主日。已有本論。貧人者大異。正若人居高山望海。聽視嚮動而笑其猛。平安度生。弗慮心害。就在盜賊之間。安居穩寐。古諺有云。貧旅偶過賊藪。高聲謳歌。無可懼是也。

聖賢勸貧人曰。汝爲貧。勿色憂。勿心失望。勿謀人財。勿屈行醜。蓋經曰。貧人之苦。其陶也。爛精下靈。當貧之火。則純因貧行穢。有滓而益增滓。何益哉。良聖人問曰。天主何意。恒有貧人。世財皆在。主手。若分于富。盡分于貧。使彼此得均也。答曰。欲報貧富。其故也。貧忍有報。富濟有報。經曰。貧苦之忍。終不至辜負。富人忻心而濟。天主甚愛其濟。解曰。聖經何云。忻心。答曰。示富人何必行濟之工。以致其功。蓋人濟貧而心不忻。但濟以免貧數。其濟救貧。而不樂主心。可望報乎。

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

貧神者何。曰。罪人也。罪惡人靈。盡敗靈德。罪人謂貧神者故。惜夫。罪人不念其貧。時刻加惡。而加其貧。第三卷封齋前第一主日已有本論。神貧者何。曰。輕棄財利爲主。安居于貧。意欲割心世阻。因法主貧。而全從事是也。右經云。神貧者。乃真福。斯貧也。斯德。修道者之德也。其益難罄。其報難測。

耶穌會規內。有一曰。會士可愛神貧。若子愛母。猶云。神貧之德。乃修士之母。自生多益。若其子然。神貧之德。輕人之身。令易行諸德之路。世財重任也。桎梏也。夫人或負重任。或受綁繫。焉得速行。神貧棄任。解繫。靈身甚輕。行速若馳。伯爾納聖人曰。神貧之德。靈性之翼也。奇哉其輩。靈不必習倦。一飛卽至于天。汝信主言哉。蓋云。神貧者已得天國。真福之六端。吾主許報曰。某德將得天國。至于神貧曰。已得天國。其飛速矣。其報厚矣。宗徒問主曰。弟皆棄財從師。師將何報。主曰。汝之報厚且隆。來日吾降判世。汝輩同降。皆坐高座。同吾判人。聖賢解曰。主謂門徒。而許審世之位。惟神貧之士。勤敏于精。日精其精。皆在主許內。皆同判世焉。

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

良善者乃眞福。爲其將得安土。

良善。第二神梯之級也。神貧在心。良善次繼。可謂神貧之長子。今將

畧提其貴。其勇。其益。其報。

其貴。良善。吾主本德也。主曾勸衆曰。可師吾之良善。古新二經。頻列主德。至于良善曰。主。良善羊羔也。蓋云。他獸或具利爪。銳角。長牙。硬嘴。毒氣。當兵。以敵仇獸。其間倘無此兵。必備善。身輕。以避身害。惟羊羔皆無。剪絨而不吼。致之死地。而不逆。吾主良善也。經借羊羔以比。主貴至甚。可見良善之貴。比之國主。所用器皿。裳服皆貴也。弗貴弗用。吾主卒身良善。時刻不輟其工。貴哉。

其勇。伯鐸羅宗徒。舉主良善曰。受咒多般。勿復以咒。受苦多類。弗憤以懲。噫。以良善之勇。勝魔之勇。而贖世罪焉。奧斯定聖人解曰。主。善羊羔也。魔。兇猛。

獅也。魔肆心兇。主獻心忍。以忍破魔之兇。致命之衆。法主良善。而並法其勝。可知良善之勇。

主遣宗徒四遊布教。曰。人皆如狼。汝可如羊。乃伏人伏魔也。聖基所深異曰。異哉。主命。異哉。敵仇之計。世人敵寇。以猛敵猛。以勇勝勇。主以良善命徒對猛勇。異哉。答曰。欲示良善之勇。蓋徒如命隻身。若羊突入狼羣。而獲大勝。當時良善如是。今時必然如是。良善忿怒二人。或有時互爭。怒人目眦。口訶。手挺。乃良善者。忍耐其兵。世目視彼若勇。若勝。視此若劣。若負。天主大美其勇。大揚其勝。勇哉。良善之勇。

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

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

吾主甚愛。勤顧良善之人。其第二益。聖基所曰。吾主爲良善牧人。良善人。其羊也。怒人。豺狼也。主牧之乎。達未聖王所云。天主視吾良善。若牧牧吾者。是也。

其報。右經曰。其將得安土。或問。安土何。曰。聖人之解有三。一。伯爾納良等聖人曰。安土。軀身也。肉軀猶逆馬。邪情恒發。人卽盡計難伏。良善伏怒一情。主賜其制伏等情。使心不動。若居穩地。

二。基所等聖人曰。安土。普天下也。怒人不和于衆。皆抵之不容同居。若遊于地之外。何人莫愛良善焉。善者。因相肖而愛。惡者。因不復而愛。海內皆爲兄弟。到處皆其安土也。

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

泣涕者。乃眞福。爲其將受寬慰。

或問曰。涕泣之故不一。人喪考妣而哭。失財而哭。受刑而哭。凌辱而

哭。斯皆在真福內否。曰。否。恩情之淚。貪財之淚。自愛之淚。復讐之淚。皆本性之淚。焉得真福超性之報。聖賢解上文皆云。人或泣本身之過。或泣他人之罪。斯真福人也。泣本身之醜。真惡也。泣他人之尤。真愛也。涕泣皆真。獨真福真報。得對其真。良聖人曰。或涕泣自罪。或人非。真福者之淚也。蓋淚前本靈。靈既淨得享真福。

或疑曰。罪垢在靈。涕泣在身。安得通內洗靈。經答曰。目。靈性之門也。門啓。靈內得視。目開而哭。靈痛自顯。淚流于外。則爲內痛真証。靈魂真痛。天主則釋。則前宿垢。不必疑。蓋謂罪人曰。隨時痛哭往非。隨時悉釋其非。

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

繼曰。人重藥草之汁。因得明目。輕病舒心。痛淚之汁。其力其能。大勝萬藥之汁。他汁雖珍。弗能自滅地獄猛烈一星。真痛一滴。息撲地獄之焰。又曰。痛哭

攻敵。天堂固城。突門而入。至主座前聽判。毅然弗懼。仇魔多訴。多呈多計。列排宿非。終不能得計。痛哭自地。迨天。惡神不能截路。天神不能闔門。安入安求。求萬萬不得。負一。天主視人痛哭。塗抹罰案。立釋其罪。

額我畧聖人大異罪人不哭。往失曰。已矣乎。罪人之愚。已矣乎。罪人之迷。不思所招。其愚也。不念所失。其迷也。不思宿時無善。斯時有惡。不念已失。真福之宜。已招地獄。眞苦。不思不念。其不哭之故也。可哭而嗤。痴人之嗤哉。經責其嗤曰。愚人恣肆大笑。智人僅敢微笑。罪而笑。愚人也。罪而泣。智人也。奧斯定聖人喟然嘆曰。醜哉。世人之態。受罰爲罪。獨哭罪罰。弗哭其罪。落累多哭。落罪弗哭。子死慟哭。靈死弗哭。世物皆兒虛戲。視之若實。愛之若重大。哭其失。失靈實失也。重失也。視若虛輕。愚矣。迷矣。弗淚爲靈。而淚爲身。可淚斯淚也。主慰涕泣者曰。將受寬慰。其報也。寬慰。今世後世之眞樂是也。或問罪人在世有樂。心疑曰。愿在人內。靈性之獄卒。刺心利劍。齧腸毒龍。靈目黑烟。是也。罪人奚能樂乎。曰。聖人舉上喻。解罪人之害。而不涕其害。涕者人甚異。痛哭者得釋。靈安心平內淨。靈目復明。前乃天主之仇。惡鬼之奴。後登天主義子之位。樂甚不亦宜乎。

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

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

若翰宗徒。神目曾見天堂真樂。倏聞聲曰。斯天主之朝官也。聖臣既入。天主親口安慰。親手拭淚。竟不能再哭。其哭已去。永不復至。斯皆涕泣之報。痛哭

之益。右經謂之真福者故。第一卷吾主聖誕前第一主日。又第二卷三王來朝後第一主日已有本論。

嗜義如饑渴者乃真福爲其將飽飫

嗜義如飢渴者何。曰。解有二。一曰。義公義。即萬德之

聚也。人尋諸德。弗可若人飽飫。食飲雖旨。亦則不甘而棄。惟勤業者。如飢渴而覓飲食。一曰。義私義。即依理斷獄。依功分賞之德也。解諸德之聚。或問。慕德而心勤業以得。比腹空求飲食者何。曰。故有三。

一。世人之苦勞。皆爲得便飲食。商賈梯航。農夫胼胝。百工勤動。皆腹飢渴之故也。古賢曰。至矣人腹之知。甚矣其智。諸技之師。諸難之夷。諸侗之明。人腹也。無腹。人皆閒。皆勿顧禮。皆異類也。有腹而空。必生多計。以實其空。人靈飢渴于德。自勤計以充。即有百阻重難。視之輕易。其飢渴之故也。

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

賢解右經曰。嗜義如飢渴者。何難不易。何苦不飴。勞至挺身。患至先迂。仇辱安忍。魔攻毅敵。但隨遇行德之機。隨行恐失。惟圖充解飢渴焉。惜夫。惡人。饜人也。德味絕珍。棄之若淡。經指善惡者曰。腹饜視蜜如辛。腹餒視辛如蜜。斯之謂也。

三人飢且渴。弗至充解不止。善之飢渴。終身之飢渴也。善人在世。不可暫止。而罷善工。於戲。善人就勤行德。槩有多虧。不嫌于心。焉得充解飢渴耶。迨夫其德完全。飢渴乃止。其工亦罷。達未聖王謂主曰。臣在世恒飢。入主真福。乃飽乃飫也。

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

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

哀矜者乃眞福爲其將蒙哀矜

救乏人患。哀矜之本職也。其患有二。身一靈一。哀矜有形神之別。形

者救身。神者救靈。人在世勤行。逝世。天主厚酬。不負其勤。

聖賢依主上文。廣述形矜之益。基所聖人。勸本郡友曰。吾友逝時。各赴吾主嚴座聽判。若犯人赴士師之公署。異矣。世仕貪受獄貨。則謂職官。則貶本職。吾主不同醜也。欲罪人進賂。弗懼職名。弗恐辱職。奇矣。欲受罪人之賂。繇于至仁之清名。而大榮光其職。蓋主盛富。罔所需賂。惟授之貧乏。乃主親受之耳。吾友盍思雅各宗徒語云。弗哀矜。弗施于貧。審判時。弗受哀矜。哀矜之德。舉起天主審判。解曰。宗徒斯譬。因解哀矜之重。猶云。審判之時。天主較擬人之善惡。若客執銓衡稱貨。將判嚴。置之一盤。將人行。置之一盤。設人幸有矜行。其價至重。其盤則重而垂。嚴判之盤。則輻而昂。哀矜者得免審判之嚴。而受哀矜之審判。大哉。哀矜人之幸。

哀矜之德。宜備二奇。以成其奇。一。富人于濟時。宜先送財。使先往備善所。愚夫多有卒世安享其富。弗念貧苦。死至莫能延命同留。莫能携之同去。乃寫

遺書。命散幾金于貧。死後散金。善美也。生時躬散。愈美也。生時躬施。憐心之效也。逝後命施。無奈何之意也。

可法雅各古聖。經記。胎兄謀害。使弟離鄉。久遊于外。歸時恐兄不良。不敢入城。謂妻曰。心生善計。先送金帛賂心。吾隨以入。兄憾必止。喜色接我也。基所聖人解曰。神矣。雅各神策。豈是偶然。經書其策。豫示吾輩法則。先賙貧人。彼受而授天主。天主親受。異日再授于吾。可知吾救貧時。少救其身。多救吾靈。吾友納從吾言。先濟先救。後求天主。吾友貧乏皆良醫也。其手大能。伸手受濟。手帶玉劑。得瘳靈魂各病。

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

富人可師。若伯古聖。自己揚美其濟曰。哀矜之德。同我出于母腹。同生同長。若同乳昆仲。饕飮既具。急請孤獨同食。心不忍。寡寡之目。久望吾手。速速伸

手厚濟。斯吾
本心恒情也。

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

額我畧聖人。解其易曰。設使有人心惻。意救乏人。或深嘆曰。家資不足。行不能若意。吾對曰。乏未充飢。是也。乏帛煖體。是也。乏舌能勸惡人。否也。送舌救靈。則救而濟也。人身卑也。屬死也。不免過時而逝。人濟獨延其死。弗悠其生。人靈貴矣。不屬死矣。人濟使免神死。永得神生。形濟美焉。神濟愈美焉。又愈易焉。

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

心淨者乃眞福爲其將得見天主

上文示吾可急正心以求靈淨世人急務潔身整外善人

急務潔心飾內。繇是可知惡善之類。有賢規弟曰。二三子可思各爲繪工。畫美像。悅主目。勿師世之繪工。畫人像獨急外形。弗顧其內。師之者。假德之輩也。止務畫外。惟重人目。而輕心內。經內天主責之云。吾民拙繪工也。太緊畫口。以口近我。而揚吾名。太緩畫心。以心離我。而逆吾命。太緊畫外容。齋素面枯腹空。靈容醜甚。仇忮妬媚。偷盜實滿其心。若塚壙外堊而飭。內訛而醜。誠拙繪工焉。吾弟可效人性。夫性將成人體。與工于心。人心首一肢也。巴西聖人曰。人之百體若宮。人心若址。址既定。立宮易矣。立德之宮。吾弟急務也。先務淨心。心淨德淨。心濁德濁。不可謂天主麗宮。可謂穢神穢櫺也。經記主仇多勤外淨。食時亟沐浴盥手。亟洗器皿。不顧淨心。猶異主徒希用斯淨。主嘆其迷。責之曰。濁矣。汝淨心。濁身淨。何淨耶。曾不知眞濁眞淨。皆繇于心。偷盜奸私惡念醜行。犯理之語。繇心出。而眞汚人。身潔手淨。外淨也。何與于靈哉。警者也。迷者也。首前內。次及于外。人心善惡之源。源清。派清。源濁。派濁。心意善。外行皆善。意惡。行惡。試人厚濟貧乏。意獵人譽。以得仁聞。濟者空虛也。葆祿聖徒曰。使我無眞意眞愛。而空

囊以救人乏。吾囊空也。吾靈兼空也。蓋吾濟無功也。奧斯定聖人所云。濟時可先淨心。後濟。天主先視人心。後視人施。是也。

聖人多述淨心之妙。曰。淨心。天主御座也。天堂也。聖殿也。明鏡也。尼色聖人曰。鏡無定像。隨形自現。淨濁定心之像。淨則天主明鏡也。天主對炤。而印其容。其與天神恒對。而不知厭也。美哉幸哉。淨心之美幸焉。濁則魔鬼昏鏡也。魔鬼對炤。而印醜形。天主天神閉目翻面。不欲直視。醜哉禍哉。濁心之醜禍焉。

和睦者乃眞福。爲其將謂天主之子。

他德各有本師。乃世上萬物皆可爲和睦之師。四大

也。性雖甚悖。而時時相合相助。以便存物。弗合且助。萬物已久滅矣。無靈禽族。孰不和同彙。人靈物也。備有多師。乃相合者希。愚哉。今解上文。可知和睦之德。共包三端。貴一。要一。類一。

其貴和睦之工。吾主本職也。降世本意也。本工也。從來天地矛盾。人皆背逆。天主震怒欲懲。吾主乃降解釋使合。經曰。主降報世。以天主于人和睦之福。

音將寶死寶血。代筆代墨。勾抹夙仇之書。使天子地復合。實爲和睦之首主。和睦之首王也。主貴和睦。以爲本貴。其貴明矣。

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

主曾勸衆和睦。設喻曰。有僕欠王金億萬。僚友欠彼數星。王憐其苦。盡赦。乃固弗赦僚友薄債。國主震怒。急呼衛兵。命繫投獄。待還宿道纔釋。主解喻曰。爾輩不真心。免人之辱。真心釋尤。真心

和睦。天主弗免弗釋。弗和睦于汝也。

其類和睦之類。約有三。和睦于主。和睦于己。和睦于人。是也。和睦天主何。良聖人答曰。愛主所愛。惡主所惡。視命而從。視禁而止。以心爲心。以意爲意。是也比之二人。心意同一。乃胥和睦也。一是一非。心意互逆。能和睦哉。

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

古新二經。恒美善人之太平。曰。人愛主教。真心恒遵。其靈平安樂逸。天路淑
踰走也。跑也。飛也。弗慮蹠跌也。人入主教寬路。太平廣滿其靈。若江泛濫廣
沃近地。惜乎。罪人之靈。正若亂動沸海。夙夕不寧。蓋博削聖人解曰。經解善
人之太平。惡人之不寧。福哉善人之靈。安岸也。禍哉罪人之靈。亂海也。善人
居高安座。遠望世亂而嗤。惡人之
心。居巨浪暴風之內。平安否乎。

基所聖人。又喻曰。善人之靈。若幽閑之地。恒清淨。恒寧息。惡人之靈。市朝也。
爭鬪之鬪。市售之鬧。來往之譁。齊集其處。多慮。多愁。多煩。疊起。惡人之心。奚
得安息耶。罪人。若輪也。善人。若軸也。輪無軻恒旋。輪軸恒停。德善。靈性之軻
也。惡人無德善。朝暮弗息。何異。經指之所云。不仁之靈。時刻幹旋。不得寧靜。
是之謂也。和睦他人者何。曰。心。口。行之合也。惡其惡。而愛其善。
心合也。阻其退。而勵其進。口合也。人資不及。廣救勤補。行合也。

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

之故。

和睦人之報。天主義子者也。報正對和睦之德。經曰。天主和睦之主也。和睦之人。肖主若子。肖父。主愛其肖。而謂之子。額我略聖人嘆曰。榮光和睦之報。和人即爲天主之子。否。即爲魔鬼之奴。吾友愛從和睦。惡遠怨仇。已有別論。

爲義而被窘難者。乃眞福。爲其已得天上國。

斯神梯第八級。極高極近。

天也。不必勞步。不必再上。一步入天。而享眞福。斯眞福第八端何。聖賢皆曰。槩致命者之眞福也。

或問。致命之彙多矣。強賊致命。逆臣致命。煽惑民庶致命。烈女致命。爲守聖教致命。爲衍聖教致命。是皆眞福者乎。伯鐸羅宗徒答曰。吾友受窘難時。勿受如殺人。如奪財。等惡類。斯苦無功無榮。虛辱之苦也。受苦爲主爲守主教。汝苦有功。有榮光也。奧斯定聖人解曰。致命之爲分人之苦。試主受難時。盜賊同受。苦難同一。苦故大異。吾友視人受苦。勿遽定福而云。眞福人哉。前審苦故。爲德美苦也。爲惡醜苦也。因主弗云。人受窘難乃眞福。而加爲義。有主

言奚必再

問再疑。

依主言。則知首三等之人。皆真禍也。其罪斷其命。使不得其死也。次三等者。真福也。蓋或爲衍主教。或爲守聖教。或爲各德致人之累。皆在第八真福之內。

善人在世。所當窘難不一。正若舟居海內。暴風四面攻鼓。何時得息。四面之風何曰。第一。內邪情也。斯風如南風。性涼。人不避而受其害。邪情盡然。漸入樂性。人蒙不覺。大敗靈魂也。基所聖人曰。醜哉邪情。難避其敵。柔入阿哄。若友而實兇仇也。人視友之外貌。不覺仇之內質。免害希矣。吾友勿謂獨有虐王之窘難。諸邪情皆虐王也。虐王欲奪信德。邪情欲奪他德。二者之害同一。爾之勤得免其害。必當不異也。

第二風。惡人之窘難也。斯風如北風。性冷凍身。無衣煖體難堪。惡仇亂謀。若冷風然。善人不煖靈心以愛。則亦謀計報復。靈必受其害矣。葆祿聖徒。勵勉門弟。毅然當惡輩之累。且警豫備以當。以已爲表曰。吾也。內外恒苦。內心懼惡人未至之窘而苦。外身當已至之窘而苦。吾弟勿異吾苦。

之多。善人在世。若居惡人之中。必居困憊之內。時時無聊也。因經逆告善人曰。吾子欲進德路。可先備心固志。惡黨逼迫阻進。毅然可前。勿墮志而退焉。第三風。魔鬼之窘難也。斯風如東風。性燥。發時木枯花卸。草萎透內敗根。使莫能生長也。魔誘善人。敗心德。壞靈美。阻其進。其本意也。右卷常有本論。第四風。虐王酷吏之窘難也。斯風如西風。性濕。發時潤物。虐王酷吏。毒殺善人。大益致命之靈。古新二經。古新聖賢。一口廣揚致命之高位隆福。而實不詳其位其福也。

經嘆曰。爲義致命。真福也。似死而實延命于無窮。人視之若死。主視之若生。惡人窘迫善人。致之死地。俱盲人耳。世之末日。啓蒙開目。見其真福。長嘆曰。前日彼人。比吾甚異。彼也在世。吾視其生。若狂之生。視其死若辱之死。乃今其生真福也。其死榮光也。皆天主義子。皆受天堂大分。彼智者哉。吾狂者哉。今痛莫及。悔且遲也。祭彼聖人曰。寶矣福矣。致命之死。其價重矣。昔出暫死之值。今市無窮之生。在世有事。虐吏前。逝世有事。天主前。虐吏審信。斷死罪而殺。天主審罪。盡釋盡免。罪罰。其審寬矣。其釋幸矣。

經記。古教衆人。往福地時。紅海當路。天主命開。衆皆步過。忻然繕程。聖而公會解曰。致命聖人之像也。紅海其寶死。貴血也。過而無碍。卽得進天堂福地也。

望天定報。定固諸致命之志。使以忍以樂致命。經美其望曰。天主緊守致命之靈。穩持手內虐王之刑。獨苦外身。不能透內害靈。美哉其望。望身旣終。靈卽入常生之境。其苦暫矣。輻矣。希矣。其苦之酌。永矣。重矣。衆矣。解曰。巧奇致命之計。以暫死免永死。以暫苦免永苦。出苦微價。市福厚寶。其死。衆罪之死。衆善之生。衆危之終。衆安之始。天堂正路。眞福之質。是也。巧奇交易。右經主勸教友曰。受苦之時。可喜悅。旣迨天國。必受隆報故也。聖會聖事七迹。第一迹已有本論。

聖若翰保弟斯大誕日之瞻禮。

經。

聖路加
第一篇。

依撒伯爾

聖若翰
母名。

孕期既至產子。隣親聞受天主特錫來

慶。第八日將行割損禮義。

當時割損之禮猶存。國男皆行。主降後革除。命世代用聖洗。今或仍用。大方主

令。共議嬰名。欲稱匝加厥父名。母弗曰。若翰其定名。

是名。

天主預立。命天神告其父。又聖神默照依撒聖妻。因夫妻皆知。而弗許改移。若翰譯言。受聖寵。受主憐。名義正對若翰聖孩。明指其奇。謂聖寵之故有三。一。若翰從母腹廣受聖寵。終身無失。反恒勤以加焉。二。其聖寵大勝先知之聖寵。三。聖人中首布聖寵聖教。首引人認主。聖寵之餘。謂主憐者故亦有三。天主速爲釋其原罪。而發憐心于彼一。賜年老胎荒得產隆德之子。大發憐心于親二。世人迷昏弗知吾主。主賜若翰出世。若耀巨光。引人知主。大發憐心于世三。

衆曰。爾族無一若稱。擬決厥父舉手目攝。問子之名何。

父請布日蠟。書曰若翰厥定名。

匪加之妻。從來荒胎。主命天神。告夫果當有子。夫思老憊妻荒。心貳

弗信。主窒其耳。結其舌。使莫聽語。罰弗信之罪。子生其罰猶存。因親等俱舉手目攝。指孩探意。布日蠟者。國人常用薄板。上加蠟層。用鉄錐銘字。以便爲記。斯板名布日蠟。匪加明達衆意。衆異。厥父口立豁。舌立伸。興不讚而不能言。請板而銘子名。

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

箴。

斯嬰來日將爲誰

衆視若翰聖嬰之多奇互問。斯何孩耶。衆問無一答。應。可知人口不及。須必聖神之舌。乃得對也。

基所聖人長嘆曰。余將述若翰聖人之奇。緘口結舌焉。啓口解舌焉。余也。視其奇降志。若人將入新道。無跡得依。蓋先聖人。無一可比。惟視其功立望。其父前瘡。一書其名。卽解舌。巨聲美揚其奇。余盍望並解吾舌耶。其奇就迢遞道路。右經畧夷。蓋曰。斯嬰天主親手之工焉。器其貴賤精粗。係于工手精拙。若翰乃天主精手之工。何必他問。聖賢廣述多異。聊舉其畧。

第一。多聖揚美其奇。至今不絕。昔有名將。聲望大震。名史專書其行。帝王嘆曰。幸哉某將。幸得某史。下筆滿冊。使英名萬代不磨。幸哉若翰聖人。自古達今。歷代有大聖人名史。書述厥奇。世存名存。世沒而名必不同沒。必存于無窮也。

至于其史。皆貴皆聖。無可或疑彼証。第一。古教前知聖人也。蓋云。若翰天主聲音。天主聖使。天主所遣天神也。第二。天神也。蓋云。天主大臣。自母胎得滿聖寵也。第三。四位聖史也。蓋云。吾主之眞證。明炬廣照冥世也。第四。吾主親口也。蓋云。先知聖人無一越若翰。非空虛若蘆葦。非嬌柔若宮臣。實若天神。

也。第五。後來聖賢也。其數無數。其美無罄。而不及罄其美也。可信多證也哉。

第二。二親之真貴。世貴從親及于子。但斯貴弗真。僅可謂真貴之影。天主不重聖人者。輕之。真貴在靈。親靈愈善。其貴愈光。其子愈貴。蓋博削聖人曰。人帶貴于人。靈帶貴于德。噫。惡人雖履至尊。而王四海。天主前亦小人耳。善人雖居于微。而爲窮丐。實大人也。

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

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

彼胎荒之賜也。
斯淨潔之賞也。

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

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

第六。從母腹遂有明司之用。知主而拜。受恩而謝。又始善行。日加善功。

第七。聖母躬榮其生。生時抱懷襁褓。聖孩口不能講。靈知聖母。而心感激也。

第八。天主親立其名。人父立子之名。槩多差謬。名哲而愚。名善而惡。名富而貧。天主立名于人。正對其人。若翰。天主聖寵也。可識聖寵滿實其靈。

第九平生極聖。篤瑪聖人曰。自母胎主定其聖。一受聖寵。恒存不失。額我畧聖人曰。他致命聖人。以死消除卒世之罪。若翰聖死無罪可除。卒世無過。飲食極少至粗。繁罪盡無。衣駱駝之皮。僅以蓋體。不能避寒暑。愛體之罪盡無。自幼遜世。夙夕體道。妄言妄思之罪盡無。吾思其平生之行。弗敢輕云其有微非。聖神自胎實滿其靈。奚有空虛得容過失。

熱落聖人又曰。若翰聖人之聖。人舌不詳其萬一。出胎入山林。于嗜世之前。棄世。忻視主美。惡視世醜。形容恒弱。靈性恒強。而時刻加其強焉。奇異其聖。未生之前。大聖也。多功之後。尤爲至聖也。其生。天神之生也。身居山林。靈遊于天。天主其樂也。天神其朋也。他聖人難法其聖。他聖之聖。較擬其聖。幾于無聖。比之白衣對雪。白衣弗顯其白。

第十。其乃先知之聖。又大過于先知之聖也。其父謂之曰。奇矣吾嬰。汝至高之先知者也。主曾規衆。指其職曰。若翰。天上之神。聖父之使。先知之先知者冠也。額我畧聖人解曰。他先知聖人。出世之後。年及幾期。主賜先知之恩。獨若翰特異。在母胎時。卽得先知之恩。奇矣。他先知聖人。以神目得視吾主。而

示人其將臨。若翰以肉目得視。以指得指。示人其已降臨。大過衆先知者。信乎。

第十一。終身潔淨童身。基所落聖人曰。若翰淨潔之鏡。淨潔之師。淨潔之表。是也。熱落聖人問曰。爲何幼時離親棄戚。出城入山林。忌味甘飴。卸柔衣。被皮服。答曰。弗欲微損其淨故也。噫。世樂者淨潔之甚也。人居樂中。不酖。百分僅一。苦己。潔身之劑也。人居苦內而落。亦百分僅一也。

第十二。致命者聖人也。聖基所落曰。爲義失命。以享眞命。何云失命。宜云換命。換暫于永。換地于天。換朽于固。幸哉。若翰聖人之換。

第十三。聖會之聖師也。或異曰。若翰自幼入山林。有何庠序肄業。得爲衆師。伯爾納聖人答曰。山林曠野。其學校。聖神其師資是也。聖神在天。天神之師也。在地。若翰聖人之師也。內師默炤。何必外師。

或異曰。聖神善師是也。惟庠序者卓榮。人才之聚也。曠野山林。獸類之區。寧謂學阻。聖人謂之助者何。曰。世師貴徒之聚。議論之藪。問難之喧。聖神愛靜。山林靜處也。奈何。世人槩有多病。近之易染。離之易全。色攝加戒。友曰。友向問善修善法。余曰。離人入林。首法也。淨人入衆。不覺出汚。汚者入林。不覺出

淨。吾也。深入室內。以求心淨。尋之以勞。存之以勤。出室交人。未久。速失。友勿欺己。勿輕人衆。衆者似友。而實德仇。惜夫。吾交于人。初惡其惡。越日弗怪。越月少染。越年銘心。終愛其惡。弗羞同行。可遐可邇耶。

聖人廣述山林多便。以致人聖。方濟聖人。規會弟曰。互交相論。人之常情。人交于人。易戾其情。而法其惡。交于主。易正其情。而效其精。人居山林。莫能交人。獨交于主。同談同論。可識其精。吾弟倘慕若翰聖人之聖。宜效其隱。

巴西畧聖人曰。心不散乎外。不遊乎地。甘于住內。易解世繫。而遊乎天。忘世寄己。奈何。人欲如火也。去薪自泯。加薪則熾。如海也。無風自靜。風發則沸。如犬也。無觸自馴。觸之則猛。世物。吾欲之薪也。風也。觸也。人愛逐世隱居。邪情泯矣。靜矣。馴矣。邪情既止。正情自至。德路坦夷。隱士迅飛。無阻。無蹶。無仆焉。伯爾納聖人曰。難詳哉。隱士之幸。其樂其交。甚矣。其樂純也。其交天主天神也。其靈居高。世埃不及。不至垢心。其靈性明鏡也。明視德妍惡媼。明達天福之真。世福之贗。異哉。隱士之高知。聖神其師。天神其同學之朋。是也。異矣。曠野之石。山林之木。深谷之溪。走飛之蟲。晝之光。夜之冥。天之星。皆若天主明。

書使其知日進其學日廣異哉其學其知焉。

依聖人上論可識隱居之美可解上異蓋目耳口三司靈性三門也開之靈汚闔之靈淨若翰自幼入林三司之門穩閉可識其淨汝異其聖可異汝異吾主聖誕前第一主日又有論。

第十四依右三奇聖人曰若翰聖人在天共服三冕童身之一致命之一大師之一三冕之解見第十四卷。

第十五聖人概云衆大聖人之間若翰第一大聖人也聖會編聖曲曰普地聖人無一過若翰聖人蓋博削等聖人曰若翰卓立衆上彼先衆聖衆聖隨彼也大矣其大衆聖之首吾主也其次聖母也又其次若翰也諸神諸聖仰企而莫能及又曰厥初天神至貴倨傲背主隕落失位變爲魔首其位久空即今若翰聖人之座焉。

聖斯德望首先致命者瞻禮。

路加聖史曰。天主聖寵實滿斯德望聖靈。聖神安息其心。因時布教而不倦。仇人難視隆德。難聆聖言。執石而擊。聖人幾亡。跽祈天主憐仇之迷。而釋其罪焉。

聖良曰。斯德望人。因爲致命者之首。多可美。因祈爲仇。多可法。彼也。當時爲宗徒之弟。今時爲吾儕之師。因位在宗徒之後。因死在致命之先。可美哉。彼也。爲仇跽禱。首師吾主。首立愛仇之表。可法哉。吾友勿云。惡于愛。若水于火。水滅火。而惡滅愛。吾曰。火巨不滅也。汝愛甚烈。遇仇之惡。則發而焰。弗至于冷。矧致滅哉。吾友。勿思仇惡。可思汝罪。因爲主仇而屬其惡。汝以惡復惡。主以罰復仇。汝免而愛。主乃宥釋而立愛汝也。斯德望人。能愛仇人。汝云不能。宜云不肯。汝不肯恕人。而望天主肯恕。無理之肯。妄望之望。

經。

聖瑪竇第二十三篇。

維時耶穌語衆。暨司教首者曰。予遣先知講道解經。命衆聖來勸。汝輩執或殺。或釘。或笞。或驅強頻徙地。噫。厥義血。自義亞伯爾。迨匝加利巴刺加子。俱歸汝以罰汝罪。是罪并及國人。

義血。卽聖人爲義被殺之血也。亞伯爾。亞黨元祖次子也。彼善兄惡。兄妬其善而殺之。匝加。古教司教聖

人也。當時惡王理事。國人槩法背主而向土神。匝加諫王責人。王怒。命人執石而擊。

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

京京

重呼京城。以顯悲心。而痛將至之罰。

用戒國人。使其迷。

恒殺前知。恒擊遣使聖人。嗟。予屢召城人。欲覆

若雞伏子。爾固且迷屢逆。緣爾宮將空虛。

宮有二解。一。聖殿也。天主降前安息。

聖殿。若皇安宮。天神護衛。若武士護衛御座。降生後常諭衆。主諭愈至。主仇愈妬。天主天神皆離。聖殿空虛也。天主警戒昔人曰。至今是堂。供吾祭。吾聖堂也。今後將棄將毀拆焉。史記。毀拆之前。城人倏聞空中天神之聲。互告云。可去也。可速離聖殿也。

二。宮。郡城也。蓋人之本所。私家也。民之本城。共家也。仇殺吾主。殺先知聖人。天主甚惡是城。容敵兵來攻。圯城。居人半殍半虜。而地空虛。吾主預視聖殿郡城之毀。預戒人如是。予語爾曰。今弗克見予。異日汝輩指予而云。依

天主名來者。不享榮福。是日復見予。

解有二。一。基所等聖人曰。主戒若云。吾日後受死。日

後升天。爾皆未幾必死。而下地獄。至吾復降判世。弗得見吾。是日視吾榮光嚴威。必云。依天主名來者。不享榮福。奈何。今冀欲信從。是日則認。則伏。則揚。皆不及也。晚矣。

二。熱落等聖人曰。主言若云。吾今寬恕汝輩不悔不信之罪。待悛而信。而真心稱吾曰。依天主名來者。丕享榮福。汝倘如是。乃得見吾。得享真福。

箴。

子屢召城人。欲覆若雞。伏子。爾固且迷屢逆。

經內天主恒異罪人之迷。

其異雖衆。上文畧提其三。第一。大異本國無理之甚。屢召而輕。多求而逆。曾謂先知聖人曰。屢召國人。徒費多計。以至于倦。試。天主降前。多降先知者以召。代代不絕。降生之後。躬來首召。次命宗徒代已而召。其召皆空。葆祿宗徒曰。吾。吾主之使也。代主求人改心。得相和睦。和睦者希。斯德望聖人又責之曰。固心人哉。皆法汝祖之固。彼夙塞耳。莫聆主召。汝今亦然。正爲輩父之輩種。當時主特異國人。今時罪人何異。天主恒呼恒召。罪人弗聽弗應。已有本論。

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

欲覆臣而翼。臣之幸。之求。之望。之願也。伯爾納聖人解曰。雞。小劣鳥。猶翼子。使之避害。主翼廣矣。其力弘矣。人安翹下。其幸可知。可求。可望。可願哉。
第三。異罪人欲司之固。而無辭可推其固。弗聽弗順。非不能也。是不肯也。奧斯定聖人問曰。何繇天主召人。人輕不赴。答曰。人之欲司。其故也。罪人欲司。其銖索也。緊束靈足。不許移步。而向眞主。欲司。諸善之源。諸惡之繇也。人不善用。不享眞福。不妄用。不當眞禍。可細審何用哉。伯爾納聖人又曰。欲司本善也。主賜以集多善。人用以積多惡。而大悖天主之意。妄欲地獄烈料也。天主之仇也。天堂盜賊也。辜負吾主功績。可醜而戒哉。

聖勞楞佐致命之瞻禮。

經。

聖若翰第
十二篇。

維時耶穌語門徒曰。麥粒匪播匪死。獨孤存。倘播倘死。

則結多實。

主借麥種。解其死廣益言。麥粒弗掩弗爛而死。不能生實。爛死。則生苗結實。而爲豐稔。吾不死爲人。獨一在天。若死。昇天之衆。

不勝其數。但主于麥粒有異。麥粒先落地。後爛而死。主降世之時。落地也。受苦之時。受死也。入塚之時。被埋也。惟聖屍弗爛也。主謂聖父曰。謝父厚錫。賜吾知復活真路。不許吾尸得朽。是也。

愛命者失命。

言人在世。或偏愛其身。順從其欲。或因懼身死。背反聖教。後世必落地獄。永失常生。

眞。在世而惡厥命。乃存以享永遠生命。事予者宜從予。

從。法也。猶云。人慕吾教。而爲吾弟。當法吾行。而履吾迹。

逝時則居。予現攸居。

若云。吾身在世。吾靈恒瞻吾父尊容。

恒享真福。若在天堂然。有人從吾法死。去世必若吾然。吾弟不必微疑。

在天子父。必榮光從予者焉。

箴。

麥粒匪播匪死。獨孤存。倘播倘死。則結多實。

上文舉主仇之劣且愚。吾

主之強且智也。主仇殺主。意欲埋名革教。而名愈光。教愈廣也。其劣信乎。又仇黨大會公議曰。奈何。吾計皆空。力務國人憎忤斯人。而反舉國愛從。可急下手。得備不虞也。古聖先知預記其謀云。主之仇。曾謀害主而曰。毒其食而殺之。其名深銘于地。可急削除。使人弗復記也。其愚信乎。正若農夫播善種于沃壤。而不欲其生長。愚哉。主仇惡計。焉能阻天主善計。吾主之死。萬民之生也。主死被埋。入塚若粒。復活若穎。使世同復活也。經記。天主聖父同聖子胥約曰。爾倘欲死爲人。吾甚廣爾苗裔。其麗不億。兆兆亦不啻也。主死如約。聖父如約。吾主之神子。孰能指計盡數。若翰宗徒曾見天堂聖人曰。前視十四萬四千古教聖人。後視新教之衆。吾弗數其數。蓋無人得數也。斯皆吾主一粒之實也。

古時經內天主預備多像以証斯真。第一雅各古聖也。其兄恨妬謀殺。雅各執杖渡江。徙地避害。踰時盛富而歸。將渡江曰。幸哉吾幸。向仗斯杖。隻身渡江。今歸而隨從者衆矣。財賄盛矣。吾主于仇同族同國。皆若昆仲。仇者枝嫉。主仗聖架聖杖。飭然渡苦死之江。渡後富盛隨從者衆也。

第二若瑟亦古聖人也。父視其良善淨貞。諸德親愛日切。因兄十人甚惡之。圖湮美名。售人爲奴。既入異國。大獲王幸。王降勅令衆伏敬從命。兄皆來而並伏敬之。正切吾主之像。聖父隆愛主德。視之若子。仇視若仇。市而殺之。未幾復活。而王普地伏敬從教者衆。終也沒世之期。判世之日。仇視榮光嚴威。皆踞而伏敬。晚矣。

第三每瑟亦古聖人也。經記教衆被虜。苦虐王酷政。主命每瑟往救。每瑟持杖入國。恃杖之能。伏王解虜。徒過紅海。率衆入福地。世人原皆如被虜。皆屬虐魔之酷。計力莫脫。聖父甚憐世苦。命主來救。主恃聖架伏魔之猛。過死苦海。引人得入天堂福地。從之數難罄焉。

主曾示衆以其死之益曰。吾倘被舉而登架上。引人皆登。解曰。主登聖架。正若磁石也。磁石引鉄。使從而上。主死而引人從信。便入天堂也。

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

事予者宜從予

皆懋勉之言。蓋云。吾主。爾僕。吾盡善主之本職。爾當極善僕之本分。善僕得主命則順。視踪則隨。道夷安心而

進。道澁忍心不退。望主動靜而依。爾輩宜取法焉。

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

逝世則居予現攸居

右箴勸善僕隨從而法。今許隨從之報。猶云。主人赴京。僕從同行。必同赴京。主往天堂。人從同

行。必到天堂。不必少疑。經曰。善人逝時。主慰曰。忻喜善忠僕役。在時善理吾業。今來受善忠之報。入吾天堂真樂。右諸卷恒有多論。又第十四卷另有本論。

聖諸嬰孩致命者瞻禮。

經。

維時若瑟寐時。天神告曰。起携嬰暨厥母偕往日多。

異教

國名。離本國千五百里。

居彼俟予再示。陀落得

本國虐王名。

將覓嬰以殺。若

瑟速起携嬰暨母往而居。待陀落得亡。

解曰。可知聖母及聖若瑟甚貧。路有一月

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

是往蓋符

先知言。代聖父曰。予子往日多國。予命復來。

經未詳主居異地幾時。因

聖賢之論不一。槩云居五年之期。

陀落得既覺已被三王攸給。

事見第九卷。三王來朝瞻禮。

怒

甚依三王見星時急下令。命卒廣行白冷。及厥隣裔盡殺凡二週以下嬰孩。

意在殺主。惟不知其生何時。其居何處。命殺多孩。計殺吾主于多衆之中。或問。阮落何欲殺主。

曰。阮落當時御衆。性好高。貪戀尊位。國人桀驕。企望救世者來。以主本國。又知天神于主聖誕本日。明示吾主是王。又牧童三聖。異國三王。匝加及意撒二聖夫婦。西默完聖人。亞納聖婆。皆亦然。斯多聖之言。漸流國內。阮落懼主異日必陟王位。欲固國基。而備將來不虞。因謀殺之于孩時。恐待主長。欲阻而不及也。

爾時日勒米逆知之言有驗。蓋云。喊聲連天。悲哭弗絕。

臘客啼泣厥子。弗容吊慰。蓋悉已亡。

臘客。上古聖婦之名。亡後夫備葬。置屍于白冷。緣先

知聖人。借名以稱白冷。及其隣地。

箴。

天神告曰起携嬰暨厥母偕往日多

基所聖人且異且解曰異矣天神之告前告若瑟曰

將生之嬰來救萬民使避魔害今告曰携之速行以救其命以避身害彼此之告反矣殊矣聖人答曰二告之異示吾天主何待善人第一告大樂若瑟聖人之靈第二大憂其心天主弗欲善人恒樂亦弗欲恒苦恒樂重地輕天念已忘主恒苦力乏心怠易落而溺也主欲挫志策怠時樂時苦乃抑其過引其不及使弗至失中善矣深矣天主之意

經內善王曰吾生若織布之經聖人解曰經在機杼有經有緯有直有橫善人之生亦然順時經之直也逆時緯之橫也任皆經直弗任也皆緯橫弗任也善人之生或恒順或恒逆難成其生飭苦互兼乃成飭者使進苦者使不退也葆祿聖徒云世物或順或逆皆利善人是也

善人比之精巧三老風順而行風逆而行常直其路以至登岸比之良樂之師問高以下清以濁而成盈耳全樂因善人或遇順或遇逆恒成其生恒謝焉天主

携嬰暨厥母。偕往日多。

或疑問曰。主之能若全。能滅惡王易甚。乃欲當奔程之苦何。曰。故有三。第一。欲立忍德之

表。示人以忍受辱。寬恕仇害。不必復仇也。使滅惡王。則人將曰。主仇仇也。復仇也。而以爲可仇可復。遂廢忍德。而失其耐矣。經記。主仇曾謀加害。執石以擊。主避弗復。奧斯定聖人解曰。主命地開而喻。何難哉。惟宜顯忍。弗宜顯能。欲入法忍。不欲法能。蓋法忍則易。法能終不及也。

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

若翰宗徒。曾見空中婦女。懷妊而產一子。傍有毒龍窺產。呀嚙以吞。婦女速馳。不遂龍計。賢解曰。右經之正像也。婦女。聖母也。美產。吾主也。毒龍。隕落虐王也。計殺吾主而不遂。聖母抱主。速入異國。惡王不得加害焉。

第三。利益日多故也。聖賢皆云。當時吾主獨本國。知認真主。從導聖教。其餘甚迷。惟日多迷愈甚也。到處多廟。多利。多庵。多觀。基所聖人異問曰。多處之

內供養何物。答曰。國人弗羞禮拜。吾實羞說其何拜。安得確稱以稱國人。稱之無含靈之禽。猶不及。矧稱之靈人耶。拜魔。拜天。拜神。皆如天下等國。另且拜走獸。拜飛鳥。拜水族。拜草木。行時。僅遇世物而無不拜。人乎獸乎。

吾主入時。國人始畧啓蒙。而覺其迷。經內先知聖人預曰。主騎輕雲入日多。入時國中像。隕仆而碎。聖賢槩解曰。先知之言。主入國時。皆有驗。輕雲。或主人性也。彼若白雲。遮蓋天主之性。或聖母也。其無輕重之罪。而若輕雲。抱懷吾主。偕入是國。入時國像皆仆而敗。

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

盡殺凡一二週以下嬰孩。

或異曰。吾主何許惡王。酷殺許多無辜之孩。弗遏其惡意。以救孩命。聖賢答曰。其故有二。

一。主欲其生之名。迅流國內國外。嬰孩之死大舌也。使人速知吾主之生。多孩爲死而無不聞也。或問殺故。或答曰。虐王欲亂殺新生本國之眞主。其故也。良聖人曰。愚哉。陋落之愚。拙計哉。欲埋主生。令人勿知。因殺多嬰。而實大助主之意。何國何人勿聆其虐。而問其故。乃共知吾主之新生乎。

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

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

聖經直解第十三卷終

聖經直解第十四卷

陽瑪諾譯

聖灰禮儀瞻禮。

聖灰禮儀之禮。

封齋首日。聖會立聖灰禮儀。深警教人勿虛封齋聖時。蓋聖灰爲靈性之聖劑。能療各心之病。

經記。厥始元祖方命。其靈卽萌多病。天王欲醫。謂之曰。可記爲人也。爲灰也。昨日出于灰。翌日必歸于灰。天主以灰醫其神病。命念其始及終之微。以便伏傲抑志。而痛其罪。聖會之意。遵體天主之意。因今日借天主之劑。天主之言。用灰點額而云。友憶汝始終之微。皆灰而已。天主以灰造成人身。身未幾且歸灰也。嗟。時時固可思念吾微。封齋時愈可思念也。是時吾主受死。吾當思念吾死。是時吾主至謙。吾當思吾輩之微。以壓傲氣。是時吾主多苦多憂多淚。以拆吾罪。吾必痛哭吾失。以求釋洗。今日之灰。心悔像也。古時罪人真心悔非。或播灰坐上。或撒頂上。以顯心痛。以動天主之心。庶垂憐垂宥焉。昔

有名城惡甚。天主欲討前命先知以告。君聞深痛。播灰而跪。主憫其苦。鑒其悔。宥其罪。而免其罰。聖灰謂之聖劑。信乎。聖灰禮儀。引人恒念死期。但後卷推思聖教先人瞻禮。具有本論。茲姑未提。

經。

聖瑪竇
第六篇。

維時耶穌語門徒曰。汝齋時勿師僞人。渠齋而毀容。弗豫色。以顯厥齋。予語汝。已受厥報。

蓋云。齋而不圖悅主心。謀娛人目。而獵其譽。人目且譽其

報矣。其齋虛。虛譽正對以報。果不可望天主實報。

汝齋時。以美液潤首頰面。主借喻于當時本國之風。國人

或遇大禮之日。或聞大樂之音。取美液傳首。以顯忻心。主若云。齋日喜色樂面而隱齋苦。

勿許人知。齋藏內。汝父

天主明視報汝。

吾主既勸門徒。行善時避忌人目。又繼勸以善用世財。示富人不可私用。可普救貧人。曰。

汝勿藏

汝賄。勿窖諸地。在地銷敗。

如金銀等。

靈齏。

如五穀幣帛等。

賊奪。

如寶貝珍物等。

藏。

窖于天。無銷。無靈。無賊處。汝財何在。汝心同在。

言人有財可濟窮乏。

可托貧手。輸之于天。乃爲穩當。勿慮時變也。且其心不黏于地。同財上升。而享天國眞富。

箴。

齋時勿師僞人。

額我畧聖人解曰。恒舉多規。勸吾友細心察惡。以達主罰。今讀右經。聆主之言。且將細心察善。以避人目。勿使

友善大變爲惡。以實爲虛。以眞爲僞。蓋行而爲譽。勞苦也。無報也。可知僞人之不幸。

主曾誨衆曰。濟貧之時。汝左勿知汝右之濟。奧斯定聖人解曰。左手。妄意也。右手。善意也。主言若云。行善之際。不必左意。以敗善行。惟右意使行皆善也。靈性之目其意也。肉目明曉。分別萬物。若蒙而昏。物皆同然。靈性之意。有正善。行皆正。意否。皆否。可戒人目耶。

或問。主借目以喻靈意何。曰。衆肢之中。獨目至純。弗容微塵。人意全可純。妄意善行之垢也。大汚善行。主惡是善。矧希之哉。矧受之哉。

聖人多喻曰。靈意。皆行之母也。善意善母。善養其子。不善之意。若母生子而殺。憐哉。是母當產之苦。無受苦益。憐哉。僞人行善而若其苦無報。今苦之報來苦也。以苦市苦。堪憐其愚。

基所聖人曰。人目。善行之賊也。譬劫靈富一空。無留神財之迹。人目。飴毒也。假朋實仇也。可戒乎。巴西理斯各者。毒蛇也。不必近人以傷。不必齧人以殺。以目酖人。因人甚戒其目。勿敢至前。不戒而進。愛其死者。愚人也。人目巴西理之目也。毒人善行可忌也哉。

聖人深責行善于之前。希視以譽。繼曰。汝愚人哉。欲目視汝之善。欲美譽有天主之目。有衆天神之目。皆視而譽焉。慕數人之目哉。若云。並欲人目人譽。吾曰。需待時宜。天主不負汝欲。審判末日。時宜也。當日天主稱揚汝善于萬民之前。衆人明視而譽。姑忍需延。必不負望。勿若嗤客。有重寶珍。可待時得沽萬金。乃貪目前微值。速售而窮。汝德行寶珍也。正對天堂之價。待時必得厚值。若迷不待。圖人目微價。汝靈則窮。愚哉。勿若愚傭。得僦工富者。能厚

償焉。乃獻工于貧人。無力能酬。天主富主也。行善爲彼。必得隆報。人目窮主也。能報乎。行善爲彼。不必妄望天主之報。噫。汝迷多苦。以娛人目。欲人視。已視也。欲人譽。已譽也。欲人報。已報也。弗欲天主真報。必無其報也。

主曾對衆列其仇之罪。至于僞善。喻曰。汝皆若塚。外飾而內臭。訛。喻切繪僞人之狀。視其德外形。妍矣美矣。其內媼矣惡矣。其外得欺人短視。其內焉欺天主明目。意欲欺人。其欺究竟歸己。

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

或問奧斯定聖人。僞善者何。答曰。優人也。似是實非。非王非富。似王似富。外形王也富也。內形賤貧也。過暑戲罷。卸外形。而顯本實。僞人似善而非。必有定日。天主顯露其鬼臉。明指其僞于萬民之前。奚弗爲優人乎。吾友罔異吾云。僞人有鬼臉。蓋僞人魔鬼之獼猴也。葆祿聖徒曰。魔借天神之光。以便欺

人。僞人恒借真德之光。得惑人目。嗟夫。魔鬼恒黑。其光特暫。未幾則散。而本黑復歸也。僞人焉能久飾其僞。或窺伺燕居。無人視處。或開察言行。不待時必漏多隙。以顯心僞。諺云。事出勉強。不能長久。是也。

若伯古聖。解其久喻曰。僞人之善。若禾遇旱。冬槁枯夏。無時不枯。焉望得茂。僞人之工。且望若蛛之網。解曰。苦哉。蛛之苦。夙夕牽絲。罄空五內。以羅小蟲。頃刻之風。敗壞多苦。蛛網莫能煖體。蛛視之若實。而實假衣也。微風倏發。蛛網同飛。噫。僞人之善。蛛網也。以僞善爲衣。蓋靈可知其善。可知其衣。可知其久。其善若實。而實假善也。靈奚得煖耶。奚得久存耶。噫。晝夜多苦。其苦何爲。微民微譽也。民譽飛風也。譽出人口而散。僞人之工。倚口之譽。必偕飛而散。苦虛矣。工虛矣。

汝齋時。以美液潤首頰面。勿許人知。齋藏內。汝父天主。明視報汝。汝勿藏汝賄。勿窖諸地。在地鎔敗蠹齧。賊奪。

藏窖于天。無縮無蠹無賊處。汝財何在。汝心同在。

依聖經
言補罪

之工有三。祈禱一。齋素二。賙濟三。右經輕提其後二端。第四卷封齋後第一主日齋素已有本論。又第七卷第八主日賙濟已有本論。今不重提。

推思聖教先人瞻禮

聖教先人瞻禮之理

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

所謂靈魂。西土原文曰亞尼瑪。謂生活之原。天主賦畀。爲無形之靈體。全在一身。全在各肢。蓋全爲純神。而莫能裂碎。在活身固活。離死身亦活。永無滅息。若運舟舵師。居舟活。離舟亦活。靈魂既離本軀。便赴吾主嚴臺聽判。以受在世所爲善惡之賞罰。善者在世。倘全補其缺。則沒後直詣天堂受報。衆福諸吉皆全。竟無匱乏。何待吾救。吾反遠睇而待其救也。惡者在世。莫悛悔。莫改夙愆。則歿後直下地獄受罰。斯既溺極苦之海。無法助救。焉可求主寬宥之哉。

二者之間。有在世而犯。在世而痛。畧償夙債。然償未及。死後方適煉罪處。以苦消滓。其苦長短輕重。準應其罪大小多寡。罪既煉盡。便昇天受報。惟苦煉時。教人能助。或齋素。或誦經。或濟貧等。意償其債。補其缺。則脫斯苦而昇天堂也。緣聖會哀矜其苦。立今日之瞻禮。吾等當同心加勤。以申恤救之誼焉。人救之有二益。彼靈之一。己靈之一。論彼憐哉其苦。正若窮人負債。士師命囚。全償方釋。若無良友憐苦代補。何時出乎。蓋齋素。賙濟。苦己。念經等工。其銀也。奉主爲彼。則助其乏。而還其債。焉可吝嗇不救耶。

論己。彼出後。而入天國。弗忘吾濟。而百倍以償。恒求吾主大補吾缺。可知吾濟救。弗謂空濟。謂實之貸。吾貸以青蚨。彼還我以兼金。幸矣吾救。幸矣吾貸。聖賢廣述煉所之苦。曰。多年今世之苦。不及煉罪一刻之苦。今世極苦虐王酷刑。較彼之苦。皆繪苦也。若無刑之刑也。因勸衆人。勿待至彼。以補其罪。補于在時。乃智人也。蓋煉罪所有二。一在今世。一在後世。今世之煉。痛悔也。涕泣也。伯爾納聖人曰。煉罪之苦。擬今世之苦。若百擬一。吾友能補以一。何必待補以百。

經

聖若翰
第五篇

維時耶穌語衆曰。確與爾云。有時死者聆天主之音。命
蓋言吾今在世。命死者復
 蘇而蘇。是時已至。
活。彼聽吾命而即復活。
 聖父本有生活。與

子

指己。

同有生活。

聖父于無始之始生其聖子。與之本性本生。因偕同性
 同生。而實乃其生之繇。主言如是。猶云。吾若本有生活。

能命死者
 復活何異。

因子降世成人。父畀判世權。

聖父賜吾主判世之權。因
 爲降世爲人。聖人曰。斯自

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

爾勿異予言。定有定時。

末世之時。

瘞者聆天主子之聲。

蓋云。勿異
 吾云。在世

能命死者復活。而如命復活。吾能弗止于斯。末時之時。且能命萬民復活。而皆如命。彼能大也。奇也。斯愈大愈奇。汝輩異彼。何必異斯。或疑曰。瘞人之屍。枯骸也。何得聆吾主之聲。曰。聆字之意。從順也。弗逆也。主命之甦而甦。其甦之速。若原生。若以耳聆聲也。經揚吾主之能。曰。無物得逆其命。呼星而顯。命海而平。命風而息。善者復活以享常生。惡者復活以受永苦。

右經。衆贈禮之末經也。緣兼包四末急緊之理。四末已有本論。因今依右經獨提其畧。

四末之公論

陽瑪諾譯

昔有修士規勸門弟。設喻以狀四末。曰。嘗有繪士。畫駟乘人。二服馬之一。荒而羸。一白黑雜色。二駟之一。純白而馴。一純黑而悍。御人坐後。執勒視馬而正車道也。門弟聞而弗解。曰。喻何謂。答曰。善人之像也。四末之狀也。車輿。人身也。乘人。人靈也。四馬。四末也。馬荒而羸。死候也。蓋臨終之際。人皆相似。白黑雜色之馬。審判也。蓋靈審判之時。禍福未決。弗知或昇而白。或落而黑。經所云。人人在世。來事未定。後世乃決。是也。純白而馴。天堂也。靈性在彼。恒光恒依。天主聖意。細微莫逆也。純黑而悍。地獄也。人靈在彼。恒黑恒恨。而逆主意。御人思念也。四末之念。靈性之勒也。引之直路。禁其恣肆。勿出規矩之外。因經警人曰。將行世務。先思四末。爲之繩準。汝務之宮。難于傾頽也。世人度生。若客渡海。欲正其路。測視東西南北四面而正。不爾路迷。弗識何往。倏然舟溺。無法能救。一人之生。其海也。四末。其四向也。可念其真。可測其狀。否。奚正路耶。奚免溺耶。

聖經異人述曰。人皆無知無智者也。恒念四末之勢。末時喜矣。望矣。其喜真也。預備以應。知智者也。人弗思也。預備以應。則無知無智甚矣。

死候四末之第一

有時死者。聆天主子之音。

死候一大端。雖其小端難罄。今畧提其五。思益之一。定至之二。莫定之期三。速至之

四。何備之五。

其益。輕世財。第一念死之益也。若伯古聖謂己曰。昨日赤身出私母之胎。翌日赤身入塚。公母之胎。基所聖人解曰。生時富人視財若強。死時始覺其劣。蓋弗能脫主于死之手。弗能同去以給。目前死牽其主。而莫能救。劣哉其財焉。可知有財者。不可謂富人。可謂人夢富也。可謂僂人。登臺扮富人脚色。死至罷戲而顯其貧。

可恃乎。可輕乎。

色擲加曰。死造富人之家。叩戶使出。謂之云。出矣。隨吾出。隨勿携所聚資財。携入世所帶而已。赤身入世。赤身出世。人思其死。烏愛其富。於戲。富人在時。安度其生。正若客舟。順風渡海。倏然到岸。卸載而空。死候。富人之岸也。死至必遺其富。留之他人。而彼虛空也。

經慰乏人曰。勿慕富者之贏。勿貪其光。其死疾至。其富莫能同行。光莫能隨也。可憐其富。可惜其光。皆爲其路之阻。使嚙使仆。使落地獄。使獨帶藏積之苦。聚斂之罪而已。奧斯定聖人長嘆曰。凶矣富人。以富行惡。死至帶惡。而遺其富。富人盍思已死。盍思富勢。思之則輕。蓋人恒念其死。視己若己死也。視富若己無也。

伏抑其傲。第二念死之益也。巴西畧聖人謂傲者曰。請深思念傲人之終。請以念入塚。卽反土勘尋。必不遇也。僅遇臭灰。問曰。昨日某傲者入茲。何在何去。灰必答曰。不在矣。已去矣。吾弗知何往也。在時特異于人。貴以己爲貴。高以己爲高。賤卑之人。皆弗敢近。旣入斯塚。高貴卑賤同等。安然雜居。不分謙傲焉。先傲者。昨日如是。現傲者。翌日如是。汝必未幾如是。何傲乎。

奧斯定聖人曰。人原弗死。傲之得罪屬死。其死。其傲之罪也。天主罰傲以死。欲人思罰而謙。人念其死。緊窒傲路。大開謙道焉。醫家曰。蝮虺毒蟲也。酖人毒延身腫。速令致死。獨有神法以救。執蝮燒燼。以灰傅腫。毒止腫消。酖人免死也。蝮虺傲氣也。入心腫心。傲人念身旣死。未幾歸灰。傲氣自抑。而免殺靈。

也。

其定。生死相應。有生必有死。斯理明矣。人目恒擊。何必猜疑。何必口舌之贅。何必易信。長生之謬。而難信。定死之真。經曰。人視其生。弗視其死。無益也。蓋水恒流。至海乃止。人生恒流。至死乃息。人生道路也。入世與程。居世繼程。死至訖程。旅人恒行。弗停弗退。必到定處。人生恒行。恒近于死。奚不死乎。聖人曰。人欲其生。不欲其死。若人欲行。不欲到處。愚者哉。

色擲加曰。吾生。道路也。道所止。吾死也。夫道闊也。迢也。容世萬民。可知其闊。始于世始。終于世終。可知其迢。奈何。吾居其中。先我者衆也。後我者亦衆也。在後者推促。不能停步。在先者牽引。不能不隨。可知。吾也。衆入世者人也。皆入以出也。

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

賢曰。曾有郵人云。某府某人已死。聞者異弗信。賢責之曰。汝異某死。吾異汝異。汝聞蠟近火而化。異乎。聞薪入竈而燼。異乎。聞影過。烟散。漏破。異乎。人。屬死之物也。今聞死弗信而異。可異汝異。

其莫定之期。經論曰。人弗知其死之期。在世時若鳥魚。食餌不覺吞鉤而死。今世之樂。人餌也。死時。其鉤也。弗思其死。死倏至。不覺而亡也。經警人曰。寤矣。勿寐。夫死若盜。伺主寐。劫其財。可醒乎。可睡乎。

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

主曾規徒設喻曰。有家主。暮夜出戶。呼僕十人曰。守戶勿寐。而待吾歸。僕五智人也。餘五。愚人也。智者受命。備燈備油。愚者備燈。而忘備油。未幾油乏。燈滅。出門以市。既出市。人大呼曰。家主已至。智者出迓。偕主入室。主命門闔勿啓。愚者歸。大呼急叩。主謂之曰。遲矣痴矣。吾不知痴人也。不許開戶也。解曰。

家主。吾主也。十僕。世人也。家主歸時。死時也。人不知死時何至。智者恒待。至時出。迂。同主入天。愚者弗備。不覺忽至。至後欲備。晚矣。

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

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

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

達未聖王謂友臣曰。某昨日入朝。今日出朝。促良可惜。奧斯定聖人解曰。聖王之言。明解吾生之促。奈何。百年之久。短日之暫也。吾生若置郵。速跑于死。人出母胎。若出于塚。死入地塚。二塚相近。一出彼卽入此。道勢甚邇。道上弗停。必未久而至。

基所聖人又比曰。人生。鳥巢也。鳥夏壘草結構。望備久居。冬至而敗。其望悉負人之冬。其死也。未久必至也。人生猶玻璃之脆。譬猶不及。玻璃弗落。弗損。人生奚必待落。冒風而壞。乏食而壞。過食而壞。安得悉罄吾死之故。多死而弗知其故。或隱几欲寐而死。安席斷氣而死。多愁多忻。多驚而死。可恃生乎。色擲加深嘆曰。噫。人生之異態。人在時。時時加生。時時減生。時時進長。時時退消焉。時時享生。不全享一日之生。蓋時時分生于死。各有其分焉。因雅各伯宗徒責人妄恃其生。曰。爾生何物乎。登空速散地烟是也。奚謀大業。奚營遠計。若手握生死之柄。愚哉。蓋思生死全在主手。憑意裁制。早斷則夭。遲斷則壽。第三卷封齋前

第三主日已有本論。

其備主戒衆人曰。備矣。以迓爾死。以有善終。或聞主言問曰。倘有善法。以有善終。請示。曰。善生上法也。人善其生。必善其死。其外更無善法。色擲加曰。吾也。日日備以迓終日。凡生之日。視之若終。而備吾生乎路也。寶訓哉。

額我署聖人依其言而演其旨曰。人將起程。依路邇遐。裹糧多寡。設路甚近。預備厚資。侈人也。路迢而曠。怠備束裝。痴人也。噫。世人槩侈槩痴。生之路。短

乎其短。離塚咫尺而已。一生莫及備需。可知其侈。死之路。遠乎其遠。奚云咫尺。備費無幾。可知其痴。

主曾規衆。喻曰。家主將起程。呼僕數人。畀之多金。曰。姑受吾財。善營增息。吾歸以勤怠爲賞罰。解曰。天主賜人生時。意欲其行善備死。勤者善死。而主賞勤。怠者惡死。而主罰怠。蓋人善生而並善死。十之十也。惡生而有善死。萬之一也。

善人之生及死。若農稼穡。望穡之樂。而忘稼苦。若旅人之行。忘跋履之程。而望安歇之處。人善其生。以忍度生。以樂受死。視死若收穡之時。若安歇之所也。幸哉善人之善終焉。

天主廣延人生。以備于死。人槩曠費。死至弗備。而欲善死。理乎。經記。天主洪水前預告世人。告後猶延罰百年。基所聖人異問曰。罰懸一期。弗降。淦沒惡人。天主何意。答曰。以免授罰也。欲人善生。得脫凶死。得享善終也。迷乎世人。不改惡生。罰降而皆惡死。葆祿聖徒。警人曰。生時宜勤修行善。勿忽生時。生時藏惡于心。并藏天主義怒。死時天主發帑出報。凶哉汝死焉。生時藏善。并藏天主聖寵。死時天主發帑出報。幸哉汝死焉。

審判四末之第二。

因子降世成人。父界判世權。

聖賢恒云。世終若巨室貴人將終。先多病多苦。似使者預至報死。世界將

終。多兆前出以告。並告人同終焉。其使不一。吾主預示門徒之衆。兼示世人。令其預備。弗得推托不知。余今約數其槩。一。多有僞先知者出世。僭主名號。以便欺人。

二。世王不和。此謀吞彼。彼謀吞此。相戰互侵。普地之亂。無刻得止。

三。異教大行。惡人蜂起。奸僞滋多。時時處處。擒殺聖教聖人。

四。吾主勦敵一人出世。其惡其虐。其害難罄。盡力滅燼聖教。及從教聖人。嗟。右前三兆。至苦至急。甚迫聖會。斯惡人之兆。論數第四。論虐第一也。經指聖會曰。正若堅船也。從起涉今世之海。以至泊天國之岸。逆風四面鼓拍。夙夕弗寧。初鼓之主仇。東風也。繼者虐王。西風也。後繼異端。南風也。未來吾主勦

敵。北風也。彼也。困急鼓擊聖會聖船。奧斯定聖人曰。前仇或以力伏人。或以賄市心。或以言誑民。主之勅敵惡人。力也。賄也。言也。全備也。其害可知。主指其害曰。自天主開闢以來。諸世之害。不及當時之害遠矣。

五。惡人既死。既落地獄。世畧安寧。聖教福音。流傳遠近。多人信從。又。吾主本國仇之後裔。猛醒其迷。深痛夙非。而入聖教。聖經所云。末時主仇之繼嗣。皆信以享真福是也。

六。人兆既畢。天兆乃起。四元行。大變驚人。地荒連震。海浪厲闕。沸溢出境。空中諸域。時顯多異。天失序。時速時遲。日月薄食。大歛其光。人弗得相見。七。吾主受苦聖架。懸于空中。人皆明視其作之料。其顯之故。已見第八卷。聖神降臨後第二十四主日。

多兆之後。世人猶迷。弗信世終之將至。而其終倏至焉。主警宗徒曰。末日若盜賊也。人弗知其至而至。正若洪水之時。人皆應酌。男女婚媾。洪水忽來。淹沒大盡。正若古時。姪人售市。郊外植木。城內豎造。倏火降。燒人燼城。主預警人。炳然如是。爾時人猶弗醒。異矣迷矣。

八。巨火從空降滿地面。經曰。火先吾主。主隨而降判世。或問。火多之用何。篤瑪聖人曰。用有四。一。燒滅飛潛動植。五金珍寶等物。斯皆天主爲人而生。人已將終。物失其用。何存之哉。二。燒苦惡人。始罰其罪。三。善人有滓未淨。火煉以備得入天堂也。倘有潔淨聖人。無渣滓可煉。火雖燒身。弗覺其苦。四。以淨四元行。蓋今日四元行。便人之用。多雜不純。又。人罪臭惡。多穢其純。火降以淨。

人既燒死。主命天神。降行復活之工。工有四奇。聚屍之灰。一。列擺百肢。二。形質既具。靈入三。携人至審判之所。四。第二。第三。天主之能也。第一。第四。天神之工也。但善惡之身不同。天神之工亦異。善人之身。自有輕快之恩。自至判所。天神陪之同行。惡人軀重難動。必藉天神扶携。

或問復活大奇。心疑致問曰。人屍或瘞而朽。或燒而燼。或獸鳥噬啄。焉得復活。基所聖人答曰。人弗知主聲之能。心疑弗信。主之命皆行也。命出口而效自顯也。主末日之聲。大能之聲也。命死者活。塚啓噴灰。海開叱咤。地獄吐靈。皆全主命復活之工。論人之能。難甚。論主之能。焉難哉。天主原于全無。命出人屍。依命卽出。而從難命。百變之後。屍尙在世。命之復活。愈更易也。信彼難。弗信斯易。理乎。

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

史記異端讀經。至復活之奇異。曰。難矣。信斯句焉。宜刪免人多疑。額我略聖
人明闢之。使理盡屬。無言可應。乃伏乃信。露手拈皮。倏發大聲曰。信矣。信矣。
難信復活之端。吾信過時。竟仰斯皮。異日再取復活。信矣。弗敢再疑。

奧斯定聖人。又斥之曰。汝云。吾不知人屍既朽。既燼。既過萬變。何繇得出復
活。吾云。天主明知萬變。弗迷其知。汝從汝不知弗信。宜從天主之知而信。主
知全也。主能全也。汝
信其知。盡信其能。

又問。復活後衆身之態如何。曰。聖人槩云。復活之時。復活之後。無孩童老壯
之殊。皆若吾主復活之年。葆祿聖徒曰。審判之時。吾皆出塚。以迓吾主。各軀
如吾主復活之時。奧斯定聖人解曰。天主之工。全也。孩童因不及。莫全人也。
老邁因過。莫全人也。因復活之時。無幼無老也。又。莫有黑白之別。黑人復活
皆白。又在世或盲。或痿。或體不仁等。復
活之時。百體相稱。無餘無虧。皆全成也。

又問。復活之時。晝乎。夜乎。基所聖人曰。其時夜時也。篤納聖人曰。約五更之時。卽吾主復活之時。吾亦復活也。

又問。審判之處何。曰。阿理瓦山。卽吾主昇天之山。判處也。但山窄狹。弗容衆人。嶧有廣谷。名若撒法谷。譯言審判之谷。人皆屯聚于茲。以便聽判。吾主昇

天之時。天神謂徒曰。吾主自茲昇天離世。末日再降。茲判世。經內

主所云。異日大集萬民。命之。迨若撒法谷。親判世之曲直。是也。

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

惡人之逼。審判之嚴。筆舌不詳。審判旣訖。賞罰既定。主喜色向右。謂善者曰。從開闢時。天國已備。爲爾眞福之友。來矣。昇矣。以享無窮眞福。後怒目向左。謂惡者曰。從開闢時。地獄已備。爲爾眞禍之仇。離矣。下矣。以受無窮眞禍。言竟地面大開。吞喻惡人。復合而永。弗啓。吾主始昇。聖人偕升。天神各持樂器。並奏凱音。喜甚而入天堂焉。斯審判之畧也。余今依聖經之言。聖人之解。將演其旨。

古新二經廣述末日之異態曰異矣末日甚喜甚憂之日也善者之喜惡者之憂皆至甚無可加也可慶善人之大幸其善之報已至也可醜惡人之大禍其醜之酌無已也

善人之幸主謂門徒曰末日既至翹首而喜爾福之日是此日也爾我畧聖人解曰主命善人擡首仰天者何答曰命仰而見真福之處蓋己已將入而享也善人日誦主經日求曰爾國臨格可知何慕末日也葆祿聖徒勸弟曰守節行仁末日則喜甚望主降判世是日同昇汝福完全以後莫有所望無所缺也雅各伯宗徒慰善者曰視農夫哉冬時多苦以稼以忍望穡夏時多忻蓋歛早遲之麥吾友若農在時冬也行善而苦可望末日之夏是日汝真福之穡也可知善人何慕其至何喜既至

至于惡人真禍末日之驚且苦皆爲驚苦惡人古經恒舉多名以名末日名皆不祥也曰末日至苦之日之患之辛之迫天主義怒之日也是日天主躬臨挫傲之銳顯懲世罪也是日火降地廣若窖罪人若薪其根盡燼再莫能復萌也是日天主本日也

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

經狀主嚴。借譬曰。正若猛將。披掛甲冑。執持戰具。出敵寇兵。主之兵何。經繼曰。公義至直。無曲之判。其鎧也。夫義若鎧掩蓋主心。是日無求無賂能曲其判。又。灼知惡人之罪。其冑也。噫。夫惡人之醜行。是日莫能遁掩。又。公平之審。不過以剛。不及以柔。其牌也。夫牌全護人身。使兵雖利。不及害身。是日主雖嚴。訊惡人。皆視公平之間。莫能誣其不公義。但俱伏。而從其間。又。義怒之極。其鎗其劍也。經曰。主劍。二刃之劍也。一刃討靈。一刃討身。甚哉末日罪人甚也。禍也。

其禍雖衆而甚。皆起于至報。蓋惡人在世。幽獨所行醜行。胸中所蘊惡謀。所藏惡念。昭然發露萬民之前。皆明見之焉。葆祿聖徒曰。主降臨時。明照人內心。所藏蓄炳炳發現。善者受揚。惡者受貶。盜色爾聖人解曰。太陽漸升。既中頂。物長物短。皆光無影。主臨若太陽。使人長短皆光。大小無隱焉。羞哉惡人。

之羞。聖賢解惡人之赧。審判之嚴。曰。世官之判。吾主之判。其嚴其態懸絕。官之判。獨一罪人之判也。獨一罪之判也。罪人入堂聽審。首告者一也。被告者一也。作證者幾希也。吾主當日。審判萬民之罪。吾主法曹也。親見之證也。會謂罪人曰。吾將作判。吾將作證。蓋炳然目視汝惡。汝猶弗畏吾威。汝醜皆在吾前也。奧斯定聖人解曰。末日不必問證。主今躬視。而爲見證。是日躬判。而爲法曹。惡人焉得藏匿其惡。

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

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

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

人既落于罪。乃痛。乃告。乃補。而起。比人有布粗衣。偶破壞。以金綿釘補。報前破耶。喜現補耶。人落。怙終莫俊。其衣破。縷裸體顯身。萬民之前。報哉。伯爾納聖人勸罪人曰。在時嚴審汝靈。縫裂釘破。末日吾主必釋。必美縫釘。罪人宜先自審。後到主前聽釋。弗宜前到聽判。後受擬罪也。吾友。汝靈若薄脆。舟渡海。難免裂破而沉。可勤以悔室縫。以告

斗倉。過今世之海。則安到末日之岸。

解經聖賢皆曰。痛。告。補。三工。皆今世之工也。末日之工。皆無益。經曰。可乘時宜。祈求天主。末日非宜時也。是日罪人不敢近天主也。噫。經曰。是日太陽。太陰。諸星有兆。而皆妖兆也。解問曰。夫天之兆。應符何哉。答曰。太陽。吾主也。太陰。聖母也。天星。諸神聖也。是日無憫惻之光。無憐惡人。是日。無憐之日也。惟直判之日也。因聖人警吾曰。在世之時。可求吾主。聖母神聖。末日則遲。而不及。基所聖人曰。人有官訟。莫待斷案之時。以解仕怒。前或賂其心。或尋先容。

求進言而救本命。吾友可法焉。在世祈求。行善賙濟。則賂主心。仗聖母聖人。末日卽苦求。無一得救也。

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

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

熱落聖人曰。吾思末日之嚴。奈何心寒身戰。飲食之際。行工之間。恒聆主聲。命逮座前。以聽其審。以受訊罪之案。偶遇樂時。此末日之念。若賊倏出。而盡奪吾樂也。末日主降若颯。聖人堅固高木也。

而動而搖而戰。吾細荻脆枝也。何如危哉。

伯爾納聖人曰。審判之念。吾靈之荏針也。令戰令懼。令號。而曰。孰知主義怒之甚。孰能荷其重。孰念審判之嚴。而敢少忽。奈何。人忽而肆。實不思之故也。

斯諸聖人平生之念也。懼也。
吾輩罪人。可念可驚之乎。

天堂四末之第三

善者復活以享常生。

額我略聖人曰。不嗜其味。奚解其味。天堂真福。嗜者能解。不嗜者莫能焉。蓋世上無譬得詳其

奇。世福卽宏。世樂卽隆。不肖萬一。皆僞福樂焉。世之樂實苦。貴者實卑。富者實乏。得解真福者乎。

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

主曾變貌山上。令徒畧睹真福微影。伯鐸羅宗徒渾忘身境。悉輕世樂。謂主曰。不下斯山宜乎。恒居而享斯樂宜乎。奧斯定聖人深嘆解曰。噫嘻。真福極廣。無際之海也。宗徒惟飲一滴。其靈如醉忘己。忘世。棄嫌下土諸味。設深入海。任意得飲。其言如何耶。其忘己忘世如何耶。奇矣妙矣。真福一擊聖人之目。世上之美皆醜。豈得與之彷彿哉。

聖賢曰。解天主之奇。二道也。加一。棄一。加奇而曰。其善。其能。其知。其智。等妙。皆至極。無可復尙。棄惡而曰。無肉軀。無劣弱。無差謬等。二道雖美。棄道更切也。眞福亦然曰。聖人恒享多美。多福多奇。內舒泰。外寧靜。皆不及宜云。不死也。不倦也。不病也。不飢渴。不晝夜。更不寒暑迭變。不愁哀痛哭之苦。種種灾禍。皆相離迷。乃畧得解其福。

經雖屢解眞福之妙。特舉其槩。引吾測其奇。曰。天堂佳奇美麗之景致也。蓋云。夫景致愉目樂心。人煩勞心鬱氣結。人景心立舒暢而忘前苦也。聖人既入天堂。眞福神形安樂。目愉心泰。已過之苦。再不復侵其靈。比之美景者故也。

經又曰。天堂火天也。夫火約含二奇。熱一光一。聖人之火。其愛也。天主他聖其薪也。其愛之火。恒焰恒純。竟無微烟也。首愛天主。若孝子親愛仁父。又更切也。見奇則喜。見意則順。天主所愛則愛。所惡則惡。有命則從。毫髮不違。固不肯違。又不能違也。

難釋聖人之互相親愛。視福相慶。以彼之福爲福。以彼之樂爲樂。額我畧聖人曰。至矣奇矣。其愛。昆仲之愛。不及遠矣。各聖共其福于衆。衆共其福于各

聖。各聖自享衆聖之福。躬弗受他聖之福。而心樂若受。可知其樂。可知其愛。

至論天堂之光。聖賢曰。太陽之光。若燭火之小光也。彼光無影。恒晝無夜。太陽難擬。若翰宗徒曰。異矣其光。天主本光。其光也。吾主之朗體。其焰也。奚需日月之光。經曰。聖人之軀。既入福境。各發火光。各勝太陽七倍。聖人無數。各輝如是。難擬天國之光。

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

經又曰。天堂。活人之地也。蓋云。今世。死人之域。似活而實死也。元祖方主命之前。主警之以罰曰。勿犯吾命。犯必當日卽死。額我畧聖人解曰。元祖既犯。

猶居世九百餘之期。奚云當日卽死。答曰。當日始起死。繼生繼死。其九百歲之生。其九百歲之死也。奈何。人在世恒苦恒勞。謂之恒死。信乎。旣迨天國。恒安寧。恒靜息。而實乃活人。

天堂謂活人之地。故也。

經又曰。天堂諸樂之境也。世之樂。弗得全。一樂之內。多缺多苦。謂之樂乎。聖人之樂。全矣。純矣。無苦參雜其內。得減其樂也。聖人之樂。繇于內。而達于外。內樂靈魂之樂也。其明悟旣見天主尊體。諸聖之美。旣洞達萬物之理。萬國之音。愜然飲足。無慕于外。奇矣。世上聰睿。擬天堂孩童。至愚至鈍也。其愛欲熾烈如火。恒愛天主。恒愛諸聖。斯靈性之樂也。

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

聖人之靈。內既滿。其福大溢于外。大福外形。形福之數雖難計。其大有四。謂之四奇。謂之四形體之恩。光明一。莫能受傷。二。輕迅。三。透實。四。

光明。主語門徒曰。義人追聖父之國。身耀發光。太陽不麗。葆祿聖徒解光異曰。聖人之光。一若太陽。一若太陰。一若星辰。奧斯定聖人解曰。光對聖人之功。功上其光如日。功中如月。功

下如星。各功有殊。各光有異。

莫能受傷。斯恩如海。兼包多恩如派。大流。大沃。聖人之身。百體強固。莫能損敗。莫能飢渴。入火不燒。入海不溺。無愁憂。無邪情動內。無寒熱攻外等。世患盡無。終不能屬死于無窮焉。奧斯定聖人曰。元祖未罪之前。其位高貴。比聖人之位。低也。賤也。元祖能不死。聖人不能死也。葆祿聖徒曰。聖人之遺體。人塚形重。有屬爛腐。出塚乃神軀也。謂之神軀者何。曰。論本性之態。肉軀也。論其奇妙。幾近天神也。世物莫能傷諸神。莫能傷聖人之軀。謂之神軀者故。輕迅。經曰。輕快矣。聖人之身。插翅翬翬如鳳也。習而不倦也。經借鳳凰解聖人之疾。惟喻猶不及。伯爾納聖人曰。其疾豈獨鳳哉。豈必插翼哉。其疾若明悟也。明悟在地。未幾達天。聖人之身。如天神也。頃刻之內。自天至地。自東徂西。無物得阻其快。

透實。透實者何。曰。與實同處。透天。透山。透石。而不必開路是也。試之吾主。復活之時。莫啓墓石。而聖軀出墓。復活之後。頻顯門徒。而弗開牖戶。盎色爾聖人曰。天神莫阻也。房闔而進。肩鍵而透。聖人之身。任意進透。而無物能阻也。

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

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

又問。經舉真福美處。或謂聖人之城。或謂天主之宮。或謂茂盛之景。弗知經借譬喻。解天堂之奇。或實有城宮美景。曰。論理實有城宮美景。夫宮高下不

等美麗有異。得別聖人之功。夫景佳甚。便愉目樂心。天宮至光。其料極奇寶珍。今世之寶。雖美雖精。比之皆粗頑也。

若翰宗徒。神目曾見真福。廣述其態曰。天神携吾置之高山。謂曰。視乎天主聖府。斯天主聖處也。兼聖人之居也。主聖偕居。若君臣居朝內。聖人既入諸福之境。其幸至甚。其福全滿。竟無福得尙也。天神講訖。吾仰見城貴矣。其珍城牆高固而方。門十有二。其三向南。其三向北。東西亦然。各門各珍。城內宮室市朝。皆百煉精金。奇矣其清。皆透光明。若至清水晶也。另見大江。汀右汀左多樹。難解其茂其奇。其實無絕。其葉無凋。而能醫各等之病。皆宗徒之詞也。彼也親見美城。美宮。美江。美樹。又古教先知聖人。其言亦然。奚必致疑。而云皆喻哉。

右形神之奇福。或大或小。諸聖之公福也。其外有三等之奇樂。謂之三冕旒。天主特備以旌三等之聖。致命者一。童身者一。太師者一。其貴其色有異。第一極貴而紅。致命者之冕旒也。其次而白。童身之冕旒也。又次而綠。太師之冕旒也。或問。何獨有三。篤瑪聖人答曰。聖人在世。敵勝其仇。夫冕旒。敵勝之報也。仇約有三。世一身一。魔一。致命者勝世。即世之虐王暴臣。童身者勝身。即身之邪情穢樂。太師者勝魔。即魔之惡教隱謀。夫勝有三。其報亦三。

終間。三冕疏之料何。其飾靈耶。或飾身耶。爲瑪聖人又答曰。皆靈性異樂也。蓋聖人恒念其勝。恒享異樂。正若猛將。念向勝伏仇之勇。心始大忻。惟其報不止于內喜。國王特賜表異。因旌其功。因寵異之于衆。故也。天主賜三等之聖。首戴異光。手持美枝。以別于衆。使他聖且美其勇。且重其勝焉。右箴槩經言也。今將提聖人之詞。畧足真福之論。祭彼盜聖人曰。純情無雜。聖人之忻。永悠聖人之生。恒生而不老。恒立而不倦。恒無飲食而不飢渴。恒享諸福。無慮得失。其生其福。皆無窮也。嗟夫。一人之生。兼包多死。幼死而童始生。童死而壯始生。耄耄既至。乃人全死。無生始生。人戀愛多死之生。而無慕無死之生。迷乎。

奧斯定聖人問。聖人之樂何。答曰。經一言兼包其樂。而云。聖之太平。其樂也。經言甚約。其意甚廣。明別世人聖人之樂。世人幸有金玉則樂。有從役之衆則樂。有宮殿厚產則樂。有豐筵美衣則樂。聖人之樂。太平也。奇矣。天主之太平也。其樂也。明見尊體。大亨太平。大亨至樂。世人之金。無玉也。其玉。無殿也。其殿。無產也。其產。無衣食也。奈何。多需以爲其樂。天主。諸需諸樂之聚也。獨一。聖之全樂也。其金玉也。其宮殿也。其田產也。既至明見。無他所需也。天主。

聖人無影之光。無憂之樂。無厭之飽。無死之生。無病之壯。諸善之源。是也。

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

聖人既解天堂奇美。多言策勵吾怠。勸行善。輕世之勞。得有真福一分。葆祿聖徒曰。今世之苦。暫輕也。其報永重也。奧斯定聖人解曰。大哉真福之美。重哉其值。人即當得萬年之苦。以市真福之一日。價不對萬一。寬哉天主之寬。人出小苦以市。天主則售。人猶弗出。而憎其貴。痴哉。倘問要出何物以市。吾曰。不必出金。蓋金獨富人有。世之苦。其值也。倘問要出幾何。吾曰。無盡之福。無盡之苦。得對其值。寬哉天主之寬。弗欲萬年之苦。百千之苦。在世數年之期。暫矣。何不勵哉。何弗讀聖經之言。主曰。天國固高。獨強者得奪。得搶也。吾友。盍思盜賊之計。欲奪人財。何伺時宜。何待人寐。何窺空隙。何寤竟夜以奪。

輕物。吾謀登天國。竟日穩寐。愚矣。赧矣。

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

達未聖王。問曰。孰能登天主高山。答曰。義手淨心。無空受其靈之人。是也。解曰。手。行也。義。手。德行也。聖王。問。何能升真福之山。以解人升之希。又曰。空。受其靈。以深責人怠。聖王若云。天堂高山也。欲迫而安。可上不倦。可善其外。可淨其內。可勤于諸德實務。奈何。人獨務于世之空務。則空受其靈也。得升真福之山乎。第七卷聖神降臨後第二主日已有別論。

地獄四末之第四。

惡者復活以受永苦。

天堂地獄之態。無舌能詳。彼諸福之聚。此諸禍之集也。格物者曰。美對于醜。美者之美。醜者之醜。愈顯愈發也。右箴畧提天國之美。今將畧舉地獄之醜。使教友畧測其異。解永苦之苦。可解多疑。令人得信得驚。信而驚得免。不然。必墮。既墮。乃信。信無益也。

疑之第一。地獄何在。曰。依聖經之言。聖人之解。地心其所也。其故有三。一。聖人皆天主之子。其貴最高。其福之所。最高也。惡人皆惡鬼之奴。其卑最低。其苦之所。最下。即地之心也。二。國內有大罪叛臣。國主屏逐投諸四裔。惡者逆賊也。流竄于地心。理也。三。惡人在世。懷地于心。去世。地懷于心。罰其偏愛。理乎。

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

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

覺苦次苦也。其狀不一。而皆難堪。第一火也。經警惡人曰。地獄已備。其薪已集。天主義怒。若風恒吹。其火永弗滅。盎色爾聖人解火力曰。異矣其烈。今世之火若燭。彼者眞實火也。世火雖大。傾水則湮。彼者迥然不同。就罄大海。弗熄其熾。天主曾賜聖女得視地獄之火。復醒嘆曰。今世之苦。無苦也。人弗知而假爲苦。迷矣。人厭世苦。忌之若辛。弗嘗地獄之苦。設往嘗一滴而歸。必愛今世之苦。貪之如飴。

聖人又曰。夫火閉烟無光。其光微耿。是真禍者人得視虐刑。以加其苦。弗減其苦。經所云。地獄永死之影。幽暗冥黑之所。是也。

夫火之力不等。天主依人之罪。或鬆或緊其力。使罰因罪。額我畧聖人曰。天主若人執持衡平。一盤置罪。一盤置刑。二盤既平。弗加多刑。因地獄之火雖一。依人之罪多寡輕重。其能有異。有聞疑曰。火同燒異。難信也。聖人喻曰。視太陽乎。並曝二人。人性不同。曝因有異。稟厚易忍。稟薄難忍。彼受害輕。此受

害重。地獄之火。體

一烈異。何必猜疑。

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

第三。各等丹龍毒獸。悉蟲。恒嚙惡人之身。恒飢不至飽厭。經曰。其蟲不能死也。毒蟲其罪之報也。惡蟲苦嚙其肉。苦甚而莫終也。巴西畧聖人解曰。地獄毒蟲皆恒吃。皆不知飽。世人難解惡人之痛。惡人愈難忍其苦之痛。益色爾聖人又曰。地獄第三苦。無屬死之獸蟲也。多龍多蛇嚇人以形。驚人以吹。痛人以嚙。皆遊火內。若魚浮海。大哉惡人之不幸。內蟲嚙心。外蟲嚙身。內外二蟲無了。其真禍得了乎。

右苦之外。另有多苦。口飢渴至極。鼻聞臭穢難當。目視真禍之醜形。耳聆慘哭之咨嗟。又恒覩惡鬼之猛厲。夫魔。地獄之卒也。掌戮時加酷刑。力不至乏。倦心不知慈愍。真禍者狠甚。欲復而無力。恒增莫救。恚懟天主。妬忌聖人。醜己而已。吁嗟乎。是至極多苦狀。有時得盡。惡人畧忍。畧慰其望。色榻加曰。有終之苦。雖重得忍。其終之念。大輕其重。基所聖人之友。偶逢逆時大苦。聖人慰曰。今世之苦暫也。有息有終。苦輕當得。苦重致死乃終。苦攻人性。苦重必

勝。性屈而死。大不幸。真禍之性。不屬于死。其苦雖重。攻也。弗勝也。因其攻無盡也。萬年之後。乃始。億兆之後。乃始。異哉。地獄之苦。恒有多始。弗有一終。異矣。

聖人又繼曰。懇祈吾友深思。倘有刑官。問罪罰人。燒之火內。以百年爲期。人聞其斷。大驚。人從其斷。如何之驚。嗟乎。百年之期。之千之萬之億之兆。擬無盡之期。俄頃之期也。吾友。設使細米貯實天地間之空。每兆年。鳥來啄取一粒而去。過兆復來。復啄一粒。何時得盡啄耶。地獄之人。有望啄盡。其苦亦盡。大減其苦。蓋斯幾無望之望。斯幾無期之期。終有其終。地獄之苦。無望也。無期也。無終也。經解其苦之悠曰。懇求亟滅。而不可滅。願死亟至。而不至也。額我畧聖人解曰。惡人之生。擬較萬死。更醜更凶。盍求盍願死乎。設尋而得。願而至。則大忻大幸也。異矣。其死無死。其終無終。其死活死也。其終恒死也。異矣。惡人在世。甚惡其死。甚驚死至。而死速至。在彼甚欲得死。甚慕得至。而永不至。以受無窮之苦。強受無窮之生。異矣。在茲世多行死罪。其生死生也。在彼其死活死也。恒死而弗得盡死也。

經又喻曰。農夫伐木。木既傾。莫能再起。伯爾納聖人解曰。農夫。天主也。樹木。吾人也。伐時。死時也。惡人死時。既墮地獄。再莫能復出。蓋主之斷。萬莫能改。移焉。人每可警在世未倒之前。可念何倒。倒後終莫能復起也。欲知樹木何傾。視枝視實。何向何重。便知何傾。人之枝。其念也。人之實。其行也。念惡行醜。必倒地獄。而其倒。永也。謹矣。戒矣。

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

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

或疑曰。惡人在世。有時行惡。亦有時而止。再行再止。死至竟止。因少年之罪。加永遠難堪之苦。何義。曰。至公至合理之義也。其故有四。

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

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

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

四。罪人終身執迷。冥然不改。至死弗悛。明顯愛惡之心。設使得永其生。則永不改。惡心歹意。自包萬劫。當萬劫之戮。豈不宜乎。

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

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

祭利落聖人曰。吾也。恒念恒畏地獄可驚之處。其苦無已。其火無光。其蠱無飽。盍驚乎。盍思乎。人驚持謹。弗驚失謹。思自制。弗思自弛。

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

吾嘆汝嘆。

基所聖人曰。世人槩慕今世之樂。奈何弗念其暫。莫驚地獄之苦。奈何弗念其永。使人得延世樂。得享多期。較以無盡之時。其久瞬息之頃。猶不及也。卒世之樂。若一晷之寐耳。肆今之樂。而招地獄之苦。若人因一晷之寐。不辭當終身之苦。愚人哉。吾友思念地獄永苦。飲食之際。諸務之間。交遊之中。恒討

論焉。巨哉衆哉。斯念之利。汝習而不倦。遇事弗憂。
遇時弗樂。去世弗墮。弗嘗地獄之苦。真天國人矣。

聖經直解卷十四終。

