

聖經直解第五集

▲聖經直解諸聖宗徒瞻禮之目錄

●卷十二

聖若望宗徒兼聖史瞻禮

見一面

聖斐理伯聖雅各伯二位宗徒瞻禮

見十二面

聖巴爾多祿茂宗徒瞻禮

見二二面

聖瑪竇宗徒兼聖史瞻禮

見三十面

聖西滿聖達陡二位宗徒瞻禮

見三八面

聖瑪弟亞宗徒瞻禮

見四七面

●卷十三

聖人瞻禮

見五七面

聖若翰保弟斯大誕日之瞻

見九二面

聖斯德望瞻禮

見一〇二面

聖老楞佐瞻禮

見一〇七面

聖諸嬰孩致命者瞻禮……………見一一二面

● 卷十四

聖灰禮儀……………見一一九面

推思聖教先人瞻禮……………見一二六面

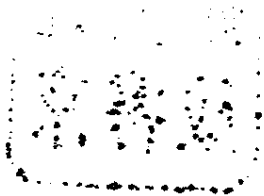
死候四末之第一……………見一三一面

審判四末之第二……………見一四〇面

天堂四末之第三……………見一五二面

地獄四末之第四……………見一六四面

聖經直解全卷之目錄終

◎聖經直解第十二卷宗徒下卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

●聖若望宗徒兼聖史瞻禮

〔經〕聖若望第二十一篇

『維時耶穌語伯鐸曰。從予』◎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。若望宗徒也。蓋主受難前夕。告徒其間有一將付之于仇。徒不知何人。若望密問吾主。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。若望亦同從死否。『曰尙欲留之于世。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。若望宗徒未卒。活存待主再降。判世方死。若望明關斯說曰。『耶穌弗云。不亡。惟云。尙欲留之于世。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。皆爲明透。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。

保祿聖徒勸理民者門弟曰。可寤勿寐。可勸以盡職。可先屬民爲德善表。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。有污速洗。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。弗理以怵。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。勿翫法因徇情。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。民譽空名也。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。孰能誣吾于賊。吾政至清。無嗜財帛。終身無賕。無受獄貨。衆聆允孚。孰從保祿聖徒。謂門弟曰。理汝已經三年。貪汝之金之銀乎。之物乎。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。惡仕正若饕餮。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。使地在上。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。欲示宗徒可務細審己身之事。不必好察他人之情人。察他人其害似輕。而實爲重。蓋人察人。無暇察己。愈明知人。愈迷知己。聖伯爾納異曰。念已知己。察己大工也。廣工也。難工也。人卽竟日嗣工。一生期短。僅足以修其半。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。汝妻二女女壻六人。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。以察乎己。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。長痺若斃。近亡而不覺。人究人事。必忘己事。蓋靈遊外審人。難入其內審己。其靈毒矣。痺矣。內多病而不覺矣。此等人魔鬼之囿也。魔令以獲他人。彼問他應。魔鬼今獲其一。未幾獲衆魔者之囿焉。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。精視他人而盲于己。厥視無益。厥盲有害。寧盲于人而精于己。乃彼此皆利也。若云。察究人非。欲成簿冊。以警後人。吾曰。善哉。汝意。惟汝內尙有多非。奚暇究外。且深入汝內。細察己靈。搜精隱匿。察念察言。察行。乃必成一巨部。奚啻簿冊。余今將借古儒之寓言。因狀汝明汝瞽。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。在家瞽。出外明。汝暗于己。而明于人。愚癡何異。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。恆言曰。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。口卽吐。收時有非。吐時有非。憐哉。汝靈。盍思路客。名邦之律。律衆而美。其中一款曰。國人或遊外。旣歸本城。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。斯箴勸人好究若望宗徒之奇。蓋斯好美好也。斯究美究也。伯鐸羅宗徒問主曰。若斯者何。若望代主答曰。吾耶穌至愛者徒也。斯若望宗徒一奇。共包多奇。主愛海也。降恩于人。其江也。愛隆恩厚。愛薄恩小。吾主愛若望甚至。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。或問宗徒之間有備右奇。聖若望何異于彼。曰。大異也。右奇如金。價雖貴。百鍊十鍊不同。若望鏤金也。

至于主愛之奇。伯爾納及奧斯定聖人曰。主愛伯鐸羅若望二位。擬別宗徒甚異。後問二位之愛孰更甚。答曰。愛伯鐸羅比若望更甚。愛若望比伯鐸羅更甚。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。愛若望如母。伯鐸羅愈聖也。若望愈幸也。

史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。愛若望更甚。彼也。性至溫利。極良善。身神瀟淨。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。主故愛人。或壯或老而從。但尤愛其從自幼童之時。經云。人自幼伏領肩背主軛。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。他聖史概記主之人性。其訓行。若望聖史概記吾主天主之性。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。若望若鳳離地翔天。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。而目不曠。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。若望聖經。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。交相不如。若望勝彼。彼不能如斯也。彼也。天主概遣天神來示。斯也。吾主親口恆示。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。若望焉得若鳳高飛戾天。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。因主愛之至甚。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。解經者恆云。吾主諸致命者之首也。聖母其次。

也。聖若望又其次也。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。若望之劍。吾主也。榮矣。其苦之榮。

史記。有聖女。深愛若望宗徒。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。若望宗徒焉。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。但概誨現世人。以口。少有遺書。以訓後世。若望口教當人。遺書垂教于無窮世。又諸宗徒布教幾年。早致命而升天。若望宗徒年七旬。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』。◎經已見第六卷吾主復活後第一主日

●聖斐理伯雅各伯二位宗徒瞻禮

〔經〕聖若望第十四篇

『維時耶穌語門徒曰。汝心勿怱勿惶。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。既備再臨接攜爾。同升同居。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。其靈恆見天主。恆享眞福。若聖人在天然。『汝輩已識予。適攸去。且

已識厥道。多默曰。徒概弗識師奚去。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。以享眞福。常生也。『欲之聖父。依予克之。』◎言。吾眞路也。人人可率。絲可賴。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。吾于聖父同體。父與吾之妙同一。爾若見我。于見父無異。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。斐理伯入見予。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。或較吾

更奇。皆係于吾。吾今詣聖父。在彼同父與人斯能。爾賴予名而禱聖父。予悉允爾禱。

〔箴〕

『汝心勿愆勿惶。』◎或曰。人在世因有肉軀。正若惡田。農夫就勤。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。惡情條萌在彼。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。條然發怒。可恕也。以怒得罪。可責也。奧斯定聖人解曰。聖王弗求弗怒。特求止之以裏。條然發怒。無罪也。止乃有功。

聖盎博削喻曰。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。羈鬆則陷。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。若熱冷溼乾。四液在身。覺一偏盛。將發攻害。急召良醫。忌口服劑。若任發無務禁止。癡人也。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。

聖賢恆舉多譬。解其用其職。曰。直理。靈鏡也。炤美炤醜。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。恆指正道。人依萬不能差也。守靈若犬守室。主入熙熙。賊進狎狎。而不能自安。性光。靈魂之光也。行善樂心。行惡刺心。達未

聖王謝天主曰。謝主厚恩。賜臣性犬明。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。以致至命。門徒聞言。必殊悒悒。若卒恐敵。不敢前向。主將二兵。固靈信一。望一。今將略提信兵。聖祭利解。上文曰。信德首。胄胸鎧手牌。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。達未聖王謂主曰。主恆庇臣。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。保祿聖徒又曰。僕愛主至甚。世上苦患。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。被凌刷而不退。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。恆巡伺隙。可進吞人。披此信德之固鎧。乃不至受害。保祿聖徒繼其言曰。魔鬼弓手也。恆發火箭射心。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。盍視形藥。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。因盜博削聖人。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。宮廣濶。無慮無處。處高低。無慮無處。稱功。可念保祿聖徒之言。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。聖賢恆云。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。耐。第一實望也。第二妄望也。第三虛望也。今將略解各望之態。

實望。瞋勵善人。忻然行善。毅然挺身。而逐世苦。經記每惡古教聖人。幼時美甚。君女立之繼嗣。當時教人多苦。每惡謝朝。棄輕榮光。投苦者。與之同苦。保祿聖徒指故曰。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。聖達瑪責解曰。望德之大能也。人無勞苦。雖微。心冷。膽落。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。信德其聞司也。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。吾軛輕且飴也。聖額我略問曰。主軛守誠也。克邪欲也。受難爲義也。皆重而苦。主謂之輕飴何故。答曰。主軛重苦也。但人

思報則變而爲輕飴。農夫輓牛。先備柔枕。架輓其上。牛背不覺其硬也。望報。柔枕也。無望。苦勞皆難。有望皆易也。

保祿聖徒懋黽弟心曰。苦難之時。堅心以忍。望報甚喜。旣堅則喜。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曰。又第四卷封齋後第二主曰。

罪人之望何。若伯古聖答曰。妄望也。若蜘蛛之網也。若木植磽嶇之地。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。心內奸勞。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。

覓于地。而實在天。能得之乎。達未聖王。世貴。大王也。世富帑實也。視己若乏。謂天主曰。臣靈飢餒。若人腹枵。至覩主面。饑也。餓也。主牧臣。如牧牧羊。牧所天堂也。人彼滿足。竟無所欠缺。噫。世之榮。擊愚人之目。仰而美云。眞福者哉。臣云。吾主之良民。獨享眞福。蓋天堂眞福。諸眞福之聚也。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。滿足矣。足矣。乃眞福獨一。諸眞福之鍾焉。經曰。人既入眞福之境。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。斯味眞福之像也。蓋眞福之名雖一。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。『諸德肋其兄也。雅各伯也。若望也。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。聖盎博削答曰。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。若穌聖將領師往征敵國。人迓而以巧言焚心。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。聖額我略解曰。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。其要歸人德智耳。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。乃云內外皆全也。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。識引人人與己恆亂也。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。發于饕。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。可治軍藝。有定律。有次序。先爲徒卒。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。鐵腿。土足。解曰。國人之像也。金。

銀。銅鐵貴賤不一。國人高卑有等。理民者。金首也。比之金何。曰。將托負任。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。國臣問王遴誰以禪。答曰。至德至智者是也。史嘆曰。善王善答。善王公心。弗云。帝室之冑。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。概任或購。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。嵌飾表衣。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。十二磐石。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。司祭者既滿。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。誥德肋云云』◎問。十二宗徒。皆貧樸庸人。主選化世。似多不便。若使位高學廣。富足者。人人易伏。易化。易從也。王之意何。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。而此樸宗徒明達。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。保祿聖徒。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。略提三故。以答第一。保祿聖徒曰。天主選世弱。意恥世強。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。概用朴質之人。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。愈不知裝飾所證。而愈可信其證。試主生時始顯于世。欲人皆信其生。選朴質牧童爲證。欲人實信聖教之真。選朴質宗徒爲證。可信其證。真乎否乎。

第二。聖盎博削答曰。聖教。靈性之教也。靈性所尙。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。國人弗顧其教真實。畏威盲然從教。而不知所從。乃人欺曰。以嚴恐嚇。無以真伏人焉。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。無以真化人焉。使選豐富平人。慕利貪羨入教。而不知何人。乃人謂曰。以賄餌人。無以真引人焉。宗徒世位于哲富皆無。能伏世人。則知聖教真實。

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。命廣而滿入垓。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。汝師褻爾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。斯者知己病求藥。吾近而治。可譏乎。『蓋思經詞。蓋達厥旨。經內天主云。吾尙仁。弗尙祭』。◎或疑祭天主美儀也。人奉天主宜享。經云。弗尙何。解有二。一人祭而無仁。其祭無益。且天主弗尙無祭有仁。其仁有利。且天主亦尙其仁。二奧斯定聖人曰。經意較擬仁德于祭。示吾天主何尙。猶云。吾尙祭也。惟愈尙仁也。吾主引經責仇不法主心而不尙仁德。若言吾近罪人同交同席引之改非。皆仁也。天主重而尙之。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。基所盜博及多聖人曰。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。惟以掾以召罪人引改。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。而子孫恆存初受本性之清純。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。若望宗徒神目見主在天。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。必攜而引履正道也。

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。使改宿慝。視恩視也。視入靈性。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。昔異教儉輩。嗤欺瑪竇宗徒曰。癡人哉。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。癡哉。熱落聖人關之曰。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。外視而達入之內。磁石能引鐵。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。若望宗徒旣云。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。保祿聖徒揚主言曰。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。

達味聖王。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。大烟而烟斯皆大能也。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。能瘳靈性之疾。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。設吾闔門閉戶。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。恆喚世人。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。念主忘己。主命受命。命難不辭。厲責吞聲。加答而忍。多事多苦之報何耶。饅餬養命。短布蓋體是也。於戲。可赧。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。飴也。吾事之勞。薄也。輜也。暫也。吾事之報。洪也。厚也。永也。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。蓋師無靈者哉。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。

『時具宴款耶穌』◎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。恆可謀人之神利。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。急邀知交來聆主訓。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。因盜博削聖人曰。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〕聖若望第十五節

『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。視為同類同情。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。凡已違予言者。必違汝之語。予二三子來日。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』◎吾主在世恆勸門徒互相親愛。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。國王何剋法度。國臣何斷訟。

詞。士師何加刑誅。諸善入心。諸惡無隙可進。保祿聖徒曰。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。爭惡偷好。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。吾眞徒之號也。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。猶弗爲吾主眞徒之效。蓋惡人賴主。亦多常行。惟有愛人之德。不必他問。不必疑貳。蓋愛人眞徒之準號也。愛德使人得躋眞徒高位。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。廕爲氓。相繼而習愛焉。

巴西略聖人解斯天主之法。曰。一國之律。一府之制。先會人身。後結其心。恆見異國。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。

保祿聖徒勸門弟互愛。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。吾也宜不似耶。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。弗拘親疎遐邇之人。特思人皆爲人。同共人性。同寓一字。同享一地。一天覆蓋。一日炤光。聖徒思一同之衆。愛衆猶己之一。廣哉其愛。弗求私利。恆謀公益。愚者教之。迷者引之。固者警之。善者進之。仆者起之。立者勛之。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。各人各絃也。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。伸手以拭。人乏一破孔也。額我略聖人曰。矜行試愛。若鏐試金。人乏吾憐而濟實。愛之效也。乏而吾忍弗濟。虛愛之效也。若

望宗徒謂弟曰。見昆仰之窮。心弗痛。手弗掾。虛愛哉。吾弟。實愛弗係于口。特係于行也。以口以言。美揚人行。勿汗其名。一孔之驗也。伯爾納聖人曰。和睦于衆。弗相抵觸。禁口弗啟。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。』◎勵勸門徒之詞。言汝居苦內。心思吾苦。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。啟世之蒙。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。主前興行。後興教人。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。冷入弟耳。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。聖額我略又解曰。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。時天亢炎難行。地勢巉巖難上。道路崎嶇難進。寇兵兇猛難當。將

前多言勸勵。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。斯念若鎧。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。奈何概差正路。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。恆行吾輩之前。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。盍信天主耶。盍從踪跡也。吾主迂苦。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。互相博噬。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。而叱其醜。聖奧斯定舉譬曰。惡人若瞋人也。不當明處居暗則安。又比曰。美禽若凰。晝飛。不忌日光。不忌人目。以施其美。醜魃夜出。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。嗤吾若癡者也。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。予父界予萬物柄。』◎主解降世之故。召引人得昇天。其故也。斯約包三奇。茲解第一。卽有能召引世人。猶云。召引衆人。大能也。大權也。無能權。卽欲召引人乎。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』◎指己『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。人卽得知『苦難者』◎卽外受于世上之苦楚『荷任者』◎卽內苦于罪之重任『俱來邇予予慰輕』◎解第三奇猶云。人有權而弗肯用。虛權也。吾旣受權。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。聖教諸誡也。軛拘束牛。禁勿恣遊。聖誡繫人。禁勿縱弛。謂軛者。故『法子。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。與斯定。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。予軛飭矣。予任轄矣』◎聖基所解曰。主命雖苦。並調于飭。正若良醫藥。

劑峻苦。病人難服。利之以飴。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。某人同聆何逆。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。聖額我略又曰。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。

達味聖王謂天主曰。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。吾明悟若朽爛之舩。欲渡不免裂沉也。經云。物勝汝力。勿妄審究。天主深意巨光也。汝目。蝸目也。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。陶人隨意作甌作罐。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。保祿聖徒解上喻。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。問者聞之。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。

惡人之輓何。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。其輓鐵輓也。汝荷而無其憐。可憐汝迷汝愚焉。虐王。魔鬼也。鐵輓。罪也。魔樂人負罪任。又謀加惡增重。安憐以輕任乎。

達味聖王深思宿非曰。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。人惡時刻樵罪薪。時刻加重。猶不覺其重。迷矣愚矣。

善人之輓何。曰。天主教也。天主誠也。伯爾納聖人問曰。聖教多重多苦。謂之輕飴何。答曰。概有四故。

一。吾主神佑是也。聖教名輓。弗偶名也。輓。無一牛之任。必駕耦以負。教輓。兩人之輓也。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。善人烏獻獨一。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。善御駕輓。傳以油。使柔易負。吾主神佑吾油也。前視主輓若重多硬。今視若輕若柔。主昔曰。吾輓輜餉。主言真實也。

二。習慣是也。色湯加曰。牛不習負輓。伏之則難而退縮。過時伏。順而近。農始行農工。手足柔軟難行。旣習胼胝之勞。不覺耒耜之苦。兵旅皆然。他技皆然。習守聖教。豈獨不然。

經記。達味幼時。以牧爲職。寇兵突至侵邊。達味欲出應戰。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。卸而棄之。解嘆曰。達味斯答。異教之答也。來聆聖教之規。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。蓋人既久居暗。倏出視光。當之難也。既久閑遊。無習勞苦。倏始行工。當之亦難。既習視光行工。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。主輒其教也。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。斯輒斯任。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。斯保祿聖徒也。慰門弟曰。聖教之苦。須臾輕易之苦也。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。

聖經直解卷十二終

◎聖經直解第十三卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

●聖人瞻禮

『聖人之理』

中士問曰。各國首務立善教也。善教首務正人內外。致之成聖。是也。因各國有本國之聖人。請示極西所謂聖人。何妙何聖。得登聖人之高稱。答曰。西方人登聖位難矣。嚴矣。必全備諸德。諸德必卓立常德之上。至于極隆。又其在時。概行多奇多異聖跡。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。人猶不敢任臆。與之聖稱。必待教皇細察詳究。多有見證。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。求其佑。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。略得酌恩。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。保祿聖徒嘆其貴曰。聖人居世。世忝與同居。熱落聖人解曰。統合普地之貴。擬一聖人之貴。無足貴也。夫聖人在世至貴。其在天之貴爲何如貴乎。第七卷聖神降臨後。第二主曰。已有本論護保世人。聖人之本務也。聖賢稱爲人之中人。當備二端。爲國君幸臣。大得其寵一。愛憐托己之人二。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。恆爲主保。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。恆求爲人。可喜爲彼。之眞福可喜爲吾之神利。

聖基所又曰。榮光聖人。爲彼賜世。天主恆情也。讀聖經。得許多證。以證爲亞巴郎古聖。賜其侄勿燼。爲達味聖王。賜嗣裔弗敗。爲保祿聖徒。賜同行莫沉。爲德望聖人。賜保祿以主之仇。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。星恆降澤豐地。聖人恆求。使主福世。

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

法其德。伯爾納聖人問曰。天主歷代測動多人。勤書先聖之德何。答曰。欲

吾人得法之也。聖人之德吾鏡。吾表。諸德之和味也。飲食雖珍。不得其宜。則餬而難咽。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。天主命教皇礪光金牌。鏤先聖之名。將入聖殿奉祭。懸頸項間。恆視聖額。我略曰。主欲先聖之德。恆在胸次目前。胸次以愛。目前以法。奇矣。聖人天星也。恆炤吾靈。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。若躓多蹶。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。立諸聖之瞻禮。聖熱落解。故曰獨致命之聖。雖每日得瞻五千周年。不盡其數。况他聖之衆耶。若望宗徒。神目得見聖人之衆。曰。前視古教聖人。其數十四萬也。後視新教聖人。其數無數也。吾知彼皆在世。先行聖行。後得昇天。可勉心懈。可法其德。可望得同聖同昇也。

基所聖人。勸勵吾望曰。天路峻澀。上之爲難。行之不易。多聖在前。剗峻平澀。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。恆

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。諸惡之媿。人玩聖人之書。明司受光。愛司受熱。記司受喜。又靈性之食飲也。未誦靈弱。無能進前。誦後生力。醒起而恥不隨之。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。偶讀益當聖人行實。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。末幾必至地獄焉。既而長嘆曰。嗚呼。吾友恥從先吾者乎。抑恥不從者乎。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。泣涕者。乃眞福。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。旣迨天國。必承隆報。」

聖奧斯定解右經曰。右經明示世質眞福之殊。質福在外。眞福在內。膺福富爵樂安是也。眞福貧乏苦難是也。聖人繼而又曰。吾友可重內眞。可輕外質。遇苦可喜。蓋遇眞福也。

古時每瑟聖人。依天主命。剝制奇木造櫃。藏收寶物幾品。櫃木極貴。內品甚珍。後將粗皮。蓋包其外。預備天變。勿致櫃敗。貴櫃善人也。其貴內貴也。內藏有八端八珍。其外恆有貧苦。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。師視而嗤叱之曰。不能畫美畫富耳。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。斯像眞實。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。止娛愚癡之目。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。吾友勸志。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。將釋八級之概。

〔箴〕

『神貧者。乃眞福。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。恆惡。第三。恆善。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。怨主恨己。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。富人恆懼盜賊。恆懼身害。賊謀劫財。先謀害命。寧獨懼盜賊。且懼高我之謀。嫉我之怨。同侶之誣。同室之貪。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。又第四主卷第一日。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。貧旅偶過賊數。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。爛精而靈。當貧之火。則純。因貧行穢。有滓而益增滓。何益。

哉

良聖人問曰。天主何意恆有貧人。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。達味聖王答曰。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。饑年之時。審判之時是也。人救貧饑。年饑而已不饑。經云。饑歲他人赧面求施。瞻人有足有餘。他人饑色而餒。瞻面潤色而飽。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。猶多見鐵腸之人。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。比人陷落于窞。人見不援。反嗤其癡。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。乃眞福。斯貧也。斯德。修道者之德也。其益難罄。其報難測。

耶穌會規內。有一曰。會士可愛神貧。若子愛母。猶云。神貧之德。乃修士之母。自生多益。若其子然。神貧之德。輕人之身。令易行諸德之路。世財。重任也。桎梏也。夫人或負重任。或受綁繫。焉得速行。神貧棄任。解繫。靈身甚輕。行速若馳。伯爾納聖人曰。神貧之德。靈性之翼也。奇哉。其翬靈不必習倦。一飛卽至于天。汝信主言哉。蓋云。神貧者已得天國。眞福之六端。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。今將略提其貴。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。必備善纔。輕身。以避身害。惟羊羔皆無剪絨。

而不吼。致之死地而不逆。吾主良善也。經借羊羔以比。主貴至甚。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。世目規彼若勇若勝。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。于己恆辛。于人恨苦。何利耶。寧居于毒獸。弗宜居于怒人。毒獸既馴。恆存馴性。怒人既息。怒性再萌。不知自止。何別耶。良善之性。峻山之頂。不動之天。無雲之晝。可愛哉。良善之德。

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

其報。右經曰。其將得安土。或問安土何。曰。聖人之解有三。一伯爾納良等

聖人曰。安土。軀身也。肉軀猶逆馬。邪情恆發。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。若迸于地之外。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。斯皆在眞福內否。曰否。恩情之淚。貪財之淚。自愛之淚。復讎之淚。皆本性之淚。焉得眞福。超性之報。聖賢解上文皆云。人或泣本身之過。或泣他人之罪。斯眞福人也。泣本身之醜。眞惡也。泣他人之尤。眞愛也。涕泣皆眞。獨眞福眞報。得尊其眞。良。聖人曰。或涕泣。

自罪。或人非。眞福者之淚也。蓋淚湔本靈。靈旣淨得享眞福。

或疑曰。罪垢在靈。涕泣在身。安得通內洗靈。經答曰。曰靈性之門也。門啓靈內得視。目開而哭。靈痛自顯。淚流于外。則爲內痛眞證。靈魂眞痛。天主則釋。則湔宿垢不必少疑。蓋謂罪人曰。隨時痛哭往非。隨時悉釋其非。聖賢廣述涕泣之能。曰。聖而公會神藥之肆也。眞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。入時眞禍者。出時眞福者也。奇矣其能。世藥雖神。一對一病。痛哭一劑。衆神痛之劑也。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。眞痛一滴息。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。額我略聖人。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。不念已失眞福之宜。已招地獄眞苦。不思不念。其不哭之故也。可哭而嗤。癡人之嗤哉。經責其嗤曰。愚人恣肆大笑。智人僅敢微筦。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。隱在人內。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。後登天主教子之位。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。今生美實。聖寵之味。釋罪之恩。靈性之安心之真樂。其實也。罪人不涕。靈本枯槁。美實不生。奚得知痛哭之樂。經曰。不嗜真樂。不知何樂。獨嗜之知之故也。

達未聖王。痛哭往非曰。吾樂正對吾苦。解曰。天主與哭人。若二商交易。售者出貨。市者出值。貨多值厚。貨寡值薄。主執權衡。稱人痛哭。依痛賜樂。但

今世之樂。暫也不定也。人在世時。不幸再落。再失心樂。宿憂再至。後世之慰。愈真愈實。悠久安慰。涕泣之人。既入天堂。謂主曰。在世哭泣。今樂饒靈。永不受侵。謝主斯大變易。

若望宗徒。神目曾見天堂真樂。條聞聲曰。斯天主之朝宮也。聖臣既入。天主親口安慰。親手拭淚。竟不能再哭。其哭已去。永不復至。斯皆涕泣之報。痛哭之益。右經謂之真福者故。第一卷。吾主聖誕前第一主日。又第二卷。三王來朝後第一主日。已有本論。

『嗜義如饑渴者。乃真福。爲其將受飽飫』。○嗜義如飢渴者何。曰。解有二。一曰義。公義。卽萬德之聚也。人尋諸德。弗可若人飽飫。食飲雖旨。亦則不甘而棄。惟勤業者。如飢渴而覓飲食。一曰義。私義。卽依裡斷獄。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。卽有百阻重難。規之輕易。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。帝飢渴入莊莊戶。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。患至先迓。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。不憊于心。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。臣在世恆飢。入主眞福乃飽乃飫也。

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。四者望上者仲義。若人極飢甚渴。理事之臣。或畏貴勢。或貪富賂。固意虧枉。弗顧煢困飢渴也。

經內。天主恆責諸仕者曰。噫。吾民者之仕。皆失吾信。皆盜賊之侶。皆望富者之賄。寡婦鰥孤煢乏。時有訟事。號求依義裁制。而無顧其義。吾明顧之。可寬恕乎。可嚴誅乎。解曰。斯爲在位者戒也。天主授位。命斷以理。爲高者失義。爲卑者失義。何時中義乎。天主明視汝隸。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。吾友逝世時。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。吾友蓋思雅各宗徒語云。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。莫能攜之同去。乃寫遺書命散幾金于貧死。後散金。善美也。生時躬散。愈美也。生時躬施。憐心之效也。逝後命施。無奈何之意也。

可法雅各古聖。經記。胎兄謀害。聖弟離鄉久遊于外。歸時恐兄不良。不敢入城。謂妻曰。心生善計。先送金帛賂心。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。先賄貧人。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。饑色。大聲也。裸體。大聲也。各患。各口也。各苦。各聲也。奚必久待口聲。若望宗徒曰。富人視孤獨之

苦情不動。心不恤。鋼腸之人哉。奚愛主愛人者哉。解曰。宗徒勸富人。示行善濟。蓋目視昆仲之患。手必從目以濟。不必待祈也。

富人可師。若伯古聖自己揚美其濟曰。哀矜之德。同我出于母腹。同生同長。若同乳昆仲。饗飧既具。急請孤獨同食。心不忍療寡之目。久望吾手速伸。手厚濟。斯吾本心恆情也。

神哀矜者何。曰濟救罪人之靈是也。聖賢恆云神形二濟。雖皆美而易。但靈身較擬大不相若。神形之濟之功。大不相侔。主曾規徒曰。身之食飲。焉得比靈。彼賤斯貴。

額我略聖人解其易曰。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。乏未充饑是也。乏帛煖體是也。乏舌能勸惡人否也。送舌救靈則救而濟也。人身卑也。屬死也不免。過時而逝。人濟獨延其死。弗悠其生。人靈貴矣。不屬死矣。人濟使免神死。永得神生。形濟美焉。神濟愈。

美焉。又愈易焉。

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

『心淨者。乃真福。爲其將得天主』。◎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。絲是可知惡善之類。

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。太緊畫外容。齋素面枯腹空。靈容醜甚。仇伎妬。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。仇伎妬。媚偷盜。實滿其心。若塚壙外塋而飭。內骿而醜。誠拙繪工焉。吾弟可效人。

性夫性將成人體。興工于心。人心首一肢也。巴西聖人曰。人之百體若宮。人心若宮。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。可謂穢神穢櫪也。

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。而眞污人身。潔手淨外淨也。何與于靈哉。瞽者也。迷者也。首湍內次及于外。

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。保祿聖徒曰。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。其與天神恆對。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。皆可爲外睦之師。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。使天于地復合。實爲和睦之首主。和睦之首王也。主貴和睦。以爲本貴。其貴明矣。

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

主曾勸衆和睦。設喻曰。有僕欠王金億萬。僚友欠彼數星。王憐其苦盡赦。乃固弗赦僚友薄債。國主震怒。急呼衛兵。命繫投獄。待還宿逋纔釋。主解喻曰。爾輩不真心免人之辱。真心釋尤。真心和睦。天主弗免弗釋。弗和睦于汝也。

其類和睦之類約有三。和睦于主。和睦于己。和睦于人。是也。和睦天主何。良聖人答曰。愛王所愛。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。恆美善人之太平。曰。人愛主教。真心恆遵。其靈平安樂逸。天路
踉蹌走也。跑也。飛也。弗慮蹶跌也。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。益博削聖人解曰。
經解善人之太平。惡人之寧。福哉善人之靈。安岸也。禍哉惡人之靈。亂海
也。善人居高安坐。遠望世亂。而嗤惡人之心。居巨浪暴風之內。平安否乎。
基所聖人又喻曰。善人之靈。若幽閑之地。恆清淨。恆寧息。惡人之靈。市朝
也。爭鬪之闐。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。輪無軸。恆旋輪軸。恆停德善靈
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。

保祿聖徒曰。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。天主教子者也。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。和人卽爲天主之子。否卽爲魔鬼之奴。吾友愛從和睦。惡遠怨仇。已有別論。

『爲義而被窘難者。乃眞福。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。概致命者之眞福也。

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。則知首三等之人皆眞禍也。其罪斷其命。使不得其死也。次三等者眞福也。蓋或爲衍主教。或爲守聖教。或爲各德致人之累。皆在第八眞福之內。

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。

保祿聖徒勸免門弟。毅然當惡輩之累。且警豫備以當。以己爲表。曰。吾也。內外恆苦。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。

論

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
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。爲義致命眞福也。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。俱育人耳。世之末日。啓蒙開目。見其眞福。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。乃今其生眞福也。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。輜矣。希矣。其苦之耐永矣。重矣。衆矣。解曰。巧奇致命之計。以暫死免永死。以暫苦免永苦。出苦微價。市福厚寶。其死衆罪之死。衆善之生。衆危之終。衆安之始。天堂正路。其福之質是也。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。又聖神默炤依撒聖妻。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。反恆勤以加焉。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。聖寵之絲。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。◎匝加之妻。從來荒胎。主命天神。告夫果當有子。夫思老憊妻荒。心貳弗信。主窒其耳。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。匝加明達衆意。而不能言。請板而銘子名。衆異。厥父口立豁。舌立伸。興不讚主恩。隣者悉驚奇異。倏流。速溢隣境。聞者曰。斯嬰來日將爲誰奇矣。斯孩。天主親手之工焉。時聖神廣滿匝加靈心。賜克知克言將來多奇。曰。本國眞主天主。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。瘖一書其名。卽解舌。巨聲美揚其奇。余盍望並解吾舌耶。其奇就迢遞道路。右經略夷。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。精手之工。何必他問。聖賢廣述多異。聊舉其略第一。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。無可或疑彼證。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。明炬廣炤冥世也。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。二親之眞貴。世貴從親及于子。但斯貴弗眞。僅可謂眞貴之影。天王不重聖人者。輕之。眞貴在靈。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。斯者鈞在。各人蓋皆于天主相肖者也。二。世貴也。斯非內貴。外襲而取之。係于軀血于虛名爵。其眞何在。三。德善之貴也。乃眞也。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。神目久瞶。難以直視童女得產之光。先視荒老之易產。乃視易信聖母之產。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。僅聖人之名若翰入世之前。卽有大聖之稱。斯奇略似聖母之奇。聖母弗落。若翰落而卽起。聖母太陽也。恆光無影。若翰太陰也。暫晦而卽受炤也。

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。概多差謬。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。恆存不失。額我略聖人曰。他致命聖人。以死消除卒世之罪。若翰聖死。無罪可除。卒世無過。飲食極少。至粗饕罪盡無。衣駱駝之皮。僅以蓋體。不能避寒暑。愛體之罪盡無。自幼遯世。夙夕體道。妄言妄思之罪盡無。吾思其生平之行。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。形容恆弱。靈性恆強。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。額我略聖人解曰。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。基所略聖人曰。若翰。潔淨之鏡。潔淨之師。潔淨之表是也。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。惟庠序者卓犖。人才之聚也。曠野山林。獸類之區。寧謂學阻。聖人謂之助者何。曰。世師貴徒之聚。議論之數。問難之喧。聖神愛靜。山林靜處也。奈何。世人概有多病。近之易染。離之易全。色擲加戒友曰。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。勿輕入衆。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

巴西略聖人曰。心不散乎外。不遊乎地。甘于住內。易解世繫。而遊乎天。忘
世。寄已奈何。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。人愛遯世。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
蹴。無仆焉。

伯爾納聖人曰。難詳哉。隱士之幸。其樂其交。甚矣。其樂純也。其交天主。天
神也。其靈居高。世埃不及。不至垢心。其靈性明鏡也。明視德妍惡媼。明達

天福之眞。世福之質。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。蓋曰耳。口三司。靈性三門也。開之靈污。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。盎博削等聖人曰。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，卽今若翰聖人之座焉。

●聖斯德望首先致命者瞻禮

路加聖史曰。天主聖寵。實滿斯德望聖靈。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。火且不滅也。汝愛甚烈。遇仇之惡。則發而焰。弗至于冷。矧致滅哉。吾友勿思仇惡。可思汝罪。因爲主仇而屬其惡。汝

以惡復惡。主以罰復仇。汝免而愛。主乃宥釋。而立愛汝也。斯德聖人。能愛仇人。汝云不能。宜云不肯。汝不肯恕人。而望天主肯恕。無理之肯。妄望之望。

〔經〕聖瑪竇第二十三篇

『維時耶穌語衆。暨司教首者曰。予遣先知講道解經。命衆聖來勸。汝輩執或殺。或釘。或答。或驅強頻徙地。噫厥義血。自義亞伯爾迨匝加利亞。巴刺加子。俱歸汝。以罰汝罪。是罪并及國人。』◎義血卽聖人爲義被殺之血也。亞伯爾。亞黨元祖次子也。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。的知其罰。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。使知其迷。『恆殺前知。恆擊遣使聖人。嗟于屢召。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。城人條聞空中天神之聲。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。依天主名來者不享榮福。汝倫如是。乃得見吾。得享真福。

〔箴〕

『予屢召城人。欲覆若雞。伏子。爾固且迷。屢逆。』◎經內天主恒異罪人之迷。其異雖衆。上文略提其三。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。保祿宗徒曰。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。正爲聾父之聾種。

當時主特異國人。今時罪人何異。天主恆呼恆召。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。獨不至也。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。人安翅下。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。罪人欲司其鉄索也。緊束靈足。不許移步。而向真主欲司。諸善之源。諸惡之繇。

也。人不善用。不享眞福。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〕聖若望第十二篇

『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。賜吾知復活眞路不

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。永失常生真命。在世而惡厥命。乃存以享永遠生命。事予者宜從予。◎從法也。猶云。人慕吾教。而爲吾弟。當法吾行。而履吾迹。『逝時則居予現攸居』。◎若云。吾身在世。吾靈恆睹吾父尊容。恆享眞福。若在天堂然。有人從吾法死。去世必若吾然。吾弟不必微疑。『在天予父。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。又仇黨大會公譖曰。奈何。吾計皆空。力務國人憎忮斯人。而反舉國愛從。可急下手。得備不虞也。古聖先知預記其謀云。主之仇曾謀害王而曰。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。亦不啻也。主死如約。聖父如約。吾主之神子。孰能指計盡數。若望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。以證斯眞。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。仇者伎嫉。主仗聖架聖枝。飴然渡。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。仇視光榮嚴威。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。磁石引鐵。使從而上。主死而引人從信。使入天堂也。

基所聖人深嘆曰。主于世王特殊。世王在時。其榮大著。王終榮終無遺餘迹。主終而榮不終。反始大著。死前從信者希。死後從信者甚衆。論世之位。國王也。大臣也。顯士也。論世之勢。豪俊也。名儒也。盛富也。論齒之殊。老成

也。壯盛也。幼男童女也。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。』◎皆懋黽之言。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。進主動靜而依。爾輩宜取法焉。

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

『逝世則居予現攸居。』◎右箴勸善僕隨從而法。今許隨從之報。猶云。主人赴京。僕從同行。必同赴京。主往天堂。人從同行。必到天堂。不必少疑。經曰。善人逝世。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。右諸卷恆有多論。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。阨落得。』◎本國虛王名。『將覓嬰以殺若瑟。速起携嬰暨母。往而居。待阨落得亡。』◎解曰。可知聖母及聖若瑟甚貧。路有一月之遙。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。概云居五年之期。『阨落得既覺。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。或問厄落何欲殺主。曰厄落當時御衆性好高貪戀尊位。國人概厭。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。亞納聖嫠皆亦然。斯多聖之言。漸流國內。厄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。天主弗欲善人恆樂。亦弗欲恆苦。恆樂重地輕天。念己忘主。恆苦力乏心怠。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。絀皆經直。弗絀也。皆緯橫。弗絀也。善人之生。或恆順。或恆逆。難成其生。胎苦互兼。乃成。飴者使進。苦者使不退也。保祿聖徒云。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。間高以下。清以濁。而成盈耳全樂。因善人或遇順。或遇逆。恆成其生。

恆謝天主焉

『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。欲人法忍，不欲法能。蓋法忍則易，法能終不及也。

第二吾主預定受難之期，受難之處，不欲改移。期三十三歲也。處本國都邑也。定期不至，定處不便之異國之故也。基所落聖人曰：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？

若望宗徒曾見空中婦女，懷妊而產一子，傍有毒龍窺產，呀隤以吞。婦女

速馳不遂龍計。賢解曰。右經之正像也。婦女。聖母也。美產。吾王也。毒龍。厄落虐王也。計殺吾主而不遂。聖母抱主速入異國。惡王不得加害焉。

第三。利益日多故也。聖賢皆云。當時吾主獨本國。知認真主。從導聖教。其餘甚迷。惟日多迷愈甚也。到處多廟多刹多庵多觀。基所聖人異問曰。多處之內。供養何物。答曰。國人弗羞禮拜。吾實羞說其何拜。安得確稱以稱國人稱之。無含靈之禽。猶不及刳稱之靈人耶。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。國人始略啓蒙而覺其迷。經內先知聖人預曰。主騎輕雲入日。多人時國中像。隕仆而碎。聖賢概解曰。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，耨異日收穫，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！阨落之愚，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。害己而惡。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。而當舌也。虐王殺之爲主。後皆亦死爲主。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。

◎聖經直解第十四卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

●聖灰禮儀瞻禮

『聖灰禮儀之禮』

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

經記厥始。元祖方命。其靈卽萌多病。天主欲醫。謂之曰。可記爲人也。爲灰也。昨日出于灰。翌日必歸于灰。天主以灰醫其神病。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。播灰而跽。主憫其苦。鑒其悔。宥其罪。而免其罰。聖灰謂之聖劑。信乎。聖灰禮儀引人恆念死期。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。渠齋而官容。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。『汝齋時以羊液潤首。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。在地鋪敗』如金銀等『蠹齧』如五穀幣帛等『賊奪』如寶貝珍物等『藏窖于天。無鋪無蠹。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。且其心不縈于地。同財上升。而享天國。眞富

【箴】

『齋時勿師僞人』◎額我略聖人解曰。恆舉多規。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。肉目明瞭。分別萬物。若蒙而昏。物皆同然。靈性之意。有正善。行皆正。意否皆否。可戒人目耶。

或問主借目以喻靈意。何曰衆肢之中。獨目至純。弗容微塵。人意全可純。妄意善行之垢也。大污善行。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。僞人行善而苦。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。罄却靈富一空。無留財神之迹。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。不必齟人以殺。以目齟人。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。皆規而譽焉。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。弗欲天主眞報。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。龔喻切繪僞人之狀。視其德外形妍矣美矣。其內媿矣惡矣。其外得欺人短視。其內焉欺天主明目意欲欺人。其欺究竟歸已。

伯爾納聖人謂之曰。可醜汝意。可憐汝心。欲也不欲也。二欲互爭。終弗和平。何時安哉。汝欲似善。弗欲爲善。欲爲惡。弗欲似惡。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。可叱汝棄汝擇焉。

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。保祿聖徒曰。魔借天神之光。以便欺人。僞人恆借眞德之光。得惑人目。嗟夫。魔鬼恆黑。其光特暫。未幾則散。而本黑復歸也。僞人焉能久飾其僞。或窺伺燕居。無人視處。或閒察言行。不待時必漏多隙。以顯心僞。諺云。事出勉強。不能長久。是也。

若伯古聖。解其久喻曰。僞人之善。若枋遇旱。冬槁夏枯。無時不枯焉。望得

茂。僞人之工且望。若蛛之網解口。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。奚得存久耶。噫。晝夜多苦。其苦何爲。微民微譽也。民譽飛風也。譽出口而散。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。而勿許人知。齋藏內。汝父天主明視。報汝。汝勿藏。勿賄。勿害諸地。在地。縮敗蠹。騎賊奪藏。害于天。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。各靈恆存不滅。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。略償夙債。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。恆求吾主大補吾缺。可知吾濟救。弗謂空濟。實謂之貸。吾貸以青蚨。彼還我以兼金。幸矣吾救。幸矣吾貸。

聖賢廣述煉所之苦曰。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。若無刑之刑苦也。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〕聖若望第五篇

『維時耶穌語衆曰。確與爾云。有時死者聆天主子之音命。而耶穌是時已至。』◎蓋言吾今在世。命死者復活。彼聽吾命而卽復活。『聖父本有生活與子。』◎指己『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。而實乃其生之絲主。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。父界判世權。』◎聖父賜吾主判世之權。因為降世爲人。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。枯骹也。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』。

右經衆瞻禮之末經也。緣兼包四末急緊之理。四末已有本論。因今依右經獨提其略。

● 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。二驂之一。純白而馴。一純黑而悍。御人坐後。執勒視馬而正車道也。門弟聞而弗解。曰。喻何謂。答曰。善人之像也。四末之狀也。車與人身也。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。恆光恆依天主聖意。細微莫逆也。純黑而悍。地獄也。人靈在彼。恆黑恆恨而逆主意。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。倏無舟溺。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。恆念四末之勢。末時喜矣。望矣。其喜真喜。無物能奪。其望實望。終不至負也。解曰。人有猛仇。不預儆備。無知無智者也。預備以應。知智者也。人弗思四末以備。則無知無智甚矣。

●死候四末之第一

『有時死者。聆天主子之音。』◎死候一大端。雖其小端難罄。今略提其五。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。可謂優人登臺扮富人脚色。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。出隨勿攜所聚資財。攜入世所帶而已。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。使蹴使仆。使落地獄。使獨帶藏積之苦。聚衰斂之罪而已。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。蓋人恆念其死。視已

若己死也。視富若己無也。

伏抑其傲。第二念死之益也。巴西略聖人謂傲者曰。請深思念傲人之終。請以念入塚。卽反土勤尋。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。人目恆擊。何必猜疑。何必口舌之贅。何必易信長生之謬。而難信定死之實。經曰。人視其生。弗視其死。無益也。蓋水恆流。至海乃止。人生恆流。至死乃息。人生道路也。入世興程。居世繼程。死至訖程。旅人恆行。弗停弗退。必到定處。人生恆行。恆近于死。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。

色搨加曰。吾生道路也。道所止。吾死也。夫道濶也。迢也。容世萬民。可知其濶。始于世。始終于世。終。可知其迢。奈何吾居其中。先我者衆也。後我者亦衆也。在後者推促。不能停步。在先者牽引。不能不隨。可知吾也。衆入世者。人也。皆入以出也。

奧斯定聖人甚異。有人疑定死之端曰。斯世之事。概有未定。因人以斷。概有多疑。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。漚破。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。在世時若烏魚貪餌不覺。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。欲人恆備也。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。旣出市。人大呼曰。家主已至。智者出逐。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。智者恆待。至時出逐。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。則備以逐。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。恆流不住一。恆進不洑一。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。時時減生焉。時時進長。時時退消焉。時時享生。不全享一日之生。蓋時時分生于死。各有其分焉。

因雅各伯宗徒責人妄恃其生曰。爾生何物乎。登空速散。地烟是也。奚謀大業。奚營遠計。若手握生死之柄。愚哉。盍思生死全在主手。憑意裁制。早斷則天。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。而備吾生平路也。寶訓哉。額我略聖人依其言。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。世人概侈概痴。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。概曠費死。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。淪沒惡人。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。保祿聖徒警人曰。生時宜勤修行善。勿忽生時。生時藏惡于心。并藏天主義怒。死時天主發帑出怒。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。』◎聖賢恆云。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。余今約數其概。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。吾主勁敵一人出世。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。正若堅舶也。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。末。

來吾主勁敵。北風也。彼也。困急鼓擊聖會聖舶。奧斯定聖人曰。前仇或以力伏人。或以賄市心。或以言誑民主之勁敵。惡人力也。賄也。言也。全備也。其害可知。主指其害曰。自天主開闢以來。諸世之窘。不及當時之窘遠矣。五。惡人既死。既落地獄。世略安寧。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。而其終條至焉。主警宗徒曰。末日若盜賊也。人弗知其至而至。正若洪水之時。人皆應酌。男女婚媾。洪水忽

來。淹沒大盡正。若古時。淫人售市。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。

或聞復活大奇。心疑致問曰。人屍或瘞而朽。或燒而燼。或獸鳥噬啄。焉得復活。基所聖人答曰。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。塚啟噴灰。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。吾末曰。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。竟卸斯皮。異日再取復活。信矣。弗敢再疑。奧斯定聖人。又斥之曰。汝云吾不知人屍旣朽旣燼。旣過萬變。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。蓋信其能。

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。保祿聖徒曰。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。篤瑪聖人曰。約五更之時。卽吾主復活之時。吾亦復活也。

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

主昇天之時。天神謂徒曰。吾主自茲昇天離世。末日再降茲判世。經內主所云。異日大集萬民。命之迨若撒法谷。親判世之曲直。是也。

萬民既集。諸天大開。多神列出。各捧吾主受難之具。主隨漸臨。至乎空中。近地乃止。善人甚喜。火速以迓。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。審判既訖。賞罰既定。主喜色向右。謂善者曰。從開關時。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。從開關時。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。吞噲惡人。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。斯審判之略也。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。其醜之耐無已也。

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。額我略聖人解曰。主命善人擡首仰天者何。答曰。命仰而見眞福之處。蓋已已將入而享也。善人日誦主經。日求曰。爾國臨格。可知何慕末日也。保祿聖徒勸弟曰。守節行仁。末日則喜甚。望主降判世。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。是日汝眞福之穡也。可知善人何慕其至何喜。既至。

至于惡人眞禍。末日之驚且苦。皆爲驚苦惡人。古經恆舉多名。以名末日。名皆不祥也。曰。末日至苦之日。之患之辛之迫。天主教怒之日也。是日天主躬臨挫傲之銳。顯懲世罪也。是日火降。地廣若窖。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。恆樂應酬無息。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。末日罪人甚禍也。

其禍雖衆。而甚皆起于至赧。蓋惡人在世。幽獨所行醜行。胸中所蘊惡謀。所藏惡念。昭然發露。萬民之前。皆明見之焉。保祿聖徒曰。主降臨時。明照人內心所藏蓄。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。曾謂罪人曰。吾將作判。吾將作證。蓋炳然目視汝惡。汝猶弗畏吾威。汝醜皆在吾前也。奧斯定聖人解曰。末日不必問證。主今躬視。而爲見證。是日躬判。而爲法曹。惡人焉得藏匿其惡。

又何必問證。罪人自首自認。而其直理乃厲證也。若望宗徒曰。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。巴西略聖人深嘆罪人之赧。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。而概醜穢降禍而禍之也。多加其赧也。

或問。倘有善法。得免當日之赧。請示。曰。聖教定有神法。罪人若善用之。罪雖多甚醜。當日人卽明視。不慮其赧焉。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。赦前破耶。喜現補也。人落。怙終莫悛。其衣破縷裸體顯身。萬民之前。赧哉。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。可勤以悔窒縫。以告辱倉。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。聖神。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。勿倚其能。以橫肆弛明警而云。定有判日。是日。惡人望東望救。而望盡負。望西亦然。望山望陵亦然。天主定罰惡人。孰敢近阻。解曰。東。吾主也。西。聖母也。山陵神聖也。是日不可望其救也。

於戲。聖人在世。思念末日之勢。皆顛慄。弗敢少肆。若伯古聖曰。恆懼末日。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。恆聆主聲。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。末日主降若颺。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。吾靈之荻針也。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。保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。人心未忖也。解曰。真福旣非耳目所經。思念所及。人強欲解。猶盲之別色也。猶蠡之測溟渤也。

主曾變貌山上。令徒略睹眞福微影。伯鐸羅宗徒渾忘身境。悉輕世樂。謂主曰。不下斯山宜乎。恆居而享斯樂宜乎。奧斯定聖人深嘆解曰。噫。眞福極廣。無際之海也。宗徒惟飲一滴。其靈如醉忘已。忘世棄嫌下土諸味。設深入海。任意得飲。其言如何耶。其忘已忘世如何耶。奇矣。妙矣。眞福一擊聖人之目。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。聖人恆享多美。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。不晝夜遞更。不寒暑迭變。不愁哀痛哭。之苦。種種災禍皆相離逃。乃略得解其福。

經雖屢解眞福之妙。特舉其概。引吾測其奇。曰天堂佳奇美麗之景致也。蓋云。夫景致愉目樂心。人煩勞。心鬱氣結。入景心立舒暢而忘前苦也。聖

人既入天堂眞福。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。恆炤恆純。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。額我略聖人曰。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。恆晝無夜。太陽難擬。若望宗徒曰。異矣其光。天主本光。其光也。吾主之朗體。其炤也。

奚需日月之光。經曰。聖人之軀。既入福境。各發火光。各勝太陽七倍。聖人無數。各輝如是。難擬天國之光。經又曰。天堂太平之居也。善人在世。仇衆攻心。恆亂其平。夫仇概歸于三世。俗一魔鬼。一邪情。一既進太平之域。泰矣其平。世物離遠焉。得上至以攻。無一搖意眩心也。魔鬼原出福城。再莫能復入也。七情悉正。弗得微斜。無物得攫得引。靈性已定于善。永永莫能更易。神形太平。衆和主意。彼此無異。諸聖之身多也。諸聖之心一也。孰能奪其平耶。奧斯定聖人曰。奇矣。聖人之太平。外有合。內無逆。平哉。經內天主曰。異日吾民安享諸福。安坐太平之內。吾其天主也。彼皆吾民。皆吾鐘愛之子也。

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。額我略聖人解曰。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。人在世恆苦恆勞。謂之恆死。信乎。既迨天國。恆安寧。恆靜息。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。其內得滅其樂也。聖人之樂。繇于內而達于外。內樂靈魂之樂也。其明悟既見天主尊體。諸聖之美。既洞達萬物之理。萬國之音。愜然飫足。無慕于外。奇矣。世上聰睿。擬天堂孩童。至愚至鈍也。其愛欲熾烈如火。恆愛天主。恆愛諸聖。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。蓋眞福必因準尊其功。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。各既盛貯。無有所冀。聖人皆然。

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

光明。主語門徒曰。義人迨聖父之國。身燿發光。太陽不麗。保祿聖徒解光異曰。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。保祿聖徒曰。聖人之遺體。入塚形重。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。傾刻之內。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。扃鍵而透。聖人之身。任意進透。而無物能阻也。

聖人形福不止乎斯。五司另有本樂。盎色爾聖人曰。聖人形體。多種奇樂。各司各樂。若小成湊合而集大成。目視吾主之奇體。聖母德容。他聖之休光耳。聆諸聖之徽音。異馨芬馥而永不散珍。味適口。隨欲隨應。聖人復嘆。

曰。難釋斯味之味。吾解而云。聖人恆飫。汝云則厭也。吾云恆飽。汝云則飢也。奇矣。聖人無厭無飢。恆嗜恆欲。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。經舉眞福美處。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。

若望宗徒。神目曾見眞福。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。其菓無凋。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。天主特備以旒三等之聖。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。卽世之虐王暴臣。童身者勝身。卽身之邪情穢樂。太師者勝魔。卽魔之惡教隱謀。夫勝有三。其報亦三。

終問。三冕旒之料何。其飾靈耶。或飾身也。篤瑪聖人又答曰。皆靈性異樂也。蓋聖人恆念其勝。恆享異樂。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。右箴概經言也。今將提聖人之詞。略足眞福之論。祭彼盜聖人曰。純情無雜。聖人之忻。永悠。聖人之生。恆生而不老。恆立而不倦。恆無飲食而不飢。渴。恆享諸福。無慮得失。其生其福。皆無窮也。嗟夫。一人之生。兼包多死。幼死而童始生。童死而壯始生。耄耄既至。乃人全死。無生始生。人戀愛多死之生。而無慕無死之生。迷乎。

奧斯定聖人問。聖人之樂何。答曰。經一言兼包其樂。而云。聖之太平。其樂也。經言甚約。其意甚廣。明別世人聖人之樂。世人幸有金玉則樂。有從役之衆則樂。有宮殿厚產則樂。有豐筵美衣則樂。聖人之樂。太平也。奇矣。天

主之太平也。其樂也。明見尊體。大享太平。大享至樂。世人之金。無玉也。其玉。無殿也。其殿。無產也。其產。無衣食也。奈何多需以爲其樂。天王諸需。諸樂之聚也。獨一聖之樂全也。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。略測聖人大福。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。無可尙矣。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。保祿聖徒曰。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。人卽當得萬年之苦。以市眞福之一日。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。眞福金寶之礦也。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。聖王問何能升眞福之山。以解人升之希。又曰。

空受其靈。以深責人怠。聖王若云。天堂高山也。欲迨而安。可上不倦。可善其外。可淨其內。可勤于諸德實務。奈何。人獨務于世之空務。則空受其靈也。得升真福之山乎。第七卷聖神降臨後。第二主日已有別論。

地獄四末之第四

『惡者復活以受永苦』◎天堂地獄之態無舌能詳。彼諸福之聚。此諸禍之集也。格物者曰。美對於醜。美者之美。醜者之醜。愈顯愈發也。右箴略想天國之美。今將略舉地獄之醜。使教友略測其異。解永苦之苦。可解多疑。令人得信得驚。信而驚得免。不然必墮。既墮乃信。信無益也。

疑之第一。地獄何在。曰。依聖經之言。聖人之解。地心其所也。其故有三。一聖人皆天主之子。其貴最高。其福之所。最高也。惡人皆惡鬼之奴。其卑最

低。其苦之所最下。卽地之心也。二。國內有大罪叛臣。國主屏逐。投諸四裔。惡者逆賊也。流竄于地心。理也。三。惡人在世。懷地于心。去世地懷于心。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。苦憂狼悻。至甚無聊。斯苦有等。眞禍之罪。愈衆。愈重。愈達。失福之絲。而其苦愈深。

覺苦。次苦也。其狀不一。而皆難堪。第一火也。經警惡人曰。地獄已備其薪。已集。天主教怒若風。恆吹其火。永弗滅。盎色爾聖人解火力曰。異矣。其烈。今世之火。若畫彼者。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。焮烟無光。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。額我略聖人曰。天主若人執持衡平。一盤置罪。一盤置刑。二盤旣平。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。各等蜉蝣毒獸。悉蟲。恆嚙惡人之身。恆飢不至飽厭。經曰。其蟲不能

死也。毒蟲其罪之報也。惡蟲苦嚙其肉。苦甚而冀終也。巴西略聖人解曰。地獄毒蟲皆恆吃。皆不知飽。世人難解惡人之痛。惡人愈難忍其苦之痛。盜色爾聖人又曰。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。又恆覩惡鬼之猛厲。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。恆增懼慙。悲懟天王。妬忌聖人。醜己而已。吁嗟乎。是至極多苦狀。有時得盡。惡人略忍。略慰其望。色擲加曰。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。不屬於死。其苦雖重。攻也。

弗勝也。因其攻無盡也。萬年之後乃始。億兆之後乃始。異哉地獄之苦。恆有多始。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。額我略聖人解曰。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。其終恆死也。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。恆死而弗得盡死也。

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。獨吃葉幹。食莫及根。根存再萌。牛馬再食。萌食遞更。不至于止。真禍者然。恆食至苦。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。有客人心腸不憐。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。眞哉。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。辱輕易者。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。其贖鍰也。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。則永遠改惡心。歹意。自包萬劫。當萬劫之戮。豈不宜乎。聖人旣述地獄之苦。大異人迷。不留心思。額我略聖人曰。人戀之樂。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。智人念恆。恆忌世樂。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。恆念恆畏地獄可驚之處。其苦無已。其火無光。其蟲無飽。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己。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。世人概慕今世之樂。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。恆討論焉。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。

