

聖經直解 第四集

▲聖經直解週歲瞻禮之目錄

●第九卷

聖母領報瞻禮 ..... 見二面

耶穌聖誕瞻禮 ..... 見二十面

立耶穌聖名瞻禮 ..... 見四五面

三王來朝耶穌瞻禮 ..... 見五十面

聖母獻耶穌于主堂瞻禮 ..... 見五六面

耶穌建定聖體瞻禮 ..... 見六四面

耶穌升天瞻禮 ..... 見七二面

聖體瞻禮 ..... 見七七面

尋得十字聖架瞻禮 ..... 見八四面

●第十卷

聖始胎瞻禮 ..... 見九九面

聖母聖誕瞻禮 ..... 見二三面

聖母往見聖叔瞻禮……………見一一五面

聖母升天瞻禮……………見一二五面

▲▲聖經直解週歲瞻禮之目錄終

▲▲聖經直解諸天神兼諸位宗徒瞻禮之目錄

●第十一卷

諸天神瞻禮……………見一四五面

諸聖宗徒公論……………見一六二面

伯鐸羅保祿宗徒瞻禮……………見一六七面

諸德肋宗徒瞻禮……………見一七七面

雅各伯宗徒瞻禮……………見一九三面

● 聖經直解周歲瞻禮第九卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

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

聖母升天。聖若翰保弟斯大誕。聖伯多祿保祿二位宗徒。天主聖三。立耶穌聖名。聖母始胎。聖誕領報。往獻耶穌。聖若瑟有止該望彌撒者。復活後二天。降臨後二天。諸聖瞻禮。宗徒升天本日。尋得十字聖架。建聖彌額爾大天神殿。聖斯德望。聖老楞佐。諸聖嬰孩致命。聖婦亞納。聖西爾物斯得肋。其餘禮日。教友們任意詣堂加工可耳。

●聖母領報瞻禮

天主萬民共父。至慈無限。因世祖亞黨敗壞人類。豫定降世救贖。定期既至。遣天神報聖母。時歲次庚申。西漢哀帝元壽二年。

〔經〕聖路加第一篇

『維時天主遣天神嘉必爾』◎譯言天主之能勇『詣加理勒亞地。納匝肋得府』◎加理即天主降生地名。納匝即天主降孕府名。『朝報童女。既適』

達未宗人名若瑟』◎達未古教大王。先牧羊。天主愛其良性高德。拔之民上爲王。爲吾主祖。若瑟。聖母之淨配也。當時蓋世一大聖人。其德具至。卒世童身。因主選賜陟聖母淨配之高位。

或問。聖母。吾主降妊前。淨潔童身。既產之後。一然。有配者何。曰。一。護聖母之名。其無夫而有生子。人不知其故。必疑其淨。依國律以石擊殺之。二。示人夫婦配件。乃天主立定之禮。三。輕聖母之勞。其聖配同肩寒家重任。四。聖母因免惡王之害。徙移本國。久住異地。無配同往同居。聖母出入無助。五。得備供給主需。聖母雖多王裔。因便精修棄財。時乏多需。獨一不能自養。吾主。六。示人配件。無礙互守童身。而法聖母及聖若瑟。大益于德。七。蔽掩魔鬼。以吾主降生之繇。魔知經云。將來天主果借童女之胎。成人贖人。若見聖母無夫生子。易測吾主必乃救世之主。而百計阻遏其贖人之恩也。『童貞之名瑪利亞』◎譯言海星。卽北辰。『神入室朝曰。亞物』◎禮拜

祝願之辭『滿被額辣濟亞者』。◎譯言。天主聖寵。主與爾偕焉。女中爾爲讚美。渠聞驚異。◎天神現時裝人容。聖母不習見人。見之則驚。又聖母至謙。神稱其德。聞之則異。『默思來繇。天神復告曰。瑪利亞勿驚。幸獲天主。聖寵。適將懷孕生子。立名時。稱之耶穌』。◎耶穌譯言。抹世者。『厥位。大位。厥稱。至高者之子』。◎至高者。天主聖父也。『天主將賜以達未厥父御座。永王雅各伯家』。◎達未雅各皆古大聖。皆吾主宗祖。吾主雖萬國之眞主。但在日。以便受苦贖世。歛戢聖威。甘居貧約。其御座。其王。聖而公會。及天堂上國。是也。『厥國永無疆之國。瑪利亞應曰。我旣童身。爾言曷行』。◎聖母矢志卒世童貞。因言如是。『神答曰。聖神將降臨安息爾上。更至上之能。將陰庇爾。緣攸產子。誕時厥聖純備』。◎人人生時。悉染原罪。吾主竟無。大別于衆。或疑曰。聖母及聖若翰生時純聖。何云。吾主以其生時純聖別於衆。曰。世人皆受父母交感而生。因盡爲首祖之子。而染原罪。聖若翰亦如此。

但出世之先。天主賦以聖寵。滌其污染。乃生時有聖。聖母依其本生。亦當如是。但主殊愛。預選爲母。其始胎時。聖寵瀰滿其靈。原罪無隙可進。弗能污穢其靈。吾主大異。因爲天主。因其降孕。弗絲人道。自無原罪。又自不能有之。經云。生時其聖純備故也。『其稱天主之子是也。且爾親依撒伯爾』。◎卽聖若翰保弟斯大母。乃聖母姨表姊妹。『雖年老胎荒。今猶妊有六月。天主無有莫能行之行。』◎言天主欲年老石婦產育。卽產育。欲童女產子何難。聖女既知天主定旨。不敢復問。乃俯身斂手。『曰。主之婢女在茲。希惟如汝之言。至成於我。』◎諾旣出口。天主第二位聖子投胎。而童女始稱始爲天主眞母。天神朝訖。伏拜辭別。天神魔鬼。何能現人。解見封齋後第一主日。

今日第一瞻禮。可慶吾主。其未臨之前。惟一體一位也。旣降始備天主三位一體奇像。天主一體。共包三位。吾主一位。共包三體。天主一。靈魂一。肉

軀一。聖伯爾納曰。高矣幽矣。天主二位一體之妙。舌筆不詳。何一而三。何三而一。何三不分其一。何一不協其三。可信也。不能解也。高矣幽矣。吾主一位三體之妙。體不分位。位不合體。奇哉。天主聖三。竭能盡川。罄善而成。吾主一位三體之妙。可信也。不能解也。

今日亦第一瞻禮。可慶聖母。今日天主。賜之登聖母高位。其貴尊奇妙。皆繇于天主聖母之稱。若江若河。皆出大海焉。因爲天主聖母。天神。人物。獄鬼。皆屬其權。無一能脫。奇哉其貴。天主人性。雖在萬有之上。甘受其命。若孝子受仁母之命。比之帝王。其位雖至。猶仰國母。而不敢違命。聖蓋色曰。國王之位居首。國母之位居次。可知聖母之妙。總大神聖人萬物之妙。較擬聖母。皆爲無妙。雖天神之衆。萬有之森。變而成舌。揚其妙。不及萬一。奇哉。其貴無極。其奇其妙。皆應其貴。烏能罄誦。聖奧斯定曰。天主聖母之稱。心不測。舌不解。獨天主在聖母之上。其餘萬有。皆在聖母之下。聖賢恆云。

欲丕揚聖母。稱之大神之后。不足也。稱之聖人之主母。不足也。惟天主聖母一稱。共包其妙。而對其貴。稱之聖母。則知其貴。必次天主之貴。或疑曰。若然。吾主之貴。亦在聖母之下。曰否。吾主雖人。兼天主也。聖人曰。獨天主在上。吾主亦在其中。

〔箴〕

聖賢皆曰。右經大顯聖母二德。使騰天主聖母高位。童身一謙遜一。聖伯爾納曰。其潔其謙。若二寶珍。潔德飾身。謙德飾心。內外旣飾。大榮天主聖子。令降借胎。而爲其子。

『我旣童身。爾言曷行』。◎顯聖母淨德之詞。聖賢解聖母貞滌。舉譬曰。人設大宴邀客。急務器皿宴堂皆淨。客愈尊貴。其務越急。請王請帝。即罄其淨。猶恐不及也。聖母高德。若大豐宴。各德各珍味也。器皿其心也。宴堂其胎也。難矣盡詳。其心身之淨。無物能擬。天若無淨也。日若無潔也。大神猶

無及遠也。天主因樂入胎。而宴其內也。

經記。達未聖王。謀叛大聖殿。盡力窮智。罄富。以極其淨。答故曰。吾工大工也。斯殿無人之居。天主之居也。聖母之軀。乃天主聖殿。主借其胎。安居九月。何淨如哉。

聖人解右經曰。上文大顯聖母所愛童身之情。蓋普世首矢守淨者。聖母也。聖伯爾納曰。童身之聖母。無表可法。無師可效。而首立守淨之矢。天主默示。先爲爾師。後降爲子。聖人恆云。聖母諸童身之童身者也。母也。師也。炤鏡也。其潔大勝衆童身之潔。若母若師。在先發矢。而樹潔淨之幟。餘俱在後。而隨其踪。諸童身男女。對聖母之潔。以修其淨。若人對鏡。以修其容。或問。聖母何時發童身之矢。曰。始胎未生之時。卽知天主極愛其淨。卽時發矢而獻。

『主之婢女在茲。』◎顯聖母謙德之詞。聖盎博削嘆曰。深哉聖母之謙。天

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

『代疑』

或曰。曾聞聖教。若裝麗宮殿。實信天主降世成人。乃其基也。耳聞斯端。心必多疑。倘有穩憑以証。請示。曰。夫疑不知天主之疑也。凡知天主本性極慈至慈。或聞棄人而不救。乃爲可疑。聞憐而救。猶心生疑。此不知天主之疑也。另有多據可憑。以爲實信。第一千年前。天主親許躬降贖人。明指降期。確示降後何言何行。及降期所言所行。質所先許。一一符應。信否。

第二。降生前。代代默示本國先知聖人。示其定意命注之冊。而傳於世。彼預先所書。及天主降後所行。確然合一。信否。

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

另有一理爲証。人罪衆矣。其惡無極。惟極功德。得對得赦。天神。世人皆有限際。其功無及。賠盡。非天主目來。揀人。孰能揀哉。

或問。曷證人罪無極。曰。罪惡輕重。係于受辱之勢。勢高。罪重。勢卑。罪輕。如凌侮庶人。辱小罰輕。微價可稱。凌侮大臣。辱大罰重。厚價難償。凌侮國主。辱至罰極。罄家之富。不能賠竟。天主尊貴無極。人方其命。其惡無極。其罰亦然。惟無極功勞能賠。可信惟天主能揀贖人也。

『疑一』或曰。天主極善至慈。白贖人罪。何弗便乎。解見第五卷。受難經後。

代疑小論

『疑二』次疑曰。天主盡命天神成人。在世立功。代人賠償。似亦無妨。解見第五卷。受難經後代疑小論

『疑三』又次疑曰。吾主若兼天主。其微行之價無窮。一動靜。一呼吸。足償人債有餘。何必多功多苦耶。解見第五卷。封齋後第六主曰

『疑四』或曰。人性卑賤。勢弱屬非天神貴。高罪惡盡無天主借性。合之于己。愈爲宜乎。曰。取人性。乃其宜也。宜有多故。一人性自傲。曰犯主命。自負罪債。天神何與人自負債。強他性償理乎。天主取人性。乃人得罪。乃人亦折理也。

二魔攻人性。奈何人負。而魔得勝。天神攻魔。卽勝。榮矣。人性先負。人性後勝。更知人性之榮。

三始祖之罪。傲也。過分也。謀與天主同等也。天主爲人。於人同等。乃罪乃

折。正對正應

四人罪槩絲於樂。以苦可補。天神不能受苦。天主不取其性。

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

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

又大顯其知。取人性以揀萬人。蓋亞黨一人敗人。吾主一人贖人。一人引身死入世。一人引神生入世。一人出入于地堂。一人入人于天堂。全知哉。

又大顯其能。主性人性。彼此懸絕。彼強此弱。彼無始無疆。此有始有限。彼不能受苦受死。此皆能也。天主彼此結合。全能也。聖多瑪斯曰。四行。地燥氣濕。水冷火熱。各性相悖。天主命合。以廣物類。則顯其能。天主之性。吾人之性。其悖無算。合之成人。以便贖人。更顯無窮之能也。擐甲勝仇。非勇。單身制敵。大勇哉。天主取天神之性。攻魔。以猛攻猛。勝之何異。取人之弱。伏抑魔猛。而取大勝。能勇何如。若云。人性卑賤。又屬罪。未知吾主之人性。其質雖在天神之下。其貴其妙。遠遠出上。神性若金。無工。無巧。無飾。吾主人性。正若銀具。工精巧奇。多飾。乃天主聖神。親手爲工。而殫其工。天神之性。萬一難比。卑賤貴尊。於此可見。

若云。屬罪。亦未知吾主之人性。其德皆備。而渾全。吾性之斜。吾欲之偏。行善如溯。行惡如沿。皆繇原罪。吾主悉無。斜偏無繇而至。又天主降世。以贖世罪。若己有罪。能贖罪乎。濁水不能洗污衣。惟清則能主。闢其仇曰。汝衆

之間。孰能誣我以罪。又天主惡罪至甚。所取人性。無罪可知。聖盎博削曰。吾主據世。無損其聖。成人而人性之污。莫汚其清。躬交惡人而不染。人惡亦不能染之。保祿聖徒所云。天主取人性。其苦勞。其乏倦。其飢渴。其等患。與人同一。惟論罪與人甚異。是也。

『疑五』或曰。天主一體。既包三位。何故但指第二位降生爲人。保祿聖徒深嘆曰。天主奧意淵乎其淵。其意莫測。其路無迹。雖然。聖賢廣述多宜。一人人能爲天主義子。行善則宜。承受天堂真福。得罪失宜。天主聖子。使之復得宜也。

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

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

四僕方主命。主怒欲罰。求子釋怒。恃愛免答。斯必上計。聖父世人。聖子一
然

五保祿聖徒曰。聖子者聖父之知也。勇也。世祖妄謀天主同等。可知其癡。
既方主命。卽失超性多思。可知其弱。聖父賜世。聖子降來。以解其癡。以扶
其劣。理乎

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

『疑六』或曰。吾主以無盡之功。全贖人罪。已往。現在。將來之人。俱在其功
之內。罪人何必又苦而償。曰。聖父聖子互約。子許獻功。父許受功。吾功並
入約內。吾功靠于主功。而主功大提吾功也。

或曰。吾功在約內。何爲。曰。爲主也。爲吾也。吾主降世。因滅世罪。不欲其再
復萌。但使憑人多犯。不必謹慎。不必克己。不必善功。不必受罰。而定昇天。

世惡日長。贖罪若然。大悖降世之意。惜夫人知得罪。可痛。可補。可改。不然。必當難當地獄之罰。其行猶醜如是。使不必躬補。不懼刑罰。醜乎其醜。乃吾主降世之功。不引人爲善。反迪爲惡。宜乎。聖誕前第一主日有論。又無功昇天。何榮哉。比之士人。敏黽功書。進場高捷。後得重位厚祿。人皆仰重。若倚父勢而獲恩宦。人仰且重。畧異因此則知。主欲吾功之意。可感。可謝其意。

『疑七』或曰。天神違命多落。天主何不救。保祿聖徒曰。天主持人。不持天神。解曰。比客航海。舟載多寶。偶落其二。浮水幾沉。客持一放一。比之主人。家持二僕。愛之如子。僕負愛。逆主而走。主憐其一。追持以歸。噫。人性頑石。主重之如寶。卑賤如僕。愛之如子。落罪之海。離主而走。主躬掇。持天神之性。寶石也。貴臣也。主棄不掇。吾輩可謝厚恩。可感至慈。何遑他問。雖然。聖賢廣述多義。一天神純神。無物引誘。罪出于固。不釋不掇者故。人

有形質。被引方命。罪出于劣。主憐揀者故。二天神無魔引推。自甘下落。可起之乎。魔推引人。憐之則可。三落神雖衆。不落者尤衆。天神之數。大全小缺。天主不補其缺。無大妨矣。人祖方命。人性全敗。可棄而不揀乎。四人得昇天。得補落神之缺。世間無物得補人缺。蓋人之下。無物得享真福。天主棄彼揀此。故也。五釋犯之罪。惟今世之恩。天神既犯。速下地獄。而不爲今世之物。莫可救矣。人在世得罪。猶爲世人救之。何異

『疑八』或曰。天主于無始之始。定降贖人。何延年之多期。聖奧斯定曰。富人濟貧。多寡在彼。早遲在彼。貧人莫問。何多何寡。何早何遲。受濟感謝而已。吾輩可法。聖基所曰。人間。天主何爲某時現世。危問也。閑問也。天主奧意。人當畏敬。究之不宜。雖然。姑明幾端。

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

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

二國君幸遊。多臣先行治路。天主萬王之王也。降臨之先。宜有多聖。及前知之人。先出示人。勸洗心。恭迓。異哉。多聖先來。多言勸人。猶主降時。信從者。如許而已。若早現世。信從者有幾。聖基所曰。天主降世贖世。善事也。初時。速降。不善也。不視珍味乎。嬰兒食之。受害傷生。長人食之。受益存生。天主降世。謂之珍味。以養吾靈。初時之人。皆若孩提。德脆信薄。難明降來奧旨。益乎損乎。必待德長信固。超光漸明。乃其降有益。

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

『疑九』或曰。天主降臨。約一千六百餘年。但教入中。僅歷五十。惜乎其遲。西士盍早至茲。乃吾先祖。亦得沐恩。曰。太陽一出。未炤普地。隨升隨炤。先炤近地。以至于遠。中離西遠。至遲何異。又西士年來五旬多。苦多言多。計勸人。實信者猶少。使有早來。信者多乎。

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

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

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

● 吾主耶穌聖誕瞻禮

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

第二有始無終。生諸義人之內是也。人犯大罪。主離其心。幸改就義。主仍入心。若從新再生。經內主所云。義人乃吾母也。斯之謂歟。

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

或又問。昧爽之祭。指主生于義人之內。何曰。昧爽微明之時也。義人在時。雖得聖寵。不得明決。其是惟畧揣驗。而莫能無疑。正若人居微明之室。經云。孰能定知。其屬愛乎。其屬惡乎。幸哉。主生義人之內。恒炤其心。其靈恆光。因祭之首句云。今日大光普炤吾人。

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

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

因天明之祭。指謝斯教也。

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

『子時之經』聖路加第二篇

『維時責撒肋』落瑪國王之共號『奧吾斯多』當時國王之本名『發令命厥攸屬邦人。報名籍上。當時祭利諾統理西利亞國。而兼冊名事。國人俱歸故土以報。乃若瑟達未支派人。欲往報名。携瑪利亞新婦。自納匝肋加理肋亞府。偕詣白冷如德亞郡』◎白冷達未國王本地也。『瑪利亞時懷孕。適滿產期。產厥首子。襁褓置馬槽』◎白冷城外。靠城有洞。或茅室。或旅人。避雨避暑廊亭。其內有馬槽。以便旅人喂獸。白冷本小郡。店少。人歸報名雲集。聖母聖若瑟甚貧。不得投宿。乃出城下落卑所。及產主置之馬

槽『時』子時『郊外』城外五里『牧童』三人『未眠』守夜護羊。乍見異光四射。各生震怖。天神』◎嘉必爾』倏見謂曰。勿驚。予來報爾福音。足樂衆心。救世主爲爾適誕于達未郡。但見襁褓小嬰。臥馬棧。斯其然。告畢。多神俄見。誦聲滿空。曰。天主受享榮福于天。良人受享太平于地』

〔箴〕

『產厥首子』◎太陽未出。地面暗黑。物色不分。世務悉止。人閑而寐。日出。地光物別。人醒興工。經舉吾主生時。曰。義日出顯于世。大益普世。生前世人昏迷。若坐暗地。槩履邪歧。主誕炤世。世人始醒。始踐正道也。

又。吾主原有無始之生。今日再生。示人每當再生。棄舊復新。再生也。吾主曾示司教一士曰。弗再生不能入天。士曰。異哉。師言。老人焉能再生。焉能再入母胎。復出復生乎。主曰。國師猶不明哉。再生靈魂之生也。聖神者之工也。聖神欲罪人死靈。復獲聖寵。如復再生。詎難乎。

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

或曰：請示善工，使主再生于靈。聖額我畧答曰：善工有三：願一、行一、恒一。願使主始胎行使降誕，恆使養長，願在心，如種埋田，行發乎外，如種發萌，行恆無輟，如種長熟，種播不萌生，萌生不長熟，勞也，無利也。吾當推斯作善工，以益其生。

『襁褓置馬槽』◎聖賢皆嘆吾主深意，能揀溫時而揀隆寒，能擇帝宮而擇獸槽，能選錦服而選敝袍，何哉？聖伯爾納答曰：責世甚迷故也，輕世榮

福故也。示吾可遁可避故也。噫。主之馬槽。謙德神貧。苦己等德之公肆也。噫。洞亭馬槽。襁褓高聲大呼。勸人輕樂貴苦。人猶慕富貪樂。不受主訓。悖逆甚哉。主世人之師也。世亦世人之師也。彼此之教。矛盾懸絕。可思誰是誰非。主智也。世痴也。何循何棄明矣。

『牧童未眠守夜護羊。』◎聖叅博削解曰。在上者。理民理家皆牧也。可寤而守。可護而安屬人。以稱牧職。何云寤守。曰。以避民害斯第一。理事者之分也。經比之云。皆守烟墩人也。其職守夜窺寇。若寐而寇侵域害人。人害歸己。不免受刑。可醒乎。可眠乎。

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

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

何云護安。曰。以就民利。斯理事之次分也。皆宜盡盡。而盡者寡。聖伯爾納嘆其寡曰。醜哉。今時醜態焉。何尋得勤牧。寧謂之勤賊。損己因益屬民。十分僅一。罄民之囊。因實其袋。十分之九。經責之云。良可憐吾國。其牧者之罰近矣。善牧牧羊。牧民者牧己。可見其惡。善牧愛羊。恆謀其益。牧民者念己忘民。沛乳而吸。剪絨而衣。殺肥而食。可見其惡。其罰近矣。

『天神見牧童』◎時有帝王國王。世家教主。等貴。天神獨告朴質牧童。示吾。天主惡傲。愛謙焉。保祿聖徒所云。主擇世弱。以羞世勇。是也。主曾訓衆。揚美聖父曰。父也。韜隱天上奧旨。諸世之智者。而發明諸世之朴者。謝父。

秘意也。聖額我畧解曰。人上智之精。超性之微。謙德其門也。謙在門。開傲在其闔。奈何。主生爲衆。欲衆受恩。傲人塞路。自滿無空。主何能進居哉。『報爾福音足樂衆心』。◎聖良解曰。主誕。衆人之公樂也。異教可樂。主誕以迪其步。携之入眞道也。罪人可樂。主誕以釋其罪。得免眞苦也。善人可樂。主誕以報其績。得享眞福也。天神可樂。主誕以滿天國空位也。古聖可樂。主誕以提昇天也。可知天神之報天地之樂也。

『味爽之經』聖路加第二篇

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

『天明之經』聖若翰第一篇

『厥始物爾朋已有』◎始字有三解。一指天主第一位聖父。其造天地萬物。因謂之物始。又聖父實生聖子。而實爲其始。經文若云。恒有聖子。恒居于聖父。卽萬物及其有之始。二指永永無始之始。猶言聖子。自于無始之始。已有其有三。指天地萬物之始。猶云聖子非受造者物。蓋聖父創造物始。已有聖子。遠遠在先。而非並生于物者矣。

物爾朋內言也。內像也。卽天主聖子也。謂之聖父。內言內像何曰。天主奇妙高幽。人見陋淺焉能罄焉。今舉喻略推。人應某物。內生某物像。謂之物爾朋。謂之內言。謂之內像。天主聖父。于無始之始。恆想其無窮之體。無盡之能。無竟之知等奇。而生于內本體本情。完全像。謂之物爾朋。謂之內言。謂之內像。其精妙于天主聖父無異。斯乃第二位聖子經常稱之物爾朋故也。

夫天主之物爾朋。擬較于吾內像。多同多異。其同有六。一人內像。其明司

之產也。若明司之子也。聖父內像。並爲其明炤之產。因實爲聖父之聖子也。二。人內像受生受存。于明司之內。竟不能頃離。聖子生聖父明炤之內。不能相離。因雖降地成人。仍居聖父之懷。主曾規衆曰。吾就在地。兼在天堂。若望宗徒又曰。聖子恆居聖父之懷是也。三人內像受想物之像也。鏡也。聖父明視本體無窮之奇。萬物之妙。生聖子。其爲全體全像也。萬物之明鏡也。四。人內像外工之繇也。因內有某物之像。能造某物于外。視之以神目。則能下手作工。無有無視。若孩無模。而不能動筆。聖子萬物之緣繇也。自含萬物之妙。聖父視而造萬物。左經所云。萬物繇彼受造是也。五人內像不視之像也。以唇舌口言。顯于外。人向不知聖子降世取身。乃始知之也。六。無內像外工不興于外。而像不係于物。蓋人雖有內像。不必行工。世物皆係于聖子。而聖子不係于物。有物自在。無物仍亦自在也。其異亦有六。一。人內像。有始終。聖子皆無。二。人之明司在先。所發之像在

後。聖父聖子無先無後。皆無始終也。三。吾內像之性。吾明司之性。皆異。聖父聖子之性。同一。四。吾內像。倚賴不能自立。聖子自立之像也。五。吾內像死也。自不能造物。聖子自活自造萬物。六。吾內像。或多或寡。或生或滅。聖子惟一。常存無滅。其精無窮。奚必多。奚能多。

或疑曰。夫生者。必在先。受生者。必在後。聖父若生聖子。聖子焉能無始。曰。比之太陽。比之火。比之靈魂。太陽生光。火生熱。靈魂發記。明。愛。三司。而彼此無先後異。一有日。火。靈性。光熱。三司。同時亦在。使日無始。其光必亦然。火于其熱亦然。靈性于其三司亦然。聖父無始。一有聖父。卽生聖子。子者無始。無後于父。信矣。『斯物爾朋。實在天主。實卽天主』。◎上天主二字。天主聖父也。下天主二字。天主聖子也。蓋言天主聖父生子于無始之始。而恆懷諸內。無頃胥離彼此之性體惟一。彼此一天主。『斯實在天主。于無始之始。萬物繇之受造。匪斯無一物』。◎蓋言。凡受生造之物。莫不從聖

子受生受造者。蓋無聖子。則無可爲。無可成也。或疑曰。信經首條云。全能者聖父。造成天地萬物。今云聖子造之何。曰。聖父造之。聖子兼造之。物受造成。皆係天主之能。天主之知。天主之善。聖父聖子。一能也。一知也。一善也。因經或彼或此。推歸造物之工。又人將成物。先視內像。依像成物。聖子無窮之體。全備萬物之像。聖父依之造物。歸彼造物之工。故也。『凡諸受造。向在彼者。豈是生活』。◎蓋言。物不拘靈蠢。未造之先。悉皆生活者也。彼時皆聖子無窮活體。能造成萬物也。譬國上之位。統包國內諸位。雖然不爲國相。不爲天官。地官等。在國臣必爲某位某位而已。但在君位內。必爲君之位。自能立諸等位。然也。論物受造之後。皆爲某物某物。靈者爲靈。蠢者爲蠢。論未造之先。皆爲天主純體。能造諸物。天主之體。常生恆活。萬物在彼。安能莫生活耶。『夫生活者。爲人光』。◎解有二。一。光者吾主也。主曾指已示衆曰。吾普世之光也。從我者不囿暗中。且有神命之光。二。靈性

之神光也。神光有二。本性一。超性一。皆聖子之恩也。蓋生人而賦本性之光。能識善惡可遁可避。人善用性光必賦超光。能信。望。愛。能昇天堂。二光出于聖子。而加于人。謂之人光故也。『光焰暗冥。暗冥弗識』。◎暗冥惡人也。其靈昏迷無光。謂之暗冥弗識。有兩意。一弗識光恩。猶云主恆炤惡人之靈。未降賜之性光。降後訓諭廣宣。如太陽普炤。惡人蒙蒙不覺。大負主恩。比之人育。行日光內。而不覩其光。二弗識光能。猶云主實普地大光也。其德靈迹耀炫。其仇妬恨。正如瞶目。不勝太陽。反恨其光。因圖泯滅。而加百千詬厲苦難。以至於殺。於戲。不知斯光之能。愈擗壓。愈丕著。茲爲眞光。大能哉。『主遣一人。名若翰斯來爲証。証茲眞光。俾咸實信。厥証渠非光。惟光眞証』。◎天主聖父。遣若翰大聖先來作証。引人信敬吾主。聖史明戒國人。繼曰。勿欺自己。若翰位德雖高。其非眞光。其非救世之主。惟救世之証也。迷哉。夫聖史明戒如是。而時人尙有多疑。問之實爲救世者否。自

又明証曰。否否。吾且不堪近解其履帶。不敢爲其役使也。惜夫。聖史明示。吾主眞光也。天主也。聖若翰明証也。人猶不信。迷哉。『眞光普照入世諸人。居世造世。世莫之知』。◎先述吾主三恩。以顯其實天主也。照世一居世一。造世一。經文若云。照普世之迷。惟天主之善也。實滿普地。莫際天主之廣也。于盡無命出天地。惟天主之能也。主照滿造。實爲天主明也。次責世迷大負多恩。蒙不識恩主。聖祭利曰。知謝小恩。人之常情。受造之恩。諸恩之基。世受造于主。而乃貿貿。不求知主。報主。亦獨何哉。『來入厥地。厥民猶罔逆』。◎來者。降生也。厥地。槩有二解。曰。世間。曰。如德亞本國。主造世人。恆爲之宰制。保護開引等恩。地謂其地。人謂其民。又如德亞國。主初生人類。原在茲地。茲地人民。知敬眞主。精修成聖者衆。厥後吾主降生。身居此地。甚加寵愛于國人。國謂之其地。人謂之其民。噫。國人大變初風。受主降國特恩。漫不經心。不加迎敬。大失所以爲主之本民者矣。是則負恩。

之罪。較之他方。尤可痛恨。悲哉！『諸向迂信厥名。錫與之能。得爲天主子』。此言人幸迎敬。實信主名。天主賜之寵愛。使得陟天主義子之位。偕主承受天上眞福也。『凡茲諸人。匪繇肉情。匪繇男慾生。獨繇天主生』。◎解世人。何繇能爲天主之子。蓋言人生而爲天主義子。迥絕世人之生。此卑彼高。此污彼清。此繇人慾。彼繇天主親愛也。『物爾朋已降爲人。已居吾內』。解劣信之疑。或疑曰。人之卑。焉能騰陟天主義子之高位。聖史曰。天主之子。下而爲人之子。故也。聖基所曰。人爲天主之子。難也。天主之子爲人。更難也。若信天主爲人之子。則人爲天主之子。何難信哉！『吾已覲厥榮光。皆儼然若聖父眞子。厥靈充盈。以聖寵。以眞實』。◎斯未復叮嚀。聖子雖降居人。實與聖父同性同體。而實爲其子也。奇矣。其天主之性。隱匿乎內。而天主之榮光。宣著乎外。其盛德無比。眞實無謬。苟非聖父之聖子。孰能與斯。

〔箴〕

『萬物繇之受造』◎解曰。聖父造物者。前視其無窮內像。依像造物。因物皆美。皆全也。伯爾納聖人曰。吾像吾想也。當法聖父。將行外事。可前內想。其是其非。其可其否。事乃全也。

思想。吾靈性之目也。前思。靈視事勢。視事始末。事皆得成。弗思。靈盲焉。得成事。人弗思何來何生。奚得正生路耶。奚免多錯耶。想思之工。淨靈御情。引行。歛外。潤內。排事。決疑。明指善惡。使遁使避。憐哉世人。不想靈事。輕忽多富。虛度光影。經喻曰。世人若海魚也。額我略聖人解曰。魚凡二等。一會善浮。時躍而上。時下而沉。一恆泥海底。弗知浮上。人有二等。一善分時。時偷閑而想靈事。時閑而理世務。若魚脫泥而浮清水也。一恆想身事而忘其靈。因靈穢若魚恆泥。天主烏擇是人。吾友曾讀經否。經內天主警戒古人曰。齟禽。淨禽也。弗齟穢禽也。汝將奉祭。執彼而祭。此者勿祭。吾友齟禽。

想思者人也。恆入靈內。再三裁酌。以淨厥靈。而奉若祭。主愛而享之。莫齡之禽。莫想思者人也。其靈多垢。天主愛乎厥乎。基所聖人又喻曰。人或久冗忙心煩不舒。或久居暗。及多烟之處。必暫時停務。喜遊清適。世務煩心。乃神目之烟也。人暫罷習思靈事。心舒目明。得視天樂以重。世樂以轄。家務以理。吾兄禽獸無時思。天神無時無思。吾人居中。當有定時以思。設蒙然竟日不思。異于禽獸幾希。

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

『匪斯無一物』◎或曰。世物森森。其彙不一。有利人者。主造之理也。中有多物。人莫能用。莫能取利。反取多害。主造之何。另有二等之惡。罪一。苦一。

主造之乎。曰。世物無一弗受造成。人或謂之閑。或謂之惡。實不識其用其善。

今問。害人獸蟲用何。奧斯定聖人答曰。愚哉汝問。汝疑比人入肆。見多器具。不知其用。曰。餘也。閒也。免也。匠人必哂汝痴。智者入肆。不敢輕異。不知何用。而知各有用。宇宙。天主大肆也。各物各具也。智人入肆。不敢輕匠人之器。以爲無用。汝敢異主。若爲多閑。愚哉。可知世物。無一餘閑也。

其用有四。一。顯天主知能。世物愈衆。其類愈廣。其情愈殊。愈引世人。得知天主知能。國君善理一國。大知也。仕臣善治一府。大知也。家主善齊一家。大知也。天主不勞心。不勞力。制御萬有。命各守職。物皆受命。毫髮不爽。大矣。天主大矣。衆庶天神。卽齊力盡能。一根草。一小蟲。不能造成。天主愔然晏然。發命。命物于全無始出。物如命。卽顯也。大矣。天主大能。

二。加宇宙之美。物類愈繁。宇宙愈富愈美。比之大成。清濁相濟。高下相宣。

乃盈耳可聽。世物大成也。有大用大利。清及高聲也。毒禽小蟲。濁及下聲也。設大成皆清高。何悅耳哉。宇宙無多物類。卽謂美弗謂甚美。

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

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

四。使傲人目謙。奧斯定聖人曰。天主欲伏傲人。生多微蟲。命之苦人。異矣。傲人。天主屈之。蟻虻微蟲之下。猶欲上衆人之上。經記。天主欲伏倨王。多命蚊蟲。苦囑國人。王晝不寧。夜不寢。深嘆曰。天主重手也。重罰也。奧斯定聖人問曰。天主盍命獅象熊罷等獸伏王。答曰。欲王易知其弱。易抑傲心。

猛獸入宮。攻王而勝。王云。猛力特甚。吾何能當。猶存傲心。微蟲攻勝。必知其弱。降氣乃易。熱落比。聖人又解曰。微蟲。天主之能。傲人之謙也。天主以一微蟲伏傲人。包含宇宙之心。大能也。大謙傲人之繇也。聖人給謂傲者曰。若莫能對蟲微。何倨哉。盡謙哉。

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

昔賢規人曰。天主莫能得罪。或聞異曰。天主無所不能。奚云有所不能。人能行。天主不能。則弱也。賢答曰。罪。極至甚惡也。天主極至甚善也。彼此相反至甚。焉能同合。同住于天主之性。白黑相背難合。光冥正對難同。乃天主于罪更難也。烏能行哉。若云。不能行則弱。奧斯定聖人答曰。斯天主

之不能。正全能也。因爲全能。莫能得罪。蓋得行罪。繇于弱也。設有二人。一居瘴氣內。而不能身染。入火而不能受傷。一易得染。易得受傷。二者孰奇。彼之不能。強也。此之能劣也。今推喻。則知主不能行惡。大能也。人能行。不能也。

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

『凡諸受造。向在彼者。壹是生活』。◎蓋博削聖人曰。吾主降生之前。物在其天主之性。皆活物也。降生之後。事在其人者之性。而皆活事也。貧在其身。而活也。苦在其身。而活也。辱在其身。而活也。死在其身。而活也。蓋皆使吾得享常生。而免常死焉。

善人在世。法師吾主。受順逆事。而皆活是也。受富。善用厚濟。富活也。受位。善理。位活也。落貧安分。貧活也。遭辱苦患。心忍甘受。時日加功。皆活也。保祿聖徒所云。人愛天主。事事助益其功。是也。

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

『光焰暗冥。暗冥弗識』◎光。吾主也。善人也。暗冥。罪人也。吾王出世。正若太陽生東漸昇。遍焰普地。主曾謂衆曰。吾普地太陽。人從其靈在世恆光。逝世恆享常生之光。其光悠不滅也。經指主未降之前曰。若太陽其來也。世人皆居冥。久坐暗所。弗視正路。幸哉其來。來而焰世冥。令人視道。勵之得起。引之使入正也。迷矣主仇之迷多計以滅主光。終莫能得計。多言多誣。以潛英名。英名多孔。愈出愈焰。多謀埋沒聖教之光。聖教愈耀國內國外。以至焰滿普地。

善人亦光也。其靈恆光。惡人之暗弗掩。伯鐸羅宗徒謂弟曰。巨光就在墨黑恆光。吾弟今居異教惡人之中。弟之光灼然彰著。惡黨欲遮。而罔能及也。

若伯古大聖也。經美德光曰。若伯。生長惡人之間。猶卒世守存赤嬰之純性也。若瑟亦古大聖也。久住敗國。而德盛全。蓋博削聖人曰。奇異若瑟大光國人身黑。其靈愈黑。若瑟恆白。靈性恆光。地勢人風。不變其白。其德憲憲。恆鮮如一也。吾友可法。若居惡黨間。宜授汝光。勿受其冥。勿使惡人得叱聖教清名。

罪人恆冥。靈無聖寵。明悟無超性之光。弗識正路。若盲多跌。經指之曰。夜中行路。在世不覺其冥。去世啟目。痛哭其迷。奈何不及。經述其言曰。惡人既落地獄。痛醜其迷。涕泣而云。差矣謬矣。在世恆履邪歧。不行正路。神光不透吾內。超性太陽。弗炤吾靈。夙日內冥。今日多冥。稠黑羅布內外。永不

能開也。差矣謬矣。人欲免內外暗冥。必近吾主。主也。太陽也。神光也。其外莫有他路。他光也。

『眞光普炤入世諸人』◎或問。人人生前無人入世。乃始有人。何得自別處來入世。曰。有人云。從後世復來。前在今世。死至而去。過期輪迴再來。斯謬已闢。不必贅。祭利聖人答曰。人人生前來于本地。而入今世。若問本地之名。本地之勢。本地之路。吾曰全無。地名也。無根草芥。無株樹木。無粒穀米。無大禽羽。無小昆蟲。至窮至乏。地勢也。萬萬億億兆兆。終莫能盡數之。里地路也。無人無神。能拔人于全無。携之入世。獨主全能手。能拔能携。引之入世。又。人既入茲。獨主之手能存。設略放手而棄。人卽回于本地。而歸于全無也。聖人謂傲人。深責之曰。何不思從何地來。怎不思生前孰爲。奚不思生後本弱。汝于等人本全無也。焉敢自傲。而妄謀登人之上。愚夫迷夫。

『居世造世。世莫之知。來入厥地。厥民猶罔迓。』◎聖史深責世人負恩之甚。蓋有多路。得至認主。乃蒙然弗行。終不到而認焉。道路雖衆而廣。聖史獨舉其二。第一『居世造世』。◎猶云。受造者物足矣。餘矣。得知造物者真主。物不能造己。前有造者。明也。達末聖王曰。萬物互胥發聲而云。來矣。來矣。齊揚真主。其也。造吾。吾莫能造吾也。其也。若牧牧吾。吾若羊受牧也。經異人愚曰。天地之大且美。萬有之森且奇。明指造物主之美奇。明引人得知之焉。造物者。無形可視。無聲可聆。無踪可依。受造者物。其形也。其聲也。其踪也。世人盲然弗視。聾然弗聞。怠然弗依。其迷何容辭哉。

又繼曰。不認真主。大迷也。奈何。人之迷。不止于茲。多人之迷。猶甚也。物引之知主。爲梯以上。人以物爲主。爲梯以下。或拜蒼天也。或拜太陽也。或拜太陰也。或拜土神也。嗟。人以受造之物。自爲機檻。自爲圈套。陷羅本靈。若人無含靈然。皆聖經之言。『來入厥地。厥民猶罔迓。』◎斯第二大道也。猶

云。人輩弗聆萬物之聲。不信其証。眞主躬降示人。多設聖訓。多行奇行。人猶不信其証。第一卷聖誕前第二主日。己有本論。

●立耶穌聖名瞻禮

〔經〕聖路加第二篇

『維時既彌八日期。嬰孩受割。』○受割者。古時天主所立之禮也。經記。天主造物之後。二千七十七年。降前一千九百二十三年。按長曆爲夏第十一王不降五十六年丙辰時有大聖。名亞巴郎。天主其欲酬其善。示以將來果降成人。選之爲祖。命其偕後裔男人。皆行割損之禮。一以洗原罪。一以爲記號。皆爲天主之民。吾主降時。斯禮尙存。因亦行之。今寵教時代。以領聖水之禮。若人仍割損者。其謬甚矣。當時依天主之命。男嬰生後第八日。

行茲禮。且取名『名以耶穌』◎譯言救世者『卽渠降胎前。天神攸報名』

〔箴〕

『嬰孩受割』◎或疑曰。受割之禮。意以洗原罪。主若無斯。烏必行彼。曰。故多也。一國人弗知吾主生者之繇。視之如等。不行割禮。責其大悖天主嚴命。二。舉國企望救世者來。救世者。本國人也。國人悉行割禮。主若無行。而勸人信。其爲救世者。烏得乎。三。欲人明知其肉躬之實。而非幻。四。厥時受割。天主初立美禮也。主自立表示。人但逢主誠。必當遵守。五。欲與救世之功。不忍延待三十三年之期。八日肇流寶血。起償吾債。譬客市物。其值未便齊酌。先出些價。約期既至。悉全償之。六。示吾當法。而行便貴。更要割禮。貴要割禮何。曰。割克內外惡情是也。古教割禮。一時也。一肢也。外禮也。新教之禮。卒世也。全人也。內禮也。

人靈及身。比之惡地。惟產荆棘惡草。今日割拔。翌日再萌。後日又然。使農

厭勞停工。惜乎茲地。茨藂叢生。毒蟲羣出。何利哉。吾不恆割。邪情野草。亦且如是。

昔師勸弟神割之工。弟嘆曰。於戲。難哉。苦哉。神割之工。怒割以忍。縱割以節。怨割以恕。傲割以遜。何時得歇得安。師叱之云。若嘆其難苦。奚不嘆其利益。弗視樹木。農不割餘枝。特茂無菓。割之則結。弟子盡然。嫌割難苦。靈蕪無德。割之不覺。德實爭先。勃發弗視。武士忌敵寇勞。且不得賞。且不享太平也。今世靈富。後世安樂。皆隨神割之神工。

『名以耶穌』。○耶穌聖名。多妙多奇。聊提其二。尊一能一。其尊。天主聖父。親立之名也。聖母。天神世人果不能立也。保祿聖徒曰。耶穌聖名。貴矣。尊矣。聖父自立。而昇于主。天地諸名皆不及。居上天神。居中世人。居下惡鬼。悉踞而敬之。聖額我畧勸吾曰。吾友每或聞。或自念耶穌聖名。首俛膝屈。心懷。以致內外之敬。耶穌聖號。尊矣。聖矣。無尊聖能比之也。

其能。聖教行始。宗徒及他聖人。皆倚耶穌聖名。多行聖迹。經記。跛者一人。恆居聖殿門前討吃。伯鐸羅宗徒。偶入默祈。跛人求濟。答曰。金錢無也。有神藥可濟。倚耶穌聖號起行。應命脛固。即起安行。視者奇異。齊稱其能。宗徒曰。弗吾能也。耶穌聖號之能也。主命宗徒走四地敷教曰。赴教世。欲驅魔。痊各病。伏猛獸。解毒力等奇。念吾名皆立應。聖奧斯定解曰。耶穌聖號。魔鬼之敗。諸患公樂是也。或問魔悉大驚聖號何。曰。耶穌聖號。救世之意也。主降攻魔。大勝救世。魔負躲避。不敢仰對。今聞聖名。思念夙敗。心驚速退。聖奧斯定曰。魔若犬然人持樹枝。打驅使出。翌日不必再打。視枝自出而去。邪魔如是也。經舉吾主曰。其名聖名也。嚇名也。以聖贖世。以嚇敗魔。伯鐸納聖人。廣述其能曰。奇哉其利。大哉其能。耶穌聖名。口之餘味。耳之音樂。心之快樂是也。危之望。驚之勇。誘之佑是也。病之藥。劣之強。患之慰是也。逆之退。順之進。魔之降是也。吾友居室。出戶。在市。行工。閑時。食時。夙

夕時時。聖號不停乎口。不離乎心。可也。

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

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

●三王來朝耶穌瞻禮

吾主降誕本日。新星倏現于東。時東方有三王。各理小國。各精天文。視星依古教預知之書。又依天主默示。知救世之主。今已降生。共議來朝。降生後十三日乃至。

〔經〕聖瑪竇第二篇

『耶穌既降誕如大白冷郡。』○國內有二白冷。一謂如大。一謂加理。畢史書如大白冷以解聖誕之處。『厄落德王時。瑪日東來。』○瑪日三王公稱。譯言知者。東方諸國通達性理。天文等學者。俱謂之瑪日。三王各學盡備。因稱之。其國東去離如德亞國二千餘里。槩用駱駝疾行。十三日得至。『入都曰適生國王安在。吾見厥星于東來敬國王舉城。心皆不寧。王集解經諸司。問究據世將生何處。對曰。如大白冷聖誕處。預知者書曰。美哉如大。』

白冷。國內諸城之間。莫爲末城。厥大將。總督義獵。阨爾吾民。且出于爾。◎預知者。獵格聖人也。其在吾主聖誕前。約有八百年。而明指聖誕之處。義獵。上古聖人也。爲本國之宗祖。因取其稱。而稱本國。國王聽畢。恨懼交作。作計殺主。以保國位。

『王乃密請三王。詳諮新星從現至今。經幾歲月。後命之曰。赴至白冷。勤究嬰孩虛實。辱旋報。吾欲奉朝。』三王聽畢。辭君出。復見新星。飛空引導。至嬰孩降生處。方止。見星忻喜異甚。入室見孩。偕瑪利亞厥母。跽伏地。啓笈獻黃金乳香沒藥三禮。◎三禮皆含奇意。黃金。五金之王也。貢世王者物也。三王信主。實萬王之王而獻乳香。人燒天主前。以致心敬。三王信主。實爲天主而獻。沒藥塗尸。令存不朽。三王信主。雖天主兼實真人。異日受死而聖尸未久復活。不至腐朽而獻。『夢間天主阻復報王。乃自別道歸。』

〔箴〕

『瑪日東來』◎勤哉三王之勤。天主默炤。請往朝拜。國事雖煩。視星皆棄。與程。可師其勤。天主無人不請。奈何。多人塞耳。佯爲不聽。虺毒蛇也。巫人始念咒語解毒。虺急緊塞耳。弗許入聲。經責罪人。輕忽主請。曰。正若虺蛇。假聾莫聽。

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

解又曰。天主請人。比之邀客。殺品既備。差僕往速。設辭莫來。主人發書又請。或客再辭。奈何躬往。費詞苦邀。不必又辭。天主初造人類。賜之性光。所謂性教是也。此光。天主僕人也。擊叩人心。世人固迷。若聾不聽。輕忽僕請。

天主寫書再請。所謂書教是也。蓋親指勒牌。親銘多誠。授之聖人。命授乎世。迷乎世人。再辭不遵。噫嘻。天主出戶。躬降入世。所謂聖寵。聖教是也。在世隨處隨時。親口誨人。備叙天堂之美。地獄之醜。諸德之妙等。多呼多請。猶多不聽不從。墮迷兼甚焉。

『吾見厥星于東。來敬』◎解曰。茲星。信德之像也。未出之前。三王皆寐。無務覓主。既出急醒。而尋人未信之前。皆若深寐。不入真道。信德入心。提人令寤。始繇正道也。

聖人恒云。斯星若天口大呼。引三王知主也。若普地明目。使視主而敬也。信德天之口舌也。明解天國之奇。諸德之妙等。靈性瞋目也。使視肉目所不及。使信已過現在。未至諸情。若在目前。猶更切也。惜夫。世人無信。盲人也。不知從來。不識何往。錯路而不思其歸也。信德入世。人始啟盲。知主識己。視正道而履之焉。奇哉。信德若明鏡。使靈對炤。務滌夙污。而復得本美。

也

夫鏡有兩等。玻璃一。銅一。彼脆易損。斯堅難敗。信德有堅弱。處順向主而信。遇變背主而逆。脆弱玻璃鏡之信也。時變而心不變。堅固銅鏡之信也。『啓笈獻三禮』。○人既受信德之恩。既識真主。不宜空手。可獻善行。以致乃真敬之禮。經曰。寡行之信。若醜臭尸。天主不馨其信。比之樹葉茂無實。豈樂農心。主曾遊郊外門。徒偕行。空腹無餉。道畔遇樹。皆近摘菓充飢。樹茂甚。惟菓悉無。主罰之云。永不及結實也。應命遂稿。解曰。樹茂無實。有信無德之人。是也。不免受刑。

『獻黃金』。○黃金愛德之像也。彼五金之首。此百德之皇。是也。天主勸人務愛曰。鬻百煉之金。因富汝靈。解曰。金飾外容。愛飾內靈。金加物之值美。萬德值美。皆係于愛。愛在。德重而妍。無愛。德輕而媿。葆祿聖徒曰。雖厚揀貧乏。以至罄財。使靈無愛。吾救空虛。聖神降臨後第十二主日已有本論。

『乳香』乳香。默想禱祈。是也。香焚芬上。快人默祈達天。大樂主心。若望宗徒。神目見天主高座。座前香几。香爐等具。以便恭主。天神侍立。其一執各品異香。焚于座前。宗徒自解曰。香品聖人之祈禱也。或問。焚之何意。曰。顯聖人之祈禱。皆出于熱心。緣天主愛重。恆諾其所。香材雖異。無焚弗香。焚則馥郁發噴。心冷而祈。不動主心。心熱。天主易諾也。聖伯爾納曰。靈口心也。心之熱。大聲也。百求百得心。冷。靈性若瘡。百求必無得一。

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

『自別道歸』◎聖額我畧示吾曰。三王既見吾主。不履古道。取新而回本地。吾友本鄉天堂也。得罪離彼。尙幸天主動心。改歸于善。勿復履惡道。可。

進可繼。可終德之新路。乃法三王。乃可望迨天堂本鄉也。經責人既善又惡。曰。嗟夫。昔履正道善行。今復入諸惡邪歧。惜哉汝痴。正若犬。先哇後吞。正若豕。先淨後墊于泥。耻哉汝卑。聖熱羅勉勵知人。曰。羽禽雖無靈。脫套再不落是套。人每含靈。可不如鳥。幸脫魔機。不必再落。可法義人。經美其毅。曰。義人之路若日。漸陟漸加光。以至于頂。義人徐上。徐加善。以至天堂。惡人逆行。復履惡道。徐下徐加惡。以至地獄也。

●聖母獻耶穌於主堂瞻禮

『聖燭之理』

祭先司祭行聖燭之禮。示吾主如淨蠟聖燭。降光炤世。而開世冥。今日主入聖殿。時有聖人。名西默完。捧抱之曰。茲真掾世者也。真乃萬民之光也。

或問。今日教友。每迨聖殿。各執燎燭。何意。曰。聖燭。信德之像也。執而顯其信之實。又。燭炤暗夜。日出不必燭光。吾人在世。卽暗冥處。天主妙義。超性奧理。不能明見。惟若探摸畧測。因必用信當燭。聖人旣入天境。天主炤靈如日。不用信德之燭。

又。勸吾輩。當務行善。燎信。人有聖寵。有德。其信燎然。活信也。無寵及德。其信冥然。死信也。經云。寡行之信。死信也。緣教友。臨終之時。執燎聖燭。指到終不移其信。而望天主神光。引導其路。得到天堂。永無滅之光。

〔經〕聖路加第二篇

今日兼包古教二禮。一謂取潔之禮。一謂獻主首胎男子之禮。二禮見經如左

『維時瑪利亞旣滿取潔期』◎卽吾主聖誕後四十日『遵每瑟教令』◎每瑟教者。卽今所謂古教。書教是也。天主于今三千餘年前。默炤每瑟引

書古教。命傳于國人。雖實爲天主教。因常謂每瑟教也。

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

或疑。聖母懷孕。其身極淨。何行取潔之禮曰。然。但行之故有二。一人見聖母生子。不知其繇。倘不行斯禮。則異度之。若犯天主嚴令。二欲法聖子。原不屬割損之禮。但爲人甘當其苦。聖母不屬取潔之禮。而甘忍其辱。

『捧嬰之京獻聖父。先時天主蓋命。獻首胎男子。並獻或斑鳩或鴿一翼』茲乃第二禮。上古國人。居日多國。天主命之遷徙。而往先宗本地。幾出惡王禁阻。天主盡殺通國長子。乃教人自此後。各獻長男子。因記往恩。既獻。二親獻定禮物。贖子以歸。時都有德義欽畏士。名西默完。篤望天主將慰本國。◎即望天主命救世者降。而慰國民。『聖神恆居厥心。許厥終。先必

躬親採世者。是日聖神牖。令詣聖殿。適二親。◎即聖母及聖若瑟。『懷嬰入。欲行定禮。伊』◎西默完聖人。『迓捧懷嬰。頌揚天主』◎懷包吾主。而聖神大滿其內。不勝忻喜。編聖曲。高聲咏唱。『日請主如昔許兮。命僕安謝世兮。目親採世者兮。其來如光。因炤異教人兮。因榮福本國民兮』

〔箴〕

『瑪利亞取潔』◎今日本稱取潔之瞻禮也。天主古時。立淨肉軀之禮。示吾恆求靈性之潔。尤爲至急。蓋婦身污。禁入聖殿。人靈不淨。必不能入天堂也。若望宗徒神目見天國真福。長嘆曰。奇矣。美矣。天堂奇美。其城。其街。其市。皆寶珍。百煉赤金。是府潔人之處也。污穢雖微。不能進門。撒落滿古王。搆瓶大聖殿。鑄銅巨甕。盛水而置之。殿前司祭者。將入奉祭。先盥後進聖殿。天堂像也。人先當濯其靈。否。焉能入哉。

或問濯靈何泉。曰。泉有三。能洗靈污。使復鮮美。主寶血之一。聖洗之一。心

痛之一。主寶血若湧決泉。滴獨一能滿萬世。經所云。主愛世人。以至罄傾寶血。洗滌世罪是也。或曰。何謂湧決。曰湧發而上。決流而下。主寶血。大地上罪人。大益地下煉靈故也。古教時。人持穢物。不許入殿。司祭者殺犧取血。洒人。乃身仍淨。得仍進殿也。保祿聖徒解曰。皆吾主聖血大能之像。夫犧血。能洗身蟻。主寶血。能滿靈污。令復得夙白也。又嘆曰。大哉主心之惻隱。受難傾血。若恆流無息之泉。以滌世穢。若恆備無盡之價。以贖世債。使魔之卑役。大變而爲天主義子也。

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

聖洗滅人罪也

心痛涕泣。猶泉外濕人形。內洗人靈。達未聖王。卒世泣一時之罪。謂已曰。可痛可涕。朝暮不息。以至洗滌吾榻。聖基所解曰。曰洗。示吾目淚正若泉。能洗諸靈之蟻。

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

『既滿取潔期』。◎舉美聖母之勤。遵守古教規令。定期一至。不遠多里。興程迄京。依教奉禮。示吾求淨當速。不容少遲。聖盎博削曰。世祖得罪。天主催促其改。一違命逐之地。堂衣之皮衣引之痛哭。背歸。皆在一日。迷矣羞矣。吾法其背。盍師其歸之急。不觀無靈鹿或受傷。或食毒味。速覓藥草。醫傷吐毒。罪人之靈傷矣。毒矣。痛泣。神劑也。靈服。立得醫吐。可急可遲耶。

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

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

或問。靈淨之工。急也。另有他淨。請示。曰。靈內之淨。可達于外。乃得渾全。外人不潔。內人必汚。聖額我略曰。外人。其五司也。人欲靈淨。必務五司之淨。五司器具也。靈性工匠也。器鈍工拙。器利工巧。司淨。靈行皆淨。司礪。靈行皆礪。聖人繼曰。外司皆魔之武器。魔用刺殺吾靈。皆靈性之盜賊。劫罄吾

德皆靈性之牖。引出遊于外。使忘己忘主。獨念世物。宜急淨之信乎。封齋前第二主日有本論

『獻或班鳩。或鴛一翼。』◎古經解獻物之理。曰。贖子者之親。勢若不等。獻物可異。羊羔富者之獻也。貧者或班鳩或雛鴛一雙可也。聖母無業無資。進貧者之獻故

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

主曾勸人濟貧曰。濟也。濟也。以濟尋覓善朋。爾逝之時。彼出天戶。引之同進。額我畧聖人解曰。依主言。人濟窮時。可思非救貧人。惟贈主臣。求爲吾

之主保。吾之先容。以得天國。可知窮人受濟。而濟者反受窮人之恩也。基
所落聖人。又解曰。貧者之手。天主之帑也。貧者受。而主者收。存之若寶。汝
授時。勿想授人。宜思授己。蓋所授者物。汝物也。所收者物。他人者之物也。
天主借貧口而求。其求非爲益己。獨爲益汝。爲寬審判汝。非耳。汝到聽審
判之時。幸有哀矜之行同行。勿慮審判之嚴。否。必大懼焉。蓋主已云。無哀
矜之人。必當無哀矜之審。哀矜之人。必受哀矜之判。依主斯言。施者受報。
無施者受殃。第七卷聖神降臨後第八主日已有本論。

●耶穌建定聖體瞻禮

今日聖而公會。立大瞻禮。卸凶服。衣吉衣。固有大爲。比之國后國主崩時。
泣痛服喪。設適痛泣。倏起去。制用綺。視者必異。度有大爲也。主受難時。聖

會苦甚。聖臺香几。等具俱皂。以顯心痛。今日去皂衣白。不勝心樂。何耶。曰。今日吾主。幾乎逝世。不忍離世。而遣吾人。新建聖體大禮。厚贈聖會。表其至愛。聖會因立今日瞻禮。以謝宏恩。惟因不宜全棄受難本等禮儀。未能盡心慶賀。故聖三瞻禮後四日。另立聖體大瞻禮也。主將舉定聖體。先濯門徒之足。示吾領聖體之前。可潔吾心。可法其謙也。經言如左

〔經〕聖若望第十三篇

『巴斯卦大瞻禮前一日』◎解已見封齋後第四第六主日『耶穌知其謝世歸父。定期已至。雖向愛厥世人』◎其指門徒。主選爲徒。加遣使之位。恒誨薰陶。謂愛之故『臨終尤特愛』◎終死之時也。言在時切愛門人。死時愈切愛。茲時降威濯足。多言安慰。賜之聖體。俱爲實愛之表。『夕殮畢。魔旣入茹答西滿狹斯加畧大心。引付厥師』◎茹答第十二宗徒之名。西滿其姓。狹斯加畧大。其鄉本名。譯言。殺人之。其地名。于其兇行甚符。

蓋魔入心。引之售師。而付于仇。因足貪情。親手殺之何異

『知天主聖父。託掌萬有柄。更知厥昔出于天主』◎卽降世之時『今將復歸』◎卽將死。將復活將昇天。而歸于天主聖父『因起離席。卸表衣。白帨纏腰。持盆盛水。濯拭徒足。首及西滿伯鐸羅』◎第一位宗徒之名『徒曰主。爾乃欲前吾足』◎惶悚謙退之言。深思主尊己卑。驚駭退却。而言如是。爾。吾二字之意。奧矣玄矣。爾字之意。公包天主無盡之妙。吾字之意。公包吾人無限之卑。蓋言。爾眞天主也。爾高無比。爾尊無等。爾極無侔。爾廣無際。爾能無量。爾知無窮。爾爲萬物之原。萬有之向。諸善之根。衆聖之福。等。吾卑無極。吾賤無底。猶欲洗吾足乎。聖奧斯定曰。爾。吾二字之解難矣。心僅能至。筆不能及。

『耶穌語之云。予茲攸行。爾今莫知。然後乃知。對曰。無竟于今。弗諾師前弟足。曰。儻予蔑濯汝。竟弗能享予』◎主言如雷聒徒之耳。恐異日不昇天。不

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

〔箴〕

天主諸情之妙。一一無窮。但愈顯其妙有三。知一。愛一。能一。經云。宇宙萬
 有。悉擊天主三指。解曰。三指。知。愛。能。天主三德是也。今論吾主人性。其情
 一一奇妙。惟其在世時。知。愛。能。之用。超越諸情之上。右經舉其知曰。『知其
 謝世歸父。云云。』◎舉其愛曰。『向愛厥世人。云云。』◎舉其能曰。『聖父託
 掌萬有柄。』◎今依次略解。

『知其謝世歸父。定期已至。』◎皆美主知之詞。經曰。太陽知西其沒之處。
 蓋言。太陽無靈無知。每日生于東。漸上漸炤。漸降澤富地。後漸落而沒于

西。路程迢遞。幾微不爽。如含靈備知者然。吾主之像也。主指己以示人云。吾普地太陽也。入世漸炤世人。漸布教。大富人靈。後明知其沒之所。其死之時。甘至不避。聖奧斯定曰。主世之眞主也。自無始之始。定限其死之時刻。恆知如在目前。定期既至。自出而逝。仇奚能強之乎。知哉。猛將勇士。偶入險地。心悚身顫。步不敢前。主知死期。毅然出逝。勇哉。

『向愛厥世人』◎皆美主愛之詞。愛德如金。行其鏤石也。人極親至愛之行。擬之主行。擬不能萬一。則其愛無比也。主示門徒曰。人至輕身。隕命爲人。乃罄其愛。吾輕而隕。吾愛人之甚信矣。經曰。水弗得滅火。江弗得溺愛。解曰。水江。世之苦難是也。彼雖疊至。主愛恆炎恆浮。不至滅沒。

夫金。于古爲貴。夫愛愈久爲美。主之愛無始無終。盡重謝報乎。經內天主貴人曰。永矣吾愛。無始之愛也。右經解其無終曰。臨終尤特愛其徒。聖奧斯定解曰。主至終至死愛人是也。惟其愛不止于死。其命有終。其愛無終。

主雖暫死。未幾復活。而享常生。因其愛常存。竟不能有終也。

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

『聖父託掌萬有柄』。◎皆美主能之詞。主謂門徒曰。聖父與我萬物聽用。經揭其位曰。萬王之王。萬主之主。其王主之位。銘刻于體。弗係于外。無物能奪。無時能朽。因主在時。物雖無靈。守從鈞命。毫髮不逆。若皆含靈者然。另有別論。

『卸表衣。白悅纏腰。持盆盛水。濯拭徒足』。◎皆美主謙之詞。聖史首舉主尊。次揭濯足之工。意愈顯揚其謙也。聖伯爾納曰。卑夫百卑多矣。高士自下。罕矣。榮福之中。心虛無盈。謙至級也。焉能多哉。猛獸輕忽微蟲。而敵猛獸。傲惡。猛獸也。高位。厚爵。其藪也。伏藏位爵內。伺隙突出。而囑高人。嗟夫。有高位厚爵。而不受其害。十之僅一。因經警之曰。爾位愈高。心宜愈謙。乃

天主愛爾也。王高無比。其謙無比。聖父何如寶重之哉。

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

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

『濯拭徒足』◎主將立聖體大禮。先濯徒足。示教友。將領聖體。必先務肅。

性之淨。乃可無淨。則否。保祿聖徒。警吾曰。欲領聖體。嚴審已靈。精鞫有大非。有而近。主將嚴判無敬之罪焉。

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

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

●〔吾主耶穌受難之瞻禮〕見第五卷。封齋後第六主日。

●〔吾主耶穌復活瞻禮。兼第一第二第三副復活之瞻禮〕見第六卷。

● 吾主耶穌昇天瞻禮

既主復活。不速離世。俟日四旬。乃昇天。其故有二。固諸門徒復活之信。一聖良曰。四旬不徒過也。主恆現宗徒。偕論同殮。而堅其信。奈何。主復活多效之後。猶多不信其實。一復活遂升天。信者幾何。指宗徒逆多情。二路加聖史曰。主四旬之期。恆現恆論天國之情。解曰。天國聖而公教會也。情可信諸端也。蓋茲時主諭宗徒。當政治聖會如何。七聖迹質模如何。聖體巨祭儀旨如何。等事。宗徒既詳。主携之出城。偕上高山。午正當面騰空。漸上升天。經言如左。

〔經〕聖瑪爾歌第十六篇

『維時門徒十一』◎是時宗徒獨有十一。蓋茹答已自絕。又瑪弟亞聖徒未補其位。『饗膳時。耶穌倏現。正責厥不信之非。迷心之錮。以多目視復活。』

之實。而証于彼。彼猶弗信。繼云。遊遍地。敷教於萬有。○萬有者。人也。人雖一物。兼含萬物。蓋具天神之靈。禽獸之覺。草木之長。天地之有此一身內。全備萬有之妙。稱之萬有者故。古賢稱人小天地。信矣。人信兼領聖洗必昇。不信者必墮。○或疑曰。教人皆有信。皆領聖洗。皆升天乎。曰。夫信有活死之殊。活信兼愛備望。統包諸德之聚。人有必升天。死信大不然。吾主舉彼置此。『信者。倚予名。便行多奇。能驅惡神。能談異語。命龍及蛇。遠人藏林。應命遠藏。食藥味無被其毒。撫病人立痊。』○或疑曰。今實信者多。行奇者少。何。曰。現有多行。恆見盛德之人。代代不絕。命死者甦。病者愈。瞽者視。旱潦止消。諸等種種疾患。皆隨命隨應也。又曰。聖迹有有形無形之別。彼小此大。有形雖少。無形者多。何猜彼寡。蓋重此衆無形者何。曰。履歧諸人。魔居其心。吾力勸。引入正道。可謂驅魔。又人夙惡口。利舌觸人穢名。幸變口舌。美揚人名。可謂興言天堂異域語。又罪藏人心。若龍及蛇藏藪。痛悔吐

告可謂遠去。又善人交惡友而不染其惡。可謂飲毒而不受其害。又吾友力。雖自局不能。吾勉以行。可謂撫病人而愈其病。茲神聖迹教人常行。而皆奇異。何云今無聖迹。

聖額我略又答曰。主指當時進教之人。當時聖教初興。教人寡弱。主以聖迹固信。理也。今信堅。數衆。聖迹鮮罕。何妨。視樹木乎。嫩稚之時。農夫密灌漑。密壅培。根幹既深固。工夫止息。『耶穌言畢』。◎聖母。宗徒等約一百二十人之前。『昇天坐天主右』。◎寓言。以表吾主高位。蓋天主純神無形。無左右手。但西方以右爲尊。吾主之位。卓越衆神聖之位。緣聖史借右爲喻。凡坐者。乏倦之狀也。因享眞福之聖。恒立不坐。此云坐者。安穩泰定。不易不動之謂是也。聖史云。主坐天主右。猶言。其位其權穩定。永不能移也。『伊』卽宗徒門弟等。『偏行敷教。倚主能。多行奇異。証眞教之眞』。

〔箴〕

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

或問。主將昇天。昇在何處。何日何時。曰。阿理瓦山。昇處也。山在郊外。離京五里。吾主向擇茲山。因興難苦。今棟因起榮福。示吾真福之繇。苦難也。主日第五其日也。第五日建定聖體大禮。以留于世。因第五日昇天離世。午正其時候也。亞黨世祖犯命。天主午後降罰。逐之地堂。主恆體聖父之命。聖父午時酌功受之天堂也。

次問。設使主恆在人間。王世。其便難罄。人必奉敬。服命守訓。遺世昇天何。曰。去世多宜。

一。聖多瑪曰。世物愈貴。本所愈高。氣貴于地。火貴于氣。天貴于火。各依貴賤。自居本位。天神之貴。對主之貴。皆懸絕。其或居地。或居天。最高之座宜乎。

二。吾主居地。爲其不可。爲吾不宜。居地而仍貧乏。不稱其貴。享世榮富。何得立諸德之表。且引人取法。使迷榮富。縱弛于惡。奈何。現所躬行。擬向所示。必互大反。

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

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

望。物未得之德也。吾望升天。主旣先升。開路啟門。吾望得隨得升。聖良曰。

主。吾教人之首也。吾皆若肢。首先已升。百肢必望得升。而隨其首。主幾逝世。慰徒曰。勿憂吾逝。吾今先往備宮。既備。又來携汝。宗徒聞言。固望。吾聞可固。彼也。吾也。皆在主言之中。愛。拔心于地。置之于天。人愛主而見其上。心必同上。必輕世物也。保祿聖徒勸弟曰。弟心勿麗于地。勿垂于下。可慕天堂而上。蓋主先上而坐。聖父之右。多便如是。吾主遺人升天。其理明矣。

● 聖體瞻禮

聖體者何。曰。吾主兼天主吾人二性。其尊高。全知。至能。等奇。是也。其受難前一晚。將歸天。離人以餅酒二物。化成尊體。寶血畀付于人。奇矣。愛矣。雖離世升天。主留此世。以養人靈。因今撤責祭時。既念定經。餅酒二物之體。竟然盡無。惟主聖軀代餅。聖血代酒。又當知。聖軀爲活。有靈有血。有天主

之性。聖血一然。但人止領聖體。而撒責兼領聖血。此無異。皆全領吾主也。又當知。聖體論其全。全在各餅形之內。論其分。雖分爲百。爲千。爲萬。各分有全聖體。而不受微損也。比之鏡。全炤人面。兩分兩炤。百分百炤。比之靈性。全在一身。全在身之各肢。斯聖體之概。

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

昔異端一人。詆信者曰。爾主以一短句。一片言之微。奚能大變世物。聖盎

博削闢之曰。天主之言行也。出口而效隨。厥始無天。天主命出而出。無地。天主申命。地乃始顯。餘物皆然。先無聖體。主命始有。如命則有。汝倘信彼。固弗信此理乎。聖伯爾紐嘆曰。信德盲也。睫也。人明悟不達聖體之奧理。信德命服而篤信。可知其盲。目視餅酒外形。信目通進。實信聖體藏內。可識其睫。

〔經〕聖若望第六篇

『維時耶蘇謂衆曰。予體真食。予血真飲。領予體。飲予血。伊懷予。予懷伊。生活聖父命予』◎言吾天主聖父。自本常有生活。而命我降世成人。『予生繇父』◎指其無始之始。生于天主聖父。蓋云。使無第一位天主吾父。吾必無繇。無能有生。『領予一然。厥神生繇予』◎猶云。我實聖寵之原。聖寵在靈則生。弗在則死。領我兼領聖寵。謂神生繇予故。『此』指其聖體。『乃自天降食』◎若云。我自天降成人。將軀血立定聖體大禮。因養人靈。『汝

等父者向過曠野。皆食瑪納。○瑪納。譯言斯何物。昔古教衆人。居異國。天主命之。徒地。路途曠野。食飲悉乏。天主自空降味。衆嘗甘飴。不知其名。互顧相問曰。瑪納猶言斯何物哉。彼味謂之瑪納故。而皆死亡。領予弗爾。咸存生命。以迨無窮。○猶云領聖體。並領聖寵。卽靈性之神命。幸存無失。必昇天永生之處。果不能再死。

〔箴〕

『予體眞食。予血眞飲』。○聖體。靈性之食飲也。比之肉軀。飲食多故。一飲食充解飢渴。性理家曰。飢渴飲食之欲是也。內熱恆延如火。令內空乾。空則飢。乾則渴。食充內空。飲潤內乾。飢渴乃止。但食飲有眞假。繪味雖滿。不能充飢解渴。得眞者飢渴則止。靈性亦然。惟所冀。或僞或眞。僞世物也。雖笈盛庫實。不能充解。惟聖體眞實飲食。充解靈性之飢渴焉。聖奧斯定解右經曰。主舉聖體之時。弗云。爲靈之食飲。惟云。爲眞食飲。必示其眞。必示

世物。悉爲假之飲食。必示不能充解靈性之飢渴也。

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

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

『爾等父者食瑪納』◎經內聖體之像衆矣。其第一瑪納也。妙雖難罄。姑提其槩。一。非世之常味。天神親備。自空而降。經曰。瑪納天神之味故也。二。其味甚異。物雖一包。諸珍味。經曰。教衆者遊曠野之時。弗勞而食奇味。斯味全備。諸味人愛某味。瑪納遂應而發某味。三。天主命衆出收。定限多寡。或有人貪味而過。或遲而不及。歸家各量所收。皆均。經云。收多無餘。收寡無減。四。飴味未降。白霜先降。滿地。地面既淨。瑪納始降。五。教衆旅時遊野曠。恆用斯味。既入本地。食飲皆備。飴味止息。不復再降也。

皆聖體切像也。其奇異非嘗珍味。瑪納不及遠也。斯降于空中。以養人身。彼出于天堂。以養人靈。天神備斯調和其味。吾主親手調和聖體也。又其味甚異。篤瑪聖人譬曰。水始出于泉。勢清味美。既流于地。清味弗若。聖體諸淨清泉源也。諸德之深。其流也。世之味。詎可比哉。且聖體一妙。共包吾主諸妙之味。其愛一味。其能一味。其知一味。其謙一味。多味之衆。聖

體全備。瑪納得其比。

又人領聖體有別。或領聖體。或兼領聖血。司祭領大。與祭領小。但所領均也。而果無多寡之分。

又白霜先落滿地。示吾領前。必當淨靈。既淨可領。聖奧斯定曰。客赴人筵。卸袒穿朝衣。不敢輕褻主人。聖體豐筵也。吾主。主人也。請人赴享。靈性之淨。其朝服也。弗淨。若跣若裸。奚可輕易大主之甚乎。人有鮮衣。先備淨處。以收先淨靈性。以領天主理也。聖基所深警教友曰。經記茹答惡徒。污靈領主。魔入其心身縊而亡。靈下地獄。皆其罪之罰。又記。國王設筵宣衆。其中有一。濁衣敢赴。王怒命卒繫投暗囚加刑。顯戮輕易之罪。吾友鑒戒。勿肖二人。勿效其罪。因免其刑。可警戒甚。蓋靈不潔。而領聖體。比人深藏利劍于腹。偕藏其死也。聖人繼曰。吾國現存美風。教友或逢主日。或大瞻禮。齊集聖堂。將領聖體。副祭巨聲曰。淨主在茲。淨者近領。濁者弗近。可見在

昔教人。何重聖體之大禮。何勤潔淨其靈
 又。聖體。吾族人食飲也。在時得領。既詣天堂本國。諸珍味全備。神無苦。形
 無倦。力無乏。弗須聖體之資

● 尋得十字聖架瞻禮

『十字聖架小論』

人弗識聖架貴能。見吾叩拜。嘖哂而問。何貴耶。何能耶。曰。吾教人之榮也。
 吾貴也。吾富也。主選聖木。爲人寶帑。內藏萬恩。時時出厚富世人。保祿聖
 徒曰。主之苦木。吾榮也。吾貴也。吾樂也。其外不欲他福。惟衍于世。聖架之
 奇。吾識也。世人或誦吾如狂。或度如痴多矣。心從而信其奇罕矣。聖奧斯
 定解曰。聖架吾主柄權也。可知其貴。惡人皆輕。善人皆重。其也。惡徒之羞。

聖徒之榮也。其也。吾主受苦。而贖萬民之罪。具也。因爲吾主受難正像也。萬民當敬畧酌主恩。

或曰。主受苦之本架。因懸主體。塗以寶血。必取聖可敬。但今教人。不論物料。削木而製。鑄金而銘。立拜木金。何理。曰。木金既有聖架之形。皆吾主受苦之像也。吾拜彼原木。意拜被釘主像。而謝主恩。拜此木金之像。意亦同然。彼此所想同一。所敬同一。所謝同一。何必分敬耶。比之皇帝二像。畫工視帝本容。畫第一。視斯而畫第二。可謂像之像。彼此皆皇帝像也。可均拜敬。拜彼褻此。並褻帝躬。並屬褻帝罪。

至問其敬之故。曰。故有二。其能以益世人一。謝主受苦之恩一。聖奧斯定示吾聖架之能。其奇之衆。曰。世昔暗迷。因聖木受光也。世昔多痴。因聖木始智也。世昔魔奴。因聖木王魔也。世昔主仇。因聖木復合也。世昔如旅。流竄于地。聖木備理天堂之路。引人得進。何必多言哉。聖架諸善之源也。聖

良又答曰。聖架。衆人超本二性之恩湧泉也。天主所降施恩。皆聖架泉之派也。其派難盡。今汲數勺。解異教之渴。

其一。限伏魔猛使弗肆加多害。聖基所曰。吾主降世敵魔。聖架其鎗其劍也。主持之刺斫。大敗魔軍。魔今視被敗之具。心慄急避也。聖盎博削曰。夫魔勇猛至極。能力大甚。何怖怯哉。答曰。懼聖架也。向聖架攻敗諸魔。剪能消力。今視其像大驚。弗敢正對也。比之犬。入室被叩。次來視杖。速速自退。而不敢再進。魔地獄猛獒也。入世害人。主執聖架如杖。叩逐使出。今欲再入謀害。吾友急畫聖號額上。貼之門前。奉之宅內。魔必退也。奇矣。聖架固城也。魔雖力攻。弗能破頽。吾神形堅鎧也。魔器雖利。弗能攻透。吾披靈身皆全也。

其二。摧折敵寇銳英。增益義軍志氣。史書古王出征逆臣。彼此各統嚴部。惟寇兵壯精。王師弱而未練。不敢應戰。王久踟躕未定。出寨祈主。忽見於

空大光。中有聖架形。金字環遶。曰。倚茲必勝。入寨急製聖架之形。命一勇臣揭諸竿。首行而引前鋒。敵視聖號。或戰而死。或怖而走。王連三戰三剿寇兵。另有一奇。始者人擎聖架。懼而謀避。付之侍人。僅離數步。被一寇箭而死。次擊之士。屢次出入寇軍。竟弗得微傷也。

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

聖架能得如是。宜輕棄不常用乎。聖額弗冷勸教友曰。宜畫于額。于口。于

胸于百肢上。得避魔害。聖號神死之甦。世人之望。普地之光。上國之鑰。信德之基。教人之榮。是也。各晝各夜。各時各務。室內室外。將寐既寤。興繼畢程。水陸之間。飲食之時。居動之際。忽念聖架。爾生皆安。爾事皆福。諸善皆至。諸惡皆避也。聖基所且勸且責。罕用聖號曰。愧哉。爾怠也。未入教之前。勤勤窺星測象。圖吉俗務。今不必分心于衆。聖架獨一衆吉之根也。諸福之泉也。天國之星也。爾視而稼德善。必穡常生之實。視之而興今世之程。必到天堂也。焉怠于其用哉。又繼曰。主受難之前。十字可驚。可輕之具也。受難之後。可愛可重之架也。因教友不論庶民。世家。國臣。帝王。主僕。男女。皆跽叩奉樹之屋內。市上。道中。歧間。高山。深谷。以顯爾敬。又海舟。衣裳。家器。當有聖號。以福其用也。聖人深嘆。繼曰。異矣。贖世之原罪。釋本身之非。償所負之債。享無窮真福。免眞苦之永。皆聖號聖樹之美實也。宜時時弗用乎。宜時時弗敬乎。宜時時弗謝乎。

昔天主預備聖架多像。因顯其奇。一若望宗徒。天主賜之神目。得見多奇。曾見一木。奇異。終年茂盛。其實無斷。以充衆飢實之品。共十有二。各月各品。今年如是。翌年一然。時時不絕。皆聖架聖木之像。其木天上茂樹也。其實相繼。常存于無窮。其實之類。十有二。洗滌人原罪也。釋宥本身之非也。逆魔于世也。棄土神之敬也。使入世聖教也。令人篤信。固望。心愛也。童身之潔。致命之勇。苦修之恆。限魔之力。啟天堂之門。閉地獄之戶。

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

三。經記雅歌古聖。夢見高梯。其脚安地。其首靠天。其中多神。且上且上。無時斷絕。聖良解曰。梯。聖架之像也。主執而爲騰上之階。其爲主之死。而吾

之生爲主之苦。而吾之安。爲主之憂。而吾之樂。爲主之下。而吾之上。聖奧斯定又曰。吾主削木爲梯。令人昇天。木。聖架之木也。梯久已備。皆得安登。勿懼其窄。勿厭其長。勿恐弗穩。主手足之釘。預穩其上。其下也。

四。每瑟。古聖之枝。聖架像也。經記。教眾被虜苦甚。天主命每瑟執樹枝往救。引出敵國。而入福地。王怒弗諾。每瑟倚枝。行異多般。虐王無奈許出。僅行幾程。王悔。急募精兵。追眾謀殺。奈前海阻道。後軍又追。不利進退。命在呼吸。每瑟持枝叩海。海水大開。眾人徒脚履沙安涉。忻然繼程。以享福地。此異枝。卽聖架之像也。吾皆原魔虜。主執聖架無盡之值贖吾。大開天堂之路。令人得進。

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

五。經又記。教眾行際渴甚。水皆苦難飲。天主命每瑟取苦木浸水。木入水。

立飴。解曰。彼木性苦而解諸苦。正聖架之像也。爲主之苦而飴世苦人。遭世患。難當其苦。瞻主聖架。深默主苦。苦變爲飴。聖奧斯定曰。飴甘聖架苦木。飴甘其念。人憂而思。心踴而喜。嗟夫。吾愛惡吾。加恩仇吾。祈爲害吾。皆苦誠也。但視聖架之木。念主苦時。憐愛其仇。祈禱爲彼。覺諸誠無苦。反有多飴。

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

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

八。厄多大名之國。古時多賢多字。字中有一。有聖架之形。其意。來生之常。

生是也。字之形及意。豈偶然哉。天主引人。預知後世之常生。聖架之效也。因此國人互相授受聖架之德。企望其來。來後多賢奉敬。而進聖教也。右論足解教外之疑。足知吾奉敬聖架。當嗤吾痴耶。當揚吾智耶。

『尋得聖架之禮』

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

主受苦復活。升天之後。遐邇教人。感謝贖恩。多往瞻禮。受苦之具。踪影不絕。主仇恨甚。深瘞聖架。上立土神之寺。意滅聖名。初時知聖所者俱亡。後

繼者不知。漸稀拜敬。而聖架之迹。久已盡泯。教人奈何。惟憂而已。既去二期之期。吾主欲慰世憂。賜世善王名。宮旦定。國母名阮勒納。德賢甚盛。恆慕恆望。恆祈天主。使世復見聖木。天主篤愛后慕。滿望諸祈。賜之異夢。命過海。迨受苦之國。受苦之府。受苦之山。必得聖木。皇后如命。拆寺掘地。尋得三具。心不勝喜。惟具有三。不知聖具爲何。時有病婦。幾乎垂命。無藥可治。命摸第一。而病如仍。命摸第二。而仍。摸第三。而立痊。則知聖架是是。皇后敬拜。分作二分。大造麗殿。內置其一。鑄雕金銀。藏一歸國。大贈王子。王者多拜。屢叩。卽下令曰。罪人以後。勿當十字架之刑。從是以來。教人大敬聖架也。

『經』聖若望第三篇

『維時有宦臣名倪閣。夜造耶穌』◎或問。夜時詣主。求示何意。曰。意有二。懼司教之衆一。羞衆之目一。司教者衆仇主。不許城人聆訓。矧從之爲弟。

又倪閣。國師也。衆共仰之。彼雖仰主而慕爲弟。羞耻人知。緣乘夜詣主而求教。『曰師。予識天主命爾降世。因爲世師。孰克行師攸行。而天主弗與偕焉。』耶穌答曰。我實語爾。人弗次生。弗爲新人。弗克上天。』◎次生爲新領聖洗者是也。倪閣欲識何得自脩而入天堂。主曰。聖洗。天國之門也。修工之首工也。人出母胎始爲世人。始爲人子。旣領聖洗。始爲天堂之人。始爲天主義子。聖洗謂次生者故。『倪閣曰。旣生旣老。詎得次生。克乎次入母胎。次出而生。』曰。予確云爾。人倘弗繇水。弗繇聖神。』◎天主第三位。是也。『自新再生。弗克入天。』◎倪閣達未主言。特知有繇父母之肉生。未聞有繇天主之神生。因主明解聖洗之要。洗滌舊污。乃爲天主之子。『受生於人人也。受生於神。神也。』◎蓋言。世物各生其類。人生人。禽生禽。各彙一然。神亦生神。因聖神居人內。得生聖寵。聖愛。聖望。聖信。等德。俱爲神物也。『勿疑予言爾。爾輩當白新次生。盡視風乎。任起任發。汝聞其聲。固莫』

測何來何往。人繇聖神而生。一然』◎猶云。人之神生。依人之力則難。依聖神之能則易。比之風。任意而發。任意而息。聖神欲人新生即生。人識短矣。微矣。不能盡測聖神化人若何。如不知風氣從何發。何往也。』倪閣曰。夫俱奚能爲乎。曰。爾爲國師。尙懵茲理。予誨人。惟言攸明知。惟証攸明見。爾輩猶輕吾証。今將目前淺理示人。人猶弗信。使將天上奧理。信者幾乎。』◎蓋言。我揣爾曹器識以淺近者喻。引導國人。人嫌其高弗信。若將天上奧深之端。伏心而信耶。』從來弗人升天。獨予從彼而降。亦恆居于彼。』◎言世之人孰識天堂之奇。孰已升天。後降示人。無人也。獨吾自天降。又吾身雖居地。吾靈恆居天。恆覩聖父。精知天上奧情。因獨吾能解。能爲證見也。嗟夫。世人猶不從而棄吾証。』且若每瑟舉銅龍於曠野。予然當被舉。』◎舉被釘十字架上是也。銅龍。吾主被釘聖架像也。經記。昔教衆徙異地。而往本國。每瑟如帥統衆。途澁而遙。衆厭。無心前。齊詣每瑟大

呼曰。烏強斯衆向出美地。引入曠野。似欲殺吾。飲食絕無。竟日。竟月。竟年。所食之味。至薄至輕。弗得補力。厭哉斯味。憐哉吾衆。渴飢倦悴。困煩勞苦。齊集吾身。宜歸夙地。不宜進前。天主欲罰背罪。引毒蛇孽龍。出藪入營。噬殺逆衆。龍蛇之狀。猛烈驚人。口吐火。鼻噴烟。被傷無藥可治。未久立死。幸存者。始覺其非。深痛誓改。詣每瑟哀啼曰。得罪于主。得罪于爾。憐視衆苦。求主退龍。而免酷刑。每瑟求主。主允曰。化銅雕龍形。梟之竿首。被毒者望。毒止而不死也。每瑟如命。病者皆痊。蛇龍仍遯山。衆謝恩。忻然前進。不敢復逆也。聖盎博削解曰。銅龍懸于木。吾主被釘明像也。銅龍有龍之形。無龍之毒。又能解諸毒。吾主被釘。似有罪之形。無纖罪之實。反可以解。衆人之罪也。『信者。且無隕。且存厥命於無窮永』。◎若云。人信。有死有活之殊。依信善行。必免地獄永苦。必享天堂永福也。

『夜造耶穌』○倪閣上畏尊。下羞民。因諱其爲主弟。竟不知主弟之高位焉。世家國臣。以從國君爲榮。以從天地真主爲赧。迷矣。聖基所警吾曰。教友或受人辱。而固不宥。或辱人而羞請釋。則效倪閣也。宜效保祿聖徒。其謂門弟曰。吾衍教于世。吾言吾行。皆明顯爲主之弟。吾主聖架。凌死寶傷。皆銘于身。皆吾榮福也。主曾規徒曰。人在地而羞吾。吾在天而羞彼。解曰。人羞事主。而爲其臣。必始事魔。而爲其奴。戒哉。又見第八卷第十四主曰。『夜造耶穌』○倪閣夕時。迨主受業。示主之勤于教人。其門晝夜恒啟。人至叩入。主心願也。經曰。天主聖子。或郊外。路首。道中。歧間。或城內。大街小巷。市上。高聲呼人。請近受教而云。世人來矣。近矣。吾也。聖父之至知也。可聆吾言。吾教大也。急也。聖也。其真無謬。其純無滓。其粹無雜。吾訓皆聖父之訓。來矣。近矣。此皆吾主之言。使知何欲教導世人。

主曾規衆。勸時刻受教。喻曰。有富人。深夜闔牖穩寐。其友至戶。大呼急叩。

曰。吾故人適到。身倦力乏。腹枵。奈何無餉。請借膳。答曰。遲也。非時也。牖戶已閉。子女已寐。勿叩。勿呼。友人愈厲聲。愈緊擊。富人叱之曰。煩數人哉。急起而諾其求。聖盜博削解曰。富人。天主也。其友吾人也。喻示不惟晝時。夜時亦可祈主也。晝夜恆寤。吾恆祈而不倦。終不負吾求也。

『人倘弗次生。弗爲新人。弗克上天』◎主示倪閣聖洗之效。聖洗之益次。生而爲新人。其效也。開天堂之門。令人得進。其益也。可識其急。聖基所曰。聖洗教人聖母也。世母猶不及。嬰出于胎。則爲人子。出于聖洗。則爲天主義子。胚居母胎漸成。旣成乃出。而謂之人。奇矣。聖水如胎。人入時胚也。弗成也。出時。得成得聖也。奇矣。人次生于聖洗。主初生于聖母。彼此二生畧似。聖神賜聖母得生天主眞子。聖神賜聖水。得生天主義子。奇矣。

聖經直解卷之九終

◎聖經直解第十卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

●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。卽極其精。揚美聖母。其精竟純竟拙。聖母奇妙卓然自立。超邁衆有之上。聖母深廣洋也。神人欲度。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。爾推畧得臚堦素塗。求聖母之妙。

何云臚堦素塗。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。即以爲大。太陽既現。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。渠既騰天主聖母高位。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。召婢二女以隨。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。其靈恆光。大罪之冥。小非之影。竟無。若望宗徒曰。神目達天。俟視婦女。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。下情極純而光。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。在天恆祈。恆揀世人。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。以得減惡。復得夙光。謂炤光之故。

渠也。大海也。聖人曰。天主初創天地。諸水之匯名之大海。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。惟天主德計而盡。聖伯爾納曰。衆流所鍾海也。其容深廣也。大中小流欲進海收。聖母恆開慈悲之懷。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。至愛之子。視子之苦而苦。聖熱羅曰。欲知聖母聖苦。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。恆念多落于非。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。而身潔恆存。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。其位恆一。客望正道。得至本鄉。世人度生。若客度海。聖母在天若星。其悲心恆定無變。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。預示聖母本識。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。興程則吉。繕程則樂。終程則安。順到天堂福岸。奇哉。瑪利亞聖號焉。

『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。恆滿聖寵。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。先使諾厄聖人。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。諾厄義人。聖母之像也。天主重愛。穩閉罪路。無縫可透。而免溺也。

若望宗徒曰。曾見天堂多奇。美女在彼。首身足甚光。毒龍突出謀害。時女生翅高飛而免。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。翅翼。天主覆庇也。始胎之始。以至于終。魔雖謀害。終不能遂也。

經記亞瑟古帝降禁令曰。一統屬人。若無帝宣。勿敢入廷。抗令。無論高卑。

立研。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。天主恆許降世。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。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。是生羅薄盎。是生亞彼亞。是生亞撒。是生藥撒法。是生藥耶。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。是生若紐亞。是生葉名比亞及其兄弟。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。吾主天主之性若鈎。其人性若餌。漁人以餌隱鈎。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。天主僦倚梯上。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。而僦最高級也。

三字宙內物。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。王爲其子者何。聖額我略答曰。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。主將尋人。使再入正道。又曰。人徧無病。何必請醫。病則必醫也。保祿聖徒謂弟。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。倘王惡世之惡人。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。聖盎博削曰。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。厄襪世母。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。使出愚人而疑曰。獨一焉克勝衆。吾弗信其疑。而噴其愚也。

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。置之于空。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。興開其址。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。

若望宗徒曰。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。天主遣聖神。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。他嬰在母胎。雖備靈性。其具至純。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。一溺而污。吾伸手扶起而洗。一未及溺。卽扶而免其污。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。若人作工。而待日出。扶收聖母未落之前。可謂之早。若人作工。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。內樹七楹。以定其固宮。聖母也。七楹。天神七恩也。聖母恆備。匡扶聖靈。常正無側。則何有圯頽乎。

八。始胎時卽認真主。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。恆承其上分之命。些微莫逆。七情恆平。恆中其中。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。蓋博削曰。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。聖人恆云。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。天主則繼而興救世之工。福哉。爾聖誕焉。

達末聖王。謂國人曰。新月始生。肇顯于東。諧和八音。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。興程騰山。之如達府』◎府坐山上。人赴必上。『入匝加利亞室』◎匝加依撒伯爾聖婦之夫。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』◎蒙聖神默炤。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。胎子若舞若主甚喜。爾心之信。真乃爾福之繇。主向攸許爾。一一將成瑪利亞』既聆美言。聖神滿內。倏編聖曲。屈已揚主。『曰。予靈丕顯主兮。主乃予心忻愉兮。主乃予靈真福者兮』◎蓋云。天主吾福之始。吾美之繇。所加神恩。其大難量。其多難罄。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。益博削聖人曰。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。熒星二。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。

聖賢恆云勤。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。託之重責。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。勿待日旰。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。睚眦不慵。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。保祿聖徒勉弟曰。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。恆極其切。益博削聖人。廣述曰。亞巴郎年蒼。血氣衰倦。尙不惜步。不忌口烈。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。手爲湍足。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。以勤爲尙。厚報人勤。若待于功。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。聖母昔世之善師。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。懈心而敗。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。同嚴算帳。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。前無稼而今欲穡。昨日無收。今日欲抽。無理甚哉。王授一星。臣收之。穩王得本星足矣。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。聖額我略。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。以享本國將昇升後。賜人多恩。嗟夫。主就離地。不必放心而閑。異日必來嚴稽。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。惡臣不喪敗。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。濫費醜用。日加惡德。其嚴密嚴罰必矣。

依古新二經。天主置人于世。若農藝樹播田。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。聖賢恆云。聖母若天神然。天神在天堂。恆見真主。恆享真福。天主命降利人。甘心應諾而降。在地恆見真主。真福無損。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。遯于山林。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。厥林也。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。或可云愛其具乎國民。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。昔地之人皆吃實。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。恆開也。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。每惡聖人將被衆害。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。聖母聖戚之喻。示吾皆猶樹。樹等有三。有實以養人。一有影以庇人。二有莢以刺人。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。何不視雅谷古聖之梯。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。

『胎子若舞若踴喜甚』○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。內皆清飴。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。眞乎僞乎。

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。稽報而喜。敵魔以勞。受賞而樂。天主之樂也。可識其真。惡人稼惡以樂。稽殃而苦。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。

『聖母望耶誕聖誕』◎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。必爲聖母純全眞福瞻禮。其他瞻禮。雖多福祉。因主苦難恆在目前。槩雜多苦。莫能純而全。昇天本日。世苦皆離。天福皆至。吾可盡心以慶。解今日瞻禮。可知共包聖母三瞻禮之理。死亡一復活一。晁旒一其死亡。或問。死。原罪之罰也。聖母無此屬彼。而乃連累。靡冤罰乎。曰。保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。以享天堂眞福。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。

次問人死。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。聖母恒覩尊面。恒聆聖訓。而養心愛。主離地而昇天。恆慕得昇以見他人。卽聖未免世上垢塵。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。主攜引昇。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。卽復活。第九卷。吾主昇天瞻禮。另有多故。皆移于此。

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。日落月墮。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。聖達瑪責謂主曰。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。經揚聖母之旒。曰。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。或訊十二星者何。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。恆健莫能受傷。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

次問。聖母在天多奇多福。猶記念世人乎。曰。恒記恆念恆救。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。使主恆降恩施。聖賢恆舉多譬以試。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。寶帑恆闔。恩澤恆流。無

須息也。伯爾納聖人曰。聖母尊面溫和。慈懷恆開。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。恆救世人。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。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。無獲所祈何人。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。全餘也。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。右經于聖母升天何與。曰。古新二經之內。無聖母升天之經。聖會借姊妹二聖之經。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。又可高騰略測。主何館何待聖母升天之時。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。

〔箴〕

『耶穌入小郡』◎聖盎色爾解曰。小郡。聖母像也。小因遜郡。因固。論其遜聖母因位高。因德隆。天主天神。世人視之如大。渠因遜深。因謙之至。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。何謙似肖聖母之謙。吾就遊天以尋。必不能得。就遊地以尋。必不能得。入天卽視天神之首。因多奇妙。心傲而逆。遊地卽視萬民之祖。

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。稱平應乎。居宮箕箒執炊。湍主僕足足矣。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。

論其固。舌筆難詳。天主恆庇。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。備飾戎具。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。聖人謂聖母恆云。爾實達。

未敵樓故也

『有女名瑪爾大館之家』◎嗟乎。吾主普地眞主。猶居地若旅。無產無室。借室以宿。曾謂門徒曰。豈有穴。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。果弗爲眞主也。果有他主。實爲汝田羊眞主。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。天主乃爲眞主。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。烏不是旅人哉。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也。聖女不待主先請宿。而先請主。視己若受恩。不視若施恩焉。斯仁入之情。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。聖額我略嘆曰。悽悽二徒之心。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。彼出踞叩曰。請主勿嫌卑室。賜進一宿。亞巴郎私臆乃人。而實天神。因盜博削聖人。勸友曰。友可勤舍旅。蓋汝意舍人。而或舍主。設旅眞實乃人。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。吾主欲人皆擗節。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。

擯節之善。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。保祿聖徒曰。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。聖益博削解曰。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。令身得癯。令靈得肥。令惡自止。令善始。令身鈍理世事。令神睿達神情。蓋儉德。拘身守靈之德也。在心若閤。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。主能全寬廣。欲進奇味珍膳甚易。進至少至羈者何。答曰。示吾取法。而從其儉。示吾可備養身之需。勿從饕欲之命。需者就少而羈。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。饕人之恆苦也。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。士哂曰。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。無勞于熬鑿之工。隨食可以育生。其生恆安。其體恆健。烏必制劑。嗟夫。現時之人。可責其饕。可憐其病。食時弗謀養體。特謀其嗜。作料萬般。而萬病隨之。饕人之病。舌筆難罄。臉荒。體癰。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。而饕人終自招其早亡焉。

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。古賢曾責饕人曰。友恃多富以饕。吾恃友饕以云。友未久必貧也。盍視阨撒烏哉。經曰。其獵人也。其以饕售產也。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。恆吃恆飢。恆呼曰。先味已竟。再進再進。饕胃之像。恆吃恆飢。恆呼。空羽林禽海鱗。就齊入胃。皆得容。饕人雖衆。從早至晚。急勤不足。足其食慾。色擲加嘆曰。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。饕人喪家敗產。何異內敗靈喪德也。聖基所深責饕人曰。從胃惡意。而大負天主善意。天主與

人胃腔。因養百體。弗與因饕廣皮。與因制若主。弗與因事若役。噫。胃腔既實。若海出城。其害猶甚。海溢淹地。胃滿溺靈。盡師天主。天主限海以瀝。禁泛害地。汝限饕味。禁勿踰令。免溺靈。人肥犧以祭。肥羽以吃。吾不要祭汝。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。莫養以至于肆。

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。逕道也。人入早至地獄冥境。嗟夫。饕習靈性之桎梏也。綁縛手足。使降衆惡。蓋人既屈胃腔虐政。淫熾。傲萌忿起。等惡一擁突至。而隨饕惡。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。入人蒺林。受傷被纏。步不能前。多味傷身。羈靈。身恆多疾。靈恆多迷。善工皆止。居身內。若尸于塚也。

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。吾否。曰。吾乃饕嗜之惡也。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。力尙健。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。修士者。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。又次名怠寐。其餘三女。廢敗家當第一。閑暇譁囂戲謔第二。忿怒爭競第三。言畢不見。修士嘆息。謂弟曰。饕惡鄙醜。禽獸之本情也。饕人不遐于禽。而曜之。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。略述其醜其害。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。盍思蠟責名國之人。欲子自幼忌飲。偶遇市上奴僕傲飲。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。生事者大也。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。正若人穩寤海波之中。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。孰免乎。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。讐德如仇。神形臭爛。如死水之藪。藪匪生美魚可食。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。寶時之賊。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。保祿聖徒曰。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。或飄驟降蕩。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

卷上

極西耶穌會士陽瑪諾譯

●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。欲吾恆思恆謝天神諸恩。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』

西土原文曰諸君。天主造成萬有初。即造一無形之體。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。恆視天主貴容。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。一炤卽徹毫髮不爽。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。恆騰。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。恆用斯神。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。恆用斯神之強。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。恆用斯神之力。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。恆遣斯神。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。恆用斯神。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。虐王迷罔。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。親鐫十誠付每瑟。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

其槃阻遏魔力。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。引出升天。永愛若伴。猶更切。十二。

〔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。弗變爾爲若孩。天國靡入。〇蓋云。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。』〇言人視一童之飢寒。爲吾食衣。其功顯吾同等。『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。〇斫肢剔目。喻也。主欲人嚴割棄諸罪之絲。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。厥天神恆覩在天。予父之面。』〇蓋言。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』。◎門徒之問。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。本卷雅各伯宗徒瞻禮有本論。

『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。令人頷首弗敢仰視。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。恆存。

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。在靈若闇。憑關憑闔。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。

聖盎博削又解曰。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。保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。斯孚翁于衆之上法也。主知聖徒失斯翁契上法。攜孩置于其間。孩提之卑謙德像也。

人意入天。傲塞其路。獨謙開塞。平道啟門。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。吾王以謙卑門也。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

下以上謙置之人下。天主拔起置之人上。視已若小。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。屈已受揚。揚已受屈。恃傲以上。正若人欲升天。而恃朽梯。僅躡數級。忽倒而下。穩梯第一級。謙德也。人始蹋。天主伸手而扶。何慮跌仆乎。若翰聖人。人問爲誰。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。保祿聖徒曰。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。微襁褓體。其口雖無言。而房槽襁大聲。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。使行人蹴撞而倒。謂攔阻罪者故。人知其罰。則知其重。聖賢恆云。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。達未聖王偶落異教。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。保祿聖徒所云。教人行善。令人美教重主。行惡。令人醜教輕主。是也。聖額我略解曰。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。他肢猶然行工。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。招多人之尤也。可謹稟。不可少縱。

『爾手足引爾于惡。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。無人可出。插翼飛上。翼汝毅意也。汝篤志也。聖盎博削記曰。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。

善之繇。蓋主不死。天門不啟。人罪不贖。而塞窒多恩之路。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。不猶如是。行惡之繇。可識其重。而急斫割。嗟夫。人性本劣。卽無所繇。尙有多落。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。使記有世家之賢。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。宜割怒罰之絲。執杆盡碎。賢從主言。吾宜從其行焉。

有士規弟。勸勿入罪之絲。弟之一叱規。微嗤曰。辱矣劣矣。無入而不落。何勇何榮。入絲而勝。勇榮矣。師曰。弟差甚矣。妄恃本力而入。痴也倨也。天主嗤痴。伏倨許落。使弟知痴致謙。畏落棄絲。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。盡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。保祿聖徒。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。其德穉賦入繇。難脫。魔攻易勝。幼童之德。若火始燃。微風則滅。若舠舫入海。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。殺割惡友。稀德乃存。弗割必亡也。

古賢示父養子善法曰。嚴禁惡友入室。入而交。爾子無覺而染。視生婆平。嬰孺出胎。急收。直信穉肢。莫信。既長恆曲也。汝于汝子宜然。穉時信之以善。長時必存其信。曲之以惡。終身存曲。欲直則遲。穉樹易挽。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。汝于屋外懸禁牌曰。穢言淫歌勿入。老成入時。言行宜整。勿失威儀。嬰孩在內。可敬其穉。

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。其歲愈穉。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。朕今破器塞池。欲破狠性。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。恆近吾主。恆受聖業。涵濡聖訓。可識其聖。篤瑪聖人。解示其聖。曰。宗徒之聖。超越童身之聖。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。聖越乎衆聖之聖。因遣使。多勤勞導人。可識其工。

聖賢廣述其妙。今略微提。聖基所曰。宗徒。聖會高固敵樓。聖宮楹棟。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。患潦。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。保祿聖徒謂教友曰。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。穡斂萬民。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。伯鐸羅保祿二位。吾主美種二粒也。主栽人中。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。昔人槩背眞主。向邪神。主謀抑伏大統神族以歸。二位帥神族。使萬民伏降眞主焉。

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。吾輩若墻。皆恃以繼。教人雖衆。宮墻雖高。無慮得圯。宗徒之址。至固至實也。若望宗徒。曾見眞福之境。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。達未聖王曾視眞福亦然。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。爾皆普地神塩也。解曰。主借塩形容宗徒之奇。塩奇有二。一各味之味也。味雖佳珍。無鹽必餲。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。入敗爛世。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。知揚正主。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。其光槩囿本國內。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。大通埏垓。無人弗聞。人居極東極西。皆受其光。其熱謂之太陽信乎。

● 聖伯鐸維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。各聖合木也。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。敷教啟世之蒙。使知善惡之別。使知可遁可避。使離永死之歧。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。保祿聖徒。流飲異教之地。二地先嘆。經叱其勢。謂之荊棘之地。二位若河潤澤。後叢生多聖也。

二位宗徒之德。其力其妙。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

廣名聞之聲。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。保祿解經引明。其珍也。彼宣可信。此解所信。此啟心蒙。令人入教。彼啟天門。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。彼先駕解。後駕聖會。舩航。此先上昇。而爲主弟。後下而爲人師。二位何翅致命者哉。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。

『聖伯鐸羅徒宗』

伯鐸羅譯言磐石。長聖人解名義曰。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。天閣也。多名多號。明顯吾主何如重愛。石指其固。基指其位。閣指其識。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。皆吾恃仗其信以信。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。

『聖保祿聖徒』

保祿譯言奇人。名義指解其奇。聖瑪是莫曰。保祿聖徒之位。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。得比保祿大聖人之聖。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。必到天岸也。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。聖會之楹。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。因享眞福宜慶。因爲德表宜法。惟二位宗徒之禮日。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。師乃若翰保弟斯大。或曰。乃陀理亞。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。國人或目繫。或耳聞。吾主隆聖。所行奇迹。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。明指真僞天主之殊。蓋真主。活主也。恆活恆王。恆理世事。恆視人行。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。真主惟一。我是也。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。奧斯定聖人解曰。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。第在天予父默牖』言汝答汝信。超越本性之光。非肉眼能及。惟出于天主。吾父默啟。『予亦語汝。』汝稱伯鐸羅◎譯言磐石。『斯石上將立予聖教聖宮。地獄之門。雖力攻。不至頽圯』◎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。概集城門。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。『又將畀付汝天門鑰匙。爾在地擬人罪。或繫或釋。予同在天繫釋』◎主云。將畀付。蓋當日第許。異日托彼釋罪之權。復活後。昇大前。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。到末世恆存不頹。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。奈何不更安基哉。

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。

保祿聖徒深戒教友曰。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。不至頹圯。』◎聖賢解曰。地獄門。恆攻聖會不一。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。意阻惡滅。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。何慮沉艤。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。

聖額我畧曰。聖會堅宮固舟是也。尙喻不及。堅固若地也。他行恆動。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。恆定恆住。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。恆存而不亡焉。又人人出胎。地毳若母抱懷。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迹。因信其真。右主言明證其真。明顯吾主真也。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。或烈窖爐以焚。或置峻嶺以投。或率猛獸以噬。或磨利刃以刷。等等虐刑盡備。弗

克少搖其固焉。噫。聖會之苦。弗翅敵國。弗翅本國之疎屬。以父而呈其子。以昆而送其仲。以朋而誥其友。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。多國之史恆記。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。乃當得預苦。猶聖迹也。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。

● 聖諸德肋宗徒瞻禮

〔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子予使漁人』◎言汝今以漁爲業今後我使汝化人引入吾教『伊即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即捐網謝父而從』

〔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海不等或在異地而歸本鄉或在本鄉而往異地善人惡人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。身似恆停。而實恆行。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。日長似加。而實日減短。厥初。人祖方命之前。人生恆流。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。使涉洄而上。得罪之後。恆流。恆近諸海。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。恆備其逆。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。色搦加曰。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。得迷海險是也。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。順者使靈自倨。

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。二等之害。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。第二其意恆惡。其謀恆深。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。嶼磯當路。僅留狹道可行。舟人小心得中。而得安過。使一失慎。或左或右。舟壞人溺。無法得救矣。篤瑪聖人曰。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。往左亦然。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。真德也。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。欲若火藥外。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。習人備足備餘。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。藏鈎顯餌。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。不必調濟。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。引之怒嗔。罰之過當。詈罵穢言。不絕乎口。惜夫。欲信屬人。而先曲己。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。猶醫治病。不下善劑。謂憂病人。不瘳。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。人入。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。人入皆存。不入者皆死。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。五司也。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。舟中以繹立桅。是也。桅繹根依。繹定之禁動。桅緊之禁縱。桅愛德也。繹他德之集也。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。天主默啓勤人。若風鼓帆。推舟使迅。引之到岸。默啓怠人。若風鼓林。枝搖

而根不動。王提憊人。引之行工。初興善工。中厭罷工。終不至成工。解曰。怠靈性之可也。可泥于泥舟定。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。不識其貴而棄。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。聖額我畧解曰。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。命委家務恆從。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。聖盎博削解曰。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。

經內天主勵人曰。人嚴克己。毅敵世俗。勇破魔計。天宮棟楹也。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。吾主恆慰宗徒如是。恆許後世之報。

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。人闢我進。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。吾惡其錮而絕。勿法其錮。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。曲延遲遲。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。以愛爲尙。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。恆見多子。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。保祿聖徒曰。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。獨云。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。因小利穢樂而售。愚哉。盡師智客。將市貨物。審視或真或贗。後定價值多寡。罪靈反是。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。一日市莊欲視珀薄。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〕聖瑪竇第二十篇

『維時責伯德阿』◎雅各伯及若望二位宗徒父親之名『子之母。暨厥子』◎子者雅各伯及若望兄弟也。『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。死利恆存。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。又羅瑪帝監若望投沸油鼎。命酷答。命迸夷地。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。主告之明如是故也。『惟與汝予左右之座。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。與汝予左右之座。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。基所聖人曰。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。善薄位低。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。卽登首相高位。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。卽知主所云之意。

〔箴〕

『賜予二子。一于左。一于右同坐』◎額我署聖人解曰。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。求王左右之座。以先衆徒。宜異宜責之焉。色擲加嘆曰。醜哉貪情。入心牽引。使恆謀進。弗至先衆弗己。貪人蔑知廻視。以足其貪。乃恆望其前。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。痢疫易流。人不謹而近疫人。奈何同染。試天神之首。謀主高位。貪疫卽發。他神近之。多同貪。同被染痢。同敗天神美性。同變爲魔。魔後入地近亞黨世祖。渠卽染。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。

聖伯爾納責怪人迷曰。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。吾則謂之大癡焉。先車覆亡。後車隨軌。不以爲鑒戒。汝美其至智耶。或嗤其至癡耶。

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。漩地也。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。斯之貴賤貴也。斯之禍真禍也。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。使天爛電。其危愈甚。蓋霹靂多擊高山也。居位者穩難隕易。常有排擠。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。蓋人治理獨己且難。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。易烱人目。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。實善之蛀。僞善之母。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。視彼若賊。以謀却所有焉。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。名聞充溢四外。司教強之登主祭之品。不得已受命。

惟容愁蹙。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。道路澁平。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。

又額我略聖人。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。惟終身歔歔泣涕。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。

史記古王戰敵被敗。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。多慮紛悒。不許穩寐。隱居之心。若停清水。恆冽恆靜。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。使有道路二歧。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。居高者恆遇大風。身輕必傾。身重則穩。居位者。心輕無德必危。重之以德則

隱。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。烏謂之吾物耶。

色搨加曰。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。

聖諦色爾借譬曰。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。恆陷諸非。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。弗識眞位何在。但視人外。弗顧人內。曰人有高位。正若馬有文飾。人欲市先卸其飾。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。乃衆其位。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。智人貌之如戲也。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。位惡。位名。位實。旣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。昕夕苦攻。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。貪人傲愛。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。爲己愛人。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。晨昏刺鬪。而貪人猶慕之哉。

其去如風如電也。聖盎博削曰。世位之勢。如玻璃之脆。遲成速毀。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。似魔之太癡也。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。爛燦榮光。誘人更易。何不智哉。解世位者之貪曰。人恍惚之內。得視世位。明知爵位之久。頃刻霎時耳。聖盎博削曰。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。何尋得智人。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。如水軍之筒。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。克飲予將飲之爵乎。』◎或異曰。兄弟求天堂眞福。美求也。主責若不智者何。聖額我畧答曰。欲昇天。美欲也。但不宜差昇之路。先苦于世。正路也。因主且責其癡。且引之曰。克飲予將飲之爵乎。蓋求望眞福。美善也。不先立功。空求空望。癡求也。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。皆癡欲也。第四卷封齋後第二王日。已有本論。又第十二卷諸聖人瞻禮。

聖經直解第十一卷上終

1.5 B