

T'in¹ tchu² kong³ shang¹
in, hang, ké² leuk⁴ - 1796.

Résumé de la Vie de N.-Seigneur.
(2 tomes)

II

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

天主降生言行紀畧卷之五

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

七十二徒行教復命得訓 第一

耶穌于十二宗徒之外復選七十二徒。耦而遣之。先往於所將詣諸方。其傳道之規亦如命宗徒焉。復曰。聽爾者聽我也。輕褻爾者。卽輕褻我也。褻我者。卽褻遣我者也。七十二徒遍行郡邑。反命喜曰。彼中卽有邪魔。因爾之名。胥服于我。耶穌曰。我曾見之。顧汝不

天主聖言行錄卷之五
可因此生喜悅心第因汝名列于天冊。爲主簡閱者。則喜悅可也。此時耶穌仰首似欣躍然。曰。謝爾大父。天地萬物之主。乃以斯道遮隔于聰慧。而披示于謙遜者。父之旨如此誠然也。顧萬物之權。父與我矣。莫知子者。知之者惟父。莫知父者。知之者惟子。及子所啟之人。又曰。凡負重及困苦者。宜趨就我。我能釋之。慰之。又曰。汝曹宜負我之軛。宜學我之良善謙抑。汝心方得寧矣。我軛甚易。我任甚輕矣哉。

有文士問耶穌曰。吾何修而得常生乎。耶穌曰。爾嘗
習經。經云何。士曰。經云。宜盡其心思神力。以愛慕天
主。及愛密邇我者。如自愛也。耶穌曰。善哉。如是而行
卽得常生之道矣。士復問曰。孰爲密邇者乎。彼中解
斯語者
有曰。密邇者。止言本國人也。有曰。止言有道德者。有
曰。止言親友者。故作不知其解而發問如此。

耶穌指一事以曉之曰。人有自協露撒稜往葉利閣

者。中道遇寇掠其貲。傷之垂死。適有撒責耳鐸德。司
祭

品職過而視之。去。又有勒未達者。副祭
品職過而視之。亦去。

後有異邦撒瑪利亞之人。過視而心憐之。用酒油爲

洗其瘡。用藥敷之。載以所乘馬。掖至逆旅。畀主人銀錢二。囑之曰。善爲我加意調護。不給。俟回日復繼焉。此三者。孰爲密邇乎。士曰。憐者是。耶穌曰。爾如此而行可也。蓋指凡須我者。不問親疎賢否。槩當以密邇視之。而振救之耳。

賢女延主得訓 第三

耶穌道經伯大尼亞地。有瑪而大。與兄妹三人。恭迎至家。幼妹瑪大勒納。俯謁聽講不倦。瑪而大急治席。不勝煩迫。苦其妹不一助之。語耶穌曰。吾主不念我。

之獨力。而令妹助我一臂乎。耶穌頻呼曰。瑪而大。瑪而大。汝太迫于多營。所須者。一足矣。弗如汝妹擇其最善者。得務于永永莫奪之功。蓋示瑪大勒納專心承主訓。勝于勤外具以事主也。

論禱主 第四

耶穌嘗于靜處默禱畢。有弟子請曰。願吾主教余默禱。如若翰初誨其徒者焉。耶穌曰。汝欲祈禱。宜誦曰。大父。我願爾名見聖。爾國臨格。願今日與我。我日用糧。而免我罪。如我亦免凡負我者。又不我許陷於誘

感也。耶穌又曰。有深夜叩友之門。求糧糗以餉遠來客者。彼友已就寢。曰。我門已扃。擁兒寐矣。毋聒。叩者求愈急。再三不已。彼寢者縱不念其友之情而起。亦必憐其懇切。有以應之。汝之禱于天主。苟懇切若是。必有得也。又曰。世未有子求食。而父與之石者。求魚而與之蛇者。求卵。而與之蝸者。爾曹父子。間有不善者矣。尚不以不堪之物遺其子。况在天爾輩大父。有所求而不與之善美神物乎。

論積天財及守貞防死候 第五

有兄弟分產不決者。詣耶穌乞折之。耶穌曰。孰使我
爲判吏。而折汝之產。因勸諭曰。貪吝之戒。謹宜防之。
夫養生豈在多財哉。昔有富人。一歲大穰。恐廩之莫
容也。撤舊廩而高廣之。自謂可多藏。永享不匱矣。天
主語之曰。狂乎。汝不知今夕有索汝命者。爾所蓄爲
他人得。將安用之。吁。不爲靈魂積德。而爲肉身蓄財。
類如斯矣。復顧諸弟子曰。爾勿過慮衣食。大父知爾
需。宜先求天國。及諸德義。則其日用糧。必允賜爾。小
子切勿復懼。蓋大父欲以天國與爾。故寧罄所有濟

貧乏積不匱之囊。以藏天國。無賊偷。無虫壤。是爲愈

矣。况爾財所在。爾心亦借焉。耶穌又謂諸徒曰。腰間

宜束之。

指守貞意。

宜持光燭於爾手。如待主翁夜歸者。一

叩而啟。幸哉。此僕主翁一至。見其醒以候。必將厚賞

焉。又警防夜偷。不寐以備之。爾亦宜如是。以候人子

意外之來格。伯鐸羅問曰。吾主爲吾輩設是警與。抑

爲衆人乎。耶穌曰。凡爲人僕。明知其主之意。而不順

行以預備者。見責必重。若未知主意者。雖有可責。必

稍恕焉。且凡所受愈多。其責望之亦愈多矣。

喻主恩寬容亟宜改圖 第六

耶穌曰。不痛悔補贖已罪者。其罹重刑必也。乃設况以醒衆曰。有植肥菓樹于圃者。他日覓其實而絕無也。乃召圃父謂之曰。予每來覓實于此樹。而未有結者。已踰三載於斯矣。亟斫之。勿容虛占地也。圃者祈曰。吾主尚待一年。容子糞之培之。或可結實不爾。則斫焉可矣。

瞻禮日伸僂者 第七

耶穌于瞻禮日。在堂講道。有婦人偃僂負病十八年。

耶穌見而命之前曰。汝病解矣。以手撫之。其婦輒舒身稱謝。執事者乃以瞻禮日不宜作爲。語衆人曰。有欲求療者。宜于前六日。不宜瞻禮日也。耶穌曰。此誠詐善之流。汝瞻禮日。縱其牛驢飲水。亦必解其繫。况亞罷郎之子女。被魔拘繫。十有八年。忍不解乎。執事與諸忌者。皆色沮語塞。而士民見耶穌行事。大能殊絕。不勝踴躍。

哀都人 第八

耶穌往都城。便道行教郡邑。有問于耶穌者曰。世人

沉淪能脫離而升天者寡歟。耶穌曰：天門最窄，汝宜
勉入。蓋多有求入不得者，且東西南北四裔之人，將
有來。而同古聖宴于天國者，而汝輩或見外焉。先者
後而後者先也。此指如德亞人聞教先于四裔，信行後于四裔。此時發利塞
俄諸人在焉。謂耶穌曰：宜早離此。黑落得欲圖爾。耶

穌曰：汝宜告彼狐詐者，以我驅魔拯疾，功今絜始。越

三日而後成也。

三日云者，不久之謂也。成云者，指為萬民受苦，以成救世之功也。

然

此三日間，又宜顯迹，惟不可令先知者在。協露撒稜

之外而亡也。

如德亞國古先知者，多在此都城而因亡。故耶穌曰：我亦當在此致命也。

因

天玉階生言行錄卷之五
頻呼協露撒稜而發歎曰。汝常殺先知者。又以石擊諸使者。我屢欲鳩汝子。卵翼之如鳥。而汝終不欲也。吁。汝之宅。必將無居人矣。我再爲言。從此至于汝輩。將讚頌因主命而來者。不復見我矣。

讚頌事。見六卷九章。

瞻禮日救蠱者第九

學士長老於瞻禮日。宴耶穌。衆矚其舉止。適有病蠱者在。耶穌問諸老宿曰。瞻禮日。可療病者乎。衆無語。耶穌撫其人而救之去。復謂衆曰。爾有牛羊墮坑阱。于瞻禮日不挈之出乎。衆莫能對。

赴宴訓賓主 第十

耶穌赴長老宴。見有喜居上者。醒之曰。凡遇會。毋遽當尊席。恐更有尊者後至。主人必命汝讓。爾不免含羞退矣。莫若但居下位。主人延而升焉。榮也何如。又語主人曰。爾具醺。勿延親隣富貴之人。恐彼亦具醺。令爾受其報也。爾第延貧賤有疾者。則汝更有功。且幸焉。蓋彼無以爲報。爾必獲報於善人復活之日矣。

以宴論天國 第十一

耶穌赴宴。在坐者聞其教。曰。何幸而得享天國之宴。

乎。耶穌曰。今有治庖。大延賓客者。時當餉矣。俱具悉
陳。命僕夫趣諸賓。賓拒謝。或曰。我新營別業。欲往觀
無暇也。或曰。我婚娶。不能赴也。僕夫反命。主人怒。令
速之市中。覓殘疾貧苦者來。以充賓筵。筵尚有虛。主
人再謂僕曰。亟往挽道路田野間者滿之。先召之賓
弗克嘗我席一瓣也。此耶穌寓言。指天主初立聖教
備以諸德全美。令萬民歸依。如
備大筵以待客然。界人以性光。使知所當趨。又篤生
古來諸聖。命傳聖訓。如速容享筵焉。奈人多留戀俗
情。不慕聖道。財欲之念。奪其敬主之誠。故廣邀田市
間之流。無問貧富貴賤。苟肯赴命。可得享主恩。與上
天之永福也。其過愛世樂者。終見絕
於上主大筵。乃自取之譴耳。悲夫。

論輕世 第十一

耶穌出從者濟濟語之曰。若欲親就我而不謝父母
妻子。及輕生命者。非吾徒也。不背負已十字架而從
我者。非吾徒也。卽如爾欲剝一宅。不豫揆其所有之
費。輕築基焉。後鮮克終。人必笑之。興師伐國。必先料
吾士卒萬人。可當彼二萬。則戰。否則寢兵焉。又曰。爾
輩不能謝其所有。則不爲我徒矣。又曰。鹽美物也。苟
失其味。孰能加以鹽之味。味失。無所用之。卽置糞土
中。亦無益。必委棄道傍而已矣。又曰。能悟者通之。世人

就吾主而爲徒者有二。其一。信從聖教。遵守誠命。此不甚難。且人所當爲者。若是。則不必豫慮。而當猛進者也。其二。不惟願從教命。且矢志絕財。絕色。絕意。甘心居貧守貞。聽長者命。終身不變。如宗徒輩者。此乃超性真修。非人所易能也。必當豫審其力。不至半途易志。故設諸喻以曉人也。

自證真主渡河以居 第十三

耶穌瞻禮于京都。步聖堂廡下。衆擁前後。問之曰。爾誠是契利斯督。幸明言之。毋使我輩眩疑。耶穌曰。我自證則爾輩未信。今因大父所爲之事。可證我矣。爾輩不信。匪我羣中之羊也。我之羊。聞聲隨我。我識之。而與之常生。孰有敗斯羣。脫離我手者。我父其所與。

我固出萬物上。亦孰有離于吾父之手。我與父一耳。衆聞怒。欲投石擊之。耶穌曰。我因父爲爾行種種美事。爾以何者爲謬而擊我耶。衆曰。非爲爾有謬事。但

因爾妄言。以人而稱謂天主也。耶穌曰。爾不觀經中

言乎。經曰。爾皆爲陡斯也。

陡斯。西方至尊之稱。聖額我略註曰。陡斯之稱有三。

一真稱。爲天地萬物之主。因其本性固爲陡斯故。二義稱。爲奉教篤信之人。因其體備主之訓旨。而近于主故。其三。則邪神僭稱也。茲經所稱。獨循次義。其義蓋爲信從者之謂。信從

者尚可通稱。况大父之所聖。遣出人世者乎。何乃因自謂其子。卽以爲妄耶。若我不爲吾父之功行。則爾

必不信。既爲父之功行。爾雖不我信。亦宜信其功行也。苟信我之功行。則可知父與我偕。我與父偕矣。衆不明。欲執耶穌。耶穌不受執而行。尋渡若而當之河以居。若而當。乃初若翰受洗處也。是時從耶穌者甚衆。咸謂若翰未嘗爲靈異事。獨所指耶穌事。語語皆真。故多信從者。耶穌居此地。合病者咸起。又多方化導之。

賢王請耶穌 第十四

按西史如德亞鄰國厄得撒王。亞加罷錄者。聞耶穌多行聖事。遺書懇請曰。厄得撒王亞加罷錄。謹致書

于至慈贖世耶穌降。生于如德亞國者。恭聞行諸超
異之事。勿藥愈病。瞽者視。跛者行。厲風者淨。被魔者
安。一切死者復活。余固知子必是從天降臨之大主。
或大主之子。敬修此牘。懇求辱臨。願予救予甚苦之
疾。况聞如德亞人。有欲仇爾誹爾。欲謀害爾者。予都
雖小。頗不惡。堪爲爾我二人居也。耶穌復書曰。亞加
罷錄。汝最殊福。因爾未及見我而信也。先知者指我
云。見我者不信。而不見我者信我焉。將得天上永福
矣。若爾所云。願見我者。爾當知子降世之事。皆須成

于此誕生之地。畢則當復回于遣我者。然後卽遣一
弟子。醫救汝病。與汝以生。與汝徧國人以生也。國王
彌仰聖德。欲見無繇。乃遣畫工圖其像。畫工仰見耶
穌。神光逼射。不能注目。耶穌知之。因取帕蒙面。而聖
容已宛在帕中矣。卽以此送亞加罷錄。帕至今存在
極西羅瑪都城。鬚眉畢具。恍如生也。儒畧幸躬覩焉。
升天後。宗徒大陡往厄得撒。不以藥餌。惟以耶穌聖
號愈王。并愈國人之疾。遂皆從事聖教。

都城有征稅吏。通國目爲罪人。吏借他負罪者。往見耶穌。欲受教焉。學士輩惡之曰。彼皆惡徒。何可納。耶穌曉之曰。今人有百羊。偶亡其一。必置九十九羊于安地。而遍覓其所亡之一。旣得。則負以返。聚鄰友共爲之慶也。蓋九十九羊。善人也。所亡羊。罪人也。得善人九十九。不若得一罪人。回心嚮道。則喜宜倍矣。又曰。人有銀錢十。偶遺其一。必舉家反復共索之。其得之也。喜亦更甚。鄰人亦且相慶也。上天諸神。得一罪人悔過。其大喜悅亦如是。

論蕩子改過 第十六

耶穌又曰。昔有生二子者。其少欲析居。父勉從之。旣
析。挾貲蕩遊遠方。慾色無度。盡耗其所有。寄食于人。
令豢豕。飲食不充。至欲取給于豕食之菓。顧豕食亦
非其所得。專也。自念一豕弗若。於是始大悔曰。我父
僕役皆得宿飽。我乃饑饉將死。嗟夫。曷不亟歸而告
父曰。我獲罪于天主。并獲罪于爾。今後不堪稱爾子。
願充僕役。而甘心焉。父見不禁憐憫。抱其首。亟攜入
室。取鮮衣衣之。金寶戒指飾之。又宰犢酌醴。張樂宴

勞之。長子從外來。聞鼓樂之音。竊以詢稚子。稚子曰。弟歸。父宰犢設飲爲歡。長子恚。遂不肯入。父出諭之。長子曰。我膝下有年。未嘗忤父命。我偕友未嘗蒙一羔羊之宴。弟旣悉蕩。父貲以歸。何宰犢而饗也。父曰。兒長膝下。吾所有。皆爾有也。爾弟久出而今歸。則死而復生。亡而復得。故宜慶矣。吾主之意。蓋譬善惡之人。皆天主視之。如子也。其惡者受天主所賜諸恩。乃多行不義。奴于鬼魔。而靈魂無德。不勝餒焉。一旦痛悔來歸。謙卑求宥。尤吾主所憐而倍愛者也。

論輕財忠主 第十七

耶穌語弟子曰。昔有富翁。令一僕董生產。有發其浪費于主父者。主父責而罷之。僕因自商。將爲農乎。則筋力弗逮。行乞乎。則羞愧不堪。計無復之。乃覓其夙稱貸于主父者。油百器。則易券而書五十。麥百斛。則易券而書八十。蓋以廣結衆人。圖後報也。噫。吁。夫夫也。亦善於自計矣。世人計世務。視修德者之圖善。更詳密如是乎。故吾告爾輩。亦宜捐世資。廣結良友。俾汝異日不能有作爲時。庶幾永託以庇於天上焉。又曰。人於小事不忠信者。未有忠信於大事也。臨世財

而有不信。大事可付托乎。不忠他人之事。已事亦可
知矣。夫一人不能事二主。事二主。則必至一愛一憎。
以天主爲主而事之者。能復以世財爲主而事之乎。
發利塞俄。貪吝人也。聞而笑之。耶穌謂曰。汝輩務飾
莊於人間。然天主盡知汝心矣。大抵世俗所謂高。天
主則深惡以爲卑耳。夫古經及先聖所傳。至若翰已
矣。此後則天國之好音。必徧傳于天下。爲人律度焉。
蓋天地尚有可變。經中之語。毫芒不可易也。

論夫婦 第十八

發利塞。俄諸人。就耶穌而難曰。人之妻。無大故。亦可棄乎。耶穌曰。汝輩豈不觀經云。造物主之初生人也。始造一男一女。而諭之。可遠父母。近于匹配。以夫婦身雖二。實合爲一體也。故造物主之所締結。人不得而解之。曰。旣如是。奚爲梅瑟所傳之道。許作離券。以棄妻耶。耶穌曰。梅瑟權容汝輩棄妻者。爲爾梗心故也。若在厥初。必不其然。我實告爾。人有妻。縱犯奸。可棄也。不可再娶也。再娶必爲奸人矣。有娶之者。亦必爲姦人矣。問難畢。所從弟子退而問曰。婚姻之事。如

斯其爲婚姻也。亦難矣。耶穌曰。此義豈人人能知者乎。惟天主與之知而始知焉。蓋有生而闈者。有爲人所闈者。有爲天國而自闈者。能悟者知之。所言闈者指童貞也。蓋吾主以婚娶之難。欲勸人守貞也。猶云。設使生而闈。或爲人所闈。終身必守貞。然既不出本願。絕慾無功。毋寧上志守貞。功德不更大乎。但大主不以此爲嚴命。待人自願立功。故曰能悟者知之。

論貧善富惡死後殊報 第十九

耶穌諭衆曰。昔有富人。日衣華服。豐筵長飲。爲樂乞人辣雜瑤。徧體瘡痍。行乞其門。思饜餘瀝。莫與也。因仆地。犬舐其瘻焉。後辣雜瑤死。天神接取其神。竟置

亞罷郎之懷。

卽靈薄處也。蓋占聖死後暫安居領博所待耶穌救世後同升天也。懷云者安

樂最邇於古聖之意也。

富人亦死墮地獄永殃苦不堪昂首遠

見辣雜瑤于亞罷郎之懷乃向亞罷郎而號曰罷德

肋。

譯言父也。尊稱之意。

亞罷郎憫憐我乞遣辣雜瑤以指點滴

水於我舌解焰中須臾之焦亞罷郎曰吾子盍憶在

世之樂辣雜瑤之苦乎則今宜彼受慰而汝受苦也

况我與汝相隔寥絕卽我欲近汝汝欲近我皆不能

矣富人哀懇曰幸爲我遣辣雜瑤傳示吾家以我與

彼爲證我有昆弟五令勿如我墮此極苦所也亞罷

郎應曰。汝之弟兄。有梅瑟與諸古聖之訓。亦已足矣。富人曰。否。得死者起而詳語之。後悔必切。而向于善矣。亞罷郎曰。不然。若不遵梅瑟及古諸聖之訓。卽有死者復活而告之。終亦不信矣。

訓諸徒 第二十

耶穌論諸徒曰。不善之表。世所不無。噫。夫人也。禍曷能免哉。倘令小子效尤。無寧繫磨石于頸。而投之海。又曰。爾宜自省。若爾兄弟獲罪于爾。宜責之。若悔。宜恕之。且一日間獲罪于爾七。乃又七悔于爾。亦宜恕。

之。諸徒始向吾主曰。願增益我信德也。耶穌曰。若爾信有大如芥實。卽命彼樹自拔而遷于海。必如爾命矣。又曰。爾輩孰有僕耕牧于野。歸而命之安佚乎。必命先備食以供主而後飯焉。雖如是。亦安有因其服勞而致謝乎。則爾輩旣盡行所命。尚須云。吾乃無益之僕。惟行所當行者耳。

隱示天國臨格 第二十一

發利塞俄諸人問耶穌曰。天國臨格何時。耶穌曰。天國之靈。非有顯迹。亦非有人能言在此在彼也。天國

卽在爾輩中。乃向弟子曰。此後爾輩卽欲一日更遇人子者。不可得矣。顧彼時有人爲言在此。言在彼。爾不宜就而從之。蒸人子者。有日如掣電。下白層霄。光

耀頃刻間。

指審判日

但豫宜受諸苦。又爲非類擯辱也。昔

者諾阨所歷跡。正爲人子者後來之像。噫。當時天下人民。嬉逐于酒食婚配。迨乎諾阨登舟。洪水驟至。孰知其溺而盡也。

詳見前

又如洛特時。衆樹藝飲食。營居

貿遷之不輟。而孰知洛特方離索多抹城。天降硫火。焚燒條盡。夫人子之顯臨亦如是矣。當顯臨時。人或

升屋勿思降而覓物。或耕于野亦勿思旋歸。切當記

彼洛特妻之事。

索多抹邑多尚拂性之男色。天主欲滅之。但其城有賢者洛特。乃預遣三

天神。化美少年詣焉。衆悅其姿。咸趨擁之。天神入洛特門。衆猶窺伺。卽降罰。其目俱盲。天神告洛特曰。天主深惡此方。欲以明日燬其地。論爾急避。切勿回顧。洛特攜妻子行。未幾火光燭天。其妻回顧。化爲鹽形。至今此地爲汚池。其中皆臭惡灰燼也。又曰。彼時有二寢者。一見取於

我。一見遺。又有兩婦同在磨室者。亦一見取。一見遺。

有同田作者。亦一見取。一見遺。宗徒又問此等事。見

于何所。耶穌曰。但有肉軀之所。則啞巴辣集焉。啞巴

辣。好

食人屍之鳥。耶穌不欲預洩所降之地。故言此寓意耳。猶云。我所降之所。卽衆人必聚焉。

論禱主貴懇而謙 第二十二

耶穌諭衆以祈禱之功不可倦而有問曰。一聽斷官。上不畏主。下不畏人有。娶婦。愬冤不爲理。數來數麾。久之。官忽自念。我雖無所畏。亦將爲判焉。免聒我耳也。夫彼官非良牧。尚不絕此婦之求。况天主至慈。豈絕爾頻號乎。復向平日自恃而輕人者曰。今有二人。齊登聖堂祈禱。一乃發利塞俄。一乃補伯利葛。諾。貪罪。其學士自矜容止。禱曰。謝大主。我不若人之偷盜。無義奸姪者。又指彼人曰。我亦不若此曹。我於七日。

內。兩日齋。一歲之稔。獻主堂者什之一。其吏自分卑陋。遠跪堂隅。俯首擊胸。不敢仰視。惟曰。望主憐我罪人而已。斯二人者。方其初入時。則發利塞。俄似潔補。伯利葛諾。似污。迨既祈禱而出。則潔者污。污者潔矣。蓋上主喜謙惡傲。其自高者必抑。自卑者必擡。

因孩示訓 第二十三

耶穌講道。每有人進嬰孩。祈手撫降之福者。諸弟子恐褻聖師。厭而阻之。耶穌更進諸孩于前曰。容小子親我。勿禁也。蓋天國正彼所有。我實告爾。欲升天國。

而無此嬰孩之心者。則不得入矣。語畢。乃一一撫其孩而降福焉。

論舍財以得天國 第二十四

耶穌出至途中。一富室少年。趨跪膝前。稱曰。善哉。吾師。我何爲而得常生乎。耶穌曰。汝何稱我善。夫善惟一天主耳。爾欲常生。須守誠。富者曰。何誠。耶穌曰。毋殺人。毋行邪淫。毋偷盜。毋妄證。毋欺詐。惟務孝敬父母。愛人如己。富者曰。是乃自幼遵守者。今不識尚有何脩。耶穌視而憐之曰。爾缺一焉。爾散家貲于貧乏。

必得天上大寶藏矣。誠如是。則來從我。其人聞言。輒

輒而去。因其家貲少。豐。不忍舍也。

絕財一事。非天主命。乃勸諭耳。然欲

精脩而不割財帛之念者。未之有也。

耶穌顧謂弟子曰。胡有財者。進天

國之難耶。弟子竊異此言。耶穌曰。我復語爾。以駱駝

穿針孔尚易。有財者之進天國實難也。弟子更異。咸

曰。如是孰能升天平。耶穌曰。就人論則難。就主祐論

則無難也。伯鐸羅問曰。吾輩旣謝萬物以從遊。將來

何如。耶穌曰。我實語爾。爾曹謝諸有從我者。當于人

子堂皇審判時。亦得列坐。與判以臘厄爾十二宗之

子孫也。以臘。厄爾古聖人。有子十二。傳代于如德亞國。國人皆其裔。故耶穌借此以指天下萬民。凡爲我而舍其兄弟姊妹。父母妻子。田園宅舍者。吾卽於此世。與之百倍焉。及其身後必安享常生矣。第其間多有先者後。後者先焉。

論天賞 第二十五

耶穌曰。天國指聖教譬之家督募傭還值焉。家督晨出

募傭。沿葡萄林。約其值。一日與銀錢一。將午更募。日中又募。俱議以公值償之。至日昃。復見他傭若干。羣聚無所事。謂曰。爾曹何爲終日閑立於此。應曰。無人

召傭奈何。家督曰。爾亟往我葡萄林間可也。比夕。家督命掌役事者給值日。從後至始。人與一錢。於是蚤至者。艱然不悅曰。彼一時之工。我蚤至。勞苦不啻倍之。奈何其償與我埒也。家督曰。我夙與汝約一錢。今未缺也。授而工費而去。可也。若後至者。與爾均焉。亦惟我所許。於爾何與。抑因我善。爾目乃自惡乎。猶云爲善以施。爾反視爲不善而自惡也。後者先。先者後。卽此義。蓋見召者多。蒙簡者寡也。

伯大尼亞起死者于墓 第二十六

伯大尼亞有兄妹三人。兄辣雜瑒。妹一曰瑪而大。一

曰瑪大勒納。俱從耶穌遊。耶穌每至其家。

詳見二聖女行實。

辣雜瑒病亟。一妹遣人告曰。吾主所愛者病矣。意欲

耶穌親救之。是時耶穌在若而當河外。伯大巴辣。邑

踰三日。始謂宗徒曰。我輩可旋往如德亞之都矣。宗

徒曰。彼中人欲以石擊耶穌。奚往焉。耶穌曰。夫一日

十二時。晝行不躓。明也。夜行而躓。晦也。今辣雜瑒寢

矣。吾欲往醒之。宗徒曰。彼寢。則其病愈矣。蓋不悟所

云寢者。而以爲寐。耶穌始明告之曰。死矣。然我爲爾

輩喜。將益以堅爾輩之信德。隨命偕往。多默謂諸宗徒曰。吾偕吾友從吾主。就彼而同死焉。可矣。至伯大尼亞。辣雜。塚葬已四日。彼都人士。來弔者甚衆。瑪而大聞耶穌至。出郭哭迎。告曰。吾主尚在此。兄不死矣。但今吾主若懇於天主。亦必得之。耶穌曰。爾兄必復活。瑪而大曰。吾固知衆人復活之日。彼必亦復活。耶穌曰。我能使人生。又使人復活。有信我者。雖已死能復活之。其有生而信我者。卽與之永不死焉。爾信乎。瑪而大曰。我固信爾爲契利斯督。天主子之降世者。

語畢。旋告其妹瑪大勒納。瑪大勒納趨出。弔者謂必
往其兄之墓。競隨之。瑪大勒納乃見耶穌。伏地曰。倘
吾主在此。兄不死矣。悲甚。耶穌見瑪大勒納之悲。又
觀弔者咸泣。亦不禁淚下。乃詢其墓所。偕衆往視。復
爲隕涕。衆人曰。何愛辣雜。珠之深耶。或曰。彼向者豁
其胎誓。今何不令之不死乎。耶穌視其墓前。有碑塞。
命除去。瑪而大稍就之。覺惡氣盛出。卽曰。臭矣。臭矣。
葬已四日。不必動矣。耶穌責之曰。吾已言。但汝能我
信。其必將見天主異能盛榮。復何疑。瑪而大聞命。卽

天
三
生
言
行
紀
畧
卷
之
五
三
一
微碑。於是耶穌仰天祈禱。罷德助頌謝曰。吾父允吾
禱矣。固知未嘗不允吾禱也。而茲復爲禱。欲令人知
吾父之遣我。言畢。大呼而命之曰。辣雜瑒出。死者卽
出。立如生人。尚結手縛足蔽面。耶穌命宗徒去其斂
遂行動如初。同耶穌歸室。是日親戚來弔。得觀耶穌
神能。多投服聖教。瑪而大姊娣。伏拜洪恩。具席饗耶
穌與宗徒。辣雜瑒主席。衆民趨觀。一時歸化。亦有以
此靈蹟。趨報於發利塞俄者。

天主降生言行紀畧卷之五終

天主降生言行紀畧卷之六

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

異學妬謀耶穌

第一

發利塞俄與般地非噴即掌教者二黨之人多悞悖自滿

不認耶穌爲天主又脚耶穌責其過惡聞辣雜瑒復

活聚族謀曰吾輩奈彼何彼所爲奇績如此殊多若

姑任之人皆歸從將奪吾位吾教且廢吾國亡矣奈

何其在般地非噴位者歲推一人主教事是年王者

名蓋法氏。宣言曰：爾輩不知所以寧一人死，以免衆

人死。

聖若望曰：此言非蓋法所自吐。乃因當年掌教天主嚙導之言，使人知耶穌死，實爲萬民死。萬

民僉賴其死之功而永生也。

二黨遂決計殺耶穌。耶穌姑與弟子

他往，居厄弗稜城。斯時已近巴斯寡，大瞻禮。四方先期赴都城者，不見耶穌，咸訝之。二黨因播流言，欲人告以耶穌所在，將加害焉。

途中預言受難 第二

耶穌復偕宗徒往都城，道逢羣衆赴瞻禮者，相迫隨而有戒心。耶穌集衆，宗徒密語之曰：我輩適往都城

曩先知者所言人子之事。今將成矣。吾將被執而付
掌教者及諸黨人。坐以死刑。轉昇異邦。指般爵比辱
凌百端。以繩縛之。詆辱之。撻擊之。終釘死于十字架。
第三日後。又復活也。時宗徒似昏蒙者。皆不曉所謂。

論訓二徒求尊位者 第三

耶穌正行間。雅各伯若望兄弟。暨其母羅拜于前曰。
吾師乎。願允我求。耶穌曰。何求。母曰。惟祈爾國俾我
二子。一於爾左。一於爾右。同坐。耶穌曰。爾不知所求。
爾能飲我將飲之爵乎。爵者苦難之謂也。飲爵喻言
受難。蓋古時彼國之規。非當

死者。則以毒酒之。爵予之飲。故對曰能。耶穌曰。固知凡言飲爵。則指苦刑受難也。

爾能飲之。但坐在左。坐在右。非惟我所與。乃吾父所定也。諸宗徒聞之。不懌。耶穌命衆徒就前諭之曰。世間有權勢人。咸自尊大。俾其下位。唯諾奔走承命。爾輩勿然。爾輩中見有示尊於爾者。必固抑之。俾事爾。有欲先爾輩者。必固後之。爲爾僕役。試觀我爲人子者。不欲人事我。惟以我事人。而且爲人委身也。時已

近葉禮閣城矣。

葉禮閣開矇 第四

耶穌將入葉禮閣城。有矇者乞於道。聞人衆聲。聞知是耶穌過。大聲呼曰。達未之子。憐恤我。耶穌止。命扶以來。問曰。爾何欲。曰。願賜我得視。耶穌曰。爾開目見矣。以爾信救爾也。矇者卽見。且從耶穌稱揚謝恩。衆亦皆稱頌焉。

化富者散財 第五

耶穌入葉禮閣有補利葛諾貪吏之長。名雜格俄者。家甚富。欲見耶穌。耶穌簇擁人衆。彼身短小。不得見。乃先期耶穌必繇之路。升木而望之。耶穌至。仰首呼曰。

雜格俄速下。我今當止爾家。其人急下迎歸。衆竊議曰。罪人之門焉可往哉。比入其家。雜格俄於耶穌前。感悔交發。告曰。願以家貲之半。散濟貧乏。但有非義取者。請四倍償之。耶穌曰。今日救此一家矣。此亦亞罷郎。古聖人名。子孫我亦念彼敗亡者。故救之。

喻天賞計功 第六

耶穌將詣都城受難。寓言曉衆曰。有國君將遠行。召其臣十人。語之曰。畀爾帑金各若干。爲我營息。其君返。數臣以一獲什。君曰。忠小事。大事克謹可知。封十

城。又數臣一而獲五。封五城。乃有一臣曰。臣畏君嚴。嘗見不種而欲收。故重襲于斯。君曰。惡吏。姑就爾言。以判爾。既知我不種而欲收。爾更宜多營。竟不營乎。命取其所畀。轉畀諸獲什者。侍者曰。彼已多矣。復益之乎。君曰。獲多者固宜益其多。獲少固宜併奪其少。不事君事。吾將誅之。

葉禮閣再開三矇 第七

耶穌出葉禮閣城。又有矇而乞者二人。聞耶穌過。求救。或禁其聲。復大呼。耶穌憐之。卽以手點其目。目輒

明。耶穌復行。又一矇者。乃的佻之子。名罷的佻者。聞耶穌過。興聲呼曰。耶穌。達未之子。憐恤我。衆有止之者。亦頻呼不已。耶穌命之來。有慰之者曰。汝宜安。耶穌已召爾矣。亟就之。其人奮躍。棄衣而前。耶穌問汝求何事。答曰。願啓吾目。耶穌曰。以汝之信救汝也。其目頓開。隨從耶穌。

宴中微示受難 第八

耶穌於巴斯。寡前六日。往伯大尼亞。卽前救辣雜瑜復活處也。有洗茫者。歛耶穌。辣雜瑜與席瑪。而大亦

有所供。瑪大勒納則注香於美玉餅。伏耶穌前以香液沃耶穌足。復以已髮拭之。旋碎其餅。以液注耶穌之髮。香馥滿室。如達斯貪徒在側。謂此珍異香液。持以易價。可得銀錢三百餘。即可濟貧。耶穌曰。爾勿擾此婦。彼所行之事。善事也。貧者爾眾中時有。爾欲施之。隨時皆可。若我在爾眾中。則不常有。以彼液施於我。則先我葬期。爲之傅焉者也。凡殮死以液傅屍。令難之期已近。此時如德亞人聞耶穌所在。多趨視之。非徒欲見耶穌。乃欲見復活之人。辣雜瑒也。掌教諸人心。

城土民多見聞耶穌復活辣雜瑑異事。比知將至。填塞通衢。歡趨奉迓。有解衣鋪地。弗使驢足沾泥者。有折花枝布地者。有擎樹枝簇擁先驅者。前後左右贊頌無已。皆舉聲曰。賀三納。即祝願贊美之辭。達未之子。因主

之名而來者。上天下地。咸宜讚頌。衆口齊歌云。凡隨吾者皆爲殊福。今望主福我於天上。今有發利塞俄之人。見贊美齊聲。欲止不能。乃向耶穌曰。吾師宜禁諸弟子。耶穌曰。縱使能禁人聲。石亦未免發聲也。發利塞俄輩私相謂曰。今奈之何。且遍天下而從彼

矣。耶穌行近城郭。遂指而揮淚。慨歎城中衆迷曰。嗚呼。爾有所障隔哉。而不能識此太平日。將必有敵兵之圍。爾子孫離析。城之石無聯合者。災害非常。爾汝不識。臨爾拯爾者。致然也。厥後此城果被焦滅矣。

再淨都城聖殿 第十

耶穌既入都城。闔城人士咸震動。致問焉。從者謂曰。是乃耶穌。玻羅弗大聖者也。耶穌入聖殿。見貿易禽獸錢貨者。錯雜其間。麾之去。復禁攜雜物往來者。謂衆曰。爾不知經中言乎。聖堂乃祈禱之所。豈可以此

爲盜藪耶。

都城聖跡 第十一

掌教及學士諸人。日夜圖害耶穌。顧多人恪奉。計無所施。此時復有盲者跛者。咸詣耶穌前。一一爲起其疾。童穉亦歡呼曰。賀三納達未之子。二黨人更增嫉妬。欲止之不能。謂耶穌曰。爾不聞其言乎。耶穌曰。爾不聞經中所謂贊美之言。成于赤子之口乎。

迫言受難 第十二

時有異邦人。欲詣聖堂瞻禮。先謁宗徒斐理伯而請

曰。吾欲見耶穌。不識可使見乎。斐理伯語諸德肋。共

引之見耶穌。耶穌曰。人子顯揚之日。

指受難。蓋繇此而聖名顯揚于

萬民也。

已至矣。我實告爾。麥實不落地而死。惟一粒耳。

若死則發生多矣。

指以已死救贖萬民。

又曰。愛其生命者。反失

其生命也。苟能於人世惡其生命。卽保之常生矣。有

欲事我者。宜從我。我所止。從我者亦必止焉。有事我。

我父必加榮焉。又動容儼然向天曰。吾父當此之時。

宜有顯明爾名者矣。忽自天發聲應之曰。我已顯明。

但後更有顯明矣。斯時衆共聞之。有謂天神與之語。

者。耶穌曰。此聲非爲我。乃爲爾也。茲當判世之時。

判猶

言救也。彼僭爲世王者。指邪魔。必被放逐焉。人子者。舉身

高于地。指被釘十字架上而言。則萬物相引。咸趨附矣。衆人曰

經云。契利斯督恒在此。今奚以曰。人子者。舉身高于地。不識人子者爲誰。耶穌曰。爾心之明。尚微小也。爾宜乘此微光趨行。否則暗至。卽行亦不知所之矣。語畢。周視衆人。因暮出郭。往伯大尼亞。同宗徒十二托宿焉。

都城罰樹警人 第十三

次曰耶穌自伯大尼亞入都城。腹少饑。見路旁肥菓樹。葉甚茂。往覓取之。無一實者。曰。汝後永不實矣。言訖而樹遂槁。噫。樹木無靈之物。曾有何罪可罰。政吾主借此以警如德亞國。與夫後來之人。既每望其結實爲善。而竟無可取。安能免于枯伐耶。至暮。耶穌還伯大尼亞。

論宗徒信主救人 第十四

次日再自伯大尼亞入都城。經槁樹下。伯鐸羅奇之向耶穌曰。吾師昨降災是木。今槁若是矣。耶穌曰。豈惟是哉。汝輩之信天主。若無毫忽之疑。卽命山自拔而移之海。亦可爲也。凡能真信上主。無有不爾遂者。

其禱時有憾於人。爾宜赦之。則在天爾父。亦赦爾之罪矣。若爾不赦彼在天爾父。亦不爾赦矣。

警異端疑主 第十五

耶穌講道堂中。其掌教與諸吏胥。及老宿者。凡三種人。未省耶穌爲真主。乃聚而問曰。若斯所用之權。孰與之乎。耶穌曰。我亦有問。爾能答我亦答焉。夫若翰授洗於人。天主與之乎。人與之乎。三種人。沉思良久。將謂天主與。則何爲不從。將謂人與。則必拂衆而被擊殺。蓋若翰爲前知之聖。人所共知。不敢妄議者。乃

天玉階生言行錄卷之六
作違心語曰。不知也。耶穌曰。我亦不與爾言。權能何自矣。耶穌又訊衆曰。人有二子。初命一子躬耕。方命不往。少焉自悔而往。嗣命一子躬耕。其子受命。唯唯然。竟不往。斯二子者。孰臧孰否。衆應曰。初命者臧矣。耶穌曰。我實語爾。罪人與妓女。其所得天國。必先於爾輩也。何者。若翰以真道誨爾。爾不能信。彼罪人與諸妓。顧能信焉。既見彼之悔而信。爾尚不克自悔而信。則其信之先者。得之亦先可知也。

耶穌設喻曰。有人構樓閣池沼藩籬燕樂。供具咸備。自處他所。召人居之。居者宜輸稅焉。乃至期不輸一錢。主人遣人往索。殺之。又遣。又殺之。復益人徒。以往彼。又或傷。或殺之。主人不獲已。遣其愛子。謂必起敬悔禍。乃怙惡滋甚。謂去彼愛子。則田廬可爲吾有矣。并殺之。爾輩何以處此。僉曰。是極惡人。罪不容誅。其田廬宜別召耳。此指如德亞人初受聖教之傳。乃不知遵守。卽古來天主所遣諸聖。多爲其所害。故如德亞人必將遭主譴。而大主聖教又傳之他國。其欽崇而嚴守。視如德亞國人尤先也。下文所謂棄石後爲大厦礎。亦指吾主耶穌彼國人所忽。而

有遊戲樂景者。有經營俗務者。甚有詈侮相加。且殘賊使者。君聞盛怒。戮其人。燬其居。然筵虛無人。因再命曰。向所召賓未堪享此。宜出康莊之衢。任覓諸人充之。不拘貴賤智愚也。須臾衆賓大集。君詣席徧觀。見有不具公服者。詰之曰。此行大禮之所。而若是褻乎。遂置獄加罰。噫。何彼召者之多。而得與饗者之寡也。此接上文之旨而言。二黨之人。既不知尊崇主恩。則不能享天國。而他邦之奉教者。將享焉。然奉教之中。復有缺欽崇愛主之真心者。如缺公服。故其中。復有爲大主所黜者焉。

窮異端貢賦詰第十八

天下萬民。識認
爲真主者也。

耶穌曰。爾不聞經中之言乎。構居者

所棄之石。後爲大廈礎。此上主所爲。吾儕目爲奇絕者。又向衆曰。天主之國。必脫離爾輩。而異人任也。凡有傾跌於礎上者。必碎。若礎覆壓人上。亦必碎。此時般地非噴與發利塞俄之人。明知耶穌隱指彼輩。欲害之。然尚不得。以衆人咸敬如玻羅弗大聖也。

警異端昧主 第十七

耶穌又設喻以誨衆曰。有國君爲子婚娶。張筵召賓。賓皆不至。又遣人速之。衆賓皆不顧。各爲其所欲爲。

發利塞俄之徒。每被耶穌隱責。忿甚。謀害之。而無絲
時如德亞臣服羅瑪君。設官蒞之。徵其貢賦。如德亞
人不甘。然畏大國不敢抗。亦不敢訴免。發利塞俄之
徒。以此難耶穌。若謂宜貢。則歛怨於衆。謂不宜貢。則
又可質之羅瑪之官。以得罪大君。討之。耶穌知其意
乃曰。僞善之徒。奚而探我。胡不以當貢之錢示我乎。
其人卽出一錢。與觀耶穌曰。爾識錢所鑄號爲誰。其
人曰。是乃羅瑪王之號也。耶穌曰。旣爲羅瑪國王之
錢。則當還之羅瑪國王。而天主之物。尤當還之天主。

矣。衆慚阻而退。

與異端論復活

第十九

耶穌在堂中。撒都則俄一黨不明復活之理。難之曰。婦人有夫亡而再醮者。或至三四。乃至六七。不識異日復生。其妻當歸何人。耶穌曰。爾思之邪。總繇不識古經與天主之能也。人蒙復活之後。既無復死。則并無嫁娶。無生育。乃如天神。皆爲天主之子也。經中有言。天主乃亞罷郎之主。依撒之主。雅各之主。三古聖人名。豈天主爲死者主乎。是知必爲生之主。而人必復生。

也。衆咸以爲然。卽發利塞俄之黨。亦以爲然。

論異端認主 第二十

衆人見耶穌應對咸宜。不勝歎服。有一學士。復設難曰。經中之誠。孰爲最先最大。耶穌曰。天主惟一。宜先竭盡心力愛之。次則愛人如己。二者最大。總括古經諸聖之旨。其人明悟煥發。極口稱頌曰。誠哉一尊天主。人宜盡心力愛之。勝如宰牲奉醴以獻也。耶穌見其果悟。卽謂之曰。爾於天主之國。將不遠矣。此後諸僞黨無復他問。耶穌乃聚衆學士詰之曰。古經所謂

契利斯督是誰。裔後答曰。是達未裔後。耶穌曰。既若

是。則何故達未又稱契利斯督為主。而言曰。天主指

德肋。對吾主指耶穌契利斯督曰。坐于吾右。俟我以爾之仇。

置爾足下。指審判事諸人無以應。肅然起敬。不敢更措一

語。蓋其衆素以契利斯督者爲一開創之君。而不悟經旨。雖云降生之身。爲達未之裔。實又指之爲天

地主也。耶穌欲其推及大原。故發端如此。

論衆勿效務外者 第二十一

耶穌向弟子及衆人曰。有諸學士。及諸胥史。登梅瑟之座而施訓者。其所言皆宜遵行。第勿效彼所爲。蓋

彼等將難負之重任。必令人肩而已。則一指不欲舉之也。且按其行務。見知於衆焉。寬而帶。長而紳。賓筵喜居上位。公堂喜據首座。欲人尊禮之。而稱爲師。爾輩切不宜以師稱。爾輩之師。惟一故。但相昆弟可也。又不宜以世稱。稱爲父。在天之父。亦惟一故。爾輩中有自大者。則當爲爾輩役。蓋自揚者必抑。自抑者必揚焉。

論貧者施與之功 第二十二

耶穌坐於聖堂公櫺之傍。觀人投貲。山規。聖堂備有櫺。凡入堂者。

隨意投捐。公財以爲供奉。及濟貧之需。諸饒財者。投頗多。卒有寡婦僅

二銅錢。耶穌謂諸弟子曰。斯嫗也。其所投少。勝人多多許矣。他人出其有餘。彼獨能以不給者捐之故也。

預歎都城將毀

第二十三

耶穌出。有弟子請曰。吾師。嘻。觀斯殿乎。何其鬼壯。若是哉。耶穌曰。吁。爾輩今日所見而羨者。異日必將全毀。併石無聯者矣。頃之。耶穌坐於對堂之山。伯鐸羅雅各伯。若望及諸德肋。諸弟子密問曰。吾師所云。將在何時。厥兆如何。耶穌曰。斯城被圍。卽其期也。見枯

荒醜惡。在聖所時。如達尼額預言者。乃降刑之日也。當是時。凡在國內者。宜逃諸山。在屋上者。不宜下。取諸物。在郊外者。毋回攜衣。人將死於鋒鏑。及被擄於異邦。都城蹂躪。氓庶離窳。惟懷孕抱子者。甚可憫也。

預言審判世上前兆 第二十四

宗徒復問吾主降臨。及世界窮盡。亦將有先兆耶。耶穌曰。慎勿爲人所誑。蓋將有冒我之名而來者。自云我乃契利斯督。以惑於衆。其時將聞兵戈之典。及戰鬪之議。乃心勿搖。夫兵戈在所不免。然猶未也。必將

民與民作亂。國與國爭奪。而隨處有地大震。及瘟疫
饑饉。天變可驚。怪異可畏。從生人以來所未有者。若
不蚤畢斯事。將舉世不能保一人。但爲天主所簡閱
者。稍縮其期耳。斯時也。若有人向爾云。契利斯督。在
此。在彼。慎勿信也。必有僞契利斯督。及僞先知者。顯
爲奇異。欲誑及夫簡閱諸人。爾輩其慎之。我已預言
之矣。人子之臨格。如霹靂閃爍間。自東徂西。凡身所
在。啞巴。辣烏畢聚焉。解見前時將有人誣爾送爾於官
禁於獄。見於諸王。爲衆所憾。此乃爲我以証道。爾輩

不必豫思所當酬答之辭。我乃將與爾口舌智慧。爾
仇所弗能敵。卽爾首一髮。亦不遺失。惟因爾之忍。永
保爾之靈神也。於斯時也。人將彼此相嫌相怨。昆弟
相負。父訟其子。子背其父。以至於死。克終其德者。方
克保焉。第此教必先敷於八荒。以爲萬民之證。然後
終盡諸格。

預言審判天上前兆 第二十五

維時因難之後。日晦月冥。星隕墜。天德動變。諸異畢
集。海湧濤洶。人將危迫。痛哭。且因其驚惶已甚。身如

枯槁。然後人子之號。指十字架。現于中天。始見人子赫赫

威嚴。駕雲而降。遣其天神。從天壤四風。聚諸善人。爾輩見此。卽當舉目翹首。忻望爾等真福已邇。以木取喻。見其生葉結實。必知夏期非遙。見是諸效。卽知天國非遙。我實語爾。斯人類未滅前。余所言諸事。一一必驗。天地可毀。我言必不失也。

論衆宜醒以候審判 第二十六

耶穌又曰。天國臨格。譬十女備燈。以迓新婚者。其中愚狂五。智五。愚者具燈不備油焉。智者則畢備之矣。

婚者延遲。彼此皆假寐。迨午夜。婚者且至。十女將以
燈迎。愚乃向智者曰。幸分爾油。吾燈且滅。智者對曰。
虞彼此不給。爾自往市之可也。及往市。良人則已至。
智者同入內筵。而門扃矣。俄而愚女至。乞啓門。曰。我
不識爾輩也。故若當醒以候。不知其來之日之時。故
也。又曰。審判日期。無有知者。卽天神亦不知。惟大父
知之。是以爾輩宜醒而禱。勿以世務填胸。蓋人子臨
格。猶如諾厄時洪水降也。人務飲食婚媾宴樂。至於
諾厄入匱。水驟降而胥溺無子遺也。譬主人夜歸無

時僮僕必醒以候之。又如備竊達宵不寐焉。

審判重哀矜者 第二十七

彼時人子皇赫降來。諸天神擁焉。乃御其威座。聚萬衆於臺前而區分焉。如牧童別綿羊與羝。置其綿于

右。而羝于左。

西禮以右爲尊

時主將向其右者曰。爾輩爲

我父所寵福者。卽當就我以享天國。自天地之初。爲爾所設備者。我乃曩時饑。而汝輩嘗食我。渴而飲我。行旅而舍我。裸而衣我。虜而贖我。病及囹圄而顧我矣。善者對曰。吾主何時見爾饑而食汝。渴而飲汝。何

時見汝旅而舍擄而贖。病及囹圄而顧汝乎。時主必曰。我實語爾。凡爾輩所施與我斯小者。指貧乏。卽與我

矣。又必向在左者曰。爾輩凶惡。宜速離我。墮永苦之獄。爲邪魔及諸惡神所設者。蓋我饑而不我食。渴而不我飲。旅而不我舍。我裸及擄而不我衣。不我贖。我病及囹圄而不我顧也。彼惡者對曰。吾主何時見饑及渴。或裸及擄。與病及在囹圄。而不奉事爾也。主向衆曰。我實語爾。凡不以待我斯小者。卽不我待也。惡者乃降永罰。善者乃得常生。

天主降生言行紀畧卷之七

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

受難前夕行古禮第一

時近罷斯寡大瞻禮日。教長及諸胥史。迫欲害耶穌。然懼民亂未果也。乃邪魔於十二徒中。誘惑其一日。茹答斯。往告司教及司塗曰。汝曷賄我。我必得與汝。彼輩悅。許以銀錢三十。遂欲覓便付之。爾時耶穌謂衆徒曰。爾知越兩日。有罷斯寡大禮。而人子將被負。

以釘死乎。因遣伯鐸羅及若望二徒。命曰。宜備罷斯寡之禮。而同享之。一徒曰。何所也。耶穌曰。爾進城。見一人攜水器。卽隨其所往之室。向主人曰。吾師問汝將同其門徒食罷斯寡之處何在。彼必指一鋪成弘堂。爾輩卽在此備之可也。徒進城。果遇之。乃如命設席至暮。耶穌與十二宗徒。往坐食焉。曰。久願同爾曹食此罷斯寡於吾受難前也。蓋從此後。以至主國臨

格。將不坐席矣。

罷斯寡瞻禮。在春分後一望日。本國教規。前此一夕。家家當食一綿羊羔。

以記昔時厄日多國之王。欲滅如德亞國人。天主反滅彼國王。及其兵馬而救之。然天主初命如德亞人

行此禮者。蓋羊羔性善。借爲耶穌之像。宰食者。借爲受難救世之像也。今吾主耶穌親行降世。于將受難先。自行此禮。亦與宗徒同食羊羔。以示預兆已至。舊禮已終。而救世全功將竣矣。經中稱吾主耶穌爲除免世罪羊羔者。政此意也。

濯足垂訓 第二

耶穌向愛其徒特甚。至將別。其愛愈篤。因起離席脫表衣。以素布繫腰。注水于盤。欲爲諸徒洗足。首及伯鐸。伯鐸羅惶悚避曰。吾主滌門弟子之足。是何理哉。耶穌曰。我茲所行。爾未能遽達。後必達之。伯鐸羅固辭。耶穌曰。倘我不濯爾足。爾亦與我不相涉矣。伯

鐸羅恐見棄。乃聽命曰。如是不惟我足。卽我首與手。皆可滌也。耶穌曰。潔淨者。但須濯足。爾輩固皆潔。獨一不潔焉。蓋知惡徒之心。故云也。洗畢。復取衣就坐。曰。爾知我所行乎。爾稱我爲師。爲主。是矣。我旣爲師。且主。猶濯爾足。正示爾宜相濯足。卽相遜相愛。以徵爲我徒也。我固知所選之人也。第古經云。全我飲食者。終將背我。此其時矣。故我先與爾言。後見其事。當信我言。

耶穌同晚食。取麪餅祝聖而謝。剖而分與宗徒曰。爾各食此。此卽吾體也。爲爾等將付惡人之手者。又取葡萄酒。祝聖而謝曰。爾各飲此。此卽吾血也。爲爾及衆人罪。所將傾注。以流者。爾等日後當行此禮。以憶我爲爾等致身受死也。

按吾主耶穌立聖體大禮。蓋將歸天國。與人類相離。而其至慈愛人。必欲長遺人間。乃以全能。將餅酒二物。吾輩所常用。以保養身者。仍存其色形。變成體血。留付吾人。雖離此世。寔存此世。以護養而

救我等也。然先濯宗徒之足。而後賜之領聖體者。蓋示訓宗徒。及後吾輩必也。先潔其心。毫無罪污。又謙下其志。以卑自處。及大發愛天主與愛人之真情者。方可領受斯恩。蒙天主降臨吾心。以增諸恩德也。然又當知耶穌體血。全在此餅此爵。血不離體。體不離血。血亦在餅。體亦在爵。卽以此任分之。亦全在各分。卽令億萬人飲之食之。聖體聖血。亦全不受損。真自天降來之神糧也。

預言宗徒驚疑 第四

耶穌復向宗徒曰。小子。我在爾輩中。不復久矣。茲有新命與爾。爾宜相愛。如我向愛爾輩者。衆乃將識汝爲我徒也。但此夜爾輩皆將疑異我矣。蓋經有云。吾將擊牧者。而羣羊必散。然吾復生後。必先導爾於加理勒亞之地。伯鐸羅對曰。吾主。縱衆有疑。我決不然。耶穌曰。我實語爾。此夜雞未鳴前。必將三云不識我。伯鐸羅曰。縱當偕死。斷不負也。衆徒所云亦然。

明指惡徒叛意 第五

維時耶穌心神如有所動。明謂宗徒曰。吁。爾輩中同

我飲食者。有將負我者也。願人子必以豫定者往矣。雖然。負人子者。不如無生矣。宗徒皆彼此相視。疑爲誰。皆曰。我乎。茹答斯亦問曰。我乎。耶穌曰。爾自云矣。衆尚未悟。時若望近耶穌坐。伯鐸羅目之曰。師謂誰若望私問焉。耶穌曰。我今以餅納於湯。挈而與之者。卽是矣。於是以餅點湯中。付茹答斯。茹答斯受餅而食。魔遂併入。耶穌曰。爾所欲爲者。便速爲之。他宗徒不知。以爲茹答斯。素司市物施貧之事。意耶穌或有所命也。時已暮夜矣。

訓宗徒爲別 第六

耶穌復慰宗徒曰。爾心勿搖。信天主。卽宜信我。我父之宅所備居處多矣。今我往。爲爾等備居。往彼之後。必復來取爾。與我同處。不留爾輩孤子也。且將求父。以施慰之。聖神賜爾。永與爾偕焉。者。爾若愛我。必喜我。向父往也。若我不往。聖神必不降於爾。往則遣聖神降焉。

又曰。我真葡萄樹。我父爲治圃者。凡枝不實。必削去之。且實者。亦少芟之。欲其更多實也。爾輩宜與我偕。

我亦與爾偕焉。枝不連於根，自不能實。爾輩不與我偕亦然也。我乃樹，爾輩爲枝。彼此連合，乃結多實。無我則全無一能也。不與我連合者，必芟去如枯枝，付火焚而已。爾輩合我而受我訓，則凡所祈求，必見允也。

又曰：爾輩固將受多窘也。卽害爾者，亦將自爲有功于天主也。彼不識大父，亦不識我故也。我實告爾：爾將苦哭。世將喜樂，但汝之苦將轉爲樂矣。譬孕婦焉，期將娩，不勝痛楚。旣見所生子，又不勝歡悅。全忘前

苦也。爾輩未免憂苦。然後爾心必樂。且爾之樂永莫能脫也。復仰天爲諸徒及將來諸信從者虔禱於大父。求安全之。乃出郭往阿理襪山。

園中祈禱汗血 第七

耶穌已立聖體大禮。勸勉宗徒。而後偕十一宗徒。全往城外山園。名曰色瑪尼。卽耶穌常爲我等祈禱者。至山留八宗徒。少遠。且止此。俟我往彼有所也。惟偕伯鐸羅雅各伯若望三人。行次語之曰。吾心憂甚。爲將死也。爾等止此。全我醒寤祈禱。乃復稍離拋石。

之地俯拜稽首。禱罷德肋曰。全能大父。如其可也。願此苦爵脫離我身。如其不可。勿允我願。惟父旨是奉。禱畢。回視其徒。則皆寐矣。謂曰。如是不能與我寤醒一時乎。宜醒而祈視。以免陷於誘惑也。心神猛毅。惟肉身不無劣弱。遂歸再三復祈如初。深思萬民重罪。與諸救贖之苦。又繁有負。恩弗克改圖者。悲切甚極。遍身血汗流出至地。倏有天神降而慰焉。耶穌旋顧諸徒。仍倦寐不醒。曰。任寐矣。少頃又醒之曰。寐可已矣。我期已至。人子幾付惡人手。爾輩盍作以去。負我

者已邇也。

仆衆還耳受執 第八

語未畢。茹答斯知耶穌所在。率克人數百。持炬操戈。至耶穌自前迎。問曰。覓誰。衆曰。覓耶穌。耶穌曰。我是也。衆聞我是二字。驚怖退却。仆地不能起。耶穌俟其少甦。又問之如前。衆答亦然。久之莫能措手。耶穌命衆曰。若只覓我。切勿及此數人。聽其自往可也。初茹答斯恐人夜昏不認耶穌。與惡衆約曰。予就而親其面者。是當擒也。時乃佯行弟子禮。就耶穌祝曰。吾師

願得福。又口親耶穌之面。佯表愛敬。耶穌心知爲仇。却不以仇待之。語之曰。吾友至此。謂何。茹答斯未對。伯鐸羅猝拔所佩劍。斫教主一僕瑪而果者。落其右耳。耶穌責伯鐸羅曰。鞘汝劍。大父與我之爵。汝不欲我飲耶。若我欲求大父。降萬千天神護衛。何難之有。於是手接斫者之耳。渾合如初。又向領兵教士等曰。汝等來此。持劍戟。執我如寇賊。前者我日坐殿中。講論教誨。汝等。汝不我執。吁。此一時。乃汝等之時。並爲幽魔恣能之日矣。耶穌任惡人攣其手。街市半行半

拽。故肆褻慢。此時衆徒已散。耶穌子身爲衆酷暴。然猶不失其恬愉。少貶聖輝也。

解亞納及蓋法受辱 第九

耶穌既爲惡輩所執。先解送於亞納氏。卽司教蓋法氏妻父。亞納命見蓋法氏。耶穌前立。蓋法問所傳之道。所集之徒何如。耶穌曰。我已顯然講論於世。公堂誨人。未嘗隱也。今當問聽我者。何問我爲。侍蓋法者一隸。怒其言戇。遂毒掌耶穌之面。曰。爾答教主如此耶。耶穌曰。我答誤。宜示其誤。若善。則何以擊我。時舊

天三階生言行錄卷之七
四三
教學士。與巨室。成謀所以誣耶穌者。皆聚蓋法署中。欲害之。然無實據可指。乃購賊犯誑証。所証又不合。難以決。卒有二偽証者曰。彼曾云可毀聖殿而三日間必復造之。蓋法起向耶穌曰。胡不一辨。斯衆所証爾者乎。耶穌嘿然不對。蓋法乃復問曰。爾當實說。果爲天主之子乎。耶穌曰。汝言是也。蓋法氏因謂衆曰。爾皆已聽其傲詞矣。奚藉他証。惡衆譁然而起曰。當死。或口唾之。或手擊之。又蒙其目。搥其面。而調之曰。亦知擊爾者誰乎。維時防守兵卒。皆譏誚之。達旦不

寐。計耶穌當夜所受諸苦。不可殫述。必欲述之。亦不
禁淚之流。而咽之塞也。

徒三不認主 第十

耶穌於受難前。豫談將受苦辱。伯鐸羅自以爲必從
致命無阻。耶穌告以將不識我者三。伯鐸羅心尚未
然。迨耶穌被拘。諸徒皆散。伯鐸羅與若望隨之。有蓋
法役人。爲若望相識。因之混入署中。與羣役俱附火
適一婢見之。曰。爾卽從耶穌者乎。答曰。非也。我不識
云何。有頃。又一婢見之。謂衆曰。此真是彼人之徒。伯

鐸羅惶怯誓曰。吾實不識。又頃之。見者再曰。爾正耶
穌之徒。卽爾言。明露矣。爾乃加理勒亞人。復固辨曰。
吾竟未嘗識彼人言畢。鷄鳴。耶穌憫然轉盼。光照其
心。伯鐸羅始憶前言。猛悔流涕而出。自是終其身。每
聞鷄聲。輒痛淚不能已已。

惡徒失望而死 第十一

茹答斯既背耶穌。又見將解比辣多。知其必至于死
也。隨覺已罪至重。不復哀望主赦。形神失措。取所收
三十銀錢還之。其人曰。我負無辜。我罪重矣。其人拒

而不受曰。爾實願于我何與。弗答。斯仍委其錢于主堂。自縊而死。司教之長。得其銀錢。相語曰。此血價也。不可置之公帑。乃議市一陶者地。定爲行旅之塚。故其地。至今稱血地。實符古先知葉勒彌亞所云。取其價三十銀錢。以置陶夫之地。如主所命焉。

按吾主受難之日。一徒背恩而賣主。一徒矢志而隱踪。吾主亦預知有此。而姑容之者。大非偶爾也。蓋伯鐸羅獲罪之後。卽以猛省痛悔之心。崇德積功。反藉前愆。以增後善。吾人苟能效此。則罪巨痛

深。將如毬之投地愈重。而騰躍愈高矣。抑伯鐸羅天主將許之爲聖教柱礎。付以赦罪之權。今茲一躓。庶其因已過。更知憫諒他人之昏弱。容其自新也乎。若彼惡徒。亦嘗受聖訓。嘗行靈事。祇爲貪根未絕。遂以微價售師。陷于重罪。揣厥私意。或謂吾主全能。必無死地耶。不思耶穌夙訂。借此以救世矣。比其知罪。乃又失望自殺。罪上增罪。以懼永殃。悲夫。因此知士雖志脩。貪欲之隙弗塞。必終潰敗。且所躓之級彌峻。則所隕之傷彌重。惟不存先有

之功弗恃自有之智以惕兢兢庶可日進日崇無
至顛隕及其不幸有罪則仰吾主代吾受難之恩
切悔懇宥天主必終赦之萬不可如惡徒失望自
棄也。

解比辣多不辯 第十二

蓋法氏未敢斷耶穌之罪乃送之比辣多臺前比辣
多亦異教人代羅瑪王蒞治如德亞國者也衆惡吏
以蓋法之命告曰此倡亂者以新偽學誘惑士民自
云不宜輸納貢賦又妄稱已爲本國人所候望將來

降生之彌施亞

即天主降生之號也

比辣多已聞耶穌言宜輸

納知爲誣証乃特問曰汝如德亞國之王否耶穌曰

爾言是矣衆惡大噪誣以萬千虛言耶穌俱不屑辯

比辣多大奇之語曰人所訟汝者汝不聞乎耶穌仍

不答蓋爲我等受難其願切其期定不欲有言令緩

須臾死也。

解黑羅得不對

第十三

時加理勒亞王黑羅得亦羅馬所封素從異端者適

來協露撒稜行巴斯寡瞻禮比辣多不欲斷耶穌審

知爲加理勒亞人。應屬黑羅得。父素與黑羅得有隙。因解送之去。黑羅得久聞耶穌諸聖蹟。嘗切願見。見不勝喜。然意惟好異。欲幾一睹奇蹟爲快。非知識真正而欲與觀也。以故耶穌寂然無答。黑羅得怒。命左右衣以白布長衣。欲人目之如病狂笑而辱之耳。

比辣多計取衆赦不得

第十四

既穿狂衣。乃復送於比辣多。比辣多明知耶穌無罪。惡衆所誣皆枉。因力謀免之。如德亞國俗。每年巴斯寡瞻禮日。必釋獄中一囚。從民情所欲赦者。時有重

因把辣巴克惡無類。通國共欲誅者。比辣多因以此
囚與耶穌並問衆曰。誰當赦。意國人受耶穌無數異
恩。必爲耶穌求救。卽不喜耶穌者。與其赦把辣巴。亦
必寧赦耶穌也。詎知民如瞽盲。乃爲發利塞俄所聳。
竟求救把辣巴。

繫鞭苦辱 第十五

比辣多見前計不遂。衆民又喧噪。苦求釘死耶穌。乃
向衆曰。我細勘。固無死狀。姑責而縱之。足矣。於是命
笞撻耶穌。以息民亂。惡輩繫之石柱。鞭以堅繩。不下

五千。全身剝傷。血流被地。筋骨爲露。平日之形色皆變。

茨冠敝袍竹杖苦辱 第十六

撻畢。強披其衣。須臾兵役六百餘人擁至。又褻之。乃

以國王之敝服絳色者着之。示僭王之耻。復織剛棘

爲冠。加其首重壓之。又納竹杖于手中。如握權者。衆

皆跪而戲侮之。曰。亞物。禮拜之詞。如德亞王。旋起唾其面。

以竹杖擊其棘冠。令深刺之。然耶穌雖被苦辱如此

極。益自忍耐。不失馴良之德。還將苦刑凌辱。獻於天

主罷德肋。祈贖衆人之罪云。

比辣多勸息衆怒不得 第十七

耶穌受如此酷虐。比辣多以爲可消衆怒。或動人憐。不復求釘死矣。乃出堂外高臺上。將耶穌示衆曰。我審究極詳。終無罪可刑。人已如此。如此足矣。乃衆仇狠心未已。洶然喧曰。釘之十字架上斯已矣。

比辣多被逼判死 第十八

比辣多因衆噪。又語衆曰。爾等欲釘之。我則未見其何罪可釘也。衆曰。自稱天子。據我教法當坐死。比

辣多聞言怖甚。復攜耶穌同入大堂。問之曰。爾果何人乎。耶穌不答。比辣多曰。爾不與我言乎。爾不知我有釘爾釋爾之權乎。耶穌見比辣多以權自傲。不認權由天主。答曰。倘上主不與汝以權。汝毫無權於我也。時比辣多力圖釋放。惡衆乃洶洶嚇之曰。彼僭王若釋放之。則爾自坐於宗王之仇矣。比辣多怯縮。莫適主。其妻聞之。遣使告曰。耶穌爲無辜之聖人。慎毋輕刑。昨夕夢中。予有所睹。寢臥不寧。比辣多惟怯殊甚。亦不能聽其妻言。但起公座。當衆盟手。以示死耶

天三阿生言行錄卷之十
三十一
蘇之罪。與已無與。曰吾清於此義士之血。惟爾輩自顧矣。衆曰其血性我及我子任之耳。比棘多乃遂趨公座。以十字架刑判之。

負十字架行 第十九

惡衆造一巨木十字架。使耶穌自負。驅往城外死地。加瓦畧山。耶穌創傷力竭。沿途顛躓。不能速行。惡衆乃備異方一人。西滿細勒耨者。令共負之。時隨耶穌者甚衆。有數仁婦泣甚哀。耶穌語之曰。爾等哭我。莫若哭爾等。及爾子之罪。與將來大戮。生木尚乃爾槁。

木將何如耶。又一聖婦勿樂尼加者。見耶穌之顏。有汗有血。遂取白帕授耶穌拭之。耶穌拭已。復還之。帕上卽印聖容血跡。肖于摹繪者。今存羅瑪聖伯鐸羅大殿中。每年一次請出示。聖母瑪利亞知耶穌將受難。不勝哀痛。同諸聖女奔隨之。至被釘所。則見耶穌已改容失貌。口難出言。惟遠望痛心流涕而已。按西史。自比辣多之堂。至零二十一弓步。西士以足跡爲度。卽是三千三百有六十足步也。

釘十字架上 第二十

耶穌負十字架至山。卒隸先將酒和苦膽飲之。耶穌

嘗而不飲。次褫耶穌沾血之衣。倒其身于十字架。上

上開兩手。釘於橫木。下合兩足。釘於直木。當空豎之。

此刑爲至酷至慘。又釘惡盜二人於耶穌左右。示耶

蘇與惡盜同刑也。比辣多命以木板橫置于架之首。

書如德亞厄濟亞羅瑪三國字體云。耶穌納雜勒諾

如德亞人之王如德亞人視之。以爲國辱。求去如德

亞人之王數字。比辣多固執不聽。曰。我所書已書之。

矣。此木板存于羅瑪都城聖十字之殿。後失之。至一

千四百九十二年。又在其殿中。或云天神持來也。按西史加瓦畧山。卽古聖亞罷郎。遵天主命。所欲以其子意撒祭獻之山。亦萬民元祖亞黨所葬之處也。

懸十字架上 第二十一

耶穌既懸十字架上。兵卒將其衣四分。獨一長衣。渾
織無縫。不欲拆破。探闔取之。政符先知所云。乃各自
分吾服而賭我衣也。今此衣在亞勒瑪
尼亞國。德勿勒郡。惡衆凡經過
者。皆掉首誚之曰。是乃前云毀聖殿而三日復造者
乎。爾既爲天主子。有此大能。自當解釋而下。我乃信
從耳。司牧與學士。及老宿一切諸人。皆戲之曰。若能
救人。而乃不能自救乎。

十字架上七言 第二十二

維時耶穌懸在架上。深憫惡衆巨愆。仰天而祈。罷德。

助曰。吾父。願赦彼衆之罪。彼實不知所以故也。言一耶穌

受種種酷虐。畧無怨尤。斯亦已矣。乃憐憫惡衆之心。慇懃彌亟。斯豈人情所能至耶。故古聖推想至此。謂耶穌之爲真主。就使槩無他証。但卽此言之。心思之已可以見其無限忍德。無量慈仁。而爲高絕人類之天主。斷斷無疑矣。旁二賊同釘者。其一誦之曰。爾若實爲契。

利斯督。曷不自救。併救我乎。其一賊責之曰。爾奚不

畏天主乎。吾輩罪重。應受茲刑。若乃何尤。以至此哉。

深自悔罪。懇求耶穌曰。吾主。至爾國。幸不我忘矣。耶

穌允之曰。我實語爾。今日必與我偕在萬福所矣。言二

。此賊從未見耶穌聖蹟，遽識遠信，痛悔求救，實出非常。故吾主亦以法外之恩賜之。緣此可推吾人犯罪者，即使臨終一刻，苟能發大痛悔，天主必鑒其懇，而矜宥之。斷無失望之理也。時聖母偕

諸聖女與若望宗徒立架下。耶穌曰：若望語聖母曰：

女人，爾子在彼。

蓋指若望能代為子也。然不稱之母，不欲觸加其痛。稱之以女人，明萬民

可共

母也。復語若望曰：汝母在彼。自是若望事聖母如母

焉。**註三**又仰天切籲，罷德肋曰：吾主、吾天主、何棄我如

斯焉。**註四**

蓋耶穌既定欲忍受諸苦，又不欲稍有安慰，得入其心，令其苦少輕也。故云。

命將

終，呼云：我渴。惡讐聞之，以竿頭置物，漬醋與之。

竹竿與送

飲之具。今存于羅瑪。

註五耶穌既盡行罷德肋之旨，救

世功完。遂曰。畢矣。又長歎曰。罷德助。我神附於爾手。言訖。俯首絕息而死。

死被鎗傷 第二十三

耶穌既死。左右二盜猶生。兵士敲拆二盜之髀。令速死。而解其屍。勿懸留於大瞻禮日也。近視耶穌。見已死。因止不敲。但一卒持戟刺其胸之右側。漏水血焉。

萬物哀主 第二十四

耶穌被釘死。一切無知諸物。皆效哀悼於主。若有知覺。而不堪痛極者。是時春分後。望日午時。日月正相

對不得薄蝕。月乃違其常運。自西徂東。遂掩日輪。昏
黑如夜。列星俱見。又大地全震。石多破裂。塋塚多自
開。先聖多有復生而現於人。舊大殿中。其幔從上至
下自裂。時兵將守耶穌。見地震諸奇異。惶懼殊甚。相
謂曰。是真天子也。民衆觀之。亦俯首捶胸。愴悵而
歸。又按西史。殿門鎮石忽墮。有聞空中天神語曰。我
等當離此殿矣。蓋証舊教之當除也。一大賢請於天
文。名低尼削者。時居厄日多國。仰觀日蝕異常。愕然
曰。此或造物主被難耶。抑天地世界將終耶。數年後

保珠宗徒。至其本地亞德納傳教。低尼削詳知。遂迺
虔從。著書發明天主奧理焉。

殮葬 第二十五

日將暮。有文武二臣。俱耶穌弟子也。其一武官名若
瑟者。猛向比辣多特請下葬聖軀。其一名尼閣得睦
者。市香液百斤濡沐之。殮以練布。瘞於石墓。用大石
前扃。是墓在加瓦畧山傍之洞。乃若瑟夙自造新壽
域也。時宗徒若望等。與瑪大勒納。及諸聖婦。向沐異
恩。常以家貲周旋耶穌者。俱從聖母送葬焉。計耶穌

在世凡三十有三年。有三月。西史紀此日。卽天主始
生人類之日。亦原祖亞當厄娃獲罪天主之日。亦吾
主耶穌降孕之日。依西曆在三月二十五日也。

兵防耶穌之墓 第二十六

明日司教與學士。俱聚比辣多前。請曰。憶彼誑者。曾
云我三日後必復活。今幸命兵守墓三日。恐其門徒
密來盜屍。乃向民詭言已復活也。如是。則後謬大於
前矣。比辣多曰。爾輩有兵。令防之可也。其二黨往封
聖墓。命兵嚴防。此實天主之意。欲其復生大事。因是

天主降生言行紀畧卷之八

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

耶穌復活 第一

維時耶穌既葬。其聖魂已降臨靈薄地獄。超拔古聖。按經典。地獄有四重。最下者爲永苦獄。惡人邪魔所居。永無赦期。第二重爲煉罪處。乃奉教善人。偶有大罪。雖已痛告蒙赦。但因補贖未全。或有小過。都當到此煉畢。仍升天也。第三重爲靈薄。卽生人以來有德。靈魂所憩。候耶穌降生救世。仰其無窮功德。方可上升。耶穌降世日。卽有三尊天神。往報慰之。今耶穌救世功成。復往提之。帶同升天。其下二重地獄。亦俱望見聖輝。而煉罪靈魂。必多蒙超拔。越三日

聖魂復詣墓中。與軀相合。而復活焉。時兵守者皆在
耶穌忽自墓出。天神來至。聲如雷震。掀其墓石。以示
活出之實。兵衆驚仆于地。少選回報曰。耶穌果復活
矣。惡黨厚賂之。令語人曰。吾輩寢寐時。其徒竊之去

云。

按耶穌復活。不受石冢障隔。透墓而出。猶誕時不
損聖母之童身而生也。然必令天神驅轉其石。開
闢墓門者。俾人明知其實已復生而出也。乃學士
等賂守者。詳云寢寐爲徒所竊。噫。以寢寐者爲証

惡黨可謂寢寐甚矣哉。

見身于聖母 第二

按聖人所載耶穌復活。其聖體有四大德。曰光明。曰輕快。曰無傷。曰無礙。時蓋往慰聖母。聖母乍睹耶穌光輝四射。不勝豁然喜慰。如被蝕之月。復接日光。輝映萬倍也。獄中挈出先聖。亦多益。見聖母。蓋其中有同肉身復活者。故聖母俱得見云。

二見身于瑪大肋納 三見身于諸聖女 第三

瑪大肋納。既同聖母葬耶穌還。仍貿多香。欲再往傳

聖軀。借諸聖女以行。途次相與議云。誰能爲闢墓門
巨石者乎。比至。則石已開。入其壙。不見耶穌。止見天
神着鮮潔異服。閃爍如電光。內坐。驚訝間。天神謂之
曰。無驚也。爾覓被釘而死耶穌耶。今復活。不在茲矣。
但宜回報厥徒及伯鐸羅。謂耶穌於加理勒亞地。必
顯見彼衆。如前所明言者。諸聖女歸。瑪大勒納獨徘
徊不能去。俄耶穌現問之曰。汝何哭而覓誰。瑪大勒
納視爲老圃。遂叩之曰。吾尋吾主。若在。爾幸示我。耶
穌呼其名。瑪大勒納聞呼。遂識爲耶穌。跪伏叩拜。攀

戀不忍捨。耶穌謂曰。且勿撫我。我猶未上升也。但還城報知吾昆弟。謂之曰。余將升歸于吾父。及爾之父。吾主及爾等之主也。至途中耶穌復見。并他聖女咸得見。

四。見身于宗徒 第四

是日宗徒在立聖體堂中。瑪大勒納來報耶穌復活。衆徒未信。伯鐸羅與若望趨往視之。若望先至墓。俯視而不入。伯鐸羅後至而先入焉。止見所遺殮布。及蒙面帕。印有耶穌聖像。并其血傷之迹。布帕今在撒波雅國都令

郡。其地嘗失火。天神收帟得不燬。回至途中。耶穌乃現其身。伯鐸羅因得見焉。

五見身于二聖徒 第五

是日有聖徒二人。往厄貌斯地。途次間談論近况。耶穌復見。就邇同行。問之曰。爾輩有何議論。乃行而憂。時門徒恍如目昧。未之認也。其一名格勒阿法者。答曰。爾獨不知都城前日之事乎。耶穌曰。何事。曰。納維勒耶。耶穌之事。真全知大聖所言所行。大顯異能。人所共仰者。乃我司牧及主教。判之釘死。吾輩盼望其救。

世。奈今死已閱三日矣。顧有婦至其墓。旋曰。不見其屍。只見天神。云其已復活。吾輩亦有至其墓者。果見如是。耶穌曰。爾輩之心。易其昧如是。而不明信乎。蓋觀古聖預言。契利斯督。必當先受諸苦。而後享其榮福也。乃爲之發明。梅瑟及諸古聖。所預言降生救世之事。一一符驗。行抵舍。耶穌作別。二徒懇留曰。日將暮矣。幸同坐。耶穌進坐間。取餅降福。分而與之。目乃頓豁。識爲耶穌。遂不見。門徒相語曰。途中發明經時。吾心固甚熱也。因卽日旋城。見十一宗徒。及諸人同

天主性生言行錄卷之六
堂者述其途次見聞。與分餅時。方識耶穌之事。衆亦
曰。吾主果已復活。且見於伯鐸羅矣。

六見身于十宗徒 第六

日之夕。門俱扃矣。耶穌忽見。時宗徒惟多默。他往。其
十人者皆在。乍見耶穌聖容。惶懼戰慄。耶穌慰之曰。
且安無畏。是我。爾等試觀我手我足。就詳之。實我體
非神幻也。因示其手足。尚存釘跡。衆徒奇喜交集。而
但未全信。乃以肉身之事引之。曰。爾等有物可食乎。
宗徒取魚與蜜進焉。耶穌食之。又分食諸徒如平日。

以示真其肉身也。復祝曰。安和與爾偕焉。我遣爾等如大父已遣我。乃向衆呵曰。今爾等卽領聖神。凡爾所赦人罪。卽赦之矣。是夕諸徒大蒙聖寵。覺于經典與旨。頓悉明透。且受代解赦罪之權。

七見身于十一宗徒

第七

耶穌臨慰衆徒去後。多默回。衆告之故。多默曰。若吾非目擊其兩手釘傷。并入吾手於其胸。必不信也。又八日十一宗徒在聖堂中。耶穌復見。因招多默曰。爾來視吾手。爾指探吾胸傷。勿懷疑貳。多默謹凜奉命。

便視之探之。更復受主恩內照。大呼曰。吾主。吾天主。
奚勝福藉也。於是耶穌藹然語之曰。汝見我方信。不
若其不待見而信者。爲真福也。嗚呼。耶穌許此聖徒
疑其復活大故。夫豈
無謂哉。蓋以一人一時之疑。頂釋諸後來之疑。而以
一人探其身傷。永爲萬世可憑信之證耳。故有聖賢
詮之曰。多然猜疑之弱。較他易信之強。利
吾聖教。尤甚得茲一人。厥實爲後來鑑也。

八、見身于宗徒等七人 第八

宗徒伯鐸羅若望多默雅各伯及聖徒納大。又教中
二人同出海捕魚。終夜未得天。既明。忽一人至岸呼
市魚。宗徒未識爲耶穌。答曰。無驚者。曰從右取之。從

右果得大魚百五十三。若望首悟。因指市者向伯鐸。羅言曰。斯卽吾主耶穌無疑也。伯鐸羅亟涉赴岸。耶穌命取魚來。伯鐸羅見餅麵釜爨等物具備。因共烹魚。耶穌命衆坐同食之。食後。問伯鐸羅曰。爾愛我視衆更切乎。對曰。愛。再三復問曰。吾主無所不知。則知我實愛也。耶穌囑曰。今而後。牧我羊。蓋付以教主大權也。又并示以其後來之事。伯鐸羅既自明。因欲并識諸友之詳。乃指若望問曰。若斯者後將何如。耶穌曰。尚欲存之。以俟我再降世。亦何與於爾哉。汝惟從

我可矣。衆徒聞之。遂傳言若望將永存不死。然耶穌固未嘗云不死。惟曰尚欲存之。以抑伯鐸羅之妄詢耳。

在世四十日 第九

耶穌復活在世。凡四十日。欲堅諸徒之信。自入見於海濱後。九則在城外山上。仍見于十一宗徒。十則見于宗徒次雅各伯。十一則見于諸奉教者五百人。屆升天日。則凡十二見矣。吾主四十日間。所以不常同其漸習于不見。庶升天後。或少寬其憂思耳。所以必四十日者。在死中四十時。西士以四刻爲一時。今復

生乃四十日。以示苦之。四十日間。耶穌講論天國事。時短而慰之日長也。視曩時所言。倍爲明妙。按西史所載者。詳論聖教之政治。及此神國之法度。爰立聖教主。爲衆神牧之長。授撒責耳鐸。德七等之品。定七撒格。辣孟多之規。與其經言禮節。尤切論彌撒儀旨。種種垂訓。厥後宗徒敷教。一一依主所定。傳於萬世。不替不易。

升天 第十

第四十日。宗徒十一人坐食間。耶穌見身。責其中有偏執難信復生者。次撫慰之日。爾宜同坐城中。不日

我遣聖神降臨爾等受其恩寵。加爾德力。然後爾等
宜敷聖教于協露撒稜與如德亞撒瑪利亞以及遍
天下諸國。爲我見之證矣。凡上天下地之權。俱已付
我。故爾輩則宜往訓萬民。授之聖洗。因父。及子。及聖
神之名者。凡我所命于爾者。諭之遵守焉。信而受洗
者。必能永享真福。不信者。必永墮矣。然信者自有明
驗。因我名。必能驅魔。能言新語。飲毒者不爲害。撫有
病者卽痊焉。蓋我口與汝偕。至於世之窮盡矣。言畢
率諸聖徒出郭。往阿理磯山。舉手降福於諸徒。聖軀

倏爾上升。天神羣擁古聖羣從。聖徒恍然不勝懽愉。俱送以目。從以心。倅穹瞻戀。時有慶雲。自藉耶穌足下。隔於衆目。天神下迎。歌樂讚誦。耶穌肉軀透諸重天。坐於罷德肋之右焉。蓋符先知達未豫言。爾以雲爲車。以登天也。

天神諭散衆聖 第十一

衆聖雖不見耶穌。猶或跪或立。尚在彼山。瞻望不忍捨去。乃有二天神。衣白如雪。降見于前。諭之曰。爾等加理勒亞之人。胡爲更瞻望乎。此耶穌從爾輩中升

天者。日後依然從彼而來。審判生死者也。衆聖得諭。遂歸祈禱。俟聖神降臨焉。

升天聖所 第十二

耶穌從阿理襪山升天。按西史其聖足之跡尚在石上。如鐫刻然。萬國信者。每在朝拜。且削其石末。醫療百病。而其石千數百年。未嘗少損。足跡渾全如初。有本國信者。欲其久存。以寶玉嵌飾之。乃一加其上。倏忽脫去。又有尊貴數人。建一高大聖堂。不用寸木。全以美石。穹窿合頂。頂心正對聖跡處。有孔。壓以巨石。

輒自去。至今仰見天也。

聖神降臨 第十三

吾主將升天時。預命宗徒曰。若翰以水授洗。爾輩不數日。必受聖神之洗也。既蒙神能。則當爲我證於協露撒稜於如德亞與撒瑪利亞以及大地八極。宗徒如命。乃偕聖母及諸聖徒百二十餘人。聚會於都城。初立聖體之堂。祈望大恩。踰旬日。倏聞天響。如烈風衝室。隨有舌形火光。現於諸聖頂上。諸聖被滿聖神。洞透萬理。能言萬國方言。隨聖神所與之言者。

宗徒敷教萬方 第十四

宗徒蒙受異恩。心腸不勝神火燔灼。卽矢欲敷闡聖教。拯拔羣迷。不辭勞苦。以爲之。不戀身命。以證之。謝恩畢。出談道時。如德亞都會。凡天下各國之人。或爲瞻禮。或爲貿易。無不輒聚。衆聞伯鐸羅。及諸宗徒所言。皆各聽其本國語音。殊駭慢。伯鐸羅乃詳引古經。以證耶穌實爲救世真主。而衆誤殺之。衆人聞言。心悔。向伯鐸羅曰。今將何修。伯鐸羅曰。亟須悔補其罪。而領聖洗。因耶穌之名。卽得罪過之赦。而亦領聖神。

之恩矣。當口隨有領洗者三千人。越數日歸化。又五千餘人。從此恒訓恒化。信從漸廣。爾廼宗徒會議。分往四遠。普訓億兆。自是繇邇暨遐。鐸聲無處不到。而天下萬邦。咸聞天國好音。聖教淳然興。沛然行矣。詳見

宗徒
行實。

