

T'in' Tchu² kong³ shang¹ shing³ king¹ tchan' kái²

Explication des 40 évangiles du Dimanche.

- par un Père Jésuite. - (série en 8 tomes)

1790

II

MAISON MÈRE DES SŒURS
MISSIONNAIRES DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION
2900, CHEMIN SAINTE-CATHERINE
COTE-DES-ROQUES MONTREAL, P. Q., CANADA

聖經直解第一卷

恆西耶穌會士陽瑪諾譯

天主耶穌契利斯督周歲主日聖經直解

天主

西士原文曰。陡斯。乃天地萬物之主。是自有者。至神無形。無始無終。常活

常王。無所不在。萬善萬福。渾然全備。無以尚之。未有天地之先。獨有此一天主。

以其全能。從無物中。造成天地人物。而常為之宰制。保護開引。俾萬彙咸得其

所。且又至義至公。古今善惡。悉有賞罰。毫髮不遺。是誠生我御我之大原。天主。

所以宇內兆民。皆當認從而虔奉之。非釋氏諸天各一天主之謂也。觀者辨之。

耶穌

天主降生後之名。譯言救世者。蓋世人既因元祖悖反主命。敗壞厥性。致

有元罪。且又人各造罪。莫可解免。是則世人如負無窮之債。若非天主自救。卽屬神人補贖之功。終有限。安能盡償。緣此。天主大發慈悲。降生拯拔。是爲救世者。而以耶穌稱之也。

契利斯督

吾主耶穌之別名號。譯言受油傳也。古禮。或新立國王。及聖教

宗主。俱以聖油傳於其頂。今耶穌旣爲萬物之主。又爲古今聖教之一大主。身兼二貴。而其神靈。滿被聖寵。亦如身傳聖油然。故以是爲號。

主日

聖教每七日。立一主日。卽逢虛昴星房太陽之日是也。遇此日。凡在教者。

俱當罷百工。親詣聖殿。與彌撒。聽講道。
益加虔切。求主爲君父。爲萬民。爲親友。
爲己身。均賜福庇。并祈庇祐。世世人。
認奉真主。依此畧盡主日之禮。以收神
益焉。聖奧斯定。廣述主日之美好曰。天
主開世之首日。是世之第一主日也。又
中古如德亞人。被虜異國。後天主命之
還徙福地。中途阻於大海。天主分開海
水。使衆徒行過海。是日亦主日也。彼歸
衆在途。曠野寥絕。無術救饑。天主自空。
命降飴味。衆藉以飽。閱歲四旬。無日不
然。按味降之首日。亦主日也。至於吾主
降生聖誕。主日也。受難後復活之日。及
聖神降臨之日。亦皆主日也。從此逆推
世末審判之日。亦在主日可知矣。主日
之見重於天主如此。此日瞻禮。可弗守

乎。

聖經

原文謂之厄萬日畧。譯言福音。乃天主降生後。親傳以示世人者。卽新教

也。蓋天主旣用性書二教。默詔聖人。訓世無間。但因世人沉迷而拂理違訓者。日益衆。於是天主更加慈憫。躬降爲人。親傳聖經。以提醒世人焉。天主洪恩。莫大於此矣。

或問稱福音者何。聖基所答曰。凡吾主所許衆罪之赦。聖寵之畀。諸德之聚。與人生時。獲登天主義子之高位。逝後必免永苦。享永福。諸如此類。備載聖經。故稱福音也。

又問。何謂新教。曰。古新卽先後之義。蓋當中古。天主垂誠。命甸瑟聖人。傳諭世人。遵守。斯時。依中曆。爲商王祖乙七年。壬寅。至於吾主降生。依中曆。爲西漢哀帝元壽二年庚申。相距一千五百七十載。故彼謂古教。而此謂新教也。又古新二教。強弱自異。祿祿聖徒曰。人拘守古教。而求致其心之聖。不可得也。又云。犧牲之血。萬不能滌人心。觀此。則古教之弱可知。若新教。則具大能力。人誠遵其禮。守其規。何罪不銷。何污不潔乎。如行痛悔。告解聖禮。則從前罪匿。將必立釋。而其心。旋獲潔淨。

且蒙寵佑。何強如之。

又問。古新二教。厥異。願詳。曰。相距遠甚。無可相比。今畧並提數端於左。

一。古教。天神奉天主之命。傳於每瑟。每瑟奉天主之諭。垂本國人。新教。則係天主躬建。口傳於世者。聖若翰宗徒曰。每瑟宣傳古教。吾主則自立其真實之教。聖葆祿又云。天主昔恒默示先知聖人。以布命於人。厥後乃用其聖子之口。親語吾輩。雖均屬聖恩。後爲奇矣。

二。古教。暫教也。新教。永教也。吾主降生千餘年前。達未聖王。預知天主欲罰本國之罪。乃作聖歌。以示世人。古新二教之別。曰。天主將迨大江之流兮。本國腴地。忽變爲磽瘠之野兮。天主將塞大河之脉兮。本國澤田。大變爲焦涸之曠兮。奇哉。焦涸之曠。磽瘠之野。又復變而爲澤田。腴地兮。解曰。此寓言也。前腴地澤

田古教諸人是也。蓋天主初時重視彼民。愛之如子。時加寵佑。如江河日流。而不竭。國人安樂。如腴地澤田然。奈何厥後。漸迷本原。負主弘恩。叛逆殺主。於是主始輕視其人。阻塞萬恩。無復顧恤。如腴澤大變爲磽瘠。焦涸也。悲哉。後就教外人言。猶曰。厥初迷失真主。惑於邪神。無異磽瘠之野。焦涸之曠。及後幸聞新教。忻忻信從。乃獲主愛而降聖佑焉。比之變爲腴澤。不其然乎。聖奧斯定解聖歌曰。予將殫心覓古教。果何在。予覓其實信。無之。覓其教司。無之。覓其真祭。無之。覓其聖殿。無之。覓其預知聖人。無之。豈非腴地澤田大變爲野曠乎。

又昔古教衆人。自阨日多。國徙歸本鄉。時途無聖堂。凡欲祭告。設帳行禮。禮畢。

撤帳。行踰年。始立聖殿。解曰。此古新二教切喻也。帳易展易收。又易動移。難以久存。乃古教之象。新教如石立堅固之殿。莫之能移也。聖基所嘆新教之固曰。欲滅太陽之光。難。欲滅新教。則愈難也。新教如天堂茂樹。根不植地。人力奚能拔之。奇哉。固莫固於新教哉。寇敵能攻堅城。羣魔莫能搖新教也。主謂伯鐸羅宗徒曰。吾教衆魔莫能勝之是也。又曰。吾教無終之教也。解曰。無終者。蓋無時能革絕也。蓋與世偕行也。蓋於將來永不再立他教也。世存必不滅。而世盡乃止息也。

或問。天主既預定革古教。先何立乎。曰。以開新教之路也。聖奧斯定曰。古教之

禮與祭俱吾主將來之像。主既來不必併存矣。

古教新教之影也。像也。何謂影。曰。影。全依人身爲動靜。而人身全依靈魂爲動靜。古禮之美。全依新教之美。故爲新教之影。聖賢設譬。如附木之藤。沿木而生。不能自植也。何謂之像。曰。古教洗身之禮。卽洗靈魂之像也。其燔祭之禮。卽吾主受難之像也。葆祿聖徒攸云。吾古父之所行。悉顯吾輩今來之像。是也。古教不能闢天門。惟新教大闢之。聖賢恒曰。往古天路塞絕。古聖不能通入。自主降世受死。以十字聖架爲鑰。啓其扃。閉而天門始開。人始得入。從古教禮所收之報。世福而已。天主謂古教人曰。爾輩聽從吾言。地上膏腴。卽

爲聽從之酬。又云。爾輩恪稟吾令。爾後嗣必蕃。爾地恒流乳蜜。聖伯爾納嘆曰。嗚呼。古教如輓甚重。載之極難。輓則重矣。報則輕矣。輓重。教規繁劇也。報輕。世福微淺也。若新教之報。則高矣大矣。加人以聖寵。聖愛超性諸德。而許以天國永福。經所載真福八端是也。主嘗慰茹苦者云。爾誠爲義。被窘難。爾宜喜躍。將以天福爲爾苦之報。

古教誠煩任重。新教誠簡任輕。聖伯鐸羅宗徒曰。古教之重。吾先世及吾輩莫能勝也。聖奧斯定解曰。重者。繇誠令太煩。計六百十有三條。新教之誠簡約。總括以信望愛主愛人。主曰。先知聖人所傳諸誠。總關係於愛慕二誠。葆祿聖徒

又曰。無邪嫉等諸誠。約歸愛人。蓋人愛人。已守諸誠矣。夫以愛慕二誠。足該諸誠。其任不亦輕乎。主因勸人守之曰。勿怯。載吾軛。吾軛飭矣。輕矣。而易任也。或疑。經載聖賢有言行德之路最難。主亦云。天路窄狹。率循者稀。常人聞是語。每慨嘆畏難。蹙額而去。今謂輕而易任。何哉。曰。有多故。一。古新相比。古煩新簡。謂之易。一人善守愛主愛人二誠。卽覺諸誠無難。聖奧斯定曰。愛德在心。諸難坦夷。弗坦弗夷。心必無愛。一人務勤奉聖教。規令必恒。沐聖寵。聖佑。加以神力。益勉其勤。策其弱。自無難勝之任。比之梃子。肩負重物。力不能勝。有巨人助之。則易負之矣。一。世後福報。足平守誠之難。聖奧斯定曰。想天上無盡之樂。斯輕

視世間有
限之苦。

古教。一國之教。私教也。新教。萬國之教。公教也。經言古教之窄曰。止如德亞國。認知有主。而知其大名也。又古教人云。天主愛吾。異乎他國。其教惟示吾國也。奇哉。新教之廣大。舉天下尊卑大小。智愚無一不招納其中焉。主謂宗徒曰。廣行普地。用敷吾教。宗徒如命。經因指之曰。其聲出口。匝地充滿。蓋指通徹八極。無有壅蔽也。經指吾主又云。其國之長。包東西二海之長。其國之寬。包南北二極之寬。此言新教之四訖。無不周徧也。深深新教之妙。靡馨涓埃。姑揭其七端。如
此。

終問。阨萬日畧。與聖經何以異。曰。聖經
公名也。或天主親口所諭。或天神代主
所傳。或先知聖人。得天主默照所示。俱
稱聖經。惟吾主在世。躬誨聖言。躬行聖
事。而命聖史紀載。以詔後世者。乃
稱阨萬日畧。而爲聖經之一分。

又問。阨萬日畧幾何。紀載聖史幾位。曰。
論阨萬日畧所函聖經之意。一而已。聖
基所曰。聖經之多寡。煩簡。不關史之衆
也。惟問經之理而已。理一。經一。雖聖史
各有所載。同歸一
理。則聖經猶一也。

至若紀阨萬日畧聖史。則有四焉。一。聖
若翰。一。聖瑪竇。一。聖路嘉。一。聖瑪爾。哥
是四位數。包涵奧意。亦非偶然。聖熱羅
曰。初時。地堂有大江。四支出流。廣潤普

地。今聖而公教會。有阨萬日畧四史。可
以廣潤普世人心也。聖奧斯定曰。東西
南北。大地四極。乃四聖史所紀之聖經
悉通徹焉。蓋猶登高而呼。提醒各方之
羣寤也。

昔聖若翰宗徒。天主賜之神目。見天主
座前。四獸奇異。一如鳳。一如人。一如犢
一如獅。獸每六翅。而具多目。高呼稱揚
天主曰。聖聖聖。主之榮光。盈滿八際。其
聲時時不息。永久如是。解曰。此四聖史
之像也。鳳象若翰。蓋指其心思超邈。所
書吾主天主之性。於無始之始。出於天
主聖父者。若何。如鳳之高薄青冥也。人
象瑪竇。蓋指其書紀吾主人性也。犢象
路嘉。蓋書吾主若馴潔之犧。獻祭聖架

臺上。以贖人罪也。獅象瑪爾。蓋書聖
若翰保弟斯大。遜世隱修。高聲引人認
主。如獅之在
山。猛吼也。

又四者俱備六翅。狀類高飛者何。曰。一
則示人四史。聖經所載。皆天德之美。天
福之聚。絕不沉落於地。一則示人四史
聖經傳播。若疾鳥速飛。不日遍滿普世
也。

又四者多日者何。曰。示阨萬日畧。令人
廣開神目。徧視已往現在未來諸理。而
信之
也。

又時時高聲稱揚天主者何。曰。示四史
聖經。無非讚揚大主。使人獲知吾主之
榮光。亦當時時讚揚不置也。

昔主聖誕前第四主日

吾主在都入聖殿。誨衆。既出。其徒曰。師。仰視斯殿。壯麗哉。吾主嘆曰。噫。其墟矣。宗徒欲知定日。曰。敢問師。此日何時至。斯世何時滅。更示師復降審判。果於何期。主乃明示諸兆。告誡宗徒。警示吾儕。俾預知末時窘迫。以備修省。其言如左。

經 聖路嘉第二十一篇

維時耶穌語門弟子曰。日月諸星。時將有

兆。

蓋言是時。天上諸光。必先衰縮。失次。而大變其常。以爲之兆也。地人危

迫。海浪猛闕。是故厥容憔悴。爲懼且徯所

將加於普世。

蓋旱潦繼興。山崩川竭。而人不安其居。海水沸溢。浪發闐

聲。而人形容憔悴。惟憂懼待盡而已。

諸天之德悉動。

有二解。

指日月星辰。謂之大德者。因天用其光。以澤下

地也。動者。躔次失常。薄食不時。遲速相反。

蒙晦無光也。一指天神。亦謂之德者。因天

藉以運旋而顯其德也。天神亦動者。蓋見

天主聖怒。懷其

威而動於中也。

或問。天主聖怒。爲罰罪人。天神無意。曷動

焉。曰。譬之僕役。有良有悍。主人責其悍者。

而發盛怒。雖於良者無與。然目擊威嚴震肅。亦自不能帖然也。乃見人子。

指已

乘雲來降。威嚴至極。始顯是事。爾皆

舉目翹首。蓋爾等真福已近。又指喻曰。視
無花果等樹。始結實時。卽知夏日非遙。爾
輩亦然。見行茲兆。則知天國已近。肆予確
說。於人類未滅前。必僉驗之。天地可毀。予
言不能不行。

箴

厥容憔悴。爲懼且徯。所將加於普世。

此言末日

惡人之恐懼也。蓋惡人在世。不畏主威。悖命犯罪。真然無所顧懼。經責之日。惡

人飲惡如水。又云。惡人行惡而喜。作醜而悅。至判時而恐懼。必然之理也。如罪囚。平日嗜殺喜劫。以縱娛樂。及臨斷案。始怖畏戰慄。而自疾前惡。愚哉。惡人人生時。畏不可畏。而不畏可畏。經責之曰。人於無畏之地。而戰似進。大畏之域。猶言世位。小位也。世物微物也。得不足喜。失不足憂。而惡人視之。若大且重。喜得畏失。不亦悖甚乎。聖基所戲擬世人於嬰兒。曰。嬰兒見憊。可喜而怖。見火。可怖而喜。舉世盡然。愚哉。主示聖徒曰。爾輩愛我之友。勿懼殺身。人戮爾身。不戮爾靈。夫誰則可畏者。彼能殺身。又能投靈於不滅之火者。是也。聖巴西畧曰。懼有真偽之別。懼失財失爵失命。以至犯戒。偽懼也。懼失聖寵真福。以至失命。真懼也。

聖祭利落自謂曰。予懼地獄之苦。以其
悠永也。懼地獄之火。以其酷熱也。懼地
獄之幽。以其無光也。懼竄心之垂。以其
無厭也。嗚呼。聖人翼翼小心。常自警戒。
無敢少忽。生平敬畏。故至
未日。乃得無畏而喜也。

始顯是事。爾皆舉目翹首。蓋爾等真福已

近。此勉勵善人。以堅其望也。蓋命之翹

舉。以望將來真福。譬之傭人。日間耕

抵。亟望抵暮。乃可受值。又比戰士。執銳

披堅。羈處敵場。無刻不望凱旋受賞。幸

值此日將至。喜可知矣。葆祿聖徒曰。吾

善敵吾仇。善趨德路。主預備旌德之旒。

審判期至。必加吾首。此豈吾一人望哉。

凡行德人。皆慕主來審判。必皆齊受斯

旒也。雅谷伯宗徒嘗喻慰吾曰。吾兄以忍。可望審判之期。農其像乎。善人農夫也。生時稼時也。行善播穀也。穡時末日也。蓋行善多苦。迨至末日。受報而喜無極矣。

視無花果等樹。始結實時。卽知夏日非遙。

爾輩亦然。見行茲兆。則知天國已近。

有歲

冬夏人生亦然。惟惡人之夏。乃在今生。富貴榮名。與日並炎。乃無幾時。而冬倏至。地獄之苦。不可逃矣。惜哉。夏短而冬永也。若夫聖人生時。貧窮遭患不一。則誠冬矣。而天堂之樂。如夏隨至焉。其冬俄頃。而夏舒長也。豈不幸哉。天主慰諭。

聖人受其真樂曰。愛我盍夙興兮。冬過
雨止。吾地萬卉。已發興兮。疾兮至兮。此
俱譬詞。冬雨。世苦也。萬卉。天福也。歲無
冬雨。則夏無花果。人先無苦。後必無樂。
主故設此喻以慰
之。且堅其望焉。

吾主聖誕前第三主日

聖若翰保弟斯大。在加理勒亞國。務勸
國人。爲善認主。聲名藉甚。人多爲徒。時
值惡君當國。宜淫無忌。穢德彰聞。朝臣
詔誅。莫敢匡正。惟聖若翰屢諫焉。王惡
其直。囚之。是時吾主敷教。廣行聖
蹟。名溢遐邇。相率來聽。而敬頌焉。

經

聖瑪竇第
十一篇

維時若翰居囚園間。契利斯督異行。召二
徒往詢曰。爾其當來人。抑尙望他來。

猶云
經紀

天主憫世沉溺。將命一人救之。通國延望
久矣。今爾是其人耶。抑或尙望他人耶。諦

觀爾峻德異跡。似此任。惟爾克膺。請明示以解衆惑。主時方宣教。人皆聚聽。瞽聾一切殘廢人。齊來望救。故主於二待。姑置不答。惟命瞽者視。聾者聽。瘖者言。孿者舒。跛者行。癩者淨。諸凡病者。率皆應聲而愈。

或問。若翰大先知大聖人也。必克認吾主。乃召門人探之者何。曰。其問非出於不知。第因其徒心疑吾主。未知果爲救世者否。故特遣問。俾之聞所聞。見所見。則不得不信。而疑因。耶穌語曰。歸告若翰。以攸聞攸茲頓釋矣。耶穌語曰。歸告若翰。以攸聞攸

見。瞽者明。聾者聰。癩者行。癩者淨。死者活。

貧者受教福音。

猶云。我今傳聖教好音於貧者。義徹意先。知所云。天

主命我傳其教於貧者是也。或問：天主教公教也。謂主獨示貧者何。曰：傲、忿、貪、淫。一切邪情皆聖教所不容。富貴之人，槩多緣染。難於聽從。吾主公教，雖無棄人而人之聽從，自**分**。又有**人弗怪視予者真福人**。猶

我本至尊至能。緣救世取此卑弱之象。若人見之，不怪侮我。是為真福之人。右所行聖蹟，古經預記。言救世者來，必一一踐行。以徵其真。蓋不自鳴為救世者。惟行聖跡示人耳。耶穌舉若翰語眾曰：汝等適彼曠野

出視何物。其風搖之葦。

葦空不堅。遇風輒仆。言汝等出視若

翰。夫非此比。蓋其剛強堅毅。利害不驚人。雖尊貴。苟有兇惡。必正色嚴責之。威權不

也。爲動出視何物。其衣柔衣者。人衣柔衣。居

王宮之內。

柔衣。輕煖之衣。細而煖。貴者之服。經。紉若翰。編駱毛爲衣。佩韋

爲帶。故云。非衣柔者。

出視何物。其先知者。我確云。彼

尤大勝先知者。

在昔先知聖人。距主降生甚遠。惟得之默照。若翰則

躬觀對衆指主。導人信從。故經云。尤大勝先知者。

經有紀云。子政

遣子天神。

天神。原文曰。詣若。譯言天主所使者。詳見彌額爾天神瞻禮。

先爾面。其來先爾。備理爾道。

借道以喻心。德。解見左第

一主

是誠若翰。

聖若翰實人。古新經稱爲天神者何。曰。天神無形之

體。瑩潔粹白。從來無罪。若翰雖人。已蒙主
赦其元罪。又生平童質純粹。與天神近。又
天神俱天主之使者。若翰本職。
為天主遣使者。故亦謂之天神。

箴

若翰居囹圄

若翰。大聖人也。無辜被囚。既
洛德。劇惡人也。無德有國。何

也。聖奧斯定曰。聖人甘苦。示可重。惡人
耽樂。示可輕。且示受聖教。為求真福。則
正。以求世福。則舛矣。彼盜耽世福。吾不
慕其惡。何慕其福哉。天主仁愛聖人。正
於今世之
苦驗之。

試觀人父。知榮貴。繇苦而得。必禁子怠
肆。課以嚴師。誠愛之也。天主仁父也。知

德以苦成。故俾聖人備極諸苦。豈非愛之至哉。篤比亞古聖。一生苦極無聊。天神慰之曰。爾實天主所愛者。疊加多難以試之耳。經曰。我責所愛者。若父責愛子者然。聖基所嘗憐世人之愚。蓋見苦人。或疑其人之善未真。或疑天主之能未至。不知世苦。槩爲天主親愛之效。其益最廣。姑揭其畧。

俾罪人易於省悟。遷善爲苦。難第一益。吾主設喻訓人曰。巨富人有二子。長者愛父。不忍離側。幼子背父。挈其所得家貲。出徙他國。荒淫侈肆。以致貲罄。幾作餓殍。始動今昔之感。深痛往失。歸焉。聖賢解曰。此罪人狀也。順時忘主。忘已。不圖改過。主憫其迷。俾歷艱難以警之。始知悔改。而歸心於主焉。

又昔古教人居富盛。迷棄天主正路。錯履岐途。天主謂之曰。我原愛斯民。祿以腴地。滿以實帑。迷哉。如馬食芻而肥。乃至蹄啮逆我。我將荆棘。當彼冥趨。使不克前進。庶轉念云。不如回首。從天主正路乎。解曰。荆棘苦難。世患是也。蓋居世福順時。惡路大開。善路緊塞。居世禍逆時。善道大開。惡路緊塞。經云。苦患能致愚人之知。又諺云。德生於困。衡是也。

精煉往失。爲苦難第二益。苦難猶火於金。金經火煉。精彩乃見。安佚吾心之鏽也。苦難入心。則罪滓消融。而德輝著焉。

試德爲苦難第三益。人德深蘊於內。最難窺測。試以苦難。則真贗立見。經指善

人曰。天主以苦試之。又云。天主試聖人之聖。若冶試真金之真。安常處順。其德難知。惟遇險逆。乃始呈露。猶瓦器然。叩擊。輒知其全。與裂偽德者。擊之以苦。輒吐恨聲。如裂器之音。德真。則心既甘忍。口發謝辭。是全器之好音也。武士不遇敵。無以徵勇。兵刃既接。而勇怯見矣。舟師不遇風。無以徵技。波濤洶湧。而巧拙見矣。

金剛。寶物也。價重而貴。水晶。微物也。值輕而賤。兩者外貌甚肖。而堅脆迥別。在擊試之而已。真偽之德。迹頗相似。惟苦難以試之。或堅而完。或脆而毀。真偽立見矣。邕擲加示友曰。爾處富貴。何由知爾能安貧。爾多名譽。何由知爾能忍辱。

是惟貧辱諸困得以試汝。如試石之試金也。

固堅謙德爲苦難。第四益苦與謙。猶冬與木。木經三冬寒雪。根益深固。善人遇苦益謙。翼翼自持。苦彌重。謙彌堅。葆祿聖徒。恒蒙天主特恩。每于傲念將發之時。脅加世苦以杜其端。因謂門人口。五受天主寵賚大矣。厚矣。惟有惡神常僞過吾面。故吾謙能固。而心能永伏焉。過面者何。魔鬼誘惑。惡人戕害。是也。聖額我魯曰。善人行善而求不僂。難矣。惟苦難既至。則僂心自止耳。

昔敝土國主出征凱還。臣庶郊迎。喝聲徹空。國王自抑傲心。命僕御隨塗大呼提警之曰。爾亦人類。勿忘其爲人也。夫聖人克己禦魔。賤世俱爲大勝。易流于

傲斯世之苦。正聖人提傲之僕。使之不忘爲人。以固操謙抑者也。

今夫蜂微虫也。其出採花。恐爲風飄。自挾砂石以鎮其身。蜂之智巨矣。善人猶蜂也。其善猶風也。若不自鎮。則飄于虛。傲必矣。魔感世害。如石以鎮。壓之。則謙心不失。而善可永存。然則苦難之益。不亦大乎。聖額我畧曰。遇難而恒其德者衆矣。遇樂而恒其德者幾人哉。色累加曰。苦諸德之因也。譬人肢體。忌風避雨。易弱易疾。勞之常動。不辭胼胝。易固難病。則肆佚病德。苦患固德。理亦然矣。促趨道德爲苦難。第五益。世樂病德。如鷓膠鳥難飛。如棘牽衣難進。馬怠行。乘者弛策。怠益甚矣。策之乃疾走焉。吾心本懈于善。寬之以樂。不愈怠乎。天主欲

人勤善以苦難策之使之速行經云聖人之苦登至其行益疾譬旅人或逢華即美景未免留戀若因即畏途急欲脫離則起而疾趨世人俱旅人也世樂譬之華美世苦譬之因畏樂在則愛戀難割于德路愈遠矣苦在則凡可以殫我心濡我者奚有乎

加厚來世之報爲苦難第六益雅谷伯宗徒曰毅然當苦難之試真福人也蓋試畢而受常生之福旒必矣聖人謂天主曰吾輩生時歷苦海蹈難火厥後乃蒙吾主引入安佚之地焉大幸哉善人之受苦乎夫世苦本甚短甚輕甚小乃其報應則永久矣重厚矣洪大矣葆祿聖徒勸人甘心受難曰瞬息暫微之苦

必致無際厚
重之報是也。

客入市市物携金愈多市貨愈廣天主
售吾天堂真福以苦爲值苦多福多苦
少福少聖曲云世苦難磨亮靈心如匠
磨石而主置之所當置之位此喻言也
猶云天堂如皇殿天主如匠師聖人如
石苦難如錘鑿治之也苦多則攻治靈
魄精密位必高苦少則攻治粗疎其位
卑矣主嘗勉宗徒曰爾等爲我被人詈
辱及殘害及妄誣必真福之徒受苦之
時固宜喜悅爾之酬報至深至厚矣然
則吾輩凡遇患難宜潛身
避之乎抑出身避之乎

或曰若然彼惡人多享世樂何哉曰其
故多矣。一。世間尊富名安等天主以爲

瞽者視

云

二使問主實爲救世者否。主

微小而輕賤之。界之惡人。固也。一。惡人間有小善。天主則以世樂小報之。一。經比惡人于將祭之牲。必先飮養。後致之于死地。惜乎惡人之愚。與牛羊等。曠日偷安。自就永死之地也。觀此可知。凡見惡人之樂。宜勿慕其樂。宜共悲其樂也。

之謬。焉用言爲。況言之證小而浮。難令篤信。行之證大而實。人欲不信。得乎。主曾向仇者曰。我訓爾輩。爾莫之信。倘不信吾言。胡不信吾行乎。吾行足證我爲

誰

矣。又訓衆。舉木爲喻。嘉木。劣木。其影同而質迥異。辨木者。視其質。豈視其影乎。人

言。影也。曷足爲據。人行質也。

爲人之實見矣。莫可疑矣。

昔賢諉喻曰。行於人。猶印於書。書無印。初不知何書。印而便知之也。人無善行。何繇知其爲善人者哉。主嘗責此輩云。有人徒口向我云。我主我主。斯豈遂能入天國。惟順從在天。吾父聖意。而實行之。乃得入天國。

又有人弗怪視予者。真福人。

此以明信者之幸。深責不

信者之迷。蓋主降其威。掩其尊。自居卑乏。致受苦難。以便救世。是誠可仰可愛之情。而世人多以爲怪。而藐視之。豈不痛哉。葆祿聖徒曰。吾輩主徒。每以天主被釘而死。勸世人宜信。柰他國人視之如狂。而莫之信。卽本國人亦蹴彼而罔

信焉。蹴者何。猶言。設有石置于平地。則易爲人蹴。惟置之高所。乃免蹴仆。使吾主降生。或取尊富之勢。如珍石在上。其爲人崇重必矣。惟擇取卑約以贖世罪。無異小石之在地。以故國人不屑信從。因聖徒謂之蹴也。聖額我畧嘆曰。嗚呼。主爲人取卑賤。人當何如愛戴致謝。乃反懵然怪輕。負恩甚矣。吾輩不然。必敬主卑。必尊主賤。必深愛之。莫可加尚。敢以爲怪乎。聖伯爾納曰。我熟思吾主爲我之卑。其卑愈甚。

則吾愛愈切也。

教外人。聞主被釘十字架死。每輕之。如弱如愚。蓋徒依其肉目。及本性之光耳。吾儕奉教人。依其神目。依其超性之光。乃篤信其有全能與全知焉。保祿聖徒

曰。受苦難之士。實爲天主之勇。天主之知也。斯言理最精深。未易通曉。姑畧解之焉。

何謂天主之勇。曰。聖十字架。猶寶鑰。能開天堂之門。猶利刃。能破邪魔之甲。猶重價。能償普世之債。如此能力。豈非天主之勇乎。夫倚勇構怨。世人之勇也。惟歛藏其勇。外取弱像。實以克敵群魔。乃稱天主之勇。祿祿聖徒云。天主之弱。絕勝衆人之強。是也。

何謂天主之知。曰。吾主以謙卑示人。識知天路。又取朴賤之人。以爲宗徒。化導萬國。令世之號爲知者。緘口而詰其辨。且以敗破邪魔之詭機。斯謂之天主之

知也。夫世人之知類，倚知以炫世，其知
陋矣。天主貌若無知，而大知之功以立。
其知豈可量哉？諺云：「新光用晦，明哲乃
深。」是也。吾儕知此信此，因吾主自託之
卑賤，重加感慕，大異教外人矣。
豈非大幸。主故許為真福人也。

汝等適彼曠野，出視何物，其風搖之葦。

經借

樹比聖人，借葦比惡人，何也？樹根深固，
幹堅強，葉陰濃，枝結實。聖人似之，蓋其
心能自持，一切世樂威武魔計，毫不能
動，是根之深固也。在衆在獨，一行行善，
始終不息，是幹之堅強也。其意欲恒在
廣益世人，勉人為善，從者場之，違者責
之，苦者慰之，乏者矚之，無人不蒙覆庇，
是葉之陰濃也。又常加其功，恒敏於善。

德日增進靈性渾

全。是枝之結實也。

上四妙。惡人悉無。故比之于葦。葦根淺弱。從風而靡。幹虛而不堅。葉散而無陰。枝柔而不結實。惡人似之。其志無恒。最易偃仆。經比之月。蓋以月而旋。莖而盈。旋瞬而朔。變移不一。惡人因物而遷。亦復如是。是其根之淺弱也。又習爲偽善。飾于衆睹。輟于燕居。此其幹之虛也。又心多自私。趨利避害。遇人苦乏。睨視不濟。經責其不仁。曰。惡人遮其膏。膏。財貨等是也。遮。謂固藏之也。此惡人之情狀。正猶葉之無陰。人亦何從藉其蔭乎。又其內荒于德。無善可指。若地之不毛。然。是其枝之無實也。惡人與葦誠相肖矣。夫豈所論于若翰哉。

人衣乘衣居王宮之內

主責世人殷勤于外疎畧于中務膏

澤至陋之形不務修飾至貴之神美其形以悅人目而醜其神以碍主目愚亦甚矣

經。聖賢深責世人衣之過侈者。其故有二。其一。爲怠修之徵。聖伯爾納曰。麗衣柔服。消靈性之力。沮抑勇德。卽欲砥礪無由。蓋形神必難兼修。外備而內缺矣。譬貴家之塋墓。盡力冰飾。豈不觀美。乃中所藏者。一腐尸爾。昔一聖人郊行。有天神現與之偕。偶遇一人。鮮衣異香。馥馥。神掩鼻趨過之。聖人問故。曰。其心腐于淫毒。吾不堪其臭也。向有聖婆。名葆臘。掌修女大會。見一衣過美。乃怒目咤

責之曰。肉軀潔

矣。靈心汚矣。

臘責德滿。西土名邦也。其法嚴禁衣飾。獨于娼。聽弗禁。蓋示國人外飾如娼。其中亦無異矣。豈不醜哉。責阿名畫工也。嘗畫善惡二像。善衣朴。惡衣華。或問故曰。務飾于外。而求免爲惡類。得乎。

其二。衣過後。則奪其周貧之資。聖益博削曰。貧者裸身號于道。爾敢盛服。塞耳若罔聞乎。塗有丐者求食。幾成餓殍。爾衣金寶。而弗之救。何無血之甚耶。聖人者。不急于衣。而急于德。德在則華。德失則醜。經云。國王之女。其美飾悉在內。而文彩自見于其服之裔。猶言。聖人之德。若內美衣。雖蘊于中。必著于外。人得灸

其德
輝也。

或問。外服必如何乃可。葆祿聖徒答曰。衣取蔽體。足矣。聖伯爾納又答曰。衣之用。以隱體。以禦寒。以得暑。各得其用可也。柰何世人。不此之務。而求適體。而娛目哉。悖厥本用。侈矣。愚矣。

吾主聖誕前第二主日

聖若翰避居國部郊外。若爾當河之濱。惟以修己勸人。領洗爲務。身潛一罇。聲聞四達。傾心頌仰者甚衆。時部人上。有疑其爲救世者。未決。命數人往探之。問答如左經。

經

聖若翰
第一篇

維時如德義

本國人共名也。國曰如德亞。人曰如德義。

自日路

撒冷。遣撒責及勒未達

撒責。主祭之位。共名。勒未達。副祭之位。

位。下撒責一級。造若翰問曰爾爲誰

言國人久望救世者來。師

似是當之。請
明示是否。

廼認且不諱。

諱。認吾主之高。不諱自身之卑。

認曰。予允匪契利斯督。

言救世者之德超絕。吾德甚微。曷敢

妄冒此至尊高之名乎。爾輩迷矣。斯問毫無與于我也。

次問曰。然則

爾爲阨理亞。

阨理亞。古教先知者之名。事見封齋後第二主日。是時阨

理亞已逝世九百餘年。國人之有此問。蓋因古經記阨理亞活活騰空去。泯其踪迹。不知何在。度必有時復現于世。今國人視若翰盛德。因疑卽其人耳。曰。否。使

者。又次問。爾爲預知者。曰。亦否。

若翰誠爲至高預知

者。今不自居者何。曰。預知者有三品。一。預知未來者。如古教有多聖人。蒙天主默照。

知未來事。以誠世人。是也。一。上知已往者。如劍翹聖人。天主默照。令知開闢來。人所不能知之事。以傳于世。是也。一。知現在與理。如君翰聖人。天主默照。令知吾主爲真王。引人敬從者。是也。三品之中。第三至高。非常時。國人所知。其所問。疑指前二品。故有答曰。否。乃眞實語也。

使者曰。爾果誰。子將反命。爾量爾何若。曰。子若義撒義亞言。允爲聲呼。

於曠野。以治主途。

主途。指靈魂。爲迎主之路。治者。謂備信。望。愛。諸

德。猶言吾本分在發聲勸人。時使者悉法修飭靈魂。以迓將來救世者。

利色義。

法利色義。譯言分別者。因其人潛修苦已。別于庸衆。故名。又其職在

敷教嚴禁邪言雜于其間。今聞若翰化導國人。不知其教真否。因往詢其人。何人。其教何。復問曰。爾既匪契利斯督。亦匪阨理

亞。亦匪先知者。曷授洗於人。答曰。予惟以

水洗人。

聖若翰雖付水洗人。非能洗滌罪愆。但預示領聖水之像。以開其路

耳。故其

答云。然。爾等中已居爾等自莫之知。

深責彼人

迷惑之詞。言主已居在爾輩中。舉目可見。而爾自懵然不知也。達未聖王預指其迷者曰。其目盲暗。不覩光明。又天主謂彼輩曰。爾心如服引睡之藥。爾師閱經。如闕緘固書。猶云。舉國人盡昏迷。如服引睡之藥。沉寐不覺。其師釋經不達隱意。如視封緘。

之書然又嘗責之曰燕鶴等鳥遇冬知去

遇夏知歸半知其主羸知主棧而吾國獨

不知我厥來予後有二解一指主降生言

迷哉蓋主降孕時若翰已在

毋胎六月故齒長吾主半載一指主出講

瞞世言蓋若翰猶吾主之火炬先來引人

認主然後吾主方成實言諸

出親傳聖教故云厥成實子先德之完備

蓋謂主雖年齒與敷教稍後于我而德位

聖寵及渾全超性諸妙其先于我倍萬不

啻猶言真主最爲尊

焉子猶罔敢親釋厥綦高吾最卑小尚不

敢近爲前事悉行於白大倪亞若爾當河

其僕御白大倪亞地

之後是卽若翰授洗於人處各國內有二

聖誕前第二主日 卷之二 二十六

一。離京十里。一。往東在若爾當。後離京一百二十五里。經指後者言。若爾當。河名。譯言審判之河。其源有二。一。名若爾。一。名當。茲合名若爾當。

箴

爾爲誰

此使者問聖若翰欲識其是王與否。是則敬。否則棄也。吾輩當法此

意。轉問世物爲何物。以辨其重輕。夫世人所重。且愛者。富。一。爵。一。樂。一。是三者何可弗一問耶。聖基所曰。世間富厚。爵位。喜樂。浮塵耳。微灰耳。飛烟。幻影。枯葉。朝花。虛夢。童戲。飄羽。流水耳。言皆時刻變動。卒莫知其停泊之所在也。繇此觀之。輕乎。

重乎。

貪財者。曰勤貧。誠問財爲何物乎。主曰。此刑棘也。惡物也。其財偽財耳。說見封齋前第二主日。方聖

神降臨後第八主日

好尊者。曰勤貴。誠問貴爲何經曰。卉之屬。花之類耳。以發速萎枯矣。云國位若黎明。然蓋黎明之景不越。數日出。輒散。豈能恒久乎。聖雅各伯宗徒瞻禮有

本論

迷慾者。欲問爲何。經曰。人肆于慾。猶禾展轉汚潦之中。犬啗哇吐之餘也。穢哉。聖神降臨後第二主日有本論。

爾爲誰

使者置已不問。乃勤問聖若翰爲誰。惜哉。世人大都類此。務察他人

而懵懵于省已。古賢畫一人肩懸二囊以狀俗情。其囊一在前。一在後。前者喻納人過。後者喻納已愆。人過在前。恒視而摘之。已愆在後。忽而忘之耳。

聖巴西畧借目爲喻。曰。人目外觀萬物。不及視已。欲辨已貌。借照于鏡。吾靈亦有鏡焉。迺吾心之光。以照本內。自省自問。我果何若。則瞭然知已矣。古有偵知聖人。神目倏見奇獸。具有四面。一視前一視後。一視左。一視右。聖額我峇解曰。是乃知已者之象。前後左右。無不周到。視已之前。已果何在。無耳。空耳。視已之現。在。苦耳。患耳。視已之末。灰耳。垢耳。視已沒後。德賞耳。惡罰耳。而已之爲已。豈有不可知者哉。詳見聖灰瞻禮。

子爲聲

則答喻世物之輕也。如右箴有曰。世物爲誰者。物應之曰聲。可也。夫

聲浮氣耳。過而不存。世物如之。豈足重乎。世物比之氣。其故有三。

其一。氣甚輕。甚薄。人身負三域而不之。屈。無有覺其重者。彼夫高爵厚祿。爲累頗重。而嫌其重者。無之。雖至享有四海。崇高富貴。世莫與京。而其心猶歉然。若不足。蓋人心量甚宏。惟天上能充之。世物之微。安能饜足哉。古今聖賢欲明世物之勢。恒引多喻。聖基所比之暴君。謂暴君戕身。物欲戕心。暴君雖有萬乘。猶浚民膏不厭。物欲在心。如火然薪。愈增。焰愈烈。得彌侈。貪彌賒。有古賢欲摸貪態。刻一人像。繞以毒籠。毒氣攻身。侵人其腹。渴劇。厲聲呼曰。內火太猛。徧體熾。

矣。有二侍女。一急汲水。一急與飲。愈飲愈渴。其聲愈厲。此蓋貪者之正像也。毒龍貪情也。貪情人心。如毒透身。火熾體。財愈聚。愈不足。雖罄四海之富。莫能止其貪也。聖尼色諾曰。貪心如漏甕。旋洩旋洩。卽盡海水。安能實之。色榻加曰。貪者若饑犬。然大饑。主人擲以骨。急張口。喻之。旋望再擲。卽傾席而與。不足饜其求也。貪者未得求。得已得復求。所未得其情狀。何以異此。

中古西有國。工歷山爲百國長。聞域外國土尚多。乃浩歎泣下。侍臣問故。曰。悲哉。屬聞寰宇之國。不可屈指。予無有其一。是以泣也。時有編詩而嘆之者。曰。異哉。王之貪矣。位高地廣。富足以壓干心。而莫以盈其顛矣。世物本僞。本虛。而真。

實視之歟。異哉王之貪矣。

又古巨王撒落滿嘗自謂曰。宮殿壯吾居處。苑囿適吾遊觀。服御臣妾。供吾使令。業已備矣。富饒度越。徃古。珠玉珍貝。聚積如沙。極吾心目之所願。隨取隨應。而莫之禁。世樂至此。不既盛哉。乃囿思經營。保守之苦。勞心計。瘁股肱。蓋旦夕莫遑焉。嗚呼。吾樂虛樂耳。富者後形之資。貴者錄心之具。烏足滿志哉。噫。若王者。庶幾知處盈之道。而世物之輕且薄。亦可見矣。

聖伯爾納曲摸世情虛幻。有曰。天主賜我神目。見三狂人。一坐海濱。勤勤扣沙。咽之不容口。一身遍疏黃之池。俛首張願。而鼻飲其氣。罔厭焉。一身躋塔巔。大

其口迎風喻之。聖人解之曰。吞沙。勤聚財人也。吸硫。迷穢慾人也。居高喻風。喜傲貪名爵人也。噫。世富世樂世貴。何益人心哉。能踞人心。弗能滿心。猶之沙氣與風。弗能充饑矣。

其二。氣聚散不常。倏忽遷變。世情盡然。夫人朝豐夕窘。朝榮夕悴。朝樂夕悲。安有定象。聖基所曰。世物。偽物也。僅入吾手。卽颺去。又曰。世物如川流。不頃刻停。是謂流物。流物則不可愛。愛之則與同流矣。

其三。氣人所不可無。又不可過盛。無則死。過盛亦死。惟得中爲貴。卽世物豈可全廢哉。貴與用稱。亦是養身以及家。惟過取而溺于貪。陷于非義。必不可耳。撒

落滿求天主云。吾主。過富過乏。勿以與我。求賜適川足矣。經云。今日與我。我日用糧。是也。嗚呼。用貴得中。而人昧焉。用之無節。取之無厭。而靈心隨之。以死。若氣聚人內。非壅塞。則中滿而沒。噫。憑矣。

予爲聲

也。世物悉爲聲。高呼。令人識認天主。

尊高無限。日月星辰之光明聲也。伴人知天主之。知天主之章美無限。地之豐沃聲也。伴人知天主之爲福之根。其博厚富裕無限。人之靈聲也。引人知天主之靈照透達。亦無限。以及萬物無巨無細。莫不皆然。經有聖詩咏萬物共言曰。爾衆齊集兮。請偕予同聲。忻誦真主兮。彼實爲吾輩之主。吾不繇吾而繇彼兮。彼也。治我若

人主之治人。而牧我若羊。牧之牧羊。又云。讚主光榮。莫大于天。天之聲音。下徹普地。聖其所解曰。天無口舌。而本體之超妙光明。卽其口舌。讚誦之聲。甚高。引人仰聽。知必有一造天大主。惜乎人心蒙塞。自閉其耳。萬物高呼。其聲沸騰。而莫之聽。卒不知有真主在也。哀哉。

聖經聖賢常云。萬物爲天主之道路。及天主之形迹。其意猶聲音之謂也。蓋謂天主純神。無形無聲。本難測識。惟視一切世物。度難自翫自立。因知必有翫立之主。是世物引人知主。如路引人率繇。故謂道路也。又天主以全能創造萬物。使各得其當然之妙。人視物妙。則知更有至妙大主造物者在。如視塗中足跡。

即可循以追尋其人。故謂天主之形迹也。柰何舉世沉迷日履主路。日踐其迹而莫之認識耶。經深異此輩謂不知真主爲至愚至癡者。此也。

治主途

途者何。吾人平生所行者是。蓋言輩皆旅人。吾生猶路。入世與程出

世卽已。生時繕修。死則已焉。凡匠石治塗。必備界線界尺諸器。舍是無由平直。神路之修。亦有其具。主誠主訓。主德。皆所以致平直之器也。聖巴西畧云。神路爾生命也。爾正爾生。則神路並正。爾務屏愆勤善。則神路整理矣。又云。道路有二。其一。窄狹。指天堂之路。其一。寬廣。指地獄之路。戒之戒之。寧趨窄狹。勿入寬廣也。主曾嘆世人曰。地獄之路。大哉寬哉。入之者衆矣。天堂之路。小而窄哉。入

之者寡矣。
可嘆哉。

予猶罔敢親釋厥綦。

光榮哉。吾主謙遜哉。若翰也。夫以若翰大

聖。猶不敢匍匐近主。親爲脫其屣帶。則吾主之尊高可知。而若翰之卑以自牧

亦併

見矣。

賢者解經曰。若翰之謙固大。然亦當然之謙。非過也。蓋吾主真是其主。彼真爲後。主實造彼。而彼受造。主位無極。彼位有限。主光大如日。彼光微如燈。主聖大海。彼聖之細流。自謙尊主。理當然也。

吾主聖誕前第一主日

吾主在世二十九年。中悉與聖母及聖若瑟偕居。歷年既久。盡厥孝道。躬立謙德之準。甘貧忍勞。同聖若瑟斧斲爲業。迨後將出敷教。乃先默歸若翰聖人。隨處勸人認主敬從焉。

或問吾主敷教。必若翰先出爲證。何口人久暗居。忽覩大光。目必受損。先令視小光。後當大光。乃可無眩。世人神昏翳久矣。吾主之光。若太陽然。世人豈能直視。遽認爲主。而信從之。故令若翰之小光。預出作證。俾人先聽從。後從吾主爲更易也。經曰。主實爲真光。實爲太陽。若翰爲燈光。非爲真光。但爲真光證。

事見
左經

經

聖路嘉
第三篇

第白畧責撒爾既卽位十五年

第白畧國王本名責

撒爾乃國王之位號

般雀比辣多方撫如德亞國呢

祿德治加理勒亞厥弟費理伯治義度肋

亞及大各倪德地理撒倪亞治彼理納地

亞納暨該法方司教事

亞納該法二人翁壻也古今主教者

止用一人不容並立乃此二人性至貪婪迭掌主教之位維時雖屬壻掌而外父同

惡相濟。故經並舉其名。所以痛惡之也。

若翰。匝加利亞子。方

居山林。

所處離京南一百二十里。

主默引。乃出周遊河

若爾當地。導人以受痛告聖洗。洗除夙穢。

猶言。若翰雖不能付人赦罪之洗。但勤人痛悔。夙穢。用領吾主之聖洗。以得罪赦也。

如前知者。義撒義亞書訓云。大聲

即聖若翰呼

曠野間。曰。開治主道。正直徑路。充填空谷。

蕩夷山陵。曲袞既直。崎嶇既坦。乃衆目得

視主救世者。

舉世主爲喻。世主將出。人各先平其路待之。況天主將降。

非預潔清其心。恭迎吾主不可。是
蓋預舉聖若翰警人之言如此。

箴

若翰居山林主默引

云若翰聖人幼時
云離親隱修山林

恒得天主之默引。蓋凡處喧鬧。卽他
有言尚不能聽。矧天主默訓哉。聖納西
盜嘆美林居曰。林居如升敵樓。可以
讐魔。不觀玻璃鏡乎。鏡有人氣則昏。
則明。人之靈明亦然。近市則濁。遠市則
清。主謂聖人曰。我携之離衆。引之
乃向其心與語焉。凡人足罕出戶。習靜
獨居。遠人高士也。好動喜喧。則庸俗人
矣。鳳凰異禽也。愛山麓而遠人。麻雀常
鳥也。遠山麓而近人。噫。寧獨禽鳥爲然。

也

哉

或疑曰。人槩有室家。曷能屏棄野居乎。曰。心隱較身隱益貴也。弗獲隱其身而隱其心。亦謂隱士。聖額我畧曰。所謂獨修者。非身孤獨而心外馳之謂。身涉外事而內安靜。乃正獨修也。聖伯爾納曰。爾心不想世物。不記世事。不愛世樂。雖與衆居。可謂獨人。可常領天主神益焉。

導人以痛告

云。聖教有七聖事之迹。痛告云爲其四。本文曰。白尼登濟

亞。統含三意。一。痛悔罪。一。告解罪。一。贖補罪。痛悔罪何。曰。誠心切恨。已往過失。是也。蓋人痛悔自恨。立志必改。乃可望赦焉。夫痛悔之益甚多。言不能罄。始舉

其畧。

洗滌風垢。令心自雪。第一益也。世水洗身。目淚洗心。聖賢嘗以痛悔爲次。領聖洗。蓋凡初入聖教。先領聖水。洗去平生罪愆。嗣後又有所犯。萬勿失望。第勤切痛悔。必改必遷。卽得再赦洗除。故謂次領聖洗也。

聖基所落。曰。時雨自天。至地。以樂農心。罪人之淚。自地至天。以樂主心。滌靈心而滅獄火。利莫大焉。噫。盜賊卽服罪痛哭。士師豈改成案而脫其刑。惟天主至慈。故于真心痛悔者。必赦宥其罪。人亦何憚不爲哉。

復活靈性。第二益也。人犯死罪。其靈若死。死罪旣赦。靈亦復活矣。蓋人身以靈

魂之去存爲生死。而靈魂又以天主之
去存爲生死。聖賢云。天主。吾靈魂之靈
魂是也。靈魂痛悔蒙赦。主必復
來。是猶靈魂復合肉身而活也。

主嘗勸一人來從。其人答曰。吾父方故。
請葬畢。乃歸受業。主示之曰。死者葬其
死者可也。猶云。爾家人悉罪人。其靈與
死者同。待彼葬爾父可也。如主言。罪人
皆死人矣。此死其外。彼死其內。聖奧斯
定亦曰。人失靈魂。人失天主。均謂之死。
直其然哉。

聖基所落曰。身失靈魂。臭腐蟲生。過者
輒掩鼻弗視。天主離人。靈亦如屍。忘德
穢聞。心蟲且駭駭。嚙入。而活身爲死靈
塚矣。乃一得痛哭之力。死靈復活。天主

復入。修念復動。百善作而
萬德舉。克存真生焉。異哉。

主曾復活死人。名臘匝羅。經云。主心先
惻惻動。涕淚交下。乃命復活出塚焉。聖
輿斯定。解曰。臘匝羅。罪人像也。主心動
而哭。示罪人當痛涕以求靈活也。幸哉
罪人暫動。而致真安于無窮。暫夢而致
真樂于無窮。暫痛而致真愉于無窮也。
聖祭彼央。勸罪人曰。爾親死。爾必涕泣
釋錦衣。麻以顯悲痛。爾神死。胡乃安然
不涕不悔。爾非甚
愚。何不情至此哉。

開天門。爲第三益也。重罪猶鎖。穩閉天
門。然人無從獲入。獨賴痛悔之鑰。啓之
耳。聖賢喻解痛悔之功曰。大海風濤洶
湧。旅客必乘堅舟。乃得安然竟渡。萬一

船漏。有沉溺之患。此時更無他策。惟急
操片板。亦可登崖耳。大海。今世也。渡者。
吾世人也。習俗惡情。如猛風巨浪。時攖
我心。曾不少寧。人于此世而欲安行。直
詣天國。必精修無間。乃可。然人志弱而
修惰。乘鱗舟者。比比是也。非急持痛悔
之板。何田免淪
喪。而入天堂哉。

或曰。天主仁慈至矣。于人初犯。痛者赦
再犯。痛者赦。頻犯。頻痛。主亦頻赦。但恐
斯端一啓。人知主赦易得。而戒心不嚴。
不幾輕蹈于失耶。曰。無是理也。凡此妄
冀再犯再赦之念。或由痛悔不真不切
所致。豈有真切痛悔。而尚萌茲狎侮之
念哉。聖奧斯定深儆罪人曰。爾慎勿自
欺。天主之良善。固可愛。乃其聖怒。尤可

懼也。經曰。勿遲向天主。勿憚改已過。蓋
主怒速發。速罰重爾惡也。可弗畏哉。
告解罪何。曰。躬詣神父座前。明告本罪。
而神父依規解之。是也。吾主在世。知人
不能無罪。故定解罪之禮。謂宗徒伯鐸
羅曰。我將托爾以天堂之鑰。爾在世定
人之罪。或解或否。我在天亦如之。又謂
衆宗徒曰。爾輩于人罪。赦之則赦。留之
則留。是蓋以解罪之權畀之矣。第宗徒
在世不久。後來雖有教皇相繼。而一身
難遍天下。故復有擯責之選。以佐其不
逮。蓋均在主命之內。而得解罪之權者
也。

天主立解罪之禮。欲人親吐本愆。非苛
求也。蓋罪人。病人也。神父。良醫也。病人

欲愈。若自覓良醫。明告其症。豈有身負大罪。求天主解。而尚吝一告哉。

聖盜博削曰。罪如熱病。熱苟深入骨髓。其病必殆。惟熱發于外。表于肌膚。則病勢必輕。乃易痊焉。罪之在心。猶熱在身。不露不。解罪勢日重。日險矣。惟一吐靈神。艾之前。則心病自散。而痊可得也。經勸解罪云。爾先自訟。聖義卽至。聖義者。衆德之聚也。何爲先自訟。聖基所曰。魔。爾讐也。何向爾罪。將首告焉。爾有罪不解。魔必認爾。而爾爲被訟。惟先自認。自告。魔則闔口。無能爾訟矣。或又曰。解罪固爲有益。但吾罪狀醜惡。何面目自吐乎。曰。羞罪當在未行之先。不當于已行之後也。在先。美羞也。在後。醜羞也。在先。過失。在後。過赦。聖納西益。

曰。罪人莫避羞。今世不羞。後世尤羞。今世之羞。小而輕。後世之羞。在審判之日。萬民之前。大而重矣。智者其何擇乎。

贖補罪何曰。賠償也。補綻也。蓋人罪如債。必須盡償。否則猶欠也。解罪之後。神父或命濟貧。或念經。或持齋。苦已等功。此如贖。緩用償吾罪之債。故謂贖罪也。又天主聖寵及衆德之美。潤飾義人之心。猶黼黻然。而罪能破裂之。解罪之後。神父勉增功行。以補神衣之綻。故謂之補罪。

或問。人獲罪。既以悔解。蒙天主赦矣。又必贖補者何。曰。人犯死罪。則從前聖寵。聖愛。聖神通功。及已身積善。一時胥失。昇天無憑。永殃難免。其害可勝言哉。今

賴天主至慈鑒爾悔解之誠復賜寵愛復納通功之中其所失善亦皆復歸而昇天之憑復得惟後世之殃不與盡免特改永罰爲有限之罰待爾修補以表自贖之意所謂贖補此也今世不補後世必于煉獄補之罰之輕重各稱其罪毫髮不爽焉。

或又曰天主降生受難之功爲贖人罪也古今人罪皆耶穌一身贖之矣又何必罪人自補贖乎曰主勲無窮固也且吾倚此不補吾罪而欲昇天則大不可今設二端解之其一譬之病人欲愈雖有聖方聖醫然須自服藥苦口厭藥苦令人代服病愈得乎其二主功者大所以然也人功者小私所以然也大公

小私。各獨難顯。本能彼此互合。乃易顯矣。試觀日與地。皆爲草木之所以然。日大而公。地小而私。無日地不能滋長。無地日又何由施其德力于草木哉。惟公私相協。各發厥能。而惟天惟條。乃可必矣。然則苟無主功。雖有人功。必劣弱微。歟。罪必難贖。苟無人功。雖有主功。承接無因。亦終何益于我乎。聖賢云。主功超舉吾功。是也。

開治主道正直徑路

公坦濶大易行曰道。私濶窄狹難通曰徑。

天主聖教有道有徑。十誠道也。經稱十誠曰善行。天主之道。必得真福。又云。主寬我心。我乃疾行。天主十誠之道。蓋十誠皆依本性之理。人人當行。謂之公道。

又賴主聖佑，行無畏難，故謂之坦澗易行之道也。

誠外絕財，絕色，絕意，三品美德。徑也。三者惟高明修潔之士，立志獨行，故謂之私徑。又行時，世俗邪魔，肉身時時攻敵，故謂之湍狹難通之徑。噫，徑雖澁狹難通，惟其程近而捷矣。苦處易歷，未得安憩，且其報較守誠更加異焉。

充填空谷

空谷者，何惰志自誘，不毅行善而曠于德，斯人靈魂必虛空如

谷矣。充之者，勇猛激勵，奮然前進，以圖實修。如填其空，主乃來入也。經勉惰志者云：強爾志，立爾意，爾勿怯。天主將借其賞報至焉。

蕩夷山陵

山陵者，何曰，倨傲好高，自滿自恃之類。猶高山峻陵，阻塞神路。

主卽來無從入矣。如器旣滿。此物不復能容。彼物非謙心抑志。蕩夷之。則傲氣壅塞。何從更受天主之廣哉。
別論見封齋後第一主日。

主日聖經直解卷一

終

主日聖經直解第二卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

吾主聖誕後主日

當吾主降誕後第四十日。聖母及聖若瑟。依古禮。抱赴日路撒冷府。入聖殿。獻于天主聖父。是時殿內有大德聖人。名西默完。天主賜以神目。使之識主。不勝悅樂。高聲讚美之。又有婆婦。名亞納。亦並讚美。而在殿衆人。遂皆齊聲和讚焉。

經

聖路加
第二篇

維時若瑟暨瑪利亞耶穌聖母

若瑟。瑪利亞。聖淨夫

婦名也。解見聖母領報。及聖母始胎。二瞻禮。聞讚美耶穌言。晉

愕訝。西默完乃祝。祝者猶言祈天主于吾主。于聖母。于若瑟。特賜

寵錫。盈滿其神。向厥母瑪利亞曰。茲者即吾主。聖孩。其

允為義臘厄爾。即本國。本名。多人淪喪哉。蓋言耶穌

降世。其本國人必多不信從之。于是淪喪其靈而下地獄。其又為多人

振舉哉。蓋言耶穌降世。亦有多信從者。于是振舉其靈而昇天堂。其又

為亂矢所集之鵠哉。蓋言耶穌降世。有多惡黨。嫉其德而詆之。

橫圖加害。如矢之射鵠然。爰有利小創爾靈。蓋言聖母見爾子耶

蘇被釘架上。爾心痛極。如利刃刺身然也。時人攸藏意。輒隨發露。猶言爾子被嫉害。被釘死。時人各發其向所藏意也。蓋善者向藏信從之意。惡者向藏疑叛之意。至此並皆發露。亦有亞一感其至慈。一誤認其無能也。

納

聖婆
婦名

先知者法努。厄爾暨亞色爾宗枝

之女。年老。厥婚七年。喪厥配。乃寡。迨今耄有四。恒殿是居。恒齋默道。昕夕咸若茲。於時登殿。頌揚天主。遇茲允望。主降救義。臘厄爾。乃復向彼讚美吾主。禮既畢。返加理。

勒亞地。厥郡納匝肋得。維孩漸長。日加神

力。

吾主神力。少壯恒一。其日日加者。蓋以顯著神力。必隨乎時耳。孩時則所顯猶

微。漸壯則所顯愈盛。聖伯爾納解曰。主之上知聖寵等德。悉皆至極。生時非少。長時非多。其實恒一。第其用則隨時異耳。比之太陽。蚤晚午時。其光惟一。然其顯光。則必有等。經云。日加

神力。解當如此。上知超識滿盈。天主聖寵

與偕。

箴

其允爲義。臘厄爾多人淪喪。

葆祿聖徒曰。人獲聞聖教。

之真實。而知之明。信之篤。以致昇天。是
天主之所欲也。又主云。罪人神死。非吾
欲也。惟向我而克享神生。乃吾欲。今經
於天主降生。云爲邦人淪喪者何。曰。主
躬降世。拯救我衆。尚有多人執迷。不屑
信從。大負其降生之恩。以藥爲毒。以德
爲仇。而自墮落於地獄。故云。主嘗語門
弟曰。必我不降。不躬訓人。人乃無不信
之罪。我來且訓矣。罪
將奚護。正謂此也。

其又爲亂矢所集之鵠。

吾主言行。大與其
讐反。讐以是嫉而

毀之。而吾主于是恒被其賊害。故又爲
衆矢所射之鵠也。嗟夫。蠅眼昏弱。弗克
向太陽。主之讐亦然。大凡善人惡人。其
相悖也。猶火於水。必不能合。善人爲善。

惡人惡而傷之。世情之常。經勉義人曰。吾子若欲近主。加修。宜防將來之苦。患而預。致備于其心。蓋人于平時。誠宜預備。而迨及患至。則安然受之而已。

或問。惡人殘害善類。主盍遽殄滅之。以全善人。而反延其生。遲其罰。若未嘗見者。何也。曰。天主。仁父也。憐視惡人。而寬需其悛改也。伯鐸羅聖徒云。主于惡人。姑且含忍。禁聖怒莫發。所以待其改也。人弗改而負其愆。則加罰必矣。色榻加曰。天主罰人。緩步而至。其至愈遲。其罰愈重也。

又天主容惡人在世。以煉善人也。聖奧斯定曰。勿謂惡人無益于世。天主或待之改。或用之以煉義人。又聖賢恒云。善人遭惡人之害。比爐於金。使煉益精。比

風於舟。使疾抵岸。比冬于樹。使堅其根。主不遽滅惡人。蓋以是故。

爰有利刃創爾靈

此言聖母痛苦吾主之受難至極而無以加也。

聖伯爾納鐸曰。聖母之苦。非言可盡。使能分于世人各得一分。必各自至疾死也。又聖賢云。凡致命之聖人。其苦比聖母之痛。猶微滴比大海之水也。嗚呼。聖母之痛。豈能言盡哉。

維孩漸長。日加神力。

我等當師吾主。無日無時不急于善。聖人

云。人一時不向前以加其德。卽一時向後而加其惡。是也。凡人行善。若源流行舟。舟人不急挽而上。則必隨流而下矣。聖伯爾納曰。爾於行善。勿遽云罷。爾方

云罷。爾德之敗。卽自此始矣。比之肉軀。日日進。飡體材漸長。精力漸厚。偶或廢。飡卽腹餒。色槁力弱。而隕其命矣。今夫諸善衆德。靈魂之味也。如或罷止其功。力必漸劣。志必漸落。而前修盡廢。豈不惜哉。亞白勒。西國名畫工也。時斂不輟。偶遇冗劇。晚乃執筆。畫一線。曰。庶不至虛廢此日。嗟乎。畫薄技耳。且恐或失如此。吾輩所務何業。而可玩日愒時。漫不知惜乎。嘗謂義人庸人。比之于日。義人則自卯至午。漸升。漸高。光之加。無一刻停。庸人則自午至酉。漸墜。漸下。光之減。無一刻停。不升卽墜。不加卽減。可勿省哉。

三王來朝後第一主日

是時國都有大聖殿。國人奉天主規令。歲赴殿瞻禮者三。惟家居太遠者。歲一往亦可。又凡赴瞻禮。必滿七日始聽歸。聖母及若瑟去京四百餘里。且苦家貧。緣此每年止一赴瞻禮。然此禮。本責成男子。婦女孩童。不在限內。惟吾主偕聖母。勤於神事。故不遠四日程。恒同若瑟瞻禮也。

經

聖路嘉第二篇

耶穌一紀伊等。

指吾主及聖母及聖若瑟。

上日路撒冷。

如瞻禮規。禮日既闕伊等行返。乃童耶穌。

自止日路撒冷。厥親弗知。度在群行。

國俗凡往

瞻禮男女別途。惟孩童聽其隨父隨母。或隨親識行皆可。緣此聖母雖失吾主。度其必隨若瑟。若瑟又度在母處。以此啓行之時。不覺其失。行及程。乃訪

求於親族知識。不獲。復返日路撒冷。覓之。終三日。乃見在聖殿端坐。司教者中。載聞

載問。聽者駭異。爲其上知。爲其捷答。見則

愕

指聖母及若瑟。

聖母語之曰。兒曷俾我輩若茲。

爾父

指若瑟。蓋論吾主人性。本無父之子。降孕聖母。祇恃天主神能。彼若瑟者。

不過爲之保傅撫養而已。但時人不知。皆以父稱之。故聖母亦從衆稱而稱之也。

暨子痛切覓爾。答曰。曷子覓哉。弗知一有

吾父之事。

指天主
聖父

予卽可在茲。伊等尚弗

達于伊言。時同伊

聖母。聖
若瑟。

下返納匝肋德。

而屬下之。維茲衆辭。母畜廼心。耶穌寢加

上知。漸增厥齡。日益受寵愛于天主。及衆

人之前。

吾主知本恒一。經謂有加。解見天
主降生後主日。其曰日益受寵愛

于天主及衆人之前者。卽謂天主聖
父。日顯寵之。而衆人亦日益愛之也。

箴

伊等上日路撒冷。如瞻禮規。

古教規曰。凡男遇大瞻禮。

日。各罷俗業。詣聖殿瞻禮。卽第三誠守瞻禮之日。是也。茲誠約含二端。罷工一瞻禮。一蓋瞻禮所以致靈性之益。而罷工則并卸肉身之務。以益靈性。其益更大。且天主生人。內有靈性。外有肉軀。以故人之事主。必兼二者。凡值禮日。旣當竭誠感激愛慕欽崇。倍于平日。以致內敬。又當悉去俗務。躬詣堂中。瞻仰拜誦。以致外敬也。

又吾主與聖母及聖若瑟。皆示吾輩宜欣勤于瞻禮。聖納西益警人曰。爾其戒。

哉。值禮日。勿失其禮。禮日。聖日也。勿污以非聖。貴日也。勿辱以鄙賤。神日也。勿褻以肉身。是日也。正可求主。以洗夙垢。乃世人遇生誕元旦等日。肆于樂。荒于酒。忘真主。如此。安可謂主日。安可謂聖人之日。謂之凶日可也。聖熱羅日。聖人在世。恒持齋素。恒苦本身。以得主寵。爾則飽食鼓腹于瞻禮之日。狂哉。愚哉。聖奧斯定曰。吾教兄弟每遇天主聖誕。或聖人瞻禮。謹節飲食。嚴伏忿怒。寬解憎怨。爾愛勿止于姻戚。并致之于爾讐。乃真能守瞻禮之日者也。又主云。禮日。吾聖日也。爾心勿肆惡欲。爾足勿踐邪路。爾舌勿出非言。夫天主於瞻禮。謹嚴如是。我等宜何如守之乎。又吾主及聖母原不在此。誠內。尚不遠四百餘里之程。

歲往瞻禮。乃今聖殿僅離數步。而尤憚以爲遠。亦獨何哉。

童耶穌目止日路撒冷。

厥親弗知。

嗟夫。失天主而

不覺。罪人之病也。經狀惡人之迷。比之蠹虫。曰。罪食惡人之靈。如蠹嚙衣。聖額我畧解曰。蠹微虫也。然所遺之害。則深矣。寂不聞聲。乃漸嚙衣。弗令人知。人亦罔覺焉。罪在。漸敗人心。惡人尚晏然自足。自逸也。豈不類哉。經又云。惡猶鬚刀也。鬚刀削髮而人不痛。罪削心善而吾尚不覺也。尚不痛也。不覺不痛。必不圖改。必不求救。猶之不知其病。不求醫治。不知其乏。不求人濟。哀哉。色搨加曰。人知其惡。卽爲其善之始。知其汗。卽爲其淨之原。旣惡旣汗。而情不知。無由得其

改之矣。無路得其
淨之矣。其終也夫。

復返日路撒冷覓之。

聖母甫覺失主。卽返
尋覓。弗稍緩時刻如

此。然則吾輩以罪愆失主。獨可緩圖乎。
亟改亟求。猶恐弗及也。經云。勿遲遲向
主。勿日延一日。天主聖怒。必將疾至也。
遲延。必愈難救耳。病在身。愈久愈入膏
肓。療之愈難。人罪靈性之病也。愈久在
心。愈肆其毒。愈加魔力以攻。愈減吾力
以拒魔攻也。
因愈難改也。

昔賢示其弟曰。爾有未改之惡。勿謂待
來時痛改。今時定爲爾時也。來時未定
爲爾時也。時或不至也。縱至。爾或且不
改矣。聖熱羅曰。罪勢甚重也。入心墜心。

使心漸下而落於他罪也。今日改一爲難。明日改多。不愈難哉。敵一讐難。而敵數讐易者。否矣。又曰。罪如樹。入地愈久。其根愈固。其幹愈豐。將欲拔之。使遷。矯之。使直。吾見其難也已。

昔天神現示聖人曰。人得罪後。不圖速改。妄待來時。是猶樵者。採薪欲負。苦力不勝。乃置束復採。而益其重也。夫今日之罪重矣。已難克矣。尚欲加他罪。以待明日始克。豈不愚甚矣哉。

爾父暨子痛切覓爾

此聖母示人覓主。以痛以淚。則必得之。卽

主所謂爾以痛心尋我。必得我是也。聖額我畧曰。身病各有定治。如病發于食。

滅味相煖。是其治矣。良醫以涼攻熱。以熱攻寒。因病授藥。罔或亂投。誠審之也。今人心疾雖多。其對症之劑。惟痛悔一藥可治。如淫。如怒。如傲。等疾。危疾也。倘能痛悔切至。立見淫流止。怒火熄。傲氣降。旋治旋效。惜乎。世有如是靈藥。而不知所以用之也。身罹世患。則痛。心陷非義。則不痛。亦愚矣。

聖基所嘆曰。人犯國法。罰之以金。心痛無益也。金不復返矣。失嗣心痛。無益也。嗣不復甦矣。受辱心痛。無益也。辱不復雪矣。惟得罪而痛。痛必有益。當痛之時。其罪卽滅。良哉。奇哉。痛之爲藥哉。人猶不知所以用之。愚哉。又云。痛于罪。猶蟲於木然。蟲生於木而嚙木。痛生于罪而滅罪。

聖額我畧曰。吾鄉天堂也。吾狗世樂遂
離于天。吾樂愈多。離之愈遠。惟有痛悔
涕泣。則可復歸。痛悔愈深。歸向愈近。蓋
痛悔涕泣。比之大海。海水愈廣。波濤愈
起。舟則愈高。愈近于天。痛悔愈深。涕泣
愈多。靈性亦愈近于天矣。已見吾主降
生前第
四主日

而屬下之。

大哉聽命之德也。吾主極尊至
貴。無可比擬。而乃甘心遵依聖

母。及聖若瑟之命。毫髮無違。率以爲常。
蓋示吾儕皆宜伏順天主。以聽其命耳。
又吾主示吾儕孝德之表也。凡爲人子。
誠宜遵依親命。十誠第四端。孝敬父母。
是也。有以已貴顯而鄙夷其親。輒不聽
從者。尤所大戒也。試觀吾主。天主也。其

尊高無等。聖母及聖若瑟所處貧乏。並無勢位。主猶一心恭奉。聽其所令。人獨何心。而以暫得之貴顯。鄙夷其親乎。蓋亦思親實生我。無親吾必並無吾且無之。位于何有。奈何以其所有之位。而傲其所由。以有位之親哉。悖甚矣。或問。設親教吾非理。從之可乎。曰。從之非理也。聖伯爾納曰。下之人可奉其上之命。蓋命出於上者。猶之出於天主也。因可視其命。如天主命而奉之。如或所命非理。則不出于天主。明矣。可妄從乎。不從。正所爲孝矣。蓋天主。大父。公父也。其命在先。世父。小父。私父也。其命在後。二命相反。遵彼違此。孝乃大矣。經曰。天主排列吾愛。使得其序次焉。聖奧斯定解曰。人愛如梯。其級有等。八子

勿錯趾也。勿後者先之。而先者後之也。愛主。其首也。愛親。其次也。蓋愛親亦理之常。分之宜。然而造生吾親及我者。主也。則用愛先後之間。不可不審矣。主云。凡愛親踰于我。必不得享我。可弗鑒哉。

三王來朝後第二主日

經

聖若翰
第二篇

維時於加納加理勒亞地

加納鄉名屬加
理勒亞地去吾

主本府四
十餘里。

有婚宴耶穌聖母與厥席耶穌

偕宗徒併見請赴酒幾罄耶穌聖母語伊

酒罄

意欲主行聖
跡以助之。

耶穌應曰女者予與汝

何與

吾主兼具天主與人二性其人性實
繫于聖母與他人子係於母無異其

天主性則無始無終原與聖母無涉者今
所應若云我行聖蹟獨係于我天主之性。

此性無涉于爾。何必倚母之親而求我行耶。吾此性既于爾無與。爾此求亦于我無

與。予時尚未至。

猶言行此聖跡。我已預定。但所定行之之時。猶未至。

耳。蓋酒未罄盡。遽命水變。則衆客不知所從來。無由顯其大能矣。必待既罄行之。使

客得以詰

知其故也。聖母語僕曰。從伊

吾

命可悉行。

依厥俗。堂下設有石罇六。以供盥

宴時。盥手。并

滌酒器。

罇各幾容三兩。肩耶穌語僕曰。滿注

罇水。僕注滿耶。蘇語之曰。今取以送監酒

者。僕者如命。監一嘗變酒之水。弗知歌自

知誰汲水僕監呼婚者曰凡進酒必先旨
各酬乃進次爾留旨酒至今是耶穌第一
聖跡行于加納加理勒亞地且顯厥光榮
且厥宗徒允信

箴

有婚宴耶穌偕宗徒併見請赴

主躬迨婚
宴之堂以

示其禮乃天主親立者耳聖經載天主
初翔天地萬物畢即造一男人名亞當
乃復授以熟寐取一肋骨造成一女名
厄穢男女既成命之相配以廣厥類夫

指其婦曰。若骨實吾骨也。若肉實吾肉也。夫雖離于生已之父母。以近其婦可也。蓋婚禮既成。二人合締而爲一體。經言備涵厥妙矣。吾始揭其畧。

天主親立此禮。躬合男女。若媒妁然。斯第一妙也。聖奧斯定曰。人有苦婚姻之累者。輒謂夫婦之禮。乃魔所結。非也。今主躬迨婚堂。正示斯禮。爲天主所立。不可致疑也。

夫婦之結。死結也。死方可解。斯第二妙也。主嘗深責擅自休離者。何。夫婦二人。一身也。天主結合爲一者也。天主之所結合。孰可解之。解曰。世間無結如是緊者。論時至緊。自成婚。以至死。莫可解。論所至緊。夫婦身雖各居。一極大地之

東一極大地之西莫可解。論信至緊。卽病卽老卽胎荒不生不育等莫可解。論愛至緊。交踰友親踰戚。究無他愛可以解之也。嗟夫。主訓如彼其嚴。明解如此其切。猶有市婦如婢或轉售之他人者。苟于結合結亦罔終。是誠何心哉。夫婦不得互失其信。斯第三妙也。婦免身而流於淫。固爲失信於其夫。倘其夫亦然。亦爲失信於其婦。無以異也。蓋天主初立婚禮。婦止一夫。夫止一婦。故也。又况夫身實爲婦物。安得再獻于他婦。竊本配之物以爲他婦獻。謂之盜賊可也。

夫婦勞則相助。病則相顧。憂則相慰。若忠友然。斯第四妙也。凡人在世。難保無

患患之勢如重負獨負之必仆有侶同力分其重焉則易負矣夫婦同心協力以負一家重任一理外而一理內相需甚愜而相成甚大可弗相愛乎。

天主初生女人特取男身之一分然不取之于下體以示夫不可卑視之也亦不取之于首以示婦不可爲首也惟取胷肋近心之骨以示婦實夫匹且宜恒麗于其心也凡居室者尚其仰體斯旨也哉。

夫婦交愛其樂如琴瑟鐘鼓然卽有苦患亦忘之矣聖基所嘆美諧偶者曰噫夫婦相愛者福兮無福如彼之福兮無樂如彼之樂兮遇順時固不勝其喜遇逆時逆亦變而爲之喜寧不至妙也哉柰何夫順婦逆夫良嬭厲其家殆矣順

逆二時。悉招災禍。何則。順時。猛婦生傲。
輕夫。橫待家屬。一至逆時。則愈不安。義
分肆志。妄行無所不至。安得相合相愛哉。

經曰。無怒如猛婦之怒。寧與獅與龍居。
毋寧與猛婦居。夫猛婦安得爲同軛之
偶乎。一牛順。一牛逆。欲以同軛。難矣。况
一牛一獅哉。夫惟偶皆牛。牛皆順。不相
蹉。亦不相齧。雖負重任。可保。

無虞。世之爲夫婦者。勉之。

生子以廣厥類。斯第五妙也。蓋天主初
生萬物。卽畀之以傳類之能。然設無伉
儷之禮。能何由施。而古今以來。如帝王
師相。聖賢豪傑之屬。何由而生於世乎。
但吾人。要想生生之妙。何爲務生子。不
務教子。急養子身。怠養子心。則失天主

之本意矣。務生子以滿天下。禽獸之
務也。務生子以滿天上。賢親之務也。
賢親教子如匠然。匠之成器也。取材于
木。木曲則繩以直之。木厚則鉋削其餘。
木或過薄則又增益其所不及。使得以
就厥用焉。子性曲。父可強而直之。厥繩
天主十誡是也。子性傲慢。越分肆欲。過
度迷酒失節。父可拘束之。禁止之。如鉋
削其餘可也。子志微弱。自誘不能進德。
父可勉勵之。如加益其薄可也。父盡其
教。子豈有不
成器者哉。

聖賢又戒人父云。教子之工。當始於其
幼時。延待氣質剛勁遲矣。木稚則易雕。
蠟軟則易燃。欲成聖像。欲成
魔像。均無難者。在像之者耳。

夫夫婦婦固當習子於善矣。至于其身若
之何。曰。更當習於善。以盡厥道焉。夫道
何。曰。負家重在。不惜胼胝。以養婦及子
女也。無子女。心安于天主聖意。有之。善
養之。積藏以遺之。勿博。勿飲。勿
色。勿侈廢所有餘。斯皆夫道也。

婦道何。曰。同負家任。無子女。亦安于天
主聖意。有之。孔之。教之。勿怒。勿怨。勿呪
詛。勿厲于家婢斯。皆婦道也。聖經廣述
善婦之美。曰。善婦難得。其價如遠寶也。
有德而又有貞。如物本美。而又加其美。
洵無價可售矣。比之太陽。能光輝萬物。
比之銀燦。能當金柱。比之堅基。能承奠
宮。解曰。太陽一出。萬物皆受其光。與美
與熱也。善婦亦然。其德照耀一室。令家
人感動而師法之。其儀整齊嚴肅。甚樂

良夫之心。其好善之心。熱于內。必形于外。以率子女。至大益也。銀鏤恒穩不動。善婦恒處閨闈。足罕出戶。不得已而出。容止端整。如穩。粲然。至于基堅。則所承之殿亦堅。善婦之心。衆德之基也。其心毅于善。衆美之宮。諸福之殿。允可建立。無慮傾圮矣。噫。善婦之妙如此。

或問。夫婦之禮。至妙如是。童身之妙。若何。曰。難言也。聖教公會中人。有三等。守童身之貞者。上也。守鰥寡之貞者。次也。守配耦之貞者。又其次。聖賢常譬童身于金。鰥寡于銀。配耦于銅。其不同有如此。

上古洪水將發。天主命諾厄造舟避之。舟有三層。第一最高。乃諾厄及其家人。

所居。次居飛鳥。又次居走獸。聖與斯之
曰。舟。聖教公會像也。三層以像奉教三
等人也。上層童身之分位。中層鰥寡之
分位。下層配耦之分位也。又主設譬誨
衆云。農夫之布穀。分厥種爲三分。一分
隊一而穡三十一。分隊一而穡六十。一
分稼一而穡百也。聖熱落解曰。田。聖而
公會也。奉教人其美種也。穡三十者。指
配耦穡。六十者。指鰥寡。
穡一百者。指童身也。

聖葆祿揭童貞之妙曰。父嫁其女。固善
不嫁。則愈善。蓋童身之心。惟專惟一。止
務事天主之事。止務悅天主之心。止務
恆守心身。令俱聖且潔也。有配之人。其
心分矣。勢不得不務世事。不得不務悅
其配之心。以視童貞。安能同日語哉。

聖祭彼盎。嘆童身之德曰。美哉童身之德。諸德之榮也。其善諸善之飾也。其天主之像也。其諸信者之間。至高至貴。至尊之分也。又聖基所曰。童身之德。絕勝有配者。如天之勝地也。如天神之勝世人也。嗟夫。童身者。純淨如天。尊貴如天神也。較有配者。豈不大異乎。

酒幾罄

婚宴用酒以合歡。乃數巡而遽乏。嗟乎。斯筵正世樂之像耳。世樂雖

集。必不能全。必不能久。人方試嘗其味。而味已告乏矣。經記云。昔有人家素饒。多美田。幸值有秋。廩不能容。穀樂甚。輒自足。鼓腹曰。予也可以安享矣。今所獲足爲長遠計矣。言未畢。天主抑之曰。誠狂人之言哉。今晚爾必死。所積財物。爾

得享之乎。惜矣。斯人僅嘗世樂而
亡。猶茲席之酒。客未酣而乏也。

又世樂世位世富等。皆各有數。而慕之
則無數。緣此既不能同享之。亦不能久
享之也。在先者得之。在後者必不得矣。
在後者既不得。在先者安能常有此得
乎。成功者退。得時者進。我推前後又推
我。人人更迭相授受而已。可常據乎。聖
奧斯定曰。世際狹小。不足並容衆人之
衆。子推父。孫推子。後者逐先者。以獲享
其產也。如車水。篋先後有次。依次或實
或空。先得後無。先無後得。先覆而空。後
升而實也。經亦曰。窄披
衣不得披二人。是已。

聖母語伊酒罄。

是時在席者衆矣。獨聖母
見其酒乏而求主救。是知

其仁慈之摯也。聖伯爾納曰：聖母之慈心。猶仁泉常流惠澤以止人渴。未既也。又云：吾儕遇難而籲聖母。無不得其祐者。蓋聖母爲矜憐之母。其慈之高深廣長。孰可形容乎。高至于天。使人能升。深至于煉獄。使魂能出。廣如地之面。自東南以迄西北。無人而不得者。長如世之久。自伊昇天以至世盡。無時不伸其拯救者。仁哉聖母。無以加矣。

從伊命可悉行。

斯言雖約。其義甚博。蓋示人全守聖教諸命也。守此

犯彼。與夫時順時逆者。不可望順守之報。且有犯逆之罰也。經云：守九犯一。猶犯十。是也。譬之人子聽順親命。不免有眚而逆。卽爲不孝。不必全不聽也。臣承

君令一事或違。卽爲不忠。不必全不承也。全聽全承。乃稱孝忠。彼事天主者。豈獨不然。

凡進酒必先旨客酣乃進次

天主也。惡神也。俱備席而

宴世人。然其味大異矣。魔鬼或輕微如財利。或空虛如名爵。或汗穢如淫慾等。主味重厚誠實潔淨。如諸善之聚也。惜哉。世人貪于彼而廉于此。何也。曰。人目短淺。物在目前則視。離目則不視之矣。魔宴在目前。卽今世之樂。人無不見。以故無不從之。及後出而反酒。卽後世之苦。人攸不見。則畏懼之者亦鮮矣。聖賢設譬曰。魔若漁者。然露其餌。隱其鈎。若蜂然。其口出甘。其尾藏毒。

聖經示人力辭魔宴云。酒在玻璃瓶。其
色瑩然有光。爾勿視其色。勿貪其飴。入
口雖美。後螫如蛇。毒如龍者。以肆害也。
解曰。酒者世樂也。爾勿慕其味。勿妄冀
其能久。蓋人生脆如玻璃。最爲易破也。
世樂如雖甘。其終必苦。人勿視其始而
視其終。可也。天主之宴。先置辛辣。後置
甘飴。今世置苦。後世置樂。今苦促矣。後
樂永矣。以視魔宴。不大
相反哉。世人宜何從焉。

三王來朝後第三主日

耶穌在加理勒亞地。但偕宗徒登
山。其餘人衆悉憇止山下以待。

經

聖瑪竇
第八篇

維時耶穌下嶺。有衆從。一癩者伏曰。王若

肯。輒克淨予。耶穌舒手撫之曰。肯淨矣。乃

厥體遽淨。耶穌語之曰。勿洩。惟之撒責。且

獻禮。遵每瑟。

古聖人名。事見封
齋後第二主日。

所命于癩

者。以證厥病愈。

依古教禮。凡病癩者不得
入城。不得與人交接。癩愈

乃向撒責前聽其詳察。若果全謬。命詣聖殿獻禮數種。以謝王恩。然後方許入城。與

人交

接也。後入加法爾納翁。

城名。吾王既郊外行。右聖跡。後乃入

城。百夫長詣主懇曰。主。子一僕卧于家。病

痿苦劇。耶穌曰。子往治。百夫長曰。子萬罔

功。主入子宇。惟發一言。子家人卽愈。子有

主將而屬之。乃于我所統卒。命此去則去。

命彼來則來。命僕爲此。罔敢弗爲。

蓋言我本微賤

上有所屬。然于在下卒僕。凡有所命。卽刻遵行。莫敢違背如此。又況吾主至尊至大。

天下萬物悉皆聽順者耶。信不必履我之室。主第在此。特發一命。僕在彼。無有不痊者。耶。魚聽訝。訝。驚異驚嘆之狀。凡有矣。耶。魚聽訝。訝。所見不知其故者。則然。主無不知。當彼未發信詞。主必蚤已知之。何亦愕訝哉。聖奧斯定解曰。愕訝有二。人視事異。不知其故者。愕訝先發于內。而後形于外。知者。愕訝于外而已。主之愕訝。正止于外。不由其內者。蓋欲美揚彼信。欲使同行者。皆覺其信。而共美揚之。因顯愕訝之狀耳。語從者曰。子誠語爾。到今國內未見有信德若茲信者。

或疑本國已往聖人衆矣。卽如每瑟達未等。悉先知

聖人也。衆聖之信。豈不大勝是人之信。而主云然者何。曰。主第較其信于當日之人。

而非較已往也。○又疑曰。當日有聖母。宗徒。有多聖人聖女。彼其信。又豈反出是人下乎。此其解有三。其一曰。主第就國民之信。較是人耳。本國大聖。俱在此言之外。其二曰。百夫長。外國人也。以外國人而知認主。能而誠信之。即可謂大且奇矣。本國之人。久沐主恩。主訓。目擊聖跡。其信雖大。不足奇也。比之幼童。偶出智語。咸驚爲奇。高土出大智之言。莫爲之奇焉。其三曰。主第就來求痊病之人論耳。猶曰。我自居此國。至今未見有病人求愈。如此人求治家僕之病者。他病者之求。信雖切。此人信愈切也。

並語爾自東自西有多人來同亞巴浪

義撒雅各。

上古三聖人名號。

宴於天堂。

天堂。西文曰。罷辣依。

所。蓋諸天之最上者。天主初造萬有。卽造此以居天神。與後來諸聖者。此中常明無夜。神形真樂畢備。常享天主榮福無已。非釋氏所謂淨土也。宴者。喻言以示天堂無比之樂。上國之子。指如德亞國人言。此國之降生于其地。親訓示之。使得昇天之路。故稱之上國之子。見按於外閻冥。指地獄言。人在世而固執于惡。其心迷惑。謂之內閻冥。在地獄爲無光之所。謂之外閻冥。卽有涕泣。有切齒所。耶穌乃語百夫長曰。爾往。依爾信。予允爾求。厥僕卽愈。

箴

耶穌下嶺有衆從。

吾主在山。近從之者少。下山而近從者衆矣。聖

賢曰。高山。天堂也。主降生。先在天。如在高山。然。近從之者少。止如德亞國。知其名。奉其教。餘國悉否也。惟降臨之後。躬與人接。而親訓迪之。近從者乃日衆也。天主聖子。謂其聖父曰。罪人求得罪赦。祭以牲。父弗顧其祭也。奉以土物。父弗愛其奉也。子將降世。親教世人焉。乃其從我者之數。不可數也。嗟哉。天主未降之前。多顯厥威。有犯卽罰。有違卽刑。試觀天神。心生內傲。速迸於天。而投之地獄。人祖犯命。速迸于地。堂滅。所賜之恩。而加以種種累苦。人肆於淫。降洪水。而淹滅之。流于男色。降天火。而焚燼之。人視天主。聖怒至嚴。如是。

胃敢近而從之乎。惟降世後。霽其威嚴。其於人。愛之如父。懷之如母。教之如師。患則慰。病則療。饑則食。渴則飲。罪則赦。人無畏怯。故近從之者衆也。

一癩者伏

癩。罪人像也。蓋癩與罪相似。倏病醜身。罪病醜心。靈魂得罪。倏

喪美光而增醜暗。正若癩人然。又癩爲易染之病。罪爲易流之毒。聖熱羅曰。受惡黨之害者。宜禁於始。否則徐延於心。如毒之蔓延於身。致敗全體必矣。又曰。疾撲火星。室不至被焚也。速截腐肢。體不至受毒也。速驅癩羊。群不至被染也。否則室全燒。體全敗。群全癩矣。敗俗之友。火也。毒也。癩也。疾撲之。速截之。遠驅之。可也。不懼其害。留之無幾時。而吾俗已與同敗矣。豈不戒哉。

罪如黑色。一交于白。白俱黑矣。惜哉世
之善人。或交于惡。則善變爲惡。比比然
也。惡變爲善。百中一耳。豈可必乎。經云
人拈澀青。必汚厥指。是也。色擲加曰。爾
欲無非。勿交於惡。爾交傲。爾心必傲。爾
交吝。爾手必吝。他惡類然。古教規嚴禁
癩人。居城內。恐沿其毒於合城耳。罪癩
類也。欲防其肆。而避其害。不離罪人。可
乎。達未聖王詩曰。深惡惡德人兮。惡心
勿邇吾之心兮。倂傲之目。不知足之心。
出警詞之口。俱勿與我席兮。弗倂
我居兮。弗與我交兮。旨哉言乎。

惟之撒責。

昔凡癩者。不能自斷厥疾之瘳。
與否。撒責雖能醫。且不能治之。

今者撒責能斷心病。又能治之也。聖基
所曰。大哉聖教撒責之權。身居於地。而

權達于天。其能大勝天神之能矣。
斯論已見天主降生前第二主日。

獻禮

凡癩病已痊。不得徒手入殿。必携禮物以謝主恩。罪人亦然。第其所獻甚

異耳。瘰形病也。形病宜獻形物。罪神病也。神病宜獻神物。心之痛。口之解。行之補。皆當獻之物也。已見
天主降生前第二主日。

予一僕卧于家

。百夫長於其僕病。乃孜孜急急。思有以治之。可以法

矣。蓋主僕二人。如二友相扶助然。爾視之。如子。日漸加親。彼即視之。如父。日漸加戴。爾視之。如讐。無故加刑。彼亦視之。如讐。無故謀害。施報之常也。古新二經。大西諸國。指稱家主曰家父。以示家主。宜如仁父待其僕。勿如嚴主也。經曰。爾

有僕愛之如心。待之如弟。蓋爾與彼位雖異。而性則等。且其職雖僕。其利如友也。聖盜博削曰。天主爾父也。並爾僕之父也。天主視之如子。爾盍視之如弟乎。若伯。上古大聖人也。其待僕如友如子。其言曰。吾與吾奴與吾婢。悉天主所造之人。當吾及其居母胎時。天主不分彼我。皆親自序列其體。何貴賤之有。我今審之以虐。後天主亦將以虐審我。

詰我虐僕之故。我何詞以對乎。

或問。良僕待之如子。理也。設有背逆。何以待之。經答曰。主人之分有三。食其饑一。正其邪一。禁其閒一。僕餒。則弱于工。怠于命。營于竊。計于亡。腹一充。衆惡止矣。僕邪。則詐于事。慢于工。拂于命。其心傲。謀抗。貪謀盜。恨謀報。主人嚴切。以正

之可也。僕閒則虛耗日費，念不潔謀，不
減無利于家，無益于主。主加之以工，而
禁其閒可也。又曰：爾有逆奴，罰之可拘，
之可勞，之可勿聽閒也。閒則生惡謀，然
或罰或拘或勞悉
酌之于理可也。

主罰僕如醫治病。攻人病而仁病人。徐
審病勢，依病進藥。一劑能治，不加次劑。
此治病之道也。且治之之時，含忍其氣
而不怒也。寬望其愈而不棄也。抑何仁
矣哉。治僕亦然。蓋正僕之偏，不可過嚴。
不可過厲。口責足而必加刑，少責足而
必多責，則讐人之心也。葆祿聖徒訓曰：
勿虐爾僕也。責之時，息怒語，戒厲聲。在
天真主爲爾之主，並爲爾僕之主。審判
日，豈問孰僕孰主乎。賞罰至公至平，必

各得所
當得也。

或問。主人之分。既然役人。則如之何。聖
葆祿答曰。役人宜恒戰慄。順聽主命。若
天主之命。可也。甘心事主。若事天主。可
也。如此。乃獲天主厚賞矣。又云。役人身
服主法。心受主令。不敢抗。理主之產。而
不自私。治主之事。而不失信。乃稱善僕。
聖伯鐸羅曰。僕之于主。無論慈虐善惡。
悉宜聽命。彼方主命。而忍主刑。與夫得
善主而事之者。均非大功也。惟不計主
之殘暴而事之。被呪詛而事之。被痛楚
而事之。役人
之功斯大矣。

三王來朝後第四王日

經 世四寶 第八篇

維時耶穌下小艇宗徒從倏海大變浪猛

顛厥舟伊吾主既寢徒亟呼醒曰王申施救

吾儕將溺亡曰劣信人曷怯乃起命風教

海風海無覺無靈曷能聽命受教曰天王之能大矣能命萬物能使順命是故一

有命令物雖無生即順不違如有靈性也

經勸人敬王曰天王臺前萬物皆有生命也者是也
太平即隨人者駕本舟之人也同幫舟之人也居岸上之

人也。並吾
主宗徒也。驚異曰。風海順從伊命。是誠何
人。

箴

耶穌下小艇宗徒從

海者。今世之像也。暴
風高浪。世之艱難是

也。主降下世。若人大海。逢百苦累。若逢
猛風怒濤。然宗徒同入。同當苦累也。主
將逝世。語宗徒曰。汝輩至今從我。多苦
之中。蓋言我在世。恒逢世害。受世累。以
故人多恐懼。不敢近我。惟爾
輩忠徒。至今我從弗舍焉。

試石。試金。艱難試友。善且真者。笑分時
之順逆。與夫勢之高卑。始終如一。不改

其節。意而僞者。則惟時勢爲向背耳。玄鳥夏時。近人。冬至則離。僞友亦然。朋勢炎炎如夏。則爭先附之。朋勢冷落如冬。則爭先去之。經譏此輩云。窺利而來。窺損而去。窺食則適。窺齋則避。是也。

色擲加白矢其忠曰。我欲覓得良友。以爲彼致命焉。使吾友被流遠方。吾必從之。不舍也。噫。世人朋交尚宜然。矧吾儕於吾主哉。主于吾。忠至矣。吾苦必近。吾苦愈劇。其近愈切。經載主慰義人云。彼居難中。吾必與同居。以助其勞。以解其苦。以報賞其功也。主忠如此。吾忠宜何如哉。

或問。主已昇天享福矣。世之人。何由得從于忠。難乎。曰。凡受誣辱。遭貧病奇禍。

等。能心忍口。謝容不變。此卽從主于患
難。卽主之真徒也。聖若伯。富貴異常。子
女蕃衍。身體強壯。世福駢臻。踰時寇劫
去。駱駝二千。牛一。驢五百。頃則火墜
立斃。其子七十人。魔又敗醜其體。遍身發
癰。自頂至踵。無處不痛。噫。百患集于一
日。而若伯毅然含笑。伏地謝主云。吾入
世時。赤身出胎。謝世時。赤身入塚。主賜
我今世之福。主今日盡奪之。吾福由主
來。亦由主去。王之聖名。恒承丕榮。斯實
吾願也。嗟嗟。如若伯者。斯吾主真徒哉
從主
思哉

倏海大變

解曰。斯變非偶然也。乃出自百
王嚴命者。其意有三。一。示世患

盡繫天主。一示人在患中宜甘心含忍謝主加恩。一示惟天主能息世患受患者惟可求

息于彼。

解其一。昔天主降罰惡城曰。斯城之患悉我致之。又云。我實生諸人之患。人或不知。以爲受人之害。而致恨焉。視之如讐。此正如犬矣。人拋石擊之。彼乃怒而囓石也。經記有小人誣訕達未聖王。獲之者恨欲殺。王止之曰。任彼肆意。誣我可也。天主鈞命在茲。孰敢逆之。孰敢殺之。

或疑。天主仁父也。曷生苦難以加人耶。曰。仁父亦罰不肖之子。但父心本慈。罰不出於其意。惟由逆子自致。天主生百苦患以罰罪人。亦因人先爲惡。而苦患

不得不從之。豈天主意哉。試觀天主初
生萬物。人未得罪。天之先。何嘗有苦患哉。
天無酷暑。無嚴寒。無失時之雨。賜四行
翁順。災沴不作。地不生棘茨。人不汗勞
而不稼穡成。猛獸毒虫。皆不爲害。且聽
命焉。是以人生其間。無困。無憂。無病。無
死。而安享世福。惟至得罪之後。重違主
命。主乃降罰。畢集萬苦以懲之。疾病多
端。勞苦畢世。且終不免於死亡。天地四
行。若相盟詛。以共寇吾之一身。吾身居
天地四行之間。如樹在高山。爲四方之
風所撼。何時得安。而且獸肆其猛。虫肆
其毒。種種爲人害。蓋惟人反天主之命。
是以萬物亦反人之命也。是則人世諸
苦。悉人罪自招之。豈
大父至仁本意哉。

解其二。天主降苦患。或罰惡人。或益善人。總爲天主恩澤。可弗欣真而感謝之哉。蓋惡人負罪。罰所不免。然而現時之罰。輕而短。將來之罰。重而永。加彼免此。其爲恩也大矣。聖奧斯定語云。主今焚吾身。今斷吾體。任主。今罰吾罪。惟懇免吾將來無盡之刑也。又善人者。其善雖純。其涉世雖小心。惟謹。然豈無微滓未融。微塵求淨者。主乃用苦患。以融之。淨之。斯又非大恩乎。卽奮然逆之可也。卽歡然謝之可也。

解其三。天主苦患世人。用罰其異。乃世人多昧厥自。置主不禱。妄禱邪神。豈知邪神本于吾苦無涉。安能救我哉。且求之於彼。愈重天主聖怒。而苦患愈加矣。

經記惡王阿谷可亞病危。命使禱于土神。天主遣先知聖人急逝之曰。豈國內無真主乎。往問僞神何爲。爾王病必不退。天主已判其死矣。使者返而王果死。又經載天主責拜邪神者云。彼拜無能之神者。致發吾怒。今將嚴判其非。削其名於人之中。彼神能救之乎。蓋真主惟我。我外豈別有主哉。惟我能滅世人。未幾而復活之。惟我能降百苦。未幾而吉祥之。人犯吾法而罹吾刑。孰能救之乎。或曰。有人難中求免于主。而卒不得者。何也。曰。不知善求耳。雅谷伯宗徒曰。爾輩不得所求。蓋不知善求耳。善求何。先改後求。是也。蓋人以得罪致招災禍。乃身負災禍。後不知省。且加慝焉。以是而求解免。曷可得耶。有加苦彌重已耳。聖

額我畧比此輩于抗逆之僕曰。本主欲正其抗逆而罰之。設正在杖笞之下。猶加抗逆。雖愈求主罷刑。必日

愈益。主怒愈加重其刑矣。

先改後求。求無不得者。經記昔日名府尼尼物人。習于惡。天主欲其遷改。命先知者。徃示罰戮之期。將至。先知者如命入城。高聲曰。四旬日之後。城必沉沒。人必盡亡。國王聞驚。撤座席地。卸寶衣。粗下令。自人至畜。皆以食飲。人各披蓆。各圖遷改。心痛目淚。庶其感格。天主慈心。而停將至之戮乎。天主果鑒之。卒宥焉。噫。求若斯王。

信善求者哉。

命風教海

風海無靈無覺。尚能順主命。從主教。乃靈覺如人。反多違抗。豈

不愧哉。夫天主造人特異以靈。所以
使得自主。立功獲報。非萬物比也。

天主特以自主之權畀人。恩豈小哉。而
人顧多負之。惜矣。聖伯爾納曰。主張在
人。故能明辨淑慝。生死顯冥。可否之分
而爲善惡之根。賞罰之因也。柰何人擅
得爲之權。乃不爲善以受善報。而反爲
惡以致惡罰。大逆天主意矣。大負主異
主張之
恩矣。

經曰。天主置火置水。爾前任。爾伸手而
取。蓋示人善用其主張。擇善而取之。可
也。

三王來朝後第五主曰

經

聖瑪竇第
十三篇

維時耶穌設喻於衆曰天國

指今世聖教會言

比

人布美種子厥田役寐時主之讐以莠稗

布麥間去麥苗秀成實乃莠稗並興役

厥主曰主弗嘗布美種於田今曷有莠稗

曰茲工吾讐工哉役曰主欲予遽往耨曰

否耨莠稗莠麥或隨需並長以迄歛穫乃

命刈工先刈莠稗束縛烈焚爰收厥麥于

我廩

宗徒聞喻不解求主開示主曰家主布種莠麥者我也田天下萬國也美

種一切聖賢凡可昇天善人也莠稗惡人也譬潛入田撒種莠稗邪魔也成熟斂穫之時乃今世之末刈工乃吾天神也今凡田有莠稗或鋤或拔束縛而焚之世未亦然吾遣天神分別惡人於善良之中投之地獄卽號泣切齒之所是也惟諸義德之人一至天主大父之國皆大發朗曜百體之光如太陽然也

箴

天國

天國卽天堂也經乃以名聖教會者何予舉輿圖爲解蓋大地球有真國

輿圖。球有畫國。真國。畫國。其度數同。其
廣狹同。其東西南北相去遠近同。其或
居或離。赤道又同。故畫工卽以真國之
名。名其所畫之國。而人不以爲非也。乃
若天堂與聖教會。彼此相合。亦
有然者。均稱天國。何不可之有。
天主本體。雖廣大無極。然其無尚之美
好。止顯于天。普天之下。天主雖無不在。
然其所眷顧而保定者。
惟聖而公之會而已。

又天堂有聖人。悉皆一心愛主。盡力事
之。竭誠從之。其聖爲真聖。德爲真德。善
爲真善。如是者。非吾聖教。安得有之。亦
惟聖教善人。得畧法天上聖人。愛事天
主也。聖伯爾納曰。聖而公教會。其內至
善之人衆矣。其德之高。如天之高。其貞

之清。如天之清。其信之純。如天之純。其望之固。如天之固。其愛之寬。如天之寬。其或敷教。或談經。或勸世。如天降甘霖。然。其或責人惡。正人非。罰人失。如天雷。然。其或甦死者。療病者。解難者。如天霹靂。儼然。豈不儼然。天上人哉。聖教會。豈不堂會哉。

又天上有天神。其務恭揚主美。其職欽奉主命。其品有上中下之別。上者受命而達于中。中者受命而達于下。下者受命而行也。聖教會亦然。有誠德之人。有修己之士。其務專心恒誦天主也。其職。廸人行善也。其品有上中下之分。教皇其上。司教其中。而主祭其下也。亦上命。中命。下受而行也。

又天堂大國也。其皇統握大權。是一天主也。其大臣恒麗皇側。不出治事。至大天神也。其在外治民理事。下品天神也。其名哲。十二宗徒也。其勇士致命聖人也。其貴者。其富者。其百姓者。諸等大小聖人。是也。聖教公會猶天國也。其總領教事。獨一教皇也。其不離其側者。宰相也。其出外治民。主教。祭者是也。其名哲。傳註聖經。開釋人疑。教示庶民者是也。其勇士。各方守禦國寇。各方敷教者是也。其上中下之民。教中三級人也。上級守童貞者。次級守鰥寡貞者。又次級守夫婦貞者。是也。

又天體至高。至廣。至明。而恒施潤澤於普世。乃求之聖教會。皆有可比者。

至哉聖而公。教會之高。其高如天也。蓋其當信之端。悉與悉深。悉皆超性者。人雖聰明絕世。安能幾及。聖盎博削曰。信天主。聖父。又信其于無始之始。生天主。聖子。斯信之高。孰與京哉。雖罄今世之知。本性之光。遠弗及矣。且不獨信德。卽愛。望。義。勇。謙。潔。等。萬德之聚。盡皆至高無極也。異哉。

至哉聖而公。教會之廣。如天之廣也。蓋天包萬民。聖教亦無類也。天無私覆。貴人覆賤人。亦覆犬獸。覆微虫亦覆。故謂之公天。聖教亦然。貴投納貴。賤投納賤。知愚好醜。兼收並畜。故謂之公教。聖詩曠美聖教之廣曰。異國之人。自禮義以及蠢頑。如無知之黑人。皆安居其中焉。

至哉聖而公。教會之明如天之明也。天之明何。曰。太陽也。太陰也。五星與列宿也。聖教會之光明亦然。吾主其太陽也。聖母其太陰也。天神其星宿也。又愛德如日。信德如月。他德之衆如星也。

或問。愛德比日故。曰。日。諸星之王。而愛德。諸德之君也。日甚熱。愛德亦熱。人心日没于西。地面無光。萬物失美。日生于東。地面復光。萬物復著其美。愛德亦然。心失愛德。靈魂無光。諸德無美。愛德再生。靈魂復光。諸德復美。

又問。信德比月故。曰。月。體原無光。以接太陽之光。而光。信德本無光之德。不賴良知之明。肉目之見。而獨賴主所言。及經所記。以爲其信。是謂接天主及聖經。

之光而光也。又月之光，小光也。夜光也。日出而其光散滅矣。信德乃人在世之德。及其逝世升天，明向天主尊光。聖教諸端，無不洞徹。安用信光爲哉。

至哉聖而公，教會之施澤如天施澤也。七政列宿，恒有所施，照地澤物。大益人身。聖教會者，恒降神施，大利人心。如敷教，滌罪責過，啓蒙等，皆是也。由是觀之，天與聖教會，彼此肖似甚矣。共名天國，豈不宜哉。

美種

美種，指善人言。凡種能生厥類，而善人則種之美者。廸人爲善，卽其所生

也。聖良嘆美聖伯鐸羅聖葆祿二宗徒曰：二聖者，其猶佳麥二粒乎。天主若良農，以布于世田，而所獲百萬不啻焉。蓋後來聖人，皆生出于斯二粒也。

莠稗

莠稗。指惡人言。惡人若惡種，亦能生厥類也。聖基所設譬曰：惡友如爛肢

懼其蔓延，奮然一割，餘體庶保無虞。否則毒流而敗全身矣。可無畏哉。吾主示門徒云：或爾手，或爾足，或爾目，溺爾于罪，截之。離之。剝之。寧缺手足，而入天堂，毋寧以全體下地獄。所謂手足目者，何惡友惡黨，與凡誘溺于罪惡之親屬是也。吾雖重之如手，需之如足，愛之如日，設或陷我於惡，口當毅然棄去，以遠禍害，勿用姑息也。

役寐時主之讐以莠稗布麥間。

此言主人日間播種

佳麥，而讐人乃于深夜襍播惡莠也。主。吾主佳麥，聖教，讐魔鬼莠稗，惡誘也。主。

警曾問主其教何如。主曰。吾向明講於世。吾向示人於聖殿。國人聚集之處。私居燕處。曾無一言。然則我教何如。爾曷問我。問聞我訓言者。彼誠知我教何如也。噫。卽此敷陳日間。及于衆前。已可知其教之誠實矣。譬之商賈售物。日中爲市。一任市者審視。則豈以贗貨欺人者哉。主曰。善人行善。依光行。不忌人目。不懼人舌。其行惟善故也。

魔鬼則反是。必待人寐。暗冥之時。乃投其誘。聖基所樂曰。魔鬼乘夜。伏於暗地。以誘人。是也。嗟夫。惡鬼如兵。善埋伏以誘敵。又如漁人。露餌藏鈎。以引魚焉。聖盜博削曰。世樂如餌中藏鈎。人不加察。貪餌而並吞其鈎矣。謫哉。魔也。又如弋

人伏身暗地張其羅以引飛鳥也。聖基
所曰魔習其隱或童子顯餌羅外以獲
飛鳥魔鬼藏惡樂中以陷世人。彼鳥海
青冥庶乎得免貪餌而下必中緇穢夫
靈心之思即人之翼也。欲破魔計第於
其餌之來而熟慮之。未有不遠避者。若
以昏然溺於佚樂名富而不加密甘
其餌豈有不入其羅者哉。由是觀之魔
教隱然深藏亦猶售廣物者之於暮夜
也。非偽而何。主又曰惡人行惡依暗行
忌日光避人目
其行惟惡故也。

役寐時主之讐

云此蓋云讐人弗敢顯肆
云其惡第窺人寐時突來

加害是亦力弱人也。魔鬼亦然。聞之聖
賢恒云。魔如狐狸少力而多狡。人寤則

離以此微弱。人寐則近。以此徵狡矣。凡人毅于志。勇于善。是謂醒寤。魔望之卻步焉。不然而弱于志。劣于善。是謂昏窳。魔乃近與之敵。而槩有以勝之矣。嘗比之湯。沸湧不已。蠅弗近也。漸溫且冷。蠅近而汚之必矣。

魔曾問聖人云。人偶值患難。拂意之事。卽詈咒我何故。曰。爾衆惡之首也。形禍神禍。悉由爾出。詈爾咒爾。曷怪乎。魔嘆曰。否否。自天主降世。爲人受死。吾力微甚。手足如桎梏矣。雖欲害人而力不能。第惟怠人。被我傷耳。亦彼怠心自致其害。豈我力哉。

聖盎博削曰。天主降世之後。繫魔于吾足下。俾吾能敵勝之。不勝。是吾罪矣。蓋

由吾心志之怠且劣而非闕魔力故也。聖依西鐸曰。視魔猛若獅而畏之者。怠志之人也。不戰而自屈矣。視魔弱如虫而易之者。奮志之人也。百戰而百勝也。柰何。吾人業知魔惟窺寐而猶不寤以避其害也。古賢徹怠者曰。有盜乘夜突來。將以空爾室。殺爾軀。爾猶酣睡。情然不寤。以自全耶。聖伯鐸羅宗徒勸教友曰。吾兄醒醒勿寐。蓋爾譬魔鬼若獅厲吼。巡行不息。將翁吞爾輩也。噫。魔害如此其甚也。宜寐乎。宜寤乎。

王之讐

讐之名甚切。魔名也。魔深惡人。甚嫉其善。故謂人讐。聖賢常云。魔鬼

不貪世財。不喜世名。不圖世爵。其務其職其業。止在誘惑吾神。謀害吾形。以快

其讐心耳。聖基所曰。張羅設筭。害神苦身。挑怒助慾等情。誠惡魔之職也。聖基所樂。又曰。彼惡讐者。以人死爲生。以人損爲益。以人害爲利。以人苦爲樂。以人永禍爲福。幸是知其讐人至極。而無以加矣。乃世人於此可惡可醜。可恨之讐魔。猶昧然順其感信其言。而從其命也。痛哉痛哉。

或問。魔讐人之故。曰。讐天主。因以讐人。人乃天主富產。魔不能害主。則謀害其富產。以雪其讐耳。聖巴西略曰。邪魔如豹然。豹猛獸。甚惡人類。若不得害人。或遇土木人像。必急奔嚙之人。天主真像也。魔欲害主。萬萬不得。則謀害其像。斯第一讐人之故也。

又魔嫉人善。忌其得福。則第二讐人之
故也。聖盜博削曰。魔之讐人。由其本性
嫉忌也。蓋甚恨自己。從天而下。以當地
獄萬苦。人自地而上。以享天堂萬福。每
自謂曰。人性吾性。相較懸絕。吾高人卑。
吾貴人賤。吾失真福。而罹真禍。彼免真
禍。而享真福。吾甚恨夫人也。吾將畢智
殫力。用塞其昇天之道焉。聖巴西畧又
曰。魔妬人。因謀害人。蓋恨肉身能得天
神之位也。經所云。魔因嫉人。引死入世。
是也。

主之讐。以莠稗布麥間去。

讐人雖種惡種。然種之即去。不

能令惡種長且熟也。其所以長且熟者。
功在土壤。魔鬼亦然。第能種惡念惡像。

於人心而去。至于受種。生長成熟。悉本
人之工。乃所謂罪也。聖伯爾納曰。魔能
推人。不能倒人。蓋雖有魔力推
我。我卓然立。魔豈能倒我哉。

聖奧斯定設譬曰。魔如繫犬然。可以吠
人。信且嚇人。獨不得噬人。人近則噬之。
夫人而見噬于繫犬。不亦愚乎。魔能動
人情。能以要其諾。終不得強其諾。設人
自顧。是猶近犬以致噬也。謂之愚人。誠
然哉。惜乎爾之右。天主勸爲善。爾之左。
魔鬼勸爲惡。爾耳在中。任爾聽從。柰何
閉右耳。絕不聞聳左耳。歡然納乎。愚矣。

需並長以迄歛穫

斯乃田主。不允役請。留
惡草。借麥生長也。其今

世之像乎。天堂爲聖人之居。地獄爲惡
人之所。善惡兼襍。惟今世爲然。蓋天主

不忍全拔
惡人也。

或問。天主曷容惡人在世。而不遽殄滅之乎。人不速去毒肢。毒必延。必敗全體。惡人如毒肢也。在世必肆其毒。而壞世人。敗果全果。勿令同所。一敗俱敗。惡人之心。敗矣。留之。必敗善人。今夫惡草害田。虛占美壤。速拔之。豈不宜哉。聖奧斯定答曰。毒肢敗果。惡草。悉非惡人比也。彼性不靈。拘於一定。不能遷改。留之何益。惡人。靈種也。其惡不發于固然。而發於任意。發之前能戒。發之時能止。發之後能改。天主安忍遽棄之乎。雖然。吾輩弗可恃此而自怠也。今日獲罪。勿待明日。卽刻遷改。庶無他虞。若不亟圖。而待歛獲之時。晚矣。無及矣。

或又問。留惡待改。于理固然。然使惡人執迷。終于不悛。天主亦將留之乎。曰。留之。蓋卽無益于彼。必增善人之功。必加善人之美也。

何爲增善人之功。曰。煉之使融其渣。苦之使加其功也。聖奧斯定曰。勿謂惡人虛占世地。勿謂天主無所獲於惡人之生。蓋或以能改過生之。或以煉善人生之。或以增善人之功生之也。

昔聖婦勒伯加有娠。而結雙孩。一名雅各。一名額撒烏。彼善此惡。在胎輒相爭不已。母怪之。求示于主。主曰。雙胎乃將來二民。時相爭而終弗合也。其小勝長而弱伏強乎。聖奧斯定解曰。勒伯加。聖而公教會之像也。蓋實爲我等公母也。

我等居其中。猶孩之在母腹。雅各善孩。教中善友像也。額撒烏惡孩。教中惡友像也。二孩相爭。示教中惡人。與善不合。相謀加害。小勝長。弱伏強。示教中善人。雖若少弱。受害而不怨。受害而能忍。必勝伏惡人。而加厥功也。此惡人利益善人之故也。

何爲加善人之美。曰。其醜故也。夫今世有毒蛇猛獸惡龍穢虫。則諸物之美更著。惡人之醜。能增善人之美。亦復如是。比之畫圖。設使滿紙皆光。則高卑不分。遠近不判。必無足觀。惟有影與光間。高卑遠近。始較然別白也。有賢曰。惡人在世。必加善人之美。蓋世無暗夜。吾不知光晝之美也。無辛味。吾不知旨食之美。

也。然則世無劣德之輩。吾安知毅志之勇哉。無迷色之夫。吾安知貞德之貴哉。由此觀之。世惟善惡並存。善美愈甚也。

束縛烈焚

或曰。惡人如莠稗是矣。地獄之

何。曰。惡人在地獄。各有定刑。請示束縛者定所。定刑以罰其罪。定所以別各罪之類。如諸傲者共一所。諸吝者又共一所。好貪等罪類然。經謂束縛之意指此也。聖奧斯定解曰。束縛之者。猶云盜同盜。奸同奸等。蓋以同類之罪。當同類之罰。是天主至公至當。一定不易之理也。

三王來朝後第六主日

左經雖有二喻。其意惟一。卽示聖教之妙。若何。其微于始。廣于終。若何。

經

聖瑪竇第十三篇

維時耶穌設喻於衆曰。天國者。指聖教言。比之

芥種。人以藝厥田。是種在萬種間。眇甚微

甚。或疑芥子未爲至小。鶯蘇及他草種。更有小者。曰。主第舉蔬之可食者。以較其

子。則芥子爲最小也。惟一長。越諸蔬。成幹樹。以棲戾

天禽。解云。加理勒亞等鄰方。皆生芥。高茂異他國。經曰。能成幹樹。能引雀來隱

于其枝。以此。聖賢解曰。諸蔬。君子之道象也。蓋諸蔬一則在地。不能發榮長大。一則在釜。不耐火力。初入釜。釜若不能容。少頃卽萎。又一則或生或熟。皆無辣味。無能力也。世賢之道盡然。凡人初聆其言。乍覽其著作。非不明辨華美。乃聽覽既畢。無可咀嚼者。又曰。人世之道。外膚美觀。若觀佳繪。外言快耳。若聽樂音。惟熟察而詳思之。乃知其中甚虛。而無飽心之實也。從之。則其靈恒饑。終不得所食焉。○芥種。吾主聖教也。蓋蔬類。惟芥大有能力。生熟恒辣。未種其粒。甚微。種後。漸長成樹。匪直昆虫藉其下。卽高飛之鳥。亦下而蔭乎枝葉之間。今吾主之道。凡初聽其論。而誦其書。似乎庸矣。小矣。乃聽誦之後。感動熱中。其味無窮。又初雖微眇。起于一方。後漸增長。充滿天

下不止齊民趨教。卽博學多能。尊爵重祿。上至有治平之責者。皆抑其盛滿。降志撝謙。而奉聖教焉。○經記昔有大國王者。天主賜之神夢。見一異樹高際天。廣盡地。其葉甚美。其實甚衆。地上萬生。悉食其實。而實無盡。萬獸安牧其下焉。萬羽安栖其上焉。解云。異樹。聖而公。教會像也。根雖在地。而其高則至天。廣則盡地也。○或問其葉其實。萬獸萬羽。數語所指者何。曰。聖堂常行之禮儀。卽聖教之葉也。如祭時及領洗時等。備行多禮。以加祭洗之文飾。皆是也。葉加樹美。禮加教美。意也。天主聖寵。信。望。愛。等德。皆聖教之實也。善德能養人心。以加神力。無以異于樹實之養人也。聖教平等之人。自居卑位。比之獸居樹下。童身守貞修道等。高德之士。自居高位。卽比之羽

居樹上也。別設一喻於伊等曰：天國者，比發麩

之肥。婦以藏於麩三斗內。麩乃悉動，變蓬

起。

解曰：麩三斗，四方萬國也。發麩肥槽，吾主聖教也。麩本不能自發，賴肥以發之。

四方萬國不能自善，賴聖教以善之。蓋聖教德超力大，教之所至，雖有邪風惡俗，無不感動。是皆耶穌以喻訓衆，蓋於訓時一

一借喻以符先知之言云：啟口舉喻發明。

攸蘊自生民以來者。

或問：主訓示衆，恒設譬者何？曰：以示小民。

易明故也。蓋教理深微，愚蒙難達，設喻則聽者易明。易于取神益也。故聖熱羅曰：吾

主誨也。如富家宴客。脩味衆多。任客擇取。吾主講時訓衆。恒設譬喻。多方令聽者。或隨其神味。擇取以養其心。或隨其神病。擇取神藥以療其疾也。聖基所樂。又云。王之譬喻不高如天。不卑如地。適得其平耳。蓋高則愚者不明。卑則知者輕易。惟得中。則智愚悉皆安聽。以取神利焉。

箴

天國者比之芥種。

解曰。芥種及芥樹皆吾主像也。蓋其在世謙居

於甲。嘗誨門徒曰。吾實良善。吾實心謙。爾輩其師我哉。又曰。吾小如小虫焉。彼民雖微。猶敢輕我焉。嗚呼。主謙如是。真不異芥子矣。人獨何心而自傲自大乎。

卑躬自視甚夥。而心德神善則大且廣也。

葆禱聖徒人仰其德。乃自視則曰。無功而辱稱門徒也。若列我于罪人。則最重逆犯。是我也。謂巴浪。上古大聖人也。大獲天主聖寵。其自謂有曰。吾其道上之輕塵乎。吾其醜中之微燼乎。達末德。貴國王也。其德大聖及大先知者也。而自視則甚輕。嘗曰。吾醜若廢犬之醜。吾微若鳥虫之微也。噫。善人自視。必輕且小。而實爲大且重。比之芥小種。比之芥高樹。信矣。又世人自外及內。莫不受善人之益。外如朋友鄉鄰。內如家人親族。悉仰其德。慕其善。而效法之。又世有敗俗如毒蔓延。善人或責其過。或勉其不及。而怕務止其害也。又人習于惡。安于不

善而不自覺。正如人患寐病然。惟幸得親善人之善。乃易覺其病。如夢得醒而療之矣。又人心或冷。或怠于善。一視善人之忻勤。冷者必熱。怠者必激。鮮有不進于善者矣。善人德具是妙。故以比之芥種也。

其二。聖額我畧曰。芥種不揉嚼。則無味。無辣。德亦無由以顯。採之嚼之。味辣。德乃齊發也。噫。渺哉種耳。藏茲大能。不亦異乎。善人則亦有然矣。平時無事。德無由顯。一遇苦難。乃徵厥德。若伯聖人心蓄大忍。世不能知。迨至受盡魔難。怡然順受。人始知其忍也。達末聖王。內藏恕德。人亦不知。迨至惡口叢集。怡然寬宥。人始知其恕也。致命聖人。聖孩。聖女。初善人莫知其勇。惟虐君酷吏。逆理殺戮。

其勇乃著焉。夫大忍大恕大勇。何由而伏居于弱劣之軀。不又異哉。

天國者比之發麩之肥。

解曰。發麩之肥。信德像也。蓋肥糟雖

微。有三奇焉。能合散麩一。能動死麩。令發而上。如活物然。二。能變麩爲可食之味。三。信德亦然。方人未信之先。各從異教。持邪戒。心離身散。不能相合。惟旣信後。皆從聖教而合。皆敬真主而合。皆相愛而合。皆相助而合。皆身心如一而合。於大會也。聖教始行之時。經讚美之云。信人合財而公用也。合身而同居。聖堂也。合心而相親愛也。其形雖衆。其神惟一。卽謂之一人可也。

又人未信之先。其所爲德。所行善。皆死德。死善也。其神無寵。其行無功。其德不

真不能令人昇天。惟活信在心。德善並活。神既蒙寵。行亦有功德。罔不真。令人得昇天也。

又信德入世。大變世人。蓋未信之先。各爲情欲牽引。已信之後。以道御心。以理制欲。以人易獸。聖經曰。虎狼與羊羔同居也。貔貅與童殺同牧也。犢獅羊同欄也。獅如牛食芻也。毒蛇螫龍無殺害于人也。噫。天主聖知。如海湧溢。施及普世。故也。此悉喻言。猶云。世人未信之前。槩暴如虎狼。凶如貔貅。傲如獅。觸人如犢。殘害人如蛇。如龍。小民悉不敢近。而與之交。已信之後。則暴變爲善。克變爲良。傲變爲遜。觸殘害等。變爲愛情。君公臣庶。合交而成一大公會也。

經又云。曠地空所。無路之野。皆欣然而
喜。蓋荒蕪變爲茂盛也。是時瞽輒視。聾
輒聽。瘖輒言。跛輒快行也。此亦皆喻言。
猶云。人末信前。其內無美。如磽瘠曠地
其靈無善。如虛空所。不由正道。如無路
之野。又如瞽不能視。大路。聾不能聽。教
言。瘖不能認。已罪。跛不能舉。端步。惟已
信後。乃大變爾。聖寵爲之文飾。諸德爲
之充滿。心離岐邪而趨大道。又神目。神
耳。神舌。神足。悉得其善用也。其變如此。
故以信德
比肥糟耳。

又解曰。發麩之肥。十二宗徒像也。蓋宗
徒其數無幾。乃散襍世人無數之中。卒
令受益。難以言罄。凡國子。大臣。小民。每
每相率而來。未幾而大。大。豈不猶

小肥變動多麪哉。聖伯羅不徒。一人耳。乃入如德亞羅瑪等國。悉大動大變矣。聖葆琛宗徒。一人耳。乃入西埋亞。祭瀾等國。悉大動大變矣。他諸宗徒。莫不皆然。故以比之發麪之肥也。

主日聖經直解卷二

終

