

T'in¹ Tchu² kong³ shang⁴ shing³ king⁴ tchan¹ kai²

Explication des Évangiles du Dimanche

par un Père Jésuite (série en 8 tomes)

1790

III

MAISON MÈRE DES SOEURS
MISSIONNAIRES DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION
1990, CHEMIN SAINTS-CATHÉRIE
COTE-DES-BELLES MONTREAL P. Q. CANADA

聖經直解第三卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

封齋前第三主日

世人恒遇難事。不知其故。如見善人或
苦。或貧。或害。多疑。天主何為不顧。吾主
欲明此疑。立左經。以示天主理民顧事
之勤。較家主治本產尤切。經言如左。

經

聖瑪竇
第廿篇

維時耶穌語門徒喻曰。天國

指聖而
公教會

擬家

士晨出。曠地。掘定。每工一錢。令之營厥。荀林。

已初復出觀市。閑立幾人，謂曰：汝等亦之
于荀林。予酌汝若值，工承往。午正申初更
出，亦復如是。時幾酉初，又出觀立者幾人。
曰：汝曹曷爲終日閑立？此曰：無雇。曰：汝等
亦之。予荀林，乃訖。主謂督司曰：呼傭給費。
始末至，迨至首至，幾酉初至者至，每獲一
錢。首至者至，默忖工費益厚，每亦獲一錢。
受而訕，主曰：斯輩後至，工半畧。我等負整。

日重整日烈。主例彼於我等。同主謂其一
曰。吾友。予未有不義及爾。爾詎不於予定
一錢受爾貲去。欲酌彼。同酌爾。曷弗可。惟
子欲行。抑若目自惡。緣予自善。如言爾之
工貲不短
毫厘。吾財任我給人。爾
何眼赤。喻畢。主儆宗徒。此者先爲後。後爲
先。請者多。簡者寡。

喻包二意。其一。葡萄林。指聖教公會。每科
葡萄幹。指教中各友。主人。天主也。傭者。傳
教師也。其業在修培衆善。如傭人壓植。然
也。卯巳傭者。上古聖賢也。午申傭者。中古

聖賢也。暮時傭者，吾主宗徒也。彼雖未至，聖切盡力。遠勝先至者。因主黨之特厚也。其二。家主，天主也。葡萄林，乃萬品之德。每幹，各各德行也。行傭者，世人也。天主無不雇之人。付之明司，能別可否。愛司能趨避善惡。許之善報，如雇工之費。

作工日時，其解有二。一指今時之限。卯時者，自亞黨最初萬民之祖。至諾厄洪水也。此第一時，約一千五十六年。巳初，自諾厄至亞巴浪。此第二時，約九百二十二年。依中曆爲夏王槐十七年丁丑午正。自亞巴浪至每瑟。此第三時，約四百廿五年。依中曆爲商王太戊三十九年壬午申初。自每瑟至吾主降生。此第四時，約一千五百九十七年。依中曆爲漢哀帝元壽二年庚申酉初。至暮。自天主降生，以至今世之末。此

第五時之限。長短人不能知。主訓門徒曰。今世之末。天神猶不知其時。若盜賊不期而至。

二。指人生世之期。卯時巳時午正申初酉初。酉正日沒。乃人之幼。之壯。之老。等分也。傭值。乃天主預備之天福。以酬人德。一錢包含十公。以報十誠之守。閑立者。怠於善者也。嗚呼。人不務修己。汲汲世事。虛度生命。如閑立之傭者然。主動人心。或幼。或壯。或艾。或老。或耄。或耄。如雇之於各時也。後至之值。與先至者均。爲人老時起修。勇過少壯之冷落者。緣天主厚報之也。日沒工盡。爲人工悉畢於地也。督司者。吾主也。吾主督司天地。悉備賞罰之權。至時。主呼世人。各聽審判。而受其善惡之酌。

先爲後。後爲先。解有二。一。先者。如德亞國人是也。天主自造萬有以來。恒惠斯民。賜之得認真主。待敬聖禮。得受聖教。謂之先者故。後者。則吾輩。後信從聖教者是也。迷哉。天主降世。彼國不屑從信。視之如人。妬之如讐。殺之如賊。雖共從教。在普國之先。天主必罰而使爲後。吾輩原不知真主。迷於土神。惟主降後。幸從聖教。幸信主言。雖在彼國之後。天主必賞而使爲先。葆祿聖徒曰。爾輩久離天主。遠。今倚吾主寶血。已居甚近是也。

二。先者。爲性善。二教之聖人。後者。爲吾主十二位宗徒。論時。彼在此。先甚遠。論德。彼在此。後甚遠也。

謂者多。簡者寡。解有二。一。請者。萬世人民也。天主無人引之行善。不聽從者多。而聽從者少。

二。請者。爲入教者。其數雖多。敏於守誠而昇天者。數少也。

箴

家主晨出募傭

至哉家主之勤理其葡萄林也。夜時寐不穩。黎明速

起。往市雇人。恐人敷不及。已初再出而

雇。午初申初一然。傍暮又出而雇一然。

像天主也。天主自造人類。加以恩。勉以

報。警以罰。扶以佑。使得邇善。弭惡。世人

漸衆。惡德漸煩。天主又默照聖賢。命之

正人。代代不絕。尚不足挽。親自降生爲

人作師垂訓。作醫治靈。嗚呼。天主理世之勤如是。而世猶如野林。不結善菓。惜哉。經中天主。一則甚怪。一則重責。一則深戒世人。曰。吾勤勤於吾葡萄林。吾本分已盡。可行之工已罄。望結飽菓。其菓生也。酸也。野也。無味也。無可食之菓也。柰何將罷善工。將拆其垣。人獸憑入。憑踏。憑敗。將不砍其餘。不壅其根。不潤其地。蒺藜叢萌。爲之廢葡萄林也。良可戒哉。

天主勤於吾善。吾於本善。必當孜孜。經中聖人曰。吾葡萄林恒在吾目。蓋言吾常視吾行。微惡速改。微善快進。吾靈所愛所惡。一一明視。若物在目前者然。達未聖王又云。吾靈恒在吾手。猶云吾緊守吾靈。若物在手內。物在手。易得保全。

緊守其心。禁肆於外。不致大敗。殫力如是。可謂善傭。

或問曰。修工者何。傭人者何。昔賢警友數箴曰。經記家主。早出雇人。吾友可師。其勤。早起。出身入靈。暫罷世事。首務拜主。安念早課。定守聖命。排列本日所宜行。斯則如卯時之傭。家主已初。再出雇傭。吾友可師。其勤。遇主日。及諸瞻禮日。恭諸聖堂。與祭聽道。求主顧爾。護國佑皇。保官福民。斯則如巳初之傭。家主午正。再出雇傭。吾友可師。其勤。設本業既畢。日猶未暮。弗閑行空坐虛談。可玩聖人行實。法其德。或味善書。受其益。或善言以引家屬。斯則如午正之傭。家主申初。再出雇傭。吾友可師。其勤。設或魔誘。迷於世俗。悞於肉身。偶溺於失。急痛猛。

改吐告本非懇求主釋斯則如申初之
傭家主酉初再出雇傭吾友可師其勤
爾知本劣恒落欲猛起可須聖體以扶
不足蓋飲食補加身力聖體扶強神九
斯則如酉初之傭石工俱備吾友
乃善法家主善師傭人以修本靈

又問曰家主巨家人業產豐盛何勤於
一葡萄林之微乎曰家貲雖豐僕役雖
衆葡萄林獨一而已顧勤之故吾葡萄
林吾靈也若一而已宜勤修哉聖基所
曰主制吾身賜目耳皆雙手足亦然失
一留一不致大損惟靈獨一不顧而致
失無法能救
可弗勤修

定每工一錢

家主雇人豫定工值用勉其
望使手不輟以至成工天主

於吾人亦然。行工之錢。乃天堂之真福。天主預備爲善工之報。以激勵吾人之怠。凡人之情。望報則勉。無望則怠。客商慕利。涉歷險阻。不以爲難。士卒冀賞。敵寇致死。不以爲苦。行德之工。曷獨不然。

行德之向。約有三。爲天主一。爲德美二。爲德報三。第一者。極高最先。第二第三者。無礙於德。聖人亦不棄之。達未聖王曰。天報之望。勉勵吾心。俾欣然得守吾主之誠。聖額我畧曰。真福之念。靈性之悅也。傭人務工出汗。以悅拭面。繼以後工。修德克己之苦。靈性之汗。念報若悅。拂拭苦汗。猛起繼工。噫。何獨吾輩圖報後行。葆祿聖徒。常用此悅。拭己苦汗。其云。今世之苦。行德之勞。比將來報。不啻

萬一。聖奧斯定謂怠人曰。爾云我恐德難。我云爾思德報。思則無恐而愛其難。汝曹曷爲終曰閑立此。此深責怠人之辭。者。治修吾靈。吾工之值。已備久矣。詎可空閑年月。寶物也。主賜善用。吾反虛度。良不知其寶貴。經示寶時曰。毋虛費微頃。又曰。忘者視蟻。夏藏冬需。可法其智。吾夏生時。吾冬死後也。生時如蟻。可藏善行。死後可養其靈。

葆祿聖徒曰。世人在時。如人造宮。或造以金寶。或造以茅草。末日火降。試其工。金寶必全。茅草必燼。解曰。主賜生時立功。勤務行德。比之金宮。火降愈精。天主厚酌其工。閑度光陰。不務善工。比之茅舍。火降立燼。天主重罰其工。又見聖神

降臨後第

十六主目。

閑爲衆惡之泉。諸罪之母。昔所多瑪各府。民居甚惡。天主指其故曰。此府之惡。田於閑。閑害雖多。姑舉其畧。

常乏。閑人第一害。經云。怠人畏冬。不理。獲其田。夏弗得食。又云。人勤治其田。飽足。愛閑。饑乏也。蓋思未幾窮乏。倏至。其疾若飛。其勢若猛。勇武士也。

自降於讐。閑人第二害。士卒敵讐。敗走。羞辱。矧未敵而走乎。他惡。每有所托。盜托窮乏。悒托無資。凡惡。槩然。惟閑惡無容托辭。

近危不覺。閑人第三害。人病而不知已病。危矣。病而謂無病。愈危矣。閑不盜不

淫。自謂無罪。其惡無門得出。聖伯爾納云。麻木難醫。腐而不疼。休矣。昔賢曰。閑於心。猶蠹於木。漸敗其內。

而人不覺。未幾全體悉敗。

魔鬼易誘。易勝。閑人第四害。吾心若器。不得空虛。先充美液。惡汁不入。倘空而閑。邪魔乘機。近投惡汁。聖賢恒云。閑人之心。正魔鬼之鵠。無城之府。無甲之卒。無舵之舟。惡鬼易射。易進。易傷。易沉之焉。聖熱落勸閑人曰。勿閑。宜勤乎善。魔近圖誘。視已勤。必驚退。蓋魔如蠅。水冷則近。水沸則離。

大開衆惡之門。閑人第五害。人心如水。或流動。或濶壑。流動活水也。勢淨色明。味美。所生好魚也。濶壑。死水也。勢濁色黑。味惡。所生小蛙。微虫而已。人勤人閑。

彼此亦然。聖依納爵曰。一閑之惡。一造
心門。諸惡之流。奪門而入。但每入有慾
淫欲。戲言。浪笑。饕餮。佚遊。訕誹。多寐。惡
謀等。俱先入。冷淡於善。無毅於德。強之
行工。不念成工。惟務了工。俱中入。驕傲
嫉妬。慳吝。忿怒。厭生。失望等。斯俱後入
謂之衆惡之泉。
諸罪之母故也。

無雇

傭人托云。無人召雇。畧可寬恕其托。
世人不務善工。無辭可托。天主命之

行工。已定工值。已許準

酌。無工而閑。可寬恕乎。

或疑曰。人多不聞天主之聲。不知其教。
矧知其雇。曰。天主賜人明悟。知善當適
知惡當避。此謂之雇。從者主賞。逆者則
罰。噫。未進聖教者。不行善工。天主不容

其辭豈容進教者之不行乎。天主付吾
明悟。雇也。賜吾知之。雇也。引吾入教。雇
也。親口訓吾。雇也。許吾真福。雇也。嚇吾
以永戮。雇也。恒加多恩。雇也。柰何雇之
頻頻。而猶無工。豈容吾托。經所云。僕不
識。不順主命。可罰之輕。識而不順。可罰
之重。是也。

曰乃訖。主謂督司曰。呼傭給貲。

云 晝可

人生也。生時得行而加善工。死期既至。
遲矣。工善得賞。工惡得罰。天主已定不
可移之理。經云。晝
時當行。夜時行竟。

或疑曰。人生比一日之暫何。曰。詎獨一
人生。暫哉。今世自始至滅。卽云萬萬年。

之久。但較於天主無始無終之永。其短且促。雖一日之暫。猶不可比。聖奧斯定曰。爾不信爾生之微。吾比之一日。爾猶疑之。而異吾比。請持天平。稱今世之年。置之。一盤。又持天主無盡之永。置之。他盤。此必不動不揚。再加今世一千年。此盤仍不動不揚。又加萬億兆年之久。仍必不動不揚。蓋有盡之時。於無罄之永。懸絕不得相比。爾問上中下往古之人。前時何在。答云。俱若電速飛。吾不知何在。俱若急流。吾不得強留。其過正如翌日。嗚呼。萬世之久。短促如日。矧吾一人之生乎。

人生比日。另有故焉。蓋晝繫七辰而成。卯。辰。巳。午。未。申。酉。是也。人生繫七分而

成。嬰孩。幼童。後生。成人。壯盛。老熟。耄耋。是也。噫。晝借辰。其勢俱流。不能停住。不能復轉也。卯既去。辰自入。柰何未久。必讓於將入者也。竟不得少留也。不得復返也。吾生之勢盡然。嬰過幼至。幼往次分必入。以至遙壯。遙老。一一皆然也。正如江水也。如日月星辰也。江之水。或已過。或現流。或未至。已過。不能停住也。不能上溯而返。未至者也。日月諸星。不能並現也。不能逆行也。彼沒於西。此生於東耳。吾生七分。皆是焉。可知吾生之時。惟在瞬息之間。已過時。吾已無。未至時。吾未得。現在時。止呼吸之微而已。昔賢聞友曰。吾生今六旬矣。此之云。已流之時。爾今實無。未至之時。爾今未有。現在之時。惟須臾爾。六旬何在。乎。

訕主。早至之備。心恨家主。訕誹以爲不公。家主深責之。以示誹謗之類。其害其

重。其

罰云。

其類共有三。一。面觸惡言。欲耻其讐。快足心恨。聖額我畧曰。斯類比唾讐之面。比箭射身。猶甚也。唾箭傷外。咒語汚內。深傷人心。又唾汚易拭。箭傷易醫。咒汚咨傷。平生難洗。難療也。

二。背毀人名。或發隱失。或詆明善。人長謂短。人是謂非。人實謂虛。德真謂假。不能責行。則責其意。斯俱謂之惡樹。生於誹謗之惡根。聖巴西畧。解謗夫之態曰。人喋喋於人惡。訥訥於人善。鵠鷹也。蒼蠅也。蟻蠓也。污豕也。鷹視活人。則過視。

屍則止。張爪揚吻。掘啄焉。蠅遇全肢則飛。遇毒肢則下。肆啄而嘬焉。蟻蠓聞飴不嚙。聞醯則吸焉。豕不顧清泉。得泥則拍焉。謗人正如此。卑哉。

三。利口辨佞。使間人心是也。經云。撻雜謗言。使人不合。天主甚惡。何謂撻雜。曰。

咨訕之類。邪神之種也。蓋魔如母。自產而播乎世。以亂世人。若翰宗徒。神目見

魔吐三穢神。形如水鷄。出口速散。廣走普地。以亂世人。解曰。水鷄醜虫。晨昏世

世。誹謗之像也。出乎魔腹。如魔醜產。魔借其舌。大亂普地。

其害。竟不能盡罄。經比之毒蛇。曰。隱誹他人。如蛇嚙旅人。聖熱落解曰。謗人。毒

龍。其害相似。毒龍肆毒

毒人。謗人肆舌辱人。

又比之利箭。或近或中或遠。俱受其害。誹謗之言。近則傷出謗之內。中則傷納謗之靈。遠則傷被謗之心。三者槩受傷。出謗心惡而得罪。納謗心喜而得罪。被謗心恨而得罪也。

經述其害曰。噫。謗舌惑多人心。使離本國而旅異地。夷蕩固城。傾頽巨室。各國之英。武士之猛。常受其害。使夫婦相離而失其安。噫。皮鞭傷肉。舌鞭靡骨。死利刃之下者多矣。死利舌之下者。不竟其數也。得免謗舌之害。其輒其鍊。可謂福人。其輒。鐵輒也。其鍊。剛鍊也。謗舌比死。其害猶虐。寧居乎地獄。不寧與謗夫偕也。斯俱聖經之言。可見其害。雅各伯宗徒又曰。微火入林。片時立燼。人舌微肢。

遺害非微。正若巨火。正象惡之肆也。肆毒之惡。龍也。惜哉。

其重。知其害。則知其重。聖賢俱云。欲知惡態。考其輕重。可知對德何德。誹謗之罪。正對愛德。愛德爲諸德之王。衆善之根。則可知其罪之重矣。經云。天主甚惡之罪。有六。尤惡者第七。傲目一。僞舌二。妄證三。傷人四。惡謀五。敢然踐履惡道六。咨訕離間人心七。噫。先六罪皆重。比誹謗之惡。猶謂之輕。甚哉其重也。

其罰。知其重。得揣其罰。天主至公至義。罪罰必當。經述其罰。記辨惡聖人女弟。誹謗。每瑟癩瘋立醜。乃躬。又惡黨誹謗。地面大開立吞。惡人肆舌出謗。主命毒蛇。鼻口噴火。噬整而殺之。

聖伯爾納納記曰。近時有聖人。名瑪臘加。府內惡人。常咨其德。隨時隨人。觸刺無止。聖人含忍。天主重戮。誅夫。口舌倏腫。醜爛發癰。多生毒虫。晝夜唾膿吐虫。連七日無間。謗夫受罰。愈迷不改。心恨口咒而死。又記曰。當時惡婦。心惡瑪臘加。詆毀其聖。嚴罰速至。未時發狂。親手毀容。狂呼厲聲曰。惜也。憐也。抹也。瑪臘加。勒殺我。言罷而亡。今世之罰。甚嚴若是。後世之戮。非筆可述。聊提故實畧解之。史書記曰。昔毀人者。既亡。復見於友。苦態雖衆。惟舌更苦。長至於地。以齒嚼糜。後從新復全。以受他刑。友問故。長吁曰。何必問乎。吾苦也。雖百啄並鳴。不足聲其萬一焉。此刑正當吾罪耳。吾在世毀人聲聞。常發長短。緣吾舌。今受此刑。蓋

凡在世所行之惡。於死後所當之刑。正切相應也。說竟忽不見戒哉。

或疑曰。使我有非。人知而責。易改也。今云發人之罪。天主嚴禁。豈非杜吾改之由乎。曰。否。謗人之惡。無時而可。正人之惡。無時不可。無故無益而發。謂之謗人。有故有益。謂之愛人。今畧明

可發之義。則知不可之理。

可發之故有二。公益一。私益一。設有私圖叛逆。陰謀劫弑等類。公害。急當首發。此有公益故也。又有人行非。我能正之。親當密正。或我莫能正之。當思有能抹正。如其代父。神父。身父。善友等。當私往告。此有私益故也。二者之外。不可泄

露人

過

斯輩後至。工半晷。我等負整日重。整日烈。

主例彼於我等同。

此妬詞也。妬害雖多。苦心勞慮。而妬者先

受罰。是其第一害也。夫妬者。見人利善。宜喜而憂。宜慶而痛。宜愛而讐。異哉。聖與斯定曰。妬惡自心發。而先罰心。若銑銹生於鉄。而先敗鉄。若蛀虫生於衣。而先壞衣。若蝮蛇生於母胎。而先噬母胎也。惜哉。妬人之迷。以人利爲鞭。以鞭其心。聖額我畧曰。妬人有二。地獄生時一。及死後一。今妬火燒心。後魔火燒靈。古賢示人。妬態繪一老婦。多蛇編首。身細。面皺。色黃。貌愁。腹枵。剖腹。嚙心。俱切。妬惡之像。老以狀其古。蓋妬同世。并起一有生人。魔嫉人福。而敗人類。婦以狀

其弱。人妬人福。視人如過。視已如不及。而明顯其弱。經解其弱。比之幼童。曰。嫉殺幼童。聖伯爾納解曰。妬人。視人之長。視已之短。視人如大。視已如小。則顯其容。短小如孩也。多蛇編首。身細。臉皺。色黃。貌愁。食心。以狀妬人。內苦心志。外不安身。食無味。寐弗寧。致容色變。臞腹。枵以狀妬人。常思他人所有。已所無。思人如飽。思已如餒。而欲咬吞他人所有也。昔詩翁戲之曰。憐哉。妬愚。以人膏爲已瘠。以人徒爲已羸。癡哉。

二。妬。魔鬼本罪也。蓋嫉人善。而常謀害魔鬼之常情。經云。魔鬼之妬。引死入世。聖奧斯定曰。妬惡。惡鬼之惡也。妬人必法魔鬼也。主責其讐曰。爾輩皆魔鬼子。

魔謀殺人。爾謀殺我。以滿爾父魔鬼之欲焉。意云。魔嫉人善。常謀殺靈。爾見吾德。常謀殺我。以繼魔業。則顯其爲惡父之惡子也。

又。魔妬不止乎人。並如天主。妬者。妬人善福。兼怪天主。賜善賜福。昔賢示其徒曰。妬者。人之主之公讐也。蓋如人善。并責天主之寬。以益他人。可知其心若魔鬼之心也。聖基所謂友曰。爾云。妬惡。於魔等均。吾云。愈甚。魔鬼妬人。已聞矣。魔鬼相妬。未聞也。異哉。妬人者。無顧親疎。無問同類。無分友讐。一槩人類皆敵焉。魔鬼及乎。

三。他惡逆愛人美。畧可恕之。妬人逆惡人美。可恕乎。悲哉。妬之一情。吾有美善。

善人視則愛。妬人視則惡。彼比蜜蜂。斯比毒蛇。蜜蜂以花爲飴。毒蛇以花爲毒。聖伯爾納曰。妬。諸德之毒也。他惡每對一德。妬一惡。爲衆善之公敵。一入人心。視人忍而嫉。謙而嫉。福而嫉。奚不謂之衆美之讐。

古賢立譬曰。德。日光也。妬。從影也。人欲避影。先可避光也。不罷善工。而欲避妬。得乎。噫。世上美珍。德善是也。醜物。嫉妬是也。而乃無時相離。寧人大海當大浪。寧入戰場敵猛寇。不寧近妬人。舟師得勝。大浪之險。武士得勝。猛寇之勇。妬人之害。善人果不得免焉。

四。妬。衆罪之王也。人。心。他。惡。隨。從。同。入。惟。入。有。序。有。先。行。有。後。隨。偏。愛。自。上。倨。

傲惡情。先入而爲開路之臣官。惡人過已。自欲過人。裁剪人能。低微人善。明顯人惡。人患而喜。人福而憂。俱其後從之。武士而妬。如王居其中。聖祭彼盜曰。妬惡。衆惡之根。諸殺之由。萬罪之泉是也。戲侮。念人望已。俱爲其流也。他惡有時而盡。嫉妬一惡。無時得窮。

今世妬人善。後世妬主福。

五。罪在心。若病在身。惟他罪各有對藥。

尚爲可救。妬病何藥得醫。如病如疫毒。

瘴氣。必甚難醫。經曰。勿筵偕妬者。勿同行。意猶云。嫉妬。瘟疫也。離之無害。近之

則染。瘟疫八身。幾喪病人。妬惡入心。幾

喪妬人。何哉。曰。藥愈良。以益妬病。妬愈

深入。妬人愈危。何哉。曰。妬者。妬人德善。

富貴等福。善人惟有一法。可抹妬病。棄

善爲惡。棄富爲貧。棄貴爲卑。棄爵爲民。乃妬病則痊。柰何誰肯醜身。以免他人之毒。可知世上無方。可療妬病。惟可求主。憐妬人而降善劑。

主例彼於我等同

或疑曰。傭人者。其來早遲有異。其工不均。其勞

不等。一同其值。家主不公。非義哉。曰。否。早至作工。其工每緩。每畧。至遲之傭。毅然勉勵。家主酌之同等。則公平之真義也。天主一然。不酌人時。惟酌人工。時長工短。酌必輕。時短工長。酌必重。上喻一則深警。早入聖教之不可恃已。不可輕視。晚年後進。只孜孜行工而已。一則勉勵後來者。不可失望。不可疑已。謂不能受。早至之報。可勤補往缺。因逝期已近。旅人覺日近暮。必急步矣。高年之友。晚

時入教。可視其生。若日近暮者。蓋勉勉乎。伯鐸羅宗徒。謂暮時入教者曰。爾齒衰邁。可勤聖工。天主不貴無德之時。但重耐無時之德。

南北二極之近地。冬晝至短。其地鳥甚捷。急飛求食。不然。暮至。無從取也。高年友。可法此鳥。其生晝短。其暮速至。可急務工。得備萬壽之糧。倘勤於工。而過早至之工。報賞必厚。過早至之報賞矣。經嘆美。幼亡之聖童曰。其短命。深責罪人。長命。命雖短促。滿長命之期焉。猶云。入聖教後。年數甚少。而德功高大。若外在教。幸哉。

到齋前第二十日

經

聖路加
第八篇

維時人眾具集從耶穌。伊喻曰。出種厥種。種時。或下道側。且踐且鳥喙。或下磽礧地。勢無潤。旋生旋枯。或下叢棘。棘並生覆萎。惟下膏腴地。稼一穡百。時揚巨聲曰。第有能聞耳可聞。猶云。若人有超性之光。明達喻意。可近聽取神益也。門徒請喻意。耶穌曰。爾輩宜明天國奧旨。眾

聞喻足厥目似視實弗見厥耳似聞實弗
聰喻旨誠有若茲夫種天主厥詞下道側
爲來聽後魔奪詞於乃心使弗信弗昇天。

下礮礫爲來聽亦欣納第無根

意不固志不堅

遇

順則信遇逆則反下叢棘爲來聽第世務
財賄佚樂覆善詞弗臻成實下膏腴地爲
來聽蓄聖詞於良至善心且以含忍結實

含忍結實聖額我畧解曰人行善而不忍
人惡不耐世難其善輕虛人靈如樹德行

如實。惡也。難如冬。含忍如夏。有冬無夏。何由結實。主言猶云。德路難行。內情世俗。邪鬼惡人。但務阻礙。以忍當勞。不屈。乃得成其德。

箴

出種厥種

種種者。吾主也。其降爲人。猶農夫出門。入世交人。猶農夫入田。

隨處敷教。猶農夫播種於田。主出天入世。示吾先該行善。踐履聖規。後得勸人。聖奧斯定曰。爾欲勸人。先行後言。無行之言。如巧飾文。但喜人耳。不及動心。行言相應。謂善勸而得化人。聖伯爾納曰。人不務善已。而急善人。竹視也。水隨入此口。隨出彼口。澗地自乾。哀哉。狂哉。智人若盤。先自滿。後溢於外。吾友可法。世

物。稚樹不急成實。不務生子根幹固厚。乃供人也。急延其類也。

聖人恒云。人務善已。及務善人。厥務有序。厥級有三。務利人。無務益已。下級也。主云。人化萬民。自落地獄。何利哉。務利已。無務益人。次級也。主云。人務善已。不務利人。必昇天。但弗高耳。利已益人。至高級也。主云。人務自善。並務善人。昇天高位焉。

又。主比之農夫。示其居世苦勞如何。百工之間。惟農勞苦。冬苦寒。夏勞熱。手胼足胝。不斷其工。主之勞苦。於農何異。初入世時。天寒隆甚。無屋可避。無衣可遮。及長。無產無貲。到處敷教。晝夜不寧。因自指曰。古甚貧苦乏者。獸有巢穴。吾無

安首地。吾主之苦。農夫之勞。約畧相比。然不能比。抑遠矣。

種天主厥詞

天主聖訓及聖經等詞。比之善種。其故有三。一。種。百穀之

原也。地生惡草。無善種。不能生穀。人心如地。荒蕪羸穢。不生善德。如昔時主未降之前。世俗大敗。聖教人世。誠如善種。使世生成諸德之美實焉。

二。種雖甚善。田雖甚良。天無雨澤。潤皆無益。人心雖善。雖受善辭。主若不降神佑。以助心善。終不能成德。葆禱聖徒謂弟曰。吾首敷教。迺爾信從。正若農植本亞玻。後嗣若農灌溉。惟獨主使生長。爾德也。又主曾規宗徒曰。葡萄枝連於根。則茂盛而結實。不連。則枯無益。吾根也。汝枝也。靠我生德。不靠爾德。何由至聖。

奧斯定示徒曰。吾恒規爾。叮嚀聖言。柰何吾言俱外言。能入爾耳。不能動爾心。吾勤如農。惟壅耕治理。不能自生麥於田。生各種之善。俱天主恩施。天主動心。必動。吾勤始有益焉。不動必冷。而吾勤無益也。

三。善種落地。農不鋤耘。惡草復叢。善種被壓而死。聖言落心。人不勤於工。聖言不生。胃受味不消。不養人生。靈聞經而罷善工。不養靈生。聖奧斯定曰。人人入聖殿聽經。如人赴宴。聖經一句。如宴一膳。多句多膳。宴畢。口工亦已。胃工始起。煉味消味。分味。味乃養人。吾友既聞經語。耳工已已。心工可起。可行所聞。可分神味於百體。目也。耳也。口也。心也。各須受利。各須守存其節也。

下道側

道側者。近道而無籬籬之地也。受種或不得生。或生而被踐。不得至

長。或長而遭獸蹂躪。不得至熟。或熟而鳥攫農夫稼。百不得穡一焉。人心若田。五司若籬籬。不緊守厥心。不急禁厥司。聖言善種。無由得生長熟焉。

聖經訓人守心曰。勤勤於心。心爲神生之由。異哉。人心藏以皮如屋。護以肋如城。近心之肋。利銳如刃。天主勤勤以避心害。保存軀命。示吾勤守吾靈。心得全神。生爾。昔賢曰。敵寇圍城。首謀毒泉。俾城人或死。或降。緣城人首務。晨昏守護其泉焉。心者。神生之泉也。魔寇首務。惡欲毒心。守無勤平。

經訓人守目曰。死矣。將入吾牖。聖熱落解曰。死者。死罪也。魔鬼也。牖者。吾目也。

吾閉目戶。罪與魔難進。難敗靈心。不然易入。易敗也。又比目於盜曰。吾目鑿劫。吾靈蓋言人知盜伺人寐。將劫家貲。緊閉戶門。不敢穩眠。吾目。吾靈心之盜也。蓋謹避其害乎。

聖盜博削曰。吾目。魔鬼兇器也。魔將攻我。第最先之利鎗。吾目也。又嘆曰。柰何達未。聖王猛勇特甚。無人能敵。博碎獅熊。如破稚羊。魔用王目之鎗。刺殺其靈。惜哉。聖王不謹焉。若伯聖人曰。吾求約於吾目。求吾目於我平和。噫。若伯大聖人也。且不堪其目之虐。而吾安然不務謹守耶。

經訓人守耳曰。織荆爲籬。圍繞爾耳。蓋言。爾聽訾言淫詞。不可傾耳引入。感額。

必若如有刑繩可也惡言至耳恐被刺
必不敢入又云比風散雲蹙額止謗是
也與斯定聖人設箴于飯堂云客進斯
堂勿出訓言客偶犯聖人怒視指箴曰
或吾箴當割或爾詛當止
或我當去席客赧而噤口

經訓人守口曰持秤稱言也。猶云秤稱
物輕重乃得無差。熟思未出之言無益
勿出有利

出可也

難哉嚴闔口門也。經內聖人嘆其難曰
誰肯同力助我固守吾口。緊對吾唇。猶
云欲伏猛獸需人助。乃得縛抑。吾舌
猛獸也。伏之甚難。無主聖佑。吾力不足。
稱各伯宗徒曰。獸鳥皆得熟馴。舌之微
無人能伏。舌者活動害也。鳩汁也。難哉

伏其
猛焉。

下
磽礧

磽礧者。瘠硬無濕之地也。濕氣少。地勢硬。種不固。日出卽枯。人聽善

語。欣興善工。厭難速罷。如此地然。聖伯爾納曰。多矣。至矣。硬心之害。人求不動。嚇不懼。答不覺。恩不謝。行惡而輕。忘德之報。不念惡罰等。俱硬心之效也。此心如磽礧地。收種而不受益。經云。哀哉。硬心。末時必至。受害是也。

下
叢棘

叢棘者。未經鋤芸之地也。地勢瘠薄。善種惡草。不能並生。奈何此盛

彼壓。不能成實。人心勤於世物。無異此地。世物敗心者。雖多。石經舉其三。世務一。財賄一。佚樂一。三者在心。

蔽壓德種。使不能生長也。

世務

世務不免之務也。然可思其合理與否。務得其中。謂理務。理在可務。過中。

謂惡務。惡在必止。

蓋皆壓德之務也。

或問世務比之荆棘何。曰。荆棘在地。恒浚地。膏膏氣有限。善種欲抽。無可滋補。必枯。又惡草易生。遮蔽善種。使不受上澤。必枯。世務盡然。心力有限。勤此則畧彼。彼此不能備全。比之人目。一時不能仰俯。人心何得騰上從善德。兼落下從世物耶。性理所云。司務於衆。則畧於一一。是也。

又世務窒塞心門。聖光上恩。無由進心。德必枯槁。心門者何。居靜默道。玩味善書等工。是也。此工得備。吾心漸開。主恩日進。惜哉人慕世福。恨日不足。嘆惜時

短務長。何取務神工。聖佑何門人。瑪竇
聖史記。主復活死女。先命大衆出外。任
聲。內外俱靜。自入近榻。命女活起。聖額
我畧解曰。世務煩事。先不出心。吾靈不
得活也。

聖賢立譬。廣述世務害。曰。世務若亂動
沸溢之海。若蒼蠅穢虫。若空中黑雲。若
重任難背。若
迷酒酣人。

比之沸海何。曰。海靜無濤。客易渡。風怒
亂動。客危險。吾人渡生。若客渡海。罷世
務。則心靜。若平海然。靈性神工。俱便行
也。務煩。內外善工。典且難。繼愈難。全尤
難。色溺加曰。達士與庸人大異。達士若
最上之玉。庸人若空中之域。上天恒明。

混靜。時時不變如一。空中之境。無定。或
雷。或風。或雲。一時百變。達士之心。卸冗
喜靜。味德。默道。恒明如天。庸人之心。招
冗喜務。何山能靜。何暇得味善德之味。
設納善種。未時滅沒。若沸海
沉川也。世務比沸海之故。

比之蒼蠅何。曰。蒼蠅。鄙臭小虫也。其性
瀆煩。遇飴速至。逐不去。趕復來。百驅百
至。終死。味內。而敗美味。人習世務。寐寢
無穩。飲食無味。至死乃休。而壞衆善之
美。比蒼
蠅者故。

比之黑雲何。曰。雲騰空中。遮蔽太陽。使
其光不照。世務騰心。塞蔽神光。心必迷
暗。又雲生於地。騰空以便潤地。設雨浸
浸透地。則地受益。過度。地復受害。務出

於人。以養人生。減煩則益。無節則害。比之黑雲者故。

比之重任何。曰。重任屈身。使人低首俯視。不能舉目昂觀。世務屈心。使受世物。而忘仰天也。聖額我畧曰。急務世物。不直之人也。駝人也。樞僕人也。聖詩深責之云。至何時。爾心重重。而垂於地耶。何愛幻世耶。何覓僞務耶。聖基所解曰。萬重之間。心急於務。甚重也。世務粘心於地。使不得登上。若黏鷓鳥。使不能上飛也。比之重任者故。

比之酣人何。曰。酣人不覺人事。人爲振起。而自倒。欲引步。而不得進。嚇之。不懼。昏然忘已。癡然不知歸。如醜尸臥地。穩寐大鼻而已。聖額我畧深嘆曰。鄙哉酣

人之狀。今世鄙務之狀也。此輩如酬專
務於身。不覺靈事。聽聞寶訓。足醒其心。
而心自落於地。引之行善。無暇進前。嚇
之以罰。昵愛世利。且忘地獄。且忘天上
本室。惜哉。比
之酬人者故。

財賄

或問財賄。比之荆棘何。聖額我畧曰。

難哉。爾問難哉。吾答。設我解云。財賄
爲心荆棘。何人欲信。何人不嗤。何人不
異。我解且云。財賄悅心。荆棘刺身。何相
比。倫然。主親解。誰敢不信。誰敢嗤。誰敢
異。爾不信。而嗤。而異。竟不知財賄之態
耳。知之。必信。
不嗤。不異矣。

噫。財賄者。無必慕而貪。晨昏不寧。慕貪
刺其心也。有必恐其失。懼其奪。晨昏不

寧。恐懼刺其心也。失必憂而計其復。晨昏不寧。憂計刺其心也。刺心如是。謂之荆棘。然否。聖基所曰。貪財心。若多蠹敝衣。蓋此貪念。爲其心之蛀。蛀壞衣。貪念刺嚙其心。比之

荆棘。此第一故。

其二。茨地。無益之地也。不得耕治。不生五穀。生藏毒虫而已。財人心。做手惰。難謙已心。難認已罪。行非之時。誰肯對責。反多阿諛。而增其惡。葆祿聖徒曰。貪人必被魔惑。必入魔套。必多無益之思。使沉沒於永死之海。又曰。貪罪。衆罪之根。根敗。幹。枝。葉。實。并敗。貪人心。衆德之美。悉敗。比之茨地者故。

其三。荆棘在手。合拳固握。必害。伸手輕持。無害也。人固藏其財而不捨。心必受

害寬廣喜濟。斯有益焉。聖賢立喻曰。金銀等物。比之裘衣。用之則淨。不至蛀蠹。藏之。多蠹易壞。雅各伯宗徒深責恪者曰。財主可痛哭。可號咷。爾無盡之苦。幾至。爾財朽矣。爾衣蠹矣。爾金鏽矣。其鏽如火。廣延而熾。爾肉嗚呼。爾輩固藏金銀。同藏天主聖怒。其怒今雖不現。末日條發。嚴討爾輩。良可戒。

其四。他草之根柔淺。荆棘之根固深。他情之欲柔淺。有時而止。慕財之情。無法可息。無時可止。財愈多。慕愈深。如火加薪。如燈加油。如蠱疾加水。如釁堦加注。無子者取財不已。曰。欲備以採一時之需。壯者取財不已。曰。欲得老時之貲。老至取財不已。曰。欲護老身之弱。柰何自幼至老。貪情無止。死至乃止焉。晚矣。

佚樂

或問。佚樂比之荆棘何。曰。爾問較上

問更難。余答以較上答更難也。蓋世

務太多。心勞身倦。人厭其煩。信爲身茨

易也。財貨未得。已得。旣失。三時勞心燥

慮。人不免苦。信爲心棘。易也。惟樂未至

望之而喜。已至享之而喜。何爲荆棘。嗚

呼。茲問人止務目前形事之問也。止慕

今世僞樂。無想德美。不望真福。若禽獸

然。禽獸之像。俯向於地。止急飲啄。養身

廣類而已。俗人不知。昂首。不思後報。禽

獸同羣。不信世樂如荆。無足怪耳。主立

譬云。世樂爲心之茨。不勸禽獸。惟勉真

人。

又問。形之快樂何。曰。五司之資是也。如

喜。閑遊。縱覽。恒戀美景。如喜聞穢曲。邪。

詩。淫樂。譽言。謂詞。如喜嗅清香馥郁。如喜美味。饗食。貪飲。如喜肆邪慾。溫衣柔

服。皆

是也。

或問五司快樂。比之荆棘何。曰身雖暫樂。靈失德美。衆惡敗心。惡在。棘心如刃。謂之心茨。故聖經聖賢恒云。罪在心。如烟在日。如酸在齒。如龍鴉人。如蠹敗衣。如火燼薪。如熱達髓。如難背重任。其狀如是。謂之心茨。信否。

噫。世人槩肆五司之樂。蒙然無想。後罰故舉故事畧解焉。西史記曰。西土道會一友。德甚盛。偶病近亡。主差天神引靈使視地獄。見鍋盛沸油。氣皆硫黃。聽哀號。喧鬧不絕。驚弗敢入。天神曰。勿畏。所見穩記。傳於世。倏聞門外喊聲大震。魔

多擁人入門。鼓掌狂叫。置之獄。王前。獄王高座。大笑曰。此人在世。貪戀逸樂。目耳心謀。無非穢行。卽指火椅曰。此座待爾久。椅火甚烈。無奈而坐。又曰。此在世喜鮮衣。命取火裳而衣。又曰。此在世急佳旨飲食。今試吾酒奇味。言僅出口。一魔速近。捧鎔沸臭銅大盤。強之罄飲。沸銅透徹。渾身與紅銅無異。又曰。此在世甚愛音樂。可奏樂悅其心。侍立二魔。各執號筒。各向其耳。盡力以吹。聲氣一入。五竅火發。若焰箭。終曰。此好居壯麗榻。可入火窟。窟中多蛇惡獸。一人。悉至搏裂。嚼嚼。魔鬼大笑。而散。會土復醒。詳述如是。可不猛思戒懼乎。

下膏腴地。爲來聽蓄聖詞於良至善心。

膏腴

地何。曰。有籬無石。無荆。種存生長成熟。農夫稼一穡百。此謂膏腴之地。人有良善之心。以謹爲欄。心仁無硬。肉淨無茨。聽存聖言。聞人善詞。默思不忘。正若膏腴美地。受

而得百也。或問。何云聽蓄聖言。曰。人聽善言。未時而忘。若田受種。不至生長。若胃受味。未時復吐。若器受液。而疾傾倒。何益哉。聖經憐人易聽。易忘。深歎云。哀哉。爾輩稼多穡少也。食多而無飽也。衣之而無煖也。爾則如二口之袋。隨入隨出也。聖額我畧曰。主言。靈神之食也。人勤於聽。而怠於存。若胃受味。而不能存。蓄食味。食益並出。脾胃仍虛。不能養人。危哉。人不存其食。其害必甚。其生命幾盡也。

又主言於衣。熱心煖靈。聽而不留。心寒靈凍。何由善行耶。又主言吾靈神之財也。聽而不存。其心比二口之袋。入雖多。袋仍空也。聖基所訓友曰。吾言比之金銀。不忍白授爾。爾竟勿自受之也。可善用。加多倍利。穩存善行。爲吾利也。不然吾徒勞而爾無益。

以含忍結實

忍如茂樹。其實雖多。今舉其畧。益德厥一。益人厥二。勝已

厥三。勝

雙厥四。

何云益德。曰。忍德。衆德之全也。惡神見人行善。八面來攻。設無忍心。弱不敵。魔勝我負矣。經憐若人。深歎云。人失其忍。良可憐也。吾耐魔煩。不休善工。則以忍

成
功。

聖賢曰。含忍。衆德之牌也。蓋言善人在世。若武士在場。挽牌避害。無牌不免身傷。含忍爲衆德之牌。有之德成。無之德敗。客渡海。倘遇暴風。拽篷對風。任行人財皆沉。解索落帆。人貨皆全。善人若客然。其心若舟。心德其真貨也。讐言怒其暴風也。讐人加害。我不忍謀復。神命心德俱敗。噤口謙退。神命心德俱全也。雅各伯宗徒曰。農夫以忍寬延其望。以忍至稼。以忍至穡。而收其早晚之麥。吾友忍德。全人工。忍在德。不至虧也。

何云益人。曰。設人害我。我怒圖報。讐言恨愈益。其惡愈增。如抹火而加薪然。但用

含忍。讐人改心。惡謀自息。如揉火而加水也。葆禴。聖徒曰。爾讐饑渴。爾可飯飲。爾飯及飲。必若灼炭。熱燒其首。猶言。愛德。熱炭也。爾讐之心。無愛而冷。惟見爾忍。以恩耐害。其心漸熱。始愛爾。寧不大益乎。神哀矜之。第六端曰。忍恕煩數。是也。

何云勝已。曰。人之愛惡忿懼四情。若讐四面攻心。若風鼓樹。若濤激舟。樹堅舟固。不至受損。樹柔舟薄。易至敗壞。人心無忍。若柔薄樹舟焉。惡情交攻。被牽而敗。但緊持忍。不順不屈。必得大勝。大哉勝已之勝。他勝不及也。經曰。忍人大勝。勇人。勇人勝人。忍人勝已。聖額我畧解曰。攻城伏人。小勝也。外勝也。攻已伏怒。

含忍世患。大勝也。內勝也。聖基所嘆曰。奇哉。忍人之高位。猛將猶不及其位。古教司祭之位也。古祭者。殺牲立臺。置之臺上而奉之。忍人以惡情爲牲。以心爲臺。以忍爲劍。天主必馨其祭。豈不謂司祭者乎。

古經錄記。敵寇謀奪如德亞國。寇內有一身巨猛異。達未出對。砍殺。寇軍大敗。又記國王嫉妬達未。無門可出。命在呼吸。國王偶出。士卒悉無。達未垂手可殺。但私竊近王。割衣後裔而已。以忍勝怒。以恩復讐。王卽改心休戈。不圖加害焉。聖基所互較二勝。深嘆曰。奇哉。後勝者。比彼更異更奇。彼者特飲巨人之首。敗散寇卒。勇士之勝也。此者用忍劍而砍。怒首。敗滅心恨。聖人之勝也。彼者喜樂。

王心寧息國人令俱出城齊聲美揚達
未之勇也此者大樂天主之心大快天
神使出天戶齊口嘆美其德也彼
此二勝何若乎彼必小此必大矣。

何云勝讐聖基所曰無物得伏讐心如
以忍受害史記昔有大君名斐理玻庶
人面罵侍臣欲砍王止之呼人令近善
言安慰多金厚贈請後勿咒庶人出朝
隨道隨人滿口嘆揚王德時時如是踰
日王問侍臣曰願知某人咒我如何對
曰否否時揚王德口不知止王哂而云
我如善醫汝以怒欲殺吾讐吾以忍爲
友設馬踢我我亦踢馬何異於馬耶前
止一馬後則兩也小人怒我而咒我亦
怒彼與小人同前有一後乃有二勝之
以怒匹夫之勝勝之以忍豪傑之勝。

昔人入朝。偶見老臣。異之。曰。朝臣之讐
多矣。嫉其位而謀黜者。多矣。排誹王前
者。多矣。得存王寵於數年之期。少矣。請
明示何由得老於朝乎。曰。以恩謝害。以
忍勝怨。使不圖傾陷焉。奇哉。吾年月過
老。近耆。至今恒享王寵。此外無別法也。
葆祿聖徒曰。勿被勝於讐惡。反以善勝
讐之惡。若言。爾讐加害。爾與同爭。爾負
讐勝。爾忍加恩。爾忍及恩。必勝其惡。而
讐必負。聖奧斯定示勝讐之善法。曰。爾
勿欺已。勿昧心。勿云。吾伏吾讐。雪吾恥。
吾乃勇人。此狂人之語。微怒伏爾。小恨
勝爾。爾尚妄揚爾勇哉。以
忍受害。乃真勝爾讐也。

封齋前第一主日

主知受難之期已至。自迨省城。宗徒及衆從之。行時携聖徒出衆。私告以死狀。欲示其難。非出于不知。亦非出于不能避。惟出于本欲本意。又欲預備門徒之心。恐其倏見師死。痛苦必極。使預知之。其苦畧輕。聖額我畧所云。先視之矢。傷人必輕。是也。

經文如左。

經

聖路嘉第十八篇

維時耶穌謂十二門徒曰。適上日路撒冷國都本名。城坐高山。人赴必上。主云。適上故。先知者攸記云。人

子

已指

將付於異教人。受辱受鞭受唾受死。

惟第三日復活。斯語之驗。期已迨。門徒弗

達。

或疑曰。瑪竇聖徒兼聖史曰。門徒聞言。心悶。何不明主言哉。聖賢解曰。明也。不

明也。明主將受苦難。因心焦容悴。不明主言蘊意。卽其死之妙。其死之益。其復活之

光榮。經云

不知之故。行迄日理各。

近京地名。離京八十餘里。瞽人

時坐道畔乞食。聞從者謹譁。問爲何答曰。

耶穌納匝肋。

納匝肋。吾主本府之名。因以爲號。

行過大號。

曰。耶穌達末子。垂憐我。

達末。本國古大聖皇。吾主宗派。主謂

之其子。前行者止。勿喧。渠聲愈高。曰。達未
者故。

子垂憐我。王止。命引至。問何欲。曰。錫我。獲
見。耶穌曰。見爾。信。掬爾。應命立見。乃從。乃
揚王恩。衆亦咸丕揚。

箴

瞽人時坐道畔乞食。

聖賢解曰。斯瞽人。罪人
像也。瞽有四患。可

傷。罪人有四害可避。瞽人目無光一。坐
不能立二。坐道畔三。至窮乏四。罪人內
冥無光一。不得自立二。不
入正道三。其靈至窮四。

何謂罪人內冥無光。曰。靈性之目。明司是也。罪人神目冥冥如瞽。謂之神瞽。經指罪人曰。彼常行黑中。又云。彼心癡黑。神目無光而瞽。經又廣述地獄罪人之言曰。嗚呼。吾輩在世。寢向邪崎。天堂坦平正路。竟不知履。義光不照吾心。太陽神射不射吾內。又瞽人行時。或深坑在前。或讐人當面。而不知避矣。哀哉。地獄冥坑。讐魔謀害罪人不顧。而不知住止。不謂之瞽乎。其瞽其諸惡之由也。因瞽不視本非而不羞。不視天主嚴威而不畏。不視天主至慈而不愛。不視天主厚恩而不謝。不視天堂真福而不望。不視地獄真苦而不避。其害皆出於瞽。因魔之首務。在冥人神目焉。

經記。有人名三筭。其力過衆。其勇無比。讐衆竟不敢對。偶落讐計。前刺其目。後憑加害焉。魔之正計。先刺罪人神目。後聽意加害也。仁鳥欲獲羊鹿等獸。知力不足。以翼收塵。篩獸之目。目昏獸困。乃刺獸眼而殺。噫。魔鬼狡計。用世輕物如塵。置之目前。肉目一視。心目頓昏。不視正路。魔任加害。使失聖寵。而致其神死。深哉罪人之瞽。

何謂罪人不得自立。曰。坐者弱而閑之狀也。罪人甚弱。無力能起。設主不振。提終不能立。嗚呼。匹夫自能燒敗珍宮。自不能補損也。自能大亂萬乘之國。自不能治亂也。自能沉沒于大海。自不能振已也。噫。罪人盡然。自能敗靈性。珍德。自

不能歸于德也。自能亂淆心平。自不能
平心也。自能沉沒于衆罪之海。自不能
浮出也。必係天主神手而振之也。經云
爾惡。惟出于爾。爾善。惟出于我。是也。
又。罪人。閑人也。既失德味。多生怠心。不
務善工。故也。又。天主聖寵。爲神工之根
死。罪人入心。盡敗聖寵。根敗。神功何由立
哉。罪人之工。無功。怠改痛號。可也。聖奧
斯定謂罪人曰。爾不幸失謹。而落于非。
不可失望。而罷善工。痛號求釋。天主慈
耳亦聽也。

何謂罪人不入正道。曰。世人皆旅人也。
暫寓今世。本鄉。天堂也。坦道。天主十誠
也。善人恒履不至大錯。達未聖王。謂主
曰。主賜聖佑。裕我心。飛走爾誠之道。唯

人行惡。而出誠道。比之安坐路傍者故。

或問惟十誠爲道。其外無他。何內證之。曰。吾主親口言也。經記當時一人近主。曰。請師示弟善道。得入常生之域。主曰。爾慕入常生域。十誠其道路也。

昔範濟聖人會中一友。專志尋覓天堂直路。天主賜之神目。見多天神。齊入聖殿。篩灰地上。後分班排立。吾主入門。徐步徑登臺上。履跡皆印灰上。聖母次入。全蹈主跡。毫厘不差。宗徒繼入。皆然。人衆亦入。不務全依印跡。且蹈且差。終衆齊入。縱步跳躍。無顧印跡焉。會士回心醒目。聖殿天神聖人等。皆不復見。解者曰。聖殿。聖而公會也。聖臺。天堂也。灰路。十誠也。吾主先踏其全。立表爲師。聖母

法其全。而盡守之。宗徒繼後守。衆人後來者。善人之衆。是也。彼在世。雖行多善。不免小非。且踐且不踐之故也。後來之衆。罪人也。彼不理主跡。不顧正路。縱步亂行。惜哉。吾主先履十誠正道。聖母繼後。依跡。聖徒。聖人。一然。罪人。不人。不行。哀哉。其怠之甚焉。

何謂罪人之靈至窮。曰。天主聖寵。信。望。愛。超性三德。諸德善功。俱吾靈天爵天祿也。有則富。無則乏。罪人既失聖寵善功之根。甚貧也。經叱之曰。爾伴誇已曰。富。曰。足。曰。無所求。盍知爾心窮乏。爾靈裸跣乎。

主魯訓衆立喻曰。有巨家浪子。前貴無比。後肆于色。蕩財。未時窮乏。無法充饑。

解曰。浪子罪人像也。未離親側。榮貴富
極。離卽窮乏。萬狀並起。罪人未獲罪之
前。爲天主仁父之子。榮貴多福。善功叠
興。富矣。不幸得罪。榮福悉奪。富足盡喪。
無善可養
神命。傷哉

聞從者謹諱

右箴解罪人四害。吾輩可避
左箴解瞽人四善。罪人可法

得聞神目焉。四善何。曰。聽先過之謹諱
一。知主行過而求救二。大發高聲三。過
者責之而不顧四。備此四善。致主止步
憐其瞽。諾其求。使復視焉。罪人法此。吾
主乃近。而大發惻隱。命
開神目。而宥風失也。

先過之謹諱何。曰。已往聖人之行實。是
也。已往之聖。其德其善。如鴻巨聲音。可

聒罪人神耳醒改。如太陽之光射罪人
心目。使視其污。而求其淨。如高燈引罪
人。使尋正路。聖尼則諾曰。人過世。如過
大海。聖人如海濱高臺。其德如燎燧。引
人登岸。

聖額我略曰。行德之路。多茨難進。但有
人先入。伐茨開路。平治粗澁。次入者易
通。德路難進。惟已過聖人。先行親蹈。而
平其難。吾視其跡。可策吾怠。可勵吾劣。
望得隨之。又云。聖經記錄聖人之德。并
書其非。錄其騰焉。書其落焉。吾視其德。
及騰。則愛慕效。視其非及落。則怵爲戒。
視其德。騰羞矣。勉矣。羞爲不似。勉而起
行。視其非。落望矣。法矣。望能得有。法其改悔矣。

古書寓言曰。上古有謳翁。各阿非阿。其聲清亮。善撫樂器。禽獸聞樂。相率爭先躍舞而從。解曰。謳翁。聖人也。樂器。其德也。禽獸。罪人也。感聖人盛德之和。魚貫而至。欣然從學。其德也。聖基所曰。聖人。良樂師也。言行相符。如調琴瑟。罪人聞之。心樂而效。

落瑪府自古至今。尚存一風。有勇士猛將。立異功。大益於國。既逝。官塑其像。置之都市。人視。思念其行。每爭先師法焉。嗚呼。勇者得激人心。矧聖人之德哉。

或曰。聖人之德極高。吾企不及。能法乎。曰。彼我性同。我何不能與彼同德耶。奧斯定。聖人未入聖教之前。沉沒於非。主動其心。使視已醜。而圖已改。柰何醜。

習深錮。欲進旋退。一日天主賜之神且見聖人聖童聖女甚衆。忽聞聲曰。斯者俱人也。斯能勝已。能勝德難。爾盍勝之乎。聖人回心。恥勉並作。毅然改非。而成大聖。可知聖人之聖。大開罪人神目。使去心瞽。

衆答曰。耶穌納匝肋行過。

此瞽人第二善。罪人可法。此善

何。曰。緊乘善機是也。瞽人聞主現過。不
忍失機。發聲懇求。待主既過。安得抹乎
罪人者。或人善引。或主默提。可急乘機
善機一去。或不復得。古時繪師畫機像。
足踏毬上。如飛而不能自任。前額長髮。
腦後淨光。解曰。恒走不停。易至易飛。人
不能暫留。止之。因是踏毬也。前額有髮。
示吾一至。必可持之也。後腦淨光。示吾

已過無法可追也。此像戒惡人。幸得善機。改悔必不可怠。來時未必復得。乃悔而不及也。

已有別論。

大號

此瞽人第三善。罪人可法。此善何。曰。大痛深悔。誠心求釋。是也。蓋吾丙口

心也。心冷于求。天主不聽。不諾。心熱。乃聽焉。每瑟古教聖人。有日求主。唇不動。口不言。惟誠心默默。天主語之曰。每瑟何厲聲如是求我乎。聖人云。罪人大痛。猶若大聲。通達天主之耳。

前行者。止勿喧。渠聲愈高。

此瞽人第四善。罪人可法。此善

何。曰。惡黨惡友。欲止吾善。我不顧。愈善是也。聖奧斯定曰。哀哉。謀改之人。其阻

必多。有本身之弱。有行善之難。有魔鬼之誘。有惡人之言。身弱。德難。魔誘。其害必深。惡人之害。必不淺也。彼遮路而曰。爾真狂人。求主不可。煩聒。不可。褻瀆。行衆行。謂之公行。行獨行。謂之私行。公善私惡。嗟乎。達未聖王。立意行善。惡輩見王自苦粗食。笑侮謀阻。聖王愈固。曰。吾讐多語。鼓耳。我若聾若瘖。訥訥不言。罪人可師。聖王可法。瞽人焉。惡友愈禁。愈可激厲而進。奇哉。巴爾瑪樹。攀枝愈下。枝逆愈上。泰西諸國。立巴爾瑪枝爲得勝之表。故也。罪人如是。則勝惡黨。主乃必近聽其痛號。而諾其求焉。

聖經直解第四卷。

極西耶穌會士陽瑪諾譯。

封齋後第一主日。

經。

聖瑪竇
第四篇

維時神

即天主
第三位

携耶穌赴曠野。

即如德亞
國內至高

山。離都一百

欲魔

魔者。原無形體。亦非由
人死而變。蓋天主初造

二十餘里。

欲魔

天神甚衆。有犯傲者。於是天主降之。下地

獄。以受苦罰。然亦有留在人間。一。爲試煉

善人。堅其德行。一。爲刑罰惡人。如官司所

用獄卒也。魔首謂之路祭弗爾。譯言待光。

其原天神。因名待光。既變爲魔。失其原美。則可謂之待暗也。魔間有高卑大小之異。有發命者。有聽從者。但或發或從。悉在害人。後每云魔鬼。惡鬼。邪鬼。邪神。惡神。放此或問。斯魔誘試吾主。何魔。曰。路祭弗爾是也。蓋世上有緊事。或大利。或大損於人。魔首親迨。或阻或助。因當初魔感亞黨萬民之祖。而敗人類。爲魔首也。至試誘或疑。曰。魔鬼孰知古經。明知經上天主所定救世之期已至。又蓋知主降孕時。竟無交感之工。皆天主神聖之能。又吾主聖誕本夜。明見萬萬天神降下。揚美吾主。而拜之。如主。又當夜天神飛報牧童。真主出世。引之來敬。魔聞其報。又主領洗之際。天開聖神。自降于吾主首上。天主聖父巨聲曰。爾真我眞子。魔視及聞斯皆竒效。今若知

吾主果爲真主。何必再試之乎。

聖賢解疑曰。魔鬼依木性之膚。得知吾主。惟天主鈍其膚。使不明古經之文。使不覺吾主之奇。而覺其弱。其饑。其寒。其倦。等苦。因疑其爲誰耳。主晝夜連四

旬既齋後饑。

卽四十日風夜空腹。飲食盡廢。

乃誘惑者近

誘惑者。魔鬼也。夫天神及魔鬼。本無容可視。無聲可聽。欲發見。憑氣載靈。凝成身軀。而見。以後凡言神見於人者。如此。此時魔鬼裝人。將石幾塊。近主。曰。爾倘

爲天主子。命此石變爲餅。

或問。吾主降世。明顯於人。欲識

信其爲真主。至於魔鬼。則掩蒙之。使不識之。何。曰。使魔鬼實知主乃天主。必令惡類。無

警無恨。無殺之意。不肯失其暴虐之權。而阻吾昇天之由。第魔見主行純粹。莫加尚。因恍惚生疑。其真爲天主之子否。真爲天主所許降生救世者否。欲辨心惑。誘主顯聖跡以試之。主答曰。經云。人生匪獨繫於因舉此問。

飲食惟繫於天主口攸發諸命。

其解有三。一。猶云。無

故而求聖跡不可。天主欲養存吾命。不拘麵餅與何物。但嚴命出口。萬物隨備其能。如是。何必吾今變石成餅耶。寧係于天主聖口。祈求出言。憑意命物。養存吾生耳。二。猶云。形神二分。合結成人。彼輕此重。彼貪形食。以存形命。此慕聖言。以養神命。形分若輕。何必行聖迹以存。寧默思聖言以養神命也。

三。猶云。人求聖迹。以抹生命。不免偏愛其
身之罪。寧急於天主聖言。以修靈性。天主
必且併給其身。聖經所錄。義人守義。天主
不顧而棄之。未見也。義人之子孫。苦于貧
乏。市上求。魔次携迨聖府。卽國都。主久居
此訓人。此有天
主聖殿。從來先知聖人接踵而出。有
天主聖教。聖經等妙。故稱之聖府。置之

殿頂。曰。爾倘爲天主子。蹈空自隕。經云。伊

卽第一位

天主聖父。命其天神。手捧扶爾。使脚勿踏

石上。耶穌曰。經亦記云。勿妄試天主。妄試
天主

者何。曰。自能抹已而不抹。只望天主神佑。
謂之妄試。人能行業職。而不行。曰。望天主

自降善法。斯則爲妄試天主之人。而必落於妄試天主之罪也。主答若云。斯殿有階。可上可下。吾且得踏而下。何必踏空。妄望天主行奇。以揀吾命。又次携之

高山絕巔。

此山相離聖府九十里。

令視四方諸國。暨

厥榮光。

或以幻術。使對目得見萬國。或向東西南北。指普地萬國。曰。東某國

等。其廣如此。其大如此。其榮如此。又西。又南。又北。某國等。亦如此如此。又

曰。此

皆我與爾。第屈躬伏地奉我。耶穌曰。娑殫

魔鬼本名。譯言讐逆。

去。經書曰。夫可奉可事。惟爾主

天主。乃魔遂遁。天神遂進。共具

天神知主腹饑。爭先

進膳也。或問：斯膳何來？曰：或吾主倚其全能自造，或聖母預備，而天神往取來進。

箴

吾主年歲僅三旬，辭母等親，深入曠林，多日獨居，後出示人，聖賢解主意曰：其故有四，以便默道。持素苦已一，以教人。當節世務，暫罷煩冗，而或默道，或誦聖經二，以示修士。先當修己，後務修人三，以便魔試之四。

神携耶穌赴曠野

主將持素，與默道之工，乃迨曠野，示人行善，可

避人目，不圖人譽。斯吾主第一意也。因魯勸衆曰：爾右手捨施，爾左手不可知之也。聖額我畧立譬曰：人德、靈魂寶珍也。人譽，其盜賊也。富客行路，必隱其富。

不欲賊知。若是善人行善。意欲人譽。其善則虛。其靈必空也。

或曰。人譽何傷吾德。曰。其傷不淺也。行善謀譽。惟勞于工。而不成其功。天主不報其工。人譽則爲其報。蓋其善空虛。不可得真報。只得虛譽。以對其善。主所云。斯輩若得人報。不可望他報。是也。

或疑曰。主語宗徒云。爾德之光。可耀耀。可擊人目。可使人視。而揚聖父。主云。可揚。師云。可隱。何。曰。揚。隱。俱可也。蓋吾揚善意。欲引人美主。策勉同行。則可。意欲人視。以譽美我。則否。但人行善于多人之前。而心不染。難矣。經云。爾善不必人視之故也。緣修士行善。或獨居而行。或入山林而行。或倚暗時而行。尼閣聖人。

本府有人甚貧。家三女。皆及笄而無貲。得嫁。聖人暮携銀百金。至戶密擲。潛身而去。如是再三。貧婦知恩。不知恩主。陰伺得見聖人。跪謝厚恩。云。何得報。答曰。不洩乎人。則所慕之報也。可知行善。避目如賊。無貪虛名。則聖人首意也。主離母別親。私居默道。欲示教人。世務不可恒。宜畧停止。而習神務。斯吾主第二意也。聖賢常云。靈性如鏡。世務如氣。務鞅靈性必蒙人畧罷冗。私居默道。靈性復明也。又云。人習世務。猶旅人行程。使路迢遞。而旅人常行道中乏力。不得及程。且行且歇。安然得至止也。惜哉。靈性之力。有窮際。形神二務。不能並興。人專乎彼。則力不及乎此。且彼且此。乃安行生路也。

主將顯世誨人。先入曠林。默道苦已。後出敷教。噫。主德竒粹。無以復加。何必私居自苦耶。欲示修士。修工必起乎已。以及他人。斯吾主第三意也。聖額我畧曰。人勤修人。而緩修已。猶人自飽。而勸人齋。焉有從其勸者乎。經責之云。爾勸人勿盜。爾反爲賊。引人無涯。爾自無節。教人如師。而自不爲善第。必辱真教。真主也。聖伯爾納曰。修士不可如規。如溝。寧如瓮。如盆。規溝受水。隨入隨出。潤物自乾。必無益也。瓮盆先受後授。先漫後溢也。

獸羽。木草。俱是教人。此理蓋嫩稚之時。惟務健體。根固身壯。乃務生類成實。以利益人也。無靈無覺如是。吾何不如。盍師之哉。人無德之時。若嫩稚木然。可務

加善固德。善加德固。乃務修人。則可。善寡德薄。忘已念人。則否。主所云。人引入。爲善。而自爲惡。以至下地獄。其工無益。是也。

主知魔心久疑。時時揣摸。吾主爲誰。而不及盡識。入林獨居。許魔至試。斯吾主第四意也。或問曰。何待私居。而不試于衆人之前乎。曰。魔心恒反。其意常偏。謀引誘人。必恐衆目。比人行惡。忌光貴影。比假客欲售僞物。不欲明行其僞。有賢曰。人居衆間。自拒惡神。如拍板拒鳥。離衆私居。自引鬼至。若高旗招人。也因聖賢警云。惟高德之人。篤毅之士。可離衆而私居。凡人庸夫不可也。聖熱羅曰。人入山林私居。如卒入塲。以敵猛讐。未練習其兵卒。則不能敵。必退。必負。必受大

害。猛勇精熟。久慣之。將能敵能勝也。私居之德。若生若弱。或怕曠地荒寂而退。或厭薄食粗衣等苦而罷。或恐魔鬼之嚴而伏。寧弗私居。若有德之士。喜齋嫌飽。其言貌動靜等德。非凡可幾。斯私居無礙也。

欲魔至試誘。

有教友問余曰。主領洗之後。惡神速至誘試。吾教中人。或

有如是。領洗之前。多有平安享福無事。領洗之後。逆事並起。敢問。斯患出于魔耶。或天主奧意在其中耶。余答曰。何念教人之苦。而不思教外之患。得病遇乏。失嗣。被感。等世苦。不分善惡。誰能免之。吾虚心復察。教外之人。其苦及害。且衆且重焉。蓋教外有逆臣也。有叛賊也。有偷盜也。有奸人也。斯輩平生俱苦。終至

死于刑下。惟聖教之友。不做其惡。不罹其害。設使傲而罹之。則聖教原不爲其害之因。而犯教實爲其因也。

又云。教中人受害。惡神狡計。必在其中。狡計有三。欲心厭其感。背正歸邪一。欲教外之人。心嚇其誘。怕入聖教二。欲足其恨三。昔賢訓徒曰。爾領洗之時。背魔歸主。魔恨謀害。何怪哉。比之弋人。禽落其古。入其籠。則下餌而肥之。脫罟出籠。則多謀百計。引其復入也。

或嘆曰。柰何多有行惡。而常自適。如魔不敢近。不欲加害者。然余曰。魔猛極。人小弱。何云不敢近。魔心恒凶。常務敗人。何云不欲害。寧云輕忽彼人耳。蓋誘感

雖微。彼人就順。何用盡力。猛感之乎。賢士示徒曰。敵至攻城。遇土壁。堆石牆。不欲費力而攻。蓋知自必近危。微風細雨。自敗自倒也。堅石固砌之城。乃盡力。百計以攻。俗人德微力弱。魔未攻而自降。高德毅士。魔鬼百計以攻之。故也。聖基所比之海寇曰。海寇不謀空舟也。遇舟乘載寶物。殫力盡計以獲之。魔見義人。置計百般。以劫其德。聖熱羅魯勸貞女曰。爾德若寶珍。爾德愈衆。爾富愈重。必宜謹慎。益魔如賊。謀劫爾神。人在教外。其心無德。其靈貧乏。魔何謀焉。妖哉。魔之狡意。謀羅善人。以羅多人。蓋一善人之落。槩多人之落也。聖基所曰。寡德之人。比人身居平地。他人無視。無效。其非被感而浴。獨受魔害。魔不勤謀。

害之故。精德之士。比人身居高座。他人俱視法焉。被感而落。其害廣流于衆。使人同落。魔勤感而陷之故。古賢曰。高人庶人之矩也。矩直工直。矩曲工曲。高人可以。

又曰。魔鬼之感。雖出於魔。

天主多意。亦在其中也。

一。欲試善人之德。或真或假。魔感猶權衡然。試物重輕。猶鏐石然。試金真偽。輕僞者之德。倘遇魔感。則輕若芥。則假若銅。易移易散。重真之德。難動難消也。深根之木。風吹而不動。固板之舟。浪擊而不裂。德深且固。魔感之而不動。不敗也。經曰。農夫等風發。乃簸揚其麥。稈輕而飛。粒重而下。解曰。農夫。天主也。稈。稂。假。

德也。牟麥真德也。吹風魔感也。風吹而
試芥麥之輕重。感至而試德之真偽。輕
則被焚。重則主收天堂之廩。因聖奧斯
定慰受感者云。被感則被試也。無感則
被棄也。寧被感而試。
不寧不被感而棄。

二天主許魔感吾。以報吾德。蓋魔鬼善
人。互相結讐。魔戟其感也。吾戈吾德也。
聖基所曰。善人領洗之時。幸受聖寵。超
性之德。如卒受器。以敵其讐。可毅然對
戰而勝。乃主必報其
勝。否必罰其負也。

經云。人被魔感而不屈。乃真福之人。蓋
被試之後。必受常生之冠。聖盜博削解
曰。勝之冠久備。爾可入場。可敵可勝。無
敵則無勝也。無勝則無冠也。無敵而欲

勝得乎。無勝而欲得寇。可乎。

三。魔感使人精熟。得敵得勝。無感。其德漸弱。以致其敗。武士有讐。其習日精。其勇日進。其力日增。無讐。習勇力。日退。日衰也。昔天主命古教人。徒異土而入本地。讐人八面困攻。不許自寧。主憫其患。滅寇大半。特留幾分。經記其故曰。主欲國人善熟武藝。蓋國久平。則人生惰。心餒體弱。寇進而無敵。敵也。正若不磨不用之鉄。易銹易壞。磨用則光明也。正若死水不動。自朽而臭。自生蛙蛇。活動則淨明。生佳族也。

四。善人。世表也。被魔感時。其忍其謙。其勇等德。則躍然顯也。怠心之輩。仰其毅

而法其德。昔有二聖人。一名若白。一名多彼。魔鬼力感。彼此心身。多苦無聊。經示其苦之故曰。天主欲後代之人。俱備善法也。

聖額我畧曰。馨液不動。則不噴其馨。不焚。則不發其香。然矣。善人不動。以誘不燒。以苦其德。馨何由發。無發。則人何由法之乎。

五。魔感令人謹慎。不敢自怠。以避其害也。比人有讐。晝夜謀害。則晝夜無寧。善人被感。則知其讐。猛而可戒。匪寐而可寤矣。伯鐸羅宗徒示人曰。吾兄。讐魔如獅厲吼。恒巡無停。常覓能吞之人。爾輩可寤。而避其害。主曾規聖徒曰。必寤。必祈。以免魔感。聖伯爾納深嘆世人之迷曰。嗟嗟。魔時時誘吾輩。其感無休。吾慎。

鳥可少
休乎。

晝夜連四旬既齋。

高哉齋德之貴。新教起時。吾主躬親首立齋禮。

付于吾人也。聖基所曰。世父逝時。遺產于子。以養子身。吾主去時。遺吾齋產。以養吾靈。可見其貴也。夏時花盛樹茂。而悅農心。夏時風止海平浪息。而悅海客。四旬封齋進教之夏也。是時靈性若盛茂地。生長多善之花。多德之實。以娛主目。悅其心也。是時愛惡猛風。忿懼巨浪。槩爲恬息。靈性得平安。度生命。得上天堂之岸也。奇哉齋規。古新二經。古新聖賢。廣記其益。今依所記。聊舉萬一。避魔惡計。敵鬼而勝。齋德第一益。今有二軍。其力不侔。弱者恐負。或編寨柵。或

入固城而避。斯上計也。吾敵魔鬼也。彼強吾弱。寧進寨柵。寧入固城。以免其害。聖益博削曰。持素。吾寨柵也。減食。吾固城也。魔不能進入齋柵。不能攻打齋城。人齋而勝。常事也。齋而負。希事也。魔見齋色。面黃身瘦。力弱。則恐而不敢近攻。知其身弱。其靈強。葆祿。聖徒所云。吾軀愈劣。吾神愈健。是也。

正惡情之偏。齋德第二益。哀哉。人讐多矣。內外夾攻。謀勝惡神於外。若外國之寇。困圍靈性之城。愛惡忿懼等情。于內逆臣。謀殺吾靈。吾豐養外形。併豐養內讐。以便得勝。不亦惑乎。

比之國主。往攻逆寇。困圍其城。絕其飲食。乃易勝服。城內糧草特盛。何望其降。

乎。比之讐欲傷我。而手無器。不能傷矣。我與器。則害。比之逆馬。任意齧。載則地。去薪則熄。比之逆馬。任意齧。載則地。邦。跨。則倒騎。御。則驚。曷。簡其芻豆。不。鞭。篋。自。柔。馴。也。

聖奧斯定曰。吾軀。吾驢也。常欲跨上而行德路。柰何常逆。以致吾失路乎。因我常簡其食。強之持素。乃順而歸入正道也。經云。豐育其僕。必當其道。此之謂爾。奇哉齋奇。不惟正其往邪。尤預禁未至之偏也。有藥能攻現在之病。可謂良奇。能預固體。使病不至。尤謂神靈。齋德且補已往之過。且遮諸惡之道。奇哉。諸德之保。齋德第三益。聖益博削廣迷。齋美曰。齋德必為貞德之師。羞恥之保。

謙遜之由。克偏之策。約侈之法。哀矜之引。溫和之友。仁愛之母。齒頤之美。幼童之城也。聖基所又曰。懇求吾弟。勿棄勿輕。勿淺齋德。奇哉其榮福也。蓋靈性之淨念。合理之欲。無妄之言。中德之機。皆生于齋德。若子生于其母。若幹枝葉。花實。生于木根也。

聖基所祿約齋德之美曰。齋德者。衆惡之死。衆善之生。是也。齋德者。身軀之安。百肢之和。平生之福。是也。齋德者。記司之助。明司之光。愛司之力。是也。齋德者。童貞之城。寡貞之垣。偶貞之郭。是也。齋德者。善功之岸。諸德之師。諸善之由。是也。齋德者。過海之舟。趕之車。天上之糧。是也。

引人易入默道之精。齋德第四益。霧騰空中。蔽遮日光。無霧。天。日。月。星。皆可明視也。多飲厚食。自生濁氣。內竅必窒。性靈何由顯耶。烏能務默道乎。齋腹腔空。氣清。內司通開。性靈透理必易。聖奧斯定曰。垢鏡不能照面。腹飽而心通達。德微。何能哉。

聖尼祿又曰。食飲淡泊。靈心則明。過度則鈍。人勤伏餐。默道精工。卽至也。蓋默道之時。腹空則寤。腹飽則寐。因聖基所舉。譬曰。齋德。靈性之羽。靈性之帆。是也。烏有翅。則能騰空。舟有帆。則能飄海。齋德若翅若帆。使靈性得輕得騰。得明天。上奇情。禽鳥愈薄食。身愈細。翅愈長。飛愈高。多食體肥。恒居于地。欲飛而身不

舉靈性之羽。其念慮願欲是也。養身豐腴。則體肥厚。念欲重。不能向上矣。食薄身輕。念慮精靜。易達與理。願欲清潔。易登上天。豈不美哉。

平息天主聖怒。齋德第五益。世人誰無缺而激天主聖怒耶。大哉齋德之能。捍護罪人。使主止怒寬宥其惡。經記昔有名府曰尼尼物。府人惡甚。主欲降罰滅城與人。豫命先知往告之曰。四十日之期。府及府人未期也。先知如命。隨途高聲曰。僅過四旬。此城必沉。王聞大驚。急降令曰。不分男女老幼。盡皆披麻。嚴持齋素。絕食飲。蓋天主慈悲。見吾齋。更改威怒。而免吾罰。府人如命。天主果霽其威。府無損。人無患。皆安如故。

聖賢皆美斯人之齋。斯齋之能。聖益博
削曰。聖經細錄右史。以激吾怠。以引法
彼人。以勸持素。而免主戮。聖巴西畧曰。
天主刑戮幾至。惡人若。主怒息矣。刑戮
罷矣。

奇哉。

古經又記。有王名亞加。其惡貫盈。天主
厭之甚。將棄絕。遣先知告王曰。天主幾
盡滅王室。惜乎。王尸未久露地。犬吃鳥
啄。王驚深思。徃非心痛身慄。卸棄衮衣。
衣麻結草。連日嚴齋。主視王齋。不忍加
害。語先知者曰。亞加齋苦。吾罰不及其
身。必待其亡。後罰國罪也。大哉齋德。大
能焉。因吾西諸國。或遇不虞之變。恐主
降罰。以懲國罪。或早求雨。或雨求
晴等。皆持素。損飭味。槩得效焉。

大利吾身齋德第六益醫家有曰齋素
減食節飲精健之母也。食飲過度如毒
泉也。筋瘋頭患。心腹攪痛。胃弱多吐。蠱
疾。毒疹。癰疽。無罄之病。俱其流。因聖基
所曰。吾勸爾輩持素多齋。以免多
病。爾笑不信。請問醫家。乃信吾言。

聖巴西畧曰。脾之熱氣。其力有限。食飲
得度。內火易煮。易分于體。乃體平安。過
度火劣。難煮難分。則變而爲毒味。多病
自發。以致人亡。如徐加薪。漸發漸燃。薪
多。湮鬱而滅也。又曰。舟載過度。則重難
行。風雖微。浪雖平。常有沉沒。舟輕。風浪
雖猛。巨飄然至岸也。飲食無節。胃重生
疾。中道夭亡。習齋持素。腹輕氣清。神爽
病或無至。或至而易醫。如精修之士。重
視齋禮。畢生無斷。飲食糲粗。聊以度生。

壽常過耆耄月期。

又有過期者也。

或曰。齋德之奇多矣。柰何吾年已高。體弱力衰。柰何。曰。不能持素。不必慮也。另有他齋可持。蓋有形神二品之齋。彼私此公。持此罷彼。何憂何慮。形軀之齋。何曰。簡食。忌味。定時。是也。一日間。只得食一。謂簡食之故。雖然。暮時進微菓點心一枚。亦無妨爾。又。齋禮切禁葷味。謂忌味之故。又。齋時該有定晷。午初是也。謂定時之故。又。齋素首意。在挫其銳。弱其力。使甘服于靈。不謀犯逆。謂之形軀之齋。故。又。教友之間。有年齒已衰。有稟氣脆弱。有稚年小童。有病。人不耐饑。有勞苦于工。有婦乳其子。斯俱在齋程之外。謂之私齋者故。

靈性之齋何。曰。除罪去惡是也。靈性不戒惡行。比之身不戒毒味。戒而不行。比之身減食忌味。謂靈性之齋者故。又。人不分男女老幼病狀。盡皆必須緊持嚴守斯齋。謂之公齋者故。聖奧斯定曰。改惡禁犯理之欲。卸不仁之心。好廉重義。急務衆善。斯真大齋也。

公齋也。全然精齋也。

聖人雖嘆身齋。廣陳其益。惟比之靈齋不能及也。蓋靈禁罪。身雖不減味。靈之齋有益。身減食味。而靈不謹。身之齋虛空也。加西益勸神齋曰。身齋而無善侶之神齋。以助所不及。空虚之齋也。自泥于地。不能上飛。而近于天也。正若鳥然無備兩翼。不能起薄青冥。噫。身有多食。可戒。靈有多味。可忌。誹訾。嗔怒。嫉妬。傲。

氣饕嗜。懈怠。吝嗇。尚等惡。俱其毒味也。靈性盡絕。乃身齋有益。

聖伯爾納曰。腹習多食而得罪。可減味而齋。以贖其罪也。日習淫視而得罪。可罕視而齋。以補其罪也。耳聞訕言而得罪。可緊塞勿許惡聽而齋。以拆其罪也。口舌手足。皆可如此。乃知靈性之齋。第一緊要之齋也。

聖尼青又曰。車板雖堅固。輪輹雖滑轉。服驂雖良馴。設御人風狂。則車無攸利也。形身若車。靈性其御人。齋而修外形。靈乃爲惡。正若狂御。何利之有。聖人常云。且持齋。且爲惡。謂魔鬼之齋也。蓋魔不食而恒謀惡。戒哉。

聖人又示人曰。齋時所簡之味。以施貧人。方可謂善齋也。矜憐之齋也。存留減

食以備他日之需。可謂
慳惓之齋。惜費之齋也。

主饑乃誘感者近。

魔知吾主腹枵而饑。急
至。勸備味以充腹餒。嗟

夫。斯必惡鬼。可防陰狡也。魔豫揣人情
所偏。依偏投感。正如墨魚身黑。物白。他魚不覺
物隨變。物黑身黑。物白身白。而近。墨魚攫而食之。聖額我畧曰。弋人
先備鳥禽所喜之餌。藏之罟內。鳥獸貪
啄。便羅其網也。魔鬼之餌。及網。不一。欲
羅世人。先窺人情。後依各人本性之情。
則張各當張之網也。聖良深戒吾輩曰。
戒之。戒之。勿入惡鬼陷阱也。其靈甚。睿
也。盡知各人之偏。因盡知排備對感也。
聖人常云。魔鬼
以我攻我是也。

誘惑者近

天主創造亞黨人祖之時。賜之

之德。一一全也。其義之美。其智之奇。其

勇之極。筆不能罄。嗟。為犯天主命。世福

變而為禍。善去惡雜。性即弱劣。不能敵

魔。矧勝之乎。噫。亞黨弱劣。且已被伏。其

子孫焉得強耶。焉得脫魔鬼重軛耶。主

憐世人。親降敵魔而勝。乃世人始脫于

虐也。主迨山野。許

魔應對之故也。

經記曰。昔教人與外教之寇。互相結讐。

彼此募兵出戰。寇敵一人。名我理亞。先

出應戰。其容可驚。體質粗巨。高十尺。鉄

盔鉄甲。鉄靴鉄牌。等戰器。一一盡備。厲

聲辱罵。教人挑戰。教人默默。無一敢對。

軍中一童達未。詣王跪云。臣敢迎敵也。

封齋後第一主日

王諾。卽披甲戴盔持鎗而出。達未僅行數步。而不能進。對曰。盔甲武器。卒世無用。卸之更利。執棒拋索。卵石五枚。出迎持石輪。巡拋索。直中其額。火飛近屍。抽彼之劍。斫其首。得大勝而歸。聖賢解曰。皆吾主于惡神相敵之真像也。我理亞。魔鬼也。其勇恨怒狡計。俱其武器也。達未。吾主也。其幼稚弱。則像吾主謙德也。無甲無戈。而出敵讐。以像吾主在世。隱其天主之性。天主之能。天主之威。而接吾人之性。吾人之弱。吾人之窮。出敵其魔。達未以棒以石五枚。迎敵大勝。主乃以十字聖架。以寶體五傷。伏鬼大勝之也。聖良曰。主也。以抹普世。以贖衆罪。人世敵魔。奇異。天主奧意。掩其全能。顯吾衰弱。不然。魔鬼焉敢迨近而敵之哉。

又。巨人于達未相敵。魔鬼于吾胥戰像也。經曰。世人之務。戰敵而已。戰場。地界也。戰時。生時也。對頭。魔鬼也。其酷戾。嫉。世俗。吾身偏情。俱其具也。吾主聖架。五傷寶動。神助默道。誦經持素等。俱吾戰戈也。勝之報。魔伏于吾。是也。負之譴。吾伏于魔。是也。奇哉。戒哉。彼此相戰之時。天堂。地獄。二軍。齊出而視。吾勝。天神大喜慶賀。吾負。鬼軍大喝而喜。勝負未分。天主必佑。天神申揀。蓋發奮哉。昔諸當聖人。偕魔同戰。魔感利甚。聖人甚苦。魔終敗而退。時主發現安慰。聖人諸當曰。主也。到今何在。而不伸揀耶。曰。戰時。我不離爾側。安視何敵。靜視何勝。自今至于將來。我使爾名。大流于普天下也。

或曰。魔力吾力。不能較甚。吾智彼智。若癡童之癡。睿士之睿也。其謀攻至深。吾計禦至淺。其自遠始。恒務感業而熟。吾不慣而生。何敢對乎。曰。否。蓋其力智謀熟等。雖大且深。吾得勝猶易也。其故有五。

一。天主羈繫魔力。限定其能。不許如意肆毒而加害于人也。葆祿聖徒慰吾曰。天主至公至義。不許魔感勝爾之力。聖額我畧解曰。魔意恒邪。惟其能常正也。蓋意出于本性之邪。能繫于天主也。聖奧斯定又曰。魔常欲害人。而不能害。其能屬天主之能。故也。不然。世上無一善人久矣。因聖賢常云。天主持天平。一盤稱人之力。一盤稱魔鬼之感。彼輕此重。或減損魔感。或增加人力。彼此得平。乃

許魔近。而誘善人。比之家主之智者。先
較家僕之力。後分僕工。或輕或重也。比
之陶之明者。置瓦器窰內。各有當時之
期。時暫。器不固。易破。時久。器裂。不堪用。
天主于善
人亦然。

二。我將敵魔。天主用力。而助吾所不及。
則得勝。無難。祿祿聖徒曰。天主欲護我。
則無物得害我也。經語善人。勉厲。忍感。
曰。魔謀感爾。如獵人謀羅鳥獸也。惟天
主廕爾於其羽之下。其佑如牌。八面護
爾也。註解曰。鷄翼護子。使脫鷹爪。搪牌
護身。使讐器不至傷害。天主庇廕善
人。護其靈性。使魔感不至加害也。

三。天神亦同力。助佑吾戰也。經錄昔有
惡王。謀害先知聖人。命軍圍城。聖人小

僕心慄告之曰。四面圍住。無道可脫。柰何。聖人慰之曰。來害雖衆。來護更衆。何必懼耶。時求天主。豁僕之目。僕仰突見空中百萬天神。不許讐近。解曰。噫。斯俱天神降護善人。而遠魔害之正像也。

史書又記。昔有修士大會。中有一士。常被魔感。一日咒魔叱已。願逝世而免感苦。時造會師云。難矣。難矣。魔引至極。無法得避。神父甚憐其苦。好言安慰。携之出戶。命之西望。弟子愕然厲呼曰。嗟。西方魔鬼大羣也。命之東望。欣然高聲曰。東方天神大羣也。神父曰。魔鬼多上以誘感爾。天神多降以佑啟爾。細膽之人何怕乎。

經曰。主命。天誨。等。托善人。使之安行。使
能踏虺蛇。毒獸。猛獅。惡龍之首。而不受
其害也。解曰。虺蛇。毒獸。猛獅。惡龍。俱魔
鬼之名也。踏首。輕忽之意也。蓋善人望
主聖佑。倚天神之力。必輕魔猛。
忽其引感。謂之踏魔首者故。

四。誘感至時。不必留宿。而懷于心。乃勝
魔甚易。遲則甚難也。家主不許盜賊入
戶。家人財物皆無患。入後俱受賊害。聖
額我畧曰。魔感初起。始生于心。急急可
拔。若惡草始生于美田。留之。未時生長。
而敗牟麥。若惡木始生于菓園。根嫩幹
柔。拔之則易。根深幹固。
搖動則難。矧拔之乎。

經責惡人曰。到何時惡念安住于爾心。
聖額我畧解曰。惡念來否。必不在我。留

否在我也。因人不謹于初，留之安任於心。則可責之人也。雅各伯宗徒立譬云：人受魔感，如胎受孕。孕在生子，感在生罪。罪在必生靈死也。昔詩人作詩以戒世人曰：可戒可窒神害于始。遲極難矣。神害若病早，則易醫。遲透骨髓，必難療之。

五。魔力雖大，其感雖重，其逼雖緊，果不能強我也。我不自降受縛，魔亦安能勝我。試之右經：魔鬼近主。張網曰：爾倘為天主之子，命此石變餅也。蹈空自墮也。屈躬奉我也。可知魔能竟在勸吾，不在強吾。蓋易勝哉。

聖基所曰：魔試吾主，惟云：欲行可行，乃知人聽從魔命，不能託于魔之強。本性

之劣爲辭。魔比之獵戶。能舉圈套。引鳥入機。不能強入也。能吼如獅。能嚇能勸。竟不能害吾。吼嚇勸在彼。諾否在我。大哉。至哉。吾人主意之強。衆魔之力。固不能轉也。已見三王來朝後第五主日。

誘惑者近

魔鬼攻人。其急利器。有三矣。慕

之原也。蓋譁囂淫慾。偷盜懈怠。多寐等。皆饕惡母之子也。輕人重己。獵名多爭。不讓好勝。過侈等。皆倨毒泉之派也。心暗不憐。多聚握固不施等。皆貪腐木之枝也。聖基所曰。饕腹傲意。貪心諸感之首。諸惡之根。是也。若翰宗徒所云。物迷世人。盡在于三。身覓無理之樂。一。心慕分外之榮。二。目貪財而無節。三。是也。

當初魔首以饗以傲以貪敵攻亞黨萬
民之祖蓋獻美菓以迺饗情許天主之
位以激傲意許目必開得視萬物之美
以動其貪心也惜哉不待相戰久一合
而亞黨大敗魔取大勝至哉魔鬼之迷
妄倚斯勝妄希斯三戈之利亦謀敵攻
吾主也云命此石變餅欲主自落于饗
也云蹈空而下欲主發傲也云四方諸
國皆我與爾欲主自生貪心也三者
既俱為魔恒用凶器今畧陳其害

命此石變為餅

饗嗜魔鬼第一利戰戈也
聖盜博削比之暴王曰人

伏饗嗜如民屬暴王暴王不憐民苦不
惜其勞剝民浚脂常欲自奉而已饗嗜
夙夜耽味恒思烹飪使人蕩費傾喪家
貲猶不知自足也經解其狀曰蜚蝗成

姪而生二子。子者腹恒食。腹恒枵空。高
叫曰。饑矣。饑矣。又加飡焉。又加飡焉。
賢解曰。馬蝗人欲也。其二子貪財貪味。
是也。財欲笈櫃雖盈。視之如空。饕欲席
筵雖盛。視
之如虛也。

色擗加深。嘆曰。異哉。饕人之量。其量可
謂無量之量也。象巨身之獸也。人腹尺
寸之膚也。異哉。數里之山。足養百象之
巨。大地之廣。四海之容。三空之域。僅殼
飽一腹之微。異哉。俗喻所云。他情

有時而息。饕情至死乃息。是也。

昔隱士論道。設喻示客曰。吾幼年喪父。
父債衆多。吾柰何代父而負之也。債主
七人。日緊迫還。當時吾雖甚貧。惟欲免
債主之逼。發奮勉勵。倚主聖佑。僅匝幾

年。盡償于其六人也。嗟夫。日日勉厲。時時發奮。而不能盡償于其第七人也。客未達蘊意。求解。答曰。亞黨世父。吾父也。其違主命。而負重罪。如負重債。彼亡已久。而遺我傲也。吝也。忿也。饜也。妬也。怠也。七情若七債主也。斯者。日日時迫。我至甚。各要入心。而壞心德。噫。吾欲免其繁。心生良計。脫身深入斯林。倚主神助。傲吝忿妬怠六情。庶幾已伏。惟饜情之債。大矣。重矣。目償而不能盡償。因常恨吾腹。視之如橐。物隨入隨出。何能至滿耶。

葆祿聖徒責饜嗜者曰。其腹。其天主也。解曰。饜人愛敬其腹。若善人愛敬天主也。其腹慕味。不論貴賤。難易。勿敢方命。腹。其天主也。腫。其殿也。肝。其臺也。烹。餽之。

臊氣其香也。爨夫殺牲其司祭者也。愚哉卑哉。

或問賢者曰。饕人何。谷曰。無舵之舟。無底之袋。無靈之獸。是也。蓋舟無舵。任風走。行不能正。路不能避險。饕情。猛風也。明理。靈性之舵也。饕人飽後。心蔽靈蒙。理失善用。容貌動靜。並失其威。大笑。戲言。咒語。紊然。速發。正若無舵之舟也。又食飲過節。心中所藏密事。若裂瓦。具四方漏洩。不能自禁。經戒王者云。國主不可飲酒。飲之則吐。心內隱計。饕人比無底之袋者。故又禽獸無食。常覓恒走。無有停住。得之不知自禁。滿口動頤。腹充醜嘔。復食而又復吐。饕人盡然。卑哉。色擲加曰。人聽腹命。順從其欲。禽獸之類也。

又問。饕腹何。答曰。臭壑也。藏毒獸之山林也。過重朽舟也。蓋腹忒滿。味不能化。未時腐壞。人不勝其臭。比之臭壑者。故又腹過度。心藏怠惰。傲倨。淫慾。穢夢。不淨之念。爭訟之語。等比之藏毒獸山林者。故又朽重之舟。雖遇天氣晴霽。風恬海靜。舟師精智。駕人明熟。俱無益。柰何沉沒。莫或能救之也。惜矣。腹果疾百端並起。若腐木多蠹。精醫神藥。亦不能拔。必早致其亡也。人問色。擲加曰。饕人壽期。槩短促何。曰。饕人之腹。死禽獸之塚也。死物之勢。未久則腐而敗。人腹。饕人促亡。何異之乎。比之重載朽舟者。故。

又問。勝饕之益。何。答曰。易勝靈性。諸敵者。是也。修士之急務。必在攻情而勝。惟

其攻有序。首于近。及于遠。蓋勝外境之寇。而遣國內逆臣。何益哉。饗極近敵也。諸惡之媒也。先攻而勝。他情自降。自伏。聖額我畧曰。人嚴惡情之神攻。而不嚴於在近之饗。其功必空。蓋伏城外之寇。無伏城內之讐。不謂全勝也。又饗情如武庫然。分武器於他情。以敵吾靈。先攻而勝之。他情無具。不能傷已也。其餘饗害。其餘節利。另有論。

魔次携迫聖府。置之殿頂。

聖殿高頂。傲情之像也。斯情。魔

鬼第二利戰戈也。傲情。惡忌平地。愛慕出鬼嶺之處。比之高頂故也。經語天主云。爾讐之傲。時上而不能自己。

傲情入心。如油。如火。如氣。如烟也。四者之勢。常上。自不能下焉。

油也。參合于百液。必上而隱其德。使馨氣不馥郁。不溢于外也。傲人亦然。揚已控人。置已人上。見人之功。固掩埋之。使不能自達也。

火也。本勢常騰。物近則燒。遠則冷。加薪增力。謀撲。害手也。傲人亦然。人近。則被輕忽。遠。則被讒訾。加美。則增其傲。謀伏。則被其害也。

氣也。在上不安。在下不寧。終不知息也。在上。纔發於此。未時。倏變而發於彼。人物多被其害也。偶下而入于地。衝東突西。地且震裂。氣出騰上。未得其安也。傲人亦然。在位。慢人。閒居醜已。終不知安分也。

烟也。愈高愈散也。烟也。生于明火。而此
昏黑。烟也。一發于木。卽蒙人目也。傲人
亦然。其榮滋高。滋促散盡。聖基所舉。譬
曰。傲人之氣。如裊也。燃之發光。而光發
明。未時裊盡。光滅。烟騰空而散。聖人解
譬而深嘆曰。異矣。傲人之光。速發速滅。
僅遺微燼。微迹。異矣。傲人之榮。如烟條
上。如烟條散焉。達未聖王編詩曰。惡人
嵬嵬。其嵬。傲傲。其傲。高高。其高。如高木
生長于高山之上。嗟嗟。我僅過數步。回
視其嵬。其傲。其高。盡散無迹也。蓋主之
譬言。一得光榮。一至于高。促促盡散。如烟
微氣也。

又火光物也。而生烏烟。惜哉。德行之光
常生傲氣。如火生烟。如美母生怪也。聖

奧斯定曰。心聚多善。傲氣易進。使失所聚。因他情。必可兢兢於惡。傲情必且沾沾于善。蓋蛙生於美衣。而敗其衣。傲生于美德。而敗其德。因吾主曾勸衆勿傲于善。曰。戒之。勿行善而傲。勿妄慕。人知以激爾傲。若慕。則爾善俱空虛也。聖基所解曰。傲情如毒龍也。藏身道側。人過突出。肆毒而殺。旅人可戒其害也。傲情藏伏于善。而敗善功。戒之可乎。

聖巴西畧訓徒曰。小子。行善之時。可戒傲情。其勢如山中惡賊。如海中惡寇。寇賊不謀。單身之人。空虛之舟。只謀富旅。載舡。傲情有善。則起。無善。則已。戒之。

明也。蒙翳身眼。頭目昏眩。傲人高騰。神昏。昏翳不及識已。何異哉。因內虛空。而

視已如實多惡而矜已如善迷哉。傲情比之烟。故也。

傲人。天主及衆人之公敵也。則天主及衆人。借公讐公惡之焉。經云。天主恒逆傲人之意。常遏其欲。拒絕其傲。因深責之。曰。汝若鳳凰。騰空飛天。壘巢而棲。高星之間。我將推汝。使落於地也。昔邪神傲心大發。夸擅其美。不歸於主。反謀主位。曰。我必可上也。必可于天主同座同等也。天主憎惡其傲。投之地獄焉。聖伯爾納曰。厥初首天神之傲。大敗多天神之性。使同傲同敗。天主何許傲情再入天門乎。噫。傲人可戒甚矣。蓋天主不恕傲神之傲。寧得寬于傲人之傲乎。經中所云。人自坐于高。天主必黜。使自落于下。是也。

傲人讐他人者何曰。世人或過傲人。或同等。或不及。妬過者。爲其不及。恨等者。爲其不過。怒下者。爲其不能。伏之也。又。他惡人俱喜得伴侶。以助其惡。傲人偏忌傲人也。試之盜賊。獨一無力。不敢行。劫有儕。乃敢博人。得博者。乃賭。謗夫。得謗者。乃謗。他惡槩然。傲人獨不然也。設傲遇傲。彼此常爭尊。苟恒辨能功。終不得互合也。經諷之曰。傲人無人也。山野獨居者。猶也。獨居。指其讐他人而嫌同居也。

他人讐傲人者何曰。傲人尊己輕人。自揚甲人。自誇貶人。衆人公讐之故。經記昔傲人入聖殿對主曰。主。我謝爾。爲吾與衆甚異。他者或盜賊。或奸淫。或犯義。

俱不似吾。吾亦不與衆似也。聖奧斯定解曰。至極斯人之傲。使云多人比我。比不能及。猶畧可恕其傲。惟云世人俱不及。則其傲無比也。蓋置之衆上。傲梯之高登也。

責撒肋。大西大傲大將軍也。其勇權爵富時備極。都邑內僅有一二得比之。其傲猶未滿也。有日出城。行至茅舍小村。村內數人至蠢而已。侍友笑曰。頑哉斯人。責撒肋深嘆曰。吾寧居斯蠢之中。而爲第一。不寧居都邑內。而爲第二。史諛之曰。噫。責撒肋也。本享大權重任。京中億人。俱在其下。傲猶不足焉。只一人尚在其上。深嘆焉。因色榻加曰。無人在其先。已不在人後。傲人急務也。衆人何不

雙言之

乎。

費祿賢士也。善繪傲人之狀。曰。傲人實
虛。而思實。實視已若遠于人。而近于神。
形容首目手足諸肢。俱發傲氣。行時企
足直頸。若不調服之馬。視僕如禽。庶人
如僕。親者如疎。同府者如外國人。視已
如富。如尊。如美。如勇。如智。視人如乏。如
卑。如醜。如劣。如癡。衆蓋惡。蓋讐之哉。噫。
可憐。傲人之迷。可醜。魔鬼之詭。引誘傲
人使之常登。不慕其高。只謀其墮。試之
右經。魔携吾主。置之高頂。云。投身而下。
嗟。其登難也。漸也。其下易也。疾也。經指
其疾。曰。正若霹靂然。因聖伯爾納語。傲
者曰。逐階而登。必不逐階
而下。爾下速速。若霹靂也。

又次携之高山絕巔

魔鬼負而不退。再三礪戈。試探吾主。可知。

我雖幸得一勝。不宜放心。必勤勤而備于來攻者也。聖齋博削曰。邪魔陰網不一。使人或脫于彼。復絀于此。其鎗不一。擲此而差。擲彼望中。攻吾以樂而不傷。謀傷以憂。不害以侈。謀害以吝。不跌以傲。謀跌以伏。傲之傲也。其計若葱。多層多皮。剝去外一。內又有一。百剝百有也。

昔諳黨聖人。身藏山林。名甚重于當世。魔恨謀攻。投之傲念。聖人自謙。傲惑愈甚。謙意愈深。魔卽改攻。狀黑人。伏脚大哭。曰。負矣。負矣。爾勝吾矣。爾必聖人也。有德不傲。有善不據。爾謙大矣。魔謀深哉。攻之以傲。聖人不應。攻之以伏。傲之

傲。惟聖人其德其善。皆歸于主。而愈謙也。

古儒記有巫人。妖術精備。多變外形。以魘魅人。或獅或熊或虎等狀。獅象不利。變如熊如虎。乃多人終破其害。魔鬼正像焉。聖人恒云。魔或如獅。或如龍。或如蛇。或如狸。百貌百計。以害吾人。可百防百策。以免其害焉。

此皆我與爾

魔。知人心。卒貪財富。以財試主。蓋世財。魔鬼第三利。戰戈

也。今畧舉其態。免其傷。世財者何。曰。假偽也。危險也。卑淺也。帶苦也。速飛者財。是也。

其假偽。主曾勸衆輕財。曰。假財。心茨也。聖額我畧解曰。使有味。獨娛人目。不充

人饑謂之假味。財娛人目。不充人心。謂之假財者。故經明其偽。比之人夢曰。富人既畢其夢。其手空虛。猶云。人財苦夢。財人。若人夜夢多金。夢時固持而喜。寤時手空而憂。聖奧斯定曰。金銀娛目。怡心。如人夢挖銀窖。寐時則富。寤時則貧。異哉。夢爲之足。醒爲之乏。富人之生若短夜。其富若幻夢。過生之夢。其手空虛也。

其險危。經明解財危。富人之險。曰。昔富人近主曰。請師示弟。當行何如。以享常生。主云。守誠便是天堂直路。曰。弟子率蹈十誠大路。另有他徑可踐。請師引指。答曰。若慕騰精修高位。輕富棄賄。周濟貧乏。後來從我。斯則精修正道也。嗟。其人戀富聽畢。蹙額而退。主向門徒深嘆。

曰。嗟。富人上天甚難。吾却曰。駱駝入細針細眼。難矣。惟富人入天窄戶。更難矣。聖盜博削解曰。駱駝背駝質曲。體醜。必難鑽身而入。小針小眼。富人因負金銀重任。致曲靈性。愈難得入天門。信矣。

聖基所樂曰。物每向于本所。火輕。本所在上。常向于上。土重。本所在下。常向于下。金銀重物也。其本所。地心是也。常向于地獄。因人捨財則善。輕財。又善。棄財。更善。人捨人輕。人棄。則免身心多險也。昔富賢恐財引落于非。負金多斤。近海擲之波上。曰。寧我沉爾。不寧爾沉我也。賢事雖太甚。然可謂明達財富之狀。財富之險者也。

昔古教人多苦真王而向上神。經解故曰。國人肥甚。餽飮。因至。踢跑。猶云。吾國人如肥馬。然可負家人而倒。可認本主。而踢嗟夫。天主豐養斯人。厚肥斯國。國。人可謝可敬。而反大背。以至拜土神。其害盡出于富也。又深嘆曰。其庫充塞。金銀。人人皆務藏積財。賄其貪無止。因悉背正從邪。天哉。富人之險。葆祿聖徒曰。人欲得富。必被魔惑。必入魔畧。心必多萌惡欲。使靈性自沉於未死。

又聖賢廣錄其險曰。貪財惡情。多亂之根。犯法之母。失信之侶。害人之師。惡心之旗。偏意之御。行劫之引。殺人之由。諸德之死。諸惡之生。是也。可見其危。

其卑淺世財。其實不過穢泥浮灰。可見其卑。聖伯爾納曰。金銀黃白土塵而已。

也。土雖黃雖白。不移定性也。聖基所又
曰。金及土。無二物也。其名雖異。其體同
一。因吾視人勤勤藏金。如人堆土以築
墻。且其卑其穢。猶不及也。蓋泥土污染
人身。金銀穢

蠹人心。卑哉。

其帶苦財。賄誠若酷烈國主。殘賊細民
而不知寬仁也。貪財之苦。不止于一。百
罹百憂。百慮投心。晨昏不許少休。聖基
所廣解曰。吾友可憐。富人醜狀。設見困
人。足極手梏。頸校首俯。身鞠不能直行。
則憐其苦。富人何異其財。其鍊也。其極
梏也。其縲紲也。其心其囹圄也。其貪其
司獄也。噫。富人之心。如衣多蛀。多爛。多
敗。多壞。萬念其蛀也。萬罪其爛也。萬務
其敗也。萬欲其壞也。良可憐哉。聖人言

罷長嘆曰吾友可憐富人真苦不可慕
富人僞榮其苦常致其死其榮不免其
死也

敝鄉有一平民幸得銀窖其心窄狹多
財過量不寢不食形容漸瘦未幾而死
嗟斯人貧時平安富時多慮貧延其生
富致其亡吾癡心又貪求而無厭癡哉
其速飛經借多譬警戒富人曰有富人
逝世下地獄在彼自語曰在世世財何
利于吾耶皆若幻影無體可持若矢若
鳥若驛遞之駒若順風目隨流者之舡
也痛哉幻影矢鳥等俱疾過速飛無遺
微迹吾財疾過無留微迹而留于心永
永無畏之
疾痛哉

聖巴西畧比之小溪曰溪澗速長速消
水也。雨下速滿。雨止速流。自涸而洽於
他處。富人倏倏自盈。未幾死至。自空
而盈。子孫之笈。子孫柰何。亦然爾。

雅各伯宗徒曰。富人之榮。如稚嫩花蕊。
日出根枯。未時花萎。其美卽退也。則榮
僅顯速速彫謝。可見其速益博削。聖人
曰。頃刻之微財。賄促飛之像也。俱若玻
璃脆也。僅入手而滑。僅至而去。僅到目
前。背身疾飛而負其主人之望也。經所
云。勿愛世財。益未
時。插翼而飛是也。

嗟。財賄假僞者。危險者。卑淺者。帶苦者。
速飛者。吾世人戀愛無所不爲。以藏以
積。不知止足。以免多害。實不識真富何
在焉。聖額我畧示人真富之處曰。吾兄

吾弟欲得真富。務聚真財。真則者何。真德真善也。德善真爲天祿也。有之。身雖至貧。其心至富。無之。身雖至富。其心至乏。普地之金。四海之寶。比真德不及甚遠也。

經書曰。

魔鬼再三來攻吾主。吾主再三援

楯。抵當魔感。使不得傷靈也。葆祿聖徒謂教友曰。魔感猶火箭。爾可挽信德之牌。以滅其火。可持經詞之劍。以免其害。達未聖王。造成敵臺。武器全備。寇至攻城。視臺心驚。速退。聖賢解曰。敵樓。聖經正像也。一一經句。一一武具也。魔感一萌于心。可執經句而逐。不許肆延其毒也。試魔感以慾。經云。好色淫人。竟不得

享天國清樂也。又云。天主甚惡淫人也。又云。愛心之清。室慾於未萌。必近於天主之人也。斯等言。如牌抵當淫感。又感以傲念。經云。天主恒逆傲人。又云。一傲之罪。衆惡之由也。又云。天主必滅傲人之位。拔傲人之根。削傲人之名。斯等言。如牌抵當傲感。但是各感。各有對言。以免其害也。

聖基所勸教人曰。柰何魔感不拘定時。不係定所。在家至。在市至。務煩至。空觴至。各處各時有感。吾輩各處各時要備。吾友細思。記念經語。斯吾備也。黑夜行路。難矣。危矣。手雖摸。足不免蹶。可執火炬。可燃燈燭。乃免難危也。魔誘如霧。迷惑人心。經語。燈燭也。引照德路。使足穩定。不至跌倒。達未聖王對主曰。吾王之

詞。必引吾足如燈。必照吾路如光。聖依
臘畧解曰。旅人起程。必持燈籠。燈籠在
前。在近。乃暗時無礙也。德行。正路也。魔
感。昏時也。經言。燈光也。可持經言。以知
魔感。可前。以思感態。可近。以體於心。而
玩其味。乃步步穩當。魔感無害。又加利
也。

聖基所述。聖言之急。以避魔感。以修心
德。曰。國工貴尚。磨礪。脩器。以便精巧。其
工。不然。工拙。始作其器。乃出。罷工。寶守。
家雖乏。不敢輕售。蓋一家生命。皆係於
其具也。吾教友。皆天上匠人也。吾工。修
德而已。吾器。天主聖詞也。魔近投感。可
出用。以避其害。以修吾工。無感。可藏于
心。寶守如貝。竟不可輕廢。易忘也。

封齋後第二主日

經

聖瑪竇第
十七篇

維時耶穌攜伯鐸羅暨雅各伯暨若翰厥

弟

三位宗徒名號。伯鐸羅。衆宗徒之首。雅各伯。衆宗徒之間。第一致命爲主者。若

翰。卒世童身者。因主異寵。甚

引上峻山。此

愛斯三位。賜得視其光榮。

山

在加理勒亞國。離納匝肋府三十里。各大

玻爾。譯言明光。高有二十里。其頂有平塲

寬十

三里。變貌伊前。而發光如日。衣皓白如雪

主面與衣。超越日光雪白。但宇宙內。無光
無白可比。日雪。因借爲比。主之靈性。恒見

天主享真福。聖容自當恒露巨光。惟主以便于接人。以便受苦。拯世。恒自隱身光。此時姑弗隱。卽發。比之屋中有巨火。略開窻戶小隙。光必大出。是時倏現。

偕耶穌談。每瑟氏。暨厄理亞氏。

兩位聖人名號。每瑟

乃古今預知聖人。統率教衆者也。天主以板二方。勒聖誠十端于上。授之。命其警示民人。使皆遵守。迨天主降生時。已去世幾一千五百年。是日。天主命之回世。其靈或合于本身。或憑氣凝軀。而待吾主。厄理亞亦古教逆知聖人。其德隆厚。天主留之于世。不許其亡。命天神以火中火馬乘之。騰空而去。置于樂土。約世幾滅時。再出導人。卒至殺死。三日後復活。靈性并肉軀升天。然從昔至今。人莫知其何在。天上降生時。

已先離人羣。幾有一千年。是日。天主命之出。而侍吾主。

伯鐸羅告耶

穌曰。主。我等在此樂甚。倘許我等肯構三

居。主一。每瑟一。呃理亞一。

伯鐸羅實欲久享此處之樂。不

恐離山。因發此言。

言未已。光雲廕彼。

即吾主。及古聖。及聖徒。

又聲自雲間出。

第一。位聖父之聲。是也。

曰。斯乃我攸

親。攸樂我心者子。爾者聽之。

猶云。聽其命。如爾本主。從

其教。如爾天主。遵其誨。如爾真師。

徒聞偃仆甚怖。耶穌近

拏之曰。起。勿怯。徒仰。祇見耶穌。下時。耶穌

命之曰。茲所見。勿露。俟人子。

指已而言。

復活。

或問。

吾主少露本身之光。何。曰。聖徒親見天上永福之萬一。則甘心能當今世之苦。又。彼時吾主將受多般凌辱苦楚。以至於死。聖徒或者輕主。謂若無能無知者。因於被難之前。少露榮光。使明知其自樂受苦。以裒世人。而非不得已也。

又問。吾主命來一位多年已死者。一位多年活存者。何。曰。欲顯其爲生死之主也。又每惡受古教。而授之于人。爾里亞先知聖人也。主命之來。以證古教。及先知者所云。卽天主將命救世者。斯真爲吾主也。

耶蘇攜伯鐸羅。

大玻爾峻山。天堂像也。或問曰。天堂。後世之報也。三

位聖徒在世。而上引之。得見天堂形像。何。曰。欲勉勵其望。固堅其意。增倍其力。使之欣迎將來之難。故也。蓋人無應報之望。膽落手墮。引避勞苦。若逆知其工之報。必黽黽自強。益懋懦心。以全其功也。聖大瑪責曰。人思工報。不惜工苦。蓋工苦之利。使人挺身。而逐工苦之難。聖奧斯定曰。勿獨視道路之苦也。勿獨視其難也。可同視道路所至所止也。猶云。聖教道路。十誠也。克己也。齋素也。伏欲也。衆德之脩也。道勢難行。正若人登高而倦。若舟逆流。難上。惟思守誠之報。克己之耐。齋素之飮。伏欲之樂。脩德之

福則忻然毅然

興程而行也。

聖賢立譬曰。望後世之報。如鉄碇然。舟無碇。隨浪隨流動行。而不能自住。下碇乃停安。人無望來。時時移動。應物自遷。望之。善意安帖。世難不移。

卑鄉自古達今。尚存激厲妙方。國內有俊德之人。大勇之將。廣博學儒。諸豪傑出衆之士。既亡國。官彫其像。立之市上。視者必慕其榮。相率而法之也。史又記昔有名國。名臘責。國人立試勇之刑。每年定日。苦笞巨家幼子。以試其勇。其劣孩童。毅然嘗刑。不變外貌。不發哀聲。題名于冊。衆人喝稱其勇。相與重之。謂來時當得國家重任。若不能忍刑。不耐笞苦。或出痛聲。微變形容。笞刑卽罷。相與

棄之。謂其不能任事于將來。因父管子
之時。侍立多言。勉勵子志。勿致本氏之
辱。勿使府人譏笑于萬代焉。噫。世上空
虛光榮。暫時之譽。令人赴湯蹈火。欣欣
動色于苦刑之下。况天堂真實榮福。無
盡之譽。胡不策怠而歸心行德之難哉。
昔古教人。依天主聖命。往如德亞國。地
勢美奇。膏腴茂盛。惟地人猛戾。教人心
怯。不敢前行。謀退。天主語。勿瑟曰。選選
伺十二人。陰探其勢。其茂盛如何。豐饒
如何。菓實如何。府城如何。後回報汝。每
週。及選伺。皆如命。過四十日。歸曰。奇哉
美哉。地之奇美。普地無其可比。正可謂
福地也。卽出帶菓多品。以爲實證。于是
人心勉勵。進前興
攻。大勝而享福地。

聖賢解曰。福地。天堂像也。天主命吾行善。以享天堂。奈何魔鬼也。世樂也。本軀也。若猛寇當路。不許安進。人多失心。謀去攻工。以免攻苦。先命邏伺。探識地實。斯乃上法也。吾邏伺信德也。天主聖經也。倚信德之光。依聖經之言。則略得識天堂奇美。而

黽勉吾怠焉。

或疑曰。天堂何在。何人騰飛進入。親見而同報乎。曰。天主親口自說也。聖經書錄。天神常降。而報也。聖人書記。聖人常下而報也。歷世聖賢。其心一口。語之也。必可實信其證。不可以不視生疑。而云無也。人信所視。不信肉目之不擊。非埋人也。中史記上古有洪水。堯舜禹三帝。今人無一而視。乃無一而不信。倘有人

人必叱其愚矣。嗟嗟。中人不視。惟據人書以爲真是。安不據聖書聖言以爲真信。而信天堂不視之真實乎。清哉捷哉。超性信德之神日。達天通地。透已過。現在。未至。秘密事情。而視人目人識所不能及也。達未聖王曾論天堂美奇。人駁之曰。常生之境。居住何方。人誰往視之乎。答曰。吾信之目已視之也。信在不必他證。其證天主之證也。人小慧。安得斥闕其證者哉。已見封齋前第三主日。

引上峻山

或問。天堂比之高山何。曰。一示吾天堂美好。高高如山。而越世

上諸美好者甚。二示吾上必難甚。

高哉天堂美奇。世物至美極奇。不能比億分之一。如黑影較太陽大光。得比之

乎。世樂如苦。比彼之樂。世富如貧。比彼之富。世貴如卑。比彼之貴。世寶如芥。比彼之寶。世光如暗。比彼之光。諸等美奇。一一皆然。葆祿聖徒嘆美之曰。天主所備于愛已之聖人。世人之目未視也。世人之耳未聞也。世人之心未測也。噫。世上無物得比。無物得似。世目。世耳。世心。烏絲村之乎。難哉。登山高山。道勢巉巖。守誠克已。伏欲嚴禁五司。不至稍肆。緊戒念言。行不至犯理。皆天堂道路。可見其難也。主曾規衆。嘆其難曰。窄矣狹矣。天堂之徑。稀務進而行之矣。低矣矮矣。天堂之戶。稀務俛而入之矣。

倏現偕耶穌談。每瑟氏。暨厄理亞氏。

或問二位

聖人同吾主互相何論曰經云討論吾
土所將受苦受難事情也。或異曰斯山
天堂形像也。吾主二聖三徒心俱甚滿
大喜之時何討論苦難之事乎曰其故
有三。一主欲示人天堂至樂盡繇于主
之寶死其外無他路也。註解曰吾主聖
架比之高樹其根在地其枝至天其實
天堂真福吾主寶血如水灌溉其根使
能萌發生長。天堂真福美實也。比之高
梯其脚在地其高至天其階吾主之聖
死也。

雅各上古性教時聖人也。天主賜之神
目得見高梯自地至天。天主安凭于其
上。天神多衆上下于其中。雅各大樂大
聲曰斯地聖地也。斯處天主之宮也。斯

所。天堂門也。聖奧斯定解曰。梯者。聖架像也。自地至天。可見其高。主安其上。可見其聖。其高通天。可見其正。爲天堂門。其中上下多天神。可見正爲天堂直路。智哉。吾主大智。以其聖架爲梯。以其寶死爲級。令人能登上也。能入天堂也。能享真福也。

二。主欲示人。世苦世難。必爲真福正路。主先親踏。聖人後繼而踐也。祿祿聖徒曰。世之苦楚。天堂之門。無苦楚之戶。不能進入。奧斯定聖人曰。奈何。天堂惟一而已。人在世有。逝世無。在世無。逝世有。奈何。今也。後也。竟不能同有之也。

三。主欲示人。世上喜樂不能純粹。恒有苦楚渣滓。噫。天堂真福至純至粹。其外

不可得也。若翰宗徒。天主賜之神目。得見天堂真福。忽聞大聲曰。斯爲天主及聖人同住之所。諸苦之惡。俱不能入也。蓋天主親拭聖人之淚。使不能再哭。不能再死。不能再痛也。今世之福。大不如矣。得之以勞。存之以苦。失之以痛。不可謂福。矧謂真福乎。

我等在此樂甚。倘許我等肯構三居。

俱伯鐸羅

宗徒言也。經責之云。果不知者之言也。其不知之故有四。

一。在世而欲享真福。不知者之欲也。現世謂之戰世。後世冕旒之世。二世之勢。天主已定。竟不可移。戰敵也。榮寵也。果不能同處也。喻云。猛將入場而戰。入朝

而享榮
寵。是也。

二。伯鐸羅宗徒。當時未曾致命爲教。而欲白享真福。可謂無知之欲。主售真福。若客售寶。市者必出議定價值。未出而欲白得。可謂不知人。天堂准值。世苦功勞德善。是也。無出斯值。而欲真福之寶。癡矣。

聖額我略曰。世苦真福之質當也。人市物。先出當頭。至期必得斯物。人爲主受苦于世。必得後世之福。昔賢訓徒曰。榮福之美。如美童女。勞苦乃其母也。無功而欲榮福。正如人欲女生。而無生于其母。何人焉。

三。伯鐸羅宗徒。其欲不共于世。謀自利。而不圖衆人之利。謂之不知者之欲故。

倘吾主諾其語。福其心。恒居斯山。不下受死。人不脫魔權。不得昇天矣。聖良曰。伯鐸羅宗徒之欲。無罪之欲也。無功之欲也。不知之欲也。蓋不知吾主之寶死。正爲普世價值。可贖萬民之罪。可市天主聖寵。可買天堂真福也。

四。伯鐸羅宗徒欲創構屋房于地。不務造之于天。經責之故。常住之處。天堂也。僑寓之所。斯世也。聖基所曰。人出本地。暫遊外方。在彼造室市田。人笑其癡。人勤勤圖營大業于世。暫時之居。而不孜孜立功。不務自造寶室于天。常享之處。癡矣。

葆祿聖徒曰。吾輩今世之室。土室也。奈何未久。則敗而隕。惟天上另有他屋。其

堅不能壞。其久無終焉。斯室也。無爲今世匠人所造。惟天主親手自造之室也。聖徒又明解其意曰。世人不拘善惡。每各造劬房屋。惟料甚異。一。聚金銀寶珍而造。一。聚朽木草茅而造。噫。審判之日。巨火自空而降。必試各室之料。各室之工。室存不燬。天主則報巧工。室倒而燼。天主則罰拙工也。猶云。癡人。智士。俱經營居住之所。癡者只謀得安住于今世。無慮後世。惜哉。其住之料。如朽木芥草焉。得久乎。智者只圖得安住于後世。無慮今世。忻哉。其住之料。如金銀寶珍。久可必矣。

爾者聽之。

第一位天主聖父之詞也。意欲世人聽從主言。受納其誨。遵守

其教若萬民善師也。每瑟先知聖人。神
目得見吾主。並知過千五百年之期。必
自下示人。謂本國人曰。將來天主降逆
知大聖。爾輩可聽。可從。可心納其言也。
或問善師如何。曰。一。心明于道。而不自
欺。二。教人善道。而不欺人。三。不吝教人。
不分貴賤。備此三者。乃始稱善師也。主
也。至知。至善。至公。知則無自欺。善則無
欺人。公則無人而不許入其教也。吾主
身雖居于地。其靈恒視天主美體。恒享
真福。萬物常在其目。無一能逃之也。葆
祿聖徒曰。吾主。天主。聖父之寶庫也。蓋
聖父無窮之上。知悉藏積于其靈性也。
可知其知至矣。吾主之善。精粹純一。而
無可尚。經常云。主者獨一。統包衆聖之
聖。又云。主聖如海。他聖之聖。各如細流。

出于大海也。可知其善至矣。吾主其教
清明。其訓大公。正若太陽也。經云。太陽
出地。大布其光。令人醒寤。始興百業也。
噫。吾主出世如日。其教如光之射。蓋未
降之前。世俗至醜。日下而加其醜。惟降
之後。大布聖教。大啓羣蒙。世俗且美。日
上而加其美。因主規衆曰。吾乃普地之
光。從吾者之心。必無暗冥。必得享長生
之光。夫太陽其光公共。高山麗宮必受。
深谷茅屋亦受也。共哉吾主之教。貴尊
能入卑賤。能進無一而不容也。主曾設
喻曰。昔有國主。將配上嗣。大擺盛筵。先
請都邑富貴。後呼市上貧人。解曰。國主
天主聖父也。上嗣天主聖子也。聖子取
親。降世爲人也。盛筵。吾主聖教也。請呼
尊卑。蓋欲萬民進入其教。借爲門弟。可

見其至

公也

經內吾主又云。我降以教衆人。因大聲
謂衆曰。世人每皆近來。心納吾言。奇哉
吾教。果無市井。無庸賤。無鄙俚。教也。高
矣。奇矣。聖矣。純矣。竟無一滓雜也。吾上
知周知也。而出于我心。如大江出于天。
以宏澤人心也。世人可拜主如師。承其
聖謨。而從天主
聖父之玉言。

封齋後第三主日

經

聖路加第
十一篇

維時耶穌命魔出人渠

卽魔鬼。

瘖啞者。

其解有二。

一。魔本不啞。無口無舌。然杜負魔之口。結其舌。使不能言。因謂之瘖啞者也。二。斯人本自瘖啞。其病不係于魔。魔入人身。不能解舌。而不能言。謂之瘖啞之鬼故。魔

出瘖啞者言。衆愕。惟若而人。

卽主仇見異迹。乃衆之美

言。嫉妬吾主謀抑主名。

曰。倚白爾責布。諸魔魁。驅魔。

當時近國不知真傳。不知真主。土神甚多。其間有一。稱爲白爾責布。譯言。蠅神。或云

神堂內。常殺多犧。以奉斯神。蒼蠅多至。豕
犧。謂之蠅神故。或云。當時國患于蒼蠅。國
人立社。祝釀蠅災。謂之蠅神故。後人借名
以名魔鬼之首。今所名露祭弗爾。是也。

又有欲試主能。請自空命降異事。

此欺藐之言也。

如言驅魔。未奇事也。倘欲顯本能。可命天
大變。倏下暴雨。雷震電掣。倘天應命。吾卽
揚能信教。頌稱聖跡也。耶穌目厥意。語之曰。國內倘

交殘。必滅屋。且頹壓比屋。

猶言。國人不相和。互相攻殺。國

不能

娑殫

魔鬼共名。其解已見第一主日

若互迕。其國曷

克立。爾何言。予倚白爾。責布驅魔者。

主設四理

以闢仇誣。上文第一理也。猶云。魔鬼有國。有上下。有發命。有受命。皆相和以存本國。我驅魔使之出人。則吾能不繇于魔。若予也。不然。魔相爭相鬪。其國豈能久乎。若予

倚魔驅魔。爾輩子繇賴誰驅。

斯第二理也。子字有二解。

一。指其門弟而言。猶云。吾徒常到處敷教。念吾名。吾能得驅惡神。可知他能吾能。必一而已。地人皆曰。其能爲天主之能。則吾能並繇于天主。無繇于魔也。二。指吾主仇者之子弟。蓋當時聖教內有位。謂驅魔之品級。人登斯位。倚天主大能。常驅魔于人。身而人俱歸天主之能。主言猶云。爾輩之弟。仗恃天主聖力除魔。吾亦然。魔懼之而出。魔懼吾亦然。爾弟之行。與吾行亦然。何云彼我之能。不繇于一。所以然者乎。因

伊異曰。必將判汝。

其解亦有二。一。吾主聖徒。于日後。審判萬民。更

嚴緊審判此黨。因其目見吾主奇行異迹。而歸之于魔。二。仇主之弟。日後亦審判其

師之異。蓋弟子歸主驅魔之能。師者歸于魔也。若予倚天主之指

驅魔。

天主之指。他經曰。天主第三位聖神之能德是也。經借指以比天主第三位

位。有故第一位。比體第二位。比臂第三位。

比指。夫體無所始而自立。臂出于體。指出

于體。及臂也。三位亦然。第一如體。自己恒

有。無他原繇。第二如臂。生于第一。第三如

指。發手第一。第二。蓋二位。卽聖父。及聖子。

相合協。相顧相愛。而發聖神聖愛也。稱之

天主之

則天主上國格爾。

猶云。爾輩倘揚吾能。而歸之于

天主。爾信。實信也。而能引爾昇天。勇士守其宮。宮中攸藏

財賄皆安。倘有更勇者來而勝。必奪厥攸

恃兇器。必將分厥攸藏財賄。斯第三理也。勇士。魔鬼也。

其宮。普天下也。宮中所藏財賄。普世萬民也。兇器。其恨暴心惡謀也。更勇。吾主也。主降世前。魔若悍將。踰分篡權。安享數千年之久。吾主降世。若更勇英君。征伐攻勝。削其權。剪其能。破其謀。引人背彼。而向真主也。弗合予。則逆予。弗

借予。積則廢失。斯第四理也。猶言。吾意魔意不同。吾欲引人行善

以上天堂。彼欲引人行惡。以下地獄。吾欲藏積衆人于天上庫廩。彼欲衆人廢散其

心。而不得昇天。意欲彼此相悖。則彼此之能。亦大相悖也。汚魔出入。必

遊燥地。覓逸。弗得。曰。歸。再入。從出。我舊舍。

歸時。視舍淨飾。乃攜七鬼。比已最者。偕入

居。伊人之終。比厥始。愈劇。右喻有二解。一。當時人。槩不啻

不信主訓。反毀侮其行。主立此喻。以深責

其不信之罪。猶言。爾輩宗祖。原居日多國

惡人之地。在彼習于惡。而不信我將來。因

爲魔舍。吾憐其迷。命。解。瑟。教訓。乃魔出。而

歸不信之國。如乾燥之地也。國人後信而

領聖水。其覓潤澤。魔失其安逸之處。必慕

舊舍。卽爾輩之覓。爾急開戶而迎之。嗚呼。

爾宗祖之罪。雖大。猶可比于負一魔之人。

吾親來親誨爾輩。爾猶不信。反猶欺忤。猶
訾刺我聖跡。爾罪更大更深。可比于負七
魔之人也。二。人竟有失。魔宿其內。改失魔
去。而人無德之竟。如人乾燥之曠。惟魔妬
人善。設計百千。力使陷之。則其前善盡退。
後惡推進。比前更醜。曰。其終比首愈惡。愈
劇。可不時有婦於衆間。與聲向主曰。孕懷
深戒哉。

爾胎者。乃真福。哺養爾乳者。亦然。答曰。聽

守天主辭訓。更有真福。

猶言吾母因孕懷我。哺養實有真福。

然人行善。信從吾教。此必更有真福也。設
吾母無善。母位何益。非母而善。其善有利
也。噫。獨舉聖母之位。而較于
聖人之位。寧聖人之位乎。

箴

耶穌命魔出人

驅魔于世。使出人心。則爲吾主大務也。若翰宗徒曰。

天主之子。顯于世。以毀魔工。經指吾主曰。入世若鹿魔。註解云。魔甚仇毒蛇。蛇藏于窩。魔扯而殺之。蛇毒人。魔氣解毒。使不至害人。魔鬼如龍如蛇。藏于人心。廣肆其毒。主命出人。禁其毒害。比之魔者。故聖額我略曰。惡神。毒龍也。其窩。人心也。主降而繫。入世而魔卽出也。

或疑曰。世間負魔者多。受其害者多。何云主逐之出世。繫縛其力乎。曰。出繫皆是。不必心疑。被逐者。魔首也。被繫者。他鬼也。

論魔首。若翰宗徒曰。天主賜吾神目。但見天神。一手攜地獄鍵。一手拖鐵鍊。繫縛毒龍。投之地獄。穩闔其門。印封其戶。命到末世。竟不敢再出。聖額我累解曰。毒龍。魔首是也。吾主降世。以解其毒。受死之時。命天神繫縛。使入于地獄。至于世末。無出害人。乃許再出。且誘世人。且煉善人。且罰惡人。

論他鬼。聖賢常云。鬼雖憑意居世。惟主時限其力。時局其能。禁大害吾人也。聖奧斯定曰。罔限魔女。謂之縛魔。蓋今如繫犬。得吠而不得嚙。吠在彼。被咬在吾。感誘其吠也。從聽。吾被咬也。

國內倘交殘。必滅。

蓋示人心互相乖戾。國易敗壞。八心互相和睦。

國難動搖。世物一一示吾垂戾之害。試
城屋雖厚。設石不合。必頽塌。舟船雖固。
使板不湊。必裂沉。四液在身而不調。必
致身死。四行相戰相克。或天大變。或地
大震。或海大翻。致天地大亂。古賢恒云。
世物雖微。互合。漸長。漸潤。物雖巨。而不
合。徐消。徐滅。是也。

昔賢王幾逝。令三子近榻。繫繫數枝。命
子分析。每盡力。竟不能。命釋而分。乃易
易不費力也。王規之云。三子心同志合。
國乃久存。志不合。心不同。則國毀敗。蓋
合。則爲存國。正母不合。則爲敗國。繼母
合。德在心。若灰在石。石墻無灰。雖無風
雨。而自傾倒。不能久也。灰在風雨。飄搖
而墻不動焉。合德。爾國之灰也。吾子。其

心納吾

遺言。

聖基所廣。演合利。曰。合德于國。如地氣于水。水吸土氣。則長。則厚。則固。國人相合。國勢日長。日厚。其力日固也。合德于國。如長老于血。如善官于民。如太陽于地。無長老。舟敗。無善官。民亂。無太陽。地黑也。無合德。國必敗亂。黑。正可謂黑人。之國。葆祿。聖徒曰。吾弟可相合。勿相嚙。不然。爾滅。竟邇也。

經記新教始起。日。日。大行。各品之人。時時接踵而進。經舉其故。曰。衆信之心。一心也。衆信之靈。一靈也。心靈其合。而教甚廣也。

或問曰。合德最急。請示可得之道。曰。思有天主之命。思衆人之要。思吾一人之

利。思教友人之本分。思

此四者。易得合道也。

天主之命。主勸人和睦曰。吾不爲垂戾

而爲和睦。天主也。爾輩可同口同心。蓋

見兄弟相合。世人相愛。

夫婦相諧。吾心必樂。

經曰。和睦者乃真福。爲其將謂天主之

子也。聖額我略解曰。合人。倘爲天主之

子。則不合。必爲魔鬼之子。主將去世。語

門弟云。合德。吾本德也。今留之。安居于

爾輩之間。而常在爾心之內。聖祭彼盜

解曰。世父將逝。把家資分遺于子。吾主

去時。留一合德于人。蓋合德。吾主之產。

吾輩之業。吾友若俱。吾主之子。必可心

善。言順。容溫。互相和

睦。實切親愛之也。

衆人之要。蓋世人皆親戚也。兄弟也。相
合。則要也。世人論身。共出于一。衆民之
宗。而俱爲同族之派。論神。共出于天主。
至大且公。萬民之父。因彼此實皆兄弟。
可勿親睦乎。聖基所曰。天主令人合居
于天地大宮內。命一天覆吾。一地載吾。
一日照吾。地穀如一。豐筵養吾。意欲世
人相合相愛。如一家親人。蓋同住而不
同合。醜之中甚醜也。色搨加曰。不合于
上者狂。不合于等者危。不合于下者鄙。
可識世人每
都宜合也。

吾一人之利。蓋獨一成事則難。合人同
力成事則易。便可知合德之利。經云。爾
我相合。爾我之利也。先謀害我。爾合伸
揀。我力增倍。我勇如城。仇不能害我。仇

謀害爾。我合伸揀。爾力爾勇。一然也。又云。良可憐。獨人。偶滑而倒。無人振起。合人者。一倒。衆必伸手提拔。不至受害。美哉。合德之利。

教友本分。凡世人皆當協合。教人更當相合也。蓋入教後。吾主。吾父也。聖而公會。吾母也。吾主。聖體。吾神味也。聖洗。吾天門也。信德。吾昇天真道也。噫。吾主一而已。吾主。聖體。亦一而已。聖會。亦一而已。聖洗。亦一而已。信德。亦一而已。因教友其身。雖衆。其心其靈。必當合一。主語。聖徒曰。爾儕皆兄弟也。在天聖父。爾父也。

聖奧斯定曰。世人每兄弟也。矧吾教人乎。其親若絲于世祖。而關係于肉身。謂

甲且賤。吾親若齋于吾上。而關係靈性。謂尊且貴也。嘻。吾主。遠勝世祖。靈性。遠勝肉身。吾親。自

遠勝彼親者矣。

聖基所曰。世人。雖切合如父子。如兄弟。如朋友等。教人。可相合更切也。父子也。兄弟也。朋友也。其軀兩也。其靈兩也。因其合。如合兩物。終不得全切也。教人。共成一聖會大體。斯體之首惟一。其心其靈惟一。因教友必當互視之。如一物。如一體之肢。其合。

焉不更全切乎。

或問曰。人不合。何物耶。答曰。無名可稱之也。非人也。非禽也。亦非魔鬼也。蓋鷲鳥。猛禽。俱合同類。同羣。同飛。同走。惟人。一類之中。多有相害。殺伐不已。魔鬼合。

協以害世人。吾不合以相利。不可深報甚羞哉。

彼人之終比厥始愈劇。

可驚斯言。蓋人幸得宥赦先罪之罪。

而再復犯。猶病人得療。未時復病。其命危矣。先病雖痊。人內必虛。體弱力薄。設疾再發。再攻弱體。必難當抵。疾勢日篤。而難愈也。罪于靈亦如是。罪入神。神味則鈍。行則厭。力則乏。雖得罪赦。及主聖寵。奈何宿非往習。猶在神鈍。神厭。神弱。猶存。魔近投感。敵之則難。而負則易也。

聖賢戒人先改往惡。而不謹于後。長嘆其危曰。嗚呼。敗酒成醢也。酒愈旨。醢愈酸。人也先善後惡。其惡更甚。戒之。

封齋後第四主日

經

聖若翰
第六篇

維時耶穌渡加理勒亞

吾主本國本名

海名弟白

里亞

府名也。府在海濱。緣海或取國名。而名之。加理勒亞海。或取府名。而名之。

弟白里亞海。此海甚小。僅寬二十五里。長六十里。因或稱之海。或稱之湖。人覩

厥竒行。能治各病。緣皆從。耶穌登山偕徒

安坐。時近巴斯卦。卽如德亞國瞻禮。

巴斯卦。譯

言過去。卽每年第一大瞻禮日。以記昔時日多虐王。欲滅茲人。乃天主命天神過去。

國府縣鄉。而罰殺其人及獸之長子。天神
依命過去。去罰殺之。因如德亞國人。欲謝主
恩。每年立瞻禮。稱巴斯卦。猶言過去之瞻
禮也。又。當日如德義。出日多而過去惡人
之地。因斯瞻禮。亦謂之。耶蘇仰視從衆。主
知

巴斯卦。見第六主日。衆
知衆餓。空手無糧。又地。對斐理伯。一
徒之名。曰。何往市餅可食茲衆。斯試彼言。渠豫知何

處。斐理伯答曰。茲二十金市餅散衆。每猶

弗克獲一餅小分。徒之一名。諳德肋。卽西

滿伯鐸羅兄云。茲有小廝。攜大麥餅五魚。

二。此些微烏給此衆。耶穌曰。令人席地。地面蒙茸多草。時男所席幾五千人。耶穌將餅及魚祝謝。天主後隨衆欲分散。

或疑小餅五枚。

何得飽飫五千人之衆。曰。飽之數猶不止於五千也。蓋經惟記男人。其外有多婦人。有多孩童。其給飽之數不可勝計也。主之能無罄。欲行斯聖跡。或命于全無中。倏發餅魚。如當初倚其全能。不假一毫他需。造成天地萬物。或命氣變而成餅魚。如昔下降飴味。以給古教人。既充飫。主謂徒曰。徹餘衆人。無所不可。人既充飫。主謂徒曰。徹餘勿失。徒歛餘零。盛十有二籃。衆見耶穌奇

行。曰。真爲將降先知者聖。耶穌知衆欲強
爲王。獨身急步。再登于山。

箴

耶穌將餅分散。

主救衆飢。不待其求。吾可

遲則不體主心也。

經云。乏人必苦于乏。

爾知其苦。勿遲其救。勿延其捨。若伯聖

人示吾曰。吾不忍寡婦之目。久望吾手。

哀矜之德。同我並出于我母胎。而同我

生長也。若翰宗徒曰。人視人乏。硬心無

救。斯心無愛天主之心也。蓋人實愛天

主。不待貧人大聲苦求。視

乏識患。急依力周濟也。

耶穌仰

吾主仰目視天。蓋示愚人捨時。可視天主。只望其真報也。若捨以得

人譽。則低

徊觀地耳。

主云。爾右濟貧。爾左勿議。右手。正意也。左手。邪意也。猶云。布捨之法。必正其意。可務娛天主之日。悅天主之心。乃天主厚酌爾濟捨。施而意或偏。希冀人美。人美則爲爾報。安望天主他報耶。且夫人報。微矣。虛矣。假矣。主報厚矣。實矣。真矣。試之右經。大麥五餅。一入主手。速長速加。足給衆人。施財爲主。似散其財。而實置財于天主手裏。則長則加。得致天堂厚報。蓋吾主之手。如飫美地。農夫稼一而穡百矣。

耶穌將餅及魚祝謝天主。

主必先謝天主。聖父乃分惠以

養世人。柰何多人不知真主。則不知其養從出。知飽而不知謝也。比之鳥獸。養主餒飽而不知謝養主也。教人不可蒙蒙如獸。若知食飲。悉白天主而給。每餐先後。必謝洪恩。則當然之理矣。經謂天主云。王者衆生之目望爾。爾隨時降食。隨時伸手。廣布恩施。而充衆生之需也。

聖基所曰。主將飽衆。先謝聖父。燒吾飯前飯後。可法而謝也。蓋席以謝而始。以謝而終。必如湧泉。天主之賜。恒溢而不主于涸也。爾僕受爾席之餘。心感口謝。爾受天主之飫。受而不謝。則不如爾僕。則輕天主弘恩。悖哉。

陔衆欲分散

奇哉。天主寬惠國土，雖統萬國，使欲大筵國人，以顯其富。

未滿數日，其庫必乏。天主之

富如海無底，恒汲恒盈也。

或問：天主筵何日飛走之隨？百穀之豐

衆菓之繁，普地諸物俱其筵之味也。

今世亦設席耳。世樂世富，世爵其味也。

縱樂貪富慕爵，其客也。嗚呼！其席希淡

不足飽客。客纔一嘗，卽已收歛撤席。衆

客腹枵而去，蓋得富賊謀而奪，得位衆

忌而傾，得樂自溺而亡，可謂其筵

未中。旋收其味而席闕，客罷也。

徹餘勿失

或疑曰：主命宗徒收拾餘零，無

乃忒惜細物，而不免吝嗇之譏。

曰：否。世主浚下自封，秋毫必析，錐刀教

爭，是乃病於纖嗇主也。收存餘味，以給

貧人。以教節德。以深責世人之侈也。三者正爲美意。

其一。蓋人愛惜枉費。意欲周濟。可揚其意。可嘆其欲。有問賢曰。人或悉棄其財。而爲神貧。或留存以漸濟貧。兩者孰愈。答曰。棄財第一美好。留存以救乏人。其次。惟人槩有妻子等屬。不能悉棄家業。存之以養家。以濟貧人。其功必大。其報必厚也。因主在時。有時棄財。有時留存。以爲彼此之表也。

其二。古新二經。聖賢常美節德之奇。廣述其益。蓋節人安然度生。不敗家產。無慮虧乏也。節人安然行善。形軀少逆。世俗少牽。惡神少誘也。

節德。固人身而溢人靈。空腹充心。捐食招德。靜平人內。規節人外。聖博斯伯曰。

節德不孤。必有隣。多德之聚。其隣也。節人。口舌訥訥。氣象嚴肅。臉色愧赧。惡欲自退。偶有萌發。速速撲滅。德欲自進。偶有怠心。速速奮激也。色漸加曰。節德。諸情之王也。惡情欲發。則禁而伏。有情過度。則局而規。剪其餘。使安于中也。其三。奢侈之害。屈指難罄。蓋始于外。透達入內。喪財。污名。壞身。敗靈。俱侈之害也。此其害恒擊人目。不必廣述。

衆欲強爲王

衆受主恩。公約立之爲王。以効感戴。主雖卻辭。自申錫之。

蓋人受恩。必心感口謝。乃得再受新恩也。

聖奧斯定曰。時時處處。可學謝主二字也。心念謝主。口發謝主。是爲吾輩急務。

念則心至樂。發則口甚喜。而內外全受利。奇哉。人受細恩而謝。可大開門路。以受將來厚恩也。

古賢訓徒。勸其時刻感謝主恩。曰。主降施恩。如雲下雨。雨落石上。一至速流。石乾如舊。落下谷中。則止則存。谷時滿盈。受恩而忘。其心如石。舊恩速失。新恩再不繼。受恩而記。其心如谷。舊恩安住。新恩時時不斷。蓋感恩之德。爲往恩之價。並爲來恩之值也。

聖奧斯定又云。天主之澤。如湧泉。不能自止。人受以謝。恒流不涸。惜哉。負恩之惡。如燥風。且涸。恩泉。且塞。其流。

聖伯爾納述其言曰。負恩之惡。必爲靈性之仇。往功之弊。萬德之敗。已得恩之失。未得之棄也。

聖巴西略甚愧負恩者云。安不視犬乎。受粗食殘骨于主。而恒不忘。主行犬隨。主住犬住。不忍離步。爾恒沐天主豐恩。而不知心感口謝。蓋可愧赧甚哉。經中天主謂忘恩者曰。牛也。驢也。俱知本主之槽。而吾民猶不知我乎。

昔賢曰。負恩者如尸也。衣之而不覺。傅之香液而不知。弔之而不謝。負恩者然。且猶不及。蓋尸無應。爲不能。人不應。爲不肯也。異哉。謝恩。世人之本德也。人人莫相告諭。自知當謝恩主。緣此。聖賢云。負恩之惡。約包諸惡。蓋人常沐天主多

恩。可常感謝。常遵聖命。犯之以傲。吝。淫。等。皆負恩也。因繼曰。人欲咒人。欲深羞之。但稱負恩者。不必再加咒辱。蓋負恩之稱。包諸咒辱之稱。其外無得加焉。

封齋後第五主日

經

聖若翰
第八篇

維時耶穌謂如德義及司教之衆曰。爾誰能誣予以罪。予言真實。曷弗信予。天主人納天主詞。爾等不納。固非天主人。答曰。吾

儕常言。爾實爲撒瑪理大諾。

卽撒瑪理亞國人。此國乃

如德亞隣國。原同奉聖教。敵人攻之得勝。掌教者解經者等。撒責被虜。徙本土而散。國人漸忘真教。內維多謬。如德義不屑同交。惡之如異端。因欲重辱國人。稱之撒瑪

理大諾。今欲甚。恥
吾主。乃稱如是。

及屬魔人。此我言。詎非

當理。耶穌曰。予非負魔人。惟揚予父。汝抑

予。予弗求予聲榮。有攸求。有攸判。

如言。我降此世。

不爲獵世人空譽。吾父天主。必務榮吾。因
見爾輩貶我。至甚。將嚴判辱我者罪也。

予確於爾云。或有人懷予言。永生弗死。

猶言。

人聽吾言。懷存守遵。自必昇天。常生延于
無窮也。此主之詞。愈激仇惡。噴唾罵詈。

曰。今適知汝爲負魔人。亞巴浪。

上古聖人。即吾主宗

祖。死亡。先知者亦然。汝猶曰。懷予言。永生。

能死。亞巴浪我等。父已云。爾其高山其上。
預知者。悉已云。爾以爾爲誰。耶穌答曰。若
予自揚。予揚空虛。予父揚予。爾等稱爾等
之主。而猶弗知之。予知之。若云不知。必爲
誕人。與爾等同。或疑曰。當國之人。皆有古
教。聖經真心。信知真主。主
云。爾實不知何
日。其解有四。

一。猶云。爾輩蒙蒙。信知吾父。識其名。未視
其面。吾也不然。論吾天主之性。于無始之
始。受生于彼。呼吸不離。論吾人性。吾
靈恒享真福。恒知其名。恒觀其面也。

二葆祿聖徒曰。以口向主。以行背主。若不
知真主也。若翰宗徒又云。人不守主誠。而
云。吾知天主。爲偽誕人也。主言猶曰。爾知
我父。是也。柰何爾知。可謂不知焉。真知者
必遵其命。爾犯不從。不必妄矜爾知。吾
也。常聽其命。常從其教。因吾真知之也。
三。猶云。爾輩便知吾父天主。爾知不可謂
全知。獨知其有。未知其榮。其福。其能。其高
其善。其義。等情。吾也。明知
其體。竟罄其諸情之妙也。

四。猶云。吾天主真子也。爾倘不知我如子
焉。得知之如父。知之如天主也。知之如聖
父。否也。吾也。知之如主。知之如父。
因。爾我彼此。一知宵壤懸絕。且予知

之。而。厥言焉。亞巴浪爾曹父願視三。視

且喜

亞巴浪在時先知吾主有時降來。有時受死深願見之。天主賜以神目。得

見吾主其心大樂也。

如德義曰齡未艾何得見亞巴

浪

吾主降世時亞巴浪已去世。幾有二千年。仇者聽主言不達譏之若虛誕。

耶穌曰子確于爾云子實在亞巴浪前遠

遠

指自己。天主無始之性。如言吾天主之性實在亞巴浪前之前。何異吾云彼見

我衆聞將石謀擊

古教制曰。凡或謀僭天主之位。或吐慢侮之言。

當用石擊殺。彼聞主語以爲謀僭天主高位。故急持石欲擊殺之。

耶穌廻

身出殿

或問主既有全能則憑意令仇人即死何必避之。曰欲吾師其忍也。

聖奧斯定云。主避如天主。不避如人。人怕
仇欲避。或走或匿。主依其全能。在仇之中。
不許其視。安步出殿。
此避謂天主之避。

箴

誰能誣予以罪。

穢水不能洗穢物也。吾主降世。以滌世非。倘有非污。

焉能滌世非者乎。主也。純粹無尚。無論輕重巨細多寡之非。悉無。吾主之純聖。其仇也。萬民也。惡神也。善神也。竟不能誣之以罪也。

或問。主聖何由。曰。其由有三。一。主身雖居于世。其靈恒見天主。恒享真福。恒定于善。萬不能移。而落于惡也。

二。吾主。天主也。惡惡至甚。矧行之乎。三。吾主。人性。恒靠天主之性。瞬息不離。自不能得罪者故。

達未聖王曰。主置其座于太陽之內。解曰。主座。其人性也。太陽。其天主之性也。設有人恒居太陽內。必恒光無影。吾主人性。恒靠其天主之性。緣恒有諸德之光。而竟無邪惡之影。

或疑曰。他聖人在時。俱靠天主。雖無大非。猶不免常落于小失。主焉不然。曰。主于他聖人。異甚也。他聖之靠。比人近火。只受火熱。隨近隨遠。熱冷更迭。主也。比人投身火內。火熱透身。不能復冷。經所云。主取人之苦難。不取人之失非。是也。

予言真實曷弗信予

美哉真實之美欲識其美可先識矯偽之

醜蓋對較相反之物美

之美醜之醜愈顯也

經舉偽誑之醜云醜魔爲其父父醜子必並醜天主必惡其醜經常責誑人曰主棄誑人爾弗習偽誕其害致靈灰也

或異曰言或謀害出謊犯理而得罪則不可若以救人命以利他人何傷乎曰諺云以利人不可違理以致善不可爲惡試使家乏焉可爲賊以養家人耶聖奧斯定曰謊詞害靈爾發偽言以揀形命必先亾本神之命理乎

又人害私害也誑害公害也公私不能偕興必私讓公焉

聖賢解誑言。公害曰。世人胥通。互交。則爲世人。大益公利。惟人心深蘊。人目所不及。緣天主賜人口舌言。如心之門。以明其蘊意。可見口舌言心。皆可相應。不然。世人不能相信相通相交也。故言誑。而世人大益公利。不敗。大負天主之聖意。

真實者。天主之子。而天主其父也。可見其美。蓋父美子必並美。天主必愛其美也。

真實者何。曰。心口之合是也。古賢曾繪真實之像。画桃子而繫桃葉于蒂。解曰。桃子。心像也。桃葉。舌形也。猶云。人之心。人之舌。相繫互結。心隨有蘊。舌隨有發。

則真實
之人也。

昔王問賢曰。朕欲得真實之名。請示善道。曰。可想其貴其美。蓋天主其父。而愛之。如小女。又思真實。乃爲國君本德。若誑僞。乃匹夫本惡也。陛下誑與匹夫同。卑哉。醜哉。又可思誑詞之弱。真實之勇。誑僞自不能久。真實自不能朽。大哉其勇。武器雖利。人計雖巧。弗克勝其勇。雖被誣告。無人保護。必得勝也。

經記昔有三賢。對國王論世上勇物。誑爲更勇。一曰。國主更勇。其嚴威若雷。鈞旨出口。兆衆速行。命人蹈火赴湯。疾應不逆。豈非更勇者哉。

一曰。酒更勇。人雖弱劣。旣酬。按劍張目。疾視作色。無人敢對。旣酬。其心必樂。盡

忘往苦。既酣入危地而不驚。遇火致前。既酣不理君命。不顧君嚇。豈不更勇者哉。

一曰。君勇是也。酒勇是也。惟真實更大過也。蓋真實常存而不朽。常生而不滅。其天平至均。無畏高。無嫌卑。視功而公斷焉。世人也。天神也。俱嘆其美。齊舉其勇也。乃更勇者哉。國王侍臣聽罷。齊聲唱贊。深諾其言。王厚賞其至論焉。

古賢曰。真實如美母。生產二女。一名愛。一名信。蓋人人皆愛信實人。主言皆真實。人聞必可愛信。而反目瞋心怨。口吐厲呪。何曰。真實如鹽。如飲食。如太陽。三者有以爲利。有以爲損。鹽也。入味愈加味。入火火爆。不容而棄。飲食也。人體無

恙。內氣平和。飲食雖淡。受之如飴。內敗
失和。餘味雖珍。吐之如餉。太陽也。目眩
安然受光。目衰受光而昏。主仇之心。如
火瀑如怨。其內敗損。吐嘔咒罵。神目迷
惑。不能正視。真實之光。柰何主愈。釋其
惑。其惑滋深。焉能受存。吾主真實之言
乎。

若予自揚。予揚空虛。

迷哉世人。殫心勞力。而興大業。以希人譽。

視已若在人上。人譽向聖基所答曰。儻
人戲臉。是也。其形似人。而實無人。其美
似真。而實僞也。人譽似實而虛。
似真而假。見封齋後第一主曰。

耶穌迴身出殿。

惡仇咒主。主忍不報。吾輩
可法其忍。聖奧斯定曰。主

欲謂仇易矣。欲命地裂而翁易矣。奇哉。
上忍。隱其大能。示吾忍德。至妙。至貴也。
達未。聖王曰。吾仇肆口罵詈刺我。吾鎖
舌封口。如弱而無能對。如聾而無能聽。
如瘖而無能發聲也。色擲加曰。獅聽狗
吠。安走不理。小狗則吠吠已也。人訾我。
我怒而訾。必如狗。人訾我。我怒而訾。必如獅也。

又主躲避以息仇怒。蓋怒勢如火。加薪
則燃。去薪則滅。雷霆擊物。物硬而逆。雷
愈增力。愈加害。物柔而讓。受害必輕。仇
怒如雷霆然。仇怒我。我對。必增其怒。我
退讓。其怒
必息也。

經勸吾人曰。開路開路。令怒過去。猶云
怒若猛獸。必可繫繫。禁之以柵。使不出。

人設絕繫毀柵而出，可開路避身。憑其奔走，以免其害也。又怒灘水，欲湮本路。水泛溢，又壅激之。其流愈盛，大開其路。憑其流，則平而無傷也。仇怒如猛獸，如急灘水也。彼怒吾謀害，我怒彼謀害，則益其怒。彼此有害，我避而退，彼此借利。經勸開路，使怒過去，故也。吾主亦然，避身開路，使仇怒過去焉。

