

T'in 'Tchui³ kong' shang' shing' king' t'eh-an' k'ai².

Explication des évangiles du Dimanche.

par un Père jésuite. (Série en 8 tomes)

1790

VII

MAISON MÈRE DES SŒURS
MISSIONNAIRES DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION
2290, CHEMIN GARTE-CATHÉRIE
COTE-DES-NEIGES MONTREAL, P. Q., CANADA

聖經直解諸天神兼諸位宗徒瞻禮第十

一卷 上卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

建聖彌額爾大天神殿瞻禮。

諸天神瞻禮之理。

今日聖教立諸天神瞻禮。故有二。一。欲
吾恒思恒謝天神諸恩。因天神時時降
臨。指引保護我等。一。欲慶諸天神高尊
巨福。隆德大能。廣知等奇。解今日之理。
可解三端。天神者何一。彌額爾
天神者何二。護守天神者何三。

天神

西土原文曰。請若天主造成萬有。初卽造一無形之體。極其靈明。有始無終。而能借氣成形。以見于人。以傳主命。非人死能變爲者。每稱天神做此。解本性之高尊。則宇宙無高尊可比。其眞福全備。恒視天主貴容。時刻不離。其德純粹。無虧無缺。其能無等。或日運宗動之天而不倦。或震地動海而不費力。其知盛靈。大超世傑。弗苦思慮。而物理之所以然。物理之固然。一炤卽徹。毫髮不爽。其衆之數。無人能解焉。按經典分其數。有上。中。下。三大部。每部有三品。其品益高。其福益深。其德益精。其能益大。其知益明。其數益廣。

上部最上之神。以熾爲名。其愛天主。比諸天神更尤切。擬之火故。夫火奇妙。自三。恒騰。至本所纔止一。力大易燃。近物二。物近受炤三。此最上九品之神。其愛常騰。既至天主。卽安而止。又且熱且炤。下品之神。令愛天主。令知其指而傳于人。上部次上之神。以知爲名。斯神愈近真主。愈精其知。知識既滿。諭下品之神。使知當知之事情。上部又次上之神。以座爲名。天主安居斯神。若皇安于御座。又皇將宣令。以示國民。坐御座乃發。天主時有大事。前示斯神。命示世人。中部上神。以權爲名。天主將決世上急事。恒用斯神。其權大廣。下品之神。及世人等物。皆伏其權。聽命弗逆。中部次神。以主爲名。斯神掌管下品之神。使從其

命。聽之若主。又引導示諭世上國主。亦爲本職。中部又次神。以能爲名。天主欲伏抑魔猛。恒用斯神之強。魔驚

而伏。若悍奴驚懼嚴主之威。

下部上神。以力爲名。下部之神。力雖大。比斯神之力。不及遠也。天主欲行異事。行大聖迹。大變世物。顯罰世人。恒用斯神之力。又守國。守省。守王。兼爲斯神之職。下部次神。以遣使之首者爲名。斯神若首。主下品之神。天主欲默祐聖人。賜知前事。恒遣斯神。若使之首使者然。又守府。守縣。守臣。守鳥獸草木之類。兼爲斯神之本職。下部又次神。以遣使者爲名。天主欲示世人。令知常事。恒用斯神。另亦以守人爲職。

彌額爾大神。

聖彌額爾。諸天神之首也。天神各爲天主之卒。各品各枝。各部各隊。公成天主大師。彌額爾天神。統領如帥。因聖賢廣述其奇。曰。宇內時有急緊大事。天主托之命平。厥始有大神。傲心背主。拒抗不伏。引誘多神。同背同拒。彌額爾挺然出。征得勝。伏傲討拒。世沒之時。惡人出世。謀篡主位。彌額爾臨討。殺投地獄。昔天神護守古教諸人。卽斯神也。常顯多異。古教衆。被虜甚苦。彌額爾發現于每瑟。命往慰救。虐王迷固。無心放釋。彌額爾率領屬神。刑罰王民。一晚盡滅。舉國長子。強王解虜。衆出。年有四旬。遊曠野。彌額爾引導。日日降味。以養。晝備密雲。茂

蔭。夜備火炬。焰明。親鑄十誠。付笏。命布于衆。異國惡王。舉兵侵地。彌額爾。一夜殺十八萬寇兵。大救國人。今護守聖教。聖會。皆斯巨天神之功也。

護守天神。

凡人一出母胎。各有護守天神。卒世晝夜不離。其所授恩。舌筆弗詳。約數其繁。阻遏魔力。禁之肆毒。如牧守羊。禁狼近害一。庇護常遠。忽死之繇二。吾遇患代求天主。賜力能當三。人行善。則爲之慶。急昇獻主。求加神力。以繼四。吾心憂愁。憚于善。且慰且勵五。人蒙聖教。真理。炤其明悟。令能透達。令剖疑實。信六。人迷諸罪。無意改悛。引至聖堂。求主動心七。使人入行善之繇。速出行惡之機八。人

出遊外。守神作伴。扶倦慰憂。使安得歸。
九。吾命將終。驅魔保靈。勉勵能敵。能勝。
十。靈出無罪。滓可煉。同昇獻之。真主。十
一。有滓可淨。借之煉所。慰苦立望。罪滓
既淨。引出昇天。永愛
若伴。猶更切。十二。

或問。恩多且隆。何得酬謝。聖伯爾納答
曰。勿行惡。以致其憂。行善致樂。善謝上
道也。烏烟散峰。惡臭
散。駕惡德。遠守神也。

經。

聖瑪竇第
十八篇。

維時門徒詢耶穌曰。天國諸聖人。孰大
乎。耶穌携孩。置弟間。曰。確於爾云。弗變而

爲若孩。天國靡入。

蓋云。汝輩各欲勝衆。而爲大于天國。吾云。匪卑

而謙。蔑得入天。矧爲大耶。

卑細者若孩。則大於天國。人

爲予。館舍孩童之一。館舍予然。

言。人視一童之飢寒。

爲吾食衣。其

功顧吾同等。

若誘信予。孩童之一。使陷於

尤。宜繫磨石。厥頸沉諸海。嗟世態。人弗能

弗招人尤。良可惜斯人。予云爾。爾手足引

爾於惡。斫之可。遠之可。寧無手足而入常

生域。無寧手足全入。永無滅之火。爾目引

爾爲愆。剔之可遠之。可寧進常生之境而

眇一目。無寧當永火之罰而目全。

斫肢剔目。喻也。

主欲人嚴割棄諸罪之繇。借身肢以解。猶云。或親友。或財名等。使陷于罪。卽重之如手。需之如足。愛之如目。必割遠。以免靈害。爾勿忽斯童之一。予

於爾云。厥天神恒覩在天予父之面。

蓋言孩童

雖微。汝不可輕慢其性。雖弱。莫能報復。其護守天神。常立天主前。代催報罰焉。

箴。

天國諸聖人中孰大乎。

門徒之問。各欲先衆弟。而騰其上。僞

而過分之欲也。有問賢曰：愚哉！世人。世位高峻。危險難到。人貪勉進。或中道滑落。或幾伸手而攀。位忽上飛。得之僅有十一。幸得多計以存。若失多慮。復得。苦也如是。人猶貪位何故。賢微啞曰：人之尊其故也。尊則嫌居卑。慕高。主生人時。心內備火。其薪爵位也。爵位不至。以養心火。心上尋之何愚哉。嗟夫。斯賢之答。正不知天主之答也。以此歸天主。賦性之偏乎。天主初造人性。造以至正。毫髮無偏。安分而弗慕分外。今慕分外。而強謀得。乃人自曲其性耳。于天主何干。門弟之慕。不正性之慕也。主責之故。

本卷雅各伯宗徒瞻禮有本論。

弗變而爲若孩。天國靡人。

喜臘聖人解曰。難行天堂。溢路。

難入其門。伏抑心傲。令人頽首。弗敢仰視。經惟獨斯句足矣。餘矣。人既壯老。既耆耄。宜變本性。宜復孩提之性。否則不能入天堂焉。吾友視孩乎。察未鑿。恒存渾沌之朴。隨父愛母。無怨無傲。無憎無詈。無偽無詐。無逐世務。無營世財。吾友如是。天路則平。若弗再新。而效孺子。天路則窒。果不能通進。吾主明戒世人。信乎。友勿忌變性急緊之工。工難成是也。不能成否也。先聖已行。在前開路。可隨其踪。若伯古聖。天主美之曰。美哉若伯。吾僕。年高而性純一也。素朴也。尚存初稟赤子之性。至老不變焉。吾友失純。而勤復得。難也。自幼至老。穩守緊存。更難也。若伯已行。汝可勉勵而師。

或問孺子就俯。衰性之具。內濕塞路。其情不出。何異。人既長。路通。邪性欲出。孰能住滯。曰。能住滯者。天理也。人性避惡之具。無一不備。童竅既鑿。天理並顯。在靈若闇。憑闕憑闕。憑放憑禁。邪情稍萌。幾乎欲發。天理宜先閉戶。弗許出外。斯變本性而體孩之純性也。

聖盜博削。又解曰。門徒各謀先衆。互相爭位。實弗識善爭。謙善爭也。吾主及聖人之爭也。主曾近河。命若翰授洗。若翰遜巡。却辭。欲受洗。主謙也。辭授。聖若翰謙也。善爭哉。又。主將前弟足。命伯鐸羅露脚以洗。宗徒惶謝而退。皆爭謙之爭。美爭也。爭位。乃魔爭。魔徒之爭也。傲神謀。天主之位。大爭。大亂。多神。又。經云。

有人排筵請主。主仇入堂。各欲高位。競爭不靜。主設訓。勸罷其傲。爭而爭以謙焉。蘇祿聖徒勸門弟和睦。曰。勿貪高位。勿慕先衆。宜居于末位。宜安于卑。斯孚翁于衆之上法也。主知聖徒失斯翁契上法。携孩置于其間。孩提之卑。謙德像也。

人意入天。傲塞其路。獨謙開塞。平道啓門。主曾規衆。深嘆曰。狹矣卑矣。天路門焉。稀哉欲卑。卑乃得便行入。欲行欲入。可師吾謙。吾路也。吾門也。聖奧斯定解曰。門矮低。屈身得進。昂項受傷。終弗得也。吾主以謙卑門也。人謙得進。人傲受罰。而終不能入也。

卑細者若孩。則大於天國。

門徒欲騰于高。而不知正路。主

指曰。騰于高。謙德也。汝輩心傲。猶欲上。差路也。聖奧斯定曰。奇矣。謙德之奇。令人自下。以上。謙置之人下。天主拔起。置之人上。視已若小。主視之若大。謙路下。路也。而止于高。傲道上道也。而止于底。奇矣。聖人喻曰。比人造宮。前開宮址。宮工往。上。址宮往。下。址工既下。宮工得上。吾輩亦然。欲高而大。先卑而小。于謙德作基。正道也。主預示法曰。屈已受揚。揚已受屈。恃傲以上。正若人欲升高。而恃朽梯。僅踉數級。忽倒而下。穩梯第一級。謙德也。人始蹋。天主伸手而扶。何慮跌仆乎。若翰聖人。人問爲誰。弗云。吾巨家人。大聖人。前知之人。惟云。救世微聲也。

自下至深。吾主山之曰。世人之間。無高
比其高也。無聖比其聖也。先知者不及
天神同等也。天神又謂其父曰。將生之
子。其位德功。皆高也。慕得其高。弗忌其
謙。

何但聖人。吾主且爲表。其謙至深。因謙
至高。葆祿聖徒曰。深矣。主謙之深。不憚
爲吾躬。當聖架辱死。天主聖父躋之萬
有之上。以旌其謙之功。伯爾納聖人。且
解且勸。且異吾傲曰。主請衆人法謙。可
聆其請。可視踪而從迹。異哉。主之畢世。
謙德之肆也。初生馬房。臥于馬槽。微襪
裹體。其口雖無言。而房槽襪大聲。深責
吾傲。引法其謙。可叱哉。人迷也。天地真
主。自謙自卑。人之細微。自矜自尊。愧矣。

醜矣。

人弗能弗招人尤良可憐惜斯人

或問招人尤何。

曰人落而引人同落是也。聖經解斯罪之象。借譬謂之攔阻之罪。蓋人既犯誘人並犯。比人道中滑落。後乃集柴累石攔阻平路。使行人蹶撞而倒。謂攔阻罪者故。人知其罰。則知其重。聖賢恒云。各等之罪。雖重。皆如疾。獨敗罪人本身。天主畧寬罰期。招人之罪若毒。天主速降嚴戮。不容廣延收衆。

經記。有司聖殿貪饕二人。國人入殿奉祭。二人弗顧規儀。強奪祭物。以爲私用。國人心悻。無法得止。來祭者漸稀。被招失祭之罪。天主甚惡二人。謂前知者曰。

可誅可斲。不必寬恕其罪。未幾敵兵入國。二人齊出。被鋒刃而死。又記。教衆既出異地。惡人作叛。引衆同叛。天主速速罰刑。地面大開。吞翕首惡。火降而燼一萬七百人。叛之人。

嚴忌招人。之罪。諸人本分也。惟教友愈可忌。其罪大敗衆人。大污聖教。清名。達未聖王。偶落異教。近人怪異。欺王輕教。而咒主名。主呼聖人。曰。入朝責王。其罪出境。夷人輕忽吾名。王罰已已。未幾定至。後王患叠起。葆祿聖徒所云。教人行善。令人美教。重主。行惡。令人醜教。輕主。是也。聖額我畧解曰。吾主不容不誅。教人以罪。招人之罪。蓋當善行。當引他人者善行。若行醜。而招他人者之醜。恕之。

可乎。誅之可乎。

聖基所曰。教中之罪。不止于已。廣流于外。而害教外之人。聖人喻曰。人手受傷。足猶得行。口言。目視等。足受傷。他肢猶然。行工。身不受大害。使或首運。或目眩。首目受害。渾身並受。百肢無力。不能作工。吾友。人人若軀。教外者。其手也。其足也。彼者行惡。惡止于已。教人者。其首也。其目也。居于高。人皆視望。其惡。多人之惡也。招多人之尤也。可謹稟。不可少縱。

爾手足引爾於惡。斫之可。遠之可。云

云上解

句當知所繇有二。阻一。落一。第一阻我加善。第二引我加惡。宜割不惜。宜思其

害弗念

其利

阻繇似輕。稀覺其重。奈何。阻人不進。則令易退。蓋不進退也。而近于落。謂之輕乎。謂之

重乎。

曾有幼童。私謀離家。入修道會。兩親偶知。多言多計。盡力以阻。熱羅聖人發書。勉勵曰。毅然割阻。剛然解礙。儻父母伏倒。尸前當路。無門可出。插翼飛上。翼汝毅意也。汝篤志也。聖蓋博削記曰。有巨家閨女。合族謀嫁。女弗諾曰。已獻淨身。吾主。何能再奪。而獻他人。家叔大怒曰。汝考適在。必強以嫁。曰。天主早絕。以免阻我。爾戒勿阻。以免早亡。果如言。未幾而死。親族皆驚不強。

主曾多訓規弟。并指受難定期將至。伯
鐸羅宗徒。愛主曰。弟心弗忍聞師之死。
請師延命不死。奈何。宗徒之言。就出于
愛。惟真出于不知。真爲多來善之阻。蓋
主不死。天門不啓。人罪不贖。而塞空多
恩之路。因主責之曰。魔借汝口。汝言魔
言。速退吾後。勿立吾前。嚴哉切哉。主責
賢解主言。勸教友曰。吾友。但有惡朋。謀
阻爾善。可師吾師。視之如魔。
責之至甚。塞耳竟勿納言。

阻善之繇。不輒如是。行惡之繇。可識其
重。而急所割。嗟夫。人性本劣。卽無所繇。
尚有多落。况有而不落乎。此人近火。不
欲受熱。痴人也。比人行滑濕地。不穩幾
陷。設有人踵後而推。住步不陷。難哉。因
主曰。所可遠可。蓋所而近。雖今不落。翌

日再落。比不良之幹樹。農急斫其幹。弗
急拔根。異日再萌。若仍成樹。比之庸醫
理病之外。不治內病。
名醫之工。攻根也。

經記。落德古聖。曾與惡人同居。天神逼
離曰。急出惡人之城。勿回首以視。勿居
四面近地。聖盜博削解曰。皆遠惡。繇寶
言。必出而離。必無回首以念。必無就近
以免再入。卒入戰場。驚進而退。

弱辱也。人驚落遠繇。勇榮也。

古教時。或有人自幼獻身奉主。主欲其
心之淨。命勿飲酒。又命葡萄。或熟或乾。
皆忌勿食。欲拔飲根。示人欲全
其德。必當緊塞。敗德之源也。

可法古賢。史記有世家之賢。兼抱多奇。
但性急。迫易發。每冤刑家人。曾客投謁。

送玻瓈幾具。形工巧美。賢受謝厚。客出。賢私想曰。吾性燥急。玻瓈勢脆。從者偶破。吾怒必罰。宜割怒罰之。繇。執杆。

盡碎。賢從主言。吾宜從其行焉。

有士規弟。勸勿入罪之繇。弟之一叱。規微噍曰。辱矣。劣矣。無人而不落。何勇何榮。人繇而勝。勇榮矣。師曰。弟差甚矣。妄恃本力而入。痴也。倨也。天主嗤痴。伏倨許落。使弟知痴。致謙畏落。棄繇智也。謙也。天主美智保謙。不許弟落。入乎棄乎。人將敵仇。先較擬本身之力。仇人之勇。後定進退。力不及而進。痴人也。退。則智人也。宜退而全。不宜進而傷。蓋視若瑟。古貞。姪婦謀誘。彼急出戶而走。古今聖賢。皆榮光其貞。其勇其智。弟猶敢云辱矣。劣矣。吾敢云謬矣。迷矣。若瑟示人各。

當急于各等罪之所繇。惟于姪更宜也。
葆祿聖徒警戒門弟曰。姪慾攻心。逃走
利也。求勝而對害也。蓋姪慾猛敵也。毒
龍也。躬敵難勝。奔走正法也。人近欲無
毒身。痴
人也。

聖賢又立箴曰。割所繇。衆人之本分也。
惟幼童更當加意以割。其德穉臆。入繇。
難脫。魔攻易勝。幼童之德。若火始燃。微
風則滅。若舩入海。微濤則溺。若種始
萌。微霜則枯。
可避所繇哉。

主曾教衆曰。家主種種。僅萌生。家僕放
心穩寐。仇人入田種稗。以敗善種。解曰。
家主。吾主也。美種。幼德也。仇人。魔鬼也。
惡稗。惡友也。魔種。幼童之中。以敗嫩德。

可寐耶。
可寤耶。

經記。教衆庶居異國。惡王忌其廣。令曰。教人生子。速速淹殺。生婆心惻。謀藏。藏者存。莫藏者亡。魔鬼狡計。幼德始生。急引惡友。淹之勿長。惟幼謹藏。稀遊。毅割惡友。穉德乃存。弗割必亡也。

古賢示父養子善法。曰。嚴禁惡友入室。入而交。爾子無覺而染。視生婆乎。嬰孺出胎。急收直信。穉肢莫信。既長。恒曲也。汝于汝子宜然。穉時信之以善。長時必存其信。曲之以惡。終身存曲。欲直則遲。穉樹易挽。受直。柔蠟易撚。受印。王印貴蠟。賊印醜蠟。善友。天土印也。匪友。魔鬼印也。汝子屋外。懸禁咒。曰。穢言。姪歌。勿

入。老成人時。言行宜整。勿失威儀。嬰孩在內。可敬其穉。

或異古賢之題。幼童敬齒。至誠也。年長老成。敬尊孩提。何理哉。曰。真理也。聖教誠也。有經所云。勿忽斯童之一。是也。賢云。可敬。主云。勿忽。意同也。皆若云。在孩

童前。可善言行。勿敢行惡。引之行而招其罪。其歲愈穉。老人愈當謹持嚴緊也。

古諺又戒童曰。勿易交手。解曰。古時交手。結交生死友之禮也。諺若云。少年交友。先當熟思。久試友人何人。引之爲惡。開手而棄。廸之爲善。緊手而交。吾性有偏。友善言務正。去德之

滯。障惡之源。善友也。

史書。古有幸臣。性躁易悻。酷罰屬人。王愛其忠。惡其狠性。一日出幸。過戶入室。

幸臣甚忻。盛排御筵。膳器皆金銀寶珍。器中有一極佳。進膳一人。失謹落手而碎。幸臣忘在王前。怒甚。厲呼侍人。命繫手足。投魚池。在魚食之。幸得脫手。伏抱王足求救。王命釋。持杖破碎諸器。命填魚池。曰。善友可正惡友之偏。朕今破器塞池。欲破狠性。欲塞怒門。朕善友哉。

諸聖宗徒之理。

諸位宗徒。其聖德。其行實。其功績。其靈異迹。等

奇。皆見聖

人行實。

或問宗徒者何。曰。吾主。聖弟。兼遣使者。是也。吾主在世。選之爲弟。而陟遣使之位。因門弟。恒近吾主。恒受聖業。涵濡聖訓。可識其聖。篤瑪聖人。解示其聖。曰。宗徒之聖。超越童身之聖。致命之聖。先知之聖。太師之聖。其聖克對其位。乃位卓然。邁乎衆位之位。聖越乎衆聖之聖。因遣使。多勤勞。導人。可識其功。聖賢廣述其妙。今畧微提。聖基所曰。宗徒。聖會高固。敵樓。聖宮楹棟。神疾神醫。迷人之光。愚人之師。主師之師。是也。何必一一述。計宗徒之奇。其位共包衆聖。

之奇。主去留之代已。以繼救世本工。其能克對其聖。能治諸難治之病。能驅諸魔。能伏其猛。能易空中之變。地苦乾。命雨降潤。患滂。命止而止。命活者死。命死者活。生死應諾。而受其命。宗徒。聖會。美身之首。是也。首居最高。而備五司之具。宗徒之位。最高。聖會之位。若世目。令人得視。可循可避。若世耳。令人得聆。聖教而從。若諸德之馨。令人得嗅。而法。若神料。令人貪嗜。聖教之味。若神覺。令人固信。莫視之端。如親手探觸。又且更堅更固也。

宗徒。普地明師也。未行世之前。世人多謬多迷。拜魔供神。不知正路。既行世。廣布聖教以示人。乃改謬棄迷。履聖教正道也。

宗徒。教人父母也。異教諸人。受人生而
爲人子。宗徒訓導。使正褻性。從新再生
而爲天主之子。蘇祿聖徒。謂教友曰。汝
有多師多友。迺引以善。親父獨一而已
我是也。又曰。吾小子皆在吾心。若胚在
胎。吾漸教以養。未幾必成。而爲天主之
子。宗徒皆然。謂
教人父母者故。

宗徒。聖教之種也。聖額我略曰。主散宗
徒于地。若農播種于田。稼少穡多。惟稼
十二粒。穡歛萬民。奇矣。當時領教者。及
現時所領。將來所領。皆宗徒十二粒之
種也。良聖人曰。伯鐸羅祿二位。吾主
美種二粒也。主蒞人中。若靈明之田。異
哉二粒之德。致命爲主。被瘞于地。而致
命之億。從教之兆。發出如穗。其數無盡

數也。二位。聖會之帥也。昔人槩背真主。向邪神。主謀抑伏。大統神旅以歸。二位帥神旅。使萬民伏降真主焉。

聖會。若極麗之高宮。宗徒其址。其門也。主在世將立聖會聖宮。選宗徒以創其基。吾輩若墻。皆恃以繼。教人雖衆。宮墻雖高。無慮得圯。宗徒之址。至固至實也。若翰宗徒。曾見真福之境。嘆曰。其城至峻。至廣。城門十二。城基亦然。其上銘鐫十二位宗徒之名。各基各名。達末聖王。曾視真福亦然。深嘆亦然。曰。異哉其基。他宮之基皆深。深埋地內。天堂之基皆高。出立高山之上。麗哉其門。主愛他宮。斯宮之門愛甚。聖奧斯定解曰。皆美宗徒之言也。吾恃其信以信。恃其固以固。

因謂之基。吾恃其教以入天堂。因謂之門。宗徒爲基。而上高山之上。蓋其德功在他聖人德功之上。天主大愛聖人。惟愛宗徒愈盛。聖王達未所云。主愛他宮。斯宮之門。愛甚是也。

主謂宗徒曰。爾皆普地神鹽也。解曰。主借鹽形容宗徒之奇。鹽奇有二。一各味之味也。味雖佳珍。無鹽必餽。二鮮味無鹽。則爛。有則難敗。久存鮮氣。宗徒皆然。以衆德以多異。使世嗜聖教之味。入敗爛世。使新而存其鮮也。

主又繼曰。爾皆普地太陽也。聖巴西解曰。太陽未出。地面冥暗。物色弗辨。人寐無工。皆若死屍者然。太陽既杲。人醒興工。振羽噪鳴。惡獸入穴。稀出害人。宗徒

太陽也。其光炤世。人興善行。知揚正主。惡神迴避。而不能如意害人。

又。古教時。多先知聖人出世。示引國民。但皆若燭。若炬而已。其光絜。固本國內。稀達于外。宗徒若普地之光。則爲太陽也。主謂之曰。散矣。廣遊普地。廣衍吾教。而教萬民。達未聖王。神目視宗徒。指之曰。其廣。天廣也。四面包地。無分寸外遺。宗徒之聲。大通埏埴。無人弗聞。人居極東極西。皆受其光。其熱。謂之太陽。信乎。

聖伯鐸羅聖葆祿二位宗徒瞻禮。

經記天主厥始造作景。謂地堂。各品奇木盡備。木中有二更奇。知善惡之木一。常生之木一。並造湧泉引出。其流潤澤。普地。解曰。聖會天主地堂也。各聖各木也。內德若實。以養本靈。外善若葉。以庇他人。惟二宗徒知善惡之木也。常生之木也。敷教啓世之蒙。使知善惡之別。使知可遁可避。使離永死之岐。而履常生之正路。彼也。又若地堂二江也。伯鐸羅宗徒。流沃本國之地。葆祿聖徒。流飲異教之地。二地先曠。經叱其勢。謂之荆棘之地。二位若江潤澤。後叢生多聖也。二位宗徒之德。其功其妙。聖賢盡力罄筆。而不能萬一。良聖人。謂羅瑪。京都。卽

二位聖尸之所。曰主降二位之光。命炤爾迷。未降之前。爾爲謬僞之師。降後。則爲真實之弟。二位爾神父也。神牧也。神目也。榮光也。爾神權之廣。各聞之馨。皆二位之功也。聖瑪是莫。又曰。二位。吾主寶庫也。各藏各珍。以富人心。伯鐸羅引人實信。其珍也。葆祿解經引明。其珍也。彼宣可信。此解所信。此啓心蒙。令人入教。彼啓天門。令人得進。彼先務漁魚。後務漁人。不棄先務。但改風務。此先仇主。後變愛主。不棄先心。但改風心。彼先駕舫。後駕聖會舫。此先上昇。而爲主弟。後下而爲人師。二位何翅致命者哉。俱致命者之首。致命者之師。致命者之率。致命者之表。致命者之父。是也。二位之教。聖會之光也。古教時。有逆知聖人。

主投神夢。忽視兼金盤燈。其上巨光。左右取膏油茂盛二樹。解曰。盤燈聖會也。巨光聖教也。取膏油茂盛之樹。二位宗徒也。其教訓。若聖會之膏油。恒存其光。使到末世而不滅也。

聖伯鐸羅宗徒。

伯鐸羅。譯言盤石。良聖人解名義曰。十二位宗徒皆聖會聖基。惟伯鐸羅第一也。主謂之云。汝石也。基也。天闢也。多名多號。明顯吾主何如重愛。石指其固。基指其位。闢指其識。三者皆奇也。

聖基所落。又曰。吾友。何舌。何筆。能詳。伯鐸羅宗徒之奇。吾皆恃仗其信。以信。而

實爲吾信之師。其言令知真教。其行令受其死。令固經記。古時天主命石。潰湧甘泉。因解教衆之渴。伯鐸羅似是石也。其口泉也。昔人皆若乾燥之地。伯鐸羅宗徒潤澤人心。其靈囿肉內。信目得視。吾主天主之性。而首傳于世。先飲本靈。後溢飲人。比之古石突湧甘泉。因解衆渴。信乎。

聖葆祿聖徒。

葆祿譯言奇人。名義指解其奇。聖瑪是莫曰。葆祿聖徒之位。及所傳教。皆奇也。身在地。靈昇天。主親選爲徒。可知位奇。在天神之間。受教于主。下而授于人。可知教奇。其謂門弟勸實信。弗疑曰。吾教非出于吾私臆。亦不遊人門。受教爲弟。

主。吾師也。吾證非所聞之證。親視之實證也。人猶弗信吾證。異矣。迷矣。

聖基所又曰。何尋得善譬。得比襟祿大聖人之聖。比之大海。猶不及。其言行。其功績。更廣長高深也。斯海之風。聖神之順風也。斯海恒平。人法其德。必正其路。必到天岸也。比之太陽。猶不及。其舌太陽之光射也。其路其捷。其澤太陽同等。普地何人而弗受其施耶。伊。教衆之師。聖會之楹。聖神之舌。吾主之寶器。是也。其地上之神。天上之人。是也。

伯爾納聖人終日。聖會匝年。多立聖人之瞻禮。吾皆宜謝。宜慶。宜法。因求爲吾宜謝。因享真福。宜慶。因爲德表。宜法。惟二位宗徒之禮日。宜謝。宜慶。宜法。更切。

也。他聖、天國之朝臣耳。惟二位、天主之良臣。故萬求而萬得也。他聖之福、應其功。其功不及二位之功。其福不及二位之福。他聖各各爲德之表耳。惟二位諸德之聚、諸德之表也。宜謝、宜慶、宜法。聖賢揚美二位宗徒。皆云然。

經。

聖瑪竇第十一篇。

維時耶穌入斐理伯責匝勒亞境。

斐理王名責匝

府名。猶云。到某王某府之境。

問徒曰。國人擬予如何對。

曰。或曰。師。乃若翰葆弟斯大。或曰。乃厄理亞。或曰。乃日理米亞。或曰。乃巴亡前知聖。

人之。一。諸先大聖在世時。德高峻。行奇異。行奇迹。而不知何人。各從其臆。耶穌次問曰。某聖人回世。因各論不一。

曰。爾輩擬予如何。伯鐸羅曰。師實乃基利

斯督生活天主聖父之子。

解曰。生活二字。明指真偽天主。

之殊。蓋真主。活主也。恒活。恒王。恒理。世事。恒視。人行。以褒賞。以貶罰。僞主。死主也。似主。而非主也。經內天主謂人曰。土神。皆或邪魔。或木偶。或泥臺。備目而不視。備耳而不聆。備鼻而不嗅。備足而不行。真主惟一。我。是也。我欲傷人。無神能醫。欲殺。無神能活。獨我能醫能活。獨我握生死之柄。奧斯定。聖人解曰。敬僞土神。易見其主。但其主

不能見彼。蓋皆盲主死主。真主之目。明日也。生活也。宗徒知人多迷于土神。指真主。加生活二字者故。耶穌曰西滿。巴爾若納。西滿。伯鐸。羅宗

徒原名。巴爾子也。若納。宗徒之父名。言某人某人之子。實乃真福肉

血弗示汝。第在天予父默牖。言汝答汝信。超越本性之

光。非肉目能及。惟出于天主。吾父默啓。予亦語汝。汝稱伯鐸

羅。譯言盤石。斯石上將立予聖教聖宮。地獄之

門。雖力攻不至頽圯。地獄之門。解有二。衆多一。能力一。當時理

事諸官。欲決民事。不居公堂。赴城門以斷。因闔府之人。繫集戒門。人欲解某物之衆。

曰。多若城門。主意若云。魔衆雖攻吾教。終不能得勝。又。城門至固。兵卒圍守。當時人欲解固物。曰。固若城門。主意亦若云。魔衆雖併力來攻吾教。終不能勝。又將

昇付汝天門鑰匙。爾在地擬人罪。或繫或

釋。予同在天繫釋。主云。將昇付。蓋當日第

復活後。昇天前。乃踐信而托。

箴。

斯石上將立予聖教聖宮。聖會神宮也。其址至固。到末世

恒存不頹。主欲經營聖會長遠之宮。以固石爲基。宮則並固。不慮頹倒。世人各

經營後世之宮。奈

何不知安基哉。

主會訓衆曰。人聆吾訓。心納勤行。比人造宮。先安固基。雨風突至。而宮不頽。智人也。聆訓怠行。比人造宮。沙土之上。遇雨風而圯。痴人也。聖奧斯定解曰。以聆立宮。以行固宮。立而不固。虛勞工。終不能成功。何不痴乎。

葆禱聖徒深戒。教友曰。吾友細思何立靈宮。宮址何劣。何固。固址。吾主也。聖教也。其上可立諸德。金銀諸善寶珍。勿立惡德。朽木。醜行。枯草。末世巨火降試人。行。金銀寶珍。愈純愈精。受賞天國之福。朽木枯草。被焚。地獄之火。吾友可戒。勿欺。

地獄之門雖力攻不至殞圯

聖賢解曰。地獄門。恆攻。聖

會不一。第一魔鬼也。第二虐王也。第三異端也。聖會一起。三者並起。力攻。到今不息。世末既至。乃止。固哉。聖會之固。三者盡計。攻擊。而不能下焉。經內聖會。嘆美其固。唯仇之劣。曰。我自幼受攻。吾仇之箭。孩提之箭。其劣。稗草之劣。夙菁夕萎。仇齊加攻。未幾力乏。終不能加害也。聖良曰。何獨云不能加害。宜云。加益。蓋三仇之攻。意阻意滅。反助使加益。使教人數愈盛也。異夫。三仇之攻。若人事園除枝。似害而益。使樹結實。若風鼓舟。似害而益。使疾到岸。聖盎博削曰。聖會若舟渡海。吾主立中守桅。聖父立後掌舵。聖神立首引道。何

慮沉艤。正若諾阨之舟。上雨盤傾。中風
猛鼓。下濤驚蕩。舟安行穩。歇峻山之上。
上雨。魔鬼也。中風。虐王也。下濤。異端也。
三面夾攻。聖會安行。以至天堂高山。固
乎其

聖額我畧曰。聖會堅宮固舟是也。尚喻
不及。堅固若地也。他行恒動。無止息。獨
地穩安。而不移定位。經美其安曰。人人
或往或來。不能停留。地球無往無來。恒
定恒住。聖人且解且嘆。繼曰。異矣。某某
虐王。昔時謀害聖會。已過時皆亡。某某
異端。謀然亡然。現在。過時亦然。將來。過
時亦然。聖會若地。恒存而不亡焉。又。人
人出胎。地球若母。抱懷若父。食飲而無
一不沐其恩。聖會若地。人人從規。世母

之親。世父之恩。不及萬一。

聖基所廣。解吾主右之言。深嘆曰。何必待人間。聖教之聖迹。因信其真。右主言明證其真。明顯吾主真主也。蓋預明指聖教之攻。預明言其固。預明知其攻之勝。獨天主之能。人雖甚敏。奚能及哉。有人預言。自己于將來之攸行。斯奇人也。若預言。他人將來之攸行。特天主之甚奇也。吾主預告門徒聖會之苦。預告其攻。預告其勝。前告後事。一甚符。奚蔑天主哉。可異。尚有異教迷人。敢云真教。弗真。余思聖教之苦。以解。思其固。以書。舌筆所弗能詳。噫。普地帝王。統起萬賦。以攻。萬計。以滅聖人。或備沸鼎。以熬。或裂窰。以焚。或置峻嶺。以投。或率猛獸。

以噬。或磨利刃以刷。等等虐刑盡備。弗克少搖其固焉。噫。聖會之苦。弗翅敵國。弗翅本國之踈屬。以父而呈其子。以昆而送其仲。以朋而詰其友。皆棄其親情。視教人如仇。逐之。送之。弗許同處。若毒疫人者焉。奇矣。異矣。多等之苦。弗少損教人之數。猶漸增其數焉。多國之史。恒記虐王殺戮聖人之一。當時百人齊聲高呼云。聖教真實也。吾輩求進也。可比麥粒。獨一落地。破埋爛死。過時。種一而百起也。比之樹木。園夫斫枝。似害而益。蓋木反因之而更盛也。奇矣。異矣。設斯苦患。遲起而待聖。會根深。聖教人廣。乃當得多苦。猶聖迹也。奈何。其苦早起。其根向淺。教人尚希。已當而不退。時時前行。時時愈廣。聖迹之聖迹焉。世上之固。

奚克擬聖會之固。吾主預告其苦。預示其固。預明云。地獄之門。雖力攻。不至頽圯。實乃天主信乎。

聖蹟德肋宗徒瞻禮

經

聖瑪竇
第四篇

維時耶穌遊加理肋亞海濱

解見第四卷
封齋後第四

主日視西滿伯鐸羅及蹟德肋昆仲二人渠

時張罟蓋以漁爲業語之曰從予予使漁

人言汝今以漁爲業今後我使汝化人引入吾教伊卽應命棄網

而從行前視雅各伯責伯德阿子及若翰
厥仲偕父居艇修網召命同從卽捐網謝

父而從。

箴。

耶穌遊海濱。

聖人解右經皆曰。斯海之客也。人

漂海不等。或在異地。而歸本鄉。或在本

鄉。而往異地。善人惡人。攸渡之海雖一。

惟攸止之岸甚異。今世乃善人之異地。

居僑寓。渡生時同主下舟。同歸天堂本

府。知哉。今世乃惡人之本地。蒙蒙下舟。

不知何往。愚哉。今提三端。畧廣聖人之

解。人渡生。比客渡海何殊一。人生之險。

擬海之險。同等二。人宜預備以避其險。

三。

有弟問師曰。依聖經聖典。聖人之訓。今世若海。赤子出胎。若客下舟。漸長漸老。繕程。死至登岸而止。請師示。今世比海之故。曰。其故甚衆。甚明。汝宜虛心聆解。吾約提。

數端。

第一。客人渡海。晝夜常行。飲食坐歇。身似恒停。而實恒行。弗覺而倏然到岸焉。吾生。行住坐臥。時刻行。漸近死岸。而弗覺。色。擗加問答曰。人生。何物乎。曰。若流水之爲物也。水流入海。生流入死。何物乎。曰。似住生。而過生也。異矣。日長似加。而實日減短。厥初人祖。方命之前。人生恒流。而弗盡流。方命之後。流也。盡流也。當時。人之資性。漸進。嬰漸長。而童。童漸長。而壯。而老。如今亦然。因同謂之流。但

有常生之實。補其劣弱。返老成壯。不能
得終。因謂之不能盡流。奈何。既方嚴命。
禁用其實。人也。其生。其年。相繼。相流。相
入。死海焉。未得罪之先。比舟順流而下。
幾乎入海。舟人力挽。使涉洄而上。得罪
之後。恒流。恒近。諸海無力得挽而返。無
計得禁
其入也。

第二。海多變。無常。風發浪湧。風息浪平。
風順舟進。風逆舟退。倏安倏危。百時百
變。故爲客者。弗信其順。恒備其逆。人生
之變。不啻千萬。納西盜。聖人曰。異哉。世
物之狀。何物朝夕如一。一日之內。各各
百變。人人一晷之內。各各萬變。正若發
軻之車。時上時下。若無定之旗。時南時
北。可信之哉。色擲加曰。廣地。戲臺也。人

人。俳優也。先喜扮王。後憂做乞。人隨時更變。隨學或某或某也。嗚呼。人生多變。

謂之戲

生信乎

海險雖多。猶有定數。過者得悉焉。經曰。人既渡海。得迷海險。是也。人生之險。弗勝其數。人人渡生。無一得詳其危。主曰。人生之日。惡日也。契斯定。聖人解曰。人生之日。其樂皆偽。其喜無常。其憂害靈。其懼刺心。謂之惡者。故聖人深嘆人迷。繼曰。生日之態。如是之惡。汝尤愛慕。而求長生。長生者何哉。長惡之長。惡也。汝尋吉日。而遇惡日。猶貪長日。迷哉。熱羅聖人規友曰。吾友勿忽吾規。今吾齒高。過吾生海之久。歷試八旬之危。吾今如人已過大海。過時遇風濤。舟溺而蕩漾。

幾沉既久。浮于瀕岸。哀聲警人生之海。之險。吾友。聆吾言。勿輕渡。汝生之海。勿忽其險。遇順。勿以爲安。毋穩寐。毋高帆。逆風。倏至。難救。汝命。汝生愈順。汝宜愈謹。世之順風。逆風也。世之順物。阻汝進。助汝退。可寐乎。可寤乎。

第一海險。逆風也。發時。舟人不能進。奈何。後退。而空負多程。順風。雖猛。落帆安行。噫。人過生海。可驚。順逆。蓋皆不利于生也。逆順。二風何。曰。世之苦。之乏。之困。等患。逆風也。世之樂。之貴。之富。等福。順風也。發時。靈寃妄動。時上。時下。得中。甚難。經曰。猛風驟起。波濤。時上。滔天。時下。至底。舟人。赫懼。無引舟。無救命。若不諳海法者。然。解曰。人渡生海。順逆。可驚。順者。使靈自倨而上。逆者。使靈自圓而下。

順使過當。逆使不及。

二者皆靈性之阻也。

第二海險寇也。寇等有二。劫空舟財放
客一。劫空而殺舟人。二者。或伏海濱。
或挨海島。乘機突出。舟人不覺。而罹其
害。人渡生海。必當勤戒。二等之寇。詐德
一。魔鬼一。第一。劫空靈財。蓋行善爲名。
其善無善。其工無功。靈行似實。而實空
虛。斯惡謂靈寇之故。第二。其意恒惡。其
謀恒深。其害不淺。人落其手。劫空靈德
而殺其靈。其害
明矣。可謹避焉。

第三海險。海峽也。海內峻險嶼磯當路。
僅留狹道可行。舟人小心得中。而得安
過。使一失慎。或左或右。舟壞人溺。無法
得救矣。鮫瑪聖人曰。人行德道。必當仔

細求中。夫德之路狹也。左右險也。徃右德變爲惡。徃左亦然。可兢兢業業。而得中哉。試舉濟德。侈與吝其二險也。濟時過當。則侈不及。則吝得中。則中德也。義德之險。剛與柔也。偏剛偏柔。皆惡也。彼此相合。真德也。比之畫工。給人容。皆白醜。皆黑醜。黑白調合。美像焉。凡德皆然。

第四海險。失火也。斯險至甚。蓋舟內備火藥。以避寇害。又外加燈。清多層。火發難滅。奈何舟也。人也。皆爲煨燼。人在時若舟內。欲若火藥。外司若灑清。不克其內。不禁其外。靈險可知。克之禁之。妙法也。

第五海險。乏糧也。海程弗定。風定其期。順者則速。逆者則遲。孰能預知風勢。智

人備足備餘程終而糧未竭。愚人少備不餘不足。中道糧絕。海內無措。腹餒而死。憐哉。斯怠人之險也。蓋行德之工。靈性之糧也。有工則飽。無之則餓。美矣。善人之智。在時勤。斂死至其功足也。餘也。醜矣。狂人之愚。在時泄。泄死至其功無餘無足。

險矣。

第六海險。隱礁也。右險皆甚。斯險甚之甚也。蓋海面平夷。礁藏水內。舟人雖精。難免其害。幸有經過熟人。畧得免焉。斯險。善人之險也。其心厭惡。其意向善。魔弗敢明引之。違理。狡哉。魔計。以善爲名。引之爲惡。正若漁人。藏鈎顯餌。魚吞彼餌。同吞其死。比富人曰。養妻子。吾首務。乃義德也。濟貧儉者。次務也。寧藏財過

緊。乃于合義。不必調濟。其義實虛。其吝實實。魔不敢引之。以吝假義。以引迷哉。又曰。家屬之罪。其邪歸我。可責可正。魔鬼得機。引之怒。嗔罰之過當。詈罵穢言。不絕乎口。惜夫。欲信屬人。而先曲已。魔之感哉。

師既列爲右箴。弟聞而深嘆曰。險哉。世海。師但指其險。不指何免。猶醫指病。不下善劑。謂憂病人。不瘳人病。知險當急。知免更急。師曰。經云。天主務制煖續。以禦人寒。猶云。天主置人多險中。預備多法。以避吾弟。兢兢善用。安然得渡。生海無慮。險焉。

夫人過海。第一急務。選固舟。精巧舵師者。是也。固舟。天主聖會也。人人同主。下

舟同行。必得登岸。固哉其固。風浪雖猛。能鼓而不能溺。他舟脆薄。無風自沉。經喻曰。天主將降洪水。罰世罪人。預告聖人。命制大舟避患。人入皆存。不入者皆死。解曰。舟聖會像也。人人得存。靈鬼神命。得騰天堂樂岸。不入。必沉其靈于地獄。永苦之海矣。又精巧舵師者。吾主也。自天降臨。精熟天堂之路。世人欲上。弗依其踪。必墜下焉。主謂門徒曰。吾正道也。吾真實也。吾真福也。從者不差。信者不謬。而終至享真福是也。

第二急務。緊窒舟縫。禁水漸入。舟人汲汲于固。弗業業于縫。舟漸沉。人忽溺。吾靈之縫。五司也。瀝青油灰。十誠也。主誠嚴禁外司。弗許惡像入內。勿致靈鬼之

死也。異夫舟人雖勤于百縫。而失其一。舟必溺。人雖緊守十誠之九。而犯十誠之一。靈必沉。雅各伯宗徒所云。守九犯一。猶犯十。是也。

第三急務。舟中以絳立桅。是也。桅。絳。根。依。絳。定之。禁動。桅。緊之。禁縱。桅。愛德也。纜。他德之集也。愛在。諸德從節。弗肆。弗遊于外。諸德在。愛德則穩。不慮其傾矣。第四急務。桅上懸帆。是也。舟人掛帆。風發。舟行。無帆。舟止。帆。吾心之勤也。天主默啓勤人。若風鼓帆。推舟使迅。引之到岸。默啓怠人。若風鼓林。故搖而根不動。主提怠人。引之。行工。初興善工。中厭罷工。終不至成。工解曰。怠。靈性之何也。何泥于泥。舟定。揮之。弗動。推之。弗行。怠惡在心。泥心不許行善。

第五急務。海程之圖是也。海程之圖。至廣。至急。蓋指山礁淺灘。一路之險。渡海者而不携海程。若盲者欲行新路。而無人引步。俗云。海程爲舟人之師。是也。吾生之海程者何。曰。聖經之言。聖人之訓。是也。斯皆明指天堂之路。明解吾心之疑。魔鬼之計。善德之美。惡德之醜。等事。可知其廣其急。

第六急務。星盤之羅經也。晝夜指南。使人一路仰天。吾之羅經。正意也。蓋吾行時。不宜俛視。貪人之目。獵人之譽。必宜昂目仰視。美哉正意。人正其意。正其路焉。

師畢。謂弟曰。有人問主愛人之詳。吾主多言以示。後謂之云。依言可行。必得享

常生。余云。弟亦然。依右箴行。必得正路。勿慮生海之險。

視西滿伯鐸羅及諳德肋昆仲二人

聖基所曰。

主目明睫。肉目視兄弟之外。神目達內。
其朴素請爲弟。主目若良玉工之目。
寶玉藏璞。愚人不識其貴而棄。玉工識
之。加工以理。王始明顯其貴。二位昆仲
勢卑業漁。人視如賤。主視其內而
貴。先治琢光。後命遊世。琢光世人。
或問。主將立聖會。麗宮。興工于昆仲二
人。何曰。欲其固其久故也。兄弟互愛相
合。愛合在心。存久則易。石匠構室。以灰
合石。乃固。風發雨臨。不慮其傾。累石之
室。無風。無雨。自裂自頽。安得久哉。聖會
若宮。教人乃石。愛德。石灰。愛無。則教友

虛得教人之名。愛在。則實爲教人。魔不敢近攻。不壞其信也。

經曰。聖會嚴整軍師。魔驚其行伍之列。聖額我畧解曰。兵旅以相連爲尚。敵兵難衝。見空則易突破。聖會爲師。會人其旅也。魔將攻敗。先窺吾輩何合何連。心連則退。心離則進。經記。撒落滿國王。創天主聖堂。欲善而遠。備金板盡蓋其內。金。久存之物也。火不燼。蠹不齧。愛德之像。在心。諸德美堅。世苦之火。惡輩之蠹。不能毀敗也。第七卷聖神降臨。後第十二主日有本論。

從予使漁人

主請兄弟二人。命委家務恒從。生死不離。難命也。惟並許

報。平夷難命。比之良醫。藥苦難吞。調之以飴。病人愛飴服苦。而病痊焉。天主之

命。每如是。上古命亞巴。郎移鄉旅異地。命極難行。卽飭以報。曰。出矣。旅矣。我拔而。立吾民之上。吉禧汝。喬榮光。汝名。使不朽于萬世。聖盜博劑解曰。奇異。天主之計。其命難而易。其誠苦而飭。難苦出口。易飭自隨。加命以試。加報以勵。奇異。天主之計。

經內天主勸人曰。人嚴克已。毅敵世俗。勇破魔計。天宮棟楹也。天朝良臣也。吾立新名以名。銘他額上。一以旌表其德。一以衆視。而借稱奇其忠。經內天主常常如是。

或曰。主詔兄弟二人。只以化人爲報。斯報小矣。何奇妙矣。曰。化人至善也。若善。

報自然在其內。又主語宗徒曰：爾輩爲我棄世而從。異日我降審世，爾皆高座同判。又曰：天國吾國也。憑意與人。爾從我者，弟勿憂，勿疑。各有定位。我先去，爾再降而携。吾主恒慰宗徒。如是恒許後世之報。

汝又云：化人之報，細報也。則匪知化人之職。何職也？何貴也？天主降世，本職也。可識其貴。聖額我畧曰：化人之職，衆職中至貴。能職雖高，皆不及。經奇化人之士者曰：皆天神也。天主遣使也。貴耶賤耶。

或嘆曰：恨弗得師吾師，而登化人高位。屬人阻家務羈，奈何。奧斯定聖人答曰：吾友，勿嘆，勿憂。內有家屬，可先爲表。美報其善，囑責其惡，則登化人之位。外有

進教之友。時履錯犯誠。勸之以守。有未
進者。引之以進。則登化人之位。何嘆何
憂哉。

應命棄綱而從

兄弟四人。家務雖羈。主詔

有主命。弗延日時。

今日主命。我固不聽。

焉知翌日再命。

經內天主謂人曰。我立

心門擊呼。人闕我進。人闕我去。又曰。今

日幸聆天主之聲。勿固勿迷。勿師古教

惡輩。輕忽吾聲。吾惡其綱

而絕。勿法其綱。得免其絕。

吾主曾召一人相從。人曰。父適謝世。請

師容弟歸理喪事。既葬。乃受業。主曰。死

者葬死者宜也。蓋言罪人似死人者。彼

死于靈。此死于身。彼喪此理也。吾今召

改明日弗召。可急順命。

何延遲。已有本論。

謝父而從。

或問上句。異昆仲二人薄情。速謝父母。而從吾主。並異會中之

友。輕易離家棄親。曰愛親之情。禽獸有之。矧人哉。敢問。來時告親乎。親許乎。來而不告。無親也。不許而來。無孝也。吾師皆云。愛人指之正道。來故也。善哉。吾師之意。惟正道分別親疎。若兼愛人。無分遐邇。天主道乎。墨翟道乎。余曰。天主聖教。以愛爲尚。而且叮嚀其序。排定宜前。宜後。嚴禁踰等。經內善人曰。天主排列吾愛。吾愛有次序也。若然。可知第一大。而公。恩主。天主也。其次。雙親也。又其次。他人也。因天主十誡。前命愛主。次命愛親。又次。命愛疏人。墨翟道乎。天主道乎。

中人所異。約二端。無親一。無孝一。夫親
在心。弗繫于境。恒見多子。終身不離。干
親而莫親其親。反有多子。多年身離。而
心常念若躬視之。然會中之友。身雖離。
心愛不離。時時求主福祐。在世解
世。意逝世。賜享真福。愛乎否乎。

至謂無孝。曰。來無告。告無待諾。似也。但
爲天主行教。承天主公親之公諾。何拘
拘私親之私諾乎。今使皇帝差臣。命往
遐方。臣辭奏曰。前告二親。允諾奉命。弗
允辭命。皇帝

許耶。怒耶。

聖賢曰。德善愈公。愈致衆善。愈美也。會
中之友。在家惟安。雙親之身。離親廣遊。
以益衆靈。不愈美哉。如禹得舜命。弗前
告親。無俟親許。八年于外。三過門不入。

忘親何歟。爲利于衆也。中人異乎。褒乎。又其利身利也。吾利神利也。人異而貶。不亦過乎。

異而貶者。不知人靈之尊貴。聖基所曰。海地之富。齊聚以市靈。竟不及其價萬一。一人罄竭萬金。盡散濟貧。一人獨化一靈。彼此功績大異。蓋人靈愈貴。人身。濟靈之功。愈厚于濟身。

天主的知靈貴。乃降世而出。無盡之價。以市。葆祿聖徒曰。吾友。主出厚價。而贖汝靈。伯鐸羅宗徒。解價曰。主價不是。易朽金銀。吾主無價寶血。其價也。

主會謂門徒曰。吾食飲。卽救人之靈。是也。斯言。一則示人。主所慕。及所務。全在

救人之靈。一則示修士當法此慕務。猶云。人終身務計。悉求飲食。修士勿偷安避身。以救人靈。在會之友。有主表。有主命。遠來而當跋涉之苦。不必爲異。潛身不來。乃可怪也。

基所聖人曰。客人渡海。使一失謹。而溺幾沉。客人何亟以救。急落收帆。無計不盡。旣救乃止。吁嗟。衆人皇皇。因救一人軀命。三四會士。離家謝親。因救多人神命。可異乎。可褒乎。

賢解經。深嘆深責罪人。曰。修士多苦。以救汝靈。汝安坐穩寐。而嫌微苦。以救自己。愧哉。主盡出寶血。而市汝因小利穢樂。而售愚哉。蓋師智客。將市貨物。審視

或真或賈。後定價值多寡。罪人反是。盲然出其靈之厚值。以市微樂。猶弗惜其侈。真不識

靈之貴也。

主曾語仇。設喻曰。有貴人排盛筵。招客。漫然皆辭。一曰。市庄欲視。垣薄。一曰。市牛欲視。壯劣。聖人皆嗤。客痴。先市後視。罪人之正像。前當熟思。靈性之貴美。惡德之卑醜。乃交易。乃不交易。彼交之痴。罪人之痴。同一。亦同被嗤也。奧斯定聖人曰。嗟嗟。不宜曰。可嗤。罪人之痴。宜云。可痛。其迷。汝等以穢暫樂。售靈于魔。所售。貴珍也。所市。暫樂也。所招。永苦也。可嗤乎。可痛乎。會士因痛。來提人心。使醒而救本靈。其外無他故也。貶乎。褒乎。

雅各伯宗徒瞻禮。

經。

聖瑪竇第
二十一篇。

維時責伯德阿

雅各伯及若翰二
位宗徒父親之名。

子之母。

暨厥子。

子者雅各伯及
若翰兄弟也。

近耶穌耶穌耶穌耶穌耶穌耶穌耶穌求錫。

主問曰。求何。答曰。主既卽本國之位。賜予

二子。一于右。一于左同坐。耶穌

知求原不
出于母私

臆。惟出于子。不
答母。向二子。

曰。胡弗識攸求。克飲予將

飲之爵乎。

爵。死也。主借譬指其死。謂之爵。
故有四。一。當時病人。服藥用爵。

而飲。主死甚苦。若苦藥。但療萬世神病。二。
人飲酒一盞。飲不難。時不久。吾主因愛世
人。易至死地。死苦速過。死利恒存。而延于
無窮。主言所示。不必懼。為主受苦。蓋多年
之苦。暫苦也。三。本國風俗。人將受刑。先飲
藥一卮。身麻不覺刑苦。國人欲指某人幾
受刑。曰。某人將飲爵。主指其死。謂之爵。故
也。四。酒引人寐。過晷再醒。而仍行工。主之
死若寐。過三日復活。若寤。因其死。謂
之爵。經內主所云。吾寐後醒。是也。曰。克

主語之曰。異日固飲。

主今預告二徒。畢竟
受苦。後來虐王。拘擒

雅各伯受刑。又。羅瑪帝監若翰。投沸油鼎。
命酷答。命逆夷地。斯皆苦爵。未難飲也。乃
至吾主受苦時。侍立視師之苦。雖萬
死亦擬不及矣。主告之明。如是故也。惟與

汝予左右之座。罔係予。予父已定斯座。匪

能再改。

或疑曰。聖父托付吾主。萬有之權。憑意制。御。今云。與汝予左右之座。

罔係于予。疑解有四。一。係字之意。于當。該。可。三字同意。猶曰。不可允爾求。蓋爾求出。于傲。我諾則助。引其心傲。可諾之哉。聖盜博削曰。主答若云。吾謙之師。引人以遜。弗可諾其妄求。

二。基所聖人曰。二徒之求。弗能爲之事也。吾主不能爲何異。主座高甚。非神聖者能及。何有左右之座。經指主曰。其座穩安。但至高天神之上。二徒何得登之。又主坐聖父之右。人得其左。則居聖父。吾主之間。能爲之乎。

三。主指其人性。若云。天上之位。天主聖父已定。吾人性確不可移。爾所求實不係于我也。

四。主指其天主之性。猶云。實係于吾與人。以吾左右之座。但于無始之始。欲係于人。之聖善。則得惡。則失善。隆位高。善薄。位低。斯則極理也。爾兄弟之聖不及。求乃恃親。不恃善德。過分而悖理。吾天主之性。至公至義。實不能逆理也。聖基所設喻曰。設國王欲分國位。曰。人立某功。卽登首相高位。立某功。登冢宰之位。等。若有幸臣。無立某功。但恃王寵。敢求或相位。或冢宰位。王答曰。汝求弗係于我。不能允。汝求某位。乃立定功之位也。斯答不顯王之不能。正大顯王之公義。吾推聖人之喻。卽知主所云之

箴。

賜予二子。一于左。一于右同坐。

額我畧聖人解曰。可

異二昆弟之求。可責其貪。其也。大得主寵。他宗徒皆在其後。惟伯鐸羅一位僅在其前。其貪猶不知止。求主左右之座。以先衆徒。宜異宜責之焉。色榻加嘆曰。醜哉貪情。入心牽引。使恒謀進。弗至先衆弗已。貪人蔑知迴視。以足其貪。乃恒望其前。以疾其步。以占其先焉。憐哉貪人。衆在其後。心弗厭足。弗忻。一在其前。心弗平足。弗忻。然則何時得忻。憐哉其心。醜哉其貪。

二徒貪慕高位。主責其痴。蓋人貪位。痴人也。弗知高位之態。何態也。必察其惡。其名。其實。其來。其去。便識其態。

貪位惡之何。曰。魔鬼本惡也。惡可識矣。聖巴西曰。貪高之惡。魔鬼本惡。魔鬼疫病也。人同鬼同貪。同魔同病同疫。痢疫易流。人不謹而近疫人。奈何同染。試。天神之首。謀主高位。貪疫卽發。他神近之。多同貪。同被染痢。同敗天神美性。同變爲魔。魔後入地。近亞黨世祖。渠卽染。而貪天主同等。今常遊地近人。地人無染。無貪世位。萬中僅一。謂之魔疫信乎。

聖伯爾納責怪人迷曰。罕矣稀矣。弗效魔鬼。弗依踪形。弗慕登几。迷哉。魔鬼欲

登而墮。世祖謀陟而墮。爾尤貪上。妄冀不墜。尤或美爾貪。謂之大智。吾則謂之大痴焉。先車覆云。後車隨軌。不以爲鑒。戒汝美其至智耶。或嗤其至痴耶。名位者何。曰。位。卽任也。任。卽重載也。嗟。人貪尊位。而不知并貪重任。重載焉。旅人行路。減輕其任。則智人矣。加重行裝。則愚人矣。單身行路尚難。荷載何易。噫。世人俱旅人也。天路。上路也。滑道也。濫地也。人謝職閒居。猶難穩行。乃欲覓位。何易。

聖額我畧曰。世之位。重載也。實非爲行路之資。反實爲行路之阻。貪位者。惟想位光。不思位冥。思必莫貪。蓋恐身連任並倒。貪位在心。若舟在海。四方風鼓。八

面波動。無時安寧。何貪之乎。

史記。昔賢王卽位時。侍臣奉旒請戴。王持展轉。周視良久。深嘆向左右。指旒語之曰。斯之貴。廣貴也。斯之禍。真禍也。人知其禍。靡貪其貴。視此在地。無心伸手而取。矧戴之乎。其表美矣。飭矣。輕矣。其裏醜矣。辛矣。重矣。言罷。長嘆而戴。

貪位者。聞而笑曰。太過之言也。勢賤卑。人俱輕欺。凌辱慢忽。勢高位隆。人皆尊貴。從順美諛。何所不妙。曰。爾視位外。不視位內。識其一。弗識其二。視識位險。位危。不敢謂之善。矧稱妙乎。人居高位。若居高頂。地勢尖窄。難穩。使風大吹。難保。不墮。使天爛電。其危愈甚。蓋霹靂多擊高山也。居位者。穩難。隕易。常有排濟。若

風大吹。必致位失。帝怒。若雷。命且亡焉。

噫。斯俱小害也。外失也。身損也。現虧也。其大必在于神。必在後世。蓋人治理。獨已且難。治理衆人。何如難哉。善已固重。善衆奚輕。主將來審判。吾之本惡。必甚嚴也。審判吾惡。又歸屬吾之惡。當何如嚴乎。

伯爾納納聖人會內。有一高名峻德之士。教皇欲登之司教之位。士驚固辭。教皇請伯爾納納聖人立勸使允。聖人如命篤求。終不得。教皇乃止。不欲強。厥後士逝。顯現于會友。曰。吾今厚享真福矣。在世倘受司教之位。必改善心。而下地獄。言畢不見。聖人心驚深嘆。曰。安得智人。克視貪惡之危。克知貪惡之惡。貪惡何若。

盤石藏水內。其勢上平。而下多險。明目者視焉。曠目詎視哉。噫。夫高位之光。易爛人目。視若多福之坦途。而實爲諸惡之藪澤。可識其危。噫。貪惡何如。又若易透之箭。螫心之毒。難治之疫。多詭之肆。實善之蛙。爲善之母。嫉妬之父。驕傲之女。謙遜之仇。神目之迷。諸患之生。諸德之死。是也。可識其惡。噫。貪高之人。惟慕吞普世之位。因憎普世之人。視彼若賊。以謀劫所有焉。嫉上者。欺並者。輕下者。特慮其膺位。弗慮其當否焉。

因此大聖大賢。一知國人。謀置之高位。多言力辭。人許則止。弗則避。入山泯迹。辭避而不得免。乃常苦泣。不夢仰視。若人荷重任也。

聖奧斯定。德廣過衆。名聞充溢四外。司
教強之登主祭之品。不得已受命。惟容
愁蹙。痛苦不已。又聞某處偶乏司教。雖
有急事。不敢近處。恐其城之人。強之登
位。後天主竟陟以斯任焉。但聖人時常
深嘆。悲咷曰。痛哉。任馬者。先揣馬力強
弱。行裝輕重。道勢濫平。後任。痛哉。任舟
者。先察舟板薄厚。海波猛靜。貨物多寡。
後任。痛哉。吾也。力弱德薄。乃忝司教重
任。奈何。世上可畏之間。位爵第一也。天
主使吾膺位。必
將罰吾罪焉。

又額我畧聖人。衆教友仰其大聖。欲加
以教皇尊位。聖人更衣。竊逃入洞。教友
隨處覓之。不遇而歸。忽有火柱自空降。
懸聖人首上。教友怪異。喜甚。強登位。聖

人無奈伏命。惟終身歛歔涕泣。曰。向日避世獨居。不勝心悅。今日居位不勝心憂。二日之異。吾心明析。吾舌不能詳焉。

史記古王戰敵被敗。幸脫入林。邂逅隱居三士。王改名諱位。請允同脩同隱。數年如是。將逝謂之曰。到今三士不知吾何人也。何位也。吾某國某王。惜乎人迷貪位。弗知吾已試王位之勞。已試獨居之安。國王高位。擬不得山林卑賤萬一。國王之餽。就是美珍。皆苦無味。隱居之食。就是粗糲。皆飽多味。國王之心。若運沸海。不晏不寧。多慮紛擾。不許穩寐。隱居之心。若停清水。恒冽恒靜。偷寐無慮。噫。吾居王位之年。皆凶位之年也。居隱脩之時。皆福慶之時也。惜乎貪位之迷。

言畢。瞑目安逝。因古賢曰。使有道路二岐。一引于死。一引于位。憑吾意選一。必竟進死道。以逝安然。弗入位路。免苦險也。聖賢驚位如是之甚。汝貪慕如是之急。猶請吾言。迷哉。愚哉。

或曰。然。倘國內無位。無上下尊卑之別。何云國哉。蠻夷亦有禽蟲。亦有若無位。庶民任意。將行不軌。爭亂何止。論理國內。必當有位。必當有人登位。若聖賢有善法。得免于位危耳。

曰。尋得善法難哉。登高易下難上。聖人曰。朽梯不利也。人恃以上。近危也。世位。朽位也。恃之而謀昇天。其危不覺。欲免危。務德聚善。斯必上則也。居高者。恒遇

大風身輕必傾。身重則穩。居位者。心輕無德必危。重之以德則穩。位風不能害也。

蜜蜂輕蟲。出箭時怕風飄。掖小石鎮身。身重乃無傷。在位可法。微蟲之智。重心以德。若無不必登位。昔有會友勸聖人受位。聖人不辨可否。求主默示。忽見天神。手持玻璃一鉢。滿注清水。謂之云。爾心如此乃可不爾。乃否。聖人力辭不受。聖賢又云。國主將分國位。必察臣情。慕者棄之。惡者升之。惡位而得。必務利民。斯第二善法也。

位實者何。曰。虛物無實也。位勢偽勢也。其實何在。世之榮光如影。影無物也。無

光而已。夫貴不在於吾。惟在於人。人念吾貴。吾乃貴。尊他人不念吾。吾乃無有貴尊。物不在吾。惟在他

人。鳥謂之吾物耶。色。擲加曰。世位世爵。無物可仰。蓋隨人之念移動。人念則在。不念則無。正若水漚。外似充實。內則虛空也。

聖謫色爾借譬曰。何尋切譬。以比于世位之人。正若孩戲。曾見孩童放風箏。既登空中。竟不得正路。又不得久住一處。隨風隨飄。牽扯欲止。不可唾乎。孩望箏路。乃忘足履。平否。多陷以傷。既起。繼戲緊牽。就下。伸手欲持。風箏倏去。辜負孩欲。多晷。多時。多勞。多計之後。幸得在手。相慶相喜。若獲美禽。實惟薄紙而已。可

嗤其愚。索位者何異。位居乎空。隨風而移。索者望位。忘得之路。直乎曲乎。恒陷諸非。設既費時。多勞多計。幸而得之。只得僞位。虛名。猶自慶自喜。正孩慶喜也。孩之愚痴也。

古賢笑人之愚。弗識真位何在。但視人外。弗顧人內。曰。人有高位。正若馬有文飾。人欲市。先卸其飾。遍視馬體如何。美醜如何。健羸如何。馴悍如何。乃或重而市。或輕而棄。愚哉。人愚欲知居位之貴。只視外飾。其才能。其威權。其從之衆。等。乃重其位。不視其內。貴與否。心德備否。差矣。愚矣。蓋人有位無德。吾矜而揚其貴。惟揚虛貴。虛名也。

聖尼責又喻曰。世人登位。若優人登臺。而扮尊人脚色。優人之尊。無實也。尊人。僞像也。倘以虛爲實。視已如尊。狂矣。愚矣。噫。愚人重位如真。智人藐之如戲也。畫圖愈巧。僞愈娛人目。似真物而實幻物也。愚人視之若真。智人視之乃真物。虛像耳。世位真福之畫形。真善之微影也。人欲明位之實。可于

空虛。于無實爲其實也。

或曰。位惡。位名。位實。旣明。請示其來。其去。何如。曰。艱難窮苦。其來也。速馳如飛。其去也。蓋人無苦。位必不至。惟苦有先後。次序。昕夕苦攻。伏請嚴師。遵考定規。無時得晏。無計不盡。無人不求。不敢逆上。不耻屈躬。侍立如僕。俱位先之苦也。聖益博削曰。卑哉貪位之卑。因爲人主。

先爲人奴。試觀經中。二子之母。欲請高位。先叩伏地。示貪位之卑。

或問賢曰。貪位者何人也。曰。非人也。獼猴也。獼猴做人。貪人做愛。愛人忍人。以得天位。貪人忍人。以得地爵。愛人施下者。爲主。貪人。購上者。爲已。愛人。耐人之煩。數。爲得真福。貪位。耐官之苛刻。爲得虛福。謂之愛德之獼猴。非乎。

後苦更甚。試觀國臣。得位理庶。何時身休心寧。希陟而諛。恐黜而賄。太直被刺。太寬被欺。種種諸苦。畢集乎心。晨昏刺觸。而貪人猶慕之哉。

其去。如風如電也。聖盎博削曰。世位之勢。如玻璃之脆。遲成速毀。其久頃刻而已。僅至而飛。世位靠世。世勢速飛。世位同飛。得存久乎。魔曾欲引吾主。因探爲

誰經云。于恍惚間。使視萬國之榮光。解曰。似魔之太痴也。欲主愛貪世光。可許久視。以動其心。頃刻之內。何視何動。答曰。魔鬼之大智也。是世位之本態也。魔知人若久。而探思世位之苦。其裏之虛。必輕而棄。須臾間。僅視其表。烟燦榮光。誘人更易。何不智哉。解世位者之態。曰。人恍惚之內。得視世位。明知爵位之久。頃刻霎時耳。聖盎博削曰。世位之久。比之呼吸。譬亦不及。僅到而去。其勢也。聖人深嘆。繼曰。何尋得智人。能知位勢。孰知明別。僞虛于真實。夫世位。輕虛易動。易運也。今人得位在上。未幾失位在下。如水車之筒。一上一下。如速發速散之風。何慕之乎。何望之乎。何信之乎。

胡弗識攸求。克飲予將飲之爵乎。

或異曰。兄弟求

天堂真福。美求也。主責若不智者何。聖額我畧答曰。欲昇天。美欲也。但不宜差昇之路。先苦于世。正路也。因主且責其痴。且引之曰。克飲予將飲之爵乎。蓋求望真福。美善也。不先立功。空求空望。痴求也。妄望也。比人欲市寶物。不欲出值。欲至本鄉。不欲移步。欲獲渠魁。不欲入戰。皆痴欲也。第四卷封齋後第二主日。已有本論。又第十

二卷諸聖人瞻禮。

聖經直解第十一卷上終。

聖經直解第十二卷

宗徒下卷

極西耶穌會士陽瑪諾譯

聖若翰宗徒兼聖吏瞻禮

經

聖若翰第二十一篇

維時耶穌語伯鐸羅曰從予

卽效吾死猶云吾先爲汝

被釘聖架而死汝當依迹而從爲吾被釘聖架而死伯鐸羅回顧見

耶穌攸愛徒卽晚膳之時倒憇主懷而問

負爾者誰是也

斯耶穌所愛之徒若翰宗徒也蓋主受難前夕告徒

其間有一將付之于仇。徒不知何人。若翰密問吾主。惡徒爲誰。主亦密告之。問

耶穌曰。若斯者何。

蓋言弟將從師而死。若翰亦同從死否。

曰。

尚欲留之于世。待予復來。于汝何與。汝弟

從予。

皆責伯鐸羅宗徒之詞。若云。可惟急于汝之事。好

察他徒于汝何與。時

時

門徒中乃流言曰。若斯者必存莫亡。

因主之言。

古今有多。固執私臆曰。若翰宗徒未卒。活存待主。再降判世方死。若翰明闢斯說曰。

耶穌弗云不亡。惟云。尚欲留之于世。待予

復來。于汝何與。斯徒証右經而錄于冊。吾

知其証皆真實。

箴。

從予。

主托伯鐸羅宗徒理治教衆高位。爲聖會之首。並命視其行。而依其踪。意

欲理民之士。可視吾主。法德效行。若宜致命爲民。不必避身而辭。基所聖人曰。治民者。牧夫也。受治者。羊也。牧羊二姓甚異。出命。受命之德。必當甚異。奈何。上之德。卽至于上。下民之德。僅至于中。上之德。使至于中。民之德。必在于下。彼德得下。此之德何在耶。設彼無上中下德。反有多惡多醜。良可憐惜所屬之民。其惡德醜行。將何止哉。

史記。西方古王。付臣高位。托治民權。先
列多規。終警之曰。爾今登高。若日麗天。
所行之事。或美或醜。民皆明視。弗得微
隱。可思。汝宮之墻。卽高而因。皆爲玻璃。
宮門。縱厚而閉。皆爲明透。屬民四面窺
伺。因爲行法。臣善。庶民懼罰。而畏不善。
若否。庶民同否。而無所畏。蓋惡者見汝
同惡。慚乎驚乎。汝先有邪。何自納人以
正。如界尺之曲。欲線之直。得
乎。賢王規畢。臣受印而辭。

葆祿聖徒勸理民者。門弟曰。可寤勿寐。
可勸以蓋職。可先屬民爲德善表。聖基
所釋曰。警戒理民者之詞。其位在上。在
下。仰之。以取行法。乃屬民之鏡也。有德
明鏡也。民炤。有汚速洗。而皆同明。有惡
昏鏡也。民炤。不覺其垢。而皆同昏也。

經記。前知聖人。神目仰天。見四異禽。各備四面。人一。鳳一。獅一。牛一。解曰。禽在于高。高位之像也。有人面。示理民之士。當猶人理民以理。弗理以怵。以足私欲。弗理以怒。以復宿仇。有鳳面。示當有高志。飛騰離地。勿謀地利。勿吮民膏。有獅面。示當毅然決事。勿翫法。因徇情。勿柔于貴。勿剛于卑。有牛面。示當勞苦以養屬民。理事者有四美。乃宜居上。以致民利。若無寧居于下。以免民害。

伯爾納聖人。曾規友以理民者。深嘆曰。稀有滿斯職。職包二端。利神者爲最。利身者其次也。今滿斯二者。十之僅一。虧損者。繁十之九也。稀有從主。而依其踪。主降世時。聖父托以萬民之權。主之急務。何務耶。勤于利身。愈勤于利靈。出寶

血寶死之值。謂有市歟。匪市金銀。寶珍
田屋也。民譽空名也。出價救屬衆之神
形耳。孰從撒莫先知古聖。多年理衆。曾
謂之曰。理衆久矣。孰能誣吾于職。吾政
至清。無嗜財帛。終身無賕。無受獄貨。衆
聆允孚。孰從葆祿。聖徒謂門弟曰。理汝
已經三年。貪汝之金之銀乎。之物乎。利
益汝靈。吾之貪也。聖人又繼曰。噫。善仕
惡仕大異。善仕切若牧人。惡仕正若饕
餮夫。彼視瘦瘠羊以肥。斯視肥羊以食。
惜夫惡仕之迷。得位將平民亂。反亂萬
物定位。使地在上。使天在下。置足于首。
置首于足。彼也念身忘靈。念已忘民。從
主者乎。從魔者乎。大亂世物者矣。已見
第九卷。吾主聖誕瞻禮。又見本
卷。聖巴爾多祿茂宗徒瞻禮。

若斯者何

聖額我峇解曰。主弗允伯鐸羅宗徒之請。反責其問。欲示宗徒。

可務細密已身之事。不必好察他人之情。人察他人。其害似輕。而實爲重。蓋人察人。無暇察已。愈明知人。愈迷知已。聖伯爾納納異曰。念已。知已。察已。大工也。廣工也。難工也。人卽竟日。嗣工。一生期短。僅足以脩其半。竟日察人。其工何時成乎。經記。天主將降火罰。燼滅姪城。內居隆德。一聖。天神預告曰。汝妻。二女。女壻。六人速出城。其勿回顧。其妻欲知城勢。回顧而犯其禁。天主立罰。以肉身爲鹽。身立于道。解者問曰。變身爲鹽者何。答曰。鹽鹵性緊。禁物勿敗。天主欲警人。緊禁。好察人情。

聖基所曰。閒惡衆惡之源也。好窺人事。其派也。觀之孩童。時時多問。頻聒親耳。何故。閒故也。可責好察人者。天主賜人日時。以察乎已。嚴考進退。乃竟日安閒。察人。迷乎。

奧斯定聖人。明指此等之害。曰。靈之毒疾也。毒氣在身。身痺若斃。近亡而不覺。人窺人事。必忘已事。蓋靈遊外。審入。難入其內。審已。其靈毒矣。痺矣。內多病而不覺矣。此等人。魔鬼之囚也。魔令以獲他人。彼問他應。魔鬼今獲其一。未幾獲衆魔者之囚焉。

昔有賢者著作。內責好察人之非。曰。汝異人哉。蓋明目者哉。瞽目者哉。精視他

人。而盲于己。厥視無益。厥盲有害。寧盲于
于人。而精于己。乃彼此皆利也。若云。察
窳人非。欲成薄冊。以警後人。吾曰。善哉。
汝意惟汝內尚有多非。奚暇窳外。且深
入汝內。細察己靈。搜精隱匿。察念。察言。
察行。乃必成一巨部。奚啻薄冊。余今將
借古儒之寓言。因狀汝明汝瞽。彼嗤其
人。曰。昔有愚婦。忌視家人。自剗其目。收
之櫃內。將出門。再插得視外人。嗟夫。在
家瞽。出外明。汝暗于己。而明于人。愚痴
何異。汝過街市。偶遇二人。互論密事。傾
耳竊聽。非理也。過人戶。身在外。而目進
內。竊視其何人。何言何行。非理也。禮義
之人。欲進人家。前叩門待應。主應乃敢。
否則退。汝弗叩弗待。肆目突進。恒言曰。
足進目進。其無理一也。汝弗顧理乎。遊

城無所不窺。閉坐無所不問。耳所收。口
卽吐。收時有非。吐時有非。憐哉。汝靈。蓋
思路客。名邦之律。律衆而美。其中一欵
曰。國人或遊外。旣歸本城。勿問城情。犯
斯令者。士師立擒。汝弗是路客之人。汝
之大幸。若是日日時時。必被其擒焉。

若斯者何。

右箴責人。好窵人。非。斯箴勸人。
好窵若翰宗徒之奇。蓋斯好美

好也。斯窵美窵也。伯鐸羅宗徒問主曰。
若斯者何。若翰代主答曰。吾則。至愛
者徒也。斯若翰宗徒一奇。共包多奇。主
愛海也。降恩于人。其江也。愛隆恩厚。愛
薄恩小。吾主愛若翰甚
至。孰能盡詳受恩之衆。

聖賢解右經。依伯鐸羅宗徒之問。同問
若斯者何。且答曰。主所愛之弟也。宗徒

也。聖史也。先知也。童身也。致命者也。聖會聖師也。天國無位無兼于若斯者也。或問宗徒之間有備右奇聖若翰何異于彼。曰。大異也。右奇如金。價雖貴。百鍊十鍊不同。若

翰鏐金也。

至于主愛之奇。伯爾納及奧斯定聖人曰。主愛伯鐸羅若翰二位。擬別宗徒甚異。後問二位之愛孰更甚。答曰。愛伯鐸羅比若翰更甚。愛若翰比伯鐸羅更甚。愛有剛柔勇嫩之別。剛勇父愛也。柔嫩母愛也。主愛伯鐸羅如父。愛若翰如母。伯鐸羅愈聖也。

若翰愈幸也。

史記亞勒山帝王有厚幸寵二臣。或問王曰。二者陛下誰愛更甚。答曰。朕躬雖

一。備具二人。帝王一。亞勒山一。論帝愛某更甚。蓋渠多智多計。精理國民。使朕安心。論亞勒愛某更甚。蓋渠美性美論。使朕樂心。吾主亦然。論爲聖會之首。愛伯鐸羅更甚。彼也。性直志毅。年老經事。主托理會安心。愛之更甚者。故論主人性。愛若翰更甚。彼也。性至溫和。極良善。身神濟淨。大樂主心。愛之更甚者。故。至于宗徒之奇。彼亦有大過于等弟。青齡絕世。從主爲主。忍割親愛之親。主固愛人。或壯或老而從。但尤愛其從自幼童之時。經云。人自幼伏領肩背主軛。真福者之童也。

至于聖史之奇。他聖史不及遠也。其經甚不同也。他聖史繫記主之人性。其訓

行。若翰聖史。然記吾主天主之性。其無始之始。其于聖父同體同能同知等妙。他聖史何比之哉。

經記。前知聖人。神目曾見四禽。似人。一似獅。一似牛。一似鳳。一似鷹。後曰。三者同居同住。獨鳳離衆。高飛其上。聖奧斯定解曰。奇異四禽。四聖史者之像也。三禽之本所。地也。鳳風則之空中也。三者聖史同主居地。傳記吾主在地所行。若翰若鳳離地翔天。其飛高矣。不止于空。不止于青霄。不止于天神。飛而至聖父之懷乃止。若鳳直視吾主天主之光。而目不曠。後下示世。以其無始無盡者。奇四聖史之經。若宇宙四大行。火高貴于三。若翰聖經。高貴于三聖史之經也。

至于先知之奇。聖巴西曰。先知古聖。不及遠也。彼古教。斯新教。先知也。新者勝古。互相不如。若翰勝彼。彼不能如斯也。彼也。天主槃遣天神來示。斯也。吾主親口恒示。彼之經。一句一奇。斯之一句百奇。大異于彼。信乎。

至于童身之奇。熱祿聖人問曰。若翰焉得若鳳高飛。戾天。答曰。其羽長輕。故也。二翅身神之淨貞。是也。過等乎貞。過等乎飛。又解其貞之至。曰。終身無容不淨之念。因主愛之至甚。因賜代已。騰聖母子者之位。因不許淨身腐朽于地。既已復活。弁靈上天也。

至于致命之奇。其若無比。約有六狀。飲毒爲主一。受痛答擊二。人沸油鼎三。被

屏諸夷四。上四者皆輕。第五至重。卽年
七旬之期。居世離主。第六更甚愈重。卽
主受苦之時也。解經者恒云。吾主諸致
命者之首也。聖母其次也。聖若翰又其
次也。主受死時。愛徒侍立。見所深愛之
師。慘苦而云。萬致命者之苦。萬萬難擬
較其苦。彼之苦。身苦也。斯之苦。靈苦也。
後嘆曰。其苦大過他聖之苦。其苦之禁。
大過彼苦之禁。他聖以劍失命。若
翰之劍。吾主也。榮矣。其苦之禁。
史記。有聖女。深愛若翰宗徒。以顯心愛
以效其苦。請賜得試主之死時。聖徒之
苦。聖徒允求。一晷之期。靈心至苦。後曰。
若翰宗徒。焉獨致命者哉。多致命者之
苦。大集一身。
不及遠也。

至于聖會師之奇。十二宗徒。皆師也。但
繁誨。現世人以口。少有遺書。以訓後世。
若翰口教當人。遺書垂教于無窮世。又
諸宗徒布教幾年。早致命而昇天。若翰
宗徒年七旬。廣布聖教。其言如雷醒人。
其書如劍割疑。其聖如光開迷。廣遊多
國。而化衆人。奧斯定聖人美之曰。諸天
學之師。首師也。基所聖人又加曰。何獨
聖會之師。天
神之師也。

聖多默宗徒瞻禮。

經已見第六卷吾主
復活後第一主日

聖斐理伯聖雅各伯二位宗徒瞻禮。

經。

聖若翰第
十四篇。

維時耶穌語門徒曰。汝心勿息。勿惶。汝信

天主乎。兼可信予。

勉勵宗徒之信。蓋云。吾實天主也。爾信天主之

言。並可信吾之語。吾于聖父同性。同體。彼此無分。爾輩不必分信。予父宮

內多處。予語爾。今逝預備爾處。既備再臨。

接携爾。同昇同居予攸已居。

勉勵宗徒之望。主已警伯

鐸羅宗徒。當夜必背。又知諸徒因懼主仇同背。而恐或失天堂之處。慰之曰。勿恐。爾

輩天堂之處已定。我將去以備。又云汝于將來可居吾今所居。蓋主身卽在地。其靈恒見天主。恒享真福。若聖人在天然。汝輩已識予適攸去。且

已識厥道。多默曰。徒槩弗識師奚去。奚識

道乎。耶穌曰。予道路也。真實也。常生也。因主

其無窮之功。因爲諸德之表。天堂正道也。因其全知。不能自欺。因其全善。不能欺人。真實也。因天堂諸聖人。皆視其欲之聖父。天主之性。以享真福。常生也。

依予克之。

言吾真路也。人人可率。繇可賴吾功以立功。

爾得知

予。則知予父。未幾當知焉。

未幾。卽聖神降臨之時。蓋聖神

降後。大開宗徒之明悟。爾輩已見予父。吾

使洞達聖父之奧情。于聖父同體。父與吾之妙同。斐理伯曰。主

一。爾若見我。于見父無異。兄弟視聖父。弟願滿矣。足矣。主曰。憐哉。爾

迷予。已居爾間。久爾猶弗知予。斐理伯人

見予。見予父同一。奚云。父視聖父。曾未信

予在父。而父在予乎。予言匪出乎予。父居

予內。躬行予行。汝曾未信予在乎父。而父

在乎予。倘弗信予言。宜予行是信。確于汝

二云。人實信予。必行奇行。擬予之行。等奇。猶

愈奇。予適將詣聖父故也。

蓋云。實信之人。或行奇行于吾。

同等。或較吾更奇。皆係于吾。吾今詣聖父。在彼同父與人斯能。爾賴予名。

而禱聖父。予悉允爾禱。

箴。

汝心勿忽。勿惶。

或曰。人在世。因有肉軀。正若惡田。農夫就勤。時時耘

耗。惡草時萌。人心惡田也。邪情惡草也。自然發萌。人奚能使止哉。門徒之心。發惶懼之情。主責之何。曰。不責有情。勸禁情。惡情。倏萌在彼。禁之在吾。彼主時。吾

怠而許時長。以至侵靈。攻心取勝。乃可責之怠也。達未聖王曰。倏然發怒。可恕也。以怒得罪。可責也。奧斯定聖人解曰。聖王弗求弗怒。特求止之。以理。倏然發怒。無罪也。止乃有功。

聖盎博削喻曰。人心若海。邪情風濤也。直理三老也。風濤鼓舟。三老投寐。不免舟沉。人萌邪情時。可寐可寤耶。若車御御不受。啣絡之悍馬。羈鬆則陷。拘束則安。

聖尼色曰。欲人無邪情。若人欲飛走者。入海。水族者居于地。何欲乎。邪情忽弗發難也。始發速禁得也。發鬆乎性。禁鬆乎德。奈何。愛惡喜愁。四情在心。若熱冷。

濕。乾。四液在身。覺一偏盛。將發。攻害。急
召良醫。忌口服劑。若任發。無務禁止。痴
人也。邪情神疾也。直理。良醫也。遏抑弗
許。縱肆。妙劑也。不服而任發。害靈。愚哉。
或問。直理何。聖奧斯定答曰。本性之光
也。人人各備。便之知惡而避。知善而循。
天主成造物時。禽獸依本性之勢。各受
一奇。以別于他類。以就其所養。以避其
所傷。或具毛羽。或備爪甲。或猛力。或輕
快。等。人雖皆無。主賜直理。以異于禽。人
從。人也。悖
逆。禽也。

聖賢恒舉多譬。解其用其職。曰。直理。靈
鏡也。焰美。焰醜。人莫能勿視。大光也。藏
靈內。若燭藏之籠。風發而不能滅也。鹿
心若日麗天。黑雲不能奪其光也。在靈

若指南之針。恒指正道。人依萬不能差也。守靈若犬。守室。主入熙熙。賊進狎狎。而不能自安。性光靈。覓之犬也。行善樂心。行惡刺心。達未聖王。謝天主曰。謝主厚恩。賜臣性光明。指正道。人履其踪。不能差謬。

汝信天主乎。兼可信予。

主預告徒在世心受多苦。必當惡人

之仇。虐王之酷。以至致命。門徒聞言。必殊悒悒。若卒恐敵。不敢前向。主將二兵固靈。信一。望一。今將畧提信兵。聖祭利解上文曰。信德首胄。胸鎧手牌。是也。魔鬼。惡人之利器。竟不能透過。人信主能並知其愛。心勵弗懼。仇害達未聖王。謂主曰。主恒庇臣。怯之何哉。世王師旅。就近攻臣。臣必弗憚。毅然挺身。實信固心。

故也。葆祿聖徒又曰：僕愛主至甚。世上苦患、飢、裸、危險、致命之凶，皆不能奪滅僕愛。若有信德，何必畏憚？毅哉！信德之勇焉。古聖依信，大勝酷王之虐，被擊以石而不屈，被凌刷而不退，被慘死而不辭也。奇矣！信在，善人就被困攻，或生或死，常勝也。奇哉！其勇焉。

伯鐸羅宗徒勸我等曰：吾弟，魔鬼、猛獅也。恒巡伺隙，可進吞人。披此信德之固鎧，乃不至受害。葆祿聖徒繼其言曰：魔鬼，弓手也。恒發火箭射心，必挽信牌。火箭皆滅。聖喜臘解曰：魔鬼之箭，衆也。各感各箭，信之一牌焉。能塘抵。答曰：可貴信德之公能。蓋視形藥。藥有二等：私一、公一。私者，獨對一病，其能則止。公者，弗

圍于一。得瘳多病。德之類。槩然愛攻。惡謙。攻傲。潔攻淫。等信德。公藥也。公兵也。渾身甲鎧也。魔箭雖衆。信德獨一。全護心。使皆空發焉。因盜博削聖人。誦美信德。嘆曰。富矣。信德。普地之富。擬信皆乏也。勇矣。信德。普地之勇。擬信皆弱也。信德。奇藥也。普地之藥。莫及其奇。信德利兵也。諸仇之兵。不及其利。

予父宮內多處

聖奧斯定解曰。天堂之宮

勤行善。宮廣濶。無慮。無慮。處高低。吾友可無慮。稱功。可念。葆祿。聖徒之言。慰勉門弟。曰。星雖各光。其光有異。天堂聖人亦然。大聖。大光。中聖。中光。下聖。下光。光對其聖。各有本光。各安其光。而無慕他聖之光。

主舉上文若第二利兵。勉勵弟望。聖賢
恒云。望有三等。善人之一。惡人之二。世
人之三。善人行善。而望主報。惡人行惡。
而望主釋。世人事世。而望世酬。第一實
望也。第二妄望也。第三虛
望也。今將畧解各望之態。

實望。黽勵善人。忻然行善。毅然挺身。而
逐世苦。經記每瑟古教聖人。幼時美甚。
君女立之。繼嗣當時。教人多苦。每瑟謝
朝。棄輕榮光。投苦者。與之同苦。葆祿聖
徒。指故曰。棄樂選苦。輕國之富。重世之
乏。遠國臣。近主善民。望天主真報故也。
聖達瑪責解曰。望德之大能也。人無勞
苦。雖微。心冷。膽落。手垂。而怯行工。人有
大苦。在前。輕身。而不敢頓避焉。視麋鹿
乎。麋鹿過海。往尋牧地。過際。弗見美地。

第聞地氣方吹入海。善人之像。在世慕
天真報。雖弗能視。信德其聞司也。信在
望德自隨。望在敢過世之苦
海。望既過。則迨天堂樂岸也。

主曾規衆勸曰。可肩吾輓。吾輓輕且節
也。聖額我畧問曰。主輓守誠也。克邪欲
也。受難爲義也。皆重而苦。主謂之輕節
何故。答曰。主輓重苦也。但人思報。則變
而爲輕節。農夫輓牛。先備柔枕。架輓其
上。牛背不覺其硬也。望報柔枕也。無望
苦勞皆難。有
望皆易也。

葆祿聖徒懋罷弟心曰。苦難之時。堅心
以忍。望報甚喜。既堅則喜。視農夫乎。稼
時多苦。望穡多喜。商客過海多險。望利
而喜。兵旅敵寇多危。望祿而喜。善人難

時望報何獨不喜。解曰。善人若樹。苦難時。乾燥之時也。不務灌溉。樹木則枯。灌溉則茂。善人苦時。無念來報。靈槁難當。思之則勵。苦至而志不屈也。奇矣。望德苦難之。盜賊也。賊竊人物。使人弗有望。德竊苦。使人就苦。視之若無。謂苦之賊故也。又見第三卷封齋前第三主日。又第四卷封齋後第二主日。

罪人之望何。若伯古聖答曰。妄望也。若蜘蛛之網也。若木植磽曠之地。根無濕氣。匪能長成。天主甚惡之望也。惡人縱肆。猶望祈主。主允之乎。其祈之聲。猥聲也。天主塞耳。而叱其聲。萬祈而必萬負。

經又答曰。罪人禍人也。妄望天主也。惜夫。其望正若楊柳。輕絲風發飛而不見。

若水浮漚。波起而滅。若烟騰空。僅登而散。若一宿之客。晨起。嗣程。東主速忘。而不知何人也。天主責其望曰。爾望。偽望也。任意行惡。乃望吾慈來求。無可諾之求哉。就使聖人代求。不聽其求。不容爾望。反罰爾罪也。聖伯爾納解曰。罪人之望。無德也。罪也。其望無滅其惡。反加其惡。天主甚惡。而罰之故。

世人望世。望謂之虛。何。經答曰。今世。佯偽也。可望之乎。人恃而負。不必異矣。宜嗤其痴。世脆薄。荻葭。持之以杖。必刺其手。人恃世。禍人也。望而不得。遂也。其望若草生于乾燥之地。不能生長。未幾則枯。奈何。望世。望于空虛也。望于全無也。醜哉。人望世之產。心內妊勞。勞成產罪焉。猶云。人事世。望得事報。先爲多勞。若

婦妊胎。後槩多非。若婦之產。可醜之望哉。皆聖經之言。第十二卷雅各伯宗徒瞻禮已見本論

主兄弟視聖父弟願滿矣足矣

人靈所願滿足也。惟

不知滿足何在。覓于地。而實在天。能得之乎。達未聖王。世貴大王也。世富。祭實也。視已若乏。謂天主曰。臣靈飢餓。若人腹枵。至覩主面。餽也。缺也。主牧臣。如牧牧羊。牧所天堂也。人彼滿足。竟無所欠缺。噫。世之榮。擊愚人。人之目。仰而美。云。真福者哉。臣云。吾主之良民。獨享真福。蓋天堂真福。諸真福之聚也。世之偽福。散分于人。一有財。一有子。一有能。一有勢。奚有諸福駢臻。而滙于一家者耶。故世

福之人孰能自逞云。滿矣足矣。乃真福
獨一。諸真福之鍾焉。經曰。人既入真福
之境。皆榮光。皆饒裕。皆尊貴。皆君
王。蓋皆天主。天主大臣。天主義子也。
昔時天主降飴味。以養教衆。經美其奇
曰。異哉。味一而含衆珍。味之味。解曰。斯
味。真福之像也。蓋真福之名雖一。無福
不在其內。斐理伯宗徒云。人視聖父。其
願滿矣。足矣。信乎。世福皆僞也。論已見
七卷。聖神降臨後第二主日。又見十四
卷。思念教中
先人瞻禮。

聖巴爾多祿茂宗徒瞻禮。

經。

維時耶穌登山。通夜默道。天曙呼諸徒選

十二名之亞玻斯多羅。

譯言遣使者。今所謂宗徒者是也。

西滿也。主命厥後稱伯鐸羅。

即諸宗徒之首。原名曰西

滿。主召之時改名。命稱伯鐸羅。譯言音德石也。蓋主預定立爲聖會聖殿之基。音德

助其兒也。雅各伯也。若翰也。斐理伯也。巴

爾多祿茂也。瑪竇也。多默也。雅各伯亞爾

弗阿也。西滿伊名曰責落德也。

責落德斯乃本地之名。猶云某郡某人。

如達雅各伯也。付主者茹答也。

厥後下。山止平地。諸徒且衆自如德亞。

國名。

及日路撒冷。

國都。

及居海濱之人。及弟落。及

西多。

二府之名。

借從耶穌。因聆厥訓。因愈身病。

因駢惡神。蓋厥德達布于外。病者撫而立

痊。

箴。

通夜默道。

或疑曰。吾主明知衆徒之中。可選可棄。先自暮達旦。不斷神工。

何。聖帝博削答曰。示吾于興工之先。可祈可禱。求主福工。否。不得成工也。人知短小。似過而不及。似精而拙。可恃之乎。經記。若蘇。蘇。聖將領師往征敵國。人迂而以巧言。勞心。可誅而宥。經解迷故曰。易信甘言。恃智罔先問主。迷故也。達未聖王。聖智兼全。遇事難決。謂侍臣曰。且待欲迨聖堂問主求決。聖智者若是。吾輩乃不
如乎。

天曙喚徒選十一。

主將選宗徒。多晷默道。後托之理人靈之職。可

識或國王。或國大臣。當何勤選理民之仕。有宗室。朋友。私圖。倘無才識。竟勿負

任。勿致敗民。兼敗本靈。經記。古教衆人。欲立人理民。天上警先知聖人曰。勿依私意。我指何人。可立當任。聖額我畧解曰。稀知理民者之士。得尋之易。尋得之難。久尋猶不及。可祈天主賜指。若問天主之指何耶。吾曰。虛心祈主。詰問何人也。何德也。何智也。熟閑否。閱歷否。清廉否。幸得乃任。斯謂天主自指。不必等待他指也。

有聞聖人之規。異曰。煩哉嚴哉師規。如是何人得荷理民之任。聖人曰。理人急事也。衆技之首技也。責備精覈。理乎嚴乎。且亦何煩。其要歸之德智耳。德。理民靈。引法從德。智。理民身。使民避害就利。使各安分。莫慕分外。使皆和睦親愛。乃

民內外皆全也。設任有智無德。則知善而固弗行。卽害民神。更害本靈。吾主所云。僕知主命。而固不行。可罰之重。是也。有德無智。盲人也。弗識引已。焉識引人。人與已恒亂也。吾主所云。盲者引盲者。舉足僭陷。是矣。

尼責聖人解理民者之智曰。設有異獸。首獅。額龍。肩虎。腹狼。肱狸。股熊。手羆。足牛。各肢各性。依性可治。須備大智。乃得馴伏。得使衆肢互相和睦。不至相害也。庶民衆人。皆成一身。若異性獸。而成一獸。各人各意各情。彼猛斯善。彼抗斯順。彼奸斯貞。等情大異。可見同一甚難。理治之任。欲使安平。無大智何得哉。蓋法智醫。人病不一。人性不等。宜依人。病性調劑。病發于熱。攻之以冷。發于冷。攻之

以執。發于饗禁食。發于虛命補。另視病人之年。依齡備藥。又審天氣何如。七政之位何如等。無智焉得如是。理民者。醫士也。民之邪情。其病也。當視人情。時勢以正。非有大智能乎。

聖人繼而嘆曰。迷哉。現時之迷。到處易遇。托民之人。不思齒齡。不審經習。常見有人。本務業田。偶遇合。遽升理民。卒世牧牛。托之牧人。於戲。人貴及重。自超物上。乃賤其貴。乃輕其重。迷矣。謬矣。

又繼曰。可法軍藝。有定律。有次序。先爲徒卒。熟後爲騎。後爲副將。後率一枝。後至統領六師也。設未諳軍法。未知伍行。托之領衆。敗師近矣。推喻可知。何須勤。

選理民

之仕。

經記古王夢見巨人異像。金首。銀胸。銅腹。鉄腿。土足。解曰。國人之像也。金。銀。銅。鉄。貴賤不一。國人高卑有等。理民者。金首也。比之金何。曰。將托負任。先當試之。若金。純乎雜乎。後依或純或雜。或任或棄。

史記亞勒山帝王將逝。無嗣繼位。國臣問王遴誰以禪。答曰。至德至智者是也。史嘆曰。善王善答。善主公心。弗云。帝室之胄。得幸之臣。勲世之家。斯皆私心也。惟云。善理庶衆之臣。且立以理。善哉。王答。善哉。公心焉。

古今聖人亦然。經記。每瑟教衆之總戎也。將亡。憑伊得立繼位。時有子孫。及同

族之盛。謂天主曰。主于斯衆之中。選一
得德。得才。得智。得能。能理斯衆。聖熱落
且解。且勸曰。毋瑟。將謝位。祈主而禪。示
將選理民之仕。不可視親。獨可視德。金
銀。幣帛。田產。任貽乎親。而庶民且托乎
德。嗟夫。可醜。今時醜態。常見大臣。以任
人爲身家之計。槩任或購。或親。或友。而
有德。有智。能堪其任之士。尚白首在田。
悲夫。

天曙呼諸徒選十二

或問。從主門徒。數衆
德盛焉。獨選其十二。

曰。欲古新二教。彼此相似也。古教宗祖。
共有十二。皆爲形父。生衆乎世。十二宗
徒。聖教者之宗祖也。
神父也。生人諸天也。

經內十二宗徒之像不一。皆明顯其貴其職。今提其四。第一。古時天主初立司教之首。命備寶珍十二。簪飾表衣。解曰。最高至尊。尊教皇。吾主也。其美服。聖會也。十二宗徒。寶珍也。寶珍飾衣。宗徒聖會之飾也。

第二。古教衆人。久居異國。天主命徒入福地。大江阻隔。無計可進。天主大開水中。潤路。教衆步過。若履平陸。主命于江中。取石十二。于將來爲步過奇迹之證。解曰。十二盤石。宗徒之像也。主選而取于今世之江。爲聖教真証。爲聖會美宮之基。

第三。又教衆行際。地遙野曠。有乏口乾。幸遇美地。清水泉十二。暫止充力解渴。

解曰。十二泉。宗徒之像也。衍聖教之前。人多迷謬。若困于荒途。靈性無力。無善潤內。靈乾可知。宗徒泉也。聖教清水也。人得領靈潤。而渴止也。

第四。撒落滿古王。創立聖殿。門前鑄銅大池。司祭者既湔。乃入奉祭。又鑄銅牛十二。三向望東。三西。三北。三南。而負銅池。聖殿。天堂像也。大池。聖洗之像也。十二銅牛。宗徒之像也。廣遊大地。四際。付人聖洗。湔靈。得入天堂也。

伯鐸羅諳德肋。

云。

問。十二宗徒。皆貧朴。

不便。若使位高。學廣。富足者人。人人易伏。易化。易從也。主之意何。曰。是天主奧意也。主曾規衆。並提聖教。微奧。心憐于世。哲者不明。而此朴宗徒。明達。仰誦聖。

父曰。伏敬聖父之深意。選世甲。而棄世
哲。斯聖父深意也。葆祿聖徒。解聖父深
意。先嘆其微曰。高哉。藏哉。密哉。天主無
窮。上智之庫。孰能措其意也。其意之路。
漠然無迹也。

雖然。依聖經。及聖人之解。畧提三故以
答。第一。葆祿聖徒曰。天主選世弱。意耻
世強。使人勿恃其力。勿揚其能。獨揚天
主之能焉。聖盎博削解曰。天主將行奇
異。緊用朴質之人。一以施本能。本知。令
人明知奇異。繇于彼。榮光可歸于彼。一
以易致世人之信。蓋人愈朴。愈不知裝
飾所証。而愈可信其証。試主生時。始顯
于世。欲人皆信其生。選朴質牧童爲証。
欲人實信聖教之真。選朴質宗徒爲証。

可信其証
真乎。否乎。

第二。聖益博。削答曰。聖教。靈性之教也。靈性所尚。真實也。主以真實得伏人靈。何必用世勢。不用便也。用多不便也。使遇國王。國人弗顧。其教真廣。畏威盲然。從教而不知所從。乃人欺曰。以嚴恐嚇。無以真伏人焉。使遇博哲。庶人無對。緘口結舌。蒙然受教而不知所受。乃人譏曰。以巧網人。無以真化人焉。使遇豐富。平人慕利。貪羨入教而不知何人。乃人謀曰。以賄餌人。無以真引人焉。宗徒世位于哲富。皆無能伏世人。則知聖教真實。

第三。聖奧斯定又答曰。吾主欲施本能也。以尊化卑。以哲化朴。以富化貧。何見

其奇。人人皆能。而不足爲奇。以漁化王。以朴化哲。以貧化富。天主之能也。奇矣。使多人多國。輕棄同乳所乳之教。而節心。受從大逆世情之道。無有全能者之能。孰能哉。天主之言。卽行也。試厥始無質料成物。主命物出于無。言出口而物遂顯。而天主大顯本能。然也。主命真教始行。命漸以進。命廣而滿。人垓。但命而效自著。蓋宗徒依命遊地。地衆聆言。從之數無數焉。人聞聖教。斯奇。猶疑吾主之能。固心弗信。迷人也哉。

聖瑪竇宗徒兼聖史瞻禮。

經。

聖瑪竇
第九篇。

維時一人名瑪竇坐征稅所。耶穌適過。目
之曰。從予。卽起而從。時具宴款耶穌。征稅
及罪人貫魚繼至。耶穌諸門徒偕席。司教

者竊視。謂徒曰。汝師同征稅。同罪人並席

理乎。

皆仇人嫉妬婉譏之詞。蓋言君子小人。道異業殊。如水如火。不能並立。汝

師褻邇惡人。同交
同席同惡何疑。

耶穌聆曰。人無病不必

召醫病者則召

主深責仇人之迷。蓋言吾神病之醫也。爾輩視爾如

無罪人。無有神病。不欲近吾。以求神劑。斯者知已病求藥。吾近而治。可譏乎。蓋

思經詞。蓋達厥旨。經內天主云。吾尚仁。弗

尚祭。

或疑祭。天主美儀也。人奉天主宜享。經云。弗尚何。解有二。一。人祭而無仁。

其祭無益。且天主弗尚。無祭有仁。其仁有

利。且天主亦尚其仁。二。奧斯定聖人曰。經

意較擬仁德于祭。示吾天主何尚。猶云。吾

尚祭也。惟愈尚仁也。吾主引經。責仇不法

主心。而不尚仁德。若言。吾近罪人。同交同

席。引之。收非。皆仁也。天主重而尚之。爾輩

乃誣吾以罪。良不達聖經

之意。良不體天主仁心。予匪降召義者。

惟降召罪者焉。

或疑曰。天主降世以救普

以進。改者受赦。進者受賞。今云。匪降召義者何。其解有四。一。基所盜博及多。聖人曰。主責仇人自視若義。而實無義。猶云。吾來召衆。但必衆知其病。近吾求醫。爾輩度爾若義。若無神病。不近不求。反遠而仇。

若來無益。爾輩若弗來召爾者然。

二。多瑪聖人曰。主降召衆是也。惟以棘以召罪人引改。第一急意也。主今獨提罪人之召。且置召義者之意。猶云。吾來召人以改。義者無有所改。因第一吾來之意。不爲救。

爲救。

三。論吾本性本力。普人皆罪人也。人義盡歸于主之功。猶云。論人之力。無一有義。皆

罪人矣。吾來以召罪人耳。必來召衆。若人世無有義人。何能來召義者哉。

四。奧斯定多瑪等聖曰。設元祖弗方主命。而子孫恒存。初受本性之清純。天主不降爲人。奈何。元祖及吾輩皆罪人也。因主降而伸救。主云。吾來召罪人故也。

箴。

目之。

瑪竇原不知吾主。若叛逆臣。但吾主欲其降伏以歸。而爲忠臣。將二武士

以攻目一。言一主之目。利兵也。若翰宗

徒。神目見主在天。曰。目射異光。解曰。吾

主之目。若太陽之射。太陽射地富地。五

穀長熟。五金生成。山之寶。海之玉。皆太

陽射者之工也。夫主目憐射人心。何如

富哉。有惡必改。有善必進。心迷投光。志

儒勉勵靈性所畜寶德。皆吾主憐視之
工也。經曰。人功多非。靈性多乏。後變多
善。多富。皆天主憐視之恩也。蓋欲憐
視。必開明悟。必携而引履正道也。

若伯古聖。謂主曰。主之目。肉之目乎。主
之視。人之視乎。解曰。聖人揚主目之強
憐視之恩。猶云。肉目弱目也。人視。虛視
也。主之目。及視甚異。目有力。能動人心
使改宿忒。視恩視也。視入
靈性。諸善同入。實乎虛乎。

試。瑪竇宗徒。主視以惡人爲之聖人。以
俗人爲之宗徒。以征賦爲之聖史。主目
之強信矣。昔異教儉輩。啞欺瑪竇宗徒
曰。痴人哉。異方生人。過戶而不識何人
命之棄世。棄家。棄財。棄僚友。彼不問何
人耶。何報耶。蒙蒙速起而隨。痴哉。執落

聖人闢之曰。異教迷人。人之詞。良不識主也。良不識尊貴面目之能也。良可恕其迷也。主也。外視而達人之內。磁石能引鉄。琥珀能吸芥。造物之主。不能引吸人心。使之棄世而從之乎。

從予。卽起而從

主言。其第二利兵也。若翰宗徒既云。主目射光。又繼

曰。利劍出口。解曰。口劍。主言之能也。劍透堅割硬。主言透心。使人割滯。以便遵命。禱祿。聖徒揚主言曰。主聲。活聲也。厲聲也。透聲也。劍透外身。主聲透內。透靈之體。透靈骨靈髓也。天主謂若伯古聖曰。吾聲。霹靂也。傲人聆驚。身顫心慄。抑

志伏傲也。

遠末聖王。廣述主言之能。曰。其聲之能
奇異也。大變四行也。命地吐穀。以養人
禽而吐。命海翻攪而翻。命風倏起而起。
命火霹靂。大爛而爛。斯皆大能也。惟形
物之變也。主聲之能。愈顯于神物之變。
發聲命教。充滿匝地。地人大變。國主。世
家。巨富。明儒。多伏而
變。皆主聲之能也。

經謂主。喻曰。主言。羅網也。絲條也。謂之
網何。曰。網。罟羅禽。主言羅人。禽既入羅。
不能脫走。主召人而要定從。無不伏而
從也。謂之條何。曰。條。縛物。主言縛靈。欲
繫帶心。心
無不隨也。

古賢設寓言曰。上古有謳者。清響絕唱。
精巧撫琴。飛走者聞聲。弗自禁相續而

從。賢解曰。誣人。上古豪傑也。以言能伏
人心。當時無有文字。無禮儀。無君王。無
法律。無城郭。人皆散野。若禽。豪傑訓定
而伏。使同居。立君制律。以禽變之爲人。
皆吾主之像也。世人前逆理如禽。後變
順理如人。試瑪竇宗徒呼之命從。卽起
而從。主言之能信乎。

經內多喻解。主言之能曰。主言。神光也。
入靈。炤靈。使棄暗投明。主言。火炬也。引
人。使履正道。毋錯履。主言。靈糧也。補益
靈性之力。使得興。得嗣。得終。諸德之。上
主言。神劑也。能瘳靈性之疾。使得安全。
主言。神火也。能融靈性者之滓。使煉若
金。如是之喻。
衆多難罄。

聖賢解經異問曰。主言多妙多奇多能
奚有人吟。其靈多暗多錯多跌多劣多
病多滓者哉。答曰。人之怠其故也。不先
備靈。不去靈阻。靈受主言。而弗受其益。
何足異乎。

經擬主言若善種。善種播地。能生多穎。
設農者怠而安。弗鋤弗灌弗耘。則惡草
叢生。善種被壓。弗萌弗長。弗至
成實。種之辜乎。抑農之辜乎。

又擬曰。主言若太陽。時擊人戶。欲進炤
室。設吾闔門閉戶。而室仍暗。太陽之辜
耶。抑吾之辜耶。推此二擬。則知人聆吾
主多言。而猶少獲其利。則辜皆歸于吾
矣。因聖人解右經。勸吾曰。主聲厲甚。恒
喚世人。須師瑪竇宗徒。速領聖命而從。

基所聖人曰。世人皆天主之僕。視順僕乎。卒世事主。念主忘已。主命受命。命難不辭。厲責吞聲。加笞而忍。多事多苦之報。何耶。饑餒養命。裋布蓋體是也。於戲。可赧。僕聽吾命。毫髮莫逆。天主命吾。冥然弗聆。悍然多逆。無理甚矣。無義甚矣。於戲。吾主之命何耶。輕也。易也。飭也。吾事之勞。薄也。輒也。暫也。吾事之報。洪也。吾厚也。永也。於戲。吾主命吾。利益歸吾。弗歸于已。吾從爲善。不加主福。吾逆爲惡。不減其福。於戲。吾皆靈物也。蓋師無靈者哉。天主命海。勿泛。勿過定域。海若含靈。從命。命日月代光。如命互相出入。命四時更遞。時刻相繼。靈明之人。可不從

哉。命

時具宴款耶穌

瑪竇宗徒設筵邀主。主不辭而赴。何熱落聖人答曰。

示吾筵。或置或赴。恒可謀人之神利。主受形食養身。授神味養人靈。聖基所曰。可美吾主愛人之情。多計以化。遇人慕訓。不怠而引。遇人得非。毅然正責。遇人設席請赴。不辭同席。皆化人之計也。蓋知各時各務。皆利以利人靈。第八卷聖神降臨後第十六主日已有本論。

罪人貫魚繼至。耶穌諸門徒偕席。

瑪竇宗徒既改

宿愆。不忍獨享主恩。急邀知交來聆主訓。同改。良朋之效也。人人幸遇可愛可近。弗懼受害。惟惡友毒氣也。速當遠也。聖額我略曰。人交惡人。痴愚也。痴然授

心。愚然受惡。未交以前。心信。交後。心曲也。惡友擬魔。愈惡。人見魔鬼。可離百里。見惡友。可離千里。何也。答曰。設魔敵吾而負。乃借惡朋之舌。吾溺情。不覺其害而順。遠千里可乎。寧斫腐肢。以全百肢。更宜遠惡友。以全本靈。因盜博削聖人曰。爾友有非。引之以改。改之留之。逆之棄之。十一卷諸天神瞻禮有本論。

聖西滿聖達陡二位宗徒瞻禮。

經。

聖若翰第
十五篇。

維時耶穌謂門徒曰。彼命乎汝。惟相愛耳。

世

主仇及異日殺害
宗徒者惡人也。

惡汝當知先惡予。汝

倘爲世人。世必愛汝。視之若其物。爾輩非

世人。予簡拔出于世。世惡汝者故。

言惡人
每愛惡

人。視爲同類。同情。汝既皆善
人。與彼甚異。惡汝謀害何怪。

宜憶予言。夙

謂汝曰。僕弗先厥主。世人既已迫予。異日

必亦迫汝。凡已遵予言者，必遵汝之語。予
一二三子來日，爲予必遭多逆，但汝逆皆繇
于世不知遣予聖父焉。令予弗降，弗親諭
人，則人靡辜。今也其辜靡有託故也。人惡
予，兼惡予父，使予在時，弗行多奇。從來匪
人先行，世罪差可原。茲旣見多奇，猶憎予。
猶憎予父。經曰：無故憎予。厥言茲有驗。

命汝相愛。

吾主在世。恒勸門徒互相親愛。將逝再三叮嚀。比父將云。先書

遺囑。分產于子。以養子身。愛人之德。主遺產是也。遺留于人。以養人靈。靈有則健。則活。無則餒。則死。墓所聖人廣述其要曰。愛德在心。地變而爲天堂焉。無在地變而爲地獄焉。使人相愛。國王何弔法度。國臣何斷訟詞。士師何加刑誅。諸善入心。諸惡無隙可進。葆祿聖徒曰。愛人之人。忍人煩數。憐人患難。濟人空乏。人善。心忻。人惡。心憂。無逆上。無傲下。無忌等。和睦于衆。其量甚廣。無一不容也。地變而爲天堂。信乎。使人無愛。爭惡。偷奸。殺戰。等惡。連絡齊至。地變而爲地獄。信乎。

聖人又繼曰。吾主云。愛人之德。吾真徒之號也。蓋主徒之位。雖包諸善。但愛人之德。明指其爲徒也。比之國王。服錦裳朝衣朝冠。猶不知何人也。國臣亦得服之。使服衮衣黻冕。不必猜疑待問。必是國王。而統享通國諸福諸富也。然人行多奇。多異聖迹。猶弗爲吾主真徒之效。蓋惡人賴主。亦多常行。惟有愛人之德。不必他問。不必疑貳。蓋愛人真徒之準號也。愛德使人得躋真徒高位。既登諸德。諸超性之善。自然畢隨也。

昔賢規弟曰。吾弟愛人。主卽愛汝。天主從始至今。多法以致人相親。厥始親造一男一女。意欲世人皆受生于人。皆出于一宗。因固其親。後禁同姓同族之嫁。

娶命結于異氏。以延人愛。使易廣于異姓。又生地之時。不欲一地各全。備揀人之需。某地產某。某地亦然。地人無奈。遷本地所產。互市貿易。乃素無相知之人。始知結親。而和愛焉。又欲人無渙散。引之築城立邑。建侯以御。定律以羈。選仕以制。創造百藝。以通衆用。乃從王相。屢爲氓。相繼而習愛焉。

巴西畧聖人解斯天主之法。曰。一國之律。一府之制。先會人身。後結其心。恒見異國異府。異俗異音之人。旣集一國一府。其俗其音則一。其心亦一。其身之衆。特一心。同具也。

葆祿聖徒勸門弟互愛。喻曰。統論世人。一身耳。分論各各一肢也。可師一軀之

肢。一樂。悉樂。一痛。悉痛。一行。悉助。損益
公共。吾弟宜不似耶。師肢可。師吾亦可。
吾也。猶吾視人。所欲與聚。吾樂其樂。痛
其痛。人喜同喜。悲同悲。吾心猶炤面之
鏡。視人之狀。吾心卽應。而體其狀焉。基
所聖人解曰。聖徒弗慮人勢。弗拘親疏
遐邇之人。特思人皆爲人。同共人性。同
寓一宇。同享一地。一天覆蓋。一日炤光。
聖徒思一同之衆。愛衆猶己之一。廣哉
其愛。弗求私利。恒謀公益。愚者。教之。迷
者。引之。固者。警之。善者。進之。仆者。起之。
立者。勗之。怠者。策之。憂者。慰之。多計何
歟。視己若普人之母。視人若出
胎之嬰。多法若乳以養其靈。

賢師示畢。向弟曰。聖徒切依天主之法。
吾弟必法聖徒。不必怠心法之。乃樂天

主之心。宜思普地之美麗。可喻琴瑟。各人各絃也。掌樂之師。愛德也。無之。琴瑟不和。天主塞耳。惡聆其音。有之。諧和。傾耳樂天主心。若奏大成。

弟曰。愛人之妙。其要其益明矣。但愛藏于心。難知其實是實非。請示何效以知。答曰。經云。誰人懷火而裳衣弗燬耶。夫愛。火也。藏于內。弗著于外。未之有也。必多破孔以顯。伸手以抹人乏。一破孔也。額我畧聖人曰。矜行試愛。若鏐試金。人乏。吾憐而濟。實愛之效也。乏。而吾忍弗濟。虛愛之效也。若翰宗徒謂弟曰。見昆仲之窮。心弗痛。手弗抹。虛愛哉。吾弟。實愛弗係于口。特係于行也。以口以言。美揚人行。勿汙其名。一孔之驗也。伯爾納。聖人曰。和睦于衆。弗相抵觸。禁口弗啓。

以傷其心。真愛之效也。蓋經曰。口出甘
飴之語。心則愛人。而致人愛。刺諷之言。
遠心愛。而招人仇。宜禁哉。第七卷
聖神降臨後第十二主日有本論。

世惡汝當知先惡予。

勵勗門徒之詞。言汝
居苦內。必思吾苦。因

勉心弱。吾先受苦。先行難路。爾輩依迹
而從。伯爾納聖人解曰。吾主。吾之首也。
吾皆爲肢。首在世飲辛。去世飲飴。肢在
世忌辛。後欲飲飴。何理乎。何得乎。吾主
在世。其有二職。啓世之蒙。如善師者一。
引吾敵魔。如勇帥者一。善師規弟。當先
行規。不然。門弟且棄
其規。而笑其師也。

主曾教衆。責仇曰。彼也。爲民之師。命民
守誠。而彼犯誠。善師者哉。聖執落解曰。

心。後言通心。行言皆備。實師也。獨務口
言。師之幻影也。先自荷任。後命弟荷。任
卽重辛。門弟甘荷。視之輕飴。吾主者。善
師也。先列其苦。勉徒之心。宗徒視表。甘
心當

苦。

主。勇帥也。有危挺身。一步不退。吾皆兵
旅也。可退可隨哉。史記。昔名將往征寇
地。時天亢炎難行。地勢巉巖難上。道路
崎嶇難進。寇兵兇猛難當。將前多言勗
勵。後自行引師。衆隨如一。一合敗寇。而
取大勝。吾輩之職。攻天而已。當路之寇。
魔鬼也。仇人也。世難也。惡情也。吾主。吾
帥也。前勝魔鬼。忍仇之辱。酷死之苦。使
知吾輩何如。伯鐸羅宗徒曰。吾友。主前
受苦爲吾。遺留形迹于世。當依而隨。常

念主苦。斯念若鏡。蓋
身蓋靈。使弗驚世苦。

經記。教衆出惡人之國。而之福地。行際
一望曠野。無道可進。主遣天神。布雲先
衆引路。衆弗視神。望雲而從。解曰。皆主
及吾正像也。吾皆過世曠野。意至天堂
福地。先聖之踪影。一則稀矣。一則幾泯
矣。後繼者。奈何槩差正路。天神降引。吾
主之像也。神居雲內。弗現。衆望雲而從。
吾主降世。引人。其人性若雲也。尚藏天
主之性。既降。恒行吾輩之前。前受萬彙
之苦。以至受死。因指天堂正路焉。賢解
像曰。於戲。彼衆信神。神止衆止。神行衆
行。神左衆左。神右衆右。望神居動。一
盡依。吾輩盡信天主耶。蓋從踪影耶。吾
主迂苦。吾迷于樂。彼之天堂。吾往地獄。

固哉
迷哉

汝倘爲世人。世必愛汝。

皆慰門徒之詞。言世物互相肖似。互

相親愛。視之若同類。同性異類。性物互相搏噬。試獅合獅。敵象。虎合虎。殺狼。水合水。滅火。世物皆然。豈獨世人不然耶。世人惡汝。可喜。蓋不似世人也。主曾請門徒指其仇惡。譬之故。曰。吾若大光。人世。炤世人。皆棄光。投冥。其行皆醜。故也。善人行善。愛光。喜人視善。而美其行。惡人行惡。忌人視惡。而叱其醜。聖奧斯定舉譬曰。惡人若噴人也。不當明處。居暗則安。又比曰。美禽若鳳。晝飛。不忌日光。不忌人目。以施其美。醜隄夜出。忌光。忌人。以匿本醜。

聖經廣述惡人仇善人之故。曰。惡人盟
詛曰。並力逼迫義人。其行吾行。矛盾也。
嗤吾若痴者也。責吾行若醜者。行彼不
能視吾。吾不能視彼。吾皆可惡。若吾異
類也。因經勸義人。預固其意曰。吾于欲
始行善。為主忠僕。毅然可始。預避魔計。
先防惡人。魔鬼惡人同力
謀害。其惡謀不覺突至。

聖瑪弟亞宗徒瞻禮

經。

聖瑪竇第
十一篇。

維時耶穌

主遣門徒廣遊本國布教。門徒如命。並行多奇。以致人信。既歸。

述所行奇。

主知門徒已明達。

曰。予揚聖父

聖教奧理。甚喜謝天主聖父。

天地真主。蓋閉乎斯於世之哲者。

斯字指教幽奧。

道理。哲。指本國司教之衆。又指已往之儒

彼者。因妬因傲固心。不信主。不信三位一

體之奧義。以此天主弗炤其。而開世之小

心。俾信當信之端。以救本靈。

者。小者。門徒也。皆勢卑賤。性質淳。心謙遜。謂小者故。父欲如是悉

繇于父無測之意。予父界予萬物柄。

主解降世

之故。召引人得昇天。其故也。斯約包三奇。茲解第一。卽有能召引世人。猶云。召引衆人。大能也。大權也。無能權。卽欲召引人乎。聽從。吾父授吾萬有之柄。聽吾欲召引。皆當奉命而從。無人知子。惟父者知之。無人知

父。惟子者知之。子欲示人。人則得知。

解第一二奇

猶云。人依本性之能。不能知聖父。不能知聖子。必要超性之光。天主默啓其靈。吾權不止。理人外身。亦能理人之内。欲示人知吾聖父。人卽得知。苦難者。

卽外

受于世。上之苦楚。

荷任者。

卽內苦于罪之重任。

俱來邇予。予

慰輕

解第三奇。猶云。人有權而弗肯用。虛權也。吾既受權。能用也。欲用也。因召

普地任苦之人。

爾伏項承予軛

軛。聖教諸誠也。軛拘

慰其苦。輕其任。

束牛。禁勿恣遊。聖誠繫人。禁勿縱弛。謂軛者故。

法予。予性良善。心

謙遜

解有二。一。人須聽命近吾。若弟受業。法吾善。吾謙。奧斯定聖人解曰。吾主

全備奇能。厥始造成天地萬物。在世行多

奇異。今弗命人效其能。惟命師其善。謙。明

示二德之要。二。主意若云。吾實世師。召人

爲弟。吾本性至良善。本心謙遜。吾弟不必

驚。吾

爾神乃康。予軛飴矣。予任軛矣。

聖基所解

曰。主命雖苦。並調于飴。正若良醫藥劑

峻苦。病人難服。和之以飴。服之則易。

箴。

閉乎斯於世之哲者。而開世之小者。

或問
天主

意。何不開世哲之明悟。使得信從聖教。日。其心之傲故也。傲惡入心。窒路。滿胸。聖教無門可入。無所可住。主曾責仇曰。爾輩何能受教乎。各各自滿。竟皆獵譽。猶云。人入吾教。當屈其意信吾。爾皆自用信已。能進之乎。聖額我畧解曰。斯主之言。明顯謙德之能。教規深奧。若寶藏庫。而戶穩鍵。謙德其匙也。又。明顯傲惡入心。冥心不容。

天主神光焉。

經設喻曰。天主聖子設筵。遣使速客。命高呼曰。小孩也。無知者也。來矣。近矣。吾

筵已備。天主上智。吾主也。豐筵。聖教也。小孩無知者。謙人也。謙者易信。傲者難伏。聖教容彼棄斯。聖奧斯定曰。主降親口布教。若富人設豐筵。各規各味。皆珍飴。多言請邀本國仇人。奈何。傲惡敗味。嫌珍味如餲。不屑赴筵。彼棄主教。天堂棄彼。

父欲如是。悉繇于父意。

聖奧斯定。且解且勸曰。吾主。上文警

戒吾輩。勿問天主。何福某人。何苦某人。

某人聆教。何信。某人同聆。何逆。吾主已

解其故曰。悉繇于父無測之意。其意無

測。汝何妄欲測哉。虛欲也。危欲也。汝欲

無差。勿察。聖額我畧又曰。天主至義也。

行而吾莫達其意。可伏不必猜貳。至義

之工。必並

至義也。

達未聖。王謂天主曰。主至義也。主意淵乎其淵。皆無底海也。解曰。聖王前提主義。後提深意。示人其意必有義。有義則善也。則聖也。嗟夫。主之深意無底無垠海也。吾明悟若朽爛之解。欲度不免裂沉也。經云。物勝汝力。勿妄審究。天主深意。巨光也。汝目。編目也。欲對視。必盲也。主又曰。吾意汝意懸絕。互離若天于地。皆是也。

天主曾呼一先知。命入陶肆。而視其工。陶匠時旋成一器。偶破壞。急取壞泥。再成他器。天主謂先知曰。吾若陶匠。汝皆若泥。陶人隨意作甌。作罐。泥順受形。靡

問何故。吾如意。或福。或苦。汝可安順。不
必好問。吾意。葆祿。聖徒。解上喻。深嘆曰。
高矣。天主。上智。其意。弗測。其路。無迹。陶
人。先作。細器。後作。粗器。泥皆。同一。器具。
貴賤。不一。倘問。何故。彼貴。斯賤。吾曰。陶
人之。意也。問者。聞之。卽已。不復。再問。然
也。天主。理人。理之。如意。可敬。
聖意。不可。問何。意耶。何故。耶。
宗徒。曾問。吾主。曰。國人。久屬。異王。久苦。
酷政。主。今救。乎。或待。他時。乎。主責。之曰。
迂問。哉。世之。時刻。在聖。父之手。知不知。
今時。來時。于汝。何關。聖神。已將。降臨。可
備以。接。何必。問世。之勢。主責。門徒。並規。
吾輩。當務。修靈。伏敬。主意。不必。究天主。
何意。

苦難者荷任者。

云

云伏項承予軛。

云

云上

句。明示惡人善人。皆負本軛。軛名同一。軛勢甚異。惡人之軛重辛。善人之軛輕飴。

惡人之軛何。聖基所答曰。惡人之罪也。世物至重。擬較罪重。皆輕也。物重鞠躬。使伏于地。罪重曲靈。使至于地獄。經內天主責惡人曰。背吾降虐王。其軛。鉄軛也。汝荷而無其憐。可憐汝迷汝愚焉。虐王。魔鬼也。鉄軛。罪也。魔樂人負罪任。又謀加惡增重。安憐以輕任乎。

達未聖王深思。宿非曰。重矣。吾罪之重。皆若重任。靈荷而曲。使不能起首也。奧

斯定。聖人解曰：聖王比罪薪，捆以解其重。噫！聖王罪稀，猶嘆其重。惡人時刻樵罪薪，時刻加重，猶不覺其重，迷矣！愚矣！

善人之軛何？曰：天主教也。天主誠也。伯爾納聖人問曰：聖教多重多苦，謂之輕飴何？答曰：

槃有四故。

一。吾主神佑是也。聖教名軛，弗偶名也。軛，無一牛之任，必駕耦以負。教軛，兩人之軛也。人一主一，因經指善人曰：一肩事主也。賢異而問，守教事主。二肩僅足善人，烏猷獨一。答曰：善人伏一。吾主伏一。有二，何必多哉？蓋人毅然始行，主卽伸手扶之，重任則變爲輕矣。

奧斯定聖人。未進教前。且視其聖。心喜欲進。且視其難。心驚而退。又猶豫不決。終定而進。謂主曰。主善御哉。善御駕輓。傳以油。使柔易負。吾主神佑。吾油也。前視主輓若重多硬。今視若輕若柔。主昔曰。吾輓。輔飴。主言真實也。

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

經記。達未幼時。以牧爲職。寇兵突至。侵邊。達未欲出應戰。王命躬擐甲冑。如命披戴。覺舉動不便。對王曰。重也。長也。臣不習慣。一步不能進。卸而棄之。解嘆曰。

達未斯答異教之答也。來聆聖教之規。嘆難忘苦曰。善矣聖矣。惟重而長。多誠多規。其重也。拘束終身。其長也。卽棄不欲進試。伯爾納聖人曰。無進無試。視之若重。吾不爲異。失心不欲進試。吾則異之。蓋人旣久居暗。倏出視光。當之難也。旣久閑遊。無習勞苦。倏始行工。當之亦難。旣習視光行工。昔難今易焉。

三。望報是也。奧斯定聖人曰。異教之人。聞主斯言異疑。曰。主輒其教也。其誠也。克已也。忘世之樂。抱世之苦。伏諸身欲。強奉靈命。羈舌封口。緊閉外司。弗許自適。勿害于一。忍恕人害。斯輒斯任。節輕耶。辛重耶。聖人答曰。且置吾主真實之證。獨以理決汝之異。將釋汝疑。夫人欲解飴辛之味。必當預嗜其味。否。何能哉。

汝或非教中人。靡嗜其飴。特嗜克己等苦之餽。獨知其一。弗知其二。詎能作證。必問越歷之人。而恃其證。斯葆祿聖徒也。慰門弟曰。聖教之苦。須臾輕易之苦也。其報永久。隆重之報也。可信汝無嗜之證哉。可信大聖人已嗜之證哉。其證若真。汝聞主言。不必異疑。蓋當誓且輕之苦。以享永且重之報。謂之飴。謂之輕信乎。盍思世人。病者望身痊。弗忌藥苦。兵卒念賞。弗辭敵危。商賈慕利。弗懼浪險。嗟夫。其痊暫。其賞薄。其利微。尚因愛而視之。如重。視苦危險。如輕。汝愛後世之隆報。乃主輒則飴。主任則輕。蓋以苦之爲飴。以重之爲輕。愛德之本能也。

四。吾主及先聖人之表。是也。

卷十

第一
第三
第四
卷已有本論
二終

