

京都始胎大堂藏板

天主教
降生言行
紀略

天主降生一千七百九十六年主教湯

准

西極耶穌會士艾儒畧譯述

江南主教姚

准

同會陽瑪諾共

訂

畢方濟

伏如望

天主降生一千九百三年慈母堂

重印

天主降生言行紀畧 卽萬日畧聖經大旨

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

萬日畧經說

造物主聖教。有古經。有新經。古經迺 天主未降生啓示先聖。令傳溥世。卽以

將降生事旨。豫詳其中。新經迺 天主降生後。宗徒與並時聖人紀錄者。中云。

萬日畧。譯言好報福音。經。卽四聖紀。吾主耶穌降生。在世三十三年。救世贖人。以至

升天。行事垂訓之實。誠開天路之寶信經也。此經出于 天主。錄于四聖。及後

諸教宗。與聖教公會準定。明示普天下。尊信爲 天主真典者也。或問命出

天主。奚必待人準定。曰。天主降誥于人。猶人主出令于民。古聖紀錄其命。猶

臣工書勅。教宗準定。迺行。猶勅命需符璽也。但其所以行。豈筆札符璽之力哉。亦繇主上之權。而筆札符璽。不過一爲證據。勿致訛傳。謬信云耳。然四聖所紀。更令古今一切人尊信者。言言質實。畧無粉飾。其所本無。固毫不誇詡。以炫俗。卽其中有超絕事理。非人情所能遽信者。亦盡明書。不敢委脫。以阿衆。又或不尊聖教。與夫門徒過差。似令人聞而搖其信者。亦據事直書。不敢隱諱。以避耳目。其所以然者。蓋種種所紀。其中妙義。雖非一時俗眼所能盡明。然細繹其旨。皆泛世之金針。訓人之大道也。或曰。萬日畧。旣爲天主旨。一聖紀之足矣。何必四聖。曰。一聖雖足傳。然世情病在多猜。必衆聖共紀。其信方更堅也。四聖維何。曰。瑪竇。曰。瑪爾哥。曰。路加。曰。若望。瑪竇與若望者。宗徒也。瑪爾哥與路加者。當日聖徒也。其紀錄也。瑪竇則取如德亞本國文。三聖則取列國通用之。阨濟。

亞國文。今所行者。則羅瑪文字。乃後來聖人熱羅尼莫奉聖達瑪肅教宗之旨所譯。以便泰西諸國誦讀者也。古經中曾豫指四聖以四像。一人像。乃指瑪竇。多紀論吾主降生人性之事。一獅像。乃指瑪爾哥。矢口卽紀論當時聖若翰在郊野高聲曉衆。共認吾主耶穌降生。如獅子吼然。一牛像。乃指路加。矢口卽紀論奉祭天主之禮。如古用牲者。一鸚像。西言曰。啞已辣能直視太陽而目不眩。乃指若望。矢口卽

紀論天主之性。挈其玄奧。如鸚高戾於天。而仰日光。不眩其目也。聖人奧斯定曰。紀錄正教好音。有四聖者。如昔福地中有四大河。潤澤萬物也。又古賢瑟都畧云。萬日畧之經。如太陽溥照宇宙。紀錄四聖。則如四季。皆繇聖訓之陽和。醱發育于人心也。第四聖意旨。各有專屬。在瑪竇。則多以古經。及古聖人預言。

明耶穌

天主教降生名號。譯言救世者。

實爲衆所久望降生救世之主也。若瑪爾哥。則多以耶

蘇諸靈蹟大能。超越人神之力者。証其實爲至尊萬有之主。路加多紀吾主耶穌聖訓。與赦人罪之事。以明其降世贖人。醫療人心之疾。至若望則闡發天主本性。以明吾主雖降世爲人。實則從無始而生於罷德肋。眞爲天主子也。要之吾主耶穌眞是人。任人可學。眞是天地之大主。任古來至聖。不可擬其萬一也。願吾主在世。第用身教口授。未嘗著撰。若四聖之意。則舉親見聞者急記之。庶免遺謬。無遺謬。則信者無疑。不信者無辭。且一時言傳。久之或忘或愆。書則永存矣。且行之久遠。而無斃矣。雖然。天主之義。至深無窮。其降生在世。言行奧指。何可殫述。聖若望既紀錄之。復跋其末曰。耶穌言之詳。若必欲一一紀述。恐六合雖廣。不能容受。猶與休哉。今將四聖所編會撮要畧。粗達言義。言之無文。理可長思。令人心會身體。以資神益。雖不至隕越經旨。然未敢云譯經也。

天主降生言行紀畧凡例

一。天地眞主。理義深奧。難以窮盡。且欲稱之。亦難命名。勢必強借人世尊稱而稱之。如曰主。曰君。曰父是也。至於或曰天主。大父。上主。造物主。萬有眞宰等稱。無非表其至尊無對。萬有無原之原。爲我萬民一大父。非因異稱而有二也。猶指國主。稱呼不一。然非因異稱而帝王有二也。若在極西諸國。稱爲

DEUS

音陡斯。譯言
天地眞主。

在大秦國。考之唐景教碑。稱爲阿羅訶。碑序云。粵若常然眞寂。

先先而無元。窅然靈虛。後後而妙有。總立樞而造化。妙衆聖以元尊者。其惟我無元眞主。阿羅訶。與總之宇宙。其惟一主。而各國奉之自有本稱也。今欲常稱。稱之曰天主。蓋以天之一字。統括萬有。言天主猶言天地萬有之眞主。非如或所謂一天各一主也。詳見天主實義萬物
眞原。寰有詮等篇。

一。天地真主。雖爲至一無二。然天主一體之中。原含三位。所謂位者。非爵位。亦非座位。乃靈明自立之位也。以西音稱之。一曰罷德肋。一曰費畧。一曰斯彼利多。三多以華言譯之。罷德肋爲父。費畧爲子。斯彼利多。三多爲愛。爲聖神也。此三位。雖各爲靈明自立。然總爲一性一體。無二主也。畧譬之人性焉。有心。有志。有情。志生於心。情發於心志。雖分爲三。總成一性體耳。又譬之日。有輪。有光。有熱。輪生光。輪光發熱。三者雖異。而相生相發。亦無先後等待。共成一日。非有三也。蓋天主純一妙體。本不可分。第因自照本性無窮之妙。體內自生一本性無窮妙之像。故雖爲一體。然有照與受照。生與受生之別。生者爲父。受主者爲子。故分二位。又父子極相愛慕。共發一愛。卽第三位。所謂聖神也。此三位一體之義。未有天地之先。無始之始。已渾全完備。卽天主

靈明之本體也。其後降生救世。原係第二位費畧。故常稱自爲子。稱罷德肋爲父。又自稱爲父所遣者。蓋指原從罷德肋而生。且以罷德肋之旨而降世也。此其畧也。詳見本篇。

一 天主教降生之國。總名大秦。本名如德亞。與中華連一大州。距長安而西。陸程約四萬里。近地中海。居亞細亞歐羅巴及利未亞三大州之中。爲天主開闢天地之初。化生人類元祖之地。離大西諸國數千里。大唐貞觀九年。有大秦傳道者。攜天主經像來獻。太宗見其教旨。洞徹天人。究極生死。原原立要。大益治修。于貞觀十有二年。頒行天下。詳見景教碑頌。

一 如德亞國京都。曰協露撒稜。天主降生前。古奉教帝王建一殿。極高大壯麗。以隆祭事大禮。凡本篇言京都瞻禮聖堂。卽此殿也。

一 天主降生名號。一曰 耶穌。譯言救世者。一曰 契利斯督。譯言受油傅也。古禮立王。立司教者。以聖油傅其頂。祈 天主祐之。吾主雖未嘗受此禮。然古經借此爲號。指 耶穌實爲諸王之王。主教之宗主。而被聖神諸德也。一曰 彌施訶。按唐景教碑論。天主降生日。景尊彌施訶。戰隱真威。同人出代。神天宣慶。室女誕生於大秦云。一曰 瑪奴厄爾。譯言 天主與我偕。此乃古經所載名號。豫指降生之真主也。

一 天主降生之時。按中國長曆。在漢哀帝元壽二年。歲次庚申。即平帝擬元始元年冬也。蓋考之漢史。哀帝元壽二年六月崩。平帝以九月卽位。而吾主耶穌降誕。實在是年長至後四日也。

一 此降生紀畧。止約識吾 主耶穌所經之蹟。與所垂之訓而已。若其奧旨妙

義。西籍充棟。一時未能闡發。有志未逮。茲畧述一二。恐有未明。而稍爲之註也。

一吾 主耶穌事實。原係四聖所紀。彼詳此畧。有重紀。有獨紀者。茲獨編其要畧。不復重紀詳盡。若夫全譯四聖所紀。翻經全功。尙有待也。

一文以載道。篇中止取昌明顯達之辭。俾讀者一覽卽悟。大主靈蹟聖訓。以掖導其歸向之途。而得倣效之式也。如徒取聱牙奧邃。以蒙正意。斯非紀言行之旨矣。要欲人人易曉。譬欲得珍寶於帑藏者。必先求其所扃之鑰。意在得珍寶而止。雖鑰有精粗。亦弗暇計也。

一凡篇中或稱吾 主耶穌爲達未之子。皆因古經所示。天主降生。必在達未聖王之後裔。以此稱吾 主耶穌者。蓋指其實爲 天主降生也。

一凡篇中稱人子者。皆吾主耶穌自謂也。意謂降世爲人。實生於童貞之聖母者。

一凡篇中或有自稱爲我。稱吾主耶穌。或他人爲爾者。非輕褻之詞也。乃西經古文凡面對而出辭者。雖至尊之位。亦多以子爾爲言。尙質直也。卽如中華經典。呼天呼君。亦以此爲通稱耳。

一篇中人名。以直線識之。地名以雙線識之。庶一覽而明。不致混目。

一凡篇中書地。或人名字。間有不合別本者。要與同音爲主。取合西音。不論字義。卽有人名三四字者。亦按彼中聲譯之。未敢增減也。

一凡篇中按西史等語。指是端。萬日畧。經未載。乃借國史續補之。

一篇中屢稱發利塞俄之黨。蓋彼中卽學道之流。自分別于庸衆。然雖以修道

爲名。實則務外好名。拘泥小節。而無真德。吾主屢訓導之。彼乃倨傲自滿。不克虛心受誨。故雖望降生救世之主。而當面不識耶穌。卽是致有相違之言。而終爲吾主所容受難之繇。藉彼惡黨之手。以滿自己救世夙願也。篇中所稱學士或異學士。皆此輩也。

天主降生言行紀畧凡例終

天主降生言行紀畧條目

卷之一

天主許生若翰將爲前驅 第一

見一張

聖母領天主降孕之報 第二

同上

耶穌曆代之祖 第三

見二張

聖母往見依撒伯爾 第四

見三張

聖若翰誕 第五

見四張

天神示若瑟異胎之繇 第六

同上

天主耶穌降誕 第七

同上

天神降諭靈蹟叠見 第八

見五張

遵古禮定聖名 第九

見六張

三王來朝 第十

同上

聖母獻耶穌于聖殿 第十一

同上

耶穌避居厄日多國 第十二

見七張

耶穌十二齡講道 第十三

見八張

卷之二

耶穌受洗示表 第一

見九張

耶穌四十日大齋驅魔誘試 第二

同上

聖若翰再三證耶穌爲真主 第三

見十張

耶穌初招門徒 第四

同上

婚筵示異 第五

見十一張

初淨都城聖殿 第六

同上

尼閣得睦夜訪談道 第七

見十二張

西加爾乞水化人 第八

見十三張

加理勒亞化衆愈王子疾 第九

見十四張

招四宗徒 第十

同上

命漁得魚 第十一

同上

葛發翁諸聖蹟 第十二

見十五張

訓責三徒 第十三

同上

渡海止風 第十四

見十六張

驅魔入豕第十五

同上

起癱證赦第十六

同上

招瑪寶爲徒第十七

見十七張

葛發翁又救淋者死者瞽者瘖者第十八

同上

瞻禮日起癱喻人第十九

同上

耶穌自證真主諭異端第二十

見十八張

論食麥穗第二十一

見十九張

瞻禮日起癱者第二十二

同上

立十二宗徒第二十三

同上

山中聖訓 第一

見二十張

葛發翁又聖蹟 第二

見二十四張

納嬰聖蹟 第三

同 上

若翰遣使詢主 第四

見二十五張

救悔罪婦 第五

同 上

逐魔諭異端 第六

見二十六張

論疑真主之罪 第七

同 上

論順主者爲親 第八

見二十七張

播種喻 第九

同 上

天國四喻 第十

見二十八張

求天國三喻第十一

見二十九張

晦迹本鄉第十二

同上

遣使傳教定規第十三

同上

諭宗徒傳道耐苦第十四

見三十張

五餅二魚餉五千人第十五

見三十一張

卷之四

日榻撒爾步海聖蹟第一

見三十二張

論天糧指已聖體第二

同上

論污潔第三

見三十四張

底落聖蹟第四

同上

加理勒亞聖蹟 第五

同 上

七餅數魚給數千人 第六

見三十六張

諭宗徒防異端 第七

同 上

白撒衣達救醫 第八

同 上

預言受難復活 第九

見三十七張

大博爾山顯聖容 第十

同 上

下山驅魔再言受難復活 第十一

見三十八張

魚口取錢完稅 第十二

同 上

抱孩論謙 第十三

見三十九張

論救人罪債 第十四

同 上

撒麻利亞愈十癩 第十五

見四十張

難期未至反化捕者 第十六

同 上

反難異端赦罪婦 第十七

見四十一張

自證真主 第十八

同 上

有罪者爲罪之役 第十九

見四十二張

胎警得明證主 第二十

見四十三張

牧羊喻 第二十一

見四十四張

卷之五

七十二徒行教復命得訓 第一

見四十六張

論愛人 第二

同 上

賢女延主得訓 第三

見四十七張

論禱主 第四

同 上

論積天財及守貞防死候 第五

同 上

喻主恩寬容亟宜改圖 第六

見四十八張

瞻禮日伸僂者 第七

同 上

哀都人 第八

見四十九張

瞻禮日救蠱者 第九

同 上

赴宴訓賓主 第十

同 上

以宴論天國 第十一

見五十張

論輕世 第十二

同 上

自證真主渡河以居第十三

見五十一張

賢王請耶穌第十四

同上

論罪人可矜第十五

見五十二張

論蕩子改過第十六

同上

論輕財忠主第十七

見五十三張

論夫婦第十八

見五十四張

論貧善富惡死後殊報第十九

同上

訓諸徒第二十

見五十五張

隱示天國臨格第二十一

同上

論禱主貴懇而謙第二十二

見五十六張

因孩示訓 第二十三

同 上

論舍財以得天國 第二十四

見五十七張

論天賞 第二十五

同 上

伯大尼雅起死者于墓 第二十六

見五十八張

卷之六

異學妬謀耶穌 第一

見六十張

途中預言受難 第二

同 上

論訓二徒求尊位者 第三

同 上

葉禮閣開矇 第四

見六十一張

化富者散財 第五

同 上

喻天賞計功第六

同上

葉禮閣再開三矇第七

見六十二張

宴中微示受難第八

同上

入都城發歎第九

同上

再淨都城聖殿第十

見六十三張

都城聖跡第十一

同上

迫言受難第十二

見六十四張

都城罰樹警人第十三

同上

諭宗徒信主救人第十四

同上

警異端疑主第十五

見六十五張

警異端害主 第十六

同 上

警異端昧主 第十七

見六十六張

窮異端貢賦詰 第十八

同 上

與異端論復活 第十九

見六十七張

諭異端認主 第二十

同 上

諭衆勿效務外者 第二十一

同 上

諭貧者施與之功 第二十二

見六十八張

預歎都城將毀 第二十三

同 上

預言審判世上前兆 第二十四

同 上

預言審判天上前兆 第二十五

見六十九張

諭衆宜醒以候審判第二十六

同 上

審判重哀矜者第二十七

見七十張

卷之七

受難前夕行古禮第一

見七十一張

濯足垂訓第二

同 上

立聖體大禮第三

見七十二張

預言宗徒驚疑第四

同 上

明指惡徒叛意第五

見七十三張

訓慰宗徒爲別第六

同 上

園中祈禱汗血第七

見七十四張

仆衆還耳受執第八

同 上

解亞納及蓋法受辱第九

見七十五張

徒三不認主第十

見七十六張

惡徒失望而死第十一

同 上

解比辣多不辨第十二

見七十七張

解黑羅得不對第十三

同 上

比辣多計取衆赦不得第十四

見七十八張

擊鞭苦辱第十五

同 上

茨冠敝袍竹杖苦辱第十六

同 上

比辣多勸息衆怒不得第十七

同 上

比辣多被逼判死 第十八

見七十九張

負十字架行 第十九

同 上

釘十字架上 第二十

見八十張

懸十字架上 第二十一

同 上

十字架上七言 第二十二

同 上

死被鎗傷 第二十三

見八十一張

萬物哀主 第二十四

同 上

殮葬 第二十五

見八十二張

兵防耶穌之墓 第二十六

同 上

耶穌復活 第一

見八十三張

一見身於聖母 第二

同 上

二見身於瑪大勒納 三見身於諸聖女 第三

同 上

四見身於宗徒 第四

見八十四張

五見身於二聖徒 第五

同 上

六見身於十宗徒 第六

見八十五張

七見身於十一宗徒 第七

同 上

八見身於宗徒等七人 第八

見八十六張

在世四十日 第九

同 上

升天 第十

見八十七張

天神諭散衆聖 第十一

同 上

升天聖所 第十二

同 上

聖神降臨 第十三

見八十八張

宗徒敷教萬方 第十四

同 上

天主降生言行紀畧條目終

天主降生言行紀畧卷之一

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

天主許生若翰將爲前驅第一

粵稽古聖典。

卽萬日畧經。

當如德亞國王黑落得時。有本國名士匝加利亞。其妻依

撒伯爾。

卽聖母表戚也。

俱道德高秀。衆共企之。但年邁絕孕。朝夕祈于天主。匝加利亞

職司祭。

一日內堂焚香。

堂卽先王所建瞻禮天主大殿。在彼京都者。殿分三大重。外爲衆人瞻禮之所。內爲司教焚香奉獻之處。

忽

見一天神。

天神靈明之體。本無形像。欲傳主命。乃借氣成形。以便顯見言語者。事畢。其形卽散。

立于臺右。甚驚怖。天神告

之曰。匝加利亞勿怖。上主已允爾求。爾妻將產一子。宜名若翰。

若翰者。譯言有福寵有仁慈之

人也。卽從母腹。被滿聖神。他日開引衆迷。歸向眞主。爲主前大聖者。匝加利亞曰。

余夫婦老矣。安得有此。天神曰。我乃嘉俾阨爾侍主宗神之一也。主命來報。因爾懷疑。自今至產子之日。舌結不能言矣。衆人瞻望既久。及其出。訝而問之。遂不能言。但指畫示意。匝加利亞歸。其妻果孕。

詳見若翰保弟斯大行實。

聖母領天主降孕之報 第二

爾時有達未王派聖女。命曰瑪利亞。居納雜勒郡。壹意虔奉天主。躬備萬德。

詳見

聖母行實。

天主親欲降生。原擇爲母。乃遣上品天神嘉俾阨爾。朝而報曰。亞物瑪利

亞滿被聖寵。主與爾偕焉。女中爾爲殊福。瑪利亞驟聞且驚且赧。天神復告曰。

瑪利亞毋駭。幸獲上主福寵。將懷孕而產聖子。當稱耶穌。實爲天主子。上主將

與之達未之座。而爲世世主。其國亦爲世世國。教澤無疆也。瑪利亞謹對曰。吾

矢志童貞。孕產如何。天神曰。此非繇人。乃天主全能庇爾。且不觀爾戚依撒伯

爾乎。至茲暮年。特蒙主佑。賜妊六閱月矣。於是瑪利亞俯首對曰。主之婢女在茲。恭惟致成于我。如爾之言。蓋心適許之。而天主費畧。不因人道。惟以聖神之功。卽於瑪利亞腹中。全能默授。自成聖胎。賦之靈魂。以人性接己性。真爲人。真爲天主矣。天主欲不借母胎而從霄降世。降日卽成大人之身。固於大主全能無難也。第若然。人必以爲怪幻。非真人體。不足爲人之表也。必也降孕聖胎而生。真人血脈。乃知雖爲天主。亦真是人。吾儕所當感恩而師法者。然不用人道而生。蓋古來大聖之生世。多異於凡人。况天地真主。諸聖之聖者乎。蓋卽此正顯其全能。而示其鍾愛貞潔之德焉。

耶穌歷代之祖 第三

按古經。天主嘗許聖人亞罷郎。及其後達未聖王。以其子孫必有救世之主出焉。今依聖史瑪竇列吾主歷代之祖如左。以徵其實。

亞罷郎生依撒。依撒生雅各。雅各生如達。兄弟等十二人。如達生發肋。發肋生厄斯鸞。厄斯鸞生亞郎。亞郎生亞米納答。亞米納答生納算。納算生撒滿。撒滿

生博阿斯。博阿斯生阿白。阿白生葉瑟。葉瑟生達未。聖王達未生撒落滿。

大名哲之

王。撒落滿生羅薄盜。羅薄盜生亞彼亞。亞彼亞生亞撒。亞撒生藥撒法。藥撒法

生藥郎。藥郎生阿祭亞。阿祭亞生若亞當。若亞當生亞加斯。亞加斯生厄則加。

厄則加生瑪納森。瑪納森生亞滿。亞滿生若細亞。若細亞生葉各尼亞。

自達未至此共

十四代。俱帝王也。

及其兄弟。於當遷國時。遷國後。葉各尼亞生撒臘低額。撒臘低額生

坐羅罷。坐羅罷生亞彼迂。亞彼迂生厄理亞精。厄理亞精生亞作。亞作生撒鐸。

撒鐸生亞鏡。亞鏡生厄旅。厄旅生厄肋亞匝。厄肋亞匝生瑪丹。瑪丹生雅各。雅

各生若瑟。若瑟許配聖母。而各守貞。是爲吾主耶穌之所托孕者。

自亞罷郎至達未十四代。

自達未至吾主耶穌二十八代。

謹按聖母誓守童貞。而天主默示之以配若瑟共守者。有深旨焉。已經前聖

備解其故。其一。聖母若無配件。時人未明降生之緣。或有牛疑。致瀆聖母。滋甚。故天主必使配件若瑟。以徵聖德也。其二。聖母許配若瑟。乃有行路出入之便。其三。聖母既守童貞。若瑟亦於童貞矢志。則彼此互伴爲修。互守爲證。實借配以顯絕德。况于後人大有神益。使知相配者。不在褻狎爲愛。政可仍守童貞。故後來奉教諸國中。嘗有效法者。茲聖史瑪竇欲紀吾主耶穌之祖。但紀若瑟一派者。蓋如德亞國。紀祖譜者。原紀父祖。不紀母祖也。若瑟雖非耶穌之生父。然與聖母均爲達未之裔。若瑟出於達未之子撒落滿。聖母出於達未之子納丹。詳見聖史路加所紀。故敘若瑟之祖。而聖母之祖可併觀矣。總之聖史之意。在徵吾主耶穌實爲亞罷郎及達未國王之裔。如古聖經所預言無

爽也。

如德亞國人。原分十二大支。婚娶之禮。必在本支。故聖母於若瑟爲同支相配。如虞舜之于澆。泮然也。

聖母往見依撒伯爾 第四

聖母既孕。又知其戚依撒伯爾之孕。急往山中如達之郡視之。時依撒伯爾雖孕。尙自秘。未有知者。聖母訪見。便爲稱賀。依撒伯爾聞言。遽覺胎子踴躍。又蒙聖神寵照。知天主降孕於瑪利亞。不勝忻喜。呼號而致祝曰。女中爾爲殊福。爾胎之子。尤爲殊福。以吾主之母。幸賜辱臨。何修得此。爾德峻極。萬世瞻仰。天主寶諾。必不爾負。瑪利亞聆此譽頌。益加謙恭。乃讚謝曰。吾心感頌吾主。吾神無任忻愉於救我者。緣其垂顧婢子之微。後人亦將於我乎頌讚矣。夫全能者。大展厥德於我。錫以異恩。用彰厥聖名。其仁慈無量。將沿世世。於諸敬畏之者。以厥臂顯厥大能。斥彼驕盈。黜彼尊者於高位。而陟舉夫謙遜者。饑虛以福實之。飫滿以傾棄之。且不忘大慈。賜以其子。以踐所許於吾祖亞罷郎及亞罷郎後。

世世之子孫者。祝畢。依撒伯爾恭延入內。同居三月。乃辭歸。

聖若翰誕 第五

依撒伯爾免身得男。親隣聞之。咸知爲天主特賜而慶焉。第八日依禮命名。衆議以父名名之。母曰。此子名若翰久矣。衆決于父。父尙不能言。乃筆示宜名若翰。衆異焉。匝加利亞忽復能言。遂稱謝不已。衆益異之。傳詫此子。想其篤生。匪夷所及。此時匝加利亞蒙主神照。能言未來。及天主奧旨。乃叩謝誦讚。其畧曰。頌謝我主。全能天主。眷顧下民。救贖人類。依昔所諭。許諸往聖。憐憫我祖。救脫仇敵。俾我生平。恬適無櫻。時依上主。希聖向義。祝畢。顧若翰曰。期爾將預言上尊之事。及爲其驅道者乎。若翰彌長。德彌進。恒居曠野。待時而出。以闡聖教。

天神示若瑟異胎之繇 第六

聖母受孕。若瑟未知其故。但覺其胎日顯。又明信聖德。不敢有猜。輾轉深求。冀天主示之。瑪利亞亦知若瑟意。乃猶謙抑不言。亦惟乞天主代解慰之。天主卽命天神以聖母受孕之神異托夢昭示。告以應稱耶穌。爲救世主。是迺古經所言。將有童女孕而生子。其名謂瑪孛厄爾。譯云。天主於我偕也。若瑟正如重霧洞開。益致敬奉。事事執役。視前有加焉。

天主耶穌降誕第七

天主旣已降孕九月。極西諸國總王擇撒爾。號奧斯多。見承平日久。令所屬國人民

男婦俱歸故土報名。籍其數。而聖母瑪利亞本白稜郡人。即聖母之祖聖王達

格亞亦曾豫言耶穌當生於此。乃偕若瑟自納襍勒往白稜爾時歸者雲集。聖母乃宿于郭外

茅屋。半夜覺胎動。知天主欲降誕此處。屏處靜隅。默肅敬畏。不圻不礙。倏生一

子而聖母依然童身。如玻璃水晶透太陽之光。而本質猶故也。始誕室中光明如晝。九品天神羣來呵護。從空作樂。又現一異星懸于空中。種種禎祥。超人耳目。聖母敬之拜之爲主。鞠之拊之爲子。襁褓置於馬槽間。時有驢牛二首亦皆俯伏如眷戀狀。昔先知聖人依撒意亞嘗豫言曰。牛認其主。驢認其主之槽。繇此興懷。可以人而不如獸乎。時冬至後四日也。

按吾主降世。不擇帝王之室。安華之地。溫暖之時。而選茅屋獸槽。冬寒似非其宜。不知吾主降生。原非爲享世福。實爲受苦救人也。願人世萬尤之根。一在好財。一在好勝。一在好樂。因此三根太甚。狗欲背理。殆與不靈之物同類矣。是以吾主以天地之主宰。而甘降極貧之地。破我貪也。以至尊之位。而欲降極微之處。破我傲也。以全福之備。而取苦寒之日。又以藥我耽逸。而示三

罪拔根之表。且憫我人幾變而爲獸。則以獸類中救我也。然而天懸異星。諸神候護。遠王來朝。俱不嫌其處之微。孩童之體。而實認爲天地真主。斯更徵其明威。而臨下如此有赫也。

天神降諭靈蹟登見第八

時白稜之郊。有衆牧童守夜看羊。忽覩異光閃爍。大生怖駭。乃有天神顯見。爲語曰。爾曹勿懼。報爾喜音爲衆所樂。今夕救世之主。降誕於達未郡。爾輩盍往求之。但見郭外馬棧間。有嬰兒襁裹在焉。卽古經所傳基利斯督也。語畢。見天神甚衆。頌聲盈耳。其頌云。上天榮福於大主。下地安和於善人。俄散去。牧童胥慶。謂此不可不亟訪。遂踴躍趨視之。得見耶穌。與天神語合。卽恪恭瞻拜。讚誦不已。及旋。隨傳所見聞云。

遵古禮定聖名 第九

古教規。凡生男八日。行禮命名。以除原罪。耶穌原罪既無。不必拘行此禮。乃欲明其真爲人。且以身立表。謂凡教中誠規。人人必當遵守。故第八日。亦依古禮受割。卽以天神預報之名。名爲耶穌。譯言救世者。後改此禮爲領聖水之禮。

三王來朝 第十

耶穌降誕時。天忽懸異星。如德亞遠近諸國。有三賢王。并精天文之學。知此星非恒。因憶前聖遺言。天主未降生約一千五百餘年前。有古先知者日罷辣。言後有異星條見。則天主降生救世之徵也。謂必

有救世之主出矣。遂各乘駱駝。離本國來朝。望星而行。抵如德亞都城。星忽不見。入城訪問降生新主何在。國王黑羅得詫曰。吾乃國王。更有何主。因念古經有契利斯督者。得非是乎。遂集諸司教。并諸高士討論。僉謂古經所指。應在達

未之鄉白稜郡也。國君既知降生所在。邀款三王。今往白稜實訪報命。曰。欲嗣往朝之。三王出城。復見異星當前。似爲引導者。隨至天主降生處。星倍耀。遂止。三王亦止。入見耶穌與聖母。喜不自禁。俯伏頂禮。奉獻黃金。乳香。彌辣。蘇合油之類。禮畢辭歸。時蒙默示。問道歸國。不復報如德亞國君矣。

按三物之貢。各寓意義。黃金。五金之王。明耶穌爲天下共尊之主也。乳香。乃古禮奉天主之香。明耶穌爲真天主也。彌辣。斂尸。則千年不朽。明耶穌真主。爲萬民受死于異日。而聖體應必常存也。時降生後十有三日也。三王一日把爾大撒。

一嘉斯罷。
一默爾覺。

聖母獻耶穌于聖殿第十一

天主降生四十日。聖母遵古教禮。捧耶穌詣都城聖堂。以雙鳩。鴿獻焉。時都城

有德士西默盎。每思降生救世之事。仰慕殊亟。天主預啓其明。自知生前必見。是日聖母捧耶穌至。西默盎蒙主默引。詣堂得覲耶穌。不勝忻忭。卽捧于懷。感謝曰。我今得見眞主。光照萬民。榮福吾國者。大愜所望。今而後。賜我棄世。幸矣。又向聖母預告受難之事。指耶穌曰。爾見斯子乎。其允爲本國多人淪喪哉。又爲多人振舉哉。指不信從者。淪喪其靈德。而受永殃。又指欽崇者。將受振舉其靈。而永享天國也。乃如正鵠。衆所將共射者。爾神亦幾爲憂刃創矣。又有婦少寡。至是年八十有四。名亞納。能言未來。緣其奉教最篤。故天主啓厥靈明。亦旣得觀。認爲眞主。極言讚頌。指示衆曰。久所望契利斯督降世。茲誠然矣。

耶穌避居厄爾日多國 第十二

如德亞國君。未見三王回報。自此累月。愈生猜忌。欲覓耶穌殺之。又不知生長

何時居處何所。乃下令白稜界內。凡二歲以下嬰兒盡殲焉。天神預告若瑟。令暫避于鄰邦厄日多。以待再示。聖母卽抱耶穌同若瑟宵遯。潛居凡七年。及如德亞國君卒。天神告若瑟令回。時儲君嗣立。聖母尙疑。天神迺告若瑟往納襍勒居焉。故耶穌後亦稱爲納襍勒之人也。昔先知者阿瑟亞曾代天主預言。有從厄日多召我子歸來之語云。又按西史。聖母抱耶穌避厄日多時。經德巴依省。厄未坡里府。其城外有一大樹。爲魔鬼所憑。迷惑人民。及耶穌至樹下。枝忽垂地。如拜伏然。魔遂遯去。而此木受天主神力。其葉其實其皮。能愈百病。又經葩彼落府。城外有小泉。聖母用澣耶穌之襁。并浴耶穌。遂有聖能。俱療百病。厄日多國俗好邪。往時諸魔像不下千萬。迨耶穌至。盡自傾毀。維昔先知聖人曰。勒彌亞嘗旅此國。預語魔寺諸人曰。一童女抱子來此。魔像盡成粉齏。諸人雖

習邪教。亦此因言。畫一室女抱嬰兒。共奉禮拜焉。

耶穌十二齡講道 第十三

如德亞古教規。凡士民稍長。每年往都城宗殿瞻禮。耶穌同聖母聖若瑟居納
雜勒郡。歲輒往。爾時年十二。欲少彰其聖光。堂中規瞻禮畢。男女班分而出。惟
童稚從父母皆可。乃耶穌獨留。若瑟意其隨聖母以去。聖母則以爲從若瑟也。
及程相遇。始知失耶穌。詢諸親友無知者。旋都城。遍索三日不得。入聖堂。乃見
在高士坐中。聞聞經典奧旨。聽者無不動色。交歎服其酬對超異。聖母呼曰。吾
子何爲離我。三日覓爾。殊痛苦也。耶穌曰。曷予覓哉。弗知壹有吾父之事。指天主
德肋而言後做此。我須躬與之手。乃同歸。自後十有八年。家居納襍勒郡。孝敬聖母若
瑟。以立人世孝敬之表。然厥齡彌增。彌耀其聖智。顯主特寵。而爲士民所欽企。

云。

天主降生言行紀畧卷之二

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

耶穌受洗示表第一

若翰野隱苦修。近三十年。至第伯畧西國總王十有五祀。蒙天主示令。出山敷教。勸人痛改前愆。聖聞四達。通國出郊受誨。若翰巡遊若而當河濱。卽以洗之。令其悔過自新。蓋古經中先知依撒意亞嘗預言降生事曰。遣我天神在於爾前。預開爾道。野中呼聲。令人治主途。正直曲徑也。

言我爾者。乃罷德肋對費畧相語之辭也。天神云者。指若

翰之德。比擬天神。且爲天主所遣。曉示世人。識奉耶穌爲真主。猶如國君欲出。必有先驅前道者然。時耶穌亦已三十載矣。自納

襍。勒往顧之。且欲受其洗焉。若翰悚惕弗安。固謝曰。余當懇求主洗。何敢反授

洗手。耶穌曰。爾洗我。必如是。方滿義德之表也。若翰乃謹遵命。而授以洗。耶穌既受洗。忽天開炳燦。天主聖神借白鴿之形。見于耶穌之首。又空中聞罷德肋語曰。茲乃我所愛之子。快我意者。噫。吾主至潔之躬。何洗之受。政以訓我各當。滌心。且欲定入教之規。必須先受聖洗。以洗抑。一生之罪垢。故先自受此禮也。然而吾主彌自謙。以受人洗。則聖父彌顯其爲真主。以示人尊也。西史又記。此後若而當河。因耶穌領洗于此。大受神力。凡人取以自洗。百病立愈。

耶穌四十日大齋驅魔誘試第二

耶穌領洗之後。卽趨深山。四十晝夜。一粒不食。一滴不飲。如是嚴齋方饑。邪魔欲試之。乃假爲修士容。就而誘以饜曰。爾倘爲天主。胡不化石爲餌。而濟饑乎。耶穌曰。經云。人不惟受養於飲食。更受養於聖言。出諸上主之親諭者。次誘以傲。乃攜耶穌至都城聖殿之頂。曰。主命其天神。護爾於諸塗。手捧扶爾。不致蹶

躓也。爾何不踏空而下。以試之乎。耶穌曰。經云。天主之能。非可作意試者。次又以貪。乃引躋高山之巔。陳天下萬國於前曰。此皆吾所統者。爾能屈已拜我。吾其授爾。耶穌始叱之曰。娑殫。譯言欺罔人去。經云。惟宜欽崇一天地之主而專祇之。娑殫於我何有哉。耶穌退其三攻。而魔遂遜。吾主容此魔試。政以示人。魔誘多端。攻伐不已。而我必當以欽主命。崇經。天神至。顯像進食。耶穌享焉。今教中每年春時大齋四十日。蓋本于此。

聖若翰再三證耶穌爲真主 第三

若翰野處。信從者甚衆。國中司古教者。擬之未能決。乃遣高士數人訪之曰。吾師何人也。豈諸先聖所望救世之契利斯督歟。抑先知之聖歟。曰否。吾只爲聲。呼號于野。勸衆開塞治道。預備以迎。降世之主者也。使者學士復問曰。旣非救

世之主。奈何洗人。曰。吾所用水。只洗滌人形。受洗中有一人焉。生乎吾後。實在吾前。以聖神洗滌人心。其手若簸揚之箕。汰糝糠。同荒草置永火中。惟精粲是留。而納諸倉。蓋指耶穌爲真天主。判惡者于地獄。登善者于天堂。是乃契利斯督也。吾固未堪爲解厥履之役者。且我目擊聖神降臨其首。聞空中語云。茲乃我所愛之子。故知其爲天主子矣。

耶穌初招門徒 第四

次日若翰見耶穌過。語其弟子曰。是卽天主羔羊。除免世人之罪者也。

古禮以絲羊羔

祭天主。以贖人罪。若翰稱耶穌爲羊羔者。蓋指其良順至慈。必將爲人致死。以贖萬民之罪也。

其二弟子諳德肋等。聞遂往隨

之。同留一日。諳德肋歸。語其弟西滿曰。幸哉。吾已見契利斯督救世之主矣。乃

引見耶穌。耶穌呼之曰。西滿爾今後當稱爲伯鐸羅。

譯言石也。蓋指其堅定。必爲聖教大基也。越日。

耶穌見斐理伯。召之曰。爾宜從我。斐理伯乃伯撒依達之人。與諸德肋同鄉。見其里人納大。謂之曰。梅瑟古聖。及諸先知所預言救世之主。吾實見已之。卽耶

穌。納雜勒郡人也。納大曰。從納雜勒郡。安有美物出哉。斐理伯曰。爾試同往謁。

卽知之矣。耶穌見而稱曰。此真義獵。阨如德亞國人古祖之子。無僞詐者。納大曰。何從

知我。曰。斐理伯未招爾。爾在肥菓樹下。我已先見汝矣。曰。吾師爾實天主子。吾

國之大主也。曰。因我語爾。已見肥菓樹下。爾卽信我。日後汝更將見大過於是

者。蓋爾輩必見天開。天神陟降人子。人子二字。乃吾主謙抑自稱之語。後倣此。之左右矣。厥後信從

耶穌者漸盛。異日若翰與衆論曰。從上來者。指吾主降世。在諸人之上。繇地者言地

人。指凡繇天者超衆也。天主所遣者。天主子也。是以言天主之言也。大父鍾愛其

子。與以宰制萬物之權。信者常生。不信者永墜。

婚筵示異第五

耶穌在加理勒亞省加納地。有親屬新婚者。聖母先與焉。衆乃邀耶穌與諸弟子。偕赴以寵之。席間聖母覺酒乏。私告耶穌曰。酒已罄。意欲耶穌行聖蹟以助之也。耶穌曰。

若是爾我何與。

指變化神異。非關人性。與聖母所生。吾主之身。乃天主全能之功。故云。

然聖母默知聖意。囑役人

候命未幾。耶穌令役於所設六罈。

厥俗堂下設有石罈以供鹽。蓋宴時。屢盥手。并滌諸器。罈各容水二三桶。

以清水

注滿。役如令。卽成酒。耶穌命僕取以示司席者。渠嘗而奇異之。願謂主人曰。往宴客。酒初必旨。客酣後乃漸醜。茲有旨酒至今何也。蓋弗知厥自。衆弟子已知爲耶穌神功。益倍加敬信。

初淨都城聖殿第六

時巴斯寡大瞻禮日在卽。耶穌詣都城行禮。見殿堂門廡。貿易牲畜等物。雜沓

褻穢。揮繩鞭逐之。縱散其牛羊禽鳥。復諭諸販者曰。安忍以吾父之堂爲市哉。宗徒因憶古經曾著此語。乃如德亞人見耶穌驅逐而問曰。爲此似有權者。將何以爲有權之明證乎。耶穌曰。有之。若或毀斯殿。吾能于三日內成之。人謂此殿歷四十六年始成。欲一旦毀之尙難。况三日成之乎。迨至受難三日後復活。衆追省此言。乃知以殿喻己身也。

尼閣得睦夜訪談道 第七

尼閣得睦乃如德亞國文學名宦。人所尊師。夜造耶穌問曰。吾知夫子實自天來。蓋非天主與偕。必不能爲此神異也。但未審究竟何若。曰。究竟復生。人不復生也者。無從見天國。尼閣得睦曰。人自少而壯。壯而老。誰能再胎母腹而復生。耶穌曰。我實語爾。凡人不因天主聖神受洗而復生。則不能進天國矣。從軀生

者肉。從神生者神。爾勿異吾言。不見夫風氣之發乎。第聞其聲而已。固不知其何來而何往也。然則聖神授人之生。亦如此矣。尼閣得睦曰。此誰爲之。耶穌曰。爾已爲人師。尙不知此。我知而後言。見而後證。今我語人間事。人猶不信。若語天主事。孰能信也。爾不聞梅瑟豎立銅蛇之事乎。人子者。亦宜有所豎立。人能望而信之。則得常生矣。

銅蛇豎立者。太古梅瑟聖人。從阨日多國。預諸奉教者。歸如德亞。經曠野。毒蛇最多。中之者必死。衆人乞梅瑟

轉祈上主垂救。梅瑟代禱。乃命鑄銅蛇豎於此。有遭毒蛇者。但一仰望。即得不死。蓋銅蛇有毒形而無其毒。反能解毒。預指吾主耶穌受難。釘死十字架上。豎立自取罪人之像。而無其罪。故耶穌又曰。天主極愛萬民。故以己之子處萬民信而仰之者。必得罪之救也。

中。俾信之者獲永命也。天主子降世。非爲判世罪。乃爲宥世罪。人能信之。則無罪可判。不信。則已判其罪矣。判何罪。卽以不信天主名其罪。嗟乎。光降人世。人奈何不喜光明而喜幽暗。幽暗者。迺作惡之地。作惡者。必羞觀夫光。恐露其惡。

故也。乃行德者自喜光焉。欲昭其主之命德也。尼閣得睦受教。而心服尊信。後耶穌受難。尼閣得睦收葬焉。

西加爾乞水化人 第八

耶穌自如德亞往加理勒亞道經西加城。日中身憊憩于井旁。俟弟子入城取餉。有一婦來汲。耶穌就乞水。婦曰。尊者如德亞人。我西加人。不相及也。耶穌曰。爾若知主恩。及求水于爾者爲誰。爾反求之。其必與爾以活水。大異于爾水者。婦曰。尊者無可用汲。願安得活水乎。耶穌指其井曰。飲此水。終未免渴。領我水者。永無渴矣。婦因俛懇曰。願得斯水。以解永渴。且免詣此汲也。耶穌曰。爾宜偕爾丈夫子來。婦曰。我無丈夫子久矣。耶穌曰。然。爾向固有五丈夫子。第今有者。亦非爾之丈夫子也。婦悚然曰。尊者知秘密。其聖人乎。又曰。我輩先祖嘗于此。

山之陰。瞻禮天主。乃如德亞國人。又謂宜于協露撒稜何也。耶穌曰。呀。將有時也。不在此山。亦不在協露撒稜拜大父也。爾曹瞻拜而不識所拜者是誰。吾輩識之而後拜焉。蓋救世必自如德亞也。真欽崇而善拜者。必以神以誠。天主本神也。欽崇之者。亦必以神以誠。欽崇婦曰。我知救世者。契利斯督將來矣。待其至此。必有以教我。耶穌曰。今與爾言者是也。斯時弟子城回進餉。耶穌曰。我有食矣。弟子莫喻。耶穌曰。承行吾父之旨。是卽充我。爾不四顧此地乎。厥地多藝。我將穫之。豈必四閱月而後穫哉。其秀而實者有日矣。蓋寓言此地從教者多也。又曰。穫者受其工之值。而積實于常生。俾稼與穡者。皆得樂矣。子遣爾曹收刈爾所未力耕者。而衆力具成。爾輩乃因其勞而安享也。時汲婦已入城告衆。于是士民皆出。敬禮耶穌而懇留焉。耶穌爲居二日。從者益衆。僉謂汲婦曰。

今聆耶穌訓。固自信其實爲救世之主。非但因爾言而信也。

加理勒亞化衆愈王子疾 第九

耶穌詣加理勒亞。彼都人士聞耶穌至。競趨迎之。耶穌久留其地。諭人以天國已邇。亟宜悔改。而信經典。如是其地之人。霑耶穌教化。盡符古聖預言。此地之民。向入冥中。安于幽暗。茲得照臨。發大光明云。時有一王居葛發翁城。因其子病劇。來求耶穌降臨。耶穌曰。爾目不睹奇事。安能信哉。王哀求不已。耶穌乃許救之。曰。爾子愈矣。爾宜安意以往。王致謝而返。途遇家人馳報子愈。詢其時。卽昨耶穌允許刻也。舉朝乃皆信從。

招四宗徒 第十

耶穌至海濱。再見伯鐸羅。諳德肋。同漁于海。語之曰。爾向漁乎魚。今宜從我而

漁乎人也。其兄弟忻然棄網從之。耶穌循海偕行。又見一漁父。與其二子理網。長名雅各。伯次名若望。耶穌亦召之曰。爾來從我。其二子卽辭父棄舟而師事焉。

按耶穌召徒。蓋欲傳教後世。須得數輩篤信之人。常侍左右。以其目擊爲異日証。此四人者。聞呼輒赴。無所疑違。良有感通之神也。因是且知耶穌欲舉神業。托高徒垂後。正不擇豪貴茂才之士。第從微賤間。簡數人。而以聖智實德賦之。自足以肩大任。又令人悟神業之功。總歸大主全能。非可以人力造者。

命漁得魚 第十一

耶穌在海畔。聚而聆教者。相擁甚逼。因伯鐸羅漁艇在。卽登之。離岸少許。談道。

以慰講畢乃辭衆。令伯鐸羅放艇布網。伯鐸羅對曰。吾儕竟夜徒勞。未獲一魚。茲承命試再布之。一舉網魚不勝取。至呼他舟共載。伯鐸羅覺耶穌有此異能。變色改容。俯伏叩祈曰。請吾主離茲罪人。不敢瀆也。耶穌曰。且勿駭。爾後漁人而納之正道。一網盡收。是爲驗矣。

葛發翁諸聖蹟 第十二

在葛發翁城。每瞻禮日期。入堂譁衆。莫不欽企。謂從來未有也。有被污魔入腹者。大呼曰。耶穌容我。吾真知爾爲天主所聖者也。幸勿戕我。耶穌命之勿言而。出。魔左攬右逼而出。人遂亡恙。一日瞻禮畢。率弟子詣伯鐸羅家。其妻母病瘧。伯鐸羅懇救。耶穌進榻前視之。舉其手。病立愈。強健倍常。遂享耶穌至暮。四境聞之。諸爲病爲魔所苦者。接踵伯鐸羅之門。耶穌一一撫之。病者輒愈。魔輒去。

然魔去皆高聲曰。我知爾乃上主子也。耶穌禁不許言。魔遂暗。後巡行一省郡邑。城中人士皆欲留行。耶穌曰。我爲普傳天教而來。安得久留一處。附近諸地。聞風景從。沉痾諸病。命之愈。無不立起。

訓責三徒 第十三

耶穌退居海濱。至者益多。有文士聞知靈蹟。俯首祈曰。東西南北。惟師之命願從行止。耶穌曰。噫。鳥棲枝。狐倚穴。人子者卽首領。無依賴焉。指受難之日。蓋覘其務

外之想而破之也。又一士向耶穌曰。吾主。容姑旋葬先人。耶穌曰。宜聽死者。指其

家人無道而言。蓋負罪者雖生。其心猶死者矣。自葬其死之人。爾則從我。以傳天國可也。又一人當途。

致禮願從。復曰。吾暫歸家謝業。隨吾師。耶穌曰。未有旣欲從事。兼顧他事而不敗者。况以求天上國乎。醒此三人畢。乃與宗徒登舟。暫避稠衆。

渡海止風 第十四

與宗徒渡小海。颶風忽起。波濤湧湧入舟。帆檣幾失。衆徬徨無措。耶穌方寐。乃皆匍匐號呼曰。吾主亟救胥溺矣。耶穌曰。爾何信之淺哉。遂命風浪平息。衆驚歎。謂耶穌大能。卽海與風無知覺者。亦聽命如是。

驅魔入豕 第十五

耶穌登岸。兩人跪于途。蓋久被魔而狂者。人莫奈何。雖桎梏之弗能禁。鄉人乃驅諸野。猖狂尤甚。野絕行旅。嘗穴人之墓而居。或以石自擊。不顧殺身。或發大聲。震動林木。及耶穌過。乃匍伏于前。耶穌遂驅其魔。魔乃自訴曰。我知耶穌至尊上主子也。乞勿窘我。耶穌問曰。爾入此二人者有幾魔。曰。數千。又曰。懇勿祛我入地獄。但願發于豕腹。時有豕羣牧于近地。耶穌允之。須臾羣豕皆投于海。

此兩人依然如平日。大詫前日之醜狀。願戀耶穌膝下。迨耶穌登舟欲回。兩人哀懇不離。耶穌曰。還家頌揚主恩。憐恤爾者可也。二人歸而遍揚。聞者無不驚怖。

起癱證救 第十六

耶穌乘舟歸。望見迎者甚衆。遂入郭。每遇瞻禮誨講不輟。屢顯靈事。於是鄰邦人士皆至。是日駢集問道。病者俱來求救。一癱者以牀舁來。門擁不得入。舁者升屋。用繩縋床而下。耶穌見其信德。顧癱者曰。爾罪赦矣。有異學者聞之。心竊自語。人罪非天主不能赦。彼何人斯。敢語救人。耶穌心知之。謂曰。爾思毋邪。爾謂起癱與赦罪孰難。欲知人子有赦罪之權。卽命之起隨起矣。何疑焉。乃令病者自舁其牀以歸。病者遂舁歸。諸人驚愕。謂觀未曾有。非天主全能。安得爾也。

招瑪竇爲徒第十七

宗徒瑪竇初名肋味。海濱司稅吏也。人咸鄙焉。一日耶穌過而目之曰。爾宜從我。又內照其心。一聞呼便棄俗務。投入聖門。因具宴以款耶穌及諸徒。邀同輩與焉。或竊厭之。耶穌知其隱責曰。醫醫病者。不醫不病者。此人似不善。我將醫之。爾不聞經云。與豐于祭。寧慈于人。與人爲善也。宜不擇人。

葛發翁又救淋者死者醫者瘡者第十八

葛發翁城有尊者。泣跪耶穌前曰。我僅一愛女。年十二矣。病劇瀕死。求往救之。耶穌往。從者如歸。行次。一女人患血漏十有二載。困于醫藥。思手點耶穌之衣。必愈。遂奮力躡耶穌後。潛以手微點聖衣。卽覺身安血止。耶穌詢衆曰。誰點我衣者。伯鐸羅及諸從者曰。稠人雜踏。何止問點衣哉。耶穌曰。必有點我衣者。自

覺我能通於有形之外也。女人乃戰慄拜耶穌前。備道其故。求救。耶穌顧之曰。爾毋恐。卽爾信已能保爾愈矣。女果永愈。忽尊者之家。有人來報女卒。無煩耶穌往。耶穌向尊者曰。爾勿憂。爾能信。卽死能復活。及門。偕伯鐸羅雅各伯若望三人入。見舉家悲悼。方治殮事。耶穌曰。何遽。女眠耳。衆竊笑之。耶穌屏衆。留其父及宗徒三人。提女手曰。女。我命爾起。女卽起。離榻行動。命與飲食。卽飲食。嚴戒勿語人。願人皆知耶穌活此女矣。出門。二瞽者遮道號救曰。達未之子。解見前憐恤我。耶穌行不止。號者隨亦不止。竟抵耶穌之門。耶穌曰。爾等信我能救爾乎。兩瞽者呼信不絕口。耶穌以指各點其目曰。因爾之信。施恩于爾。雙瞽齊明。到處宣揚。瘖者又至。腹中有魔。耶穌爲逐魔。遂能言焉。

耶穌往瞻禮于都城。道經一池。其池環廊五所。殘疾之人爰處焉。每年有天神降。池水始動。動而先浴者。無弗愈也。有久痿不瘳者。耶穌問曰。爾欲愈乎。答曰。我病三十有八年矣。誰爲我俟池水動。而挈我浴者。每遇水動。捷足者先之。奈何。耶穌曰。我今命爾攜衾具歸。痿者遽起。抱衾以出。是日乃瞻禮日。國俗守瞻禮甚嚴。有負戴在道者。卽爲犯誠。于是人見而責之曰。爾逢瞻禮日。病愈。烏可攜他物。答曰。是乃救我命如是也。人間救者爲誰。答曰。弗知。明日耶穌詣聖堂。復遇前痿者。謂曰。爾宜嚴憚上主。不可獲罪。前災甚少。宜防後災之大。痿者告人曰。是卽救我者。人遂議耶穌于瞻禮日。令人負戴爲犯誠。耶穌曰。我父造化無方。我亦效之耳。

耶穌自證真主諭異端 第二十

耶穌因如德亞國人致疑。乃實告曰。父

指天主罷德肋而言。後做此。

有所作為。其子亦有所

作為。父能令死者復活。其子亦然。父不能自審判。以其權與其子。人能尊子。卽

尊父。若不敬子。卽不敬父也。我實告爾。聽我之言。而信于遣我者。必得常生。夫

以我證我。證不足徵也。以他證我。或足徵焉。爾曾訪若翰于野乎。是我徵也。然

吾不賴人證。凡我諄諄告爾者。無非欲爾無履錯。無敗壞也。若翰之光燈燄耳。

爾尙趨之。我有大證。爾曷疑焉。大父與我所爲。卽我之證。頃父亦已證我矣。且

爾旣以古經爲生命至寶。中必有我證焉。胡不窮厥奧。而信我以保生命哉。吾

非恃此往蹟。增我之輝。但覺爾等中心。必無愛主之德也。我緣大父之名來。爾

乃無取。若有緣己之名而來。爾則取之。大都爾等。惟求人世之榮光。不求自天

主之榮光。故不能信我耳。爾勿慮我愬爾于父也。卽梅瑟爾所怙恃。亦愬爾矣。

爾能信梅瑟。或亦能信我。彼已預錄余蹟。爾不信彼筆。烏能信我口哉。

論食麥穗 第二十一

耶穌郊行。門徒前數武。取田間麥穗止饑。適如德亞異學士發利塞俄輩見之。謂耶穌曰。是迺耶穌之徒與。胡不守瞻禮日。耶穌曰。瞻禮日爲人而設。非爲瞻禮而設人也。瞻禮上主所定。上主主之。爾不聞古經乎。祭豐寧慈。是與其豐于祭。不若慈于人之爲愈也。爾輩通此義。必不輕擬無辜者。

瞻禮日起痲者 第二十二

耶穌于瞻禮日。詣講道所。發利塞俄之徒咸在。謂瞻禮日宜靜守。凡少有作爲。卽犯誡。欲致耶穌此日行事。以開指摘。故令一右臂久痲者求救。耶穌知衆意。令痲者前。顧衆人曰。瞻禮日寧作善。寧作惡乎。宜救人。宜害人乎。有羊陷坎中。

必援之而况于人。衆默無以應。耶穌乃命瘳手起。手卽起。衆慚。耶穌出至海濱。衆畢從。皆欲一親耶穌。其諸有病者。尤爲更殷。凡被魔者。叩首至地。稱曰。耶穌乃天主子也。耶穌止勿稱。諸病魔者並愈。

立十二宗徒 第二十三

耶穌於衆弟子中。選十二人。稱爲亞玻斯多羅。卽所云遣使大宗徒是也。曰伯多羅。曰諳德肋。二兄弟。曰長雅各伯。曰若望。亦兄弟。曰斐理伯。曰拔而多辣茂。

曰瑪竇。曰多默。曰次雅各伯。

以先從者爲長。以後從者爲次。

曰西滿。曰大陡。曰茹達斯。

卽後負耶穌者。

耶穌將選茲。先登一山。自暮達旦。默存神功。而後定之。蓋欲其隨處不離。以躬親躬聞爲證。又欲其傳道四方。爲大教主。且皆授之以救病祛魔之權。

天主降生言行紀畧卷之三

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

山中聖訓 第一

耶穌與宗徒同在山中。四方聞而至者無算。爭願親就耶穌。於是耶穌大展好生之德。凡病者被魔者。一就無不立愈。從者彌衆。耶穌仰首顧弟子而先諭以真福八端曰。神貧者乃真福。爲其已得天上國也。良善者乃真福。爲其將得安土也。涕泣者乃真福。爲其將受慰也。嗜義如饑渴者乃真福。爲其將得飽飫也。哀矜者乃真福。爲其將蒙哀矜已也。心淨者乃真福。爲其將得見天主也。和睦者乃真福。爲其將謂天主之子也。爲義而被窘難者乃真福。爲其已得天上國

也。

又曰。爾聞前聖嘗被世人窘迫乎。故吾復誨爾曹。若誤認爾爲不善。深惡爾。彼無當於汝之實。則妄甚也。願爾爲主而遭此。倍可嘉焉。爲必獲天上之厚報也。復歛歔慨歎受世福者而言曰。爾富矣。貴矣。安享之以爲樂在是矣。汝飽且飫矣。惜哉。其必將有饑渴矣。爾笑樂矣。哀哉。其必將有涕泣矣。茲受人之讚美矣。痛哉。其必將受苦辱不堪矣。

又向弟子曰。譬汝輩如地上之鹽。鹽宜有味。若失其味。則凡物皆無味矣。又奚取焉。不過棄置道傍。踐踏之耳。又譬爾輩如照臨之光。山巔之城。不能隱也。又如燈燭不受籠罩。必置諸高臺。照徹羣迷。汝德須光明。令人見而仰之。肖爾善且歸功上主。讚美爾大父焉。又曰。爾勿以我之來也。爲更定教法。暨前聖之言。

也。我實成全斯教。與其所已言者也。天地可有終窮。斯教斯言。一字一畫。必無空幻。故凡口傳經典。開導諸人者。在天國尙爲微末。惟躬行經典之旨。垂則而開諸人。乃於天國爲大焉。若爾所作善。但如發利塞俄之徒。逞口辨給。其於天國。遠矣遠矣。古有言。毋殺人。殺人不必要言。我有進于是。若以忿怒加人。卽可議其罪矣。若以怒聲叱人。可定其罪矣。若實加以狂人之名而詈之。則已負地獄

刑矣。

無故怒人。或有故而怒太甚。則可怒又在我矣。若以義理怒人之惡。且以義理責之。乃無罪焉。後做此。

今有人獻物天主。因

而憶及憾我之人。寧先向彼求解。而後獻焉可也。古有言。毋行邪淫。邪淫不必言。我有進于是者。凡目視他人婦女。而心悅之。則心已姦。若爾右目爲邪情之媒。寧剗斯目。不就地獄。毋全斯目。以就地獄也。若爾右手爲譽尤之囹。寧斫一肢。以保全身。勿惜一肢。以永敗全體也。

此言人須嚴絕犯罪之端。且凡親友及所日用人物。猶我耳目手足者。苟陷我

於不善之端亦必當嚴絕之。以避其誘也。古有言。棄妻者。遺以休書。我有進于是者。凡于己之妻。終

身無離。於人之妻。終身無合。

人妻縱因犯奸。或已相離。然夫在不可妄與之婚合。若耦已失。再嫁娶。則聽之矣。

古有言。

毋發虛誓。誓虛固罪。我有進于是者。概不必誓。指物而誓。實亦不可。何者。天主至尊。固不可指以誓。且如天。乃天之座。如地。猶天主措足處。豈可指乎。卽協露撒稜城。人君奠鼎焉。豈容指乎。至于爾之首。亦不可指。何故。爾髮黑白。欲以己意移易。尙弗能。况爾首與生命。豈爾可自主乎。夫旣無可誓以自明。則用何法。但果有是事。則曰是。無是事。則曰非。是非之外。更無他可明心迹也。按諸聖解。不可誓者。三事不實。或事雖實。而所關尙輕。或漫呼大主以證。皆屬有罪。然終以虛誓爲重戒也。

又曰。古人云。去人目。而欲以其目償之。去人齒。而欲以其齒償之。我不願爾之有爭也。有人掌爾右頰。則以左頰轉而待之。有人欲告于官。奪爾一物。則以二

物倍與之。有人役爾走千步。爾宜加兩步以足之。有人稱貸爾物。爾勿悒借之。又云古人云。愛爾者愛之。惡爾者惡之。今我有言。仇爾者宜加愛焉。惡爾者宜加恩焉。誹爾詈爾者。爾宜禱其安吉焉。其妄證窘迫爾者。宜求天主施福於彼焉。人待爾如是。爾加人。宜不如是。蓋愛愛我者。惡人能之。愛亦何功。加恩其恩我者。異端能之。何見其仁。愛不愛我者。愛功大矣。恩亦如是。誠如我言。爲天主愛一切人。乃天主眞子也。何故。天主命日普照。雨露潤澤。不分善人惡人之地。勉而效之。其子乎。

又曰。爾輩慎勿爲善以圖人知。如是。則大無報于天國矣。故凡爾濟人。勿若詐善者。惟冀榮名。喜在大衢公堂。如吹樂器以號于衆。衆知之。亦報矣。爾輩濟人。務求隱避。右手施之。不使左手知也。乃大父徹見其隱。必報之矣。誦經祈禱。亦

勿如詐善者。欲衆見而共讚。若是亦云報矣。於天國何與焉。汝乃深扃門戶。儼對大主。靜心莊誦。卽有求焉。不妨祈禱。蓋天主爾之大父。無時不與爾通。卽未求。亦知爾所需。况求乎。然求時。非誦念之多。有口無心。如異教者可得。惟真切簡當爲要也。是以當求曰。在天我等父者。我等願爾名見聖。爾國臨格。爾旨承行於地。如於天焉。我等望爾。今日與我。我日用糧。而免我債。如我亦免負我債者。又不我許陷於誘惑。乃救我於凶惡。亞孟。人能默契斯旨。又救人罪。則在天爾父。亦赦爾罪。爾不救人。必不蒙赦爾矣。齋素自有正義。枯槁其形。使人知其脩苦。天主奚取焉。齋之日。寧爲容以自隱也。

又曰。貨寶固宜深藏。第不宜藏之於地。地有虫侵。有盜竊。藏於天。則無是慮。且寶藏所在。心必隨之。藏於土。心亦繫於土矣。故人不可事二主。有二。必有一愛。

敬。一疎慢。爾事天主。可分心役于貨財耶。且奚用過求。不觀花鳥乎。鳥能播種乎。能覆藏乎。然飲食自如。花之爲物。不組織而成章。帝服不能肖。一草木之微。大父必顧存之。况爾輩貴於花鳥者乎。故衣食不必終日營營。爾大父自知爾需。務先求天國。與諸德之全。則其他物皆見賜於爾者矣。

又曰。爾不輕議人。人必不輕議爾。爾務恕人。人必恕爾。爾竭力多施人。必見施爾。滿囊也。爾若度量以施。亦必施爾以度量也。

又曰。瞽能相瞽乎。俱蹶陷矣。徒能勝師乎。得與師齊已矣。彼僞善者。第見人目之有小草。不覺己目之有巨木。故欲去人目之小草。必先拔己目之巨木。

又曰。爾毋誤認僞善者。彼羊質而狼心。爾宜以其行察之。索肥菓葡萄于荆棘中。必不可得也。心爲善之府。亦惡之藏。言乃心之華。行乃心之實。未聞惡根能

結善菓也。然不結善菓之樹。必伐而焚之。

又曰。爾勿以聖物與犬嘗。勿以珍寶置豕前。置豕前。則壞于踐踏。與犬嘗。則噬之矣。

又曰。爾務專。乃志以向于道。未有求而不應。尋而不得。叩而不啟者。子求食。父必不與之石。乞魚。必不與之蛇。人雖不善。尚克以美物與其子。爾至善大父。將美貽爾。又可知也。但凡欲人施於爾者。爾當亦以是施於人。此古經古聖之要旨也。

又曰。噫。世塗廣矣。世門寬矣。繇戶遵塗甚易。不知其日就于死路也。嗟乎。天路甚狹。天門甚小。難于步趨。不知其日就于生境也。

又曰。爾何頻呼我爲主耶。旣呼而復不遵我命何也。凡得升天者。非徒頻呼吾

主而已。必遵我父在天之旨。始云得也。異日指審判之日將有哀向我者曰。吾豈非

因主之能。而能知隱微未來事乎。非因主之名。而能逐邪魔者乎。非因主之力。而能爲諸奇異顯蹟者乎。我必曰。從未識爾。爾乃爲惡之徒。速離我。惟如我父之旨而行。斯謂之因我者矣。又訓諸徒曰。譬彼構宅。立基深固。居之乃安。雖遭風雨飄搖。雷霆震撼。巨浸衝激。毫不折損。何者。爲其基之堅厚也。若聞而不行。則築舍浮沙。圯敗必矣。衆皆悅服聖訓。覺其施教。正如居尊申命。大異於發利塞俄之流也。

葛發翁又聖蹟 第二

耶穌山中講道畢。旋往葛發翁城。途一癩者。國俗凡染癩者。不許入城。恐身無其惡疾過人。故在道旁求恩。身無

完膚。哀訴耶穌前曰。吾主倘肯。則能潔我矣。耶穌首肯曰。允哉潔矣。乃舒手撫

之癩者卽愈。復命之曰。爾勿語人。惟詣主教鐸德之前。遵行梅瑟之禮。

梅瑟禮。凡癩者

特蒙主祐。必先詣鐸德前。聽其詳察果瘳。乃詣聖殿獻禮謝恩。始許入城。與衆人交接。病者感恩不能緘口。到處宣揚。又

城中一外方武官。爲其愛僕病危。先因如德亞耆老以請。耆老爲之懇求。且述其慈愛人民。亦曾勅造一聖堂之功。次托親友遠迓。繼乃躬迎道左。耶穌許往救。武官曰。吾主曷敢辱臨敝廬。願錫一言。吾僕愈矣。予卑微武夫。所領兵士。去來是聽。况耶穌命乎。耶穌乃顧從者稱之曰。我於如德亞未嘗逢如此信德者。吁。將來異地之人。必有得與古聖同享天國者。而獨本國之子。將被驅於幽暗。受無窮殃也。復顧武官曰。爾歸。因爾信。允爾求矣。武官抵家。僕已愈。計其時。正耶穌所許之時也。

將至納嬰甫及城。遇喪車送葬者紛然。有婦哀甚。乃寡嫠止此孤子而殤也。耶
穌憐而慰之曰。爾勿慟。爰撫牀。擡者止。呼之曰。穉子。我命爾起。死者即起。遂能
言。西國風。人死踰日即葬。而送時置於屍牀。昇至墓所。故吾主一命。死者即作而言也。諸送葬者無不驚異。而讚謝大主
之慈。又曰。先知大聖作矣。上主降臨寵顧我矣。于是遐邇喧溢傳之。

若翰遣使詢主 第四

若翰諫其君被囚。聞耶穌起死異能。乃命二徒詢曰。果是契利斯督。衆所共望
者乎。抑尚有後來者與。若翰蓋無不知耶穌爲真主。特借此以發明于衆耳。時疾者羣聚。耶穌皆立愈之。

遂謂若翰徒曰。爾歸。宜述所見以告也。瞽者視。跛者履。聾者聞。癩者潔。死者活。
貧者得受訓惠。不妄疑議我者。有厚幸也。如是而已矣。二徒歸。耶穌舉若翰語
衆曰。汝輩出適曠野。視何物乎。其風搖之葦乎。其衣軟衣者乎。衣軟衣者。則居

王宮之內矣。抑視何物。其先知者乎。我實語爾。彼尤勝于先知者也。古經有云。

我遣諳若。

譯言天神。蓋指若翰盛德超倫。猶天神超人類也。

與爾爲前驅。卽此人也。自及古今。凡生于

父母者。未有踰若翰之聖者也。然而在天國最小者。又踰若翰也。天上之國。非強勉不能格。努力者入其手矣。又提醒如德亞之學士等。不率教者曰。此等似乎市童。相與嬉歌。怪無人和。相與哭泣。怪無人淚。若翰不飲不食。彼則以爲有魔。人子既飲既食。彼又以爲貪饕。吁。彼惟喜負自智而已。

救悔罪婦 第五

發利塞俄有洗茫者。延耶穌。耶穌與宗徒入坐。城中一婦曰瑪大肋納。向染不潔。聞耶穌至止。慚悔圖新。亟攜香液。趨座後。俯首垂淚。卽以淚滌耶穌足。用己髮拭之。香膏沃之。口親之。洗茫心中謂耶穌果先知者。必明此婦爲罪人。而不

容彼足前也。耶穌知其思之謬。發問曰。今有二人於此。咸貸錢于富室。一五百。一五十。皆不能償。主俱免之。則感孰多乎。曰。負多者感多矣。耶穌曰。然。乃顧此婦。復謂洗滌曰。我入爾室。爾未備水以滌我足也。斯女也。以淚濯之。以髮拭之。爾未備油以沐我首也。斯女也。以香液而傅我足。如德亞國古禮。凡延客者。必沐其首。口親其面。以表鍾愛也。故耶穌發端如此。夫是故。因彼愛多。蒙赦亦多。則愛少者。蒙赦亦少矣。顧婦曰。因爾信。爾罪赦矣。安意以往。

逐魔諭異端 第六

耶穌返。從者愈多。不遑暇食。有進負魔者于耶穌前。其人啞且瞽。耶穌爲逐其魔。豁其目。啓其光。衆罔不駭服。惟發利塞俄輩。傲且妬。妄意揣度。謂必以魔魁攻魔耳。耶穌知其念。顧謂之曰。夫一國中。互攻互賊。則通國靡子遺矣。設魔各

懷離異。相排擊。豈不立盡。謂我以魔攻魔。則爾子弟從我而攻魔者。繇誰所使。必將云上主之能矣。若然。則爾子弟亦將判爾罪矣。夫我以主之全能而驅魔。天國豈不爾近耶。兇强者自守其險。則所得之物皆安。若更有强者勝之。則奪其所恃兵戈。而所攫者散矣。凡不與我偕者。我敵也。不與我同收穫者。必耗失也。夫獲罪他端。猶可赦。獲罪聖神者。永不赦矣。按經。獲罪聖神者有六端。妄恃不復改圖。二也。攻斥已見真理。三也。妬忌他人福寵。四也。固執不聽善勸。五也。怙終不悔前惡。六也。此六罪既出於明知故犯。則違悖天主至善聖神甚矣。故怙終不悔者。永不赦矣。木之佳否。以其實驗之。言生乎心也。惡輩而心已壞。何能出善言乎。儲美者以美出。儲醜者以醜露。審判之日。卽一浪語必訊。刑賞皆從爾言以定也。

發利塞俄輩。屢見耶穌靈異。猶然不信。欲得天上證驗爲據。耶穌謂衆曰。彼惡

類作僞。我不欲以他驗示之。第以若納豫知者。三晝夜居鯨腹。而後安出。按古經若

納古先知。曾承主命。往尼你物名郡。以天主聖怒警戒其惡。若納難之。乃買舟別往避命。方解纜。狂風大作。航幾沉。若納醒。知必因犯命。乃危衆爾。甘受投海。

以息風救人。遂入海。大魚吞之。三日後。竟復吐于岸。若納乃往彼城。傳諭國主。與諸士民。一切悔過改圖。嚴齋四旬。方蒙主宥也。則人子亦必

處於地心三晝夜。是足證也。指死後三日復生。噫。將來審判之日。尼你物大郡之人。必

起而面訂此輩之罪。蓋彼因若納之言。卽能改圖。矧斯之愈於若納者乎。南方之國。有王后鋏罷者。亦必起而訂其罪。蓋鋏罷聞撒落滿國君之賢。卽遠來受教。况斯之愈於撒落滿者乎。又曰。鬼魔或離人身。求安無所。欲歸原處。復增益七魔與偕往焉。則其後惡重於前矣。彼惡人亦猶是耳。

論順主者爲親 第八

耶穌方設教諭衆。中一婦忽揚聲向耶穌曰。厥胎何幸得懷爾也。厥乳何幸得哺爾也。耶穌應曰。聞上主之訓而遵之。斯謂之幸焉。爾時聖母暨親屬昆弟造門。阻塞者衆。莫能入。有告耶穌者曰。若母若兄在門。耶穌曰。疇爲吾母。疇爲吾兄。顧羣弟子暨諸問道者曰。是非吾母吾兄弟乎。蓋承順在天我父之旨。卽吾兄弟。吾姊妹。卽吾母也。耶穌此言。蓋示以道德爲神親者。視以血肉爲親。更獲方爲大主所親。非但因懷養吾主之身而已也。

播種喻 第九

耶穌至海畔。郡邑人士雲集。乃登舟設喻曰。田者出矣。播其種。種或遺道傍。則受踐于人。食于鳥矣。或墮礮磔。根淺土薄。日出立槁矣。或落叢棘中。則覆蔽不長矣。惟播于沃壤者。則或一而穫三十焉。或六十焉。或百焉。復宣言曰。能悟者

通之。羣弟子退而請曰：曷時爲寓言諭人？願我等亦不知也。耶穌曰：天國奧理固宜與爾輩知之。若他人者，視亦不見，聽亦不聞，姑與之寓言云耳。爾輩得見得聞，可謂至幸。從古諸聖與先知者，欲見爾所見不得見，欲聞爾所聞不得聞也。今茲取譬，爾尙不達，則他諸喻何以達乎？夫種，天主之言也；播種，傳天主之道也。田者人心也。遺道傍踐踏且食者，聞天主之言而被魔撓亂，志意不存者也。墮落礮礮立槁者，聞天主之言亦喜受之，然立根不深，稍遇嫌阻，輒生厭也。蔽覆于叢棘者，既聞天主之言，又被世務貨財佚樂之念，蔓覆抑塞，不復勇猛前進也。惟播于沃壤者，聞天主之言而蓄於至善之心，力行之，卽以含忍之德而結實也。但行之功效多寡不一，故有三等之別焉。

天國四喻 第十

耶穌又諭曰。天國如田。播種皆嘉穀也。有讐者潛播之以稂莠。佃者告于主人。請盡芟之。主人曰。不可。莠去則嘉穀隨之。姑俟其成。吾必命先斂稂莠。投諸烈燄。然後取嘉穀而登之廩也。又曰。天國如播種子田者。既播而任其滋生。迨成熟。主者始至以收斂之。又曰。何以譬天國。似乎芥實。其較諸蔬獨小。及其長發也。翹出諸蔬之上。枝幹扶疎。足栖戾天之鳥。又曰。天國如以酵發麵。今有麵數斛。以微酵投之。麵浮發焉。利用甚廣。耶穌訓人。皆取邇言寓意。俟弟子有請。始明言之。蓋前聖豫謂寓言啟口。剛明從古之秘奧。此其證也。耶穌散衆歸舍。宗徒問稂莠之旨。耶穌曰。播種者人子也。田者人世也。嘉穀善人。稂莠惡人也。讐者邪魔。收斂者世界之窮盡也。斂刈者若天神之效命也。付烈燄者入地獄也。登廩庾者升天國也。惡人在獄。痛號切齒。善人在天。放光如日。能悟者悟之。

求天國三喻第十一

耶穌曰。天國如重寶。藏於人之田。或窺其端。復覆藏之。不勝喜。必傾所有。購此田也。又如鬻寶者。偶見一美珠。必盡捐貲市之。又曰。天國如舉網得魚。必擇其嘉者。納諸器。其不嘉者。棄之淵。故世界窮盡。天神來別善惡二種。惡者悉畀之火。其痛苦哀號。有不忍聞焉。爾輩悉喻乎。皆曰唯唯。

晦迹本鄉第十二

耶穌復還納維勒故居。瞻禮日。講道如常。一日講經。至古聖依撒意亞所豫言。上主之神。與我偕焉。遣我爲曉諭貧乏者。醫療痛裂其心者。爲榜諭已被擄者。必獲釋宥。警者。必獲開目睹光。爲傳諭大赦之年。賞善罰惡之日云云。誦畢掩卷。付侍者曰。古經之言。今日驗矣。斯時衆注目耶穌而聳聽之。然未諗其爲真。

主相與私語。及所自出曰。是某氏之子耳。若此大智靈蹟。從何得耶。耶穌曰。爾必欲我顯靈異事。如在葛發翁者乎。我實告爾。未有前聖而人不敬者。惟生於斯。長於斯。鄰里親族。未有能敬者也。耶穌竟不以靈異事。顯示此方。惟撫救數人病耳。爲此方人心多僞。而信不篤故也。維時陰謀加害。誘之出郭。臨高山之崖。擠墮深谷。耶穌無容遽害。禍人中往還。容與自如。

遣使傳教定規 第十三

耶穌遍行郡邑。廣布教化。乃見民衆如羊無牧者。心甚憫之。謂十二宗徒曰。穡事可穫者多。但收穫者寡矣。爾輩宜詢穡主命收之。其速往焉。第行必兩人俱也。復戒曰。爾且勿往異邦之鄉。但先救本國之民。失牧之羊者。且諭之以天國臨格甚邇。我授爾救病逐魔。及起死者之權。爾徒手受之。亦宜徒手與之。勿以

錢貝實爾橐。勿以餼糧備久需。衣不可兼。履僅可護足底。柱杖可攜。彼工匠爲人力作。而人食之。爾爲人施教。有不得食者乎。凡入人邑。先問其可主者。既入門。卽勿他適。且宜祝其家之安吉。倘彼能承。則爾所求必庇之。不則爾所求亦必被於爾躬。其有不聽信。拒爾不容者。爾宜出其疆域。卽履間之塵。亦宜去勿曳也。蓋至審判之日。雖索多抹與惡木辣兩地人。尙亦寬之。獨此不容不聽教者之刑。必不少貸也。索多抹。惡木辣兩郡人。皆尙拂性男色。天主教深惡其罪。曾降天火。燼燬其地與人矣。甚言不容傳教者之刑。更當重也。

諭宗徒傳道耐苦 第十四

耶穌明知將來傳道之難。預堅宗徒之心曰。我遣爾四遊。若驅羊於豺狼中。爾宜智如蛇。馴如鴿。彼以爾教爲異。而執訊於官於君。爾勿預思論答。顧其時必

有啓爾言者。蓋彼際所答。非爾輩自出。乃爾大父神告也。維時固有弟服爾教。兄異而訐之。子服爾教。父異而訐之者。蓋人之密邇。乃偏爲讐。第遭是冤苦終。不變志。方能自救矣。若此城迫。宜之他城。又曰。從來無勝師之徒。勝主之僕。但僕如主。徒如師。斯亦足矣。未有主遭辱于人。而僕免也。惟勿畏而已。又曰。爾勿畏能傷爾身。不能傷爾神者。夫雀之微。非大父之命。亦不墮地。爾輩卽毛髮之數。大父紀之。爾勿懼焉。爾視羣雀。不尤貴乎。又曰。凡今向衆前。認識我者。我將於吾父之前。亦云不識。於吾父之前。亦云識彼。若今向衆前。不認識我者。我將於吾父之前。亦云不識彼。凡重愛其生命者。正失其生命者也。若爲我失其生命者。則得其生命者也。凡延接爾者。卽爲延接我。延接我者。卽爲延接遣我者也。我實告爾。凡以冷水一勺。遺茲小子。亦不失其報。宗徒如命。四遊諸郡邑。諭人悔改。隨處驅逐邪魔。

傅油病人。皆獲救愈。

五餅二魚餉五千人 第十五

宗徒還自郡邑。備以所行告耶穌。耶穌攜至僻所。少憩。又因追隨者衆。與宗徒登舟涉他所。諸郡邑人。或先遵陸。或先泛舟。並于水次迎焉。耶穌迄濟。與宗徒登山而坐。復下山誨衆。有疾病者。輒憐而救之。將夕。宗徒告曰。日云暮矣。况茲曠野。宜謝遣。俾散村落。以就飲食。耶穌曰。無庸。當與以飲食。乃問斐理伯。斐理伯曰。今卽捐二百銀錢治具。不能望多腹也。况此無可市者。諳德肋曰。惟一稚子。攜大麥餅五。魚二。然於于衆何哉。耶穌曰。攜來。乃命宗徒諭衆列坐。或以百。或以五十。計五千餘人。而女童不與焉。耶穌取餅與魚。昂首向天。謝恩祝福。剖而授宗徒。宗徒隨人所欲多寡。遍給之。衆人飽飫。尚有餘也。耶穌命徹所餘勿

失。宗徒歛之。計十二筐焉。衆見耶穌靈異若此。僉曰。是卽我等所望救世之主也。耶穌辭衆。命宗徒登舟。先往呂擲撒地。獨入深山。默用神功。蓋知衆心感戴。將欲擁己爲君。而故避之。

異哉。吾主全能也。聖奧斯定曰。耶穌所行靈異諸蹟。一一足醒人心。令人繇其所見之事。推思所未見之主也。蓋天主本體。自非人目可見。惟因其控制天地萬物之能。恍然見之。如數粒種之微。發生無量數。自非全能之功。曷克至此。但人因習見。忘其奇妙。故時另顯異事。以驚人目。庶其日用而不覺者。因斯異常而豁醒焉。夫吾主宰制天地之大。保養兆民之衆。原更奇異於以數餅而餉數千人也。人不奇彼而奇斯。非斯奇勝於彼奇。特稀見耳。締思每日普養吾民者誰乎。豈非令地發育。種一而穫十百者乎。

故每日發生五穀百菓於田地者。卽是日發無量數之糧於門徒手者也。造化之權。在吾主之手。其五餅者猶種也。非種於地以生。乃造地者自命之倍多發也。美哉聖人之言。吾輩觀茲。可不仰天主變化之全能。并感天主日用之需乎。

天主降生言行紀畧卷之四

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

日擲撒步海聖蹟第一

耶穌抵暮。獨處山中。宗徒汎海。至夜分。風逆波濤大作。舟幾覆。耶穌知其危。乃步海而往。甫近舟。欲安之。而衆見履海者。大詫以爲妖影。驚悸高呼。耶穌曰。爾輩勿懼。是我也。伯鐸羅曰。倘是吾主。曷令我履海至彼。耶穌曰。來。伯鐸羅躍入海中。如步平原。旋見風濤洶湧。轉念少疑。身卽將溺。復號耶穌拯救。耶穌以手援之。曰。小信人哉。疑何爲。舟人復乞耶穌登舟。旣登。風浪遂息。衆俯首耶穌足前。曰。爾真天主子也。俄而濟。乃日擲撒之地。此方人皆識耶穌。互相傳報。而諸

疾病之人。填衢求療。得一撫耶穌之衣。無弗立愈者。

論天糧指己聖體 第二

詰朝。衆往海畔訪耶穌不見。又知昨不與宗徒同舟。正相憶間。適有他舟泊岸。皆就而渡。至葛發翁城覓之。卽遇諸途曰。吾師何時至此。耶穌謂衆曰。爾來訪我。特因昨飽飫而來也。爾勿務得與時俱盡之食。宜務得永久不匱之糧。人子者將與焉。亦大父之命與爾也。衆曰。不識何以得之。曰。信於大父所遣者是矣。

衆曰。有何奇證。啟我信乎。昔者我輩之祖獲食瑪納於野中。

瑪納者。上古梅瑟時。從天降下。狀類

米麥。取食可當衆味。

蓋古經有云。糧自天降以與之食。顧未審此外尙有可食者否。耶穌

曰。我實語爾。夫非梅瑟與爾自天之糧。乃今吾父錫爾真糧。自天降而活人世者也。僉曰。吾主時賜我是糧足矣。耶穌曰。我卽生命之糧。奉我不饑。信我不渴。

我嘗與爾輩言。爾既聞且見。奈何弗信。吁。凡父所付我者。必親就我。就我者。我必不麾之去。蓋我自天降來。非自行吾旨。乃行遣我者之旨耳。大父遣我之旨。欲我勿失其所付於我者。又欲我於世盡日。賜之復活也。且欲凡世人有見其子而信者。皆與之常生矣。衆訝耶穌所云。吾乃真糧自天而降者。相向曰。此耶穌若瑟之子。吾識其父母者也。何云真糧自天降乎。耶穌曰。爾勿相疑。非我父啓祐者。不能就我。就而信我者。必得常生。爾祖雖食瑪納。亦不免死。若茲真糧。人能食之。卽不死矣。我乃自天降來活糧也。此活糧卽我之身體。盡活世命者。是如德亞國人不解。爭曰。何能以己之身體。充我輩食哉。耶穌曰。若爾輩不食人子之體與血。則罔有生命矣。食我體。飲我血。乃得常生。我日後必復活之。蓋我體爲真糧。我血爲真飲。故飲食之者。則我與之偕。彼亦與我偕焉。兩無間隔。

猶父遺我。我固因父而生。則食我者。亦因我而生也。此乃自天之糧也。聞者實不能通。耶穌又曰。爾勿異斯言。他日見人子上升于原所。則知其爲何如矣。夫物之生命神也。肉乃物而無用者。故我與爾輩所言者神也。乃生命也。但爾輩有未信者。故先有言。苟非我父所與。則不能近我信我耳。衆愈不解。有他適流散者。耶穌因謂十二徒曰。爾輩亦欲去乎。伯鐸羅對曰。我輩何適。爾有常生之言。我輩知之。實信爾爲契利斯督天子也。又何適。耶穌曰。我願擇爾十二人。然中尙有一魔焉。蓋指茲達斯日後背耶穌者也。聖體事詳見七卷三章。

論污潔 第三

耶穌在加理勒亞。異學士輩。及諸胥史之流。來自都城者趨謁。偶見宗徒未盥手而飯。心竊非之。彼俗所傳。不盥手不食。過市井非沐浴不食。凡盥盂瓶器臥榻諸具。必先加潔除。然後用之也。乃語耶穌曰。

爾徒奚不守長老之禮。未盥而飯。耶穌曰。爾曹何因長老禮。反違上主命乎。天主命人孝敬父母。苟詈焉。罪至死。爾將以孝敬父母不足論。惟孝敬於爾足矣。苟循爾禮。將不虛上主旨耶。古聖者依撒意亞嘗有言。極當於爾。其謂斯民也。惟以口舌尊我。衷則遠我。惟以人學相傳。徒然敬我矣。復集衆而語之曰。爾輩聽我言。能通之乎。夫非從口入者能污人。乃從口出者能污人也。宗徒卽耶穌曰。彼學士輩。聞斯言。未克自知其非。返遽以爲迂誕矣。耶穌曰。夫木也。非大父所植。必被拔也。直任之耳。是矇也。以矇相矇。兩俱陷也。耶穌退息。伯鐸羅偕諸宗徒。復求解污人之言。耶穌曰。爾亦不省耶。飲與食。豈能污人。飲食自外入。不關於心。一經內腑。卽穢而下矣。凡殺人。邪淫。竊盜。妄證。慳吝。奸詐。驕傲。種種惡念。皆繇內出。如是者能污人也。若但不盥手而食。何污之有。

底落聖蹟 第四

耶穌歷底落及西團二地。避跡不欲人知。適有方外婦人。加納搗亞者。其女被魔。聞耶穌至。卽俯伏號懇曰。吾主達未之子。憐恤我。我女甚窘于魔。願驅之。耶穌不應。復祈不已。宗徒乃代謂請曰。願發示。免其頻呼聒耳也。耶穌曰。我只來救本地迷羣耳。婦又前俯拜。求曰。吾主救我。耶穌曰。豈可以己子之食投于狗。婦人應之曰。斯亦可爾。主人有遺。狗必食之。耶穌曰。爾信大矣。因爾之信。許爾所求。爾女之魔去矣。婦歸。魔已去。女愈。

加理勒亞聖蹟 第五

出底落至西團道。經加理勒亞海濱。有瘖而聾者。衆求爲開豁。耶穌挈至靜處。以指點其耳。液點其舌。乃仰天哀歎而呼曰。厄弗達。譯言開也。瘖聾者。卽能聰。能言。

矣。復戒之曰。勿告人。其人不能默。愈用以告。耶穌登山坐。衆多以殘疾人投足下。耶穌一一愈之。於時諸人見聾者聽。瘖者言。瞽者見。跛者走。一切神效。競讚大主之恩。

七餅數魚給數千人 第六

是時衆見耶穌療諸疾異能。從隨彌殷。而乏食。吾主謂其徒曰。余憫斯衆遠來。三日從遊無食。弟子曰。曠野中從何得糧。以飽許衆哉。耶穌曰。糧幾何。僅七餅及些小魚耳。耶穌命衆席地而坐。取餅及魚。謝恩剖而授諸徒。遍給之。衆得飽焉。命收其餘得七筐。食者凡四千人。

諭宗徒防異端 第七

耶穌辭衆。同宗徒登舟。往馬目。但發利塞俄及撒杜則俄二黨就耶穌。求見自

天之証。吾主深歎其不醒。曰。爾求證。我實與爾言。無他證。惟以若納爲證耳。詳見

前

復辭衆登舟而渡。門徒忘攜糧。耶穌戒衆弟子曰。爾切宜防發利塞俄及撒杜則俄二黨之酵。宗徒受命。因念未齋餼糧。耶穌知其意。復謂曰。爾何信之小哉。而慮及餼糧乎。曷不思曩於野中乏食。我以五餅二魚。飽五千餘衆。尙餘幾何。衆對曰。餘十二筐。又曰。適因絕糧。而我以餅與魚。又餉四千餘人。所餘幾何。曰。七筐。曰。何爲不醒而惛惛若是耶。我所謂。非指食也。衆乃覺耶穌之語。噲發利塞俄不正之學也。

伯撒依達救警 第八

伯撒依達之岸。有瞽者。或攜之來。乞耶穌點之。耶穌引至市外僻所。取口液傅其目。而詢之曰。爾能見否。答曰。第見人如樹木之動。復再手撫之。其目瞭然。戒

之曰。爾歸。慎勿語人。

預言受難復活 第九

如德亞國王黑落得聞耶穌種種異跡。心殊懸仰而欲見之。時耶穌已往則撒勒亞。謂宗徒曰。世人有何疑議於人子者。宗徒曰。人或以爲若翰復生而行異事。或以爲厄利亞。古聖人名。見世。或以爲古先知者重來也。耶穌曰。爾等云何。伯鐸

羅曰。爾乃正爲契里斯督。天主子也。耶穌曰。噫。爾幸甚。蓋此非人示爾。乃在天

我父默示爾者。我亦謂爾正是白德臘。白德臘彼中石名。音近伯鐸羅。故借指之。而於斯石上。將建

吾教會。魔力莫能搖。又將托以天國之鑰。以司啟闔。凡罪之解救。皆係爾之容

否也。蓋付聖伯鐸羅及後諸司教者。代爲釋罪之權。卽定告解之禮也。更戒宗

徒。勿向人謂我是契里斯督。蓋人子欲往協露撒稜。受多窘辱。以致被釘十字

架而死。然又不三日。必復活也。伯鐸羅聞言。愕然阻之曰。吾主。何可如此。耶穌顧之曰。娑殫去。爾無味於天主之事。惟識世人情味耳。娑殫。譯言魔也。狂誕也。嚴責其相阻受難救世之旨。復聚宗徒。及衆人諭之曰。凡欲從我。先須拂己私。日負己之十字架以從也。蓋欲保其性命者。必失之。若爲我爲道而失之。斯則保之矣。試令得四海之富。天下之廣。而損其靈神。是爲何益。顧宇宙內。何者可易我靈神乎。

大博爾山顯聖容第十

耶穌既示受難之事。越六日。攜伯鐸羅雅各伯若望三徒登大博爾高山。默用神功。餘衆皆在山麓。山在加理勒亞。三徒倦臥而醒。忽睹耶穌聖容。發光若日。被服皓

潔如雪。政天上景象。又見梅瑟厄利亞兩先聖對耶穌相語。將行最上之事。指

難救世。伯鐸羅喜告耶穌曰。此間樂矣。吾主倘許可。請製三幕。一居吾主。一居梅

瑟一居厄利亞。語未畢。則白雲遶護左右。隨聞空中聲曰。是乃我愛子。爾輩宜聽之。三徒咸凜凜俯伏。耶穌以手提之曰。爾起毋恐。三徒仰首獨見耶穌。不見兩先聖矣。耶穌復與下山戒曰。茲所見所聞。未至人子復活時。毋出而口。三徒隱不敢洩。然私議莫解復活之旨也。吾主耶穌既以受難之事。屢示宗徒。茲欲少慰之。故顯其聖容。微露天國永福之端。是時梅瑟尚在領博處。領博者。地中古聖靈魂所居安樂之處。暫候天主降世。然後同升也。厄利亞則生福地。福地者。世間最樂之處。天主初生人類之所。亦曰地堂也。此日俱被天神引見耶穌。乃復歸原所。

下山驅魔再言受難復活 第十一

耶穌出山。山麓人士咸望而拜。中有一人俯伏耶穌足前。祈救其子。謂其被魔虐甚。或迫入水火。或於腹中左右擊。或壓如重負。或切齒有聲。或禁其聲令瘖。宗徒曾爲驅之不能去。故復懇于耶穌。耶穌知其人信心不堅。歎曰。惡類之人。

胡不我信。我在爾衆中。幾何時耶。含忍爾衆。又幾何時耶。乃命攜其子來。其人攜子造耶穌前投地。口沫流出。耶穌問其父曰。爾子遭魔何日。曰。自幼遭此。若果能救。乞憐救我也。耶穌曰。爾能信。無所不可。其人墮淚大號曰。我主。我固信矣。願更堅我信。補所不及也。耶穌謂魔曰。聾啞邪魔。我命爾去。勿再入此人腹。其魔復作虐良久。大呼而去。穉子困極似死者。耶穌手提起之。衆退。宗徒問曰。我輩何爲不能去此魔。耶穌曰。爲爾輩信之不全也。我實與爾言。若有信如芥實焉。則命山他移。固無不能矣。此魔非用獻禱及齋。則不能去。復巡加理勒亞地。再告宗徒以受難事。曰。人子者。將爲人所負被害至死。死之後。三日復活。宗徒聞而憂形於色。不解其故。亦不敢復問。

耶穌往葛發翁城。有司計人索錢。向伯鐸羅曰。爾師不納錢乎。應之曰。納。耶穌抵舍。謂伯鐸羅曰。國稅索何人。本地人乎。抑異方人乎。伯鐸羅曰。異方。耶穌曰。如是則人子者。不必納矣。雖然我亦不欲違。以免彼疑議焉。爾往釣于海。首獲之魚。其口有錢。可取以納我爾稅。伯鐸羅如命往釣。果獲魚口錢納之。噫。吾主耶穌真天主子。人律所不能拘者。但欲示人國法不可輕違。故亦如是。然命取首獲魚口之錢。復見吾主全能。故雖服人之令以納。又顯其全知大德以化物也。

抱孩論謙 第十三

諸宗徒見耶穌獨命伯鐸羅納稅。相與言曰。吾儕孰爲長。又問耶穌曰。天國中孰爲大。耶穌知衆意。坐而懷抱一孩。語宗徒曰。爾輩若不化爲孩。必不入天國。有人謙遜如孩者。是爲大于天國也。若人以不善機。陷一小子信于我者。宜以磨石繫其頸。投諸海。爾勿忽易孩提。彼之護守天神。嘗對越在天我父也。時宗

徒若望向耶穌曰。吾師。余輩嘗見因爾之名。而去魔者。爲其不偕我遊。故禁止之。耶穌曰。毋禁。因我名而行靈事者。必不能卽誹我也。且凡不爾敵者。卽與爾者也。

論救人罪債 第十四

耶穌又語衆曰。凡兄弟獲罪於爾。爾宜先私迪之。若聽。則爾獲一兄弟矣。若弗聽。宜益二。三友朋爲證。偕往迪之。又弗聽。則告於教堂。又弗聽。乃直視爲教外異端而絕交。欲令其或慚悔而圖改。伯多羅進而請曰。若人獲罪於我。我宥容之。限止七

乎。耶穌曰。豈惟七哉。卽七十有七。未足限也。

此總論人罪也。然獨揭獲罪於我一端。人所更難赦者。以指若果痛

悔。無罪不可赦。令其自新。蓋必如是。方可蒙宥己身之罪也。

蓋天國於人。譬世主於諸臣。誅債。或負數萬無

可償者。其臣惶懼無計。俯伏哀懇。君憐而悉贖之。及出門逢負彼百錢者。扼其

項索償不已。負者伏罪祈寬。復不赦。付獄迫追。同列見之。忿告於君。君怒。召而責之曰。惡吏。我赦爾數萬。爾不赦數錢耶。因窘辱置之獄。徵責不少貸。夫爾不真心救人如是。在天我父之待爾亦如是。

撒麻利亞愈十癩 第十五

耶穌于加理勒亞值瞻禮日。親舊勸之往都城。意欲耶穌顯靈異于衆耳目也。耶穌曰。我之時尚未屆。乃令親舊先往。已後之。諸瞻禮人士。皆私語曰。不知其來也。竟何似。遂相與伺之。耶穌經撒麻利亞。先遣使者入城。以備所需。地人無容入城。雅各伯及若望二宗徒不悅。向耶穌請曰。願許吾輩。命天火降。而燼斯城人乎。耶穌顧責之曰。爾曹不自知何心人。人子不降世以害人。實以救人也。乃往他邑。塗次有患癩者十人。聚而待耶穌。望見大呼曰。耶穌吾師。矜憐救我。

耶穌曰。爾宜往見司教鐸德。皆唯而行。行間疾已脫矣。中有外方一人。返伏感謝。耶穌曰。適十人並愈。今九人安在。噫。何不返頌謝主恩。豈獨此外方之人。乃知恩耶。顧其人曰。爾起且去。以爾之信。許爾身之愈。

難期未至反化捕者 第十六

都城瞻禮初期。

時連七日皆瞻禮。此乃其始日也。

如德亞人士。遍索耶穌不獲。紛然議之。瞻禮

將半。耶穌始升堂誨人。衆奇其理學深奧。謂從來未攻文字。何自得之。耶穌曰。我之學非我自有。乃遣我者之諭耳。有能承遣我者之旨。則知此學從上主出耶。抑我自有耶。夫自言其言者。意欲自揚也。若有發言而揚天主者。其言必真。其行必無非義也。又曰。梅瑟不貽爾教法乎。爾未能守。而反欲害我。爲我於瞻禮日療人疾也。或曰。是非所索欲害者乎。茲已公言于此矣。何竟無一人對耶。

抑或彼尊者。知爲契利斯督歟。又有信從耶穌者相謂曰。契利斯督降來。寧過是乎。發利塞俄見耶穌在。遣壯士來捕。時耶穌所定受難之期未至。壯士既聞耶穌訓。咸感不忍。耶穌乃於瞻禮之末日曰。我與爾偕。不能久矣。將歸於遣我者。爾輩必將索我而不得。我所往。爾輩不能詣焉。又宣言曰。渴者宜親我而飲。信我者。則于經有驗也。經云。活水溢於其腹。蓋指後人信從聖教者將受聖神。得寵祐之效也。衆聞耶穌超論。有謂真是玻羅弗大聖者。有謂真是契利斯督者。壯士返。發利塞俄詰之曰。胡不獲耶。答曰。從未有彼之講論。發人心志者。發利塞俄曰。爾亦被其誘矣。嘗之。時有尼閣得睦。初從耶穌受教。乃如德亞尊者。謂衆曰。吾儕豈有未問其言。未察其行。而可懸斷其人者乎。發利塞俄學士曰。爾亦加理勒亞之人耶。加理勒亞乃耶穌講道之處。此方人多信者。故云。衆議不合而散。

反難異端赦罪婦第十七

耶穌往阿利物多之山。次日復詣殿誨衆。發利塞俄輩欲難耶穌。故以一婦犯淫者送殿中。問耶穌曰。此婦論梅瑟教法。當石擲之死。請判之。蓋惡黨之意。謂若言宜死。則可議其不仁。若言宜寬。則可議其不遵教法。耶穌弗應。惟俯躬以指書地。衆速之斷。耶穌曰。爾輩中自負無罪者。首擊此人可也。衆聞言。各明知所犯諸罪。自老宿以下。默然皆散。耶穌起謂婦曰。適愬爾者安在。曾有定爾罪者乎。婦人應聲稱曰。吾主。未有定我罪者。耶穌曰。我亦不定爾罪。爾去。此後勿再犯也。

自證真主第十八

耶穌於聖殿中語人曰。我乃天地之光。從我者不履幽暗。有生命之光焉。發利

塞俄諍之曰。以此言爲已證耶。以已證已。證恐不真。耶穌曰。雖然。我以已證。無不真也。我能知所從來。則知所從去矣。顧爾輩不知我之來。亦不知我之去。爾以形迹斷人。我則不然。若使我斷。斷必真。蓋非我獨斷。乃與大父同斷也。爾曹之教。兩人共證者乃真。我以已證。亦以我之父證。衆曰。爾父安在。耶穌曰。爾不識我。則不識我之父。若能識我。或能識我之父矣。又曰。我往矣。爾後索我不得。爾必將負罪而死矣。我所往。爾必不能來。往之日。指升天也。如德亞人疑曰。彼其欲遠逝。或欲自引決乎。耶穌又曰。爾從下域。我從上域。爾從世。我非從世也。我已爲爾言。爾必負重罪而死。蓋爾不信我。必負罪死。衆問曰。子爲誰。耶穌曰。始始者經中指天主爲萬物之元始也。與爾話者。蓋耶穌所指大父。乃天主罷。德肋。衆不悟也。耶穌又曰。爾輩舉揚人子時。指釘起在十字架上。乃知之。知我非有爲。惟因父所諭而諭耳。遣我者。

與我偕焉。我常順其旨而行之。

按聖經。世人常生真福。一在識天地真主。欽崇無怠。一在知降生救贖之恩。深心感法。二者缺一。則不得享真福。而必罹永殃。譬之臣子。不識敬其君父。則恩寵無繇而受。反必將蒙不忠之罰。故君責臣以忠。原非爲己之榮。欲使臣子盡其分。受其福。理不容不然也。吾主耶穌萬民之大君父也。自證其爲真主。無非欲以增人之福。而免衆人之罪耳。嗚呼。彼學士之傲且妬。不能識認真主。而恪奉之。其罪寧止不忠孝也哉。

有罪者爲罪之役 第十九

此時衆聞耶穌之言。亦多信從。耶穌語衆曰。爾能存我言而行之。則爲我徒。卽將識真。卽真主也。亦耶穌所傳真教也。惟真也者。必贖爾。卽贖免其罪也。衆曰。吾儕乃亞罷郎之裔。未

嘗鬻爲人奴。何贖之有。耶穌曰。我實告爾。凡犯罪者。爲罪之奴。若有爲爾贖者。則爾免爲奴矣。我知爾爲亞罷郎之裔。既爲其裔。則當法其所爲。今我所語爾者。皆真實言。是我所聞于天主者也。乃爾曹有不受我言。而欲害我者。此豈亞罷郎所爲乎。爾輩惟行爾父之所行。僉曰。吾輩惟以天主爲父矣。耶穌曰。以天主爲爾父。必愛我也。我繇天主而來也。今何不識我之言乎。爾輩不能聽我之言。故知爾輩以魔爲父。且欲行爾父之所欲。魔所欲。惟嗜殺人。務誑誕。是爲誑誕父。我言真實。爾反不信。爾曹能證我一罪乎。我言既真。何爲不信。凡繇天主者。必聽天主之言。爾輩不聽。是不繇天主矣。耶穌復曰。有能守我言而行之者。則永不死矣。衆曰。亞罷郎與前聖皆死矣。守爾言而行。胡得不死。爾自謂勝于亞罷郎之聖。爾誰乎。耶穌曰。若我自尊榮。則尊榮非我有也。自有尊榮我者。罷

德肋在。卽爾輩所稱之大主。爾實不識。惟我識之。卽爾祖亞罷郎亦踴躍仰望於我。願見我有是日也。得見而心悅矣。衆曰。爾年未艾。安得見亞罷郎。耶穌曰。亞罷郎未生之先。我已在此矣。衆不悅。欲取石擊之。耶穌乃出殿外。姑遜避。

胎警得明證主 第二十

耶穌行次。有胎警而乞者。宗徒問曰。斯父母之罪歟。抑斯之罪歟。耶穌曰。固非斯人之罪。亦非其父母之罪。是將顯天主之全能也。晝光未盡。我宜爲斯人行遣我者之一效。所云遣我者。卽天主教也。夜至。則不可得而行矣。我處世。卽照世之光也。語

畢。以液和土。抹其目。命之曰。爾往就西落阨水洗之。警如命往洗。豁然明矣。歸見者僉曰。此非向者乞人乎。或曰是也。或曰非是似耳。乞人曰。是我也。衆問知其故。曰。今安在。乞者曰。不知。衆以乞者送發利塞俄。謂耶穌和土療警。不當行

于瞻禮日。發利塞俄曰。不守瞻禮日者。非從天主之人也。或曰。如有罪之人。安能爲此。衆論未決。問乞人曰。爾何以斷斯人。答曰。以我斷之。則大聖也。發利塞俄不信。乃詢其父母曰。是爾子乎。胎警何以得明。父母曰。我知其爲我子。我知其胎警。今之得明之繇。我則不知。彼能自道矣。蓋發利塞俄輩共計。若言耶穌是契利斯督。卽共擯之。乞人父母畏其黨。故諉之子。發利塞俄又問乞人曰。爾當欽崇天主。以實告我。我知彼罪人也。乞者曰。彼有罪無罪。吾不知。惟知前警而令明耳。衆又曰。彼何以療爾。答曰。我旣言矣。爾旣聞矣。何又問。爾輩或欲爲其徒乎。衆詈曰。汝乃其徒。我則梅瑟之徒。我所知。乃天主語梅瑟者。若彼則不知其所言所行。從何而有也。乞人曰。正緣爾不及知。始見耶穌奇妙。能開我警者也。吾聞建奇事者。必稟于天主。天主不遂有罪者之請。惟欽崇天主旨。乃遂

其求。世豈有能開胎瞽者哉。不繇天主。不能有此。衆復詈曰。爾自生來。渾身是罪。而乃欲誨我乎。遂呵出。耶穌聞衆斥之。念旣開其肉目。又欲開其神目。復于途問之曰。爾信天主子否。對曰。孰爲天主子。俾吾可信乎。耶穌曰。頃與爾見。茲與爾言者是矣。遂稱曰。吾主我信。卽伏地拜焉。耶穌曰。我降人間世。使瞽者得見。而見者爲瞽矣。吾主非欲世人蒙蔽。但彼學士自恃其學。自是其見。不虛心受誦。不能明真理。不如良善之士。謙抑虛衷。以領教益。故云。發利塞俄輩或問曰。吾輩無乃爲瞽乎。耶穌曰。若爾輩爲瞽。則無罪矣。因自謂明見者。故爾罪難免耳。

牧羊喻 第二十一

耶穌曰。告爾曹。今有綿羊棧于此。入者繇垣。不繇門。穿窬哉。繇其門。是必牧者。司門者。啟扃納之。羊聞聲必聽命。導之出則隨。習其聲故耳。若他人來。不惟不

相隨。且避之矣。未習故也。衆不解。耶穌復語之曰。實爲爾言。我卽棧之門也。向來之人繇垣入。寇之徒也。羊不聽其命。望我門而入。生命獲濟焉。

又曰。我乃善牧。善牧者。且爲羊致命不辭也。狼猝至。他備舍羊而遁。以羊非已物也。狼乃得恣焉。若我則能識羊。羊亦識我。卽爲羊致命。甘之矣。尙有他羊。未入此羣。我當收引。其必聽吾言。共成一棧。而以一牧牧之。

天主降生言行紀畧卷之四終

天主降生言行紀畧卷之五

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

七十二徒行教復命得訓第一

耶穌于十二宗徒之外復選七十二徒。耦而遣之。先往於所將詣諸方。其傳道之規亦如命宗徒焉。復曰。聽爾者聽我也。輕褻爾者。卽輕褻我也。褻我者。卽褻遣我者也。七十二徒遍行郡邑。反命喜曰。彼中卽有邪魔。因爾之名。肯服于我。耶穌曰。我曾見之。顧汝不可因此生喜悅心。第因汝名列于天冊。爲主簡閱者。則喜悅可也。此時耶穌仰首似欣躍然曰。謝爾大父天地萬物之主。乃以斯道遮隔于聰慧。而披示于謙遜者。父之旨如此誠然也。顧萬物之權。父與我矣。莫

知子者。知之者惟父。莫知父者。知之者惟子。及子所啟之人。又曰。凡負重及困苦者。宜趨就我。我能釋之。慰之。又曰。汝曹宜負我之軛。宜學我之良善謙抑。汝心方得寧矣。我軛甚易。我任甚輕矣哉。

論愛人 第二

有文士問耶穌曰。吾何修而得常生乎。耶穌曰。爾嘗習經。經云何。士曰。經云。宜盡其心思神力。以愛慕天主。及愛密邇我者。如自愛也。耶穌曰。善哉。如是而行。卽得常生之道矣。士復問曰。孰爲密邇者乎。

彼中解斯語者有曰。密邇者。止言本國人也。有曰。止言有道德者。有

曰。止言親友者。故作不知其解而發問如此。

耶穌指一事以曉之曰。人有自協露撒稜往葉利閣者。中道遇寇掠其貲。傷之

垂死。適有撒責耳鐸德。

司祭品職

過而視之。去。又有勒未達者。

副祭品職

過而視之。亦去。

後有異邦撒瑪利亞之人。過視而心憐之。用酒油爲洗其瘡。用藥敷之。載以所乘馬。掖至逆旅。畀主人銀錢二。囑之曰。善爲我加意調護。不給。俟回日復繼焉。此三者孰爲密邇乎。士曰。憐者是。耶穌曰。爾如此而行可也。蓋指凡須我者。不問親疎賢否。概當以密邇視之。而振救之耳。

賢女延主得訓 第三

耶穌道經伯大尼亞地。有瑪而大與兄妹三人。恭迎至家。幼妹瑪大勒納俯謁聽講不倦。瑪而大急治席。不勝煩迫。苦其妹不一助之。語耶穌曰。吾主。不念我之獨力。而令妹助我一臂乎。耶穌頻呼曰。瑪而大。汝太迫于多營。所須者。一足矣。弗如汝妹擇其最善者。得務于永永莫奪之功。蓋示瑪大勒納專心向承主訓。勝于勤外具以事主也。

論禱主第四

耶穌嘗于靜處默禱畢。有弟子請曰。願吾主教余默禱。如若翰初誨其徒者焉。耶穌曰。汝欲祈禱。宜誦曰。大父。我願爾名見聖。爾國臨格。願今日與我。我日用糧。而免我罪。如我亦免凡負我者。又不我許陷於誘惑也。耶穌又曰。有深夜叩友之門。求糧糗以餉遠來客者。彼友已就寢。曰。我門已扃。擁兒寐矣。毋聒叩者求愈急。再三不已。彼寢者縱不念其友之情而起。亦必憐其懇切。有以應之。汝禱于天主。苟懇切若是。必有得也。又曰。世未有子求食。而父與之石者。求魚。而與之蛇者。求卵。而與之蝎者。爾曹父子。間有不善者矣。尚不以不堪之物遺其子。況在天爾輩大父。有所求而與之善美神物乎。

論積天財及守貞防死候 第五

有兄弟分產不決者。詣耶穌乞折之。耶穌曰。孰使我爲判吏。而折汝之產。因勸諭曰。貪吝之戒。謹宜防之。夫養生豈在多財哉。昔有富人。一歲大穰。恐廩之莫容也。撤舊廩而高廣之。自謂可多藏。永享不匱矣。天主語之曰。狂乎。汝不知今夕有索汝命者。爾所蓄爲他人得。將安用之。吁。不爲靈魂積德。而爲肉身蓄財。類如斯矣。復顧諸弟子曰。爾勿過慮衣食。大父知爾需。宜先求天國。及諸德義。則其日用糧。必允賜爾。小子切勿復懼。蓋大父欲以天國與爾。故寧罄所有。濟貧乏。積不匱之囊。以藏天國。無賊偷。無虫壞。是爲愈矣。况爾財所在。爾心亦偕焉。耶穌又謂諸徒曰。腰間宜束之。指守貞意宜持光燭於爾手。如待主翁夜歸者。一叩而啟。幸哉此僕。主翁一至。見其醒以候。必將厚賞焉。又警防夜偷。不寐以備之。爾亦宜如是。以候人子意外之來格。伯鐸羅問曰。吾主爲吾輩設是譬與。抑

爲衆人乎。耶穌曰。凡爲人僕。明知其主之意。而不順行以預備者。見責必重。若未知主意者。雖有可責。必稍恕焉。且凡所受愈多。其責望之亦愈多矣。

喻主恩寬容亟宜改圖 第六

耶穌曰。不痛悔補贖已罪者。其罹重刑必也。乃設況以醒衆曰。有植肥菓樹于囿者。他日覓其實而絕無也。乃召圃父謂之曰。予每來覓實于此樹。而未有結實者。已踰三載於斯矣。亟斫之。勿容虛佔地也。圃者祈曰。吾主。尙待一年。容予糞之培之。或可結實。不爾。則斫焉可矣。

瞻禮日伸僂者 第七

耶穌于瞻禮日。在堂講道。有婦人偃僂負病十八年。耶穌見而命之前曰。汝病解矣。以手撫之。其婦輒舒身稱謝。執事者乃以瞻禮日。不宜作爲。語衆人曰。有

欲求療者。宜于前六日。不宜瞻禮日也。耶穌曰。此誠詐善之流。汝瞻禮日。縱其牛驢飲水。亦必解其熱。况亞罷耶之子女。被魔拘繫。十有八年。忍不解乎。執事與諸忌者。皆色沮語塞。而士民見耶穌行事大能殊絕。不勝踴躍。

哀都人第八

耶穌往都城。便道行教郡邑。有問于耶穌者曰。世人沉淪。能脫離而升天者寡歟。耶穌曰。天門最窄。汝宜勉入。蓋多有求入不得者。且東西南北四裔之人。將有來。而同古聖宴于天國者。而汝輩或見外焉。先者後而後者先也。

此指如德亞人。開教

先于四裔。信

行後于四裔。此時發利塞俄諸人在焉。謂耶穌曰。宜早離此。黑落得欲圖爾。耶

穌曰。汝宜告彼狐詐者。以我驅魔拯疾。功今絜始。越三日而後成也。

三日云者。不久之謂

也。成云者。指為萬民受苦。以成救世之功也。

然此三日間。又宜顯迹。惟不可令先知者。在協露撒稜

之外而亡也。

如德亞國古先知者。多在此都城而亡。故耶穌曰。我亦當在此致命也。

因頻呼協露撒稜而發歎曰。

汝常殺先知者。又以石擊諸使者。我屢欲鳩汝子。卵翼之如鳥。而汝終不欲也。吁。汝之宅。必將無居人矣。我再爲言。從此至于汝輩。將讚頌因主命而來者。不復見我矣。

讚頌事。見六卷九章。

瞻禮日救蠱者第九

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

赴宴訓賓主第十

耶穌赴長老宴。見有喜居上者。醒之曰。凡遇會。毋遽當尊席。恐更有尊者後至。

主人必命汝讓。爾不免含羞退矣。莫若但居下位。主人延而升焉。榮也何如。又語主人曰。爾具醢。勿延親隣富貴之人。恐彼亦具醢。令爾受其報也。爾第延貧賤有疾者。則汝更有功。且幸焉。蓋彼無以爲報。爾必獲報於善人復活之日矣。

以宴論天國 第十一

耶穌赴宴。在坐者聞其教曰。何幸而得享天國之宴乎。耶穌曰。今有治庖。大延賓客者。時當餉矣。供具悉陳。命僕夫趣諸賓。賓拒謝。或曰。我新營別業。欲往觀無暇也。或曰。我婚娶。不能赴也。僕夫反命。主人怒。令速之市中。覓殘疾貧苦者來。以充賓筵。筵尙有虛。主人再謂僕曰。亟往挽道路田野間者滿之。先召之賓。

弗克嘗我席一瓣也。

此耶穌寓言。指天主初立聖教。備以諸德全美。令萬民歸依。如備大筵。以待客然。界人以性光。使知所當趨。又篤生

古來諸聖。命傳聖訓。如速客享筵焉。奈人多留戀俗情。不慕聖道。財欲之念。奪其敬主之誠。故廣邀田疇間之流。無問貧富貴賤。苟肯赴命。可得享主恩。與上

天之永福也。其過愛世樂者。終見絕於上主大筵。乃自取之。聽耳。悲夫。

論輕世第十二

耶穌出從者濟濟。語之曰。若欲親就我。而不謝父母妻子。及輕生命者。非吾徒也。不肯負已十字架而從我者。非吾徒也。卽如爾欲創一宅。不豫揆其所有之費。輕築基焉。後鮮克終。人必笑之。興師伐國。必先料吾士卒萬人。可當彼二萬則戰。否則寢兵焉。又曰。爾輩不能謝其所有。則不爲我徒矣。又曰。鹽。美物也。苟失其味。孰能加以鹽之味。味失。無所用之。卽置糞土中。亦無益。必委棄道傍而已矣。又曰。能悟者通之。世人就吾主而爲徒者。有二。其一。信從聖教。遵守誠命。此不甚難。且人分所當爲者。若是。則不必豫慮。而當猛進者也。其一。不惟願從教命。且矢志絕財。絕色。絕意。甘心居貧守貞。聽長者命。終身不變。如宗徒輩者。此乃超性真修。非人所易能也。必當豫審其力。不至半途易志。故設諸論以曉人也。

自證真主渡河以居第十三

耶穌瞻禮于京都步聖堂廡下。衆擁前後問之曰。爾誠是契利斯督。幸明言之。毋使我輩眩疑。耶穌曰。我自證則爾輩未信。今因大父所爲之事。可證我矣。爾輩不信匪我羣中之羊也。我之羊聞聲隨我。我識之而與之常生。孰有敗斯羣。脫離我手者。我父其所與我。固出萬物上。亦孰有離于吾父之手。我與父一耳。衆聞怒。欲投石擊之。耶穌曰。我因父爲爾行種種美事。爾以何者爲謬而擊我耶。衆曰。非爲爾有謬事。但因爾妄言。以人而稱謂天主也。耶穌曰。爾不觀經中言乎。經曰。爾皆爲陡斯也。陡斯。西方至尊之稱。聖額我畧註曰。陡斯之稱有三。一真稱。爲天地萬物之主。因其本性固爲陡斯故。二義稱。爲奉教篤信之人。因其體備主之訓旨。而近于主故。其三。則邪神僭稱也。茲經所稱。獨循次義。其義蓋爲信從者之謂。信從者尙可通稱。况大父之所聖。遣出人世者乎。何乃因自謂其子。卽以爲妄耶。若

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

賢王請耶穌 第十四

按西史如德亞鄰國厄得撒王。亞加罷錄者。聞耶穌多行聖事。遺書懇請曰。厄得撒王亞加罷錄。謹致書于至慈贖世耶穌。降生于如德亞國者。恭聞行諸超異之事。勿藥愈病。瞽者視。跛者行。癘風者淨。被魔者安。一切死者復活。余固知子必是從天降臨之大主。或大主之子。敬修此贈。懇求辱臨。願子救子甚苦之。

疾。况聞如德亞人有欲仇爾誹爾。欲謀害爾者。予都雖小。頗不惡。堪爲爾二人居也。耶穌復書曰。亞加罷錄汝最殊福。因爾未及見我而信也。先知者指我云。見我者不信。而不見我者信我焉。將得天上永福矣。若爾所云願見我者。爾當知予降世之事。皆須成于此誕生之地。畢則當復回于遣我者。然後卽遣一弟子醫救汝病。與汝以生。與汝徧國人以生也。國王彌仰聖德。欲見無繇。乃遣畫工圖其像。畫工仰見耶穌神光逼射。不能注目。耶穌知之。因取帕蒙面。而聖容已宛在帕中矣。卽以此送亞加罷錄。帕至今存在極西羅瑪都城。鬚眉畢具。恍如生也。儒畧幸躬覩焉。升天後。宗徒大陡往厄得撒。不以藥餌。惟以耶穌聖號愈王。并愈國人之疾。遂皆從事聖教。

諭罪人可矜 第十五

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

論蕩子改過 第十六

耶穌又曰。昔有生二子者。其少欲析居。父勉從之。旣析。挾貲蕩遊遠方。愆色無度。盡耗其所有。寄食于人。令豨豕。飲食不充。至欲取給于豕食之菓。顧豕食亦非其所得專也。自念一豕弗若。於是始大悔曰。我父僕役皆得宿飽。我乃饑饉。

將死。嗟夫。曷不亟歸而告父曰。我獲罪于天主。并獲罪于爾。今後不堪稱爾子。願充僕役而甘心焉。父見不禁憐憫。抱其首。亟攜入室。取鮮衣衣之。金寶戒指飾之。又宰犢酌醴。張樂宴勞之。長子從外來。聞鼓樂之音。竊以詢穉子。穉子曰。弟歸。父宰犢設飲爲歡。長子恚。遂不肯入。父出諭之。長子曰。我膝下有年。未嘗忤父命。我偕友未嘗蒙一羔羊之宴。弟既悉蕩父貲。以歸。何宰犢而饗也。父曰。兒長膝下。吾所有。皆爾有也。爾弟久出而今歸。則死而復生。亡而復得。故宜慶矣。吾主之意。蓋警善惡之人。皆天主視之如子也。其惡者受天主所賜諸恩。乃多行不義。奴于鬼魔。而靈魂無德。不勝餒焉。一旦痛悔來歸。謙卑求宥。尤吾主所憐而倍愛者也。

論輕財忠主第十七

耶穌語弟子曰。昔有富翁。令一僕董生產。有發其浪費于主父者。主父責而罷

之。僕因自商。將爲農乎。則筋力弗逮。行乞乎。則羞愧不堪。計無復之。乃覓共夙稱貸于主父者。油百器。則易券而書五十。麥百斛。則易券而書八十。蓋以騰結衆人。圖後報也。噫。吁。夫夫也。亦善於自計矣。世人計世務。視修德之圖善。更詳密如是乎。故吾告爾輩。亦宜捐世費。廣結良友。俾汝異日不能有作爲時。庶幾承託以庇天上焉。又曰。人小事不忠信者。未有忠信於大事也。臨世財而有不信。大事可付托乎。不忠他人之事。已事亦可知矣。夫一人不能事二主。事二主。則必至一愛一憎。以天主爲主而事之者。能復以世財爲主而事之乎。發利塞俄貪吝人也。聞而笑之。耶穌謂曰。汝靠務飾莊於人間。然天主盡知汝心矣。大抵世俗所謂高。天主則深惡以爲卑耳。夫古經及先聖所傳。至若翰已矣。此後則天國之好音。必徧傳于天下。爲人律度焉。蓋天地尙有可變。經中之語。毫芒

不可易也。

論夫婦第十八

發利塞俄諸人。就耶穌而難曰。人之妻。無大故。亦可棄乎。耶穌曰。汝輩豈不觀經云。造物主之初生人也。始造一男一女。而諭之可遠父母。近于匹配。以夫婦身雖二。實合爲一體也。故造物主之所締結。人不得而解之。曰。旣如是。奚爲梅瑟所傳之道。許作離券。以棄妻耶。耶穌曰。梅瑟權容汝輩棄妻者。爲爾硬心故也。若在厥初。必不其然。我實告爾。人有妻。縱犯奸可棄也。不可再娶也。再娶必爲奸人矣。有娶之者。亦必爲姦人矣。問難畢。所從弟子退而問曰。婚姻之事如斯。其爲婚姻也。亦難矣。耶穌曰。此義豈人人能知者乎。惟天主與之知。而始知焉。蓋有生而闇者。有爲人所闇者。有爲天國而自闇者。能悟者知之。

所言闇者。指童貞也。

蓋吾主以婚娶之難。欲勸人守貞也。猶云。設使生而闈。或爲人所闈。終身必守貞。然既不出本願。絕慾無功。毋寧上志守貞。功德不更大乎。但大主不以此爲嚴命。待人自願立功。故曰能悟者知之。

論貧善富惡死後殊報 第十九

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

亞罷郎之懷。

卽靈薄處也。蓋古聖死後。暫安居領博所。待耶穌救世後同升天也。懷云者。安樂最邇於古聖之意也。

富人亦死。墮

地獄。永殃。苦不堪。昂首遠見辣雜祿子亞罷郎之懷。乃向亞罷郎而號曰。罷德。

肋。

譯言父也。尊稱之意。

亞罷郎憫憐我。乞遣辣雜祿。以指點滴水於我舌。解我齒中須臾

之焦。亞罷郎曰。吾子。盍憶在世之樂。辣雜祿之苦乎。則今宜彼受慰而汝受苦

也。况我與汝相隔寥絕。卽我欲近汝。汝欲近我。皆不能矣。富人哀懇曰。幸爲我

遣辣雜祿傳示吾家。以我與彼爲證。我有昆弟五。令勿如我墮此極苦所也。亞罷郎應曰。汝之弟兄。有梅瑟與諸古聖之訓。亦已足矣。富人曰。否。得死者起而詳語之。後悔必改。而向于善矣。亞罷郎曰。不然。若不遵梅瑟及古諸聖之訓。卽有死者復活而告之。終亦不信矣。

訓諸徒 第二十

耶穌諭諸徒曰。不善之表。世所不無。噫。夫人也。禍曷能免哉。倘令小子效尤。無寧繫磨石于頸。而投之海。又曰。爾宜自省。若爾兄弟獲罪于爾。宜責之。若悔。宜恕之。且一日間獲罪於爾七。乃又七悔于爾。亦宜恕之。諸徒始向吾主曰。願增益我信德也。耶穌曰。若爾信有大如芥實。卽命彼樹自拔而遷于海。必如爾命矣。又曰。爾輩孰有僕耕牧于野。歸而命之安佚乎。必命先備食以供主而後飯。

焉。雖如是。亦安有因其服勞而致謝乎。則爾輩既盡行所命。尙須云。吾乃無益之僕。惟行所當行者耳。

隱示天國臨格 第二十一

發利塞俄諸人問耶穌曰。天國臨格何時。耶穌曰。天國之靈。非有顯迹。亦非有人能言在此在彼也。天國卽在爾輩中。乃向弟子曰。此後爾輩卽欲更遇人子者。不可得矣。願彼時有人爲言在此言在彼。爾不宜就而從之。蓋人子者有日如掣電。下自層霄。光耀頃刻間。指審判日。但豫宜受諸苦。又爲非類擯辱也。昔者諾

厄所歷跡。正爲人子者後來之像。噫。當時天下人民。嬉逐于酒食婚配。迨乎諾

厄登舟。洪水驟至。孰知其溺而盡也。詳見前又如洛特時。衆樹藝飲食。營居貿遷

之不輟。而孰知洛特方離索多抹城。天降硫火。焚燒倏盡。夫人子之顯臨亦如

是矣。當顯臨時人或升屋。勿思降而覓物。或耕于野。亦勿思旋歸。切當記彼洛

特妻之事。

索多抹邑。多尙拂性之男色。天主欲滅之。但其城有賢者洛特。乃預遣三天神。化美少年詣焉。衆悅其姿。咸趨擁之。天神入洛特門。衆猶

窺伺。卽降罰其目俱盲。天神告洛特曰。天主深惡此方。欲以明日燬其地。諭爾急避。切勿回顧。洛特攜妻子行。未幾火光燭天。其妻回顧。化爲鹽形。至今此地爲池。其中皆臭惡灰燼也。又曰。彼時有二寢者。一見取於我。一見遺。又有兩婦同在磨室者。

亦一見取。一見遺。有同田作者。亦一見取。一見遺。宗徒又問此等事。見于何所。

耶穌曰。但有肉軀之所。則啞已辣集焉。

啞已辣。好食人屍之鳥。耶穌不欲預洩所降之地。故言此寓意耳。猶云。我所降

之所。卽衆人必聚焉。

論禱主貴懇而謙 第二十二

耶穌諭衆以祈禱之功。不可倦而有間。曰。一聽斷官。上不畏主。下不畏人。有發婦愬冤。不爲理。數來數麾久之。官忽自念。我雖無所畏。亦將爲判焉。免聒我耳。

也。夫彼官非良牧。尙不絕此婦之求。况天主至慈。豈絕爾頻號乎。復向平日自恃而輕人者曰。今有二人齊登聖堂祈禱。一乃發利塞俄。一乃補伯利葛諾。貪賄罪。其學士自矜容止。禱曰。謝大主。我不若人之偷盜無義奸淫者。又指彼人曰。我亦不若此曹。我於七日內。兩日齋。一歲之稔。獻主堂什之一。其吏自分卑陋。遠跪堂隅。俯首擊胸。不敢仰視。惟曰。望主憐我罪人而已。斯二人者。方其初入時。則發利塞俄似潔。補伯利葛諾似污。迨既祈禱而出。則潔者污。污者潔矣。蓋上主喜謙惡傲。其自高者必抑。自卑者必掖。

因孩示訓 第二十三

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

而無此嬰孩之心者。則不得入矣。語畢。乃一一撫其孩而降福焉。

論舍財以得天國 第二十四

耶穌出至途中。一富室少年。趨跪膝前。稱曰。善哉吾師。我何爲而得常生乎。耶穌曰。汝何稱我善。夫善惟一天主耳。爾欲常生。須守誠。富者曰。何誠。耶穌曰。毋殺人。毋行邪淫。毋偷盜。毋妄證。毋欺詐。惟務孝敬父母。愛人如己。富者曰。是乃自幼遵守者。今不識尙有何脩。耶穌視而憐之曰。爾缺一焉。爾散家貲于貧乏。必得天上大寶藏矣。誠如是。則來從我。其人聞言。鞅鞅而去。因其家貲少豐。不忍舍也。絕財一事。非天主命。乃勸諭耳。然欲精脩而不割財帛之念者。未之有也。耶穌顧謂弟子曰。胡有財者。進天國之難耶。弟子竊異此言。耶穌曰。我復語爾。以駱駝穿針孔尙易。有財者之進天國實難也。弟子更異。咸曰。如是孰能乎。耶穌曰。就人論則難。就主祐論則無

難也。伯鐸羅問曰。吾輩既謝萬物以從遊。將來何如。耶穌曰。我實語爾。爾曹謝諸有從我者。當于天子堂皇審判時。亦得列坐。與判以臘阨爾十二宗之子孫也。以臘阨爾古聖人。有子十二。傳代于如德亞國。國人皆其裔。故耶穌借此以指天下萬民。凡爲我而舍其兄弟姊妹。父母妻子。田園宅舍者。吾卽於此世。與之百倍焉。及其身後必安享常生矣。第其間多有先者後。後者先焉。

論天賞 第二十五

耶穌曰。天國指聖教譬之家督募傭值焉。家督晨出募傭。治葡萄林。約其值。一日與銀錢一。將午更募。日中又募。俱議以公值償之。至日昃。復見他傭若干。羣聚無所事。謂曰。爾曹何爲終日閑立於此。應曰。無人召傭奈何。家督曰。爾亟往我葡萄林間可也。比夕。家督命掌役事者給值曰。從後至始。人與一錢。於是蚤至

者。艱然不悅曰。彼一時之工。我蚤至。勞苦不啻倍之。奈何其償與我埒也。家督曰。我夙與汝約一錢。今未缺也。授而工費而去。可也。若後至者。與爾均焉。亦惟我所許。於爾何與。抑因我善。爾目乃自惡乎。猶云。因我爲善以施。爾反視爲不善而自惡也。後者先。先者後。卽此義。蓋見召者多。蒙簡者寡也。

伯大尼亞起死者于墓 第二十六

伯大尼亞有兄妹三人。兄辣雜祿。妹一曰瑪而大。一曰瑪大勒納。俱從耶穌遊。耶穌每至其家。詳見二聖女行實。辣雜祿病亟。二妹遣人告曰。吾主所愛者病矣。意欲

耶穌親救之。是時耶穌在若而當河外。伯大巴辣邑。踰三日。始謂宗徒曰。我輩可旋往如德亞之都矣。宗徒曰。彼中人欲以石擊耶穌。奚往焉。耶穌曰。夫一日十二時。晝行不躓。明也。夜行而躓。晦也。今辣雜祿寢矣。吾欲往醒之。宗徒曰。彼

寢則其病愈矣。蓋不悟所云寢者。而以爲寐。耶穌始明告之曰。死矣。然我爲爾輩喜。將益以堅爾輩之信德。隨命偕往。多默謂諸徒曰。吾偕吾友從吾主。就彼而同死焉可矣。至伯大尼亞。辣雜祿葬已四日。彼都人士。來弔者甚衆。瑪而大聞耶穌至。出郭哭迎。告曰。吾主倘在此。兄不死矣。但今吾主若懇於天主。亦必得之。耶穌曰。爾兄必復活。瑪而大曰。吾固知衆人復活之日。彼亦必復活。耶穌曰。我能使人生。又使人復活。有信我者。雖已死能復活之。其有生而信我者。卽與之永不死焉。爾信乎。瑪而大曰。我固信爾爲基利斯督。天主子之降世者。語畢。旋告其妹瑪大勒納。瑪大勒納趨出。弔者謂必往其兄之墓。競隨之。瑪大勒納乃見耶穌伏地曰。倘吾主在此。兄不死矣。悲甚。耶穌見瑪大勒納之悲。又觀弔者咸泣。亦不禁淚下。乃詢其墓所。偕衆往視。復爲隕涕。衆人曰。何愛辣雜祿

之深耶。或曰。彼向者謫其胎。譬。今何不令之不死乎。耶穌視其墓前。有碑塞。命除去。瑪而大稍就之。覺惡氣盛出。卽曰。臭矣。臭矣。葬已四日。不必動矣。耶穌責之曰。吾已言。但汝能我信。其必將見天主異能盛榮。復何疑。瑪而大聞命。卽徹碑。於是耶穌仰天祈籲。罷德肋頌。謝曰。吾父允吾禱矣。固知未嘗不允吾禱也。而茲復爲禱。欲令人知吾父之遣我。言畢。大呼而命之曰。辣維祿出。死者卽出。立如生人。尙結手縛足蔽面。耶穌命宗徒去其斂。遂行動如初。同耶穌歸室。是日親戚來弔。得觀耶穌神能。多投服聖教。瑪而大姊姊。伏拜洪恩。具席饗耶穌。與宗徒。辣維祿主席。衆民趨觀。一時歸化。亦有以此靈蹟。趨報於發利塞俄者。

天主降生言行紀畧卷之五終

天主降生言行紀畧卷之六

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

異學妬謀耶穌第一

發利塞俄與般地非噴。卽掌教者。二黨之人多悖悖自滿。不認耶穌爲天主。又唧耶

穌責其過惡。聞辣雜祿復活。聚族謀曰。吾輩奈彼何。彼所爲奇績如此殊多。若

姑任之。人皆歸從。將奪吾位。吾教且廢。吾國亡矣。奈何。其在般地非噴位者。歲

推一人主教事。是年主者名蓋法氏。宣言曰。爾輩不知所以。寧一人死。以免衆

人死。聖若望曰。此言非蓋法氏所自吐。乃因當年掌教天主默導之言。使人知耶穌死。實爲萬民死。萬民僉賴其死之功而永生也。二黨遂決

計殺耶穌。耶穌姑與弟子他往。居阨弗稜城。斯時已近巴斯寡。大瞻禮。四方先

期赴都城者。不見耶穌。咸訝之。二黨因播流言。欲人告以耶穌所在。將加害焉。

途中預言受難 第二

耶穌復偕宗徒往都城。道逢羣衆赴瞻禮者。相追隨而有戒心。耶穌集衆宗徒密語之曰。我輩適往都城。曩先知者所言人子之事。今將成矣。吾將被執而付掌教者。及諸黨人。坐以死刑。轉昇異邦。指般爵比揀多等人辱凌百端。以繩縛之。詆辱之。撻擊之。終釘死于十字架。第三日後。又復活也。時宗徒似昏蒙者。皆不曉所謂。

諭訓二徒求尊位者 第三

耶穌正行間。雅各伯若望兄弟。暨其母羅拜于前曰。吾師乎。願允我求。耶穌曰。何求。母曰。惟祈爾國俾我二子。一於爾左。一於爾右。同坐。耶穌曰。爾不知所求。

爾能飲我將飲之爵乎。

爵者。苦難之謂也。飲爵。喻言受難。蓋古時彼國之規。罪當死者。則以毒酒之爵予之飲。故凡言飲爵。則指苦刑。

受難也。

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

葉禮閣開矇 第四

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

化富者散財 第五

耶穌入葉禮閣有補利葛諾

吏貪

之長。名雜格俄者。家甚富。欲見耶穌。耶穌簇擁

人衆。彼身短小。不得見。乃先期耶穌必繇之路。升木而望之。耶穌至。仰首呼曰。雜格俄速下。我今當止爾家。其人急下迎歸。衆竊議曰。罪人之門焉可往哉。比入其家。雜格俄於耶穌前。感悔交發。告曰。願以家貲之半。散濟貧乏。但有非義取者。請四倍償之。耶穌曰。今日救此一家矣。此亦亞罷郎古聖人名子孫。我亦念彼敗亡者故救之。

喻天賞計功第六

耶穌將詣都城受難。寓言曉衆曰。有國君將遠行。召其臣十人。語之曰。畀爾帑金各若干。爲我營息。其君返。數臣以一獲什。君曰。忠小事。大事克謹可知。封十城。又數臣一而獲五。封五城。乃有一臣曰。臣畏君嚴。嘗見不種而欲收。故重糞

于斯。君曰。惡吏。姑就爾以判爾。旣知我不種而欲收。爾更宜多營。竟不營乎。命取其所畀。轉畀諸獲什者。侍者曰。彼已多矣。復益之乎。君曰。獲多者固宜益其多。獲少。固宜併奪其少。不事君事。吾將誅之。

葉禮閣再開三矇第七

耶穌出葉禮閣城。又有矇而乞者二人。聞耶穌過。求救。或禁其聲。復大呼。耶穌憐之。卽以手點其目。目輒明。耶穌復行。又一矇者。乃的佻之子。名罷的佻者。聞耶穌過。興聲呼曰。耶穌。達未之子。憐恤我。衆有止之者。亦頻呼不已。耶穌命之來。有慰之者曰。汝宜安。耶穌已召爾矣。亟就之。其人奮躍。棄衣而前。耶穌問汝求何事。答曰。願啓吾目。耶穌曰。以汝之信救汝也。其目頓開。隨從耶穌。

宴中微示受難第八

耶穌於巴斯寡前六日。往伯大尼亞。卽前救辣雜祿復活處也。有洗滌者。欲取耶穌辣雜祿與席瑪而大亦有所供。瑪大勒納則注香於美玉餅。伏耶穌前。以香液沃耶穌足。復以已髮拭之。旋碎其餅。以液注耶穌之髮。香馥滿室。茹達斯貪徒在側。謂此珍異香液。持以易價。可得銀錢三百餘。卽可濟貧。耶穌曰。爾勿擾此婦。彼所行之事。善事也。貧者爾衆中時有。爾欲施之。隨時皆可。若我在爾衆中。則不常有。以彼液施於我。則先我葬期。爲之傳焉者也。凡歿死以液傅屍。令不敗壞。耶穌自指受

難之期已近。

此時如德亞人。聞耶穌所在。多趨視之。非徒欲見耶穌。乃欲見復活之

人辣雜祿也。掌教諸人。心妬辣雜祿之復活。欲殺之。以杜人民之信從者。

入都城發歎 第九

耶穌往都城。道經白法熱村。

近城五里。

阿理襪山。命徒二人曰。爾往對山之邑。則見

羶韞二驢。牝者母。駒者子也。駒未經人乘。宜牽以來。如有問者。爾語之曰。主欲用之。彼必卽許也。蓋符先聖所言曰。爾勿懼。爾主極慈善。乘母驢與駒。詣於爾所。故耶穌有此舉也。當時宗徒未解。第詣其處。果見二驢。如命牽之。主人問。如命答之。驢至。宗徒解衣披驢背。請耶穌乘之。下山。都城士民。多見耶穌復活。殊雜異事。比知將至。填塞通衢。歡趨奉送。有解衣鋪地。弗使驢足沾泥者。有折花枝布地者。有攀樹枝簇擁先驅者。前後左右。讚頌無已。皆舉聲曰。賀三納。卽願贊美之辭。達未之子。因主之名而來者。上天下地。咸宜讚頌。衆口齊歌云。凡隨吾者。皆爲殊福兮。望主福我於天上兮。有發利塞俄之人。見贊美齊聲。欲止不能。禁。乃向耶穌曰。吾師。宜禁諸弟子。耶穌曰。縱使能禁人聲。石亦未免發聲也。發利塞俄輩。私相謂曰。今奈之何。且遍天下而從彼矣。耶穌行近城郭。遂指而揮。

淚。慨歎城中衆迷曰。嗚呼。爾有所障隔。而不能識此太平日。將必有敵兵之圍。爾子孫離析。城之石無聯合者。災害非常。繇汝不識臨爾拯爾者。致然也。厥後此城果被焦滅矣。

再淨都城聖殿 第十

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

都城聖跡 第十一

掌教及學士諸人。日夜圖害耶穌。願多人格奉。計無所施。此時復有盲者跛者。咸詣耶穌前。一一爲起其疾。童穉亦歡呼曰。賀三納達未之子。二黨人更增嫉。

妬欲止之不能。謂耶穌曰。爾不聞其言乎。耶穌曰。爾不聞經中所謂贊美之言。成于赤子之口乎。

迫言受難 第十二

時有異邦人欲詣聖堂瞻禮。先謁宗徒斐理伯而請曰。吾欲見耶穌。不識可使

見乎。斐理伯語諸德肋共引之見耶穌。耶穌曰。人子顯揚之日。

指受難。蓋緣此而聖名顯揚于

萬民也。

已至矣。我實告爾。麥實不落地而死。惟一粒耳。若死則發生多矣。

指以己死救贖

萬民。又曰。愛其生命者。反失其生命也。苟能於人世惡其生命。即保之常生矣。有欲事我者。宜從我。我所止。從我者亦必止焉。有事我。我父必加榮焉。又動容儼然向天曰。吾父當此之時。宜有顯明爾名者矣。忽自天發聲應之曰。我已顯明。但後更有顯明矣。斯時衆共聞之。有謂天神與之語者。耶穌曰。此聲非爲我。乃

爲爾也。茲當判之時。

判猶言救也。

彼僭爲世主者。

指邪魔。

必被放逐焉。人子者。舉身高

于地。

指十被釘字架上而言。

則萬物相引。咸趨附矣。衆人曰。經云。契利斯督恒在此。今奚

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

都城罰樹警人 第十三

次日耶穌自伯大尼亞入都城。腹少饑。見路旁肥菓樹。葉甚茂。往覓取之。無一實者。曰。汝後永不實矣。言訖而樹遂槁。

噫。樹木無靈之物。曾有何罪可罰。政吾主借此以警如德亞國。與夫後來之人。

既每望其結實爲善。而竟無可取。安能免于枯伐耶。

至暮。耶穌還伯大尼亞。

論宗徒信主赦人 第十四

次日再自伯大尼亞入都城。經槁樹下。伯鐸羅奇之。向耶穌曰。吾師昨降災是木。今槁若是矣。耶穌曰。豈惟是哉。汝輩之信天主。若無毫忽之疑。卽命山自拔而移之海。亦可爲也。凡能眞信上主。無有不爾遂者。其禱時有憾於人。爾宜赦之。則在天爾父。亦赦爾之罪矣。若爾不赦。彼在天爾父。亦不爾赦矣。

警異端疑主 第十五

耶穌講道堂中。其掌教與諸吏胥。及老宿者。凡三種人。未省耶穌爲眞主。乃聚而問曰。若斯所用之權。孰與之乎。耶穌曰。我亦有問。爾能答。我亦答焉。夫若翰授洗於人。天主與之乎。人與之乎。三種人。沉思良久。將謂天主歟。則何爲不從。將謂人歟。則必拂衆而被擊殺。蓋若翰爲前知之聖。人所共知。不敢妄議者。乃作違心語曰。不知也。耶穌曰。我亦不與爾言。權能何自矣。耶穌又訊衆曰。人有

二子。初命一子躬耕。方命不往。少焉自悔而往。嗣命一子躬耕。其子受命唯唯。然竟不往。斯二子者。孰臧孰否。衆應曰。初命者臧矣。耶穌曰。我實語爾。罪人與妓女。其所得天國。必先於爾輩也。何者。若翰以真道誨爾。爾不能信。彼罪人與諸妓。願能信焉。既見彼之悔而信。爾尙不克自悔而信。則其信之先者。得之亦先可知也。

警異端害主第十六

耶穌設喻曰。有人構樓閣池沼藩籬燕樂。供具咸備。自處他所。召人居之。居者宜輸稅焉。乃至期。不輸一錢。主人遣人往索。殺之。又遣復益人徒以往。彼又或傷或殺之。主人不獲已。遣其愛子。謂必起敬悔禍。乃怙惡滋甚。謂去彼愛子。則田廬可爲吾有矣。并殺之。爾輩何以處此。僉曰。是極惡人。罪不容誅。其田廬宜

別召耳。

此指如德亞人初受聖教之傳。乃不知遵守。卽古來天主所遣諸聖。多爲其所害。奈天主親子降生救之。又有不敬而竟圖害者。故如德亞

人必將遭主譴。而大主聖教又傳之他國。其欽崇而嚴守。視如德亞國人尤先也。下文所謂棄石後爲大廈礎。亦指吾主耶穌被國人所忽。而天下萬民。識認爲真主者也。

耶穌曰。爾不聞經中之言乎。構居者所乘之石。後爲大廈礎。此上主所爲。吾儕目爲奇絕者。又向衆曰。天主之國。必脫離爾輩。而異人任也。凡有傾跌於礎上者必碎。若礎覆壓人上。亦必碎。此時般地非噴與發利塞俄之人。明知耶穌隱指彼輩。欲害之。然尙不得以衆人咸敬如玻羅弗大聖也。

響異端昧主第十七

耶穌又設喻以誨衆曰。有國君爲子婚娶。張筵召賓。賓皆不至。又遣人速之。衆賓皆不顧。各爲其所欲爲。有遊戲樂景者。有經營俗務者。甚有訾侮相加。且殘賊使者。君聞盛怒。戮其人。燬其居。然筵虛無人。因再命曰。向所召賓未堪享此。

宜出康莊之衢。任覓諸人充之。不拘貴賤智愚也。須與衆賓大集。君詣席徧觀。見有不具公服者。詰之曰。此行大禮之所。而若是褻乎。遂置獄加罰。噫。何彼召者之多。而得與饗者之寡也。此接上文之旨。而言二黨之人。既不知尊崇主恩。則不能享天國。而他邦之奉教者將享焉。然奉教之中。復有缺欽崇愛主之真心者。如缺公服。故其中。復有爲大主所黜者焉。

窮異端貢賦詰第十八

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

耶穌曰。既爲羅瑪國王之錢。則當還之羅瑪國王。而天主之物。尤當還之天主矣。衆慚阻而退。

與異端論復活第十九

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

論異端認主第二十

衆人見耶穌應對咸宜。不勝歎服。有一學士。復設難曰。經中之誠。孰爲最先最大。耶穌曰。天主惟一。宜先竭盡心力愛之。次則愛人如己。二者最大。總括古經諸聖之旨。其人明悟煥發。極口稱頌曰。誠哉一尊天主。人宜盡心力愛之。勝如宰牲奉醴以獻也。耶穌見其果悟。卽謂之曰。爾於天主之國。將不遠矣。此後諸僞黨無復他問。耶穌乃聚衆學士詰之曰。古經所謂契利斯督。是誰裔後。答曰。是達未裔後。耶穌曰。旣若是。則何故達未又稱契利斯督爲主。而言曰。天主指德肋指對吾主指耶穌指契利斯督。曰。坐于吾右。俟我以爾之仇。置爾足下。指審判事。諸人無以應。肅然起敬。不敢更措一語。蓋其衆素以契利斯督者。爲一開創之君。而不悟經旨。雖云降生之身。爲達未之裔。實又指之爲天主也。耶穌欲其推及大原。故發端如此。

耶穌向弟子及衆人曰。有諸學士。及諸胥吏。登梅瑟之座而施訓者。其所言皆宜遵行。第勿效彼所爲。蓋彼等將難負之重任。必令人肩而已。則一指不欲舉之也。且按其行。務見知於衆焉。寬而帶。長而紳。賓筵喜居上位。公堂喜據首座。欲人尊禮之而稱爲師。爾輩切不宜以師稱。爾輩之師惟一故。但相昆弟可也。又不宜以世稱。稱爲父。在天之父。亦惟一故。爾輩中有自大者。則當爲爾輩役。蓋自揚者必抑。自抑者必揚焉。

論貧者施與之功 第二十二

耶穌坐於聖堂公櫥之傍。觀人投貲。

古規。聖堂備有櫥。凡入堂者。隨意投捐。公貯以爲供奉。及濟貧之需。

諸饒

財者。投頗多。卒有寡婦。僅二銅錢。耶穌謂諸弟子曰。斯嫗也。其所投少。勝人多多許矣。他人出其有餘。彼獨能以不給者捐之故也。

預歎都城將毀 第二十三

耶穌出。有弟子請曰。吾師。嘻。觀斯殿乎。何其崑壯若是哉。耶穌曰。吁。爾輩今日所見而羨者。異日必將全毀。併石無聯者矣。頃之。耶穌坐於對堂之山。伯鐸羅雅各伯若望。及諳德肋。諸弟子密問曰。吾師所云。將在何時。厥兆如何。耶穌曰。斯城被圍。卽其期也。見枯荒醜惡。在聖所時。如達尼額預言者。乃降刑之日也。當是時。凡在國內者。宜逃諸山。在屋上者。不宜下取諸物。在郊外者。毋回撫衣。人將死於鋒鏑。及被擄於異邦。都城蹂躪。氓庶離窳。惟懷孕抱子者。甚可憫也。

預言審判世上前兆 第二十四

宗徒復問吾主降臨。及世界窮盡。亦將有先兆耶。耶穌曰。慎勿爲人所誑。蓋將有冒我之名而來者。自云我乃契利斯督。以惑於衆。其時將聞兵戈之興。及戰

鬪之議。乃心勿搖。夫兵戈在所不免。然猶未也。必將民與民作亂。國與國爭奪。而隨處有地大震。及瘟疫饑饉。天變可驚。怪異可畏。從生人以來所未有者。若不蚤畢斯事。將舉世不能保一人。但爲天主所簡閱者。稍縮其期耳。斯時也。若有人向爾云。契利斯督在此在彼。慎勿信也。必有僞契利斯督及僞先知者。顯爲奇異。欲誑及夫簡閱諸人。爾輩其慎之。我已預言之矣。人子之臨格。如霹靂閃爍間。自東徂西。凡身所在。啞已辣鳥畢聚焉。解見前時將有人誣爾送爾於官。禁於獄。見於諸王。爲衆所憾。此乃爲我以証道。爾輩不必預思所當酬答之辭。我乃將與爾口舌智慧。爾仇所弗能敵。卽爾首一髮。亦不遺失。惟因爾之忍。永保爾之靈神也。於斯時也。人將彼此相嫌相怨。昆弟相負。父訟其子。子背其父。以至於死。克終其德者。方克保焉。第此教必先敷於八荒。以爲萬民之證。然後

終盡詣格。

預言審判天上前兆 第二十五

維時困難之後。日晦月冥。星隕墮。天德動變。諸異畢集。海湧濤洶。人將危迫。痛哭。且因其驚惶已甚。身如枯槁。然後人子之號。指十字架現于中天。始見人子赫赫威嚴。駕雲而降。遣其天神。從天壞四風。聚諸善人。爾輩見此。卽當舉目翹首。忻望爾等眞福已邇。以木取喻。見其生葉結實。必知夏期非遙。見是諸效。卽知天國非遙。我實語爾。斯人類未滅前。余所言諸事。一一必驗。天地可毀。我言必不失也。

論衆宜醒以候審判 第二十六

耶穌又曰。天國臨格。譬十女備燈。以迓新婚者。其中愚狂五。智五。愚者具燈。不

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

審判重哀矜者 第二十七

彼時人子。皇赫降來。諸天神擁焉。乃御其威座。聚萬衆於臺前。而區分焉。如牧童別綿羊與羝。置其綿于右。而羝于左。西禮以右爲尊。時主將向其右者曰。爾輩爲

我父所寵福者。卽當就我以享天國。自天地之初。爲爾所設備者。我乃曩時饑。而汝輩嘗食我。渴而飲我。行旅而舍我。裸而衣我。虜而贖我。病及囹圄而顧我矣。善者對曰。吾主何時見爾饑而食汝。渴而飲汝。何時見汝旅而舍虜而贖。病及囹圄而顧汝乎。時主必曰。我實語爾。凡爾輩所施與我斯小者。指貧乏。卽與我矣。又必向在左者曰。爾輩凶惡。宜速離我。墮永苦之獄。爲邪魔及諸惡神所設者。蓋我饑而不我食。渴而不我飲。旅而不我舍。我裸及擄而不我衣。不我贖。我病及囹圄而不我顧也。彼惡者對曰。吾主何時見饑及渴。或裸及擄。與病及在囹圄。而不奉事爾也。主向衆曰。我實語爾。凡不以待我斯小者。卽不我待也。惡者乃降永罰。善者乃得常生。

天主降生言行紀畧卷之六終

天主降生言行紀畧卷之七

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

受難前夕行古禮第一

時近罷斯寡大瞻禮日。教長及諸胥吏迫欲害耶穌。然懼民亂未果也。乃邪魔於十二徒中誘感其一曰。茹答斯。往告司教。及司塗曰。汝曷賄我。我必得與汝。彼輩悅。許以銀錢三十。遂欲覓便付之。爾時耶穌謂衆徒曰。爾知越兩日有罷斯寡大禮。而人子將被負以釘死乎。因遣伯鐸羅及若望二徒。命曰。宜備罷斯寡之禮。而同享之。二徒曰。何所也。耶穌曰。爾進城。見一人攜水器。卽隨其所往之室。向主人曰。吾師問汝。將同其門徒食罷斯寡之處何在。彼必指一鋪成弘。

堂。爾輩卽在此備之可也。徒進城。果遇之。乃如命設席至暮。耶穌與十二宗徒往坐食焉。曰。久願同爾曹食此罷斯。寡於吾受難前也。蓋從此後。以至主國臨格。將不同席矣。罷斯寡瞻禮。在春分後一望日。本國教規。前此一夕。家家當食一綿羊羔。以記昔時厄日多國之王。飲滅如德亞國人。天主反滅彼國王。及其兵馬而救之。然天主初命如德亞人行此禮者。蓋羊羔性善。借爲耶穌之像。宰食者。借爲受難救世之像也。今吾主耶穌親行降世。于將受難先。自行此禮。亦與宗徒同食羊羔。以示預兆已至。舊禮已終。而救世全功將竣矣。經中稱吾主耶穌爲除免世罪羊羔者。政此意也。

濯足垂訓 第二

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

皆可滌也。耶穌曰。潔淨者。但須濯足。爾輩固皆潔。獨一不潔焉。蓋知惡徒之心。故云也。洗畢。復取衣就坐曰。爾知我所行乎。爾稱我爲師爲主。是矣。我旣爲師。且主。猶濯爾足。正示爾宜相濯足。卽相遜相愛。以徵爲我徒也。我固知所選之人也。第古經云。同我飲食者。終將背我。此其時矣。故我先與爾言。後見其事。當信我也。

立聖體禮 第三

耶穌同晚餐。取麵餅祝聖而謝。剖而分與宗徒曰。爾各食此。此卽吾體也。爲爾等將付惡人之手者。又取葡萄酒爵。祝聖而謝曰。爾各飲此。此卽吾血也。爲爾及衆人罪。所將傾注以流者。爾等日後當行此禮。以憶我爲爾等致身受死也。按吾主耶穌立聖體大禮。蓋將歸天國。與人類相離。而其至慈愛人。必欲長

遣人間。乃以全能。將餅酒二物。吾輩所常用以保養身者。仍存其色形。變成體血。留付吾人。雖離此世。實存此世。以護養而救我等也。然先濯宗徒之足。而後賜之領聖體者。蓋示訓宗徒。及後吾輩。必也先潔其心。毫無罪污。又謙下其志。以卑自處。及大發愛天主與愛人之真情者。方可領受斯恩。蒙天主降臨吾心。以增諸恩德也。然又當知耶穌體血。全在此餅此爵。血不離體。體不離血。血亦在餅。體亦在爵。卽以此任分之。亦全在各分。卽令億萬人飲之。食之。聖體聖血。亦全不受損。真自天降來之神糧也。

預言宗徒驚疑 第四

耶穌復向宗徒曰。小子。我在爾輩中。不復久矣。茲有新命與爾。爾宜相愛。如我向愛爾輩者。衆乃將識汝爲我徒也。但此夜爾輩。皆將疑異我矣。蓋經有云。吾

將擊牧者。而羣羊必散。然吾復生後。必先導爾於加理勒亞之地。伯鐸羅對曰。吾主。縱衆有疑。我決不然。耶穌曰。我實語爾。此夜雞未鳴前。必將三云不識我。伯鐸羅曰。縱當偕死。斷不負也。衆徒所云亦然。

明指惡徒叛意 第五

維時耶穌心神如有所動。明謂宗徒曰。吁。爾輩中同我飲食者。有將負我者也。願人子必以豫定者往矣。雖然。負人子者。不如無生矣。宗徒皆彼此相視。疑爲誰。皆曰我乎。茹答斯亦問曰我乎。耶穌曰。爾自云矣。衆尙未悟。時若望近耶穌坐。伯鐸羅目之曰。師謂誰。若望私問焉。耶穌曰。我今以餅納於湯。挈而與之者。卽是矣。於是以餅點湯中。付茹答斯。茹答斯受餅而食。魔遂併入。耶穌曰。爾所欲爲者便速爲之。他宗徒不知。以爲茹答斯素司市物施貧之事。意耶穌或有

所命也。時已暮夜矣。

訓宗徒爲別第六

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

又曰。我真葡萄樹。我父爲治圃者。凡枝不實。必削去之。且實者。亦少芟之。欲其更多實也。爾輩宜與我偕。我亦與爾偕焉。枝不連於根。自不能實。爾輩不與我偕亦然也。我乃樹。爾輩爲枝。彼此連合。乃結多實。無我則全無一能也。不與我連合者。必芟去如枯枝。付火焚而已。爾輩合我而受我訓。則凡所祈求。必見允。

也。

又曰。爾輩固將受多窘也。卽害爾者。亦將自爲有功于天主也。彼不識大父。亦不識我故也。我實告爾。爾將苦哭。世將喜樂。但汝之苦。將轉爲樂矣。譬孕婦焉。期將娩。不勝痛楚。旣見所生子。又不勝歡忭。全忘前苦也。爾輩未免憂苦。然後爾心必樂。且爾之樂永莫能脫也。復仰天爲諸徒。及將來諸信從者。虔禱於大父。求安全之。乃出郭。往阿理襪山。

囿中祈禱汗血 第七

耶穌已立聖體大禮。勸勉宗徒。而後偕十一宗徒。同往城外山囿名日色瑪尼。卽耶穌常爲我等祈禱者。至山。留八宗徒。少遠曰。且止此。俟我往彼有所也。惟偕伯鐸羅雅各伯。若望三人。行次。語之曰。吾心憂甚。爲將死也。爾等止此。同我

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

仆衆還耳受執 第八

語未畢。茹答斯知耶穌所在。率兇人數百。持炬操戈至。耶穌自前迎。問曰。覓誰。衆曰。覓耶穌。耶穌曰。我是也。衆聞我是二字。驚怖退却。仆地不能起。耶穌俟其

少甦。又問之如前。衆答亦然。久之莫能措手。耶穌命衆曰。若只覓我。切勿及此數人。聽其自往可也。初茹答斯恐人夜昏不認耶穌。與惡衆約曰。予就而親其面者。是當擒也。時乃佯行弟子禮。就耶穌祝曰。吾師願得福。又口親耶穌之面。佯表愛敬。耶穌心知爲仇。却不以仇待之。語之曰。吾友。至此謂何。茹答斯未對。伯鐸羅粹拔所佩劍。斫教主一僕瑪而果者。落其右耳。耶穌責伯鐸羅曰。鞘汝劍。大父與我之爵。汝不欲我飲耶。若我欲求大父。降萬千天神護衛。何難之有。於是手接斫者之耳。渾合如初。又向領兵教士等曰。汝等來此。持劍戟。執我如寇賊。前者我日坐殿中。講論教誨汝等。汝不我執。吁。此一時乃汝等之時。並爲幽魔恣能之日矣。耶穌任惡人擥其手。街市半行半拽。故肆褻慢。此時衆徒已散。耶穌子身爲衆酷暴。然猶不失其恬愉。少貶聖輝也。

解亞納及蓋法受辱第九

耶穌既爲惡輩所執。先解送於亞納氏。卽司教蓋法氏妻父。亞納命見蓋法氏。耶穌前立。蓋法問所傳之道。所集之徒何如。耶穌曰。我已顯然講論於世。公堂誨人。未嘗隱也。今當問聽我者。何問我爲。侍蓋法者一隸。怒其言戇。遂毒掌耶穌之面曰。爾答教主如此耶。耶穌曰。我答誤。宜示其誤。若善。則何以擊我。時舊教學士與巨室。夙謀所以誣耶穌者。皆聚蓋法署中。欲害之。然無實據可指。乃購賊犯誑証。所証又不合。難以決。卒有二僞証者曰。彼曾云可毀聖殿而三日間必復造之。蓋法起向耶穌曰。胡不一辨。斯衆所証爾者乎。耶穌嘿然不對。蓋法乃復問曰。爾當實說。果爲天主之子乎。耶穌曰。汝言是也。蓋法氏因謂衆曰。爾皆已聽其傲詞矣。奚藉他証。惡衆譁然而起曰。當死。或口唾之。或手擊之。又

蒙其目。搥其面。而調之曰。亦知擊爾者誰乎。維時防守兵卒。皆譏誚之。達旦不寐。計耶穌當夜所受諸苦。不可殫述。必欲述之。亦不禁淚之流。而咽之塞也。

徒三不認主 第十

耶穌於受難前。豫談將受苦辱。伯鐸羅自以爲必從致命無阻。耶穌告以將不識我者三。伯鐸羅心尙未然。迨耶穌被拘。諸徒皆散。伯鐸羅與若望隨之。有蓋法役人。爲若望相識。因之混入署中。與羣役俱附火。適一婢見之。曰。爾卽從耶穌者乎。答曰。非也。我不識云何。有頃。又一婢見之。謂衆曰。此真是彼人之徒。伯鐸羅惶怯誓曰。吾實不識。又頃之。見者再曰。爾正耶穌之徒。卽爾言。明露矣。爾乃加理勒亞人。復固辨曰。吾竟未嘗識彼人。言畢。鷄鳴。耶穌惘然轉盼。光照其心。伯鐸羅始憶前言。猛悔流涕而出。自是終其身。每聞鷄聲。輒痛淚不能已。

惡徒失望而死 第十一

茹答斯既背耶穌。又見將解比辣多。知其必至于死也。隨覺已罪至重。不復哀望主赦。形神失措。取所收三十銀錢還之。其人曰。我負無辜。我罪重矣。其人拒而不受。曰。爾實願于我何與。茹答斯仍委其錢于主堂。自縊而死。司教之長。得其銀錢。相語曰。此血價也。不可置之公帑。乃議市一陶者地。定爲行旅之塚。故其地至今稱血地。實符古先知葉勒彌亞所云。取其價三十銀錢。以置陶夫之地。如主所命焉。

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

躍愈高矣。抑伯鐸羅天主將許之爲聖教柱礎。付以赦罪之權。今茲一躓。庶其因已過。更知憫諒他人之昏弱。容其自新也乎。若彼惡徒。亦嘗受聖訓。嘗行靈事。祇爲貪根未絕。遂以微價售師。陷于重罪。揣厥私意。或謂吾主全能。必無死地耶。不思耶穌夙訂。借此以救世矣。比其知罪。乃又失望自殺。罪上增罪。以懼永殃。悲夫。因此知士雖志脩。貪欲之隙弗塞。必終潰散。且所躋之級彌峻。則所隕之傷彌重。惟不存先有之功。弗恃自有之智。惕惕競競。庶可日進日崇。無至顛隕。及其不幸有罪。則仰吾主代吾受難之恩。切悔懇宥。天主必終赦之。萬不可如惡徒失望自棄也。

解比辣多不辯 第十二

蓋法氏未敢斷耶穌之罪。乃送之比辣多臺前。比辣多亦異教人。代羅瑪王蒞

治如德亞國者也。衆惡吏以蓋法之命告曰。此倡亂者。以新僞學。誘惑士民。自云不宜輸納貢賦。又妄稱已爲本國人。所候望將來降生之彌施亞。卽天主降生之號也。比辣多已聞耶穌言宜輸納。知爲誣証。乃特問曰。汝如德亞國之王否。耶穌曰。爾言是矣。衆惡大噪。誣以萬千虛言。耶穌俱不屑辯。比辣多大奇之。語曰。人所訟汝者。汝不聞乎。耶穌仍不答。將爲我等受難。其願切。其期定。不欲有言。令緩須臾死也。

解黑羅得不對 第十三

時加理勒亞王黑羅得亦羅瑪所封。素從異端者。適來協露撒稜行巴斯。寡瞻禮。比辣多不欲斷耶穌。審知爲加理勒亞人。應屬黑羅得。又素與黑羅得有隙。因解送之去。黑羅得久聞耶穌諸聖蹟。嘗切願見。見不勝喜。然意惟好異。欲幾

一睹奇蹟爲快。非知識真主而欲與親也。以故耶穌寂然無答。黑羅得怒命左
右衣以白布長衣。欲人目之如病狂。笑而辱之耳。

比辣多計取衆赦不得第十四

既穿狂衣。乃復送於比辣多。比辣多明知耶穌無罪。惡衆所誣皆枉。因力謀免
之。如德亞國俗。每年巴斯寡。瞻禮日。必擇獄中一囚。從民情所欲赦者。時有重
囚把辣巴。兇惡無類。通國共欲誅者。比辣多因以此囚與耶穌並問衆曰。誰當
赦。意國人受耶穌無數異恩。必爲耶穌求救。卽不喜耶穌者。與其赦把辣巴。寧
赦耶穌也。詎知民如瞽盲。乃爲發利塞俄所聳。竟求救把辣巴。

繫鞭苦辱第十五

比辣多見前計不遂。衆民又喧噪。苦求釘死耶穌。乃向衆曰。我細勘。固無死狀。

姑責而縱之足矣。於是命笞撻耶穌。以息民亂。惡輩繫之石柱。鞭以堅繩。不下五千。全身剝傷。血流被地。筋骨爲露。平日之形色皆變。

茨冠敝袍竹杖苦辱 第十六

撻畢。強披其衣。須臾兵役六百餘人擁至。又褫之。乃以國王之敝服絳色者着之。示僭王之耻。復織剛棘爲冠。加其首重壓之。又納竹杖于手中。如握權者。衆皆跪而戲侮之曰。亞物。禮拜之詞。如德亞王。旋起唾其面。以竹杖擊其棘冠。令深刺之。然耶穌雖被苦辱如此極。益自忍耐。不失馴良之德。還將苦刑凌辱。獻於天主。罷德肋。祈贖衆人之罪云。

比辣多勸息衆怒不得 第十七

耶穌受如此酷虐。比辣多以爲可消衆怒。或動人憐。不復求釘死矣。乃出堂外。

高臺上。將耶穌示衆曰。我審究極詳。終無罪可刑。人已如此。如此足矣。乃衆仇狠心未已。洵然喧曰。釘之十字架上斯已矣。

比辣多被逼判死 第十八

比辣多因衆噪。又語衆曰。爾等欲釘之。我則未見其何罪可釘也。衆曰。自稱天子。據我教法當坐死。比辣多聞言怖甚。復攜耶穌同入大堂。問之曰。爾果何人乎。耶穌不答。比辣多曰。爾不與我言乎。爾不知我有釘爾釋爾之權乎。耶穌見比辣多以權自傲。不認權由天主。答曰。倘上主不與汝以權。汝毫無權於我也。時比辣多力圖釋放。惡衆乃洵洵嚇之曰。彼僭王。若釋放之。則爾自坐於宗王之仇矣。比辣多怯縮。莫適主。其妻聞之。遣使告曰。耶穌爲無辜之聖人。慎毋輕刑。昨夕夢中。予有所睹。寢臥不寧。比辣多恒怯殊甚。亦不能聽其妻言。但起

公座。當衆盥手。以示死耶穌之罪。與已無與。曰。吾清於此義士之血。惟爾輩自願矣。衆曰。其血惟我及我子任之耳。比辣多乃遂趣公座。以十字架刑判之。

負十字架行 第十九

惡衆造一巨木十字架。使耶穌自負。驅往城外死地。加瓦畧山。耶穌創傷力竭。沿途顛躓。不能速行。惡衆乃傭異方一人。西滿細勒耨者。令共負之。時隨耶穌者甚衆。有數仁婦泣甚哀。耶穌語之曰。爾等哭我。莫若哭爾等及爾子之罪。與將來大戮。生木尙乃爾。槁木將何如耶。又一聖婦勿樂尼加者。見耶穌之顏。有汗有血。遂取白帕授耶穌拭之。耶穌拭已。復還之。帕上卽印聖容血跡。肖于摹繪者。今存羅馬聖伯鐸鐸羅大殿中。每年一次請出示衆。 聖母瑪利亞。知耶穌將受難。不勝哀痛。同諸聖女奔隨之。至被釘所。則見耶穌已改容失貌。口難出言。惟遠望痛心流涕而已。

按西史。自比辣多之堂。至十字架堅處。計一千一百零二十一弓步。西士以足跡爲度。卽是三千三百有六十足步也。

釘十字架上第二十一

耶穌負十字架至山。卒隸先將酒和苦膽飲之。耶穌嘗而不飲。次褫耶穌沾血之衣。倒其身于十字架上。上開兩手。釘於橫木。下合兩足。釘於直木。當空豎之。

此刑爲至酷至慘。所以加于寇賊者。又釘惡盜二人於耶穌左右。示耶穌與惡盜同刑也。比辣多

命以木板置于架之首。書如德亞厄濟亞羅瑪三國字體云。耶穌納雜勒諾如德亞人之王。如德亞人視之。以爲國辱。求去如德亞人之王數字。比辣多固執

不聽曰。我所書已書之矣。

此木板存于羅瑪都城聖十字之殿。後失之。至一千四百九十二年。又在其殿中。或云天神持來也。按西

史加瓦畧山。卽古聖亞羅郎。遵天主命。所欲以其子意撒祭獻之山。亦萬民元祖亞黨所葬之處也。

懸十字架上第二十一

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

十字架上七言 第二十二

維時耶穌懸在架上。深憫惡衆巨愆。仰天而祈。罷德肋曰。吾父。願赦彼衆之罪。彼實不知所以故也。一耶穌受種種酷虐。略無怨尤。斯亦已矣。乃憐憫惡衆之言。心慇懃彌亟。斯豈人情所能至耶。故古聖推想至此。謂

耶穌之爲真主。就使概無他証。但卽此言之心思之。已可以見其無限忍德。無量慈仁。而爲高絕人類之天主。斷斷無疑矣。旁二賊同釘者。

其一誦之曰。爾若實爲契利斯督。曷不自救。併救我乎。其一賊責之曰。爾奚不

畏大主乎。吾輩罪重。應受茲刑。若乃何尤。以至此哉。深自悔罪。懇求耶穌曰。吾

主至爾國。幸不我忘矣。耶穌允之曰。我實語爾。今日必與我偕在萬福所矣。言二

○此賊從未見耶穌聖蹟。遽讖遠信。痛悔求救。實出非常。故吾主亦以法外之恩賜之。緣此可推吾人犯罪者。即使臨終一刻。苟能發大痛悔。天主必鑒其懇而矜宥之。斷無失望之理也。時聖母偕諸聖女。與若望宗徒立架下。耶穌目若望語聖母曰。

女人。爾子在彼。蓋指若望能代爲子也。然不稱之母。不欲觸加其痛。稱之以女人。明萬民可共母也。復語若望曰。汝母在

彼。自是若望事聖母如母焉。言三又仰天切籲罷。德肋曰。吾主。吾天主。何棄我如

斯焉。四蓋耶穌既定欲忍受諸苦。又不欲稍有言安慰。得入其心。令其苦少輕也。故云。命將終。呼云。我渴。惡讐聞之。以

竿頭置物。漬醋與之。五竹竿與送飲之具。今存于言羅瑪聖若望宗徒殿中。耶穌既盡行罷。德肋之旨。救

世功完。遂曰。畢矣。言六又長歎曰。罷。德肋。我神附於爾手。言訖。俯首絕息而死。言七

死被鎗傷 第二十三

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

萬物哀主第二十四

耶穌被釘死。一切無知諸物。皆效哀悼於主。若有知覺。而不堪痛極者。是時春
分後望日午時。日月正相對。不得薄蝕。月乃違其常運。自西徂東。遂掩日輪。昏
黑如夜。列星俱見。又大地全震。石多破碎。塋塚多自開。先聖多有復生而現於
人。舊大殿中。其幔從上至下自裂。時兵將守耶穌。見地震諸奇異。惶懼殊甚。相
謂曰。是真天主子也。民衆觀之。亦俯首捶胸。愴悵而歸。又按西史。殿門鎮石忽
墮。有聞空中天神語曰。我等當離此殿矣。蓋証舊教之當除也。一大賢諳於天
文。名低尼削者。時居厄日多國。仰觀日蝕異常。愕然曰。此或造物主被難耶。抑

天地世界將終耶。數年後保祿宗徒。至其本地亞德納傳教。低尼削詳知。遂迺
虞從。著書發明天主奧理焉。

殮葬第二十五

日將暮。有文武二臣。俱耶穌弟子也。其一武官名若瑟者。猛向比辣多特請下
葬聖軀。其一名尼閣得曉者。市香液百斤濡沫之。殮以練布。瘞於石墓。用大石
前扁。是墓在加瓦畧山傍之洞。乃若瑟夙自造新壽域也。時宗徒若望等。與瑪
大勒納及諸聖婦。向沐異恩。常以家貲周旋耶穌者。俱從聖母送葬焉。計耶穌
在世凡三十有三年。有三月。西史紀此日。卽天主始生人類之日。亦原祖亞黨
厄娃獲罪天主之日。亦吾主耶穌降孕之日。依西歷在三月二十五日也。

兵防耶穌之墓第二十六

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

天主降生言行紀畧卷之八

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

耶穌復活第一

維時耶穌既葬。其聖魂已降臨薄地獄。超拔古聖。

按經典地獄有四重。最下者爲永苦獄。惡人邪魔所居。永

無赦期。第二重爲煉罪處。乃奉教善人。偶有大罪。雖已痛告蒙赦。但因補贖未全。或有小過。都當到此。煉畢仍升天也。第三重爲靈薄。卽生人以來有德靈魂所憩。候耶穌降生救世。仰其無窮功德。方可上升。耶穌降世日。卽有三尊天神往報慰之。今耶穌救世功成。復往提之。帶同升天。其下二重地獄。亦俱望見聖輝。而煉罪靈魂。必多蒙超拔。越三日。聖魂復詣墓中。與軀相合。而復活焉。時兵守者皆在。耶穌忽自墓出。天神來至。聲如雷震。掀其墓石。以示活出之實。兵衆驚仆于地。少

選回報曰。耶穌果復活矣。惡黨厚賂之。令語人曰。吾輩寢寐時。其徒竊之去云。

按耶穌復活。不受石塚障隔。透墓而出。猶誕時。不損聖母之童身也。然必令天神驅轉其石。開闢墓門者。俾人明知其實已復生而出也。乃學士等賂守者。佯云寢寐爲徒所竊。噫。以寢寐者爲証。惡黨可謂寢寐甚矣哉。

見身子聖母 第二

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

二見身子瑪大勒納 第三

瑪大勒納既同聖母葬耶穌還。仍買多香。欲再往傅聖軀。偕諸聖女以行。途次

相與議云。誰能爲闢墓門。巨石者乎。比至。則石已開。入其礦。不見耶穌。止見天神着鮮潔異服。閃爍如電光。內坐。驚訝問。天神謂之曰。無驚也。爾竟被釘而死。耶穌耶。今復活。不在茲矣。但宜回報厥徒。及伯鐸羅。謂耶穌於加理勒亞地。必顯見彼衆。如前所明言者。諸聖女歸。瑪大勒納獨徘徊不能去。俄耶穌現。問之曰。汝何哭而覓誰。瑪大勒納視爲老圃。遂叩之曰。吾尋吾主。若在。爾幸示我。耶穌呼其名。瑪大勒納聞呼。遂識爲耶穌。跪伏叩拜。攀戀不忍捨。耶穌謂曰。且勿撫我。我猶未上升也。但還城報知吾昆弟。謂之曰。余將升。歸于吾父。及爾之父。吾主及爾等之主也。至途中耶穌復見。并他聖女咸得見。

四見身于宗徒 第四

是日宗徒在立聖體堂中。瑪大勒納來報耶穌復活。衆徒未信。伯鐸羅與若望

趨往視之。若望先至墓。俯視而不入。伯鐸羅後至而先入焉。止見所遺殮布。及蒙面帕。印有耶穌聖像。并其血傷之迹。布帕今在撒波雅國都令郡。其地嘗失火。天神收帕得不燬。回至途中。耶穌乃現其身。伯鐸羅因得見焉。

五見身于二聖徒 第五

是日有聖徒二人。往厄貌斯地。途次間。談論近况。耶穌復見。就邇同行。問之曰。爾輩有何議論。乃行而憂。時門徒恍如目昧。未之認也。其一名格勒阿法者。答曰。爾獨不知都城前日之事乎。耶穌曰。何事。曰。納雜勒耶穌之事。真全知大聖所言所行。大顯異能。人共所仰者。乃我司牧及主教。判之釘死。吾輩盼望其救世。奈今死已閱三日矣。顧有婦至其墓。旋曰。不見其屍。只見天神云。其已復活。吾輩亦有至其墓者。果見如是。耶穌曰。爾輩之心。曷其昧如是。而不明信乎。盍

觀古聖預言。契利斯督。必當先受諸苦。而後享其榮福也。乃爲之發明梅瑟及諸古聖所預言降生救世之事。一一符驗。行抵舍。耶穌作別。二徒懇留曰。日將暮矣。幸同坐。耶穌進坐間。取餅降福。分而與之。目乃頓豁。識爲耶穌。遂不見。門徒相語曰。途中發明經時。吾心固甚熱也。因即日旋城。見十一宗徒。及諸人同堂者。述其途次見聞。與分餅時。方識耶穌之事。衆亦曰。吾主果已復活。且見於伯鐸羅矣。

六見身于十宗徒 第六

日之夕。門俱扃矣。耶穌忽見。時宗徒惟多默他往。其十人者皆在。乍見耶穌。聖容惶懼戰慄。耶穌慰之曰。且安無畏。是我。爾等試觀我手我足。就詳之。實我體。非神幻也。因示其手足。尙存釘跡。衆徒奇喜交集。而但未全信。乃以肉身之事。

引之曰。爾等有物可食乎。宗徒取魚與蜜進焉。耶穌食之。又分食諸徒如平日。以示真其肉身也。復祝曰。安和與爾偕焉。我遣爾等如大父已遣我。乃向衆呵曰。今爾等卽領聖神。凡爾所赦人罪。卽赦之矣。是夕諸徒大蒙聖寵。覺于經典奧旨。頓悉明透。且受代解救罪之權。

七見身子十一宗徒第七

耶穌臨慰衆徒去後。多默回衆告之故。多默曰。若吾非目擊其兩手釘傷。并入吾手於其胸。必不信也。又八日。十一宗徒在聖堂中。耶穌復見。因招多默曰。爾來視吾手。爾指探吾胸傷。勿懷疑貳。多默謹凜奉命。便視之探之。更復受主恩內照。大呼曰。吾主。吾天主。奚勝福藉也。於是耶穌藹然語之曰。汝見我方信。不若其不待見而信者。爲真福也。

嗚呼。耶穌許此聖徒疑其復活大故。夫豈無謂哉。蓋以一人一時之疑。預釋諸後來之疑。而以

一人探其身傷。永爲萬世可憑信之證耳。故有聖賢詮之曰。多默猜疑之弱。較他易信之強。利吾聖教尤甚。得茲一人默實爲後來鑑也。

八見身于宗徒等七人 第八

宗徒伯鐸羅。若望多默。雅各伯及聖徒納大。又教中二人同出海捕魚。終夜未得。天旣明。忽一人至岸呼市魚。宗徒未識爲耶穌。答曰。無鬻者。曰。從右取之。從右果得大魚百五十三。若望首悟。因指市者向伯鐸羅言曰。斯卽吾主耶穌無疑也。伯鐸羅亟涉赴岸。耶穌命取魚來。伯鐸羅見餅麵釜爨等物具備。因共烹魚。耶穌命衆坐同食之。食後。問伯鐸羅曰。爾愛我視衆更切乎。對曰。愛。再三復問曰。吾主無所不知。則知我實愛也。耶穌囑曰。今而後。牧我羊。蓋付以教主大權也。又并示以其後來之事。伯鐸羅旣自明。因欲并識諸友之詳。乃指若望問曰。若斯者後將何如。耶穌曰。尙欲存之。以俟我再降世。亦何與於爾哉。汝惟從

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

在世四十日 第九

耶穌復活在世。凡四十日。欲堅諸徒之信。自八見於海濱後。九則在城外山上。仍見于十一宗徒。十則見于宗徒次雅各伯。十一則見于諸奉教者五百人。屆

升天日。則凡十二見矣。

吾主四十日間。所以不常同諸弟子居。又不常顯見。蓋欲其漸習于不見。庶升天後。或少寬其憂思耳。所以必

四十日者。在死中四十時。西土以四刻爲一時。今復生乃四十日。以示苦之時短。而慰之日長也。

四十日間。耶穌講論天國事。

視曩時所言。倍爲明妙。按西史所載者。詳論聖教之政治。及此神國之法度。爰立聖教主。爲衆神牧之長。授撒責耳鐸德七等之品。定七撒格辣孟多之規。與其經言禮節。尤切論彌撒儀旨。種種垂訓。厥後宗徒敷教。一一依主所定。傳於

萬世不替不易。

升天第十

第四十日。宗徒十一人坐食間。耶穌見身。責其中有偏執難信復生者。次撫慰之曰。爾宜同坐城中。不日我遣聖神降臨。爾等受其恩寵。加爾德力。然後爾等宜敷聖教于協露撒稜。與如德亞撒瑪利亞以及遍天下諸國。爲我見之證矣。凡上天下地之權。俱已付我。故爾輩則宜往訓萬民。授之聖洗。因父及子及聖神之名者。凡我所命于爾者。諭之遵守焉。信而受洗者。必能永享真福。不信者必永墮矣。然信者自有明驗。因我名。必能驅魔。能言新語。飲毒者不爲害。撫有病者卽痊焉。蓋我日與汝偕。至於世之窮盡矣。言畢。率諸聖徒出郭。往阿理襪山。舉手降福於諸徒。聖軀倏爾上升。天神羣擁。古聖羣從。聖徒恍然不勝懽愉。

俱送以目。從以心。仰穹瞻戀。時有慶雲。自藉耶穌足下。隔於衆目。天神下迎。歌樂讚誦。耶穌肉軀。透諸重天。坐於罷德肋之右焉。蓋符先知達未豫言。爾以雲爲車。以登天也。

天神諭散衆聖 第十一

衆聖雖不見耶穌。猶或跪或立。尙在彼山。瞻望不忍捨去。乃有二天神。衣白如雪。降見于前。諭之曰。爾等加理勒亞之人。胡爲更瞻望乎。此耶穌從爾輩中升天者。日後依然從彼而來。審判生死者也。衆聖得諭。遂歸祈禱。俟聖神降臨焉。

升天聖所 第十二

耶穌從阿理襪山升天。按西史其聖足之跡。尙在石上如鑄刻然。萬國信者。每往朝拜。且削其石末醫療百病。而其石千數百年。未嘗少損。足跡渾全如初。有

本國信者。欲其久存。以寶玉嵌飾之。乃一加其上。倏忽脫去。又有尊貴數人。建一高大聖堂。不用寸木。全以美石。穹窿合頂。頂心正對聖跡處。有孔。壓以巨石。輒自去。至今仰見天也。

聖神降臨 第十三

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

宗徒敷教萬方 第十四

宗徒蒙受異恩。心腸不勝神火燔灼。卽矢欲敷闡聖教。拯拔羣迷。不辭勞苦。以爲之。不戀身命。以證之。謝恩畢。出談道時。如德亞都會。凡天下各國之人。或爲瞻禮。或爲貿易。無不輳聚。衆聞伯鐸羅及諸宗徒所言。皆各聽其本國語音。殊駭愕。伯鐸羅乃詳引古經。以證耶穌實爲救世真主。而衆誤殺之。衆人聞言。心悔。向伯鐸羅曰。今將何修。伯鐸羅曰。亟須悔補其罪。而領聖洗。因耶穌之名。卽得罪過之赦。而亦領聖神之恩矣。當日隨有領者三千人。越數日歸化。又五千餘人。從此恒訓恒化。信從漸廣。爾迺宗徒會議。分往四遠。普訓億兆。自是繇邇暨遐。鐸聲無處不到。而天下萬邦。咸聞天國好音。聖教淳然興。沛然行矣。

詳見宗徒

實行

