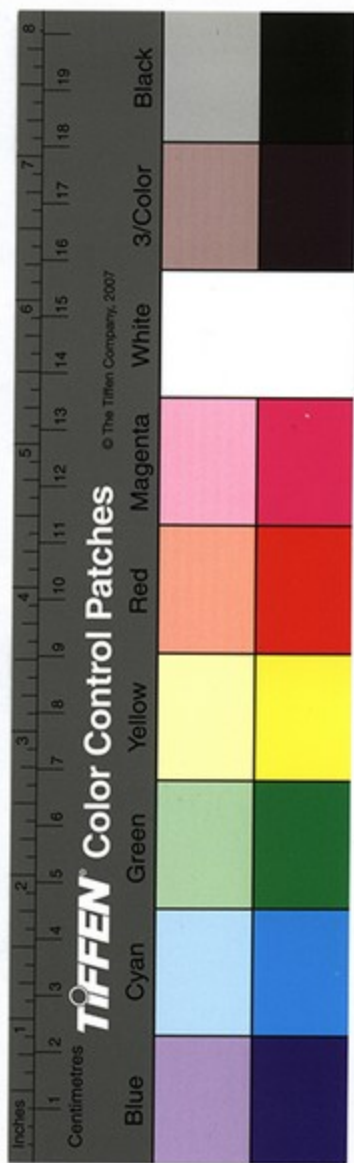

院醫華中可地滿大拿加
MONTREAL CHINESE HOSPITAL
213 LA GAUCHETIERE ST. WEST
MONTREAL, P. Q. CANADA

四終畧意

四
絲
畧
意

卷
之
一

壹

泰西聖奧思定會學士白多瑪父著

康熙四十四年 司教白萬樂

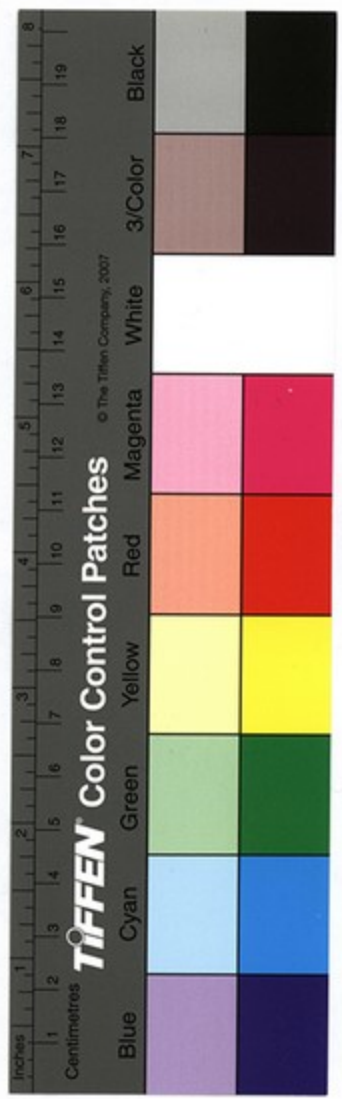
王若翰父

全會華若翰父 訂

伊納簡父

司鐸羅類斯准重梓

天主降生一千八百三十六年

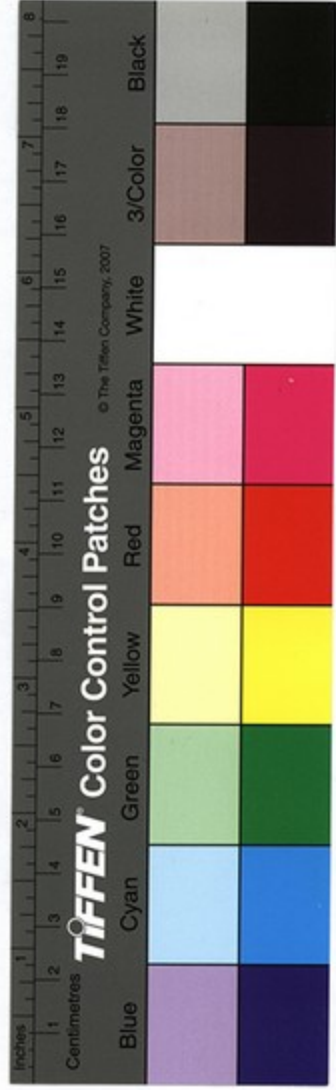

天堂之樂比不得

地獄之苦滅不得

審判之嚴當不得

死候之來免不得

死 候 難 免

爾 後 如 我 今 何 不 戒

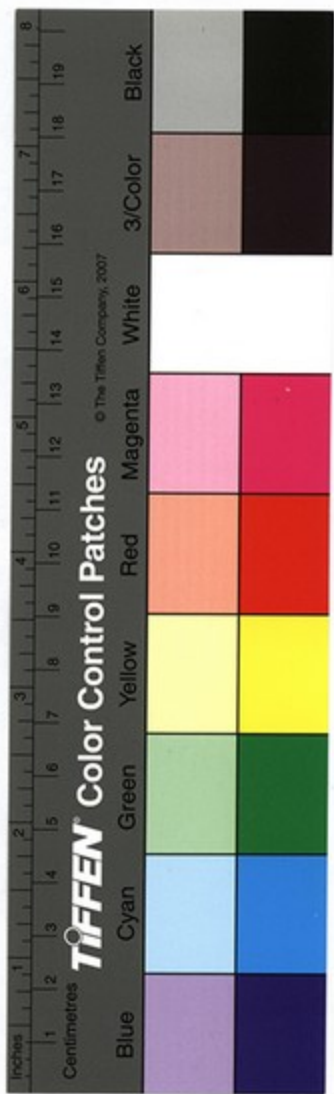

我 昔 如 爾 今 何 不 思

幻 榮 莫 保

四 終 易 意

卷 之 一

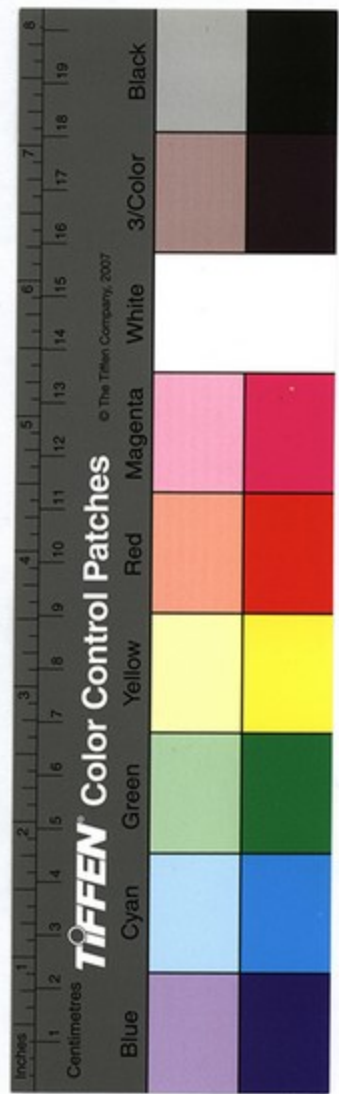

四終畧意卷之一

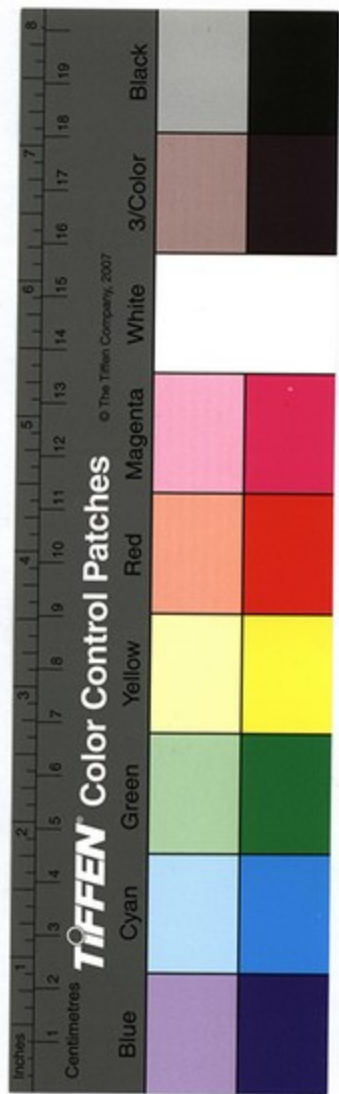
泰西聖奧思定會學士白多瑪述

死候之說

凡人之生、皆必有死、此乃天主所定之規也、聖經曰、已定于萬民、每死一次焉、生死相應相稱、不能相無、有生必有死、自然之理也、自古至今、無不死者也、卽是吾主及聖母、未免其死、况世人能不死乎、萬民貴賤、大小善惡、無不皆然、孰爲生人、而不見其死哉、孰爲人子、而不依先人死

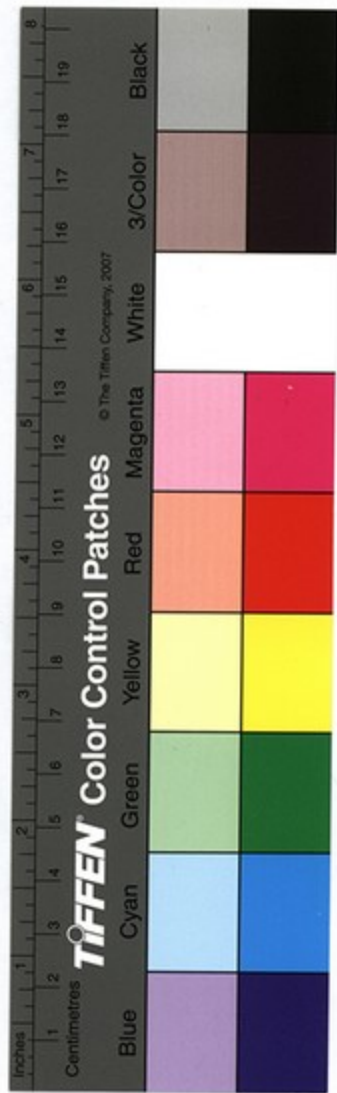

乎、聖經曰、人見其生而不見其死、未有之也、况
人死一件、併爲人目所常擊者也、安可有疑惑
不信之處哉、則決意信之、而自謂曰、今我此眼
喜看美色、將必朽爛、不能再視矣、今我此耳、樂
聽溫和之音、將必損壞、不能復聽矣、今我此口、
樂出妄語、而啖美味、將必無氣出入、不能復嗜
復談矣、今我此鼻、悅聞香氣、將必拆毀、不能復
嗅矣、今我此手、輕快舉動、將來頑然如石、不能
再動矣、今我所養、而欸待身體百肢、將必歸土、

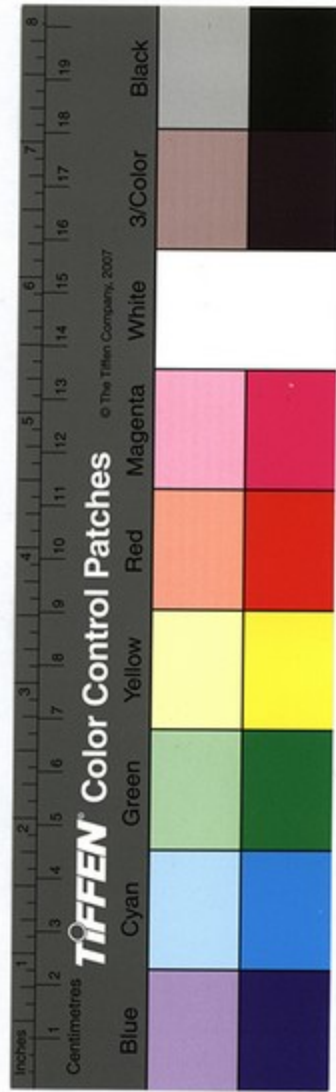

而飽不勝臭之虫矣能作如此之想者所取之神益不亦甚哉

已前所生之人皆已見其死今生之人况可有不死者哉一百年前凡為生者今皆為死者無一可存矣今為生者一百年後皆為死者無一可在矣前人所終之時乃今人所始之時今人所終之時乃後人所始之時代代相繼人人相續至死乃息矣比之河水彼此相續不能相斷彼水往此水至此水往後水至如此常流至海乃

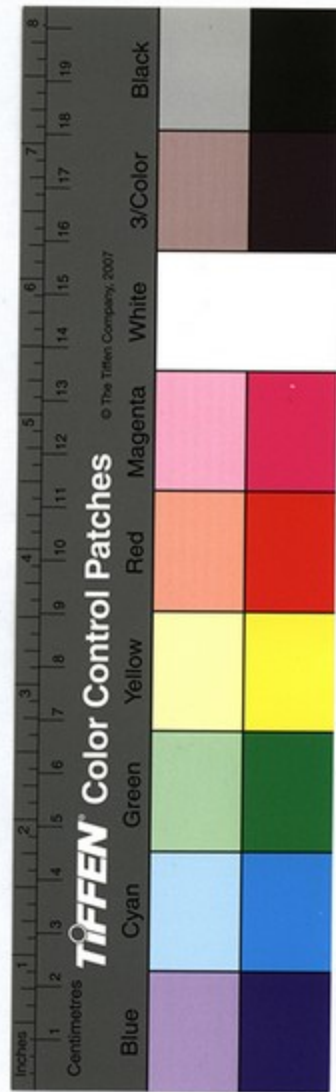

止吾者無不似矣、先者引導後者行死路、先者不能停步、反恒召後者隨行、後者不能不隨、反恒推先者速行也、比之海浪、相推相催、一至海邊、就散不能存矣、幼者催壯者速行、壯者催老者速亾、一至死候、幼者壯者老者無一可見、皆歸于死矣、可見吾衆皆入世以後出世、友曾見爾之親族朋友許多人死、則思彼前去引導爾死路、爾必踵後矣、且早見日昇、慮或難見厥下、晚見日下、思或不見厥上、死期不可忘、皆宜驚

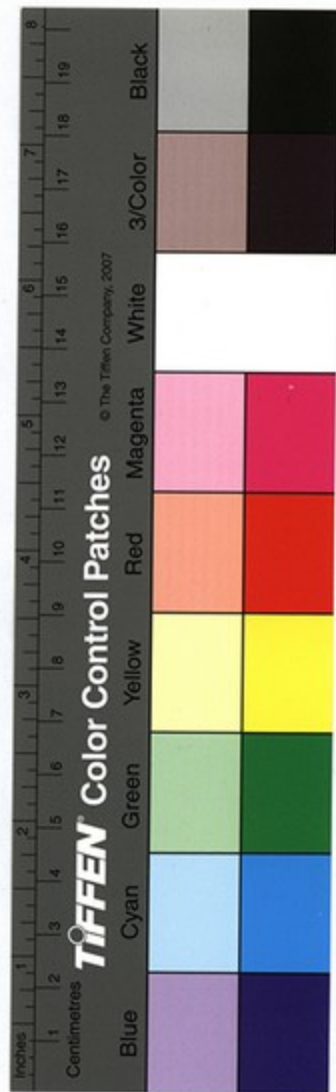

備、恐有不思之時、而忽然死、則冒已于永苦矣、可不慎哉、

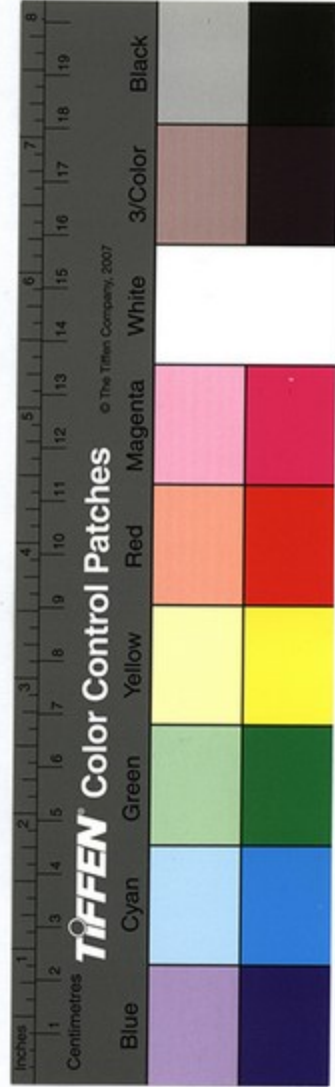
凡人包含二件、靈魂一、肉身一、二者結合、方爲活人、二者相離、卽爲死人、靈魂乃肉身生命之原、五官知覺之根、百肢舉動之基、及享世福世樂之始、是以靈魂肉身結合、其人可享世福、可用世物、二者相離、生命滅矣、五官知覺息矣、百肢舉動止矣、况可享世物乎、惜哉、失落生命、屬身之物同失落矣、安逸榮光、金寶財物、永不能復

世系身意 卷之二
享矣、聲名爵位、永遠不能有主矣、日月星辰、永
不能光照我矣、天地永遠不能再覆載我矣、父
母親戚朋友、永遠不能再照顧我矣、萬景萬象
萬美萬好、永遠不能再有矣、一切世物不拘大
小、不論貴賤、全失落矣、一厘一毫一絲一忽、不
隨我去、此者所致于人之苦、不更大哉、試觀善
友、離其伴侶、恒嘆不絕、况離父母、親戚朋友、世
上諸物、及靈魂與肉身相別、其苦何不甚于彼
萬倍哉、

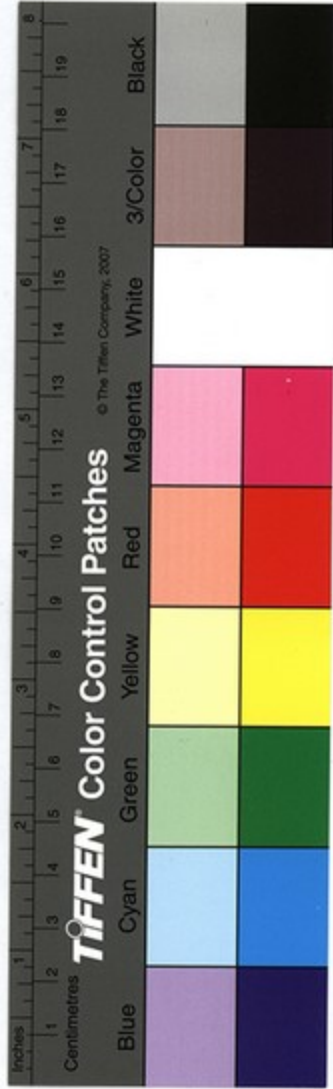

人、不過出路之客、而行死候之路、又明知死期
已至、卽遺已財與人、自己空手出世、若有勞苦
積財、其愚不更甚哉、且積財之苦雖大、不但無
益、並遺大害、積德之苦雖微、不但無害、並遺大
益、焉可積財、而不積德乎、設有往別國之客、而
備辦盤費之時、取別國所禁、及致大害之錢、而
舍別國所用、及致大益之金寶、其癡之甚、不知
如何哉、况世福世樂、乃虛假之物、及後世所禁
有大害之錢、善德功績、乃真實之物、及後世所

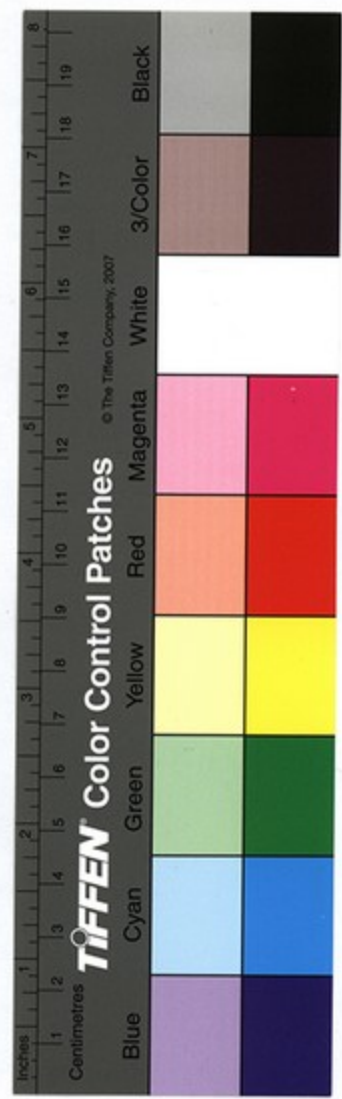
用有大益之金寶，世人皆係往於後世者，若勤於積財，而怠於積德，其癡至極，而言之萬不能及也。聖奧思定嘆曰：「克哉世人，以富貴安逸行惡，死時帶惡，而遺富貴安逸，癡之甚矣。」

生死相合爲一命，更相合爲一死，如朝夕相合成爲一日，非成現在之日，乃成爲往過之日，又如起程止程相合成爲一路，非成將行之路，乃成往過之路矣。人之生命，不過向死候之路，入世乃興程，居世乃繼程，死至乃止程，止程之時，卽

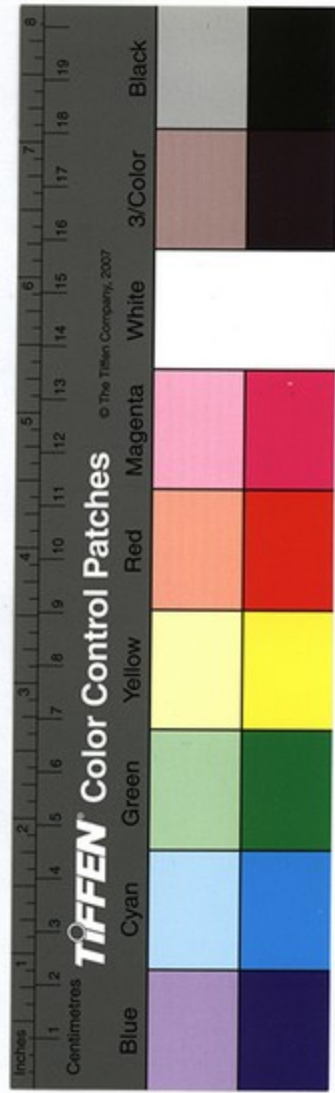
死之時也、凡人始孕母胎之時、乃如定其死案之時、出胎入世、乃起身走、至于受死之處、其走之步、卽是死候之步、死步輕于馬、速于鳥、快于箭、尤不止也、世人皆是趕死候之路、若貪圖世福、世樂、痴哉甚矣、犯人出監、往絞死之場、豈有貪圖戲耍等情乎、况世人居世、不過往受死之處、焉可圖樂貪利、而不預善死乎、

况此生命甚短、不能長久、今日甚老者、不過八十八歲而已、八十歲比後世萬年、不足見爲一日、八

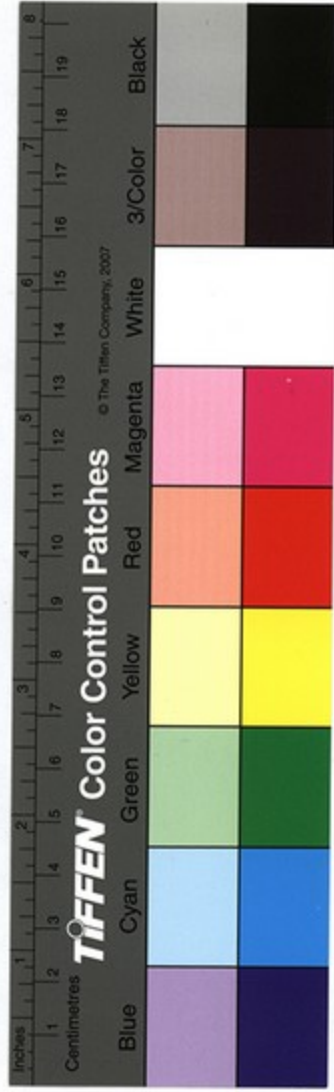

十歲屬有限者，後世之年屬無限者，有限者雖一刻之際，與萬年可以相比，無限者雖千萬年，與有限者盡無可相比之處也。况人之生命甚短，甚快，與後世無窮之年可相比乎？若強之相比，則人之生命見為虛假，不可為生命，且生命之福樂，尤不可為福樂矣。世福世樂，不過生命之裝飾，生命虛假，其福樂更虛假矣。是以可恨可惡者，莫若于今世之福樂哉。

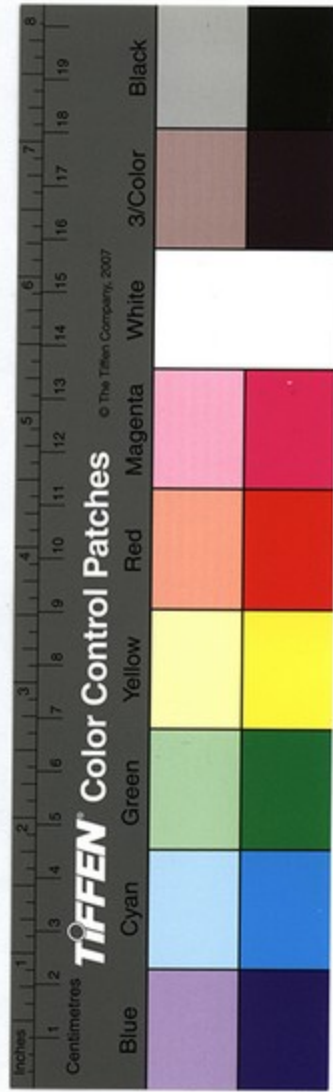
吾人日日近死，蓋日日減損本生之一分，人之生

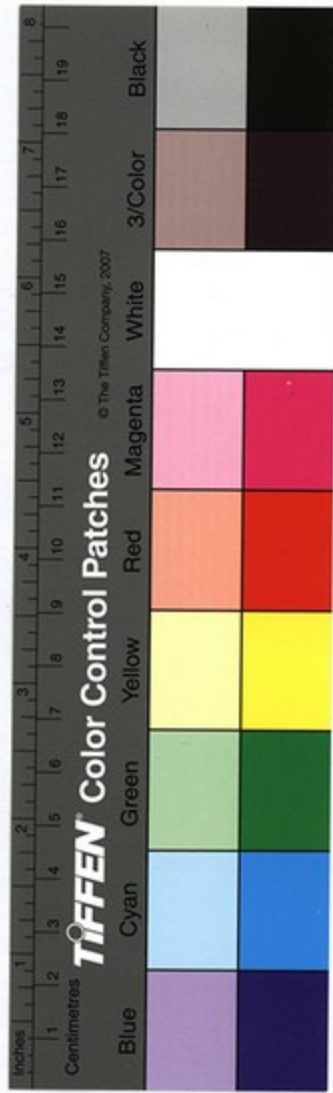
命有限，前期愈多，則後期愈少，是以生愈久，愈
近于死日，生一日，死候近一日，隨生隨死，生死
同始，就生就起，死也。况人之生時，則其死時過
一刻，則一刻死，過一日，則一日死，死之謂者，卽
往過而不返之謂也。現之日，謂生，則往過之日，
謂死矣。生至壯歲，幼歲已過，莫得返回，卽幼歲
一分死矣。生至老歲，壯歲已過，莫得追回，乃幼
壯二分死矣。然人之生命，不能全享之。雖長命
者，只得享一刻，萬不能並享二刻矣。人之生命，

不過所享之現時、現時總歸于一刻、兩刻不能
並在前刻已過、方可至于後刻、前刻未過後刻
不能享之、况後刻未定之刻、不知天主賜我與
否矣、人之生、止得一刻、則人之死、止失一刻、人
所得之福、享之不過一刻、失之亦不過一刻、况
以得失為憂樂、豈不是無可比之愚哉、聖雅哥
伯宗徒說、爾生何物乎、空中速散之煙是也、何
謀厚養豐資、為久生之計、如自握生死之柄、愚
哉甚矣、

凡人之生，俱屬於無定時之定死，皆不能知死在
于何時，不知今日死，或明日死，惟知必然有一
日死，吾主隱藏死期，不說與人知，令其常念驚
備死候，不致怠惰于善矣。若人知死之定期，不
但懈惰于善，反沉于萬罪矣。設若人確知生十
年而後死，則諉已罪曰：前九年之安逸福樂，不
能陷我于永苦。後一年之善，能救我升天，則只
做善一年足矣。何必長久受苦，以行善哉。則預
知死之定期，不但無益，反致不勝大害，明矣。人

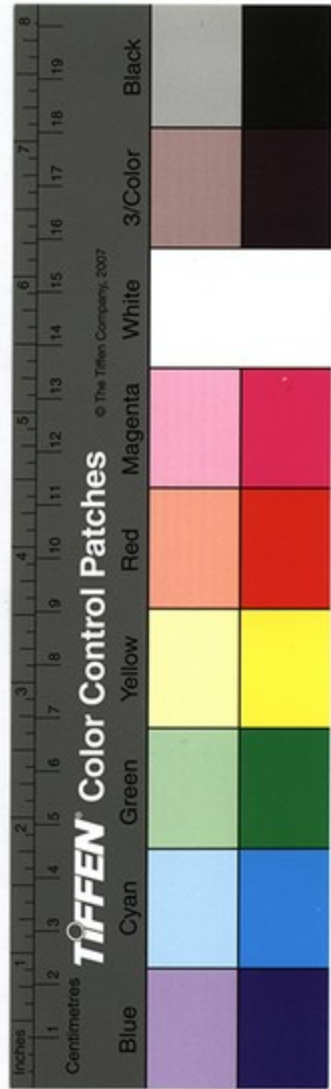

不知死候遲速則驚而常預備恐有不預備之時忽然死候已至而冒靈魂于萬苦矣死候如賊盜然盜者待家主沉睡失顧方來謀害之也死候亦然不思之時則至焉試觀打魚者偶然放釣而釣着不覺之魚及安樂浮水貪食之魚也死候無不似之也忽然拋網牽着不覺之人及圖樂貪財作惡之人而陷之于地獄萬苦矣此者所受死候之欺不亦甚哉免之善法莫若于驚備也預備死候亦是如預備賊盜一般賊

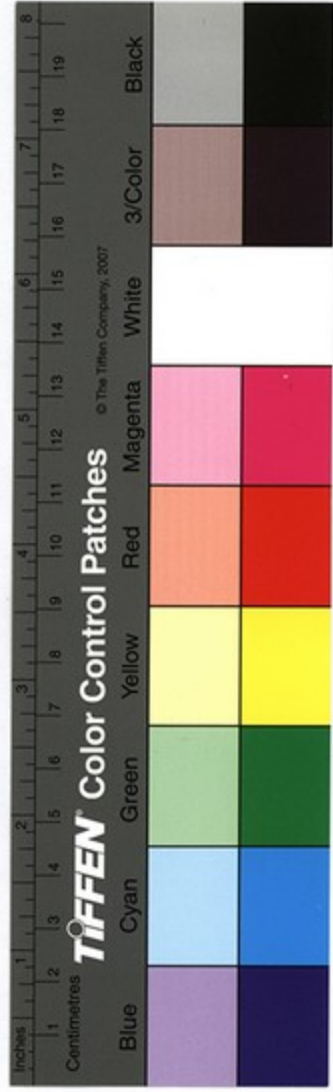

四
絲
卷
第
六
先損而後益，今日虧本，明日倍利，乃常事也。人死一件，莫不大異。死至之時，靈魂有罪，萬不能望第二生命，以改前罪。死至之時，靈魂為惡，不能恃第二死，以退其惡。死時為惡，永遠為惡，而受永遠罪惡之罰，可不畏哉。

凡生時能習熟于善，死則死至時，易能迎之。若待死期已至，乃專務于善，死晚矣。遲矣。凡欲行難行之事，必要習學，然後可也。若不習貫，而欲行之，安能不謬差乎。世間之事，無不皆然。藝學及

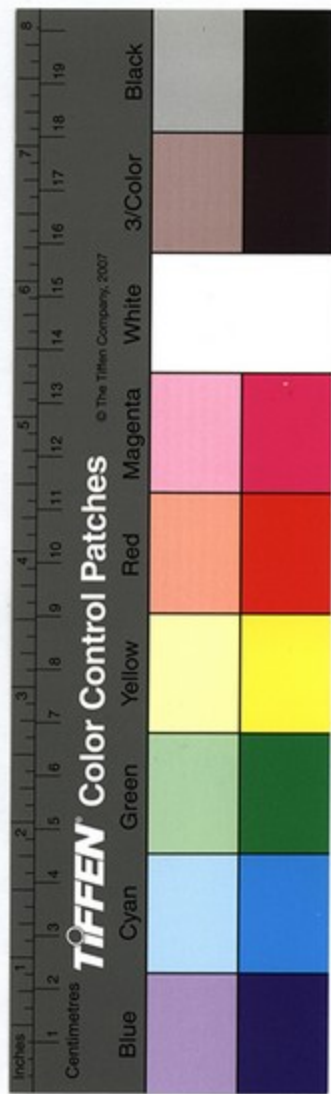

知學內事孰不貫學而偶然能行之哉世間最
難者無過于善死世人最不習慣者莫若于善
死况可望死期已至偶然能善死乎世間最定
不能免之事惟死候矣世人最要緊之事惟善
死矣可驚可畏之事惟惡死矣能致福樂災難
于人莫若于善惡死矣如是不盡力習學善
死而怠于躲避惡死乎迷哉世人甚勤于有大
害之事而甚緩于有大益之事矣設有不知射
箭者于此而帝王命下日限爾三日學習射箭

死乎、

世間之極脆薄而易壞者，無過于人之生命。比之玻璃更脆也。玻璃風吹日晒，尚不損壞。若人冒風寒熱，則染疾病，或至于死矣。况能損人命者甚多，而人之死不勝多異也。且或饑渴而死，或醉飽而死，或寢寐而死，或水淹而死，或火燒而死，或多樂多憂而死，種種甚多，不能盡寫其死矣。人之居世，若能暫免萬死，何能永免，而豈不遇萬死中之一乎。然死勢多異，其苦亦無不異。

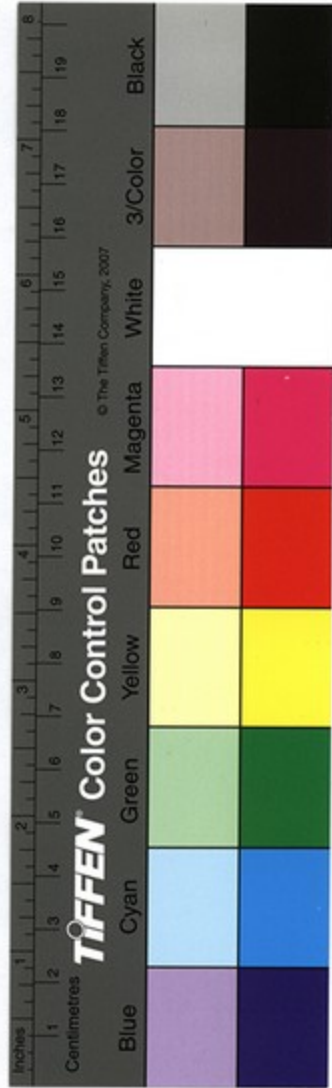

也。彼此相比，必分輕重。在床病死，比之別死，其苦輕矣。設今有兩樣死于此，一病死，一不論別死，隨人揀擇，必擇病死，而不擇別死，豈由不明病死爲甚苦，惟由別死之苦更甚更重矣。病將死之時，悔改立功，不勝難矣。况遇死之時，能悔改立功乎？且生時做善者，至于病死時，難于行善退惡，並恐退善進惡矣。况生時作惡者，能專心一志，而進善退惡乎？試觀病人將死之時，不勝疼痛，耳聾目變，鼻焦口黑，胸滾腹腫，心中

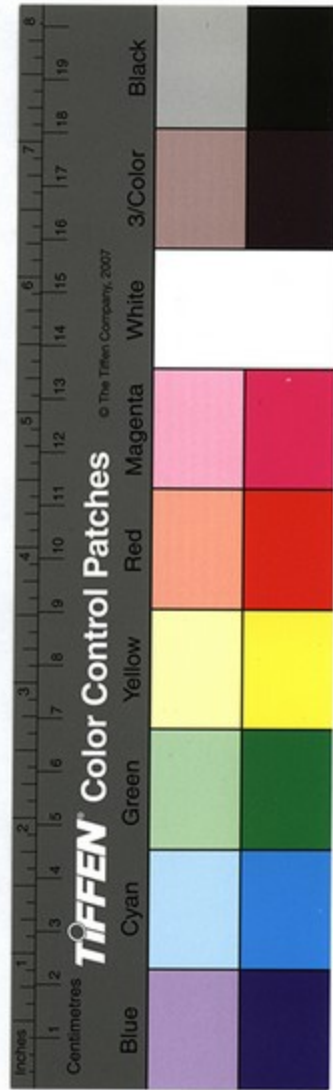

不勝煩悶憂慮一切靈魂三司肉身五官百肢
皆鈍至甚不能行所慣行本性之事况能行所
未慣行超性之事乎可不預行死時難行之善
而怙終進善退惡哉

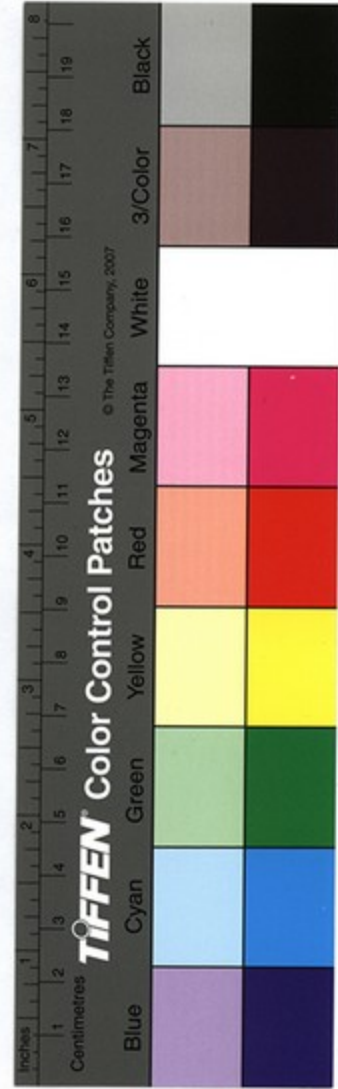
又將死者事務甚多怙速至極若欲悔罪立功不
勝難矣試觀將出路者時刻逼迫心中怙速難
記事務記一忘九何能慎之乎况將死者乃將
出後世及墳墓之路死候逼迫怙于多事如靈
魂生前死候之事肉身墳墓嗣代之事並醫病

四
終
卷之一
存命之事何能專務悔改立功乎生時空閑無
事安平無疾病喜樂無愁懣安寧無辛苦尚不
專務進善立功死時多苦多事多慮况可望退
惡進善乎生時怠惰于善者死時更加怠惰矣
生時作惡者死時更加醜惡矣善生善死相應
惡生惡死相稱是以惟真能善其生斯乃真能
善其死也聖人常曰善生而並善死十之十也
惡生而後善死難得千之一也可不專于善生
而後可望善死哉

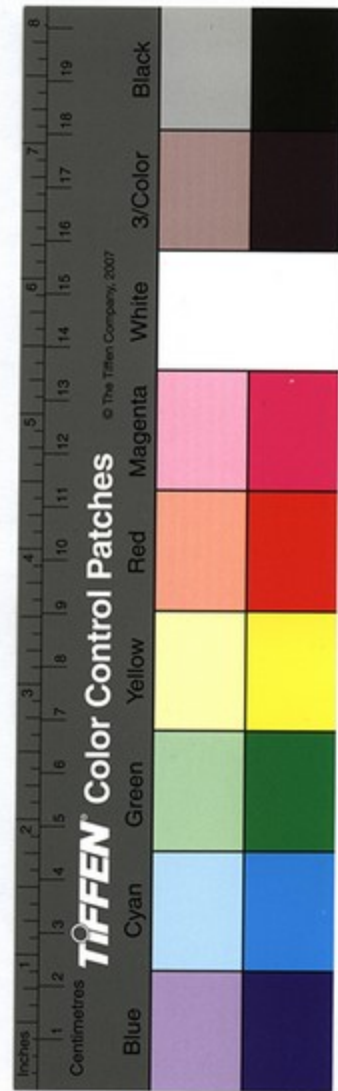

死時種種多苦，不但肉軀甚苦，靈魂亦更苦矣。心中憂慮驚駭甚矣。死未至時，為我等所懼。死時已至，必愈為我等所懼也。生時記念死時，驚駭至甚。况死時已至，從傍逼迫，強我出世，驚駭不知如何哉。人愈喜樂于其生，愈驚懼于其死。生時安逸歡喜，則死時不勝煩懣辛苦矣。死時記念與兒女親戚朋友隔斷，永遠不能再見，與所愛諸物相別，永遠不能復用，苦矣。記念前時安樂戲耍迷色圖利等情，皆如影速往，如烟速散。

四
緒
惡者掛心審判之嚴而生棄已絕望之情善者
懷心吾主洪恩無窮之慈悲而生堅望熱愛天
主之情則將其靈魂托付于天主生死遵守主
命而以主命為神樂則生或死莫不甚樂矣種
種多樂並無所能減其樂矣

西土昔有二人臨終一富貴一窮乏有修士二位
分慰兩家一位至窮者之家見滿室大光聖母
偕聖女安慰病者令其不勝之快樂其靈出軀
則聖母接抱同聖女携送升天修士甚喜一位

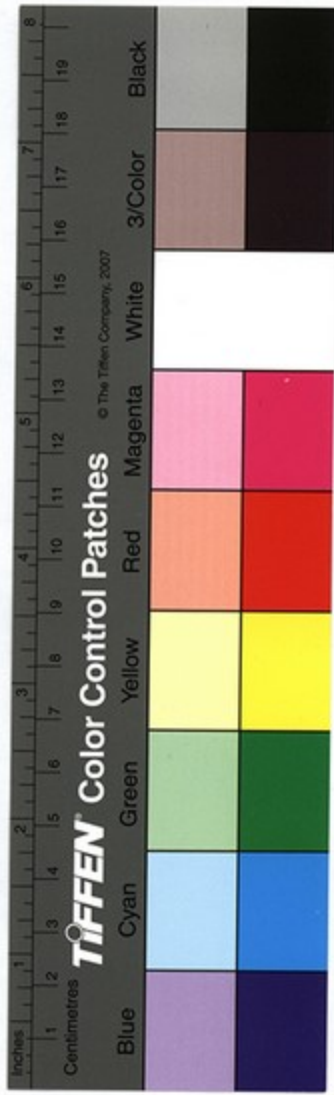
奔至富者之家，只見一黨羣魔，圍床湧躍，而病者煩懣辛苦，不可勝言。其靈出軀，則羣魔擄之，入于地獄。修士苦甚，可見善惡死之大異，而以苦樂相別矣。

死期已至，魂魄相離，所留惟屍，頑然如石，無知無能，無學無才，賤于禽獸，卑于草木，而與朽腐之肉不異也。此時屍骸所變之容貌，醜陋難看，其所噴發之氣，甚臭難聞，雖是兒女，遮目不忍視。塞鼻不堪聞，親戚朋友，皆遠避之，家人速速收

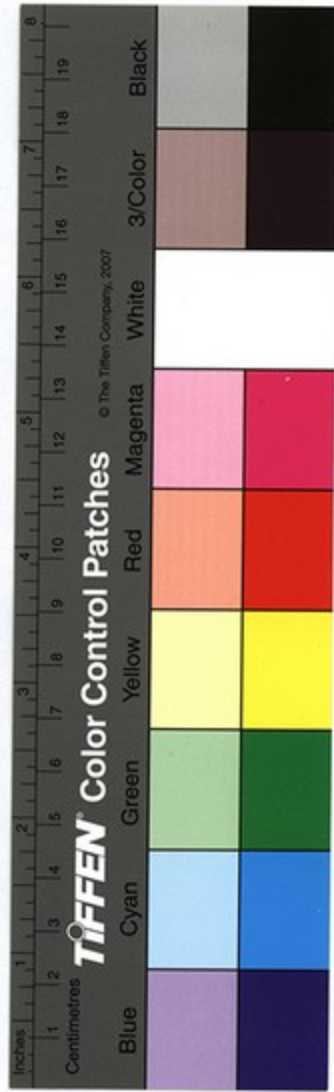

殮入于棺木而蓋密之也，且入棺不過爲遮蔽屍骸之醜貌，令人不見而免驚駭耳，遮密棺木不過爲禁拘臭氣，不致分散而人聞之耳，奈之何，人喜言生而諱言死，則稱棺木爲長生板，而不稱爲長死板，差謬不亦甚哉，嗚呼，棺木之事不可諉，棺木之情不可飾，棺內之屍不可忘，孰能忘將來已屍，而今能預備善死哉。

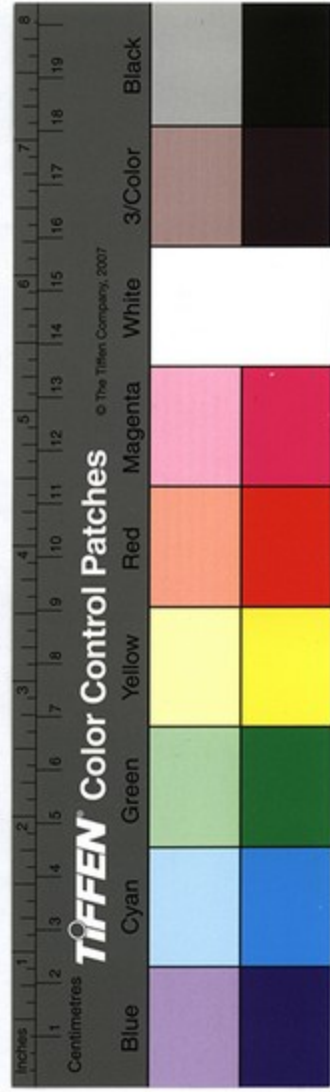
世人最厭嫌者，莫若于人之屍也，是以收殮入棺，卽擲于屋偏僻之所，或搬出門，置于野處，埋于

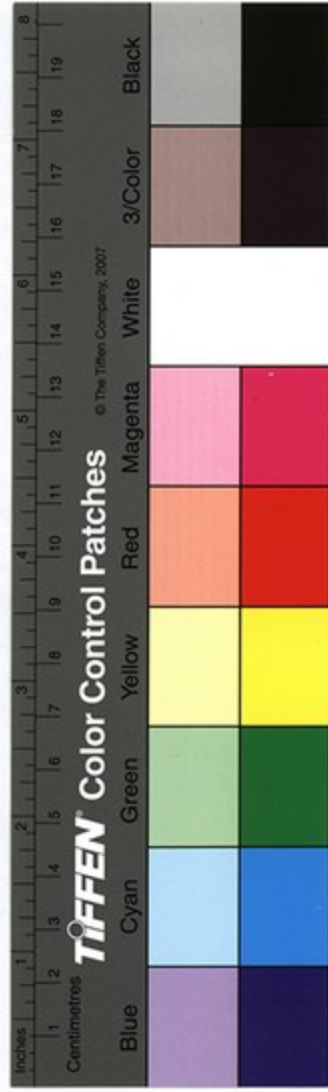
坭土不容其擊目搖耳動心嗟哉世人賤之甚于糞坭遠之甚于虎狼離之甚於寇仇避之甚于瘟病矣生時自足自滿自居于人之上壓人于已之下種種誇張而生傲情今不如卑陋之奴也隨人之意或恨或辱或謾或欺其萬不能見怪也生時自大自高大處不能容之而死時五尺地載之有餘生時居住精緻華麗之室而死時挖小竈以壅之則以硬地爲床褥以坭土爲被蓋以蛆虫爲兒女以蚯蚓爲朋友以白蟻

墳墓以視之必現露甚可驚駭之狀乃腹開大口噴發不勝臭氣五臟變化蛆虫叠叠發湧蜂擁轉旋上下眼皮朽爛眼睛腐損口唇崩懸牙齒剝開頭髮拆離鼻子敗毀鼻孔多虫耳聾垂下耳孔漏膿一切遍身為腐肉而成最可畏之像則與八日腐狗之屍無不似矣嗟哉人之肉軀不足喜屍骸之狀不可忘孰能誠信將來自變為此狀而敢寬待不苦肉軀哉則將屍狀以為鑒而想自己謂屍曰我此軀不過數載必與

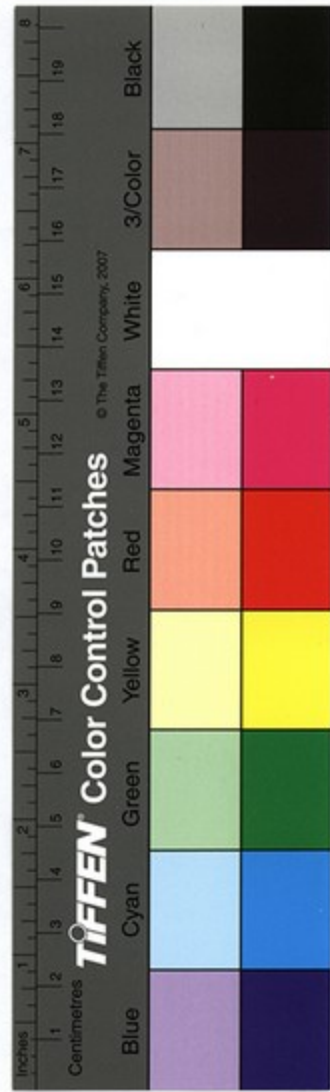
爾不異矣。爾昨日如我，我明日何不如爾乎？今爾露出此醜之狀，將來我也不能避也。爾向時姿美丰采堅壯，與我今日不異，將來我與爾今日臭腐，何能相別乎？爾昨日歎待諂媚，而養育此腐之軀，與我今日無不相同，將來我軀轉養無數蛆虫，與爾今日一然。嗚呼！明日我為人所厭，所賤，所忌者，則今日為人所尊，所敬，所畏，所仰，所讚者，有何益哉？我明日為醜爛之屍，而變為灰坭者，則今日姿美艷色堅壯，而握萬民之

權有何益哉。明日我爲蛆虫所食者，則今日爲大富而聚萬金寶，以款待諂媚此軀，有何益哉。况生時安逸福樂，死時陷我於地獄萬苦，更有何益於我哉。慎之，毋致受肉軀之欺可矣。法亞賢人述，昔有一位諸侯去世，而葬于墳墓。葬後數日，開其墳墓以視之，則見一個甚大甚醜，蝦蟆在其面上，嚙咬臉肉，並見甚多臭虫同在。衆人驚駭逃避，而不敢視之也。諸侯公子聞之，卽往見先父之屍，一見其爲甚醜腐屍，並爲蝦

蠹蛆虫所吃者乃呼號嘆曰此等之虫莫非吾
在世所養及所欸待之朋友哉吾生時圖樂謀
財貪食雖稱爲養肉軀真是爲餌蛆虫以後嚙
我軀自欺不亦大哉莫若今時以行苦功苦之
以嚴守齋餓之乃將來不自欺並不受其騙我
矣肉軀丰采聲名勢位豐裕皆有如此之後而
歸于如此之終則莫若于棄世捨財絕樂而盡
力專務進善作如此之想卽時改裝而往羅瑪
府除絕勢位而以賣黑炭度生克已修德悔改

前過熱愛天主，是以死時顯現聖跡一府之鐘
無人動之，而自動自響，皆為升天之証也。我今
聞之，安不可以為鑒哉。

卷一終

覘彼骷髏萬千

知我肉軀亦必然

肉軀既然如此賤

何必顧他若慙勤

他是奸巧強盜賊

日夜圖害我的靈

今不使彼遭困厄

難攻勝他鉄甲兵

死時定至無定期

若似浮雲空中飛

朝晨不慮夕時至

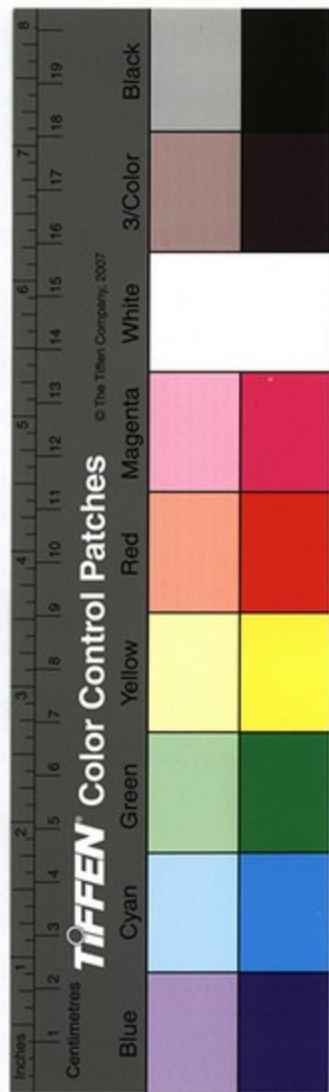
戒慎恐懼何能已

兇狠尤甚于盜賊

恒來于我不及提

虛廢光陰過半刻

千金難贖回一時

審判難逃

功過準定
纖悉維嚴

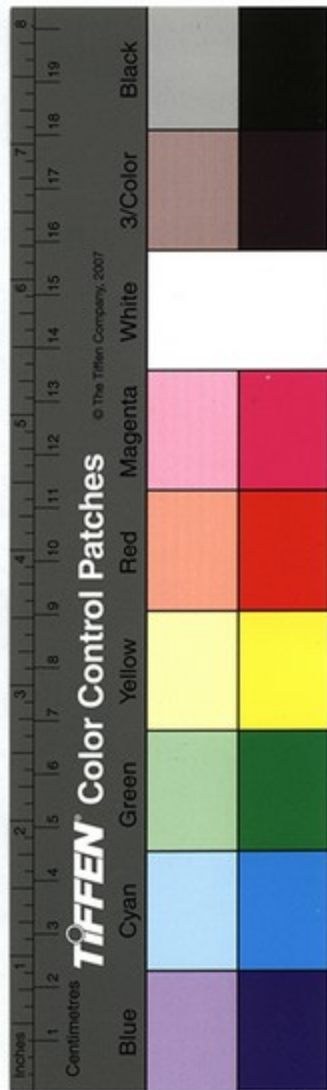

人當自照痛革往愆

明鏡在上貞邪判然

衡平兩盤
輕重不偏

功過準定

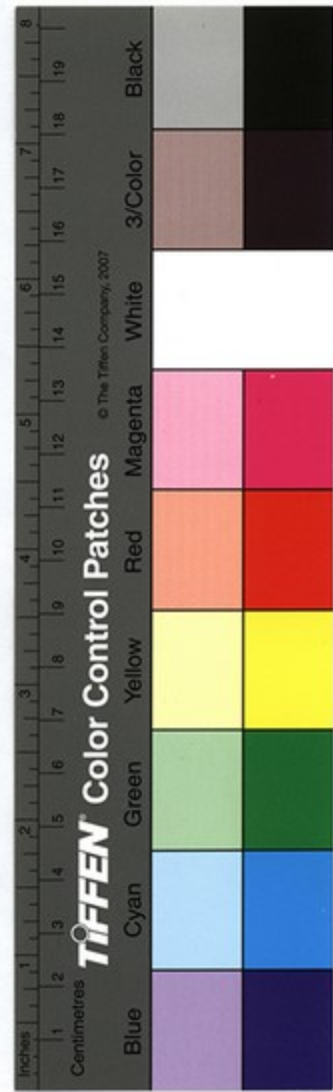

四終畧意卷之二

泰西聖奧思定會學士白多瑪述

私審判之說

凡愚者、以目所見爲有、以所不見爲無、身後之事、
兩目所不見者也、則其以身後爲無、况以身後
之事、能動其心、以生畏懼身後之情乎、不畏身
後、而誠能輕賤目前之樂、棄絕肉軀安逸、未有
之也、是以愚者恣縱安逸、貪財圖樂、無所不及、
而以得之爲甚喜、以失之爲甚憂矣、死候爲失

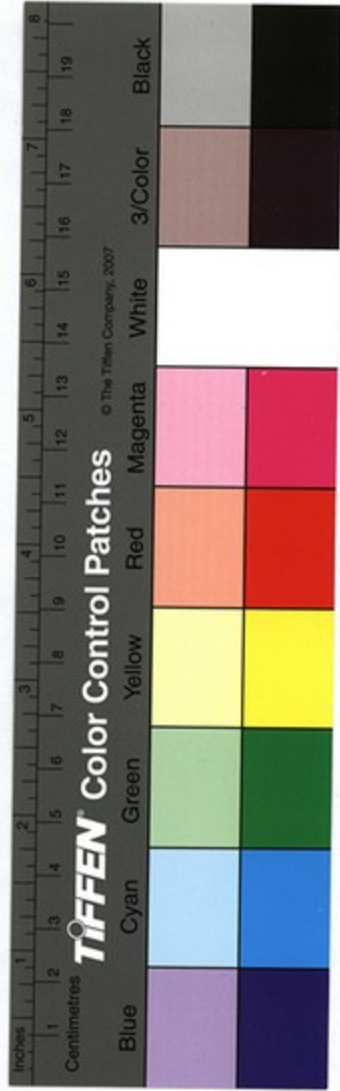
也是以雖畏死候、愈畏身後矣、隱修賢者耶理亞常曰、余所驚畏者有三、其一靈魂離肉身之時、其二天主審判之時、其三聽天主決案之時、然死候雖可畏者、而審判之嚴、可驚可畏勝于死候無比也哉。

凡有承命者、必有復命之日、自然之理也、人之居世、或奉國主發遣、或聽家主使令、必有查其悖合主命之日也、若有悖逆不合主命者、豈可有應受賞而不受罰之理乎、試觀世人管理主業

四
絲
界
意
卷
之
二
三

資財或受本資以營息者管業營息之期既滿
業資之主照所付業資多寡則計盈足缺少虧
本倍利以爲賞罰輕重之準則矣况天主以本
性及超性無數之恩皆付與吾人以爲靈魂之
業而做善之本資令吾善用取益而不致損安
可無定察吾人悖合主命之日乎乃天主定審
判之日爲嚴察靈資或益或損善用惡用若以
資有益而善用之則賞之也若有虧損而不善
用則罰之也

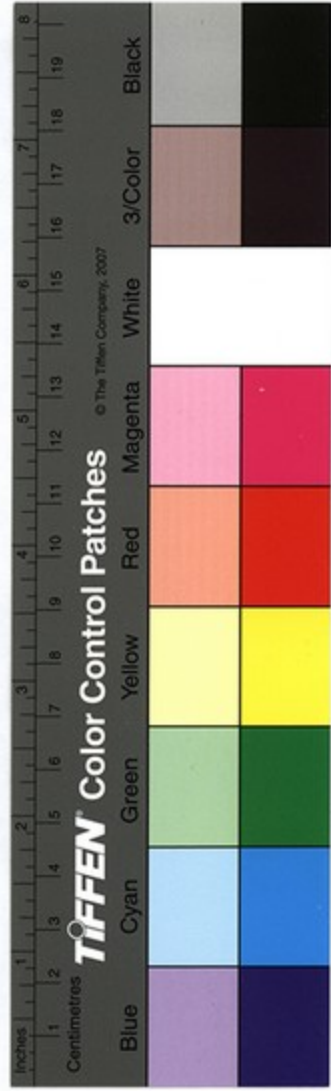

審判之案有四、痛悔一、告解二、私判三、公判四、先
二者、恤案也、後二者、嚴案也、先二者、生時仁父
赦罪餘時也、後二者、死時嚴司罰罪義時也、可
愛其餘可不懼其義乎哉、聖奧思定曰、爾慎勿
自欺、天主之良善、固可愛也、其聖怒愈可懼也、
生時無惡不赦、死時無惡不罰、餘主義主各有
其時也、凡生時至恤案、悔罪求赦、則死時至嚴
案、必無復懼、恤案所赦之罪、嚴案無復再斷矣、
若生時不至恤案、或至不善、必後至義案、聽斷

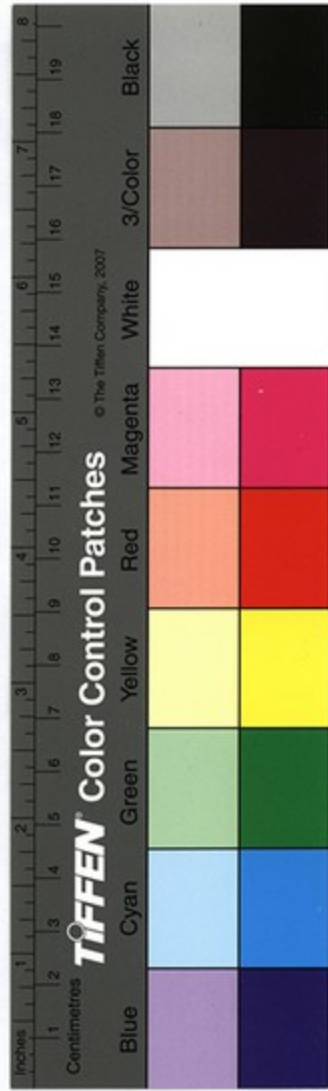

四
其罪卽各人死時屍骸歸土其靈至天主臺前
聽審判一生所思言行凡有爲惡不拘大小雖
人未及聞者暗密不明之罪雖妻兒未及知者
暗心所成之惡雖口未露出者一一現露于天
主臺前纖毫不遺也卽一念一言之失雖幽獨
雖微小皆施嚴罰此時我罪甚醜何能不甚大
羞恥乎此時我罪甚重何能免天主之聖怒而
不施嚴罰于我哉

私判之嚴甚可畏矣聖奧思定思之曰審判之案

上有吾主爲定案司者，下有地獄開一大口，爲
吞下犯人者。一邊有各樣罪惡，爲真實之徵也。
一邊有一黨羣魔，爲原告及掌戮者，有護守天
神，爲証所施之恩者。又有靈魂爲被告者，並有
惡人之良心，爲計罪之簿者也。犯者見已四圍
如此，甚多見証，並無詞可對，無路可走，無所可
望。驚駭煩悶，可知如何深哉。此案者，比之世間
之案，相遠無比也。世之審司者，能力甚弱，有所
不及，聰明甚鈍，有所不知，是以或有自欺，或有

受人之欺也、私慾至深、有不公義、或受人賄、或
受人情托矣、犯者或有強証爲實、或有不肯自
招、或罪不應重罰、種種脫身之多路也、尚一到
公臺之前、而見將審其罪之司者、憂慮至甚、震
慄如死、况我犯萬罪、每每甚醜、甚重、至天主嚴
臺、見天主至公至義、至威至嚴、大發聖怒、將定
我死罪、而罰永遠之苦、驚駭之至、當何如哉、聖
伯爾納多曰、隨爾思念何苦、任爾慮想何凶、皆
不能比罪人所受聽審、判之苦矣、

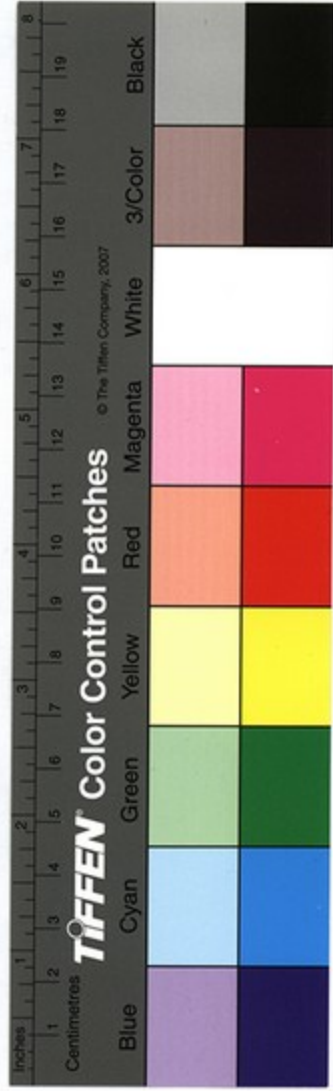

凡欲戒惡爲善者、莫若子思念審判之嚴也、惟真
能思念審判之嚴者、斯乃真能畏主也、真能畏
主者、斯乃真能戒惡爲善而免審判之苦矣、聖
亞歌伯宗徒曰、吾人思言行、每乖正理、私欲不
禁、皆由不想審判之嚴其故也、孰能誠想、今日
凡我不善思言行、皆係得罪將來審判我者、而
敢放肆不正之乎、譬如畫像者、明知帝王將必
驗其所畫之像、而照像之細粗、好友定其賞罰、
何敢失顧、而不盡力於畫最美乎、况我思言行、

雖至微至密皆係天主詳細嚴密而定其無窮
盡之賞罰焉可不專務於善之哉且凡我過失
皆係背逆明鑒我之大主矣臣民雖最惡者孰
知帝王在已眼前察已所行而敢得罪之乎况
天主無所不在而常臨我無所不知而明鑒我
何敢背逆而輕賤之乎

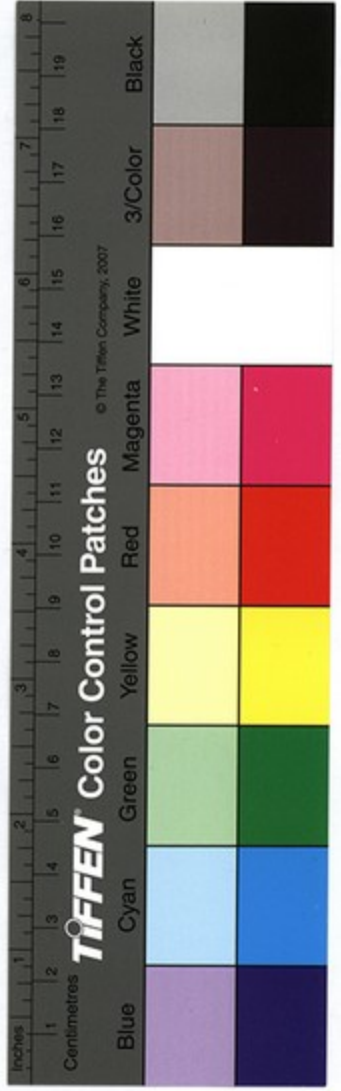
聖亞歌伯曰或思或言或行如將至主案前審判
善惡以加賞罰聖訓哉則思念審判之日非念
之如將來之日乃如現在之日也視已非如將

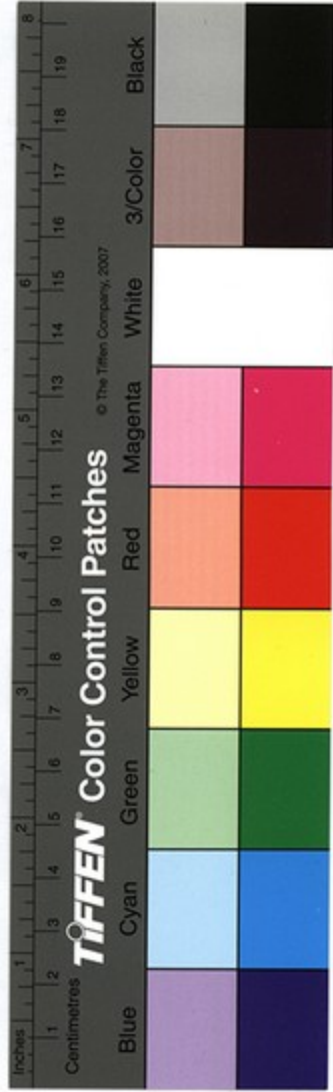
來聽審判、乃如現時在主臺前、聽其決我一生
罪惡之案矣、能如此真想者、則心中所生恐懼
之情、至其無比、所發戒惡之心、至切至熱、不可
勝言、設若念已如今時、在主前、明見已罪甚多
甚醜、則怨之恨之、至甚矣、念已欲復回于世、改
過遷善、滌罪立功、而永遠不可得也、則苦楚疼
痛、至甚矣、念已看見地獄大窩、齊備萬苦、以罰
我罪、則震慄驚駭、至甚矣、念已看見前時所輕
慢之天主、顯現嚴威、則愧恥駭羞、至甚矣、念已

魔鬼恨人至甚而以人之苦爲己樂、以人之害爲
己益也、若有害人之機會、豈不盡力于甚害之
也、况平生隨着我、以計我所犯之罪、若我有罪、
何願隱藏而不告我哉、其告我時、何能含仁而
不其虐告我乎、卽審判之時、將我一生諸罪、不
論大小、不拘輕重、一一露出以告我矣、然將理
多端、爲徵我應受罰矣、卽曰、至義至公、天主此
者、進教之時、雖許絕我魔鬼、真是懷我于心、平
生雖有進教之名、確無奉教之實、常聽我命、而

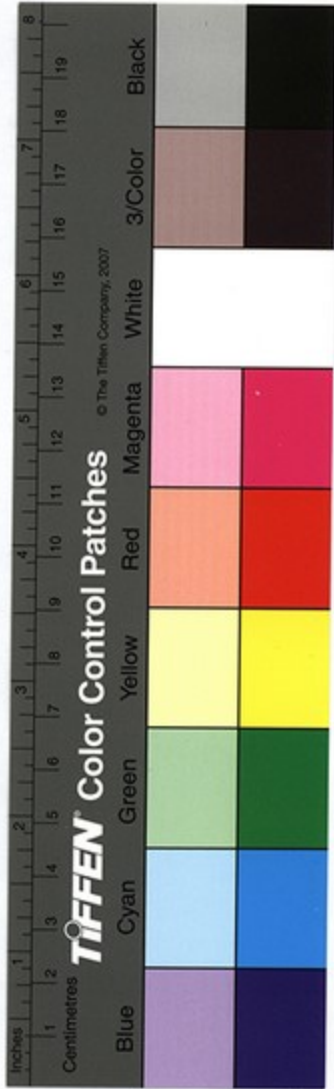

救、反將一生所負之諸恩一一証明而嚴責我
曰、爾在世時、我引導爾正路而不從、教訓爾棄
邪而不棄、勸爾爲善而不爲、誨爾戒惡而不戒
爾自爲之、爾自致之、今可有何詞代爾申訴乎
我光照爾心、令爾明見罪之險危而能避之、卽
與損友相交等、我勸爾絕之、相別隔斷、爾友固
執于相親、致犯無數之罪矣、我賜爾痛悔告解
之機會、以得聖寵、爾或告不明、而悔不切、或善
告真悔、而得罪赦、則速復犯、而如狗返回吞食

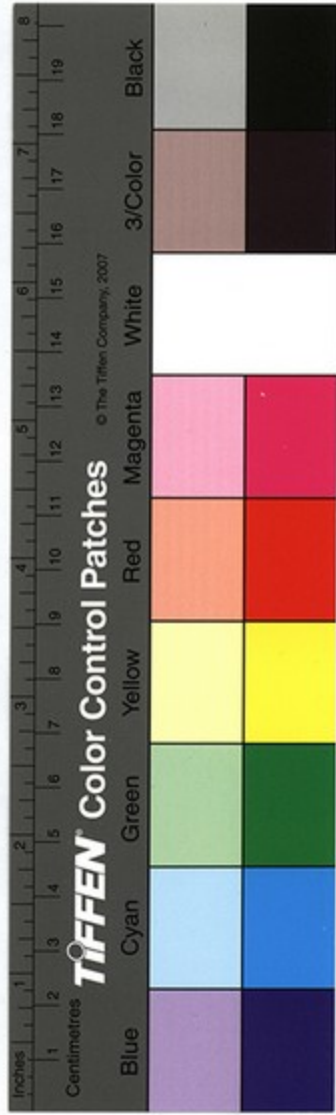
天主施之公義定其死罪而罰無窮盡之苦矣。此時天神不肯救我，反告我罪，望誰可救？求誰可憐哉！總是無所可望，無所可求，無所能救，惟有自恨自怨，棄已絕望而受永苦矣。

設若無天神魔鬼做証人之罪惡尚不能隱藏，另有人之良心告訴各人而顯露其罪，無所可遺也。凡人照已良心，則明見自己諸罪如照鏡者，鏡內明見自己面上之污也。世人犯罪皆暗心知惡而駭羞，非良心明示而告之，何能知惡而

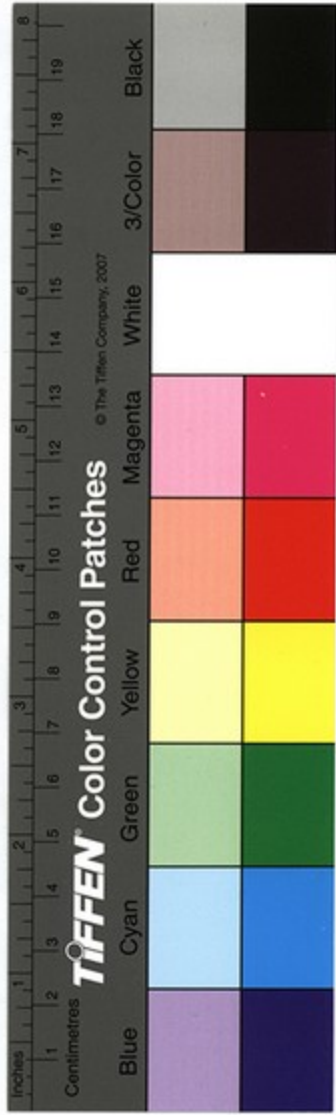

羞乎。若有不從良心、裝飾已罪、而不認己爲惡、
則良心復告再三刺心、令其醒悟、而明知之也。
世人之良心、大爲私欲所蔽者、尚能如是明示
人罪、况審判之時、良心光明至極、無私欲能蔽
安可有不明示人罪乎。

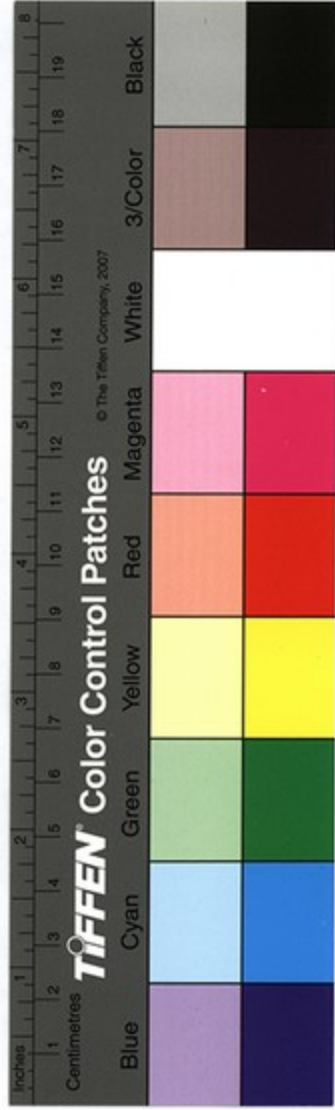
良心露出我罪、如將其罪排例于我眼前、令其証
爲我所生者也、比之小鷄、明証其所隨之鷄、爲
其本母矣、人之罪惡、在人之前、如有口舌、而謂
之曰、爾爲我之父母、我爲爾之兒女、我爲爾所

生者爾爲生我者也何敢與爾相離而不跟隨
爾乎此時犯者何能不招而不認惡哉又良心
顯罪如將其罪畫于帳上然後送此帳與其人
視之也人視之時不但明見已本身之諸罪並
明見諸罪之情由如犯罪之計犯罪之路犯罪
之心犯罪之樂等類皆詳細明見一毫不遺也
此時人見已罪與生時見之相遠至極生時罪
惡變其醜貌而顯如有美貌及爲可愛者人之
心目昏迷難于詳細已罪審判之時罪惡不能

爾又不願常生而冒永死矣。我加恩愛，爾忘恩不認，引祐教訓，爾詐聾不聽，加威驚嚇，爾加硬不畏，種種萬罪，而輕慢我也。生時多見我之寬恕，容爾悔罪改過，今時則見我之威嚴，而施公義也。生時不肯認我，為爾至仁至慈，大父今必認我，為爾至公至義之主，及為定爾死罪之司者也。既爾在世犯無數之罪，今轉思有何開消，有何告解痛悔，補罪之聖功乎。此時犯者無句可對，只是恐有聖母可憐，天神可恤，聖人可慨。

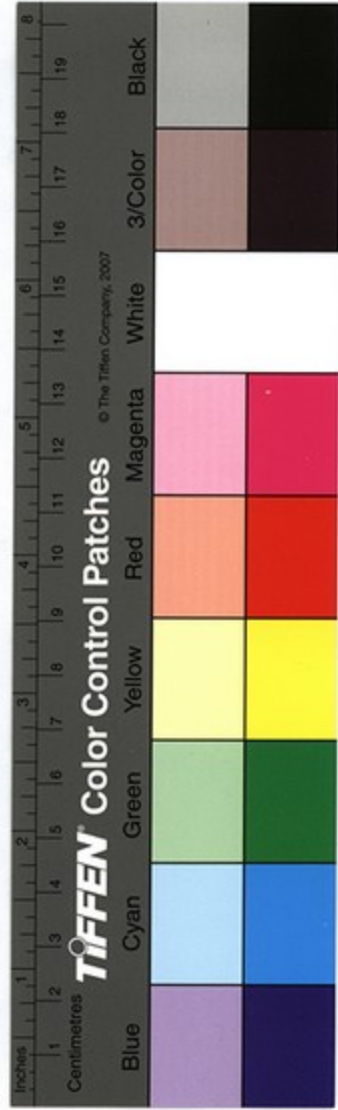
乃轉目普視而尋主保聖母天神聖人皆見之
以爲可恨可罰而不可救者也此時欲逃走而
不可得願死又不可得一切無所可望惟有呼
號啼哭點頭而候天主定其死罪耳

且天主大發聖怒曰爾爲不勝醜惡者必應下地
獄受罪惡之永報萬不可升天見我容貌而享
我無窮之福矣速速走開離遠于我而下地獄
與魔鬼同受萬苦矣此時魔鬼見已告贏快活
至甚鼓掌狂笑而來擒我其下手一爪苦楚疼

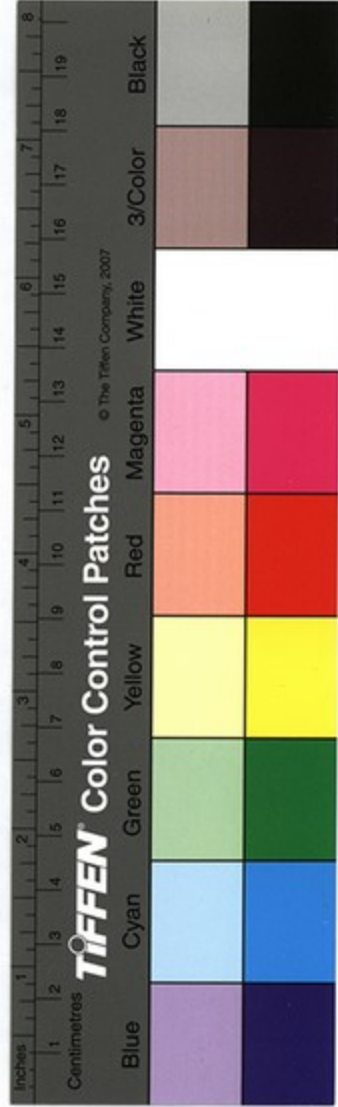

四續畧意 卷之二 三
痛不知如何矣。世人遇着豺狼，通身大震而驚如死。若下手一爪，人難于再生矣。况魔鬼不勝之暴虐，比之豺狼之虐，至甚無比也。其下手一爪，靈魂當之如何。魔鬼既捕靈魂，則丟于地獄羣魔永遠苦之，可不畏哉。

聖達彌亞諾述昔有二人去山砍柴，山內遇一甚大龍蛇，其身有兩首，每首一口，每口一舌，每舌生成三箭之體樣，大開兩口，弔出兩舌而迫近二人。兩者一人堅壯強量，將斧頭砍其一首，龍

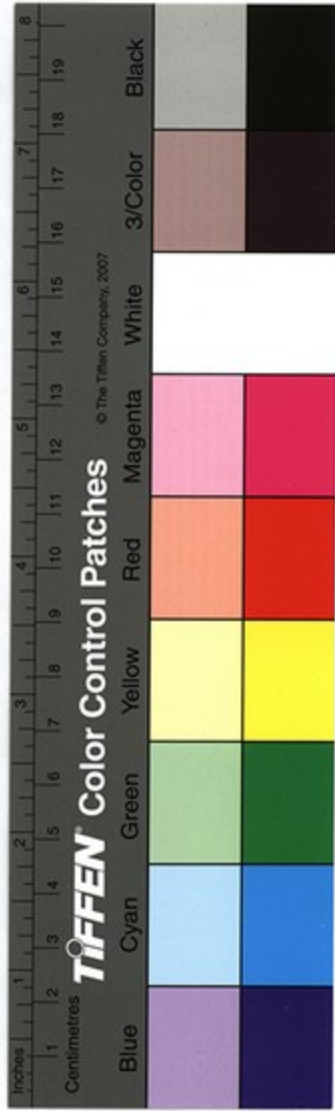

四
卷之二
三
之萬口、每口甚虐甚勵其所受之苦、不知如何
之苦哉、聖人如是思之、不勝憂慮、憂慮更甚、則
思之更甚、思之更甚、則憂慮又更甚矣、况思想
地獄龍蛇牽人于地獄內、羣魔仇之、而加重重
萬苦、永遠受之、而無窮盡、可望其所致之苦、所
生之驚畏、不亦甚哉、思之之念、如是之切、而能
加苦加驚、至甚受之之勢、可不甚切乎、受之之
苦、可不為第一甚大難測之苦哉、慎之慎之、而
以為鑒、

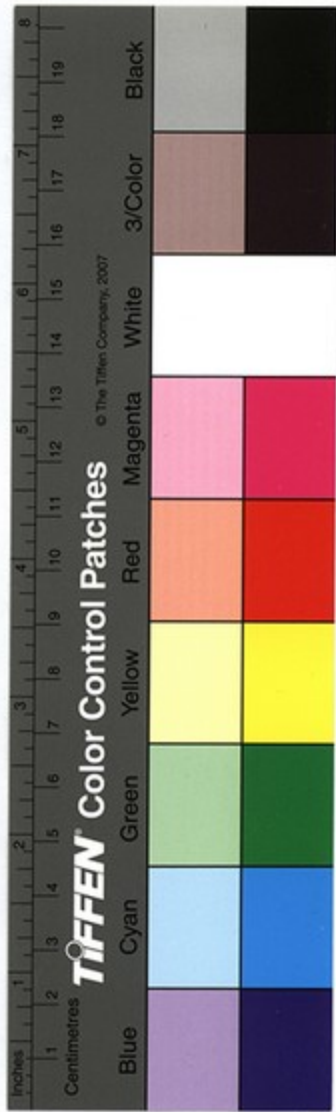

公審判之說

公審判之意畧有三，一凡世人者，做善做惡，皆係
靈魂與肉身同做，則受善惡之賞罰，應兩者同
受，豈有一受一不受之理乎？私審判之時，天主
惟審判各人之靈魂，未曾審判人之肉軀也。公
判之日，乃審判萬民之靈魂與肉身，斷定兩者
同受善惡之永報矣。二凡居世者，不拘善惡，俱
享世福，皆受世苦，善者或受窮難，天死，惡者或
受富厚壽死，未可定也。愚者不明其意，乃疑天

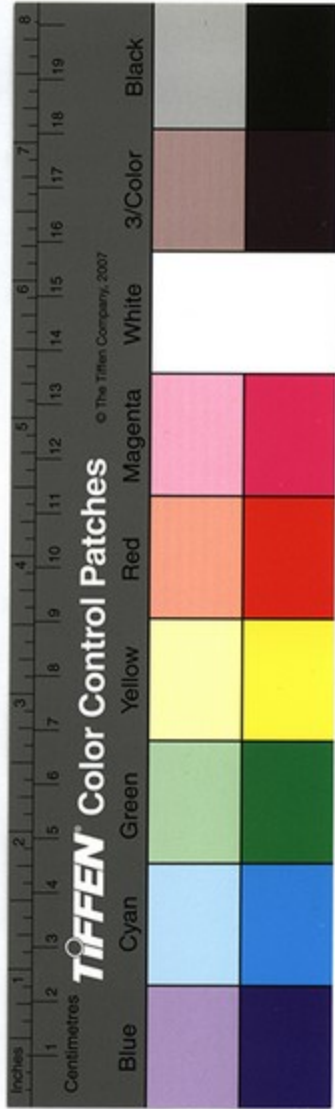

主公義及仁慈之情也。公判之日，天主顯現其甚妙意，而發露各人受苦樂之故也。則萬民知天主至公至義，至仁至慈，而先凡所生之思疑無不解消也。三凡人之生，或善或惡，孰能量度而定之也。有似善者，真不為善，而認錯為善者，也有似惡者，實不為惡，而認錯為惡者也。公判之日，各人之善惡不拘幽明，皆露出與萬民知。則善者惡者相遠至極，相別至明，再不能相似也。人永不能錯認之，而以善者為惡者，以惡者

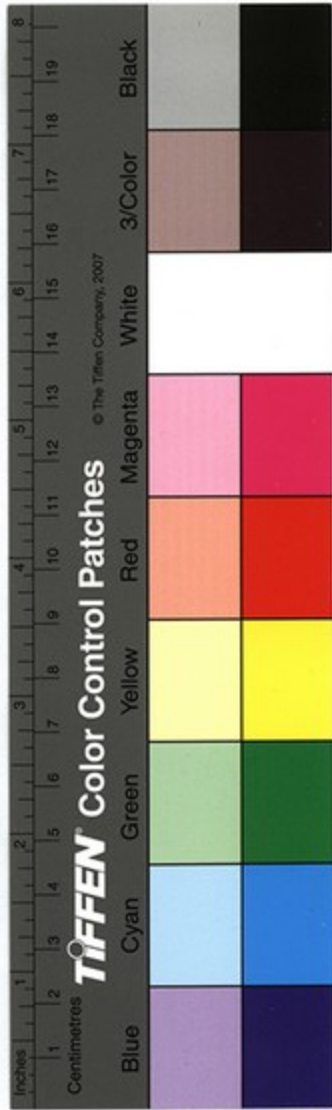

爲善者也

公判之日，有多名稱之，曰天主之日，曰至苦至凶之日，曰至威至迫之日，曰天主大發聖怒之日，曰天主定萬民善惡案之日，公判之情，皆爲最可畏者，世人思之，無不恐懼，而其圖樂之心，無不消滅矣。聖熱落尼莫曰：吾思末日之嚴，心寒身顫，飲食之時，工行之間，常聞主聲呼我至其臺前，以聽審判，而定罪案，偶遇樂時，此末日之念，如盜速出而進，奪吾樂也。大德之人，想審判

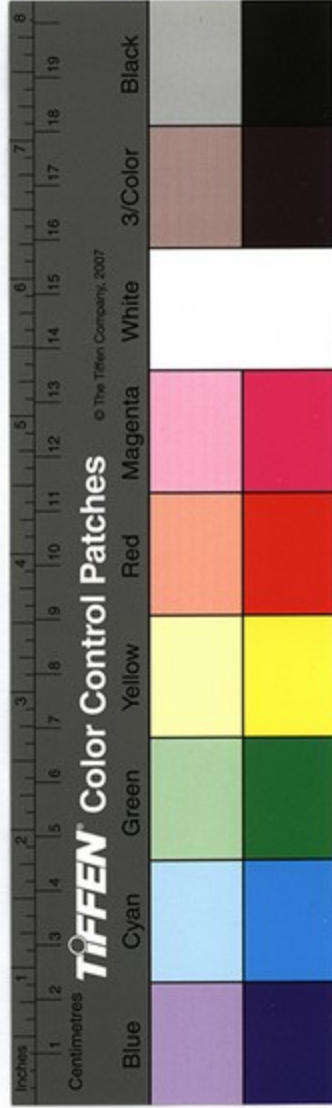

之念畏懼絕樂如此罪人宜如何哉審判之念
所致之益至甚無所可比也惟能想此日之嚴
者乃能退惡進善克已修德矣自古至今不勝
數惡者改過遷善者不勝數善者絕世修身不
勝數修者旋繞萬國行教勸人皆由常思審判
之念其故也孰能真想自己善惡此日發露與
天神魔鬼及萬民知而不盡力去惡行善乎由
此而想世人行善做惡由念怠末日其故也孰
欲為善而不思之孰真思之而行惡乎孰欲行

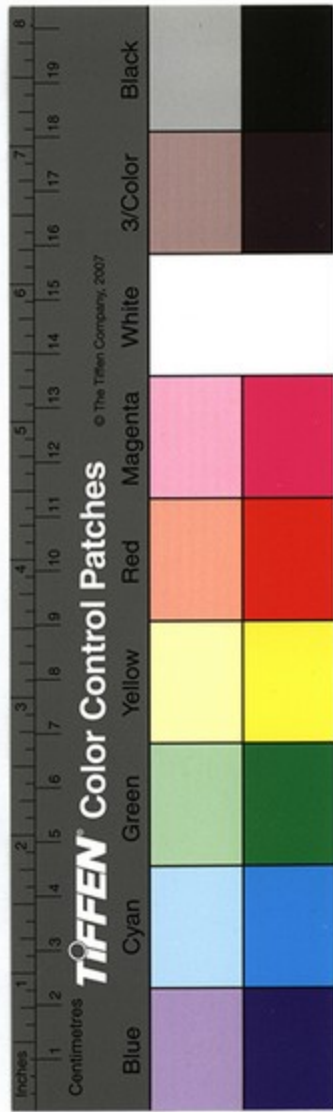

惡而不忌之，孰忌之而行善哉。

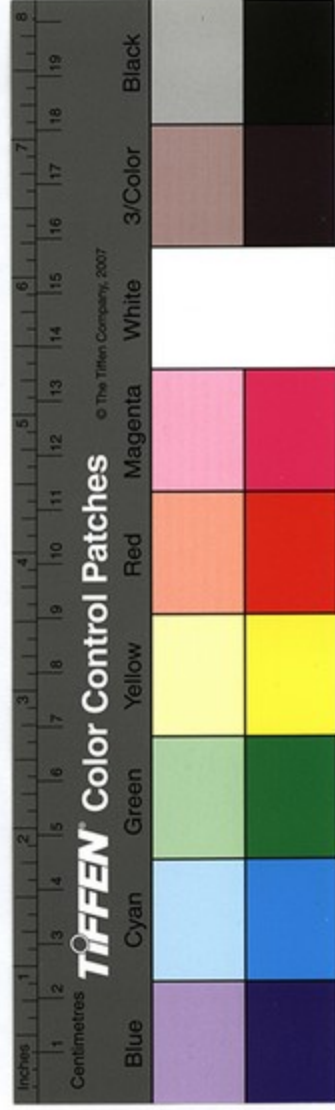
公審判者，爲天主所定者也。故不可望改變其例，而日後無審判者也。蓋天主所定之言，永不能受變。天地有壞，天主聖言不得有變矣。則日後定有審判，不必言也。審判之期，在于何時，未可定也。真是無定時之定審判矣。宗徒問吾主審判之期，果在于何時，吾主曰：雖天神亦不能知。人何能知乎。惟其將來先有兆矣。審判之兆，至迫至凶。世間最可畏者，莫若于審判之兆矣。審

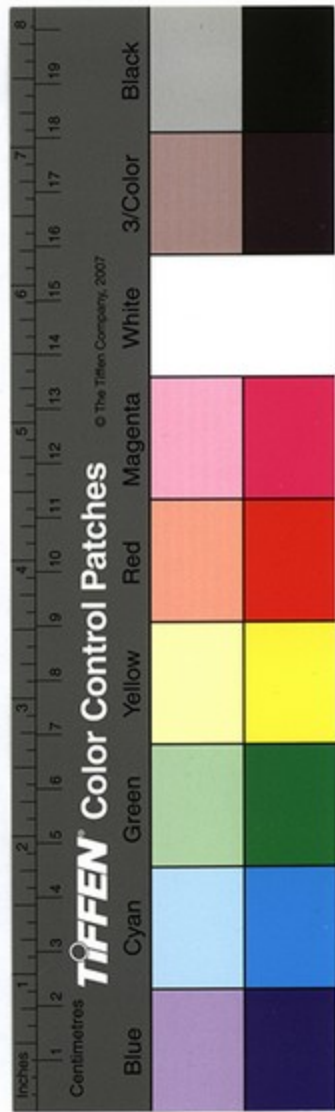
判之日比之人死候之日死候將至人之通身
盡屬異變爲死候之兆矣乃四液相攻而盡失
平和耳聾目變鼻焦口黑胸滾腹脹面色失色容
脉亂氣緊聲啞不明心中甚慌明悟顛倒靈魂
逼迫于離肉身也此者皆爲一人死候之兆今
世之人最不忍看者莫若于此兆矣况審判將
來非一人受變乃萬物受變爲世界窮盡及萬
民死滅之兆其兆之凶豈世間患難可論哉驚
嚇世人豈死候之兆可比萬一哉

審判將來先所有之兆卽是民與民相殺國與國
相戰四方撓亂不能太平日月失光星辰失序
天失運動山林崩裂全地大震裂開大口而吞
下多城海浪大發鬪聲驚嚇世人海水汎溢淹
滿隣方空中猛發雷電暴風大作甚猛吹山令
其改移而失原所一切萬物皆受異變而不勝
撓亂矣蓋居世之人原用世物不但失物當然
反以物大悖天主矣此時天主以物加苦世人
畧報其罪當然之理也

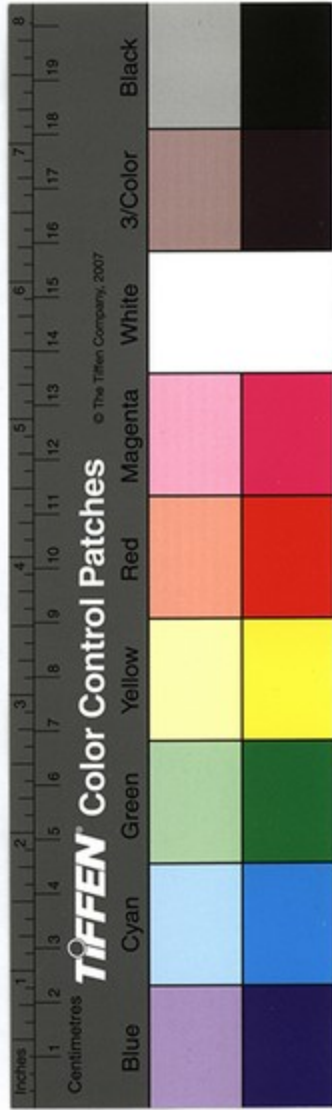

世人見天地大變，不勝慌忙而驚駭如死矣。容貌焦悴，面色如土，正是皆成死人之像矣。我形像驚嚇爾，爾像貌驚嚇我矣。我不忍看爾容貌，爾厭見我面色矣。世人相驚相嚇，無不皆然。此時世人不思飲食，不貪睡臥，不圖財物，不營生理，街上如野，無人往來。官不審事，衙役離散，人逃至山，以避災難。禽獸入城，以救生命。惜哉，皆負其望，而無一可得安身之所也。在彼在此，不免凶死，親戚不能相救，父母兒女不能相顧，父母

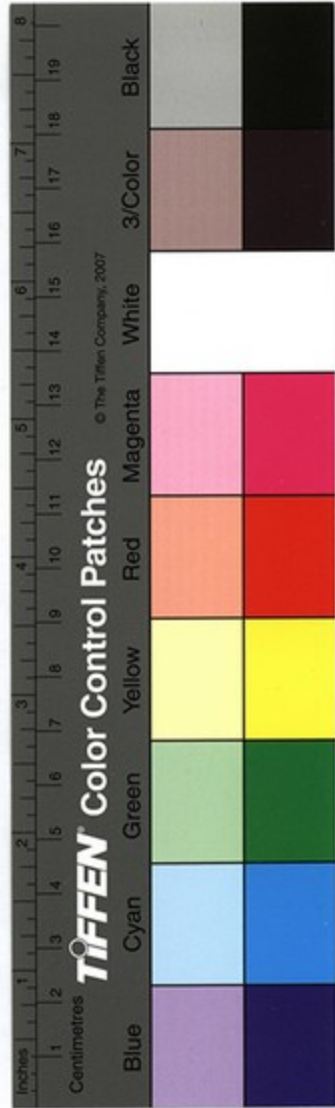
征東凶死兒女往西暴死世人禽獸無不皆然
今爾聞之可不鑒哉

審判已至從空中大火降來克滿地面焚燒萬物
世人鳥獸魚虫草木五金寶貝等物皆變爲灰
矣今時物與物相別細物與粗物大異尊貴與
貧窮相別至甚朝廷與百姓相遠至極萬物無
不皆然燒滅以後細物與粗物尊貴與貧窮朝
廷與百姓不能相別皆變爲相同之灰也孰能
分別灰與灰朝廷之灰與百姓之灰哉世物原

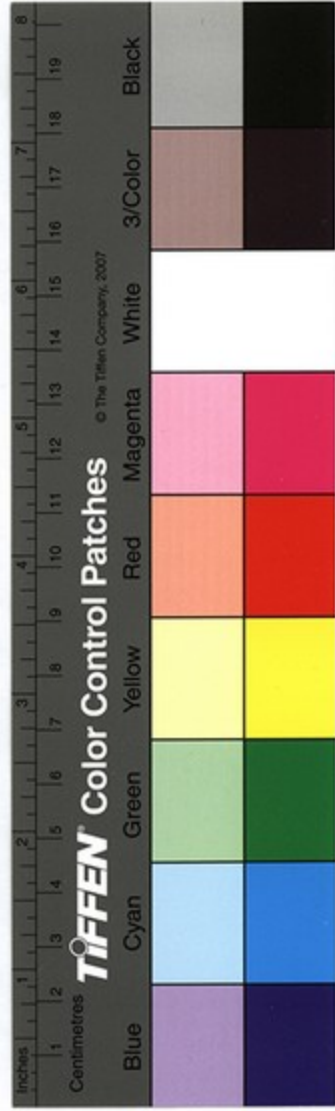
係從坭土而來，後變塵灰而去，可知世人戀之，不過戀灰土一然，孰願多苦多勞，爲得享之，而不願絕之，爲得天堂無窮之福哉。

當時天主命天神吹號，大發號聲，喚萬民復活，而赴聽審判，吹號一聲，萬民無不遵矣。從有天地而來，萬國萬人，不論善惡，或在天堂，或在地獄，皆必復活，立刻墳墓及大海噴出原舊之屍骸，地獄吐出惡人之靈魂，天堂降來善人之靈魂，彼此皆求自己原舊之肉身耳。

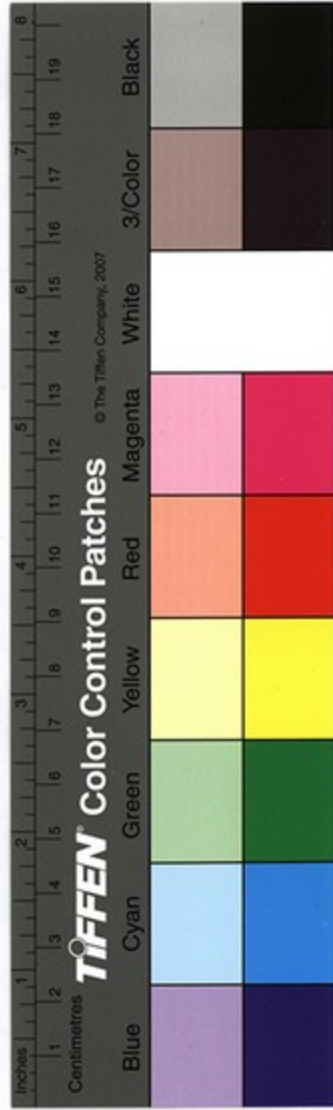

我受地獄之永死，豈不是爾累我乎？則我通生命與爾之日，爲我受永死之根底，寧願自受萬死，豈寧通一生命與爾哉？今我哀悲痛哭，前罪不能復望，恨錯怨差，不能改正，恨死願滅，而不可得，呼號天主，而不憐我矣。惟有自恨而抱怨爾，則我所最願者，惟見爾受萬禍，且爾受地獄永遠猛烈之火，正是合我心志，而我自願受之，爲得見爾同受也。

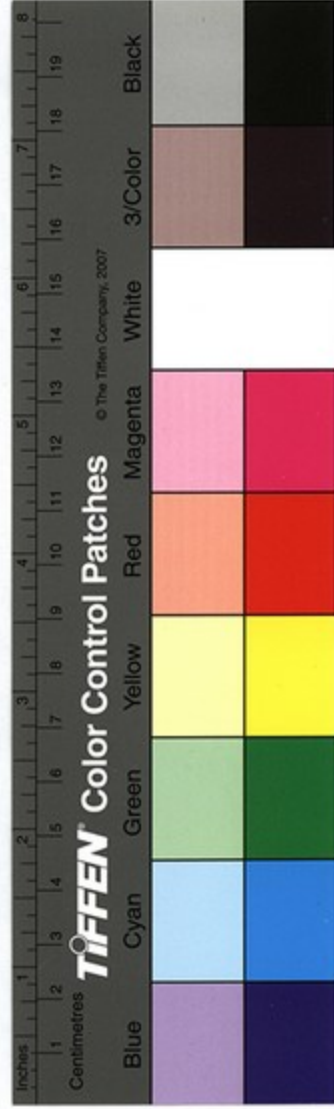
古賢者自記云：一日默思肉身如可聰明，而辨真

假及如有口舌而還怨靈魂曰真禍之靈魂爾
乃不勝醜惡及亂言胡說者爾怨我有何理哉
凡我所有之醜惡爾能戒而不戒凡我所有之
邪情爾能制而不制每我將犯罪之時爾應救
而不救今爾受罪罰焉可怨我而不自怨哉天
主賦聰明與爾令爾能分善惡我本如瞎眼盡
不能知好友乃托爾引廸方能去惡行善但爾
偏僻至極指惡爲善而令我以行惡爲立功是
爾累我於萬罪可不怨哉天主定爾爲我主定

我爲爾奴待爾使用方能行事爾倒轉天主所
定之規不顧做主而轉爲奴遵我之意而隨我
犯罪犯罪之時非我自犯乃爾同犯此罪之惡
焉可歸於我而不歸於爾乎今爾自受萬苦當
然之理何必累我同受乎在世累我萬罪今又
願累我萬苦爾惡不更大哉今我所最願者惟
爾者相結合一日寧我歸於全無無寧與爾結
合一日哉此時魔鬼強之結合令兩者同受無
窮之苦矣

善人之靈魂一見原舊之肉身歡喜快樂不亦甚哉則向之而恭喜曰爾爲不勝真福者感謝天主賜我得爾爲一生之良友矣生時爾照我命專務于善勤緊于功克已邪情戒口守齋不出漂言等類今我受天堂之永報皆係爾舉行之工恭喜謝爾至甚矣爾照我意不厭窮難不辭苦勞忍受世苦不謀爵位不貪世福不戀世樂今受萬福萬樂皆係爾絕樂受苦之勞恭喜爾不了矣肉軀如有口舌而賀靈魂曰爾爲真福

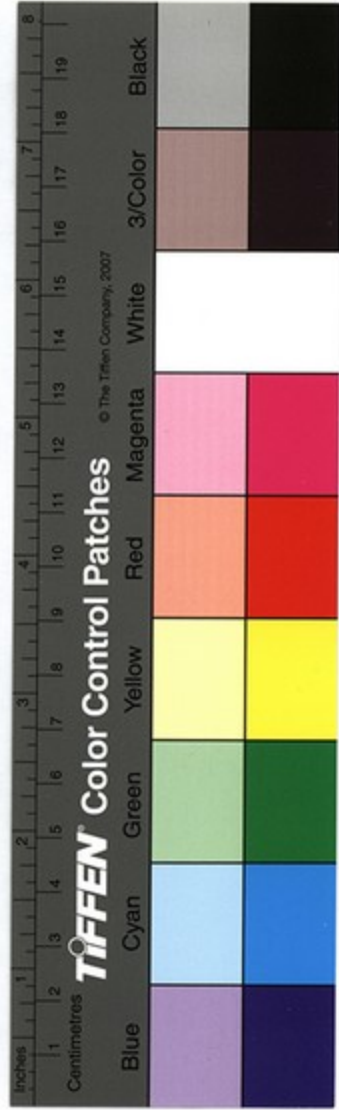

及最可愛之靈魂在世蒙爾正愛及無數之恩
惠矣故今感謝爾不已又愈感謝天主賜我得
爾爲平生之善主也今我受無窮之樂皆歸爾
生時治我之功矣賀爾至甚感謝不已靈魂對
曰我所行之善非我私行是爾同行今受應報
安可自愛而不與爾同愛乎則與我結合同享
永福而永遠感謝天主之恩也乃二者仍舊相
合而成復活之人也善者惡者復活不勝大異
惡人之肉身復活不勝醜陋形像最黑黑炭比

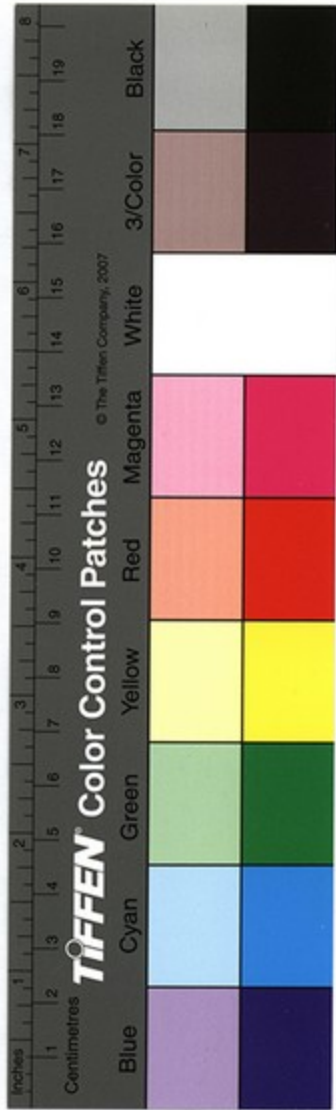

之不及萬一也。五官百肢大發火炎比燒紅之
密至甚無比也。善者之肉軀復活光耀至極勝
于日頭之光幾倍矣。其光榮至甚較與萬國萬
王之光榮相遠無比也。其形像姿美至甚萬筆
寫之何能盡寫之乎。

萬民既復活必往若撒法山谷爲審判之處矣。天
神送善人去魔鬼押惡人去矣。善者惡者既齊
諸天大開本十字聖架顯于空中善者見之感
謝吾主救人之恩慶賀頌讚不已惡者見之記

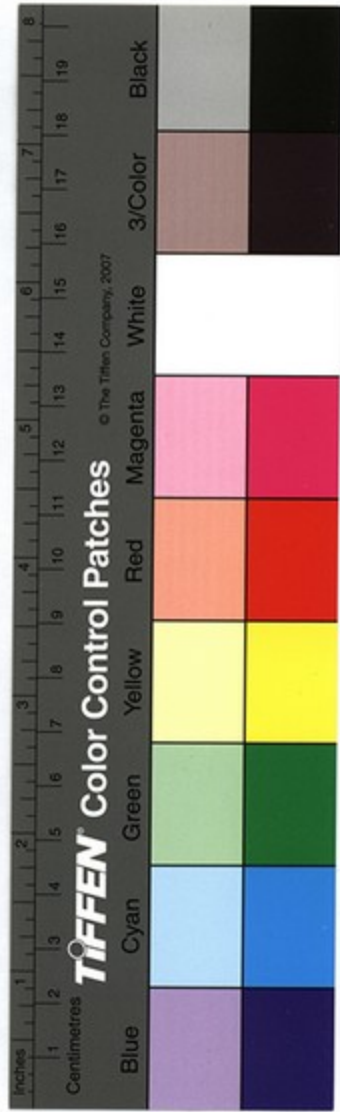

念向時辜負救人之恩，痛哭悲號，自怨不了矣。此時吾主耶蘇從天降來，漸臨至于空中，近地則止，而乘采雲爲審判之座矣。聖母親近吾主座位之前，九品無數天神左右周維矣。吾主大顯天主之威，善者見其榮光，大喜大樂，克滿其心矣。惡者見其威嚴，伏地痛哭，畏懼如死，萬不敢仰視吾主之面也。天神奉天主之命，分開善惡之人于左右兩邊。聖額弗楞曰：分別主教與主教，及鐸德與鐸德，則聖伯多祿去右邊，而茹

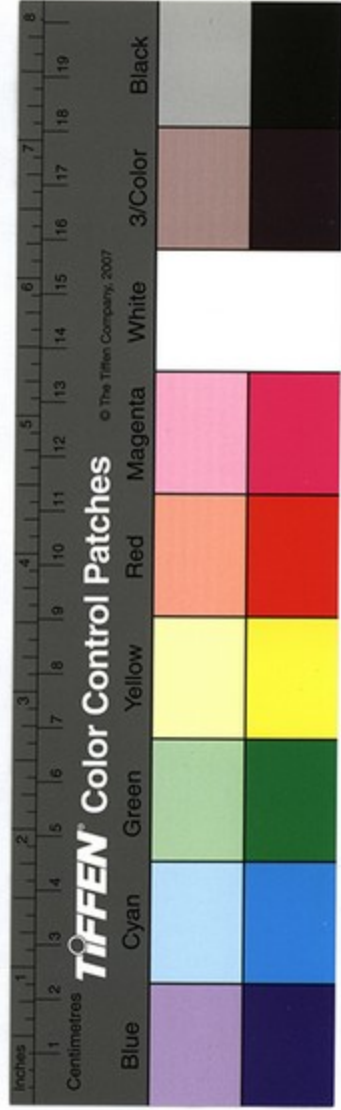

答斯去左邊矣，分帝王與帝王，則聖達味去右
邊而撒耳去左邊矣，分夫與婦，則亞斯額落去
右邊而額斯德耳去左邊矣，分父與子，則亞巴
郎去右邊而達勒去左邊矣，分兄弟與兄弟，則
亞伯耳去右邊而加引去左邊矣，分同行諸善
惡者，則分學士與學士，客商與客商，農夫與農
夫，工匠與工匠，一切善者皆去右邊，而惡者皆
去左邊矣。

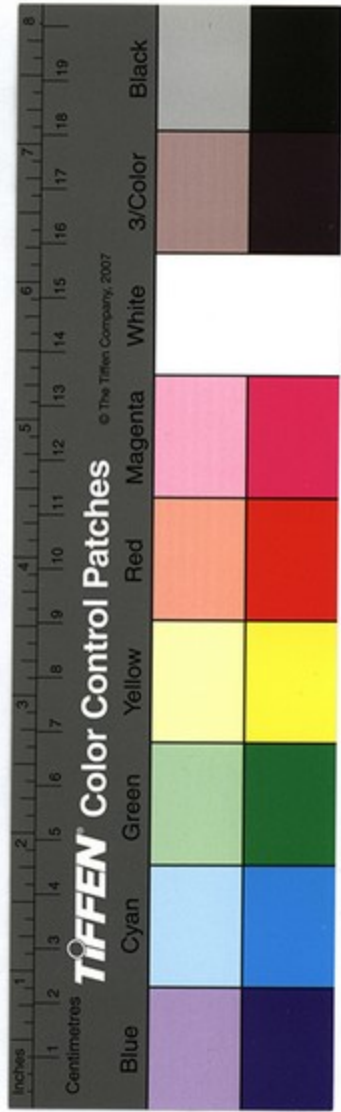
惡者見善者不勝榮光，及不勝福樂者，而自己最

凌辱及最災難者，疼痛怨恨，不可勝言。帝王者，見已小民，如花子及痲瘋者，做天堂至尊之位，而自已反做地獄最卑賤者，嫉妬忿怒，不亦甚哉。爵位者，見已治下之庶民，與神聖同一所，而自已與魔鬼及惡人同一處，抱怨不了矣。慘虐之司者，見已所苦之善者，受天主無窮盡之洪恩，而自已受魔鬼永遠之刑罰，切齒自恨不已。做主者，見已奴者，為天主甚愛之義子，而自已為魔鬼最恨之奴，煩懣憂慮，不盡言矣。尊貴者，

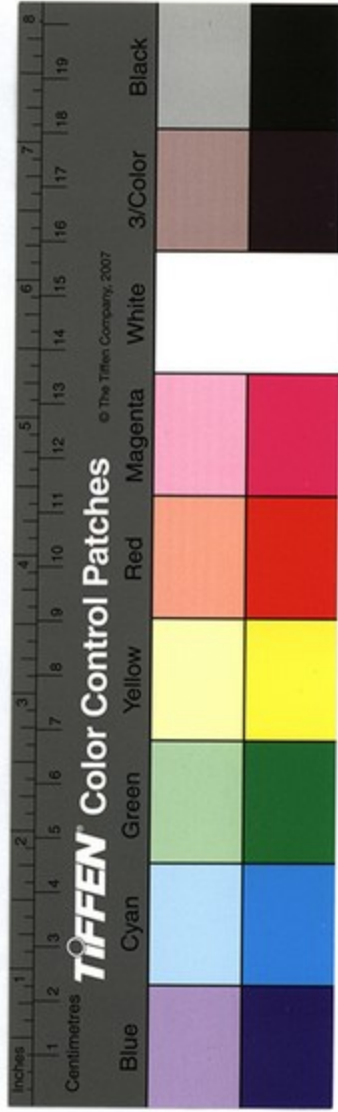

見前世之卑陋，及貧賤者，轉爲尊貴富厚者，而
自己爲輕賤，及窘難者，不勝怨恨矣。外教者，見
已，在世所戲笑侮慢教中者，爲最可頌讚者，及
至高名望者，而自己最可欺負者，及甚可羞辱
者，愧恥無所可比也。此時惡者醒悟，而謂己曰，
吾真爲癡者，真爲狂者，又指善者曰，其真爲智
者，真爲聖者，其在世行善立功，則吾恒侮慢戲
笑之，而見爲愚蠢者也，其忍受苦，棄絕世俗，不
貪財色，則吾見爲顛狂者矣，今知否也，乃其在

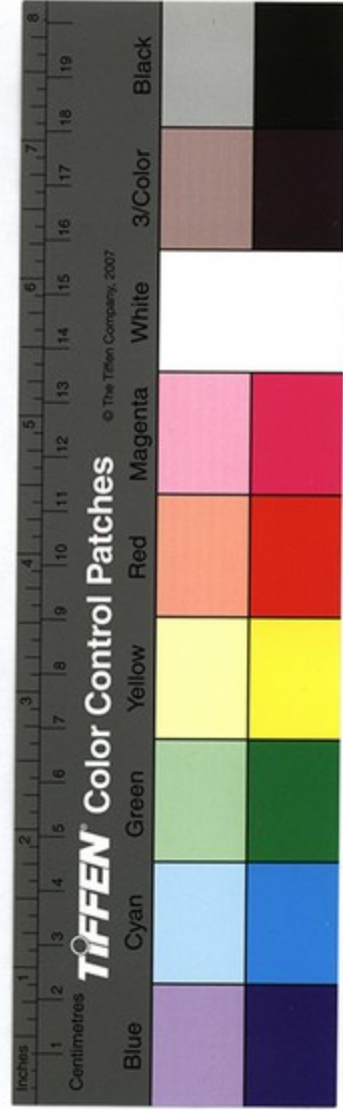

世所爲之事，至善矣，至美矣，所行之路，最正矣，
最坦矣，故今日爲真福者，爲天主之子者，吾在
世所爲之事，不勝醜矣，所行之路，不勝歪矣，故
今日爲真禍者，爲魔鬼之奴者，可不慎哉。

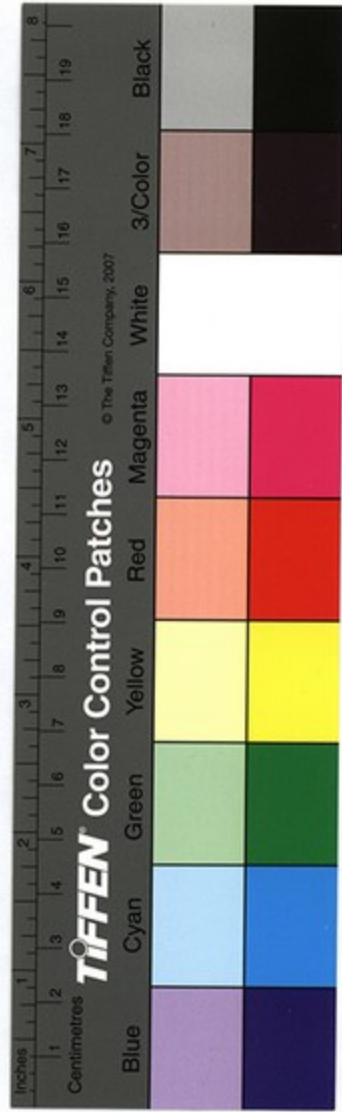
善者惡者，旣分于左右，必開計萬民功罪之簿，而
指出萬民之善惡也，將一人之善惡，傳與萬民
知，將萬民之善惡，傳與各人知之也，凡人不論
大小，不拘貴賤，在世所思言行，或善或惡，或輕
或重，一一顯露于萬民之前矣，不但發露人所

顯然行之善及所昭然犯之罪，又發露善人幽
獨之善及惡人暗地之惡也。善者在世外貌樸
陋可賤，心中隱藏善德功績，卽是如孤山隱藏
金銀寶貝一般。惡者在世外貌端正可重，心中
隱藏醜惡罪愆，卽是如花棺材隱藏臭屍一般。
審判之日，天主開明各人之心，發露各人所隱
藏之善惡。萬民則知孰爲真善者，孰爲真惡者
也。發露善人幽獨之善，以增其榮光矣。露出惡
人暗地之罪，以加其凌辱也。惡者見己毒心偏

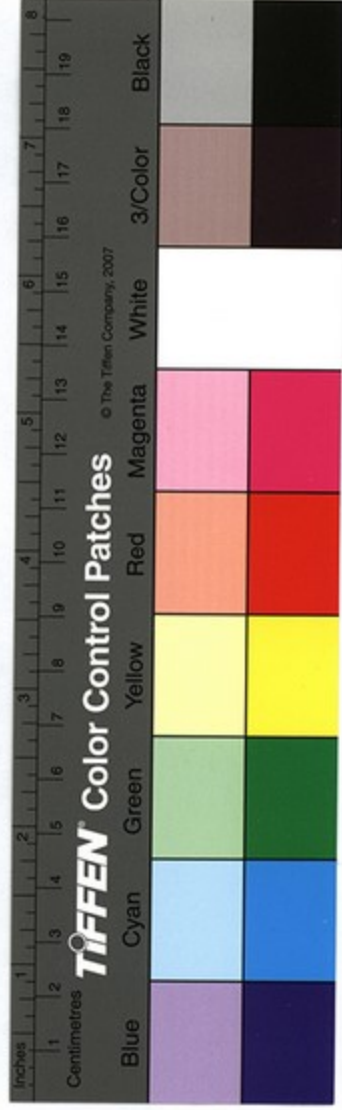

四系界意 卷之二
意計謀詭巧瞞騙偷盜貪饕好色等惡皆露出
萬民知羞乎不羞乎奸童女者僭人之夫者姦
人之妻者一見其罪皆明顯與萬民知愧恥羞
辱不知如何之哉若將爾所犯諸罪及犯罪之
情由與犯罪之狀等類一一畫在于帳上然後
將此帳掛在于市中衆人明見爾何敢卽視人
面乎安能保己生命而不羞死乎况將爾所犯
諸罪罪之情由及罪之狀一一發露與天神魔
鬼萬民明見何能不勝羞辱哉聖巴西畧曰此

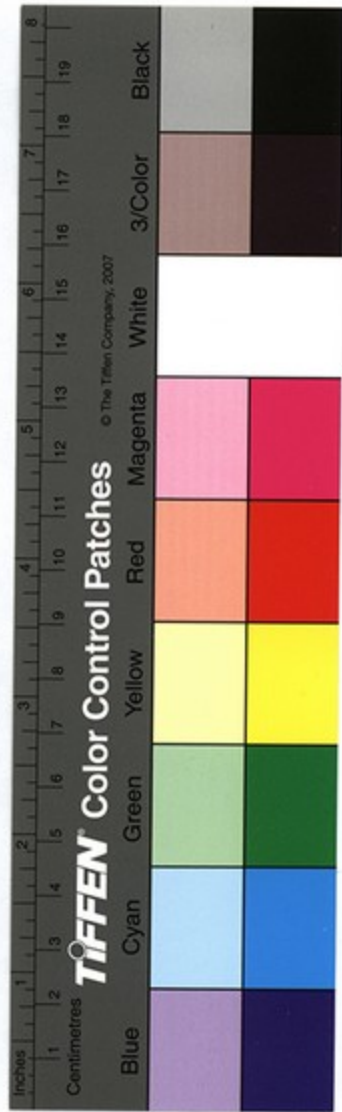
時惡者所受羞辱之苦比之其所受地獄之苦
更深更重矣。

此時不但顯露善人之善、惡人之罪、並露出善者
之惡、惡者之善矣。聖伯多祿背天主之罪、聖保
祿謀殺教中人之惡、聖瑪達勒納所犯污穢之
罪、皆露出與萬民知之也。露出之罪不能致羞
辱於善者、反致不勝榮光及福樂矣。善者在世
痛悔告解遷善、而蒙天主赦罪、則其罪之醜潔
淨矣。其罪之惡、消滅矣。故不但無所可羞辱、反

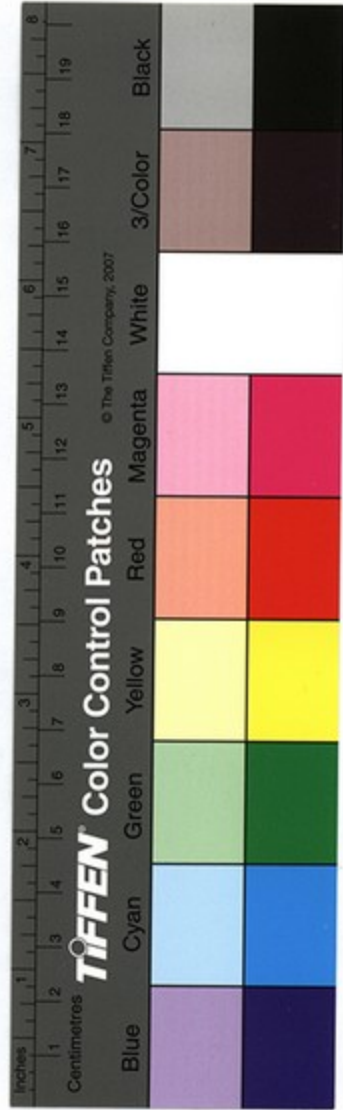

有痛悔之德，可讚告解之功，可美遷善之績，可
頌矣。露出之善，不能致榮光於惡者，反致其不
勝羞辱痛恨矣。惡者在世所爲之善，不可稱爲
善，因其爲善隨起隨止，不能常久而始終不一
也。故不但無所可讚及無所可致榮光，反有忌
勇德于行善之惡，可恨有失堅心于修德之罪
可惡也。

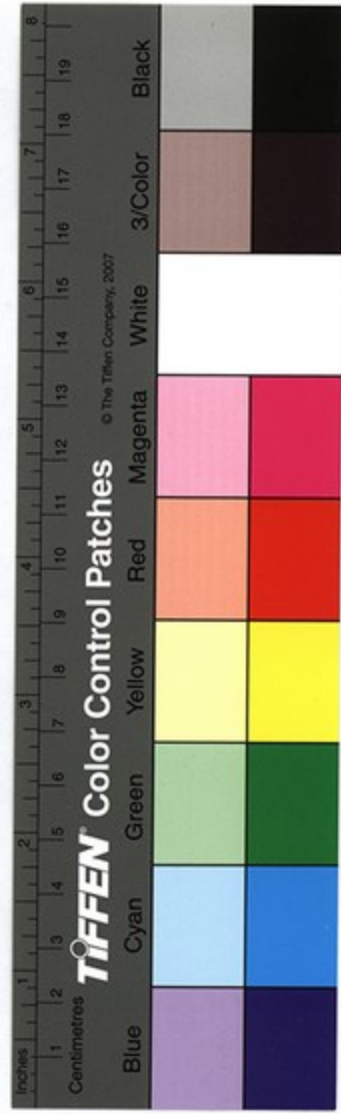
審判之時，不但有計罪之簿，或人之良心爲憑，並
有魔鬼爲原告者。天神爲審判者也。彼此即

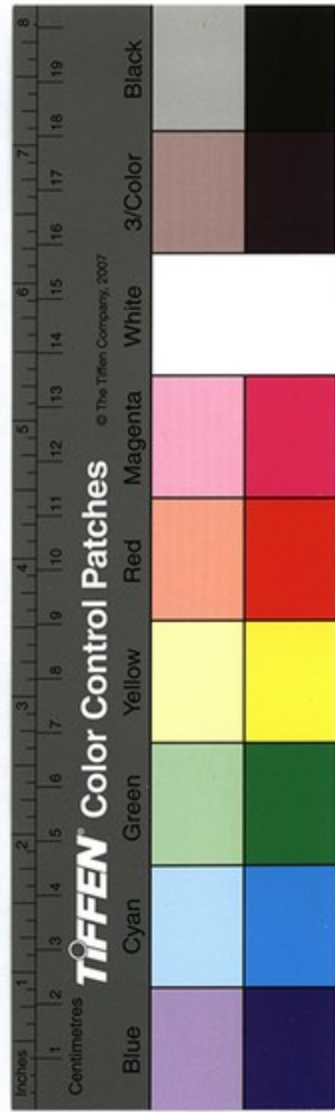
之忿怒萬民之聰明不能測其如何之深哉
吾主怒色向左邊謂惡者曰爾等爲不勝真禍者
離矣下矣承受所預備爲罰魔鬼及爾等地獄
無窮盡之火也爾等在世辭勞于善而求安逸
謀圖世間之福樂而忘天堂之永福今不受天
國萬福而受地獄無窮盡之苦公罰矣在世貪
污穢之樂戀卑賤之世俗貴重塵世至賤之物
而失落我無償之聖寵今不蒙我之恩愛而受
魔鬼永遠抱仇公罰矣爾等靈魂肉身生命死

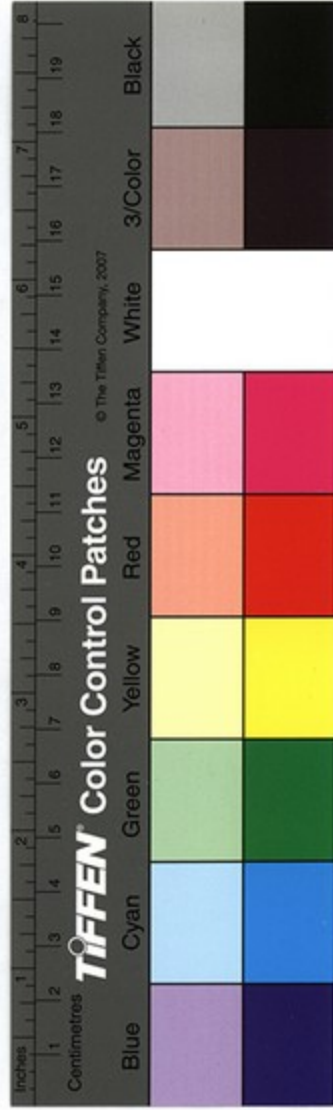
候及凡思言行皆爲真禍矣、切爾等盡是不
勝真禍者及魔鬼所出怨之奴者離矣下矣離
我爾等至慈至仁之大父永遠不能見我面矣
離我萬福萬樂天堂之國永遠不能享之也離
我至寬至飽之聖母永遠不能蒙其保護矣離
天神聖人永遠不能相交矣離矣下矣卽下地
獄硫黃猛火之所萬苦萬禍之處與魔鬼人類
之仇及永罰暴虐之掌戮永遠同居永受無窮
盡之凌辱及萬苦萬死矣吾主此言如刀鎗惡

以希聖意
名之一
聖
人之，心，而致其不勝忿怒怨恨矣。且其向東望
救而望絕矣。向西望救而望負矣。惟自魔鬼擒
着地而大開，而吞喻之也。惡者既下地而復鬪，
永遠不開。天主封着地獄之門，永遠不能相通
矣。吾主始升，善者同升，天神奏樂送上，甚喜而
入天堂，永享無窮之榮福矣。爾今聞知，當以爲
鑒，而勉力痛悔，改過寧願受萬苦，無寧聽天主
定我永死矣。寧願失落世間萬福萬樂，無寧失
落天主所定做善天堂常生之報矣。

想主審判若威嚴
恨我罪惡有萬千
如今宜防審判至
時常悲淚悔往愆
今日積愆于屋漏
此際顯露眾人前
魔鬼羣來做見証
拉扯我靈進苦監
復命主前聽判時
魔仇羣來証我非
幽冥暗昧畢顯露
慈主義怒豈得已
更有來日公決案
億兆善惡相通知
今茲有愧于屋漏
此候萬難堪羞恥

永 苦 難 比

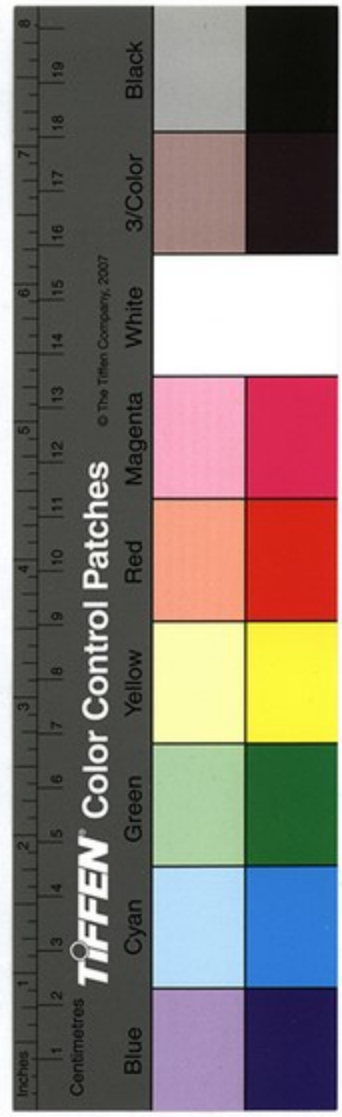
主 怒 不 測 厥 罰 無 疆

劍 鋒 難 觸 人 須 刻 防

無 惡 不 罰

四 系 界 意 卷 之 二 第 六

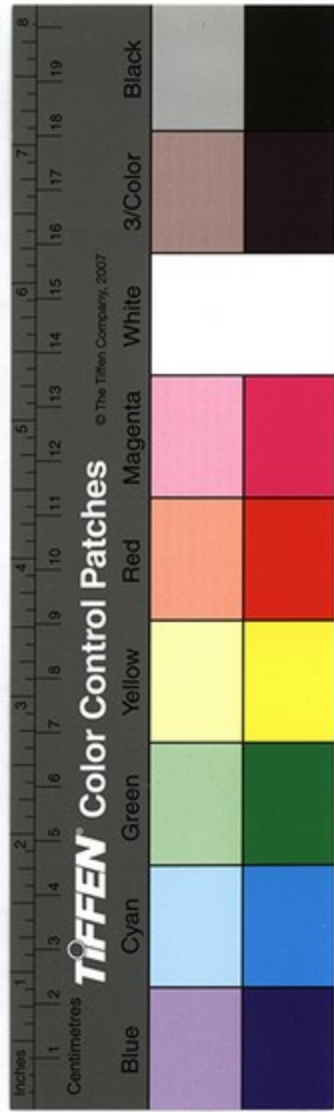

四終畧意卷之三

泰西聖奧思定會學士白多瑪述

地獄之說

天主預備做善之賞，以勉世人進善立功，定做惡之罰，以戒世人肆縱行惡也。若人無賞可望，孰能勤敏而不怠于善？若人無罰可懼，孰能厭罪而不樂于惡哉？乃世人無善可指，無功可計，而罪惡不勝數也。此者豈不是大悖天主生人之意哉？試觀國君預備宮府，爲官安居之處，預備

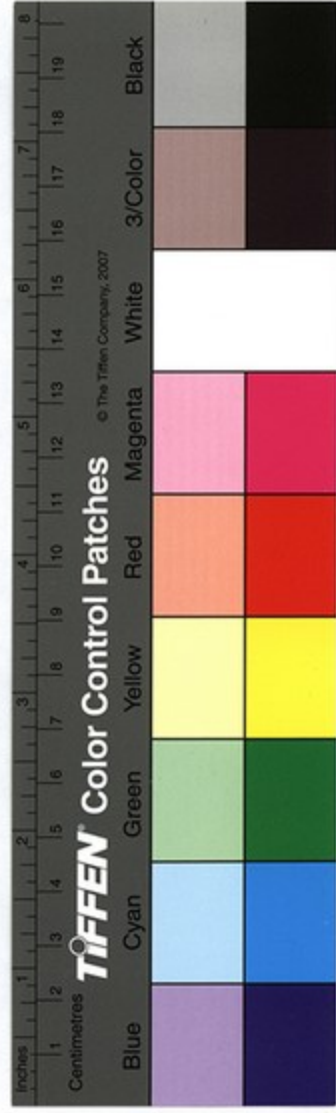

監牢爲禁拘犯人之所也。天主初始預備天堂、至峻至光之所，爲天神聖人受享萬福矣。預備地獄至深至冥之處，爲魔鬼及惡人永受萬苦矣。地獄者，有多名稱之。曰不勝污濁之深洋，曰承萬世所流臭糞之溘，曰絕望無測之淵，及背望無底之海，曰受天主義怒之大湖，曰永罰惡者之監牢，曰載恒燒不滅猛火之大池，曰硫黃烈火克滿之大窩，曰聚集萬苦之所也。地獄之苦，不勝數也。無苦沒有，無樂所有，萬苦俱齊，萬

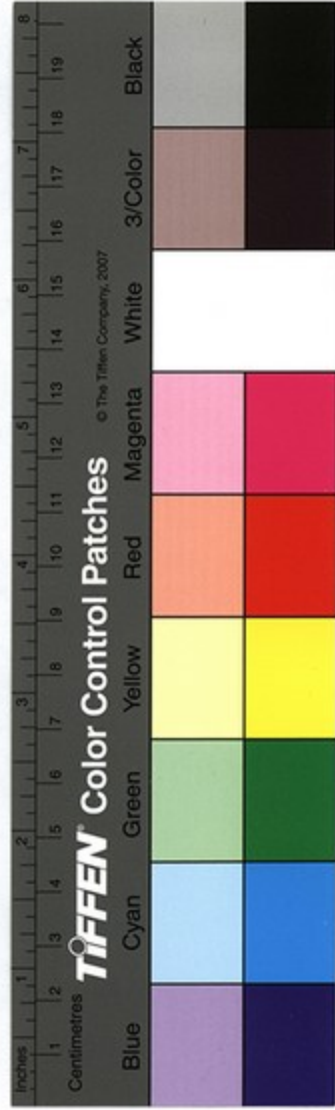

樂全無，無所爲樂，無所不爲苦矣。

教化皇依諾曾爵曰：有一讀書者，在世好學，而不樂于善，死後大發火燄，顯于其師見之日。在世雖專務辯駁道理，但不學習行道，故死後天主定我下地獄，永受無窮之苦也。師問地獄亦有辯駁道理一事麼？對曰：凡地獄所辯道者，總歸于一端，卽是有無不爲苦者。師問此端道理，解定如何？對曰：解定無不爲苦者也。凡地獄之事，不拘何類，不論何等，皆屬加苦者也。眼所見之

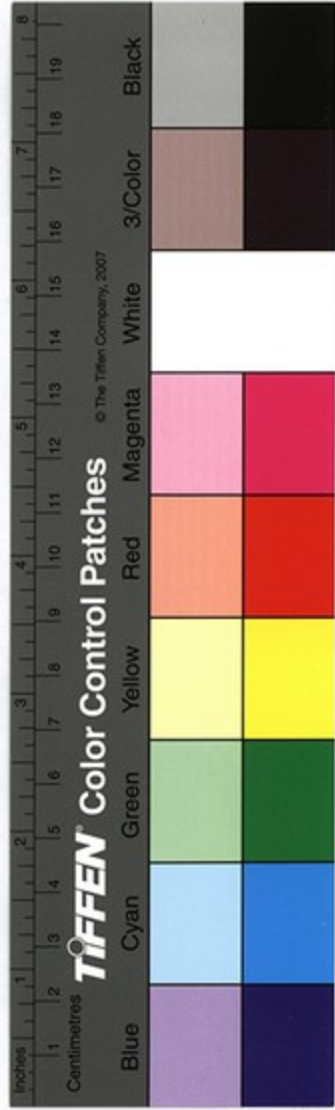

像加苦矣耳所聞之音加苦矣口所嘗之味加苦矣鼻所觸之氣加苦矣百肢所觸之物加苦矣靈魂三司無不皆然明悟所思想之念記含所記之事愛欲所愛惡之物無不加苦矣地獄種種多苦不能盡言每每至深而無終時也世間所謂苦者比之地獄之苦不可以爲苦真是如將畫物比之真物一然有時天主賜人暫見地獄之苦以後其人凡遇世間之苦雖最重者皆歡喜忍受而不見爲苦凡有行善之工雖最難

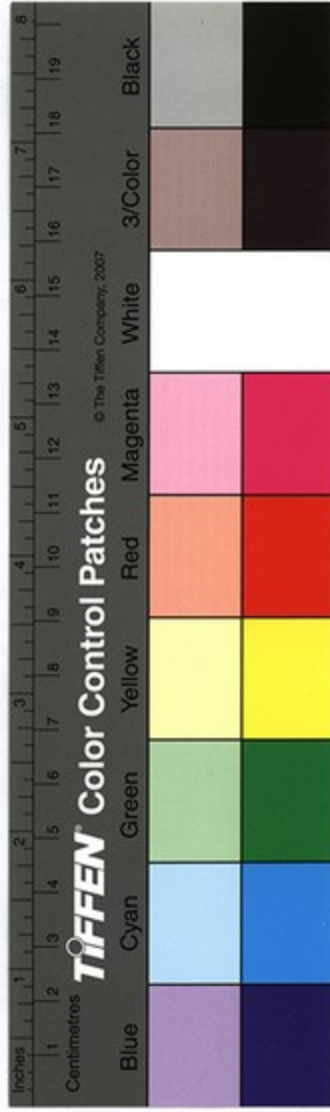

者皆甚樂行之也。許多國王及各等人者聞其所講地獄之苦見其所行之苦功則棄絕世間之榮光、忍受世間之苦辱、而盡力克己修德、爲得免地獄之苦也。

地獄萬苦總歸二者。一曰失苦、一曰覺苦。失苦卽是失落天主之憂慮、失落天堂萬福之愁懣、永不復得天主及天堂之痛恨矣。覺苦卽是肉身五官及靈魂三司所受之苦、如烈火寒冷饑餓、喉渴、臭穢、暗黑、刀劍鞭杖及能致疼痛諸刑也。

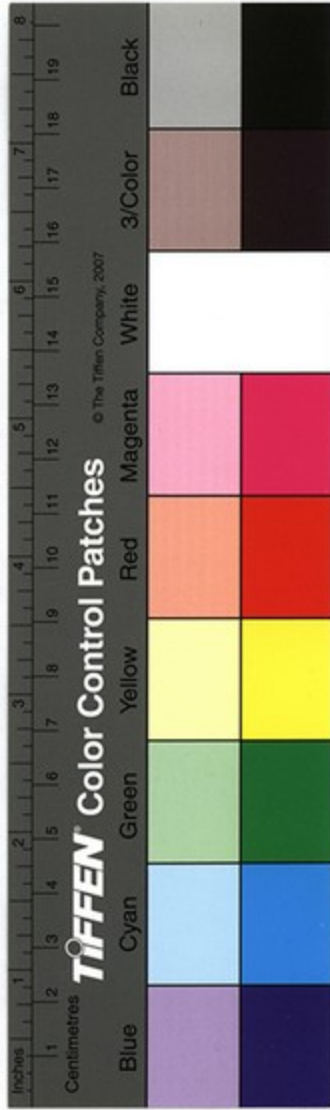

凡居世者所犯之罪皆有二惡一卽是輕賤不
欽崇天主及不專心仰望天堂永福之惡也二
卽是貴重世物及邪愛世樂之惡也故地獄有
二苦以對罪之二惡當然之理也以失苦對輕
慢不尊敬天主及不專向天堂之惡也以覺苦
對貴重世物及邪愛世樂之惡也輕賤天主之
惡比之與貴重世物之惡愈重愈醜故所對之
之失苦比之覺苦愈深愈重矣設有一人戰勝
強盜而將登帝王之位不料事變強盜登位而

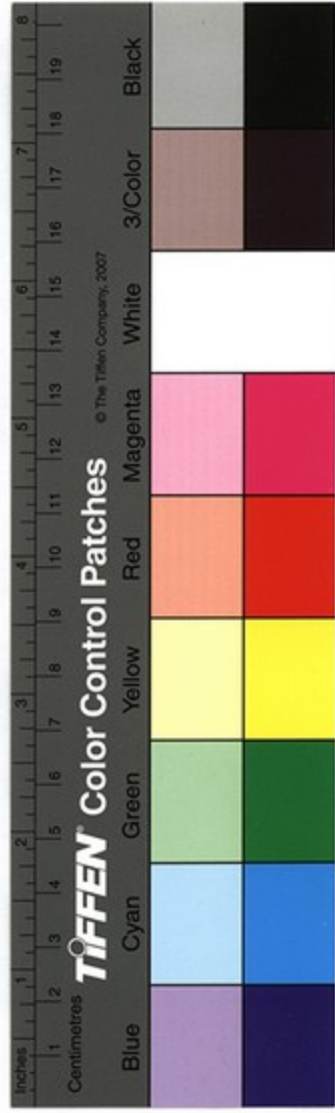

將此人枷號重刑之也。此人之覺苦雖重，但失帝王榮福之苦，憂愈重，不復得帝位之痛恨愈深矣。况失落天主及天堂萬福，其苦至深地獄，豈有覺苦可論哉。

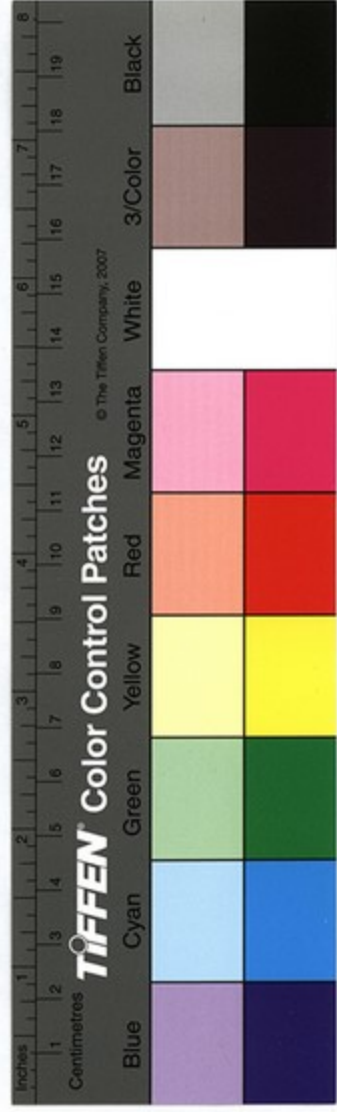
聖大瑪則諾曰：凡失物者，受苦多寡，照物貴賤矣。物愈貴，失之之苦愈深，愈重也。天主無窮之美，無限之貴，故失落天主之苦，必無可測之苦也。若人失一手指之平安，則辛苦至甚矣。若身中小骨離散而失落原舊之本所，則疼痛苦憂更

以此爲大福矣。欲責其過失，乃不許其朝見。世人以此無不爲大禍矣。意思巴侏亞帝王罰二位諸侯不虔心與彌撒之罪曰：自今以後爾等勿至于朕之前，永不許爾等見朕之面矣。帝王此言如刀鎗死一位，如毒藥顛倒一位之明悟。平生爲風顛，再不得原舊之聰明矣。此帝王者，不過人類大臣不得面見，尚爲如此之大禍，况失落天主萬王之王，萬國之尊，萬民之主，永不
得享見其面，其苦豈萬苦可比之哉。

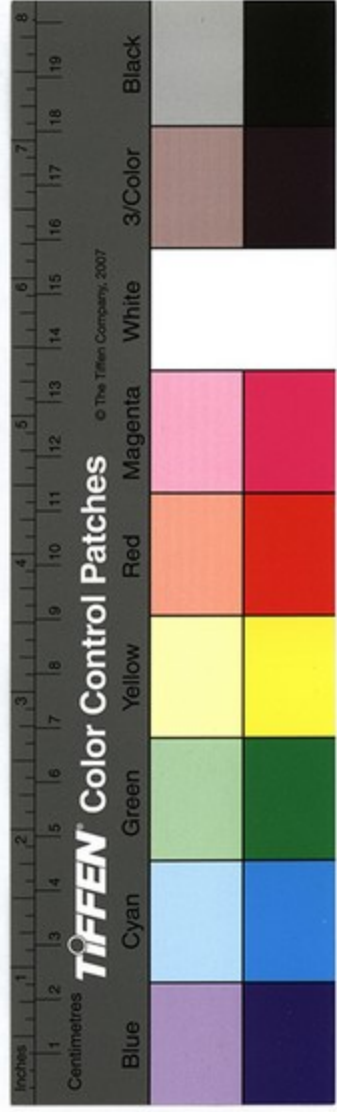

以終身意 卷之三 三
失落天主不必說並失落萬福而得窮苦只是失
落天主而已其苦不甚大哉聖奧思定曰設若
惡人失落天主而得萬福其苦尚爲不能堪之
苦矣達味聖王欲畧赦已子亞撒亂之罪曰雖
許歸家不許面見其不得面見父王憂慮辛苦
不勝難受之也乃囑人代求父王曰求寬我罪
而許面見否寧差人殺我矣亞撒亂在家不勝
光榮安逸戲耍飲食任意多寡一切世間萬福
無不齊也只是不得暫見父王之面故愁懣至

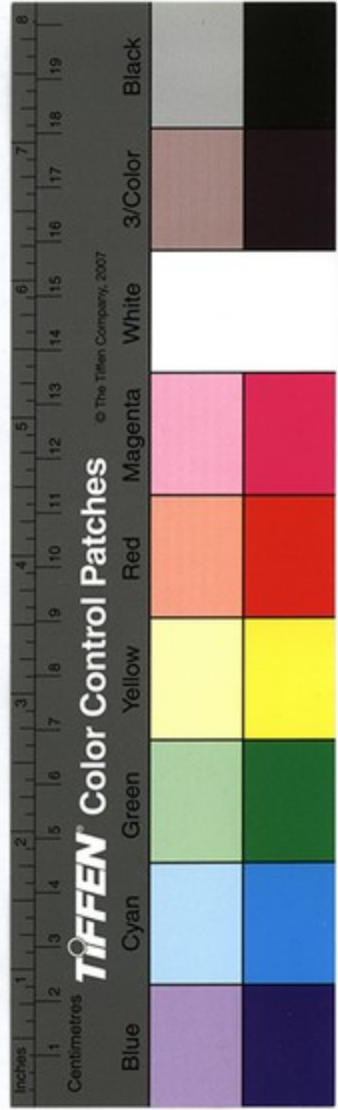

甚而寧願失落萬福與已本命無寧受不見父
王之苦矣况失落天主至仁至慈大君永遠不
能享見其面其苦該是如何之深哉

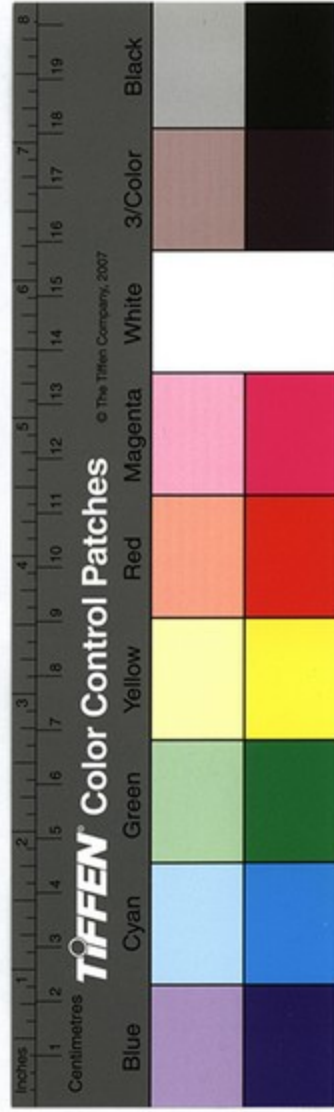
聖奧思定曰、失落至仁至慈天主之憂慮、不得享
見天主聖容之苦、可畏可懼、勝于地獄萬苦矣
聖大瑪則諾曰、一千地獄之火、聚集焚燒一人
其苦比之與失落天主之苦、輕矣小矣、聖鋪諾
計地獄人之言曰、寧願地獄慘酷掌戮及狼猛
皂隸者、加暴虐于暴虐之上、增刑罰于刑罰之

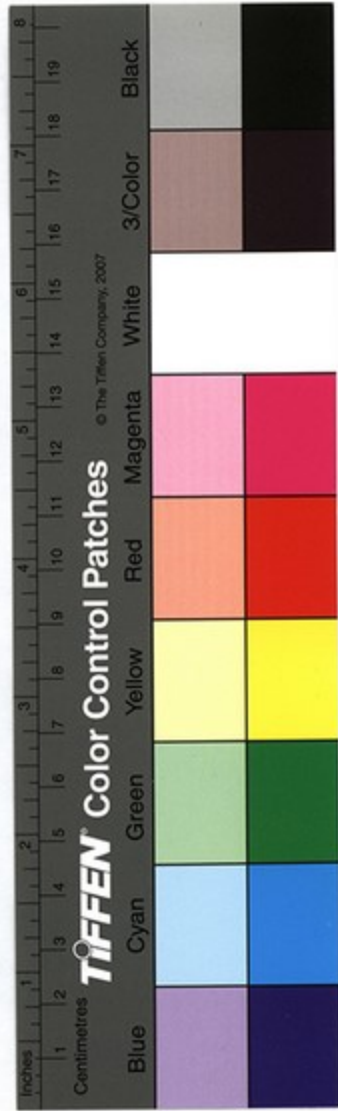
上、添苦難于苦難之上、而聚集至凶至迥萬禍
于我身上盡受、無寧受失落天主之苦矣、種種
萬苦甘心受之、爲得享見天主聖容矣、况失落
天主、並失落萬福、而得萬苦、其苦何能解之乎
天主爲萬福萬樂之原、失落天主、萬福萬樂並
失落矣、聖母永不得享見矣、天神聖人永不能
會矣、聖恩永不得受矣、天堂永不能進矣、永遠
流徙常受無窮盡之羞辱及無終時之災難矣
此者豈不是第一甚大無比之苦哉、

覺苦乃內三司外五官百肢所受者也。世人生時
用三司五官以得罪于天主故死候該受其報。
三司五官每犯多罪故下地獄無一不苦而皆
受所當之罰及所對其罪之刑也。在世眼目樂
看非理之色喜看童女及各樣邪淫之事故在
地獄不但受暗黑烈火之苦並受看醜像之憂
慮也。其所視之像者魔鬼及惡人之醜像也。我
眼看之即增我憂而我愈多苦矣。聖加達利納
見魔鬼醜貌一次則心不勝難堪之苦矣。欲畧

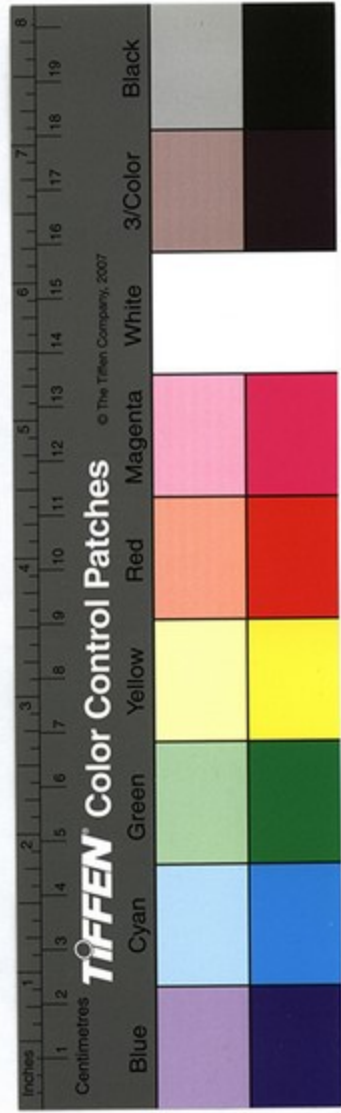

言其苦則曰寧願走滿火之路、迨世界窮盡無
寧再見之也、况在地獄、永遠見不勝數魔鬼、其
苦不知如何矣、又見魔鬼所變驚嚇我無數之
異像、一變為獅子者、一變為虎狼者、一變為蟒
龍者、一變為毒蛇者、一切皆變為多樣惡獸毒
虫之像、而發火焰、切齒速來、咬苦我矣、我見其
體樣驚駭如死、而所受之苦、更不知如何矣、又
見惡人怨恨我、大怒之色、地獄之人全失人心、
如猛獸相齒相殘、在世不勝相愛、而不忍相離

者如父子及親友者，一下地獄，相恨相怨，如大
寇仇矣。甚願相離，而不可得矣。不忍相見，而不
得不見矣。則其忿怒之色，嫉妬之面，怨恨之貌，
加倍我苦，而我愈多苦矣。我今在世，與我仇恨
者，不忍暫時相會，偶遇而見之，煩懣憂慮，不可
勝言。寧自受大苦，不與相見矣。况在地獄，永遠
親見無數至虐寇仇，其苦當之如何哉。

在世耳，躲樂聽毀謗，妄證邪淫，及諸非理之言，故
在地獄，不但受烈火之疼痛，並受聽聞號聲混

撓之苦也。地獄到處紛紛喧鬧矣。右邊所聞者，悲號啼哭之音也。左邊所聞者，相怨相恨之號聲也。前後所聞者，刑罰器具之響也。四圍所聞者，絕望呪已呪人之厲聲也。此者所致于我之苦焉。可擬其如何之深哉。設若將幾千犯人，聚集于一堂內，同時加百端重刑殺之，而我在堂內，聽其喧鬧涕泣之聲，則我心中，悲傷煩悶，不盡言矣。况在地獄永遠聽聞我呪人之厲言，及罰我罰人刀劍鞭杖之響矣。其苦至深，萬筆

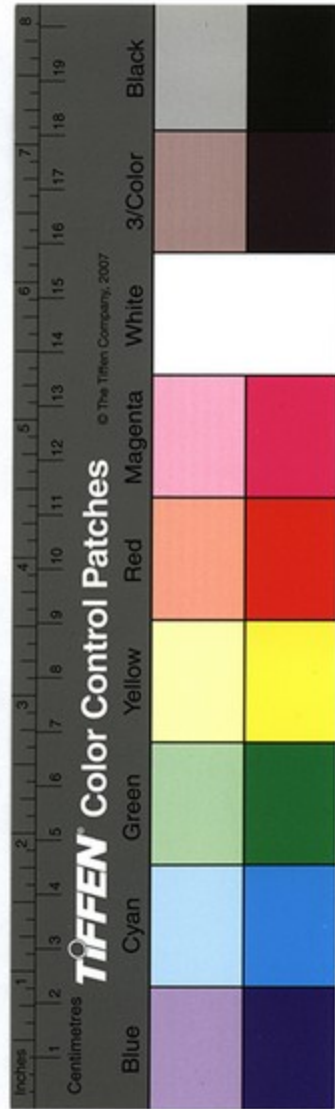

寫之豈能盡寫萬一哉。想我如今不忍聞孩童啼哭之聲，或狗吠之音，若將號器靠我耳，躲出力吹之，嘈鬧我耳，更不忍聞之。况在地獄永遠混擾我耳，何能聞之。其苦何能當之乎。

在世鼻嗅香氣，及陷我犯罪諸氣，故下地獄，不但呼吸猛火之氣，並嗅硫黃毒煙臭穢，及難堪之臭穢也。地獄塞密不開之所，無窓戶風氣通進，硫黃猛火大發毒煙臭穢，惡人稠密，相壓相逼，如小鹹魚相壓于筐內，其所出臭汗，所發臭氣，

瘴屍腐獸比之不能萬一，我鼻聞如此臭穢，加
苦于我，不知如何矣。設若將我，而與數日之屍
接合繫縛我口，與其口及我鼻，與其鼻相對，或
將瘴人之屍骸，入與我同一間屋，而焚燒之，其
臭何能艱之，而不被臭死乎？况在地獄，魔鬼惡
人臭氣，及不勝數臭穢，何能永遠艱之哉？聖文
都辣曰：若地獄一人，返回于世，其所發臭氣，足
臭死普世萬民矣。聖瑪耳聽祛一鬼之後，歟其
所遺之臭氣，則視已如在地獄矣。况在地獄不

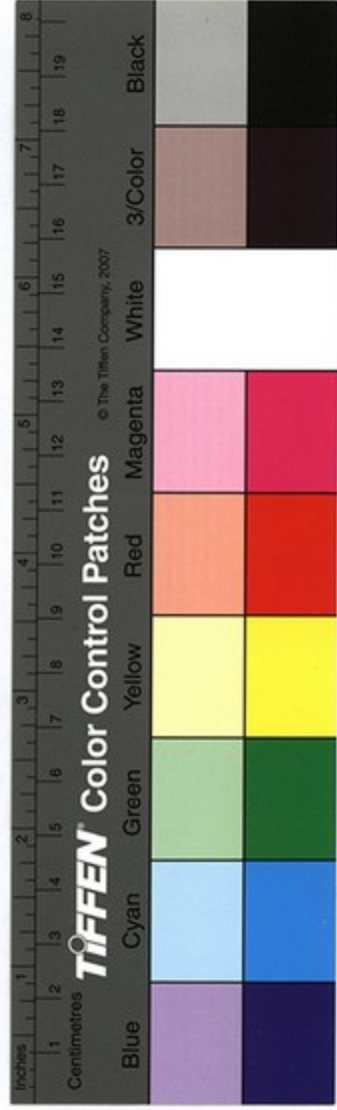

當一千一萬魔鬼之臭不啻一千一萬惡人之
臭每每臭穢勝于萬腐狗屍其臭何能擬其何
者其苦何能詳解之乎

在世口犯百端之罪如貪饕罵詈誑証毀謗諂媚
誕言淫語等類故在地獄受吞吸嘔吐猛火之
苦並受饑渴及嘗苦味之苦矣口所嘗者毒蛇
蝮龍之苦胆及萬種毒味也所飲者銷鎔臭銅
及能致苦諸飲也我想我如今嘗錯苦物雖不最
苦者及不甚毒者如苦藥辣椒等類都不能當

其苦况在地獄毒蛇苦胆銷銻臭銅何能永在
口中嘗之乎又地獄所飲食者雖能加苦不能
消渴克饑也故在地獄者雖恒飲食常饑渴矣
饑渴所致之苦者最深最重別苦比之不可爲
苦矣金第利亞曰瘟病交戰相關諸害比之饑
渴之害不可以爲害矣饑餓者不但致人食腐
獸毒虫之肉及能害命之諸物並令人全失人
心而食自己兒女及本身之肉也喉渴者無不
一然不但令人飲最濁及甚毒之汁並令人飲

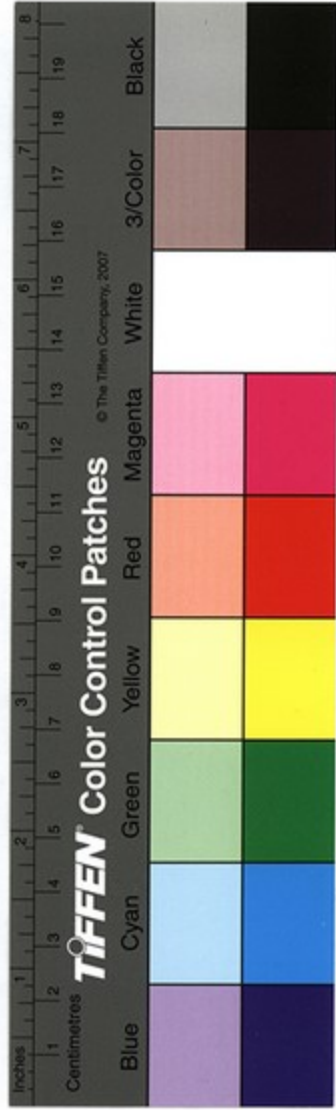

本身之血矣。世上數日饑渴如此，難堪之苦，况在地獄，永遠不勝饑渴，其苦孰能當之乎？

在世身體百肢貪安逸快樂，而犯萬罪，故下地獄，沉淪于猛火之中，亦如魚沉溺于海水裏，凡生人者，燈上微火，暫燒一指，萬不能抵，况在地獄，遍身內外身體五臟骨頭腦髓脉絡筋節，皆為猛火所通透，而永遠所燒者也。其苦當之如何？地獄之火最猛最虐，豈有別火可比之乎？聖奧思定曰：世間之火比之地獄之火，卽是如畫像。

之火不可爲真火也。伯多祿賢人述兩個魔鬼
手拿一大煎釜顯現與一臨終之人見之。而對
曰：爾下地獄卽用此釜煎爾。講畢遂傾倒釜內
一滴火于其手上。其手須臾盡燒成煙耳。見之
者驚駭如死而辛苦至極也。矧受之者震慄痛
苦不亦甚哉。况在地獄猛火大海永燒身靈其
所致之苦豈不是最難受之苦哉。擲瑟賢人曰
若將普天下樹木聚燒而成一大火其火比之
地獄之火不及萬一耳。想我如今若定我被此

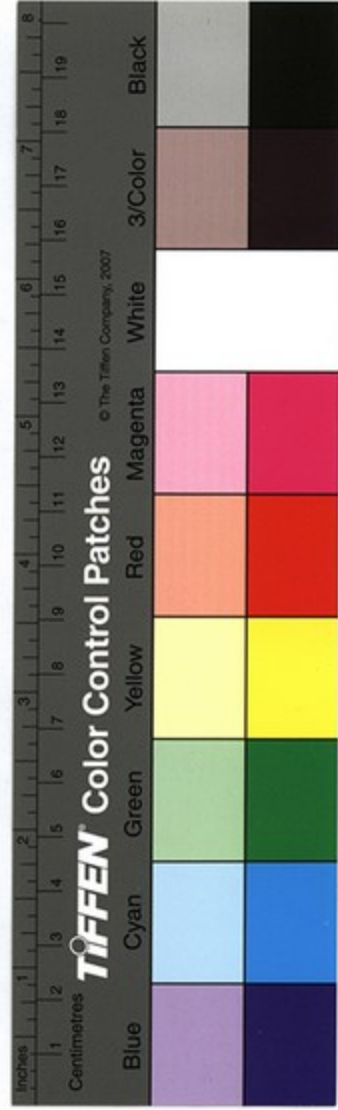

大火燒一百次，每次燒一日，我苦不知如何，人必不堪聞，更不忍視之。我尚能受之乎？況在地獄，更不止燒我一百一千次，更不止燒我一千一萬年，乃萬萬無終之年，燒我矣。其苦萬舌不能盡言，我何能受之乎？

身體百肢，不但受猛火之苦，並受寒冷之苦矣。兩端之苦，相輪相更。有時受火，有時受冷也。燒我之時，忽然魔鬼搬我于雪內，而始受寒冷之苦矣。我在雪內，又搬我于火內，而始受火燒之苦。

矣此等之苦甚至重言不及也聖奧思定曰
此相輪及相反之苦爲惡人所受甚大之苦者
設若將我進于一燒紅鉄球之內或于一大火
圍之中漸漸被燒半燒之時忽搬我于一冰水
之湖其苦我能當之乎况在地獄猛火海之內
忽搬我于雪海之內承受火雪相更相反之苦
當之如何又身體或在火內或在雪內常爲桎
梏所拘攣者萬不能轉動左右兩邊其苦更不
能當之也 想我如今若人將我枷號鎖鈕上狹

床等刑其苦最難受矣况在地獄拘繫于火雪
萬苦之中其苦如何受之哉

身體百肢受苦甚多毒蛇蟒龍之害虎狼惡獸之
損刀鎗鞭杖之殘一切能致苦楚之刑無一不
受也所受之苦最深最重不可勝言加苦掌戮
及刑罰皂隸者不勝數魔鬼是也其惡至甚強
力至極慘酷無比而恨我人類無所不及也則
至于加苦之時何能有苦不加于我哉所加之
苦豈有不及之處乎在世受苦或有憐我者或

有慰我者或有顧我者此者皆可致微樂于我
矣在地獄受苦無所能憐我慰我及顧我者雖
天主無窮之慈者雖聖母至寬至節者雖神聖
至哀至悲者皆不憐我及怨我爲惡者及爲應
受萬苦者也在世受苦或有同苦者多則我心
或取微慰也地獄同受苦者愈多愈加我苦矣
在地獄者皆相恨相怨相害相殘如大寇仇矣
故不能不增我憂而我不能不受愈多愈大苦
也今受世苦不能全受之一肢受苦一肢不受

之也、受一端之苦、不受百端之苦也、一日受苦、
多日不受之也、此者皆可安慰我心耳、今我在
世、不能受一端之苦、受苦之時、亦不能常受之
也、况在地獄種種萬苦不能盡言、每每至甚、及
無窮盡之苦、我何能當之乎、

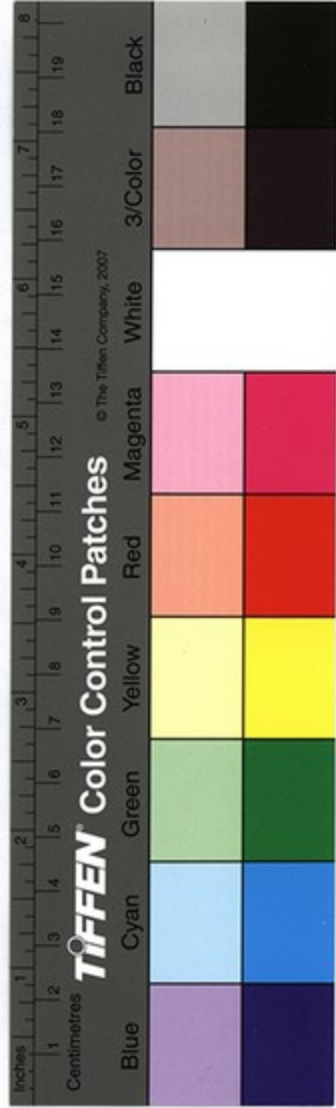
凡居世者、恣縱行惡、不但靈魂肉軀同行、另有多
惡、靈魂自行、在地獄、不但靈魂肉身同受猛
火之苦、並靈魂自受所當之罰、則靈魂三司無
不受不勝大苦也、靈魂記含常常記念所陷我

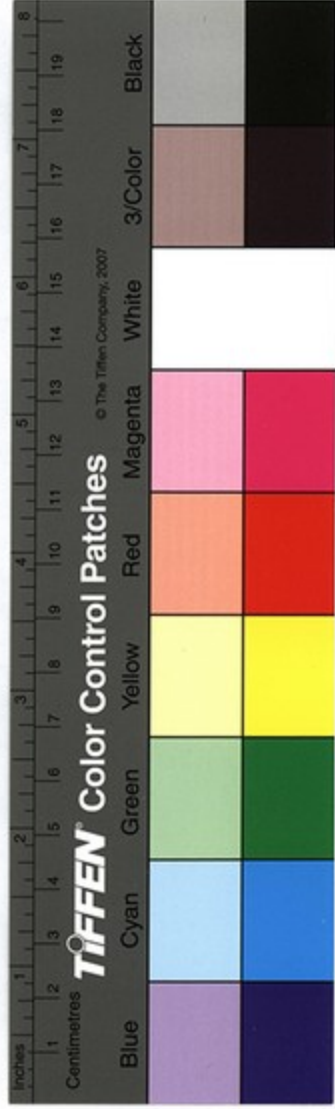
永福則不勝苦矣、記念做善之時、皆已往矣、立
功之日、皆已往矣、升天之機會、皆已往矣、今欲
追前時、而追不及、欲追先機、無能及也、則不勝
難堪之苦矣、乃自怨自恨、呪已、呪人、呪已生死、
呪天地及萬物、而悲號痛哭、厲聲謂魔鬼曰、慘
酷惡獸者、來矣、近矣、仇我苦我、將我五臟、切碎
自食、而克爾恨人之餓矣、將我本身之血、自飲、
而消爾仇人之渴矣、食盡矣、飲盡矣、勿留我微
迹也。

靈魂之明悟，不勝昏迷于能致福之事理，而至聰
明于能加苦之事也。明悟所常思想者，自受之
苦也。所恒反復者，自失之福也。乃常思曰：失落
天主，而永不復得，何不自怨乎天堂永福，永遠
不得享之地獄萬苦，永遠不得脫之焉。不自恨
哉。天堂之國，永遠不得入之地獄之牢，永遠不
得出矣。安不咒已乎。天主之面，永不能見之。魔
鬼醜貌，永不能離之也。豈不切齒自咬乎。此念
者，如毒虫常在心內，咬苦之也。其所致之疼痛

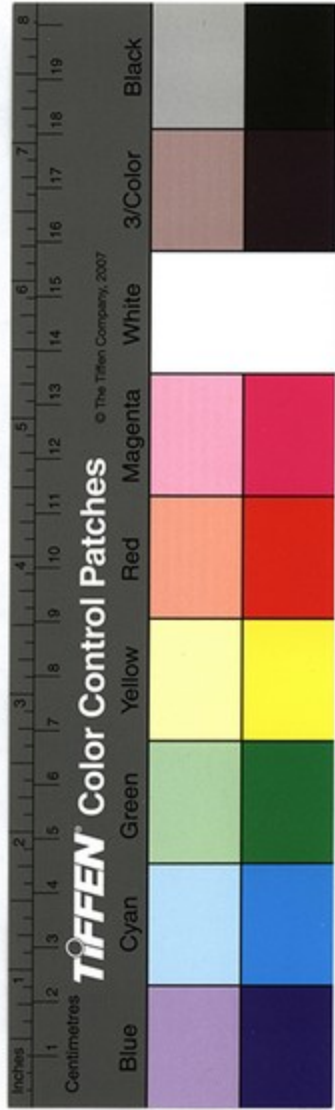

所加之苦憂不亦甚哉設若我將受大富厚及
大尊貴之時作意做事不善故失落其富貴而
得最大窮難則窮難之中失富貴及得窮難之
念正是如刀鎗我心矣其所致之疼痛所加之
苦憂皆無所不至而心中之苦比之窮難之苦
更深無比也况在地獄失天主及萬福之思得
地獄及萬苦之念加苦至深萬筆寫之豈能盡
寫乎苦之至深則思之愈深思之愈深則苦亦
愈深欲不思之而不可得欲死亦不可得真是

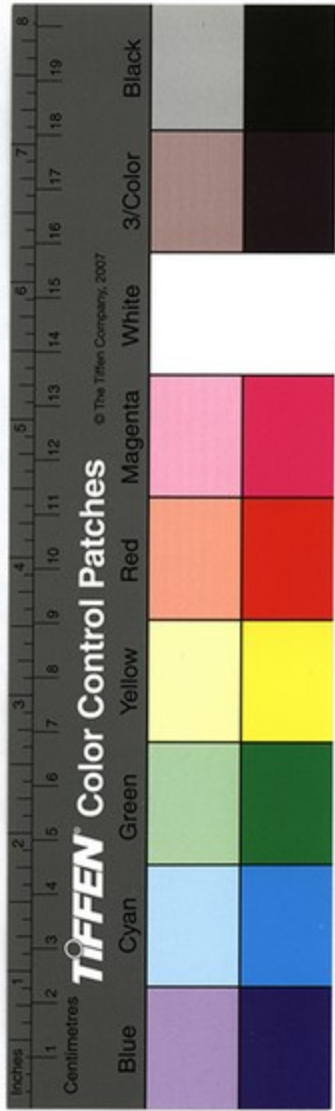
難堪之苦而最可畏可懼卽此苦矣

靈魂愛欲常發最猛之忿怒及難堪怨恨之情乃
忿恨天主忿恨聖母忿恨神聖忿恨自己無物
所不恨而無物所愛也所無者甚願之所有者
最恨之所常有者願去之而不得去矣所常無
者願得之而不可得矣故切齒自咬忿怒怨恨
無所不及也聖伯爾納曰願所永不可得恨所
永不得去乃不勝難堪之苦也
想我如今若有
我愛世物而不能得之苦至甚矣若有所恨

世物而不得脫之苦更甚矣如發熱之時所最願者惟飲水矣所最恨者惟熱病矣不得水飲難當之苦不得熱退更甚難堪之苦矣况在地獄常願天堂之永福而永不可得常恨地獄萬苦而永不得脫其苦豈有世間災殃可論哉

世上之苦雖甚雖重皆有窮盡之望俱有終期之慰地獄之苦永遠之苦無窮盡之望無終期之慰萬萬年受之不能窮盡萬萬年後猶如始受之也設若天主許地獄人每一百年一鳥飲大

海水一滴待大海水飲盡地獄之苦亦盡此望
雖甚遠必有時而至則以此望畧減其苦而慰
其心但此望雖甚微甚遠盡歸于無永遠之望
亦不可得惟有永遠之苦而已又地獄中不止
一端苦種種多苦不能言盡其苦之深萬舌言
之豈能盡之乎

凡欲免沉淪千萬苦之中當專務思想地獄永苦
之殃矣聖伯爾納曰凡生時以念下地獄者皆
能免死後以身靈落下矣所謂以念下地獄卽

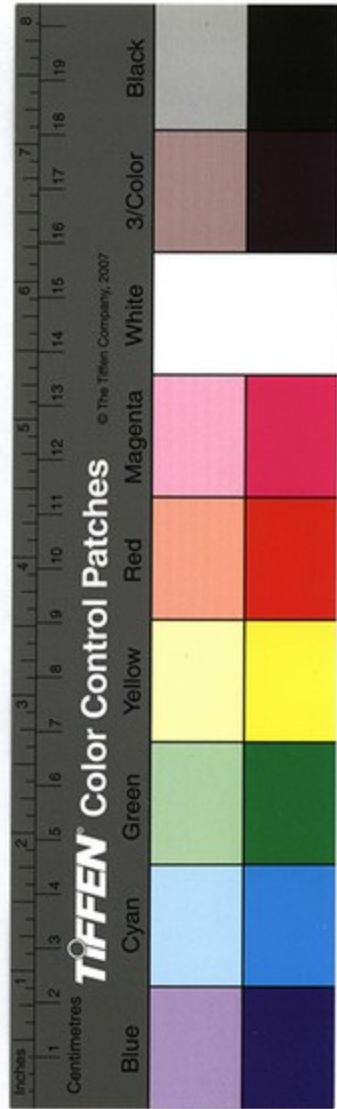

是視已猶如在地獄矣。凡生時真能視已如在地獄斯乃真能悔已罪。凡能真悔已罪斯乃真能免下地獄也。視已如在地獄時當做如此之想。若非我以念在地獄乃以身靈真在地獄受如此甚多及甚重之苦。必悔罪至甚至切無所不及也。今欲免下地獄何不勉力真切悔罪乎。且將地獄悔已罪之心轉作今日之心。而勉力悔罪猶如在地獄內悔之也。凡獲罪者必有恨罪之日。若在世不恨罪必在地獄恨之也。在世

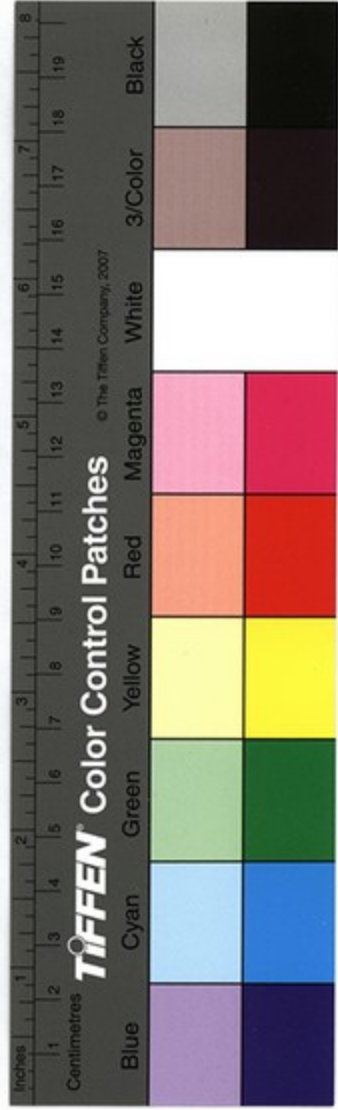

恨罪有益無害卽是免地獄而得天堂矣在地
獄恨罪有害無益蓋以恨罪不得升天亦不得
脫地獄之苦反加不勝難堪之苦矣孰願待下
地獄恨罪而不在世恨之乎慎之慎之無致悔
遲而加地獄之苦矣速速悔罪以得天堂無窮
之福也

又真思想設若天主准地獄中人受一百年之苦
方得回世做善立功以補已罪待其補足遂得
升天永不復下地獄矣此者回世之時必願行

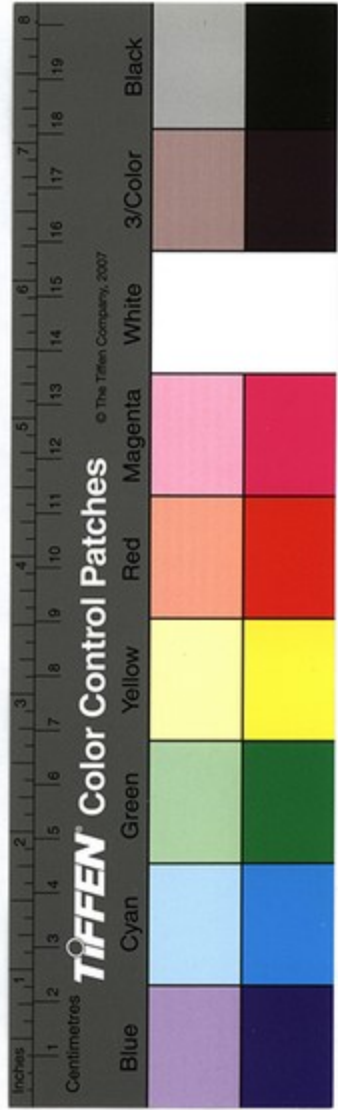

善避惡忍苦不勝切矣且無善不行無惡不避
而無苦不受也由此而想則視已猶如在地獄
出來卽將地獄出來願做善避惡受苦之心轉
作今日之心而勉力行善避惡忍苦如在地獄
出來一般况我平生犯無數之罪而應下地獄
不勝多次今我在世而不在地獄皆係天主憐
免我下地獄也此天主之恩比之與許我從地
獄回世之恩甚大無比也設若從地獄回世必
無善不行無惡不避無苦不受我旣蒙天主賜

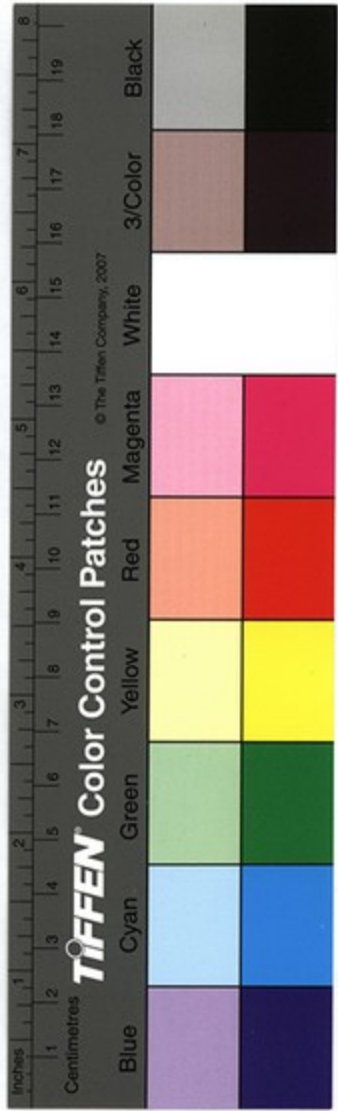

四
經
卷
之
三
本
我
在
世
而
不
下
地
獄
焉
可
不
勉
力
行
善
避
惡
忍
苦
如
從
地
獄
回
世
同
一
體
乎
思
之
思
之
而
勉
力
照
行
以
免
下
地
獄
永
受
萬
苦
而
得
天
堂
享
無
窮
之
福
也

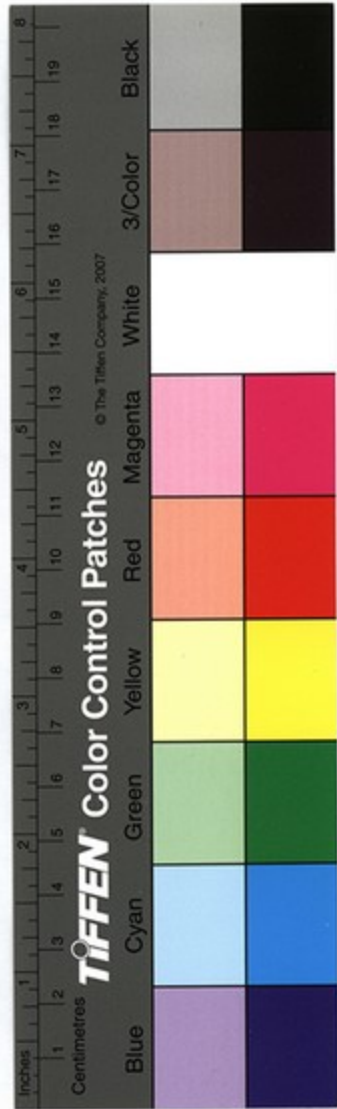
天主曾賜多有德之人親眼看見地獄之狀今述
一件做爲明鏡昔有一位大德之人天主命天
神帶其靈魂去看地獄之苦一到地獄門邊見
內有多鍋頭各滿燒滾臭油又見受罰多人哀
號混擾不絕那有大德之人驚惶至甚而止步

不敢入、天神慰之曰、勿懼、爾來、非要爾受其苦、
不過是要爾來看、以回報于世人知、忽然聽聞
門外喊聲大震、乃羣魔鬼拉扯一個少年之人、
強之進獄門、羣魔鼓掌狂笑、作大快樂之體樣、
共擁押之、到大魔鬼面前、大魔鬼啞啞狂笑曰、
此者在世時、常貪戀世樂、眼看耳聽、口言身動、
皆是污穢至甚、今當始受無終之苦、就指一張
火椅曰、我們預備此等座位、待爾久矣、就強使
其座、又曰、此者在世、歡喜美衣、就取出來一件

烈火長衣，強之自己穿着。又曰：此者在世，貪饕飲食，如今該嘗我們之酒，魔就捧出來一個大盤，裝銷鎔臭銅，強使飲盡，卽遍身都是鎔銅，通透而與銷銅無不相似也。又曰：此者在世，甚愛聽邪淫之歌曲，今該奏我們之樂，與他聽快樂其心，就有兩個鬼，各拿號器，向其耳，發出力吹之，聲氣一入，遍身發火焰出來，亦同燒缸瓦之窑一般。又曰：此者在世，甚愛好屋，如今請其進，我們那個齊整房子裏頭，魔就強之入于一個

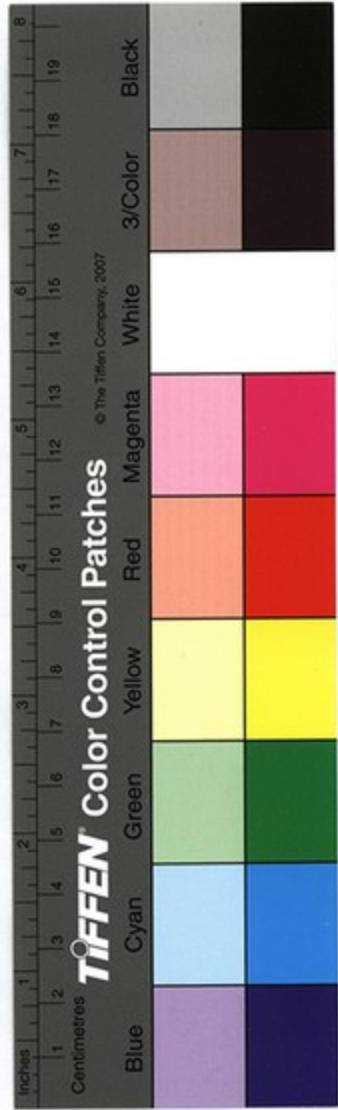

火窟窟中有多毒蛇惡獸，此少年一入，都齊來
咬咬，肆毒苦痛難當，眾魔鬼狂笑，而離此大德
人之目，其人後來將此情由，詳述傳人知，我如
今聞之，當以爲鑒。

卷三終

主造苦牢地中心
違主命者，鋼斯處
外覺諸痛滅不得
我今欲逃，斯永罰

幽冥臭穢無底深
大顯公義無私情
內失主寵苦更真
宜甘世苦望主憐

永樂難此

天福至永無慮得失

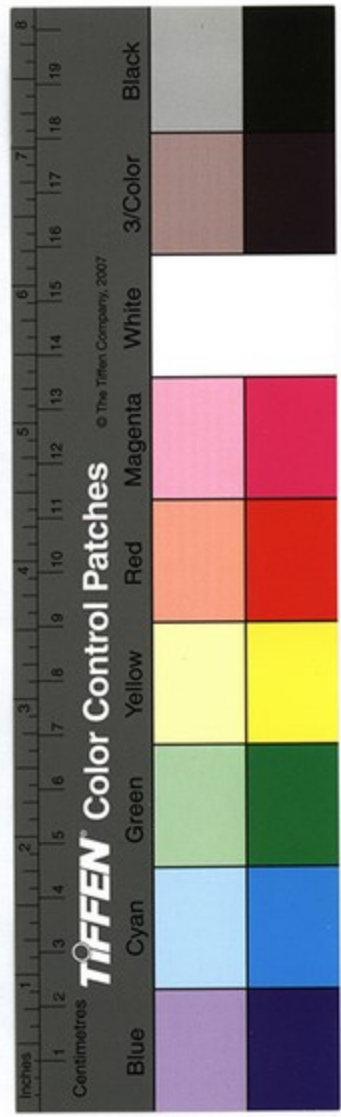
世福至暫患得患失

無善不賞

四糸身

卷之三

二

四終畧意卷之四

泰西聖奧思定會學士白多瑪述

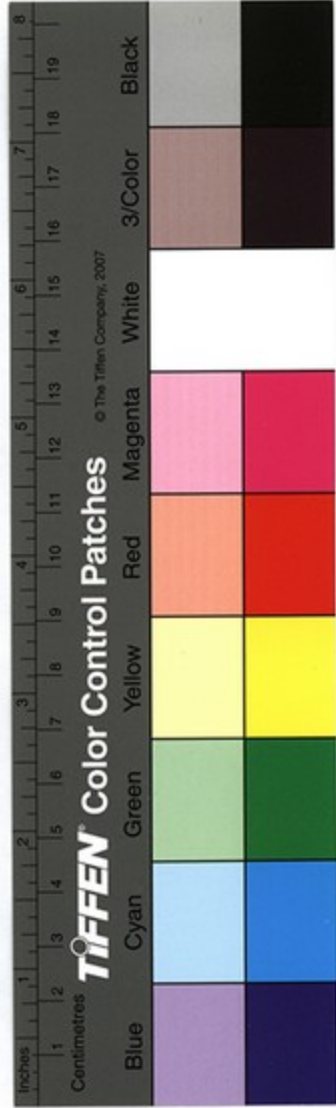
天堂之說

賞罰二者相稱相應不能相缺有罰必有賞有地獄必有天堂其理惟一也世人行止有善惡之異則受報亦有賞罰之別惡人既在地獄受永苦則善人必在天堂受永福當然之理也天主造地獄以罰惡人造天堂以賞善人畧如國家造監牢以罰叛人造官府以賞忠臣也聖經舉

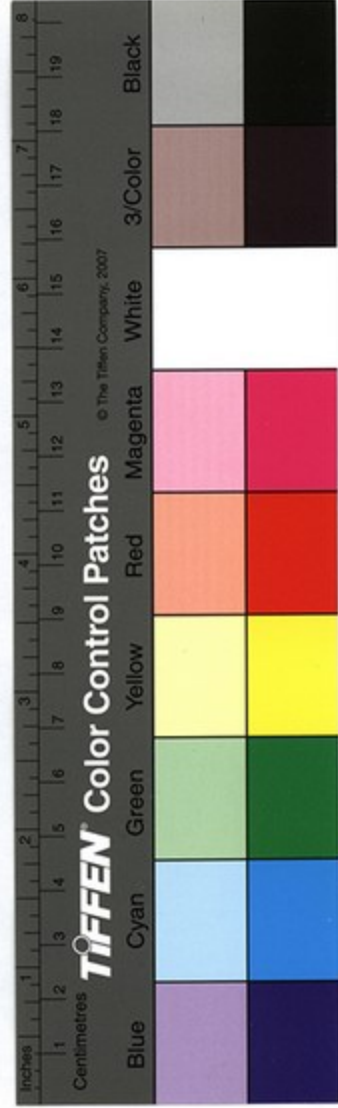

天堂至美之處或曰天主宮殿或曰天主顯現
榮光之處或曰盛德之所或曰真福之域或曰
聖人太平茂盛至光之境或曰天神聖人永享
萬福之國天主天神聖人皆居天堂如帝王大
臣共居朝內聖人既入真福之境其樂至甚其
福全滿無樂不受無福不享所受之樂所享之
福每每至極無所不及也

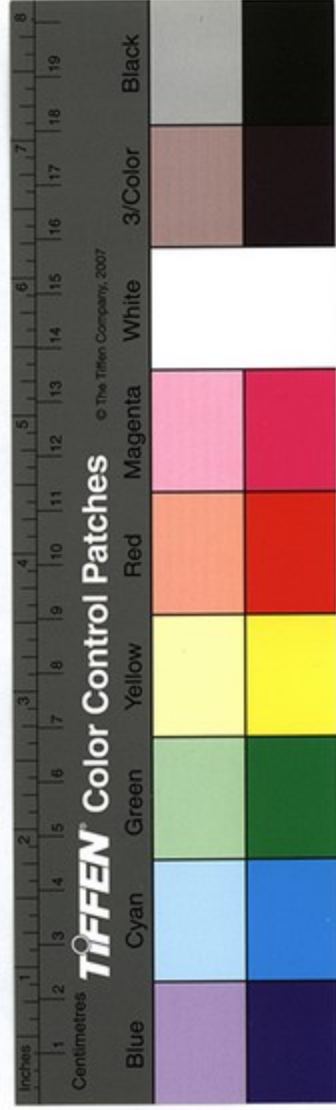
天堂之妙處世人之聰明聚集于一而欲想之不
能萬一心愈想之愈加昏迷而其理愈遠矣比

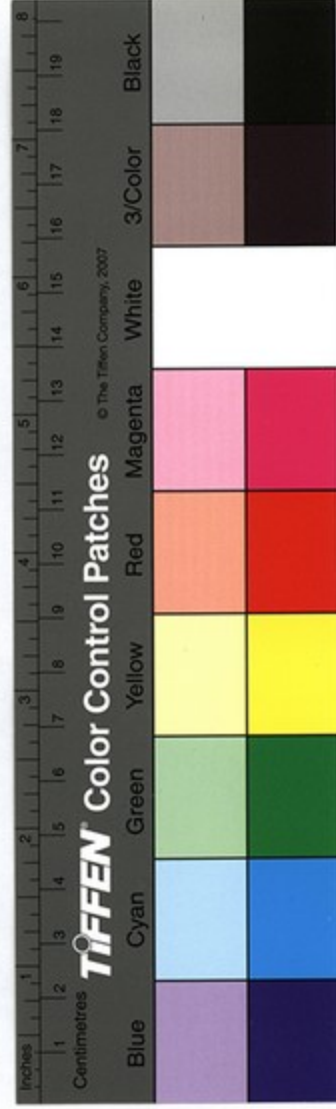
之日光眼愈看之愈加昏翳日光愈耀而目愈
難對之也聖保祿蒙天主賜之以見天堂之妙
處嘆曰天堂之樂天主所備之福以報愛天主
者非耳目所聽見非人聰明所能及也聖保祿
見之以後解之如是未視之者安能解之乎若
欲解之卽是如瞽目者欲別物色矣况天堂之
妙處超出人力不勝遠矣欲以人力解之卽如
欲以小盃全載海水也聖奧思定將書天堂妙
處與聖熱落尼莫之日不料此聖人升天大發

光耀顯現聖奧思定而謂之曰爾有何旨意爾
求何事豈以拳能包含地球之大乎豈以手能
止天運動之迅乎願量所無量者願窮所無窮
者虛願是也聖奧思定雖聰明博學勝于普天
下之人尚不能解天堂妙處別人何能解之乎
天堂之永福雖不能盡說必須盡力畧說以世人
能定向而趨天堂也比之渴者雖不能盡食江
水必須畧飲而止其渴也聖奧思定欲畧測而
說天堂之永福則舉世福而思之曰天主造日

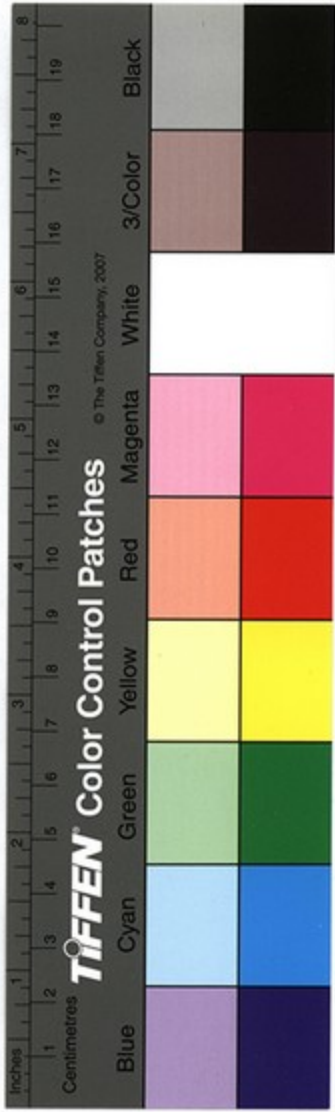
月至光爲眼目享之而能別色造至淨之氣爲
人呼吸而存其命造溫和之音爲耳所聽而解
心慮造奇異之香氣爲鼻所嗅造至甘之味爲
口所嘗造至細至嫩之物爲百肢所觸造六畜
五穀草木花果等爲養人命而治其病造天地
四行山川五金珍寶萬物爲人所用由此而測
乃嘆曰肉身可腐可爛污穢之物天主且造至
麗至美之物爲樂及養之况靈魂至潔至善永
不能滅者天主所備于天堂之福以報之該是

四
維
界
意
名
之
一
三

如何之哉。此世爲禽獸所居，善惡之人所住，天主且備無數至精至貴之珍寶，况天堂是聖人享福之所，其所備之恩，所備之寶貝，該是如何之哉。此世涕泣之谷，流徒之所，受死之場，尚齊備萬珍萬寶，至精至美之物，况天堂永福之所，聖人之本鄉，常生之境，其精緻華麗，豐裕美好，榮福該是如何之哉。

聖基所舉皇帝小福，畧測聖人大福，而曰：若使人統握普地，恒王萬民，常享太平，而藏地之金

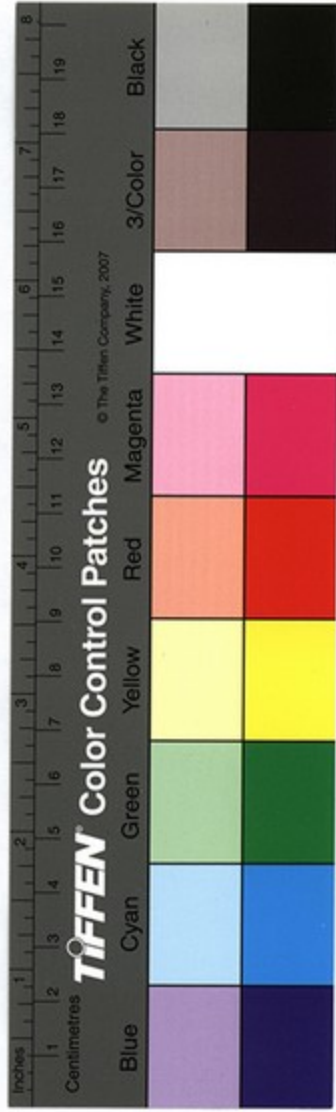

玉及海之珍寶人皆奇異其福而曰其福至甚
至大無所可尚矣我說天堂善人雖最小功者
所享之福勝之萬倍尤不止也聖經述亞斯額
樂王欲賞瑪爾多勾之功績則賜之以穿御服
而騎御馬令大臣持韁遍遊京城而高聲呼號
曰此乃國王所顯耀之人故受此大榮光此王
者不過人之類其恩不過暫時之福矣世人尚
以此王之恩爲最大榮光况天主天地大君甚
愛聖人封其做天上尊高之位及天主寵愛之

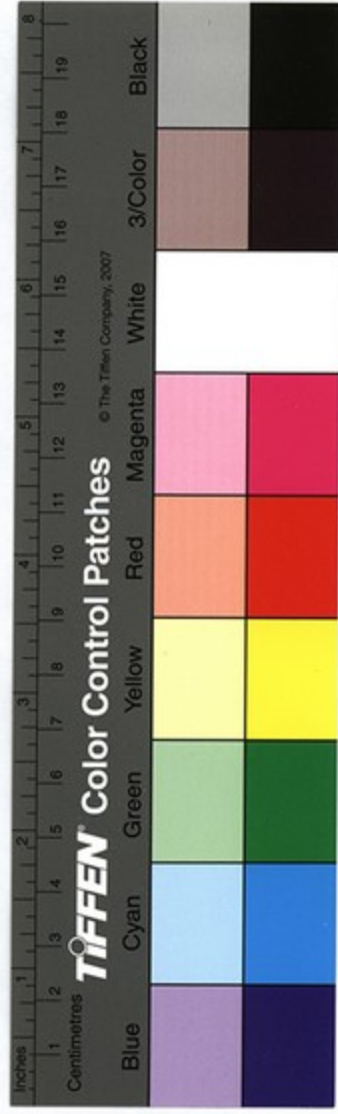

義子賜之天堂之宮殿爲其永遠之居住令其
坐于永福之寶座賞之萬福之光又賜之以永
遠享見自己至尊無窮之妙性其榮光莫不是
第一甚大而世間無所可比之榮光矣

善人入天堂卽天主賜之最大權位不啻萬國萬
王之權位矣聖人所享之國天堂之國是也天
堂謂國因係甚大甚寬難于限量之所也天星
之大異最大者大于地球一百零幾倍最小
者大于地球十幾倍况星之多不能計其數又

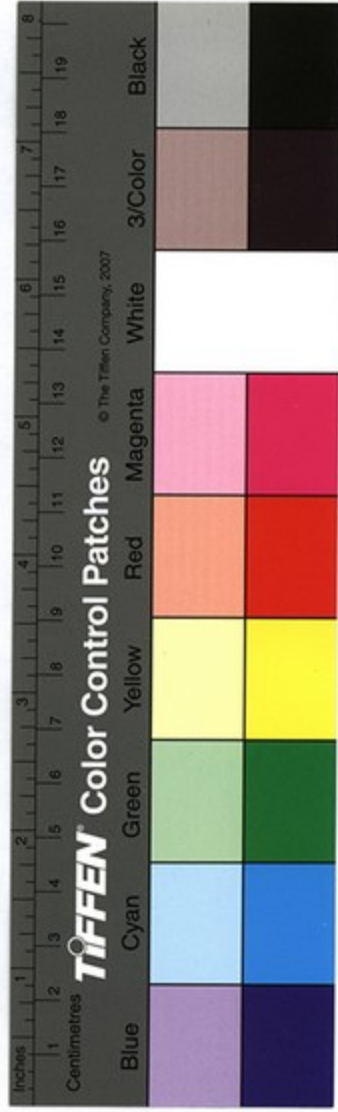

此星與彼星相離不知幾遠則諸星天之寬大
無可限量又諸星天之厚至甚其上下二面相
遠與天地之隔畧相等矣天堂比之諸星天及
各重天又甚大甚寬甚厚矣由此而想天堂之
寬大更難于限量矣地球比之天堂之大卽是
如將一個米比之地球尤不及也我想如今普
地雖如此小窄若分做一千國而每國屬一王
統握者世人尚見每王之權位爲不勝大矣况
天堂之國至寬至大並不分做千國全是衆神

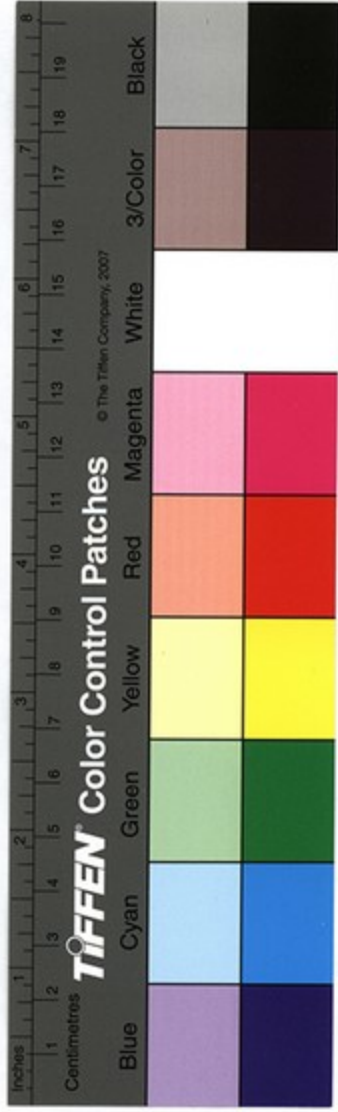

聖之國亦全是各神聖之國衆神聖全享之每
神聖亦全享之比之太陽萬民全享其光各人
亦全享之又天堂之國豐裕之所永福之境聖
人得之其權位之大不可勝言其歡喜之甚焉
可言哉

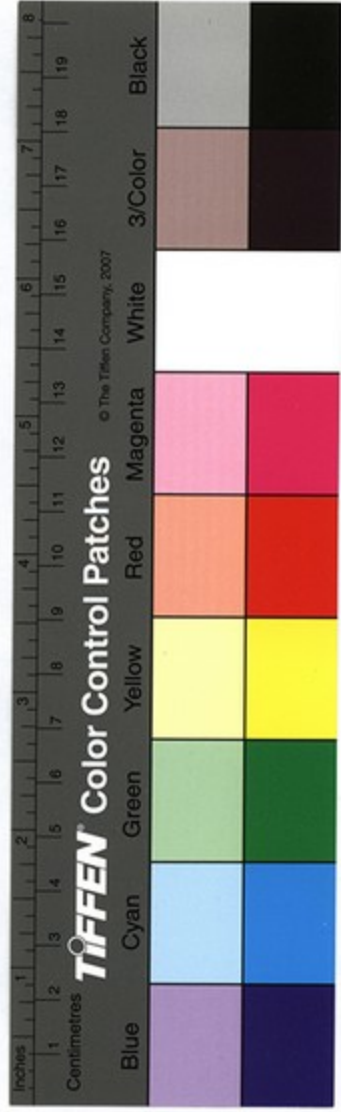
善人升天天主賜之最大福富不啻萬國之福富
也聖人所享之福富天堂之福富也所享之珍
寶天上永福之珍寶也所享之美境天府之妙
境也天堂謂府因雖甚寬甚大並是佳景無曠

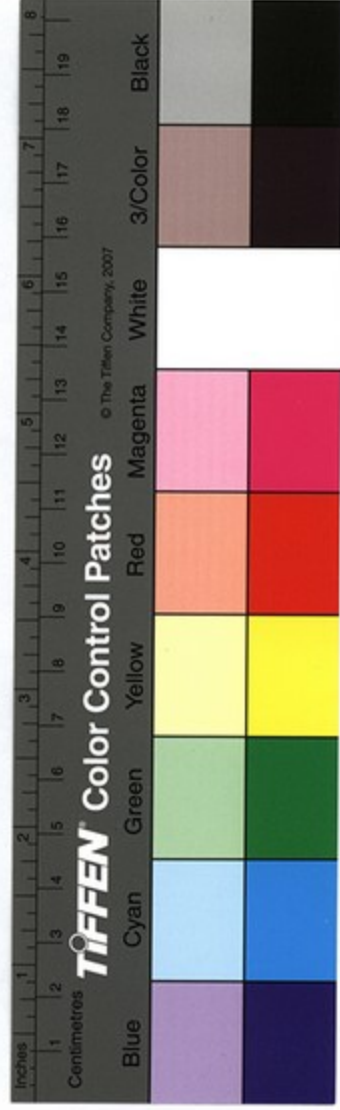
野之處華麗無難通之所，聖若望宗徒蒙天主
賜之以神目，得見真福之域，後欲述其狀，乃用
今世之物，曲爲喻之，曰：我見一府甚廣甚大，其
城全是以寶石造之，城門每塊全是用一寶珠
做之，其城內地，都是以金寶鋪之，此金寶之光
明如水晶之光明也，此不過畧譬言之耳，蓋地
上之物，雖最貴珍寶者，比之天堂之微物，都是
塵灰矣。我想如今若地上有一大國，其內無曠
野山嶺，及無難通之所，乃各縣各府各省總共

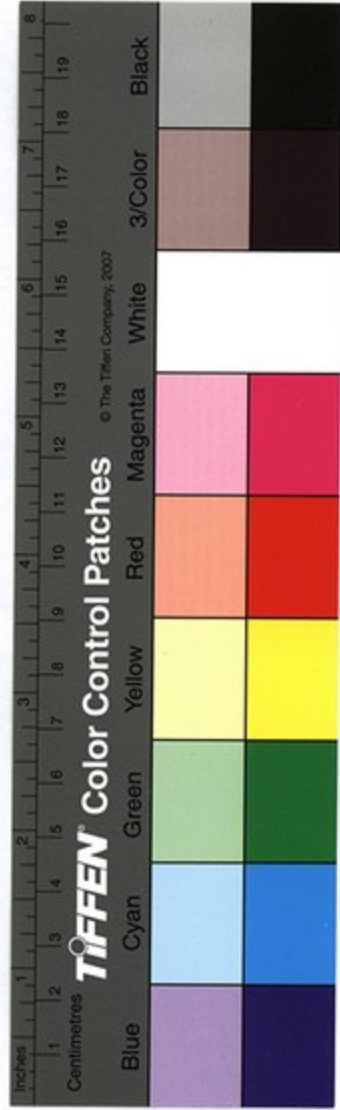
成一大府城其城是用白石造之城內街地是
用青石鋪之城內之室是用白玉整之其府美
麗精緻不知如何其國王之福富更不知如何
矣况天堂之府廣闊無比華麗無對金玉無數
寶貝多異神聖甚衆光耀至極聖人享之其福
富之甚不能盡言其樂之甚測之不能及也
天堂善人蒙天主賜之天堂國王之能不啻萬王
之能也聖人居天堂之能至甚至大難擬其何
若凡欲畧知必舉聖人在世之能而測之也聖

人居世有時天主賜之以能令病者痊癒、瞽者得見、跛者能走、死者復活、風平浪靜、山陵移徙、而火失其自然、雖近于物、不至燒之也、又賜之能壓惡獸、消滅毒虫、及伏邪魔、而驅之也、地上帝王雖大能者、不但無此能、並無能避蚊虫之害也、聖人在世、涕泣之谷、流徒之所、尚蒙天主賜之、此等大能、不啻萬王之能矣、况在天堂、本國之地、萬福之所、榮光之境、天主賦之、之能、不知如何之大矣、

善人升天，蒙天主賜之至尊至貴，不啻普世帝王之尊矣。世間帝王雖大榮光者，別國之人或不認或不敬之也。本國之人或外敬而內輕之，或面伏而背後叛之也。天堂聖人雖第一最小者，非獨一國一處之人，乃萬國善惡之萬民敬之，并衆魔認爲至尊至貴者也。由此而想聖人之尊，至甚至極，世間萬王之尊比之，豈能兆中之一乎？帝王死後，臣民雖葬于墳墓，但恐不懷于心，而其離人口，則離人心，永不記也。聖人死後

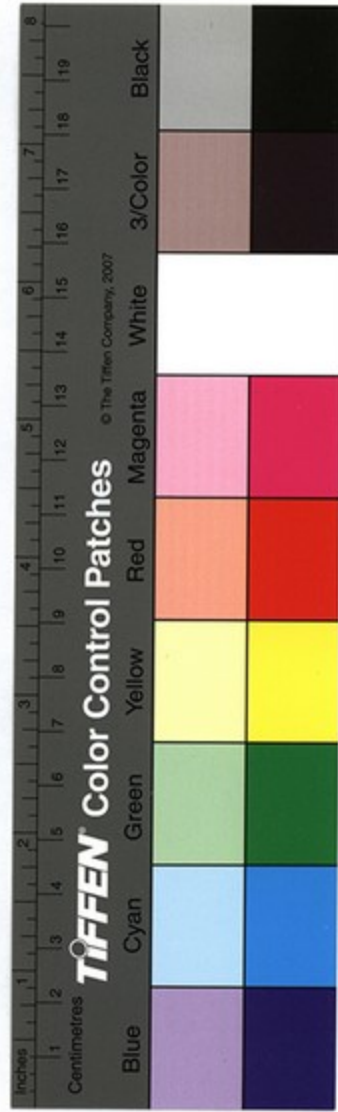

葬于墳墓華麗精美比帝王之墳墓相遠至極
四方之人雖帝王者瞻仰禮拜而以其遺之物
爲無價之寶矣彼此何能有相比之處乎聖人
之聖屍在墳墓時可敬可尊如是况聖屍復活
與靈魂結合同享永福內外受真福之光與衆
神聖相愛相慶及享見吾主之面其尊之貴萬
民聰明推不能及萬中之一也

天堂善人蒙天主顯耀之令其得至高名望不啻
萬君萬雄之名望矣名望大小照人之善德明

顯幾許而讚之者有多寡矣。世君雖大名望者，不過一國之民顯揚而讚之也。然其人之間，有不明者，有不善者，或自欺或欺人，而讚惡爲善者也。天堂善人之聖德，非獨一國之人知，而讚之，乃無數天神聖人，無數魔鬼及普世善惡之萬民知，而頌之也。天神聖人最明最善者，不能自欺，不能欺人，讚人之德，無錯無假矣。魔鬼惡人讚之，非出于己心情，乃出於不得已而讚之也。設有兩樣名望者於此，一是帝王大臣賢人

讚之，一是農夫愚者，小人讚之，兩者若要強之
相比，卽此者見爲羞辱矣。况天堂之善人，不但
爲神聖所讚者，並爲天主所顯揚于天堂永福
之所，其德望至甚，豈有世間名望可論哉。

天堂之榮福，天地大君之榮福也。世上之榮福，地
下小民之榮福也。世福之內多苦多缺，又得之
者，十人之一也。天堂之福，至純至全，無福可尚
而無苦可減之也。聖奧思定曰：世人有金無玉
也，有玉無宮也，有宮無嗣也，有嗣無衣食也，得

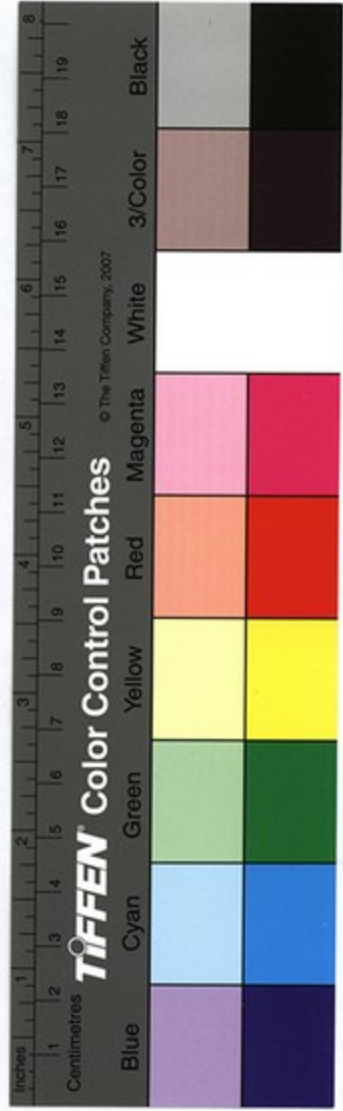

以終其意 卷之四
一件者，缺少九件也。故不能全福樂也。天堂之福，不勝數也。無福所無，而萬福俱聚也。且天堂善人，永享無影之光，無憂慮之喜樂，無煩厭之飽飫，無畏死之生命，無疾病之平安，無窮乏之豐裕，無反亂之太平，無污玷之美麗，無簡慢之恭敬，無寒暑之常煖，無早晚之常日，無畏盜劫之富，無嫉妬之愛慕，無失義之公平，所得之真福，永遠享之，無失之之憂慮，所享之真福，克滿其望，其福之外，無福可望，無樂可仰也。肉身五

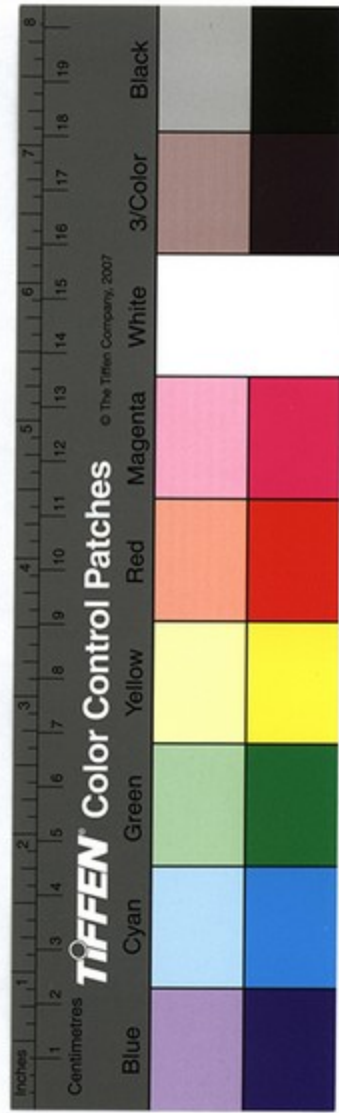

官、靈魂三司各受本樂，各享所當之福。眼所見之像，加福矣；耳所聽之音，加福矣；口所嘗之珍味，加福矣；鼻所嗅之香氣，加福矣；身體百肢所觸之物，加福矣；靈魂享所屬于已明悟記念及愛欲之真福，天堂種種萬福萬樂，每每俱在萬福之上矣。

善人之目所見者，卽是無可比之輝耀，及無可測美妙之物。天上一個日頭，雖與地相離甚遠，尚能光照普地，而樂萬民之心。况在天堂，見已本

身光彩輝耀勝於日頭見聖母天神聖人之光
明勝於己身不知幾許其所取之樂難擬其何
若矣天主所發之異光更甚無比見之之樂更
是無比之樂矣又見聖母俊美之容神聖丰彩
之像並見各最愛我之喜色我取之樂不知何
若聖母在世未升天時聖帝阿尼削見之一次
卽見已如享受天堂之樂矣况在天堂永遠見
聖母與神聖其快樂更不知如何矣天主萬樂
之根萬福之原無窮之妙無限之美無窮愛我

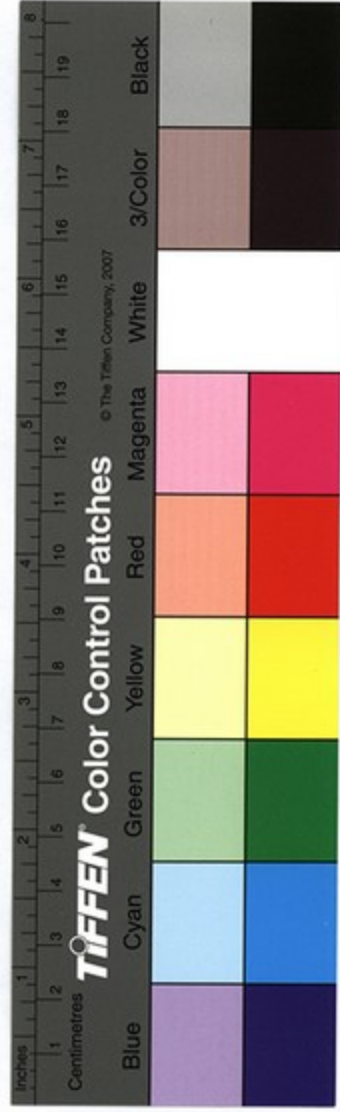

我見之之樂必無可測之樂矣

耳所聽者卽是無可測甚妙之聲音聽聞諸神聖
頌讚天主之異聲唱詩溫和美音及奏樂奇
異之器其樂之甚不知如何昔有一修士念經
之時念至聖經此言在天主之前千年猶如往
過之昨日也其不能明徹此言之意乃求天主
啟牖矣不料顯現一俊美之鳥引之出堂至于
一樹林鳥栖身于樹上而唱甚柔之音修士棲
身于樹下甚樂而聽聽之雖多年不過見如聽

之一時、此鳥唱畢、修士回堂、與本會友不能相
認、此不認彼、彼不認此、乃會友查明此修士與
向同住會友、及出堂之來歷、則知其出堂而聽
鳥唱有、三百年餘、我想如今、此修士聽一鳥唱
音、其樂至甚、不知年月、饑渴冷熱、及本身之需
况在天堂、聽萬萬天神奏樂、異器無數、聖人頌
讚天主、甚妙之音、其快樂難測之快樂矣、
鼻所聞者、卽是奇妙之馨香、較與世香萬不能比
也、所致之樂、與世之樂亦無比也、聖意撒伯爾

升天後畧有三百年其聖屍所噴發之氣甚香
甚馨不可勝言况聖屍復活與無數聖人同享
萬福每發無測之香氣其香與世之香安可比
乎聖額我畧述撒爾味阿聖人升天之後其會
友傷心至極不忍相離乃天主令其復活回世
以慰其會友之心回世之後常記已前所享之
福屢哭離天流徙于世會友請問天堂之福如
何聖人畧曰我入常生之境卽坐于已定我之
寶座而日月星辰爲我乘脚之地及至異至馨

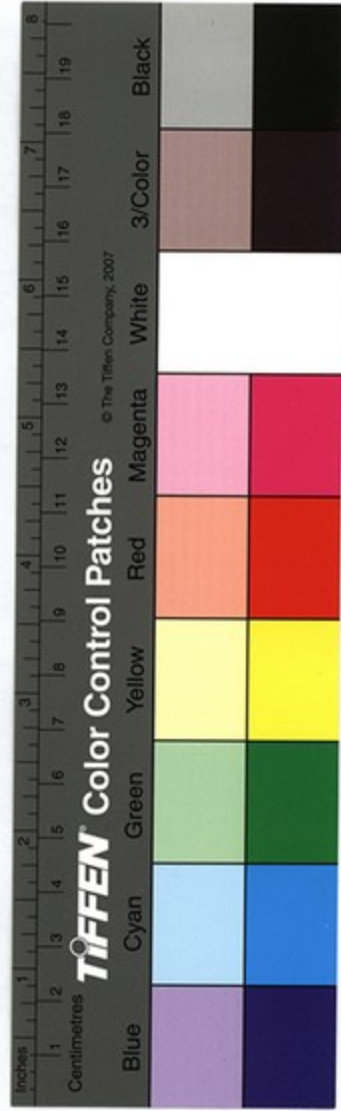
甚妙之香氣充滿我衷而全滅我欲世物之情
令我今不欲本身所需也由此而想其所聞之
香氣該是何等之香氣其所取之樂該是何等
之樂矣

口所嘗者卽是甘甜噴香之珍味天堂之人所嘗
之味非如世間常有之味是天上奇異之味也
故雖有飲食之樂未得飲食之實也此味所致
之樂非世人所能明之樂是天上無可測之樂
矣聖奧思定曰此味之大嘗之之樂萬不能解

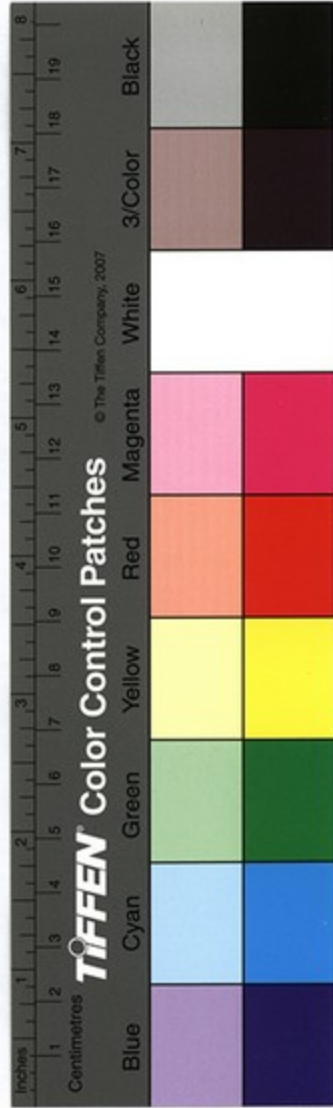

之也。天上之人恒嘗此味，而恒欲嘗，恒欲嘗而得恒嘗，愈得嘗，愈欲嘗，嘗之愈久而欲愈深，嘗之之時不能致厭，欲嘗之時不能生饑，是以沒有不願之時，又没有不滿其願之時也。其所致之樂無不圓滿之時，聖人並無不盡受其樂之時也。

身體百肢所受之主恩，畧說有四：第一光明，聖人所發之光甚美甚耀，言不能及也。聖經曰：聖人之軀既入福境，各發大光，勝于太陽七倍也。其

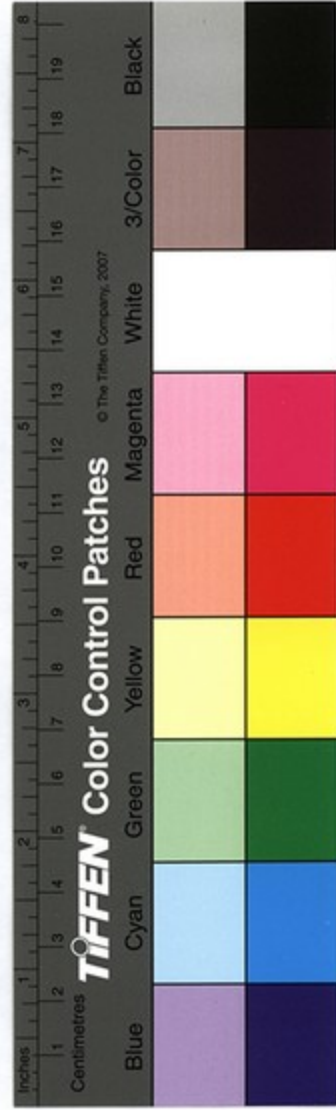

光之美麗佳景較與世金玉珍寶及諸美妙之物相遠無比聖大瑪則諾曰世光者裝飾世間諸物而爲萬物之美麗天堂之光者裝飾聖人之體令其光彩精美不知如何之哉且此光顯于各聖人有異照各人之聖德之別矣凡大德者皆有本德之光號如致命者顯戴紅色光耀之冠守童貞者顯戴白色光輝之冠聖師者顯戴奇異光耀之冠又聖人受難之處輝耀較與別處甚光甚美如聖若翰及聖保祿顯于項上

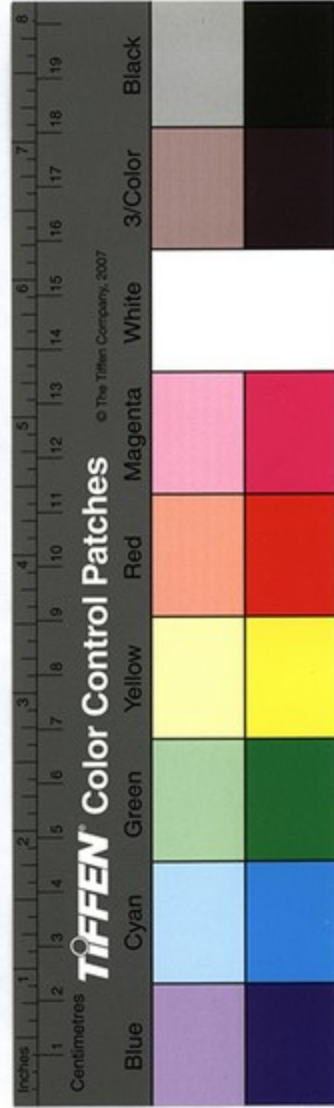

甚妙甚華光耀之領其光精美輝耀孰能擬其
何若哉

第二無能受傷此恩甚大甚寬而包含無數之恩
矣每除于我一苦卽受一恩免我萬苦卽受萬
恩且此恩盡滅諸患難于聖人令其無憂慮無
疾病無疼痛無寒冷無暑熱無饑渴無窮乏及
無圖養生諸勞矣刀鎗水火及能致勞心之事
與能致疼痛之物皆全歸于無矣聖人常享此
恩在此在彼莫不皆然是以不但在天堂受之

卽是從天降于世或透進地獄盡不能受其苦
矣經過海水之內經過萬火之中盡不能染火
水之情矣比之日光因其本有潔淨之處故雖
過濁穢之所常爲潔淨而不能染污穢之情也
世間帝王雖大榮福者未得無能受傷之恩故
常有苦受而另有多苦可畏矣若有庶民不能
受世苦者其福樂較與世間萬王之福樂相遠
至極言不及也况在天堂永遠無能受諸害到
處無能受傷其福祿其榮光相遠如天淵之隔

尤不止也

第三輕快之恩，就是不論遠近，不拘上下，不必行路，不須勞倦，一息即到聖人之身，如天神也。一息自天至地，自東到西，如人之明悟，須臾自地達天，如日之光，頃刻之內，光照萬方。聖額我畧述：昔有一武士欲殺一善人，開刀起手將打下善人，呼號聖若望，懇乞救免。聖人准其求，自天到地而止。武士不能下手，其快速不知如何矣。想我如今設使賞我，不用勞苦等情，一天之

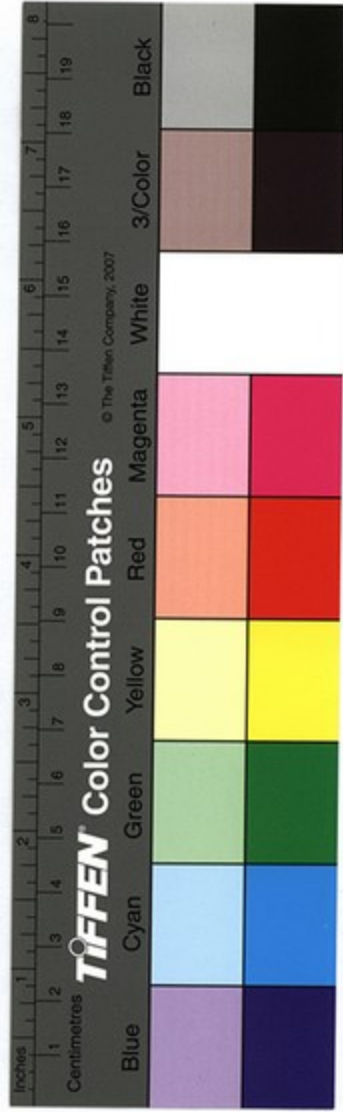
內能走四方諸國觀其所有之妙處而看其所
有奇異之事此恩之大不亦甚哉所致與我之
福勝于世上萬福不可勝言况天堂之人一息
能通透十一重天而思日月星辰諸妙之事又
一息旋繞普地而想地上種種事理此恩至甚
不能知其何若其所致于聖人之福樂更不能
知其何若也

第四透徹之恩卽是凡有堅實之物皆能穿達且
能透天透地透山透石等類試觀吾主復活之

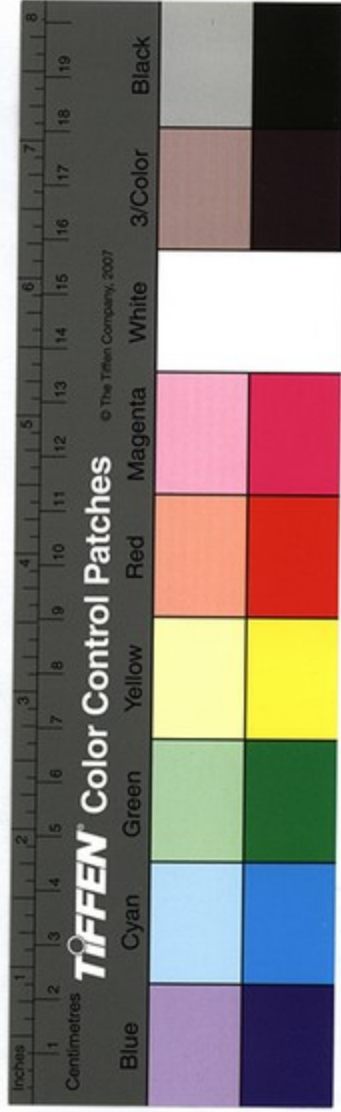

時未起墓石、聖軀出墓、復活之後、未開窓戶、透
進室內、而見宗徒、聖人之身亦然、不必開路、能
透進諸物、而無物能阻之也。

靈魂不但受明見天主之福樂、並三司各受所當
之福樂、明悟受明光聰明智學之真福、蓋得享
見天主聖容、則知天主妙處、三位一體之奧理、
通透聖經深意、明識天上諸神聖、及曉徹日月
星辰諸理、通達地下萬物各類、各性及凡有世
間學問、與物事理、皆無不通透之也、世間孩童

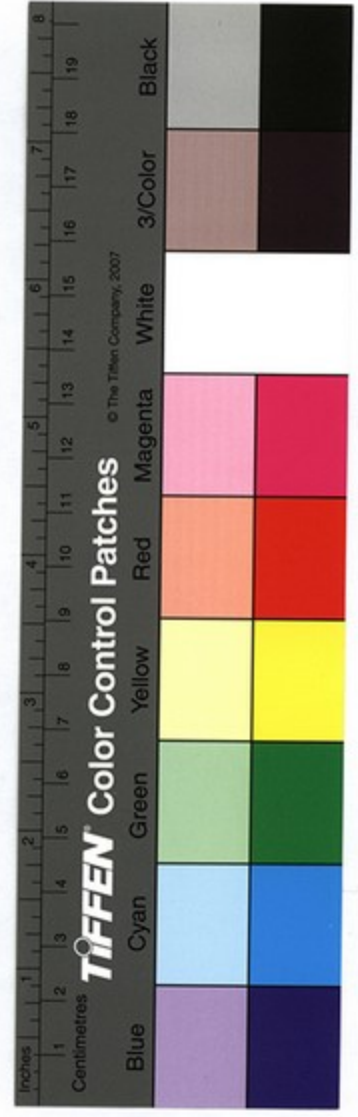

升天即爲最大智學及最大聰明者若將萬民
之聰明比之則如將黑夜比之日光矣況在世
大德及大智學者升天以後其智學不更大哉
我想如今若有明哲今昔聖賢華論者或透古
今書典與旨者或通明一國內之學問者其智
學雖甚廣必不能知萬物事理兆中之一世人
尚以其智學爲大福樂况在天堂曉知天地上
下萬物事理我之福樂至甚至極吾筆不能詳
其何若矣

記念屢念所能加福加樂之事常記生時所行之善及所戒之惡而增其福樂不可勝言天堂善人記念在世爲主辭富居貧樂矣福矣此時記念在世輕賤世俗若已肉身克已邪情樂矣福矣此時記念在世遵守主命不敢忘負吾主受難之恩樂矣福矣凡升高位者不但樂其位之福並樂向時所受立功之苦今時之樂照向時之苦昔苦甚大今樂無不甚矣今時之福照所得之位其位甚高其福不亦甚哉况在天堂記

國冬景錄

念向受多苦行善立功思念現在無終之高位
其福樂莫不是甚大無終之福樂矣

愛欲常發甚熱愛慕天主之情天主所愛則愛天
主所惡則惡天主有命則從絲毫不違合天主
聖旨比孝子合仁父之意更切無比也又發愛
聖母天神聖人之情天堂聖人雖衆無數皆同
一心而相愛至甚此聖樂彼聖之福如樂自己
受之福矣則此聖以彼聖之福爲福而加自己
之福以彼之樂爲樂而加自己之樂矣各聖自

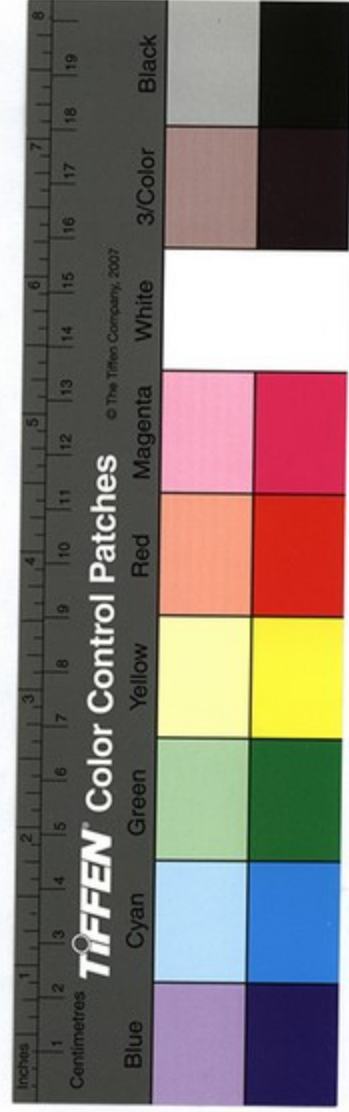
享衆聖之福衆聖享各聖之福其福之甚何能
言哉

凡相愛者所甚恨卽是相遠不能相近其所受甚
大之苦卽在于相離不能相見其所甚願則係
相親相近其所受甚大之樂卽在于相親相近
比之慈母眼見小兒雖醜愚者心樂較與見他
人之樂最熱最切若小兒姿美劔俐等見之之
樂又更甚矣况神聖美麗光彩盛德不可勝言
相愛勝于慈母愛小兒無比其相見之樂安能

解乎又天主全備萬福萬善萬美超出神聖無窮矣聖人愛之勝于愛己及于愛衆神聖相遠無此見之之樂豈有他樂可比之乎

聖荷邇當趕逐魔于人將出問之爾往何處而更樂矣魔鬼對曰往天堂甚樂矣問爲何對曰爲得見天主之面問若得見之爾快樂幾大對曰昔見之一刻今爲得再見一刻情願受諸魔鬼萬苦迨世界窮盡之日問爾示我天主美妙如何對曰此是愚人之言天主妙情萬不能解也若

神聖天地萬物美妙聚集于一若天上諸星各有日頭之光及日頭自有衆星如此大光而比之天主妙體所發之光及所備之美妙卽是如將夜間之暗黑而比之日頭之光魔鬼做天神時見天主不如今時神聖見之尚以見之一刻作爲甚樂如是况天堂善人永遠明見天主之面其快樂該是何等之快樂哉

四卷完終

院醫華中可地滿大拿加
 MONTREAL CHINESE HOSPITAL
 113 LAGAUCHETIERE ST. WEST
 MONTREAL, P. Q. CANADA

天國福祿筆難申
 謙貞諸德登斯域
 面享聖三美妙性
 萬萬神聖光倍日

慈主造此酬善功
 歌頌主恩永無終
 並見聖母在其中
 我甚景慕依依從

四
 系
 界
 其

卷
 之
 二

