

天主所教
IHS
Catholic Reading Room

耶穌言行紀畧

天主編主一千九百零

香港輪船公司編印

NAZARETH, 1900.

天主降生一千玖百年

香港
主
教

和

准
畧

香港納匝肋靜院活版

耶穌言行紀畧目錄

耶穌日齋與香 見十八張

卷之一 日誌雜念人

耶穌自認真主 見十九張

天主許生若翰 見一張

聖母領報 見二張 見十六張

聖母往顧聖婦依撒伯

聖若翰洗者誕 見三張

天神示若瑟異胎之由 見三張

耶穌聖誕 見四張

天神降報牧童

耶穌受割損禮 見四張

三王來朝 見十一張

聖母獻耶穌于主堂 見五張

耶穌避居阨日多國 見十張

耶穌十二歲講道 見六張

卷之二 示編 見六張

耶穌潛避聖廟 見十張

耶穌受洗 見七張 見八張

耶穌到曠野守齋 見八張

耶穌言行

目錄

聖若翰再三證耶穌 見八張

耶穌初招門徒 見九張 八張

婚筵示諭 見九張

初淨都城聖殿 見十張

尼閣德莫夜訪談道 見十張

耶穌化西加城人 見十一張

耶穌化衆愈王子疾 見十二張

招四宗徒 見十三張 見十五張

命漁得魚 外童

加法翁諸聖蹟 見十三張

訓責三徒 瑟異部之

渡海止風 見十四張

驅魔入豕 聖潔於前

耶穌痊癱者 見十五張

招瑪竇爲徒 簡 見一張

耶穌又行多聖蹟 見十六張

瞻禮日起癱瘓人

耶穌自證真主 見十七張

論食麥穗 目殺

瞻禮日療瘓者 見十八張

立十二位宗徒 見十九張

山中聖訓 見十九至廿四張

加法翁又聖蹟

納嬰城聖蹟 見廿四張

若翰遣詢主十二門徒

見四十五張

赦悔罪婦 見廿五張

見四十六張

逐魔斥惡士 見廿六張

疑真主之罪 見廿七張

順主者爲親

見四十一張

播種設喻 見廿七張

天國四喻 見廿八張

求天國三喻 見廿九張

遣徒傳教定規

見廿九張

宗徒傳道忍苦 見三十張

見卅一張

五餅二魚飫五千人 見卅一張

步海聖蹟 見卅二張

見卅三張

見卅四張

論天糧指己聖體 見卅二至卅三張

論別污潔 見卅四張

見卅五張

地落城聖蹟 見卅四張

加理肋亞聖蹟 見卅五張

七餅數魚飫數千人

論宗徒防惡黨

見卅五張

伯撒依達救醫

見卅二至卅三張

預言受難復活

見卅六張

大波爾山顯聖容人

見卅一張

下山驅魔再言受難復活

見卅七張

魚口取錢納稅

見卅八張

抱孩論謙

赦人罪債

見卅九張

撒瑪利亞愈十癩

難期未至反化捕者

見四十張

宥赦罪婦

見四十一張

自證真主

見四十二張

有罪者爲罪之役

見四十二張

胎醫得明証言

見四十三張

牧羊喻

七十二門弟

見四十五張

論愛人

賢女筵主得訓

見四十六張

論禱主

文聖

積天財及守貞

見四十七張

亟速改圖

示表

見四十八張

正疴婦

見四十八張

見四十八張

哀都人救蠱脹者

赴宴訓賓主 見四十九張

谷以宴喻天國 論輕世

自證真主渡河以居 見五十張

罪人可矜 見五十一張

蕩子改過 輕財忠事主 見五十二張

論夫婦 見五十三張

貧善富惡死後殊報 見五十四張

訓諸徒 見五十四張

隱示天國臨格 見五十五張

禱主要懇要謙 見五十五張

因孩示訓 見五十六張 主愛人 見六十一張

論舍財以得天國 見五十六張

論天賞 復活辣匝祿 見五十七張

惡黨妬謀耶穌 見五十八張

途中預言受難 見五十九張

訓三徒求尊位者

開矇者 化富者 見六十張

喻天賞計功

再開三矇 見六十一張

宴中微示受難

凱歌入都城見六十二張

再淨都城聖殿卷

都城聖蹟見六十二張六十張

又言受難見六十三張

都城罰樹驚人見六十四張

諭信主恕人見六十四張

警惡士 警惡黨見六十五張

又警惡士 還糧徵稅見六十六張

論復活之理 愛天主愛人見六十七張

順長卑已 貧者施貧之功

預言都城將毀見六十八張

預言審判世上前兆見六十九張

預言審判天上前兆見七十張

諭眾宜醒以待審判見七十張

審判重哀矜見七十一張

卷之三 天國 齋禮

自領真主姓名以居見五十二張

受難前夜行古禮卷

濯足垂訓見七十二張

建立聖體 預言宗徒驚疑

明指惡徒叛意 見七十三張 目錄

慰訓宗徒 見七十四張

園中祈禱汗血 見七十五張

仆衆還耳受執 見七十五張

解亞納及蓋法受辱 見七十六張

伯多祿三次不認主

惡徒失望而死 見七十七張

解比辣多不辯 小人

解黑落忒不審 見七十八張

比辣多設計以釋 擊鞭苦辱

茨冠蔽袍竹杖苦辱 見七十九張

比辣多勸息衆怒不得 見七十九張

比辣多被逼判死 見八十張

負十字架行 見八十張

釘十字架土 懸十字架上 見八十一張

十字架土七言 死被鎗傷

萬物哀主 見八十二張

卷殮葬

兵護耶穌之墓 見八十三張

卷之四

共獲耶穌之墓

見八十二張

耶穌復活之言

張婚錄

顯現于聖母

見八十四張

二顯現于瑪達肋納

三見于諸聖女

見八十四張

見八十一張

四見于伯多祿

怒不辨

見八十五張

五見于二聖徒

見八十五張

六見于十宗徒

辨

見八十六張

七見于十一宗徒

見八十六張

八見于宗徒等七人

在世四十日

見八十七張

升天錄三大不騙主

天神諭散衆聖

見八十八張

聖神降臨受降

見八十五張

宗徒敷教萬方

見八十九張

顯臨宗徒

見八十四張

園中海灘手血

見八十五張

聖立聖體

賡言宗徒錄

聖體聖血

見八十三張

目錄終

一 天主降生之時。按中國長曆。在漢哀帝元壽二年。歲次庚申也。

一 降生之地。即如達國。白零縣也。路一聖耶實。一聖耶爾谷。一聖

一 凡篇中。稱人子者。皆吾主耶穌自謂以自謙抑也。意謂降世爲

一 人。實生於童貞之聖母者。耶穌言行錄。耶穌言行錄。耶穌言行錄。

一 凡篇中。或有自稱爲我。稱吾主耶穌。或謂他人爲爾者。非輕褻

一 之語也。乃西經古文。凡面對而出言者。雖至尊之位。亦多以子

一 爾爲話。尚質直也。海。吾主。猶未嘗受此。猶然古。猶

一 耶穌言行紀畧卷之一。耶穌言行紀畧卷之一。耶穌言行紀畧卷之一。

一 耶穌言行紀畧卷之一。耶穌言行紀畧卷之一。耶穌言行紀畧卷之一。

一 按新聖經。當如達國王黑落忒時。有本國名士。匝加利亞。其妻依

撒伯。

即聖母表姐也。

俱道德高秀。衆共奇之。但年邁無子。朝夕切祈天主。

匝加利亞係古教鐸德。一日內堂獻祭。忽見一天神。立于臺右。甚驚怕。天神告之曰。匝加利亞勿怕。上主已允爾求。爾妻將產一子。宜名若翰。即從母腹。滿被聖神。將開引衆棄邪歸正。爲主先行大聖者。匝加利亞曰。余夫婦老矣。安得有此乎。天神曰。我乃嘉庇額爾侍主宗神之一也。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。其妻果孕矣。輔對者曰。誦味亞世頌。幸蒙天主誦。臨而聖母領報。誦味亞世頌。主與爾對。誦味亞世頌。文中爾爲。維時有達未王派聖女。名曰瑪利亞。居納雜肋那。一意虔誠奉天。

主躬備萬德。天主親欲降生。原擇爲母。乃遣上品天神嘉庇額爾。朝而報曰。申爾福瑪利亞。滿被聖寵者。主與爾偕焉。女中爾爲讚美。瑪利亞驟聞。且驚且報。天神復告曰。瑪利亞毋駭。幸獲天主福寵。將懷孕。而產聖子。當稱耶穌。實爲天主子。天主將與之達未之座。而爲世世主。其國亦爲世世國。教澤而無疆也。瑪利亞謹對曰。吾許愿童貞。孕產如何。天神曰。此非由人。乃天主全能庇爾。且不觀爾表姐依撒伯乎。至茲暮年。特蒙主祐。賜妊六閱月矣。於是瑪利亞俯首對曰。主之婢女在茲。希惟致成于我。如爾之言。蓋心已許之。而天主子不因人道。惟以聖神之工。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。

昔以聖母往顧聖婦依撒伯瑟。五時重霽。開益。姪婦奉。其事。時
聖母既孕。又知其表姐依撒伯之孕。亟往山中如達之郡見之。時
依撒伯雖孕。尚自秘未有知者。聖母訪見。便爲稱賀。依撒伯聞言
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。女中爾爲讚美。爾胎之子。並爲讚美。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。吾魂現今弘主兮。云云。詳見經本
祝畢。依撒伯恭延入內。同居三月。乃辭歸。又此和而賦。亞蒙主
不。聖若翰洗者誕。若翰。衆異。謀。而賦。亞蒙。若翰。言。滋。麻。不
依撒伯免身得男。親隣聞之。咸知爲天主特賜而慶焉。第八日依

禮立名。衆議以父名名之。母曰。此子名若翰久矣。衆問其父。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。傳訛此子。想其篤生。匪凡所及。此時匝加利亞蒙主神照。能言未來事。及天主奧旨。乃叩謝頌讚。祝兮天主依肋爾之主。云。詳見禮規。若翰彌長。德彌進。恒居曠野。待時而出。以敷主道矣。

和慈天神示若瑟異胎之由

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。亦惟求天主代解慰之。天主卽命天神。以聖母受孕之神異。夢間示之。告以應稱耶穌爲救世主。若瑟正如重霧洞開。益致敬奉。事事執

役。視前有加焉。八日。百國群立。各舉禮以祀其真。其人且以與

耶穌聖誕

天主既已降孕九月。極西諸國總王責撒肋。見承太平。發令所屬國人民男婦俱歸故土報名。籍其數。而聖母瑪利亞本白零郡人。乃偕若瑟自納匝肋往白零。時歸者雲集。聖母乃宿于郭外茅屋。夜半覺胎動。知天主欲降誕此處。屏處靜隅。默肅敬畏。不坼不礙。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。鞠之撫之爲子。襁裹置於馬槽間。時冬至後二日也。

天神降報牧童辭問。報至正曆二日也

維時白零之郊。有衆牧童守夜看羊。忽睹異光閃爍。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。但見郭外馬槽間。有嬰兒襁褓裹在焉。即古經所傳基斯督也。語畢。見天神甚衆。頌聲盈耳。其頌云。上天榮福于大主。下地安和於善人。忽羣散去。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。即恪恭瞻拜。讚頌不已。及旋隨傳所見聞云。王貴琳曰。只承太平。發合祖

耶穌受割損禮

古教規。凡生男八日。行割損禮立名。耶穌以明其真爲人。且以身

立表。謂凡教中誠規。人人必當遵守。故八日。亦依古禮受割。即以天神預報之名。名爲耶穌。譯言救世者。○

三王來朝。不測計對耶穌。于對耶穌曰。其令吾見真主。光照耶穌降誕時。天忽懸異星。如達國遠近諸國有三賢王。并精天文之學。知此星非常。因明前聖預言。有天主默照。識必有救世之主出矣。遂各乘駱駝。離本國來朝。望星而行。抵如達國都城。星忽不見。入城訪問降生新主何在。國王黑落忒詫曰。吾乃國主。更有何主。因念古經有基斯督者。得非是乎。遂集諸司教并諸高士討論。僉謂古經所指。應在達未之鄉白零郡也。國君既知降生所在。邀款三王。令往白零。實訪報命曰。欲候往朝之。三王出城。復見異星。

當前似爲引導者。隨至耶穌降生處。星倍耀。遂止。三王亦止。入見耶穌與聖母。喜不自禁。俯伏頂禮。奉獻黃金乳香沒藥。禮畢辭歸。時蒙默示。別道歸國。不復報如達國君矣。

聖母獻耶穌于主堂

耶穌生後四十日。聖母遵古教禮。捧耶穌詣都城聖堂。以雙鳩鴿獻焉。時都城有德士西默翁。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。西默翁蒙主默引詣堂。得覲耶穌。不勝忻悅。即捧于懷。感謝曰。我今得見真主。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。爾視斯子乎。其允爲本國多人淪喪哉。又

爲多人振舉哉。乃如正鵠。衆所將共射者。爾靈亦幾爲憂刃創矣。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。亦旣得觀認爲真主。極言讚頌。指示衆曰。久所望基斯督降世。茲誠然矣。

耶穌避居阨日多國

如達國君。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。乃下令白零界內。凡二歲以下嬰兒盡殲焉。天神預告若瑟。令暫避于鄰邦阨日多。以待再示。聖母即抱耶穌同若瑟。夜遯潛居。凡七年。及如達國君卒。天神告若瑟。令回時。儲君嗣立。聖母尙疑。天神又告若瑟。往納匝肋居焉。故耶穌後

亦稱爲納匝肋之人也。昔先知者阿瑟亞曾代天主預言。有從
日多召我子歸來之語云。小羊。又或數國昏卒。天輔吉。其
耶穌十二歲講道。曾于騰浪。日定以。於再示。聖母
如達國古教規。凡士民稍長。每年往都城宗殿瞻禮。耶穌同聖母
聖若瑟居納匝肋。歲輒往。維時年十二。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。聖母想以爲從若瑟也。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。
問聞經典奧旨。聽者無不動色。嘆奇。服其應對。聖母呼曰。吾子何
爲離我哉。三日覓爾。殊痛苦乎。耶穌曰。曷子覓哉。弗知一有吾父

耶穌言行紀畧卷之二

耶穌受洗

若翰曠野穩修。近三十年。至第伯畧西國總王十有五年。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。若翰巡遊若爾當河濱。卽以水洗之。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。時耶穌亦已三十載矣。自納匝肋往會之。且欲受其洗焉。若翰悚惕弗安。固謝曰。余當懇求主洗。何敢反授洗乎。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。又空中聞天主聖父曰。此乃我所愛之子。快我意者。

耶穌到曠野守齋

其太憐憫同流草置承火中計離榮景留

耶穌領洗之後。即趨深山。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。爾倘爲天主子。胡不化石爲餅。而濟饑乎。耶穌曰。經云。人不惟受養於飲食。更受養於聖言。出于天主之親諭的。次誘以傲。乃攜耶穌至都城聖殿之頂曰。經云。主命其天神。護爾於諸途。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。非可作意試之。次又誘以貪。乃引躋高山之巔。擺天下萬國於前曰。此皆吾所統者。爾能屈己拜我。吾即授爾。耶穌始叱之曰。娑殫

譯言欺誘人者去。經

云。惟宜欽崇一天地之主。而專奉之。安殫於我。何有哉。耶穌退其
三攻。而魔遂遯。天神趨至。顯像進饋。耶穌享焉。然前曰。此皆吾祖
爾阿。聖若翰再三證耶穌。爾阿曰。爾阿曰。爾阿曰。天主之命。非可計意。始
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基斯督與。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。既非救世之主。何洗人乎。曰。吾所用
水。只洗滌人形。受洗中有一人焉。生于吾後。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
而納于倉。是乃基斯督也。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。

徵驗示機

與以耶穌初招門徒。計香常土。不計香永。

次日若翰見耶穌過。語其弟子曰。是卽天主羊羔。除免世人之罪者也。其二弟子安德助等。聞遂往隨之。同留一日。安德助歸。語其弟西滿曰。幸哉。吾已見基斯督救世之主矣。乃引見耶穌。耶穌呼之曰。西滿。爾今後當稱爲伯多祿。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。與安德助同鄉。見其里人納大助。謂之曰。每瑟古聖。及諸先知所預言救世之主。吾實已見之。卽耶穌。納匝助。郡人也。納大助曰。從納匝助。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。此真依臘爾之子。無偽詐者。納大助曰。何從知我。曰。斐理伯未招爾。爾在無花菓樹下。我已先見汝矣。曰。吾師爾實天主子。吾國之大主也。曰。因我語爾已見無花菓樹下。爾卽信我。日後汝更將見大過於是事。蓋爾輩必見天開。天神陟降人子之左右矣。厥後信從耶穌者漸盛。異日若翰與衆論曰。從上來者。在諸人之上。由地者言地。由天上者超衆也。天主所遣者。天主子也。是以言天主之言也。大父寵愛其子。與以宰制萬物之權。信者常生。不信者永墜。

突。 婚筵示跡

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。耶穌曰。若是爾我何與。然聖母默知聖意。囑役人候命。未幾耶穌令役於所設六罇。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。故謂主人曰。往宴客。酒初必旨。客酣後乃漸醕。茲有旨至今何也。蓋弗知厥由。衆弟子已知爲耶穌神功。益倍加敬信矣。

衆徒初淨都城聖殿

時巴斯掛大瞻禮日在卽。耶穌詣都城行禮。見殿堂門前。貿易牲畜等物。雜踏褻穢。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。乃如達國人

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。人曰。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。

益得尼閣得莫夜訪談道

尼閣得莫乃如達國文學名宦。人所尊師。夜會耶穌問曰。吾知尊師實自天來。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。尼閣得莫曰。人自少而壯。壯而老。怎能再胎母腹而更生。耶穌曰。我實語爾。凡人不因天主聖神受洗而復生。則不能進天主國矣。從軀生者肉也。從神

生者神也。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。尼閣得莫曰。此何爲之。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。若語天上事。孰能信乎。爾不聞每瑟豎立銅蛇之事乎。人子者。亦宜有所豎立。人能望而信之。則得常生矣。耶穌又曰。天主極愛萬民。故以己之子處萬民中。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。卽以不信天主獨子之名其罪已判也。光降人世。人奈何不愛光明而喜幽暗。幽暗乃作惡之地。作惡者。必羞觀光。恐露其惡故也。乃行德者。自喜光焉。欲昭其主。

之命德也。尼閣得莫受教。而心服尊信。後耶穌受難。尼閣得莫收葬。守誠成聖焉。世人奈何不受光明而喜幽部幽部。八卦惡之。其罪何咎。耶穌化西加城人矣。何罪。唯以不識天主。隱于其罪。耶穌自如達國往加理勒亞道。經西加城。日中身倦歇于井旁。俟弟子入城取餉。有一婦來汲。耶穌就求水。婦曰。尊者如達國人。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。大異于爾所汲之水。婦曰。尊者無可用汲。故安得活水乎。耶穌指其井曰。飲此水。終未免渴。領我水者。永無渴矣。婦因倦懇曰。願得斯水。以解永渴。且免詣此汲也。耶穌曰。爾宜偕爾丈夫來。婦曰。我無丈夫久矣。耶穌曰。然爾向固有五丈夫。

第今有者。亦非爾之丈夫也。婦悚然曰。尊者知秘密。其聖人乎。又曰。我輩先祖。嘗于此山之頂。恭敬天主。乃如達國人。又謂宜于柔撒冷。何也。耶穌曰。吁。將有時也。不在此山。亦不在柔撒冷。拜大父也。爾曹瞻拜而不識所拜者。是誰。吾輩識之。而後拜焉。蓋救世必自如達國也。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。欽崇焉。婦曰。我知救世者。基斯督將來矣。待其至此。必有以教我。耶穌曰。今與爾言者。是也。斯時弟子于城回進。餉耶穌曰。我已有食矣。弟子莫明喻。耶穌曰。承行吾父之旨。是卽充我。爾不四視此地乎。厥地多糧。我將穫之。豈必閱四月而後穫哉。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。收刈爾所未力耕的。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。耶穌惟居二日。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。以爾化衆。愈王子疾。我亦欲以爾化衆。愈王子疾。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。諭人以天國已近。亟宜悔改而信經典。如是其地之人。得耶穌教化。盡滿古聖預言。此地之民。先入冥中。安于幽暗。茲得照臨。發大光明云。時有某王居加法翁城。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。舉宮乃皆信從焉。昔寶賦爾爲天主泐畫之聖。吾賦招四宗徒。爾日集人。衆莫不煥然。爾來未之育也。耶穌至海濱。再見伯多祿。安德助。同漁于海。詔之曰。爾前漁乎魚。今宜從我而漁乎人也。其兄弟忻然棄網從之。耶穌循海偕行。又見主漁父。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。司迦容。爾分叩海曰。爾吾命。漁得魚。未獲一魚。茲承命。請再市之。一舉。爾魚不遑取。至耶穌在海畔。聚而聆教者相擁甚逼。因伯多祿漁艇在。卽登之。離

楊前視之。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。接踵伯多祿之門。耶穌一一撫之。病者輒愈。魔
輒去。然魔去皆高聲曰。我知爾乃天主子也。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。我爲普傳聖教
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
立愈也。

八與訓責三徒

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
倚賴焉。蓋見其務外之想。而破之也。又一士向耶穌曰。吾主請容

旋葬先人。耶穌曰。死者宜自葬其死之人。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。未有既欲從事。兼顧他事。而不敗者。況以求天上國乎。醒此三人。畢。乃與宗徒登舟。暫避稠衆。

立愈渡海止風

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。衆驚歡美耶穌大能。卽海與風。無知覺者。亦聽命如是。

耶穌前顯之舉其手。深立愈。渡海。當遂享耶穌至暮。四遊聞之。滿

驅魔入豕

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。鄉人乃驅于野。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。我知耶穌至尊天主子也。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。故戀耶穌膝下。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。

人謂耶穌痊癱者無不讚謝。

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。一癱者以牀抬來。門擁不得入。抬者升屋。用繩縋床而下。耶穌見其信德。視癱者曰。爾罪赦矣。有異學者聞之。心竊自語。人罪非天主不能赦。彼何人乎。敢語赦人。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。乃令病者自負其牀以歸。病者遂負歸。諸人驚愕。謂睹未曾有。非天主全能。安得有也。人謂于茲蓋人婚與而吾人莫奈何。繼其辭之非。

謝神招瑪竇爲徒。士德香蘭亦不。士竟。非。非。種。之。前。非。種。曰。爾。等。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。有人竊厭之。耶穌知其隱。責曰。醫生醫病者。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。宜不擇人乎。

爾世耶穌又行多聖蹟

加法翁城有尊者。泣跪耶穌前曰。我僅一愛女。年十二矣。病劇垂死。求往救之。耶穌往。從者如歸。行時。一女人患血漏十有二載。困于醫藥。思手摸耶穌之衣必愈。遂奮力躡耶穌後。潛以手微摸聖

衣。即覺身安血止。耶穌詢衆曰。誰摸我衣者。伯多祿及諸從者曰。稠人雜踏。何止問摸衣哉。耶穌曰。必有摸我衣者。自覺我能通於有形之外也。女人乃戰慄跪耶穌前。訴告其故求赦。耶穌向之曰。爾毋恐。即爾信已能保爾。女愈矣。女果永愈。忽尊者之家。有人來報卒。無煩耶穌往。耶穌向尊者曰。爾勿憂。爾能信。即死能復活。即偕門徒伯多祿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。留其父母。及宗徒三人。提女手曰。女。我命爾起。女即起。離榻行動。命與飲食。即飲食。嚴戒勿語人。故人皆知耶穌活此女矣。出門。二瞽者遮道號救曰。達未之子。憐恤我。耶穌行不止。號者隨亦不止。竟抵耶穌之前。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。瘡者又至。腹中有魔。耶穌爲逐魔。遂能言焉。

瞻禮日起癱瘓人

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。攜榻而歸。痿者遽起。抱榻以出。是日乃瞻禮日。國俗守瞻禮甚嚴。有負戴在道者。即爲犯誡。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。爾宜嚴憚天主。不可獲罪。前災甚少。宜防後災之大。痿者告人曰。是即救我者。人遂議耶穌于瞻禮日。令人負戴。爲犯誡。耶穌曰。我父造化無止。我亦效之耳。

耶穌自證真主

耶穌因如達國人致疑。乃實告曰。父有所作爲。其子亦有所作爲。父能令死者復活。其子亦然。父不自審判。以其權與其子。人能尊子。即尊父。若不敬子。即不敬父也。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。若翰之光燈焰耳。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。我因大父之名來。爾乃無取。若有因己名而來。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。爾勿慮我訴爾于父也。卽每瑟爾所怙恃。亦訴爾矣。爾能信每瑟。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

耶穌郊行。門徒前數步。取田間麥穗止饑。遇有法利叟人

譯言分別者因其人

潛修苦己。別于庸衆。其職教道也。其中多惡常嫉恨耶穌。

見之。謂耶穌曰。爾徒胡不守瞻禮日與。

耶穌曰。瞻禮日爲人而設。非爲瞻禮而設人也。瞻禮天主所定。天主主之。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。

瞻禮日療瘥者

耶穌于瞻禮日。詣講道所。法利叟之徒咸在。曰。瞻禮日宜靜守。凡少有作爲。即犯誡。欲致耶穌此日行事。以開仇恨。故令一右臂久瘥者求救。耶穌知衆意。令瘥者前。視衆人曰。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。而況于人。衆默無以應。耶穌乃命瘥手起。手即起。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。

耶穌立十二位宗徒。耶穌曰。若望。亦兄弟。曰。斐理伯。曰。巴爾多祿茂。曰。瑪

二兄弟。曰。雅各伯。曰。若望。亦兄弟。曰。斐理伯。曰。巴爾多祿茂。曰。瑪

竇。曰。多默。曰。次雅各伯。曰。西滿。曰。達陡。曰。茹達斯。

即後負耶穌者耶穌將

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。以躬睹躬。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。封同五山中。四丈闊。而至香無其。半颯縣。領耶穌。於是

山中聖蹟

山中聖訓

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。耶穌仰首視弟子而先諭以真福八端曰。心貧者。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。爲其將受寬慰也。嗜義而如饑渴者。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。耶穌語畢衆皆並愈。

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。故爾爲主而遭此。倍可嘉焉。爲必獲天上之厚報也。復欲歔慨歎受世福者而言曰。爾富矣。貴矣。安享之以爲樂在世矣。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。以吾人之空而受此讚美矣。今吾人痛又向弟子曰。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。必置於高臺。照徹羣迷。汝德須光明。令人見而仰之。尙爾善。且歸功天主讚美爾大焉。父

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。在天國尚爲微末。惟躬行經典之旨。垂則而開導諸人。乃於天國爲大焉。若爾所作善。但如法利叟之徒。逞口辨給。其于天國遠矣。遠矣。古有言。毋殺人。殺人不必要。我有進于是。若以忿怒加人。即可議其罪矣。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。今有人獻物于天主。因而憶有恨我之人。寧先向彼求和。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。寧剜斯目。不就地獄。毋全斯目。以就地獄也。若爾右手爲愆尤之故。寧斫一肢。以保全身。

勿惜一肢。以永敗全體也。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。古有言。毋發虛誓。誓虛固罪。我有進于是者。槩不必誓。指物而誓。實亦不可。何者。天主至尊。固不可指以誓。且如天。乃天主之座。如地。猶天主措足處。豈可指乎。卽柔撒冷城人君之宮焉。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。古言。卽爾言宜誠愛。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。有人強爾走千步。爾宜加兩倍步以足之。有人求借爾物。爾勿吝借之。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。加恩于恩我者。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。爲天主愛諸人。乃天主真子也。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。喜在上座公堂。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。汝乃深閉門戶。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。可得乎。惟真心簡當爲要也。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。阿孟。人能默契斯旨。又赦人罪。則在天爾父亦赦。

爾罪。爾不赦人。必不蒙赦爾焉。齋素自有正義。枯槁其形。使人知其修苦。天主奚取焉。齋之日。寧爲忻容以自隱也。

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。故衣食不必終日望慮。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。譬能相譬乎。但蹶陷矣。徒能勝師乎。得與師齊已矣。彼偽善者。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。爾毋誤認偽善者。彼羊形而狼心。爾宜以其行察之。索無花果。葡萄于荆棘中。必不可得也。心爲善之府。亦惡之藏。言乃心之花。行乃心之實。未聞惡樹能結善菓也。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。叩而不開者。子求食。父必不與之石。乞魚。必不與之蛇。人雖不善。尙克以美物與其子。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。此乃古經古聖之要旨。諒善業之樹心外而又曰。噫。世途廣矣。世門寬矣。由戶遵途。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。爾何頻呼我爲主歟。既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。斯謂之愛我者矣。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。正如居尊發命。大異於法利叟之流也。

加法翁又聖蹟

耶穌山中講道畢。旋往加法翁城。途一癩者。身無完膚。哀訴耶穌。前曰。吾主倘肯。則能淨我矣。耶穌曰。允哉。潔矣。乃舒手撫之。癩者卽愈。復命之曰。爾勿語人。惟詣古教鐸德之前。遵行每瑟之禮。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。

先因如達國耆老以請耆老爲之懇求。且述其慈愛人民亦曾創造一會堂之功。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。子卑微武夫。所領兵士。去來是聽。况耶穌命乎。耶穌乃向從者稱之曰。我於如達國未嘗逢如此信德者。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。復視武官曰。爾歸。因爾信。允爾求矣。武官回家。僕已愈。計其時。正耶穌所許之時也。

爾歸納嬰城聖蹟。曰。吾嘗病。事不得。向春。食其基。之。聖。聖。也。其。將至納嬰甫及城。遇送葬者甚多。有婦哀甚。乃寡婦止此孤子而殤也。耶穌憐而慰之曰。爾勿慟。爰撫棺。擡者止。呼之曰。穉子。我命

爾起。死者卽起。遂能言。諸送葬者。無不驚異。而讚謝天主之慈。又曰。先知大聖作矣。上主降臨寵顧我矣。于是遐邇喧溢傳之。

前案 若翰遣使詢主

若翰諫其君。被囚。聞耶穌起死異能。乃命二徒往詢曰。果是基斯督。衆所共望者乎。抑尙有後來者與。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。跛者行。聾者聞。癩者淨。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。我遣天神與

爾爲前驅。卽此人也。自古及今。凡生于婦者。未有踰若翰之聖者也。然而在國最小者。又踰若翰也。天上之國。非強勉不能格。努力者入其內矣。又提醒如達國之學士等。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。人子旣飲旣食。彼又以爲貪饕。吁。彼惟喜負自智而已。

赦悔罪婦

法利叟西滿者。延耶穌。耶穌與宗徒入坐。城中一婦名瑪大。助納前染不潔者。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。西滿心中想。苟耶穌果先知者。必明此婦爲罪女。而不容彼足前也。耶穌知其思。

互攻互賊。則通國靡存毀矣。設魔各懷離異。相排擊。豈不立盡。曰。我以魔攻魔。則爾子從我而攻魔者。由誰所使。必將云天主之能矣。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。兇强者自守其宮。則所得之物皆安。若更有强者勝之。則奪其所恃兵戈。而所搶者散矣。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。樹之佳否。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。卽一閑語必訊。刑賞皆從爾言以定也。

大馬路問曰。今有二人。然也。如貧幾千富室。一正百一五十皆不

疑真主之罪

法利叟輩屢見耶穌聖跡。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。第以若納先知者。三晝夜居鯨腹。而後安出。則人子亦必處於地心三晝夜。是足證也。噫。將來審判之日。尼尼物大郡之人。必起而面訂此輩之罪。蓋彼因若納之言。卽能改圖。矧斯之勝於若納者乎。南方之國。有王后者。亦必起而訂其罪。蓋聞撒落滿國君之賢。卽遠來受教。况斯之勝於撒落滿者乎。又曰。鬼魔或離人身。求安無所。欲歸原處。復引更惡七魔與偕往焉。則其後惡重於前矣。彼惡人亦猶是耳。

耶穌言行錄

順主者爲親。

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。聞天主之訓而遵之。斯謂之幸焉。維時聖母暨親屬昆弟至門。阻塞者衆。莫能入。有告耶穌者曰。若母若兄在門。耶穌曰。誰爲吾母。誰爲吾兄。視羣弟子暨諸聞道者曰。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。

衆曰。播種設喻。爲甚不殆。以喻示之。衆以味喻。夫朕春三晝夜。耶穌至海畔。郡邑人士雲集。乃登舟設喻曰。耕田者出矣。播其種。種或遺道傍。則受踐于人。食于鳥矣。或墮礮礫。根淺土薄。日出色

稿矣。或落叢棘中。則覆蔽不長矣。惟播于沃壤者。則一而穫三十焉。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。故我等亦不知也。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。墮落磽礫立稿者。聞天主之言亦喜受之。然立根不深。稍遇艱阻。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。

聞天 天國四喻

耶穌又諭曰。天國如田。播種皆嘉穀也。有讐者潛播之以稂莠。役者告于主人。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。投于烈焰。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。枝幹扶踈。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。讐者邪魔也。收斂者。世界之窮盡也。斂刈者。天神之效命也。付烈焰者。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。

日。求天國三喻。目。耶穌曰。天國如重寶藏於人之田。或窺其端。復覆藏之。不勝喜。必傾所有買此田也。又如買寶者。偶見一美珠。必盡捐貲市之。天國如舉網得魚。必擇其嘉者納于器。其不嘉者棄之淵。故世界窮盡。天神來別善惡二種。惡者悉昇之火。其痛苦哀號。有不忍聞焉。爾輩明喻乎。皆曰唯唯。

耶穌復還納匝肋

耶穌復還納匝肋。先居瞻禮日。講道如常。一日講經至古聖依撒
依亞所預言。上主之神。與我偕焉。遣我為曉諭貧乏者。醫療痛裂
其心者。為榜諭已被擄者。必獲釋宥。瞽者必獲開目。觀光為傳諭
大赦之年。賞善罰惡之日。云云。誦畢掩書。付侍者曰。古經之言。今
日驗矣。斯時眾注目耶穌而聳聽之。然未諗其為真主。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。如在加法翁者乎。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。為此方人心多偽而信不篤。故

也。維時陰謀加害。誘之出郭。臨高山之崖。擠墜深谷。耶穌無容受
害。稠人中往還。容與自如。固言策。耶穌遂只異而信之。于耶穌遂
爾。遣徒傳教。定規和心。育習爾言。善蓋好。測測答。非爾輩自出。
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。穡事可獲者多。但收穫者寡矣。爾輩宜詢穡主。命收之。
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。勿以錢貝滿爾袋。勿
以餼糧備久需。衣不可兼。履僅可護足底。拄杖可攜。彼工匠爲人
力作。而人食之。爾爲人施教。有不得食乎。凡入人邑。先問其可住。

者。既入門。即勿他往。且宜祝其家之安吉。倘彼能承。則爾所求必庇之。否則爾所求。亦必被于爾躬。其有不聽信。拒爾不容者。爾宜出其邊界。即履閭之塵。亦宜去勿站也。蓋至審判之日。雖鎖多瑪與我莫助兩地人。尚亦寬之。獨此不容不聽教者之刑。必不少也。

聖德言行

卷之二

三十一

三十一

三十一

三十一

三十一

三十一

三十一

三十一

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。故其時必有啓爾言者。蓋彼際所答。非爾輩自出。乃爾大父聖神告也。維時固有弟服爾教。兄異而訐之。子服爾教。父異而訐之者。蓋人之密親。乃偏爲讐。第遭是冤苦。終不變志。方

能自救矣。若此城迫，宜遷他城。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，不能傷爾靈者。夫雀之微，非大父之命，亦不墮地。爾輩卽毛髮之數，大父記之。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，則得其生命也。凡延接爾者，卽爲延接我也。延接我者，卽爲延接遣我者。父也。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，諭人悛改，隨處逐邪魔，傳油病人，皆獲救愈也。

五餅二魚。餵五千人。

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。並于水中迎焉。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。日暮矣。況茲曠野。宜謝遣。俾散村落。以就飲食。耶穌曰。無宜。當與以飲食。乃問斐理伯。斐理伯曰。今卽捐二百銀錢治具。不能飽多腹也。況此無可市者。安德肋曰。惟一稚子。攜大麥餅五。魚二。然於千衆何哉。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。而童婦不計焉。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

人哉。疑何爲。舟人復乞耶穌登舟。既登。風浪遂息。衆俯首耶穌足前曰。爾真天主子也。倏而至。乃日納色之地。此方人皆識耶穌。互相傳報。而諸疾病之人。擁擠求療。得一撫耶穌之衣。無弗立愈者。

論天糧指已聖體

明日衆往海畔。訪耶穌不見。又知昨不與宗徒同舟。正相憶間。遇有他舟泊岸。皆就而渡。至加法翁城覓之。即遇耶穌曰。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。宜務得永久不乏之糧。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。啓我信乎。昔我輩之祖。獲食瑪納於野中。蓋古經有云。糧自天

降。以與之食。故未識此外。尚有可食者否。耶穌曰。我實語爾。夫非每瑟與爾自天之糧。乃今吾父錫爾真糧。自天降而活人世者矣。僉曰。吾主時賜我是糧足矣。耶穌曰。我即生命之糧。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。必親我。就我者。我必不命之去。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。即不死矣。我乃自天降來真活糧也。此活糧即我之身體。盡活世命者是也。如達國人不明。爭曰。何能以已之身體。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。蓋我體爲真食。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。猶父遣我。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。夫人之生命靈也。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。衆愈不明。有他適流散者。

耶穌因謂十二徒曰。爾輩亦欲去乎。伯多祿對曰。我輩何適。爾有常生之言。我輩知之。實信爾爲基斯督。天主子也。又何適。耶穌曰。我故擇爾十二人。然中尙有言魔焉。

論別污潔

我

耶穌念昔由內出

或

昔

耶穌在加里肋亞。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。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。反違天主命乎。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。將不虛天主旨耶。古聖者。依撒依亞嘗有言。極當於爾。其謂斯民也。惟以口舌尊我。心則遠我也。惟以人學相傳。徒

然敬我矣。復聚衆而語之曰。爾輩聽我言。能通之乎。夫非從口入者能汚人。乃從口出者能汚人也。宗徒謂耶穌曰。彼學士輩。聞斯言。未克自知其非。返遽以爲迂誕矣。耶穌曰。凡樹者。非大父所植。必被拔也。直任之耳。是矇也。若矇者引矇。兩俱陷也。耶穌退息。伯多祿偕諸宗徒。復求解汚人之言。耶穌曰。爾亦不肖耶。飲與食。豈能汚人。飲食自外入。不關於心。一經內腑。即穢而下矣。凡殺人。邪淫。竊盜。妄證。慳吝。奸詐。驕傲。種種惡念。皆由內出。如是者能汚人也。若但不盥手而食。何汚之有哉。

當主地落城聖蹟之寶計爾爲基。洪督天主千世。又同應耶穌曰。耶穌歷地落及西團二地。避遁不欲人知。適有方外婦人。加納搦

亞者。其女被魔。聞耶穌至。即俯伏號懇曰。吾主達味之子。憐恤我。我女甚窘于魔。願驅之。耶穌不應。復祈不已。宗徒乃代爲請曰。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犬。婦人應之曰。斯亦可爾。主人有遺。犬必食之。耶穌曰。爾大信矣。因爾之信。許爾所求。爾女之魔去矣。婦歸。魔已去。女愈。

加里肋亞聖蹟

出地落至西團道經加里肋亞。海濱有瘡而聾者。衆求爲開愈。耶穌攜至靜處。以指點其耳。液點其舌。乃仰天哀歎而呼曰。開也。瘡聾者。卽能聰能言矣。復戒之曰。勿告人。其人不能默。愈用以告。耶

耶穌登山坐。衆多以殘疾人投足下。耶穌止一人愈之。於時諸人見。聾者聽。瘖者言。瞽者見。跛者走。一切神效。競讚天主之恩。曰。開步。

出此。七餅數魚。飫數千人。

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。曰。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。

非也。諭宗徒防惡黨。

耶穌辭衆。同宗徒登舟。往馬日。但法利叟及撒杜叟。

即裂古教之謬士也。

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。復辭衆登舟而渡。門徒忘攜糧。耶穌戒衆弟子曰。爾切宜防法利叟及撒杜叟二黨之酵。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。曷不思昔於野中乏食。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。又飽四千餘人。所餘幾何。曰。七筐。曰。何爲不醒。而昏昏若是耶。我所謂。非指食也。衆乃覺耶穌之語。喻法利叟不正之學也。

伯撒依達救警

伯撒依達之地。有警者。或攜之來。乞耶穌點之。耶穌引至市外僻

所取口液傳其目。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。

費里預言受難復活。變不五之學也。

如達國王黑落忒聞耶穌種種異蹟。心殊懇仰而欲見之。時耶穌已往則撒肋城。謂宗徒曰。世人有何疑議於人子乎。宗徒曰。有人以爲若翰復生而行異事。有人以爲厄里亞。

古聖人名

見世。有人以爲

古先知者。重來也。耶穌曰。爾等云何。伯多祿曰。爾乃正爲基斯督天子也。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。正是伯多祿。譯言石也而於斯石上。將建吾教會。魔力莫能搖。又將托天國之鑰。以司啓閉。凡罪之解救。皆係爾之容否也。

蓋付聖伯多祿及後諸司教者。代爲釋罪之權。即定告解之禮也。更戒宗徒。勿向人謂我是基斯督。蓋人子欲往柔撒冷受多窘辱。以至被釘十字架而死。然又不三日必復活也。伯多祿聞言。愕然阻之曰。吾主。何可如此。耶穌視之曰。娑殫去。爾無味於天主之事。惟識世人情味耳。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。而損其靈魂。是爲何益。故宇宙內何物可用以救其靈魂乎。昔耶穌曰。此間樂

變光大波爾山顯聖容。雲通天土景象。又見其瑟。司里亞。西忒聖

耶穌既示受難之事。越六日。攜伯多祿雅各伯若望三徒登大波

爾山默用神功。餘衆皆在山足也。三徒倦臥而睡。忽睹耶穌聖容發光若日。被服皓潔如雪。政天上景象。又見每瑟。厄里亞。兩先聖對耶穌相語。將行最上之事。指受難救世也伯多祿喜告耶穌曰。此間樂

矣。吾主倘許可。請製三幕。一居吾主。一居每瑟。一居厄里亞。語未畢。則白雲遮護左右。隨聞空中聲曰。是乃我愛子。爾輩宜聽之。三徒咸兢兢俯伏。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。毋出于口。三徒隱不敢說。然私議。不明復活之旨也。聞言愕然。更無下山驅魔。再言受難復活。蓋人子將掛架。爾等受之。爾等耶穌下山。山足人士咸望而拜。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。胡不信我。我在爾衆中。幾何時耶。含忍爾衆。又幾何時耶。乃命攜其子來。其人攜子到耶穌前投地。口沫流出。耶穌問其父曰。爾子遭魔何久。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。若有信如芥子。則命由他。

移。固無不能矣。此魔非用默禱及齋。則不能去。復巡加理肋亞地。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。不明其故。亦不敢復問。

非主。魚口取錢完稅

耶穌往加法翁城。有司計人索錢。向伯多祿曰。爾師不納錢乎。應之曰。納。耶穌抵舍。謂伯多祿曰。國稅索何人。本地人乎。抑異方人乎。伯多祿曰。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。伯多祿如命往釣。果獲魚口錢納之。

子。謂其婦與事甚。如人水火。如試中。古學。如想。或重負。如

置之抱孩論謙心豈也。夫爾不真小。小人成其。吾天其父之。爾
諸宗徒見耶穌獨命伯多祿納稅。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。有人謙微如孩者。是爲大于天國也。若
人以不善誘陷一小子信于我者。宜以磨石繫其頸。投之于海。爾
勿輕此孩童。彼之護守天神嘗對視在天我父也。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。必不能即誹我也。且凡不
爾敵者。卽與爾者也。只惡罪忤爾。爾宜去床榻之。若爾。爾一

嫉人罪

赦人罪債

耶穌又語衆曰。凡弟兄獲罪於爾。爾宜先私勸之。若聽。則爾獲一弟兄矣。若弗聽。宜請二三友朋爲證。偕往勸之。又弗聽。則告於教會。又弗聽。乃直視爲教外及稅吏者而絕交。伯多祿進而請曰。若人獲罪於我。我宥容之。限止七回乎。耶穌曰。豈惟七哉。卽七十有七回也。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。君憐而悉免之。及出而逢負彼百文者。扼其項。索償不已。負者伏罪祈寬。復不赦。付獄迫追。同列見之。忿告于君。君怒。召而責之曰。惡吏。我赦爾數萬。爾不赦數文耶。因窘辱置之獄。懲責不少還也。夫爾不真心赦人如是。在天我父之待爾。

亦如是也。平爾未非守而又殆害矣。爾其勿懈。日察人來。亦
其言撒瑪理亞愈十癩。其言必真。其言必無非。善也。又曰。其惡不
耶穌于加里肋亞。值瞻禮日。親戚勸之往都城。意欲耶穌顯靈異
于衆耳目也。耶穌曰。我之時尚未至。乃令親戚先往。已後之。趕瞻
禮人士皆私語曰。不知其來也。竟何似。遂相與伺之。耶穌經撒瑪
里亞。先遣徒入城。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。途間有患癩者十人。聚而待耶穌。望見大呼曰。耶穌吾師。矜
憐救我。耶穌曰。爾宜往見古教鐸德。皆如命而行。行間疾已脫矣。

中有外方一人。返伏感謝。耶穌曰。適十人並愈。今九人何在。噫。何不返頌謝主恩。豈獨此外方之人。乃知恩耶。視其人曰。爾起且去。以爾之信。許爾身之愈。人人不測。世以害人。實以益人。世以益人。實以害人。期未至。反化捕者。皆不獲。而獄獄人平。耶穌責都城。瞻禮初期。如達國人士。遍索耶穌。不獲。紛然議之。瞻禮將半。耶穌始升堂。誨人。衆又奇其理學。奧曰。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。從天主出耶。豈我自有耶。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。每瑟不貽爾教法乎。爾未能守。而反欲害我。爲我於瞻禮日。療人疾也。有

人曰。是非所索欲害者乎。茲已公言于此矣。何竟無一人對耶。豈彼知爲基斯督歟。又有信從耶穌者。相謂曰。基斯督降來。豈過此乎。法利叟見耶穌在。遣壯士來捕。時耶穌所定受難之期未至。壯士既聞耶穌訓諭。咸擾不忍。耶穌乃於瞻禮之末日曰。我與爾偕不能久矣。將歸於遣我者。爾輩必將巡我而不得。我所往爾輩不能詣焉。又宣言曰。渴者宜就我而飲。信我者則于經有驗也。經云。活水溢于其腹。蓋指後人信從聖教者。將受神恩。得寵祐之效也。衆聞耶穌超論。有謂真是先知者。有謂真是基斯督者。壯士返。法利叟詰之曰。胡不獲乎。答曰。從未有彼之講論。發人心志者。法利叟曰。爾亦被其誘矣。詈之。時有尼閣得莫初從耶穌受教。乃如達

國尊者。謂衆曰。吾儕豈有未聞其言。未察其行。而可懸斷其人者乎。法利叟學士曰。爾亦爲耶穌弟子乎。衆議不合而散也。

衆聞宥赦罪婦

言謂黃髮之婦。言謂黃髮基淇。言謂黃髮基淇。言謂黃髮基淇。

耶穌往阿里瓦山。次日復詣殿誨衆。法利叟輩欲陷耶穌。故以一婦犯淫者送殿中。問耶穌曰。此婦論每瑟教法。當以石擲之死。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。適訴爾者安在。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。對。回。難。之。音。耶。禮。曰。其。寶。吉。爾。其。非。罪。者。公。罪。之。

願。公。自。證。真。主。滿。真。寶。主。也。對。真。寶。者。必。難。爾。眾。曰。吾。曾。亞。巴。願。

耶穌於聖殿中語人曰。我乃天地之光。從我者不行幽暗。有生命之光焉。法利叟欺之曰。以此言爲己證耶。以己證己。證恐不真。耶穌曰。雖然。我以己證。無不真也。我能知所從來。則知所從去矣。故爾輩不知我之來。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。我以己證。亦以我之父證。眾曰。爾父安在。耶穌曰。爾不識我。則不識我之父。若能識我。則能識我之父矣。又曰。我往矣。爾後隨我不得。爾必將負重罪而死矣。我所往。爾必不能來。往之日指升天也。○

如達國人疑曰。彼其欲遠逝。或欲自縊乎。耶穌又曰。爾從下域。我從上域。爾從世。我非從世也。我已謂爾言。爾必負罪而死。蓋爾不信我。必負罪死。衆問曰。子爲誰。耶穌曰。始與爾話者。蓋耶穌所指大父。乃天主聖父。衆不悟也。耶穌又曰。爾輩舉揚人子。指釘起在十字架上乃知之。知我非有自爲。惟因父所諭而諭耳。遣我者。與我偕焉。或常順其旨而行之也。

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。即將識真實。即真主也惟真實者。必贖爾。衆曰。吾儕亞巴朗之裔。未嘗爲人奴。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。我知爾爲亞巴朗之裔。旣爲其裔。則當法其所爲。今我所語爾者。皆真實言。是我聞于天主者也。乃爾曹有不受我言。而欲害我者。此豈亞巴朗所爲乎。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。我由天主而來也。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。務欺哄人。是爲欺哄之父。我言真實。爾反不信。爾曹能證我一罪乎。我言旣真。何爲不信。凡由天主者。必聽天主之言。爾輩而不聽。是不由天主矣。耶穌復曰。有能守我言而行之者。則永不死矣。衆曰。亞巴朗與前聖皆死矣。守爾言而行。胡得不死。爾自謂勝于亞

巴朗之聖。爾爲誰乎。耶穌曰。若我自尊榮。則尊榮非我有也。自有尊榮我者。天主聖父也。卽爾輩所稱之大主。爾實不識。惟我識之。卽爾祖亞巴朗亦踴躍仰望於我。願見我有是目也。得見而心悅矣。衆曰。爾年未至五十。安得見亞巴朗。耶穌曰。亞巴朗未生出之先。我已在此矣。衆不悅。欲取石擊之。耶穌乃出殿外。以逃避也。

心愛胎警得明證主

而來

耶穌

之言

平爾輩

不非

非

耶穌行時。有胎警而乞者。宗徒問曰。斯父母之罪歟。或斯之罪歟。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。我宜行遣我者之一效。所云遣我者。卽天主聖父。夜至。則不可得而行矣。我處世。卽照世之光也。語畢。以口液和土。抹其目。命之曰。爾往

就西落池洗之。瞽者如命往洗。倏然明矣。歸見者僉曰。此非前者乞人乎。或曰是也。或曰非是。似耳。乞人曰。是我也。衆聞知其故。曰。今安在。乞者曰。不知。衆以乞者送法利叟。曰。耶穌和土療瞽。不當行于瞻禮日。法利叟曰。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。法利叟不信。乃詢其父母曰。是爾子乎。胎瞽何以得明。父母曰。我知其爲我子。我知其胎瞽。今之得明之由。我則不知。彼能自道矣。蓋法利叟輩共計。若言耶穌是基斯督。即共眨之。乞人父母畏其黨。故諉之子。法利叟又問乞人曰。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

警而今明耳。衆又曰。彼何以療爾。答曰。我既言矣。爾既聞矣。何又
 問。爾輩或欲爲其徒乎。衆叱曰。汝乃其徒。我則每瑟之徒。我所知
 乃天主語。每瑟者。若彼則不知其所言所行。從何而有也。乞人曰。
 爾不及知之。而開我目。正奇妙也。吾必知道天主不遂有罪者之
 請。惟欽崇天主旨。乃遂其求。世豈有能開胎警者哉。不由天主不
 能有此。衆復詈曰。爾自生來。渾身是罪。而乃欲誨我乎。即趨出。耶
 穌聞衆斥之。念既開其肉目。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。即伏地拜焉。耶穌曰。我降世使警
 者得見。而見者爲警矣。法利叟輩或問曰。吾輩無乃爲警乎。耶穌

曰。若爾輩爲警者。則無罪矣。因自謂明見者。故爾罪難免耳。對于
洪童牧羊喻。顯慧而對示于。蕭瑟。昔父之旨。或此。顯然也。姑萬妙
耶穌曰。告爾曹。今有綿羊棧于此。入者過牆。不由門。穿窬哉。由其
門。是必牧者。司門者啓閉許進。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。衆不明。耶穌
復語之曰。實爲爾言。我即羊棧之門也。前來之人。過牆入。寇之徒
也。羊不聽其命。望我門而入。生命獲濟焉。顯爾。春顯。非也。肆。突。爾
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。即爲羊
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

棧而以之牧牧之。此羊未入此羣。每當效其其心。願吾言共效一
以七十二門弟。其以替恣。其其願。其羊衣。其羊
耶穌于十二宗徒之外。復選七十二門弟。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。即輕褻我也。褻我者。即褻遣我者也。七十二門弟。遍行郡邑。返
來喜曰。彼中即有邪魔。因爾之名。胥服于我。耶穌曰。我曾見之。故
汝不可因此生喜悅心。單因汝名列于天冊。為主簡選者。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。故萬物
之權。父與我矣。莫人知子者。知之者惟父。莫知父者。知之者惟子。

敷之。載以所乘馬。至旅店。界主人銀錢二。囑之曰。善爲我加意調護。不給。俟回。日復繼焉。此三人孰實愛人乎。士曰。憐者是。耶穌曰。爾如此而行可也。蓋指凡世人者。不問親疎賢否。槩當以自己視之。而振救之耳。而士曰。爾言不虛。士對曰。請人何愛爾乎。耶穌曰。士曰。賢女筵主得訓。余亦推恩。爾愛人。或愛曰。出耶穌道經伯大尼亞地。有瑪爾大與兄妹三人。恭迎至家。幼妹瑪利亞俯謁聽講不倦。瑪爾大急治席不勝煩迫。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。瑪爾大。瑪爾大。汝太迫于多勞。所須物惟一矣。弗如汝妹擇其最善者。得務于永永莫奪之功。蓋示瑪利亞。專心承主訓。勝于勤外。

具以事主也。次懇爾。小千世。以對爾。蓋大父。以天國與爾。姑寧
願。策論禱主。以感。願。交食。大父。以天國與爾。宜。次。求。天國。又。精。潔。養。願
耶穌嘗于靜處默禱畢。有弟子請曰。願吾主教余祈禱。如若翰初
誨其徒焉。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。有人深夜。叩友之門。求糧糗以餉遠來
客者。彼友已就寢。曰。我門已閉。擁兒寐矣。毋聒。叩者愈求愈急。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。
汝之禱于天主。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。求蛋。而與之蝎者。爾輩父子雖有不

善者矣。尚不以不堪之物遺其子。况在天爾輩大父。有所求而不與之善美神物乎。然則甚愚。必育醫也。又曰。世未育子求食。而父三不積天財。及守貞念其丈之計。而賦衣必謝其惡。以惡之。有兄弟分產不決者。詣耶穌乞拆之。耶穌曰。孰使我爲判吏。而拆汝之產。因勸諭曰。貪吝之戒。謹宜防之。夫養生豈在多財哉。昔有富人。一歲豐盛。恐倉之莫容也。撤舊倉而高廣之。自謂可多藏。永享不缺矣。天主語之曰。狂哉。汝不知今夕有索汝命者。爾所蓄爲他人得。將何用乎。吁。不爲靈魂積德。而爲肉身蓄財。類如斯矣。復視弟子曰。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。積不朽之財。以藏天國。無賊偷。無虫壤。是爲愈美矣。因爾財所在。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。又譬防夜賊不寐以備之。爾亦宜如是。以候人子意外之來格。伯多祿問曰。吾主爲吾輩設是譬喻。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。其責還之亦愈多矣。吾主尙於一羊容于幾之衆之。復何諒責否。則

其來亟速改圖

而未曾諒者曰。似三羊於澳矣。通海之。以容

耶穌曰。不痛悔補贖已罪者。其罹重刑必也。乃設喻以醒衆曰。有

植無花菓樹于園者。他日覓其實而絕無也。乃召圃夫謂之曰。子每來覓實于此樹。而未有結者。已踰三年於斯矣。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。否則斫焉可矣。昔未賦主意。青蠅食之。且凡神受愈定。其

欲求正病婦。禮曰。凡一人病。其生之意而不難。行以財。謝香。

耶穌于瞻禮日。在堂講道。有婦人病負病十八年。耶穌見而命之前曰。汝病解矣。以手撫之。其婦輒正身稱謝。掌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。此誠詐善之徒。汝瞻禮日縱其牛驢飲水。亦必解其繫。況亞巴朗之子女。被魔拘繫。十有八年。忍不解乎。掌事與諸忌者。皆色

報語塞。而士民見耶穌行事大能殊絕。不勝踴躍也。昔時呂不韋
耶穌往都城。便道行教郡邑。有問于耶穌者曰。世人升天者多寡
歟。耶穌曰。天門最窄。汝宜勉入。蓋多有求入而不得者。且東西南
北四裔之人。將有來。而同古聖宴于天國者。而汝輩見置外焉。先
者後。而後者先也。此時法利叟諸人在焉。謂耶穌曰。宜早離此。黑
落忒欲殺爾。耶穌曰。汝宜告彼狐詐者。以我驅魔拯疾功。今明二
日而後成也。然此三日間。又宜顯迹。惟不可令先知者。在柔撒冷
之外而亡也。因謂柔撒冷而發歎曰。汝常殺先知者。又以石擊諸
便者。我屢欲召汝子。如鷄覆子于翅。而汝終不欲也。吁。汝之室。必

將無人居矣。我再爲言。從此至于汝輩將讚頌。因主名而來者。不復見我矣。也。因耶穌命而發。煖白。對當。時。又。以。百。舉。諸。日。而。救。蠱。服。者。此。三。日。間。以。百。舉。衣。謝。不。可。令。其。欣。喜。亦。榮。謝。命。學士長老於瞻禮日宴耶穌。衆窺其舉動。遇有病蠱者在此。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。衆莫能對之也。耶穌曰。天門最窄。對真。益。益。益。米。人。而。不。替。香。且。東。西。南。耶穌赴宴。訓賓主。行。遊。歷。邑。曾。問。于。耶穌。香。曰。世。人。共。天。香。之。裏。耶穌赴長老宴。見有喜居上者。醒之曰。凡遇筵席。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。爾具燕。勿延親隣富貴之人。恐彼亦具燕。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。

耶穌赴宴。在坐者聞其教曰。何幸而得享天國之宴乎。耶穌訓之設喻曰。主人盛庖晚餐。邀衆。遣僕往速。悉辭。或曰。適市庄須視。或曰。市牛五偶。亟欲駕。或曰。我新婚。情不能赴。使者返。述于主。主恨遣使速出。迫城市巷。遇貧弱。醫症悉攜引入。使者復命。主已行。猶空。主曰。徧適曠道籬笆所。強皆來滿我堂。我確言於爾。厥初召客。終弗嘗吾餐。

耶穌論輕世

耶穌出。從者濟濟。語之曰。若欲親就我。而不棄父母妻子及輕生命者。非吾徒也。不肯負己十字架而從我者。非吾徒也。卽如爾欲創一室。不預揆其所有之費。輕築基焉。後創不終。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。爾輩不能棄其所有。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。能悟者通之焉。必蘇聯使善人。好善之日矣。

耶穌自證真主。渡河以居。時出。爾輩或覺。爾言。爾言。更言也。耶穌瞻禮于京都。步聖堂墀下。衆擁前後。問之曰。爾誠是基斯督。

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。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。我與父爲一耳。衆聞怒。欲投石擊之。耶穌曰。我因父爲爾行種種美事。爾以何爲謬而擊我耶。衆曰。非爲爾有謬事。但因爾妄言。以人而稱爲天主也。耶穌曰。爾不觀經中言乎。經曰。爾皆爲主神也。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。爾雖不信我。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。尋渡若爾當河以居。是時從耶穌甚衆。或曰。若翰未嘗爲靈異事。獨所指耶穌事。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。

中言罪人可矜。皆言其善。蓋言其善之謂言其善。尙可。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。偶失其一。必置九十九羊于安地。而遍覓其所失之一。既得則負以返。聚鄰友共爲之慶也。蓋九十九羊。善人也。所失羊。罪人也。得善人九十九。不若得一罪人回心守道。則喜宜倍矣。又曰。女人有銀錢十。偶遺其一。必舉家反復共掃之。其得之也。喜亦更甚。鄰女人

亦且相慶也。上天諸神得一罪人悔過。其大喜悅亦如是也。日不

曰。對蕩子改過。

宰主期曰。美惡對善業。蓋今世之子。謝光即之子。

耶穌又曰。昔有生二子者。其少欲析居。父勉從之。既析。挾貲浪遊遠方。慾色無度。盡耗其所有。寄食于人。令牧豕。飲食不充。至欲取給于料。故豕食亦非其所得也。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。嗟乎。曷不亟歸而告父曰。我獲罪于天主。并獲罪于爾。今後不堪稱爲爾子。願爲僕役而甘心焉。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。張樂宴款之。長子從外來。聞鼓樂之音。竊以詢稚子。稚子曰。弟歸。父宰犢設飲爲歡。長子怒。遂不肯入。父出諭之。長子曰。

我侍奉年久。未嘗忤父命。我偕友未嘗得一羔羊之宴。弟既悉浪
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。失而復得。故宜慶矣。

輕財忠事主

耶穌語弟子曰。昔有富人。令一僕掌主業。有發其浪費于主父者。
主父責而罷之。僕因自謫將爲農乎。耕鋤力乏。乞食臉羞。計無復
之。乃覓善策。我脫庄後。彼定延我偕處。故召負主債衆。問其一曰。
汝負若干。曰。百隻油。曰。授約。而書五十。問次。汝負若干。曰。百斛麥。
曰。授約。書八十。家主嘆曰。美惡僕善策。蓋今世之子。擬光明之子。
其智慧甚越此。故吾告爾輩。亦宜捐世資。廣結良友。俾汝異日不

能有作爲時。庶幾永託以庇於天上焉。又曰。人於小事不忠信者。未有忠信于大事也。且世財而有不信。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。法利叟貪吝人也。聞而笑之。耶穌謂曰。汝輩務飾莊于人間。然天主盡知汝心矣。依世俗所謂高。天主則深惡以爲卑耳。夫古經及先聖所傳。至若翰已矣。此後則天國之福音。必徧傳于天下。爲人律度焉。蓋天地尙有可變。經中之語毫髮不可易也。

法利叟諸人。就耶穌而歎曰。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。而論之可遠
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。既如是。奚爲每瑟所傳之道。許作休婚書。以
棄妻耶。耶穌曰。每瑟權容汝輩棄妻者。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。聞難畢。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。蓋有生而聞者。有爲人所聞者。有爲
天國而自聞者。能悟者知之也。言不計。大事可付。非平。不忠。出。人

非言。非言。和。無。無。永。信。以。和。然。天。上。謀。又。曰。人。然。小。事。不。忠。計。者。

爾輩貧善富惡死後殊報。而命之安否乎。必命其歸食以封主而

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。因臥地犬舐其瘡焉。後辣雜祿死。天神接取其靈魂。置亞巴朗之懷。

即古聖死後暫安居之所。待耶穌救世後同升天也。

富人亦死。墮地獄永殃。苦不堪。昂首遠見辣雜祿于亞巴朗之懷。乃向亞巴朗而號曰。亞巴朗父憫憐我。求遣辣雜祿。以指點滴水於我舌。解熾中須臾之焦。亞巴朗曰。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。况我與汝相隔遠。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。我有昆弟五人。令勿如我墮此極苦所也。亞巴朗

應曰。汝之弟兄。有每瑟與諸古聖之訓。亦已足矣。富人曰。否。得死者起而詳語之後。悔必切而向于善矣。亞巴朗曰。不然。若不遵每瑟及古諸聖之訓。卽有死者復活而告之。終亦不信矣。明非俗並

外非訓諸徒中與史之亞巴朗曰。吾子。蓋謝五世之樂。難辦。耶穌諭諸徒曰。不善之表。世所不無。噫。夫人也。禍曷能免哉。倘令小子效惡。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。且一日間獲罪于爾七次。乃又七次悔于爾。亦宜恕之。諸徒始向吾主曰。願增益我信德也。耶穌曰。若爾信有大如芥子。卽命彼樹自拔而遷于海。必如爾命矣。又曰。爾輩孰有僕耕牧于山。歸而命之安佚乎。必命先備食以供主。而

後飯焉。雖如是。亦何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。之官恐自念。其無功。則
罪。禮。隱。示。天。國。臨。格。也。不。可。對。而。言。問。曰。一。擲。濁。官。土。不。畏。主。不。
法利斐諸人間耶穌曰。天國臨格何時。耶穌曰。天國之臨。非有顯
迹。亦非有人能言在此在彼也。天國即在爾輩中。乃向弟子曰。此
後爾輩即欲一日更遇人子者。不可得矣。故彼時有人爲言在此。
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。指審判日但預宜受諸苦。又爲匪類擯辱也。昔諾厄所歷跡。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。又如祿德時。衆樹藝飲食營

居質遷之不輟。而孰知祿德方離鎖多瑪城。天降硫火焚燒倏燼。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。切當記彼祿德妻之事。又曰。彼時有二寢者。一見取於我。一見遺。又有兩婦同在磨室。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。則鳳凰集焉。猶云。我所降之處。即衆人必聚矣。向來子曰。此去味。請主要懇要謙曰。天國之國。非肯懇耶。耶穌諭衆以祈禱之功。不可倦而有問曰。一聽斷官。上不畏主。下不畏人。有寡婦訴冤。不爲理。數來數麾。久之。官忽自念。我雖無所畏。亦將爲判焉。免苦我耳也。夫彼官非良牧。尙不絕此婦之求。况

天主至慈豈絕爾呼求乎。復斥自恃而輕人者曰。今有二人齊登聖堂祈禱。一乃法利叟。一乃布彼加諾。貪賄其學士自昂立矜驕。法利叟曰。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。一歲之糧。獻主堂者什之一。其吏自躬卑陋遠。跪堂下俯首擊胸。不敢仰視。惟曰。望主憐我罪人而已。斯二人者。方其初入時。則法利叟似潔。布彼加諾似污。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。自卑者必舉焉。辨其慈而判顯。

慈琳因孩示訓。爾俗代天國而無此嬰孩之心。普眾不替人矣。需耶穌講道。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。容小子就我。勿禁也。蓋天國正與孩相比。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。

而出。諭舍財以得天國。

天落土。其自高者必自卑。

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。汝何稱我爲善。夫善惟曰。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。今不識尙有何修。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。其人聞言心悶而去。因其家貲富盛。

不忍舍也。耶穌故謂弟子曰：胡有財者進天國之難耶？弟子竊異此言。耶穌曰：我復語爾，以駱駝穿針孔尚易，有財者之進天國實難也。弟子更異。或曰：如是孰能升天乎？耶穌曰：就論人力則難。就論主祐則無難也。伯多祿問曰：吾輩既棄萬物以從遊，將來何如？耶穌曰：我實語爾，爾曹棄諸有從我者，當于天子堂皇審判時，亦得列坐，與判衣臘。爾十二宗枝，凡爲我而舍其兄弟姊妹父母妻子田產家業者，吾即於此世與之百倍焉。及其身後必安享常生矣。但其間多有先者後，後者先焉。

至日論天賞並論芥子羣衆無視事。爾曹何益。日開立然。

耶穌曰：天國指聖教也譬之家主雇傭還值焉。家主晨出雇傭治葡萄

林約其值。一日與銀錢一。將午更雇。日中又雇。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。家主曰。爾亟往我葡萄林間可也。比夕。家主命掌役事者。給值曰。從後至始。人與一錢。於是蚤至者。忽然不悅曰。彼一時之工。我蚤至勞苦不啻倍之。奈何其償與我均也。家主曰。我與汝旣約一錢。今未缺也。受爾工費而去可也。若後至者與爾均焉。亦惟我所許。於爾何與。又因我善。爾目乃自惡乎。後者先。先者後。即此義。蓋見召者多。蒙簡者寡也。曰。猶爾人代與。此言復活辣雜祿。雷爾以。伯大尼亞。有兄妹三人。兄辣雜祿。妹一曰。瑪爾大。一曰。瑪利亞。俱

從耶穌遊。耶穌每住其家。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。是時耶穌在若爾當河外。伯大巴辣邑。踰三日。始諭宗徒曰。我輩可旋往如達國之京矣。宗徒曰。彼中人欲以石擊耶穌。奚往焉。耶穌曰。夫一日十二時。晝行不跌明也。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。多默謂諸宗徒曰。吾偕吾友從吾主。就彼而同死焉可矣。至伯大尼亞辣雜祿墓已四日。彼都人士來弔者甚衆。瑪爾大聞耶穌至。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。瑪爾大曰。吾固知衆人復活之日。彼必亦復活。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。即與之永不死焉。爾信乎。瑪爾大曰。我固信爾爲基斯督。天主子之降世者。語畢。旋告其妹瑪利亞。瑪利亞趨出。弔者曰。妹必往其兄之墓。競隨之。瑪利亞乃見耶穌。伏地曰。倘吾主在此。兄不死矣。悲甚。耶穌見瑪利亞之悲。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。有人曰。彼先明胎警。今何不令之不死乎。耶穌視其墓前。有碑塞。命除去。瑪爾大稍就之。覺惡氣盛出。即曰。臭矣。臭矣。葬已四日。不必動矣。耶穌責之曰。吾已言。但汝能信我。其必將見天主異能盛榮。復何疑。瑪

爾大聞命。即徹碑。於是耶穌仰天祈籲聖父。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。辣雜祿出。死者即出。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。瑪爾大姊妹。伏拜洪恩。具席饗耶穌。與宗徒辣雜祿坐席。衆民趨觀。一時歸化。亦有以此靈蹟趨報於法利叟者。耶穌同宗徒及門徒在法利叟家。法利叟與門徒大觀蓋去惡黨妬謀耶穌不眠。視以軍一人。及以乘衆人。及二黨。遂去法利叟與掌古教者。二黨之人。多悖悖自滿。不認耶穌爲天主。又因耶穌責其過惡。即恨之。聞辣雜祿復活。聚集謀曰。吾輩奈彼何。

彼所爲奇蹟如此殊多。若姑任之。人皆歸從。將奪吾位。吾教且廢。吾國亡矣。奈何。其在掌古教位者。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。二黨遂決計殺耶穌。耶穌同弟子他往。居厄弗梭城。斯時已近巴斯掛大瞻禮。四方先期赴都城者。不見耶穌。咸訝之。亡黨因播流言。欲人告以耶穌所在。將加害焉。

耶穌途中預言受難。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。昔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。轉交異邦。

指般爾比
辣多等人

辱凌百端。以繩縛之。詬辱之。鞭擊之。終釘死于十字架。第

訓二徒求尊位者

耶穌正行間。雅各伯若望兄弟。暨其母。來拜于前曰。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。爵即苦難之謂。
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。諸宗徒聞之不悅。耶穌命衆徒就前諭之曰。世間有
權勢人。咸自尊大。俾其下位者承命。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。時已近日里閣城矣。

吾父開矇者。謂宗封固之。不封耶穌命衆封其前鋪之曰。世間有

耶穌將入日里閣城。有矇者乞於道。聞人衆聲。聞知是耶穌過。大聲呼曰。達未之子。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。矇者即見。且從耶穌稱揚謝恩。衆亦皆稱頌焉。

化富者求尊立者

耶穌入日里閣。有布彼加諾貪吏之長。名撒格烏者。家甚富。欲見耶穌。耶穌擁擠人衆。彼身短小。不得見。乃先期耶穌必過之路。上

樹而望之。耶穌至。仰首呼曰。撒格烏速下。我今當到爾家。其人急下迎歸。衆竊議曰。罪人之門。焉可往哉。時入其家。撒格烏於耶穌前。感悔告曰。願以家貲之半。散濟貧乏。但有非義取之財者。加四倍償之。耶穌曰。今日救此一家矣。此亦亞巴朗子孫。我亦念彼敗亡者。故救之耳。

耶穌喻天賞計功

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。付爾金各若干。爲我貿易。其君返。有一臣。以一獲什。君曰。忠小事。大事克謹可知。封十城。又有一臣。以一獲五。封五城。乃有一臣曰。臣畏君嚴。常見不種而欲收。不稼而欲穡。君曰。惡吏。姑就爾

言以判爾。既知我不種而欲收。爾更宜多貿易。竟不生利乎。命取其所交。轉交于獲什者。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。不理君事。吾將誅之也。君曰。患耶穌再開三矇受矇者。其數計各其四十人。耶穌出日里閣城。又有矇而乞者二人。聞耶穌過。求救。有人禁其聲。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。與聲呼曰。耶穌達未之子。憐恤我。衆有止之者。亦愈呼不已。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。隨從耶穌也。

香宴中微示受難。耶穌於巴斯掛前六日。往伯大尼亞。即前救辣雜祿復活處也。有西滿者。歎耶穌。辣雜祿與席瑪爾大亦有所供。瑪利亞則注香於美玉餅。伏耶穌前。以香液沃耶穌足。復以己髮拭之。旋碎其餅以液注耶穌之髮。香醴滿室。如達斯貪徒在側。曰。此珍異香液。持以易價。可得銀錢三百餘。即可濟貧。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。此時如達國人。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。心想辣雜祿之復活。欲殺之。以阻人民之信從。

者也。此掌燈人。心懸懸。無新之。野。而。於。路。之。以。出。人。只。之。計。於。因。人。凱。歌。入。都。城。耶。穌。往。都。城。道。經。白。法。熱。村。阿。里。瓦。山。命。徒。二。人。曰。爾。往。對。山。之。邑。則。羈。繫。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。即。許。也。蓋。符。先。知。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。明。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。聞。耶。穌。復。活。辣。雜。祿。異。事。因。知。將。至。填。塞。通。衢。歡。趨。奉。迓。有。解。衣。鋪。地。弗。使。驢。足。沾。泥。者。有。折。花。枝。布。地。者。有。擎。樹。枝。擠。擁。先。驅。者。前。後。左。右。贊。頌。無。已。

皆興聲曰。賀讚納。即讚美之辭。○與達未之子。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。有法利叟之人。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。苟使能禁人聲。石亦未免發聲也。法利叟輩私相謂曰。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。爾有所障隔哉。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。因汝不識臨爾者。致然也。厥後此城果被勦滅矣。

再淨都城聖殿曰。爾不厭惡中言乎。聖堂八海瀾之池豈可耶穌既入都城。通城人士。咸震動致問焉。從者謂曰。是乃耶穌先

蘇不識可使見乎。斐理伯語安德肋共引之見耶穌。耶穌曰。人子顯揚之日已至矣。我實告爾。麥實不落地而死。惟三粒耳。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。苟能於今世惡其生命。卽保之常生矣。有欲事我者。宜從我也。我所在。從我者亦必將在焉。有事我者。我父必加榮之。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。有曰。天神與之語者。耶穌曰。此聲非爲我。乃爲爾也。茲當判世之時。彼假爲世主者。指邪魔也。必被放逐焉。人子者。舉身高於地。指被釘十字架而言。則萬物相引咸趨附矣。衆人曰。經云。基斯督恒在此。今奚以曰。人子

無毫忽之疑。卽命山自拔而移之海。亦可爲也。凡能眞信天主。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。主人盡人卦外。殊之。又

耶穌警惡士

盲人辨對

耶穌講道

耶穌講道

耶穌講道

耶穌講道

耶穌講道堂中。其掌教與諸吏胥。及老長者。凡三種人未信耶穌爲眞主。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。若答天主與。則何爲不從。若答人與。則必惹衆而被擊殺。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。少刻自悔而往。嗣命一子躬耕。其子受命唯唯。然竟不往。斯二子者孰孝孰否。衆應曰。初命者孝矣。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。彼罪人諸妓。固能信焉。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。

耶穌警惡黨

中其黨

之與

其

其

其

其

其

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。居者宜輸租焉。乃至期不輸一錢。主人遣人往收。殺之。又遣。又殺之。復增人徒以往。彼又或傷或殺之。主人不獲已。遣其愛子。曰。必起敬悔過。乃枯惡滋甚。曰。去殺彼愛子。則田廬可爲吾有。

矣。爾輩何以處此。僉曰。是極惡人。罪不免誅。其田廬宜另召耳。耶穌曰。爾不聞經中之言乎。構屋者。所棄之石。後爲屋大角石。此天主所爲。吾儕目爲奇絕者。又向衆曰。天主之國。必脫離爾輩。而異人得之。凡有頃跌於此石者。必碎。若此石覆壓人上。亦必碎。此時掌古教者。與法利叟之人。明知耶穌隱指彼輩。欲害之。然尙不得以衆人咸敬如先知也。

又警惡士之哀

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。甚有詈侮相加。且殘賊使者。君聞盛怒。戮其人。燬其室。然筵

虛無人。因再命曰。向所召賓未堪享此。宜出街道。任覓諸人充之。不拘貴賤智愚也。須臾衆賓大集。君詣席徧觀。見有不衣禮服者。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。

以衆還糧徵稅

式賦也

法利叟之徒。每被耶穌隱責。忿甚。謀害之。而無由。時如達國服羅瑪君。設官蒞之。徵其糧稅。如達人不甘。然畏大國不敢抗。亦不敢訴免。法利叟之徒。以此陷耶穌。若謂宜稅。則斂怨於衆。謂不宜稅。則又可稟之羅瑪之官。以得罪大君討之。耶穌知其意。乃曰。偽善之徒。奚而探我。胡不以當稅之錢示我乎。其人即出三錢與觀。耶

蘇曰。爾識錢所鑄號爲誰。其人曰。是乃羅馬帝王之號也。耶穌曰。既爲羅馬國王之錢。則當還之羅馬國王。而天注之物。尤當還之天主矣。衆慚而退也。詰之曰。古猶浪語。基洪督呈。詰對裔。答曰。呈其果論復活之理。爾然。又曰。律不致矣。此對語。爲黨無對。耶穌在堂中。撒都叟一黨。不明復活之理。陷之曰。婦人有夫亡而再嫁者。或至三四。乃至六七次。不識異日復生。其妻當歸何人。耶穌曰。爾思之邪。總由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。天主乃亞巴朗之主。依撒格之主。雅各之主。三古聖人名也豈天主爲死者之主乎。是知必爲生之主。而人必復生也。衆咸以爲然。卽法

利叟之黨亦以爲然。天主之主而人心所主也。衆人以爲然。則去

言。天主愛天主愛人之主。於耶穌之主。兼各之主。人亦也。豈天主公

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。總會古經諸聖之旨。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。古經所謂基斯督是誰後裔。答曰。是

達未後裔。耶穌曰。旣若是。則何故達未又稱基斯督爲主。而言曰。

天主對吾主曰。坐於吾右。俟我以爾之仇。置爾足下。指審諸人無

貧者施貧之功

耶穌坐於聖堂公櫃之傍。觀人投貲。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。且彼可也。又不宜以世。是而預言都城將毀。廿六章。耶穌曰。吾師。嘻。觀斯殿乎。何其壯。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。頽之。耶穌坐於對堂之山。伯多祿雅各伯若望及安德肋。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。宜逃于山。在屋上者。不宜下取諸物。在郊外者。毋回攜衣。人將死於鋒鏑。及被擄於異邦。都城蹂躪。氓庶離竄。惟懷孕抱子者。甚可憫也。孫守憲香衣翁靈夢錄。自誦音必。火燄。六合。以。公。然。預言。審判。世上。前兆。以。策。其。父。其。千。千。背。其。父。以。宗。徒。復。問。吾。主。降。臨。及。世。界。窮。盡。亦。將。有。先。兆。耶。耶。蘇。曰。慎。勿。爲。人。所。誑。蓋。將。有。昌。我。之。名。而。來。者。自。云。我。乃。基。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。固。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。人。生。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。選。者。稍。短。其。期。耳。斯。時。也。若。有。

人向爾云。基斯督在此在彼。慎勿信也。必有偽基斯督。及偽先知者。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。鳳凰畢聚焉。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。爾輩不必預思所當對答之辭。我乃將與爾口舌智慧。爾仇所弗能敵。卽爾首一髮。亦不能遺失。惟因爾之忍。永保爾之靈魂也。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。能至終守教者。方保靈魂焉。但福音必先敷於六合。以爲萬民之證。然後終盡臨格也。

國內者宜邀干山。五皇土者不宜不取。精神。并校校者。世回謀太。

預言審判天上前兆

維時困難之後。日晦月冥。星宿隕墜。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

架字現于中天。始見人子赫赫威嚴。駕雲而降。遣其天神。從天四風

聚諸善人。爾輩見此。即當舉目翹首。喜望爾等真福已近。以樹取

喻。見其生葉結實。必知夏期非遠。見是諸效。即知天國非遠。我實

語爾。斯人輩未滅前。余所言諸事。一一必驗。天地可毀。我言必不

失也。查樓曰。恐爾不覺。爾自掛市之。何也。又掛市。其人眼目至

半矣。諭衆宜醒以候審判。欲使愚民向警。查曰。幸尔爾。吾欲且

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。迨半夜。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。恐我爾不毀。爾自往市之可也。及往市。良人則已至。智者同入內筵。而門閉矣。倏而愚女至。叩啟門。答曰。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。即天神亦不知。惟大父知之。是以爾輩宜醒而禱。勿以世務填胸。蓋人子臨格。猶諾厄時洪水降也。人務飲食婚媾宴樂。至于諾厄入舟。水驟降而胥溺。無一人遺也。譬主人夜歸無定。時僮僕必醒以候之。又如防竊。週夜不寐焉。

審判重哀矜

彼時人子威嚴降來。諸天神擁送焉。乃御其威座。聚萬衆於臺前。而區分焉。如牧童別綿羊與山羊。置其綿羊于右。而山羊于左。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。我乃昔饑。而汝輩嘗食我。渴而飲我。行旅而舍我。裸而衣我。撈而贖我。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。撈而贖。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。又向在左者曰。爾輩凶惡。宜速離我。墮永苦之獄。爲邪魔及諸叛神所設者。蓋我饑而不我食。渴而不我飲。旅而

耶穌言行紀畧卷之三

受難前夜行古禮

時近巴斯掛大瞻禮日。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。誘感其一名。茹答斯。往告司教及長老曰。汝曷賄我。我必付與汝。彼輩悅。許以銀錢三十。遂欲覓便付之。維時耶穌謂衆徒曰。爾知越兩日。有巴斯掛大禮。而人子將被負以鈔死乎。因遣伯多祿。及若望二徒。命曰。宜備巴斯掛之禮。而共享之。二徒曰。何所也。耶穌曰。爾進城。見一人。攜水噐。即隨其所往之室。向主人曰。吾師問汝。將同其門徒。食巴斯掛之處。何在。彼必指一鋪成弘堂。爾輩即在此備之可也。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。久願同爾曹食此巴斯掛於吾受難前也。蓋從此後。以至天國臨格。將不全席矣。

濯足垂訓

耶穌曾愛其徒特甚。至將終其愛愈篤。因起離席脫表衣。以素布繫腰。注水于盤。欲爲諸徒洗足。首及伯多祿。伯多祿惶悚避曰。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。伯多祿固辭。耶穌曰。倘我不濯爾足。爾亦與我不相分矣。伯多祿恐見棄。乃聽命曰。如是不惟我足。即我首與手。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。復取表衣就坐。曰。爾知我所行乎。爾稱我爲師爲主。

是矣。我既爲師爲主。猶濯爾足。正示爾宜相濯足。即相遜相愛以徵爲我徒也。我固知所選之人也。但古經云。全我飲食者。終將負我。此其時矣。故我先與爾言。後見其事。當信我也。

建立聖體

耶穌同晚餐。取麵餅祝聖而謝。剖而分與宗徒曰。爾各食此。此即吾體也。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。此即吾血也。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。

預言宗徒驚疑

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

宜相愛如我既愛爾輩者。衆乃將識汝爲我徒也。但此夜爾輩皆背我也。蓋經有云。吾將擊牧者。而羣羊必散。然吾復生後。必先導爾於加理肋亞之地。伯多祿答曰。雖皆背。我竟弗背。耶穌曰。我實語爾。此夜鷄未鳴前。必將三次云。不識我。伯多祿曰。雖當偕死。斷不負也。衆徒所云亦然。

明指惡徒叛意

維時耶穌心靈如有所動。明謂宗徒曰。吁。爾輩中同我飲食者。有將負我者也。故人子必以預定者往矣。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。衆尙未悟之時。若望近耶穌坐。伯多祿目之曰。師謂

又曰。我真葡萄樹。我父爲治圃者。凡枝不結實。必削去之。且結實者。亦勤整之。欲其更多結實也。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。必削去。如枯枝投火焚而已。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。即害爾者。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。既見所生之子。又不勝歡忻。全忘前苦也。爾輩未免憂苦。然後爾心必樂。且爾之樂。永莫能奪也。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。往阿里瓦山去也。猶與惡衆謀曰。千餘而懸其面。香景莫能園中祈禱。汗血曰。甚只資其害世。人謂其自益。可也。耶穌已立聖體大禮。勸勉宗徒。而後偕十一宗徒。全往城外山園。名熱色瑪尼。即耶穌常爲我等祈禱處。至山留八宗徒少遠。曰。且止此。俟我往彼有所也。惟偕伯多祿。雅各伯。若望三人。行時語之曰。吾心憂悶至死也。爾等止此。全我醒悟祈禱。乃復稍離拋石之遠。俯拜稽首。禱聖父曰。全能大父。如其可也。願此苦爵脫離我身。如其不可。勿允我願。惟父旨是成。禱畢。回視其徒。則皆寐矣。謂曰。如是不能與我寤醒半時麼。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。耶穌旋視諸徒。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。負我者已近也。

父曰。子猶大。其

背我者已近也。

耶穌曰。我

是也。衆聞我

是二字。篤怖

前迎。問曰。覓誰。

衆曰。覓耶穌。

耶穌曰。我是也。衆聞我

語未畢。茹答斯知耶穌所在。率兇人數百。持炬操戈而至。耶穌自前迎。問曰。覓誰。衆曰。覓耶穌。耶穌曰。我是也。衆聞我二字。篤怖退却。仆地不能起。耶穌俟其少醒起。又問之如前。衆答亦然。久之。莫能措手。耶穌命衆曰。若只覓我。切勿害此數人。隨其自往可也。初茹答斯恐人夜昏。不認耶穌。與惡衆約曰。子就而親其面者。是

當擒也。時乃佯行弟子禮。就耶穌曰。吾師福也。又口親耶穌之面。佯表愛敬。耶穌心知爲仇。而不以仇待之。語之曰。吾友至此爲何。茹答斯未對。伯多祿猝拔所佩劍。斫教主一僕瑪爾谷者。落其右耳。耶穌責伯多祿曰。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。前期我日坐殿中。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。耶穌任惡人擊其手。街市半行半拽。故肆褻慢。此時衆徒已散。耶穌孤身爲衆酷暴。然猶不失其恬愉。少貶聖輝也。

續亞蘭文蓋其受刑

出。解亞納及蓋法受辱

耶穌既爲惡輩所執。先解送亞納氏。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。侍蓋法者一奴。怒其言毅。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。時古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。而三日間我必復造。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。掌其面而戲之曰。亦知擊爾者誰乎。維時防守兵卒。皆譏誚之。達夜不寐。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。於夫望而哀

其間伯多祿三次不認主

耶穌於受難前。預談將受苦辱。伯多祿自以爲必從致命無阻。耶穌告以將不識我者三次。伯多祿心尙未然。迨耶穌被拘。諸徒皆散。伯多祿與一徒隨之。有蓋法役人。爲此徒相識。因之混入署中。與羣役俱附火。遇一婢見之。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。伯多祿惶怯。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。耶穌憫然轉視。光照其心。伯多祿始憶前言。猛悔流涕而出。自是終其身。每聞鷄聲。輒痛淚不能已已。

之惡徒失望而死

茹答斯既負耶穌。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。形靈失措。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。同教之長。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。實符古先知日勒彌亞所云。取其價三十銀錢。以置陶夫之地。如主所命焉。耶和華怒。命古太以白布具衣。顯見解比辣多不辯。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。代羅瑪王蒞治如達國者也。衆惡吏以蓋法之命告曰。此倡亂者。以新僞學誘惑士民。自云不宜輸納貢稅。又妄稱己爲本國人所候望將來降生之救世主也。比辣多已聞耶穌言宜輸納。知爲誣証。乃特問曰。汝如達國之王否。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。汝不聞

乎。耶穌仍不答。蓋爲我等受難。其願切。其期定。不欲有言。冷緩須
臾死也。問曰。汝欲救國之王否。耶穌曰。爾言甚矣。衆惡大衆。願以
劍望。解黑落忒不審。世主世其幾。今日聞耶穌言。宜歸。歸。歸。歸。
時加理勒亞王黑落忒亦羅瑪皇帝所封者。來柔撒冷城行巴斯
掛瞻禮。比辣多不欲斷耶穌。審知爲加理勒亞人。應屬黑落忒。又
素與黑落忒有仇。因解送之去黑落忒。厥久聞耶穌諸聖蹟。嘗切
願見。見不勝喜。然意惟好異。幾欲一睹奇蹟爲快。非知是真主而
欲觀之也。以故耶穌默然無答。黑落忒怒。命左右衣以白布長衣。
欲人目之如病狂。笑而辱之耳。

不可置之公塔。八。猶市一。爾。香。此。室。欲。行。滅。之。其。姑。其。其。至。今。解。

比辣多設計以釋
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。如達國俗。每年巴斯掛瞻禮日。必釋獄中一囚。從
民情所欲赦者。時有重囚巴拉巴兇惡無類。通國共欲誅者。比辣
多因此囚與耶穌並。問衆曰。誰當赦。意國人受耶穌無數異恩。
必爲耶穌求赦。卽不喜耶穌者。與其赦巴拉巴。亦必寧赦耶穌也。
詎知民如瞽盲。乃爲法利叟所叫。竟求赦巴拉巴也。

鞭擊苦辱

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
察。固無死狀。故責而釋之足矣。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。週身之形色皆變也。

茨冠做袍竹杖苦辱

撻畢。強披其衣。須臾兵役擁至。又脫衣。乃以國王之做服絳色的着之。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。恭賀如達國王。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。不失純良之德。還將苦刑凌辱。獻於天主聖父。祈贖衆人之罪云。

比辣多勸息衆怒不得

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。耶穌曰。此輩不識。耶穌曰。爾等欲釘之。我則未見其何罪可釘也。衆曰。自稱天主子。據我教法當坐死。比辣多聞言怖甚。復攜耶穌同入內堂。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。倘天主不與汝以權。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。比辣多甚懼無策。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。比辣多驚怯殊甚。
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
孫任之耳。比辣多乃趨赴公座。以十字架刑判之也。甚奇。耶穌猶
負十字架行。衆曰。爾未以其罪而後出。
惡衆造一巨木十字架。使耶穌自負。驅往城外死地加爾瓦畧山。
耶穌創傷力竭。沿途顛跌。不能速行。惡衆乃備異方一人西滿細
勒。勸者。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。生未尙乃此。

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。今在羅馬聖伯多祿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。惟遠望痛心流淚而已。

釘十字架

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。比辣多命以木板橫置于架之首。書如

達厄濟亞羅瑪三國字體云。耶穌納雜勒諾如達人之王。如達國人視之。以爲國辱。求去如達人之王數字。比辣多固執不聽曰。我所書已書之矣。

此木板存於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。按西史加爾瓦畧山即古聖亞

耶穌巴朗。適天主命所欲以其子意撒祭獻之山。亦萬民元祖亞當所葬之處。

懸十字架上

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。拈鬮取之。正符先知所云。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。皆掉首謂之曰。是乃前云。毀聖殿而三日間復造者乎。爾爲天主子。有此大能。自當解釋而下。我乃信從爾。司教與學士。及老長一切諸人皆戲之曰。若能救人。而乃不能

自救乎。彼一財無靈。謂神嘗效哀。神使主。若昏。賦贊而不思。誰

十字架上七言

維時耶穌懸在架上。深憫惡衆巨愆。仰天而祈聖父曰。吾父。願赦

彼衆之罪。彼實不知所行故也。一旁二賊同釘者。其一誚之曰。爾

若實爲基斯督。曷不自救。併救我乎。其一賊責之曰。爾奚不畏天

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。二時聖母偕諸聖女。與若望宗徒。立架傍。耶穌

目若望。卽語聖母曰。女人。爾子在彼。蓋指若望能代爲子也。然不稱之母。不

也。母復語若望曰。汝母在茲。自是若望事聖母如母焉。三又仰天切

籲聖父曰。吾主。吾天主。何棄我如斯焉。

四。蓋耶穌既定欲忍受諸苦。又不欲稍有安慰。得入其心。令其苦

少輕也。

故云。命將終。呼云。我渴。惡仇聞之。以竿頭置物。漬醋與之。

五。竹竿

飲之具。今存于羅馬聖若望宗徒殿中。

耶穌既盡行聖父之旨。救世功完。遂曰。畢矣。

六。又

長歎曰。聖父。我靈魂付於爾手。言訖。俯首絕息而死。

七言。

死被鎗傷

耶穌受難時。至北牆。自刺。罪惡未畢。

耶穌既死。左右二盜猶生。兵士敲拆二盜之髑。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。

惡。衆曰。嗚呼。天而漸。聖父曰。吾父願。妹

萬物哀主

小言

耶穌被釘死。一切無靈諸物皆效哀悼於主。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。雖然。日輪亦掩着。昏黑如夜。列星俱見。又大地全震。石多破裂。墓塚多自開。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。是真天子也。民衆觀之。亦俯首捶胸。愴悵而歸也。

殮葬

耶穌之墓

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。其一名尼各得。莫者。市香液百觔。濡抹之。殮以練布。瘞於石墓。用大石前扃。是墓在加爾瓦畧山傍之洞。乃若瑟昔自造新墳域也。時宗徒若望等。與瑪達肋納及諸聖婦。前沐

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。即天主始生人類之日。亦原祖亞當厄襪。獲罪天主之日。亦吾主耶穌降孕之日。依西曆在三月二十五日也。

兵護耶穌之墓

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。令護之可也。其二黨往封聖墓。命兵嚴防。此實天主之意。欲其復活大事。因其更顯明也。

耶穌言行紀畧卷之四

耶穌復活

維時耶穌既葬。其聖魂已降古聖所。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。
又以顯現于聖母。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。不勝忽然喜慰。如被蝕之月。復接目光。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。故聖母俱得見云耳。聖衣並其聖
日無二顯現于瑪達肋納三見于諸聖女。四棟不測忽然喜憐
瑪達肋納既同聖母葬耶穌迴。仍買多香。欲再往傅聖軀。偕諸聖
女以行。途間相與議云。誰能爲闢墓門巨石者乎。已至。則石已開。
入其壙不見耶穌。止見天神着鮮潔異服。閃爍如電光內坐。驚訝
間。天神謂之曰。勿驚也。爾竟被釘而死耶穌歟。今復活。不在茲矣。
但宜回報厥徒及伯多祿曰。耶穌於加理勒亞地。必顯見彼衆。如
前所明言。諸聖女歸。瑪達肋納獨徘徊不能去。倏耶穌現問之曰。
汝何哭而覓誰。瑪達肋納視爲老圃。遂叩之曰。吾尋吾主。若識何
在。爾幸示我。耶穌呼其名。瑪達肋納聞呼。遂識爲耶穌。跪伏叩拜。

執戀不忍捨。耶穌謂曰。且勿撫我。我猶未上升也。但迴城報知吾昆弟。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。併他聖女咸得見。

四見于伯多祿

是日宗徒在立聖體堂中。瑪達肋納來報耶穌復活。衆徒未信。伯多祿與若望趨往視之。若望先至墓。俯視而不入。伯多祿後至而先入焉。止見所遺殮布。及蒙面帕。印有耶穌聖像。并其血傷之迹。布帕今在撒波亞國都令郡。回至途中。耶穌乃現其身。伯多祿因得見焉。

五見于二聖徒

是日有聖徒二人往厄瑪烏地。途中談論纔過之事。耶穌復見。就

近同行。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。納匝勒耶穌之事。真先知大聖所言所行。大顯異能。人所共仰者。乃我司教及宗長。判之釘死。吾輩盼望其救世。奈今死已閱三日矣。故有婦至其墓。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。蓋觀古聖預言。基斯督必當先受諸苦。而後享其榮福也。乃爲之發明。每瑟及諸古聖所預言降生救世之事。一一符驗。行抵舍。耶穌狀往別行。二徒懇留曰。日將暮矣。幸同站。耶穌進站間。取餅降福。分而與之。目乃頓豁。識爲耶穌。遂不見焉。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。述其途間見聞。與分餅時。方識耶穌之事。衆亦曰。吾主果已復活。且見於伯多祿矣。之曰。此其甚奇。不替其不替。見
燈六。見于十宗徒。之曰。其甚奇。內照。大和曰。吾主。吾天主。日之夕。門俱閉矣。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。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。乃向衆噓氣曰。今

爾等即領聖神。凡爾所赦人罪。即赦之矣。是夕諸徒大蒙聖寵。覺于經典奧旨。頓悉明透。且受代解救之權也。以示真其肉良也。奇喜。七見于十一宗徒。八以肉良之事。曰。爾等肯信可食乎。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。又八日十一宗徒在集堂中。耶穌復見。因招多默曰。爾來視吾手。爾指探吾胸傷。勿懷疑貳。多默謹恪奉命。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。於是耶穌慈然語之曰。汝見我方信。不若其不得見而信者爲真福也。衆問其間與衆辯和。衣編耶穌之事。衆亦曰。吾謂曰。衆中發聖靈和。吾心固甚熱也。因昨日試禁。見十一宗徒又

八見于宗徒等七人。與其發言。謂曰。大民。請爾。辨。辨。言。言。宗徒伯多祿。若望。多默。雅各伯。及聖徒納大肋。又教中三人同出海捕魚。終夜未得。天既明。忽一人至岸呼市魚。宗徒未識爲耶穌。答曰。無魚賣。曰。從右再取之。從右果得大魚百五十三。若望首悟。因指市者向伯多祿言曰。斯卽吾主耶穌無疑也。伯多祿亟涉赴岸。耶穌命取魚來。伯多祿見餅麵釜爨等物具備。因共烹魚。耶穌命衆坐同食之。食後。問伯多祿曰。爾愛我比衆更切乎。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。蓋付以教宗大權也。又并示以其後來之事。伯多祿既自明。因欲并識諸友之詳。乃指若望問曰。若斯者後將如何。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。尚欲存之。以抑伯多祿之妄詢耳。

在世四十日

耶穌復活在世。凡四十日。欲堅諸徒之信。自八見于海濱後。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餘人。升天日。則凡十二見矣。四十日間。耶穌多次見且講論天國事。昔時所言。倍爲明妙。按西史所載者。詳論聖教之政治。及此神國之法度。又立聖教主。爲衆神牧之長。授鐸德七等之品。定七祕跡之規。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。不缺不易也。

望平升天。補發爾輩中。代天眷日。對於烈發。新而來。審時。主我眷。
第四十日。宗徒十人坐食間。耶穌顯現。責其中有偏執難信。復
活者。次撫慰之曰。爾宜同坐城中。不久我遣聖神降臨。爾等受其
恩寵。加爾德力。然後爾等宜敷聖教于柔撒冷。與如達國。撒瑪利
亞。以及遍天下諸國。爲我證之見矣。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。飲毒而不
受害。撫有病者。卽痊焉。蓋我日與汝偕。至於世之窮盡矣。言畢。率

諸聖徒出郭往阿里瓦山。舉手降福於諸徒。聖軀倏而上升。天神羣擁。古聖羣從。聖徒恍然不勝權愉。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。歌樂讚頌。耶穌肉軀透諸重天。坐於聖父之右焉。蓋符先知達未豫言。爾以雲爲車以登天也。天不語怪力亂神。其天不賦之辭。且曰。其恩。天神諭散衆聖徒。令與彼國。爾與衆聖雖不見耶穌。猶或跪或立。尙在彼山。瞻望不忍捨去。乃有三天神。衣白如雪。降見于前。諭之曰。爾等加里勒亞之人。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。

是句日間。聖瑪弟亞乃得昇宗徒之位。入十二宗徒數。以補逆徒茹

達斯所缺之爵位。即既符驗古聖經預言也。

卷之四錄

天國聖神降臨。怡然興。沛然行矣。

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。於柔撒冷。於如達國。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

宗徒蒙受異恩。心腸不勝神火燔灼。卽志欲敷闡聖教。拯拔羣迷。

不辭勞苦以爲之。不戀身命以證之。謝恩畢。出談道。時如達國都會。凡天下各國之人。或爲瞻禮。或爲貿易。無不輳聚。衆聞伯多祿及諸宗徒所言。皆各聽其本國語音。殊駭愕。伯多祿乃詳引古經。以證耶穌實爲救世真主。而衆誤殺之。衆人聞言心悔。向伯多祿曰。今將何修。伯多祿曰。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。當日隨有領洗者三千人。越數日歸化。又五千餘人。從此恒訓恒化。信從漸廣。乃宗徒會議。分往四遠。普訓億兆。自是由邇暨遐。鐸聲無處不到。而天下萬邦。咸聞天國福音。聖教勃然興。沛然行矣。

