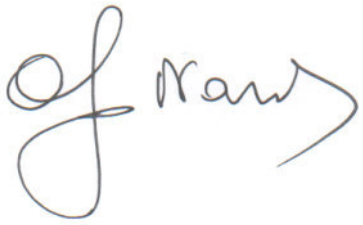
Fondazione
Prospero Intorcetta
– Cultura aperta

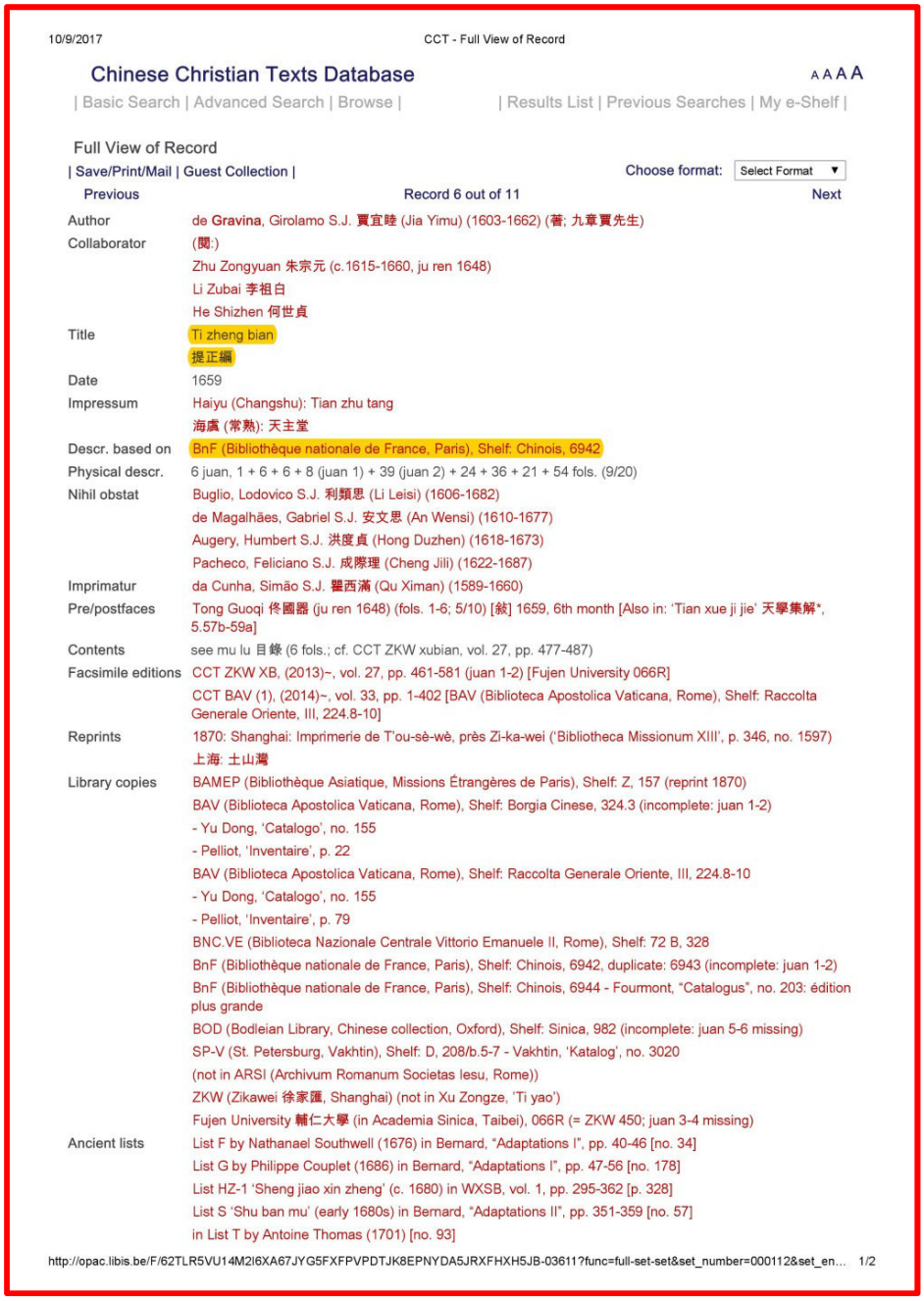
TI ZHENG BIAN (提正編)
OPERA DEL
P. GIROLAMO GRAVINA S.J.
(1659)

Antonino Lo Nardo



Ti zheng bian (提正編)

Alleghiamo l'opera (*CONSIDERAZIONI SU DIVERSI MISTERI DELLA FEDE*) che l'illustre missionario siciliano Girolamo Gravina compose nel 1659. Questo manoscritto è conservato presso la *BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE* di Parigi e del documento alleghiamo, qui di seguito, la relativa scheda bibliografia (parziale):



10/9/2017 CCT - Full View of Record

Chinese Christian Texts Database AAAA

| Basic Search | Advanced Search | Browse | | Results List | Previous Searches | My e-Shelf |

Full View of Record

| Save/Print/Mail | Guest Collection | Choose format: Select Format

Previous Record 6 out of 11 Next

Author	de Gravina, Girolamo S.J. 賈宜睦 (Jia Yimu) (1603-1662) (著; 九章賈先生)
Collaborator	(閱:)
	Zhu Zongyuan 朱宗元 (c.1615-1660, ju ren 1648)
	Li Zubai 李祖白
	He Shizhen 何世貞
Title	Ti zheng bian
	提正編
Date	1659
Impressum	Haiyu (Changshu): Tian zhu tang
	海虞 (常熟): 天主堂
Descr. based on	BnF (Bibliothèque nationale de France, Paris), Shelf: Chinois, 6942
Physical descr.	6 juan, 1 + 6 + 6 + 8 (juan 1) + 39 (juan 2) + 24 + 36 + 21 + 54 fols. (9/20)
Nihil obstat	Buglio, Lodovico S.J. 利類思 (Li Leisi) (1606-1682)
	de Magalhães, Gabriel S.J. 安文思 (An Wensi) (1610-1677)
	Augery, Humbert S.J. 洪度貞 (Hong Duzhen) (1618-1673)
	Pacheco, Feliciano S.J. 成際理 (Cheng Jili) (1622-1687)
Imprimatur	da Cunha, Simão S.J. 瞿西滿 (Qu Ximan) (1589-1660)
Pre/postfaces	Tong Guoqi 佟國器 (ju ren 1648) (fols. 1-6; 5/10) [敍] 1659, 6th month [Also in: 'Tian xue ji jie' 天學集解*, 5.57b-59a]
Contents	see mu lu 目錄 (6 fols.; cf. CCT ZKW xubian, vol. 27, pp. 477-487)
Facsimile editions	CCT ZKW XB, (2013)~, vol. 27, pp. 461-581 (juan 1-2) [Fujen University 066R]
	CCT BAV (1), (2014)~, vol. 33, pp. 1-402 [BAV (Biblioteca Apostolica Vaticana, Rome), Shelf: Raccolta Generale Oriente, III, 224.8-10]
Reprints	1870: Shanghai: Imprimerie de T'ou-sè-wè, près Zi-ka-wei ('Bibliotheca Missionum XIII', p. 346, no. 1597)
	上海: 土山灣
Library copies	BAMEP (Bibliothèque Asiatique, Missions Étrangères de Paris), Shelf: Z, 157 (reprint 1870)
	BAV (Biblioteca Apostolica Vaticana, Rome), Shelf: Borgia Cinese, 324.3 (incomplete: juan 1-2)
	- Yu Dong, 'Catalogo', no. 155
	- Pelliot, 'Inventaire', p. 22
	BAV (Biblioteca Apostolica Vaticana, Rome), Shelf: Raccolta Generale Oriente, III, 224.8-10
	- Yu Dong, 'Catalogo', no. 155
	- Pelliot, 'Inventaire', p. 79
	BNC.VE (Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II, Rome), Shelf: 72 B, 328
	BnF (Bibliothèque nationale de France, Paris), Shelf: Chinois, 6942, duplicate: 6943 (incomplete: juan 1-2)
	BnF (Bibliothèque nationale de France, Paris), Shelf: Chinois, 6944 - Fourmont, "Catalogus", no. 203: édition plus grande
	BOD (Bodleian Library, Chinese collection, Oxford), Shelf: Sinica, 982 (incomplete: juan 5-6 missing)
	SP-V (St. Petersburg, Vakhtin), Shelf: D, 208/b.5-7 - Vakhtin, 'Katalog', no. 3020
	(not in ARSI (Archivum Romanum Societas Iesu, Rome))
	ZKW (Zikawei 徐家匯, Shanghai) (not in Xu Zongze, 'Ti yao')
	Fujen University 輔仁大學 (in Academia Sinica, Taibei), 066R (= ZKW 450; juan 3-4 missing)
Ancient lists	List F by Nathanael Southwell (1676) in Bernard, "Adaptations I", pp. 40-46 [no. 34]
	List G by Philippe Couplet (1686) in Bernard, "Adaptations I", pp. 47-56 [no. 178]
	List HZ-1 'Sheng jiao xin zheng' (c. 1680) in WXSB, vol. 1, pp. 295-362 [p. 328]
	List S 'Shu ban mu' (early 1680s) in Bernard, "Adaptations II", pp. 351-359 [no. 57]
	in List T by Antoine Thomas (1701) [no. 93]

http://opac.libis.be/F/62TLR5VU14M2I6XA67JYG5FXFPVPDTJK8EPNYDA5JRXFHXH5JB-03611?func=full-set-set&set_number=000112&set_en... 1/2

{BnF Gallica

Ti zheng bian.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

{BnF Gallica

Ti zheng bian..

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisationcommerciale@bnf.fr.

CHINOIS
6942

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

64 M.

19

1

N° 3320

提正編

耶穌會士九章賈先生著

海虞天主堂梓

耶穌會　後學

同會　賈宜睦　著
值會　利類思
燕吳　安文思　訂
明山　洪度貞
海虞　成際理　瞿西滿　准　李祖白
朱宗元　閱
何世貞

提正編叙

厥初天主生人。畀以形神。原無疾病。自人類元祖悖違主命。靈神受病。形病繼之。愛及苗裔。即如一

症之症。稟於胎元。如石之有火。隨感而發。無能免者。況人身輳合於火氣水土四情。苟或不加調燮。其一生病患。可勝數哉。然而神病更有甚焉者。因原罪而生本罪。蔓延滋長。迄無底止。又以罪屬無窮。非主親救不可。主乃大發慈愍。降生塵界。被釘十字架

死。以救贖之。復活在世。不遽升天。親立教規。付於宗徒。譬如醫然。付聖水者。驅邪湯也。行告解。拔除病根散也。領聖體。扶元固本丸也。人能服此行見形神清潔。必獲常生矣。哀今之人。形不若人。則知惡之。神不若人。則不知惡。此西士所以修道式訓。不憚九死一

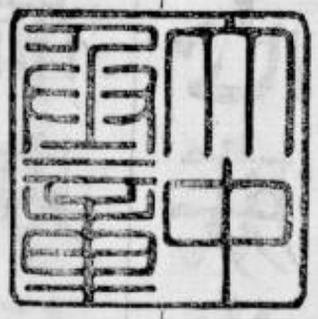
生而至此也。然而羣奉異
端。相因日久。則譬諸病目
之人。睹太陽光。匪直避之。
且欲嫉之。故有譚　造物
眞主至尊。獨操生養賞罰。
而莫窮其理。則惑矣。有譚
眞主至慈。不惜降生救贖。
而莫求其故。則誕矣。有譚
眞主至惠。特隆寵照輔翼。
而莫識其恩。則藐矣。有譚

眞主至教。定立持誡領洗
告解滌愆。與夫望領聖體。
而莫察所以然之禮。非啞
然笑。則漫然譏矣。夫微言
妙理。與俗相違。安望其信
從乎。九翁有慨於中。而作
斯編。命曰提正。始列主
恩以明其本。終示主教
以約其規。要以踐形盡性。
原染悉捐。疢疾惡不作。底於

常生之域。一編之中。三致意焉。嗚呼。泰西諸儒。格物致知。探玄抉奧。守眞絕色。勤悔闇修。冒險不避。就苦如飴。先正已而後正人。蓋不止諄諄勸誨。言提其耳而已者。學者冒目覩斯編。而翫繹弗輟。則我心庶幾可淸。究與諱疾忌醫者遠矣。是爲叙。

順治已亥季夏日岱淵佟

國器題



提正編目錄

卷之一

主德

小引

主尊

生恩

養恩

卷之二

主贖

綜旨
降生何意
要理八端
降孕
聖誕
受難
解疑
復活
昇天　解疑
善極
愛極
慈極
顧極
義極
能極
智極
寵恩
驗效

卷之三
主報
懷死
死情
善生善死
善生畏死
惡生惡死
懷審
懷獄
懷天
卷之四
主惠
顯報
特顧
特寵
特照
望實
善尊

善樂
惡苦
准祈
險祐
物備
災說
卷之五
主重
刻遷
天愛
德易
至善
卷之六
主庇
持誡
聖洗
聖水滌罪
聖洗愈病

聖洗有三
善人必獲寵祐
告解
大過必告
解罪之要
過勿憚解
總解之要
真悔實告
瞞罪重罰
實告滌罪
改過
存寵
聖體何意
解疑
愛奇
存寵何如
存養形命
得天常生

領聖體三要
何故宜領
何時宜領
何心宜領
領前何敬
領時何敬
領後何敬
聖體預像
求領禱文

提正編目錄　終

何時宜領
何心宜領
領前何敬
領時何敬
領後何敬
聖體預像
上聆訓文

提正編卷之一

遠西耶穌會士賈宜睦著

主德

小引

夫人終日戴天履地。亦知上有一尊宰握萬有。六合內外。無微勿貫。無幽勿燭。無令勿禀乎。顧此至尊者。不待人尊之而始尊。且人卽知其尊。而不知所以尊之之故。猶之弗尊也。欲知所以尊之之故。請先視其所生。生天以覆爲人也。生地以載爲人也。生萬物以

養爲人也。三者具矣。而又時時照護保存之。主之加恩於人。靡所不至矣。人即殫心力以尊之。亦職分之本然耳。迨夫世之降也。性教既晦。書教亦湮。富貴則驕奢。貧賤則尤怨嗜欲繁興。誘感沓至。犯罪者滋多。上主乃用無始以來。降生救贖之本意。以第二位聖子。降生救贖胎於童貞之母而爲人。謂之耶穌。以身立教。開萬世昇天之門。嗟乎。吾人戀富貴而下墜。耶穌則生貧賤之家。吾人好逸樂而下墜。耶穌則任勞苦之事。吾人縱淫慾而下墜。耶穌則表童貞之潔。吾人爲肉軀而下墜。耶穌則被釘十字架。凡以作人儀表。而贖人種種罪愆也。蓋惟天主至尊無匹。大獲罪至尊。則其罪之重亦無匹。非聖人可贖也。非天神可贖也。必待眞天主以至尊之體救贖之。則其贖始與人罪相準。至於苦難加之不辭。僇辱投之不避。人罪贖盡。天門始開。生養之恩由救贖而始全矣。至於立規誡。定大禮。使善者知賞而崇德。惡者知罰而戒愿。此又令凡世之人。免下墜而得上昇也。但人負原罪。又造

本罪。必用聖洗禮。乃得昇天。否則不得也。奉聖教者。善必力行。偶不善。即告解。乃得昇天。否則不得也。迨夫勤告解矣。德日進。過日尅。上主寵亦日加。又須領聖體。以存養其寵。照所以嚴修之士。信望愛者切。主乃默啓之。顯植之。曲祐之。以苦試之。以樂慰之。德日與　主合。而　主之恩寵。日與人遇矣。不然。自絕於　主。如水下流。如石下墜。豈可挽乎。

主尊

尊父者。因分也。尊君者。因位也。尊諸神聖者。因其德。又爲我等之護守主保也。等而上之。則有且君且父且聖神。我等日欽翼昭事。而無敢戲渝者。非天地民物之眞主乎。蓋　天主之尊至極。不可得而名。爲君父神聖之萃。則不可但以尊君父神聖之尊尊之也。聖悌阿尼削曰。　主之所有。極萬有之本有。　主之至榮。極萬有之原榮。　主之至美。照萬美之宗美。如以萬有之有。萬榮之榮。萬美之美。對　主之本有原榮宗美。不啻黑影之於太陽也。蓋萬有萬榮萬美從　主生。而　主之榮美。不從外生。從內有也。萬物有有

始有終者。有有始無終者。惟　天主爲無始無終。而能始物終物。因其本有。付物之有。無此本有。則無物矣。此爲無上無對。乃所以然之初所以然也。則宜尊之萬有之上矣。今之尊崇　天主各有所由。有畏罰而尊之者。有望報而尊之者。有好善而尊之者。有忻樂　天主之心而尊之者。畏罰而尊之者。庸才也。柔而懦。望報而尊之者。見淺也。貪而怠。好善而尊之者。中人也。意美而識未優。忻樂　主心而尊之者。傑士也。念專而量未廣。惟寔見至尊之源。不藉諸所爲之

尊而尊。則我之尊之。亦惟知其爲開闢以前。與開闢以後。咸所當尊。因而亹亹焉。惓惓焉。生不顧死不惜之心矣。夫尊如天子。猶有時代。　天主之尊無代謝。無人無神不當尊。此爲天下萬世之常尊也。西士有念茲在茲。黽勉衆德。以事一　主。此則聖賢尊　主之視　主。曷以異。是乃世有尊奉佛老者。曰世尊。曰有光如日。可覩而不能盡覩。爲光大而目眊也。人天尊。亦思佛老。獨非　天主所生之人乎。一旦抗　主悖　主。自稱天上地下。惟我獨尊。謂天下事物。色

起於空。有生於無。遂以空無爲道。不知自有始而言之。則始於空無。自無始而言之。則非空無也。卽如色從無造。而使之所以然者。空無不能主。則必當推無元之元之　天主矣。可以定所尊矣。

生恩

夫　天主之尊無對矣。然欲推罔極之恩。以發欽敬之端。生恩宜首想及也。今試向人而詰之曰。爾身誰生乎。則必曰父母。試又詰之曰。然則爾靈誰生乎。獨不可自返曰　天主乎。無　天主。則徒具肉軀。有此靈性之記含明悟愛欲乎。且微獨性靈也。并此耳目口體。何一非　上主所生者。今耳能聽。目能視。口能言。四體能動。安爲固然。當然。不知其所以然。則試進一聾瞽瘖跛者於前。而有能使聾者聽。瞽者視。瘖者

語。跛者行。人必頌美感戴矣。　天主生人。形神具備。而不知頌美感戴。豈獨自喪厥性。雖謂之幾無耳目口體者可矣。

天主生人。如父母愛子。然父母雖愛子。而力有所不及者。　天主必克及之。大公至慈。未嘗冀報。爲之子者。狃於固然。而不察夫所以然。恬不知報。罪可勝言哉。

試思　天主。設於肇造時。不先生物。而遽生人。則人欲食不得。欲衣不得。欲倚藉無所從。自始迄今衣者食者有倚藉者之受福也。人不感　主之生恩。不如無生矣。

聖奧思定曰。吾　主生我。無爾則無我。爾爲造我之主。我爲爾所成之物。感何能罄。昔古教時。　天主凡有惠澤。纖微必記。何今人刻刻蒙　主恩。而獨忘之。卽一氣也。晨暮取之以生養。時取時與。無有吝惜。苟氣瞬息有出而無入。生命遂絕。況我之戕我者甚衆。而　主之與我生者不竭。自母胎以迨長壯與老。

主恩源源。歲月並加。凡所以惠我生者。靡不至也。然

上主生我之意豈止在肉軀乎。肉軀爲靈魂之奴
天主惠我肉軀。正欲輔我靈魂以仰事　天主。靈魂
爲肉軀之主。其用有三。一。明悟。凡理之精微。性之幽
深。窮理超性之學。皆可以明悟之。二。愛欲。卽以所明
悟者愛之。三。記含。括明悟愛欲之肯綮。由此保存勿
失。三者之受於　天主。非　天主之全能。曷克有此。

養恩

敬仰　大主。因生我恩。生矣復養。其恩何如。夫　天
主生我。猶舉意間也。至於養。則恒保存之。苟　天主
不生。則無我。苟生而不恒保存。我仍歸於無。故生爲
須臾之生。而養又爲常久之生。夫一人登浮屠之巔
欲墮。一人握髮懸之。伸其握。必下墜。惟仰冀其時刻
在握。始免墜也。吾人在世。不啻懸髮於塔巔。惟刻賴
主握。始全生命。乃時受掌握之恩。而不知所敬。何哉
聖奧斯定曰。天下萬物。一聲一色。莫非迪醒我敬
主之具。天若曰。我用光照爾。爾行晝以日。夜以月。星。爾
則行止自如。或背　主。或貪淫。我照爾。爾曷不奉
主命。氣若曰。我受爾吐穢氣。茹爾清氣。萬彙胥吾氣

以生。爾何遊於氣而不覺。惟縱已性。而不聽　主命。水若曰。我潤五穀以充爾腹。滋草木以娛爾目。且以其香。馨爾鼻。以其味。供爾舌。又以珍鮮飲爾而不乏。我聽爾命。爾曷不奉　主命。土若曰。我全括萬物之生。以育爾形。且自幼迄老。以載爾生。死則收爾形。與爾生死。不離。周旋於爾。爾曷不奉　主命。是則天下萬物。　天主皆爲人而生。莫不聽爾命。而爾違　主命。不如物矣。嗟乎。　天主養我。非僅顧我口腹也。謂飲口腹以養神明。使之在世立功。後必在天享福也。

若徒饜口腹。而不知報。譬之豕然。豕首常向地。爲其無明悟。不知　天主爲飲食之源。惟以體挨磨菓樹。待菓墜食之。并不知菓從樹下也。何也。爲其無仰天之性也。人面恒向天。而志恒向下。不幾於豕耶。

統論養恩卽物而推。微獨五穀養我。卽百菓亦佐我養之。所不及。微獨肥并養我。苦草毒藥。亦以劑我養之太過。醴泉并露養也。而霜雪冰凘。何莫非養。腊膾梁肉。養也。而藜蔬茶毒。何莫非養。以至五聲養耳。五色養目。道德仁義養心。喜怒哀樂養性。　天主之所

以飽我飢我者。豈有窮晝盡哉。人胡可徒食德而不知報耶。

提正編卷之一　終

提正編卷之二

遠西　耶穌會士賈宜睦著

主贖

綜旨

蓋自元祖亞當犯罪以後。生痛悔心。日求　主赦。天主遂允所求。爰諭之曰。汝造罪後。當生一男。有超越人之功。以贖人罪。元祖領受　主旨。命其子孫。日望　天主降救。蓋　天主降救之意。有必宜然者。當始造亞當時。天人之間。相去不遠。而亞當明悟。初未

汨沒。纔得誤食一菓之罪。即知上逆　主命。痛悔不遑。後世性習相違。聰明日蔽。天人之間。相去懸絕。以無形無聲之　主。待有形有色之人。自難脗合。慈愛後世。親爲救贖。因有教誡禮規。爲何以克盡。惟降生斯世。親爲救贖。因有教誡禮規。爲後世洗罪升陟之倚賴。此之慈愛。比生養之慈愛無際。世人不知原罪之故。又不知　主允元祖之請。故於降生一事。每生疑貳。又或誤認形天。不認　主宰。非謂渺茫無據。則謂高遠難親。然格物致知者。推而測之。自知萬有之上。定有一尊。有一尊。因有生養。若救我贖我之恩。此屬之信史。開闢以來。未遭焚溺。迨至景宿告祥。天神預報。至聖先驅。而　天主超性之思。載之古經。傳人類已造之罪。開萬世人類洗過之禮。洪慈大德。非人心口所能形容。世人錮迷。不肯體味厥旨。或以爲假託附會。不亦大罪人乎。

天主精蘊。已悉載所譯諸書。但世溺魔教。而降救大恩。迷於心目。昔　耶穌有云。非我父所與。不克即信我也。如讀茲編。苟非　主照。定屬枘鑿。必虛心俯承

主寵庶有所獲如恃一已淺識欲測　天主奧義譬取螢光以照泰山八面。其可得乎所以未明　天主妙義驟聞降孕則疑爲誕繼聞降生則疑爲罔至聞受難釘死復活升天益爲怪異不經矣苟細探奧理未有不信爲眞實爲非常大恩而絶非怪異者余故編次降孕聖誕受難復活升天結以解疑以啓人信復編次善極愛極慈極義極顧極能極智極結以寵恩效驗以啓人因信而生愛焉讀者詳之

降生何意

吾人靈軀二者合而成人母胎孕時先成其軀其軀成時靈魂即賦而人位乃發所謂位者非爵位亦非座位乃靈明自立之位也此　天主生人常制也若論　天主第二位降生聖母惟因　天主聖神之能受孕是爲　耶穌既有人性宜發人位然　天主既取此人性合於第二位則不容人位另發故吾　主耶穌總包三體一位之妙靈體一軀體一人性因合　主性充滿大寵非第絶無原罪亦不得致有原罪并無愚蒙肉情逆靈意之迹此則大異吾人矣然降生雖惟

第二位而第一第三實同一體則知降生之實固在一位而降生之功三位並成譬之三人共製一袍且三人共幫衣之然衣之者只一人耳且第二位實是天主其性體不殊第一第三蓋　天主三位本共一性則第二位實降生合人性　天主公性隨之故主與人二性之合理最玄奧粗比之樹　天主聖子其樹體也上有二枝一自根發　主性是一自外接人性是而二枝各自一性同爲一樹非可別之爲二者是之謂　主性合人性

或曰降生止第二位第一第三隨之何也曰此理甚深吾輩宜信　天主所行比之太陽有輪光熱三者太陽照物以光而光永不離輪永不離熱也

又曰第三不降生何也曰聖賢詳論此理略引數義一因　天主第二位自無始爲天主父所生之子宜於時爲人所生之子二　天主子自無始爲　天主父所生之眞子宜其降生以令人爲　天主所立之義子三　天主子屬　天主之全知　天主父憑之以化成萬物宜其降生以救人

所壞之物。四。元祖亞當感於魔誘。傚擬　天主全智。因而得死。宜第二位　天主之全智。降生復活之。五。天主三位中之第二位。爲上　天主下世人之中。宜其降生。六。第二位。　天主內像也。吾人。　天主外像也。蓋　天主造初人云。造人爲吾儕像。自元祖獲罪壞　主外像。故內像降生。以復全之。

要理八端

一。天主全知。已往未來之事。無一不爲現在。蓋神與人。必不能知人心之事。惟　天主無所不在。則無所不知。故能知之。

二。神及人。或魔預說人心未來事。必　天主默啓之。否則不能。

三。元祖亞當既犯罪。猛醒疾悔。哀求　主赦。　主允其求。爰諭之曰。日後當令童女生一男。立至大功。汝罪方贖。自是後世叠見先知者俱蒙　主照。詳語救世　主之情實。

四。上古以來。或聖或神或魔。預言降生之事。一一符吾　主耶穌言行之實。故救贖之功。萬不可疑。

五。聖跡乃爲　天主印記以證正道。及諸善事之眞。
蓋　天主與理。若三位一體。降生等事。非人心所能
徹。　天主欲人驗其必降生所以　耶穌行諸聖跡。
俾由人心力所及。以明心力之所未及。
六。設令諸天神聖人之力。咸合於一。自恃已力。必不
能成一聖跡。如人目瞽不能明之。身盡不能愈之。死
者不能活之。緣聖跡超越受造者因性之力故。
七。設有聖人能行聖跡。必恃　天主異庇。爲救人之
事。且證正道之實。
八。何以驗聖人能行聖蹟之實。約有三義。其一。能行
聖蹟。蓋其德性純粹。超越常人。其二。所行聖蹟不自
居功。必欲引人敬事　天主。以益人靈。兼益人軀。其
三。凡有聖蹟在世。必其人欽　主極誠。舉口舉意祈
籲　主祐。　慈主隨允其求。若外教者。與邪魔交。亦
間有顯奇異者。然終屬虛幻。徒使人一時妄信。歷久
自知其非。豈可與吾　主眞教之聖蹟。同日語哉。

降孕

天主降生之效。雖屬無窮。要之古經所預言諸事。一

一叅驗吾　主耶穌行實。如符券然。蓋　天主父遣子降生世間。欲人明認。故默諭古聖曰。救世　眞主降生。當於某時。某所。某王裔。貞女爲母。大聖爲前驅等事。

論其時。聖達尼爾預言曰。　天主降生救贖之時。在七次七十年以後。今按　天主降生救世。果後此四百九十年。

論其所。爲納匝肋郡。古經云。納匝肋吾　主耶穌之居鄉。是卽聖母故居。爲天神來報之地。

論其世。爲達味聖王後裔之世。按古經　天主常許聖亞罷郎及其後達味聖王子孫。必有救世之　主出焉。及吾　主降生。爲人。實爲達味二十八世孫。距亞罷郎四十世。

論其母。一童貞之女。古聖依撒意亞在　天主之降生前七百八十年。蒙　主啓牖。言降生事實甚詳。向其國王曰。童女將孕產一子。故先知童女瑪納亦曰。救世　主。厄白勒亞童女產之。迨吾　主降生。實不因人道。而因　聖神之功。孕生於瑪利亞童身之聖

母。蓋厄白勒亞之貞女也。

或曰。　天主欲不借母胎。而從空降世。降之日。即成大人之身。似於　天主全能無難。曰。若然。人將以爲怪幻。且　天主降生。欲爲吾人標榜。非眞人體。不足爲人表。吾人既獲罪　天主。必待有一人性合　主性者。代爲之贖。故必宜降孕而生。

或曰。童女不因人道。何由能孕。曰。寧不知　天主全能。自無造有。以土造成人祖亞當。後以其肋骨化成厄襪乎。況今實以聖母之淨血。孕生　耶穌。何難之有。蓋　天主欲示其寵愛貞德。故以純潔之女爲母。緣世人悉汚色慾。以致永殃。今吾　天主降世。欲人仰慕貞德。以招永福。

論其前驅先知之聖依撒意亞曰。必有聖爲之先驅。呼號於野。令人整齊　主道。蓋指若翰大聖闡明聖教於衆。令人認識　耶穌。爲救世　眞主也。惟時若翰母意撒伯爾年已垂老。將孕前。天神告其夫匝加利亞曰。汝毋怖。爾妻將產一子。宜名若翰。即從母胎被滿聖神。異日開引衆迷。歸向　眞主。爲　主前驅

大聖者。又天神報聖母曰。瑪利亞勿駭。爾幸獲　上主福寵。將懷孕而產聖子。當稱　耶穌。實爲　天主子。　上主將與之達味座。而爲世世　主。其國亦爲世世國。教澤無疆也。聖母曰。吾矢志童貞。孕產如何。　天神曰。此由　天主全能庇爾。且不觀爾表姊乎。暮年蒙　主賜姓。六月矣。聖母亟往顧時。表姊尚秘其孕。聖母一見稱賀。其子若翰在胎。卽領　主照。不勝踴躍。其母亦蒙　主照。卽知　天主降孕於瑪利亞。呼號而致祝曰。女中爾爲讚美。爾胎子並爲讚美。

何德能。而使吾　主之母。遠賜降臨。及若翰誕生。其父匝加利亞。蒙　主神照。能言未來。及　天主耶穌與旨。復顧其子曰。期爾將預言　上尊之事。及爲驅道者。乃若翰年彌長。德彌進。恒居曠野。待時而出。以闡　耶穌聖教。

試按聖經先知之言。與若翰前驅等大異靈跡。一一符合。則　耶穌聖母受孕降生。及聖生之　天主。昭昭可驗矣。

聖誕

若　耶穌誕生之情。足徵爲眞救世　主者。有數端焉。　耶穌在胎九閱月。於誕期將至。卽令其母往伯冷府。途次山洞。乃降誕焉。誕由母腹。而不損其貞。如玻璃水晶之透日光。出入無碍。一也。其在母胎。任歷長途。母體輕健。如無孕者。一也。產當子時。室中光明如晝。九品天神。羣來覲衞。贊揚　主能。慶賀人云。上願　天主永永榮福。下願善心之人永永和平。又導牧童曰。古聖所望降來救世之　天主。今晚降生。爾輩宜往慶拜。一也。又有異星懸空。遠導三王來覲。王既至。星卽倍耀而止。時三王不嫌其居室之隘。孩童之體。俯伏頂禮。而認其實爲天地　眞主。一也。按西史。古建大殿。國王卜之邪神。問何時傾。邪神曰。童女生子。殿乃傾。時人以爲童女無生子之理。必是殿永存而不毀也。至　主誕之夜。殿乃傾。與邪神言符。一也。土俗事一邪神。有問輒應以言。當夜國王往問以事。嘿不應對。强之。乃曰某地生一嬰兒。而負全能。彼弗我許。我不得言。一也。俗又祀一淫神。以禱子嗣。是夜神像隕仆。凡犯拂性邪慾之人悉死。以顯吾　主

耶穌甚惡淫穢。以尊聖母貞潔之德。一也。是時天現三日。合爲一日。亦以吾　主耶穌。一身包三體一位之妙。亦著三位一體。悉載聖嬰本體之上。一也。復有白雲光勝於日。自東而西行週天。白雲著至潔之德。週天著普世之　主。一也。又羅瑪府見天顯圓光。內有至貞童女。手捧孩童。下有二字。曰天臺。以後遂建聖母堂。其名曰天臺殿。至今尚在。一也。又有地終日流脂泉者。註爲在世　天主聖寵朕兆。流麥泉者。爲後日　耶穌立聖體朕兆。其徵應靈異。莫能殫記。合而觀之。天地萬物。舉證　耶穌爲救世　眞主。雖聖嬰同衆呱呱乎。然自顯　天主威光臨下。如此有赫也。（上引魔言。乃是言。以爲後來降生者之証也。預發之証也。）

受難

記　耶穌受難前一晚。惡黨訪覓　耶穌。耶穌應之曰。我是。我是二字甫出口。而彼五百人。忽盡仆地。非主許其復甦。彼輩盡死矣。是時有宗徒伯多祿在焉。手執利刃。劈彼惡逆。去其一耳。　耶穌曰。我爲人贖罪。願受苦難。卽以耳復合之。渾全無恙。此正　耶穌

欲顯全能在我之意。苟欲禁除惡逆。不用天神。不需器械。舉口而得。無難者。若夫被審之時。身歷諸苦。顏色不變。堅強毅忍。遂令斷者信為　天主。且生畏心。而受苦至重至多。又令邪魔緣以測知。是苦難必非人所能受。且夫人罹禍患。魔之願也。而於此則反阻之。當比辣多將決罪時。魔令其妻勸勿決。蓋緣測知其負十字架於途也。有婦以帕拭其面。隨印一像於其帕。迄今燁然如生。又　耶穌殮布。印其聖容。併聖血之跡。見者必心動。必生悔罪意焉。此異跡力量之弘大。非　天主其孰能之。且　耶穌負十字架時。語隨泣之婦曰。汝無哭我。哭汝之子孫。蓋言其子孫必及於難也。迨越四十年後。　主先默牖教中人。城居者漸次出城盡輒有西方總皇。帥兵來攻。即營於耶穌被釘之加爾瓦山。又兵到之日。即　耶穌受難之期。抑何異也。圍城五閱月。獲亡者釘死於樹。日計五百人焉。克城後。尚有殘民。乃輸錢買之。每三十人與一銀錢。夫惡黨之收

每三十人一錢。且昔所收者。卽所釘者。而此則逃者死之。存者仍奴之。失主失國。無殿以祭。無所以居。其罰之永。至審判時將近。始得明知而悔。報何重也。使耶穌受難而寔非　主。報罪何重至此乎。然此罪報。畧言報人之身耳。其靈受死後永獄之罰。又豈有限量乎。蓋以人至微而慢　天主至尊。報罪自無涯際。且　耶穌釘死時。一切無知之物。若有知覺。不堪痛極者然。維時大地震動。石相擊碎。觸裂　耶穌十字架右偏石。以示非偶。其架傍被釘右盜實認　耶

爲　天主。深悔懇祈之曰。吾　主至爾國。幸不我忘。耶穌允之。又塚墓自開。先聖多有復活現人前者。若耶穌非眞　天主。安有自已死。能令死者復活。兵將等見諸奇異。皆惶懼相謂曰。是眞　天主子也。又古殿門鎮石忽墮。有天神空中語曰。吾等當離此殿矣。蓋證舊教之當除也。而堂中懸帳忽裂。以示古教垂盡之意。當　耶穌釘十字架時。其時正值望日午時。月乃違其常運。自西徂東。竟捨日輪。全地昏黑如夜。又閱十二刻之久。爲從來所未經之事。有大賢諳

於天文。名弟阿尼削者。仰視日蝕之異。愕然曰。此或造物主被難耶。抑世界將終耶。後宗徒葆祿至其地亞德納傳教。弟阿尼削詳知。遂虔從聖教。成大聖云。

夫　眞主降生。無物不敬之。天若有靈。認其生。則現光星。地若有靈。認其死。則發大震。以至山石認之而碎裂。海認之而息浪。獄認之而古聖還活。嗚呼。天下無知之物。尚能認識救世　眞主。獨至吾人。昏迷本性。不知向慕。不知敬悔。反背斥之。誣辱之。則人之靈。反不如物之蠢也。誠爲可愧可憐之極矣。

解疑

或問　天主至尊。降生爲人。至於受侮受難。被釘而死。似爲極褻。曰。否。其義約略有四。

一。大服人心。天主以萬民之罪。設驟顯威容。遽加重罰。或降生救人。先自處崇高榮樂。恐世人爲惡不悛。未必盡服。即服或出勉强。即非勉强。未必永遠心服。惟是降生救贖。樂受苦難。至愛親切。由是人心愧服。必眞必永。必發大愛。

二。大攻人世之讐。世人得罪　天主。是　天主之讐

也。天主欲遽加重罰。亦復何難。然遽加之。則義顯而仁不顯。故不事嚴威。降生而身受苦辱。庶世人向爲主讐者。莫不感其至愛。發愛主心。然則天主降生受難。非褻威。正大顯其威也。

三。大救世人之罪。蓋人罪多端。咸有其根。天主救人。必欲拔去其根。夫罪根約有三端。好色。好財。好名。天主降生立表。絕色。絕財。絕意。以身立表。以開上升之路。乃後人亦有效法者。

四。大該諸德之美。試觀國君處尊高。行一德意。人必仰慕之。行數百德意。則人仰慕之尤深。若一事而該諸德。人未有不世世佩服爲永賴者。天主自造成天地萬物以來。何物何事。不顯其德能大惠我人乎。惟爲萬民贖罪。降生受苦。則越從前造化之功。而開以後榮福之恩施。是誠一事而該諸德之至者也。

或問　天主降生救贖。是矣。然其生也。何必馬槽。其死也。何至受萬苦萬難。被釘十字架極刑。曰。天主降生救世。顯大榮福。令人欽崇。是不爲難。惟極人世至卑之所。轉爲至尊之所。極人世至辱至苦之具。轉

爲至榮至樂之具。非　天主莫能爲耳。如馬槽至卑陋也。自　天主降生。則天神擁護。牧童來親。三王朝覲。以至世世聖賢。拜跪於斯。十字架。至辱至凶具也。自　天主釘死。則帝王頂戴。甚至用以勝敵國。聖徒佩奉之。以驅魔療病。安死升天。無不由之。蓋全賴降贖之奇榮也。夫　天主降生救贖。莫能名言其妙用。然一宜信之以理。一宜信之以事。蓋理之遠於人情者。信於一國。未必信於萬國。信於一時。未必信於萬世。今自宗徒敷教四方。聖聖相傳。類多致命捐軀。效法　耶穌。不徒以言証之。且以身証之。即今鐸德廣揚聖教。無不心懷聖架。就苦如飴。苟能體會其理。未有不惻然堅信。無復纖毫之可疑也者。請述其事。昔有大西總皇恭斯當弟諾。欽崇　主教。屢受隣國侵凌。王乃舉兵恢復。仰求　天主。親見空中現一十字聖架。書其旁曰。以此號獲勝。王從之。旗幟甲冑。悉易此號。遂滅敵衆而恢復焉。自此十字聖號。冕旒頂戴。永定爲制。後其國之聖太后。名厄勒納者。懷十字架不忘。親詣受難之山地尋求。知爲昔人沉埋土中。因

發其土。乃得十字架三具。罔辨孰眞。先以一二釘盜刑具。試諸病人。靡有成驗。試及聖十字架。病者立痊。至今聖蹟多端云。卽今中國教友。誠敬　天主。身佩十字聖架。或恃畫十字聖號。立驅邪魔。立救險患。立滅罪愆。聖蹟不可殫述。皆賴　天主救贖之恩。此其驗也。

二　復活

吾人生命之根。靈魂也。靈合軀。軀則活。離軀。軀則死。靈旣離軀。不能再合。若合死軀復活。必　主使之

亦有聖人能令死者復活者。非已能也。惟藉　主佑能之。若論吾　主耶穌。令死者之靈。再復舊軀。則寔下古聖所。第三日。全由已能。合軀而復活。不惟自已有此權。非聖人比也。故　耶穌受難時。其靈離肉軀。復活。兼令古聖復活。益其死證其爲眞人。其復活證其爲眞　天主也。緣　耶穌旣贖人罪。卽報古聖之功。所以其靈下古聖所。俾之共享眞福。以証其寔爲救世　天主也。然　天主性體。固不離　耶穌之形。亦不離其靈。故欲其身復活。令靈合形。任已之能已

耳。譬之劒然。鋒鞘合而成劒。彼帶劒者。左手握鞘。右手抽鋒。鋒鞘雖分。而兩者總不離人之手也。上古有聖曰若白者。其言曰。我知救我之　眞主活。亦知世界終日。我自土復活。吾身目擊救吾　眞主。卽今吾軀苦損如是。而得復全。則後日肉軀之復活可知。若天主耶穌死不復活。則若白預知之言。不徒然哉。故聖多瑪斯釋活曰。自死者中復活。又聖阿瑟亞云。其必復活。其身不容朽也。達味聖王云。吾身安置以望蓋必不遺吾神於古聖所容爾聖之者見朽也。此指吾　主死後降古聖所。越三日。令其靈神上合其軀而復活也。以此論之。　耶穌眞爲降生救世之　天主耶穌復活。

升天

復活後。其身爲榮福之身。顯現於聖母聖徒宗徒。凡十有餘次。其一次見時。令宗徒名多默者。觀手足胸傷之跡。以肉身之事示之。令勿懷疑貳復以聖跡內照之故。卽誠信其眞復活。眞　天主也。復活後。仍在世四旬。常論天國事。垂種種訓。四旬畢見

諸宗徒。暨聖徒撫慰之。許其遣　聖神降臨。則能敷聖教於萬國。凡萬國之人。信而受洗遵守者。必能永享天福。不信者必永受獄殃。而信者因其名。自有明驗。聖蹟云云。言訖。率聖母宗徒。暨諸聖徒。往厄里襪山。以已全能上升。天神齊擁。古聖羣從。聖母宗徒聖徒。以目以心送之。當瞻望時。有慶雲隔目。而　耶穌聖軀。透諸重天。坐於　天主父右。徒輩仰望未已。天主遣天神降諭曰。爾輩胡爲更瞻望乎。　耶穌從爾輩中升天者。日後從彼而來也。聖徒領諭。遂歸立聖體之堂。祈望　聖神大恩。踰旬日。　聖神降臨。充滿宗徒。聖徒異寵洞透萬理。不待學習。能言萬國語音。即矢志敷教。惟時都會各國之人。聞宗徒言各國言殊駭。伯多祿乃詳引古經。以証　耶穌實爲救世眞主。爲贖萬民之罪。故受死而復活升天。衆聞之。皆眞悔補罪。而領聖洗者。即日有三千人。越數日。又化五千餘人。宗徒分往八極。訓化億兆。自是鐸德天聲。萬國咸聞。聖道淳然興矣。

聖賢論　天主生吾人元祖。原賜大寵。肉軀不死。在

世滿　天主所定之功。靈兼形升天。及既獲罪。寵恩俱失。天主降生救人。贖罪賜寵。則必宜令死者復活。必宜令復活者升天。但贖罪賜寵之功。吾人不能明見。目擊死者復活。復活者升天。方知贖罪賜寵之功已成矣。此其一也。

天主聖神　天主父所遣。

天主聖神。惟爲天主子。惟爲天主父及子所遣。此其二也。天主父子聖神三位。共一性體。但有原先後。而無時先後。此云遣者。須默體會。非由上命下先時後時之謂。因天主第二位。常自稱爲父所遣者。又常稱聖神。爲父及吾所遣者。蓋指天主體一位三。有原先後之別。

救世　天主。既贖罪賜寵。必宜天下萬國。專奉一主。此其三也。此三者。吾主耶穌。以已証爲贖罪之主。不惟其復活升天。亦令上古聖人。同其復活升天。吾父及吾。必遣聖神降臨。其既升天。果遣之。聖徒依其言。蒙聖神大恩。洞徹萬國語言。有驅魔療病活死者之權。化兆民奉一主。由邇及遠。聞天國美音。欣然從教。吾主耶穌之名。尊於萬方。正合古先知瑪辣基大聖曰。從日出至於日沒之處。吾名丕顯於萬民。吾名。指吾主耶穌之名也。此皆所以證其爲救世真天主也。

解疑

或問中國自上古以來。賢哲相傳。昭事造物　主宰。是卽　天主也。至於　天主降生。中國書傳未載。近今八十年前。西儒傳教。方知有　耶穌之名。亦未必普徧郡邑。安見天下萬國。咸奉　耶穌之名。曰　耶穌聖名。丕顯於萬民。可證者有數端。

其一。由　天主耶穌親語人曰。天地可移。吾名顯於天下萬國。此語不移。

其二。名之所及。有先後遲早。譬如太陽初升。光照天地。由近及遠至。午日當空。則明無不徧矣。

其三。　天主未降生前。惟如德亞國。知有古教。欽崇天主。其餘諸國。或事星。事日。或事已死之人。或事珍異鳥獸。異端百出。自降生救贖升天後。宗徒分散傳教。化民欽奉　耶穌聖名。如羅瑪大西京都。其初諸異端。各事魔像。嗣後一聞　耶穌聖教。所立魔廟。悉皆毀滅。無一不奉　耶穌之名。

其四。統論地球。有五大洲。每洲有數百國。自宗徒分散傳教以後。疊見鐸德到處。敷揚　耶穌聖名。大半

欽崇。

其五。中國自漢哀帝年間。天主降生如德亞國。至救贖升天。有宗徒多默。曾渡海東來。行教中國。又唐貞觀年間。教入中國。有景教碑頌行世。至明。嘉靖時。聖方濟各。入中國界傳教。又萬曆初年。利西泰輩。進京敷教。丕揚　耶穌聖名。由京及省。漸次徧聞。嗣是西儒接踵而至。一與窮理。便知邪教之非。幡然崇奉耶穌聖名。化行及遠。正未有艾也。

其六。天主降生。預言天地終窮。厥有朕兆。爾時天下萬國。無一不識吾名。畫然齊一。諸異端悉歸滅熄也、

其七。天主愛人。如父之愛子。子即不肖。非大違逆。父不棄絕。必警戒之。許其改過親近。今人當聖教廣揚之日。聞　耶穌聖名。而佯爲若不聞也者。必大獲罪于　天主。而爲　天主慈父。所棄絕之逆子也。噫。人爲　天主所棄絕。可不哀哉。

善極

論善性之理。貴在施已美。欲施已美。必當施其極。苟

未盡已美之極。終未極善之功。蓋　天主之性至善。故施其美於外。則生天地神人等物。而天得廣。地得厚。神人得靈。此爲因性之美也。若超性寵愛真福等德。尚未顯其至。故又降生以　主性與人性合。蓋主尊無極。人性至鄙。　主欲祛人之鄙。乃取吾人之性。上逼其尊之極。故就眞爲　主。斯爲至善之極施。夫　主性不惜與人合。人可爲不思與　主合。而欲外之哉。

愛極

論　天主降生爲人。必盡愛之極。然愛情約有七。

一。有功可愛。　天主愛天神。賜之天堂之賞。因其愛敬　主心無歉也。

二。無功可愛。如吾人元祖。身雖無功。實肇人類。預許降贖。得拔幽沉。

三。有罪亦愛。惡人本當受罰。不遽加罰。寬限俟悔。屢加牖照。

四。人有重罪亦愛。蓋人有重罪。宜招重罰。　大慈主

不獨不罰。乃加大愛。苦身代贖。滌罪成功。昔賢曰。
主既降生。　主功人罪。乃得相易。
五。人罪重十分。　主受苦萬分。苦過於罪。罰乃得解。
六。天主之性。原不得受苦受死受罰。因愛人情篤。
特覓一可以受苦受死受罰之理。卑已自賤。以贖萬
世之罪。
七。顧此無極之愛。斷無可加矣。然　天主愛人之情
無已。若猶有可爲罪人再受苦死者。亦甘爲之。聖加
爾玻。勸一友奉教。旋背之。聖人祈　主加罰。忽　耶

穌發顯曰。我降生受苦死。特爲罪人。汝祈我罰罪人。
我不忍也。如不改此祈。我今願再代受罪者之罰。聖
人惶懼改祈。以此觀之。　天主之愛罪人。豈有已乎。

慈極

論　天主救贖。係無量洪慈。蓋　天主是生人大父。
不但生人形軀。并生人靈神。今爲人父者。一見子有
形疾。不惜身命療之。矧　天主見人神病。有不大發
慈憫。親爲救贖者乎。是以　主即不降生。人罪亦可
贖。而　主慈則未已也。及降生爲人。人罪可以盡贖。

而　主慈猶未已也。即揮汗一點。彈淚一滴。人罪可盡贖。　主慈仍未已也。即不必勤勞終身。歷試萬苦。而人罪可盡贖。　主慈終未已也。必受人世未受之苦。以贖人世不能釋之罪。　主願始愜。然則　主恩真罔極矣。

推論救贖之恩。爲古聖可矣。又爲後聖。爲善者可矣。又爲惡者。微獨救古聖後聖善者惡者。且爲自古及今。至天地終窮。天下之罪。而悉贖之。且爲侮已者。刑已者。讐已者。而悉贖之。推　主之慈。不獨爲天下萬民。皆負罪而降救也。即普天之下。兆民之廣。而一人有罪。亦願降救。此其願。惟一　天主有之。惟一　天主能副之耳。推其願。當降生之初。即欲滿之。奚待三十三載以後哉。蓋緣大父之命。不得不待時而行。故三十三載以前。未嘗一日置諸懷。待時至而願滿。所謂歷年久而澤被益弘。若決江河。而溥徧之。沛然莫之能禦耳。嗟乎。　耶穌之尊。　天主尊也。　耶穌之身。　天主身也。以　天主至尊之身。爲贖我身之罪而死。即吾人自頂至踵。受萬億之苦。不能報其萬一。

無他。　主尊人卑也。吾人之身。　主所造。以　主所造。還之造者。分固宜耳。乃不思已罪之重。視無上尊之救贖。漠不動念。可乎。聖經述　耶穌復活。見二徒於途。不令其認識。二徒於疑似間。問曰。先生何來。耶穌曰。來自京城。二徒曰。近日　耶穌受難。此大異事。願聞其詳。　耶穌竟不以爲意。對曰。京城何事。此見　天主愛人。爲人罪而屈已尊。受苦難而至死。若未受者然。

顧極

善情之理。貴在賜其美。慈情之理。貴在憐人凶。顧照之理。貴在成善慈所願行之事。然有二義。一令吾人進於善。一令吾人退於惡。　天主降生爲人。盡顧炤之極。掖吾人於善。包有五情。一曰信。二曰望。三曰愛。四曰力行。五曰享眞福。

一。　天主未降生。人皆迷於三讐。難於眞信。堅望。熱愛。力行。莫得眞福。　天主既降生贖罪。開人之迷。易於眞信。堅望。熱愛。力行。必得眞福。夫聖人之言。雖使人信　主。望　主。愛　主。然其知終有所不及。迨吾

主降生。親訓吾人以諸當信之端。則吾之信。誠實不搖。

二。堅固人望。吾人有罪。畏天主厭棄加罰。於是悵惘靡從。難於祈禱。今　主既降生救贖。則怙賴有自。援拯可依。引手加額。敢向前求。經曰。未有子求麵而父與石。子求魚而父與蛇者。而望德成矣。

三。熟吾人愛德。君恩止於富貴。親恩止於撫養。無君代臣死。父代子亡之理。益無聖王代佞臣。慈父代逆子。而受千萬苦難之事。今觀　大主爲我等罪人。如此受苦難以代贖。恩不容言。感何可已。而愛德成矣。

四。吾人力行諸善。如自古忠孝節義。正直剛方。或致身成名。或信道守死。亦及身止耳。孰肯汚其光潔之身。戕其純聖之體。自頂至踵。捐捨贖罪人者。今吾主降生。集蓼茹荼。博施濟衆。援人類同登天國。樹進教者表儀。當日宗徒升天矣。聖徒升天矣。後來聖人修道者。無不升天。欲希升天。敢不力行乎。

五。吾人得享眞福。夫富貴功名。世榮也。子孫姬妾。世族也。有聚卽散。多屬罪媒。不爲眞福。若眞福者。不爵

而貴。不財而富。聖神通功。不族類而繁衍。居定吉界。
壽筭無疆。今幸吾　主降生。稟其聖規。皆得眞福。茲
五者。爲進善之端也。
何爲退惡。亦包有五情。
一。舉世奉魔範金塑土。走邪如鶩。稽疑丐祉。不曰死
生有　主命。富貴自　主操。而曰神也。蓋世人迷於
本性。見邪神之貴於我。故諛語而事之。　天主降生。取
人性超越諸神之尊之上。則吾人知已之性。可以參
配天神。自不屑奉邪神矣。又魔自以其性貴於人。毋
傲居人上。自　天主降生。屈魔躓之人下。魔何敢驕
比於人哉。
二。吾人犯罪。因不重已性之貴。若明其貴。自不肯屈
已性之尊。以犯罪也。　天主降生。超拔吾人之性。居
於諸神之上。吾人認其性之貴。何敢自褻乎。
三。凡有功者。望賞爲宜。有罪者。何敢望賞。必宜畏罰。
天主降生。善者惡者。皆受寵恩。其有罪者。心將何如。
自必深愧已罪。而生大愛　主之情矣。
四。人有罪。皆遠　天主。而傲罪爲大。胡以去此惡。惟

見　大主以至尊而降生。盡謙下之德以示人。則人之傲念自克矣。

五。吾人造罪。則爲罪之奴。爲魔之役。自無力免且贖之。因罪人之醜無限。純人之功有限。故不能自免自贖。必宜有一　主性兼人性者。立無限之功。以免贖人罪。故　耶穌眞爲人。眞爲　主。因其爲人。可立功。因其爲　主。則其功之貴無限。而救贖之理全矣。總之　天主降生。提我於善。抑我於惡。立聖教諸禮。如藥退病。無病不愈。可謂顧照之極矣。

義極

或疑　天主降生。救贖人罪。顯其善愛慈照之極。固也。然亦謂顯其義之極者何。蓋論義之理。照功罪以賞罰。而世人無一無罪者。若　天主竟赦之。則仁顯而義不顯矣。惟　耶穌以無罪者。代贖有罪之人。則知人獲罪於　天主。原無可赦之理。必待　耶穌代贖之而赦之。則其義豈不極乎。今以八端解之。

一。天主生物。依物性賦情。其生天地萬物。咸完全無缺。而備物之成。

二。天主生物。不爲物。惟爲人。生人惟爲事　主以享眞福。故物爲人。人爲　主。則人擬物。貴賤殊矣。

三。天地萬物之性無缺。豈人性不應完全。乃今人靈多缺不全。厭於德。偏於惡。

四。無靈者無心志。不若有靈者有心志。以立行善避惡之功。立功爲得其報。

五。天主生人。若天神之靈者。有主意。使之能別善惡從違。而可以天報酧其功。

六。德善成性。罪惡壞性。

七。天主生吾人。願其爲善避惡。故　天主助之。不然。則人性有缺。而不如物之全。

八。吾人自視已。弱於爲善去惡。宜推何由。斷非由於天主。必由於人之立意。願爲惡。不願爲善。夫　天主愛人肉軀。無物不備。其軀有病。生百藥以療之。則愛人之靈。更爲何如。宜顯至情以爲靈病之藥。則莫若降生爲人。以此法救人於惡矣。夫　主於人罪。既不忍不赦之。又不徒赦之。則降生豈非　主慈既極而主義亦極乎。

天主降生爲人。慈義並顯。茲欲明其嚴之極。宜知天主愛　耶穌形與神之深切。較愛諸神聖之情。萬不比一。今併開闢以至終盡之人。所受苦難。擬　耶穌所受之苦難。亦萬不比一。　耶穌自無罪。亦不得致有罪。但因願贖人罪。以人罪悉居於躬。獻已功於天主。代受無限不能解之顯戮。夫　天主極愛之親子。嚴罰如是。無非爲我輩罪。我輩再不改悔。則受主之嚴罰。又當何如。譬之朝廷欲罰叛臣。有寵愛之元子。身代其罰。至受萬苦以死。而叛臣復不改悔。有不受朝廷之重戮者乎。故聖人愈明贖恩之大。愈懷畏　主之心。不但爲已罪重亦爲　主恩。　主恩愈嚴也。大。

能極

論　天主降生救贖。允稱能極。其義有三。

一。天主未降生前。萬國魔教百端。魔像蕃盛。人皆信奉邪魔。自　天主降生救贖後。人心歸正。厭惡邪魔。欽愛造物　眞主。識認被釘十字架上之　耶穌實爲至尊無對之　天主。非由　天主全能。何能令

奉事翕然至此。

其二。天主救贖人罪。被釘而死。爾時日月諸星失光。山崩地震。鳥獸哀鳴。一切無生無覺之物。皆爲改常。若有悽慘者。甚至死人復活。非由天主全能。何能令感傷示變至此。

其三。天主性體。與人類性體。尊卑迥然。極難脗合。自天主降生。則以天主性合人性。自此人性卑賤。可與天主性體相通。非天主能極。何能令融通無間至此乎。

智極

天主之智。在選救罪之法。必使慈不傷義。憐不傷公。嚴不傷愛。莫若降生代贖之法。此法約有三意。

一。爲醫吾人神病拔其根。吾人因元祖之本罪。爲吾人類之原罪。其罪有二。一逆主命。一傲擬天主。二。釘十字架死。以極謙之德退傲。以極孝之德退逆。如凉藥愈熱症。熱劑痊寒疾也

主釘十字架死。以完救贖之功。何。因一人有罪。而人類受無數之苦。必宜有一人無罪者代贖之。而使人

類享無限之安。因一人而得死。必宜有因一人而得生。因一人而受罰。必宜有因一人而受賞。因一人而天門閉。獄門開。必宜有因一人而獄門閉。天門開。因一人罪而受永罰。必宜有因一人功而受永賞。因一人而使人類爲魔之奴。必宜有因一人而反使魔爲人之奴。魔用樹實以誘吾人之元祖。宜　主用木本。以敗魔之邪謀。魔用厄襪驕傲之女。以誘亞當。宜有一大謙之女聖母瑪利亞。以誕生　耶穌。魔用亞當以壞人性。　天主用　耶穌以補全人性。

三。爲　耶穌之榮。凡敗讐者用已兵。雖榮不榮。惟用讐之兵以敗讐。爲大榮。吾人元祖得　主原義其靈有　主寵其形得常生之恩。若保此原義。必得天地兩福。魔妬人之大幸。慮人得已所失之福。願其皆失故誘之得罪　天主。人容魔誘。失　主寵恩。而形神俱死。遂失　主福。決招生死兩禍。宜　主欲以已死救吾死。故主未死。則救吾死之功未成。未成。吾人不能得生。主既死。救吾人死之功畢成。畢成。吾人再得所失之

生聖人所謂　耶穌之死。吾人之生也。救功旣成。慈義兩臻其極。斯其爲智無以尚矣。

或問　天主降生救贖。顯其性體妙用。恐未必盡其極。如　天主化成天地。顯其妙用。可云盡其極歟。曰。否。天主第二位降生救贖。乃妙用之極也。縱有造成千萬天地之功。豈能比其萬一哉。蓋　天主生天生地。生人生物。其施於彼者。各有定限。及其降生以已性合於人性。則所施於人者。妙無限量矣。此非由天主之善極愛極慈極。何能至此。

寵恩

天主救贖我等。示以悔過遷善。升陟天階者。其恩莫之與京矣。第人智力甚微。或初守規程。而漸離畔岸。或始猶黽勉。而卒至懈弛。或入聞訓誡而憂。出見靡麗而悅。對賢友而正心。近便嬖而邪慝。求其慎終如始。日新又新者。戛戛乎艱之。故　耶穌救贖之後。復加寵照。慈愛靡已。如良醫竭盡心智。以辨諸藥。療治萬病。業有成效。其方藥遺後。病者遇之。立愈。舉世病者。當無不信其精良矣。乃有疑而不服其藥。以致病

入膏肓非醫之咎也。天主親嘗萬苦。備具諸藥。愈人神病。人必順其命。信服弗疑。始得存養靈神。上沾恩寵。不至殞絕其命焉。今於論聖寵之恩。大約有六一。

一。天主聖寵加人。則視之猶子。蓋吾人於　主無功有罪。天主微獨不遽加罰。又爲之救贖。且以爲愛子。許其悔悟上升。譬諸叛僕。赦之仍畀以寵任。又視爲已子。恩有出於望外者。聖若望曰。天主聖寵之大也。始我爲罪人。今不惟名爲　天主義子。且實爲　天主義子矣。

二。聖寵爲萬善萬福之基。人所以失聖寵者。背　主向物耳。故一失聖寵。萬罰悉招。如一國王。爲一菓之微。遂至失國。所爲者小。而所失者大。不亦愚乎。故欲享天國之福。必捐世上所有。以其全神。默祈於　主。思言行爲。罔敢隕越。然猶皇皇惟恐不得。斯得之矣。

三。聖寵能新人之靈魂。蓋人之罪染。如癩病然。癩惡有三。一醜如魔。二穢如屍。三無用如枯髏。昔露際弗爾先爲天神。一失聖寵。變爲魔鬼。醜矣。凡疫死者。毒氣猶在。恐其傳染。人莫敢近。穢矣。枯髏不能視色。不

能聽聲。香不能嗅味。不能覍。無用極矣。人若刻意自新。可獲聖寵。一獲聖寵。如瀕得醫。易醜爲美。轉穢爲馨。起死復活。慶莫大焉。故聖女嘉大利納。嘗以耶穌降生救贖爲異。厥後適見一人靈魂有超性聖寵之美妙。乃嘆曰。吾今而後知　耶穌慈愛無極也。何訝其降生爲人受苦難乎。

四。聖寵如翼。有則可以上升。人之有聖寵者。其靈爲聖三寶座。益人之爲善。雖本厥衷。亦得力於輔翼前進。觀夫慈母育兒。必俟自行自食。始免於懷。嚴父教子。必得克孝克友。方如其願。良師訓弟。必期文修行修。乃底於成。聖寵及我。必欲挈我升天。如父母師保之眞切引翼。不啻導雛之飛者然。

五。聖寵爲　天主特愛之效驗。蓋　天主於人。如父之於子。固無所不愛矣。然承順親旨者。彌加篤愛。故吾人得蒙聖寵。靈魂與　天主合。昔宗徒葆祿未入教時。警視奉聖教者。欲謀滅絕之。　耶穌發其隱曰。何故曷害我。葆祿不勝戰懼。曰。爾爲誰。　耶穌曰。我是　耶穌。卽汝所欲曷害者。是時　耶穌已升天。葆

祿啚害宗徒聖徒等。而　耶穌云然者。葢　耶穌愛門弟如子。以其身爲已身也。則其患猶已患也。吾人胡不自愛其身。而甘於自害乎。害已卽獲罪於　耶穌矣。

六。聖寵爲吾人之大命。葢　耶穌如元首。靈魂得聖寵相合。如四肢聯合於首。血氣相貫。首旣上升。四肢焉往。第恐愛德浸衰。便似四肢痿痺。血氣不接。誠能拳拳奉持。得之勿失。定能上升。倘旋得旋失。難免下墜。余故推　天主寵愛。諄諄爲修士告。願人以　天主之愛而自愛。愼毋曰懋修厥德。吾固有志。而苦力不足也。

驗效

天主生人之初。人極純懿。　天主付以自明之德。謂之性教。因負原罪。慾根盤固。本罪生焉。本罪旣生。人心蒙蔽。　天主特授以十誡。詔示萬世。謂之經教。其後人類繁多。嗜慾煽熾。類聚羣分。邪說迭起。人力竟弱。　主始降救。謂之恩教。其畧大都有八。

一。開明正教。經稱　耶穌爲眞光。其未降生。舉世如

夜。迨降生後。始得光華復旦。金口聖人曰。滅太陽之光難。滅吾　主新教愈難也。

二。以身立極。爲世人標準。雖大聖賢。亦必瞻仰效法。始成眞德。宗徒葆祿曰。上古　天主有命。默示聖人。今則親語吾輩。雖鈞屬聖恩。後爲奇矣。

三。以身克制邪魔。自昔　天主初生人祖亞當。賜以超性之德。自犯　天主之命。子孫染其元罪。魔勢難敵。　主既降生。魔鬼咸加械繫。限其定能。不得恣意肆毒。卽魔之與人爲讐也。人不之近。魔必不能肆毒害之。世人委身於魔。焉能免其毒染哉。

四。以身贖萬民之罪。人罪旣染。雖有聖賢訓誡。無赦免之權。　天主愛人。不忍絕也。故統無偶之權。自降爲人。代贖而人罪愛拔。經云。　主以萬民之罪。總聚一身。其心多憂多痛是也。

五。　天主救古聖人。脫之幽冥。古聖無愆者。理宜升天。因原罪之累。不獲上升。待　主降救。以身先升。爲受福之首。而後古聖後聖。相繼升焉。信經云。我信其降地獄是也。

六。天主於人。復相保合。蓋初人有罪。爲　主之讐也。今蒙　主救贖矣。人與　主日相親愛。　主亦與人彌深愛惜。故聖與基定云。今而後不失望矣。此之謂也。

七。救萬民於永禍而得永福。蓋　天主降生。則人罪盡贖。天門遂開。人苟眞信者。加以超性寵愛。諸德不使其失所。聖經所載眞福八端是也。

八。救贖世人升天。爲補天神缺位。蓋　天主既斥露際弗爾等諸傲神於永獄。天上之位缺矣。今取謙順恭敬者。俾之升天。補其所缺。以見　天主舉謙抑傲之公心云。凡此八端。古教聖人。奉宗祖之諭。激切篤望。恒發聲號。惟願　天主。自天速降。是以　耶穌救贖正符古經預兆。非偶然也。夫　耶穌既爲救世之眞　天主。人不當極信極敬極愛之乎。

提正編卷之二　終

提正編

3

5

De dei attributis et fidei mysterii a patre gravina
2d. volume.

2

Fem.re des Missions étrangeres.

提正編卷之三

遠西　耶穌會士賈宜睦著

主報

一　懷死

嗟乎自古及今人無不死奈何鶩名逐利湎酒漁色嗜欲熏心一似永無死者然豈非大惑乎　天主欲人懷省時刻備死誨人抑邪捷法曰常懷四末者永無大犯四末之中懷死其一也人誠以死爲懷斷不敢圖此時暫樂以獲無窮永苦雖有不善者寡矣不

提正編卷之三

遠西 耶穌會士賈宜睦著

主報

一懷死

嗟乎。自古及今。人無不死。奈何驚名逐利。湎酒漁色。嗜欲熏心。一似永無死者然。豈非大惑乎。天主欲人懷省。時刻備死。誨人抑邪提法曰。常懷四末者。永無大犯。四末之中。懷死其一也。人誠以死爲懷。斷不敢圖片時暫樂。以獲無窮永苦。雖有不善者寡矣。不

然終年貿貿罪未及悔悔未及改妄冀延生卒也生不得延一朝謝世永苦忽臨雖欲悔無及矣

一聖賢懷死有二聖人忻勤　主命豈但見害不避捐軀赴難固所樂也賢人知過必改淵冰自持修身以俟視死如歸矣

一奸愚懷死亦有二奸人習惡不悛王法必誅遂思自盡免受世刑卒之形滅而神不滅神苦較身更苦可悲也愚人爲善向邪受役於魔妄冀脫生再轉淨土卒之身死無復輪廻罪重何由超脫乎

一釋道懷死有二釋氏禪宗覺悟欲求解脫卒就頑苦淪於冥鬼道家水火烹煉妄思久世多致暴亡古今安得有神仙哉

死情

死情有三一死前一死時一死後

死前義二天主限人之壽遲速各有定期二人身由火氣水土相合而成中節則和偏勝則爭至於爭而負者受鑠皿枯髮白死期將至庸可逃乎

死時人有疾初起不謂遽至死也漸厲即疑或死不

謂今日死也。然而其死也忽。聖經解死候。如竊者欲至。惟俟人熟寐時。或於痌或於墮或於刀兵水火猝然而至。不及防備求緩須臾。容我告解而不可必得。一靈竟詣　天主臺前。承受嚴判。可畏哉。可畏哉。

室止留隙。每日飯水一盂。親友問死後狀。不答。惟俯首向天而已。如是十有二年。將終。親友復懇問。乃曰。人若知死後事情乎。其人必無纖慝矣。嗚呼。死後之狀。口語果難稱述。就彼一言思之。豈不令人悚惕哉。

又聖瑪爾聽。一僕死。未領聖水。時聖人他出歸。懇主賜復活。果復活。自述死後事曰。天主嚴審一生過愆。將付永獄。忽允聖求得生。此僕從是勤修終身焉。哀今之人。莫不知有死也。但無由目擊死後。故爾悠忽耳。然而嚴審不可倖免。獄苦不可倖逃。及今不悔不改。一旦死至。噬臍無及矣。

善生善死

上言人當懷死。茲論善生者善死。余昔在羅瑪府。見二老相晤語。一問曰。設汝謝世。曾備神事否。一答曰。

吾一生所謹者此。豈待今日哉。大聖有言。備神事在生前。死候至。倉皇無及矣。嗟嗟。疇不思效法聖人終時。天神前聖。躋躋降臨乎。然非生時克踐聖人之跡。始終不遷。不可得也。

又見　耶穌會士。名若瑟者。齠齡入會勤修。年七十餘。語親友曰。我命將終。應於上　耶穌聖號瞻禮前一日。賴　天主仁慈。無煉獄之苦。竟獲升天。親友異之。乃又曰。吾生平所奉者。一大慈　主。匪若世主酷虐。妄以刑戮加善人。吾所自信。若等異我言乎。殁後顯跡甚多。教主感其休風。稽其行實。乃知生平克保

主寵。雖會規小節。未嘗有失。

金陵成氏。五代奉教。有女如西達。矢貞。每逢齋日。鎔蠟滴身。刺冠加首。行苦功以酬　主恩。年十七。患病。忽愉然笑曰。吾適至天堂。見無際樂。今聖母偕諸童女來挈我去矣。逝後一年。遷柩啓蓋。面如生時。因知天主最重童貞。徵獨升其靈于天國。即肉軀亦珍愛之。不令朽壞也。

上海徐文定公。奉教虔篤。爲中國首倡。夫人吳氏。德

配厥夫。勤行苦功最嚴。病劇。作仰天狀。人問故。曰。
聖母降臨。已允保我上昇。乃三日不茹世味。人異之。
曰。吾已神飫天味矣。又一日。文定公自天來慰。夫人
問亡子某某何在。公曰在煉獄。當代爲苦功祈免。夫
人首肯。亟以語家人。嗣蒙　天主默示終期。乃曰。吾
於某日時去矣。逝日果符。噫。若夫人者。可謂善生善
死矣。至今雲間之人。觀感興起。堅崇聖教。爲中國望
焉。編中引各國奉教異蹟。以証奉教者嚴守聖規。必
望　上主大庇。媲美純修非難。但所述之事。當信
當守。然比之往古聖
蹟。非敢遂以等視也。

善生畏死

茲論善生者。臨死猶懼。以　主威不可測也。設有罪
醜。其畏懼又何如乎。
聖亞而率搦。臨終懼泣。門人問曰。以夫子之德。猶畏
死乎。答曰。吾所畏者。進隱修會迄今。難保無罪。或解
或忘。豈無一二。　主審至嚴。能無畏乎。
德士亞加篤。臨終三日。張目不合。友問汝神何如。答
曰。我將赴　主前聽審。問懼否。曰。吾雖敬　主弗怠
未知一生思言行。爲　主喜耶嗔耶。烏得無懼。

聖喜辣戀。年十五隱修。七十餘載臨終。不免有畏心。旋自信曰。我生平奉一　大慈主。恪守規誡。有如一日。奚畏哉。噫。大聖猶先懼而後信。矧負罪慝者乎。夫聖人童稚隱修。今人則肆志敗行。自幼學始。聖人爲絕罪根。野居草食。今人則棟宇膏粱。以開罪端。惟恐不美。聖人畢世苦修。務贖幼齡過失。今人一生妄作。至老不悛。推其意。彼固謂恣意而行。卽或干冒世法。撩一死盡矣。孰知身死神存。一靈負萬罪。祈免永苦。得乎。

隱修者斯德望。生平嚴守十誡。菲飲食。居僻野。朝夕祈禱。追悔幼犯。恒哭自責。俄臨終畏懼。門人侍側。見其狀大異。又聞其言曰。是罪吾誠有之。但爲是罪。嚴齋若而年。行克己功若而次。已補贖矣。又曰。若此種種罪人所無。魔妄証耳。又曰。此小過。懇　慈主赦宥。言畢而逝。夫人有此數十載隱修之功。始可忖度其靈當何往。如其不然。死後無煩忖度矣。

或問聖人臨終。懼者何。聖厄我畧曰。聖人知　主嚴審。纖微悉鑑。雖則謹飭。動靜不敢稍違。而小心翼翼

至終尤甚。所謂修德愈深。畏　主愈切也。

又問聖人終時。自信不懼者何。曰。此無足異。懷想

天主嚴義。則生懼心。懷想　天主慈仁。則生望心。匪

直彼懼此望。且有亦懼亦望者。宗徒葆祿。備有聖德

常望　天主視功給賞。又想　天主覈罪加罰。曰。

義主審我時。我不識負何等罪罰也。

惡生惡死

聖奧斯定曰。惡者無所不爲。臨終一息。驟然悔悟。以

希　主宥。其情雖切。奚肯准此心哉。矧臨終驟悔最

難。此時槩爲熟境所役。習慣自然。雖悔不切。即使眞

切痛悔。或未定改往愆。須臾不幸死矣。何救乎。故人

遇有微犯。即刻痛傷勇改。矢志自新。終日如是。終身

如是。功夫純熟。神魂安靜。庶可望死候。蒙　主慈。昇

天國耳。

罷肋睦府。一幼者好道。穢友惑以色。神父頻勸責之。

頻應曰。明日告解神父曰。汝果眞悔。奚俟明日。吾恐

汝邪終不去也。未幾病殆。乃遵神父喻。痛告夙愆。頃

即逝。神父忻悅歸堂。忽見一人面黑目黃。遍身獄火。

詰曰汝爲誰。其人泣曰。吾卽某無幸人。墮永獄矣。神父問曰。汝適痛悔不切乎。弗順吾訓乎。曰非也。吾專心承教。已蒙　天主赦免往罪。神父曰。此則當昇天矣。曰。但吾臨終之頃。仍憶往汚而願之。卽於此絕上昇。招永獄。可恨生時所好者。不免終時猶好也。神父惻然。然則有過不悔。悔而復萌者。不當以此爲鑒歟。又有犯罪。未經告解竟死者。西國一學道少年。財富奢淫。神病日錮。雖勸不改。一日酒闌就寢。楚聲陡作。僕從急延神父入室。勸令痛悔求赦。乃曰。最恨誘我者。然彼之重殃。稍後我耳。顧勸者曰。祈　主無益矣。魔獄門開。多魔拔引。我逝卽墮入矣。神父亟畫十字。殫力退魔。而罪者雙眸旋轉。神忽已逝。觀者無不悚然。斯亦怙惡之一鑒也。

弗郎德亞國。有三少年。恣酒色。偕三淫女。夜深戲謔。其一悔曰。吾儕何猖狂悖　主至此。罪甚矣。其一最妄曰。吾知感魔自適耳。奚問　主。方就寢。燭未滅。室門忽開。有醜魔狀如獵者。佩刀執矢。隨兩小魔。目如火。鼻出黑焰。厲聲曰。感我者誰乎。吾有所贈。至前執

其足倒拽下牀。命二魔刺其軀以戈透首出。灼火如炙。雜曰。我欲啖之。携此惡奴去耳。惡者氣絕。惟存其尸。淫男女惝怳如夢。戰兢達曙。遍傳一府咸目擊死容。及火炭血油之迹。臭穢不可聞。嗟嗟。主之義罰共嚴如此。

懷審

審判者。人死肉軀歸土。其靈竟詣主前。聽審一生善惡。設在世貪財慾色。滅公狥私。種種不法。生時若無所畏。茲則主怒于上。貴者賤。富者貧。咸來受罰。念斯時財賄無矣。止存非義枉得之罪。淫樂過矣。惟餘越禮縱慾之誅。明明之鑒。毫不得淆。赫赫之威。毫不得避。難之又難。苦之又苦。此審判時耳。人生前苟能懷念及此。何至猖狂日甚。而不返乎。

大主所審不獨大犯。凡思言行極微過愆。毫無逃遁。即如耗費時日。修爲不勇。或吾以爲小者。審時則以爲鉅。或向以爲善者。審時則以爲惡。且是時親見義主嚴威。心懷愧悚。即此一苦。有非永罰萬苦所足與較者。又是時聖母總領保護二天神。暨本名聖人。

咸在。聖母詰曰。吾以大慈護汝。奈何護惡。一無善狀。天神詰曰。吾奉　主命。愛庇汝。引汝。儆汝。奈何甘爲魔役負我。聖人詰曰。吾爲汝主保。汝則某日行某惡事。某時出某惡言。吾親汝。汝疎我。奈何。　主則又若曰。罪者知之乎。吾生天爲汝。非汝我不生天。生地爲汝。非汝我不生地。生萬物爲汝。非汝我不生萬物。汝以我所生適汝私。任汝背逆。吾默啓。汝不悟。設爲教典。汝不遵。且汝造罪。不忍遽罰。俟汝改遷。今乃怙終矣。吾爲汝罪。降生救贖。歷諸艱苦。汝仍恣萬惡。一似永不死者。今則天神聖人莫不質汝。即吾大慈母亦嚴棄汝。自罹永罰。汝則何辭

或問惡者獲罪于　主。死後戰慄。宜也。善人小心昭事。死則望永福矣。奚其畏。曰。是何言歟。是何言歟。善人實信　天主。察人所不能見。知人所不能明者。萬倍洞徹。即至德令善。對　主嚴義。亦如有罪可罰。何敢恃乎。聖若白曰。以人對　主。大聖知懼。是也。如余前述宗徒葆琭。且曰。　義主審我時。不識我負何等罪。嗚呼。宗徒爲　耶穌所選。敷教天下。所歷國都。不

啻數十。所化人衆。不啻億萬隨所遘處。邪黨作難。爲主受笞者五。綑杖者二。石擊者一。囚拘放流者凡幾。又覆舟三次。浮沉洪波中一晝夜。寇賊劫奪者再。饑渴寒暑苦辱諸情。直等閒耳。聖人功高而勞苦若此。猶不敢自居于是。今天下人能踐宗徒之跡者誰乎。而謂不畏死後審判乎。

泉州顏葆琭。寐際。有魔牽詣　主前聽審。時同審者約二萬餘。　主威在上。魔猙獰於下。判畢。昇天者一。入下煉獄者三人。餘置永苦。葆琭戰懼俯拜。　主曰

葆琭有忿怒貪吝二罪。應付魔手。彌格爾天神進曰。彼曾於　主堂畫聖像四十日。極虔。家貧不計利。聖母及本名聖人。亦各爲之代祈。　主曰。葆琭固貧。貪吝可原。忿怒不可原也。姑許立功　主堂宥死。限三年期。因命保護天神。引經煉獄。畏不敢視。惟聆哀號聲慘。無一不籲　大慈主速赦者及醒。疾詣　主堂告解。刻責嚴修焉

物揚濟郡。有若望者。素習於邪。惟事　聖母不懈。後染重疾。不堪痛苦。忽自覺詣　主前。　主震怒。將付

魔獄泣悔祈赦。而未可必得。若望懼甚。乃懇　聖母曰。大慈母。勿棄罪人。苟蒙爾護。主宥之。願滌舊汚。復力疾往樂肋多爾室。叩謝　聖母。　聖母顯慰曰。天主允我求。宥爾矣。宜速改圖。若望感激拜跪。呼室外人瞻仰。而　聖母已上昇矣。病愈。趨赴聖堂。伏聖像前曰。此卽前者所現　聖容也。表揚於外。若斯人者。匪蒙　聖母慈照。豈不殆哉。

凡惡者方死。自審所造罪過種種。皆應入獄。主威判訖。獄門卽開。罪靈如影隨形。倏然下墜矣。計世俗犯罪者。或爲刑官鞫審。猶畏罪罰難堪。豈於　上主義判。魔獄永罰。乃幷陷不怵乎。今盡人世烹磔裂鋸。種種刑苦。合爲一苦。以比死後審判之苦。不啻泡影較堅冰也。罪者可不猛省乎。

金口聖人言。　上主生人耳目手足各二。惟靈魂一。世人形軀有弊。多方救治。務期保全。無論尊貴。卽貧窶猶然。夫一足廢。一足尚可行。一目瞽。一目猶可視。至此子子一靈。壞則全壞。無半可留者。而曾不顧惜。任從墮落。何輕重倒置若是乎。可悲也。

懷獄

噫。獄其可懷乎。蓋緣罪靈判後。罰墜永獄。斯時將欲哀籲。義怒方嚴。將欲痛悔。後時何及。萬苦畢集。無計可回。故不如生時預作是想。一思一言一行。凜凜矜持。不敢有犯。偶誤。即如歷萬苦。試永殃。展轉痛懲。悲號不置。務洗滌補贖。以冀赦宥。如是終身。庶死後獄苦可脫也。故曰惡者忘獄墜獄。善者懷獄遠獄。

魔獄之苦。莫可形容。而罪者安於身試。昔豪富數人旅邸酒謔。內有最淫酗者。友諫之曰。汝不聞從逆凶乎。胡甘罹永殃。答曰固也。詎一酒色。便罹永殃。吾寧身充地獄不願與列天堂。語畢。忽兩魔假人形進曰。孰云寧[illegible]地獄者。盍與我盟。當備盛筵。侑以佳冶。惡者悻悻肆言曰。訂盟者。我也。魔曰。汝既不望天樂。自允我偕。我有異酒殊色。供汝永世貪婪矣。即拽出。時狂風陡作。黑氣四布。地煽火焰。其人隨入地坼火中。衆傷痛。覓尸不得。僅目擊其狀如此。嗚呼。彼既自絕於　天主。即順從其願。可不戒歟。

地獄之苦。難以言盡。約畧有五。一意。一慘。一狀。一重。

一永。論意。夫苦天樂之反對也。地獄諸樂永絕。萬苦叢集。矧獄在地心。則幽暗之甚。積萬罪之體。則湫隘之甚。鼓永劫之火。則猛烈之甚。雜處古今醜類。則臭惡之甚。人靈而伍凶魔。則驚懼之甚。至於罰應其罪。輕重大小。其隱衷自相質對。罪者自知之。吾不得而知之。亦不得而名之也。

論慘。　天主之仁無限無量。則其義亦無限無量。蓋天主諸德。各各相等也。今觀其生天地萬物。而又保存之。等殺之。則知其設地獄萬苦。以永殃之。磨折之。有斷然者矣。人顧弗思耳。夫稱述　天主仁恩弘被莫不奇之樂之。盍亦就其嚴義赫然。無稍寬假。而警之畏之乎。聖熱肋彌亞。蒙　主特寵。在母胎。即赦其原罪。自幼至老。悉無大犯。常自道曰。吾謝絕塵世。投誠於　天主。律已益嚴。寅畏益篤。猶恐有發不及覺者。獄罰敢遂已於懷乎。噫。大聖且然。況罪者宜何以處此哉。

推論獄罰。　主之降割於世也。在昔元祖亞當。以一罪之犯。敗其常生榮福。罰以老死病苦。累延胤裔。至

於終窮。此爲初罰。次罰發洪水閱四旬。徧淹五大洲。止存諸厄氏男婦八口。又次罰瑣多瑪國。男色宣淫。四府一火同燼。并陸沉爲死海。數千年來。寸草不萌。穢臭特甚。過者興感　主威。不勝戰慄。又次罰厄多國嚴禁祭祭　主。殘擄如德亞國人。乃於一夜。罰令若若臣若民。其長子盡死。既縱放如德亞人。又復追之前阻紅海。天主命海露底渡走。而沒彼來追者。計億萬。迫　天主降生救贖。彼如德亞國人。又皆瞎瞎。則假手羅瑪府伐之。悉殲其老幼男女焉。此非

上主之顯戮乎。卽今者疫癘交作。兵燹不戢。殘殺動輒百萬。吾悲今之人已不勝其罰矣。世罰其慘如此。獄罰之慘可推。況　主怒於人生時。不過示警。至於怙終。無復等待。乃益盡罰。其慘豈世罰可擬其萬一哉。

論狀。以理推之。　主能所發。無有限量。卽知其嚴義亦無限量。諸凡加於人形。雖歷年久。猶一瞬耳。罹此尚愁苦難堪。況獄罰永永全苦。何以狀之乎。　天主生天堂人世地獄三境。大相懸絕。其苦樂亦大相懸

絕以地獄比人世。猶以人世比天堂也。

昔一人病將死。戰慄發聲。曰。萬禍。聞者不解。既甦。曰。頃見兩魔。胖人裂焰中。不堪再瞬也。嗟夫。魔現須臾。尚不克當。矧經無際年者之永。對萬億隊之魔。徹體煆以猛火。其痛苦。其惶懼。又何如哉。

聖伯耳納耳篤曰。獄修之狀。可畏哉。夫世罰。肉體不勝其苦。命絕已矣。靈則永世常存。求形生不得。求靈死不能。何以名之。名曰費留（釋言永受死苦。永永不死。）吾感此大懼。守貞隱修。萬僚致命。卒不辭。正欲存用。（釋言永享生樂。永永不廢。）而不爲費留耳。

天主降生。非人德力可致。秖緣人犯不赦之條。特爲降救。此則盡乎慈矣。主慈盡而人惡不悛。義怒勃發。其克免乎。慈義並行。乃成至公。聖伯爾納耳篤曰。天主降生爲慈仁也。審判。爲嚴義也。主慈仁。鉅罪咸得蒙赦。主嚴義。小眚不得逃其刑誅。

論重。畧舉四義。一出天主之意。意之所欲。能必因之。意欲罰重。則罰必重矣。二與人罪準。人千目無量尊主。則罪實重且大。罰必應之。三以其讐罰其罪。魔

人之讐也。　天主命魔殘戮罪人。魔喜承命。必恣其毒虐。四刑具。惟火爲大。獄罰永遠裂火也。

問。人奉魔應德之。奚其讐。曰。魔初爲天神。受　主寵炤異等。猶生傲情。何有於人乎。魔讐　主。害　主所生之人。惟恐人得其所失之福。百計誘之。令均受罰。始快心焉。安肯德之。且魔既受　主罰。顧已不暇。能緩人罰乎。比之猛獸。身陷于阱。困苦饑餓。有物共處。未有不肆毒害。吞噬之者。魔不啻猛獸。人近則害之耳。豈曰德之乎。

論永。人罪怙終不悛。永無悔期。故　主罰亦永無赦期。義之盡。公之至也。

問。獄罰雖永。亦有解脫時乎。曰。經云無解也。設有一人日滴一淚。積成海波。淹沒大地。此時容罪者出獄乎。又設海水。用一紙撚。日濕一度。以迄乾涸。此時容罪者出獄乎。然而必不可得也。惡靈處獄。恒懷二念。一念生前圖享暫世虛樂。以招永獄實苦。一念生前向物背　主。不肯改悔。致死時不獲寬赦。永不得享見　主面。此兩念之苦。萬苦莫比。以此修士絕色絕

名絕利絕意。寧困終身。冀免永獄。豈人智而彼獨愚。惟知　天主公義。決然不少寬假。故甘心世苦。世苦不得。尚將求之。是爲大智矣。豈彼縱逸樂。肆淫慾。背主佞魔者。得爲智乎。吾嘗聞罪者曰。人盡一生之樂。至死而已。嗚呼。　天主義怒。非由人召乎。第因永獄二字。世人不知。故無惡不爲。誠能明此。其不遷善修道者。未之有也。

西有王謂多慾者曰。汝願極天下富貴之樂乎。任爾所欲。吾將從之。但限汝臥一隘榻。累褥重裀。數年勿起。限滿。禪汝位何如。其人曰。吾欲行止自由。豈以桎梏易天下哉。因是感悟。卒嚴修。成大賢云。噫。安臥錦繡。尚且不欲。而欲永獄之火。不愚甚乎。

夫人恒懷　天主義怒。其嚴如此。永獄之罰。其慘如此。虐魔奉命。盡力加害。又如此。則宜速悔速改。自救於生前。乃可。死而後悔。晚矣。噫。旅輩於八萬里外。輕身東來。歷殺人啖人之國。凡幾。老于斯。歿于斯。終日孳孳者。名乎。利乎。世樂乎。祇以萬國皆我同類。視猶一體。不忍坐視淪喪耳。又慮知而不言。厥累惟均。覼

緩陳述。夫豈得已哉。

懷天

大主生天生地。置人其間。上示以日月運行。下示以品彙繁植。欲人仰觀俯察。憬然悟斯世善惡雜處。如此隆備。何況生平積善累功。而死後有不蒙上賞者乎。故大聖大賢命終。天主涉其靈於靜天之上。以配天神。經曰。天主取善人補天神缺是也。蓋有賞有罰。爲善永罰既定。永賞無疑矣。非罰無以報惡。非賞無以報

問天堂榮福何如。答曰。榮福論之約以六端

一。天主化生天堂。原以顯發自有榮福。其規模閎肆寧有涯涘。昔西總皇亞所厄洛。統國百二十七。朝會晏諸寵臣。爲長夜飲。陳設寶玩。供給飲食。人間所有。無或弗備。晏畢。賞賚億萬計。復大酺一百八十日。以示富盛美麗。天下無敵也。嗟乎。此人間主耳。何況天上　主。包函萬有。設天堂以福善人。其所以爲晏。爲賚。爲陳設供給者。其大且永。孰得而測之乎。凡人

有爲。必先有欲有知有能。欲爲而不能不知。則其爲不成。欲爲知爲而不能爲。或能爲。知爲而不欲爲。則其爲皆不成。　大主具有全善全能全知。賞善者。是其所欲。隨其所爲無外。豈若人主意欲徒雄。限克全。故其所爲自充周。其所欲。即其所能。欲知能三者於知能之不克副哉。以此推知天堂榮福。果無涯涘也。

二。　天主化生天堂。以報聖人。其大必無限量也。何以知之。以聖人在世之榮報知之。蓋　天主於聖人在世時。或假以權能。令萬物順承其意。如順承　天主。往往有之。經載聖若蘇厄。命日輪停軌弗動。以誅異端。聖厄利亞命天旱三年。以罰古教之背亂者。嗣命之雨。聖每瑟命紅海分流露底。以渡如德亞人。日天海。並惟三聖之命。不敢違也。且不獨遵其內意。并尊其外軀。萬病近聖人之軀。無不立愈。即其用物。亦有逐魔愈病之效。又不獨見尊於當時。并見尊於後世。或以其髑髏。或以其衣若像。逐魔愈病。其效亦然。又不獨其物。即聖形之影亦然。經載宗徒伯多祿。經

行某地。病者踐其影輒愈。計吾　主耶穌在世。未嘗以影療人。而宗徒有此異跡。豈非　天主愛之之極。特縱之以權能若此哉。由斯以觀。　主之寵榮聖人於天上。亦畧可測矣。

三。凡知其物之直。則知其物之貴。知其直無量。則知其貴亦無量。夫天堂之直無量之直也。　天主示之矣。其降生受難。立無量功。正所以備無量直。以售天堂榮福。而天市從此而開。聖人從此乃各持其直。造聖域貿易焉。聖人之功不得云無量。而得以其功通耶穌功。是即無量功。是即無量直也。雖然。吾輩效法耶穌。遍歷諸艱。亦分固應爾。敢云直乎。

四。天堂榮福之大。以其所處之高知之。經証天堂爲生者域。人世爲死者窟。試觀世所高明上覆廣厚下載。所謂天地定位也。舉大地所有。如昆蟲草木之繁。色聲香味之美。金玉珍寶之麗。以備人用。以供人玩。人率志滿意足。醉心於中。然試平心而論。以此數者。上較日月星辰之光照九洲。德施萬品。奚啻浮漚之較滄海。一粒之較太倉乎。夫肉目可見之天。明明在

上。已莫之與京矣。又況上之又上。今肉目不得而見之天堂乎。

五。天主爲人界有三所。曰母腹。人世。天堂。母腹窄且暗。子且窮。暫且冥濛。由腹入世。則悉與相反。乾坤廣大。母腹之容。萬弗若也。日月昭明。母腹之暗。萬弗若也。羣類環集。母腹之孑。萬弗若也。品物繁生。母腹之貧乏。萬弗若也。然則以天堂比世界。其萬勿相若準此矣。夫聖人在天堂。其視人世無殊母腹。今人戀戀腹世而弗釋也。亦大可哀也夫。

六。天堂之美好。比類而知之。今見一穴曰鼠也窟於斯。見一巢曰鳥也棲於斯。芧屋數椽。其農舍乎。美輪美奐。公侯之堂乎。等而上之。紫禁黃閣。象魏楓宸。則爲帝王之居明矣。夫在微俗則小。在貧民則陋。富貴則加華美。帝王則益壯麗。是知天堂爲天神聖人之家。天主賞善之所。其美好豈人世所得比擬哉。竭我神智。莫窺其萬一也。

已上論外榮福。亦怳可推矣。然外榮福。可因世所可見。可聞。可知。而測其不可見。不可聞。不可

知者。若天堂內榮福之不可見。不可聞。不可知。則不得因世之可見。可聞。可知者測之。夫外榮福。是向天主外有之華美。而內榮福。是向　天主內有之精蘊。則其大其永。當由外榮福之大之永測之焉。

天堂內榮福。爲　天主自有之榮福。爲萬榮福之本。以外較內。如影較身。如虛較實。如無較有。蓋　天主顯露其全知全能全善。施發於外。是爲榮福之末。故擬爲福之影。福之虛。福之無。其蘊爲內有者。精微奧深。蓋無限量可知。聖人每謂享天堂外榮福。不爲福者。惟享內榮福乃爲福者。

內榮福之大。以外形之。益知其大。是以至德之聖情。所切向。專在於內。必獲內福。始爲實有。如不得內福。即全得外福。如同無福。如獲內福。即纖毫。即一瞬。亦爲萬福。外福雖長久無際。不有內福。如影如虛如無。內福既得。即不必有外福。已統括於無量無限中。譬之日體。光體也。體復散光於外。當其欲升。未升。望見散光而已。及其既升。乃見光體。故人仰日體爲真見日。僅見其光者。微末耳。又譬水源於海。觀於海者。不

曰難爲水乎。以此諸聖人但務獲內福。不務外福也。就聖人務內不務外之意極推之。設享天堂外榮福永遠無際。而不得內榮福。寧享一瞬內福。而不欲享外福。設吾得獨享之。吾亦寧享一瞬之內福。而不欲得萬天堂獨享之得諸天神聖人永遠無際之外福。且不惟是。卽使天主更生萬天堂之外福俾我獨享之。而不享一瞬內福。我亦寧享一瞬內福。而不欲得萬天堂獨享之外福。不得享內福也。再極推之。卽使萬天堂之外福。我得獨享至於無終。而不得享一瞬之內福。我亦寧享一瞬之內福。不欲得獨受萬地獄之窮殃。而後得享萬天堂之外福。而不得享一瞬之內福也。以此推知天堂內榮福之大之妙之精純之圓滿之華美之無窮際無限量。眞不可得而思議矣。夫　天主不欲吾人受獄之萬苦。乃享我以外榮福。未已也。又永世之世。享我以外內榮福。夫人在世。其時俄頃耳。以俄頃苦勞。而得榮福之享。如此何憚而不爲也。

昔聖方濟各。勤修神業。無苦不耳。一日仰天祈　主賜得見天堂之樂。　主乃畧示天樂。一聲。聖人聞而樂之欲絕旋謝曰。充矣滿矣不克當其久停矣。又有聖女仰慕天堂。　天主啓其神目見之。聖女力弗克當。隨逝。是知天堂外內榮福。非人性之識差可窺探一二。不則未能也。

提正編卷之三　終

提正編卷之四

遠西　耶穌會士賈宜睦著

主惠

顯報

中士問西士曰。善惡之報。願聞其詳。曰。大善大報。小善小報。或生前或死後。大率報於生前者略。報於死後者全耳。中士曰。今人以目見爲貴。所願者現在福樂耳。豈問死後渺茫不可知之事乎。西士曰。惑哉斯言。誤人不小。夫天下人衆矣。總歸三等。而　天主之

報因之。一。人有原本二罪。未蒙聖洗。應墮永獄。或生平曾有小善。則酬以世福。而死後乃受永殃。譬醫者視疾可瘳。則進以藥。如不可救。藥石無用。悉從其嗜好弗禁耳。二。有人忻勤奉教。爲善克終。而善中或有小疵。此則煉以世苦玉成之。俾德行純全。卒食永福也。三。至若精修之士。昭事加虔。不爲利奪。不爲害怵。懋修無斁。日進於潔清。如此者死後必得衆福之報。而其生前。亦有順適之以世福。亦有刻礪之以世苦者。總之現在福樂。不足以云報也。

或問人之爲善。雖有苦試其德。亦有世福。天福咸享以世福。魔鬼妬之。欲奪其敬　主之心。一日死其所産六畜。人往告聖人曰。向爲　主與今爲　主取。我惟謝　主。言未畢。焚其所積府藏。聖人復如前言。未幾并死其至親及其子。聖人終如前言。又失位病癩。人咸詬之。聖人仍仰　主倍切。　天主命魔退。疾去位復。百倍償所毀敗者。昌其子孫。復加其壽一百四十歲。死後仍享天福。斯是正福。

後也。

夫人生前之報其較著矣。死後禍福。奚據而知哉。蓋原始反終。故知死生之說。知生從何來。則知死歸何處。如朝廷命官牧民。畀以符篆。滿任未有不復命聽陟降者。人死雖形軀歸土。而靈神不滅。復命　主前。以承賞罰。斷然不爽。且死後賞罰。必非生前之報。可擬萬一也。

天主之於萬物。生養之道。各從乎時。時至功成。方其未至。秖可預計必然。期以日見。則妄矣。試觀至微物。如飛者走者。生則弱漸則長。終底於成。維人亦然。自孩提以至少壯。而強而艾。而老。年力相副。態亦屢遷。所賦靈性。初萌知覺。繼開明悟。究則遞加超性之理。要皆循序漸進。無躐等反常者。然則　天主廸善之方。亦準是矣。設令遇善輒賞。遇惡輒罰。惡者應無噍類。無悔禍時。而善者因此小利小喜。遽自滿足。豈不荒怠厥功。究歸於不善乎。書曰三載考績。又曰三考黜陟。人世暫福且然。況天堂永常之福乎。自古大聖大賢。傾誠精修。寵辱不驚。職此故也。彼淺劣者流。幸

爲一善妄冀福報而福報未遽得也是爲自晝功不掩過矣。

或問今世奉魔者或享世福奉　主者或極艱苦其義何居。曰聖瑪辣計亞云。此奉魔者享世福。止如此耳。善人奉　主而罹艱苦。世福既不得享。則其報于身後。又何疑乎。然　天主未嘗不罰人於現世。靳善人以現福也。如不善者咸享世福。善者反受艱辛。則福澤專爲不肖設。豈其然乎。況人既奉魔不善。背違　天主。失其寵愛。　主亦聽其驕奢淫樂。未久永苦立至。庸可逃乎。譬不肖子。黨惡事讐。自絕于父。父亦不加約束。任彼狎近匪類。佚遊無虛日。轉盼產業荒廢。家蕩日亡矣。人若奉　主勤修。翕順上命。　天主寵照有加。然必歷試諸艱。而後得昇享永福。譬之賢子順親。克恭厥父。望之彌切。則其督之彌嚴。禁足苦攻。晝夜拮据。而後功成名立。可望也。且奉魔享世福。因福造罪。益深其永苦無極。奉　主受世苦。因苦爲善。益篤其永福亦無極。　天主之命。所謂莫之爲而爲。莫之致而至者也。豈可以

人意預測乎。君子修身以俟報於生前。與報於死後。
惟順聽　天主已耳

特顧

天主之顧物。有公有特。論其公者。無分有覺無覺。有
靈無靈。既生之。必成之。既成之。必顧之。其于我人生
養救贖恩施甚溥。智愚賢不肖。倫類不齊。而蒙恩則
一。是公顧也。至有奉規誡畏嚴義守貞克已。敷教隱
修者。則又有特顧焉。
天主之特顧聖賢也。當其生時積德修行。則命天神

保護之。較罪人特爲深切。或於世受詬厲。主鑑其
心。如親受詬厲焉。或於世受鞭笞。主錄其功。如親
受鞭笞焉。眷之愛之。潛扶默祐。令物聽其命。魔畏其
德。即所遺衣物。皆錫有逐魔愈病之能。　耶穌曰。聖
人有枯骨。吾命世世尊之。即其髮我知其數矣。世世
尊且守之。夫骨髮微物。蒙顧如是。何況靈魂爲肉軀
主。而　主之顧之。又豈可量哉。
天主特顧聖人。不獨於其身。且及其子孫。或奴僕。又
有因奴僕而恩及其主人者。昔聖亞巴浪敬愛　天

主。聿修厥德。天主顧之。令動罔不吉。且百年內。子孫昌庶。特甚焉。其孫達味德。爲如德亞總皇。卽此亞巴浪。常命其僕遠行。天主以聖人故。特提其往來以慰之。

聖若瑟曾後於布弟法肋。天主重其德。福及其主。又聖厄理藪見隙於西利亞國王。發禁兵千餘圍其居搜之。其僕有畏心。聖人慰曰。無畏。吾祈天主啓汝目。僕果見無量數天神。驅逐王兵。駭散焉。經曰。天兵列隊。恒顧聖人。斯其驗也。雖然。一切聖人。蒙顧特甚。而其心彌加警惕。弗敢一息安。何也。蓋天主仁義並行。善則顧。否則棄。一息放弛。背天主。顧其可常恃乎。故視主之顧我。如單絲。利刃於其頂。而以豐醴刻於前。可喜亦可畏也。

特寵

上言特顧。所以免患難。增福澤也。然不得特寵。德修精進無由。何以承眞福乎。故天主顯施本有之善美。爲吾人善美之原。是爲特寵。人得此寵。則凡諸誘感。莫能擾害。而躬行純潔。翕順主旨。斷可必矣。譬

頑鐵一經火煅。乃變精純。愚者見爲鐵變。不知非火力不至此也。昔宗徒葆琭。常試聖寵奇驗曰。我生非我生。乃　耶穌生。蓋　天主於人。初欲其軀活。則賦之靈魂。靈魂爲肉軀之生命。繼欲其性超。則錫以聖寵。聖寵爲靈魂之生命。視聽言動。官骸所司。而所以司之者。靈魂也。哲謀肅乂。靈魂所作。而所以作之者。聖寵也。每見俗儒。非不雅志好修。而本原未徹。乖戾時有。此無他故。不獲聖寵耳。若宗徒者。悉本　耶穌聖寵以成聖德。其曰我生爲　耶穌生。豈虛語哉。

聖寵奇妙有四。一華美靈性。自昔　天主賦性本善。一滋罪染。頓失天眞。　主甚憫之。苟能誠向　天主。主必愛之如子。發已至美。錫諸聖賢。于其性體。飾華增美。豈徒去其舊染哉。

二。堅固力量。人恃已力爲善。一被讐誘。有初鮮終。所不免矣。故必求得聖寵。增其力量。以保萬全。聖多瑪曰。得聖寵者。克勝萬魔。亦克滌萬罪是也。

三。扶助德情。修士持誦齋戒。克復改遷。與夫勸善哀矜諸德。雖由人力。必藉聖寵默祐成之。至若視聽言

動顯於外者。喜怒哀樂。發於中者。非得聖寵以爲之模。豈能一一中節無疵哉。

四引廸上升。吾人善惡由聖寵之得失。故死後不升即墜。今既爲善得寵而爲善益力。靈雖未升。其名已登天錄矣。　耶穌命門徒敷教四方。一時魔鬼受制。人民協從。門徒心喜。　耶穌曰。此何足喜乎。汝輩名登天錄。喜乃爲大耳。

由上所論聖寵奇妙。亦畧可覩矣。夫華美靈性。　主愛如子。以寵故。即知失寵靈流於穢。　主疾之如讐矣。可懼也。脫離讐害。建立神功。以寵故。即知失寵欲勝力柔。美業不竟矣。可懼也。諸善易進。動靜咸宜。以寵故。即知失寵從善如登。從惡如崩。愆尤中積。過差外著矣。可懼也。名登天錄。永福可期。以寵故。即知失寵。寵身充魔役。終墮獄苦。可懼也。是故未得聖寵者。冀得之。及其既得。勿徒自喜。必也兢兢奉持。藉以進善。刻不自放。以聖人爲法。乃爲得之耳。

特照

上論特寵所以治靈性之病。俾昭德塞違。至於格物

理。晰事幾。明悟大闢。慧光全徹者。是爲　天主特照。
昔達味聖王。得　主寵照曰。吾蒙　主照。痊神病種
種。今何畏乎。蓋吾所畏者。明悟頑冥。義理不晰。上昧
超性。下昧物理。并昧一生是非。無所適從。以致獲罪
天主。縱令貪多務博。學有餘。而識不足於實修。可與
欺世以盜虛聲。不能欺　天主也。由此觀之。特照豈
可少乎。而今可免是矣。
聖多瑪斯曰　天主特以寵照加人。被其澤者。[illegible]直
明悟透徹。并愛　主之情。亦倍切焉。凡聖人熱[illegible]上

騰。遭難不屈者。由　主照然也。
聖奧斯定曰。　天主聖神。其人靈之鑑乎。特照以所
常行之理。初聖人未奉教時。心志煩亂。泣禱曰。　慈
主棄我。何日蒙寵照。謐寧我心乎。一日聲自天來。命
取書讀。聖人猛省四顧。取聖經展讀。數語曰。勿嗜酒。
勿恣色。勿浸淫於爭妬。而上法乎　耶穌之聖德。聖
人領照。遂棄舊染。日進於德。有加無已也。是知　大
慈公父。不惜特照罪人。勉之歸正。以入聖域。況無罪
而有功者乎。

聖意納爵幼失學及壯好修得　主特照遂明聖三一體及超性諸與理手錄精修之學爲一書後考中天學進士罔不通徹聖神特照爲我人升天階級如金鍊節節相聯日以與人無吝設獲一照順之即又獲一照如是以至上升無有阻碍如不得照或僅得先照而中斷焉求免下墜難矣吾人在世如浮大海浪濤洶湧險甚也有舟垂鍊來救孰不急舉手緊握其鍊乎又孰不懼其中斷不免死亡乎必也握盡其鍊　獲升舟乃全生

命嗚呼今之人棄鍊就沒者何比比而是也哀哉

望實

天主公恩之外又有特恩於此不信無言望矣如其無信　主恩孰不深切注望乎益信望愛三德相因而生相輔而成望必由信而既信則望自不能已今所欲詳者有虛望有實望不可同日語也

何爲實望曰人奉　主教遵誡規密省過愆痛悔告解誦祈齋戒鞭策諸功不懈由是德修日進克厎於成此其信兼有望焉謂之活信　主愜其望必矣是

爲望實。

何爲虛望。曰奉教之人。亦知有罪必罰。未免兢兢晏安。惑世俗。始勤而終怠。廢正道於半塗。此則信而不愛天主特恩庇之。直令心無纖愿。神氣安舒。雖歷盡顛乃死信耳。雖望弗應。是爲虛望。

望實者。肉身惟靈魂命。靈魂惟義理命。於是時獲危而定力不搖。仰望上佑。主終庇之矣。彼虛望之徒。平時靈魂不戒。而縱肉身。雖　慈主不遺警照。弗之顧也。殆遇艱危。翹首乞庇。　主果庇之乎。

經曰。聖人之望日大。蓋　天主覆庇善人。無頃刻離而於聖人尤至。比之守國防敵來侵。非直峻其城垣而已。必也練而士卒。利而甲兵。足而粮餉。有箅必周無事弗備。而後保守克固。　主庇聖人。必無疎漏。亦有然矣。豈令有他虞乎。聖人賴有是望。所以奉教不避艱險。直前無退耳。

昔有虐王納博佞奉一大魔。惟謹範銅爲像。命士民拜之。有三聖曰西大剌。曰米撒。曰亞德納者。不奉命。王詰之。對曰。世惟一　天主爲大父母。當敬奉祭禱

耳。全能全知全善。覆庇人生死人。吾儕拜之宜也。外此曷拜哉。王怒。命燃炬火。且曰。汝以　天主能庇爾。今試之。令卒繫其手足投之火。三聖安意。仰祈　主庇。火乃先灼死其卒。三聖繫繩悉斷。在烈火中。步履如平時。

聖依納爵將渡海。遇有三舟。其兩堅巨者詡曰。若有　聖德。盍步海而乘我舟乎。一小者渡之。中流颶風作。波濤猛起。兩巨舟一破於石。一沒於浪。獨聖人小舟獲安。後復往意大里亞國。所遺貲費悉棄海濱。輕身乘舟渡海。未嘗乏用

聖若耳達諾赴他國敷教。因國王不見從。辭欲去。王阻之。令海舟勿納。聖人乃望　主庇。解衣鋪水面。揚其袂爲帆。竟渡。

聖厄我畧出敷教其始人弗信。僉曰。茲有大石。若令自移。足驗眞教。聖人仰望　主庇。果令自移。衆驚服。嗣建大堂。其基內有石爲碍。聖人又命石自徙去焉。

聖沙勿畧傳教瑪剌加渡海。狂風陡作。危甚。有副舟載數人。漂泊無踪。衆號泣。聖人祈　主息風。而副舟

一時未集。衆欲棄之去。聖人仍令少待。衆心憂甚。令人登桅遠望。忽見小舟無人搖盪。漸就大舟。衆乃信主庇。因聖以及衆也。蓋天主慈庇無限。惟人所欲。譬之川流飲渴。多寡惟量。大望大與。小望小與。聖人能以主與與人。其望大。故以大庇慰之如此。

善尊

人有形神二者。神爲貴分。形爲賤分。貴者主也。賤者役也。形順神命。神順天理。斯爲善尊。不則貴賤倒置。尊非所尊。役於惡矣。且合形神而言。順理者尊。逆理者役。或形尊而神役。則役爲真役。尊爲似尊。不可不辨也。比若闇寺僕隸厮養等。此之爲役。肉身役於人也。有靈性之役焉。服於忿怒愛惡傲妬饕淫貪暴等惡。魔計得矣。乃爲魔役。帝王卿相。此其爲尊。肉身尊於人也。有靈性之尊焉。惟一主是向。一切萬有。莫能移其情。靈性因天主之尊而尊。其爲尊也。豈非眞尊哉。

論善尊者。誠知肉身爲父母生。靈性爲天主生。順

受其正。循規誡。謝世樂。克私慾。形神合一。翕順　上主。生重於世。死享於天。無往而不尊也。如其不然。靈性聽肉身驅使。蔑誡規。忽經言。沽名趨利。嗜酒好色。私欲是務。形神合一。以服於魔。終世無悔。生有玷於世。死永苦於獄。無往而非役也。

論形役神尊者。設其人或爲閽寺僕隸。或爲賃作力食。或爲兵燹擄掠。甘心聽人指揮。形則賤矣。而神未必賤也。外事世人。內事　天主。困窮勿抑吾志。侮辱勿喪吾心。利欲勿營。吾慮惟望　天主。垂憫恒賜。聖寵以得永福。斯則以形役之暫。而博神尊之永。可尚也。

論形尊神役者。帝王卿相。權傾一國。威行萬里。形非不尊也。如其倚勢剝民。席寵恣惡。拒忠信讒。怙終不改。　主棄之。魔奴之。其形尊。其靈役矣。尊虛而暫。役實而永。可悲也。　耶穌訓古教人曰。汝輩遵我訓而行。吾徒乎。明識眞實。方免於役。衆曰。吾輩亞巴浪子孫。從不爲人役。夫子云何。曰。凡有罪者。皆罪之役。卽此一言。已悉善尊惡役之義矣。

惡役之受虐若罪其一也。而益以魔誘俗牽肉慾三警。咸來役我焉。夫役之爲虐。一已難堪。況有四乎。罪虐能令人勞心。俾思奉之。曉起夜行奉之。饑渴寒暑奉之。未足。而魔虐又甚焉。或登山涉水俾之。或粗衣糲食俾之。或喪家蕩產俾之。未足。而俗虐又甚焉。或緩已急務之。或廢生業務之。或勞筋骨務之。未足。而內欲之虐人。殆又甚焉。色慾耗真。忿怒傷性。圖富貴以忘其身。足乎。未也。惡役何以堪此。惟此四虐。役人無已。支分派析。虐主奚啻百千。吾恐爲之役者。有不勝其偪僂矣。且罪有各種。獲一罪。役於一罪。而魔有億萬。世俗之事無算。肉身私慾更無底止。則其爲邪魔世俗肉身之役。豈能更僕終乎。役於生前不足。繼之以身後。役於世界不足。繼之以永獄。嗚呼此惡役者之爲真役也。

如德亞國王亞鐸尼伯瑟威震天下。併國數十。悉擄其王。設宴。命被擄諸王。伏地聽指使。甚且刖其手足以啜餘投地。令食辱之。噫。此數王者。昔爲形尊。一旦受虐。奈何哉。形尊竟至此矣。雖然。虐王果尊于衆王

乎。達者觀之。是猶大役之虐小役也。

惡役雖有四虐。魔鬼世俗。敵國外患也。罪役其內患乎。欲役其國賊乎。人無私欲。安得獲罪。無罪則世俗魔鬼之虐安施。故聖人有曰。私欲爲罪役之根。宗徒保祿又曰。私欲爲魔鬼世俗之內間。可不愼歟。

天主生靈魂等於天神。爲萬物尊。萬物皆若其命。奈何見欺於肉身私欲。反爲物奴而服聽指使。供命恐後。甘受其虐哉。譬有國者廢賢世子。而別立他人子爲後。傲姤貪酷。靡所不爲。而賢世子且馬之役也。人有不諭之者乎。人靈本具萬美。尊於世物。而一旦聽命於私欲。何以異哉。

人靈具有萬美。而累於肉身私欲萌焉。現種種醜曷不用厥心明。詳析妍媸。孰爲善。孰爲惡。而甘心役役乎。罪役多端。不遑贍縷。姑就色財名三者。各舉一二以示儆云。

古厄耳歌肋者。有大能力。誅蛟龍搏猛獸。統兵四伐。稱萬人敵。後爲一女子。棄職敗名。舉動惟婦命。美色墮志如此。

又亞滿好一婦。百計謀之。不惜卑汚。及其得也。忽生厭惡。反其前日之愛。美色改行又如此。

論好財者。罄其心力。謀財。晝忘食。夜忘寢。患已不足。美人有餘。形衰神竭。而財之爲虐無厭也。財心如海。萬水咸歸。終不能滿。又如渴飲鹵汁。愈飲愈渴。將何時已乎。

昔有好財者。累貲鉅萬。永無樂情。勞勩一生。臨終遺命析產。有二子。幼者辭曰。父爲是財。勞瘁終身。且因獲罪　天主。吾奚用此爲。悉以讓兄。退而隱修焉。後兄死。　天主啓其神目。見父若兄。相牽而毆。父曰。我爲汝積財[illegible]我於獄。兄曰。吾正因汝積財。貽禍於我。同受獄罰。二人交謫不置。幼子問今何在。曰在盌井。地獄最深最冥處　受無涯苦耳。夫財之陷人如此。[illegible]

昔有人問其師曰。何爲富。何爲貧。曰。無欲爲富。貪得爲貧。聖賢之心。在道不在世物。故無欲。無欲。則視天下如敝屣耳。此爲眞富。貪吝之心。在財。惟日不足。故多欲。多欲。雖富有天下。而終不慊于心。此爲眞窮。故七克謂富者爲財之奴。

論好名者。昏夜乞哀。傴僂獻諛。本欲求伸。先且受屈。然而浮名藉甚。實之不符。徒貽譏耳。故好名如食氣。終身不獲一飽。不將枯稿其名乎。昔有好名甚者。國王惡之。賜晏命首坐。以香一爐供其前。其人喜謂王之敬己。加於人一等也。繼則每進他臣一饌。於其前拈香一瓣。終席如是。衆咸飽飫其人。枵腹歸。慚愧無地。

上論善尊。訖。兼論惡役者所以反形善尊也。善者。靈魂一順天理之正。無二無雜惟一主是向。世俗不得

千。邪魔不得近。更蒙天主特寵優資。加其力。堅其志。嚴勵其修德。三警退舍。何尊如之。然而非一日之功也。克而欲從而理。如守獅者。日抑伏其雄威。而後乃漸馴。如芸苗者。簡除稂莠。灌溉惟勤。乃倍獲焉。且也入聖彌優。爲善彌篤。始於尊。終於尊。與惡役正相反也。

善樂

德美慝醜。夫人知之。然修德似苦。作慝似樂。故修德者寡。而作惡者多。雖然修德無苦也。天主正於苦

中慰之以樂每進一德。即嘗其德之味。中心自喻。不可以告人。其德乃堅振不移。即爲惡亦無樂也。　天主每於樂中悚之以苦。每萌一惡。其中怵怵不安。如負芒刺。不得不速改也。但常人忽之。而聖人覺之。故其去慝崇德彌力焉。

耶穌欲堅衆徒之心。於一瞬間。以天樂示之。溢其心量。如弗克承。由是悉棄世樂。不辭萬難。效法　耶穌。咸造聖域。經云。天樂醉人心。蓋天樂無際。非人量所能容。偶嘗一滴。不克當而醉矣。

經紀先知意撒義亞曰。　上主賜聖人以樂也。目不可得而見。耳不可得而聞。口不可舉似。心不可思議。或於持誦。或於默想。或於痛悔告解。彌撒領聖體時。凡作神功。樂必及之。

聖安當。日沒時面東。神交天樂。徹夜忘旦。倏見日出。悵然曰。汝何爲斷吾樂情。

聖意納爵。仰天默想。喜極而感。感極至於淚下。屢荷耶穌并　聖母顯臨。方與祭時。見發大光。又當正祭時。　耶穌現阿斯底亞中。以慰適其心。

有一會士常蒙護守天神顯慰時與偕行。互相遜讓居止坐臥。悉與依焉。

又一會士。每晨天神耳提之。即起行默禱虔想　天主美好。一次偶因身倦弗起。次早天神即不至。會士痛悔祈祐。天神復來曰。因汝怠起。違我命。　主故命我斷汝樂。自此刻苦其肉情。永不敢怠焉。

且　天主以慰樂聖人故。時及其友人。有會士。一日與彌撒。求上德士代祈　天主。開其心目。因得享見天主萬福樂焉。

惡苦

善者之樂。如日與光合。惡者之苦。如夜與暗合。有日不能無光。則有夜不能無暗。人亦何故樂爲不善乎。如謂淫聲邪色美味。一切世樂。足以適我官骸。孰知愧怍交萌。消沮閉藏之狀。即在閒居不善之時。人皆可自省也。

約論惡苦有四。一惡醜。人行惡時。無不自知其爲惡者。如偶犯邪淫。不免心膽驚悸。懼爲人知。非自以爲醜乎。昔賢巴辣多曰。我或有罪。雖蒙　主宥。雖無人

知。我自不能寬我也。

二惡種。凡人行惡乞。既防竊發。又防報復。是即惡之種。不絕於心。昔安弟亞谷國王。伐他國妄殺戮。天主以其死候。令被殺諸魂。羣集苦之。乃曰。我前所種。不圖萌露於今日也。

三惡跡。凡行惡不能沒其跡也。品行由此玷。道德由此敗。姻戚棄之。鄉黨憎之。雖或振顏自飾。欲益彌彰。何益乎。昔有悉惡成富者。卒見誅戮。有司籍其產。仍匾其門曰惡魁。

四惡憂。惡者自知為　主所棄。心懷常憂。安和而憂病疾。無事而憂患難。遇風濤則憂沉沒。聞雷霆則憂震殛。無刻不憂。無處不憂。如民遭亂離草木皆兵者然。聖奧斯定曰。心亂即罪之罰。意西多羅曰。諸苦可避。心苦難避。

允祈

主生萬民。顧之懷之。彼不率厥典者。遽即殄滅無難。猶竢改圖。不亟加罰。直至怙終罰乃難逃耳。豈有奮起罪汚之中。痛悔自新。仰祈矜宥而　慈主不允者

乎。而況聖人代爲之求乎。

昔開闢後二千二百四十有二年。下民罪惡貫盈。主降洪水罰之。所存大德聖諾厄男婦八人。載大舟中。及動植各種。其餘人物。殄滅無遺。　大主嚴義。不少寬假如此。蓋因人罪。滔滔不返。汎濫無涯。勢同洪水。爰召斯罰也。人罪之洪水有二。公一。私一。公者。元祖反命。遺累後人。私者人各情欲勃起。溺於三讐。自古及今。孰能逃此二洪水乎。盍向　大慈主哀號。祈亟援手救之乎。

且人有貧賤疾厄。兵火流離種種諸苦。爲肉身之洪水。貪財好色。蓄怨藏奸。種種諸惡。爲靈魂之洪水。比而論之。肉身不若靈魂之蒙禍爲尤甚也。然而降罰者惟　主。免罰者亦惟　主。奈何不知所以求之乎。

聖厄色計亞刻仰　上主曰。吾輩若乳燕。若雛鴿。無刻不待哺於　主。此眞能祈求者也。

吾　主耶穌曰。爾祈必允。爾覓必得。爾叩門必開。未有人子求食而父與石。求魚而父與蛇。求卵而父與蝎者。我既爲爾父。爾求神美。我必與之。是　天主允

祈之明驗也。雖然有祈必允。惟聖人得之。且不獨允其求并允其願。又不獨允其願并啓其願。緣聖人之心合一天主故也。

宗徒伯多祿遇蹶者求濟。伯多祿曰。我與爾。不以財。乃呼耶穌聖號令之起。蹶者遽起。從此負麾抱疾目盲耳聾瘖痺癱瘵諸廢疾悉臻至街市。俟聖人祈救。無不立愈。

聖意納爵祈　主復活死者計三人。聖沙勿畧生平復活死者十二十有五人。其平海浪。馴猛獸。解烈風迅雷之厄。祛邪魔之祟。直等閑耳。

聖多明我語友曰。吾賴　主慈。無論自爲。爲人。有求必應。友曰。誠然乎。今有肋熱納耳多。負有才能。盍求主啓其心。俾入會揚聖教乎。聖人遂乘夜爲之祈。詰旦。肋熱納耳多。果來謁。請入會矣。蓋聖人心惟公恕。不爲已私。求則得之耳。世人祈當於理。　主自應允。其有不允者。非緣負罪實重。則求非所當求也。譬幼兒求父利刃。父肯與之乎。

宗徒若望神目仰見　天主座前光被四表。天神侍

側手焚各品異香。解曰。異香指諸聖之祈。祈出熱心。猶香經火爇。而馥郁噴發也。　天主允之必矣。

聖伯爾納曰。靈心猶口也。心熱猶大聲也。大聲號呼有求必得。心冷如瘖。求無益矣。今人爲公求　主猶不見允者。心冷故耳。

宗徒若望曰。汝誠無罪。何求不允。負罪而求。是自棄其求耳。所謂無罪者。確持十誡。忻勤　主旨是也。忽誡不遵。背旨行惡。益招其罰。有求。敢望允乎。

險祐

嗟夫。人生斯世。如浮大海。茫無津涯。終其身險矣。試觀鳥獸。始生即能行動。飲啄自如。熙熙逐逐。日隨其欲。人生不然。雖離母胎。不離母懷。不能語。學語。不能行。學行。及壯治生。勞不得息。老至衰殘。不復知有生人之樂。自始至終。莫非苦趣。甚或同類相戕。焚溺屠殺。所在有之。豈人也。反不及物乎。非也。　天主生人爲萬物靈。愛之如子。將欲享以天福。則先置之苦世。以玉成其享福之品。如金在冶。斯生光。如香逢火。斯上達。聖人知此。每甘心苦患。而不求自逸也。然而

天主則日加庇焉憂患愈深恩庇愈大故身勞而心安身苦而心樂翹首天衢惟上升是務彼不善者處世不知其本所在天甘與禽獸爭勝于是避遠 主

照日戚其心勞不安逸亦不安貧賤不安富貴亦不安出入起居悉無安時悉無安所生與險俱死與[illegible]終矣昔有國王寵一臣防妬者之害之也乃令寢[illegible]於朝日侍王側而王恒目顧之世主庇臣如此而況天主乎以此聖人遇險安之利之樂之不得險求之仗 主祐愈險則愈[illegible]

意納爵德高謗興陷囹圄無慍色仍以勸人歸 主

爲務且曰吾爲 耶穌惟茲桎梏然猶未滿吾願也

蓋緣前此兩受窘難兩蒙 耶穌現慰是以愈苦愈

美向 主愈切也

聖安當穴處隱修德日盛魔妬之捶撻凌虐無所不至有友憐之負之歸聖人不欲復令負至原所魔怒聚衆魔觸齕之聖人心如山岳屹然不搖但笑曰陋哉魔忽爾異光炳然羣魔驚避 耶穌顯慰之曰吾鑒爾忠姑許魔煉爾德成爾功耳

聖斯德望致命時。倏見異光。聖人願力倍增。謂衆曰。吾頃見天門大啓。耶穌偕　天主父。來援我上升去。吾何幸當此榮籍耶。因端立祈　主憐彼衆愚。宥勿加罪。祈畢乃仆

日本尼各老。進　耶穌會。傳教本國。國王不信。因其勸諭諄諄惡之。令掘一阱。置火倒懸其身。僅露二足。四晝夜不死。衆奇而問之。對曰聖母現慰阱中。飲以美味。惟有樂耳。無苦。衆不信。乃曰。有一苦。苦爾輩卒受永殃耳。

聖女亞嘉大。守童貞。時國王禁聖教。法官徑齊氏。乘勢欲汚之。不從。乃加以刑。聖女曰吾志如崇岡。任爾[illegible]爾矛。愈殘吾形。愈壯吾神。官怒縛之。鏟去其乳。兒聖女容色不變。益怒。囚之。絕飲食。夜深見一老者狀似醫。謂聖女曰。知虐官傷爾乳。携良藥來相治。聖女見爲男子。愧辭曰。吾向不服藥。惟望　上主垂憫治之耳。老曰。吾宗徒伯多祿也。　主遣顧爾。言訖不見。聖女乳已得痊好矣。于時天降異光。獄卒大駭。悉奔散。

一王者。妄疑其后有穢行。弛愛。且殘刑之。后窘迫。不能自明。祈　主默啓。乃炙炭布地。赤足行其上。以誓貞潔。兩足無纖傷。王大慙愧。

古聖若瑟。蒙謗於王。曰之。若瑟必知　天主時與偕也。畧無恐懼。隨荷　主祐。得白之。王乃罪謗者。而付若瑟以大權。與共國攻焉。以是見聖人蒙難。正　天主試其德。成其功。煉其小疵。且世本苦難之所。不得不險。但善人臨險。洗心滌慮。眞信眞望眞愛　天主。而安其險。且利之。且[illegible]之。以獲　主祐。不善者反是。身遇苦難之所。每求安逸。驕奢貪恣。率以爲常。臨險則又怨尤。益觸　主怒。其罪愈重。其罰愈深耳。是以善者歷險愈多。愈益其樂。爲日與　主近。不善者歷險愈多。愈益其憂。爲日與　主離也。　主近　主離。善惡自取。　主何心哉。

物備

天主生物。定以各向。又各備以各向之所。須充足圓滿。罔或缺遺。凡物盡然。然而萬物向人。人向　天主。主之制也。人向違制。而求備全。則惑矣。經述　天主

右手授天堂。左手授世物。聽取無吝。但人有三等。一向　主者。不顧一切。惟以至美好爲極。升天堂爲務。因世美以求而得推知天堂亦然。遂希力圖之。此二者。乃爲得所向矣。又一不求天福。而惟世物是向。足則向非所向。愈求愈盈。愈見有缺陷。殊可憫也。天主備世物以聽人用。備天堂以賞功報德。皆非待求而後與也。人爲物靈。物咸聽命。人所應用。罔弗備。耶穌曰。汝覓天國。我備爾物是也。然而　主以世物養人。非欲人狥世物也。蓋欲人因所見。以推所未見。因物生以向生物之　主耳。而人顧貿貿。以世物爲終向。負　主恩甚矣。

聖達未德曰。吾自幼迄老。未見有義人。　主遺之。卽其孫裔。莫罹饑寒。又　耶穌訓門弟曰。爾輩惟仰吾父顧之。毋念衣食。吾父爲爾備之。惟德修是務。惟天國是望。可也。

或問富者未必奉　主。奉　主反多貧者何故。曰。譬之治病者。飲食止令無饑。過飽恐增其病。又譬之人身得血以養。然不可多。多則病熱。　天主與人勿令

贏餘意亦猶此矣。奉　主之人雖貧。未嘗不足於用。彼富者心專世物。營求無暇晷。間有微善。　主則以世物償之。設因富而酒色移情。財賄喪志。吾慮其過飽而病。何羨焉。盍觀會士輩。避俗嚴修。身無長物　主恒顧之。充厥日用。蓋會士捐棄世物。　主不欲以世物累之。豈因此。併窘其所須乎。夫安貧奉　主者　主所必顧。則營富忘　主者。見遺於　主可知矣。吾輩專以事　主爲務。不治私事。職此故也。

聖葆琭棄財絕世。隱修巖穴。穴口有樹。食其實有泉供飲。枕石席土。六十餘載。一日聖安當過訪。談次。見一鳥啣麵裹一枚置前。葆琭嘆謝曰。從初日迄今。蒙　主日令是鳥。賜麵裹半枚。以給卑役。今因賢友遠來。乃倍之。方欲剖食。已裂爲二矣

聖伯爾納篤。一日粮罄。執事者以告。聖人令堅志望　主頃間。有賢婦以夫病求救。獻金若干。聖人感謝祈　主。語婦曰。汝歸。良人愈矣。旣而責執事曰。日用微事。何庸急。卽微禽細蟲。不稼不織。　天主不乏其養。況靈民之貴善。可疑　主慈。有不及乎。

聖多明我主修院友百人。一日乏食。聖人令衆坐以待。乃祈　主祐。少頃。二天神送麵裹。足百人食。尚乏酒。聖人復祈　主。旋命役。厨下木器中取之。役往視。酒已盈器。取供衆畢。聖人謂衆曰。爾輩自後毋慮所須。分事　主之心也。

聖女嘉大利納。奉　主守童貞。國王慕其才色。令從已。聖女不聽。威以嚴刑。終不聽。乃閉之獄。禁飲食。約十有一日。有白鴿每旦進食焉。

天主備物養人。人雖治已私事。　主猶不乏其用。況奉　主棄世。專虔昭事者。　主安得不時顧之。旨令移其心。皇皇於所需乎。且不獨顧養聖人。凡屬奉　主。無不顧者。昔有鞋工二人。相友善。其一。日與彌撒訖。始治業。其息則日加。其一。怠於教事。乃衣食日不給。此一人疑彼有異術也。往問故。答曰。賴　天主庇耳。詰旦。瞰其家。別有代爲執業者。其友彌撒歸。則執業者出戶。趨赴市巷。廣招人來就治鞋。此一人尾其後察之。乃知保護天神。遵　主命。日治其事也。亦悔悟急神功焉。

聖沙勿畧聞有室女貧甚將蒙不潔憐之乃往勸一富者施金助之嫁時富者方奕出鑰笑付聖人曰請自取聖人酌取金錢三百歸其鑰富者曰何廉也篋有金錢三萬意吾師取其半今奈何聖人鑒其誠稱之曰爾勿爲後慮　天主保爾至死不乏且祐爾預知死日獲善終焉後悉驗

斐耳第難篤大國王也奉　主極誠有紅毛傾國入寇衆十餘萬王曰我有國惟奉　主彼有衆惟逆　主逆　主者爲　主讐即我讐寧失國失民不與讐主者共乃祈苦像前　耶穌現慰之曰爾無慮吾永不遺爾王賴　主庇率兵五千出敵寇衆大敗不獨本國獲安且侵彼境十之八焉敵至今懼不敢再犯矣

上主備物於人欲人勤事之無怠也故奉　主者謀食惟治　主事謀衣惟治　主事謀學問謀功名惟治　主事種種營求無非治　主事者　主肯不備其用不代治其所事乎事　主者與　主一　主物皆吾物也物云何不備然則世人且勿計國如何治

家如何保。身如何安也。蓋謀所以事　主乎。舍　主弗事。吾恐國非爾國。家非爾家。身非爾身。所謂載胥及溺。相底於亡已爾。是爲物窮。曷言備乎。

昔有一國。初奉　天主。守誡惟勤。時和年豐。富庶罕匹。後忽惑於邪神。背棄　主命。　主罰之。水旱頻仍。災疾交作。且外受敵圍。久不解。國之人至食鴿糞焉。耶穌初誨如德亞國人。奉　主。其國君民崇邪自是。勿聽。且與之爲難。後　天主降罰。亡其國。殲其民。即有子遺。終不免爲擄也。哀哉。

災說

或問吾　主在昔降生救贖仁莫大焉。爲今日計。當今世界清平。衣食無慮。庶得興禮義究心大道。以日救其靈魂。乃際此擾攘多難。救死不贍。則於靈魂奚恤乎。曰余正爲此危急存亡之秋。亟欲講明是道。期與一世共辭永禍也。夫世無不死之人。遘茲多難。尤故圖救必死之肉軀。不如圖救不滅之靈性。爲急且要也。且人亦知多難之所由來乎。哀此蒸民。日被

主恩而不知感。昧天理。恣人欲。溺意見。安固陋。向猶可諉於未聞茲則京省郡邑槩有　主堂槩有鐸德傳教矣。無奈釋道迷心。拘執莫破。業已重干　主怒。安得不降罰方州。旱潦未已。嗣以疫癘。疫癘未已。嗣以兵戈。災之爲烈。良有以也。或又問百千萬億中。豈無嘉修淑慎。惟　主是虔者。槩予之危難。奚旱白不區乎。曰。此正　主之大裁成。大化育也。其故有三。一君子修善。一生詎無纖愿。必厝之煉獄。底於精粹。而後昇天。顧此煉獄之苦。不易受也。縱受世苦百年。猶不及火煉一瞬之苦。吾　主重恤善士。姑以世苦代之。二。世有至人。不試之多懼多凶。喪以旌表攸懿。吾　主特令其與庸碌同苦。使之骨彌勁。性彌沉。功亦彌上。譬學云。草入火生烟。金入火生光。是也。三。不肖者流。天良未泯。或緣重罰而痛省已罪。盡滌曩非。則置險而獲安。因禍而造福。容亦有之。故曰大裁成。大化育也。或又問孺子無知。無善無惡。何以共罹此阨。曰。人生功業。以歷年積而狎於不順者。罪惡與日俱長。吾　主知此孺子。將來必爲習俗所移。曷若早脫苦

海處之童獄有小樂無小苦尚得優游自在乎況邇來饑饉荐臻疫疢交作孩提棄遺道路者所在皆然教中士友遇之付以聖水死獲上升乃爲得其所矣向非遭此厄難長於魔障之中何由得沾天上榮福哉是則　天主愛之非苦之也又問曰逆理肆威劫財淫虐厥惡匪細吾　主不亟剪滅之何也曰兇惡之徒雄逞鄉邑其禍報不在生前即在死後不爽絲毫疇謂　天主賞有遺善罰有遺惡乎其不亟剪除者或竢改或煉善已見上答且兇惡皆　主罰之較

者者也四百年前敝國有二大聖一多明我一方濟各共恤生人之禍夙夜仰祈　主庇救之一日多明我在羅瑪西都入殿懇禱忽見千萬天神跽伏　天主耶穌高坐光華無比手持三矢似將放狀以爲天下僇三矢一指飢饉一指瘟疫一指兵燹以是三者殄滅萬民聖人戰慄中見　聖母懇祈曰生民雖肆邪慾招　主義怒今有二聖於此盍令誨勉普世悛改乎　耶穌允之聖人感謝　主恩出殿遇方濟各從未相識見即知其名傳宣　天主聖意同心走四

方。勸善闢邪。以息　主怒嗚呼。我輩今見　天主嚴威。以旱潦疾癘兵戈。剿儆四方。非一日矣。緣何慢不知警。怙惡不悛乎。日見衆民黨邪教。事土偶。貪非義財。溺擁性慾。視爲等閒。而不知傷　主心。觸　主怒。莫大於此。及今不速改圖。吾知　主罰。正未有艾也。

經載古先知聖若納。承　主命曰。大尼尼物郡。愈重醜多。不久罹大殃。爾速往勸令改圖。聖人奉命詣郡。宣言曰。萬物　主期四旬內。行大修。悉滅舊生。衆聞大懼。貴賤老幼。咸謝華飾。茹淡泊。虔恭畏敬。力圖悛改。痛哭祈　主寬宥。郎郡王亦棄尊高。易蔬布。痛自刻責。并諭朝臣改悔前非。下令凡人民以及六畜。俱禁絕飲食。且悲號曰。疇知　義主震怒。將降殃以儆哉。　主於是鑒其哀悰。寬改。乃悉赦前罪。免罰焉。方今中國苦難經幾旬載。天主義罰。不爲不久矣。盍倣尼尼物郡。力圖悛改。以回　主怒乎。余日望之。

客問方今寇暴凌虐。無所不爲。甚且辱及婦女。名節何存。或預令自經。或我加之。刃何如。曰。五誡殺人。炳若日星。妻孥何罪。忍心戕之。夫至親骨肉。情義相維。

生死與共。安有無事則歡聚一堂遘難則妄行致死。大抵婦女芳淑。常則飾其形。變則檢其心。若遇狂徒。勢極悍兇。寧甘受僇。必不屈就。固覺生氣凜凜。倘掣肘牽制。萬無如何。而受彼淫暴。則潔清自如也。形神無恙也。一家之名聲不泰也。吾　主方曲鑒焉。亮其不得已之苦志矣。設預以受辱故。而迫令自殺。或故殺之。則犯聖教第五誡。斷斷乎其不可。敝國西濟里亞雜拉裁雜府有聖女路濟亞。奉教惟謹。誓守童貞。知母欲議嫁。告之曰。吾矢貞潔。祈母勿奪我志。母從女意而所許之姻家。則鳴之官。官勒令背　主向魔。聖女矢口。明剖　天主十誡。凡領　天主聖神。安於清心者。聖言禁勿言。聖女曰。凡領　天主聖神。安於清心者。聖言缺少不得。曷禁吾言。官曰。我令汝入淫院。蒙不潔。使天主聖神遺棄汝。聖女曰。身被淫暴。而志絕汚樂者。豈能穢之。尚加潔功。官乃令役繩牽之。弗動。加數牛牽之。弗動。招巫祝擒之。盡其術。終弗動。蓋　上主欲顯著聖女神軀。定於貞潔。弗爲淫慾搖動。故人力魔術一切無所施也。兼訓世人。凡神清絕穢者。有

時肉軀受强。神弗染也。且因屈抑而意益奮。志益勵。尚倍潔功於　天主之前。譬有孝子。遇讐强其手以批親頰。而其心則益恨厥讐。益痛厥父。誰罪兒之不孝哉。客忻然首肯而別。

提正編卷之四　終

捷正編

3

5

De dei attributi ex fidei mysteriis a patre gravissa

3e. volumen.

3

提正編卷之五

遠西　耶穌會士　賈宜睦著

主重

刻遷

夫人日日近死。蓋刻刻減損本生之一分。方其長時。即是消時。人奈何不時自省也。如目爲害媒。刻省邪淫之視。耳爲害媒。刻省非禮之聽。舌爲害媒。刻省虛誕之辭。手足爲害媒。刻省輕褻之動。心爲諸惡之窠。曰刻省妄想僻向之念。斯爲得之。否則因循怠忽。去

日之慝未修。來日之慝復熾。心之憂矣。日月愈邁。悔可及乎。乃今世道人心。日壞一日。人欲日以勝。天理日以微。古之人。以人欲陷溺其心者爲桎梏。今之人反以天理救拔其心者爲桎梏。要皆不信　天主嚴義。輕視地獄永罰。以至於此。噫。可悲已。鄙意直欲吾人刻自密省。凡有不協於理。不慊於心者。即時悔遷。莫以一瞬之誤。閉永福之門。闢永殃之路。惟日孜孜。至老不倦。則庶乎其可矣。

論人有罪。如患風寒。亟忌飲食。投良劑。一汗解矣。若其耽延時日。病入經絡。惟就殁耳。安望解乎。甚矣待時之悞人也。譬之河衝。日消月潰。不即修築。一至春水泛漲。萬頃奔騰。莫可底止。然後設策救之。難矣。智者治世。必也防微杜漸。何況治心。覺有過愆。猛力遏絕。如戰期於必捷。如訟期於必勝。敢後時乎。

人有明悟。通徹萬理。乃能深知道德之尊。而專務之。一獲愆慝。則明悟遂昏。不免於愈趨愈下。故以速改爲貴。法天之行。瞬息不停。獲　主庇而達超性。斯其人矣。待時者吾未之許也。

昔有隱修者保護天神引登山嶺遇樵者負柴力不勝暫息焉見道傍薪復取益之其負愈重則再息復取薪益之力雖窮而貪無已聖人笑曰愚哉天神曰是猶有罪不遷而益其罪者也罪在身譬釘入木不拔而復鎚之入木益深拔之益艱矣

人有好故難却有惡故難忘因好惡獲愆故難解斯少年好惡老而不忘至死亦不忘聖經曰老者之骨滿幼年之罪譬病黃者始黃面繼黃身始黃皮繼黃骨則無藥可治矣人罪入骨死不能脫即肉潰骨枯罪亦不消是以招獄罰之永如巨盜坐大辟永不獲生

昔　天主耶穌命死者復活即活其命辣責祿復活則大聲呼之何故因辣責祿死已四日皮肉腐爛較暫死不同比之罪深者較偶過不同故呼以大聲借此以示儆也夫人犯罪先後之序凡四一心願二心許三造罪四習慣如心願時欲遷即克矣如心許時即克之稍難若罪既行改之益難至於習慣倍難改矣初命死者復活比心願時也至於潰爛一如習慣

昔有隱修者。保護天神引登山嶺。遇樵者負柴。力不勝。暫息焉。見道傍薪。復取益之。其負愈重。則再息。復取薪益之。力雖窮而貪無已。聖人笑曰。愚哉。天神曰。是猶有罪不遷而益其罪者也。罪在身。譬釘入木。不拔而復鎚之。入木益深。拔之益艱矣。

人有好故難却。有惡故難忘。因好惡獲愆。故難解。斯少年好惡。老而不忘。至死亦不忘。聖經曰。老者之骨。滿幼年之罪。譬病黃者。始黃面。繼黃身。始黃皮。繼黃骨。則無藥可治矣。人罪入骨。死不能脫。即肉潰骨枯。罪亦不消。是以招獄罰之永。如巨盜坐大辟。永不獲生。

昔　天主耶穌。命死者復活即活。其命辣責祿復活。則大聲呼之何故。因辣責祿死已四日。皮肉腐爛。較暫死不同。比之罪深者。較偶過不同。故呼以大聲。借此以示儆也。夫人犯罪。先後之序凡四。一心願。二心許。三造罪。四習慣。如心願時。欲遷即克矣。如心許時。即克之稍難。若罪既行。改之益難。至於習慣。倍難改矣。初命死者復活。比心願時也。至於潰爛。一如習慣

於惡者。必煩　耶穌大聲矣。可不戒哉。

或曰。過則無不欲改。但少年任性。改之似難。不若老時猶易爲力也。今欲刻遷。豈至老不及改與。曰。是何異月攘一雞。來年後已乎。年不可待也。時不可失也。人或插蒔於收穫之時。而望苗實得乎。有罪不遷。不惟失時。亦爲耗本。及其老也。本既耗盡。時已無餘。暴棄至此。安於下墜矣。

天主生人。人各定一死候。不令人知。或老死。或少死。或病死。或暴死。我能自寬死候於老年乎。不知其過則已。若明知之。安得自遺一愆。貽禍於後。夫罪猶猛獸也。誰能與猛獸相持時日哉。

愚哉有罪而留至老也。夫罪留十年。則痛悔十年。罪留數十年。則痛悔數十年。悔而不改。且有一刻之罪。足服上刑。而自遺無限年之痛悔者。戒之戒之。胡不念將來之日短。既往之孽重。判斷之案。必不貸。永獄之苦。必難逃乎。

人心分德罪。時分老幼。罪非必與幼期。德非必與老期也。顧欲少壯累積招罰之罪。而臨死俄頃。冀收

天福之功。必不得之數矣。況少壯勇往直前。老則昏聵必難爲矣。　天主付人能力。恐以奉魔而剩此疲弱爲奉　主之具。　主欲之乎。譬司囿者自私其佳花菓而以殘餘供主人。又譬之不肖子。輕捐累世寶玩。饋父大仇。乃還父以柝敝數事。觸怒遭刑必矣。

夫人自生迄死。積德累仁。歷盡人世艱難。俯希升天。猶曰僭賞。況於臨死之頃。衰微之末。纔一改遷。遽冀永福。寧無愧乎。且功罪不爽。毫髮返躬自驗。罪即不存。功於何有。無功邀福。殆哉殆哉。故惟修德君子。朝乾夕惕。恒慮懺悔痛吝。告解全否。　主赦果可得否。兢兢焉不敢遽望天國。是爲得之。否則無忌小人。奚足道哉。

昔賢歐色比亞曰。人生平不認　大主。罪愆彌天。欲於臨終獲　主赦宥。此虛望耳。從來不知善於何修。愚於何悔。　大主於何敬仰。至此則妻子環泣。親友永訣。世樂棄捐。情好割別。痛苦頻加。魔障牽纏。業債負累。萬緒交加。千愁合併。雖欲遷得乎。設於斯時欲悔往愆。奉　主背魔。吾恐　大主之慈照雖寬。而邪

魔之誘感不已。所以死候一瞬。冀免永禍。獲永福。即億萬衆中。欲得其一。不可必也。

昔賢斯各多曰。一瞬悔前非。眞鮮矣。謂人於死時大難悔也。其故有三。一悔罪必心有眞願。方獲主赦。豈倉卒可定。臨死有肉身之痛苦。有靈魂之離苦。心思煩擾。何得提正。且以俄頃之悔。拔生平之愆。豈不最難。

一。生時所好。死時亦好。其情刻不相離。雖悔心欲生。習情交錯。必難割絕。是眞實悔死時決難。

一。死時有愛不得不割。有所好。有所惡。不得不息。財產不得不捨。迫於無可奈何。非爲主割之息之捨之也。即或勉承勸諭。自悔自恨。要皆懼死而然。非眞實悔。安得蒙主赦乎。故於死時改遷者。終不獲改遷矣。

聖伯爾納篤曰。大主仁慈兼著。今被其慈者。辜其恩。蒙其罰者。失其望。可發深嘆夫。惟懷仁而兼畏義。斯爲得之。人見其慈也。皆曰天主大優容。其降生不獨救贖古今聖善。亦救贖譬已侮已刺已之人。以

右盜獲升。吾何慮下墜。獨不思天神之尊。倨傲一生。永罰不赦。人祖亞當。一菓之犯。殃及無窮。主之嚴義。誰能窺測。可漫嘗乎。

天愛

愛之爲德。肇於世。永於天。非信望二德比也。天主生萬物於世。以發人之愛。正欲吾人由世愛以推愛於天。若曰斯世善惡雜處之所。主爲備物如此。何況天上酬報善人。其可愛又當何如。所以聖賢於此惟恐世愛溺我靈情。每捐棄一切。而惟以天業爲務。是爲捨愛之影。而得愛之眞者也。何今之人不然。但知世愛。而不復知有天愛。生斯習斯已爾。生與禽獸同情。死與鬼魔同獄。豈不大可哀哉。今爲條世愛六惡。曰暫。曰苦。曰險。曰暗。曰醜。曰僞。天愛六善。曰永。曰樂。曰安。曰光。曰美。曰眞。合論於左。讀者當知所適從矣。

世愛之暫有二。一曰生命。生命人之所最愛也。然或生十年二十年而止。或生三十四十年而止。即中壽不過五六十。上壽不過八九十。是人世之生命。較天

堂之生命。但可謂須臾生命耳。一曰福樂。福樂人之所最愛也。然或前富而後貧。或前貴而後賤。即令終身富貴。亦爲有盡之榮華。是人世之福樂。較天堂之福樂。亦可謂須臾福樂耳。經云。世愛如夢。夢享榮華。夢嘗珍羞。樂則樂矣。夢覺而貧賤如故。饑餓如故也。緣是以死候爲界。前者爲暫。後者爲永。任生平安富尊榮。至界悉捐。安者危。富者貧。尊者卑。榮者辱。何以故。爲其愛世上之安富尊榮。不愛天上之安富尊榮也。得其暫而失其永。胡昧昧若此哉。

論世愛之苦亦有二。或求名。或求利。昏暮乞哀。風霜勞頓。此公苦也。或謀財貨。或狥情慾。未得患得。既得患失。憧憧往來。寸腸百結。此私苦也。或有苦樂相當者。或有樂不償苦者。并受不辭。至於世路嵚嶇。人情荆棘。無所不苦。迨　耶穌降生立表。以世苦易天樂。於是純善之人。或爲修德棄世樂。或爲　天主歷艱苦。外若苦矣。其心中具有小天堂。精瑩朗麗。毫無苦像。豈若不善之徒。溺於利欲。不免於公私二苦。其心具有小地獄。桎梏拘繫。烏足樂哉。且即世愛樂矣。亦

不過如蜂蜜之一滴。其後正有大苦海在也。人曷不舍是而圖天愛之眞樂乎。

論世愛之險。夫世固險境也。而人又肆彼貪圖。爲所不當爲。得所不當得。何異臨深淵履薄冰。憑百尺之樓。登千仞之峯乎。且愛惡相攻。情僞相感。吉凶悔吝。顯然者可見。隱然者難知。漸至者可備。卒至者難防。險莫險於此矣。夫一面之險。可避也。左右之險。難避矣。四圍之險。更難避矣。入世愛之險途。更如上仰壁立之山。下俯不測之淵。前有毒蛇。後有猛獸。稍一顛躓。卽摧墮人生世上。一事一險。一動一險。一境一險也。惟是愛　天主。遠世情。勤修德。斯履道坦坦。可底平康耳。

論世愛之暗如瞽。蓋聲色貨利。本銷鑠性命之具。而人驚之若渴。道德仁義。本長養靈魂之劑。而人棄之如遺。若穢惡當前不知避。美好當前不知趨。豈不謂瞽乎。設有人曉之曰。萬物從　上主生。彼則曰我不見。再曉之曰。賞罰有　上主操。彼又曰。我不見。非以世愛之暗。而使心目盡瞽乎。昔厄入多國。蒙　天主

罰罪。天暗三晝如長夜。示人溺世樂而忘天樂也。嗟
嗟。天如光也。世如暗也。有光而故避之。有暗而喜投
之。眞愚也哉。

論世愛之醜亦有二。一曰富。富則貪饕飲食過豐。念
慮重濁。富則逸樂。歡娛失節。穢欲叢生。昔賢有言。財
之於邪情猶糞之於草木。草木得糞則滋。邪情得財
則長。一曰貴。貴則長傲。驕縱自騁。如狼如虎。貴則易
忿惡言詈語。如醉如狂。且豪華之地。鮮覩貞潔。所習
多穢人。所言多穢論。所行多穢事。世愛之醜極矣。奈
何沉溺其中。而自以爲好也。設有人登高視下。見所
爲傲妬貪忿饕淫諸醜狀。豈猶愛之乎。必將輕棄之。
而重天愛之美矣。

論世愛之僞。則無一非僞者。良田千頃。陳紅貫朽。豐
堂廣厦。紫綬貂冠。赫奕哉。威福之惟我也。而死期一
至。勢焰如冰雪矣。車馬豐盈。前遮後擁。軒昂哉。驅策
之惟我也。而死期一至。半菽不下咽矣。華
得意之事。轉眼成空。人生在世。誠若俳優之登場。演

出富者貧者貴者賤者喜樂者悲戚者無一是眞無一非僞人奈何知其僞而必欲認以爲眞也

德易

夫修德之美人所悅從而上達者寡視修德爲難而不知其不然也宗徒葆璞曰悅　主命奉　主誠人本性實然形則逆之擄我於罪虐所以德鮮而惡衆也余惟人生有靈好善惡惡天良不泯雖因原罪以致造罪似乎絕上達之階然賴吾　主耶穌立訓有曰人以修德爲難我救贖之使易焉原罪有累聖水滌之本罪有犯告解赦之明悟蒙蔽聖寵開之神力委靡聖體扶之任有險阻　天主潛扶之默啓之修德者尚畏難乎故自　耶穌降救以後聖賢接踵升天大勝往古何今之人乃不肯一試於德而甘失聖寵也無他狥形而不狥情晝地自限故耳豈用力而力不足哉倘疑　天主之不我眷則又視　天主有缺限矣盍觀　天主於生覺諸物莫不生養安全各使得所而況於人況於爲善之人乎　天主降生救贖凡有德者必俾升天無有棄遺宗徒葆璞曰我等

舊人盡偕 耶穌釘十字死矣罪器既壞人欲免爲罪役甚易也舊人指肉身之情欲因 耶穌聖十字之大功舉吾人肉身之情欲悉皆釘死俾爲新人得以免諸罪役此修德之所以易也

或問情欲雖死而肉身具在尚留情欲之迹能免其蠭起乎曰 大主加人以恩正欲人勤修以成其德也且情欲之死但死其妄起之念非死其性具之公如喜怒哀樂等情性之發也可以爲我善資何須併去之乎故曰留情欲之迹爲驅三警之兵彼性情說

有陷於誘感者仰仗 主能却之無難惟是憚修厥德輒云 上主不能扶助不知 上主至慈人誠貞切信望寵庇必無不加其有爲 天主所棄者彼先自棄於 天主豈 主欲棄人哉

天主愛人如子不苦人以難行之事如持十誡守七德與夫行十四哀矜是也人無志於承行乃自諉曰難眞不肖甚矣且天下之事何一是難心欲止則易者亦難心欲行則難者亦易而況德也者人所同得已所固有乃曰難乎夫人惟無愛情耳每觀士子三

更燈五更雞勞心焦思人或視爲難也而彼易之曰愛在是農夫治田春則耕夏則耘胼手胝足人或視爲難也而彼易之曰愛在是商旅之往來漁獵之跋涉不憚山高水深衝寒冒暑人或視爲難也而彼易之曰愛在是人誠修德向　主必其愛之矣愛之尚以爲難乎不惟以易爲易卽加之以極危極險萬苦萬難愛之所鍾絕不見其爲難矣宗徒葆瑯常曰何能移我愛　天主之情正此謂也

昔聖人老楞佐遇惡王强令背　主不從加刑虐之笞其背未已更懸其身未已煅鐵板烙之旁及肋臂漸次隻爛聖人陶然笑嘆惡王并謝　天主懇加忍力以免大難焉

聖會大德士未厄辣傳教日本其友贈之曰是行也不免一刃未厄辣曰吾蒙　天主大恩一刃何足酧吾願惟爲吾　主耶穌救贖萬一之恩耳

又聖會士薄難納生平感　天主恩恒願爲　天主致命夢寐不忘愛熱心專遂視苦難爲安樂焉聖人

更燈。五更雞。勞心焦思。人或視爲難也。而彼易之。曰。愛在是。農夫治田。春則耕。夏則耘。胼手胝足。人或視爲難也。而彼易之。曰。愛在是。商旅之往來。漁獵之跋涉。不憚山高水深。衝寒冒暑。人或視爲難也。而彼易之。曰。愛在是。人誠修德向　主。必其愛之矣。愛之尚以爲難乎。不惟以易爲易。即加之以極危極險。萬苦萬難。愛之所鍾。絕不見其爲難矣。宗徒葆琭常曰。何能移我愛　天主之情。正此謂也。

昔聖人老楞佐。遇惡王。强令背　主。不從。加刑虐之。笞其背未已。更懸其身。未已。煅鐵板烙之。旁及肋臂。漸次隻爛。聖人陶然。笑嘆惡王。并謝　天主。懇加忍力。以免大難焉。

聖會大德士未厄辣。傳教日本。其友贈之曰。是行也。不免一刃。未厄辣曰。吾蒙　天主大恩。一刃何足酧吾願。惟爲吾　主先受萬苦。而後卒於一刃。庶可報吾　主耶穌救贖萬一之恩耳。

又聖會士薄難納。生平感　天主恩。恒願爲　天主致命。夢寐不忘。愛熱心專。遂視苦難爲安樂焉。聖人

之心。大都如此。蓋因　耶穌救贖人罪。立苦難表。則非此不足報　主恩耳。況蒙　主寵照。無難不易乎。聖人之樂萬難。一似世人之樂萬福然。而樂萬福者。無刻不慮晏安。而樂萬難者。無刻不慮晏安。彼既以苦爲甘。以艱爲悅。則修德易易矣。雖然。初學或難之。則盍思天下何者爲易乎。人欲遂肉身之情欲。猶且勞心圖之。不以爲難。何獨修德而畏其難。且專爲肉身者謀人世之暫樂。博魔獄之永殃。此猶不以爲難。何獨修德受人世之暫苦。期天堂之永福。而偏畏其難。抑使修德藉他人之力量謀他人之福樂。誘之曰。我何人斯。而欲辭世苦以得天福。此必無之事也。且世之爲惡者。未必無樂中之苦。而善者實得苦中之樂。行見爲善之苦。若有盡。爲惡之苦。苦無窮矣。人何憚而不修德乎。

修德如行路。不免苦勞。然不至如瞽者之行。崎嶇顛跌。苦勞尤甚也。此爲惡之苦也。故以善者惡者同受

世苦較之輕重不同譬之車牛之輓善者之輓其中虛雖負亦輕惡者之輓其中實用鐵爲之負重而苦益倍所以　耶穌常曰吾業惟輕吾規惟飴汝輩曷不業之規之反爲魔業魔規之重苦乎汝卽不信吾言胡不先以惡難繼以德易歷試之自知重苦與輕飴之別矣

聖奧斯定初聞安當苦修以質朴成大聖嘆曰嗟乎彼不文不學之庸夫且可立致天國吾何爲縱欲流蕩不克自振乎乃自怨自艾卒受　天主特照悉棄舊染以歸於正造聖域焉蓋進德之易如此夫爲惡之難身心並苦先嘗暫苦後獲永苦修德之易身苦而心樂先得暫樂後享永樂一樂一苦卽天堂地獄於此現其端矣

論吾人先爲罪之役魔之奴爲惡豈不眞難既蒙耶穌救贖改惡遷善卽爲善之尊　主之義子修德豈不眞易貴於勇往力行耳語云當仁不讓於師旨哉言也

至善

大哉　上主於生養賞罰顯至能至公於救贖寵照盡至慈至愛且日刻訓廸啓庶使修德者易爲力是何心哉所以引吾人安於向往也夫人之性與理合也循理盡性必有所向至於其所向之至雖高深而莫測乎然非遠隔而莫親不外於物不離於我眞在物內眞在我內是卽性理之善由之而生豈不爲至善之宗乎夫能認識生性之　主則一　主爲萬向之安卽宜決定以此至善爲一心之向往爲我安所也然必由其道而後可至不由其道則雖知所向往

終不克息止安所矣

開闢之　主初造貴賤之宗品三靈者一形者一靈形相合者又一靈者向無形形者向有形惟靈形相合者其向似乎難定余欲論其靈靈者神也神何可明故先論其形知其形而後靈形相合者可得而定其止所矣卽可以測靈者之止所矣

形者有活不活二種草木生活禽獸則覺活者也然其性惟生惟覺合其生覺之趨而嬉逐隨之不活者形天而下火氣水土是也謂其性惟輕惟重從其輕

重之分。而上下歸之。二種各有定止。無不得其所止而安。試觀夫火。其本所最上。在月天之下。故其性炎上就燥。設有陰霾障蔽。不容其升。彼必激爲雷霆。破陰霾直上。至其本所始安。氣之本所次火。性亦欲上。其在地中。或塞其道。必左衝右突。地爲之震。故地震所在常有陷墜。因氣出故也。今以瓠盛氣。按之水底。必不安。必浮出水面焉。至若水性就下者也。氣上騰化爲水。則成雨而下注。江湖河壑。日夕流歸於海。亦以海於水爲最下。故爲水之所本也。若夫山石就地則安。擲之於空。必墮。非以其艮止之性。有所向者在乎。由此不活之形物。以測活者。羽禽欲飛。籠之不安。鱗魚欲潛。失水必死。以及雞晨犬夜。犢耕駝負。性使然也。其性欲食。得飽而安。其性畏寒。得煖而安。其性苦勞。得逸而安。豈非性定於其所向乎。形向既明。則靈向可推。形者合形。靈者合神。形之安由此。則靈之安自由彼也。

茲論形而有靈者。惟茲人類爲世所尊。界於有靈無形。及有形無靈之間。其有明悟愛欲。皆能自擇乎善

重之分。而上下歸之。二種各有定止。無不得其所止而安。試觀夫火。其本所最上。在月天之下。故其性炎上就燥。設有陰霾障蔽。不容其升。彼必激爲雷霆。破陰霾直上。至其本所始安。氣之本所次火。性亦欲上。其在地中。或塞其道。必左衝右突。地爲之震。故地震所在。常有陷墜。因氣出故也。今以瓠盛氣。按之水底必不安。必浮出水面焉。至若水性就下者也。氣上騰化爲水。則成雨而下注。江湖河壑。日夕流歸於海。亦以海於水爲最下。故爲水之所本也。若夫山石就地則安。擲之於空必墮。非以其艮止之性。有所向者在乎。由此不活之形物。以測活者。羽禽欲飛。籠之不安。鱗魚欲潛。失水必死。以及雞晨犬夜。犢耕駝負。性使然也。其性欲食。得飽而安。其性畏寒。得煖而安。其性苦勞。得逸而安。豈非性定於其所向乎。形向既明。則靈向可推。形者合形。靈者合神。形之安由此。則靈之安自由彼也。

茲論形而有靈者。惟茲人類。爲世所尊。界於有靈無形。及有形無靈之間。具有明悟愛欲。皆能自擇乎善

而趨向之。順其靈而安者。則等於天神。逐其形而安者。則同於禽獸。惟在識所向耳。向者維何。求其至善而止之也。吾人無日不求所向。形有所向。靈必同之。靈有所向。形必隨之。或向乎衣食形之趨也。靈爲之擇夫精者潔者。華者美者。無有也。或向富貴逸樂。爲之廣求服飾玩好。狗馬聲色。以供其欲。一似其中有至善然而究無有也。上之則向文章。又上之則向理學。此則靈之趨也。而形亦隨之。意此中有至善在乎。不知眞源未得。雖窮年矻矻。徒形憊神疲耳。無已。則參禪辟穀。形靈合一。妄求出死入生。意此中有至善在乎。終於槁木死灰。毫無實據。哀哉。夫人曰有所求。不求眞向。而徒心勞思同歸暴棄。此提正編之所由作也。

人有明悟愛欲。可以推識夫靈貴而形賤二者判然各別。惟識所貴趨之。所賤棄之。於是深造以至於極。始不負　大主生人深意耳。所以修德雖苦。習不善者雖逸。君子必喜善而惡惡。蓋以人性本善。世物能安人形。不能安人靈。試觀非義之取。非禮之淫。恣貪

慾於一時反躬內省于心終不安此甚愛之不足而必宜求之天愛也皇皇　大主備具衆善以照人明悟以引人愛欲且時時照之引之令趨此趨彼得一美則復出一美有加於前如此遞美遞加要歸至善而後已譬指南針不對其極其極其動不息夫極者針之真向也

聖教賢王撒辣滿云五官享盡矣世樂全備矣苟非萬王之王錫吾滿被吾終不足於心夫豈無見而云然與

聖與思定曰吾　主生我爲爾故我未向於爾白反永不得安審是則知向　主必得安矣蓋形與形合美好皆有限故形必壞而美好究歸於無靈與靈合德善皆無窮故靈不滅而德善愈益彰著此至善爲靈本向由無形與無形合也合則向之云胡不定彼有不得其向者富貴雖極終無安時令有人無故而得銀錢千萬必思何以收貯何以防盜患得患失寤寐不寧若偶用以濟貧善雖細微自反甚樂何則善德無形與靈相合也合則爲一不得不安知此則世

無一物得充其愛欲。不得不愛天愛。而羞世愛之醜矣。悔罪遷善。日進於德。無所苦難。而且知爲善之樂之尊。　大主寵之顧之照之。不吝萬美萬有以滿其靈欲也。雖然靈願不得滿也。卽天堂外榮福。圓滿具足。亦不能滿之。緣其善猶限於其造之邊際。終不若天主本有之至善。超然於萬樂萬福萬榮全備之上。故聖人甘受萬苦。必欲得之。方爲全向。爲至足。至安。至樂。至利。至義。緣其爲萬善之眞根據。眞止歸。是以吾人之心。恒冀與此相合。可知靈爲至貴。非形之比。惟在人定所向往焉耳。

或曰人靈幾希耳。何緣與至善合。曰　主賦我靈。爲肖　天主。其貴莫擬。其量無限。因人溺形體而誤所向。輒令靈不得安。今能奮然超出。不爲牽引。而獲歸於所定向。然後知我靈之貴。眞與至善合。爲　天主之愛子也。

茲論　天主至善。滿足人心。其故有五。一至善無形。靈亦無形。無形之善。能距形向以就靈向。故得相和。和則合一。所以滿足。

一至善非由他化。非由他成。純一不雜。自然而然。更無他善可比。故靈之所欲。舍雜不向。而向純一。乃定厥止。永不能遷。所以滿足。

一至善能包萬善爲總善。他善由此而善。故其尊貴。其峻絕。其富有。皆無窮際。適與靈欲相合。所以滿足。

一至善爲至公至足。能令我貴。能令我樂。能令我富。能令我有功。令我有萬善萬德。而且莫能奸之。莫能沮之。至善無不在。無不與我俱。與我靈至親至切。任靈所在。無處不可依。無處不可得。無處不可留。無處不可見。無處不可以愛慕。所以滿足。

一至善加我明悟。倍我愛欲。得之必獲常生。是爲眞福。萬惡悉遠。合古今衆善爲一。終莫及之。更無他善在其上者。爲其對者。設以天之高。萬物之廣。置其前猶露華一點。不足論其多寡輕重。我靈之向。所以不足。

提正編卷之五　終

提正編卷之六

遠西　耶穌會士賈宜睦著

主庇

持誡

中士問曰。天主爲造物主宰。爲吾儕大父。準前所論。人雖冥頑。當亦了了矣。至有已識有　主。而仍不向　主。不奉聖教。審厥所由。則諉之曰。十誡難持。易於隕越。與其始從卒叛。無寧任情徑行。此大罪也。夫十誡何昉哉。西士曰。持誡無難。其義有六。

一。當　天主賦人性時。已賦十誡之理。所謂良知良能。引人敬　主愛人。余問世人。此誡豈論有難易。而得免守乎。

二。人既信有造物　主宰。必當信其有大能。大智。大愛。永永覆庇萬物。何獨疑其不肯愛人。不加之力。以守其誡乎。

三。人既信　天主爲吾儕大父。當如子承父命。遵守其誡。方可云孝。然孝之道。不在徒事虛言。而在躬行實踐。今人尊崇　天主大父。但有敬奉之虛言。若無

敬奉之實行。何敬何孝乎。

四既知　主誡。與天命本然之誡爲一。則此誡自天子以至衆庶。壹是皆以遵守爲本。若云　主教當奉。其誡難守。故不敢奉。是明作丼心犯義之言也。斯豈欲爲善者之言與。抑怙惡者所言與。

五。天主愛護人身。較凡人慈父愛子。超越無比。試觀世間慈父。不吝所費何物。以救子於厄。并不惜種種勞苦。以護子於安。況　天主爲吾儕大父。反不得發其能之大。愛之極。以救吾靈之事。以護吾靈之安

乎。人既信　天主爲大父。何猶疑其愛之能。不堅汝德。無提汝正抑汝邪之力量也。豈眞全能全善之主。尚有纖毫缺限乎。盡再觀　天主寵愛人身。其隆施也。則無物不備其療病也。則無藥不生。豈於人靈獨有其缺。　天主大發慈憫救庇安全人靈較肉身超出萬倍。眞無可疑耳。

六是誠出於自然。則守之者理所當然。人惟不自省察詳審。所以畏難苟安。不肯遵奉。遂言與其奉而復犯。曷若勿奉。得以恣意以安於愆。斯人也。猶病者不肯服藥。恐愈後復病。故寧忌藥而死。終不願服藥而生之爲痴也。又猶餓夫不欲就食。恐飽後復餓。故却食忍餓而死。終以就食爲煩。而底於亡也。嗟嗟。人之靈性有罪。如肉軀患病與餓。故　天主發大矜憐。定立儀禮。以救人靈。諸病與餓。人能奉聖教而服是藥。就是食。則心病即愈。靈餓即飽。請嘗試之。必理欲分明。德力日大。於斥遷善改過之功。必彌進彌精。爰有前章德易一篇。觀之。即得之矣。

聖洗

上言　主庇加人德力得以持誡易守第人帶有原本二罪罪既在靈則其德力受傷故爲善難而爲惡易所謂原罪何義原罪者元祖亞當之流毒本罪者恒昔自造之積愆人若不蒙　主寵無由邀赦則德力日衰罪愿日長所以吾　主發大慈悲如父憐子病而救療之蓋元祖當犯罪之時雖受　大主罪罰並蒙赦宥之恩況當　主罰之時復默啓其心如何救自身本罪如何救後嗣原罪元祖奉　天主之命教訓後嗣信望救世　眞主悔罪眞切奉行性教之禮方卸原本諸罪追後俗敝人迷性理漸湮　主乃復命聖人每瑟付以十誡立古教之禮訓廸世人必信望　救世天主循依悔罪規程以救諸罪人遵奉之必得各罪之赦及　主降世除性教古教二禮獨存十誡且申明之又定立聖教七禮曰聖事之跡領聖水其一也所以洗滌夙罪也原夫　天主庇祐加力錫以易於爲善抑惡之聖寵則於未奉以前提正難爲邪易弱劣之性力有相反焉蓋罪之在心如病之在身必服醫者之藥厭疾可療厭身可安又猶垢

之在身。好容止者。必蓄蘭待浴。欲潔其心者。豈可不急尋所以洗濯之方哉。是必領受　耶穌聖水。誠一心信奉。潔齊滌慮。痛割前愆。哀悔懇切。祈　主赦宥。斯則心病日瘳。心汚盡潔。聖寵日增。懋修且無斁矣。

曾是持十誡難之乎。

聖水滌罪

問　天主訓人聖水滌罪。何以徵罪之必滌。曰。一以理徵。一以事徵。以理徵者。　天主生成萬物。有是物。即有是理。備美無缺。人爲萬物之靈。豈反有缺乎。惟是原本二罪。汚其靈神。遂致神力不旺。從善如登。從惡如崩。靈者反不若生者覺者之盡本分也。豈　上主生人之意乎。故降生時。建聖洗禮。遵之者。舊穢可洗。新澤可加。夫聖洗之治神病。猶良藥之治形病也。不服良藥。何由知藥之効與否。不領聖洗。何由知聖洗之効與否。請試親嘗。必有徵驗。

以事徵者。昔有優人。悅惡王意。以聖教爲戲。乃假鐸德問一優名蒸溺削曰。爾願領聖洗否。不意　大慈主。即照戲者虛假。化爲真實。蒸溺削應曰。吾真心願

領聖洗。倏爾仰首。即見無數天神。啓示一冊。現其生平罪過。問曰。汝若願改前非。　上主宥之。必得眞實領洗。敬奉匪懈。後可升天。熱溺削心動。遂依天照。懇入教。須臾冊上罪跡。無一存焉。天神曰。爾明視領洗時。　主宥汝罪。今當恒存望愛。以勵善終。熱溺削曰。謝　主洪恩。願今而後。無復敢以匪僻。汚靈性焉。其心樂不可言。乃颺言於臺曰。臣眞實奉教已。因而備述前事。惡王猶以爲戲。後審其果奉教也。勅令背叛。至加以慘刑。熱溺削得仗　主庇。不畏虐焰。曰此不過暫苦耳。永樂所在。吾何敢違。欣然致命。

聖洗愈病

問。聖洗禮能滌心穢。亦可愈形病乎。曰。泰西有皇。名恭斯當弟諾。未奉教時病癩。詔四方醫士曰。有克療朕恙者。上賞。一醫對曰。須嬰兒血洗之。皇曰。刺無辜之血。以試未驗之方。朕弗忍也。是夜有二聖現慰曰。天主以汝慈嬰。遣我輩醫汝神病。微獨形癩。汝當勅使至所辣得山。訪教皇西耳物斯得肋。彼有神藥療汝。皇惝怳如夢。待旦。命使徵西耳物斯得肋詣朝。述

二聖現慰語。得助知即宗徒伯多祿及葆琭也。取二
聖像進示。皇曰。夜所見無異也。聖人因陳　主教規
畧。謂此二聖。乃　上主遣救皇神形二病。蓋特照也。
今皇必欽崇一　大主。斥逐諸魔。痛悔既往。簡飭將
來。方領聖洗。皇果承命從教。領洗時。異光透射。癩汚
悉潔。皇與諸臣。咸目擊奇蹟。驚喜交集云。是可見一
念仁慈。有合　主心。即特顯聖寵矣。
有一國王。强娶亞而墨國公主爲后。產一子。形不相
肖。且陋甚。疑后有私。辱之。后不堪。祈　主三日。乃表

曰。王欲明吾心。許皇子領聖洗。即可易陋爲美。王從
之。皇子果易美容。王奇其事。疑因以釋。遂與臣下俱
奉　主教。此皆諸鐸德傳教天下。目擊蒙領聖洗。病
者獲愈。難者得安。能醫神病。能洗靈汚。能易貌陋。如
此。哀今之人。未有欽信　天主之實。輒曰。俟　上主
示我靈驗。始奉教。若而人。固已先犯一傲愆矣。欲邀
主庇。得哉。

聖洗有三

問有人崇信聖教已眞。痛悔前非已切。乃拂暴主之

意。或逆頑父之心。令其背正向邪。以至危迫不得領洗。奈何。曰。聖洗有三。一水洗。二血洗。三願洗。前水洗已詳言矣。茲論血洗。設其人危迫難堪。誠悔前愆。秉心向　主。至於冒刃而死。其靈純潔。是爲血洗。

昔厄日多國。歷山府。有聖女名嘉大利納。乃王室之裔。博通經史。得超性奧義。時有國王名瑪施迷諾。惑邪教。命民祭祀。違者刑戮。聖女入覲。明辨邪教之謬。昭晰　主教之眞。王欲駁之。乃召理學賢士五十。援古証今。旁引曲喻。相與問難。聖女剖晰不窮。明萬有之中。止有一至善至公之　主。徧天地無不被其恩。自當食其報。至於降生救贖。尤爲恩之大者。夫奚疑。學士曰。以至尊之　主而降生。不亦褻乎。女曰。譬之帝王見幼子匍匐入井。疾往救之。奚俟頻呼左右哉。至慈　上主。卽吾父也。吾人皆其所造。猶夫子也。子雖不孝。爲父者。詎忍爲惡魔之誘。墜於永苦。而不之救乎。今　主降生救贖。知其慈之至。復活升天。明其義之盡。吾乃女流。卽以愛還愛。以死還死。猶未能報其萬一。尚敢貪生苟活乎。學士欽服。願從聖教。觸惡

王怒。勑左右累薪燃火。驅五十學士入之。衆士危迫。祈聖女指示曰。向者多犯非。委命報　主何如。聖女大悅慰曰。公等萬幸。認主效死。死在一時。生在萬世。豈第若爲君而死。爲親而死。博人世之浮名與。人固有死。死豈能免。此火一烈。譬猶日月光潔。不待時上升也。諸士如命赴火。此謂血洗。鼎鑊在前。刀鋸在後。不移其志矣。

茲論願洗。人誠欽崇聖教。痛悔已非。雖無人付洗。亦克滌除前污。忽然而死。其神澄潔。允升天國。

昔有誠信　天主者。名賁肋滿。未領洗前。遇向邪之官。命其背正。賁肋滿曰。吾素奉　主教。安敢有違。官曰。汝未領洗。何云奉教。亟順吾命。對曰。聖水之禮。吾以神受。茲懇衆中有奉教者。冒兒付洗。感何可言。維時衆無敢付。賁肋滿乃跪禱　天主。泣曰。望至慈主。救我危迫。勿以罪軀。弗容領洗。忽見異雲下降。圍繞其體。天神洗之。須臾雲卽上昇。賁肋滿謂衆曰。爾等目擊　主恩。吾願足矣。復何冀乎。凡今之人。果有信從聖教。悔悟前非。不獲遇人領受聖水。當以願洗

潔其靈神。等於水血二洗。或有疾病臨危。當祈在教賢友。素諳聖洗禮節者。權付聖水。不可遲也。

善人必獲寵佑

問人小心翼翼。敬事　上主。第未聞聖教。莫識超性之理。忽病而歿。豈至慈　主。視死不救乎。抑亦未領聖洗。必不能昇天乎。曰。吾聞之前聖云。人果眞心敬　主。未達超性之理。　主必鑒憐。或親默啓之。或命天神指示之。或令敷教者往導之。必得領受聖洗。不使其闇汝謝世也。蓋至慈之　主。不憚爲人降生致死。乃遺無罪之民。而不獲沾被恩澤。必無此理。既在恩澤之中。又豈有受苦者哉。

昔聖會若瑟至伯西兒亞國敷道。一日之野。命從者曰。汝輩止此。吾領　主照。間往卽回。乃至僻處。入小室。見一病老在焉。劇甚。因叩其生平。爲老者曰。余生平小心翼翼。欽奉一　上主。未敢逆其所賦之性。賢士大悅曰。汝當謝　上主洪恩。我領　主照至此。誨汝超性之理。因與論　天主三位　體。第二位降生救贖。爰立聖規。拯拔人罪。宜領聖水以潔已神。老

者欣然受教。敬求付洗。須臾洗畢。神解軀謝。明潔升天。賢士反。語從者曰。茲吾目擊至慈　大父。庇盡性之人。必蒙超性之恩。而謝世升天矣。信斯言也。吾人克明所賦之性。由於　天主。則信之望之愛之。其獲寵照。有不捷於影響乎。

告解

夫人原本二罪。當其領受聖洗。得蒙　主宥矣。但領洗之後。雖聖人不能自保無過。或犯。隨其多寡大小。不出三端。曰妄念。妄言。妄行。既不得復領聖洗。則須另行告解。補贖前愆。先聖曾有喻曰。渡海必賴舟航。如中流舟壞。苟得片板。亦可攀扶躋岸。夫生命險海若也。人領聖洗。得期登天岸矣。顧乃復蔑罪於　主。如損壞其航。能免沉淪地獄乎。解罪之禮。拯溺之板也。可渡生命險海。登天國之涯。

夫告解之禮。吾　主耶穌未受難前。曾語宗徒伯多祿曰。吾立汝爲聖教之基。凡人有過。汝所解者。天上亦解之。汝所縶者。天上亦縶之。復許擇人。分行其禮。

以普救萬民。蓋自聖伯多祿代　耶穌爲聖教宗主。又有盛德高賢。分任其職。如主教與鐸德。遞經考選。始得欽承彌撒大祭。任解罪之權。否則未敢擅也。

大過必告

或問人苟有罪。自悔自責。亦已足矣。何必行告解之禮。曰。過之重大。必告司教者。方可剖決。得其赦宥。以斷其補贖。正如犯法人。雖悔已非。必經官訊鞫。轉祈肆赦。故雖教中會士。亦互相告解。否則教禮猶不遵行。安得云自悔自責耶。

一告解如服補劑。久則靈病齊療。可堅其力。以勝三讐。昔有少年。惰於修爲。邪念忽起。欲訪妓縱慾。俄遇一人曰。汝所欲爲。與余意合。歸當以美具相贈。其人欣往。不數武。復見一老者曰。兒何之。少年怒曰。彼此不識。何云兒乎。老者曰。兒不識。吾固爾大父也。解衣開胸。示以肋傷。并手足釘眼。血跡如新。少年恍然悟悔。識是　天主耶穌。跪哭曰。懇吾　主救我大罪。耶穌曰。汝頃遇者。魔也。竢汝回。卽引汝入獄矣。言畢不見。少年悚懼痛悔。洗心滌慮而返。魔候於途。已弗

識矣。第曰。頃有一人縱慾而前。將以永獄之火。酬其聽命之德。云胡不回。少年因感　主訓。乃訪教宗告解補贖。卒歸於善。是可見告解修慝實堅神力。非獨魔力屏除。復得修道卒業云。

解罪之要

問解罪之要何如。曰有四。一爲領聖體須先清潔其心。如延尊客。必先灑掃庭堂以待之。二爲臨終。恐平日有罪。怠忽不告。招　主義怒。一旦病革。不及悔解。則竟下幽獄。受厥罪報。故有犯必解。三爲遠行必宜解罪。纖毫不留。爲光潔心神。可望天主指導。凡諸匪義。毋得暴我。且爲路遠。或經年月。歸期未定。倘　旦發疾。不得神父告解。終期卒至。悔不眞切。竟墮幽獄。所以到處遇有神父。亟須告解。或居家者。遇神父遠行。亦亟須告解。蓋神父不能常親。告解之會難逢。勤行此禮。必召永樂。免永苦。豈可忽畧厥會乎。

四爲退三讐誘感。人惟怙罪隱慝。則誘感益多。陷溺日甚。故君子愼微。勿論罪之大小。每月一解。或每日

一解。或每時有過即解。是爲大功。蓋罪猶虎也。有罪者。如與猛虎同寢。其心安乎。古人洗濯其心。取日新又新之義。殆謂此也。

且不特此四端。掃更有說。　上主生我形軀。具五官四肢。如園主植樹。一年之交。必敷葉發蓋。放花結實。園主乃愛之培之。否則伐而代薪矣。吾人每遇形誕。宜想身中諸視聽言動。果悉合　主旨。能如樹之葉蓋花實。召　上主之寵愛乎。否則畏　天主伐而代薪矣。所當勤勤省察。悔解卓眞切。此一說也。

又吾人領聖洗之期。始爲神誕。蓋靈魂有原本二罪。未蒙聖宥。不能上升。幸奉教領洗。賴　主慈盡赦。可望升天。故一年之交。亦當內省神魂。功罪若何。此二說也。

且人之遭遇不齊。或得意而富貴康樂。當謝　上主之賞。推其所得。及其所未得。必守貞聿正。不敢縱逸。或拂意而貧賤困厄。當畏　義主之罰。因其所加。推其所未加。恐懼戒謹矣。心順受。則世苦後乃得天福。世福後亦得天福。理宜然耳。如遇得意而驕矜。拂意

而怨尤。無論世福之受。正獄罰之根。卽世苦之加。亦獄罰之始。哀哉。豈不畏哉。故悔解之禮。必宜行也。

天主至公至慈於世生萬物以養形。於天備萬福以資神。則一歲之中。凡思言行設有犯違　主命。斷宜存心省察。一一告解。務俾神靈光潔。死後克陪神聖而享　主福矣。勉之哉。

過勿憚解

或問隨犯隨解。不幾反開易犯之門。蹈頻復之厲乎。曰。告解之禮。非徒陳說往事。一稽首。三拊心。虛奉故事而已。要在痛悔眞切。矢心不敢再犯。設或再犯。彌加痛悔。如芒刺負首。不避慚赧。仍復求解。自然堅定決遷。豈有恃罪赦之易。樂於屢犯者乎。倘有是焉。縱頻呼吾　主吾　主。終不得赦也

昔有一人。求神父救已靈病。每告解後。輒復犯。神父曰。汝愆重大。習慣於邪。徒誦經拊心。恐未必拔罪根也。今宜勿憚痛悔。定心不犯。設或再犯。彌加悔改。仗天主慈庇。罪根雖深必拔。其人順命而回。無何又復大犯。疾向神父痛哭求解。神父諄切勸諭。嗣後邪慾

日消神力大勝。幾十載罪根盡拔。是知重重告解。如病復發。亟宜再求良劑以補治云。

總解之要

問既知告解之要。亦可以一生之罪總解乎。曰總解之要有二。一因人懷慚不告。或惰省前犯。告時不全。二或平時告解未克眞悔。或不改前非。有背神父勸諭。如命還盜物。命斷罪根。吾無眞實心以從神父所命。仍然負缺。必總解之。

至若平日有過。必當細告鐸德。并追悔改等缺幾次。以祈主赦。不然。譜疾忌醫。前有大缺。既不思解。反獲罪戾矣。

上言總解之要。蓋爲匿罪不解者言之。若非總解。罪彌大矣。死將何及。茲更爲修德者論。總解之要有四。一爲臨終前。莫不畏主嚴審。恐向日告解未全。惟及時總解。可祈主宥。

二念從前逸樂怠善。蒙主提醒我迷。宜仗加其神力。爲修德之基。

三以罪宗七端。矢心克除。奮發猛力。認

主大憐大

慈。得有不罰其罪之恩。

四因吾儕未蒙特照前犯雖解。烏知必詳審痛悔總告。始安心望　主宥赦。

眞悔實告

或問罪狀醜惡。不勝羞赧。難以實告。奈何。曰。凡人自知醜惡。自懷羞赧。猶是良心不昧。終不悔解。罪益甚焉。蓋告解之禮。天主所立。凡思言行。種種碍理。當詣神父前全吐。方可求　主全赦。至後公審判時。主悉爲之隱。賞以升天。否則惶愧隱諱。諸醜具在。畢露於億萬人之前。罰以永獄。此　主命之一定不易者。吾人誠能信　主。則當信　主賞罰。信　主賞罰。則告解不敢瞞。惟告解不瞞於神父前。　上主必於億萬人前瞞之。若畏一時之愧。一人之知。則　義主終必露之。後日令天下萬世之人皆知之。夫令天下萬世之人皆知。以至下永獄。全由一時不告解故。可不哀哉。

或曰。人有隱罪不告解者。其意有三。一恐神父知之洩露。則喪厥名聲。一恐神父知之怪恨。則不相親愛。

一恐神父知之鄙嫌。則待以輕薄。故告解不全。曰。天主爲人有罪。降生救贖。不啻若父之於子。烏有子告於父。不蒙父宥。反揚子之醜者乎。神父者。奉　天主之命。審斷人罪。而代　主赦者也。大主既命告解之人宜露不宜隱。允命神父之職。宜隱不宜露。神父而露人罪。則違　主命。爲罪極重。故我露罪於神父。　天主命神父瞞之。我瞞罪於神父。　義主親爲我露之矣。若慮神父不我愛。當思神父代　主愛人者也。人既告解於神父。則　天主必愛之如子。豈有天主所愛之人。神父反怪恨而不愛乎。且人真悔悉露醜汚。　天主必赦之。俾其靈魂光潔。嫮美天神。神父方喜敬不暇。安得鄙嫌輕薄乎。惟有瞞隱不告。自甘汚下。以致神父鄙嫌。理之自然。然亦憐之耳。譬如人子疾危。藥苦不肯服。必底於亡。慈父視之。哀憐乎。鄙嫌乎。人試觀神父如親父。神父必將愛人如親子。我罪雖告。纖毫不留於胸。焉得嫌惡而不愛歟。

瞞罪重罰

昔有一婦。犯不潔恥。不肯告。計十一載。時聖多明我

會二師。至境敷教。男[illegible]俱詣告解。婦亦與焉。一師聽解。一師候於堂。見婦毋告一罪。即有一物如蝦蟇。出其口。腥臭不可聞。悉向堂外趨避。後見一大者。欲出復入。頃。併前出者。悉復入。更增一大者。神父解畢。他往。一師行述前事。神父詫異。急返原處訪救。而婦已死。恐必墮獄。特爲祈　主。越三日。　天主遂令此婦明現怪形。身環毒蟒。二蛇遶身。咂頭及乳。蝦蟇挖其眼。硝焰吐其口。二矢貫其耳。二狗嚙其手。蜈蝎攢嘬百苦備集。二師驚異。怪形者曰。吾即某婦謝世也。因前解罪時羞赧不告。隱匿某罪。　天主罰我極重永遠之苦如此。神父究其由。答曰。所罰者。因素好飾髮。故刑首。好聽淫聲。故刑耳。好視邪色。故刑目。好出穢言。故刑口。好淫慾。故刑乳。及環毒蟒焉。師問何以能救。婦不應。毒蟒即挾之飛去。余述此爲隱慝不解者告也。蓋反其規。不惟無益。所害多矣。

實告滌罪

一神父。遇一負罪者抱愧不解。憐而諭之曰。爾愧乎。盍謝世事二日。想爾多罪。悉書於紙。我以目代耳。爾

誠痛悔。主必憐宥。其人如命。悉書請解。悲懇痛悔。神父詳視讀之。鑒其誠心。告解畢。付還原紙。視所書罪跡俱無矣。眞悔明驗有如此。

昔一人。獲罪重多。甚犯弒逆之愆。聞敷教者誾　上主大慈。設人眞切悔告。罪雖重大必赦。因而退省。痛悔諸非。疾詣神父前。涕泣實吐。求免凶罰。神父代求代解。爰其跪禱聖母臺前。發大痛悔心。哀泣再四。竟終命焉。神父怪異。示衆知之。憐死者之靈。仍復祈主。俄見白鴿飛至臺前。遺紙一幅。曰。咨維教衆普揚

于慈。于懷惻惻。維愆維慝。維眞實悔。于寵既假。往汚弗記噫。是　主之格也。眞不可度矣。爲下民者。安得忽於告解乎。故聖葆瑯曰。以瞬息之微勞。照我無際之榮福。益浮生雖積數百年之壽。以天堂視之。猶頃刻耳。則吾人爲　主之苦勞。與天堂較頃刻不足擬。況可晏安不告解乎。

又曰。上主仁慈。卽惡者之罪若塵沙之多。能於死候眞切痛悔。功雖至微。勞雖至暫。亦能致天堂重榮也。安得怙蔽隱慝。自絕躋天之路乎。

誠痛悔。　主必憐宥。其人如命。悉書請解。悲懇痛悔。神父詳視讀之。鑒其誠心。告解畢。付還原紙。視所書罪跡俱無矣。眞悔明驗有如此。

昔一人。獲罪重多。甚犯弑逆之愆。聞敷教者闡　上主大慈。設人眞切悔告。罪雖重大必赦。因而退省。痛悔諸非。疾詣神父前。涕泣實吐。求免凶罰。神父代求代解。令其跪禱聖母臺前。發大痛悔心。哀泣再四。竟終命焉。神父怪異。示衆知之。憐死者之靈。仍復祈主。俄見白鴿飛至臺前。遺紙一幅。曰咨維教衆。普揚予慈。予懷憫惻。維愆維慝。維眞實悔。予寵既假。往汚弗記。噫。是　主之格也。眞不可度矣。爲下民者。安得忽於告解乎。故聖葆琭曰。以瞬息之微勞。照我無際之榮福。蓋浮生雖積數百年之壽。以天堂視之。猶頃刻耳。則吾人爲　主之苦勞。與天堂較頃刻不足擬。況可晏安不告解乎。

又曰。　上主仁慈。卽惡者之罪若塵沙之多。能於死候眞切痛悔。功雖至微。勞雖至暫。亦能致天堂重榮也。安得怙蔽隱慝。自絕躋天之路乎。

改過

或問告解之後。宜即改過不犯。乃有犯而再解。解而又犯何歟。曰。有大犯。有小犯。若論小犯。雖聖人難免。聖經曰。義士一日七犯。　天主之深意有三。

一爲養人謙德。聖人立志。堅貞如石。斷不願有微疵。獲罪於　主。乃告解之後。方光潔自期。不意愆謬仍多。由是聖人益增勤懇。痛思已身罪重。難以自强。苟非　主庇。蒙厥大恩。逆理背命之事。何一不易爲也。故謙遜彌惕。無敢少懈耳。

二爲勵人德行。聖人欽崇　主命。小心昭事。矢志不違。無奈動靜語默。一不及檢。即成纖慝。於是聖人苦心克責。所犯實小。自罰甚重。則容小罪以成大功。正上主之鼓奮其修力。以成厥德也。

三爲絕人傲心。人惟自反。鉅犯何以克免。必非我力。全因順承　主佑爲然。茲微慝不克免者。豈非不順主照之故乎。夫以　慈主洪恩。庇我如是。猶時時獲罪。不亦大可愧耶。視彼賢人。蒙庇如我。乃纖毫無犯。勝我不啻萬億。所以深自惶愧。不得起傲。以輕視同

類也。

茲論大犯。厥義有十。其一。或由於解之不全。人當告解之時。有所羞赧。或陳小過。隱大罪。或以大爲小。或諱多語少。諱重語輕。如是告解。第可自欺。以欺神父。何能欺　天主哉。負欺　主大罪。猶安於自欺。以爲告解無愆。豈知反有大缺。不惟不蒙　主佑。定蒙主罰。不惟不驅魔誘。反啓罹魔網。必難解而不犯矣。其二。或由於解之不勤。凡諸罪過。犯卽宜解。若或怠玩。延捱月日。以至積年虛應故事。聊以一二大端塞責。忘者實多。未經告解。安然置之不悔。胡能蒙　主省而加進修之力乎。

其三。或由於省之不密。凡人動靜。日日宜省。一不省察。及省察不密。遂致蒙昧遺忘。神病在身。日復一日。不知省悔。神力彌弱矣。能無病復增病乎。

其四。或由於悔之不切。人若犯罪。未解之先。宜記憶懊恨。告解之時。宜痛切追悔。已解之後。宜悽惕傷咎責。有此眞切。可期改轍。如徒口陳一遍。不克自怨自艾。難免再犯。

其五。或由於改之不勇。凡告解後。宜痛恨往非。誓不再犯。以拔罪根。倘復悠悠自謂力弱難制三讐。再犯再解。是則告解大禮。反爲寬假之端。剪除不力。罪根仍在。能保其無犯乎。蓋雅志精修者。不免三讐引誘。而三者之中。身慾尤狠。尤難服制。克此一讐。其二易矣。昔聖多瑪斯幼時。有一淫女竊入寢室。欲汚之。賢童不勝悵恨。遇火炬。即持而逐之。閉戶。以炭畫十字於牆。伏祈　主佑。誓終身守貞。甫睡。俄有二天神賀且慰焉。以神帶結束其腰。謂從是不犯淫感相

微。微也者。幾之先見者也。古人誠意慎獨。所爭只在隱微蓋以　天主鑒臨。無微不燭。微之不慎。譬之涓流不已。遂成江湖。燼火不已。遂至燎原。豈非不防微杜漸所至哉。但於其微者慎之。起念處切莫放過。則不復大犯矣。

其十。或由於祈求之缺。夫祈求。靈魂之飲食也。肉身缺外攝。則手足痿痺。神魂缺內功。則智力昏弱。定罹魔計矣。故人必祈求無缺。始得　上主覆庇。加力量以勝三讐。照明悟以遠四非。庶仗　主大恩。可望無

大犯耳。

或曰。十端皆引靈魂正道。必由此以陟天階。第人積罪所染。雖一時解淨。未必斬截罪根。幡然易轍。似宜從寬蓋天下事。寬則圓。迫則壞。譬以竹爲器。必假火以爛之。慢爛。則或方或圓。始成有用之物。又譬以玉爲環。必假工以琢之。漸琢則或花或素。始爲不棄之材。竹急必折。玉急必裂。將何補焉。曰。有宜緩而緩者。有宜急而急者。或緩而急。爲有所成。不亦宜乎。或緩而急。致有所壞。則不宜矣。緩如爛竹爲器。琢玉爲環。宜寧之漸。否則兩者俱傷。急如廣厦被火。稚子墮漏稍一遲救。則無及矣。故罪端易熾。不急禁滅。必遭赤火以盡其靈。罪狀浸淫。不急防維。必至溺性而下墮。是可緩視之耶。人既知切近之殃。後成大患。不急自斬截。伊誰之咎。惟神父識其禍迫。亟欲斬斷其罪根。解其罪狀。諄諄勸戒。務俾不復纏染。豈好爲是頻數哉。誠以援救如是其急也。且人之改過更新。固須口解。允須真切心悔。更須追究原初罪根。勉力斬絕。若徒陳說解淨。容日斬除。寔痛悔不真。罪恐必復發也

語有云。去疾莫如盡。亦在急爲之而已矣。

存寵

寵曷言乎存也。曰吾　主耶穌。受難前一夕。將謝人歸父。建立聖體大禮。畀付人領。先有聖洗告解二規將人入教前後二種諸罪。無不盡滌。因以存聖寵。而養靈心之神命。若上古福地中。　天主種生命之樹。欲人食其實以存形命。奇矣愛矣。凡有領過聖洗。常赴告解。澡雪身心者。聖寵自生。宜存養勿忘。會須領聖體矣。

聖體何意

夫聖體爲　耶穌之元體。乃活體也。全包吾　主耶穌聖身聖血聖魂。即三位一體。無不具備。何者。　耶穌爲　天主聖子降生。則聖子之性體。爲聖父內照所生。即聖父之性體也。其聖神。則聖父與聖子互發之愛。則聖神亦共成一性體也。故　耶穌所在。聖父聖神俱在焉。夫一聖體而　天主三位咸赫臨之。可知古今最尊貴。莫聖體若矣。用功最嚴密處。亦莫領聖體若矣。蓋聖體之功。恭行一次。勝誦聖經幾千百

遍也齋克幾千百日也。緣誦經齋克。不過一已微功恭領聖體。則藉吾　主無限之功以翼之。其蒙恩佑。豈淺鮮哉。

或問　耶穌以何物。變成聖體聖血。曰。用純麥麵餅成聖體。用葡萄酒成聖血。所恃吾　主耶穌一言。即是吾體吾血。麵酒兩自立體。已盡脫去。惟二體之味。及諸依賴之情。仍舊不變。嗣後宗徒及鐸德。承任奉祭　天主之權。仰恃　主能。亦只用麵酒二物。口誦　聖經。立成聖體聖血矣。

解疑

或問麵酒受聖以後。是誠及諸依賴之情不變。何也。曰。吾　主耶穌聖體體矣。麵酒之味。聖體將已性體藏在麵酒依賴情味中。令人不得明見　耶穌眞體眞血。設見眞體眞血。則人不敢領矣。又　天主取無生之物。變化已之體血。是堅人之信。以增人德功。教友惟當誠信食之模。麵酒之味色氣象。不必計也。

又問麵酒之味。及諸依賴之情不變。恐未必成聖體

聖血。曰。請論　天主生物之義。以釋此疑。　天主生物。其義有三。一從無生有。二以類傳類。三用物生物。夫能用物生物。以類傳類。甚至從無生有。極難之事。天主全能爲之不難。何獨於聖體血而疑之。況　耶穌當日經記第一聖蹟。加納府有新婚者。席間酒乏。耶穌令役設六罈。以清水注滿。頃盡成酒。後登山誨衆。以大麥餅五。餉五千餘人。吾　主全能。一一示人心目。令人由所見之事。可識所未見之　主能。或曰經記聖跡。人未親見。不克遽信。曰。　天主化成天地。亦可以未見而弗信乎。即今數粒之種。發生無數。非全能曷克至此。

或問　耶穌聖體實藏依賴情內。何以徵之。無徵不克信也。曰。以理明告。未遽信也。曷若以身試之。夫今人飲一酒。食一麵。即知其爲養我軀也。此以身試而輒知也。　天主既以有形之麵酒。養我之形命。即以聖體藏於麵酒依賴情內。以養我之神命。又何難乎。自古聖人領聖體時。或曾見若像在餅。或曾見實血滿爵。況領聖體後。貪者易爲廉。穢者易爲潔。聖蹟孔

多。不克殫述。人亦盡備神功。一親試之。茲誌一二聖蹟於左。

天主降生一千二百六十餘年後。鐸德祭　天主。獻聖爵時。聖血下流濕手。并及祭巾。此時教皇目見兢兢收斂祭巾。緣此大聖蹟。每年定聖體瞻禮。向後八日內。令普天下奉教者。咸得瞻仰焉。

聖王類斯時。鐸德奉祭　天主。值舉揚聖體。衆人俯拜仰視。忽現吾　主耶穌真容。時有臣疾報國王。願其臨視。王云。疑聖體之實者。必欲目擊。吾誠信麵酒

受聖後。必成　耶穌真體真血。無俟往觀。

或問　耶穌立聖體祭禮。獨用麵酒。何也。曰。　天主與義。吾人曷能盡測。第按聖賢論義。約畧言之。麵酒色似血肉。故取以藏其體血。一也。麵以多粒相並而成。酒以葡萄多顆沛汁。醞釀而成。吾　主用此。欲吾輩領之。宜相親愛。如一體然。二也。又如慈母哺兒。旣以本血生之。必以本血養之。然哺之以血。必非孩赤所宜。故變其血色成乳。乳實母血。便於子食也。吾　主旣以聖體聖血救贖吾人。又欲以體血養我心。然

存血肉之色。哺我。則不宜。故變我日用之物。藏體血於內。以便吾人領受。使大補吾神。得免於死罪之犯。易爲德功。三也。

或問麵像寸許。何能容載　耶穌聖體。曰。此正　天主全能。勿復致疑也。卽以人世顯易者論之。寸鏡之內。可映一身之形。一瞳之小。可照天地山川之大。而小者不加闢。大者未嘗縮。況吾　主全能。變化莫測哉。論鐸德奉祭　天主。用麵像稍大。以便舉揚時羣衆瞻仰也。教衆所領較小。便於領受也。雖麵像有大小。而領者蒙恩。則一焉。若析而分之。分麵像耳。未嘗分聖體也。譬之玻璨鏡。太陽照之。鏡受日光。卽現日體。若鏡既破。屢析屢分。亦屢各現一日。豈日體有析分乎。蓋由鏡既分析。隨照皆日。自無傷于體耳。且餅爲聖體。酒爲聖血固也。然不可謂體專屬餅。血專屬酒。又司祭體血兼領。教友止領聖體。因聖血不便徧及。然血已無不全。蓋體血原不相離。血亦在體。體亦偕血。天降神粮。有未可拘泥者。

或問　耶穌定立聖體前。親濯宗徒之足。何意。曰。約

有二義。一示吾人領聖體前。身心罪汚。洗滌宜盡。一示吾人效法謙遜毋輒自矜。聖經曰。耶穌滌畢宗徒之足云。爾輩非以我爲師爲主者乎。然吾且濯爾足。爾輩亦當互相濯足相下。以徵爲我徒也。

次問定立此禮。在受難一夕前。何義曰。恒見人之父母臨終謝世。必囑將珍貝遺厥子孫。以致眞愛。至若天主耶穌愛人。受難救贖。猶未已也。終期之前。立聖體大禮。畀與宗徒領受。是極上天下地。無有並其珍貴者。一旦付與。并令世世人類無不可領。亦猶宗徒時得親覩耶穌聖容。不離其懷。其愛之至爲何如。聖若望云。吾主愛人眞切。至終別時。其愛愈篤。因養吾靈。以麵酒成聖體聖血之天味云。

再問耶穌先舉聖體在手。後與宗徒。何也。曰。畧有二義。一以明變化聖體權能全在其手。嗣後宗徒及鐸德依命。藉耶穌權能。奉祭天主。以二物成聖體聖血也。二以明聖體尊貴無比。惟耶穌尊手始足相當。他人雖至聖不敢俯覩。

又問耶穌立聖體時。俯大父而謝何也。曰。指天

主父允其向之所願。以聖體畀人。宜申致謝也。以示吾輩領聖體時。當謝　天主。

終問領聖體後。當何以報。曰。　耶穌惟云憶我。即眞爲報矣。嗟嗟。　天主耶穌。畀聖體大恩。人雖粉裂肢體。無可云報。乃猶慮人圖報靡及。不敢輕領也。止云憶我則眞爲報。可不記繹斯言。恒憶救贖聖體二恩。纖慝不容。以至萬苦致死。亦所樂受矣。

愛奇

或問　天主耶穌。建立聖體大禮何意。曰。顯愛奇之至。蓋　天主耶穌。是生吾人之大父。必宜恒存聖寵。養靈性之神命。比如生人之父。見子乏食底於亡。必憐救之。矧　天主耶穌。見吾神力爲粮乏而弱。能不發哀憫親爲救養乎。然吾　主耶穌不立聖體禮。神命亦可養。而　主愛則未已也。或立他禮而神命可以全養。　主愛猶未已也。即揮一滴之淚。彈一珠之汗。命吾敬仰。神命亦可養。　主愛仍未已也。即不必渾身寶血全注。止用一點之血。神命亦可以養。　主愛終未已也。必欲將已全體。統畀吾人。以養神命。命

吾領之。因以信望愛諸德。上與　主體合爲一體。主情始愜。愛奇之至也。

推論聖體之恩。爲當時聖人可矣。爲後世聖人可矣。乃爲自古及今。以至天地終窮。天下之罪人而肆養之。且爲責已者。冒領者。悉付之。然則　天主之愛。不亦廣乎。此愛惟一　天主有之。惟一　天主子副之耳。推　主之願。當其降孕之時。卽欲充滿。豈待三十三年以後哉。蓋緣　大父之意如是。不得不待時而成。故三十三載以前。未嘗一時置諸懷。及時至而願滿。所謂歷年久而澤被益弘。如烈火之熾。莫能熄耳。

嗚呼。　耶穌之尊。　天主也。　耶穌之聖體。　天主之聖體也。以　天主之尊。之聖體。不但爲救贖我罪而死。以養我靈。爲我神日用糧也。且　耶穌之聖體付人。而人卽一領。終身足矣。又或一年一次領可也。而　耶穌之情。還願吾人時刻領之。其愛始滿。吾人何可不體　主心。而以其願爲我願乎。

聖薄納文杜臘。每日祭　主領聖體。忽自警曰。吾大罪人。曷敢曰親吾　主。因遲滯以畧表敬畏之意。一

曰　天主耶穌顯示之曰。人以敬畏聖體不敢親。不若想慕聖體而領之。

存寵何知

問聖體存養聖寵。何以知之。曰。吾　主勸厲世人領受聖體曰。世人不領聖體。不領聖血。弗懷生命。又曰。凡領聖體領聖血。必獲常生。俾之復活焉。又曰。咸存生命。以迨無窮。今日勸厲世人。期於領受聖體。殆謂此也。否則冀獲常生。冀於望存寵奚可得歟。

問　耶穌聖體存養靈魂之大命奚以明其然。曰。聖體靈性之飲食也。吾人日用飲食。充解口腹飢渴。存養肉身之命。惟聖體眞實飲食。充解靈神饑渴。存養超性之命。由此彌加德力。弗獲死罪。俾形神得以常生。故　耶穌聖體包舉三義。一　固守聖寵。二　永得天福。三　保全肉身。審日復活。永永常生。人特未領聖體。不免私意揣疑。誠能自質無慚。隨領卽驗德力有加。惟行已多愆。自質有歉。妄領獲罪。則不能有驗耳。卽今教行各方。凡奉教者。行其禮。守其規。必俾舊染日消。諸德遞進。人人皆可自驗也。設如能恒守而勿失

奚難優入聖域哉。

存養形命

論　耶穌聖體。存養神命。誠不虛也。抑亦存養形命。昔有隱修二聖。一名類斯。一名厄白耳都斯。每日敬領聖體。神形咸飽。四旬不嗜世味。一聖女值復活瞻禮領聖體一次。默想　主恩。竟二年未嘗世味。此一徵也

經記聖厄理亞。知有讐害。徙居故土。路遙力弱。倦寐樹下。嘆曰。我力不堪。自分死此矣。言未已　天主遣天神携麪一餅。呼之曰。醒而享此。前途迂峻。聖主醒見餅。遂謝　主享之。倏爾形體增健。四旬弗饑弗乏。鼓力前行。果窮畯嶺。愜所願焉。此聖蹟者。顯示聖體像。養身加力。如此。則聖體之實何如。此一徵也。

又聖女嘉大利納。染疾冒衰。飲食輒嘔。凝思注想。願得領受聖體。迨領。心神大爽。氣力倍增。女伴奇之。指爲天上神品。此又一徵也。

雖然。此特顯現於形體耳。若夫增養德力。固無日不示奇異。人或未之見。由其所見。以達於所不見。曷不

試之乎。

得天常生

一論天福常生二大神命。明知聖體存養聖寵。勿厌於亡。必令人死後永存之形。謝而神上升。得天福與之常生。是爲靈魂三種大命。

問奉聖教者。一領洗即死。若孩童亦領洗未得領聖體。更有貿貿然不知領者。如無大犯。亦必存聖寵。歿後竟得常生。何曰。領聖體得常生。曰。聖洗告解諸禮。依規而行。必得聖寵。必得天國。但此聖寵皆從聖體而生。如河流江濤。咸本於海然。夫領洗者。或未及行他禮。或行告解禮。皆得從聖體所生之寵。人若果領聖體。其得寵不更便捷乎。以人之性體。以此思寵。寵可知矣。至于升天之後。別有奇妙。不可名言。譬之爲學。有親炙者。有私淑者。亦自不同耳。

問審判曰。人形俱得復活。何云領聖體者必復活乎。曰。領聖體者。不但爲公義。亦爲特義。人若時親　耶穌聖體。猶之左右近臣。元首股肱。相爲一體。別有奇

妙。其未領者。猶之疏越遠臣。黜陟幽明。留俟考績。雖肉身俱復活。各有差等也。

領聖體三要

一領聖體者。須知何故。何時。何心。有三要焉。

何故宜領

茲論何故。嚴義甚深。厥恩罔極。奉　主教者。烏可不明其故哉。吾人在世。雖一時一事。沐人之惠。猶必盡志盡物。以伸吾敬。否則亦識認其爲何如恩。而謝之答之。且更有所求之。矧皇皇　大主。恩難悉數。貴無可加。吾儕小子。視極尊極貴之　主。敬宜何如。昭事之義。何獨不然。以言乎敬。則　天主尊無二尚。主極生我養我之恩。認宜何如。以言乎謝則救贖爲親愛之極。謝宜何如。以言乎望。則天國常生備其賞眷佑。可幸無愆。答何容忘。以言乎求。則吾身有罪。永罰誰逭。惟　主赦宥。可免眞禍。求曷可怠。凡此敬之。認之。謝之。望之。答之。求之。皆人情之所宜然。而豈人

情之所能盡哉蓋　天主之尊貴無極。　天主之恩德亦無極。以我負罪者匪區之誠。雖盡上古犧牲菓穀之禮。不可以言報。是故吾　主降生。廢古教牲牷之典。定立聖體之規。以爲吾人祭獻　天主之禮。如其降生監十字架上。自獻於　聖父。以爲吾人贖罪之價。人惟領聖體。祭獻　天主。纔稱仰答　天主。蓋祭非我之祭。是以　耶穌之祭。祭　天主也。敬非吾之敬。是以　耶穌之敬。敬　天主也。認非我之認。是以　耶穌之認。認　天主也。謝非我之謝。是以　耶穌之謝。謝　天主也。求非我之求。是以　耶穌之求。求　天主也。則禮不繁而最貴。不褻而至誠。可以上格　主心。下宥已罪。聖體之恩。詎不大哉。吾而人不發眞慕之心。仰祈吾　主降臨。賜我以　耶穌之答。答

二則聖體爲靈神之粮。吾人欲救形命。尚[illegible]飲食矧增力量。保神命。不思日用之神粮乎。

三則人身有內火。恒鑠元行之精。則藉世味。以補之人心有私慾。恒鑠秉彝之德。必藉聖體以[illegible]之。苟不領聖體。則私慾長。神力憊矣。

四則聖體如兵器。當恒執持爲捍衛。蓋[illegible]讐之誘感甚於三軍之攻擊。非恃聖體。何以戰勝邪誘哉。

五則　上主欲人習於道。進於德。聖體如參苓。能資益其精力。令光澤而强健焉。

六則引人恒憶其苦。彌感其恩。永發熱愛之情。與聖體相合爲一也。然則聖體之禮。豈細故哉。

何時宜領

茲論歲時。必於壯年。明達斯禮。恒赴告解滌罪。俾心志堅定。以沾　主恩。乃許領焉。稽泰西各方。自孩童稍長。十歲以上。明達聖教諸禮。皆得領聖體。

若論瞻禮。或大瞻禮。或主日。可得赴領。而於　耶穌復活爲最。總無定規。聽神父俞允。便可領之。普天下耶穌會士。建立聖堂。勸崇教者。每月於主日瞻禮。赴

堂洗滌心神。其中得領聖體者。所在都有。不克枚舉。若敝府罷肋瑟同日領聖體者。或三四萬以外人。至於大德之士。或三日。或每日。依宗徒規訓。獲寵。今教衆忽此懿規。故詣德者鮮。若愚蒙童幼。於斯禮未達。則未可遽領也。凡人病危。或險患。告解既明。則當領聖體以求善終。得升天之神資。蓋臨終一時。最爲吃緊。不獲善終。則一生之功行必敗。如獲善終。則生平之罪缺可補。故懇領聖體。一以堅信望愛諸德。不被魔誘。一以滌緣染諸惡。使往慝全消。要以吾之罪重。雖獲全解。恐有痛悔不切。省察不到。告解不詳。故藉聖體以蒙　主寵。可望全赦也。猶遠行者必備路費。必求伴侶指引焉。夫生死之界。幽明之關所行最遠。若領聖體。則以吾　主爲神粮。爲伴侶指引。其幸莫大。可不仰望切求哉。

或曰。設病時力弱。不克赴堂。奈何。曰。若病者之室潔淨。則宜求神父至其家。行彌撒禮。以便領也。不然。則當另商於神父。如不便實領。必立心望領。以獲

祐。

或問病者不便實領聖體。乃立心仰望神領。其實領神領。異同何如。曰。神領者。恩志極其仰慕。所備善功。與實領者同願。乃於奉彌撒時。存想領之。然亦不拘何時何所。但動真切之念。懇祈吾　主降我心。治我疾。即所謂神領也。

又問神領所受恩效多寡如何。曰。實領與神領。其恩效之多寡。原無分量。隨其切於愛　主之心而已。若實領而心不切者。不如神領而心切。受恩彌深也。然論其大凡。功夫齊備。神領不如實領之功遠矣。

昔聖斯大尼老。小王太子也。一生兩次願領聖體。不得其便。一因病危。不克實領。想慕誠切。天主遣聖女罷耳把辣二位天神敬送聖體。滿其冀願。二年十七。願進　耶穌會。離本鄉六千里之遙。勇往羅瑪府。途遇　主堂。時無彌撒。欲領聖體不得。亦切心祈求。天主鑒其誠。遣一天神發現。付之聖體。斯大尼老因得實領云。

昔又一奉教者。欲領聖體。神父不允。將以俟其再懇。

其人未克領回。遂責已之薄德寡行。弗蒙俞允。朝夕哀籲。祈以必領聖體爲幸。一日堂中瞻禮。神父舉揚聖體。忽落一片。遍覓無獲。其人云。適祭　主時。曾有一片飛入余口。想即神父之所落也。衆友驚訝。細問何以得此聖寵。始知虔領之故。是可見　主日在茲。無不從人所願。人自遠　天主。天主何曾棄絕人乎。

前篇言解罪之要數端。至于領聖體。其要理約畧相同。故不贅言。當叅會其旨可也。

何心宜領

茲論領聖體者又須知領前領時領後三敬。

領前何敬

人必心有一至尊至潔之堂階。可以爲安宅。又以信望愛爲聖臺。以哀矜爲陳設。以謙忍爲黼座。以持誦祈禱爲馨香。以固守十誡爲四壁戶牖。而後領至尊至潔之聖體。定安不遷也。否則私慾穢濁。不亦反獲罪戾乎。所以領聖體前。凡有大愆。務須預行告解。即告解全矣。此時悔之尤悔。解之尤解。更蒙全赦。更加聖寵。如明鏡屢磨。纖翳全無也。慎之省之。

昔有二婦。曾犯大罪。主教知而憐之。求　天主啓牖

其人未克領回。遂責已之薄德寡行。弗蒙俞允。朝夕哀籲。祈以必領聖體爲幸。一日堂中瞻禮。神父舉揚聖體。忽落一片。遍覓無獲。其人云。適祭　主時。曾有一片飛入余口。想即神父之所落也。衆友驚訝。細問何以得此聖寵。始知虔領之故。是可見　主日在茲。無不從人所願。人自遠　天主。天主何曾棄絕人乎。

前篇言解罪之要數端。至于領聖體。其要理約畧相同。故不贅言。當參會其旨可也。

何心宜領

茲論領聖體者又須知領前領時領後三敬。

領前何敬

人必心有一至尊至潔之堂階。可以爲安宅。又以信望愛爲聖臺。以哀矜爲陳設。以謙忍爲褥座。以持誦祈禱爲馨香。以固守十誡爲四壁戶牖。而後領至尊至潔之聖體。定安不遷也。否則私慾穢濁。不亦反獲罪戾乎。所以領聖體前。凡有大愆。務須預行告解。即告解全矣。此時悔之尤悔。解之尤解。更蒙全赦。更加聖寵。如明鏡屢磨。纖翳全無也。愼之省之。

昔有二婦。曾犯大罪。主教知而憐之。求　天主啓牖

悔滌。一日二婦與在教者同領聖體。主教見衆人中。或面發黑色。或面發紅色。有似爐炭。兩眼迸裂。血流不止。或身衣潔白。面發光彩。前二婦也。俄有天神指示曰。彼面黑者。汚穢不潔。面紅者。暴戾不良。誹謗爲惡。皆冒領聖體。至有是殃。此之衣白有光者。未領聖體前。心神清潔。粹白無瑕。既領聖體後。天主加之聖寵。精潔百倍於昔矣。

東洋一教婦。罪染不潔。冒領聖體。大主俟其後悔。姑寬容之。暨告解者數。乃不潔之罪終隱。遇瞻禮日。復求領聖體。大主命魔脩之。值神父付聖體時。見主堂數椽黑氣下透。一魔身如毒蟒。有二翼。盤旋斗栱間。目注不潔婦。厲聲曰。此婦犯邪淫之誡。不告者六次。大主容其痛悔。猶怙終不告。妄領聖體。已命我僇之。言訖。擒其婦去。頃復來。似又有所擒。神父亟畫十字。叩諸教婦有隱罪未告者。急宜悔告衆前。戰慄。因復告解而魔始退。噫。可懼哉。靈不潔而領聖體。猶人深藏利劒於腹。偕藏以死也。故宗徒葆琛曰。領聖體者。各宜自省。若有罪冒領。自受　主判爲

悔滌。一日二婦與在教者。同領聖體。主教見衆人中。或面發黑色。或面發紅色。有似爐炭。兩眼迸裂。血流不止。或身衣潔白。面發光彩。前二婦也。俄有天神指示曰。彼面黑者。污穢不潔。面紅者。暴戾不良。誹謗爲惡。皆冒領聖體。至有是殃。此之衣白有光者。未領聖體前。心神清潔。粹白無瑕。既領聖體後。天主加之聖寵。精潔百倍於昔矣。

東洋一教婦。罪染不潔。冒領聖體。大慈主俟其後悔。姑寬容之。暨告解者數。乃不潔之罪終隱。遇瞻禮日。復求領聖體。大主命魔脩之。值神父付聖體時。見主堂數椽黑氣下透。一魔身如毒蟒。有二翼。盤旋烘間。目注不潔婦。厲聲曰。此婦犯邪淫之誡。不告者六次。大主容其痛悔。猶怙終不告。妄領聖體。曰。命我脩之言訖。擒其婦去。頃復來。似又有所擒。神父亟畫十字。叩諸教婦有隱罪未告者。急宜悔告衆。有戰慄。因復告解而魔始退。噫可懼哉。靈不潔而領聖體。猶人深藏利劒於腹。偕藏以死也。故宗徒葆琛曰。領聖體者。各宜自省。若有罪冒領。自受 主判爲

聖體之罪人矣。經紀茹答惡徒。汚靈領　主。麾入其心。自縊而亡。永獄受苦。豈不足鑒哉。

故領聖體者。虔恭敬謹。自不必言。更宜存想領聖體時之畏懼。尤爲吃緊。如曰。我領聖體爲何。爲備死候也。設我一領聖體。便爾謝世。其告解痛悔。應何如乎。必當視此身心。萬分精潔。勿留些微過愆。干煉獄之苦也。又設我今日病危求領聖體。其將一生所行過差。不容一點留戀。自當盡情告解矣。領聖體者。其可忽哉

聖會有大德士。日日防死。凡祭　主時。小心解罪。靈神潔白。領聖體後。又兢兢備死。祈籲　主赦。雖微疵細過。眞悔切痛。如此二十載。一日未嘗間斷。及二十年後。有病將終。一友往視。謂爾病危矣。宜備善終。修士答曰。吾謝　主庇二十年前。日領聖體。向備此功。今茲何爲惟望　主慈援我升天而已。

或問領聖體前。雖已細省告解。萬一臨領之際。再想一大端。忘失未解者。奈何。曰。有便可解。即當求解。或不便。亦必深悔。定志速告。方可權領。望　主垂肯也。

或問將領聖體前嚴飭若何。曰。宜預備神功。前一日。先虔恭至堂。將往失細省悔解。不使片汚留心。復求神父允領聖體。即宜節飲食。清夢寐。行鞭策之苦功。發仰慕之歡心。越晨。虛腹到堂瞻禮。倘半夜後有湯藥茶水。誤入口者。即稟明神父。是日不敢領聖體。惟病危宜領者。雖已服藥。權可許領。

領時何敬

或問領聖體時。敬謹若何。曰。身無敢動。手無敢舉。目無他視。耳無他聽。接領聖體。無齒嚼。無口言。毋吐唾。毋妄念。從容吞嚥。二刻之間。飲食不沾口。惟記憶耶穌救贖諸恩。或求聖母赦我輕慢其聖子之罪。或想天神視聖體臨我胸中。即以我心爲　主寶座而奉敬之。并冀　主之大愛。不嫌我靈之穢。或想吾主耶穌已臨我心。我所求神恩。一一深願允錫。而吾何德以謝。惟永永敬愛　天主而已。

又想設有天神報我升天。中心暢樂。詎非滿足。然猶死後升天。得覩　天主聖容爲樂。若領受聖體。則領天主本體於胸中。較之升天之恩。此尤至大。何也。死

後升天。享見聖容。而無
聖體者。雖未覩聖容。天主明威已臨我胸故也。譬
之國王寵愛二臣。一則令侍左右。一則恒臨其家。由
是而推。親臨者。不更加愛乎。況人領聖體。實受升天
之符券也。

領後何敬

或問領聖體後。功夫何如。曰。宜用默想七端。每日溫
繹存養功夫。乾惕對越。出王游衍。無不與俱。
首日如請嚴師。法其容止。聽其教誨。少拂若訓。便取

嘖責。戰兢惕慮。無敢怠荒
次日如事嚴父。既賴其贍養。又憚其督責。比如父之
創業垂統。有產以遺我。我何患夫困阨。父積功累仁。
有德以遺我。我何患夫繩武。產則富有。德乃日新。斯
爲孝子。不然。稍生悖端。逆厥父矣。罪可逭乎。
三日。如依慈母。追思吾
求。以血化乳。爲我日用粮。非但以已養子。實以已之
體養子也。即嬰孩無知。每多自致疾病。又復疴癢相
關。憂心孔迫。食以已乳。不忍寄食於人。爲寄食不肥。

也。且又分其愛嫡之心。又想產母臨盆。身死子活。吾主十字架受難。不惜一死。救活萬世之子。又以浩博之乳。飲我後人。此恩此德。中心藏之。何日忘之。蓋以天主引人升天。不貴徒然望　主。正須時刻懷　主。故聖經記　耶穌曰。領予體。領予血。伊懷予。予懷伊。此之謂也。

四日如太陽照臨。大發熱光。無幽不燭。不敢復作陰翳想。無物不生。不敢復作戕賊想。無時不曛。不敢復作冷淡想。無日不旦。不敢復作昏夜想。且　主之視

聽明威。萬倍太陽。上透定吉界之光。下徹屋漏中之隱。莫現莫顯者此也。

第五日。實認　耶穌真體。論形則具五官。論性則備三司。靈神現存。寶血復注。加以極謙極忍之德。因爲極貴極尊之神。寄居吾心。卽引我同昇天國。必一塵不染。始可無翼而飛。不然。吾懼　主昇而我墜也。

第六日。想　耶穌聖體雖一。實兼三位。以化成天地之　大父。火舌降臨之　聖神。同吾十字架上之聖子。皇皇　聖三。奠麗吾心。我生何等榮福。我心曷

敢背馳。永時永日永歲。存想曷有既乎。

第七日。若　天主微行巡狩。法駕猝臨。莫不震叠。論巡狩。則宜除道郊迎。論微行。則宜隨時隄備。夜則巡警。昏則燎望。罔敢逆命。橫行深僱。不測。自干大犯。昔元祖食菓而致無窮永殃。況食聖體而猶敢背聖體乎。厥罪宜何如也。

再論領聖體後。心之存想。一如聖母領報。天主聖子降孕於腹。其忻忭宜何如。其敬愛宜何如。其保守宜何如。領聖體者。能推聖母領報時之心。敬謹自不能已矣。此存想者一也。

又如依撒伯蒙聖母之幸。即恭賀曰。女中爾爲殊福。爾胎中子尤爲殊福。我何德能而使吾　主之母遠來顧我。若蒙在母腹時亦欣躍。此惟爲聖母腹中已孕吾　主耶穌故也。今我全聖體降臨於心。天神聖人莫不尊貴視我。而我敬謹存養。又當何若。此其二也。

又想吾　主耶穌降誕時。聖母先敬拜。次抱乳繼以身心供獻。今我領　主聖體。其敬拜宜何禮。熱愛宜

何心。供獻宜何物。自當小心虔恭之至。此其三也。

又如三王來朝。以一千三百里之遙。躬行於祁寒之日。俯身於馬槽之下。以親之熱。何如。今我領　耶穌之足。其信之篤。愛冬寒。詣馬房。而時親吾　主之體。信篤愛熱。寧不更甚。此其四也。

又如大義德士西默完。篤望　天主將慰本國。聖神庸厥心。今詣聖殿。適聖母偕聖若瑟懷吾　主耶穌入堂。欲行定禮。西默完。逐捧懷　主。頌揚　天主曰。

請　主如昔許兮。命僕安謝世兮。夫以片時懷捧吾　主。不勝欣喜。而願謝世。今我時領聖體。時捧　天主在懷。欣樂大滿於心。更當何如。此其五也。

又想吾　主耶穌在世時。有婦病血漏十餘年。望得親摸　耶穌之衣。即得病痊。乃擠入叢衆。手點　耶穌後裾。病果立痊。愜其願望。夫　耶穌以衣裾之微。近之者即顯其恩德。救療危篤之病。今吾神染罪病有甚於血漏者。幸獲領受聖體。不但一指點之。而吾幸全體懷之。不但一衣之裾。而　耶穌亦全體付之。

沉疴之起可必望也聖醫恩功何以謝哉此其六也

聖薦而濟亞以諸侯嚴修進　耶穌會有友詢曰用何敬心以領聖體答曰領前三日每日想至尊至極之聖體先懷畏懼想慕　耶穌之意領後三日每日想聖體之恩其大難名向天主耶穌以敬以愛以謝以望以答以求必不可無吾輩敬領聖體領前領後亦常常存是心嗣後聖類思以國王太子棄世貞修進　耶穌會承前聖之訓每主日依規領聖體先前三日專奉三位一體初日求　聖父賜　聖子降

已心次日求　聖子不棄罪人惠然肯降三日求　聖神賜之愛　主愛人熱腸以備受恩之地至領聖體日總求三位洪恩其後三日每日專謝各位七日之內無一日不存想聖體大禮及談領聖體事眞切有味俾左右聽者大發熱心此正吾儕做傚之表也

此聖人孩時即領聖體從此時常至謹敬領得被大寵志念貞潔一生無大過上言推美聖人欲人知聖體大德虔心領受必蒙大罪之赦必得私欲之赶誘感從此可絕祈求不難見允吾人信心效法其效驗

誰不如之耶。或問多友領聖體後。其中未盡遽成大德反有肆行違誡者。何也。曰領聖體前。一者或負罪冒領。非惟不獲聖寵。定罹極罰。一者平昔勤行告解。雖無大過。未知聖體與義。輕忽求領。不無易視之心。則領時亦安能仰賴大寵。合觀前聖之敬領聖體。即知反是之獲戾甚矣。所以教友領聖體後。宜自省察。若果無功可稽。有罪滋長。畢竟是領聖體前未虔。或領聖體後怠忽。則其惕厲更當何如。推論人之負罪。除大過不必言。即或小過揆厥所由。一者偶不及持而犯無心之失。一者明知其非。而姑爲之。設在領聖體前後。人或蹈此。不免自失聖體大庇。豈能與往聖相同耶。且吾人有過。原不在大。人之敬主比子事親。設孝子時刻孌孌。如無愉色婉容。便不得親之喜悅。若謂領聖體者。或有小過。不招天主之怒。當不其然。余總以要言最之。凡人領聖體前。勿有大罪在身。即纖微過失。亦宜悔改。昔有聖方濟各。天神發現。以玻璃瓶示曰。汝心潔淨無瑕。當如是瓶。方可領聖體。若稍有微愆。如塵垢在瓶。豈得云潔。吾人領聖體

前當思潔濯其心領後更當時時省察是爲領聖體之要請一試之定得聖體大祐知余言之不誣矣

余再述一顯跡昔有二士契愛兩相預訂如先亡者必求　天主許其來報所止之處一友先亡果現華美光明之容於其生友前曰我賴　天主洪恩今得天堂永福友問曰爾有何功得福如是答曰勤行告解之禮眞心愛領聖體篤切敬謹行此二功無罪可煉心潔無瑕獲天福也驗此吾人疇不欲獲享天福第於生時踐聖人之迹死後定得天堂永福如生時徒存外貌內行未純則匪惟不獲永福必招永苦矣可不愼哉

聖體預像

論聖體大禮　天主先立預像古如德亞國人被惡王殘虐屈令事魔羣然遠遁至曠野絕用粮饑餒難忍　天主命天神廣施瑪納每至初曉徧滿豐地纍纍如珠任人檢食其味之美隨人所向無不快口適心但太陽將升取則無益矣先賢解曰此聖體預像也吾人遠魔闇修中道難止非猶夫曠野間乎若無

養神之粮。神命危矣。何異饑餒無力。天主定立聖體以養神命。領者備該無窮德味。傲者能謙。貪者能廉。暴者能仁。忿者能忍。亦猶人所向無不滌慮洗心。比之瑪納。更何如恩乎。但非夙興勤用神功。雖冒領聖體。不如不領。領聖體大禮。稱爲簡閒者之粮。古先知匝加利亞預曉聖體大禮。稱爲簡閒者之粮。養童貞之酒葢預言吾　主耶穌爲萬世聖教之宗。而立新教祭禮。當大祭之際。以麵酒之像。實藏聖體聖血於中。以養人神魂。而加其貞潔也。

又論　天主開闢天地之初。造一福地。卽元祖亞當所居。特生一樹菓。厥名長生。葢爲吾人形軀。其內有元火。熾盛上升。必損耗形軀。且生如是菓。至於愛人靈命得延。天主愛人形軀。令食此菓。體血調和。生魂寧有既乎。有不慮其私慾紛起。至戕害其神命乎。故定立聖體大禮。命人領之。遏制私慾。常令性靈光潔。其神命常存。良由是矣。

求領禱文

啞維茲聖體領之何爲。耶穌聖身聖血聖魂無不

具備。聖父聖子聖神。允咸赫臨。重罪之人。何容妄領。但吾　主勸諭。領者必獲天堂常生。又何敢不領。今我神粮匱乏。力量虛微。願滌我心。願堅我德。慎我言動。行我苦功。提正抑邪。心切神領。庶幾鑒此微誠。不嫌愚蒙。特賜實領。臨格我心。常存寵照。　亞孟

已領禱文

我謝　天主。我感　天主。今日臨我胸中。比死後援我昇天。厥恩更親。厥功更大。我今永時永日永歲常憶　天主救贖之奇愛。常思　聖母敬供之隆情。常如三王來朝之盛禮。周日存想。一生不變。庶得　天王常存我心。常持我口。常保我身。　亞孟

提正編卷之六　終

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE R.F. MANUSCRITS