

洋学文庫
文庫8
D 275
1

文庫8
D 275
1

京都始胎大堂藏板

天主降生言行紀畧

天主降生一千七百九十六年

主教湯亞立山准

010190619864

西極耶穌會士艾儒略譯述

畢方濟

同會陽瑪諾共

伏如望

訂

天主降生一千八百五十二年慈母堂重刊 主教趙方濟准

天主降生言行紀畧

即萬日畧聖經大旨

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

萬日畧經說

造物主聖教有古經有新經古經迺 天主未降生

啓示先聖令傳溥世即以將降生事旨豫詳其中新

經迺 天主降生後宗徒與並時聖人紀錄者中云

萬日畧 譯言好報福音 經即四聖紀吾 主耶穌降生在世

三十三年救世贖人以至升天行事垂訓之實誠開

天主降生言行紀畧

覽

天路之寶信經也。此經出于 天主。錄于四聖。及後
諸教宗。與聖教公會準定。明示普天下。尊信爲 天
主真典者也。或問命出 天主。奚必待人準定。曰。
天主降詔于人。猶人主出令于民。古聖紀錄其命。猶
臣工書勅。教宗準定。通行。猶勅命需符璽也。但其所
以行。豈筆札符璽之力哉。亦繇主上之權。而筆札符
璽。不過一爲證據。勿致訛傳。謬信云耳。然四聖所紀
更令古今一切人尊信者。言言質實。畧無粉飾。其所
本無。固毫不誇詡。以炫俗。卽其中有起絕事理。非人

情所能遽信者。亦盡明書。不敢委脫。以阿衆。又或有
不尊聖教。與夫門徒過差。似令人聞而搖其信者。亦
據事直書。不敢隱諱。以避耳目。其所以然者。蓋種種
所紀其中妙義。雖非一時俗眼所能盡明。然細繹其
旨。皆砭世之金針。訓人之大道也。或口。萬日畧旣爲
天主旨。一聖紀之足矣。何必四聖。曰。一聖雖足傳。然
世情病在多猜。必衆聖共紀。其信方更堅也。四聖維
何。曰。瑪竇。曰。馬爾。曰。路加。曰。若望。瑪竇與若望者。
宗徒也。瑪爾。曰。瑪爾。曰。路加者。當日聖徒也。其紀錄也。瑪

實則取如德亞木國文。三聖則取列國通用之。[亞]國文。今所行者。則[羅馬]文字。乃後來聖人熱羅尼莫奉聖達瑪肅教宗之旨所譯。以便泰西諸國誦讀者也。古經中。曾豫指四聖以四像。一人像。乃指瑪竇多紀論吾主降生人性之事。一獅像。乃指瑪爾調矢口。即紀論當時聖若翰。在郊野高聲曉衆。其認吾主耶穌降生。如獅子吼然。一牛像。乃指路加。矢口即紀論奉祭天主之禮。如古用牲者。一鵝像。西言曰。亞巴辣。能直視太陽。而日乃指若望。矢口即紀論天主之性。挈其立奧。

如鴉高戾于天。而仰日光。不眩其目也。聖人與斯定日。紀錄正教好音。有四聖者。如昔福地中有四大河。潤澤萬物也。又古賢瑟都峇云。萬世畧之經。如太陽溥照宇宙。紀錄四聖。則如四季。皆繇聖訓之陽和。醞釀發育于人心也。第四聖意旨。各有專屬。在瑪竇。則多以古經。及古聖人預言。明耶穌天主降生名號。實譯言救世者。為衆所久望降生救世之主也。若瑪爾調。則多以耶穌諸靈蹟大能。超越人神之力者。証其實為至尊萬有之主。路加。多紀吾主耶穌聖訓。與赦人罪之事。以

天主降生言行紀畧

明其降世贖人。醫療人心之疾。至若望。則闡發天主
本性。以明吾主雖降世爲人。實則從無始而生於罷
德肋。眞爲天主子也。要之吾主耶穌。眞是人。在人可
學。眞是天地之大主。任古來至聖。不可擬其萬一也。
顧吾主在世。第用身教口授。未嘗著讚。若四聖之意
則舉親見聞者急記之。庶免遺謬。無遺謬。則信者無
疑。不信者無辭。且一時言傳。久之或忘或愆。書則永
存矣。且行之久遠。而無斁矣。雖然。天主之義。至深
無窮。其降生在世。言行與指。何可殫述。聖若望。旣紀

錄之。復跋其末日。耶穌言之詳。若必欲一一紀
述。恐六合雖廣。不能容受。猗與休哉。今將四聖所編
會撮要畧。粗達言義。言之無文。理可長思。令人心會
身體。以資神益。雖不至隕越經旨。然未敢云譯經也。

伏留以資... 自... 聖... 之... 其... 日... 祇... 言... 之... 其... 必... 一... 際

天主降生言行紀畧凡例

一天地真主。理義深奧。難以窮盡。且欲稱之。亦難命
名。勢必強借人世尊稱而稱之。如曰主。曰君。曰父
是也。至於或曰天主。大父。上主。造物主。萬有真宰
等稱。無非表其至尊無對。萬有無原之原。為我萬
民一大父。非因異稱而有二也。猶指國主。稱呼不
一。然非因異稱而帝王有二也。若在極西諸國。稱
為 OEUS 音陡斯。譯言 在天 泰國。考之唐景教碑。稱為
阿羅訶碑序云。粵若常然真寂。先先而無元。窗然

天主降生言行紀畧

列

五

靈虛後後而妙有。總玄樞而造化。妙衆聖以元尊者。其惟我無元真主。阿羅訶與。總之宇宙其惟一主。而各國奉之自有本稱也。今欲常稱稱之日天主。蓋以天之一字。統括萬有。言天主猶言天地萬有之真主。非如或所謂一天各一主也。詳見天主真原。實有實義。萬物詮等篇。

二天地真主。雖爲至一無二。然大主一體之中。原含三位。所謂位者。非爵位。亦非座位。乃靈明自立之位也。以西音稱之。一日羅德肋。一日費畧。一日

斯彼利多。三多以華言譯之。羅德肋爲父。費畧爲子。斯彼利多。三多爲愛。爲聖神也。此三位。雖各爲靈明自立。然總爲一性一體。無二主也。畧譬之人性焉。有心。有志。有情。志生於心。情發於心。志雖分爲三。總成一性體耳。又譬之日。有輪。有光。有熱。輪生光。輪光發熱。三者雖異。而相生相發。亦無先後等待。共成一日。非有三也。蓋天主純一妙體。本不可分。第因自照本性無窮之妙。體內自生一本性無窮妙之像。故雖爲一體。然有照與受照。生與

受生之別。生者爲父。受主者爲子。故分二位。又父子極相愛慕。共發一愛。卽第三位。所謂聖神也。此三位一體之義。未有天地之先。無始之始。已渾全完備。卽天主靈明之本體也。其後降生救世。原係第二位費畧。故常自稱爲子。稱罷德肋爲父。又自稱爲父所遣者。蓋指原從罷德肋而生。且以罷德肋之旨而降世也。此其畧也。詳見本篇。

一 天主降生之國。總名大秦。本名如德亞。與中華相連一大州。距長安而西。陸程約四萬里。近地中海。

居亞細亞。邇邏巴。及利未亞。三大洲之中。爲天主開闢天地之初。化生人類元祖之地。離大西諸國數千里。大唐貞觀九年。有大秦傳道者。攜天主經像來獻。太宗見其教旨。洞徹天人。究極生死。原原立要。大益治修。于貞觀十有二年。頒行天下。詳見景教碑。

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

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

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

一 此降生紀畧。止約識吾主耶穌所經之蹟。與所垂之訓而已。若其奧旨妙義。西籍充棟。一時未能闡發。有志未逮。茲畧述一二。恐有未明。而稍爲之註也。

一 吾主耶穌事實。原係四聖所紀。彼詳此畧。有重

紀有獨紀者。茲獨編其要畧。不復重紀詳盡。若夫全譯四聖所紀。翻經全功。尚有待也。

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

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

一凡篇中稱人子者。皆吾主耶穌自謂也。意謂降世爲人。實生於童貞之聖母者。

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

一篇中人名。以直線識之。地名。以方圍識之。庶一覽

而明。不致混日。

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

一凡篇中按西史等語。指是端。萬日畧經未載。乃借國史續補之。

一篇中屢稱發利塞俄之黨。蓋彼中卽學道之流。自分別于庸衆。然雖以修道爲名。實則務外好名。拘泥小節。而無真德。吾主屢訓導之。彼乃倨傲自滿。不克虛心受誨。故雖望降生救世之手。而當面不識耶穌。卽是致有相違之言。而終爲吾主所容受。難之繇。藉彼惡黨之手。以滿自己救世夙願也。篇中所稱學士或異學士。皆此輩也。

天主降生言行紀畧凡例終

天主降生言行紀畧條目

卷之一

天主許生若翰將為前驅 第一

見一張

聖母領天主降孕之報 第二

見二

耶穌歷代之祖 第三

見三

聖母往見依撒伯爾 第四

見五

聖若翰誕 第五

同張

天神示若瑟異胎之繇 第六

見六

天主耶穌降誕 第七

見七

天主降生言行紀畧

條目

天神降諭靈蹟登見 第八

見八

遵古禮定聖名 第九

同張

三王來朝 第十

見九

聖母獻耶穌于聖殿 第十一

見十

耶穌避居厄日多國 第十二

見十一

耶穌十二齡講道 第十三

見十二

天卷之二

耶穌受洗示表 第一

見十三

耶穌四十日大齋驅魔誘試 第二

見十四

聖若翰再三證耶穌為真主 第三

耶穌初招門徒 第四

見十五

婚筵示異 第五

見十六

初淨都城聖殿 第六

見十七

尼閣得睦夜訪談道 第七

見十八

西加爾乞水化人 第八

見十九

加理勒亞化衆愈王子疾 第九

見廿一

招四宗徒 第十

命漁得魚 第十一

見廿二

葛發翁諸聖蹟 第十二

訓責三徒 第十三

渡海止風 第十四

驅魔入豕 第十五

起癱證赦 第十六

招瑪竇為徒 第十七

葛發翁又救淋者死者瞽者瘖者 第十八

瞻禮日起癱喻人 第十九

耶穌自證真主論異端 第二十

論食麥穗 第二十一

瞻禮日起瘕者 第二十二

立十二宗徒 第二十三

卷之三

山中聖訓 第一

葛發翁又聖蹟 第二

納嬰聖蹟 第三

若翰遣使詢主 第四

赦悔罪婦 第五

見廿三

見廿四

見廿五

見廿七

見廿八

見廿九

見三一

見三七

見三八

見三九

見四十

逐魔論異端 第六

見四一

論疑真主之罪 第七

見四二

論順主者為親 第八

見四三

播種喻 第九

見四四

天國四喻 第十

見四五

求天國三喻 第十一

見四六

晦迹本鄉 第十二

見四七

遣使傳教定規 第十三

見四八

論宗徒傳道耐苦 第十四

見四九

五餅二魚餉五千人 第十五

見五〇

卷之四

見六一

日搗撒爾步海聖蹟 第一

見五二

論天糧指已聖體 第二

見五三

論污潔 第三

見五四

底落聖蹟 第四

見五五

加理勒亞聖蹟 第五

見五六

七餅數魚給數千人 第六

見五七

論宗徒防異端 第七

見五八

白撒衣達救警 第八

見五七

預言受難復活 第九

天博爾山顯聖容 第十

見五八

下山驅魔再言受難復活 第十一

見五九

魚口取錢完稅 第十二

見六〇

抱孩論謙 第十三

論赦人罪債 第十四

見六一

撒麻利亞愈十癩 第十五

見六二

難期未至反化捕者 第十六

見六三

反難異端赦罪婦 第十七

見六四

自證真主 第十八

見六五

有罪者為罪之役 第十九

見六六

胎警得明證主 第二十

見六七

牧羊喻 第二十一

見六九

卷之五

七十二徒行教復命得訓 第一

見一

論愛人 第二

見二

賢女延主得訓 第三

論禱主 第四

見三

論積天財及守貞防死候 第五

見四

喻主恩寬容亟宜改圖 第六

見五

瞻禮日伸僕者 第七

哀都人 第八

瞻禮日救蠱者 第九

赴宴訓賓主 第十

以宴論天國 第十一

論輕世 第十一

自證真主渡河以居 第十三

賢王請耶穌 第十四

論罪人可矜 第十五

論蕩子改過 第十六

論輕財忠主 第十七

論夫婦 第十八

論貧善富惡死後殊報 第十九

訓諸徒 第二十

隱示天國臨格 第二十一

見八

見七

見六

見九

見十

見十一

見十二

見十三

見十四

見十五

論禱王貴懇而謙 第二十二 見十七

因孩示訓 第二十三

論舍財以得天國 第二十四 見十八

論天賞 第二十五 見十九

伯大尼雅起死者于墓 第二十六 見二十

卷之六

異學妬謀耶穌 第一 見廿二

途中預言受難 第二

論訓二徒求尊位者 第三 見廿三

葉禮閣開矇 第四

化富者散財 第五 見廿四

喻天賞計功 第六

葉禮閣由開三矇 第七 見廿五

宴中微示受難 第八

入都城發歎 第九 見廿七

再淨都城聖殿 第十

都城聖跡 第十一 見廿八

迫言受難 第十二

都城罰樹警人 第十三

見廿九

諭宗徒信王赦人 第十四

警異端疑王 第十五

見三十

警異端害王 第十六

見卅一

警異端昧王 第十七

窮異端貢賦詰 第十八

見卅二

與異端論復活 第十九

見卅三

論異端認王 第二十

諭眾勿效務外者 第二十一

見卅四

論貧者施與之功 第二十二

預歎都城將毀 第二十三

見卅五

預言審判世上前兆 第二十四

預言審判天上前兆 第二十五

見卅六

諭眾宜醒以候審判 第二十六

見卅七

審判重哀矜者 第二十七

見卅八

卷之七

受難前夕行古禮 第一

見卅九

濯足垂訓 第二

見四十

立聖體大禮 第三

見四一

預言宗徒驚疑 第四

見四二

明指惡徒叛意 第五

見四三

訓慰宗徒為別 第六

見四三

園中祈禱汗血 第七

見四四

仆眾還耳受執 第八

見四五

解亞納及蓋法受辱 第九

見四六

徒三不認主 第十

見四七

惡徒失望而死 第十一

解比辣多不辨 第十二

見四九

解黑羅得不對 第十三

比辣多計取眾赦不得 第十四

見五〇

擊鞭苦辱 第十五

茨冠敝袍竹杖苦辱 第十六

見五一

比辣多勸息眾怒不得 第十七

比辣多被過判死 第十八

負十字架行 第十九

見五二

釘十字架上 第二十

見五三

懸十字架上 第二十一

見五四

十字架上七言 第二十二

死被鎗傷 第二十三

見五五

萬物哀主 第二十四

殮葬 第二十五

見五六

兵防耶穌之墓 第二十六

見五七

卷之八

耶穌復活 第一

見五八

一見身子聖母 第二

見五九

二見身子瑪大肋納三見身子諸聖女 第三

四見身子宗徒 第四

見六十

五見身子二聖徒 第五

六見身子十宗徒 第六

見六一

七見身子十一宗徒 第七

見六二

八見身子宗徒等七人 第八

在世四十日 第九

見六三

升天 第十

見六四

天神諭散眾聖 第十一

見六五

升天聖所 第十二

聖神降臨 第十三

見六六

宗徒敷教萬方 第十四

天主降生言行紀畧條目終

天主降生言行紀畧卷之一

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

天主許生若翰將為前驅 第一

粵稽古聖典即萬日畧經。當如德亞國王黑羅得時。有木

國名士師加利亞。其妻曰依撒伯爾即聖母表戚也。俱道德

高秀。眾共企之。但年邁絕孕。朝夕祈于天主。匝加利

亞職司祭。一日內堂焚香。堂即先王所建瞻禮天主

大重。外為眾人瞻禱之所。大殿在彼京都者。殿分三

內為司教焚香奉獻之處。忽見一天神。天神靈明之體本無形像

欲傳主命。乃借氣成形。以便立于臺右。甚驚怖。天神顯見言語者。事畢。其形即散。告之曰。匝加利亞勿怖。上主已允爾求。爾妻將產一子。宜名若翰。若翰者。譯言有福。即從母腹。被滿聖神。他日開引衆迷。歸向真主。爲主前大聖者。匝加利亞曰。余夫婦老矣。安得有此。天神曰。我乃嘉必厄爾侍主宗神之一也。主命來報。因爾懷疑。自今至產子之日。舌結不能言矣。衆人瞻望既久。及其出。訝而問之。遂不能言。但指畫示意。匝加利亞歸。其妻果孕。詳見若翰保第

斯大行實

聖母領天主降孕之報 第二

爾時有達未王派聖女。命曰瑪利亞。居納雜勒。意虔奉天主。躬備萬德。詳見聖母行實天主親欲降生。原擇爲母。乃遣上品天神嘉必厄爾。朝而報曰。亞物瑪利亞。滿被聖寵。主與爾偕焉。女中爾爲殊福。瑪利亞驟聞且驚。且報天神復告曰。瑪利亞母駭。幸獲上主福寵。將懷孕而產聖子。當稱耶穌。實爲天主子。上主將與之達未之座。而爲世世主。其國亦爲世世國。教澤無疆也。瑪利亞謹對曰。吾矢志童貞。孕產如何。天神曰。

此非繇人。乃天主全能庇爾。且不觀爾戚依撒伯爾
乎。至茲暮年。特蒙主祐。賜姪六閱月矣。於是瑪利亞
俯首對曰。主之婢女在茲。恭惟致成于我。如爾之言
蓋心適許之。而天主費畧。不因人道。惟以聖神之功
卽於瑪利亞腹中。全能默授。自成聖胎。賦之靈魂。以
人性接已性。真為人。真為天主矣。天主欲不借母胎
而從霄降世。降日
卽成大人之身。同於大主全能無難也。第若然。人必
以為怪幻。非真人體。不足為人之表也。必也降孕聖
胎而生。真人血脈。乃知雖為天主。亦真是人。吾儕所
當感恩而誦法者。然不用人道而生。蓋古來大聖之
生世。多異于凡人。况天地真主。諸聖之至聖者乎。
蓋卽此正顯其全能。而示其鍾愛貞潔之德焉。

耶穌歷代之祖 第三

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

亞罷郎生依撒。依撒生雅各。雅各生如達兄弟等十
二人。如達生發肋。發肋生厄斯。厄斯生亞郎。亞
郎生亞米納荅。亞米納荅生納算。納算生撒滿。撒滿
生博阿斯。博阿斯生阿白。阿白生葉瑟。葉瑟生達未
聖王。達未生撒落滿。大名皆
之王。撒落滿生羅薄。羅薄
生亞彼亞。亞彼亞生亞撒。亞撒生藥撒法。藥撒法

生藥郎藥郎生阿祭亞。阿祭亞生若亞當。若亞當生亞加斯。亞加斯生厄則加。厄則加生瑪納森。瑪納森生亞滿。亞滿生若細亞。若細亞生葉各尼亞。自達未至此共十四代。俱及其兄弟。於當遷國時。遷國後。葉谷尼亞帝王也。生撒臘低額。撒臘低額生坐羅罷。坐羅罷生亞彼迭。亞彼迭生厄理亞精。厄理亞精生亞作。亞作生撒鐸。撒鐸生亞鏡。亞鏡生厄旅。厄旅生厄肋亞。厄肋亞生瑪丹。瑪丹生雅各。雅各生若瑟。若瑟許配聖母。而各守貞。是為吾主耶穌之所托孕者。自亞罷郎至達未十四代。

自達未。至五。主耶穌廿八代。

謹按聖母誓守童貞。而天主默示之以配。若瑟共守者。有深旨焉。已經前聖備解其故。其一。聖母若無配件時。人未明降生之繇。或有生疑。致瀆聖母。滋甚。故天主必使配件若瑟。以徵聖德也。其二。聖母許配若瑟。乃有行路出入之便。其三。聖母既守童貞。若瑟亦於童貞矢志。則彼此互件為修。互守為證。實借配理。以顯絕德。况于後人。大有神益。使知相配者。不在褻狎為愛。政可仍守童貞。故後來

奉教諸國中嘗有效法者。茲聖史瑪竇欲紀吾主
耶穌之祖。但紀若瑟一派者。蓋如德亞國紀祖譜
者原紀父祖。不紀母祖也。若瑟雖非耶穌之生父
然與聖母均為達未之裔。若瑟出於達未之子撒
落滿。聖母出於達未之子納丹。詳見聖史路嘉所紀。故敘若
瑟之祖。而聖母之祖可併暗矣。總之聖史之意。在
徵吾主耶穌實為亞罷郎及達未國王之裔。如古
經所預言無爽也。如德亞國人。原分十二大支。婚
瑟為同支。卽配如虞
兩之于流。沛然也。

聖母往見依撒伯爾 第四

聖母既孕。又知其戚依撒伯爾之孕。亟行山中。如達
之郡視之。時依撒伯爾雖孕尚自秘。未有知者。聖母
訪見便為稱賀。依撒伯爾聞言。遽覺胎子踴躍。又蒙
聖神寵照。知天主降孕於瑪利亞。不勝忻喜。呼號而
致祝曰。女中爾為殊福。爾胎之子。尤為殊福。以吾主
之母。幸賜辱臨。何修得此。爾德峻極。萬世瞻仰。天主
寶諾。必不爾負。瑪利亞聆此譽頌。益加謙恭。乃讚謝
曰。吾心感頌吾主。吾神無任忻愉。于抹我者。緣其垂

顧婢子之微。後人亦將于我乎頌讚矣。夫全能者。大
展厥德於我。錫以異恩。用彰厥聖名。其仁慈無量。將
沿世世。於諸敬畏之者。以厥臂顯厥大能。斥彼驕盈。
黜彼尊者於高位。而陟舉夫謙遜者。饑虛以福實之。
沃滿以傾棄之。且不忘大慈。賜以其子。以踐所許於
吾祖亞罷郎。及亞罷郎後世之子孫者。祝畢。依撒
伯爾恭延入內。同居三月。乃辭歸。

聖若翰誕 第五

依撒伯爾免身得男。親隣聞之。咸知爲天主特賜而

慶焉。第八日依禮命名。衆議以父名名之。曰此子
名若翰久矣。衆決于父。尚不能言。乃筆示旨。名若
翰。衆異焉。匝加利亞。忽復能言。遂稱謝不已。衆益異
之。傳訖此子。想其篤生。匪夷所及。此時匝加利亞蒙
主神照。能言未來及天主奧旨。乃叩謝誦讚。其畧曰
頌謝我主。全能天主。眷顧下民。救贖人類。依昔所諭。
許諸往聖。憐憫我祖。救脫仇敵。俾我生平。恬適無攪。
時依上主。希聖向義。祝畢。顧若翰曰。期爾將預言上
尊之事。及爲其驅道者乎。若翰彌長。德彌進。恒居曠

野待時而出。以闡聖教。

天神示若瑟異胎之繇 第六

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

天主耶穌降誕 第七

天主既已降孕九月。極西諸國總王擇撒爾。號奧見斯多承平日久。令所屬國人民男婦。俱歸故土報名。籍其數。而聖母瑪利亞。本白穆即聖母之祖。聖王達格亞。亦曾豫言耶人。本所生地也。古聖彌耶。當生於此。乃借若瑟。自納襍勒。往白穆爾時。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。不垢不礙。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。起人耳目。聖母敬之拜之。爲王鞠之。捐之爲子。襁裹置於馬槽間。時有驢牛二首。亦皆俯伏。如眷戀狀。昔先知聖人依撒意亞。嘗豫言曰。牛認其主。驢認其主之槽。繇此興懷。可以人而不如獸乎。時冬至後四日也

按吾王降世。不擇帝王之室。安華之地。溫暖之時。而選茅屋獸槽。冬寒似非其宜。不知吾王降生。原非爲享世福。實爲受苦救人也。顧人世萬尤之根。一在好財。一在好勝。一在好樂。因此三根太甚。狗

欲背理。死與不靈之物。同類。夫是以吾王以天地之主宰。而甘降極貧之地。破以貧也。以至尊之位。而欲降極微之處。破我傲也。以至福之備。而取苦寒之日。又以藥我。就逸而示二罪。拔根之表。且憫我人。幾變而爲獸。則以獸類中。揀我也。然而天懸異星。諸神候護。遠王來朝。俱不嫌其處之微。孩童之體。而實認爲天地真主。斯更徵其明威。而臨下如此有赫也。

天神降諭靈蹟叠見 第八

時白稜之郊。有衆牧童守夜看羊。忽睹異光閃爍。犬
生怖駭。乃有天神顯。見爲語曰。爾曹勿懼。報爾喜音
爲衆所樂。今夕救世之主。降誕於達未郡。爾輩盍往
求之。但見郭外馬棧間有嬰兒。襁裹在焉。卽古經所
傳契利斯督也。語畢。見天神甚衆。頌聲盈耳。其頌云
上天榮福於大主。下地安和於善人。俄散去。牧童胥
慶。謂此不可不亟訪。遂踴躍趨視之。得見耶穌。與天
神語合。卽恪恭瞻拜。讚誦不已。及旋。隨傳所見聞云
遵古禮定聖名 第九

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

三王來朝 第十

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

有救世之主出矣。遂各乘駱駝，離本國來朝。望星而行，抵如德亞都城。星忽不見。入城訪問降生新主何在。國王黑羅得詫曰：吾乃國主，更有何主？因念古經有契利斯督者，得非是乎？遂集諸司教，并諸高士討論。僉謂古經所指，應在達未之鄉，白稜郡也。國君既知降生所在，邀款三王，令往白稜實訪報命。曰：欲嗣往朝之。三王出城，復見異星當前，似為引導者。隨至天主降生處，星倍耀，遂止。三王亦止。入見耶穌與聖母，喜不自禁，俯伏頂禮，奉獻黃金、乳香、彌辣。蘇合油之類。

禮畢辭歸。時蒙默示，間道歸國，不復報如德亞國君矣。

按三物之貢，各寓意義。黃金，五金之王。明耶穌為天下共尊之主也。乳香，乃古禮奉天主之香。明耶穌為真天主也。彌辣，斂尸則十年不朽，明耶穌真主為萬民受死于異日，而聖體應必長存也。時降生後十有三日也。三王，一日把爾撒，一嘉斯罷，一默爾覺。

聖母獻耶穌于聖殿 第十一

天主降生四十日，聖母遵古教禮，捧耶穌詣都城聖

堂以雙鳩鴿獻焉。時都城有德士西默盎。每思降生救世之事。仰慕殊亟。天主預啓其明。自知生前必見。是日聖母捧耶穌至。西默盎蒙主默引。詣堂得觀耶穌。不勝忻忭。卽捧于懷。感謝曰。我今得見眞主。光照萬民。榮福吾國者。大愜所望。今而後。賜我棄世。幸矣。又向聖母預告受難之事。指耶穌曰。爾見斯子乎。其允爲本國多人淪喪哉。又爲多人振舉哉。指不信從靈德而受永殃。又指欽崇者。將受振舉其靈。而永享天國也。乃如正鵠。衆所將共射者。爾神亦幾爲憂。又創矣。又有婦少寡。至是年八

十有四。名亞納。能言未來。緣其奉教最篤。故天主啓厥靈明。亦旣得觀。認爲眞主。極言讚頌。指示衆曰。久所望契利斯督降世。茲誠然矣。

耶穌避居阨日多國 第十二

如德亞國君未見三王回報。自此累月。愈生猜忌。欲覓耶穌殺之。又不知生長何時。居處何所。乃下令自稜界內。凡二歲以下嬰兒盡殲焉。天神預告若瑟。令暫避于鄰邦阨口多。以待再示。聖母卽抱耶穌同若瑟。宵避。潛居凡七年。及如德亞國君卒。天神告若瑟

令同時儲君嗣立。聖母尚疑天神。迺告若瑟。往納襍勒居焉。故耶穌後亦稱爲納襍勒之人也。昔先知者阿瑟亞曾代天主預言。有從厄日多召我子歸來之語云。又按西史。聖母抱耶穌避厄日多時。經德巴依省厄未坡里府。其城外有一大樹。爲魔所憑。迷惑人民。及耶穌至樹下。枝忽垂地。如伏拜然。魔遂遯去。而此木受天主神力。其葉其實其皮。能愈百病。又經葩彼落府。城外有小泉。聖母用澣耶穌之襁。并浴耶穌。遂有聖能。俱療百病。厄日多國俗好邪。往時諸魔像不下千萬。迨耶穌至。盡自傾毀。維昔先知聖人日勒彌亞。嘗旅此國。預語魔寺諸人曰。童女抱子來此。魔像盡成粉壑。諸人雖習邪教。亦因此言。畫一室女抱嬰兒。供奉拜禮焉。

耶穌十二齡講道 第十三

如德亞古教規。凡士民稍長。每年往都城宗殿瞻禮。耶穌同聖母聖若瑟居納襍勒郡。歲輒往。爾時年十二。欲少彰其聖光。堂中規瞻禮畢。男女班分而出。惟童稚從父母皆可。乃耶穌獨留。若瑟意其隨聖母以

去聖母則以為從若瑟也。及程相遇始知失耶穌前
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。問聞經典與旨。聽者無不動色。交歎服
共酬對超異。聖母呼曰。吾子何為離我。三日覓爾殊
痛苦也。耶穌曰。曷予覓哉。弗知壹有吾父之事。指天
德助而言。我須躬與之乎。乃同歸。自後十有八年。家
居納襍勒郡。孝敬聖母若瑟。以立人世孝敬之表。然
厥齡彌增。彌耀其聖智。顯主特寵。而為士民所欽企
云。

天主降生言行紀畧卷之二

天主降生一千六百四十二年

耶穌受洗示表 第一

若翰野隱苦修。近三十年。至第伯畧西國總王十有
五祀。蒙天主示令。出山敷教。勸人痛改前愆。聖聞四
達。通國出郊受誨。若翰巡遊若而當河濱。即以水洗
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。言我爾者乃罷德助對費

指若翰之德。比擬天神。且為天主所遣。曉示世人。誰奉耶穌為真主。猶如國君欲出。必有先驅。前道者然

時耶穌亦已三十載矣。自納襪勒往顧之。且欲受其

洗焉。若翰悚惕弗安。固謝曰。余當懇求主洗。何敢反

授洗乎。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。又空中聞罷德

勿語曰。茲乃我所愛之子。快我意者。意。吾主至潔之

以訓我各當滌心。且欲定入教之規。必須先受聖洗。以洗一生之罪。切莫先自受此禮也。然而吾主爾自

謙抑。以受人洗。則聖父彌顯其為真主。以示人尊也。西文又記。此後若而當河。

因耶穌領洗于此。大受神力。凡人取以自洗。百病立愈。

耶穌四十日大齋驅魔誘試 第二

耶穌領洗之後。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。乃假為修士容。就

而誘以饜曰。爾倘為天主。胡不化石為餌。而濟饑乎。

耶穌曰。經云。人不惟受養於飲食。更受養於聖言。出

諸上主之親諭者。次誘以傲。乃攜耶穌至都城聖殿

之頂。曰。經云。主命其天神。護爾於諸塗。手捧扶爾。不

致蹶躓也。爾何不踏空而下。以試之乎。耶穌曰。經云。天主之能。非可作意試者。次又誘以貪。乃引躋高山之巔。陳天下萬國於前。曰。此皆吾所統者。爾能屈已拜我。吾其授爾。耶穌始叱之。曰。娑殫。譯言欺罔人。去之邪魔也。經云。惟宜欽崇一天地之主。而專祇之。娑殫於我。何有哉。耶穌退其三攻。而魔遂遁。吾主容此魔試。政伐不已。而我必當以欽。王命。崇經旨。敵勝之也。天神至。顯像進食。耶穌享焉。今教中每年春時大齋四十日。蓋本于此。

聖若翰再三證耶穌為真主 第三

若翰野處。信從者甚眾。國中司古教者。擬之未能決。乃遣高士數人訪之。曰。吾師何人也。豈諸先聖所望救世之契利斯督與。抑先知之聖歟。曰。否。吾只為聲呼號于野。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。奈何洗人。曰。吾所用水。只洗滌人形。受洗中有一人焉。生乎吾後。實在吾前。以聖神洗滌人心。其手若簸揚之箕。汰粗糠。同荒草置承火中。惟精粲是留。而納諸倉。蓋指耶穌為善者于天堂。登。是乃契利斯督也。吾固未堪為解厥履者于地獄。登。

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。故知其為天子矣。

耶穌初招門徒 第四

次日若翰見耶穌過。語其弟子曰。是即天主羊羔。除免世人之罪者也。古禮以綿羊羔祭天主。以贖人罪。若翰稱耶穌為羊羔者。蓋指其良順至慈。必將為人致死。以贖萬民之罪也。其二弟子詣德肋等。聞遂往隨之。同留一日。詣德肋歸。語其弟西滿曰。幸哉。吾已見契利斯督救世之主矣。乃引見耶穌。耶穌呼之曰。西滿。爾今後當稱為伯多祿。譯言石也。蓋指其堅。越日。滿爾今後當稱為伯多祿。定必為聖教人基也。

耶穌見斐理伯。召之曰。爾宜從我。斐理伯乃伯撒依達之人。與諸德肋同鄉。見其里人納大。謂之曰。梅瑟古聖。及諸先知所預言救世之主。吾實已見之。即耶穌納雜勒郡人也。納大曰。從納雜勒郡。安有美物出哉。斐理伯曰。爾試同往。詢即知之矣。耶穌見而稱曰。此真義獵呢。如德亞國。人古祖。之子。無偽詐者。納大曰。何從知我。白斐理伯未招爾。爾在肥果樹下。我已先見汝矣。曰。吾師爾實天子。吾國之大主也。曰。因我語爾。已見肥果樹下。爾即信我。日後汝更將見大過於是。

者。蓋爾輩必見天開。天神陟降人子。人子二字。乃吾主謙抑自稱之

語。後做此。之左右矣。厥後信從耶穌者漸盛。異日若翰與

衆論曰。從上來者。指吾主在諸人之上。繇地者言地

指凡人。繇天者超衆也。天主所遣者。天主子也。是以言

天主之言也。大父鍾愛其子。與以宰制萬物之權。信

者常生。不信者永墜。

婚筵示異 第五

耶穌在加理勒亞 省 加納 地。有親屬新婚者。聖母先

與焉。衆乃邀耶穌與諸弟子。偕赴以寵之。席間聖母

覺酒乏。私告耶穌曰。酒已罄。意欲耶穌行聖蹟以助之也。耶穌曰。

若是爾我何與。指變化神異。非關人性。與聖母所生

然聖母默知聖意。囑役人。僕命未幾。耶穌令役於所

設六罈。厥俗堂下設有石罈。以供盥。蓋宴時以清水

注滿。役如令。卽成酒。耶穌命僕取以示司席者。渠嘗

而奇異之。顧謂主人曰。往宴客。酒初必旨。客酣後乃

漸醨。茲有旨酒至今何也。蓋弗知厥自。衆弟子已知

爲耶穌神功。益倍加敬信。

初淨都城聖殿

時巴斯寡大瞻禮日在卽。耶穌詣都城行禮。見殿堂門廡。貿易牲畜等物。雜沓褻穢。揮繩鞭逐之。縱散其牛羊禽鳥。復諭諸販者曰。安忍以吾父之堂爲市哉。宗徒因憶古經曾著此語。乃如德亞人。見耶穌驅逐而問曰。爲此似有權者。將何以爲有權之明證乎。耶穌曰。有之。若或毀斯殿。吾能于三日內成之。人謂此殿歷四十六年始成。欲一旦毀之尚難。况三日成之乎。迨至受難三日後復活。衆追省此言。乃知以殿喻已身也。

尼閣得睦夜訪談道 第七

尼閣得睦乃如德亞國文學名宦。人所尊師。夜造耶穌問曰。吾知夫子實自天來。蓋非天主與偕。必不能爲此神異也。但未審究竟何若。曰。究竟復生。人不復生也者。無從見天國。尼閣得睦曰。人自少而壯。壯而老。誰能再胎母腹而更生。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。肉從神生者。神。爾勿異吾言。不見夫風氣之發乎。第聞其聲而已。固不知其何來而何往也。然則聖

神授人之生亦如此矣。尼閣得睦曰：此誰爲之？耶穌曰：爾已爲人師，尚不知此。我知而後言，見而後證。今我語人間事，人猶不信。若語天上事，孰能信也。爾不聞梅瑟豎立銅蛇之事乎？人子者，亦宜有所豎立。人能望而信之，則得常生矣。銅蛇豎立者，太古梅瑟聖者歸如德亞，經曠野，毒蛇最多，中之者必死。衆人乞梅瑟轉祈上主垂救，梅瑟代禱，乃命鑄銅蛇，豎於此。有遭毒蛇者，但一仰望，卽得不死。蓋銅蛇有毒形而無其毒，反能解毒。預指吾王耶穌受難，釘死十字架。豎立自取罪人之像，而無其罪。故信而仰之者，必得罪之族也。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？卽以不信天主名其罪。嗟乎！光降人世，人奈何不愛光明而喜幽暗。幽暗者，迺作惡之地。作惡者，必羞覩夫光。恐露其惡故也。乃行德者，自喜光焉。欲昭其王之命德也。尼閣得睦受教，而心服尊信。後耶穌受難，尼閣得睦收葬焉。

西加爾乞水化人 第八

耶穌自如德亞往加理勒亞道經西加城。日中身憊

憇于井旁。俟弟子入城取餉。有一婦來汲。耶穌就乞水。婦曰。尊者如德亞人。我西加人。不相及也。耶穌曰。爾若知主恩。及求水于爾者爲誰。爾反求之。其必與爾以活水。大異于爾水者。婦曰。尊者無可用汲。顧安得活水乎。耶穌指其井曰。飲此水。終未免渴。領我水者。永無渴矣。婦因俛懇曰。願得斯水。以解永渴。且免詣此汲也。耶穌曰。爾宜偕爾丈夫子來。婦曰。我無丈夫子久矣。耶穌曰。然。爾向固有五丈夫子。第今有者。亦非爾之丈夫子也。婦悚然曰。尊者知秘密。其聖人乎。又曰。我輩先祖。嘗于此山之陰。瞻禮天主。乃如德亞國人。又謂宜于協露撒稜何也。耶穌曰。吁。將有時也。不在此山。亦不在協露撒稜。拜大父也。爾曹瞻拜而不識所拜者是誰。吾輩識之。而後拜焉。蓋救世必自如德亞也。真欽崇而善拜者。必以神以誠。天主本神也。欽崇之者。亦必以神以誠。欽崇焉。婦曰。我知救世者契利斯督將來矣。待其至此。必有以教我。耶穌曰。今與爾言者是也。斯時弟子城回進餉。耶穌曰。我有食矣。弟子莫喻。耶穌曰。承行吾父之旨。是卽充我

爾不四顧此地乎。厥地多藝。我將獲之。豈必四閱月而後獲哉。其秀而實者有日矣。蓋寓言此地從教者多也。又曰。獲者受其工之值。而積實于常生。俾稼與穡者皆得樂矣。予遣爾曹收刈爾所未力耕者。而衆力具成。爾輩乃因其勞而安享也。時汲婦已入城告衆。于是士民皆出敬禮耶穌而懇留焉。耶穌爲居二日。從者益衆。僉謂汲婦曰。今聆耶穌訓。固自信其實爲救世之主。非但因爾言而信也。

加理勒亞化衆愈王子疾 第九

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

招四宗徒 第十

耶穌至海濱。再見伯鐸羅。詣德助。同漁于海。詔之曰。爾向漁乎魚。今宜從我而漁乎人也。其兄弟忻然棄網從之。耶穌循海偕行。又見一漁父。與其二子理網。長名雅各伯。次名若望。耶穌亦召之曰。爾來從我。其二子卽辭父棄舟而師事焉。

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

命漁得魚 第十一

耶穌在海畔。聚而聆教者。相擁甚逼。因伯鐸羅漁艇在。卽登之。離岸少許。談道以慰。講畢。乃辭衆。令伯鐸羅放艇布網。伯鐸羅對曰。吾儕竟夜徒勞。未獲一魚。茲承命。試再布之。一舉網。魚不勝取。至呼他舟共載。

伯鐸羅覺耶穌有此異能。變色改容。俯伏叩祈曰。請
吾主離茲。罪人不敢瀆也。耶穌曰。且勿駭。爾後漁人
而納之正道。一網盡收。是爲驗矣。

葛發翁諸聖蹟 第十四

在葛發翁城。每瞻禮日期。入堂誨衆。莫不欽企。謂從
來未有也。有被污魔入腹者。大呼曰。耶穌容我。吾真
知爾爲天主所聖者也。幸勿戕我。耶穌命之勿言而
出。魔左攔右逼而出。人遂亡恙。一日瞻禮畢。率弟子
詣伯鐸羅家。其妻母病瘧。伯鐸羅懇救。耶穌進榻前

視之。舉其手。病立愈。亦徙陪常。遂享耶穌至慕。四境
聞之。諸爲病爲魔所苦者。接踵伯鐸羅之門。耶穌一
一撫之。病者輒愈。魔輒去。然魔去皆高聲曰。我知爾
乃上主子也。耶穌禁不許言。魔遂暗後。巡行一省郡
邑。城中人士皆欲留行。耶穌曰。我爲普傳天教而來。
安得久留一處。附近諸地。聞風景從。沉痾諸病。命之
愈無不立起。

訓責三徒 第十三

耶穌退居海濱。至者益多。有文士聞知靈蹟。俯首祈

日。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。指受難之日。蓋覘其務外之想而破之也。又一上向耶穌曰。吾主。容姑旋葬先人。耶穌曰。宜聽死者。指其家人無道而言。蓋負自葬其死之人。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。况以求天上國乎。醒此三人。畢。乃與宗徒登舟。暫避稠衆。

渡海止風 第十四

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

驅魔入家 第十五

耶穌登岸。兩人跪于途。蓋久被魔而狂者。人莫奈何。雖桎梏之。弗能禁。鄉人乃驅諸野。猖狂尤甚。野絕行旅。嘗穴人之墓而居。或以石白擊。不顧殺身。或發大聲。震動林木。及耶穌過。乃匍伏于前。耶穌遂驅其魔。

魔乃自訴曰。我知耶穌至尊上王子也。乞勿窘我。耶穌問曰。爾人此二人者有幾魔。曰數千。又曰懇勿祛我入地獄。但願發于豕腹。時有豕羣收于近地。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。顧戀耶穌膝下。迨耶穌登舟欲回。兩人哀懇不離。耶穌曰。還家頌揚主恩。憐恤爾者可也。二人歸而遍揚。聞者無不驚怖。

起癱證赦 第十六

耶穌乘舟歸。望見迎者甚衆。遂入郭。每遇瞻禮誨講不輟。屢顯靈事。於是鄰邦人士皆至。是日駢集問道。病者俱來求救。一癱者以牀舁來。門擁不得入。舁者升屋。用繩縋床而下。耶穌見其信德。顧癱者曰。爾罪赦矣。有異學者聞之。心竊自語。人罪非天主不能赦。彼何人斯。敢語赦人。耶穌心知之。謂曰。爾思母邪。爾謂起癱與赦罪孰難。欲知人子有赦罪之權。卽命之起。隨起矣。何疑焉。乃令病者自舁其牀以歸。病者遂舁歸。諸人驚愕。謂睹未曾有。非天主全能。安得爾也。招瑪竇爲徒 第十七

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

葛發翁又救淋者死者。醫者瘖者。第十八

葛發翁。城有尊者。泣跪耶穌前曰。我僅一愛女。年十二矣。病劇瀕死。求往救之。耶穌往。從者如歸。行次。一

女人患血漏。十有二載。因于醫藥。思手點耶穌之衣。必愈。遂奮力躡耶穌後。潛以手微點聖衣。卽覺身安。血止。耶穌詢衆曰。誰點我衣者。岳鐸羅及諸從者曰。稠人雜踏。何止問點衣哉。耶穌曰。必有點我衣者。自覺我能通於有形之外也。女人乃戰慄拜耶穌前。備道其故。求救。耶穌顧之曰。爾毋恐。卽爾信已能保爾愈矣。女果永愈。忽尊者之家。有人來報女卒。無煩耶穌往。耶穌向尊者曰。爾勿憂。爾能信。卽死能復活。及門偕伯鐸羅雅各伯若望。二人入。見舉家悲悼。方治

殮事。耶穌曰：何遽？女眠耳。眾竊笑之。耶穌屏眾，留其父及宗徒三人，捉女手曰：女，我命爾起。女卽起，離榻行動。命與飲食卽飲食。嚴戒勿語人。顧人皆知耶穌活此女矣。出門，二瞽者遮道號救，以達未之子。解見前憐恤我。耶穌行不止，號者隨亦不止。竟抵耶穌之問。耶穌曰：爾等信我能救爾乎？兩瞽者呼信不絕口。耶穌以指各點其目曰：因爾之信，施恩于爾。雙瞽齊明。到處宣揚。瘖者又至，腹中有魔。耶穌爲逐魔，遂能言焉。

瞻禮日起癱喻人 第十九

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。有久瘥不瘳者，耶穌問曰：爾欲愈乎？答曰：我病三十有八年矣。誰爲我俟池水動而挈我浴者？每遇水動，捷足者先之，奈何？耶穌曰：我今命爾攜衾具歸。瘥者遵起，抱衾以出。是日乃瞻禮日。國俗守瞻禮甚嚴，有負戴在道者卽爲犯誡。于是人見而責之曰：爾逢瞻禮日病愈，焉可攜他物？答曰：是乃救我命。

如是也。人問救者爲誰。答曰弗知。明日耶穌詣聖堂。復遇前痿者。謂曰爾宜嚴憚上主。不可獲罪。前災甚少。宜防後災之大。痿者告人曰。是卽救我者。人遂議耶穌于瞻禮日。令人負戴爲犯誠。耶穌曰。我父造化無方。我亦效之耳。

耶穌自證真主論異端 第二十一

耶穌因如德亞國人致疑。乃實告曰。父指天主。羅德助而言。後做此。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。卽尊

父。若不敬子。卽不敬父也。我實告爾。聽我之言。而信于遣我者。必得常生。夫以我證我。證不足徵也。以他證我。或足徵焉。爾曾訪若翰于野乎。是我徵也。然吾不賴人證。凡我誦誨告爾者。無非欲爾無履錯。無敗壞也。若翰之光燈。燭耳。爾尚趨之。我有大證。爾曷疑焉。大父與我所爲。卽我之證。頃父亦已證我矣。且爾旣以古經爲生命至寶。中必有我證焉。胡不窮厥奧。而信我以保生命哉。吾非恃此往蹟。增我之輝。但覺爾等中心。必無愛主之德也。我緣大父之名來。爾乃

無取。若有緣已之名而來，爾則取之。人都爾等。惟求
人世之榮光。不求自天王之榮光。故不能信我耳。爾
勿慮我。惡爾于父也。卽梅瑟爾所怙恃。亦惡爾矣。爾
能信梅瑟。或亦能信我。彼已預錄余蹟。爾不信。彼筆
烏能信我口哉。

論食麥穗 第二十一

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

瞻禮日起瘕者 第二十二

耶穌于瞻禮日。詣講道所。發利塞俄之徒咸在。謂瞻
禮日宜靜守。凡少有作爲。卽犯誠。欲致耶穌此日行
事。以開指摘。故令一右臂久瘕者求救。耶穌知衆意。
令瘕者前。顧衆人曰。瞻禮日寧作善。寧作惡乎。宜救
人。宜害人乎。有羊陷坎中。必援之。而况于人。衆默無

以應耶穌乃命瘰手起手卽起衆慚耶穌出至海濱
衆畢從皆欲一親耶穌其諸有病者尤爲更殷凡被
魔者叩首至地稱曰耶穌乃天王子也耶穌止勿稱
諸病魔者並愈。

立十二宗徒 第二十三

耶穌於衆弟子中選十二人稱爲亞玻斯多羅卽所
云遣使大宗徒是也。曰伯鐸羅曰諸德肋二兄弟曰
長雅各伯曰若望亦兄弟曰斐理伯曰拔而多辣茂
曰瑪竇曰多默曰次雅各伯。以先從者爲長、以後從者爲次、曰西滿

曰大陡。曰茹達斯。

卽後頁耶穌者

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。

天主降生言行紀畧卷之二終

天主教言行紀畧卷之三

天主降生言行紀畧卷之三

天主降生一千六百四十二年

極西艾儒畧述

山中聖訓 第一

耶穌與宗徒同在山中。四方聞而至者無筭。爭願親就耶穌。於是耶穌大展好生之德。凡病者被魔者。一就無不立愈。從者彌衆。耶穌仰首顧弟子而先諭以真福八端曰。神貧者乃真福。為其已得天上國也。良善者乃真福。為其將得安土也。涕泣者乃真福。為其

天主降生言行紀畧

卷之三

正

將受慰也。嗜義如饑渴者乃真福。爲其將得飽飫也。哀矜者乃真福。爲其將蒙哀矜已也。心淨者乃真福。爲其將得見天主也。和睦者乃真福。爲其將謂天主之子也。爲義而被窘難者乃真福。爲其已得天上國也。

又曰。爾聞前聖嘗被世人窘迫乎。故吾復誨爾。尊若誤認爾爲不善。深惡爾。彼無常於汝之實。則妄其也。顧爾爲主而遭此。倍嘉焉。爲必獲天上之厚報也。復欲歎慨歎受世福者而言曰。爾富矣。貴矣。安享之。

以爲樂在是矣。汝飽且飫矣。惜哉。其必將有饑渴矣。爾笑樂矣。哀哉。其必將有涕泣矣。茲受人之讚美矣。痛哉。其必將受苦辱不堪矣。

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

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。在天國尚為微末。惟躬行經典之旨。垂則而開導諸人。乃於天國為大焉。若爾所作善。但如發利塞俄之徒。逞口辨給。其於天國遠矣。遠矣。古有言。毋殺人。殺人不必要言。我有進于是。若以忿怒加人。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。無故怒人。或有故而我矣。若以義理怒人之惡。且以義理責之。乃無罪焉。後做此。今有人獻物。天主因

而憶及憾我之人。寧先向彼求解。而後獻焉。可也。古有言。毋行邪淫。邪淫不必言。我有進于是者。凡日視他人婦女。而心悅之。則心已姦。若爾右目為邪情之媒。寧剗斯目。不就地獄。毋全斯目。以就地獄也。若爾右手為譽。尤之。因寧斫一肢。以保全身。勿惜一肢。以永敗全體也。此言人須嚴絕犯罪之端。且凡親友及於不善之端。亦必當嚴絕之。以避其誘也。古有言。棄妻者。遺以休書。我有進于是者。凡于已之妻。終身無離於人之妻。終身無合。人妻縱因犯奸。或已相離。然夫在不可妄與之婚。合若偶已失。再嫁娶。則聽之矣。古有言。

母發虛誓。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。卽脇露撒稜城。人君奠鼎焉。豈容指乎。至于爾之首。亦不可指。何故。爾髮黑白。欲以己意移易。尚弗能。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。則口是無是事。則口非。是非之外。更無他可明心迹也。按諸聖解。不可誓者三事。一不實。或以證。皆屬有罪。然終事雖實。而所關尚輕。或漫呼天主。以虛誓爲重戒也。

又曰。古人云。去人目而欲以其目償之。去人齒而欲以其齒償之。我不願爾之有爭也。有人掌爾右頰。則以左頰轉而待之。有人欲告于官。奪爾一物。則以二物倍與之。有人役爾走千步。爾宜加兩步以足之。有人稱貸爾物。爾勿恪借之。

又云。古人云。愛爾者愛之。惡爾者惡之。今我有言。仇爾者。且加愛焉。惡爾者。宜加恩焉。誹爾者。爾者。爾宜禱其。又吉焉。其妄證窘迫爾者。宜求天主施福於彼焉。人待爾如是。爾加人。宜不如是。蓋愛愛我者。惡人

能之。愛亦何功。加恩其恩我者。異端能之。何見其位。愛不愛我者。愛功大矣。恩亦如是。誠如我言。爲天主。愛一切人。乃天主真子也。何故。天主命曰。普照。雨露。潤澤。不分善人惡人之地。勉而效之。其子乎。

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

讚。若是亦云報矣。於天國何與焉。汝乃深扃門戶。儼對大主。靜心莊訓。卽有求焉。不妨祈禱。蓋天主爾之大父。無時不與爾通。卽未求。亦知爾所需。况求乎。然求時。非誦念之多。有口無心。如異教者可得。惟真切簡當爲要也。是以當求曰。在天我等父者。我等願爾名見聖。爾國臨格。爾旨承行於地。如於天焉。我等望爾。今日與我。我日用糧。而免我債。如我亦免負我債者。又不我許陷於誘惑。乃救我於凶惡。亞孟。人能默契斯旨。又赦人罪。則在天爾父。亦赦爾罪。爾不赦人

必不蒙赦爾矣。齋素自有正義。枯槁其形。使人知其脩苦。天主奚取焉。齋之日。寧爲容以自隱也。

又曰。貨寶固宜深藏。第不宜藏之於地。地有虫侵。有盜竊。藏於天。則無是慮。且寶藏所在。心必隨之。藏於土。心亦繫於土矣。故人不可事二主。有二。必有一愛。敬。一踈慢。爾事天主。可分心役子貨財耶。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。大艾必顧存之。况爾輩貴於花鳥者乎。故衣食不必

終日營營。爾大艾自知爾需。務先求天國。與諸德之全。則其他物皆見賜於爾者矣。

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

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

又曰。爾毋誤認僞善者。彼羊質而狼心。爾宜以其行

察之。索肥菓葡萄于荆棘中。必不可得也。心爲善之府。亦惡之藏。言乃心之華。行乃心之實。未聞惡根能結善菓也。然不結善菓之樹。必伐而焚之。

又曰。爾勿以聖物與犬嘗。勿以珍寶置豕前。置豕前則壞于踐踏。與犬嘗則噬之矣。

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

施於人。此乃古經古聖之要旨也。

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

又曰。爾何頻呼我爲主耶。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。斯謂之因我者矣。又訓諸徒曰。譬彼構宅立基深固。居之乃安。雖遭風雨飄搖。雷霆震撼。巨浸衝激。毫不折損。何者。爲其基之堅厚也。若聞而不行。則築舍浮沙。比敗必矣。衆皆悅服。聖訓。覺其施教。正如居尊申命。大異於發利塞俄之流也。

葛發翁又聖蹟 第二

耶穌山中講道畢。旋往葛發翁城。途一癩者。國俗凡不許入城。恐其惡疾過人。故在道旁求恩。身無完膚。哀訴耶穌前曰。吾王

倘肯。則能潔我矣。耶穌首肯曰。允哉。潔矣。乃舒手撫

之。癩者卽愈。復命之曰。爾勿語人。惟詣主教鐸德之

前。遵行栒瑟之禮。

栒瑟禮。凡癩者特蒙主祐。必先詣鐸德前。聽其詳察果瘳。乃詣聖殿

獻禮謝恩。始許入城。與衆人交接。

病者感恩不能緘口。到處宣揚。又

城中一外方武官。爲其愛僕病危。先因如德亞耆老

以請。耆老爲之懇求。且述其慈愛人民。亦曾翫造一

聖堂之功。次托親友遠迓。繼乃躬迎道左。耶穌許往

救。武官曰。吾王曷敢辱臨。敝廬願錫一言。吾僕愈矣。

予卑微武夫。所領兵士。去來是聽。况耶穌命乎。耶穌

乃顧從者稱之曰。我於如德亞未嘗逢如此信德者。吁。將來異地之人。必有得與古聖同享天國者。而獨本國之子。將被驅於幽暗。受無窮殃也。復顧武官曰。爾歸。因爾信。允爾求矣。武官抵家。僕已愈。計其時。正耶穌所許之時也。

納嬰聖蹟 第三

將至納嬰甫及城。遇喪車送葬者紛然。有婦哀甚。乃寡嫠止此孤子而殤也。耶穌憐而慰之曰。爾勿慟。爰撫牀。擡者止。呼之曰。殤子。我命爾起。死者即起。遂能上主降臨。寵顧我矣。于是遐邇喧溢傳之。

若翰遣使詢主 第四

若翰諫其君。被囚。聞耶穌起死異能。乃命二徒詢曰。果是契利斯督。衆所共望者乎。抑尚有後來者與。若翰蓋無不知耶穌爲真主。特借此以發明于衆耳。時疾者羣聚。耶穌皆立愈之。遂謂若翰徒曰。爾歸。宜述所見以告也。瞽者視。跛者履。聾者聞。癩者潔。死者活。貧者得受訓惠。不妄疑議。

我者有厚幸也。如是而已矣。二徒歸。耶穌舉若翰語衆曰。汝輩出適曠野。視何物乎。其風搖之葦乎。其衣軟衣者乎。衣軟衣者。則居王宮之內矣。抑視何物。其先知者乎。我實語爾。彼尤勝于先知者也。古經有云。我遣諸若譯言天神。蓋指若翰盛德。與爾爲前驅。卽超倫。猶天神起人類也。此人也。自古及今。凡生于父母者。未有踰若翰之聖者也。然而在天國最小者。又踰若翰也。天上之國。非強勉不能格。努力者入其手矣。又提醒如德亞之學士等。不率教者曰。此等似乎市童。相與嬉歌。怪無人

和。相與哭泣。怪無人淚。若翰不飲不食。彼則以爲有魔人子。既飲既食。彼又以爲貪饕。吁。彼惟喜負自智而已。

赦悔罪婦 第五

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

之謬。發問曰。今有二人於此。咸貸錢于富室。一五百一五十。皆不能償。主俱免之。則感孰多乎。曰。負多者感多矣。耶穌曰。然。乃顧此婦。復謂洗滌曰。我入爾室。爾未備水以滌我足也。斯女也。以淚濯之。以髮拭之。爾未備油以沐我首也。斯女也。以香液而傅我足。如亞國古禮。凡延客者。必備湯水以濯其足。且以香液沐其首。口親其面。以表鍾愛也。故耶穌發端如此。夫是故。因彼愛多。蒙赦亦多。則愛少者蒙赦亦少矣。顧婦曰。因爾信。爾罪赦矣。安意以往。

逐魔論異端 第六

耶穌返。從者愈多。不遑服食。有進負魔者于耶穌前。其人啞且瞽。耶穌為逐其魔。豁其目。啓其光。眾固不駭服。惟發利塞俄輩傲且妬。妄意揣度。謂必以魔魁攻魔耳。耶穌知其念。顧謂之曰。夫一國中。互攻互賊。則通國靡孑遺矣。設魔各懷離異。相排擊。豈不立盡。謂我以魔攻魔。則爾子弟從我而攻魔者。誰誰所使。必將云上主之能矣。若然。則爾子弟亦將判爾罪矣。夫我以主之全能而驅魔。天國豈不爾近耶。克强者自守其險。則所得之物皆安。若更有强者勝之。則奪

其所恃兵戈而所攫者散矣。凡不與我借者我敵也。不與我同收穫者必耗失也。夫獲罪他端猶可赦。獲罪聖神者永不赦矣。按經獲罪聖神者有六端。妄恃不復改圖。二也。攻斥已見真理。三也。妬忌他人福罷。四也。固執不聽善勸。五也。怙終不悔前惡。六也。此六罪既出於明知故犯則違悖天主至善聖神甚矣。故怙終不悔者永不赦矣。木之佳否以其實驗之。言生乎心也。惡輩而心已壞何能出善言乎。儲美者以美出。儲醜者以醜露。審判之日。卽一浪語必訊。刑賞皆從爾言以定也。

論疑真王之罪 第七

發利塞俄輩屢見耶穌靈異猶然不信。欲得天上證驗爲據。耶穌謂衆曰。彼惡類作偽。我不欲以他驗示之。第以若納豫知者。三晝夜居鯨腹而後安出。按古納古先知曾承主命往尼你物名都。以天主聖怒警戒其惡。若納難之乃負舟別往避命。方解纜狂風大作。航幾沉。若納醒知必囚犯命。乃危衆爾甘受投海。以息風救人。遂入海。大魚吞之。三日後竟復吐于岸。若納乃往彼城傳諭國王與諸士民。一切悔過改圖。嚴齋四旬。方蒙主宥也。一則人子亦必處於地心三晝夜。是足證也。指死後三日復生。噫。將來審判之日。尼你物大郡之人必起而面訂此輩之罪。蓋彼因若納之言。卽能改圖。矧斯之愈於若納者乎。南方

之國有王后斂罷者亦必起而訂其罪蓋斂罷聞撒落滿國君之賢即遠來受教况斯之愈於撒落滿者乎又曰鬼魔或離人身求安無所欲歸原處復增益七魔與偕往焉則其後惡重於前矣彼惡人亦猶是耳。

論順王者為親 第八

耶穌力設教諭衆中一婦忽揚聲向耶穌曰厥胎何幸得懷爾也厥乳何幸得哺爾也耶穌應曰聞上主之訓而遵之斯謂之幸焉爾時聖母暨親屬昆弟造

門阻塞者衆莫能入有告耶穌者曰若母若兄在門耶穌曰疇為吾母疇為吾兄顧羣弟子暨諸問道者曰是非吾母吾兄弟乎蓋承順在天我父之旨即吾兄弟吾姊妹即吾母也。○耶穌此言蓋示以道德為主寵也且聖母與諸親屬亦必因愛慕之德大踰于人方為大主所親非但因懷養吾主之身而已也。

播種喻 第九

耶穌至海畔郡邑人士雲集乃登舟設喻曰田者出矣播其種種或遺道傍則受踐于人食于鳥矣或墮磽确根淺土薄日出立槁矣或落叢棘中則覆蔽不

長矣。惟播于沃壤者。則或一而穫三十焉。或六十焉。或百焉。復宣言曰。能悟者通之。羣弟子退而請曰。曷時爲寓言論人。顧我等亦不知也。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。尚不達。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。而被魔搗亂。志意不存者也。墮落。磽礫立槁者。聞天主之言。亦喜受之。然立根不深。稍遇嫌阻。輒生厭也。蔽覆于叢棘者。既聞天主之言。又被世務貨財。伏樂之念。蔓覆抑塞。不復勇猛前進也。惟播于沃壤者。聞天主之言。而蓄於至善之心。力行之。卽以含忍之德而結實也。但行之功效。多寡不一。故有三等之別焉。

天國四喻 第十

耶穌又諭曰。天國如田。播種皆嘉穀也。有讐者。潛播之以稂莠。佃者告于主人。請盡芟之。主人曰。不可。莠

去則嘉穀隨之。姑俟其成。吾必命先斂稂莠。投諸烈焰。然後取嘉穀而登之廩也。又曰。天國如播種于田者。既播而任其滋生。迨成熟。王者始至以收斂之。又曰。何以譬天國。似乎芥芥實。其較諸蔬獨小。及其長發也。翹出諸蔬之上。枝幹扶疎。足栖戾天之鳥。又曰。天國如以酵發麵。今有麵數斛。以微酵投之。麵溇發焉。利用甚廣。耶穌訓人。皆取適言寓意。俟弟子有請。始明言之。蓋前聖豫謂寓言。昏口。闡明從古之秘奧。此其證也。耶穌散衆歸舍。宗徒問稂莠之旨。耶穌曰。播種者人子也。田者人世也。嘉穀善人。稂莠惡人也。

罽者邪魔。收斂者世界之窮盡也。斂刈者天神之致命也。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。

求天國三喻 第十一

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

焉。爾輩悉喻乎。皆曰唯唯。

賄迹本鄉 第十三

耶穌復還納維勒。故居瞻禮日。講道如常。一日講經。至古聖依撒意亞所豫言。上主之神。與我偕焉。遣我為曉諭貧乏者。醫療痛裂其心者。為榜諭已被擄者。必獲釋宥。瞽者必獲開目。覩光為傳諭大赦之年。賞善罰惡之日云云。誦畢掩卷。付侍者曰。古經之言。今日驗矣。斯時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。如在葛發翁者乎。我實告爾。未有前聖而人不敬者。惟生於斯。長於斯。鄰里親族。未有能敬者也。耶穌竟不以靈異事。顯示此方。惟撫救數人病耳。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。擠墮深谷。耶穌無容遮害。稠人中往還。容與自如。

遣使傳教定規 第十三

耶穌遍行郡邑。廣布教化。乃見民衆如羊無牧者。心甚憫之。謂十二宗徒曰。穡事可獲者多。但收穫者寡。

矣。爾輩宜詢稽主命收之。其速往焉。弟行必兩人俱也。復戒曰。爾且勿往異邦之鄉。但先救本國之民。失牧之羊者。且諭之以天國臨格甚邇。我授爾救病逐魔。及起死者之權。爾徒手受之。亦宜徒手與之。勿以錢貝實爾橐。勿以餼糧備久需。衣不可兼。履僅可護足底。柱杖可攜。彼工匠爲人力作。而人食之。爾爲人施教。有不得食者乎。凡入人邑。先問其可主者。既入門。卽勿他適。且宜祝其家之安吉。倘彼能承。則爾所求必庇之。不則爾所求亦必被于爾躬。其有不聽信。

拒爾不容者。爾宜出其疆域。卽履間之塵。亦宜去勿曳也。蓋至審判之日。雖索多抹與惡木辣兩地人。尚亦寬之。獨此不容不聽教者之刑。必不少貸也。索多抹惡木辣兩郡人。皆尚拂性男色。天主深惡其罪。曾降天火。燼燬其地。與人矣。甚言不容傳教者之刑。更當重也。

諭宗徒傳道耐苦 第十四

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

有啓爾言者蓋彼際所答非爾輩自出乃爾大父神告也維時固有弟服爾教兄異而訐之子服爾教父異而訐之者蓋人之密邇乃偏為讐第遭是冤苦終不變志方能自救矣若此城迫宜之他城又曰從來無勝師之徒勝主之僕但僕如主徒如師斯亦足矣未有主遭辱于人而僕免也惟勿畏而已又曰爾勿畏能傷爾身不能傷爾神者犬雀之微非大父之命亦不墮地爾輩即毛髮之數大父紀之爾勿懼焉爾視羣雀不尤貴乎又曰凡今向衆前認識我者我將

於吾父之前亦云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為我失其生命者則得其生命者也凡延接爾者即為延接我延接我者即為延接遣我者也我實告爾凡以冷水一勺遺茲小子亦不失其報宗徒如命四遊諸郡邑諭人悔改隨處驅逐邪魔傳油病人皆獲救愈

五餅二魚餉五千人 第十五

宗徒還自郡邑備以所行告耶穌耶穌攜至僻所少

憇。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。益于水次迎焉。耶穌迄濟。與宗徒登山而坐。復下山誨衆。有疾病者。輒憐而救之。將夕。宗徒告曰。日云暮矣。况茲曠野。宜謝遣。俾散村落。以就飲食。耶穌曰。無庸。當與以飲食。乃問斐理伯。斐理伯曰。今卽捐二百銀錢治具。不能望多腹也。况此無可市者。諸德肋曰。惟一稚子。攜大麥餅五魚二。然於于衆何哉。耶穌曰。攜來。乃命宗徒諭衆列坐。或以百或以五十。計五千餘人。而女童不與焉。耶穌取餅與

魚昂首向天。謝恩祝福。剖而投宗徒。宗徒隨人所欲多寡。遍給之。衆人飽飫。尚有餘也。耶穌命徹所餘勿失。宗徒歛之。計十二筐焉。衆見耶穌靈異若此。愈曰。是卽我等所望救世之主也。耶穌辭衆。命宗徒登舟。先往。口擲撒地。獨入深山。默用神功。蓋知衆心感戴。將欲擁已爲君。而故避之。

異哉。吾主全能也。聖奧斯定曰。耶穌所行靈異諸蹟。一足醒人心。令人繇其所見之事。推思所未見之主也。蓋天主本體。自非人目可見。惟因其控

制天地萬物之能。恍然見之。如數粒種之微。發生無量數。自非全能之功。曷克至此。但人因習見。忘其奇妙。故時另顯異事。以驚人目。庶其日用而不覺者。因斯異常。而豁醒焉。夫吾王宰制天地之大。保養兆民之衆。原更奇異於以數餅而餉數千人也。人不奇彼。而奇斯。非斯奇勝於彼奇。特稀見耳。竊思每日普養吾民者。誰乎。豈非令地發育。種一而穫千百者乎。故每日發生五穀百菓於田地者。卽是日發無量數之糧於門徒手者也。造化之權。在

吾王之手。其五創者。猶種也。非種於地以生。乃造地者自命之倍多發也。美哉聖人之言。吾輩觀茲。可不仰天主變化之全能。并感天主日用之需乎。

天主降生言行紀畧卷之四

耶穌抵暮獨處山中。宗徒汎海。至夜分。風逆波濤大

作。舟幾覆。耶穌知其危。乃步海而往。甫近舟。欲安之。

日擗撒步海聖蹟第一

耶穌抵暮獨處山中。宗徒汎海。至夜分。風逆波濤大
作。舟幾覆。耶穌知其危。乃步海而往。甫近舟。欲安之。
而衆見履海者。大詫以爲妖影。驚悸高呼。耶穌曰。爾
輩勿懼。是我也。伯鐸羅曰。倘是吾主。曷令我履海。至
彼。耶穌曰。來。伯鐸羅躍入海中。如步平原。旋見風濤

洶湧轉念少疑身卽將溺復號耶穌拯救耶穌以手
援之曰小信人哉疑何爲舟人復乞耶穌登舟既登
風浪遂息衆俯首耶穌足前曰爾真天子子也俄而
濟乃日擗撒之地此方人皆識耶穌互相傳報而諸
疾病之人填衢求療得一撫耶穌之衣無弗立愈者

論天糧指已聖體 第二

詰朝衆往海畔訪耶穌不見又知昨不與宗徒同舟
正相憶問適有他舟泊岸皆就而渡至葛瑟翁城覓
之卽遇諸塗曰吾師何時至此耶穌謂衆曰爾來訪

我特因昨飽飮而來也爾勿務得與時俱盡之食宜
務得永久不匱之糧人子者將與焉亦大父之命與
爾也衆曰不識何以得之曰信於大父所遣者是矣

衆曰有何奇證啟我信乎昔者我輩之祖獲食瑪納

於野中

瑪納者上古梅瑟時從天降
下狀類米麥取食可當衆味

蓋古經有云糧

自天降以與之食爾未審此外尚有可食者否耶穌
曰我實語爾夫非梅瑟與爾自天之糧乃今吾父錫
爾真糧自天降而活人世者也僉曰吾主時賜我是
糧足矣耶穌曰我卽生命之糧奉我不饑信我不渴

我嘗與爾輩言爾既聞且見奈何弗信。吁凡父所付我者必親就我就我者我必不麾之去。蓋我自天降來非自行吾旨乃行遣我者之旨耳。大父遣我之旨欲我勿失其所付於我者又欲我於世盡日賜之復活也。且欲凡世人有見其子而信者皆與之常生矣。衆訝耶穌所云吾乃真糧自天而降者相向曰此耶穌若瑟之子吾識其父母者也何云真糧自天降乎。耶穌曰爾勿相疑非我父啓祐者不能就我就而信我者必得常生爾祖雖食瑪納亦不免死若茲真糧

人能食之卽不死矣我乃自天降來活糧也此活糧卽我之身體盡活世命者是如德亞國人不解爭曰何能以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糧我血爲真飲故飲食之者則我與之偕彼亦與我偕焉兩無間隔猶父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

物之生命神也。肉乃物而無用者。故我與爾輩所言者神也。乃生命也。但爾輩有未信者。故先有言。苟非我父所與。則不能近我信我耳。衆愈不解。有他適流散者。耶穌因謂十二徒曰。爾輩亦欲去乎。伯鐸羅對曰。我輩何適。爾有常生之言。我輩知之。實信爾為契里斯督天子也。又何適。耶穌曰。我顧擇爾十二人。然中尚有一魔焉。蓋指赫達斯日後背耶穌者也。聖體事詳見七卷三章。

論污潔 第三

耶穌在加理勒亞異學士輩。及諸胥史之流。來自都

城者。趨謁。偶見宗徒未盥手而飯。心竊非之。彼俗所傳。不盥手不食。過市并非沐浴不食。凡盤盂瓶。鼻盥盥諸具。必先加潔除。然後用之也。乃語耶穌曰。爾徒奚不守長老之禮。盥而飯。耶穌曰。爾曹何因長老禮。反違上主命乎。天主命人孝敬父母。苟冒焉。罪至死。爾將以孝敬父母不足論。惟孝敬於爾足矣。苟循爾禮。將不虛上主旨耶。古聖者依撒意亞。嘗有言。極當於爾。其謂斯民也。惟以口舌尊我。衷則遠我。惟以人學相傳。徒然敬我矣。復集衆而語之曰。爾輩聽我言。能通之乎。夫非從口入者。能污人。乃從口出

者能污人也。宗徒卽耶穌曰。彼學士輩聞斯言。未克自知其非。返遽以爲迂誕矣。耶穌曰。夫木也。非大父所植。必被拔也。直任之耳。是矇也。以矇相矇。兩俱陷也。耶穌退息。伯鐸羅偕諸宗徒。復求解污人之言。耶穌曰。爾亦不肖耶。飲與食。豈能污人。飲食自外人。不關於心。一經內腑。卽穢而下矣。凡殺人。邪淫竊盜。妄證。慳吝。奸詐。驕傲。種種惡念。皆緣內出。如是者能污人也。若但不盥手而食。何污之有。

底落聖蹟 第四

耶穌歷底落及西團二地。避跡不欲人知。適有方外婦人。加納搗亞者。其女被魔。聞耶穌至。卽俯伏號懇曰。吾主達未之子。憐恤我。我女甚窘于魔。願驅之。耶穌不應。復祈不已。宗徒乃代爲請曰。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。豈可以已子之食投于狗。婦人應之曰。斯亦可爾。主人有遺。狗必食之。耶穌曰。爾信大矣。因爾之信。許爾所求。爾女之魔去矣。婦歸。魔已去。女愈。

加理勒亞聖蹟 第五

出底落至西團道經加理勒亞海濱有瘖而聾者眾求為開豁耶穌挈至靜處以指點其耳液點其舌乃仰天哀歎而呼曰厄弗達譯言開也瘖聾者即能聰能言矣復戒之曰勿告人其人不能默愈用以告耶穌登山坐眾多以殘疾人投足下耶穌一一愈之於時諸人見聾者聽瘖者言瞽者見跛者走一切神效競讚大主之恩

七餅數魚給數千人 第六

是時眾見耶穌療諸疾異能從隨彌殷而乏食吾主謂其徒曰余憫斯眾遠來三日從逝無食弟子曰曠野中從何得糧以飽許眾哉耶穌曰糧幾何曰僅七餅及些小魚耳耶穌命眾席地而坐取餅及魚謝恩剖而授諸徒遍給之眾得飽焉命收其餘得七筐食者凡四千人

諭宗徒防異端 第七

耶穌辭眾同宗徒登舟往馬日但發利塞俄及撒杜則俄二黨就耶穌求見自天之証吾主深歎其不醒

曰。爾求證。我實與爾言。無他證。惟以若納爲證耳。詳見
前復辭衆登舟而渡。門徒忘攜糧。耶穌戒衆弟子曰。
爾切宜防發利塞俄及撒杜則俄二黨之酵。宗徒受
命。因念未齎餽糧。耶穌知其意。復謂曰。爾何信之小
哉。而慮及餽糧乎。曷不思曩於野中乏食。我以五餅
二魚飽五千餘衆。尚餘幾何。衆對曰。餘十二筐。又曰。
適因絕糧。而我以餅與魚。又餉四千餘人。所餘幾何。
曰。七筐。曰。何爲不醒而惛惛若是耶。我所謂非指食
也。衆乃覺耶穌之語。喻發利塞俄不正之學也。

伯撒衣達救瞽

第八

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

預言受難復活

第九

如德亞國王黑落得。聞耶穌種種異跡。心殊懸仰。而
欲見之時。耶穌已往。則撒勒亞謂宗徒曰。世人有何
疑議於人子者。宗徒曰。人或以爲若翰復生而行異

事。或以爲厄利亞。古聖人名。見世或以爲古先知者重來

也。耶穌曰。爾等云何。伯鐸羅曰。爾乃正爲契利斯督

天子子也。耶穌曰。噫。爾幸甚。蓋此非人示爾。乃在天

我父默示爾者。我亦謂爾。正是白德臘。白德臘。彼中石名。音近伯

鐸羅。故借指之。而於斯石上。將建吾教會。魔力莫能搖。又將

托爾天國之鑰。以司啟闔。凡罪之解救。皆係爾之容

否也。蓋付聖伯鐸羅。及後諸司教者。代爲釋罪之權

卽定告解之禮也。更戒宗徒。勿向人謂我是契利斯

督。蓋人子欲往協露撒稜。受多窘辱。以至被釘十字

架而死。然又不三日。必復活也。伯鐸羅聞言。愕然阻

之曰。吾主。何可如此。耶穌顧之曰。汝殫去。爾無味於

天主之事。惟識世人情味耳。汝殫。譯言魔也。狂誕也。嚴責其相阻受難救世

之旨也。復聚宗徒。及衆人論之曰。凡欲從我。先須拂已

私。日負已之十字架以從也。蓋欲保其性命者。必失

之。若爲我爲道而失之。斯則保之矣。試令得四海之

富。天下之廣。而損其靈神。是爲何益。顧宇宙內。何者

可易我靈神乎。

大博爾山顯聖容 第十

天主降生言行記畧 卷之四 五八

耶穌既示受難之事。越六日。攜伯鐸羅雅各伯若望
三徒登大博爾高山。默用神功。餘衆皆在山麓。山在加理
亞三徒倦卧而醒。忽睹耶穌聖容。發光若日。被服皓
潔如雪。政天上景象。又見梅瑟。厄利亞兩先聖對耶
穌相語。將行最上之事。指受難救世伯鐸羅喜告耶穌曰。
此間樂矣。吾主倘許可。請製三幕。一居吾主。一居梅
瑟。一居厄利亞。語未畢。則白雲遮護左右。隨聞空中
聲曰。是乃我愛子。爾輩宜聽之。三徒咸凜凜俯伏。耶
穌以手提之曰。爾起毋恐。三徒仰首獨見耶穌。不見

兩先聖矣。耶穌復與下山。戒曰。茲所見所聞。未至人
子復活時。毋出口。三徒隱不敢洩。然私議莫解復
活之旨也。吾主耶穌既以受難之事。屢示宗徒。茲欲少慰之。故顯其聖容。微露天國永福之端。是時梅瑟尚在領博處。領博者。地中古聖靈魂所居安樂之處。暫候天主降世。然後同升也。厄利亞。則生滿地。滿地者。世間最樂之處。天主初生人類之所。亦曰地堂也。此日俱被天神引見耶穌。乃復歸原所。
下山驅魔再言受難復活 第十一

耶穌出山。山麓人士咸望而拜。中有一人俯伏耶穌
足前。祈救其子。謂其被魔虐甚。或迫入水火。或於腹
中左右擊。或壓如重負。或切齒有聲。或禁其聲令瘖。

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

魚口取錢完稅 第十一

耶穌往葛發翁城。有司計人索錢。向伯鐸羅曰。爾師不納錢乎。應之曰。納。耶穌抵舍。謂伯鐸羅曰。國稅索

何人本地人乎。抑異方人乎。伯鐸羅曰。異方。耶穌曰。如是則人子者。不必納矣。雖然我亦不欲違。以免彼疑議焉。爾往釣于海。首獲之魚。其口有錢。可取以納我爾稅。伯鐸羅如命往釣。果獲魚口錢。納之。噫。吾主天主子。人律所不能拘者。但欲示人國法不可輕違。故亦如是。然命取首獲魚口之錢。復見吾主全能。故雖服人之令。以納。又顯其全知大德。以化物也。

抱孩論謙 第十三

諸宗徒見耶穌獨命伯鐸羅納稅。相與言曰。吾儕孰爲長。又問耶穌曰。天國中孰爲大。耶穌知衆意。坐而懷抱一孩。語宗徒曰。爾輩若不化爲孩。必不入天國。有人謙微如孩者。是爲大于天國也。若人以不善機陷一小子。信于我者。宜以磨石繫其頸。投諸海。爾勿忽易孩提。彼之護守天神。嘗對越在天。我父也。時宗徒若望向耶穌曰。吾師。余輩嘗見因爾之名。而去魔者。爲其不借我遊。故禁止之。耶穌曰。毋禁。因我名而行靈事者。必不能卽誹我也。且凡不爾敵者。卽與爾者也。

論赦人罪債 第十四

耶穌又語衆曰。凡兄弟獲罪於爾。爾宜先私迪之。若聽則爾獲一弟兄矣。若弗聽。宜益二三友朋爲證。借往迪之。又弗聽。則告於教堂。又弗聽。乃直視爲教外異端而絕交。欲令其或慚悔而改圖。伯多羅進而請曰。若人獲罪於我。我宥容之。限止七乎。耶穌曰。豈惟七哉。卽七十有七。未足限也。此總論人罪也。然獨揭獲罪於我悔。無罪不可赦。令其自新。蓋必如是。方可蒙宥。已身之罪也。蓋天國於人。譬世主於諸臣。誅債。或負數萬無可償者。其臣惶懼無計。俯伏哀懇。君憐而悉貫之。及出門逢負彼百鍰者。捉其

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

撒麻利亞愈十癩 第十五

耶穌于加理勒亞。值瞻禮日。親舊勸之往都城。意欲耶穌顯靈異于衆耳目也。耶穌曰。我之時尚未屆。乃令親舊先往。已後之。諸瞻禮人士。皆私語曰。不知其來也。竟何似。遂相與伺之。耶穌經撒麻利亞。先遣使

者入城。以備所需。地人無容入城。雅各伯及若望二宗徒不悅。向耶穌請曰。願許吾輩。命天火降。而燼斯城人乎。耶穌顧責之曰。爾曹不自知何心人。人子不降世以害人。實以救人也。乃往他邑。塗次有患癩者十人。聚而待耶穌。望見大呼曰。耶穌吾師。矜憐救我。耶穌曰。爾宜往見司教。鐸德皆唯而行。行間疾已脫矣。中有外方一人。返伏感謝。耶穌曰。適十人並愈。今九人安在。噫。何不返頌謝主恩。豈獨此外方之人。乃知恩耶。顧其人曰。爾起且去。以爾之信。許爾身之愈。

難期未至反化捕者 第十六

都城瞻禮初期

時連七日皆瞻禮此乃其始日也

如德亞人士遍索

耶穌不獲。紛然議之。瞻禮將半。耶穌始升堂。誨人。眾又奇其理學深奧。謂從來未攻文字。何自得之。耶穌曰。我之學非我自有。乃遣我者之諭耳。有能承遣我者之旨。則知此學從上主出耶。抑我自有耶。夫自言其言者。意欲自揚也。若有發言而揚天主者。其言必真。其行必無非義也。又曰。梅瑟不貽爾教法乎。爾未能守。而反欲害我。為我於瞻禮日療人疾也。或曰。是

非所索欲害者乎。茲已公言于此矣。何竟無一人對耶。抑或彼尊者。知爲契利斯督歟。又有信從耶穌者。相謂曰。契利斯督降來。寧過是乎。發利塞俄見耶穌在。遣壯士來捕。時耶穌所定受難之期未至。壯士既聞耶穌訓。咸感不忍。耶穌乃於瞻禮之末日曰。我與爾偕。不能久矣。將歸於遣我者。爾輩必將索我而不得。我所往。爾輩不能詣焉。又宣言曰。渴者宜親我而飲。信我者。則于經有驗也。經云。活水溢於其腹。蓋指後人信從聖教者。將受聖神。得寵祐之效也。衆聞耶

穌超論。有謂真是玻羅弗大聖者。有謂真是契利斯督者。壯士返。發利塞俄詰之曰。胡不獲耶。答曰。從未。有彼之講論。發人心志者。發利塞俄曰。爾亦被其誘矣。詈之。時有尼閣得睦。初從耶穌受教。乃如德亞尊者。謂衆曰。吾儕豈有未問其言。未察其行。而可懸斷其人者乎。發利塞俄學士曰。爾亦加理勒亞之人耶。加理勒亞。乃耶穌講道之處。此方人多信者。故云。衆議不合而散。

反難異端赦罪婦 第十七

耶穌往阿利物多之山。次日復詣殿誨衆。發利塞俄

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

自證真王第十八

耶穌於聖殿中語人曰。我乃天地之光。從我者不履幽暗。有生命之光焉。發利塞俄謂之曰。以此言爲已證耶。以已證已。證恐不真。耶穌曰。雖然。我以已證。無不真也。我能知所從來則知所從去矣。顧爾輩不知我之來。亦不知我之去。爾以形迹斷人。我則不然。若使我斷。斷必真。蓋非我獨斷。乃與大父同斷也。爾曹之教。兩人共證者乃真。我以已證。亦以我之父證。衆曰。爾父安在。耶穌曰。爾不識我。則不識我之父。若能

識我。或能識我之父矣。又曰。我往矣。爾後索我不得。爾必將負重罪而死矣。我所往。爾必不能來。往之日。指升天也。如德亞人疑曰。彼其欲遠逝。或欲自引決乎。耶穌又曰。爾從下域。我從上域。爾從世。我非從世也。我已為爾言。爾必負罪而死。蓋爾不信我。必負罪死。衆問曰。子為誰。耶穌曰。始始者。經中指天主。為萬物之元始也。與爾話者。蓋耶穌所指大父。乃天主。罷德助衆不悟也。耶穌又曰。爾輩舉揚人子時。指釘起在十字架上。乃知之。知我非有為。惟因父所諭而諭耳。遣我者與我偕焉。我常順其旨而

行之

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

其罪寧止不忠孝也哉。

有罪者為罪之役 第十九

此時眾聞耶穌之言亦多信從。耶穌語眾曰。爾能存

我言而行之。則為我徒。即將識真。即真主也。亦耶穌所傳真教也。

真也者。必贖爾。即贖免其罪也。眾曰。吾儕乃亞罷郎之裔。未

嘗嘗為人奴。何贖之有。耶穌曰。我實告爾。凡犯罪者

為罪之奴。若有為爾贖者。則爾免為奴矣。我知爾為

亞罷郎之裔。既為其裔。則當法其所為。今我所語爾

者。皆真實言。是我所聞于天主者也。乃爾曹有不受

我言。而欲害我者。此豈亞罷郎所為乎。爾輩惟行爾

父之所行。僉曰。吾輩惟以天主為父矣。耶穌曰。以天

主為爾父。必愛我也。我繇天主而來也。今何不識我

之言乎。爾輩不能聽我之言。故知爾輩以魔為父。且

欲行爾父之所欲。魔所欲。惟嗜殺人。務誑誕。是為誑

誕父。我言真實。爾反不信。爾曹能證我一罪乎。我言

既真。何為不信。凡繇天主者。必聽天主之言。爾輩不

聽。是不繇天主矣。耶穌復曰。有能守我言而行之者

則永不死矣。眾曰。亞罷郎與前聖皆死矣。守爾言而

行。胡得不死。爾自謂勝于亞罷郎之聖。爾誰乎。耶穌曰。若我自尊榮。則尊榮非我有也。自有尊榮我者。罷德肋在。即爾輩所稱之大主。爾實不識。惟我識之。即爾祖亞罷郎亦踴躍仰望於我。願見我有是日也。得見而心悅矣。衆曰。爾年未艾。安得見亞罷郎。耶穌曰。亞罷郎未生之先。我已在矣。衆不悅。欲取石擊之。耶穌乃出殿外。姑避。

胎瞽得明證主 第二十一

耶穌行次。有胎瞽而乞者。宗徒問曰。斯父母之罪歟。

抑斯之罪歟。耶穌曰。固非斯人之罪。亦非其父母之罪。是將顯天主之全能也。晝光未盡。我直爲斯人行遣我者之一效。所云遣我者。即天主父也。夜至。則不可得而行矣。我處世。卽照世之光也。語異。以液和土。抹其目。命之曰。爾往就西落陀水洗之。瞽如命往洗。豁然明矣。歸見者僉曰。此非向者乞人乎。或曰是也。或曰非是似耳。乞人曰。是我也。衆問知其故。曰。今安在。乞者曰。不知。衆以乞者送發利塞俄。謂耶穌和土。療瞽。不當行于瞻禮日。發利塞俄曰。不守瞻禮日者。非從天主之

人也。或曰：如有罪之人，安能爲此？衆論未決。問乞火曰：爾何以斷斯人？答曰：以我斷之，則大聖也。發利塞俄不信，乃詢其父母曰：是爾子乎？胎瞽何以得明？父母曰：我知其爲我子，我知其胎瞽，今之得明之緣，我則不知，彼能自道矣。蓋發利塞俄輩共計，若言耶穌是契利斯督，卽共擯之。乞人父母畏其黨，故誘之子發利塞俄，又問乞人曰：爾當欽崇天主，以實告我。我知彼罪人也。乞者曰：彼有罪無罪，吾不知，惟知前瞽而今明耳。衆又曰：彼何以療爾？答曰：我旣言矣，爾旣

聞矣，何又問爾輩或欲爲其徒乎？衆皆曰：汝乃其徒，我則梅瑟之徒，我所知乃天主語梅瑟者。若彼則不知其所言所行，從何而有也。乞人曰：正緣爾不父知，始見耶穌奇妙，能開我瞽者也。吾聞建奇事者，必稟于天主，天主不遂有罪者之請，惟欽崇天主者，乃遂其求。世豈有能開胎瞽者哉？不繇天主，不能有此。衆復詈曰：爾自生來，渾身是罪，而乃欲誨我乎？遂呵出耶穌，聞衆斥之。念旣開其肉目，又欲開其神目，復于途問之曰：爾信天主子否？對曰：孰爲天主子？俾吾可

信乎。耶穌曰。頃與爾見。茲與爾言者。是矣。遂稱曰。吾主我信。卽伏地拜焉。耶穌曰。我降人間世。使瞽者得見。而見者爲瞽矣。吾主非欲世人蒙蔽。但彼學士。自恃其學。自是其見。不虛心受訓。故不能明真理。不如良善之士。發利塞俄輩。或問曰。吾謙抑虛衷。以領教益。故云。輩無乃爲瞽乎。耶穌曰。若爾輩爲瞽者。則無罪矣。因自謂明見者。故爾罪難免耳。

牧羊喻第二十一

耶穌曰。告爾曹。今有綿羊棧于此。人者。繇垣。不繇門。穿窬哉。繇其門。是必牧者。司門者。改爲納之。羊聞聲。必聽命。導之出。則隨。習其聲。故耳。若他人來。不惟不相隨。且避之矣。未習故也。衆不解。耶穌復語之曰。實爲爾言。我卽棧之門也。向來之人。繇垣入。寇之徒也。羊不聽其命。望我門而入。生命獲濟焉。

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

天主降生言行紀畧卷之四終

天主降生言行紀畧卷之四終
（The following text is extremely faint and largely illegible due to fading and damage. It appears to be a continuation of the narrative from the previous volume, likely describing the life and teachings of Jesus Christ.）

