

聖年廣益

第十編

聖年廣益第十編目錄

第一日 一張至六張

聖勒彌 主教 聖真心願做聖人

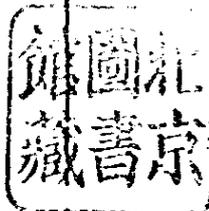
第二日 七張至九張

聖巴翁 苦修 聖慎救靈魂

第三日 十張至十三張

聖安多尼各 聖婦亞大納濟亞 夫婦苦修 聖小心天路

第四日 十四張至二十張

聖方濟各五傷

苦修

聖克己

第五日

二十一張至二十四張

聖罷爾齊篤

顯修致命

聖無妄證

第六日

二十五張至二十八張

聖布路諾

隱修

聖愛居僻靜

第七日

二十九張至三十張

聖瑟爾阿聖罷各

致命

聖輕財

第八日

三十一張至三十五張

聖婦彼理日大 苦修 聖思 苦已

第九日 三十六張至三十九張

聖弟阿尼恤 主教致命 聖思 智德

第十日 四十張至四十九張

聖方濟各玻爾日亞 精修 聖思 教訓兒女

第十一日 五十張至五十二張

聖女儒斯弟納 致命 聖思 順命

第十二日 五十三張至五十五張

聖女本大

致命

思聖

不畏艱難

第十三日

五十六張至五十九張

聖日老多

諸侯

思聖

含容不怒

第十四日

六十張至六十二張

聖婦俾辣日亞

悔表

思聖

報恩

第十五日

六十三張至六十七張

聖女德肋撒

童身

思聖

愛苦報主

第十六日

六十八張至七十張

聖歐琅波 致命 聖自振冷淡

第十七日 七十一張至七十四張

聖婦厄度未日 國后 聖順主命

第十八日 七十五張至七十七張

聖路加 聖史 聖隨善表

第十九日 七十八張至八十張

聖伯多祿 古聖方濟各會 顯修 聖苦已愛人

第二十日 八十一張至八十二張

聖日阿而日約

致命

聖思享主聖味

第二十一日 八十三張至八十九張

聖喜辣戀

隱修

聖思默存

第二十二日 九十張至九十二張

聖

撒拉亞諾
保登西亞諾

致命

聖思覓主

第二十三日 九十三張至九十五張

聖伯多祿巴斯掛爾主教致命

聖思預備臨終

第二十四日 九十六張至九十八張

聖瑪肋哥

顯修被擄

聖思克味

第二十五日

九十九張至一百一十張

聖基三多聖婦達里亞

致命

聖寶時

第二十六日

一百一十二張至一百二十四張

聖

格肋斯賓
格肋斯比年

昆仲致命

聖思自謙

第二十七日

一百五十五張至一百六十五張

聖文生爵

聖女撒俾納計理斯德大

致命

聖思次序愛人

第二十八日

一百七十七張至一百九十一張

聖西滿聖達陡二位宗徒

聖思輕世

第二十九日

一百十二張至一百十四張

聖法隆

主教

聖思愛主

第三十日

一百十五張至一百十七張

聖瑪瑟祿同十二子致命

聖思盡心救人靈魂

第三十一日

一百十八張至一百二十張

聖剛定

致命

聖思遠離偽善

聖年廣益第十編

一 聖勒彌 主教

警言

行德之路多茨難行。但有人先入。伐茨開路。聖額我

聖傳

聖勒彌係拂郎濟亞國之宗聖。論世俗則簪纓貴胄。論德行則聖聖相傳。真天上人間之巨族也。聖人之母聖婦西利亞先生二子。俱為主教。俱登聖品。自生

二子後。多年不育。已齒暮力衰。一隱修人奉天主命。明示曰。汝夫婦。天主還賞一子。後爲拂郎濟亞之光。消此國異端之暗。果然聖婦邁年而生聖人。親身乳哺七八歲讀書起。積學十餘年。博聞廣見。在諸名士上。愛主愛人大德大善。更覺超羣。故此方主教謝世。衆心公舉。遂由成例。歷陞卽位時。見聖人首上有光如日。此預顯後來明威普被之像也。盡心稱職。事事求極其至。形諸外者。於已則默想誦祈。苦身克復。平

和良善。不顯怒容。於人則愚者訓之。苦者救之。往往忘已爲人。至於心謙處約。人弗能知者。無德不全。故天主錫以顯蹟之能。最著者。拂郎濟亞國王付洗之奇。真萬世萬方。未聞未有之聖事也。王名格樂類斯。年十五。卽位爲王。時天主降生後四百六十一年。雖在冲齡。用人理國。莫不服從。遇主教鐸德。皆隆禮之。爲精超性學。敬事聖人。更若父師。閱數年。擇配大婚。係波爾公弟亞國王之女。名格樂弟德。原從正教。不

允求婚。王竟許其婚配。後卽領聖洗。乃五年未果。適
熱爾瑪尼亞國率兵直入。王迎敵敗回。正退走之時。
有教中大員進諫曰。前爲大婚許。遵聖教。計違此許。
已五年矣。臣日夕隱憂。今遭此敗。莫非天主警覺之
恩。王若及今勇決。必蒙主佑。敗敵凱旋。王卽從所奏。
如戰勝回朝。必真心信奉耶穌。誓不食言。遂轉兵交
戰。敵軍大潰。熱爾瑪尼亞國王殺於陣前。聖后格樂
弟德聞此捷音。卽差員往請聖人赴都。俟王振旅班

師陳明聖教事理。王以事關國家易俗移風之大政。遂會同在京大臣。辨論邪神之僞妄。惟一天主爲正。爲真親向軍民勸諭。莫不中心信服。預備付洗之前。一日。王率衆大臣。同詣聖伯多祿堂。聖人首明天上。地下。惟有一體三位之真主。次明降生救贖。立教訓人。現操賞善罰惡之大權者。惟有聖子耶穌。此外盜名欺世之徒。盡屬邪神。正講道時。堂中陡發大光。從空發聲曰。汝等常愛真主。錫之平和。遍看各人臉面。

上。皆光華如日。王卽伏跪於聖人足下。次早。王乃步行至堂。聖人迎入聖臺前。又明告曰。吾王自今而後。向來尊敬者。棄絕之。向來不曾尊敬者。欽崇之。從此辨明。必矢心篤守等語。王卽連聲允諾。聖人遂聖付洗之水。忽覺臺前並無聖油。因隨進臣民甚衆。堂不能容。墀下階前。肩摩踵接。雖有備捧聖油之人。擁擠於後。無法前趨。聖人長跪默求。忽顯白鴿。口噙聖油。一玻璃瓶。送與聖人手中。聖人歡感無似。付王聖洗。

卽用此聖油。聖之。聖畢。鴿始冲霄而去。是日。王之二
姐妹亦受聖洗。公侯大臣領洗者共三千人。兵民男
婦更不計其數。聖人復傳主恩於王曰。王欲國祚綿
長。靡有困窮。惟期世世盡心敬主。守主誠規。必然主
恩特寵。並同國祚而綿長。王若信我所言。現蒙天主
加恩於王之手。王肯以手撫人瘰癧。其病立痊。併賜
王之子孫。繼續爲王者。垂恩弗替。果然世世本國之
王。一年中專定一日。預期嚴齋痛告。恭領聖體。患瘰

癩者。跪叩天主臺前。王以手按其瘡。祝云。天主救汝。
國王撫汝。不論何人。不拘多寡。鮮有弗效者。再天上
送來之聖油。敬奉虔收。以聖國王常用不少。歷久不
乾。自當日至今一千二百二十餘年。瓶與油如先一
樣。一係永遠常行之神行。一係永遠常存之聖物。而
欽承宣布。聖人獨際其隆。獨當其任。宜乎聖人未生
前。隱修人爲之預示也。王自領洗後。事無大小。皆取
決於聖人。迨王謝世升天。聖人仍回本主教處。不久

目盲。聖人用以補贖。惟默想誦經而已。天主預示終期。臨期數日前。盲目重明。至期不顯病容。恭詣聖臺。舉行彌撒。至降福後。氣絕而終。年九十有六。生前歿後奇蹟最多。未能縷述。

宜行之德 真心願做聖人

聖思 一願做聖人。只用三個字。一曰斷。二曰攻。三曰行。何者該斷。罪過是也。罪莫甚於邪魔之誘。斷邪魔。纔可以得天主。罪又甚於五官之樂。斷暫樂。纔可

以得永樂。罪更甚於世情之愛。斷世愛。纔可以得聖
愛。有一日之真斷。卽成一日之真聖。有無終之真斷。
卽享無終之聖福。汝若不能真斷。該默想天主耶穌
在十字架上。甘罹萬苦。備受艱難。爲何緣故。如此救
我贖我。不該動心麼。又該想地獄之設。爲何緣故。乃
預備此區。凡安享世樂之人。用此酬答耳。今汝恩不
知感。仇不肯離。豈向來未知天主從前之救贖。後來
之酬答耶。一。何者該攻。邪魔之毒害。世俗之牽連。

肉身之引誘是也。所以世人鮮有內外平安者。欲戰勝之。只隨天主意爲平安。忍受仇人。謹防僞友。時存恐懼。如此交鋒。庶幾百戰百勝。若欲管身世之平安。難免引賊入門。與賊爲徒。何攻之有。一何者。該行天主愛人之大事。聖教克己之善功。永遠常生之神業是也。今汝之親友。同信天主否。冷淡愚人。熱心明白否。患難貧人。推恩撫卹否。無此事功。而望常生。難哉。危哉。汝細思之。豈無一事可行耶。行一事。卽得一

善果能從一事一善之微。身體力行。不厭不倦。誰不可爲聖人。稍有進步。難者必易。危者必安。欲不做而不能矣。今汝進步少而退步多者。無他。梗頑之性氣未消。德行之根基未實也。

當務之求 爲本堂神父

祝文 懇祈全能天主。爾聖勒彌精修主教。每年瞻禮。加吾心虔而體安。爲爾子吾主耶穌基利斯督。亞孟。

二聖巴翁 苦修

警言

人靈愈貴於人身。濟靈之功。愈於濟身。聖基所

聖傳

聖巴翁係拂郎濟亞國侯府之家臣。幼時。父母延師教訓。加意慇懃。受室後。只生一女。敬主愛人。不煩學習。親友咸稱云。必係天神指示者。聖人中心感嘆。卽欲避俗離塵。常齋苦克。不顧飢勞。悔罪默工。勝於修

士。惟因家室之累。未全所願。及婦早世。明知主命。謹
依聖佑。往陳夙願於主教。亞蒙多。主教云。果懷此願。
先該鬻產濟貧。聖人遵命卽行。行訖。逃入野山。遇一
大樹。中空如洞。聖人卽棲止焉。渴飲清泉。飢餐草根。
野菓。後忽被人窺見。驚傳枯樹有人。爭先趨覲。且奉
之如聖。若翰保弟斯大然。聖人慮有邪魔隱害。乘夜
匿入深山。數年苦工。默契於主。神樂如在天堂。腹不
知飢。數收野菓。可爲竟日之糧。倚賴聖母。聖人轉達。

惟求如此終身足矣。豈知潛德之光久而必顯。剪荆
棘以從遊者。殆無虛日。聖人見幾而作。遠遯別山小
洞。其洞矮不能挺立。窄不獲安眠。甚合聖人之素志。
除主教亞蒙多外。無一知者。聖人居此洞中。苦克倍
加。靈魂常翕合天主。忘其困睡。寐少寤多。魔妬日深。
每設計驚嚇。或震搖洞穴。或放火焚燒。或顯怪形惡
獸。聖人賴主仁慈。毫無畏懼。一日寐中。來一天神。晤
言遊玩。滿其樂心。嗣後常望升天見主。將近終期。請

鐸德領受全禮而逝。時天主降生後六百三十一年。

宜行之德 慎救靈魂

聖思 一。人肯生受平安之福。死爲天堂之聖。首該閉目。目閉則惡念易驅。純心不雜。驕情難起。善德能藏。常覺已非。弗觀人過。明光不在世俗而在天堂。益處甚多。此其最著者。何苦自恃目光炯炯。以致生無一日之安。死失上天之路耶。以有限之明。受無窮之暗。何如暗於世而明於天。 一。又該閉口。口閉則不

談人惡。不出汚言。不得罪於人。不誇張自己。益更無窮。此其操總者。何苦自逞口才便捷。以致招是惹非。聖福不及其身耶。講道理言不怕多。應世情言不怕少。多言而犯罪。毋寧捫舌如癡。一還該塞耳耳塞。不聽無益之言。不聞害人之語。穢辭弗入。心淨而安。暴怒弗生。氣和而順。若必以博聞遠聽爲能。恐聞者多。虛聽者多。罪竟不如塞耳而受愚聾之誚。總因生世平安。非關聰慧。天堂榮福。不論才能。若肯守目如

聳守口如瘖。守耳如聾。雖居城市。無異山林。避罪不難。免災亦易。汝今如何。或開或閉。或塞或通。在汝之身。悉由自主。安危禍福。旁人不能強也。

當務之求 爲婦人女子

祝文 天主以爾聖巴翁。每年瞻禮。樂我等懇祈爾。吾旣慶厥誕日。幸師厥功勩。爲爾子吾主耶穌基利。斯督亞孟。

三聖安多尼各聖婦亞大納濟亞 夫婦苦修

警言

勿獨視道路之苦也。聖奧斯定

聖傳

亞肋尚德里亞府有聖人安多尼各聖婦亞大納濟亞夫婦苦修成聖者。相傳聖人幼年挾貲營運。及長娶聖婦為室。亦富商女。專務濟貧。生一子一女。子名若望。女名瑪利亞。嗣後即分房守潔。越十二年。子女

俱亡。一日聖婦悲哀倍切。墓前過夜。有致命聖女儒里亞納顯容慰曰。汝子女俱在天堂。享天主之福。不該如此涕泣。只該痛泣已罪。蒙諭回家。求聖人許往修院補贖。向蓄此心。因子女無人顧復。未曾言及也。聖人樂就曰。我亦欲從此願。但我二人先該往朝耶穌苦蹟。遂盡放僕人。寄產於岳父。言明我二人歿後。將此濟貧。卽赴協路撒稜。及歸。聖婦住居致命聖人默納斯墓上。聖人獨往。厄日多苦。修聖達尼爾前。陳

明夫婦潔修之志。併懇容留。聖達尼爾曰。此意有天
主命。當行權以合經。我與字爲憑。攜婦同來。婦改男
粧。分院苦修。如此十二年。守規克已。軼衆超羣。旣而
兩人不約而同。再往協路撒稜。途間相遇。聖婦尚識
聖人。聖人竟不識聖婦。因面容枯槁。只認爲同志苦
修人而已。合伴往回。各守修規。默無一語。將歸本府。
聖婦致詞於聖人云。離境匪遙。可覓洞。爲吾二人藏
修。聖人請命於聖達尼爾而行。二聖照規勉力。緘口

不出一言。惟聖達尼爾常往聖默納斯墓上。路經二聖之居。勉其爭先積德。一日從墓而回。見聖婦病重。淚流慰云。今係汝升天之時。爲何悲哭。回云。哭非爲我。准爲我夫耳。今留字枕下。我死。求付我夫。言畢。請領聖體。終油。謝世升天。聖達尼爾看明遺字。知聖人不識聖婦。又十二年。豈特從來不露於形色。猶慮偶然窺破。時時求主矜全。一時苦修人咸感謝主恩。敬之慕之。聖婦葬訖。聖人亦成病體。數日奄然長逝。

宜行之德 小心天路

聖思 一。聖經明言天堂之路。窄小難行。汝不該悲懼。修省麼。昔人又言。下地獄之人。多於雨點。汝不怕將來在雨點內麼。汝之小心。可比聖安多尼各否。聖人知窄路可到天堂。往苦修處覓之。知肉情私愛。走地獄之大路寬途。畏之避之。汝若怕沾地獄。想到天堂。爲何不畏避。不苦修。聖達未云。畏主者得真福。蓋因畏必小心。小心而犯大罪者。未之有也。 一。耶穌

有言。人多喜行大路。不肯甘行窄路。今請汝自省。喜行者。非大路耶。明係不端之風俗。代爲支飾。以便順從。明係害人之財色。愛情難割口是心非。汝肯克除。爲何不肯受苦。行人遇有窄路。必下馬捨車。側身俯首。加意小心。天路旣知窄小。反敢放心大膽而行麼。

一。强行窄路雖難。肯遵三語。卽變難爲易。一。該想汝祖汝師。乃耶穌也。爲登自己之天堂。尚走三十三。年未有之窄路。今汝有罪無功。想望耶穌之天堂。而

不肯走耶穌萬萬里中一步一跬之窄路。有是理乎。
二該想耶穌所收弟子。卽歷代升天之聖也。今諸聖
行踪彰彰可考。汝欲升天。而不走在先弟子之路。有
是事乎。三該想走此窄路。不過一二十年。三四十年。
不比地獄永遠之苦。將此轉眼就完之艱窘。兌換永
遠天堂之福樂。還喫虧麼。聖奧斯定云。天主之命。不
賞甚難。允賞甚重。如此利益。還嫌窄路難行麼。汝果
願行難行之窄路。必然可得難得之天堂。過去現在。

未來之人。從無舍此窄路而可升天堂者。切弗自寬自悞。

當務之求 爲妄想天堂者

祝文 天主以爾聖安多尼各聖婦亞大納濟亞每年瞻禮。樂我等懇祈爾。吾旣慶厥誕日。幸師厥功勩。爲爾子吾主耶穌基利斯督。亞孟。

四日聖方濟各五傷 苦修

警言

苦克之大禮。人獻。天主定受。聖額我畧

聖傳

聖方濟各係意大里亞國人。母產甚危。聞門有乞人。命僕厚贈之。彼云。汝主母產子甚難。須速出上房。徙居廐下。從之。卽產。此預顯其卑約也。父專貨殖。聖人小學未成。命熟習之。雖遵父命。實非本意。自幼樂施。

可以濟急之物。從無吝惜。或事忙貽悞。必追補之。弗令失望也。其時未涉修途。若有頌美者。斥爲諛諂焉。旣因篤疾。方留心德業。一日。路逢裸者。分所服以衣之。是夜耶穌親示以華屋中武備。令隨心自取。聖人悞爲世務。主復解明。令具神兵聖勇。克已除魔。庶將來可化民善俗。從此修志始堅。路見一麻瘋人。穢惡不堪。策馬遠颺。俄而悔甚。步回手撫。貼面沾唇。以昭親愛。甫別卽無。論者謂主命天神。托形試勉也。且耶

蘇曾顯苦像。勉勵之。故聖人喜居卑約。不畏苦勞。陋
食敗衣。惟求賤辱。常與乞人爲伍。適往舊堂。跪伏苦
像前。忽有聲呼名。諭曰。何不葺我堂宇。聖人聞命趨
歸。私聚多金。運送本堂。長者不受。勉強存留。父知之。
欲索金重責。聖人潛匿於郊。旣而入市。破服穢容。人
笑爲狂。父益怒甚。拿回鞭朴。復送官究逐。聖人初無
一語。末云。父不以我爲子。我有天主爲父。官甚嘉之。
希圖留養。聖人趨走山林。被強人盤詰。回云。吾奉上

主之差。傳諭福音。衆賊視爲瘋人。擲之深坑而去。聖人就近往投修院。甘爲賤役。天主錫以大能。立除百病。道旁一人患瘡。求救。聖人洗其臭腐。吮其膿血。善言慰之。卽時痊癒。聖人旣定精修之基。仍回本鄉行乞。常施明訓。人皆傾服。凡圯敗之堂。俱鼓舞整修。自居城外聖母堂。引同志十二人。交相砥礪。用力旣深。爲時亦久。乃擇地分行。兩人同往一處。聖人留守如故。閱數年。欲與諸友一晤。皆不約而遠歸。各述殊方。

被化之情形。聖人感恩深切。集定修規。親賚羅瑪。上主默喻教宗。知諸士德修超越。悉如所請而歸。仍同諸友。別尋陋室以居。恍如初學。爭先於苦難。一篤病垂危者。聖人將殿上燈油。和熟麵少許。遣二友送服。危病立痊。此人感甚。受業以終。來學者更多。所定修規。主命聖人。再加考訂。特同二友。入山靜候。蒙主默喻。出於聖人之口。入於二友之筆。錄完。共聞主聲。三呼聖名。諭云。維諸典訓。命由於予。匪汝之謀。成汝之

績。咸宜篤奉。毋墮毋違。嗣後聖人常舉此勸懲焉。其
苦身之工。有難殫述者。非病不設美餚。酒席自陪涼
水。平時非食。猶以塵埃減味。食後只飲清泉一勺。盛
暑不增寤。多寐少。弗憊極。弗睡也。席地枕磚。並無被
褥。或言難以禦寒。回云。心熱可禦外寒。身煖恐爲魔
穴。有以過苦傷生勸阻。回云。兩害不能並免。權其輕
重。冒暫苦以獲永安。義也。亦智也。猶憶從前初學時。
屢遭姪誘。往往裸身雪內。滅其炎威。甚至搏雪爲丸。

搜其大者爲妻。抱其小者爲子。曰。可能畜養否。何不
潔身事主。而多生穢念耶。如此嚴絕。故終身以對視。
女人爲戒。嘗云。盛德之男女。一如水清。一如土淨。本
來皆美。相合必爲爛泥矣。論其謙德。自賤自卑。忍羞
忍謗。俱極其至。然他聖多相似者。聖人獨覓能言舌
辨之兩人。令揭其短。正容叱辱。日以爲常。聖人且感
且謝。聞有譽言。深自省察。恐見棄於主。報以浮名。舉
此大端。可知其謙。超越尋常也。相傳一友。主賜神目。

見天堂一寶座。在羣神之上。聞有聲曰。設此以酬方
濟各之謙。一友請聖人自忖。回云。吾乃衆罪人中之
大罪人。友云。奸盜詐僞。毫無干犯。何以云然。回云。天
主賜我之恩。加諸盜賊。其悔遷必百倍於我。倘我不
蒙主救護。其凶惡更甚於強徒。可知大謙之高座。莫
能比肩也。論其愛貧。甚於人之愛名利。見一窮苦人。
悔已弗如。常將緊用之物贈人。有友送美衣一襲。卽
轉週貧乏。且不居其德。歸功於友焉。聞有遠國。久蔽

於邪。聖人間關前往。國君雖加敬禮。道不能行。憮然而返。主鑒其德業日新。益加寵福。不獨通曉未來。知人隱密。且一命而魔患卽除。一言而形神無恙。蟲鳥皆聽命如靈。今略述之路。遇富翁。請歸就膳。聖人執手告云。翁之終期。卽係今日。速宜悔解。以備善終。彼卽奉行。甫完。遂歿。一病人求救。聖人責其怙惡。冒求。病人驚惶。誓改。聖人手畫十字。口祈主赦。其病立痊。復諭云。舊惡不除。罰刑必至。後果死於火。一日途中。

見羣鳥齊鳴。語友云。此鳥以聲謝主。宜取法焉。同入
鳥羣。誦經伏叩。嫌其聒耳。叱止之。鳥皆靜伏。誦畢。鳥
仍和鳴。若慶賀然。又一日。樹上蟬鳴。聖人招之。卽至。
揮之。卽去。又一日。在堂講道。樛燕齊鳴。聖人叱之。卽
止。聖人病目。醫欲灸之。聖人指火囑云。毋恃灸威傷
我。及灸。若不知者。聖人病中甚弱。此間覓酒最難。令
人取水一瓶。置之臥側。晝完十字。卽成美酒。只飲一
盃。病愈身強。修規禁聞音樂。故聖人有懷。卽退。是夕。

主遣天神奏樂慰之。城內多人爭競。望見羣魔。傷惑。差友往逐。魔散怒平。至於瞽聾癱啞之痊。不可勝紀。卽服御之衣裳器皿。皆可祛魔免患。去世二年前。耶穌以五傷。傳留於聖人之肋旁手足。通其苦痛。聖人忍痛異常。感恩無似。惟因克己甚嚴。形容日憊。迨終期已近。先告知衆友。及期門徒羣集。聖人叮嚀勸戒。自解表衣。併除衾蓋。擲之於地。曰。毋以此累我。甘貧本願。仰天而逝。年四十有五。時天主降生後一千二

百二十六年郡中掌教。閉戶在房。聖人往別曰。我今
謝世升天矣。遠方一徒患病失音。忽大呼吾師俟我。
旁人問之。回云。不見聖師升天麼。卽氣絕而終。聖人
升天後。奉葬聖屍於城中聖殿。香花載道。閱四年。另
建新堂供奉。越六十餘年。教宗仰慕親臨。乘夜進堂
入墓。見聖屍昂首凝眸。端然竦立。形色如生。毫無塵
朽損傷。親開其手足胸襟。五傷之痕。炳若日星。卽伏
叩求恩。無任歡感。陪侍大臣五員。以幸遇爲慶。

宜行之德 克己

聖思 一。聖方濟各離棄家財世福。專事天主。故身
內身外無時不尅。無物不尅。汝若肯事天主。舍此並
無捷徑。倘欲一面事主。一面事世。萬不能兩全。該打
算那一件可滿足汝心。就該下手。一。聖人一生所
願者。皆天主之願。故有願卽成。今汝不肯一日一時
隨主之願。反要天主常常滿汝之願。有是理乎。天主
至公。毫無偏向。果做到聖人的工夫。何求不得。一。

聖人愛主特深。主亦愛之。變其身爲耶穌之像。榮以五傷。汝雖不敢望此大恩。若能苦身克己。常隨耶穌於十字架。汝之死肉身。死靈魂。必更生之。且永生之。與聖人五傷大同小異耳。如此光榮。爲何獨讓聖人。

當務之求 爲甘心受苦者

祝文 天主。因聖方濟各功勳。以新衆子。廣爾教會。祈俾吾師其行者。輕世物而獲天上之恩賜。恆樂爲爾子耶穌基利斯督亞孟。

五聖罷爾齊篤 顯修致命

警言

若有人。乃稱狂誕。必負地獄刑罰。聖經

聖傳

聖罷爾齊篤。係羅馬巨家。甫七歲。父母送於聖本篤門下。年雖幼。其順命謙恭。守規忍苦。早顯後來聖德之美基。一日。河中取水被溺。聖本篤在室默知。亟命聖貌祿往援。貌祿步行水面救回。聖人云。我竟不知。

但覺頭臉上有吾師衣服覆護之狀。年未二十歲。聖本篤命往西細里亞島立院。遣多納多俄爾弟亞諾同行。途中顯蹟甚多。瘖啞能言者七人。內有一胎啞胎聾者。其開瞽起癱立除痼疾不可勝數。至島立院。奉聖若翰保弟斯大爲主。保守規者三十餘人。待人雖恕。處已甚嚴。常守大齋。飲惟清水。有時七日內。微食三餐而已。不離苦服。夜無熟寐。坐臥不過片時。言無虛發。開口必因講勸。一生良善。從無暴慢怒容。見

貧病人必設法救濟之。所以人人傾慕也。一次衆將
病人聚齊一處。求救於聖人。聖人舉手畫一聖號。諸
病俱痊。迨四年後。弟兄二人。一名歐弟覺。一名未多
利訥。聞聖人大德之名。特偕老姐。同來晉謁。皆滿心
悅服。時聖人默知主恩不遠。更喜諸人均在致命之
列。未幾。海賊瑪弩加。駕船百艘。赴島橫行。奉摩羅格
邪祖爲神。聖人與衆修士。及新到之二昆仲。併其老
姐。俱被拘拿。惟俄利亞諾子身潛遁。羣賊將多納多

先斬示威。餘俱解送賊首瑪弩加。賊首命拜邪神。聖人等同云。萬死不背耶穌。遂囚入暗監。再議。因風大難行。島內全遭搶劫。殺戮甚多。瑪弩加見聖人等不肯拜彼所奉之神。縛足倒懸。重撻血流。至晚收監。次日。仍如前法。聖人勸衆甘心樂受。好升天堂。賊惡其言。落齒斷舌。使喉音難發。豈知聖人仍娓娓而談。勸衆如初。賊見諸刑無益。立命斬之。年二十四歲。同拿諸人一併斬於市。時天主降生後五百四十一年。

宜行之德 無妄證

聖思 一妄證之罪。天主最怒者。經云。誑誕之人。必負地獄無終之刑罰。明訓昭昭。不小心畏懼。壞人名聲。片言威於利刃。當知人在世間。內榮莫如聖寵。外榮莫如名聲。苟富貴而招尤。寧賤貧而多譽。但易於毀敗。難於補贖。善乎聖熱樂尼摩之言。只該倍責自己之行。不該亂管他人之事。不可亂談與汝無涉之人。一妄證之害有五。揚彼惡於人前。無實據爲

有據。滅人美善。加人過失。敗人之心德。五有其一。最難挽回。汝曾想過麼。別人如此待汝。可喜歡否。若不喜歡。汝爲何常如此待人。一肯改此妄證之罪。惟有偶犯。卽時補贖。雖難猶易。稍遲必難而又難。日久定不得一人傳兩。兩人傳三。彼之受害無窮。汝之難者。變爲不能矣。請汝熟計之。生前旣畏其難。死後之難。反不畏耶。生前可補不補。死後不可補而不能不補。汝將何法脫逃耶。與其難於死後。寧難於生前。與

其死後脫逃無法寧在世犯而速補也。設有人妄證汝。汝該安心忍耐。和氣消除。忍耐之法有二。或想耶穌當日多人妄證。默不一言。我反不該忍受麼。或想我身罪惡。視彼妄證者。更大更多。彼惟造此輕小之事。證我情罪。又不真確。反不該忍受麼。消除之法有三。聞人妄證。或自居督率之責。應直言明解其非。若此妄證人。不便直言者。或以別端妙論。委曲婉言。使自悟其非。倘二法俱不可行。惟有如贖如聾。付之不

覩不聞而已。聖熱樂尼摩曰。沒人聽見。沒人妄證。旨哉聖人之言。無有出其右者。

當務之求 爲受妄証者

祝文 懇祈全能天主。吾敬憶爾聖罷爾齊篤致命者。誕日。賴其轉達。使吾剛健於爾名之愛。爲爾子孫主耶穌基利斯督亞孟。

六聖布路諾 隱修

警言

天主靜默甚美甚福。人但有淨意。卽淨心也。天主許之。聖伯爾納多。

聖傳

聖布路諾係熱爾瑪尼亞國郭羅尼亞府人家。世尊榮。二親盛德。聖人幼儀端重。卽如成人。及長。課讀於拂郎濟亞之都城。數年。衆咸欽其鴻博。請居公學。講

格物之理。又數年。定志精修。未能奮勇。有友賴孟多。素稱才德。歿後。將殮。衆皆誦祈。聖人亦與焉。念至審判時。來應之句。屍忽昂首云。如今魔鬼告我於天主臺前。衆卽停誦。次日。如前誦禱。念至此句。屍復大聲曰。如今天主審判我。衆共駭然。第三日。觀者更多。仍誦禱如前。念至此句。屍卽喊云。天主嚴刑公義。罰我於永苦矣。聖人目擊心驚。深懼僞容貽悞。變產濟貧。矢心聖業。約同六友。內二人。與額辣西亞諾波里府。

主教聖護我相識。遂一齊往謁。求山內苦修。七友未到之前夕。主教明見天主光榮。中立一大堂。在寬大深山內。七星前導。光明大於天上之星。尋思未解。闍人報七客遠臨。主教默知主命。晤後。聖人陳明來意。主教云。天主大恩。昨夜賜我預知汝等之行。但曠野深山。從無人跡。又無出產。冬月苦寒。更難度日。聖人云。我等求者。正此極野極苦之區。主教遂定於天主降生後一千八百十四年。聖若翰保弟斯大瞻禮日。引

入山中。聖人卽立一敬主之處。旁編篷室數間。如古
隱蹟。山人聖人在同侶中。若太陽之於衆星。以艱苦
以謙卑。以克己。以熱心。以仁愛。爲率領。奉主教聖護
我爲本神父。如此數年。艱難困苦。言語不能形容者。
食只草蔬。寢無熟寐。卽重病衰年。弗開此戒。晝夜俱
苦服。終年不一言。一日之中。大半誦經默想。餘工稍
養肉身。計教化王第二位阿爾巴諾少年。曾讀書聖
人學內傳。赴羅瑪。派居議事崇班。勉承尊位。心甚不

安。屢乞還山。不得。准其就道。復公舉。擴爲某處。主教固辭。獲免。聞教化。王將巡拂郎濟亞。欲留爲。從。聖人慮途中復。授主教。乘命未宣。速招數友。遞入。意大里亞之深山。更比前規嚴密。克已治身之苦。超越尋常。忘形樂性之工。如離世而居天國者。舊山六友親來一人。求將修規。補增鑒定。工甫竣。友卽辭回。未幾。聖人棄世升天。時天主降生後一千一百一年。

宜行之德 愛居僻靜

聖思 一世俗係靈魂之大仇。惟僻處可免墮此仇。
如聖布路諾山居最妥。汝在世俗不能居山避靜。難
道不能退仇避罪麼。閉戶卽深山。離人便僻靜。豈一
口內竟無閉戶離人之數刻麼。晝或不能夜來睡覺
時。還不解靜麼。倘乘此料理靈魂。何地非山。何人非
聖。一自己之身更害自己。聖人爲除此害。不能離
身。忘已竟能克己賤身。嚴齋寤禱。挫磨之。茨帶棘衣。
警策之。不使一毫放縱。汝在世俗犯罪甚多。不比山

居之少牽累。俗務甚多。不比僻處之免煩囂。還不該苦中尋苦用。此賤身之法麼。所以善學聖人者。專師其意。不師其迹。一魔鬼之仇。更奸更惡。聖人爲退此仇。醒而少睡。默而不言。靜思俱是真功。轉念不離天主。享者聖味。居者天堂。魔竟鑽營無隙。奸惡難施。旣然外寇不生。所以聖德神工。安而行之。不加勉強也。汝在世俗。熟寐致昏。多言招失。享毒鳩之味。居仇敵之區。不用魔奸。自投魔網。還不該效法聖人之靜。

思轉念麼。與其畏魔而受魔殃。何如畏主而蒙主愛。蓋畏主者。魔必畏之。非畏汝也。畏汝之誠心。畏主。片刻不離也。有爲者亦若是。不應使聖人專美於前。

當務之求 爲苦修者

祝文 懇祈全能天主。因爾聖布路諾爲我等之主。保施垂恩佑。但我多能獲罪。無能立功。今惟賴聖人大勳。扶我佑我。俾得重罪之赦。可獲天堂之福。爲我等主。基利斯督。亞孟。

七聖瑟爾阿聖罷谷 致命

警言

無急營營云何食何衣斯皆弗識天主人者之急營
聖經

聖傳

羅瑪總王之二臣。一聖瑟爾阿一聖罷各皆欽崇正
教。因總王往西里亞國定祭邪神嚴命各官齊赴及
祭並無二聖事完傳問回云無靈土木假借前人名

姓我等遵奉天主。不容拜此邪神。總王大怒。革職穿
婦人衣。加鐵項圈。牽繩遊市。數日後。王以甜言勸諭。
許以大官大俸。二聖不從。交付二聖之屬官審究。此
官殘酷性成。先引誘之。計窮無益。將聖罷各重笞。至
死是晚。聖罷各親至聖瑟爾阿之前。明告曰。我已升
天享福。汝其堅志以終。次日官以懼死貪生人之常
情。初用好言。繼施惡法。聖人恬然自得。官見其寧死
不回。卽命斬首立決。

宜行之德 輕財

聖思 一吾主耶穌常言有財之人難救靈魂煌煌主訓汝心有何疑惑既然信而不疑爲何現在之財稍有損傷勝於割本身之肉未來之財有縫可鑽不顧身命以謀之得了千錢還想萬錢豈汝之信主口信而心不信耶吾主自天降世立表勸人引走上升之路不徒以空言設教也所生之地山野馬棚所居之室土堦茅茨所選之門人邨夫漁戶其行如此其

言如此。今汝空空聞主之言。不肯盡心學主之行。可
爲信主麼。一爲何富於財者。難以爲聖。一因財貨
引人犯罪。勝於硝硫引火。些須沾染。卽至烈焰烘天。
勢難遏滅。一因人心只此分量。財貨已滿。其心無地。
可容德行。所以聖人有言。世俗之財。乃萬惡罪人之
根。根愈茂。惡愈多。又爲萬德善人之病。病愈增。德愈
減。旣知如此。汝爲何不肯輕財。而留此罪根惡病。
一若如此。而論難道那多財巨富之人。竟不能升天。

麼。回云。果然以財爲主者。必不以天主爲主。財主之福堂。不在天而在世。天主之福堂。不在世而在天。彼旣享用財主之福。有何顏面。得享天主之福。惟有一種。以財爲僕。處富若貧者。雖然巨富。富於身而不富於心。雖說多財。財爲我用。我不爲財用。何以富我之心。天堂永遠之財是也。何故財爲我用。將此易何之財。救窮救苦。立德立功。買我不朽之財。享福享榮。常生常樂是也。毒藥亦可活人。只看汝之用法何如耳。

當務之求 爲富於財者

祝文 天主爾賜我等敬憶爾聖致命者。聖瑟爾阿
聖罷各誕日。望爾彼居永福之域。使吾偕樂。爲爾子
耶穌基利斯督。亞孟。

八 聖婦彼理日大 立會精修

警言

世苦真福之質當也。聖額我畧

聖傳

聖婦彼理日大。係思物濟亞國宗室之女。父名比里。母名西禮。俱有盛德。聖婦在孕時。急於渡海。船壞人危。其母幸而獲免。夜夢一冠服尊人。示曰。因汝孕大德之女。故脫汝於波濤。及產。近鄰修士於夜中空際。

見一美女身發異光。同於朗日。手持書卷。足繞綵雲。高聲揚頌曰。西禮所生之女。懿徽永顯於萬方。生後如喑。三年始語。出語驚人。母親早世。寄養於姑。年甫七齡。心志卓然。默想誦經。寡言輕世。儼若成人。相傳耶穌聖母。曾親戴花冠於首。攜之天上。十歲後。偶聞耶穌五傷來歷。感切於衷。是夕。耶穌現。新受艱難之狀。示云。不感我恩。不認我名者。皆加我之傷也。從此熱心更甚。魔嘗惑以醜形。因苦像在前。不能爲害。魔

云若無此受苦者。誰能脫爾於我手。嗣後竟寂然。及笄。擇配於懿親。娶後各守潔一年。始成夫婦。女紅家政之外。首務嚴修。誦經省察。克已訓人。晝夜有一定之時。並無虛度。扶危舍旅。療病濟窮。等必滿其所望。禮賢敬士。款待尤隆。惟白身衣食菲惡不堪。每言厚味美衣。最難德盛道明也。連生子女。蒙聖母仁慈。免遭產難。夫病垂危。又代求獲愈。因此同感大恩。各願精修。其夫竟往修士院。聖婦將財產濟窮。入修女院。

謝絕親朋。潛居密室。口不輕言。耳無妄聽。剋身苦體。正志斷情。耶穌受難。併各瞻禮。六溶蠟以淋肩臂。飲苦草之汁。使此身不忘我主之救贖也。衣則蘆索。櫪衫。惟求蔽體。臥則席壤枕石。寒暑單衾。主恩日甚。嘗蒙眷顧。明示未傳之始末。遍瞻羅瑪各聖之踪。復往如德亞朝拜耶穌聖母諸宗徒之蹟。著書垂訓焉。回都病瘧一年。耶穌臨慰。知終期在邇。預備善終。欣然長逝。時天正降生後一千二百七十二年。殞殮未完。

有求必應。瞽聵啞啞。篤病將危者。立愈。復活已死者。十餘人。本國爭奉聖屍而歸。西都存有聖婦裏衣一襲。能除產難。所著修規。列居名會之一。數百年來。會士多盛德之人。足見學師道統。不可以巾幗論也。

宜行之德 苦已

聖思 一。欲免重罪。必該苦已。以斷罪根。欲得罪根。從所犯之罪。究之。無有不得者。此命出自聖經。非平常人之言。經云。若眼與手。害汝犯罪。當斷手剜目。由

此推之。不拘何等親愛者。既致汝於罪。不該斷絕麼。且內斷勝於外斷。心斷易於身斷。汝難斷有形之斷。亦不能斷無形之斷麼。一斷犯罪之事情。有罪之好惡。生罪之地方。引罪之人物。不過免干重罪。若圖立德立功。還該斷可行之俗事。無害之喜歡。安閒之樂上。不損不益之人物。如此之斷。更得主恩。但於身最苦。然當知此苦。並非自受。可抵汝罪罰之苦。蓋些須世苦。能免身後許多煉苦。爲主致命。一死直升天。

堂。汝果時刻爲主。苦身。將來應罰之罪。苦必蒙末減。所以愛己者。常思苦己。今汝不能斷犯罪之根。何能斷無罪之樂。苦未到身。害必隨之。愛心何在。一肯隨耶穌苦己者。與耶穌相似。夫以至卑至賤之身。竟與至尊至貴之耶穌相似。愛己者。還不該苦己麼。縱汝不愛自己之卑賤。難道不愛耶穌之尊貴麼。今汝心何嘗不愛耶穌尊貴之光榮。然只知光榮可愛。不知苦難當隨。無論情理難容。假令天主恩光賞爾榮。

福。有何面目。仰見耶穌。聖文都辣云。我見耶穌。不忍
我身無苦。汝竟忍心耶。如其弗忍。此身現在。何不汲
汲圖之。

當務之求 爲迷於世樂者

祝文 吾主天主。因聖子。默起聖婦。彼理日大。天上
之密事。我等賴其轉達。俾能明徹。上天之榮福。可獲
永遠之權欣。爲我等主耶穌。基利斯督。亞孟。

九聖弟阿尼恤 主教致命

警言

汝等雖智。宜甘忍。不智者。或擄汝等。或吝。或取。或傲。或掌汝面。宜忍也。聖經

聖傳

聖弟阿尼恤。係額肋濟亞國亞德納都城之世胄。本國素有文名。聖人尤精天象。年二十五。旅居厄知多國。值春分之望。仰見太陽自午至申。全體失光。聖人

驚異曰。非天地將終之變。卽造物大主受難之徵。越
數年。倦遊還國。洊歷清華。聖保祿宗徒傳教至都。言
及耶穌受難。地震天昏之慘。與前所見合符。聖人遂
信從。領洗棄職同修。力學三年。德光大著。卽陞本都
主教。時聖母瑪利亞尚居如德亞國。聖人挈伴往朝。
親聆懿訓。出語人曰。我若不知天上有造世救世之
主。必以聖母爲主矣。依戀情深。延至數月。勉強辭歸。
及聖母升天。聖人與諸聖徒同聽遺言。同襄殯葬。竟

不知此身。何由而至也。歸後聞羅瑪教宗格肋孟德盛名舉補彼略。署理亞德納教務。親往晉謁。教宗留京輔政。後同厄留德略。呂斯弟各前往拂郎濟亞國。罷里斯傳教。三四年間。俗善風清。異端辭窮。理屈。聚黨強拿。仰見聖容。異光遠射。束手鳴官。官將聖人併同行二友。公堂拘訊。聖人分割正邪。不應逃於外貌。若以天象之照臨爲正主。是何異以莊嚴之寶座爲君王。官雖捫舌無言。而恨聲切齒。笞以毒杖。炙以鐵

牀容色怡然。投於野獸之牢。獸皆馴伏。聖人足下。置之烈火窖中。火失其威。毫無傷損。釘懸十字架。久困。猶生官法已窮。仍收於獄。獄中多友。交相勸慰。正祭時。耶穌顯容宣諭。以堅衆志。官想諸刑既遍。惟有斬決而已。刑役將聖人等重撻。周身皮破。血流出。城受斬時。聖人年一百十歲。斬訖。挺立如生。自復提首直趨。其聞空中音樂。前迎後送。行十餘里。遇一賢婦。在門以首與之。始倒臥於地。衆初驚遁。繼復蜂擁追隨。

大半歸誠悔罪。聖首聖身。合葬於僻壤。越數年。教化
大行。遷奉新堂。未幾。以聖人首開茲土。歷受多艱。另
建一堂。以藏聖墓。設官監視。新君卽位。必先敬禮之。
生平著述。深奧超羣。拂郎濟亞國王。得其原本。敬貯
墓前。教宗德望。道經聖墓。患疾將危。聖人顯容撫之。
立愈。教宗又擇地建堂。召聖人本國數修士。居於廡
下。用昭頂感頌揚之意。規模宏遠。世傳弗替焉。

宜行之德 智德

聖思。一。聖雅各伯曰。世間用智。或身。或家。或魔。此三者而已。在魔。尊也。傲也。在家。貪也。吝也。在身。淫也。佚也。今汝智用在何處。誠恐千百其途。無非圖貴顯。謀貨財。求佚樂。不出三者之外。然往往使盡機關。終不免身家盡入於魔。聰明反被聰明誤。何智之有。一天上之智。不然。輕者富。重者貧。因我赤身入世。必赤身去世也。棄者貴。守者賤。因傀儡場中。沒有幾時。體面也。惡者佚樂。愛者艱難。因吾主耶穌。自生至死。

都在苦中度日。不曾沾染一毫世樂也。汝若不肯枉費聰明。亟當效法耶穌。蠲除世俗謀求永遠之安富尊榮。纔可謂之真智。一汝肯常隨真智否。以假賤而得真誠之貴。以暫貧而得無窮之富。以易受之艱難而得永遠之樂。智耶。愚耶。明其爲智而以智求之。卽因真智而得真福。明其爲智而不以智求之。必因真愚而得永禍。是故知而不行。智自智。德自德。與汝無干。且更甚於本來之愚。今請汝中夜自思。可曾有

一兩件事情。或一兩日工夫。行過所知之智德否。已行不該中止。未行卽應自新。不如此。還望升天麼。

當務之求 爲不智者

祝文 天主以爾聖弟阿尼恤堅固之心。得邀致命之光。聖厄留德略聖呂斯弟各作侶同行。共勦聖治。顯揚在天。大父之尊榮。宜乎躬逢爲義之昌期。我等罪裔。倍深瞻仰。懇求賜我聖愛之火。輕棄今世之虛榮。不畏艱難之疊至。爲我等主基利斯督亞孟。

十日聖方濟各玻爾日亞 精修

警言

不小心教訓兒女家屬靈魂其罪與叛教之罪同弗
如在外教者。聖保祿

聖傳

聖方濟各玻爾日亞乃以西巴尼亞國世襲封藩之
君長。族名玻爾日亞。居康弟亞。父若望。母若望納。係
國王甥女。二親賢智絕倫。聖人在襁褓中。惟聞聖教。

常說之善言。五歲能誦經文。家傳每月各人奉一前
聖爲主保。聖人於主保瞻禮先一日。簪二貧人表敬。
耶穌四肢後。聖人爲總統。通行主保單。迄今皆取法
焉。七歲從師誦讀。另有教習禮儀者。但其志不向人
國。而向天國。父嘗嘉之。十歲母薨。哀慟苦工。人弗及
也。時舅父爲大司教。父命遠遊就學。舅父久留教育。
聖人嘆所修惟外形耳。一日讀熱樂尼摩書。至耶穌
受難。世終公判。卽有遜世潔修之志。越數年。別去舅

父往祖母之母家留居更切。奈大病半年。更遭地震。帳房野處。聖人勤領神糧。離塵愈切。年十七。父因儀容俊偉。才品端方。令進京入覲。蒙賜殊恩。授以宿衛。配以巨家淑女。另錫土田地名隆排。封以貴爵。不專候世職。聞其善獵。命扈蹕行圍。聖人以縱情取樂爲嫌。獲禽之喜。垂首避之。年二十五。隨駕親征。智勇非常。凱旋後。病熱如火。聖人云。此令我毋忘煉獄也。以後代贖煉靈。獻儀必加倍焉。聖人素性不看閒書。教

中經籍亦少留神。病中令旁人誦書消遣。聞聖保祿宗徒經典有感於懷。愈後始撥冗閱書。以資神益。未幾又奉命督兵。一帥受傷甚重。親往囑曰。死期已至。宜思身後久常。彼始悔悟。告解而終。聖人目擊心傷。愈思肥遯。及振旅還朝。又經營國后之喪。私念尊貴妙年。忽成異物。世間名位。何益於人。遂向主伏叩曰。主誠無始無終之天主也。嗣後不願從事於暫而不久之世主矣。已去之年。俱如死日。惟此一刻。吾再生。

之辰。卽以親老乞歸。王不俟奏畢。諭云。噶達老尼亞地處衝繁。爾代予以治。另賜撒辣各思城賦稅固辭。不允。按臨數月。豪強斂跡。匪類潛消。築城禦敵。城稱聖人名。今尚屹然。往來兵馬。爲民害者。罪嚴專轄之員。聽訟隨時。不煩羈候。糴糧海外。預備賑荒。延醫葺院。以濟貧。修學選師。以訓士。人人俱感。天主特賜之恩。而國家寵眷。有加靡已也。惟是再生之念。久暫之分。銘刻不忘。日誦玫瑰經十五端。默想八刻。大齋只

用麵頭蔬水。平時亦止一餐。偶逢讌集。餽餼未曾入口。同座多弗知也。歷官三載。大覲屆期。禮畢。內廷顧問。面奏遜懷。回任後。神工日進。每瞻禮。必領聖體。他人議其不宜。適耶穌會神父阿羅自羅瑪來。聖人藉其轉問於聖依納爵。回云。竭誠頻領。勝於畏難。少領。聖人中心欽服。後遇耶穌會。必輔助之。又四年。聞父訃音。致仕而歸。治喪事竣。整理家國之規。無用舊人。併異鄉流落者。概收存之。增城堡。以靖海疆。增聖堂。

以便瞻禮。內君病劇。聖人苦求痊愈。忽空際發聲。汝欲留婦於世。有何好處。聖人惶懼叩陳曰。爾旨承行於地。如於天焉。不獨我婦。卽我與子孫。願全獻於主。惟命是從。未幾善終。聖人甫三十六歲。伉儷計十八年。然末後實同兄妹也。子五。女三。德容兼美。與以西巴尼亞。玻爾都。噶爾諸國。世爲姻婭。惟季女卒守童身。聖人斷絃後。牽累已無。專心神業。仿聖依納爵法。多建學宮。廣施教化。但耶穌會士。現止六人。不能遍

及適聖依納爵十友之首伯多祿斐味。由以西巴尼亞國。至康弟亞。聖人樂甚。將撒辣各思城賦稅。建堂立學。乘時樂助者亦多。未幾。各城悉同康弟亞規模。司鐸者皆耶穌會。費繁弗顧也。教化旣興。祇修愈切。斐味引以避靜之工。旣而斐味調回羅瑪。竟以疾終。聖依納爵逆知聖人必總統會務。慰衆曰。上主全知。已備人補缺矣。聖人聞斐味計纂成離俗精修之書。名曰聖鑑。求神父指歸何會。神父係聖方濟各會者。

新主三日告以天主聖恩命進耶穌會聖人卽馳書
羅瑪求聖依納爵允從。回云。兒女事完次第舉行。值
儲君攝國。又逢大覲。欲留居左右。聖人善退之。復求
進會。可免不虞。聖依納爵請命教宗。准立願四年。了
完家務。始顯明修道。聖人樂甚。集數人向天主臺前。
立守三願。從此悉屏外務。惟遵前命。女嫁男婚。以第
宅付長子。自訓幼兒於學舍旁之小閣。聖依納爵知
聖人苦工太過。致書云。天主賜人神形兼濟。不可過。

傷。聖人誠心領命。立願後。准日領神糧。慮事煩多。缺
定時分理。寅初。誦經默想。閱三小時。告解。與彌撒。領
聖體。繼習超性學。接見屬員。午餐甚菲。飯完。課子數
刻。又習超性學。日昃。挨次見求恩之人。各如所願。日
暮閉門。詳玩古今著作。不用晚飧。入夜查察。日間過
失。默想審判嚴威。臥地痛懲。此皆常行弗變也。由家
而國。務期一道同風。嘗云。管顧屬人。免其乖戾。上人
之本分。故教訓子孫。神工學業俱嚴。將往羅瑪。諭諸

子曰。我此去。未必回來。土地人民。爾等用心管理。最緊要者。常存天主於心。趨善避惡。兄愛弟恭。是汝之體面光榮。世位愈尊。主判愈嚴。世財易朽。死時無異貧窮。再三囑切。請耶穌會神父。併攜次子若望等同行。途中誦經默想。講道勸人。不肯空閒。每日照前告解。領聖體。只用午膳。晚間些須點心而已。羅瑪之王公大人。郊迎留寓。教宗亦傳留內苑。俱力辭之。就寓於耶穌會堂。聖依納爵一見聖人。兩情相洽。次日入

朝。教宗如略嘉其盛德非凡。留入內廷。時蒙顧問。數日後。辭謝再三。俯從回寓。聞欲授加弟納爾。急束裝就道。行至阿那特。去聖依納爵本處不遠。遂就居焉。已經具奏總王。接蒙回諭獎勵允行。乃更耶穌會修道之衣。將次兒隨僕。分派回家。全離世務。領受神階。累陞鐸德。謙和謹密。外表動人。卿相公侯。樂從恐後。總王言於教宗。當居加弟納爾。聖依納爵辭以不合會規。雖許總王。請隨本人之意。因此安然辭退。越二

年總王再請。聖依納爵婉轉息之。時聖人遵規立願。終身不受主教等職。矢志既堅。德才日盛。聖依納爵命總理依西巴尼亞國耶穌會諸務。數年。耶穌會公立聖人爲總統。蒞任後。各國王公大人。莫不口碑載道。其盛德之光輝。經綸之才智。化導之神能。鮮有幾及者。教宗亦時時頌美之。聖人以普天率土。俱當顯揚大主光榮。故分遣本會鐸德。各國傳宣聖教。救濟人靈。跡其生平。事事顯其大能。人人欽其至德。而聖

人自視實爲罪人。毫無寸長。仰報主恩。似此謙晦之心。又無以尚之者。常來病院。服事病人。料理藥食。以善言安慰病者之心。不明要理者。雖至卑至賤之人。必盡心盡力。竭誠化導。以滿聖人謙愛。並不知己身之尊貴也。默想之工。每日原有定期。然往往至五、六個時辰之久。因愈想愈精。愈思愈熱之故。一日內。伏拜主前百次。每日必舉行彌撒。此際熱心。倍於烈火。卽與彌撒之人。無不動其熱愛。有數次。或彌撒時。或

講道時面發大光。衆皆目覩其奇。傾心聽受。迹其盛德。神工上契主心。下全仁愛。筆難罄述。教宗嘉其過化存神。特命同一大主教。至拂郎濟亞依西巴尼亞諸國王前。料理教中要務。事竣卽回。行至中途。偶然不豫。急還羅瑪。病勢漸增。聖人自知終期在邇。卽預備告解。領聖體。傳終油等禮。不數日。棄世升天。年六十有二歲。時天主降生後一千五百七十二年。聖女德肋撒見聖人德行。常稱之爲聖尊。之爲師。教宗第

十位格助孟德詳考聖人所行靈蹟最多。列居聖品。

宜行之德 教訓兒女

聖思 一。父母不教訓兒女。大有關係者三。第一大關係是兒女不得升天。因天主的道理。有幾件最緊要者。汝之兒女都不能明白知道。不知不明。則所說所行必不合正經道理。如何日後可望升天。眼見多少。教中兒女。只知道畫十字聖號。念天主經。聖母經。信經。十誡。若問他天主有幾位。那一位降生。怎麼樣。

救贖身後永遠之賞罰。靈魂肉身之始終。一概不知。更有甚者。連聖號也不會畫。一句經也不會念。徒知遊手好閒而已。是明明教訓他走地獄之路。聖坡爾口亞因此關係。故每日每日到一定的時候。必誘掖獎勸以成全之。凡有父母之責者。可曾如此教訓否。

一又有大關係。是重傷天主光榮。因天主光榮在人人明道理。救靈魂。汝果用心教訓兒女。令其能說能行。既可勸人。亦可勸己。一代如此。代代如此。自然

根深葉茂源遠流長矣。今眼見教中人家子孫多有
冷淡者。甚至流入異端聽從邪說。連天主教三字公
然不認者。此等昏迷皆因父母自幼失於防閑。或被
驕奢淫佚之親朋往來指使。或遭似是而非之師長。
強解脅從。反以同流合污爲至計。情愿背叛天主。敗
壞門風而不惜。嗚呼噫嘻。天主生物以養人。生人以
事主。故教中人本分不怕舌敝唇焦。隨方講勸。使教
外之人俱歸教內。庶幾顯主光榮。今以教內子孫背

叛而爲外教。天主之光榮何在。一。這兩個大關係。不是父母之罪麼。聖教愛人如己。不愛人就是不愛天主。今不獨不愛人。併不愛自己的兒女。容他走地獄之路。看他滅天堂之福。外教留爲口實。教中傳爲話柄。凡重傷天主光榮之事。未有甚於此者。如此大罪。還想升天麼。汝到地獄中。必怨恨子孫連累。其實子孫還痛恨父母縱容。然與其彼時抱怨。何不及此。子孫尚在之時。用心改悔耶。聖玻爾日亞。惟恐缺少。

教訓子孫之本分。故時時查考。夫肖子賢孫。尚不敢
放心大膽。汝之子孫。能如聖人之子孫否。明知不如。
而爲父母者。又不學聖人時時查考。是誰之咎歟。

當務之求 爲不訓兒女者

祝文 天主耶穌基利斯督。真謙之德。以表以賞。懇
求如聖方濟各。玻爾日亞。以輕世隨爾。賞伊於天上
光榮。我今求爾。俾我等。隨爾輕世。俱得天上之榮光。
偕罷德肋。及斯彼利多。三多。均生均王。世世亞孟。

十一 聖女儒斯弟納 致命

警言

世日不減。故勿癡。宜明天主旨。聖經

聖傳

天主降生後五十餘年。現任罷度窪府之有司。因聖伯落多西莫。於聖伯多祿宗徒致命後。前往傳教。遂棄邪歸正。從前結褵數載。未經生育。聖女儒斯弟納係奉教後所生。爲意大里亞國第一位致命者。父母

自生聖女後。退職閒居。專心教育。故從幼只知愛主。不務俗情。未及笄年。二親早世。誓守童貞。時總王首。爲聖教之仇。差員四處查拿。不背教者。聽其施刑。至死。查至罷度窪府。聖女自首。赴監。路過石橋。跪於青石上。求主加恩。助其致命。及起。石上有雙膝痕。此橋迄今尚在。膝痕昭然不泯。人爭敬禮之。官見聖女儀容端雅。又係宦家。雖然拘鎖。禮遇甚優。專用柔言。再三勸慰。許以大富大榮。豈知聖女守貞事主。堅勝於

鋼不入耳之言。徒然饒舌。官知無用。變喜爲嗔。百般辱罵。未云汝不改心。我不改法。聖女回云。喜受酷刑。弗懼。官大怒。命用尖刀亂刺胸膺而死。年十六歲。

宜行之德 順命

聖思 一。不論何來。皆有主命。旣知順主之命。應該不論何故。惟有常存我之明哲。不許其害我靈魂。足矣。除此之外。或過。或不及。與汝無干。樂得一個順命之功。汝能透徹此中奧妙。自然喜而無怨。樂而無虞。

一。汝能透徹此中常隨主命。爲何有喜樂而無怨
虞。因此順命之功。少有驟然而得者。必也冲懷之謙
讓。出於自然。必也克己之操存。不加勉強。必也清廉
之耿介。良善之性情。又皆有守有爲。然後應事接人。
纔能逆來順受。可見一順命而諸德俱全。一順命而
罪根俱滅。真正是一條升天堂之捷路。一個救靈性
之奇方。汝若果然在世順命以終。審判之時。可向主
曰。我已全遵主命於世。求主賞酬。我願於天。一。汝

以順命爲難者。因汝惟知有己而不知己之師表也。請看耶穌基利斯督之表。以一位萬物之大主。順聖父之命而爲人。且順聖母聖若瑟之命而爲子。更順權臣掌教之命而如罪犯。由白冷郡。至加爾瓦略山。不論何等艱難。皆惟命是從。吾師如此。願爲弟子者。反以爲難耶。

當務之求 爲在上位者

祝文 天主爾德能靈異之中。不棄弱女輩。賜致命

者榮勝。懇祈吾等。慶爾聖儒斯弟納致。命童女。誕日。
因其遺表。躋爾臺前。爲爾子吾主耶穌基利斯督亞
孟。

十二 聖女本大 致命

警言

詎弗須基利斯督先受苦。後入其上國。聖經

聖傳

聖女本大係羅瑪都中顯宦之女。奉教後深感耶穌救贖之恩。盡忘世俗肉身之事。二親既歿。齊集族中諸女。敬主淑身。與修道人相似。側聞教中致命甚多。聖女情深愛主。會同一德一心之女十餘人。前往拂

郎濟亞國倚山作寓。結草爲篷。周歷邨莊。勸化婦女子。多有棄邪歸正者。官聞之。差人拘捕。先用好言勸改。因堅執不從。掌嘴笞身。處處皮崩肉裂。押解收監。天神現慰。勸令堅心篤志。迄於成功。頃刻剝傷全愈。痕跡俱無。從旁計五十人。目覩此奇。跪求入教。次日官又嚴刑拷夾。復受重傷。收監後。天神再現。重傷全愈。獄鎖自開。聖女從容出獄。旁人無法阻攔。聚觀之衆。約數百人。聖女此時。惟知救人爲務。歷陳邪正。

之本原。講明天主耶穌降生救贖之大恩。言雖簡約。直入人心。且事出非常。動人觀感。凡在見知之列者。莫不信從。官欲禁此一人。以絕其根。反立時增數百人。以廣其傳。論此問官。應幡然悔悟。乃怒從心起。暴戾乖張。親持利斧。手斫聖女之頭。聖女延頸趨迎。死於斧下。時天主降生後三百六十二年。

宜行之德 不畏艱難

聖思 一。真奉教者。必能不畏邪魔之害。永爲仇敵。

常持利劔神鎗。對陣交鋒。汝曾如此否。看來光景。不
但不如此。還恐是邪魔好友。因見汝常求身樂。常想
世榮。明係傲魔之意。汝竟隨其引誘。非友而何。一
真奉教者。必能情愿受他人未受之艱難。不怨不憂。
且安且樂。因此身。既稱耶穌之徒。則此心應愛耶穌
之苦。只求步步陟山受難。以完吾弟子之職。不肯須
由錯走他途。以負我恩師之訓。金口若望云。愛十字
者。必常喜肩負。以全其愛。汝今何如。兩肩所負者。果

然是十字否。兩足所行者。果然是加爾瓦略山否。
一真奉教者。必能隨時隨事。刻薄自己之身。等不得
外來之艱難。惟因如此。所以幸逢偶然苦患。可省自
身之刻薄。樂莫大焉。俗語謂之討苦吃。原係難而又
難者。故足以樂天主之心。而減應得之罰。汝今如何。
既知克己。可以樂心。又能樂主。爲何只圖肥己。而不
圖克己。夫克己者。易立大功。常常利己。肥己者。易生
大罪。常常害己。此中好歹。汝豈不能分別麼。己汝之

已也。或尅或肥。各人自做主張。

當務之求 爲婦女

祝文 天主爾德能靈異之中。不棄弱女輩。賜致命者榮勝。懇祈吾等慶爾聖本大致命童女誕日。因其遺表躋爾臺前。爲爾子吾主耶穌基利斯督。亞孟。

十三 聖日老多 諸侯

警言

有人憤怒厥昆。被察。聖經

聖傳

有聖遏東紀載諸侯聖日老多之事實甚詳。今節錄之。首言聖人在母胎中。一天神顯示於母曰。汝胎產子。當名曰老多。後爲天主之光。產後卽依其名付洗。二親加意玉成。以身率教。稍長。延師課讀。兼攻武藝。

嗣因火毒上升。面生瘡癩。將武藝中止。專攻經史。俗學與聖學俱精。二親謝世。襲居侯爵。遺產甚豐。聖人照規克己。默想誦經。原不肯養驕縱欲。一日被魔引誘。招一美婢入房。天主大恩。婢忽醜穢不堪。速行逐走。罪雖未成。自知重犯。求恩補贖。天主罰令二目失明。一年始復。卽定志守貞。一生不見婦女。每日丑時披衣而起。誦禱行工。候至昧爽。赴堂與彌撒。瞻禮日。至午回家用膳。復入堂誦禱。平時早與彌撒。卽回家。

先理民務。不論貴賤。接以謙和。人俱感服。齋日止於
已末一餐。常覓窮人陪食。食時旁人念聖人行實。或
道理書。食罷與數友略談片刻。亦係身心性命之言。
又理政務。或訓誨署中人。或濟貧顧病。雖非齋日。下
晚止。飡菓品。些須閉戶。與工默想。以上常規。寒暑不
更也。大事難事。必預籌。求合天主意。就正高明而行。
稍違公義。終身痛惡之。曾於羅瑪售一廠衣。旁人喜
其省價一半。聖人亟轉回。補足而後安。僕人犯法。重

懲不貸。故少有膽玩者。特建聖伯多祿宗徒殿。表其
崇奉。又建修院。以安衆士。但聖人本欲退居院內。因
本神父不允。嘗云。別人利於修道。侯猶不然。不修道
立功光榮。天主比修道人更勝。是故潛守修規。不顯
然入院也。天主錫以寵恩。啞瞽跛癱之輩。摸衣卽愈。
得盥手水。亦能愈病。末後七載。失明。增其默存忍德。
自知終期已屆。預領聖教。善終諸禮。無病而薨。

宜行之德 含容不怒

聖忠 一人都說平居可見平爲居世之本分。怒則失其平矣。如醉如瘋。更如野獸。汝不見自己怒容。難道不見別人麼。傷顏面。損貨財。斷親友。多因一言半語而來。從前如此。如今還縱性不平麼。怒人必恨人。汝旣恨人。人不恨汝麼。汝肯不失本分之平爲何不將忍德以禁之。一怒有兩樣。一怒來卽過。如電光石火。一亮卽無。一怒來不去。如火埋灰內。長蓄於中。卽過者輕。不去者重。輕者尚恐其再萌。若重者多。

一日。靈魂必增一日之罪。卽肉身亦增一日之災。因
忿怒之害。先害自己。纔及他人。汝縱不肯愛人。難道
亦不愛自己麼。所以真正愛己者。不獨不肯怒人。且
常常肯受人之怒。聖奧斯定曰。請看天主耶穌。爲汝
釘死於十字架。如此之仇。惟求寬宥。而不知報。汝受
他人之怒恨。不過一言半語。還圖報仇雪恨麼。一
汝果然肯改忿怒之心。該預備平和。刻不放鬆。偶逢
動怒之時。定心忍耐。緘口嘿存。並不回言。憑人辱詈。

雖肆無忌憚之小人必廢然自退矣。倘汝躁性難當，強持不住，須想汝自己得罪天主之時，若天主陡然震怒，早已罰下地獄，何能容有今日？又該想汝之忿怒，有何利益？惟有得罪天主，自己害自己，論別人不過是難當難受而已。如此一想，自然暴戾全消，但此等心腸，平時不曾預備，臨期必致疎虞。

當務之求 爲暴怒者

祝文 天主以爾聖日老多，每年瞻禮，樂我等懇求。

爾吾旣慶厥誕日。幸師厥功勩爲爾子吾主耶穌基
利斯督亞孟。

十四 聖婦俾辣日亞 悔表

警言

潔者。蓋十人。九安在。第斯一異方人歸恩。
聖經

聖傳

天主降生後三百九十餘年。安弟約記亞府主教。傳
集衆主教。會議聖教事務。公舉額德斯主教。聖農諾
在堂講道。有妓名俾辣日亞。艷粧麗服而來。聖農諾
見之大哭。向衆云。汝等該知道天主審判必用此治

容爲證。請看此婦。爲買人歡喜。用多少巧法。全心全力。都在於此。我們明知天主恩威無限。果小心奉事。必得天主之賞。今用什麼心。出什麼力。以昭敬愛。含淚悲傷。跪求天主。矜憐我罪。彼能修飾肉身。結合人心。我不能修飾靈魂。結合天主之心。至下主日。仍係聖農諾講道。俾辣日亞。仍來聽講。聽至審判之嚴罪。罰之醜。定志改遷。補贖回家。寫書寄聖農諾。曰。大罪人。邪魔之奴。敬陳於耶穌基利斯督之弟。竊聞耶穌。

降生非救聖人爲救罪人故常在罪人內設訓施恩。今現爲降生天主之弟者決不棄我因未敢冒昧。肅此瀆陳。望容親謁等語。聖農諾回云。我爲全能天主之人。亦是罪人。汝果實心悔改。可來衆主教前面訴諭。到卽赴堂。向衆主教跪下。泣求聖農諾曰。我爲罪海。求用耶穌良善。准付聖洗。聖農諾云。汝罪衆其知之。今願悔改。必換去外形。滅除舊態。公同再議。俾辣日亞痛哭曰。我罪無窮。倘不曾受洗而死。天主臺前。

必懇明主教害我。言出淚流。慘切情真。衆主教鑒其
非常急迫。付洗以歸。越三日。將金銀珠寶。華服貨財。
盡交聖農諾濟貧。僕皆釋放。子身密往協路撒稜濟。
入野山洞內。洞深而暗。惟稍透日光而已。渴飲清泉。
飢餐草糗。如此四年。有聖農諾之副祭訪見之。其苦
身補贖。迴越尋常。舉動形容。幡然大變。副祭悅其勇
於遷善。諄囑勵其終。別後。又由他處回聖婦。已棄世。
傳知各修院。同來會葬。察明補贖之工。列居聖品。

宜行之德 報恩

聖恩 一天主於無中造汝。罪犯中救汝。生萬物養汝。錫智能活汝。一刻若無主恩。斷不能過此一刻。但主恩無刻不來。汝之圖報何時。看來併不曾有一點感謝真心。何報之有。一不感恩謝恩。卽忘恩背恩。忘前恩。難望後恩。背私恩。能斷公恩。哀哉。世間禍福。皆天主大恩。救靈良藥。汝反用此敗壞靈魂。重傷主愛。以負爲謝。以罪爲報。斷絕主恩之來路。不如無生。

一負恩有三。一棄恩不謝。一辜恩不報。一因恩爲罪。今汝常用天主所賜之身軀財物智能。反得罪天主。如此負恩。竟視爲平常。至哉。聖西比里亞諾云。今不肯直從天主之恩者。將來必肯曲從天主之罰。

當務之求 爲負恩者

祝文 救吾者天主。聽受吾禱。吾樂爾聖婦俾辣日亞瞻禮。望以誠心。受其訓誨。爲爾子吾主耶穌基利斯督。亞孟。

十五 聖女德肋撒 童身

警言

天主諸恩。無量之海也。聖伯爾納多

聖傳

聖女德肋撒係依西巴尼亞國中巨室之女。上有諸兄一姐。聖女居末。七歲。卽同次兄喜聽致命聖人傳。畏地獄。望天堂。永遠之言。不離口。密與次兄同往回國。致命乃叔途遇攜回。諭云。此行尚早。可再圖之。

聖女卽改志苦修。園中自構二篷。設像誦經。求饒永
苦。偶因閱看閒書。熱心漸減。幸老母在前。未能任意。
及母見背。年方十二。自知倚賴無人。跪求聖母爲母。
保存貞潔以終。父見行年漸長。令暫居修院。聖女入
院後。重悔前非。安心修道。閱十有八月。大病虛羸。姐
甚憐愛之。延至家中調攝。遇苦修叔父勸之。感入心
脾。未幾病痊回院。年已十八歲。誓志貞修。獻主苦刻
加工。以償舊失。超越修規。通院奉爲首出之人。逾年

又病仍就養於姐家。先勸之叔。不期而遇。給以默想書二部。令勤習此工。聖女欣然稱謝。從此常行告解。克慾存誠。謹備純心。對越天主。多以默存爲樂。奈病勢日增。至聖母升天日。昏沉如死。生氣全無。四日後。豁然起曰。汝等爲何如此。我已見天堂大開其門。地獄大張其口。獄中現有罰我之處。蒙耶穌大恩救我。滿樂我心。今病已全愈。遂別姐回院。嘗云。若非主恩提拔。必冷而又冷矣。因有時惟喜閒談。少行默想。專

圖俗務缺守修規耶。穌顯容怒飭命看五傷。聖女始知背恩罪重痛悔改遷。斷除閒話少見旁人甘受艱難。勤行默想以期補贖。故有此言。但聖女默想時耶。穌常親臨教訓增其明晤。故神樂非常。轉念無功無德。頻荷大恩恐從魔誘而來。聞耶穌會聖坡爾日亞路過。竭誠往訴。諭云。毋庸疑惑。凡從謙忍神工而得者。必出自天主。是時專管之神父亦耶穌會所言。不合而同。後有神父疑非天主恩。飭令停止。聖女苦持。

三載甚覺艱難。且有時仍見耶穌臨示。神父命避之。離之。畫聖號退之。聖女如命而行。耶穌諭曰。汝聽神父命。極該如是。但念汝久受此難。未幾。我卽開其明悟。果然不久。此神父洞明聖女大恩。由於天主深知聖女神工。如從大火中出來。能感發旁人之熱愛也。溯其平日。不論何等小過。狠哭狠悔。更喜離開別事。以受難受苦。爲享天主之樂。不難不苦。卽哀痛如死。所以常求天主。賜苦以終身。每云。人人。事主。皆勝於

我。我無一事。如人亦無些小之行爲舉動。可說一好字。併云。此非套言。亦非謙讓。乃真情實話。又苦求本神父。准在衆人前總告解。人有責詈者。喜而敬服之。所受天主大恩。皆隱而不發。惟向本神父備述而已。生平顯蹟最奇。此盛德之徵。筆難備錄。年六十有八。天主默示終期。聖女愛情更熱。苦身繕靈。仰承撒洛辣孟多之禮。神工甫畢。愛情之火。炎炎直上。聖靈棄世。升天時。天主降生後一千五百八十二年後之論。

者謂人人之死。各各不同。常人多死於病。多死於災。聖人多死於德。多死於義。多死於艱難。獨此聖女之死。專死於愛也。

宜行之德 愛苦報主

聖思 一。聖女德肋撒愛主之心。無以尚之。時時刻刻。只想顯主光榮。感動罪人悔悟。每云。若爲救一靈魂。而受煉苦。直至世終。我亦情愿。汝肯如此愛主否。况汝果然爲報主恩。救人靈魂。並無聖女所言之苦。

不過筆墨之勞。語言之力。一趨一步之艱難。可救得無數靈魂。爲何慳吝不爲。聖奧斯定曰。愛主之命。出自天主。是我主所賞者。順命而受主賞。何難之有。一。聖女德肋撒常言。不苦卽不樂。苦不至死。不可以言愛。此非矯情太過。固不苦不像耶穌。不像耶穌。可以稱愛麼。聖女爲苦而暫生。汝反爲生而避苦。聖女以徒生爲苦。以受苦爲樂。汝反以徒生爲樂。以受苦爲憂。如何說得是愛主情真。一。聖女德肋撒畢生

以苦度日。倘有時不苦。就想不如無生。不如死後。因眼前失脫所愛之事。則其心必自然而然相結於所愛之處。汝曾有此心腸否。不獨無此心腸。提起一個死字。駭然害怕。論汝之害怕。無他。怕失世間之福。怕完世上之歡。怕苦難。從此起頭。怕大主審判臺前義怒難。當旣然如此。爲何聖女怕生。不怕死。因聖女心中。並不曾有汝所怕之事。所以不但不怕。且情愿受死。以享天主之賞。汝何故常常怕死。而不學聖女之

怕生。

當務之求 爲冷淡者

祝文 救吾者天主。聽受吾禱。吾樂爾聖童女德肋撒。瞻禮。望以誠心得受訓誨。爲爾子耶穌基利斯督。

亞孟。

十六 聖歐琅波 聖女歐蘭俾亞 致命

警言

人倚巴力。若倚於空。若倚於氣。若倚於朽葦。聖經

聖傳

時值多艱。尼各默弟亞府。有世家歐琅波。不忍聞致命人之苦。避入野山。熱心契主。勤行齋克。甫及一年。志切愛人。復來城市。見各處示禁甚嚴。心甚難安。向人辨論。捕役聞之。拿送於官。官曰。汝爲貴族之裔。不

忍加害。今日神廟中現行大祭。汝若往拜。可免汝死。
聖人畫一聖號曰。我恃此聖號。何能懼汝之害。我心
情愿受苦。以報天主救贖之恩。官怒。赤身笞撻。流血
成盆。擗棍夾敲。肉糜骨碎。聖人容色如常。併云。我能
見我之血。心甚喜歡。官見其不畏。夾打命。備鐵牀。燃
火炙之。聖人安臥火牀。大聲講邪神之妄。末云。汝等
既在我前。不得不勸此棄邪歸正之道。求官命人擡
往你們廟內。官疑其或有改心。准命擡往。聖人向像。

此云。我要衆人知我所敬之主。爲真主。汝爲無能土
木。命汝下來。邪像卽傾倒成灰。衆見此奇。皆稱所敬
者。真爲天主。隨有聖人之妹名歐蘭俾亞。入廟向聖
人云。豈有你獨沾恩。難道我不是敬天主的麼。官命
離開改教。聖妹回云。不要想我少年弱女。不如我兄。
天主耶穌。係我真樂之原。情愿受苦以報之。我惟靠
天主。憑你火焚獸食。官怒命役掌嘴。將油鍋煎滾。投
之。聖人乘沸油翻滾中。挺身躍入。大聲歡呼。我妹速

來。二聖入鍋。變爲安樂之區。並不燬傷毫髮。顯此神奇。大動衆人之心。齊聲喧嚷曰。此二人所敬之主。實爲真主。官懼衆人鼓譟。速命斬首以解散之。時天主降生後二百九十年。

宜行之德 自振冷淡

聖思 一。何爲冷淡。係半溫不熱之謂。雖難言狀。總因怕下地獄。少犯重罪。而細微過失。全不留心檢點。非冷淡而何。汝今不在其內麼。當知溫氣易消。若不

猛然自振。履霜必至堅冰矣。小罪云乎哉。一主云。胃存穢物者。必吐之。因小罪在心。更比積惡人還難。猶如白衣潔紙。偶染塵污。憎惡之情。必甚於他物。汝係天主之人。乃能善不爲。有恩不用。漫然得罪。非怪事耶。聖盎博羅削曰。無信德之熱心。何如從前不受信德之恩。一冷淡有二。或常常冷淡者。或從前熱心。後來冷淡者。若從前熱心。則其時之享聖味。受平安。化凶爲吉。變苦爲飴。必與此冷淡之時不同。爲何。

不向好處營生。若常常冷淡者。爲何不向熱心之樂境。走一走。試一試。豈天主情愿救汝。汝反不情愿受天主之救耶。

當務之求 爲教中冷淡人

祝文 伏望吾主。使吾兢兢不間。敬憶爾聖歐琅玻聖女歐蘭俾亞致命得勝之榮。吾力弗克以合。宜誠心崇敬。祈爾時時。將吾恪恭微忱。爲爾子耶穌基利斯督亞孟。

十七
日 聖婦厄度未日 國后

警言

吾父能全。可免于飲斯爵。請諾。第請弗如予願。惟若
爾意。聖經

聖傳

聖婦厄度未日。係未辣未亞國王之女。波羅尼亞國
王之后也。君與后。俱以敬主愛民爲務。連生六子。後
同志潔修。三十餘年。竟如兄妹。初則建院以居。修女。

繼卽附院以棄宮闈。淡食麤衣。席壤枕木。櫻皮貼肉。繩索繫腰。不畏戕傷。不辭寒暑。夜中默想畢。或用皮條。或用鐵鍊。奮力自懲。必至皮破血流。後以力棉手軟。往往袒衣伏地。令婢女重重鞭笞。一如罪犯之受官刑。忘其卑辱。習以爲常。且厚酬此婢。視爲恩人。從出宮。至於去世。計四十年。不飲酒。不食肉。病中亦未少寬也。工愈密。心愈謙。聞名師修文。必跪叩其步履之踪。致敬其服食之物。有時覓貧病人。親手濯其足。

治其瘡。給以衣食銀錢。將膳。先覓數貧人。奉之如賓。自處如役。待飽餐別後。自食其餘。又拔選十三貧人。代耶穌宗徒之數。敬事之。凡流落他鄉。受刑被擄。負債難清者。必救之。贖之。代償之。是以士民頂感。勝於親生慈母。至於沉潛默道之時。往往忘其世事。忘其肉身。或發大光。或顯美容。或憑空高舉。或聲息全無。魔雖併力齊攻。毒毆惡詈。惟以忍力勝焉。一日。聖后進堂瞻禮。禱於苦像前。耶穌於十字架上。出右手對

指曰。允汝之求矣。又將未來隱事詳示之。錫以格外智能。洞鑿人私。多顯靈蹟。迨後國王禦敵親征。被擒傷重。事聞聖后。並無驚懼。惟求主佑。竟脫難回宮。未幾崩逝。嗣君卽位。又歿於軍。聖后曰。吾今幸承主命。得有此子。奚怨焉。一切損名失利之事。俱置弗問。遇毀謗者。必以恩酬之。毀傷彌重。酬報彌深。祇因聖德日隆。遐齡並茂。蒙主豫示終期。倍加熱愛。親見耶穌。率同衆聖人聖女。挈引升天。時天主降生後一千二

百四十二年。奉遺命。生前既與先王。矢志相離。潔修獨善。歿後。不宜同墓。以負前盟。足見聖后之謹始善終。至死不移其所守也。計聞士民如喪考妣。沿途痛哭。晝夜悲聲不絕。爭先趨敬。得其遺物者。雖一絲一髮。莫不什襲珍藏。求賜救災治病之恩。三日後。舉行殯殮之禮。本來形容黃瘦。茲忽清美非常。芬芳佳氣。衆盡聞之。教宗詳察生平懿行。指一瞽女。祝曰。久聞國后盛名。若果名下無虛。賜此瞽女復明。以爲盛德。

之徵。祝甫畢。瞽已光明。勝於好眼。教宗不勝欽感之至。遂准列聖品。一年後。因遷葬。啟棺。香美如前。手持聖母像。猶敬捧如初。

宜行之德 順主命

聖思 一。天主之命。汝心該平安順受。此爲頭等好法。倘汝心中不欲順受。而所命又不能不受。則此不順之心。有何用處。不獨無用。且徒失順命之功。多增不順之罪。何計之踈耶。汝今如何。果然所望者。惟能

常順天主之命。不願常隨自己之心。其中有苦有難。定係靈魂受益。若是有安有樂。當感天主仁慈。一。天主無所不知。汝之受益處。或苦或樂。早蒙洞悉。爲何不順。汝心所想之好事。安知非害汝之事耶。世上不能如願。覺得難受難當。到了世後。方能明白此難。係天主之大恩。所以我主耶穌。曾親口垂訓曰。如今不知。後必知之。一。我主天主。爲我等之父。非尋常可比也。係全能之父。係愛子之父。係時時保護之父。

害我靈魂之事。不許到身。爲何不順。汝於患難中能
作如是想。憑他什麼苦難。未有不視爲樂境者。

當務之求 爲人所急需者

祝文 救吾者天主。聽受吾禱。吾樂爾聖后。厄度未
日瞻禮。望以誠心。受其訓誨。爲爾子耶穌基利斯督。

亞孟

三十八 聖路加·聖史

警言

予今豎表爾視以師。聖經

聖傳

聖路加原籍如德亞國。父母徙居安弟遏記亞府而生。幼能嗜學。凡經傳子史。勤於課讀。天文醫學。作畫寫真。種種格物窮理之業。皆樂於研求。聞耶穌降生。大合古今傳習之道。深慰夙懷。及見聖保祿歸正之

後。卽受業於門。從遊羅瑪京都。追隨助理。勸化多人。時有知識昏庸之輩。謬述耶穌行事。真偽混淆。天主簡用聖人爲正教四史之一。隨聖神默喻。及聖保祿之言。改正此書。另定真實之聖經傳爲教中典訓。又見聖瑪竇聖瑪爾谷篇中。尚有闕遺之事。皆一一增定之。聞聖人當時爲此纂修。細心採訪。相傳親詣聖母前問明。俾後之傳誦者。並無片言隻字之未詳也。再耶穌升天後。教中諸務。亦紀載於經。不遺餘力。至

聖保祿在羅瑪之第二年。聖人以傳教爲急務。子身別去。經利未亞洲。往厄日多國。迤東地方。在在化人。甚衆。聖額我略。聖保里諾。皆云。聖人年至八十有四。致命升天。

宜行之德 隨善表

聖思 一。聖路加。爲天主耶穌之聖史。傳述聖經。留與後人誦法。可知經內所傳一言一行。莫非耶穌之表。耶穌之言行。皆是愛天主。輕世俗。謙遜自卑者。汝

爲何能誦而不能法。經云。人雖盡得普天下之財物。而失去靈魂。其富何用。此等經言。所關匪淺。宜常常體貼而服習之。一。聖路加既歸聖教。卽知聖保祿德行非凡。追隨數載。弗間弗離。今與汝同行同止之人。所言者。是何道理。發顯者。是何表樣。若幸逢此友。如聖保祿之行。汝之受益良多。不久便成聖品矣。但恐友多保祿。汝非路加。當前而失之者。不知凡幾。且汝不隨善人。必隨惡友。不以善表爲善而倣效之。必

悞以惡表爲善。而反師事之。若不蚤爲辨別。作速離
開。其壞汝善根。易於反掌。一。聖路加。乃首先善傳
聖母之真容者。不獨筆墨傳其面容。且能言行傳其
德容。汝今如何。不該學習聖人之表樣麼。聖人將聖
母之至潔至謙。熱愛耶穌之心。莫不身體而力行之。
此真聖母所愛之像。故聖奧斯定云。天主所召者。能
畫聖德之人。非畫聖像之人。

當務之求 爲傳教者

祝文 伏祈天主以爾聖路加聖史之主保我等賴
其轉達效其克己之盛德顯爾聖名之光榮爲我等
主基利斯督亞孟。

十九 聖伯多祿 古聖方濟各會顯修

警言

天主恆用多法。以致世人互相親愛。聖經

聖傳

依西巴尼亞國中有聖伯多祿者。父以博學稱。聖人
明悟方開。卽知存誠默想。不事嬉遊。未及七齡。聰明
超越。且謹慎善良。出於本性。凡遇興工默想。周圍動
靜。概不聞知。迨讀書七八年後。矢志精修。入聖方濟

各會苦已之規。本極嚴密。聖人全守之外。又自定常
常閉目之工。惟遇看書時。微露光於書上。總不旁觀
事物。如此至終。室中諸有。皆不與知。他人容貌。覲面
同於隔膜。卽院中修侶。以及好友至親。惟識其聲音
而已。齋克終身。食惟餅水。雖病中。不增別物。三日一
餐。竟有遲至八日者。臥則或跪。或坐。或曲肱隱几。皆
以六刻爲度。每夜如此。從未倒眠熟寐也。門窻不閉。
冬夜亦開。無分寒暑。貼肉必着苦衣。每日鞭笞二次。

血流後止。如此苦勉。決無生理。豈知聖人愛苦之心。從默想耶穌苦難而來。情願以苦還苦。以愛還愛。仰酬關切之大恩。且勸引別人。同此情願。故荷主寵光。非筆舌所能喻者。惟是受恩愈重。自視愈謙。虛心卑下。只知無一如人。魔或投以污情。力退之。不獨苦工流血。當嚴寒時。投身冰內。以抑其邪。從此再無污念。自幼善於默想。契合主心。如焚如結。有時愛火上炎。解卸露胸以洩之。或大聲呼主。發其熱衷。顯此聖表。

感化最奇。不論何等罪人。經聖人懲勸。莫不改遷。至六十三歲。得一重病。知係終期。求領聖體聖油而逝。歿後。靈魂大光。見聖女德肋撒云。我因痛告之德。獲此大光。時天主降生後一千五百六十二年。

宜行之德 苦已愛人

聖思 一。聖伯多祿用本會之苦難。更加數倍。今汝既奉教規。以救靈魂。若心無穩着。該學聖人之增苦。不可想聖人之苦。是難學的。汝等初起。只肯斷無罪。

之樂。必不再犯有罪之歡。此入門妙訣。從此進步。雖苦不難。一。聖人之心。須與不離天主。此卽成聖之由。汝爲何不如此。雖不能學聖人。念茲在茲。難道一日之中。不該勤勤回想幾次麼。事無大小。暗中都係天主照管。論正經道理。必該常奉已心。常獻已苦。行之日久。自然須與不離。並非難事。一。爲聖人者。從未有不救人改遷。能自成聖品也。但須先救自己。後救親朋。先立表樣。後用語言。昔人云。教中人該以舉

止行爲。語默動靜。令人倣效。又云。以言勸人。其路遠。以行勸人。其路近。汝爲其遠者耶。抑求其近者耶。

當務之求 爲迷於世俗者

祝文 奇哉聖伯多祿之德行。自懲自訟。痛告彌誠。至矣默識之神工。極精極奧。潔淨美純。我等載思遺績。倍切仰瞻。惟賴聖人之主保。俾能洗心滌慮。恪守芳規。至於死候。可獲永安。爲吾主耶穌基利斯督亞

亞

二十聖日阿而日約 致命

警言

苦外克內使靈永全。聖額我略

聖傳

巴利斯弟納地方有苦修院。修士聖日阿而日約奉院長。差往以西巴尼亞國。時值回回侵佔。大害教中。聖人潛往奧肋略及斐理斯家。俱見其變產以濟在監之教衆。預備致命熱心。奧肋略之婦一見聖人。卽

向奧肋略云。眼見天主大恩。差來挈助。他日此人。同
我們一齊致命。聖人聞之。深感此來幸遇。不數日。兩
家男婦。盡行拿解。因聖人並非本國。置之不問。聖人
責其不公。復一併押送。官以好言勸改。聖人與兩家
俱合口不從。收監嚴禁。越五日。再審。堅執如前。卽命
斬決。共計五人。時天主降生後八百五十二年。

宜行之德 享主聖味

聖思 一。致命者。痛告者。苦難中。能享聖味。此天主

仁恩使聖人在世先試一試天堂神樂。若誦經時默想時。有此聖味。必明知此時之淚。比世俗之樂更樂。汝曾樂過否。一若從來不曾得此聖味。必然從來尚留心世樂。故也。當知世樂神樂。如冰炭然。望聖味者。請自擇之。世樂最多最久。不過一世一身之受享。主之神樂。在世消致命之苦。滅痛苦之難。世後靈魂肉身。俱享天主之福。最真最實。汝爲何不求此樂而謀他樂。一天主之聖味。係天主之特恩。非可數數。

得也。若汝盡心敬主之時。未得此恩。心中不當疑畏。或因此日念言之中。稍有微過。阻此特恩。或因此番敬愛。稍減從前之熱。均未可知。汝能因此日新增功補贖。加意改遷。非天主教誨之恩麼。

當務之求 爲隨俗者

祝文 伏祈全能天主。吾敬憶聖日阿而日約致命者。誕日。賴其轉達。加力於吾。愛慕爾名。爲爾子。吾主耶穌基利斯督。亞孟。

二十日 聖喜辣戀 隱修

警言

前思道勢。前思務勢也。聖伯爾納多

聖傳

聖喜辣戀係古西里亞國人。幼因親命往立山府求
攻文學。幸聞聖教遂歸正棄邪。目擊高賢更潛心精
進訪知聖安當踪跡奉之爲師。時刻追隨未踰百日
決志隱修。回里辭親而雙親俱故。遺產半讓諸兄半

施貧乏。年方十五。自入野山幽處。粗麻布爲內衣。橐駝毛爲外服。野菓數枚。清泉一勺。爲飲食。蓐地而眠。惟朝夕尋思天主。生存救贖之恩而已。邪魔妬甚。首以姪念爲媒。聖人減寢食。增苦勞。多泣多求。蒙主佑庇。無隙可乘。魔以猛獸惡聲。四圍恐嚇之。又以駟馬飛車。勢欲覆壓之。聖人不懼不驚。念耶穌聖號。忽然地裂。陷其車馬。邪魔另生狡計。俟聖人寐息。卽顯美女之像。以鼓其姪。或陳鮮美之味。以誘其貪。或作戰

陣之形以亂其神工。或假猙獰哮吼。蹂踐摧殘之狀。以擾其靜默。百計無靈。將嘯聚強徒。引其貪夜逞兇。而又不遇。次日邂逅於途。賊曰。子身居此。不虞盜賊之傷性命耶。聖人回云。身無一物。死亦無虞。吾且甘心迎之。賊卽愧悔。直言前惡。誓改而去。十年苦累。神勇非常。先皆露宿。後雖結草爲廬。僅堪容膝。食物比前漸減。往往三四日一餐。乾豆浸漿。草根煮水。病則略入油鹽之味。如此二十二年。天主顯其盛德。奇行。

甚多。一婦以乏嗣哀求聖人轉身弗顧。婦云天主且降孕於女。卽聖人亦受生於女。何棄絕我之訴言。聖人俯憐所請。允許代祈。期年果生一子。一人名尼而被生有二子。數日之間俱重病垂危。求救於聖人。聖人不答。惟伏地叩求。誦耶穌聖號。病者卽痊。一婦失目。傾貲醫之而弗效。聖人曰。汝蚤以財物濟貧。天主自能開汝之目。隨取口液點之。目卽復明。一勇士爲魔所憑。毀物傷人。親友強拘求救。聖人近前解其纏。

索。彼卽倒退如逃。留居七日。連求主佑而安。一富人。羣魔共據。肆其殘虐。值聖人向衆講道時。蜂擁而至。將聖人舉於空際。聖人囚其髮。踐之於地。叱云。爾輩。至此當服重刑。衆聞羣魔疾聲叫苦而逃。富人感甚。特備隆禮謝恩。聖人却之曰。天主所賜。何以利爲。若留以濟貧。貧人汝自識之。一邨女惡徒無計可謀。用魔呪攝之。女念忽姪。邪情難遏。其親攜叩聖人。聖人先逐魔而後切誨之。種種神奇。筆難盡述。而隱聖安。

當又時時揚其盛德。引人就近沾恩。是以門徒接踵。修院日增也。猶可異者。聖人之靈心神目。更能察言觀色。聞氣聽聲。以達其內情。識其隱慝。一日。有徒饋以鮮豆。聖人曰。似此吝氣。不可受也。令置牛槽驗之。牛聞其氣。絕韉而奔。咸以爲異。後知此人存心不淨。故聖人深責之。凡弟子內。或務己私。或貪口腹。或急望未來之物者。必指飭其隱情。有時攜徒三千人。步行郊外。見兩處葡萄園。一園甚茂。奈主人拒而不納。

一園稍歉。而主人開園請食。聽衆徒食足始行。聖人
畫十字。祈主福佑。及收時。請食者數倍之多。不納者
寥寥無幾。可見聖人片語之求。亦昭昭不爽也。又有
時。三年大旱。聖人代求降雨。繼因雨後。蛇蟲肆虐。聖
人施以聖油。被毒者。傅之立愈。大兒瑪濟亞地方。有
異形毒龍。橫行肆虐。聖人入境。令積薪如壟。遣龍入
內。舉火焚之。人人感服。嗣因地震海溢。聖人隨衆至
涯。畫十字於沙上。計三次。以手向海。若禁止然。水沉

立平居知白肋島。賊船忽至。聖人舉手叱曰。汝儕速退。賊俱如網如囚。驚懼而去。一婦欲往見聖。安當相隔千餘里。聖人曰。兩日前。聖師已升天國矣。道經一邑。邑民留宿甚殷。聖人固辭而去。併云。事急命危。應速避之。汝等明日。卽知吾言不謬。次日。果有惡徒。謀殺聖人者。似此明達未來。通徹隱衷。所至之地。奉之如神。問難決疑。竟無寧晷。聖人深懼此行。與隱修不合。冀圖遯世。潛踪門徒。窺破所懷。傳集萬餘。伏地扳

留聖人弗允。水漿不入口者七日。衆知聖意難以挽回。無庸再強。乃選擇四十餘人。同隱於聖安當之故處。未幾。只選二人。深入野山。又未幾。因往者尚繁。止帶一徒。附舟而去。舟中一負魔人。聖人叱退之。行至西濟里亞島。亟登岸入山。避人耳目。豈知千餘里外。羅瑪都中一負魔人。入市大呼曰。某聖現居某島。將往拜之。既至。聖人逐去其魔。島內傳聞嘖嘖。求恩者與日俱增。復潛游別地。奔入深山。沿路負魔者。計二

百餘人呼名求救。聖人慈心難掩。俱畫十字驅之。幸逢僻境。可望藏修。入夜羣魔怒詈不寧。聖人笑而叱焉。居無何患病者。窘難者。又訪知前往。雖聖人謙退不居。而愛情難忍。仍盡心援引之。然以未能終隱爲憂。蒙主默示終期。不勝欣慰。遺命友人速葬於僻處。毋緩毋留。將絕氣之前。覺有畏容。旣而奮志自安曰。吾畢生惟遵主命。死何足畏。遂泰然長逝。時天主降生後三百七十二年。年八十歲。友人如命葬之。數日。

後。衆徒聞計趨來。公議開塋叩拜。顏色如生。馨香遠
佈。遂遷葬於西里亞本國始修之原處。顯蹟甚多。

宜行之德 默存

聖思 一。汝爲何不熱心敬主。因少信德故也。少與
無不同。無是游移不信。少是信而不思其意也。汝肯
默存聖教之事理。免不得感化進修。免不得動心遷
改。所以默想之工。卽爲熱愛之工。熱生於默。不行默
想。卽爲少信之根。少信者。必致背恩反教。尚忍言哉。

聖達味云。普天下教規大亂。皆起釁於不肯默存之人。一汝有要緊事。必先熟思忖度。如何可以得利。如何可以避害。然後下手。今汝爲救靈魂。要享永遠之福。不受永遠之苦。世間還有如此要緊之事麼。旣係第一等要緊之事。不該加意留神。熟思忖度麼。明知自身軟弱。自己不明。又多世俗之害。邪魔之誘。除了默存之工。誰能知道何者爲利。何者爲害。一邪魔明知默存爲靈魂之神益。所以千方百計誘人貪。

想世情忙忙碌碌。無暇再謀神益。但該想世務雖忙。比得救靈魂之事麼。若說雜念分心。難於靜默。豈有一日之中。竟無幾刻空閒之時候麼。汝爲世務能用心機。瞻前顧後。單單要爲靈魂。就不能如是有是理乎。况所說默存之工。並無別的異樣。亦不必廢寢忘餐。夜以繼日。只要汝如默思世俗之事。每日略輪數刻。定志凝神。以求靈魂之益。久而弗輟。自然日盛月新。左宜右有。效驗非常。汝爲何懈怠而不爲。

當務之求 爲不肯默存者

祝文 天主以爾聖喜辣戀。每年瞻禮。樂我等懇祈
爾。吾慶厥誕日。幸師厥功勩。爲爾子吾主耶穌基利
斯督亞孟。

二十聖撒位你亞諾聖保登西亞諾 致命

警言

求則受爾樂自滿。 聖經

聖傳

耶穌升天後。有聖撒位你亞諾聖保登西亞諾聞聖徒四方傳教。卽沾恩受洗。隨聖伯多祿宗徒於羅馬。未幾。聖伯多祿命二聖同往拂郎濟亞國。將近瑟那訥府。路過一邨。巨家未多里諾。欸留晤語。言及都城。

近狀二聖云。目今新教大興。崇正去邪。化行俗美。民風丕變。邪廟滅除等語。未多里諾旣觀善表。又聽善言。感發於中。卽求付洗。又引進二人。一名瑟樂定。一名額多娃。俱此方世族。三家老幼同歸於正。二聖見三人篤信最真。才能兼勝。盡心傳習。授爲副祭。勸化近邨。數月之間。奉教者十室而九。邨中邪廟。改建聖堂。時瑟那訥府中嚮化之人甚多。因往府城。構造小堂三所。以便衆人瞻禮。差未多里諾往求聖伯多祿。

多遣傳教人董率。允後馳歸。聖伯多祿卽致命升天。升天時。特現於二聖曰。盡心傳教於此邦。弗聚居一處。二聖遵卽將人分派各方。乃廣揚未久。被總王差員驅逐。仍聚首舊邨。本府地方官將二聖等收監聽審。越數日。提問曰。爾等恭敬總王所敬之神否。回云。我等恭敬者。惟天地萬物之主。所說總王恭敬之神。不曾知道。爲此一言。將二聖與一少年。擬斬立決。其餘數人。拿入獸圈中。見諸獸斂威弗害。一併斬決。

宜行之德 覓主

聖思 一。該專心覓主。若覓世物。若覓自己。難得天
主。今眼見覓世物者。不過覓財。覓自己者。不過覓樂。
究問其覓法。並非容易。費許多心力。受無數苦憂。無
論求之不得者。白白徒勞。卽或偶然到手。亦是虛財。
虛樂。不久卽無。若專心肯覓天主者。不然。從未有覓
而不得者。耶穌有言。不覓我者。且能得我。可知肯覓
者。得之更易也。况此覓主之心。其感動。必從聖佑而

來。既因聖佑以覓之。尚有覓而不得之理麼。一人
之覓自己。覓世物者。其所得之富貴榮華。心能滿足
麼。論其好處。虛也。偽也。險也。不獨不能平和。更添不
能滿足。此心之大病。若專心肯覓天主者。又不然。得
之卽樂。且爲衆樂之根。滿人無窮心願。所以大聖大
賢。惟知天主。不知富貴榮華也。假如世上人。得了世
間全福。而不得天主。還謂之窮寒。若得了天主。全無
一毫世俗之樂者。纔可謂之眞福。一。要得天主。該

隨耶穌之聖表。甘心訪學耶穌。肩負重大十字。走苦楚之路。登受難之山。無有不得者。蓋汝旣以虛樂失去天主。必以苦難覓之。昔人有言。凡同世俗而享其樂者。救之之法。惟與世俗而同其苦。

當務之求 爲反教者

祝文 天主爾賜我等敬憶爾聖致命者。聖撒位你亞諾聖保登西亞諾誕日。望爾彼居永福之域。使吾借樂爲爾子。吾主耶穌基利斯督亞孟。

二日 聖伯多祿巴斯卦爾 主教致命

警言

死於主者真福。厥死哉。 聖經

聖傳

依西巴尼亞國中。屢被回回侵害。天主特預備信德之教中人。以撓其鋒。卽此聖伯多祿之祖先。累建大功。有五位爲主致命者。今欲知此位聖人來歷。試略言之。有聖伯多祿多諾斯各。爲贖教中被擄之人。前

往依西巴尼亞寓居巴斯卦爾家知聖人之父母尚
無子嗣求主允其所望故聖人生後付洗名伯多祿
孩時卽顯愛德門有乞人俱厚贈之所學教理樂語
別孩及長受業於名進士係聖人之父贖回者不久
卽成博學且熱心敬主默想誦祈併力兼行又熟玩
聖經多人被化本處主教授以神階累陞鐸德聖人
求守贖擄會規成會後欲往回回地方贖回教友院
長勉強准行贖擄甚多未贖者勸令告解許其再來

歸後取貲卽往適若恩主教缺人公舉聖人補授亦
回回所管蒞任後各處周巡勸慰因此被拿入獄本
地教中攢貲請贖聖人轉贖婦女幼童自居監內著
述勸言一破回教之邪一堅正教人之弱一醒背教
人之迷回回聞之改入暗監天神常發大光照之聖
人默想誦祈專爲擄人回回國君聞聖人在監天神
不離左右欲行釋放彼之司教公請絕命以除其害
聖人預知致命之榮已近見獄中寬廠是早舉行彌

撒禮畢謝恩。刑役入監斬決。年七十有四。時天主降
生後一千三百年。

宜行之德 預備臨終

聖思 一。人人都該怕死。因無一人不受天主審判
者。無數聖人臨終尚有畏心。汝之克修能勝數十年
受苦痛告之聖人麼。不能而不畏。在世不過無忌憚
之小人。去世便成魔鬼之奴矣。不及時修省。只有一
生一死。錯過這一次。不變不更。不休不息。無法挽回。

如此定案。汝竟放心不怕麼。一人能常想臨終之頃刻。必然肯救靈魂。看輕世福。因此頃刻所享之榮華。喜歡之愛欲。俱與身無涉。此時之干涉者。惟有一生不淨之罰。汝不及今遠慮。亟圖悔改。那頃刻一來。悔不能容。改又無日。汝之心內。雖亂而不寧。汝之境界。已定而不亂。奈何奈何。一臨終時。或善或惡。肉身俱歸於土。或吉或凶。靈魂必有永遠之處。貨財親友。頃刻間一齊炮下。且一去竟不回來。人人莫不如。

此又不知這個頃刻何時而來。他人未知我之頃刻。我併不能知自己之頃刻。過此頃刻更不知怎麼樣。的永遠。如此重大關係之事。還不該早爲預備麼。

當務之求 爲臨終者

祝文 全能天主垂盼吾劣。爲本行重任屈壓。賴爾聖伯多祿巴斯掛爾致命兼主教轉達。得厥護翼。爲爾子耶穌基利斯督亞孟。

二十 聖瑪肋哥 顯修被擄

警言

人生非獨繫於飲食。惟繫於天主。一攸發諸命。聖經

聖傳

聖熱樂尼摩敘述聖瑪肋哥始末。略云。聖人係西里亞國農家之子。願守童貞。潛往苦修院。居院數年。院長甚嘉其操守。聞父病終。欲回家安慰寡母。將家貲立院建堂。濟貧自贍。不致掣肘。院長阻之。疑為魔誘。

多引聖經開其逃。勿聽。但路最野僻。強徒嘯聚。行人必結隊而前。聖人此隊。約七十餘人。豈知強人乘駝挾矢人。勇勢兇。擄掠殆盡。聖人同一有夫之婦。竟被亞辣比亞縛於駝背而去。抵家命聖人牧牲。喜其勤敏。令隨身出入。未幾將從前同擄之婦配之。聖人辭云。此係有夫之婦。我是天主教。不合聖規。亞辣比亞持刀強逼。薄暮入房。伏地哀號。悔其出院。婦曰。汝哭奚爲。原有我去。豈肯失身得罪天主。聖人樂甚。誓爲

兄妹懼魔引誘。閉目獨眠數年後。同婦密商。藉羊二隻。以爲餽糧。乘夜脫逃。越三日。見亞辣比亞帶一家。人騎駝追逐。聖人懼脫身無策。旁有一洞。潛入洞中。洞極寬深。疑有野獸。閃避於旁。亞辣比亞遣家人先入。被牡獅咬入洞底。喂其雛獅。伊主不見家人出洞。自下駱駝而入。又被牡獅攫噬。少頃。老獅同雛獅出洞。遠颺。聖人與婦乘駝疾走。旬日之間。卽抵羅瑪。送婦於修女院。本身老院長。雖經謝世。仍回舊院。補贖。

前非。直至升天。聖熱樂尼摩云。前段聖人自述之語。覲面晤言。升天後。一併敘明。俾後人知倚賴主恩。守規保潔。雖險亦平。時天主降生後三百七十八年。

宜行之德 克味

聖思 一。克味之德。與諸惡相反。與諸德相通。所以能保潔身之潔。能清明悟之明。更能備默工之想。昔賢有云。齋爲誦經之糧。汝曾修此德否。不修此德者。飲食必太過。豈惟過也。逞好惡。別精粗。妄議烹調。惱

人遲速直與諸惡相通。一既與諸惡相通，卽與諸德相反。故貪饕與克味，若冰炭之不同。昏人明悟，引人不潔，難行默想之工。因此波害，不論何等聖人，痛悔爲先。其次卽以齋克斷諸惡種。聖熱樂尼摩曰：齋非德行，但爲萬德萬行之根。一善於克味者，必明知壯健不在多飲多食。語云：若要小兒安，受些飢與寒。小兒如是壯，年老叟不該如是麼。况身之或病或安，猶爲末事。大關係者，與聖德相反，與諸惡相通。胎

害匪淺也。汝肯升天。該想天上之耶穌。及諸聖人。其
在世守齋之苦難。不該追隨效法。麼金口聖人曰。用
心養其蛆囊。不肯調理神魂。哀哉。

當務之求 爲貪饗無厭者

祝文 天主。以爾聖瑪肋哥。每年瞻禮。樂我等懇祈
爾。吾旣慶厥誕日。幸師厥功勩。爲爾子耶穌基利斯
督亞孟。

二十五 聖基三多聖婦達里亞 致命

警言

故宜時行善工於衆人 聖經

聖傳

聖基三多係厄日多國亞利桑得利亞府人。世爲顯官。自幼淹貫羣書。因父博取功名。從遊羅瑪。聞正教經書。購求展閱。幸遇正教之鐸德。爲之講解。天主開其心。即求付洗。數月後。勤於講道。勸人。父甚惡之。誘

其悛改。因堅執不從。幽囚重處。總不肯一言背主。復以恩情撫慰。華衣盛饌。樂其身。美女貨財。敗其志。聖人皆置之弗顧。惟伏叩主恩。數女抱慚而出。時有邪法之婦。達理亞。兼具冶容。易爲所惑。父往求之。欣然卽至。開口莫非讚美。聖人畫聖號。仗信根。答以保潔。救靈。永賞。永罰之言。旣不能搖惑聖人。反被聖人變化。卽棄邪領洗。父無他法。置之弗問。從此聖人勸化。男人聖婦。開明婦女。信從甚衆。旁有未信之男女。首

告於官。官名格樂弟亞。命用酷刑殘虐。安然無恙。官曰。此邪術也。親提面責。鞭棍到身。竟如草莖紙片。官蒙主佑。深信教法。果真。並非邪術。閭家男婦老幼。併所管兵役。同歸聖教。上司大怒。將聖人拿禁。暗監。聖婦解交姪院。忽有一獅。足踏姪童。伏於聖婦前。聖婦命獅回洞。教訓姪童。改惡遷善。卽領洗入教。官甚異之。命火焚以滅其跡。火燼而人不傷。入告於王。王命掘坑埋之。聖人與聖婦同致命於土坑。

宜行之德 寶時

聖思 一。每日早晚跪叩誦經。感謝天主。恭敬聖母。加以省察默存。看教中書一二刻。近堂早與彌撒。所行所言。俱爲天主。此奉教人本分。今汝每日之本分。並無缺欠麼。一日做的事。說的話。都是爲誰。若只爲世俗。爲自己。不曾爲天主。該自怨自悔曰。做得聖人。就是今日。立功升天。亦是今日。何故白白丟此一日。明明是丟了聖人。丟了天堂。還不知痛恨麼。 一。早

上起來。該想今日定不得是我棄世之期。若明知今日必死無移。汝行何事以俟之。奉教人並無別事。總該時時刻刻。全心全力。獻於天主。聖奧斯定曰。求主領受我所行之事。全獻我於天主。臺前。汝能如此度日。既可以生。亦可以死。一到晚省察痛悔時。該回想今日做的什麼神工。有那一件不妥。受的快樂。現在那裡。有的體面。何處去了。手中有什麼。若能爲天主受一點苦。立一些功。心中必定喜歡。汝今有此歡

心否。再想倏時。倚枕而眠。誰知明日。還是活人。縱然不死。終有一日。填溝壑。飽蛆蠅。每日能作此想。賴主大恩。自然少犯罪惡。多立神功。臨終可保平安。

當務之求 爲冷淡者

祝文 天主爾賜我等敬憶爾聖致命者。聖基三多聖婦達里亞。誕日。望爾彼居永福之域。使吾偕樂。爲爾子耶穌基利斯督。亞孟。

二十日聖格肋斯賓聖格肋斯比年 昆仲致命

警言

自上必被黜。自下必被陟。聖經

聖傳

古今爲聖人者莫不踐踏世榮於足底。此言乃耶穌所留之明訓。此路亦耶穌所指之明路。聖格肋斯賓聖格肋斯比年是善遵明訓。願行明路之難兄難弟也。二聖本羅瑪大家。離鄉遠俗。隨聖岡定於拂郎濟

亞國傳教勸人時總王嚴令不許與奉教人往來。二聖亟圖變法以救人靈。學成皮匠大鋪開張。式樣新奇。人工精巧。因而往來者甚衆。乘機講解。破土神邪妄之虛明。萬物生存之本。多人信服。樂從朝野風聞。命官拘訊。官將二人解送於王。王親問其來歷。二聖回云。我係羅馬都中某某人家。因愛天主降生。信耶穌救世。去國遠遊。宣傳正道。甘受艱難。以報天主。不必望我們貪生畏死。隨口順從。王命刑官定罪。頸捨。

大石溺死水中。豈知石浮如木。水不能湮。官以邪法。目之。另設油鍋。火煎極沸。將二聖投入。點油。鈎於刑官之目。此目卽盲。二聖安然無害。官大怒。改燒大火。焚之。二聖安居火內。言笑自如。官竟咆哮忿恨。狀類瘋狂。自跳火中而死。事聞。卽將二聖擬斬。立決。時天主降生後三百三年。

宜行之德 自謙

聖思 一世間富貴尊榮。何以謂之體面。因此尊榮。

只在汝之體。汝之面。不能在汝之心。不能變化汝心。
爲尊榮富貴之心。旣如此。則尊榮之體面。必能引人
多惡。阻人多善。還該驕傲麼。人之聰明壯健。俱是天
主之恩。汝有何能何法。可得此智勇麼。旣如此。該感
謝主恩。不該驕傲。因臨終時。這體面智勇。必定均下。
不能隨汝而去。隨汝去者。非善卽惡。一。汝之學問
日增。才能日顯。更不該驕傲。假令天主不賦汝明悟。
汝從何處得此學問。才能汝竟抹煞本來。目空一世。

旁若無人。殊不知他人之學問才能勝於汝者甚多。且不論何等人物必有一二件比汝之學問才能更勝。汝若不服此言。請看飛禽走獸中。還比你學問高深。才能遠大。今汝有此學問。而不爲自身之天福。有此才能。而不爲天主之光榮。是失利而招害也。有不如此。如無矣。故金口聖人曰。謙爲大博學之根。一謙之功用。豈獨博學之根。實係萬德之根。不問才學有無。都該虛心不傲。以成汝德。以荷主恩。若有傲無謙。非

僅無謙德也。各德全無矣。故謙在。則諸德俱隨之。而在。或問此謙何在。聖奧斯定曰。在認已。

當務之求 爲驕傲者

祝文 天主爾賜我等敬憶爾聖致命者。聖格肋斯賓聖格肋斯比年誕日。望爾彼居榮福之域。使吾爲同侶欣樂。爲爾子耶穌基利斯督亞孟。

二十七日 聖文生爵

聖女 撒俾納 計理斯德大

致命

警言

舌愛偽愛也。行愛真愛也。聖若望宗徒

聖傳

聖文生爵值聖教艱阻時在依西巴尼亞國竭力匡扶。差員達先嚴查禁止聞聖人名拘至公堂見偉貌英年勸云如此品格將釘死十字架人所立之教害已害人。不畏國家禁令麼。若去汝偏心奉時王之制。

何求不得。聖人直陳天主真道，以闢之。旁人齊聲悅服。官不能言，命往拜神廟。不從。衆共擊死之。聖人跣足步行石路，每步留腳踪於石上，如刊刻然。刑人感化，棄邪認主，將聖人處死之事，求寬三日。有聖人二妹，一名撒俾納，一名計理斯德。大勸兄潛匿。初意不從。嗣復同妹遠颺，限滿查知。差役飛追，獲卽殺之。兄妹三人俱被拿拷究，劇刑重苦。終以棍條石塊擊碎頭顱而死。時大王降生後二百三年。

宜行之德 次序愛人

聖思 一。愛人須依次序。從人之本性。先親後疎。但人肯隨天主意而行。此次序說不得。是人之本性。係從天主意愛之。爲此該平心耐人。錯悞該出力救人。靈魂 一。本性之愛。旣知從天主意。則親友之外。莫非天主之人。若奉教者。一教卽是一家。身不同而心同。父卽天主。兄卽耶穌。師卽耶穌之教。遇有不孝不悌。不守教規。重負耶穌大恩者。亟思善法。勸之救之。

一奉教人不獨愛衆。猶當愛仇。論人肉情。真難而
又難。若肯想天主之恩。並無難處。耶穌在十字架上
爲仇求救。非後人之表樣麼。故聖額我略頌美聖斯
德望曰。爲主愛仇之功。更大於爲主致命之功。

當務之求 爲在教者。

祝文 天主。爾賜我等。敬憶爾聖致命者。聖文生爵
聖女撒俾納。聖女計理斯德。大誕日。望爾彼居榮福
之域。使吾偕樂。爲爾子耶穌基利斯督。亞孟。

二十聖西滿聖達陡二位宗徒
八日

警言

世物猶梯。善用則上。惡用則下。聖奧斯定

聖傳

聖西滿聖達陡係如德亞國加納府人。乃同胞兄弟。聖母之至親也。少年卽師事耶穌。並居宗徒之列。耶穌升天後。二聖分往一方傳教。未幾。聖西滿往厄日多國。聖達陡往默所波國。數年之中。被化者不啻千

萬所至之地。俱授徒以掌教務。而後他往。故世澤常新。後來二聖不約而同。相遇於伯爾西亞國。此地與印度爲鄰。僻好異端。邪像多能言語。二聖入境。諸像寂然。問而不應。衆皆詫異之。時有大帥出征。欲決此行。勝敗。遍禱無靈。忽有一像言曰。汝無用此煩瀆也。今有耶穌二徒在此。吾輩故不能言。帥聞此語。卽遍訪之。幸與二聖遇。帥卽告以前事。二聖同至邪像前。命魔直言出征之利鈍。魔曰。此舉大凶。彼此死亡甚

衆。且數年離亂不休。帥竟駭然。驚惶無措。二聖莞笑。曰。邪言煽惑。何以懼爲。明日辰時。敵使必謝罪軍前。求和歸地。邪徒力阻曰。聽此不經之言。疑係敵人細作。帥將二聖與邪徒一併留營。以驗其孰真孰僞。次日將交辰正。果如二聖之言。敵使納款求和。事畢。重酬二聖。次斬邪徒。二聖力辭所贈。又爲邪徒求救。從此二聖隨帥入都。適遇從前聖瑪竇在印度驅逐之二巫。遊入此間。又逢二聖。啣恨非常。陰謀圖害。聞都

城忽有蟒蛇肆毒。二聖知爲魔幻。倚賴天主。令蟒弗害他人。反害本巫。冀其悔悟。巫竟增怒而逃。國君因二聖奇行正言。首先悅服。領洗入教。臣民相率而歸於正。有宦家女。因私產子。勒招其人。女從魔誘。妄指二聖之門人。衆卽拘送於官。二聖隨之。令攜嬰到署。嬰至。聖人於衆人前。問嬰曰。吾托耶穌聖名。命汝明言。吾之門弟。係汝親父否。嬰卽朗言曰。此乃貞士。非吾父也。有請再言其父者。聖人曰。救善人之屈。仁者

應亟爲之發人隱惡。吾不爲也。且與我何干。聞者益敬服焉。二聖見都城教化大行。又得人掌理。遂往刷米爾郡。豈知所逐二巫先匿郡中。此番仇恨大甚於前。流言廣播曰。二人欺君惑衆。毀寺慢神。爲害無窮。惡徒懼有及身之禍。議圖速滅。聚集羣兇。擒拿二聖。打罵並施。強入廟中。令拜邪神。二聖向主默求。顯威示警。頃刻響聲動地。毀像成灰。像內一魔醜形黑色。狂叫飛奔而去。惡徒始則戰慄驚惶。繼卽愈加仇恨。

羣將二聖。共肆毒毆。遂絕命於拳石之下。是日正值
晴明天氣。忽來雷砲風雲。厲聲慘色。瞬息之間。魔廟
邪神。受屋倒像。傾之變。二巫羣惡。俱裂肢碎首而亡。
朝野君民。深感天主。顯此明威。以昭懲勸。新建聖堂。
奉葬二聖之屍。後遷於羅馬。

宜行之德 輕世

聖思 一知汝心之所輕者何在。卽知汝心之所重
者何在。若所輕者。果在人世。則所重者。必在天堂。係

天主所最愛之人也。聖達陡聖西滿二位宗徒能奉耶穌之命。早離世俗。決志從遊。故耶穌最鍾愛之。然當知吾人在世時。時享用此世。誰能輕而棄之。所以輕世之意。非從人力而來。出自天主特特之恩。又由聖母轉求保佑之恩。能得此恩者。世間之安富尊榮。盡如泥塗。何也。因安富尊榮。無有過於天主聖母者。今汝心之輕者。果何在耶。一世俗之人。爲何圖謀。二聖至於死而後已。無他。因聖人常破彼世俗之迷。

彼遂老羞成怒。以怨報恩。該重之天堂。反輕視之。該輕之世俗。反重視之。故也。今汝亦有傳教勸人之責。管不得世人之輕重。汝能輕世。舉世未有不輕汝者。如二聖之受拘受辱。受罵受毆。以至於死。並非奇事。惟汝心中。若幸逢此苦。該想輕世之效驗。已來。非天主喜歡之實據。麼效驗在身。喜歡在主。樂且不違。何苦之有。一國法之威。兇惡之威。苦難之威。失命之威。俱不能阻撓二聖立功之心。必定願遭其害。汝今

果能有二聖之心否。但汝願從爲主之意。主必佑之。不該畏避。聖保里諾有言。遇有不喜天主者。汝弗怒之。遇有不喜天主。因而遷怒於汝者。更該欣欣迎受。以酬之。

當務之求 爲冷淡者

祝文 天主。因爾西滿達陡二位爾聖徒。使吾得識爾名。望爾念我等慶伊永福。使我前進於道德。爲爾子耶穌基利斯督。亞孟。

二十日聖法隆 主教

警言

愛天主萬有之上 聖經

聖傳

聖法隆係拂郎濟亞國第一等貴顯之家。父母生有二子一女。俱成聖品。聖人稍長。卽陪奉內廷。端方誠謹。忘已辦公。大過於同列。常居議政之班。君寵日加。惟聖人謙光自處。淡泊寡營。常以暫樂當辭。永榮當

望之言。自治治人。所以每日多居僻處。祈禱默存。雖
掌大權。人人可近。患難貧人。樂於賑濟。爲奉君親之
命。受室成婚。越數年。蒙女弟聖法助之勸。同妻矢志。
各居修院。以終聖人既辭世職。樂就神階。才品兼優。
累陞鐸德。年來更加砥礪。善表動人。衆共推爲主教。
所轄之地。遍歷勸懲。人心丕變。邪魔妬甚。以望妻一
晤誘之。三次差人往請。其妻知爲魔誘。身服苦衣。外
披藍縷不堪之衫。聖人大發悔心。嘉其明潔。急速

遣回從此神工愈密。德化愈隆。天主賜以顯蹟之奇。
畫一聖號。祭臺聖石。破而復完。畫一十字。瞽目卽明。
一言而禁獄卽開。獄囚俱出。一求而水災卽免。溺者
俱生。雖年力就衰。有求必應。迄於卒世。享主升天。

宜行之德 愛主

聖思 一天主之智。大顯於萬物。眼見四時濟美。各
類叢生。由地以成形。從無而妙有。智之功用。不從此
中宣露麼。今我身亦居萬物之內。我之行事。可與萬

物同其美妙否。物物雖多。俱能合天主之意。而成全其美妙。人爲萬物之尊。反不合天主之意。而自殘其美妙。豈不重傷天主之智麼。當知天主之美妙。長存於萬物者。無他。教人以順命之行。引人以愛主之心也。一天主之仁。不獨生我們。當緊要用之物。還生許多玩好之物。以動我們的歡樂。這是何等仁恩。不該圖報麼。汝嘗樂主之愛。主不能樂汝之愛。於心安平。爲報此恩。雖小心不犯重罪。猶爲不足。還該不辭。

艱窘爲主致身卽不然亦該盡力辛勤服勞事主果
然如此。天主仁慈無限必許汝百倍以償之。汝爲何
遲疑瞻顧而不爲。一。天主之於萬物命有卽成命
無卽滅。可見天地之大萬物之多明明都在天主全
能掌握之中。還該不愛天主而愛萬物麼。旣明此理。
必該單單愛主。不宜兼愛萬物。縱不能斷絕愛物之
心。亦必先愛天主。聖奧斯定曰。該學愛主萬物之內。
以收萬物之益。汝若因此萬物而失去萬物之主。是

顯然遭萬物之害矣。此害在人。十居八九。當小心防備之。

當務之求 爲勸化外教人。

祝文 懇祈全能天主。爾聖法隆精修。主教每年瞻禮。加吾心虔而體安。爲爾子耶穌基利斯督。亞孟。

三十 聖瑪瑟祿同十二子 致命

警言

天主之子。引獻天主以抵殺之子。達喇聖王

聖傳

聖瑪瑟祿係依西巴尼亞國人。累世以武功貴顯。生子十二。齊心出力。報効國家。因素聞主教德生瑟之名。往來講論。爲日無多。信根甚篤。閤家俱蒙洗滌神恩。適有新陞本省之大員。感激國恩。酬神於邪廟。禮

隆物備。士民咸往觀之。聖人目擊心傷。大聲向衆曰。此舉糜費多金。置之無用之地。木偶土坯。有何靈佑。不若濟貧積德。同列聞之。問曰。汝是天主教麼。回云。是。天地萬物。惟有一主。生存掌管。衆以慢神。拿送官俟祭畢。公堂親訊曰。你會毀慢靈神否。聖人曰。我是天主教。此是邪神。我果直言其妄。大道爲公。何故不滅除邪妄而反敬之。官曰。汝爲武弁。不知國家禁令。聖人曰。我豈不知。滿望爲此緣由。失我生命。官見

其銳氣難回。卽命拘拿家屬人等。一同斬決。時天主
降生後二百九十八年。

宜行之德 盡心救人靈魂

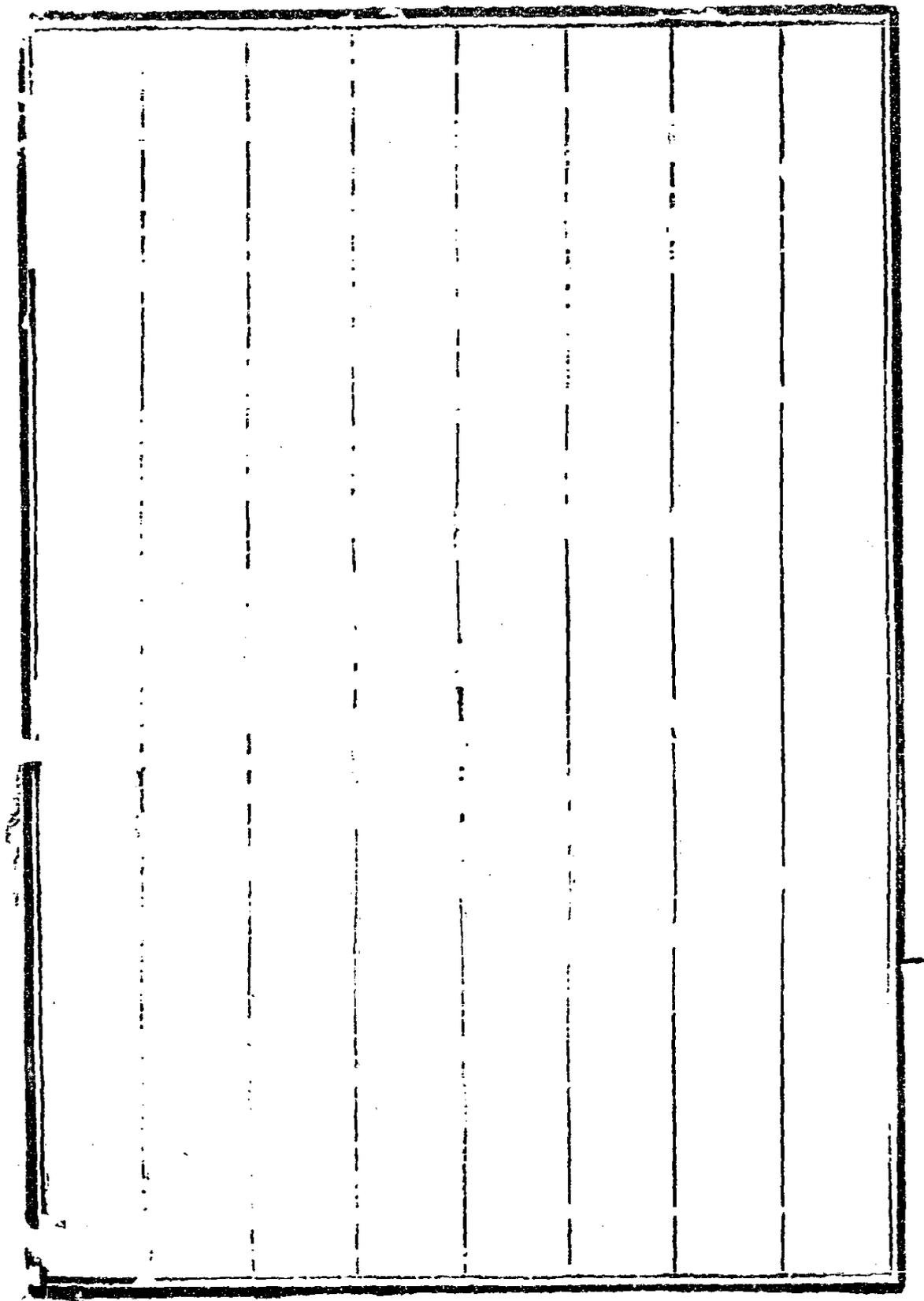
聖思 一 自己莫哄自己。天堂非易到之區。升天非
容易之事。不出力者。難得上升。耶穌以聖血開路。聖
人以痛淚。艱難致命。引人上路。汝不肯隨此而行走。
一步退兩步。只圖受用。萬無可到之時。若能出力前
奔。完在生之本分。必然先難而後易。 一 汝若肯行

此路所受之艱難。比得地獄麼。比得耶穌所受之苦
麼。以些須之暫苦。得永遠之光榮。以頃刻之艱難。免
無窮之禍害。孰得孰失。何去何從。汝當早決之。一
汝望世間虛名虛利也。要受無數艱難。受了艱難。還
不能保其必得。卽如當兵者。要望上司拔取器械。必
要鮮明弓馬。必須操演。往往捨性命以圖之。經商貿
易者。風餐露宿。戴月披星。歷受波濤賊寇之殃。而不
之惜。若肯爲天主。受此艱難。竟與世俗虛名虛利之

苦大相懸絕。現在樂而不憂。後來得而不失。所以說先難後易。比不得世間之苦。煩難到底也。汝於肉身最爲關切。於靈魂反不該關切麼。

當務之求 爲重罪者

祝文 懇祈全能天主。吾敬憶爾聖瑪瑟祿等致命者。誕日賴其轉達。使吾剛健於爾名之愛。爲爾子耶穌基利斯督。亞孟。

三十 聖剛定 致命

警言

罪人欲司其鐵索。緊靈足不許移步。而向真主。聖剛定

聖傳

聖剛定。係羅瑪都城之宦族。正值國禁森嚴之際。領洗入教。古人謂國法愈禁愈嚴。教法愈寬愈廣。被殘者愈衆。赴義者愈多。蓋此信人之膏血。皆聖門之嘉種。美根厚肥。時雨故也。聖人自領洗後。充積於胸者。

無非愛主之熱心。欲往他邦傳教。其時有聖格肋斯
賓聖格肋斯比年聖未多利聖路斐諾等與聖人相
約。同詣教宗前。求往拂郎濟亞國。一蒙俞允。就道前
趨入境。卽分行各處。聖人以齋以祈。以苦預備熱心。
仰承主佑。邪像常應聲而自毀。邪魔見畫聖號而遠
颺。疾病災傷。有求必驗。所以感動衆心。棄邪歸正者
不可勝數。地方官懼于國禁。差人拘捕。問係何人所
傳何教。聖人曰。我係某某所傳者。乃天主聖教。因我

自行正路。不忍他人陷溺於邪衆。共昏迷。何忍我身
超然獨醒。官以好言勸慰。聖人回云。我心情願之樂。
惟爲耶穌失命。不敬耶穌者。不能升天。必下地獄。勸
慰之言。徒勞無益。官見固執不從。命用刑處治。隸始
近前。綑縛倒地如癡。官曰。此邪術也。收監再審。天神
忽現。將聖人鎖具盡開。出監入市。講道勸人。守監兵
役。及從旁士庶。計六百餘人。俱翕然信服。官又差人
鎖拿至署。以棍夾之。以火焚之。酷刑殘虐。聖人怡聲。

愉色感激主恩。官斥云汝再倔强不遵。必解交羅瑪。聖人曰我敬之天主無所不在。亦是羅瑪之主。處處賴其聖福。何懼之有。官因從者衆多。恐生鼓譟。潛移別地。處以重刑。終於斬決。

宜行之德 遠離偽善

聖思 一奉教人固有顯然不守本分者。然陽奉陰違。飾非文過。冒居守誠者。更多。圖哄他人之眼。不求樂主之心。冠冕正其外容。惡臭養其內穢。哀哉判世。

之權操之。天主與人無干。欺人何益。天主無所不知。舉心動念。誰能欺瞞天主。此人人共知共信者。今汝內外不符。豈不知不信耶。一偽善於人好處何在。行偽並非容易。不免無數艱難。眼前斷聖味之恩。身後絕永榮之望。人雖獎譽。不能見重於天主。審判之時。生平內蓄之惡。明明顯露於天神聖人衆人之前。無地掩藏。爲何如今。不想一想。一外貌不可判人。似乎驕傲而心實謙恭。似乎忿怒而心實平和。皆常

有之事。不獨僞善難憑也。能判人心真意者。惟一天主。汝惟判已。不可判人。判已之法。常想他人。比汝都好。常想自己。無一如人。待已必刻。審已必嚴。不容一些寬恕。纔可望去假僞而就真誠。後虛名而先實行。

當務之求 爲假善者

祝文 懇祈全能天主。吾敬憶爾聖剛定致命者。誕日。賴其轉達。使吾剛健於爾名之愛。爲爾子。吾主耶穌。基利斯督。亞孟。

