

瞻禮道理

天主降生後一千九百一十年

波道遺稿

北京主教林 鑒准

大清宣統二年歲次庚戌

瞻禮道理

北京救世堂印

談道遺稿卷之二瞻禮道理目錄

聖母無原罪始胎瞻禮

見一張

聖母升天瞻禮

見五張

聖母聖誕瞻禮

見七張

聖母七苦瞻禮

見九張

三王來朝瞻禮

見十三張

耶穌復活瞻禮

見十五張

聖若瑟大主教保瞻禮

見十六張

聖味增爵去世日

見二十二張

耶穌聖誕後主日

見二十五張

立耶穌聖名

見二十六張

慶賀耶穌聖名

見二十八張

耶穌顯聖容

見二十九張

耶穌釘槍瞻禮

見三十一張

耶穌聖殮瞻禮

見三十三張

耶穌寶血瞻禮

見三十五張

耶穌復活瞻禮

見三十六張

聖母無原罪瞻禮

見三十八張

聖母聖名

見四十張

獻聖母於主堂

見四十一張

聖母領報

見四十三張

聖母獻耶穌於主堂

見四十四張

聖母架旁同苦

見四十五張

聖母聖心瞻禮

見四十七張

聖母聖衣瞻禮

見四十八張

聖母玫瑰瞻禮

見四十九張

聖母七苦瞻禮

見五十張

聖若瑟大主保

見五十三張

聖家瞻禮

見五十四張

諸聖瞻禮

見五十五張

正誤

見五十八張

談道遺稿卷之二 瞻禮道理

聖母無原罪始胎瞻禮

南堂

千八六八

後世之人。皆將稱我爲眞福者。此乃聖母聖詠之言也。聖母之意。是說。天主施格外之恩於我。行超妙之奇於我身。故後世之人。皆讚我爲眞福者。今日聖母無原罪始胎瞻禮。正好引用此言。與汝等畧講。聖母無原罪始胎之道。以見聖母所受。無人曾受之恩。眞可稱爲眞福者。總分三段。首論原罪來由。次證聖母無原罪。三勸爾等敬愛聖母。

一。汝等皆知。原罪何自而來。即是原祖亞當。遺留下來的罪。原祖既背天主之命。成了罪人。成了魔鬼之奴。失了靈魂的美好。三司既昏。七情亦亂。生既多災。死仍下獄。萬世子孫。同遭此禍。這原是天主所預先。

告戒而定者。幸賴天主仁慈。憐憫亞當之痛悔。許下降生救世之主。並許下將有一女。爲救世者之母。使之不染原罪。能足踏魔首而勝之。此受簡選之女。即我等今日所慶賀。無原罪始胎之聖母瑪利亞也。此乃天主所施於聖母。破格之恩。第一超妙之奇。無人可比。實可稱爲真福者也。天主既選聖母。爲降生救世者之母。故特免之公規之外。使之無原罪。論聖母是無原罪。聖教會。本自宗徒以來。即信於心。每論亞當之子孫。有遺染。必曰。非所論於聖母也。又千餘年來。未出相反此端之異論。故聖教會。亦無庸特定此端。迨後漸有異說興起。而熱心敬愛聖母之人。心不能忍。於是爭求聖教會。出明諭。以爲聖母之榮。而暢人心。教宗以大道攸關。宜深思祈主。矜重而行。故數百年來。雖勸人敬信。而猶

未以相反者。爲異端也。直至降生後。一千八百五十四年。當今教皇。必約第九位。之第九年。始滿教衆多年之所望。定爲當明信之一端。從今以後。若有不信者。即爲異端人。不能升天。今日要講論這端道理。望無原罪之聖母。開我口舌。使我善宣其美。開爾等之心。使能堅信而敬愛聖母。

二。我等此處教友。原都敬信聖母無原罪。然恐有疑者。今揭三端。以解其疑。而堅其信。一。以聖教會之定論徵。二。以情理徵。三。以聖經之言徵。一是聖教會。定此爲當信之端。夫聖教會。既稱聖母是無原罪。則必無可疑。蓋聖教會。乃耶穌所立。訓世之明師。真道之柱礎。許以聖神常在。使不能錯。聖教會之言。即聖神之言。即耶穌之言也。若聖教會錯誤。

即聖神誤。即耶穌之言不實矣。聖教會使我信。聖母無原罪。若不得其實。即是耶穌誑我。聖神誤我矣。有此理乎。非狂人。誰敢起此念。出此言耶。聖教會既云聖母無原罪。我不知異端人。何所恃而云非也。謂不合情理。不合於汝之明悟歟。普聖教會之教皇。主教。神父。高明博學之士。一齊不及汝一人明白乎。其所讀高道。不及汝明悟中之理精微乎。謂聖經內無明文乎。夫聖經。乃一聖一史。蒙聖神默照所言。已爲足信。普聖教會。蒙聖神默照所言。反不足信乎。况先有聖教會。而後有聖經。經之真僞。經言之正意。惟聖教會能鑒定。聖經可信。聖教會反不足信乎。善哉。聖奧斯定之言曰。縱無他據。縱無聖經。只羅馬聖教會一言。於我足矣。二以情理徵。若有人。必欲以情理爲定衡。試即以情理徵。凡具明

智者。辦事必合情理。天主乃智德之源。所行。豈能背乎人情。天主既選瑪利亞爲母。爲稱其位之尊。應當使之無原罪。而全美無瑕。請看國君册立國母。必選出身貴顯。德貌兼全者。夫出身卑賤。德貌全無。尙有甚於罪者乎。天主何肯使其母。曾經如此卑污。天主縱不愛其母。而於魔鬼之前。爲保全自己之光榮。勢亦不得不免聖母。於公規之外。不然。彼狂妄之魔。將傲然向耶穌曰。爾母。曾亦爲過我之奴婢。屬我權下。此言。豈不大辱天主之尊威乎。况天主之愛聖母。更當使之無原罪。孰不愛其母哉。孰不欲有出身貴顯。德貌兼全之母哉。世之人子。恨不能自選其母耳。若使能之。皆欲得超竒絕妙。天下無雙者。天主能之。天主至智。極愛其母。於此豈落吾人之後哉。是以情理論。天主必不肯使聖母。受

原罪之污也。三以聖經之言徵。或者必欲聖經之言爲證乎。試即以經言證。當初魔鬼。既誘原祖犯命。天主謂魔鬼曰。將有一女。足踏汝首爲齧粉。汝雖欲傷其足。亦不可得。此女人皆知。明指聖母也。若曾受原罪之污。是亦屬魔之權下。何能碎魔之首。爲魔之奴。何能與魔。永爲仇敵。此乃明指聖母無原罪矣。又聖嘉俾爾爾天神。奉天主命朝報聖母曰。亞物瑪利亞。滿被聖寵者。夫得稱爲滿被聖寵者。必須是靈魂肉身。自始胎。至命終。無一時一刻。一分一秒。之未得聖寵。若聖母有過原罪。其時即無聖寵。何得稱爲滿被聖寵者。聖經又稱聖母。爲完全美麗者。夫人之平生。必始終無玷。方稱完全。經稱聖母爲完全美麗者。是又明指其無一時一處之有罪也。是又聖經示我等。聖母無原罪也。然則聖母。誠

係無原罪。可信無疑矣。

三。聖母因是無原罪。故全具天主初造人類時。所賦於人。超性本性。所有之諸美。又係天主特選。將來託胎之母。故大開恩庫。凡天主能賦。人性能受之美妙。無不畢臻其極。其靈魂肉身之美好。福寵。比厄娃未犯罪以前之美好。更超百倍。其純德美好。令人見之。莫不欽仰敬愛。欲親欲近。敬之爲后。愛之爲母焉。吁。彼如斯尊美者。何人也。肯垂顧我等否。與我等有親情連貫否。幸哉。此即天主爲我等。所立之主保。慈母也。其聖情仁愛。已認我等。爲其子女矣。眞我等之福幸也。今而後。定要全心敬之。愛之。讚揚之。二聖母固願爲我等之母。但我等。果能爲善子女。以顯聖母之榮。以樂聖母之心否。欲爲善子女。當效其德。愈肖於母。愈

樂母心。請看人家好子女。容飾衣服。欲似其母。辭氣動容。每似其母。存心行事。欲似其母。令人見之歎美曰。何等賢母。生此佳子女。其母聞之。面有光彩。而大樂矣。我等既爲聖母之子女。亦當如此。以增聖母之光。若母美而子女醜惡。貽母之羞矣。聖母無原罪。我等不能無原罪。然幸沾領洗之恩。原罪已除矣。果善保存領洗之恩否。今向聖母曰。可愛之母。無染原罪之母。我深慶爾。無原染之大恩。毫無妬心。因爾係我等之母。甘願讓爾。有此格外超竒之處。願爾有諸美好。但有可悲者。是我等因受原罪之累。行善極難。向惡最易。求爾着顧我等。提拔爾可憐之子女。我等發好子女之心。慶賀讚美爾之榮福。求爾發顯爲我等之慈母。保護我等。不落於罪。因爾無原罪始胎之慶辰。求爾在天主台前。轉祈

恩佑。使我永爲爾之子女。享見爾之聖容於天。同享真福。吁瑪利亞。無原罪始胎者。我等奔爾台前。爲我等祈。

聖母升天瞻禮 千八七二

今日彌撒內。聖教會。首句即令我等喜樂。在此聖母升天大瞻禮日。眞可喜慶。因此日。乃天主聖三大喜之日。是聖母大慶之日。是普天朝大慶之日。是普聖教會喜慶之日。是我等共慶之日。在此喜慶之日。予何言哉。欲言聖母之喜樂。言之不盡。欲言聖母之光榮。無言可傳。欲言聖母之德表。言之不及。誠恐欲明。而反晦之矣。然道理不貴能講。能聽。而貴能行。果能把不善言者所言。身體力行之。亦可成大聖矣。譬天地間寶物。不必盡知盡得。於所知所聞。得一分。已可謂富矣。聖母升天瞻禮。

內之道理奇妙。萬寶之庫也。予於所欲言者。括以兩言。一曰當思。一曰當效。當思者。思聖母之光榮福樂。當效者。效聖母之德行善事。思聖母之光榮福樂。能勉我等。效聖母之德行。能致我等。同得聖母之光榮。汝等行此兩言。足爲神魂之富矣。

一曰當思。試思今日之喜樂。一乃聖三之喜樂。天主愛聖母極其至。使之無原罪。加之無限美。選之爲母后。今日升天。居於福美光榮之極頂。聖父視如愛女之歸窰。聖子視如母后之同居寶座。聖神視如淨配之在側。其歡樂。無言可狀也。二今日乃聖母之大喜樂也。聖母畢世憂勞。渴欲享主。今日升天。享見聖三之妙性。身陞爲天上人間之母皇。福美兼極。尊權超越諸神聖。喜何可言。三乃衆天神古聖之喜日。天神受造

之後。知將有聖母。美妙最奇。遠超彼輩。將爲天主降生之母。將爲彼等之母。心中欲見其美妙。未即能得。迨後聖嘉俾厄爾天神。奉天主命。得朝報聖母。大以爲幸。諸天神幾乎欲妬其福。今聖母升天。永遠爲其母皇。充其愛慕欽敬之量。滿其觀聽之願。從此得日瞻聖顏。趨承奉事。以伸其愛慕之情。又安能量其喜樂也。四聖教會。此後有聖母。日在天主面前。爲主保。其轉求更爲有力。實大樂也。我等世人。皆聖母之子女。聖母之榮。即子女之榮。聖母之福。即子女之福。聖母之樂。即子女之樂。是以聖教會。今日過此瞻禮。歡心慶賀聖母。令我等喜樂。我等亦來此堂中共慶。我勸汝等。神入天國之門。置身於諸神聖之後。聽其讚歌讚揚之美。觀其趨踴叩拜之歡。勝此堂中之禮文歌樂萬萬矣。爾等

之心。樂乎否乎。將有神醉於天樂者曰。我等在此樂甚。可永居也。猗歟休哉。爾等已得樂國。而不欲歸乎。然猶未到永遠享見聖母之時也。且暫歸。尙有一言相告。

一曰當效。經曰。基利斯督必當先受苦。後享其天上國。即聖母也是先畢生勞瘁。然後有升天之樂。我們既願隨聖母升天享福。即當各按地位。隨聖母勞苦。爾等勞力度日的。可效聖母的終日勤苦。因聖母在世過的也是窮苦日子。衣食艱難。汗勞困憊。爲父母者。當效聖母之管顧耶穌。爲兒女者。當效聖母之孝事聖若亞敬。聖婦亞納。爾等婚配人。可效聖母與聖淨配若瑟之居家度日。相敬相和。共相事主。爲婦女者。尤當效聖母之尊敬若瑟。爾等守貞者。聖母格外之愛女。可效聖母之貞

潔愛主。遠避世俗。默道力行。蓋守貞而不務神務。不足爲貞女。守貞而不盡本分。亦非善於守貞。試看聖母。雖爲天地元后。而在世時。一針一線。刷鍋洗碗。一切卑務。也何曾不行。故爾等亦當效聖母之勤。女紅。職中饋。不當恒俟兄嫂弟婦之服事。爾等既願作聖母格外之愛女。就當多效聖母一層。我等於今世。如此各自勉效聖母。可望後來。必能同聖母在天。永遠享天上真福。永作瞻禮之慶也。

聖母聖誕瞻禮 千八七七

天主聖母。童貞瑪利亞。爾聖誕。報喜於普世。蓋救世主。由爾降來。去我等死禍。而賜我等以常生。此聖教會。今日所誦之經言也。今慶聖母聖誕瞻禮。試爲爾等。畧言聖母之奇。首論天主。預備聖母爲降生之母。次

論聖母之生。末論我等當有之情。

一。聖母瑪利亞。自未有天地。主預簡爲母。此我等所共念共知也。厥初人類原祖犯罪。敗壞人類之事。天主之義德。與仁慈。互爭於天主之前。義曰。人類犯罪。定當滅之。不罰則滅我矣。慈曰。人類遭禍。定當救之。不救則滅我矣。天主曰。爾等往訟於上智前。上智聽訟詞。乃曰。二者不可偏廢。可罰而救之。使爾等兩全。對曰。兩全固善。計將安出。上智曰。吾其降取人性。以亞當之骨血。受苦立功。將功拆罪。乃群驚上智之奇思。回覆於天主聖父。聖父乃准此行。於是聖三議曰。當選一絕妙女。爲降生之母。將來作天上母皇。爲世人主保。乃天主前見之明。於人類中。大行選閱。得童貞女瑪利亞。係將來最能熱心事主。最能善承主恩者。遂

預定。加以他人不能得之恩。凡人性可承受之美妙。畢加於神形。而各極其至。俟屆天主所定之時而生焉。

二。迦聖母之生。乃達味聖王之裔。父係聖若亞敬。母即聖婦亞納。二人熱心事主。家財素豐。而艱於嗣。乃三分其產。一獻主堂。一施貧乏。一留自贍。古教時。人知救世主。當生於達味後裔中。故皆以得後爲急。而無後者。即被視爲天主所棄之人。聖母二親。因無後。爲掌教者所擯斥。避居於山。懇切求主。若賜得後。必獻於主。天主遣天神謂曰。天主已允汝求。賜生最貴之女。當名瑪利亞。將爲救世主之母。聖婦亞納。既孕九月。而生聖瑪利亞。即天主預備之母也。時爲開闢後。三千九百八十四年。洋九月初八日。即今日我等所恭慶之日也。此日眞乃可慶之日。從

是日。此涕泣谷中。乃得有天主母在焉。世有榮矣。罪人有望矣。暗世有光矣。曉明之星既出。義德之太陽將昇矣。此日乃天上人間之慶日也。天主雖預見聖母。以樂其心。及聖母實在人世。盡愛敬之功。則天主不能不更增其樂。見聖母既在。則降生救世。補天主光榮之期。已臨。不能不喜也。天神知其母皇。已生於世。享見有日。不能不喜。知救贖之功將成。人得升天。入補叛神所失之位。使天座充滿。不能不喜也。人類中有得陞爲天主母之尊位者。人類之大榮大喜也。義人罪人。得有慈母恩保。世人之大喜也。聖母之生。乃禍世轉禍爲福。重整再興之日也。此乃第二厄娃。普世衆人。可頌。可愛。可敬之慈母。不似第一厄娃之可痛哭也。厄娃爲我等死亡之母。瑪利亞爲我等生命之母。厄娃之胎。爲禍胎。

生我等於無數之禍。瑪利亞之胎。爲福胎。生我等於無窮之福。厄娃取命果。致我等爲魔鬼之奴。成天主之仇。瑪利亞生長生之果。吾主耶穌。使我等脫魔鬼之手。成天主義子。食聖母所生長生之寶。而得長生。其胎眞福胎。眞我等可愛之母也。

三。天主選聖母。爲降生之母。藉聖母以成救世之功。顯天主之榮。聖母眞能不負所託。滿全天主之所欲。不虛天主之望。吾人之生。天主亦有所託。以顯天主之榮。返思我等。果爲天主有光否。誠恐反致天主之辱也。莫云。天主豈知有我。而介意哉。天主於每一人。各有聖意。非漫然而生也。二有如此尊美榮福之聖母。眞可敬可愛也。有如此之母。而不知愛。愚人也有如此之母。而不得永爲其子女。以享見其聖容。以蒙其

寵愛。真無福之人也。愚人不愛聖母。而不知其所失之大。後方知而悔之。已晚矣。善人愛聖母。而知其福幸之大。日加其愛。日效其德。身後益知其可愛。而愛慕慶幸於無窮。不愛聖母者。可信吾言。而速自返。勿貽永遠之悔。已愛聖母者。其各日勉於善。以獲聖母之佑。日夕於聖母前。慶其福。愛其美。效其德。以期永遠見其福榮尊美於天上焉。 亞孟。

聖母七苦瞻禮 西堂 千八七五

日路撒冷之童女。我將以何比擬爾。何以慰爾耶。爾實如苦痛之大海焉。此聖經內之言也。今日聖母七苦瞻禮。欲講聖母之痛苦。真不知從何處開口。聖母之名。曰瑪利亞。一義爲大海。夫海之水。深廣無限。而苦不可飲。聖母平生。所受最痛之苦。綜計最大者有七。名爲聖母七苦。此

七苦。可云七道大江。七江之水。共聚一處。而成無底無涯之苦海。其七苦之第一江。是聞西默盎。預言吾主。受難之狀。聖母每念及。耶穌將來受難。如亂矢所集之鵠。聖母之心常隱隱如亂箭所射。其苦。如開一道大江。苦水滔滔。日夜貫注聖母之心。二是王黑落得。心生惡計。謀殺吾主。聖母當時。深夜懷抱耶穌。逃奔厄日多國。一路艱辛跋涉。孤苦零丁。念聖子耶穌。降來救贖人類。人反謀殺。致聖嬰當逃避。而受多般風霜嚴寒之苦。是又開第二大江。苦水合貫聖母之心矣。三是京都瞻禮。行在歸路。不見吾主。聖母自誕生耶穌。未嘗頃刻離了耶穌。今忽失去。其心岌岌惶惶。無所着落。不啻又加一道大江。苦水滔滔。入聖母之心矣。四是主負十字。重壓跌仆。苦街相遇。聖母深知耶穌。是天主光榮之子。

自幼小心保養。何曾受過如此顛連。今見其身徧重傷。形容大變。氣喘面黃。血汗沾衣。匍匐於泥塗衆足之下。其心如被割。肝腸寸斷。是真又來一道大江之苦水。流入聖母之心矣。五是見舉聖架。七言而終。七言之內。其三曰。婦者。彼爲爾子。此言之傷聖心。真如萬箭攢心。此江之苦水。聖母之心。實不能容。而淚汗交流。心靈俱碎矣。六是吾主聖軀。二聖取下。白布敬殮。想聖軀之取下也。聖母接抱於懷。抱頭痛哭。口親傷痕。子血染母唇。母淚滴兒面。天地爲之慘。日月爲之黯。山石碎。天神驚。真莫可言喻矣。七是聖身已葬。石板蓋墓。憂悶回府。想其來也。雖見子之匍匐道路。氣喘唏噓。自己步趨狼蹌。淚眼模糊。然猶得見之。而心目相隨也。今之歸也。則心如摘去。手足俱癱。何能行動。且心如繫於子之身。

被壓於石墓。稍稍卻步。即有抽腸抉腹之痛。又何能斬斷。又何能捨之而去也。至此。七大江之水。聚爲無底無涯之海。將聖母內外。充滿泛溢。波濤洶湧。而聖母眞成苦海矣。

今此西堂。特敬聖母七苦。眞善念也。眞孝子女之心也。所可慮者。是恐到如今。多有人。未曾減得聖母之苦。反又加以七大江之水。以苦聖母之心。何謂加以七江。是爾等所犯七罪宗也。有一宗。即是加一江也。雖不加以七江。而加以一江。不爲忍心乎。即不加以一江。而加一河。添一渠。不爲忍心乎。汝不躲避犯罪。汝不守聖教規誡。汝不忍爾之苦。而生怨尤。非加聖母之苦乎。吾友。我等各勉避罪。各守聖規。各忍己苦。以分聖母之苦。或至少勿忍再加聖母之苦可也。

又前題 西堂 千八八十

爾來往路過之人。試看。誰人之苦。如我之痛苦也。此聖教會。將古經貼合於聖母之言也。聖母瑪利亞。名爲苦海。其苦寧有數可限哉。稱曰七苦。綜言之耳。古經又曰。鴈格放聲悲哭。不肯受慰。因其子之亡也。其最苦者。是十字架旁之苦。想其酸辛追隨愛子耶穌。至加瓦略山。見子被釘。懸於十字架。惡衆心意暢滿。退而遙觀。冷言譏誚。慈母瑪利亞。始得近立架旁。陪伴於苦辱之中。此時外景內情。當何如耶。噫。天地萬物大主。聖父眞子。滿身血傷。裸懸於十字架。童貞聖母。天主之母。淚滾心崩。侍立於架旁。淚眼模糊。見子氣息微存。奄奄待斃。苦何以堪。痛哭傷心。爲其子之將亡也。其子也。慈母之子也。孝子也。獨一之子也。非病死也。

被人苦辱而死也。情何以堪。口雖不言。心情必曰。我之愛子。我之心肝。爾見我埋於萬苦之中。爾竟忍瞑目捨我而去乎。誰慰我者。耶穌於架上。以目視若望。向聖母曰。彼爲爾子。定時已至。我從此告別去矣。我降生之初。爾以衣襟包我。抱我於懷。置我於馬槽。今我之靈魂。付於我之聖父。我之肉軀。仍交於母。埋我於墓。定時已至。告別慈母。我去矣。噫。聖母之心痛。誰能想像。言傳其萬一也。

經內有言曰。只爲傷心淚流。致吾兩目昏耗。兩腮紅腫。左右瞻望。冀有慰我者。而不得。噫。竊格痛哭。不肯受慰。聖母非不肯受慰。奈未有肯慰之者。其慰心之子已死。諸宗徒已散。伯多祿背耶穌。而不敢認。若望雖在。憂哭不知所云。瑪達助納。號哭如痴。惡衆旁觀冷笑。誰慰之耶。納英

城之婦。哭其亡兒。耶穌見其可憫。復活其子而慰之。今聖母慟哭。無有慰之者。吁。當時未有慰之者。如今有肯慰之者否。聖母失其愛子。心無安慰。左右瞻望。冀有慰之者。誰肯慰之。前去可也。

我將慰之曰。痛苦之母。仁慈之母。我來慰汝之心。暫止爾哭罷。不必過慟了。爾子耶穌。今誰暫死。至第三日。必要復活。光榮美好。再來見爾。今彼誰已死。然曾立我爲爾子。爾爲我母。我奉事安慰爾心。好聖母。不要過哭了。聖母似曰。我之子女。爾來慰我。甚善。但我子耶穌。其尊其美。其德其孝。遠非他子女可比。今竟苦死。我何能不哭耶。我固願爲而母。但見汝之頑梗不肖。遠不及我子耶穌之樂我心。且我子耶穌之死。原爲贖爾之罪。汝還不肯避罪。屢隨魔誘。重置我子於死。我又何能不悲耶。

我衆教友等。聽見聖母責備之言否。可不急速痛悔。離開所犯的罪過麼。噫。慈悲聖母。我之昏愚。竟不知母心之苦。一爲痛傷耶穌之死。一爲哭我之不肖也。是我加母之苦矣。願真心痛悔定改。不敢再犯。再傷耶穌。再加母心之苦矣。慈悲聖母瑪利亞。爲我轉祈吾主耶穌。使我真悔極痛。迅改我一生之罪過。 亞孟。

三王來朝瞻禮 千八八一

耶穌既降誕。如達白冷那。黑落得王時。瑪日東來。入都曰。適生國王安在。吾見厥星於東。來敬。幸哉三王之福。大哉三王之信。卓哉三王之志。念夫當時。普天之下。爲帝爲王。各君一方者。多矣。才士富翁。到處不少。當時未嘗不聲勢赫然。在人耳目口舌間也。今皆魂喪形銷。不惟身靈

朽寂。即其姓名。亦多湮滅無聞矣。而三王以曾訪朝耶穌。得受神恩。以成大聖。魂升於天。永享無窮之福。芳名亦垂於聖教。至今令人仰慕。頌禱不替焉。可知不奉敬耶穌者。雖生時權勢赫奕。才美堪羨。皆虛也。終歸泯滅耳。前乎此者。皆已朽滅。後乎此者。亦將泯滅。縱有名稱存者。靈魂若在苦獄。名雖稱。何益。吾主聖訓曰。人雖盡得普世。若喪其靈。究有何益。誠哉聖訓。此三王之所以可慶也。

一。天主於三王。誠厚矣。然而三王之信德。亦實有可嘉。當時見星。刻即起程。尋訪降生眞主。彼皆有國有家者也。家國之人。未必不諫阻也。行路之際。旅店客舍。未必無詢其所往。何所事者。聽其回答。恐不免有笑其妄。笑其愚者矣。及至白冷茅舍。匍匐於泥塗之中。朝叩一襪纓。

之兒。旁觀之衆。得無有鼓掌揶揄者乎。而三王不顧也。雖見耶穌聖母之貧。不惟不變其心。且益加欽感焉。嗚呼。三王信德之功。尙待言哉。我等今在外教之中。恰亦如之。入堂敬主。有輕慢者矣。有笑罵者矣。有譏爲愚者矣。我等可平心忍之。以加我等之功。設使聖教通行。早晚入堂。無人笑罵。或且有人讚頌。以爲是熱心者。轉能啟我傲心矣。即或不生傲心。而亦無如今之功也。况笑罵我者。終有羞愧俯伏。以悔其罪之時。昔之愚笑三王者。今已悔其失矣。益顯三王之智。益增三王之榮。今我受人之笑罵。將有天主。爲我雪恥之時。報我之功。增我之榮。我今又何必。因其笑罵。有介於懷。我反憐彼之愚。憫彼之禍焉。

二。三王受主特恩。在萬億人中。誠可謂幸。然就當日而論。亦可謂苦。

矣。他人安居華堂。圍爐煖坐。三王則長途僕僕。風雪飄颻。他人食前方丈。侍從環圍。三王則風餐露宿。冷被獨眠。他人受人之奉獻。三王則獻已之有於耶穌。他人任己之好惡。三王歸後。持已惟嚴。守善以終。三王之志。又何其卓然堅固也。從此可知。受天主特恩。思救己靈者。已不應與今世人。爭此暫時之安逸榮華矣。他人安樂。吾當勤苦。他人顯榮。吾當隱晦。他人尚利。吾甘貧窮。我之家鄉。不在斯世。吾亦不望與爭此暫時事矣。

三。三王之朝耶穌。各獻方物。不空手至耶穌前。今我等入堂。慶此瞻禮。在耶穌前亦當各有所獻。各曾念及否。已曾預備否。若猶未備。今尚可爲也。舉揚聖體時。耶穌親臨台上。各人以改某過。修某德之善志。感

恩讚頌。敬愛等善情。奉獻於耶穌。不拘定何物。耶穌皆樂受也。我等如此。朝拜奉獻於耶穌。必蒙其降福助佑。庶能熱心守規。以救靈魂。將有一日。得入天國。與三王共作永遠福樂之慶焉。

耶穌復活瞻禮 千八百二

耶穌午時被釘。死於三點鐘。門徒卸下聖屍。而埋於墓。天已向晚。次日爲瞻禮七。各宜罷工。主日絕早。三位聖婦女。瑪達助納等。携香料。往傅聖屍。途中互謂。孰能爲我等。展墓前之巨石耶。乃日出至墓。則墓門已開。有天神坐巨石上。謂曰。耶穌已復活。不在茲矣。三女驚疑。低首入墓。見二天神。一坐於首方。一坐於足方。謂曰。爾輩竟被釘死之耶穌。不在是。已復活矣。可往報其門徒。言將見之於加理助亞。如其所預言也。三

女不見主屍。又聞天神之言。且驚且疑。亟奔而出。二女遂歸。惟瑪達助納徘徊不忍去。周旋倚徙。且哭且覓。再入墓窺之而出。低首踟躕。耶穌於前。問曰。婦何所泣。覓誰。瑪達助納意爲園叟。低首應曰。不知誰移去吾主聖屍。叟如知之。可示我。我將奉以歸也。言竟轉身。耶穌呼其名曰。瑪利亞。瑪達助納習識主音。急回身。匍匐而前。欲抱主足。曰。吾善師。耶穌止之曰。勿動我。我尙未詣吾父也。汝往告我諸昆。言我將現彼。於加理助亞也。瑪達助納喜極。飛奔追及前二女。言已見主。二女悔其歸速。未得見主。望心愈切。行際。忽見耶穌來。且先候慰之曰。爾等安福。三人大喜。欣然叩拜主。主曰。往告吾昆。我將見之也。三女奔歸。告於衆。云云。二。夫耶穌復活。示我等宜從罪中復活。耶穌復活之榮。從苦中而得。

示我等欲得復活之榮。先宜受苦。爾等已習聞之矣。姑就今日所述聖經之言。有我等宜效者。畧提一二。三位聖婦女。往朝耶穌之墓。此當效也。論彼時之耶穌。已不似向時。以餅魚飽飫四千。五千餘衆之耶穌矣。非若進都城時。士民高歌。迎讚之耶穌矣。乃爲衆所賤棄。置之極刑而死者也。尙欽敬之。思之慕之。欲傳其屍。非俗人之所榮也。而三女者。竟不變其志。可謂從耶穌於患難中者矣。能如此者。眞寥寥無幾。誠如遵主聖範所云。願隨耶穌於光榮安樂中者多。願隨耶穌於艱難苦架者少。殊不知。基利斯當。乃從耶穌之教。隨耶穌之行者。聖保祿宗徒曰。天主招我等入教。非只信之而已。又欲我等。爲耶穌之名。受窘苦。以增其榮。以增我等之功也。又曰。凡欲忠心事主者。必不免受窘難。乃有多人。

以受苦爲怪。而生怨生憤。空負此名。毫不以耶穌爲法。且也安富則驕侈。以負主恩。而造罪。貧困。則怨濫。空受苦。而又造罪。是窮不敬主。富不敬主。安寧不敬主。苦患不敬主。直欲如外教一般。無拘無束。今世安享福樂。後世又享天堂。胡可得耶。故事主而欲名副其實。以救靈升天者。必須如三聖婦女。追隨耶穌於艱難苦辱之中。而後可。

三。三婦女。共備香料。往傅主軀。我等入堂。亦當備禮。爾等連日進堂。朝主聖墓。善矣。然亦念及應有之香料否。善德善情。我等之香料也。尅苦棄己。沒藥也。潔淨身心。巴爾撒末香也。熱心祈禱。乳香也。每修一德。即一香料。有此以獻。必得主憐。今得見主於心。後得見主於天矣。

爾輩往詣若瑟。古經記。厄日多民。貧而無食。求之於王。王曰。汝輩往求若瑟。依彼所言而行。今日瞻禮。正可引用此語。如今天主。恆向我等曰。爾輩往投若瑟。凡彼所言。遵之以行。夫天主造人。原爲使之救靈升天。以享永福。故旣成全多聖。賜以天福。而又默啟聖教會。慶其瞻禮。固因彼等成聖升天。我儕應慶其福樂之意。然而不止此也。蓋又欲我等。求其轉達。效其懿德。亦能成聖升天也。則天主愛我世人之意。不亦大哉。而諸聖之內。聖母淨配大聖若瑟。又其尤者。故天主令我等。恆詣之也。我等教友。至聖若瑟前者。固甚多。而不知詣其前者。恐亦不少。即詣聖若瑟前。而究未覺所獲何益者。又不少。是蓋雖至其前。而未依其所言而行也。則是僅遵主命之半也。夫不知詣若瑟前。與詣而不隨其言以

行者。皆不善於自謀者也。且夫人。有急難。誰不欲得有力者。爲之周濟耶。欲求近於君王者。誰不欲得。有高貴者。爲之提携耶。我等靈魂之急困已極。奈何有能賙肯濟者。而反不至其前耶。欲至天主臺前。有肯提携之高貴者。而偏不至其前耶。豈以此爲諂媚趨勢。而自重其身。不肯自屈乎。是殆不明大道。自昧已卑。而妄爲抗傲者也。昧於天主之旨矣。故不知敬聖若瑟者。愚也。縱有他聖。不及聖若瑟遠甚。此汝等所知。我不必贅也。恆詣若瑟。而未獲益者。蓋未依其言而行也。其所言。皆在聖表。統括聖若瑟之善表。不外守規敬主。盡力治家。其守規敬主。凡諸誠命。必守。依規進堂。諸善勉行。纖惡必避。念念不忘天主。敬愛耶穌聖母。事事求樂其心。我等於此諸端何如。恐日月年中。竟不念及此等之事。

其盡力治家。勞而不怨。貧而不濫。有亦不奢。不得非義之財。不接非禮之人。我等於本分何如。好逸惡勞。貧而不安。裕而妄費。聖若瑟。係各地位之善表。皆可取法。今乃爲夫婦。則不睦。爲父母。則不訓子女。爲子女。則不孝父母。爲工賈。則不公。爲交易。則不誠。他聖之奇行。我等既不能效。此聖之庸行。又不肯效。將欲何待而始行乎。古聖若瑟。貯形糧。以養民命。大聖若瑟。守護神糧。養我神命。我等勤至其前。依其言而行。以得神糧可也。

聖若瑟中國大主保瞻禮 東堂 千八八二

大智殫忠之臣。效聖若瑟之熱切傳揚耶穌

聖若瑟。於三王來朝時。引三王至耶穌前。使伸其敬愛朝叩之誠。後在

厄日多國。以善表善言。引人向慕。時或引人至耶穌前。以遂其愛慕之心。時或引聖孩耶穌。到人前。以施聖光之照。故其時相識相知者。皆愛慕樂與往來。而尤敬仰耶穌。

熱愛天主者。必思顯揚天主聖名。而寔亦最樂天主聖心之大功也。不思顯揚天主者。亦必不愛天主。不愛人者也。我等不得謂無此本分。耶穌作天主經。令人朝夕誦以求主。首先求曰。我等願爾名見聖耶穌。聖訓曰。爾輩宜樹善表。令人見之。以揚在天之大父。聖保祿之訓曰。爾輩宜以善言善行。彰於外教人前。爲吾主耶穌聖名之馨香焉。則天主之聖意。欲我等引人向主。明可知也。耶穌不辭萬苦以救人。我等不肯出片言以勸人。將來難逃主判。見死不救。不爲無罪。不救人靈。罪不更重。

乎。二。有熱切者。不愁無法。終年在外教中。時與出入。竟無一人。可與言者乎。竟無一時。可借机勸引乎。擇其可與言者。相與厚者。存心勸引。動以善言善表。終身之久。何難使之向慕。一人一生。只勸一人。可謂不少矣。而亦必不止一人也。噫。所可嘆者。乃有多人。不惟不引人向主。自己尙不留心敬主。且以惡表。致人辱慢天主。又有多人。引人犯罪。逼人犯罪。噫。此等之人。若不及時悔改。吾知其有受主嚴判之日。有後悔之日也。

男教友。固可在在。與人立表講勸。而女教友。亦不無相識相熟之良家婦女。可引可勸也。即使全無此等機會。而求主開明外教人心。認主救

靈。寔最善最有力之法也。聖女德助撒。用此法。所救人靈。不亞於遠傳聖教之聖方濟各沙勿畧。嗚呼。今其在天。所享是何等之光榮。爾等何不慕之效之。

三。有榮有利之事。人皆欲之求之。然世俗肉身之榮利。欲而不得者多。此天主前。靈魂之榮利。其權在我。求則得之者也。存其心。盡其力。雖不見效。而功已立矣。況未有不效者也。如種落於地。時雨及之。油然而生矣。厄日多國。後來聖教倡行。成隱修之巨藪。未必非聖若瑟當日。先播美種之故也。今慶賀聖若瑟瞻禮。爾輩其勉效之。

又聖若瑟瞻禮

東堂

時方勗建聖若瑟大堂

千八八三

逆旅無寓。投次馬棧者。聖若瑟大瞻禮。天上人間。共慶其榮福。茲乃述

此句。何也。諒乃聖若瑟之所樂聞。而亦爲我等之善訓也。聖人今天在天堂。樂矣。而回憶其在世時之艱窘。藉以立功獲福。則更樂。我等識透此端道理。庶思所以善處我等之艱難。立功以得永同其福慶。則爲我等。豈非善訓哉。天主於人。率皆如此安排。先試以苦難。後報以榮福。今我等慶聖人。在天之光榮。思其在榮福安樂之中。毫無苦之能侵。其心誠然慰矣。然試思其在世艱苦時。亦可哀否。其心亦悽楚否。彼亦人也。具有肉身。不能不覺其苦。畢生勞瘁。不可備述。聊只就此一句而言。餘可知矣。夫連日跋涉長途。竭蹶困憊。既至所之。乃不得一茅舍。爲棲身歇足之所。嚴寒薄暮之際。偕一孕期既滿之少婦。東奔西投。終乃託身於風雪飄颻山岩之馬廐。雖蓬窗蕁戶。尙不可得。吁。窮困竟至於此哉。試

想當日。聖人心中怨否。悲或有之。怨則決無。安順主命。忍之而已。其三十年之內。爲奉事耶穌聖母。劬勞盡瘁。類皆如是。非惟不怨。而念及是爲耶穌聖母。受此劬勞。自以爲榮任莫大。心中反覺樂而不疲。故其所立功勳特大。而蒙報特厚焉。我等敬聖人。亦曾思效其表否。敬而不效其表。無益也。徒慶羨聖人之福。我等終不能入天福。故天主欲我等敬賀群聖之天福。更欲我等。亦共得天福。

然爲入天福之城。別無門路。惟以艱苦致樂。以謙卑獲榮福。欲得永榮永樂。不宜畏暫苦。方合聖人之表。我等果如何。以天主之恩。我等身家。與聖若瑟相似者居多。然境似而心不似。仍無益處。處困逆不爲功。善處困逆。方爲有功。憂苦患難。皆立功之具。苦心志。勞筋骨。正是天主成

全我等。使得永福也。耶穌所選之近人。皆貧者。謂神貧者乃眞福。爲其已得天上國也。勸富者散財隨之。而歎富人難入天國。是以富而欲隨耶穌者。皆不有富貴。甘心捨棄。以求相似於耶穌。今天主以恩。置我等於似耶穌之境。少一番克勝之難。只須爲主。安忍而不濫。即有大功於主前。豈非恩哉。爲何反怨歎貧窮。而貪求富貴。况貪求。亦不能徼幸而得。徒犯貪求之罪。豈非愚哉。教外者。以虛名之美。尙以清貧爲高。亦有辭尊居卑。辭富居貧者。我等處境。如耶穌。思之已堪自慰。况有天賞在望。不更當欣樂乎。矧一切。皆有天主照管。果然盡已本分。必不致飢餓而死。即死。而入天國。死又何妨。富者樂者。亦未嘗不死。前之享徧世樂者多矣。今其福樂安在耶。世間苦樂。終皆有盡。爲何不以暫苦。致永樂。

乎。

苦實不甜。然轉瞬之難耳。賞則無窮也。今愈苦。後愈樂。將來回思前苦。愈增喜樂。決不致後悔。且自慶曾受苦焉。以勤苦立業者。常喜向人。敘說前之艱苦。以爲開心樂事。是此理之明驗也。今我等。可依己之地位。各善盡本分。遇有艱苦。順命安忍。立功以致天福。俟得與天朝群聖。互相敘述。以爲樂。若能多立功勞。則更有可述矣。恐無可述者。當棄甘就苦。以求其可述。寧可先苦後樂。勿致先樂後苦也。

吾尙有一言相勸。當日聖若瑟。偕聖母。至白冷郡。無寓而投次馬棧。苦况堪憐。爾等心中皆曰。若使我在當時。家雖貧窮。亦必請聖若瑟聖母。入我家內。盡力供養。不使慘然無依也。今此處無堂。正謀創建。是聖若

瑟猶無寓也。爾輩將心中善念。施之於行。按力捐助。方顯真情。不但聖若瑟。領爾美意。臨終時。聖母耶穌。亦將曰。我艱苦。爾曾相恤。善心可嘉。今可入我之福城。

聖味增爵去世瞻禮

南堂

吾父所福者。來享天上國。因我飢。爾食我。我病。爾顧我也。云云。

聖味增爵。一生諸德皆備。而愛人之行。尤爲特著。今朝乃其卸世之期。在此養病院。行慶禮。姑論哀矜之行。以期仿效其表。彼生時。切務爲主愛人。設法賙濟。故立有病院焉。今此院。即續其餘惠也。方纔我等所聞之言。乃耶穌聖訓。決不虛者也。則聖人終時。定聞耶穌之慈音。招往受賞無疑。福哉佳音。終時得聞此音者。眞福人也。此音。非定爲一人也。凡

行哀矜之功者。皆將聞之。我等固皆願聞之。則當急務哀矜之行。今畧陳數言。以啟發我等之心。

一。行哀矜之要。一乃天主之命。命各依己力。以行之。聖經所說之富人。何以受罰。因其見辣匝祿之飢苦。而未之哀矜也。耶穌審判時。逐惡人使遠離去。以受地獄之苦。何也。因其飢。而未與食。病困。而未之顧也。二我等深需天主之慈。我等靈魂之貧困可憐。需助處多矣。然惟慈者。可以蒙慈。聖經謂慈愍人者。招天主之慈憫。哀矜者。乃真福。爲其將蒙哀矜己也。

二。行哀矜之利。一能除罪。先知謂惡王曰。當以痛悔。哀矜。洗滌爾罪。二有百倍之息。今世亦往往見之。此實最益之交易也。以暫存之物。換

永遠之物。以世物。換天物。放帳行息。不許過三分。茲竟能得百倍。且係放之於天主。決不能失者。而又能深結主之歡心者也。誠利事也。乃不犯禁之事也。不惟不犯禁。三乃永福之據也。耶穌之所許也。凡行哀矜者。終時。則召之曰。吾父所福者。來享天上國。因我飢。爾食我。我病。爾曾顧我也。應之者曰。主。我何時見爾飢渴。病困。而惠顧爾耶。主曰。凡爾爲我施於人者。即施於我也。噫。誠大利之事也。世有此等利益事。人惟恐己不相逢。今此機。日在目前。日在手下。慎勿失也。失機者悔。故事。十數年前。宣化府張姓教友。父子在吳家溝地方。挖煤窰。知道煤已將出。然尙欠工夫。而餘糧不繼。乃回城。向人借貸。以繼工。回窰時。遇一友。問其情形。答曰。借得某姓。宣錢廿千。言定煤出。當分與彼一股。煤若不出。當

連本帶利還其錢。友曰。此人太不情。可退回其錢。我借汝廿千。後來止還我本錢。足矣。張乃退回某姓之錢。赴窰作工。不一二日。而煤果出矣。張感友之厚意。分煤一股以謝之。兩家遂大發財源。而前某姓。則赧然悔矣。我等毋使仁愛會貞女。獨占此利。誓將分其一股。彼等不妒也。分亦不減。天主至富。足穀報我等。亦毋云。貧少不堪持獻。耶穌不嫌少。且欣受深感焉。是以我等。各自勉。以待終時。聽福音焉。

聖味增爵去世日在養病院道理 千八九二

哀矜者乃真福。爲其將蒙哀矜已也。愛德哀矜之道。爾等於此處。聞之熟矣。我更無何新奇。與爾等言。不過畧陳數語。勸爾等益勉於行耳。屢屢勸勉。亦不爲多。聖若望宗徒。年老不能多談。常勸門徒相愛相助。聞

者曰。師何常絮煩此。宗徒曰。此吾主特訓。有此足矣。茲亦然也。我與汝等兩言。一曰哀矜之要。二曰哀矜之益。

論哀矜之要。愛人助人。乃天主之命。經稱。最重最大之誡。愛天主萬有之上。及愛人如己。若望宗徒曰。不愛人者。不生活於主。又曰。見昆弟急困。而不濟者。安得謂有愛耶。耶穌謂。判時向左邊者曰。離我。去受永火。因我飢寒病苦。爾未顧惜我也。主不責其惡行。而責以此。則知哀矜。乃主命行之端也。且我等。誰非需天主之哀矜者。哀矜者乃蒙哀矜。

論哀矜之益。不勝數。一能蒙赦罪。二是哀矜者蒙哀矜已。三是施於耶穌。四今世亦多蒙報。後世能直向耶穌要天堂。

哀矜之行甚多。各按己力。無人能推辭。至無力者。猶能爲生死者祈。况

爲煉靈祈求。又最大最善之哀矜也。天主乃聖愛。欲我等皆以愛相連。合相貫通。相幫助。愛爲神命之生。如一身之血脈。有之則生。無之則死。血脈愈旺者愈強。愈有愛者。愈肖於主。愈聖愈榮。聖味增衛。即其驗也。天主之聖性。教規。真甘飴可愛可頌。以愛情救衆生。用困苦以儆罪人。復使哀矜者。立功蒙賞。且濟肉身藉以開外教人心目。以救其靈。夫以天主全能。豈不能使無疾苦。或自行救濟。正欲賜我等。立功之機也。我等宜頌揚天主之可愛。謝天主賜我等立功之機。有其行者。正其意。勉行以加其功。受矜者。宜謝主。揚主之慈。且爲施者祈。又爲煉靈祈。共以聖愛爲生。以期永享真福。

耶穌聖誕後主日

聖誕瞻禮。彌撒內之經言曰。小嬰爲我等生矣。一子爲我等誕生矣。一小嬰。此小嬰非尋常之嬰。乃天主子。特顯音容。而爲小嬰。以啟我等之愛。如經言曰。借有形。以啟向無形之愛。天主之智能仁愛。借尋常。以致非常。俯就我等之弱。顯音容。以啟發我等。愛無形純神之天主。蓋我等係有形之人。囿於五官。必須借形。以動我等之耳目。方易感動心情也。主乃活愛。變爲嬰孩。以彰其可愛。爲小嬰。以受撫抱親愛。與人相依戀。受乳哺。受懷抱。如不能自主自行。以招我等之愛。二一子爲我等生。子誰之子耶。天主聖父之子。聖母瑪利亞之子。亞當厄娃之子。此子。乃我等之福源。因其承受豐業。致我等同沾其福也。粗比如至親姑姊生子。

承受厚業。則沾親者。皆沾其益。而相慶也。聖母瑪利亞。爲亞當厄娃之女。亦可曰。我等之姑之姊。亦誠係我等之姑與姊也。生子。承天上無窮永遠之業。將與我等同享。且非只是富翁之子。乃天大君之嗣子。永承國祚。至於無窮。我等皆有望。得封爵賜祿之榮寵。豈不大可慶哉。三聖保祿宗徒曰。耶穌爲萬物大主。乃至富者。而爲我輩。甘成極貧者。以富我輩。富我以永福。富我以真榮。吁。自成貧者。以富我輩。與我等同受貧。以慰我等之心。以加我等之力。且爲使人人易效。若使耶穌降世。居榮居富。能效者幾人哉。四耶穌降誕。無屋無所。無床無褥。託身馬槽。臥於馬槽。寒風冷雪。舉目荒涼。今每年瞻禮。裝設以爲景致。記念。而當時聖家。實甚悽涼。爾熱心人。有肯邀聖家入心者。耶穌聖母若瑟。必欣然

樂就。賜爾以多佑。迨爾終時。且將謂爾曰。予昔無屋無依。爾曾恤我。今可入我天國。以永居焉。

立耶穌聖名 千八九三

嬰孩受割。立名耶穌。譯言救世者。是乃救災救難。致福致安者。天主之子。萬福之源。降來苦患之世。救人之患。致人以福。世間更無別名。爲吾人可賴。以脫凶禍。而救生命者。惟此耶穌聖名。是天主聖父。爲其聖子所立。上天下地之安康榮福。皆基於彼焉。耶穌。乃我等之救贖。仰望。倚賴。安慰。助佑。歡樂。長生。萬福萬有。離此耶穌。毫無眞福。毫無眞安。皆將罹於永禍。在世不脫暫苦。身後永喪其靈也。吁。天主之愛。可欽可謝也。我等卑下。不能上升。天主降下。以俯就我等。與我等相近。我等囿於形

軀。不見無形。天主特顯音容。以啟我等之愛。我等囿於苦患。天主子降來。同受我等之苦患。以爲我等之慰。之表。之助。且以代補我等之罪。吁。主真如慈母。兒女怕服苦藥。慈母先嘗。以引。以加兒女之勇。藥雖苦。有慈母甘飴之口嘗過。變苦爲甘矣。我可愛之耶穌。天主子。降來爲我受苦。以救我靈。我爲補我之罪。救我之靈。以得永福。雖萬苦亦甘之矣。求耶穌助我之力。以成之。常念聖伯爾納多之言。以自勗曰。頭戴茨冠。而肢體欲自嬌養。可愧也。主名爲真光。以照世暗。使我等認識天國直路。以趨天鄉。分別真僞。不受哄騙。明見魔計。以避仇害。爲飲食。爲滋味。故許多聖人。守齋不饑。茹草飲水。而甘淡薄。不以爲難。蓋有耶穌爲神飲食。而有味也。爲勇力。故致命者。赴刀鋸水火。而不屈。能退猛誘。能改前

過。修大德。蓋有耶穌爲其力。加其勇也。耶穌爲至寶。故我等當甘棄一切財物。以求得耶穌。爲至極美好。淨愛。密友。故當甘棄一切俗愛。俗友。以親就耶穌。而耶穌之聖愛甘飴。實超一切。嘗之者。方知其何等可愛也。耶穌之神味神樂。與世味世樂不同。世間滋味福樂。未得令人思慕貪求。已飽則生厭。耶穌之味樂。未嘗者。厭而不求。已嘗者。愈樂愈飽。愈飽則愈飢。飢而愈得食。食而愈樂。永無厭焉。二耶穌聖名。有如此神效。我等不覺其效。蓋因我等之罪阻之也。耶穌聖愛神味。如此其甘美。我等不覺其甘美。因我等未嘗之也。故聖伯多祿曰。爾等試嘗主。則知其如何甘美也。譯言救世者。吁。來救世人。而有不願受其救者。甘自束手待斃。且有逼之去者。且有謀害之者。吁。天主性爲活愛。屈尊就卑。願施

恩施愛於人。而人不欲受其愛。逼使不能愛。傷心負恩。莫此爲甚。將自
永悔永恨曰。有救世者。緣何我自故喪我靈也。三耶穌爲救禍。致福。致
安者。然有犯罪。故意與耶穌爲仇者。難得其安福。非主肯與人挾仇也。
主甘與人和好。然不强人之自主。人今不欲與耶穌和好。後將自怨。不
能怨主也。耶穌致人以安福。乃永福永安。非今世暫僞之安福。圖暫福
者。不必用耶穌。且惡有耶穌。然而後來。方知耶穌之要緊。方悔不隨耶
穌。不愛耶穌。之爲何等昏愚凶禍也。

爾輩熱心者。可欣感耶穌。來救我輩。可勉力多愛耶穌。以蒙其愛。以慰
其心。勉效其表。順受已苦。以爲己功。以加永福。以報主愛。

聖保祿宗徒有訓曰。爾輩動靜起居。因主聖名。以行百工可也。我等之

言行。買天福之價也。此價錢銀票。有此聖號者。方真爲貴。無則爲假。天國不收。故我等思言。動靜。皆當印以耶穌聖名。我願將此聖名。印於我心。我口。我明司。我諸行。以增我言之價。以做我神形之護符。以調和諸苦。以加我力。以照我步履。直詣天國。願我終時。結末之呼吸。爲吾主聖名。耶穌瑪利亞之聖名。結我暫生。啟我永生。

慶賀耶穌聖名

既過立耶穌聖名。又慶耶穌聖名。聖教會大有深意情理。蓋此名。真宜慶可慶也。爲耶穌宜慶。爲其尊也。天主聖父。爲之立此聖名。超越諸名號之上。欲天上地下。聞此聖名。皆當伏叩欽崇。爲耶穌可慶。因其以苦難割損。得此榮名。被萬世稱頌。以榮之也。爲我等可慶。因惟此名。能救

我等之禍。惟賴此名。可得福樂永生。天地間。別無名號。可救我等。爲我等可恃者也。爲我等可慶。因此聖名。係我等之大寶。賴以脫免萬災萬禍。賴以得萬福永安也。天主聖愛。立此聖名。以爲禍世化禍致福之寶具。以福我等之神形。此聖名。非若世人之虛名。耶穌爲救世者。爲致安康者。此名即具耶穌之全能。妙功。福美。存此名者。即存耶穌。即有福康永生。不能喪亡。遠此名者。即罹於禍。故我等宜常存之於心中。口中而不離也。呼主名者。即獲救其靈焉。主又名基利斯督。譯言爲油所傳者。油能滋潤。馨香。光明。加力。主名有此諸效。能滋潤枯乾。使生神味。調和苦味。使成甘飴。解釋心憂。使獲神慰。使覺罪惡之臭污。能領德行之馨香。能光照神魂。使不在罪暗之中。而有天主子女之光明。照人明悟。能

分善惡。使趨善德升天之路。不致錯誤。傾跌。能加人神力。修德不疲。能勝魔誘。魔聞聖名。如雷震耳。不能當而逃避。呼主聖名。能行多奇。乃死者之生。瞽者之明。弱者之助。憂者之慰。悔過者之仰望。前進者之扶佑。熱愛者之甘馨。成德者之賞報。

主名爲油所傳。甘美馨香。令人可愛。是以古經之言曰。爾名爲香膏所傳。故幼女等。愛爾特甚。追逐於爾後。而不捨焉。女輩。善魂也。幼女。多情多愛。精神充滿。日增其美而不衰者也。追隨於爾後。不能捨其所愛。日步武耶穌之芳踪者也。我等皆有靈魂。我等之靈。果皆美韶之女。而非衰朽者歟。我等之神魂。日追逐於誰之後。果係追隨於耶穌之後否。得非追逐於世間財物歡樂之後乎。得非追逐於罪惡之後。魔鬼之後。

乎。滿望我等之愛情。靈魂。皆愛慕追隨於耶穌之後。滿望今世。追隨耶穌。任其所往。或在平坦之路。或在崎嶇荆棘之路。皆隨之不捨。直隨至於天國。而永得永享之也。

耶穌顯聖容

耶穌受難之期將至。欲堅宗徒等之心。不致搖惑。乃引三宗徒。上大伯爾高山。微露其所有光榮。面發光如日。衣皓白如雪。二古聖。顯現與耶穌相談。伯多祿心不勝樂。願得構屋。常居於彼。我等所做信追隨之耶穌。外面如彼謙約貧苦。內實另有聖容。與外大不相同。得見其美者。醉於樂中。不知何所云也。我等愛耶穌之心情有限。以隨耶穌之表之訓。爲難者。何耶。蓋未思耶穌之美。未見天上之妙。故不動心也。未見大美

者。以所見小美。爲可愛而戀之。及見更美者。則不覺。以前之所美。爲不足道矣。古經先知。指基利斯督及善魂曰。生民以來。惟爾純美。諸美備於爾唇。天主傳油於爾。爲王於永世。多女悅慕爾。欽崇爾。因爾之美好馨香。多女奔隨於爾後。又云。吾女宜視。宜傾耳以聽。而忘乃民。與乃父之家。主實愛爾儀容。女子之榮華。在於內。金縷其衣。周圍五彩。隨行衆童女。將引進主前。云。噫。我等之耶穌。豈真卑貧者哉。豈恒勞苦者哉。彼實萬福光榮之君。美好長生之源。天主之眞子。我等愛之敬之。足爲我等之歡樂。足慰我等之憂苦。救我等之患難。又係聖。尊。潔淨。之親愛。不犯禁。無人可貶。無人能妒之聖愛。係最明智。最有益之相好。且係理所當然。命所宜然之本分也。一我等愛美好。愛尊富。愛得相愛。可親之

友。愛吾主耶穌可也。未有如耶穌可愛者。未有如耶穌多情多愛。恆久不變。能助能救我等者。二然耶穌之美好。不顯於下界污濁之區。我等宜勉登修德之山。則得見耶穌之美。宜俟到天上。大伯之山。則永居永樂於彼矣。勉之哉。

又

三位宗徒。隨耶穌。升大伯爾高山。得見耶穌。顯其光輝。伯多祿竟欲築室常居於彼焉。於此經內。我等宜取之訓有三。一升於高山。乃得見主之光榮美好。蓋天主耶穌之光榮美好。乃天上之真福真美。下界乃塵污之世。人在卑下之地。不易見高處之美景也。人心卑污。亦不能嘗天主之神味。不升於德行之高山。亦不能得見耶穌之美好可愛。不識德

之可重。神聖之可親可愛。惟知愛世之俗務。俗人。俗樂矣。二升高者。須勞。須勉。登高之路。較難於履平地。更難於下坡之路。修德改過。乃登高之路也。不勉。豈能上進。我等是教友。皆欲救靈。升天堂之高山。以享見天主之光榮美好。身受永福。惟不肯用心勉力。如人欲得豐收。而不肯服稼穡之勞。欲得功名。而不肯讀書。欲得利發財。而不肯受風霜貿易之勞苦。如行人。欲到家。而坐於道畔不行。又何能得其所欲耶。或曰。我多次欲勉。而機會一來。不能自勉。仍落前失。實無可如何也。此無他。惟存空欲。未曾勉也。既云當勉。則當用力。蓋尙未肯用力也。不用力。勉已之性。何得謂勉哉。凡勉而行者。固不如安行之易。猶如逆水行舟。固不能如順風。順水而行。之易且速也。然論功。則勉行者爲大。我等於德修

善功亦猶是也。有神味神樂而行。固好。無神味而勉行。功更大。雖不見效。已有功矣。三升高者。必欲卸除重累之任。罪惡皆神魂之縈繞。重任也。今在開會之始。各當速辦四規。以卸重罪之累。庶可輕身易進。以升於高山。竊嘆有多人。一年僅滿一次四規。且推延。至於最末。始了草塞責。吾不知其所爲也。身爲教友。亦望升天。而整年被罪壓伏。每日不但不能漸升於高。且恐愈沉於下。吾不知其將來。何以得升。而見天上之光美也。

瞻禮六耶穌釘槍瞻禮

耶穌爲人。受苦受死。欲人感其愛。記念其苦。聖教會深識此意。凡耶穌受苦之具。皆一一欽敬之。今日特敬耶穌爲我等。所受釘槍之苦具。敬

此器具。因其曾沾耶穌之聖血也。敬之。因其乃耶穌救我等之具也。敬之。乃所以感念耶穌之聖愛也。敬之。乃欲人自返。是因其罪。使耶穌受釘槍之苦也。宜痛宜改。不再加耶穌之苦也。吁。罪人犯罪無忌。傷主之心。負主之愛。主借先知之口。自問自答曰。爾手是何傷也。曰。此乃在我所愛者家。所受之傷也。吁。我等乃耶穌所愛者。而實多次傷主矣。多默宗徒。不信耶穌復活。必欲親驗其傷曰。非我指入釘穴。非我手探其助傷。吾不信也。是犯大罪。而終身痛悔。今罪人。不止欲探其傷。必欲致其傷。似曰。必使其手足被釘。胸肋被槍穿透。必致之死。我心始快也。噫。其凶惡爲何如。其罪爲何如耶。口雖未曾如此說。情實如此。事實如此。爾若謂不然。試問。誰不知人犯大罪。是釘殺耶穌耶。而罪人寧貪罪

之樂。罪之利。始快於心。非必欲使耶穌。受釘受槍。始快於心乎。吁。罪人之兇狠。實足令耶穌心悲也。吁。天主子耶穌。如彼愛人。竟得人如此之報乎。

二幸賴天主慈佑。尚不皆如此之惡也。尚有賴天主慈佑。不肯犯大罪者。尚有欲熱心者。爾熱心善魂。我尚另有數言。奉勸爾等。今我等。欽敬耶穌所受之釘槍。感頌耶穌。此釘槍皆轉爲耶穌之光榮。凡我等今世光榮。天主立功之具。將來皆成我等之光榮。爲愛天主。所棄之事物。服飾之美。天主在天。皆將報以永遠之妝飾。所棄肉身之樂。所行克苦之勞。皆將爲其永遠之福。所修之德。皆將爲其永遠之美。爾輩善魂。勉之哉。

瞻禮六耶穌聖殮

聖殮者。敬耶穌死後。裹縛聖屍之白布也。耶穌之苦難。係我等所當思念感戴。而其各苦具苦跡。亦我等所當思念感傷。而於各端。亦有所當取之益焉。當日耶穌被釘。死於十字架上。惡黨心滿意足而去。衆有悲傷者。亦各散去。惟聖母瑪利亞。與若望。瑪達助納。及一二婦女。在山頭十字架下。瞻望躊躇。當日天色向晚。聖屍懸於架上。既難終夜坐守。又恐惡黨或來殘辱聖屍。而又無人無具。可以卸下聖屍。正在躊躇爲難。見有一人。名若瑟亞利瑪弟亞者。携梯布等物來。繼又有名尼各德穆者。携香液等物來。共相助理。卸下聖屍。聖母乃得接抱在懷中。親其傷。拭其污。摘去棘茨之冠。抱持痛哭不放。久之。諸聖勸稱天已向暮。

宜容收殮。葬埋。以便罷工。聖母不得已。乃從之。於是以水浴淨聖軀。傳以香液。用淨新白布。週廻什襲。以縛之。乃葬於相近之石墓焉。一當時主仇。因次日係巴斯掛慶辰。不欲屍身兇跡。懸掛礙目。故得卸下聖屍。今犯罪人。竟不思過。瞻禮慶日。洗除罪跡。仍令耶穌。懸釘架上。以增其受辱之時刻。是更兇於如德義矣。若瑟。尼各德穆。先是暗中爲耶穌之徒。不敢明認。今耶穌爲人受難贖罪。二人乃大發勇敢。行敬斂耶穌之事。以盡其情。以昭其誠。大前進於熱心善功矣。我等之善功德修。亦宜前進。不宜退懈。蓋善功德修。能恒。方可嘉可賞。而我等。多有初。而鮮克有終。一時熱切。旋即冷淡。經言。善會。善行。旋行旋輟。如無權緯之舟。風順則進。無風則止。則退。我等之行善。宜加統縵。槳棹。風順固好。掛帆安

行。而速。不順。則努力撐撓以行。雖遲。而功愈大矣。蓋主佑扶以行。則易。枯窘中勉行。更顯忠愛也。

又

耶穌聖殮者。敬念耶穌。爲人受死。殮屍之聖布也。天主永生永活之子。傳道訓人。顯跡施恩。令儀令容之耶穌。被人慘酷殺害而死。以布裹屍而葬。誠可悲矣。爲救人而死。主之慈愛。可感可念也。而罪人之頑梗。不肯回頭。亦實可嘆。嗚呼。主呼不聽。人勸不從。是以義撒依亞先知曰。主誰聽我等之言耶。今之罪人。不入堂。不聽道。聽亦不動其心。不肯回頭。犯大罪人。爾以爾罪。釘殺耶穌。爾罪以布纏縛耶穌之屍。蒙覆耶穌之面容。致不可見。爾不悔心。不啟耶穌之殮。爾將永不得見耶穌之聖

容也。二更有不怕犯罪。不怕辱主者。偷竊聖堂中物。吾不知其何心也。犯罪無忌。似當時惡衆。蒙耶穌之目。掌擊戲侮之曰。基利斯督。爾係先知。試猜擊爾者誰耶。吁。將有一日。主將指之曰。爾擊辱我也。又有多積其罪者。似戲主曰。爾乃良善心謙者。爾以謙忍訓人。今許我擊爾唾爾可也。今許我多唾污爾數口可也。爾能復活。容我多釘殺爾數遍何妨。耶穌皆低首不辯。忍耐不言。竟似無能而死。吁。犯罪之人。爾太無忌矣。莫妄謂耶穌。無可如何汝也。主將有判汝之日也。三主先苦勸罪人。而罪人不聽。茹達斯。先受耶穌多番提醒。而不悔。後竟失望。自縊而死。蓋負主恩太甚。原不易回頭也。今之罪人。妄想後來回頭。吾恐其亦似茹達斯。終爲狡魔所騙也。今主伸手開懷。望其回頭。彼則硬心不從。將來

到急難時。驚惶無措。呼主。而主不聽。無可投奔。今不悔。到彼時悔。亦非上等之悔。而悔亦無及。永遠在地獄後悔而已。

瞻禮六耶蘇寶血

今日聖教會。欽敬耶蘇寶血。此寶血。真可敬。真宜敬。可敬。因是天主聖子之寶血。有天主性之尊貴。有無窮之奇效。乃贖世之寶價。乃救世護世之寶藥。平和三界之奇珍也。天主義怒之火。今不焚世。因此聖血阻之也。凡此羔羊聖血所塗者。魔鬼不敢近而害之也。此血何時所傾。爲誰所傾也。乃割損時。山園祈禱時。被鞭打。被茨冠。手足被釘。助旁被鎗時。所傾也。爲罪人。被罪人。所傾也。人類犯罪。耶蘇乃人類救贖者。必須喪其命。傾其血。方能救人罪。息聖父之怒也。天主之愛人。莫可言矣。

罪人犯罪辱主。天主令其惟一愛子。捨命傾血。以贖人。眞無可言之慈恩也。宜敬此血命。不能徒傾。罪人作踐。而喪已靈。此血將呼冤籲罰。永加罪人之苦。不能如比辣多辭曰。於我無干也。領洗者之靈。是主聖血所贖。犯罪輕賣其靈於魔者。主血將呼冤。冒用告解聖事者。主血將呼冤。比亞伯爾之血。呼聲更大也。當日惡黨。以爲無關輕重。膽敢任曰。此血我輩。及我輩子孫。任之。後方知其罰爲何等之重。今之罪人。亦如之作踐耶穌之寶血。而喪已靈。後來將知其禍。爲何等之大也。我今以恭敬仰望之心。祈求曰。願耶穌之聖血。流於我頭。流於我渾身。洗我罪污。護我神形。願此聖血。滅我慾火。浸潤清潔我心。願此聖血。浸染我思言動靜。加我功行之美好。價值。願我身形。常浸漬於此寶血之內。則天主

聖父。不得不憐憫我也。

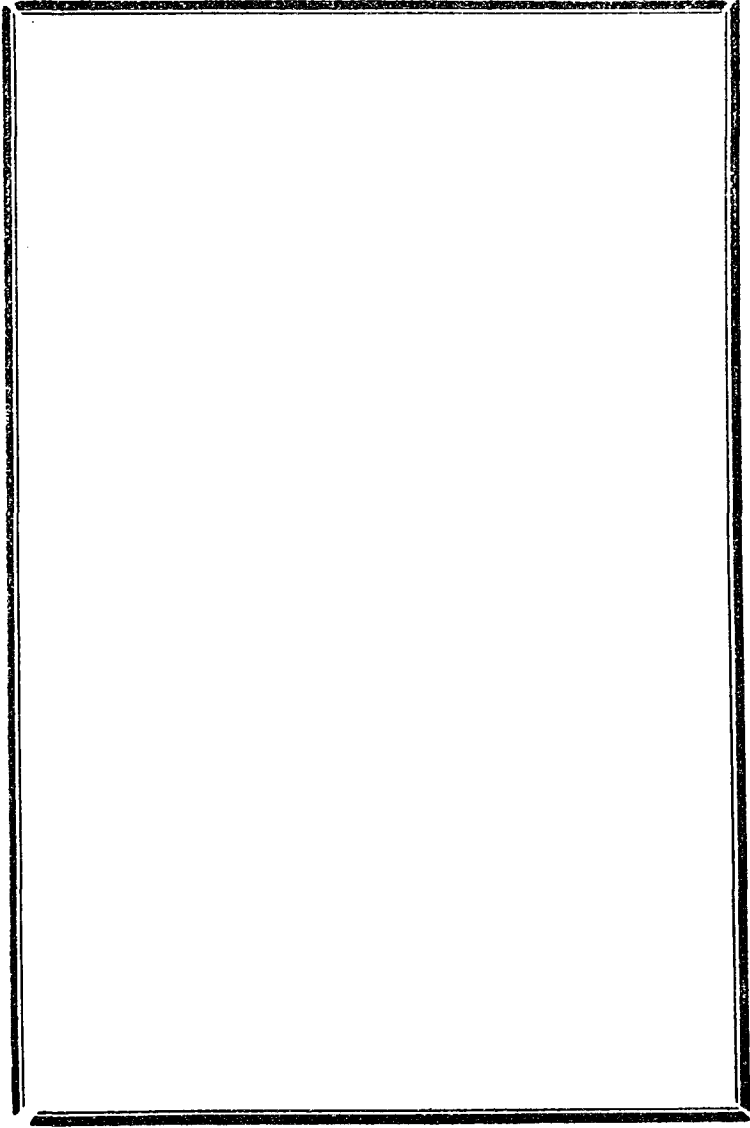
惟此聖血。和痛悔之淚。方有洗罪之奇效。無痛淚者是徒用聖血。作踐聖血。將來聖血。呼冤求罰罪人。若夫有痛悔之淚。恨罪之心者。不拘何等污穢。皆能洗得潔白。不拘多少次。人欲取用。耶穌甘心爲傾流也。且願以其血。爲飲爲藥。以活人養人。猶如作人靈魂之血色。姿容美好也。福哉。以羔羊之血。洗其衣者。我願常以此血。洗我靈魂之衣。

耶穌復活瞻禮

復活大慶之日。不得不有言。然耶穌復活之榮。難以言傳。其榮自苦中來。汝等已習聞之。勿庸贅。所當取法者。畧陳一二。一耶穌復活。萬象更新。聖教會欲示我等此意。故昨日堂中。聖火。聖水。聖諸物。以示更新。且

見物皆可爲主用。皆當爲主用。以顯主光。而益己靈也。物皆可聖。人獨可不聖乎。物皆新。人獨可不新乎。宜復活而新。勿仍埋於罪污之中矣。二水可去燥。解渴。火能生熱。發光。滿望天主。以其聖恩之水。去我等之宿污。滅我等私欲之火。而以耶穌聖愛之火。炙熱我等之心。以其聖信之光。光照我等。凡所言行。依聖信之德。不隨世俗之見。不隨己之偏見。蓋世俗之見。己之偏見。皆與天主相反也。三耶穌復活。五傷處。另發奇光。我等若爲天主。另外受苦之處。亦必另外有光。倘遇機會。可不自勉。自幸哉。再者。若從前有何過犯。是其處被傷也。宜另外加修。反之之德。使其處。不但不醜。且更加光可也。四天神告婦女等。耶穌復活。不在此矣。我等亦當復活。離去犯罪之毛病。魔鬼來尋來誘之時。使我等護守

天神亦能欣然曰。彼已復活。不在墓中矣。痛改從前所犯之罪。若昔日誘同犯罪之人。再來相誘。則勇敢正色。拒之曰。我非前日之我矣。

聖母無原罪始胎瞻禮

聖母始胎。毫無原罪。係信德道理。我等皆誠信無疑。不須徵據。我等今日。過此慶晨。只讚揚驚訝。天主之全能好施。同聖母感謝天主。並欣賀聖母。得此格外殊恩。恭敬愛慕聖母之奇妙美好。勉效聖母之德。以蒙其恩佑。可也。一驚讚天主之全能好施。天主之全能好施。真可驚讚。而其於聖母之身。尤可驚讚。不但我等宜驚讚。即九品天神。亦莫不大大驚讚天主。使聖母無原罪。此真最宜於天主。最宜於聖母。而此恩。特簡選施於聖母之身。又爲最宜。蓋惟聖母。最善承受此恩。而非他人可比也。使之無原罪。從此而諸班異恩。皆萃聚於聖母之身。而又皆至其極。吁。聖母之美妙。真我等所不能形容爲何如矣。天主性爲無限量。聖母

爲我等。亦是無限量矣。受造含靈之內。受造所能至之分量。聖母已至其極。不可復加矣。天主雖全能。全智。好施。天主施於外之行。已至其極。不能復加矣。信德明悟之理。不能有两个天主。若可云也。則天主而外。天主之下。聖母即是天主矣。上品與九品天神。見天主所賦於彼等之妙。深訝深謝天主。能賜彼等如彼之妙性。福樂。及見聖母。又深驚嘆天主之無限全能。竟使有形受造者。若此之高妙奇美。超於彼等之上。遠。且將爲天主降生之母。驚訝如癡。而深心愛慕敬仰聖母。欣然願奉爲母后。甘爲其臣僕。以爲莫大之福也。吁。瑪利亞。爾眞爲天主而外。莫大之奇淵妙海。我與九品天神。萬世之聖。同欽敬叩拜爾。愛慕讚揚爾。慶賀爾。得此格外榮恩。我心之喜。較我身得此恩。更爲喜樂。因爾乃我

之母。乃我主耶穌之母也。聖母無原罪。爲天主所特愛。故又兼賜各等。可加能加之恩。聖母又最善承受。用以顯天主之榮。天主無限能。無窮富。時時加新恩。聖母最善受。每受一恩。即加功德。天主遂又加倍其恩。兩相有加無已。聖母之滿被主寵。成胎時。即齊全美妙。已遠超頭品天神之上。已爲衆天神所驚奇。其平生有加無已。又當至於何等之美妙也。稱爲滿被聖寵者。真切妙之言也。始胎無原罪。滿被寵愛。蓋其成胎。由聖寵而成。其靈魂肉軀。全是聖寵所成。其肉軀雖由血氣而成。似全是聖寵所變成者。無原罪。誠哉。蓋原罪之污。無隙可入可乘也。滿被聖寵。其滿之極。至不能容。而流溢於我等之身焉。聖母無原罪。聖母最重愛此恩。故顯現時。貞女問其爲誰。何名。聖母曰。我是無原罪始胎者。聖

母喜此恩。非喜其有異於衆。喜其爲天主所悅。喜其樂主之心。不曾生
天主之厭也。聖母以天主聖心之歡樂。爲己之大樂。可嘆我等。全不以
天主喜否爲事。非孝順子女之心也。孝順善子女之心。以悅樂父母。使
父母歡樂。爲己之樂。我等宜勉效也。聖母因無原罪。又善受主恩。因此
具諸神形之美。皆極其至。真齊全美妙。無可名言。極可愛之母也。聖母
無原罪。備有諸恩。然其時加小心。謹避犯罪之險。時勉於善。惟恐有負
主恩。較我等超千百倍。我等有原罪之沾污。軟弱。易至犯罪。而反不加
小心。往往自投犯罪之險。屢受主恩。而全不勉於善受。不善用。而乃怨
嘆不得主恩。豈非梗劣乖張乎。本自軟弱。而乃故招犯罪之險。不避陷
罪之機。豈非昏愚乎。且往往推諉爲原罪之效。是隱然歸怨於天主矣。

吁。假使即令爾無原罪。諒亦必不能守也。路濟拂爾。無原罪矣。亞當厄娃。無原罪矣。而乃皆喪敗其事。失其初時之美。爾勿自謂強於彼等也。若謂不然。天主於爾領洗時。立爾爲義子矣。靈魂潔淨光明矣。爾曾善保不失否。若謂因有原罪之弱。豈不有更大更奇之恩佑乎。爾可自謙勿傲。方入正途。在此瞻禮。宜取之益。一以無罪爲貴。二主恩不缺。宜時勉進於善。三聖母無原罪。因將懷孕天主子。爾宜善脩領聖體。四恒倚恒求無原罪聖母曰。吁。瑪利亞。無原罪始胎者。爲我等祈。

聖母聖名

聖母之聖名曰。瑪利亞。此聖名之尊貴。與耶穌聖名相次。除耶穌聖名。未有如此聖名之尊奇能力者。此二聖名。是我等之仰望。倚靠。長生。是

天主所與我等之寶。而聖母聖名。爲我等更切要。更甘飴。蓋耶穌兼天主之尊威。有時爲我等所畏懼。而此名。乃慈母之名。專主於慈。乃罪人之託。是我等所賴。以至耶穌前者。實更我等所宜時存於心。時誦於口。以爲苦中之安慰甘飴。難中之保護救援。弱中之力量。罪人之託賴。義人之扶佑。修德之明鏡。上天之穩梯也。善者實覺其奇效。惡者真心悔過。呼求。亦蒙其效。惟怙惡不思悔改者。不覺其效。亦不愛呼也。

此聖名之意。一爲明星。海星。施光以照人靈。指引漂海者。以登穩岸。二爲大海。苦海。聖母爲滿被福寵之大海。滿被主寵。其滿之極。且流溢於我等之身。以福潤我等之靈。又爲修德事主。與耶穌同苦之大海。蓋其平生苦痛最多。而如苦海也。三爲主母。爲我等之主母。爲上天下地之

皇后。爲天主所選之母。爲群魔所最畏之主母。我等一呼聖名。魔即如轟雷貫耳。惶懼逃避。實我等護身之寶符。

然呼之敬之。宜依其意。不然。則徒呼亦不能升天也。爲明星以引路。若不隨其所引。何能抵福岸耶。爲福德之海。若不遵其所指引。逆其聖心。無地受恩。又何能沾其惠耶。若只圖罪樂。何能與聖母相貫通耶。爲主母。若不從其令。若恒犯罪。謀殺其聖子耶穌。是與魔爲黨。爲魔之奴。是不願以聖母爲主母。則聖母不爲其仁慈主母。而爲降罰之主母矣。

獻聖母於主堂瞻禮

二親之得聖母瑪利亞也。曾發願求主。幸賜子女。必獻於主。及聖母生四歲。二親携至聖殿。獻主。以酬前願。聖母年雖幼小。而知識早開。自知

敬主。及見獻於主堂。非若他人。徒具其文也。自獻之誠。我等難以言傳。神形無遺。全爲敬主而用。爲悅主心。爲顯主榮。後皆一一驗之於行。眞聖德之表也。

一。天主之物。獻天主。我等皆天主之物。乃有不知自獻者。有不肯自獻者。有已獻而復索回者。且有索回而獻於魔者。哀哉。却不想。己不肯自獻。天主却能收之去。更不思。今不肯獻。後將投奔於主。而主不受。將何往。我等自獻者。亦當深省。夫獻爲天主之物矣。乃遇機。不肯爲主用。獻以天主爲主矣。乃遇機。復欲自爲主。獻爲隨主旨。乃仍隨己意。獻爲主榮。乃增主辱。獻爲悅主。乃傷主心。烏可哉。

二。聖母二親。獻聖母於主。今之爲親者。不肯獻己。不肯獻子女。且有

阻子女自獻者。阻天主之榮。大可畏也。今日聖母。被獻於主堂。而爲天主之人。不復自有己矣。迨後聖母。又爲天主之堂。而得天主。故聖神居其心。而爲聖神之寶殿。聖子降其胎。而爲天主之母。厥終。聖母又入天主之福堂。而享天國之永樂。我等亦當自獻於主堂。爲天主之人。不只爲世間俗人。魔鬼罪人。

三。又該成主之堂。延主入心內以居。聖保祿宗徒曰。我等皆聖神之殿也。然聖堂。乃敬主之所。非辦俗務之所也。我等既爲主堂。將盡絕俗務。豈人所能哉。然亦有說。比之言。言爲天主之榮。則堂中得言。比之物。物爲榮主而用。則堂中可有。我等心殿亦然。又當望。終入於主福樂之天堂。欲得斯第三。先行彼二者。此相連而不離者也。

獻聖母於主堂

聖母之二親。發願求主。得嗣必獻於主。因而蒙天主。賞以聖瑪利亞爲女。既滿三歲。乃引至日路撒冷大堂。奉獻於天主。以躋前願。而聖母全心自獻。以奉事天主。此今日瞻禮之事跡也。而其中。我等各有當效之表。當取之益。一獻於主堂。即是獻己身靈。以事天主。夫人。係天主所造。天主之物。獻天主。理也。天主之命也。天主乃吾人之大原。吾人之生命。吾人之終向。惟天主。能滿人心願。不事天主。不向天主。而他求他望。皆徒勞。而不得其所。不得其安。獻於主堂。進堂事主。身靈蒙主之佑。以身後之賞爲望。順固怡然。不順亦安然。則是以己心身。爲天主之堂。天主居之。身後復得入永福之天堂。若夫惡人。不肯事主。不入聖堂。其心爲

魔鬼之居。身後亦不得入天主之天堂。入於地獄。永遠受地獄之苦而已。二爲父母者。宜效二聖親。獻已兒女於天主。夫兒女。係天主所賞。宜獻於主。求主佑之於善。以成好教友。今之得兒女者。徒知爲之過滿。月過生日。曾思獻之於主。爲主光榮。爲兒女之神益否。婚配之大本分。原爲妥當教養兒女。今之兒女。多不向善。大抵皆父母不善教所致。蓋子女之善惡。多由於教。近朱者亦。近墨者黑。所謂性相近。習相遠也。是以爲父母者。欲得好子女。當及幼小時。善教之。胎教。姑毋論矣。當其稍能言笑。即教以畫聖號。教以經言要理。自己念經時。教之同跪。飲食先後時。教以先畫聖號。念一短經。則習貫成自然。莫謂不暇。父或終日在外。早晚亦有閒時。而爲母者。於作針黹時。口豈不能教之乎。又當使兒女。

目不見非禮之行。耳不聞非禮之聲。聞兒女出非禮之言。有非禮之行。則戒之曰。不可如此。如此有罪。天主不喜。家庭之內。如此有規有法。使知誠命。入堂。亦使在旁邊。端跪靜嘿。不敢喧叫亂跑。如此長而不馴者。鮮矣。爲幼子女者。效聖母之自幼獻心事主。幼小之時。一生最美之時也。獻於主。爲珍禮。不可令魔得去。又早安善根。以承主之多恩。

聖母領報瞻禮

聖母領報。爲天上人間之大慶。爲衆慶之根基。結聚。聖母始胎。聖誕。可云聖母之私慶。茲則天主。天神。世人。之同慶也。此日天主性與人性結和成親。此日聖母升爲天主母。此日聖母成諸天神之后。此日聖母與我等有親。成我等之再祖母。爲衆生之母。爲我等之福源。慈母。奇哉聖

母。高廣逾天地。天地所不能容之大主。降居於其潔淨之貞胎。其胎爲皇王之寶殿。其胎爲天主性人性。和親之華堂。其胎中。植長生之樹。結長生之實。使萬世之人。食其果以得永生。聖母爲再祖母厄娃。挽回救正。原祖母所壞之事。亞當怨厄娃。給以命果。食而敗壞大事。今當感謝曰。瑪利亞與我以救世主。永生之實。使我得永生也。我等當共慶。得食聖母所生耶穌之聖體。以得永生不死也。

二 我等當共慶聖母。得爲天主母之尊榮。以顯善子女之孝情。並自慶。得如此尊美之聖母。爲我等之慈母。得與如此尊美可愛者。有親情連合。實爲莫大之幸焉。

又宜深思。敬謝天主。賜我等得爲天主之子女。此恩榮。亦實不小。但可

嘆。我等不知自重。不識天主大恩。不善保存。往往甘犯大罪。失天主子女尊榮。而成魔鬼之奴。不知珍重。天主子女之美好。甘受罪惡之醜污。今而後。不該痛改麼。

三。過此瞻禮。應立善志。以資神益。定志。一細心以隨天主之默照。效聖母之領報。蓋天主。不斷提醒默照之恩。是皆天主所遣之神。使報於我等。知天主聖意。加我等之恩也。二熱心敬誦三鐘經。能於初鐘。敬慶聖母爲天主母之榮福。次鐘。敬愛聖母之美好。謙光。三鐘。感謝聖母。爲我等生救世恩主。

聖母獻耶穌於主堂瞻禮

又爲聖母取潔瞻禮

試思。聖母至潔。又何用取潔耶。一爲遵規。因是天主所定之規。雖自己

不必守。然守之。必樂主心。故守之。訓我等。有善事。雖非分所必當爲。亦當行之。以悅主心。在主前。當慷慨從事。不當止避有罪。犯禁之事。如在主前。有吝心也。若天主。亦如此吝惜待我等。則我等可憐極矣。二爲效耶穌之受割損。一般不在禮法之內。而守分外之規。此示我等。守規行善之正意也。人愈肖耶穌聖母。愈爲天主所愛。三爲自謙。而避異於人也。聖母爲天主母。至純淨。而人前不自顯揚。仍如尋常婦女。此令我等。自晦已善。勿欲屬人之耳目也。聖母愛潔之情無限。凡有可以加其潔淨之禮規善行。無不樂行。以增其潔。又訓我等。宜深心愛重。保存。加增。潔淨之德也。

再思。聖西默盎。得懷抱吾主。心滿意足。死亦無憾。彼寔福分不小。然我

等之福。亦豈小哉。但愧我等。無此愛主之心。尚然貪戀世物。且因物離主。是以不但不敢望主。收我靈魂。且駭然怕死。以失去世物。去聖人遠矣。又。聖人隨聖神默照。遂得遇主。示我等知。若心內覺得。有天主默啓之善念。即當跟隨。不然。怕將天主所欲賞之恩。輕輕放過。後來欲得。己不能矣。

聖母架旁同苦瞻禮

今日敬念聖母當日。在耶穌十字架旁。同受憂苦之日。亦係我等。四規結末一次道理。北堂滿四規者。大概皆已辦工。了靈魂之事矣。然一年之規了矣。平生之事。尙未了也。神工聖體完矣。守誠避罪之苦工。未完也。四規結末一段道理。亦惟有如遵主聖範所云。操總收尾的話。是該

背十字架。受多憂多苦。方可以入天國。一因耶穌招徒之言。是誰願跟隨我。該背十字架。捨己從我。二因充滿此世者。無非十字架。三因天主所愛重。與耶穌愈親近者。離十字架之苦愈近。聖母同受憂苦。成諸致命之后。若望宗徒。追隨侍立於架旁。蒙立爲聖母之子。儼成耶穌之弟。此等寵榮。我等皆頗羨慕。然應知。係追隨耶穌於患難而得。我等願得樂得福。應不辭守誠避罪之苦勞。是即我等之十字架也。是即刺心之刃也。刃之成。材料不同。金銀銅鐵。五金之類各別。而皆可爲刃。以刺心致瘡。十字架之材料亦不同。而皆能成十字架。我等之憂苦。患難。煩勞不同。而皆十字架也。各人有各人之憂苦。各人有各人之患難。負之以隨耶穌。皆是耶穌之徒。不論其十字架。係從何木所成也。二聖母稱爲

諸致命之后。非虛讚。其痛苦實大也。凡耶穌所受之苦辱。聖母皆受之。以心。鞭茨釘槍之類。傷耶穌之肉。而更傷聖母之心。身痛易忍。心痛不易忍。故聖母雖刀棍未及身。肝腦未塗地。而致命之功。大超諸致命者。天主定功。以行實之難易。爲頭之純駁。事愈難受。爲頭愈純。則功愈大。斬頭剖心。固然疼痛。而須大勇。然終身尅私忍性之苦。不啻終身之致命。實不容易。我等果能以愛主真心。謙忍順受。將來必且喜出望外。我等各自勉之。

聖母同苦瞻禮

今日爲苦難主日之瞻禮六。則聖母同苦瞻禮也。試言敬聖母之痛苦。蓋耶穌受難之期。彌近。與宗徒等屢言其受難之狀。聖母聞之熟矣。聖

子之苦。即聖母之苦。因母子相關者也。我等皆聖母之子女也。耶穌之弟兄姊妹也。大有連合者也。亦宜與之同苦。此善子女情所當然也。若如秦人之視越人。漠不相關。則我等於耶穌聖母。爲外人矣。耶穌乃我等之救贖者。以耶穌聖母爲外人。尙何賴以救靈魂哉。是以當慰聖母之心。何以慰之。敬念聖母所受之苦。皆因我等所致。則是爲我等而受也。頌其恩。戴其德。則慰之矣。遠避樂事。存悔罪心。則慰之矣。不再加其苦。則慰之矣。夫犯罪。是加耶穌之苦。非加聖母之苦乎。我輩犯罪。貪罪之利益快樂。而不思罪之辱主。再加十字架。於耶穌之肩。再掌擊。唾汚。耶穌之面。非加聖母之苦乎。故避罪。即慰聖母之心矣。不忍已苦者。是加聖母之苦也。凡我等所遇之苦。皆耶穌分與之十字架也。我等怨而

不肯受。不分負耶穌之十字重架。使其獨自背負。聖母視之。不心痛乎。故安忍我等之苦。分耶穌之重任。即慰聖母之心矣。與耶穌聖母同苦者。後亦同聖母同榮同樂。我等勉之。今日若遇逆心之事。皆安忍之。若肯爲主。尋些小苦受。則更善矣。

聖母聖心瞻禮

今日係聖母聖心瞻禮。試勉畧言聖母之聖心。聖伯爾納多曾云。最愛言聖母之奇。又畏言聖母之奇。蓋實難言也。聖母各般皆難言。况聖母聖心。爲諸德諸奇之總滙。根原。我等又何能。發明其萬一耶。但雖不能形容其妙。亦當勉力。得知些微。以感動我等敬愛之情。以資神益。心乃人最重之一分。乃全人之根本。主張。乃靈明衆情之聚處。尤爲愛情所

由出。相思相愛。相憐相贈。全出於心。全關於心。得其人之心。則全得其人。全得其所有矣。人之可愛。大關於心。紙繪木雕者。雖艷美。無甚可愛。以其無心也。諸善諸德。皆由於心。心愈善者。愈可愛。以其情善意厚也。聖母聖心之各情。爲天主而下。最聖最善者。其聖愛。更爲奇妙。我等不能想及萬一。心懷諸德諸寵。似可云。以天主之德能爲體。寵愛所成。受造所能有之妙。皆聚於此聖心中。其所發聖善之情。爲衆神聖所驚奇。而其愛。尤爲神聖所不能及。受造萬物神人內。聖母聖心。乃天主最悅心之手工也。最榮主之心也。耶穌聖心以外。乃最可敬愛者。以愛神塞辣芬之愛。比聖母之愛。猶以一星火。與太陽相比也。聖母之愛。皆具本性超性雙倍。其愛主之愛。具雙倍。有本性。母心愛子之愛。有超性愛主

之愛。本性之愛。莫如母愛子之切。超性之愛。莫如愛天主爲大。聖母愛天主。如天主。又如其子。因天主實是其親生之子。愛其子。又如天主。因其子實是真天主也。其妙我等不能言。祇言其愛人。愛我等亦具雙倍。兼本性超性之切。又各極其至。以本性言。與我等爲昆仲。同爲厄娃子女。有同類同氣之親。又係童貞女。性鍾於愛。女原多愛善懷。又係最聖最善。更鍾於慈。以超性言。因滿天主聖愛。切於愛人。又愛我等。因是其聖子血價性命所贖。故其愛我等。兼具數倍之力。其性最仁厚。其心最易感動。最易與人相愛。我等最易得其心。得其心。爲我等最有益。我等愛此聖心。勉效此聖心。以蒙其愛。而沾神益可也。

聖母聖衣瞻禮

我等大抵皆在聖衣會。佩聖母之聖衣。此衣。乃聖母親賜之衣。世之慈母。衣其子女。聖母以我等爲子女。賜衣於我等。我等宜孝愛思慕。欣感不忘也。衣。蔽寒。章身之物也。聖母以此煖我等。不使心靈寒冷。反常覺熱愛之火。以其恩寵。飾我等之靈。加神魂之美。是慈母之恩愛我等也。愛情之據也。相愛之贈也。相愛者。贈貼身之物。以爲愛情之據。以物相合於所愛者。以表時不相離。受之者。佩之於身。懷於心而不忘。如懷愛者於心。貼愛者於身。一絲一線。如愛情之絲絲不斷。縛己之身心也。聖母欲我等愛之。亦如是。此神衣。仙衣也。寶衣也。能遮蔽一切侵害。能驅避一切疾患。眞寶衣也。佩此衣者。宜清潔。勿汚玷寶衣。否則失其靈妙。果清潔身心。虔恭佩之。生時蒙福佑。死時得善終。而入天鄉。勉之哉。

我因聖衣。而又念及尋常之衣。望衆信友。於尋常服飾。勿效詭異之式。勿用妖艷之色。當隨大衆。端莊正派之樣。勿過爲浮艷之衣。浮艷爲藏魔之穴。昭心情之不純。北堂女教友服飾。得有素淨之美名。當恆守此善俗。勿失此美名。又當此暑熱時。勿過貪涼爽。致袒衣露體。或紗縞縐而不表。有礙端莊。婦女及貞修者。更宜自重。切勿短衣立於門前。

玫瑰瞻禮

玫瑰經。乃聖母所親教。係最悅聖母聖心之功。敬聖母者。欲得其歡心。有所奉獻。定知此係其所珍寶也。經亦真奇。樸內有文。先誦信經。以啟信德。繼以天主經一遍。聖母經三遍。欽敬天主聖三。兼即慶聖母所獲之恩。而求佑我等得善終。然後起首。玫瑰經長串。如珠落落。如花朶朶。

織爲寶冠。冠於聖母之首。珠則珍貴而光。花則艷美而香。奉於慈母之首。以伸孝愛。而大悅母心。凡有所獻。獻而中心。此大樂事也。母美如花。性愛花。兒女以花獻。此誠韻事。應是天鄉事。塵世乃竟得之。乃大歡慰也。噫。我等在苦谷。日中多苦。然獻此玫瑰經。玫瑰正亦有茨。如我有苦。然此茨。亦至聖母台前。蒙收納。花上之茨。亦變爲福美。

聖人等。勤誦不輟。我亦定志。虔誠勤誦。敬思十五端妙事。於每端。獻天主經一遍。聖母經十遍。以慶念聖母。於是端所有之情。誦以純誠愛慕之心。使我之經。眞如玫瑰花之馨香。悅樂母心。又慎守純潔。以多花圍我。使我亦如玫瑰花。之馨香。以樂聖母之心。以玫瑰串珠護我。願此玫瑰珠。常持於手。常佩於腕。終時亦不離此寶物。使魔見我手執此念珠。

不敢近我。且願我死後。亦佩於身。執於手。直至判台前。耶穌見我有此記號。知我爲聖母瑪利亞之小僕。格外施我以仁慈。聖母瑪利亞。見我有其念珠。憐我曾敬誦玫瑰經。以盡孝心。收我入於其僕之列。使得近彼聖座。永爲小僕。則幸矣。

聖母七苦瞻禮 西堂 千八九四

聖母七苦的道理。爾等聞之熟矣。備矣。余復何言。今日只勸勉爾等。以兩言而已。一曰。宜謹避大罪。毋加聖母之苦。二曰。宜善承苦。以成我等之永福。

一。曰宜避罪。蓋善子女。在解親憂。慰親心。我等爲聖母子女。感傷其痛苦。當思其苦。從何而來。是從耶穌之苦而來。耶穌之苦。從何而來。我

等犯罪。即是加害耶穌。加聖母之苦。茹達斯。爲得三十銀錢。而賣耶穌。是苦害聖母。使之痛苦。我等寧得不義之財。而賣耶穌。非加聖母之苦乎。惡黨寧放巴拉巴。而殺耶穌。我等寧留惡情邪慾於心。而去耶穌。非加聖母之苦乎。惡黨寧以責撒助爲王。不要耶穌。我等寧隨魔誘。以魔爲王。不隨耶穌。非加聖母之苦乎。耶穌爲贖我罪。爲救我靈。當傾血捨命。我寧犯罪。喪我耶穌傾血所救之靈。非加聖母之苦乎。故善過贍禮。善敬聖母痛苦者。必須謹避罪惡。不然。則且爲耶穌聖母之仇。何云敬聖母。是直譏笑聖母。如惡黨之訕笑耶穌爲王也。

二。曰。宜善承苦。一聖母爲天主之母。天主爲萬榮萬福之源。天主母當何等光榮安樂。奈何如此多苦耶。吁。此實天主之特意安排。天主爲

無窮上智。凡所安排。皆最宜最妙。永爲神聖所讚頌。天主安排。以苦生樂。以苦立功。以定永榮。在天愈高者。當受苦愈多。從辛苦立功。所得之榮。則愈榮愈樂。天主似不肯缺此榮。故耶穌受苦。無人可比。永爲尊榮。天主而下。聖母爲最尊。故耶穌之次。聖母受苦最多。爲諸致命之后。永爲尊榮。故我等亦當受苦。以成我等之福榮。二天主既定。以苦成功。生樂。故使此世。苦最多。使人能隨便受苦立功。各人有各人之苦。有本分中之苦。有疾病貧窮。有外來之磨難。有心內之憂愁。時時處處。皆是立功之機。三天主無限慈。無限富。受一分苦。賞百倍福。任人立多少功。天主皆能厚報之。聖人等知此大益。故樂於受苦。以增己功。我等無聖人等之大勇。不能樂求苦受。至少當勉力。忍受不能免之苦。善受本分中

所有之苦。謙遜忍耐所遇之苦。忍受天主所賞的。貧窮疾病。不怨不尤。若能如此。亦是效法聖母萬分之一。亦可積得些微功勞。爲已天上之福。四可嘆我等。惟求避苦。以受苦爲不幸。實不識天主之恩意。夫爲主受苦。實最光榮。最利益之事也。爲主受苦者。身後携其所受之苦。到天主前。皆如無價之寶。兌換天上之永福。我等避苦。將來赤手空拳。何以爲永遠之業耶。五天主上智。安排的事。皆最深妙。最容易。受苦立功。誰無苦哉。天主恐人不易得立功之機。故不用別端。特定以苦。試思。若爲立功。須才智。銀錢。強健等。豈能由人自便。今定用苦。無人爭。無人妒。無人不能得。不必遠求。實係爲吾人之便。我等今不識天主之妙意耳。天主爲萬福淵海。凡敬之者。皆有福。天上之聖。享見主榮。爲其福。我等在

世能敬愛之。受苦立功。以加天上之榮。是我等之福。勿謂此不過係慰心之美談。實係最真的道理。今不知。後將知之也。天上之聖。未有不以苦成其功。得其榮者。若能由其自便。皆將再來暫世。受苦以增其功焉。豈止不悔其從前之受苦哉。六可惜我等。至今所受之苦。亦殊不少。但缺爲主樂受之心。遂致徒勞無功。今而後。定志爲主。謙心忍受。所遇諸苦。以成神益。以爲熱心事主之徵。冷淡罪人。即以躲避罪惡。不貪罪樂。爲其受苦立功之第一步。如此。則真敬聖母之痛苦。不徒過此瞻禮矣。然我等實最軟弱。難於忍苦。求聖母爲我等輔求。賴其助佑。兼自加勉。可望有成也。

聖若瑟大主保瞻禮 東堂 千八七三

今日是聖若瑟大主保瞻禮。聖若瑟。中國大主保。聖教會大主保。東堂大主保。此瞻禮。乃東堂大瞻禮也。如四大瞻禮一班大。東堂。以聖若瑟爲本堂。建堂以若瑟爲名。名號不錯。不小。爾等旣以若瑟爲本堂主保。自知敬聖若瑟。不用言矣。論聖若瑟之尊之聖。眞令人可敬。聖母猶敬之。耶穌猶敬之。天主聖三猶尊敬之。爾等聽此道理。熟矣。然而敬聖若瑟之念。則不知每人。尙存之於心否。抑果驗之於行否。

敬聖人。美矣。未盡善也。更當效其德行。聖若瑟所行之事。無甚超奇。而行之奇。非一端奇。而諸德皆奇。且聖若瑟之所行。不奇亦奇。非張大之奇。而晦中甚奇。管顧耶穌。聖母。何奇如之。聖若瑟之所行。人皆可得而

效之。汝係有家者耶。聖若瑟。乃聖家之長。汝宜效其理家。人之有妻子兒女。而不顧其衣食。惟自己饒懶性成。有幾文錢。便飲便食。終日閒談。則非效聖若瑟矣。爾係買賣手藝人耶。則宜效其公平交易。人之藏奸弄巧。損人利己者。非效聖若瑟矣。汝是窮苦勞力人耶。則宜效其安貧順命。汝是有錢人。則宜效其施捨哀矜。不驕不傲。且聖若瑟之貧。乃清貧。貧而安。貧而樂。貧而不濫。汝因貧而懶。而怨。而偷。而不入聖堂。非效聖若瑟矣。汝係婚配人。宜效聖若瑟之與聖母。相和和睦。同心奉事天主。則夫妻反目鬪口。不相安者。或只圖世俗者。皆不效聖若瑟矣。爾係守貞者耶。則效其慎保淨心。念念不離耶穌聖母。故凡不謹慎自守。視聽輕浮。不絕俗愛。又不潛心誦禱。與耶穌聖母相偕。反欲如一家之長。

使人人聽命。終日纏繞於俗務中者。更非效聖若瑟矣。有錢者。妄意花費。效外教人之行。只怕無體統。不顯揚。更不使子弟。學養家之技。貧窮者。怨主尤人。且不守主日瞻禮。或命子弟。在外教舖內。學手藝。將主日瞻禮。及經言要理。置之度外。皆不效聖若瑟者也。故欲善恭敬聖若瑟者。皆當勉力效法其聖表。爾等各宜勉之。

聖家三口瞻禮 乙未

聖家瞻禮。乃新立者。所以特敬納匝助耶。耶穌聖母聖若瑟之聖家也。此聖家。實爲天地間。最聖最奇之家。自開闢以至世終。宇宙內。未有如此聖家。之光榮悅樂。天主聖父者。此聖家。即是天堂。此家內。有天主聖子。有聖人聖女。又必有天神在其中。且比天朝神聖。之讚頌光榮。天主聖

父。猶盛。以其有耶穌。有超於神聖之聖母。聖若瑟也。此家。實我等之善表。之安慰。之助佑也。一係我等之表。滿望我教衆各家。皆效此聖家。今適新年。我等立志自新。從今以後。勉爲熱心之家。光榮天主之家。悅樂主心之家。勉效聖家者。今世蒙主寵愛保護。神聖親近。在世爲有聖福之家。後亦將入天國。爲天上之福家。夫有耶穌在內。與耶穌同爲一家。人人皆知是有福之家。誰不欲乎。能如聖家者。誠爲有福矣。然又怪教友中。願爲聖家者。實爲很少。豈因不能哉。實不欲耳。因耶穌最樂與人同居。誰果不能得。其不得者。蓋不樂與耶穌同居。嫌與耶穌同居。不便於己之私慾耳。二聖家。乃我等之安慰。聖家不爲富貴榮華者。甘爲貧窮勞苦者。若爲富者。則人多不能效。爲貧者。則家家能效。耶穌爲天地

大主。萬物皆其所有。乃捨去不享。甘受貧苦。不選富貴之家。而選貧窮勞苦。聖母聖若瑟之家。又親口訂囑。謂神貧者乃真福。使我等耳聞聖訓。又真見耶穌之所行如此。所居之聖家如此。則我等在貧苦中。大有安慰矣。三聖家。乃我等之助佑。聖家經過貧苦。知貧苦之難堪。則憐憫我等。多賜恩佑。使能安忍。聖若瑟乃聖家之長。應顧日用之需。當日見耶穌聖母缺乏。其心不勝悲憫。今見我等貧困。必多爲求主垂憐。只要我等守規盡分。堅心倚靠。必不使我等失所。其不能自存者。必由己罪所招也。

諸聖瞻禮 千八八四

今日慶諸聖瞻禮。聖教會立諸聖瞻禮。以慶聖母。及諸神聖。兼以啟發我等。仰望天福之情。今日天上。大行慶賀。以我等之慶比之。實有天地之懸殊。蓋我等之慶。微細不彰。天上之慶。諸皆高妙。盛大。因凡入於天國者。德盛福全。在天主高明華富之朝堂。天主宴其功臣子女。其筵。與天主之尊富相稱。其儀文之盛。樂歌之美。筵宴之豐。朋儕之衆。相恰之歡。爲時之久。皆非我等想像之所能及也。試畧思聖母以下。有諸宗徒之座。諸致命之軍。諸精修苦修之侶。諸童貞之班。諸童男童女之群。各以類聚。各以班分。弁日星之冠。服雲霞之衣。飾珠寶之佩。又有九品天神。光妙美麗。其樂其盛。可勝言哉。經記亞蘇洛。欲誇國富。宴其通國臣

民。六月之久。以錦繡爲帳。金玉爲飾。杯盤酒肴之盛。各任所欲。國后宴婦女於別所。富麗亦如之。可謂絕無而僅有者也。然以比今日。天上之慶。猶不及萬一也。

我等之慶不純。尙有憂苦。天上之慶。純而無憂。設使我京中教友。家皆殷富。衣食有餘。恒能入堂瞻禮。有車馬之逸。無風雨之阻。無外教之忌。無疾病之患。無勞乏之時。不憂家道生計敗壞。彼此親睦歡愛。常能相聚行慶。豈不樂哉。天上有之矣。我等雖日慶聖人。然我等之靈。尙未能必保能救。是則可憂也。天聖無此憂矣。我等慶賀諸聖。非我等亦身受其慶也。猶如賀人家之大慶。終非自家之慶。思之索然矣。天聖皆身受其慶者也。樂可知矣。世人雖行大慶。身受其慶。然轉眼即過。速有完結。

慶日一過。索然矣。天上之慶。無逝往之虞。無籌備之勞。無擾阻之事。諸聖皆富皆美。皆相愛慕。皆無阻擾。惟愛敬天主。及彼此相慶賀。每日彼此輪流相慶。至於永遠。設使我等。日日行慶。勢必勞厭。天聖無勞厭之苦。反常有新樂。常慶而常欲慶。常欲慶。而常得如欲以慶。其樂亦永無窮盡也。

噫。天上之聖。真可慶也。天鄉之慶。真可慕也。其中諒已多有我等之親人。愛友。在矣。且天朝神聖。無一非我等之親人愛友。彼等皆切望我等。亦同與其慶焉。天主造我等。原爲使我等。共享此慶。望有一日。我等亦將預此慶也。又恨不即此時立得焉。而又嘆多人。不求預此慶焉。抑有願者矣。而又惡克私守誠之苦勞。然宜知。諸聖之在世。亦如我輩。有肉

身之弱。有魔鬼之誘。有世俗之阻。皆修真福八端之德。始有今日之慶。我等欲享其慶。勿畏八端之難。其難片刻即過。所得之福慶。則永遠者。雖覺其難。亦宜自勉。諸聖亦曾覺其難。然皆勉而至。我輩獨不能勉而至乎。我等親友。弟兄。姊妹。之在天者。皆肯爲我等祈。聖母有母氏之慈心。肯爲我等之助。我等果能自勉。必有至之一日。勉之愈力者。其功德愈高。其後之樂與榮。亦愈大。我與汝輩。皆各自勉可也。俟有一日。我等共聚於天。永相慶樂焉。

又

今日天國。作非常之大慶。蓋天國諸聖之瞻禮也。我等亦與同慶。乃理也宜也。然天主之意。尤在使我等與感。求彼等轉祈。又自己勉力。將來

亦能同彼等永慶也。彼諸神聖。皆立功。以成其永福者。即天神之爲天神。亦非容易。其初。亦是認天主至尊。聽命報恩。不隨路濟拂爾之叛。奮勇克敵。始永定爲福神。諸聖。皆勉修真福八端。始成真福。我等亦非久生斯世。亦將有死。死後如何。永福耶。永禍耶。孰不欲永福哉。然今只務身外有形之事。終日忙忙。爲靈魂。終日竟不曾念及。爲肉身衣食世業。不辭勞苦。爲靈魂下何工夫。吁。幾段早晚課。念得分心走意。有口無心。主日瞻禮。彌撒罷工。時常缺悞。此外尙有何工。而每日之獲罪於主。不知凡幾。即如此終身。可以救靈成聖升天乎。吁。我知其難矣。愛富愛美。人之情也。缺衣食者。謀衣食。足衣食者。欲美好。奈何不思求永遠之富貴美好。豈不信有永遠者乎。是誰長生活於此世哉。欲迨臨終時。方辦

永遠之業乎。已晚矣。爲身謀知應預防。恐悞機而貽後悔。爲靈魂永遠大事。毫不肯預謀。只此一生命。只此一靈魂。萬一有失。悔之何及。往聖各等地位者皆有。功之愈大者。榮位愈高。我等不能立大功。至少當勉力。不致見擯於天門之外。爾犯大罪者。果竟不欲救靈乎。我知爾非不欲救靈。直欲暫圖身世之樂。後以一告一悔。即得救靈升天耳。天主至公。此等便宜事。不能到爾之身。爾將自知之。爾輩向喜者。雖不能全離形務。亦當不止爲形務。雖不能每日。有定時。行默想。亦當屢自存想。何以能救靈。何以可熱心。勉於善盡已職。勉於避罪。勉於克己之偏。謙忍苦逆。翕合天主聖意。今世勤修。後將與諸聖。在天永慶也。

正誤

十六張六行。誠當作誠。十九張十七行。倡當作昌。二十張十七行。城當作城。二十二張三行。城當作城。二十九張五行。傳當作傳。三十一張二重字倒。三十二張八行。槍當作槍。三十五張八行。鎗當作槍。四十三張十九行。和當作合。四十七張三行。即當作耶。五十二張十八行。輔當作轉。

卷之二 瞻禮道理

終

