

聖年廣益

第九編

聖年廣益第九編目錄

第一日 一張至四張

聖額日弟阿 顯修 聖謙德

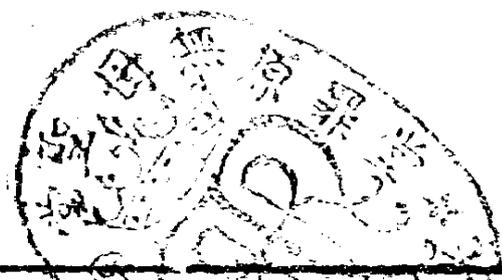
第二日 五張至八張

聖斯德望 國王 聖懷義

第三日 九張至十二張

聖女瑟辣斐亞聖婦撒俾納 致命 聖省察

第四日 十三張至十六張

聖年廣益第九編目錄

聖瑪瑟祿聖瓦肋利亞諾致命
聖 思不靠自己

第五日 十七張至二十張

聖良聖瑪利諾副祭
精修
聖 思守誠

第六日 二十一張至二十三張

聖弘伯爾多
顯修
聖 思為耶穌之弟子

第七日 二十四張至二十七張

聖女類納
致命
聖 思倚賴天主

第八日 二十八張至三十一張

聖亞弟央 致命 聖受苦

第九日 三十二張至三十五張

聖多羅德阿聖阿爾恭 致命 聖默思永遠

第十日 三十六張至三十八張

聖尼各老多郎定顯修 聖隨天主旨各守本分

第十一日 三十九張至四十二張

聖伯樂德聖女歐日尼亞 致命 聖痛告

第十二日 四十三張至四十五張

聖基修

貧人

聖神熱心

第十三日

四十六張至四十九張

聖亞瑪多

苦修

聖離開微罪

第十四日

五十張至五十三張

聖十字架之榮

聖十字架之愛

第十五日

五十四張至五十六張

聖女額弟達

童身

聖盡心敬主

第十六日

五十七張至六十一張

聖女歐拂彌亞 致命 聖 輕世 思

第十七日 六十二張至六十五張

聖拂老楞爵 顯修 聖 心中神樂 思

第十八日 六十六張至七十張

聖多瑪斯 主教 聖 望主仁慈 思

第十九日 七十一張至七十五張

聖讓弩亞略 主教致命 聖 默存地獄之苦 思

第二十日 七十六張至八十一張

聖歐大覺

致命

聖思神樂

第二十一日

八十二張至八十五張

聖瑪竇宗徒兼聖史

聖思順命

第二十二日

八十六張至八十九張

聖貌理爵

致命

聖思離開罪緣

第二十三日

九十張至九十二張

聖女德加辣

致命

聖思敵靈仇

第二十四日

九十三張至九十五張

聖安多實 致命 聖望天福之光榮

第二十五日 九十六張至九十八張

聖斐爾米諾 主教致命 聖化邪

第二十六日 九十九張至一百一十張

聖西彼廉聖女如斯弟納 致命 聖痛告

第二十七日 一百二張至一百五張

聖葛斯默 聖達彌益昆仲致命 聖奉事真主

第二十八日 一百六張至一百九張

聖文思老 國王致命 聖聖盡心預備領聖體

第二十九日 一百十張至一百十六張

聖爾瑟亞諸侯 聖聖盡心本分

聖女德爾斐納童身 思思

第三十日 一百十七張至一百二十張

聖熱落尼摩 顯修聖師 聖聖新心於審判

聖年廣益第九編

一 聖額日弟阿 顯修

警言

自上必被黜。自下必被陟。聖經

聖傳

從來大德之人。不自知其為德也。惟因已不自知。始能見知於天主。豈惟知之。且宣揚於眾而明示之。如聖額日弟阿是也。聖人係厄肋西亞國王之宗室。父

北京圖書館藏

母欽崇正教。遵守甚嚴。聖人生而穎異。兼以明師課讀。數年之間。博學多才。但非其所好。惟專心於聖教之經書。所以世福毫無繫戀。只知愛主克私。雖在少年。勝於老成。且常蒙天主。賜以神能。多行聖蹟。一日。路遇一貧病人。聖人解衣衣之。病卽全愈。一人被蛇傷害。聖人代爲求主。畫一十字。傷俱平復。一負魔人。入堂喊叫。適聖人在堂誦禱。嚴飭之。魔退人安。因此德名漸著。大不合謙讓之心。亟圖退避。潛入海舟。望

見海中一島。泊舟上听。沙土有行人足跡。循踪而入。直抵洞中。一老年人在洞苦修。惟以清水草根保全生命。聖人跪求降福。留居三日。念離家尚近。又上船。往拂郎濟亞國。奔投瑟撒略主教。有天主默啟。明知大德。留至二年。顯蹟甚多。聲稱益盛。遂遁入深山。與一老修士爲侶。所行聖蹟。指伊爲名。然鄉莊明知出自聖人。復密尋幽洞。獨居數載。克己行工。不見一人。天主特恩。命一牝鹿。每日送乳充飢。雖苦狀難言。自

幸無聞而終老。乃天主必欲顯揚之。時值國王出獵。偶因口渴。命取鹿乳。適遇養聖人之鹿。奔入聖人洞內。追者放箭射之。誤射聖人。鹿惟哀鳴不出。國王疑懼而回。次日。差人入洞查明。見聖人跪伏誦經。身有箭傷血跡。一鹿蹲侍於旁。事聞。王卽親臨顧問。謝罪求恩。厚贈之。聖人不受。從此常常就見。逾年。建一修院於洞外。主教授爲鐸德。命掌理院務。聖人明知敬主。必敬其事。愛主必愛其人。故勸勉惟勤。修規惟謹。

受業者甚多。國王有求主之事。差員往請。聖人在途。多行奇蹟。入都求主。准王所願。果蒙俞允。回院時。又復活一死人。不久並無大病重傷。安然而逝。時天主降生後五百餘年。

宜行之德 謙德

聖思 一。須認得自己之無。蓋今日之有。出自天主之恩。若論自己。還在無中。又須認得自己所犯之罪。定在地獄。蓋今日赦罪之恩。出自天主之仁慈。若論

自己早該在地獄中。所以吾人在世。只可說得有罪之無而已。既然如是。人或不敬我。不禮我。反來辱我。恨我。豈不是分內該當的麼。人能知道自己之無。明白自己之罪。此是做人的頭等學問。得此學問。不難洞悉天主之尊。一。從此該究明決斷。自己不該尊貴自己。論正經道理。本來原係至卑至賤者。爲何反怕外來之卑下而畏之。爲何反惡暫時之輕賤而憎之。爲今之計。該怕者。世俗之光榮。該惡者。尊高之傲。

念該離開者。盛名美譽。該斷絕者。得意大言。所有善行神功。宜藏而弗露也。因此善此功。由天主而來。何敢私爲己有。己所有者。罪耳。無耳。罪能立功耶。無能爲有耶。自己不能而竊取天主所來之善功。稍知謙德者。不免汗流浹背。一果然如此謙卑。還不可想我如今。有善不居。有功自晦。儼然是謙德之人了。當知此想。便非謙德。只該想多善未行。多功未立。天主臺前。真正是不堪使用之廢材。隨處隨時。抱慚無地。

常存此念。尚保不定實而不虛。純而不雜。久而不遷。汝若不會到此地步。連這謙字。還未認明。何德之有。

當務之求 爲傲慢者

祝文 天主。以爾聖額日弟阿。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。

二 聖斯德望 國王

警言

爲義愛人。是義。愛人後義。非義。聖額我略教宗

聖傳

紅厄利亞國中。大半皆外教。聖人之父。繼續爲王。信
主入教。盡心勸化。大位之臣。俱用正教人。然尚有固
執不從者。王常求主開恩。一日求主時。天主差天神
曰。此大事。非汝可爲。天主將賞汝大德之子。方能行

此大事。時有聖主教亞達爾伯玉成之。不久后卽得孕。在聖斯德望首致命日。夢示云。汝孕生兒。可名斯德望。後來必能出力。光榮天主。德至聖人。果然分娩。後遇聖亞達爾伯付洗。卽名斯德望。孩時迥異別人。讀書甚易。過目便能背誦。常在聖亞達爾伯前講求德行。所以敬主愛人之本分。又無人可比。以誦祈默想爲樂。事事無不真切。每云。天主在前。何敢輕忽。雖在幼年。時勸臣民認主。至十五歲。父命權朝理事。父

崩聖人卽位。首以崇正滅邪爲本。內有跋扈之臣。朋
比爲奸。助邪作亂。聖人義勇赫然。發兵征討。爲首者
伏誅。爲從者分別究處。餘黨悉降。嗣後聖教大行。各
處建堂傳教。主教鐸德等。按方林立。此大事告成。頒
一律條。永滅惡人之害。至今通行遵守。名爲斯德望
聖王之律。國中有鰥寡孤獨。困窮無告者。查明造冊。
給貲膳養。聖人至二十七歲。始舉行大婚之禮。所娶
國后。係聖恩理格總王之妹。夫婦同心。信望愛之德。

中外咸孚。當是時。上下臣民。無有不沾聖教之恩者。
豈知聖恩。理格升天後。接位之總王。竟欲併吞聖人
之國。親統大軍入境。聖人聞報。除備兵戰守外。明知
不得天主之助。無能取勝。向聖母臺前。跪禱曰。童貞
聖母瑪利亞。我以涼德。撫茲小國。情愿獻於聖母。常
存聖教之光。今現來仇我之人。若天主義命。殄滅我
邦。敢不束手謹從。但此大凶。必因我罪。仰求聖母慈
恩。懇主收回義怒。罰只及於我躬。無傷臣庶。求畢。領

兵對壘。忽來一騎。傳命收兵回國。總王細詳其字。知有天主大恩。卽日拔營而去。不敢再生異志矣。聖人晝則治民理國。夜則省察默思。加以克己守齋。日增月盛。後得大病。三年不愈。天主欲其德備功全。僅存一子。名厄默利各。年已二十有餘。現命廷臣整齊傳位之禮。乃先聖人以升天。就世態人情而論。最難最逆。大不利於國家。惟聖人滿心歡樂。謝主大恩之言。不絕於口。所以天主鑒其順命真誠。特賜親目。仰觀

厄默利各升天之福。延至聖母升天瞻禮。病勢已沈。全領臨終聖事。不數日。崩於寢宮。時天主降生後一千三十四年。升天後。顯蹟甚多。未幾。卽列入聖品。

宜行之德 懷義

聖思 一。人在世時。天主以仁慈寬待。如春天只行生氣。過了此時。全用義德。審之判之。如秋天只行肅殺之氣。我當如何。不如在世。賴天主尚用仁慈之日。自審自判。自苦自刑。雖罰難稱罪。可望寬容消滅。

一。愛人者。該以義待人。汝今看自己。都是正言善行。看別人。不是語言差錯。就是舉動不端。何義之有。汝能看人長短。人獨不能看汝是非乎。若汝肯以真義待人。先將看人之心。回看自己。再將看己之心。換看別人。纔說得愛人如己。亦說得愛己如人。一。奉教人。既係天主義子。不該奮勇爭先。得此大義。屢爭先之法。一舉一動。非聖不行。又須聖不自聖。惟知補罪。未能弗居前善。無論耶穌表樣。往聖事功。相去天淵。

卽比之眼前熱心教友。尚多不及。難道不想做天主的義子麼。世上非平安之處。汝欲偷安後退。必來永遠之不安。難當之公義。可畏也。無可逃也。

當務之求 爲本地官長

祝文 全能天主。因賜聖王斯德望之永福。聖教賴其廣揚。懇祈爾使爾教會之榮光。永遠罔替。萬世共瞻。凡茲聖教之君民。常蒙得厥護衛。扶之佑之。迄於終期。可獲天上之永樂。亞孟。

三聖女瑟辣斐亞聖婦撒仰納 致命

警言

欲全絕世諸福。心宜先分孰爲形類。孰爲神類。聖額我略

聖傳

額勒西亞國。有聖女瑟辣斐亞。自幼立愿守貞。及長。聞總王酷害教中。卽存心致命。父母歿後。奔投羅瑪。以隨主命。遇一大家孀婦。名撒仰納。見聖女儀容端肅。留爲己女。愛之如親生。但未認天主。聖女因其愛

情。嘗提數語。不久。洞知邪神之虛妄。深信聖女所言
之天主。至真至正。遂領洗守規。從前助邪拜廟。斷絕
不行。驟然更變。人咸異之。聖婦明言我留一女。係天
主教。因此棄邪歸正。官將聖女。拿鎖遊街曰。此巫人。
用邪術。蠱惑向善之孀婦。時聖婦緊隨。官云。大家尊
婦。爲何從此術女。回云。旣知我係大家。夫雖去世。尊
榮尚在。我因愛人情切。領收此女。得聞正道。不該遵
依麼。官見聖婦之尊。將聖女放回。隨後。差人只拘聖

女。奈聖婦如前同往。與官抗辯。官以巧言。勒令回家。命聖女。叩拜邪神。聖女曰。我惟拜造化天地之大主。降生救世之耶穌。官問耶穌之黨。何在。用何犧牲爲祭。答云。恭敬天主者。卽耶穌之黨。善行人。卽祭品。內之犧牲。熱心敬愛。卽潔淨馨香之祭。官發聖女於娼院。天主差一天神救護。二少年入內。卽刻地震。倒仆不起。聖女徹夜誦經謝主。次早。官差見二少年臥地如死。惟目珠可動。報官拘訊。你用何邪法。聖女回云。

敬天主之人。遵耶穌嚴禁。從不行邪法。罰此二惡。係
天主至公至義。使你們知我敬之主。真正是天地人
物之主。但天主之恩。極公義。又極善仁。不願罪人死。
惟願罪人改。卽向二少年。以足踢之。命起如死復甦。
口稱我們入室。見一威武天神。眼光直注。我等卽倒
地昏迷。官有慚色。將聖女重棍責之。地復大震。刑棍
忽斷。憑空中傷門官之目。官怒如魔。立將聖女斃於
杖下。利刀斬其首級。時天主降生後二百二十一年。

聖婦不惜多金。收屍殮葬。官怒未消。併拘聖婦。斬之。
宜行之德 省察

聖思 一。每日不必多用工夫。於九十六刻之中。略
抽一二刻。查考自己之所思。所言。所行。不獨無妨工。
害事之處。且因此二刻之工。將下剩之九十四刻。或
行或食。或坐或眠。或誦經。或理事。俱可爲天主之工。
何以知之。蓋省察如照鏡。照鏡可整肉身之容。省察
可整靈魂之容。肉身不雅觀。難見別人。罪過污穢靈

魂。狠不雅觀。難道只怕見人。不怕見天主。天神聖人。麼。但靈魂之罪過難明。一經省察。天主之真光。必同聖佑而來。污穢之處盡顯。與照鏡無異。此時之靈魂。若果能去污而向潔。何難一日之整工。不爲天主之工耶。一。肉身之鏡。平而始準。凸者。必照大爲小。凹者。必照小爲大。靈魂之鏡亦然。須以義爲平準。不該將重罪視爲輕罪。漠不關心。也不該將小罪誤爲大罪。惑亂不安。爲此當就正於本神父。全全隨其所命。

無神父處。當倚靠天主。不失本心之平。以公義去其不平。這纔是善於省察者。一罪既察明。不論大罪小罪。俱該斷絕。不然。豈獨此明無用。併不能去污向潔。變一日之整工。爲天主之工。必須每日每日。將污穢處。勤勤擺脫。令其急速遠離。如洗面去污。掃房去穢。日行不斷。這纔是真正愛行省察。愛求潔淨者。倘情願縱惡養奸。怕知自己之醜。不行省察。此如一種不求潔淨之人。塵灰滿臉。不肯對鏡整容。又不許人

說他污穢。好像以污穢爲得意之寶。在肉身。可聽人自便。若在靈魂。則區區污穢。明係催投地獄之火牌。斬斷升天之利刃。關係非輕。爲何惜此二刻之工。

當務之求 爲孀婦孤兒

祝文 伏望吾主。使吾兢兢不聞。敬憶爾聖女瑟辣斐亞。聖婦撒俾納。致命得勝之榮。吾力弗克以合。宜誠心崇敬。懇祈爾時時將吾恪恭微忱。爲爾子耶穌基利斯督。亞孟。

四聖瑪瑟祿聖瓦肋利亞諾 致命

警言

無事。汝等不能行何事。聖經

聖傳

耶穌升天後。一百四十五年。西國總王。以聖教爲異端。各處地方。差官禁殺。如拂郎濟亞國。呂弟農等處。猶甚。不論男女老幼貴賤人。知係教中。卽拘拿致死。內有聖瑪瑟祿聖瓦肋利亞諾二聖。首遭捕獲入監。

但天主尚有別用。一晚監門大開。二聖知有天主聖意。卽遵命出監。聖瑪瑟祿潛往加俾落府。聖瓦肋利亞諾另往別處。俱以勸勉教中。開明外教人爲務。聖瑪瑟祿因城內富家名臘西榮者。愛行舍旅之事。故就寓焉。但此人尊信邪神。極誠供奉。聖人入門後。遇說話時。乘機而進。剖晰邪神之妄。聲明真主。惟一無二。於萬物。則生之存之。於人類。則救之贖之。其時天主聖佑。從中相助。不用多言。臘西榮之心。奮然感發。

不懼總王禁害。卽毀滅邪神之像。閤家俱領洗入教。彼係此方望族。從旁稍有善根者。莫不追隨。恐後。但怙惡不悛之徒。難免挾仇懷恨。聖人明知其故。出城他往。至十里外。適與惡官相遇。一路同行。同語。此官卽有祭神之舉。邀聖人陪行。聖人分別正邪。明言此祭無用。官吏人等。遂知爲天主教。內有唆官誅戮之言。官不忍行。着送往廟中。不拜。始殺之。聖人曰。拜天主者。不拜邪神。因邪神盡屬於魔。害人匪淺。我身在

此憑爾用刑。靈魂之福。惟此苦耳。官怒命掘一坑。將聖人埋土半截。守至三日而終。聖瓦肋利亞諾相繼而至。亦被拿立斬。時天主降生後一百八十年。

宜行之德 不靠自己

聖思 一。世上不拘何等之人。莫不虛空想望天堂。生前用此奉承。死後用此祝贊。無一人肯下地獄者。亦無一人不怕地獄者。夫如是。爲何口是心非。常走地獄之路。豈汝等只知天主之仁慈。不知天主之公

義麼。若汝等自揣右盜升天。不過片言之易。並無難處。我們多年拜主。早晚誦經。瞻禮守齋。濟貧忍苦。無事不行。難道倒不如右盜之片言。如何說得虛空想望。爲此說者。總不想右盜得爲聖人。能體耶穌之心。能隨耶穌頭一個聖佑。全全倚靠耶穌。所以轉瞬之間。不難變罪人而爲聖人。汝今如何。可能隨耶穌之問。不難變罪人而爲聖人。汝今如何。可能隨耶穌之聖佑。一如右盜之倚靠耶穌否。誠恐拜主之年雖多。負恩之日尤多。所以轉瞬之間。不難變聖人而爲罪

人。一該知道升天的倚靠。當行何事。難道倚靠自己行的神工麼。請問你自己做什麼神工。可有天堂之分。既然沒有。除了倚靠耶穌的功勞。不是虛空想望麼。但汝既要用耶穌的功勞救汝升天。必定耶穌亦要用汝之全心全力。隨行耶穌之功勞。不是白白的就有無限仁慈。容你享受。一既然不能白白到你之身。不該起敬起畏。常常恐懼修省。以保救自己之靈魂麼。聖伯多祿聖婦瑪大肋納明知天主已赦

其罪。乃一生至死。不曾斷了一日哀號痛泣。又歷來
聖人雖爲義而居苦難中。多有愈增畏懼者。今汝心
毫無忌憚。此等放膽自寬之心。從何而來。豈平時缺
少信德耶。聖伯爾納多曰。我想一日定死。必竟心慌。
因我臨終時。不知靈魂落於誰手。難哉。大聖且然。何
有於吾輩。

當務之求 爲身居逆旅者

祝文 天主。爾賜我等。敬憶爾聖致命者。聖瑪瑟祿。

聖瓦肋利亞諾。誕日。望爾。彼居永福之域。使吾偕樂。
爲爾子吾主耶穌基利斯督。亞孟。

五 聖良聖瑪利諾副祭 精修

警言

愛予。必守予令。聖經

聖傳

聖瑪利諾係達爾瑪西亞國人。父母素守清貧。幸崇正道。故教育聖人。極其謹慎。將冠之年。卽奉聖良爲師。學習石工。學業旣成。所收工價。定限度日之資。餘必濟貧救困。逢瞻禮罷工。必全理靈魂之務。如此數

年勤行不怠。聞總王修造利密里郡城。各匠雲集。師徒二聖。亦前往郡中。冀圖獲利養身。豈知督工官吏。逢迎總王。滅除正教之令。專與正教人爲仇。強拘教中多人傭役。無論尊卑老少。所限每日之工。比常加倍。如不能完所限之工。從重責罰。二聖人目擊教中。人如此苦勞凌辱。將從前圖利之心。一總勾消。惟想盡能盡力。以助衆人。因此備餼糧。買牲口。挈運土石。本身晝夜傭工。濟人養己。如此三年。城工未完。其師

聖良入山隱蹟。後歷多年。德行丕昭。人心感發。卽於
隱修山內。建造一城。名聖良郡。獨聖人不忍遠離教
衆。仍留工所。數年工竣。卽在此傳教化人。甚衆。竟有
幾處邪廟之人。俱棄邪歸正。魔甚妬之。用達爾瑪西
郡一婦。指定聖人爲夫。控告於官。聖人並不畏苦。惟
懼身遭污辱。潛匿野山洞內。一年未見一人。所飲者。
洞中滴下之泉。所食者。山前野草之根。臥地無裊。禦
寒無屋。誦祈默想。晝夜慇懃。魔常現怪獸形於洞口。

聖人畫聖號逐之。逾年爲牧人所見。揚聲城內。前婦
又覓至洞。時負魔在身。聖人畫一聖號。魔遁。婦慚悔
悟而去。從此德名大顯。或求訓誨。或救病災。信從日
盛。本山主。定意不容。甫至洞前。卽瘋癱倒地。聖人出
洞。畫一十字。救之而愈。其人蒙蔽頓開。本家共五十
三人。俱領洗入教。利密里郡主教。聞知。請聖人入城。
授階副祭。得行付洗之權。仍回洞以終老。時天主降
生後二百五十七年。聖人去世後。洞旁亦建一城。名

聖瑪利諾城。師徒皆列聖品。歷今千有餘年。城名如舊。聖蹟甚多。

宜行之德 守誠

聖思 一。既知道天堂的永福。全在天主掌握之中。必該遵守天主之命。忠心誠服。竭力欽崇。以盡爲人之本分。今所傳十誠。卽天主之命。遵守十誠。卽能滿其本分矣。乃有一種不守聖誠之人。或不認天主爲主。或兼信妄言爲主。或自己作主。雖做人甚好。不曾

奸盜詐僞。然與天主無干。因所守者。並非天主之誠。故不能享天主之福。但除了永福。便是永禍。不守永福之誠。而愛守永禍之誠。是誠何心。一。天主之十誠。既與義理相合。又與人心之本性相對。所以容易遵守。請看聖人行實。人不論智愚老幼。業不論耕讀漁樵。地不論朝野文蠻。位不論尊卑貴賤。無一人不可遵守者。亦無一人不能遵守者。更無一人始終遵守而不成聖人者。聖傳具存。神恩具在。汝爲何不善。

繼善述。而爲復起之聖人。一。聖誠有十。只犯十中之一。便是罪人。不蒙恩赦而死。莫逃罪罰。與其守九而犯一。何如全守之爲得也。與其犯而望赦。何如不犯之爲得也。父母之前。順命者。必稱其孝順而喜樂之。逆命者。必斥爲忤逆而責罰之。今明知天主爲吾人大父母。爲何不守其誠命。以喜樂我主之心。乃甘罹責罰耶。守之之法。不犯此誠。亦不犯彼誠。十誠如同一誠。今日小心。明日更小心。終身如同一日。平時

固然。患難時。尤加謹隄防。而無不然。死生弗變其操。存。這纔是善守福誠。得升天主之天堂者。汝之守誠。可曾如是否。

當務之求 爲不守聖誠者

祝文 天主。以爾聖良。聖瑪利諾。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。

六聖弘伯爾多 顯修

警言

凡願祈求。卽成於爾。爾輩結實多。始稱爲我徒。聖經

聖傳

聖弘伯爾多係拂郎濟亞國人。本仕宦之家。聖人自幼恬淡性成。視世俗爲虛浮。惟思身後真誠永遠。稍長。父母欲保全本來之善。托付修院。讀教中經籍。數年後。本地方主教。見聖人才品兼優。擢升鐸德。旣受

神司。倍加黽勉。時時以身立表。變化罪人之惡。父母
去世。鬻產濟貧。適聖亞茫多爲往羅瑪。路過聖人處。
卽定志同行。行至野山。遇一大熊。傷斃聖人駝騎。二
聖以信德。命熊伏地。將行囊駝於熊背。一路如騾馬。
與食則食。命止則止。將近羅瑪。恐借此驕矜。令熊回
山。無傷人物。二聖至都。公務神工畢。仍歸本地。立一
修院。居四方來學之人。旁築一篷。爲自己苦修之所。
克治之工。老而彌篤。邁年謝世。歿有餘榮。

宜行之德 爲耶穌之弟子

聖思 一。從前大地圓球上。憑他有道之邦。多係世俗肉身之道。算不得緊要之道。併不可混稱道字。惟有耶穌從天降世。親傳救拔靈魂之道。纔爲當緊切要之大道。至正至真。至尊至益。關係無窮之重遠。人都該明白。比不得別的道理。知與不知。無關輕重也。汝爲何漠然視之。不盡心好之。學之。深思之。若說好學。深思。已非一日。請問汝如今得道有幾分。曾嘗

過道中甘苦否。一道非求明而已也。明而不行。雖明無用。耶穌在世三十三年。以身立教。一舉一動。莫非廣大精微之道。升天後。宗徒傳至於今。若能照耶穌舉動。實踐躬行。人縱極愚極陋。不難成聖成賢。無煩佳句奇文。談玄說妙。始稱道學也。世俗肉身之道。由不明。故不行。救拔靈魂之道。迥乎不同。由不行。故不明。從未有篤行死守之人。終於不明者。有一分工夫。卽有一分明白。至正至真之道。體道至端之事。

功。因此而尤信。汝爲何能言而不能行。豈汝只願做
身世道中之弟子。不願做耶穌之弟子耶。一耶穌
以身立教。難以僕數。今舉其大者。所傳真福八端。不
似他人。徒托空言也。生於馬槽。非教我神貧耶。親濯
宗徒足。非教我謙卑耶。死於十字架上。非教我苦難
耶。卽此三端。修道之大本大原。行道之大經大法。已
全備無遺。賢關聖域。舍此並無別途。吾師先我而行。
爲弟子者。敢不追隨而後進。金口若望曰。無人釘汝

於十字架。自己該釘自己。旨哉斯言。人人有已。而不知自釘其已。非耶穌之徒也。

當務之求 爲傳教者

祝文 天主以爾聖弘伯爾多。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。

七聖女類納 致命

警言

欲合天主意。宜全脫己意。聖額我畧教宗

聖傳

聖女類納。生於多難之日。產於異端之家。所幸分娩後。母卽病亡。養於乳母處。乳母原係正教。私與付洗。父竟不知。至五六歲回家。察其已奉聖教。怒而逐之。不認爲女。乳母樂甚。領回教育。天主默牖其衷。童穉

似乎天神。外貌端方。內情謙潔。念念不離天主。時時效法耶穌。堅志恆心。往前無退。年十五。情願牧羊。因其餘力。可看書默想。兼務神工也。心內常求致命。蒙主卽從牧羊之事。成其功。有本省大員。路過牧場。見聖女儀容端雅。命近車問話。聖女卽大聲仰求曰。我身心已獻於主。不可許世人害我之弱。其官知係教中。命役帶回。以世榮刑法誘之。次日。聖女見官。先畫聖號。倚靠耶穌。官令反教。回云。我係天主耶穌之人。

聖母臺前。幸爲婢女。甘心受苦。以守我之大光榮。大體面。官命收監再審。父聞之。赴官領回。遍身纏以鐵索。腰間箍以鐵圈。旁加鐵條。釘於牆上。絕其飲食。內一教中人。名特阿斐祿。伺其防守偶踈。私送餅水接濟之。數日。官復提至衙門。好言無用。嚴刑以增其苦。乃愈苦愈堅。遂解赴法場處斬。臨刑。聖女曰。讓我一言。先向外教云。欲救靈魂。惟天主耶穌能救之。邪神邪像。爲害無窮。汝等不可見此身之苦。貽悞靈魂。又

向教中云。世間苦難。轉眼就完。無庸畏懼。苦中求主。消除前愆。免受煉刑。必能以苦爲歡等語。本係常言。此時出於聖女之口。聞者若轟雷貫耳。不覺感泣之至。語畢。引頸受刑。

宜行之德 倚賴天主

聖思 一。人多畏後來之事者。但該畏後來靈魂永苦。不該畏後來肉身暫苦。爲免永苦。自己不隨所得之聖佑。安能受其神益。畏之宜也。爲免暫苦。全賴聖

佑。自己何能徵倖。故此畏。必由邪魔之惑亂。不可畏也。今汝眼前。尚不勝其煩苦。還要畏慮明日未來之事。明年未有之時。麼。明日明年。身且不保。彼時彼事。與汝何干。爲何不移此念。畏慮事功未立。德行不修。耶。若肉身後事。該全全倚靠天主。倘不放心。將汝過去的艱難凶禍。想一想。不是天主矜全。如何得有今日。從前旣受多恩。後來倒無指望。有是理乎。一。或貧窮災病。或禍患忽來。汝之才能力量。可有勝算以

防之否。旣然無法可防。何必先事而憂。事至而畏。難道因汝多憂多畏。就能免除災禍。與其徒費心思。不如倚賴天主。增其望德。天主愛人平安。憐人凶惡。無時無刻。不保全之。救護之。其超越形聲之外者。難以傳之口舌。卽有形有像者而言。旣造成天地萬物。又降生立表。受苦救人。肉身靈魂。暫時永遠。均蒙保護。汝能倚賴大恩。何求不得。而必惴惴焉。視來日爲畏途。果有信望愛之德。決不如是。一。不如是之人。

原非容易。須以真謙而發信望愛之心。昔人有先我而行者。耶穌會首聖依納爵。可傳而可師也。不論時之否塞。不畏事之艱難。併不顧己之智愚強弱。惟求天主施恩。自視原無能力。後來料理諸務善者。雖小雖微。莫非天主大恩。不善者。雖小雖微。必係本身譎劣。辜負主恩所致。是故數十年之內。變難爲易。變險爲安。迄於善終。坦然無畏。真謙之實效如此。蓋助人惟力。助已惟謙。內謙能承主佑。不失主恩。外謙能消

人患常與人和。所以自己可掣助自己者。謙爲第一。汝爲何舍此平安佳境。甘爲抱頭鼠竄之人。

當務之求 爲一家之人

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

八聖亞弟央 致命

警言

今因多試誘卽憂。俟爾信德之試。貴於經火之金。乃得成。聖經

聖傳

聖亞弟央。係羅瑪貴戚之裔。自幼襲封公爵。品格才能。朝野咸推重焉。但未崇正教。厥配聖婦納大力亞。亦世卿之女。雖在教中。惟默求天主聖母加恩開導。

尚未明言。因值總王嚴禁。故緩圖之。適有捕役拿獲奉教者二十三人。嚴刑拷問。聖人見其屹然不變。心竊異之。詳求教旨。最切最真。不覺主恩感發。卽刻傾心信服。遍告同官云。我亦天主教。同官據實上聞。收監聽審。聖婦納大力亞。初甚驚疑。繼卽歡欣。赴獄跪親鎖鍊。陳明自己早蒙進教之恩。又叩謝二十三人感化之功。攜有食物。分送而回。次日。因總王甚愛聖人。臨軒親審。誘以美言。許以異寵。且責以瘋狂。辱以

貧賤下愚爲伍。聖人回云。有生有死之人類。奉之爲神。實係瘋狂。今歸正棄邪。瘋狂始退。若說睿智之聖。惟正教有之。不明正教者。真係下愚。肉身之貴賤。原無關於重輕。卽據貴族而言。教中亦難僕數。正欲多言明辨。奈王盛怒不容。傳命刑官。明晨副決。回監後。獄吏准其暫歸。聖婦納大力亞見之。疑其畏苦貪榮。不勝痛泣。聖人云。明早就刑。何煩多慮。但因爾痛泣。我心愈覺堅強。此來係獄吏好心。容我暫歸別汝。我

死後。須防家產入官。聖婦納大力亞喜顏回答云。我
有致命之夫。必蒙主佑。遂隨聖人至獄。厚謝獄吏而
歸。次日。聖人法場赴死。忍受多苦多艱。時天主降生
後三百十一年。用刑之際。聖婦納大力亞親身目擊。
事完。奉一聖手以歸。未幾。卽平安謝世。

宜行之德 受苦

聖思 一。苦難。是天主大恩。果能離開世福。以苦難
歸已。此中好處甚多。第一。明知苦難。從所犯而來。必

能引我歸咎於己。釋怨於人。自痛自悔。自艾自新。第一。明知苦難從所樂而來。必能引我視貴如瘡。視財如毒。棄之絕之。輕之賤之。第三。明知苦難一來。驕傲漸平。何不從此斬斷傲根。栽培謙種。由勉強至於自然。第四。明知苦難之來。從天主之允命。並非自然。偶然。亦非人物可能。何不因此無法脫逃之苦。樂受順承。由此觀之。尊富安樂之內。有若是否。主因愛我。故以好處多者與我。不該以愛還愛耶。愛世福者。愛已。

之身。非愛真已也。惟有愛苦。以愛主。纔是還主之愛。亦。是。愛。已。之。真。已。者。一。既。知。甘。心。忍。苦。可。息。大。主。之。怒。可。補。所。犯。之。罪。可。邀。格。外。之。仁。恩。可。合。耶。穌。之。苦。難。豈。非。立。功。之。具。全。在。於。此。麼。人。人。口。中。俱。愛。立。功。而。不。愛。立。功。之。具。反。欲。棄。絕。之。不。能。棄。絕。卽。生。怨。恨。是。明。明。不。願。立。功。只。圖。立。罪。可。乎。不。可。乎。一。若。說。尊。富。安。樂。亦。有。聖。人。噫。其。苦。其。難。更。百。倍。於。卑。賤。貧。窮。汝。第。不。知。不。見。耳。汝。反。愛。彼。之。難。而。惡。已。之。易。

曷不想首開天門者。非三十三年。歷盡艱難困苦之
耶穌耶。天主賞我之苦。正欲引我追隨耶穌之苦。同
升天上耳。故此苦此難。若有司之救印。兵卒之刀鎗。
惟看汝愛與不愛而已。離了勅印。不能爲官。離了刀
鎗。不能上陣。離了苦難。不能立功。汝若此心。能將世
苦。全全愛慕。仰求上合耶穌之德意。則時時所走者。
莫非天堂之路。走一日。必近一程。事事所行者。莫非
天上之功。多一事。必增一德。今請汝自己問一問。從

奉教以來。天上會有何功。天路曾行幾步。勉之哉。勉之哉。天堂非功不入。立功非苦不能。後悔無及也。

當務之求 爲鰥寡孤獨者

祝文 懇祈全能天主。吾敬憶爾聖亞弟央。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。

九聖多羅德阿聖阿爾恭 致命

警言

善者復活以享常生。惡者復活以受判。聖經

聖傳

天主降生後三百二年。弟阿格肋西亞諾總王在位。十九載。正值耶穌受難日。傳令各邦。禁天主教。拆殿燬經。鎖拿傳教奉教之人。不改者。酷刑處死。總王都城尼各默弟亞。一巨家教友名若望。心中不忍。直言

總王錯謬。卽定死刑。隨有世家教友名伯多祿。赴官
自首。令拜邪像。不從。懸掛毒笞。血流殆盡。澆以苦醋
鹽滷。網於鐵牀上。慢火炙燂。有頭等大人多羅德阿
阿爾恭二聖。原係教中。朝臣士庶。勸化甚多。今因此
爲義舍生之善表。目擊心傷。不覺奮興感發。自言於
王口。伊等欽崇天主。並未上干成憲。而遽用酷刑。非
治國之常經也。王欲永遠太平。該勸臣民同事天主。
因係天主所造之天地。所立之君民。果能通國欽崇。

必然免災集福。誠爲有道之邦。見不及此。反法外施刑。妄誅良善。是非倒置。邪正不明。臣等抱疚自慚。莫此爲甚。王如錮蔽愈深。不肯收回成命。臣二人奉教已久。斷不能阿順曲從。應一同受罰。王竟不知朝內大臣。亦有奉教者。初聞二聖之言。恍然若失。繼卽忿怒如獅。拿拘處治。仍用鞭笞。滷醋。鐵牀火烙。二聖甘受樂從。喜形於色。終以絞決。致命升天。

宜行之德 默思永遠

聖思。一或全樂。或全苦。人人共有其一。俱無窮盡。但永遠二字。汝曾想到否。高天厚地。日月星辰。山川河海。皆有變易。只有全樂全苦。纔是真永遠。爲此顯修隱修。守貞致命。時時不絕。除成聖外。俱成魔黨。聖與魔。一同永遠。惟境分樂苦。成有難易耳。欲成魔之永遠。在世貪姪傲惰。放蕩逍遙。就是修煉神方。待惡貫滿盈。魔來恭請。萬無一失。要成聖人之永遠。決不能如彼之易。一生爲善。非賴聖佑特恩。誰能無罪。一

世苦修。不靠耶穌寶血。誰保善終。今汝心欲就難而
棄易。奈汝身每就易而棄難。何哉。一。呱聲入地。是
暫世起頭。眼光落地。是永遠起頭。暫世苦樂。由得人。
永遠苦樂。由不得人。暫世起頭。善惡可以改遷。永遠
起頭。苦樂無能增減。故人到臨終。是最危最險之時。
但人人都怕一死。不與諸物同永遠。並不怕是真永
遠起頭。我今說明兩個真永遠。該謝主大恩。此時永
遠尚未到來。然彼定來而無定日。惟此不可多得之

時現在得之而有餘。爲何棄而不用。一功名壽考。人物田房等。件件都求永遠。此世人通病。這不求而自至之真永遠。好像是沒有的事。怪哉。人之異於禽獸者。惟此真永遠耳。倘無此真永遠。靈魂亦不永遠矣。於禽獸奚擇焉。所以這兩個真永遠。一係聖人光榮。一係罪人刑罰。關係無比其大。今再略言之。凡事有起必有了。有頭必有尾。單單這兩個真永遠。有起無了。有頭無尾者。過千萬年。又是千萬年起頭。過萬

萬年。又是萬萬年起頭。故云無窮。世上光榮刑罰。都由外而來。今日如是。明日亦如是。雖竭力增加。其能有限。因而泥塗軒冕者有之。肆無忌憚者有之。單單這兩個真永遠。由內而出。時時改變。局局翻新。故云無盡。世有五福。一身兼得者。尚無一人。亦不能全身盡享。國有五刑。一時同用者。從無其事。併不能全身盡受。單單這真永遠。樂則一身無處不樂。無樂不備。苦則一身無處不苦。無苦不來。如魚在大洋。四圍俱

水。鐵攢烈火。本質通紅。故云全樂全苦。永遠之關係。如此。汝欲得聖人之永遠。須時時刻刻。以永遠爲永遠。不可以暫世爲永遠。只怕不及。不怕太過。若甘同罪人之永遠。吾末如之何矣。

當務之求 爲悔改過惡者

祝文 天主。爾賜我等敬憶爾聖致命者。聖多羅德。阿聖。阿爾恭誕日。望爾彼居永福之域。使吾偕樂。爲爾子。吾主耶穌基利斯督。亞孟。

十聖尼各老多郎定 顯修

警言

我爲真路。爾所當行。爲真理。爾所當信。爲命。爾所當望。聖經

聖傳

聖尼各老多郎定。係意大利亞國民家之子。父母乏嗣。同往一修院。求主賜產佳兒。長成後。願獻主精修。是夜。天神現慰曰。可往聖尼各老墓上。發愿求之。次

早如命往求。因誦經力乏。伏臥於祭臺前。夢聖尼各
老。明示云。我代汝二人求主。蒙恩俞允。生兒付洗。卽
取吾名。幼能敬主。長卽精修。後爲鐸德。准行天主之
全能。二人得意而歸。果然受孕而生聖人。自幼不似
孩提。遇婦女卽避之。遇修士敬之。親之。樂於聽講。誠
於誦經。見之者皆褒美不置口。決其後來必成大聖。
甫七歲。每主日守三大齋。十一歲定志潔修。離家入
院。在聖奧斯定會中。樂辦苦差。久而不惡。甘居卑賤。

愛而不嫌。從無昏志。污情若天神。然故後來畫像。手持白帨。表其純淨。無瑕年十五。棘衣苦帶。臥地枕磚。無被無裯。每主日。守四大齋。一言一行。必推廣會規。加其精密。大與諸修士不同。院長命往別院。以資表率。迨居神品。苦克倍嚴。晝則勤勞教務。勸善懲惡。訓誨童蒙。夜則專心默想。擴充靈性之光。邪魔妬害。或現惡形。恐嚇。或發怪聲。擾亂。或火焰瀰空。或住房震動。聖人知爲魔計。倚賴主恩。毫無畏懼。至老不衰。終

身如一日未謝世之一年前。天主默示升天之期。至期前數日。臥榻不能轉動。手持苦像。流淚求恩。亦顯樂容。告解一生之罪。領聖體。傳終油。越三日。靈出升天。年七十歲時。天主降生後一千三百六年。

宜行之德 隨天主旨各守本分

聖思 一。凡人在世。士農工商各有本業。此本業卽本人之本分。此本分卽天主所命本人之諭旨。如人臣受命於君。不論何差。皆樂從。恐後。所以人人俱該

守此本分。今多少人只說自己艱難。別人造化。因而
暴棄天主之命。雖五官四體。件件勝人。而食不充飢。
衣不蔽身。豈天主獨靳其恩耶。汝既不隨天主之命。
惟求天主隨汝之心。難矣。一人之才能。各各不同。
此又本人之本分。若捨此本分之才能。妄想未有之
才能。不獨靈魂受害。肉身亦難保平安。蓋小器易盈。
重舟必覆也。惟有全隨主旨。愚拙以終。神形必並受
正經之福。一猶是人也。而彼獨受恩而成聖。無他。

惟謹隨主旨而已。汝能如是。何獨不然。若必欲過此本分之恩。是魔也。非聖也。爲除此害。該想我身若死。現受永刑。今蒙主矜全。敢不痛心悔改。守分營生。從此妄想必消。聖功可望。爲何不早早收心而自勉。

當務之求 爲憂患者

祝文 天主。以爾聖尼各老多郎定。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。

十一、伯樂德聖女歐日尼亞 致命

警言

天主天神見一罪人心悔宿咎其樂如是。聖經

聖傳

聖女歐日尼亞係羅瑪巨族父斐理伯雖未領洗甚愛教中總王因其才略命總理厄日多挈家蒞任撥二太監一名伯樂德一名夏新多陪侍聖女延請明師教以文章及格物窮理之學聖女明悟非凡不數

年。遂成鴻博。一日見聖保祿宗徒著述。極言貞德之美。感發於懷。遂定志守貞。時總王禁遵聖教。在城教衆多。避居城外。聖女偶聞教中人家。誦達未聖王語。拜敬人物爲神。不過邪魔耳。造成天地人物之大神。纔爲真主。聖女觸耳。驚心向二太監云。果然真實。我們奉事邪魔。不惟枉費敬心。大獲罪於造天地。生萬物之真主。從此究明正道。扮作男人。改名歐日搦。同二太監。求主教付洗。父母皆不知也。時主教蒙天主

默示透徹三人之意。竟准其領洗。並不說明領洗後。求留修院。主教亦准所請。三人安住院中。熱心敬主。克已誦經。辭讓謙和。爭先受苦。事事超羣。拔萃。越兩年。院長謝世。衆共推尊。接理。聖女任事後。天主欲發顯之。凡暗啞瞽目負魔者。畫一聖號。卽愈。德名大著。有世家婦名。未卽西亞。病不能醫。赴院求恩。聖女畫十字以愈之。其婦餽以多金。爲濟貧公用。聖女辭云。汝當自濟。婦因感甚。時相過從。忽思聖女儀容秀雅。

頓起慾心。僞稱病篤。專請到家。入房。婦直吐私情。聖女勸懲無益。脫身潛避。婦以被羞成怒。誣告強姦。宮卽聖女之父。素來不肯波害教中。奈事關風化。不得已。准詞傳審。嚴飭云。汝爲修士。玷辱教名。有何面目。忝立人間。聖女本求受辱自甘。復念聖教之聲名。爲重。明訴云。此婦之妄告。賴有天主在上。容易剖明。我非別人。去此衣冠。係汝親生之女。只爲救我靈魂。求事天主。故改姓修道。婦卽負慚逃匿。聖女之父。驚喜。

非常查明教理。蒙主聖佑。一家上下之人。皆領洗入教。總王聞知。革去職官。問成死罪。致命後。眷屬盡回羅瑪。聖女立會於家。閩壺多蒙感化。一貴婦巴西辣。係總王宗室。懼禁密求聖女。差二太監講明要理。請教化王付洗。嗣因教化王常赴聖女家中女會。被人首告。官拘二太監。送於邪廟。勒令禮拜。不從。重笞斬決。次日。聖女亦致命。時天主降生後二百六十二年。

宣行之德 痛告

聖思 一。真痛告者。必先痛發於心。勝於夾櫻杖笞。火燒刃割之慘傷。然後告發於口。甚於陳情乞命。瀝血悲號之諄切。有此痛告。則自羞自賤。自悔自刑。必相因而至。偶逢苦難。必欣然樂受。以爲補贖。斷不肯畏避怨尤。果爾。何難滅地獄永殃。滅後來煉獄。故雖小苦。弗藐視之。效莫大焉。 一。真痛告者。連無心之過。亦必有心以斷絕。連無罪之樂。亦如有罪而離開。因在前快樂時。現係罪人。今旣知痛告。何敢再增貪。

戀。不思補贖。所以罪人在世。常常感恩謝主。賞我
有此尚存不死之片。正然。我痛告前非。懷刑補過
之時也。一真痛告者。雖極其慘傷。詳切。斷其小過
暫娛。猶歉然不足。必尋苦以克身軀。且求苦以端心
志。所以古來聖人。棘衣茨帶。廢寢減餐。種種苦工。嚴
行無間。而不足之心。愈覺歉而又歉也。今汝不肯勉
圖上進。只以無過爲苟安計。豈汝還高出聖人之上
耶。天堂之路。在聖人視之。甚窄隘。甚崎嶇。一步難於

一步在汝視之。反寬平易走麼。汝何苦自己哄騙自己。倘不及時修省。不定心痛告。不悔恨改遷。不加功補贖。萬萬不能升天。

當務之求 爲罪人改過者

祝文 天主爾賜我等敬憶爾聖伯樂德聖夏新多聖女歐日尼亞。誕日。望爾彼居榮福之域。使吾爲同侶欣樂。爲爾子耶穌基督督亞孟。

第十二 聖基修 貧人

警言

爾之光宜照於人使彼觀爾之美行而益讚在天之
爾父。聖經

聖傳

聖基修係拂郎濟亞國中極貧苦之人。但世間貧苦
大有益於靈魂亦無虧於身命。倘能從此成聖升天。
則永福無窮。欲知其效。曷不取聖人之遺行而略觀

之。聖人於孩提時。卽善承父母之訓。舉動不類羣童。每晨必赴堂誦禱。良久而後出。非理不行。併不肯偶形於口。人咸贊美之。羣稱天主仁慈。未有不加恩垂佑者。聖母堂鐸德憐其貧苦。欲留住堂中。聖人欣然樂就。洒掃服役。事事殷勤。因傭價不敷。所用衆常資助。以安其身。聖人樽節自裁。弗踰定限。留其餘剩。轉濟貧人。長守嚴齋。寤多寐少。自視平生罪大惡極。多負主恩。默想到真切處。往往淚流如注。邪魔妬甚。用

一客商引誘曰。在此有何生色。不如就一買賣。不數年。可度日無虞。聖人如其說而行。不久。天主開恩。提醒。貨船擱於淺灘。水斷。手傷。始悔所行之錯。回向聖母前。痛泣求憐。手傷立愈。自揣負恩罪大。罰身補贖。先往羅瑪。後至協路撒稜。朝拜耶穌苦蹟。乞食七年。終於本處。臨終。室發大光。光中顯一白鴿形。空際呼名。大聲曰。因汝小心敬我。今來天上。受酬受福。時天主降生後一千一百十二年。

宜行之德 神熱心

聖思 一。人心神熱皆天主光榮。或誦祈。或勸化。或陳設堂臺之類。果由中而發。莫非神熱心也。因救人靈魂。必以實行。動人向慕。寧少言避過。不可缺實行而不及。 一。凡存神熱心者。不可存些微之私。若希圖美名。體面。財利等情。雖然出力。算不得為主。且不惟不算。更增無數希圖之隱慝。可傷也。亦可惜也。若能知趨避之道。事無大小。非為主熱心。雖大不行時。

有閒忙。果熱心向主。雖閒非曠。自避己名。全歸於主。自忘己利。爲主愛人。如此操存。心中神熱。自可保全。而天主之神恩聖佑。卽可望不閒不離也。倘別人與汝一樣出力盡心。惟彼獨得其榮。不該嫉妬。只該增我之喜。更該反求自己。必定有名無實不然。卽係驕傲私欲等情。損壞之。常因彼之得。而懲我之失。汝曾如是否。一善守神熱心者。不離智愛二德。若無此二德。不獨神熱爲虛。且害自己。更害他人。所以熱心

不宜太過。太過者。必無智德。假如流蕩自己之靈魂。而救他人之靈魂。大與愛德不合。因聖誠教人愛人如己。並不曾教人愛人棄己。今不知遠近親疎。而棄己救人。何智之有。

當務之求 爲傳教者

祝文 天主。以爾聖基。修每年瞻禮。樂我等。懇祈爾。吾旣慶厥誕日。幸師厥功勳。爲爾子耶穌基利斯督。亞孟。

十三 聖亞瑪多 苦修

警言

宜棄諸污穢與惡盈。而溫然受。能救爾靈之接語。聖經

聖傳

聖亞瑪多係拂郎濟亞國舊家之子。父特阿多羅善理家政。不令人慮度寸陰。聖人稍長。命赴修院名師。先習文章格物之學。繼以神形始末之學。數載。理皆通貫。年亦富強。但視世如家。遂留此以教後進。至三

十歲。自思世俗虛浮。矢志修道。惟以院規寬甚。不滿所懷。既登神品。避匿野山。苦尅。院長差人訪尋三日。得於山洞。強請不從。只求每三日送些微麵餅。一甌清水。院長知有天主意。准其所求。歲以爲常。魔甚妬之。一日將餅水竊去。聖人向主叩謝曰。使我六日不食。深感我主大恩。增我克修之益。一年後不忍人遠送。用自巳之杖。擊開洞石。卽發水源。洞外墾地種麥。求得一磨。磨麥作餅。從此不送餅水矣。一日在地耕。

種忽見洞頂高山上。一塊大石崩墜。勢必壓壞所居之洞。亟呼耶穌。命石停止。石卽懸住空中。數百年後。尚有目覩懸空之石。筆於書者。一富人餽送多金。以濟貧乏。聖人辭云。我與世財無干。富人密置祭臺而去。聖人見之。拋散野地曰。我不肯留此害我之仇。若能離自己。亦願棄之。四十日大齋。餅亦不用。每三日。惟食核桃仁四五枚。居數年。覺此洞太寬。過於安樂。另尋一洞。只可容身。繩穿乾餅爲糧。主曰。必出洞勸。

人。遍身無肉。僅存皮骨而已。一年前預說終期。至期。向衆哀號。明言已罪。求葬聖母堂之旁。使人轉祈。語畢。領聖體。付終油而逝。時天主降生後六百十七年。

宜行之德 離開微罪

聖思 一。微罪。是重罪之引。若不離開。必招大罪。每見肉身懼病。些小欠安。卽圖診治。恐成大患。靈魂之病。爲何付之不問。豈因現在無關痛痒。不比肉身難受耶。夫美玉。棄於微瑕。人德。不遺細行。汝能及時修

省將保護肉身之心。保護靈魂。猶爲不足。經云。不避小過。漸陷於大惡。微罪云乎哉。遠慮始免近憂。百年快於一瞬。此時現在相關者。忽無關於他時之現在。他日眼前難受者。更萬難於今日之眼前。此必然一定之事。倘汝一刻自寬。難保其終於不悞。一微罪雖輕。所關實重。因罪無大小。俱傷天主之尊榮。大罪大傷。小罪小傷。苟無傷害。不名爲罪矣。以天主之尊榮。敢於傷害。尚云所關不重耶。如害耶穌者。不曾釘

之殺之。只擊以一鞭。辱以一掌。似亦無妨。汝敢出此
狂言否。既不敢以一鞭一掌爲無妨。而以小罪小傷
爲無害。悖謬孰甚焉。許多教中人。嘗云。不犯重罪。不
受永殃。足矣。足矣。些微小罪。無碍於升天。何必操持
太過。嗟嗟。一念之失。正神永爲邪神。一菓之貪。人祖
變爲罪祖。小耶。大耶。請自思之。一些微小罪。若在
世時。不發痛告之。淚以洗之。不賴神赦之恩。以贖之。
斷斷不能脫逃。煉獄非凡之苦。曠觀普世多人。少有

不懼王法者。無論斬絞凌遲之大罪。小心畏避。卽徒
流笞杖之律條。亦不肯放心輕試。偶然干犯。必百計
千方。希圖脫免。一因皮膚之疼痛難當。一因臉面之
羞慚難受。故也。獨不想夾打雖凶。不過片時之久。殘
傷雖狠。不過尺寸之膚。並不殺身害命。尚云苦痛難
熬。巴不得終身不遭牢獄。不犯刑傷。豈有遍體全燒
於烈焰中。萬苦齊攢。反視爲尋常。放心輕試耶。煉苦
與永苦。只差暫永。不異重輕。故世苦雖多。世刑雖猛。

難比煉獄中萬萬分之毫末。今汝畏輕而不畏重懼。世刑而不懼天主之刑。誠不能爲汝解也。如以爲不然。爲何常增微罪。不肯離開。

當務之求 爲朋友恩人

祝文 天主以爾聖亞瑪多。每年瞻禮樂我等懇祈爾。吾旣慶厥誕日。幸師厥功勤。爲爾子耶蘇基利斯督。亞孟。

十四
日 聖十字架之榮

警言

予取榮。惟於我等主耶蘇基利斯督十字架。聖經

聖傳

西總王赫辣格略與伯爾西亞國王葛斯羅娃交兵
數次。總王敗績。葛斯羅娃乘其銳氣進攻西里亞。直
抵協路撒稜。搶擄燒城。強拿撒加里亞主教。劫去從
前總王公斯當定之母。聖后赫肋納所留此地之原

十字聖架。但此聖架。雖被劫於外教之王。亦知起敬起畏。不許持出龕外。總王一聞此報。引咎呼號。寢食不安。萬倍於國破家亡之慘切。遂親統大軍。尅期前往。啓行之先。倚靠天主全能。趨赴聖堂。伏於臺下。求主矜憐。求聖母主保。情願損我之身。奪我之命。決不肯令我主耶穌親身受釘之寶木。落於外教之手。此行立愿。負回奉於原地。惟望主仁慈。允我所求。誓畢。衆皆勇往。對陣交鋒。敵軍大敗。追奔逐北。逼近所居。

之地。適葛斯羅娃患病垂危。立次兒爲太子。伊兒不服。起兵弑父。併殲其弟。自立爲王。聞總王大軍勢如破竹。一路臣民望風而靡。卽遣使求和。情願歸順。總王投誠納款。總王首命送還聖架。併撒加里亞主教。奉教者聞此捷音。執燭叩迎。從者如市。總王感激主恩。不令臣民挈助。親身肩負聖架。欲仍安置於加爾瓦略山。時王所衣者。係本來尊榮之章服。負至山前。跬步不能前進。撒加里亞主教在旁。王問其故。回云。

恐王盛服在身。不合耶穌當日負行之像。王卽更換道旁貧者之衣。果然肩負無難。上山至原地。如前供奉。是日已死一人復活。啞十一人能言。半身不遂者四人卽起。大麻瘋者十人卽淨。負魔人。平常患病人。不計其數。皆全愈而去。故定此日爲聖架光榮瞻禮。教會咸遵守之。時天主降生後六百二十九年。

宜行之德 十字聖架之愛

聖思 一。有人肯愛聖十字者。必係愛苦之人。若愛

苦不真。則此愛並無着落。但此愛苦之情。必該超越萬事萬物而獨居其上。世間禍福吉凶。如富貴榮華。子孫壽夭。疾病死亡。俱不動所愛。好像海內石山。雖巨浪狂風。時時顛簸。總不被其搖撼。此種愛苦真情。從何而發。因係自己情願。自己喜歡。聖佑隨心而至。聖佑一來。他人視爲可憂可悶者。我必以爲快心如意。幸莫大焉。他人視爲煩難利害者。我必以爲容易尋常。樂莫甚焉。如此教中人。似乎萬中選一。然旣爲

教中人。該人人俱是所選之一人。爲何自暴自棄。甘心於不選之中。一愛聖架者。不獨在萬事萬物之上。還要在自己身心之上。因己之私欲。不可隨也。已之情願。不可聽也。耳目口鼻之歡娛。四體百骸之安佚。不可任情而適性也。所存私欲。惟苦耳。所顯情願。惟受苦耳。所喜平安佚樂。惟時時常在苦中耳。只愁不苦。不愁多苦。只怕苦味平常。久而不覺。不怕苦中增苦。日盛月新。每見商人。善於謀利者。必令人棄我。

取我輩善於謀天福者。不該如是耶。人情所最惡者。苦也。世間所最多者。亦苦也。既不奪人所好。容易遂我之求。滿我之愛。何所見而不爲。一愛聖架者。雖自己不曾釘死十字架。而自顧此身。竟與耶穌在十字架上一樣。已不得架上所釘者。就係自己本身。故始也。惟求耶穌之身。合於自己。其繼也。更求自己之身。合於耶穌。蓋耶穌隨時隨處。以體體人。我不該隨事隨心。以體體耶穌麼。眼中所見者。惟是口中所說。

者。惟是。心中所想者。亦惟是。愈苦愈甘。愈甘愈樂。儼然我身已死於世。儼然此死已在我身。這纔是善體。耶穌者。這纔是真愛聖架者。汝曾如此否。若不如此。拜主未必真誠。汝欲爲誠心拜主之人。何不自己查一查。因那一件將此愛情耽擱。

當務之求 爲亡者煉靈

祝文 見第五編第三日。尋獲十字聖架瞻禮。

十五
日 聖女額弟達 童身

警言

開治主道。止直徑路。聖經

聖傳

聖女額弟達。係昂額里亞國國王之女。其兄卽致命
聖人額都娃爾多。其母雖未得聖品。敬主守規。善於
訓誨。聖女純心聽命。輕世俗之浮榮暫樂。入院潔修。
全忘自身之本貴。勤於卑賤。樂於苦勞。自己貨財。皆

哀矜貧病人。周旋婢僕。視如同等。刻苦嚴齋。食無喜惡。櫻衣着肉。臥地不裊。寐少寤多。時行默想。惟求翕合主旨而已。年至二十。聖額都娃爾多升天後。因無後嗣。衆大臣議請聖女卽位。聖女固辭不受。強請再三。以死却之。時有一主教蒙天主默示。四十日後。聖女卽謝世升天。至期果然。聖女正在堂誦禱。見衆天神擁扈聖靈上升。時天主降生後九百八十四年。

直行之德 盡心敬主

聖思。一。常常前進。不怠不停。此敬主盡心之本分。不向前。必退後。無不前不後之時。因人性易於就下。魔又助之。似乎進而實退也。此爲善不終之病。犯者甚多。須用提心弔膽之方以除之。每日每日。自言我何故至今。不專心事主。不爲主立功。去時難悔。從今日起頭。斷不敢如前怠廢。又須自問曰。果然起頭否。立何功德。克何情欲。查一查。定不得別事耽延。或岐途錯走。明日重新又起。日日如此。退後之病。可除根。

不發。汝曾有起頭之一日否。一。人有突然熱心者。恐若草薪然。遇火卽焚。勢焰烘天。轉眼便是冷灰。若欲久常不滅。只想從前有罪無功。如在先果有熱心。豈今日之天主。非昔日之天主麼。豈今日之我。非昔日熱心事奉天主之我麼。若猶是天主也。猶是我也。爲何忽熱忽冷。不時時刻刻奉事之。一。世俗事。不可一刻動心。身後事。不可一刻不動心。又不可單單欲享天堂。免地獄。就算動心學問。該想我係何人。此

時爲何在。世後來爲何能享永福。又該預備臨終。其情願何在。願在地獄耶。非癡狂。非醉夢。決無此念。願在天堂耶。天堂之路。無盡無窮。走路之時。卽在世之時。甚短甚促。旣然願往。奈何以甚短之時。走無窮之路。猶任意閒遊。不向前趨進。必致半途而廢。所願是天堂。所行仍地獄。可乎哉。爲今之計。只有汲汲皇皇。竭盡此心。仰承天主之聖佑。日新又新。一息不容少懈。果爾。雖程途遙遠。時候不多。惟具此無盡無窮之

神勇以赴之。未有不到者。但看汝至今。還不束裝就道。策蹇前行。甚爲不解。請問此時不走。尚待何時。

當務之求 爲生產者

祝文 救吾者天主。聽受吾禱。吾樂爾聖。童女額弟。大瞻禮。望以誠心。得受訓誨。爲爾子。吾主耶穌基利斯督。亞孟。

十六 聖女歐拂彌亞 致命

警言

懇祈爾曹如旅異地宜戒構戰靈魂之肉慾。聖經

聖傳

天主降生後三百餘年。西國溺於異端。查拿正教之人。惟圖一網打盡。始快其心。遂議定數日。爲瞻禮邪神之期。飭令人人到廟。不到者。卽係天主教。便於查拿。其時額肋西亞國加爾西多尼亞府。傳示甚嚴。定

於某日。不論男婦老幼。一齊赴廟拜神。如有故意抗
違者。嚴拿治罪。城中正教人。大半逃匿野山。亦有藏
匿密房地窟者。聖女歐拂彌亞偕同四十九人。潛藏
一處。素有一僧。明知聖女不拜廟神。指名出首。官卽
差役訪拿。一齊鎖解到官。官以甜言誘其改教。衆皆
堅執不從。回云。我們惟敬一生造萬有之天主。不認
汝敬之神。我們不想世間富貴。惟想升天享福。若以
刑法嚇我。不獨不畏其苦。還恐此苦。不滿我心。曷請

試之。官大怒。無刑不用。刑後收監候決。總王聞知。命留聖女。望改變其心。官亦借此可以逢君之惡。故多方引誘百計圖謀。聖女回云。我本弱女。論人之能力。未有不樂從恐後者。因我倚靠耶穌。惟知受苦受刑。不敢畏刑避苦。所以世間好處。總不能動我之心。官云。汝敢不聽吾言。必置汝於烈焰中。屍骨俱成灰燼。聖女又回云。世間雖苦。憑他利害。頃刻卽完。此火忽燒忽滅。何足懼哉。所該懼者。地獄久常之火。有增而

無減。有始而無終。專燒不遵正教。敬信邪神之人。官命備火燒之。聖女向火。畫一十字。二人正動手欲拿。忽見天神數位。怒目視之。二人束手不前。官卽另差二役。強驅聖女入火。聖女安坐火中。髮膚衣履。毫不損傷。強驅之二役。反因火勢外撲。立時焚死。在前束手之二人。齊心信認天主。陳明於官。次日。法場斬決。聖女旣火燒無害。疑爲邪術。命掘一坑。內藏機弩箭鎗等物。坑口仍覆以土。如陷穽然。並不令衆人知道。

偕同聖女前行。必致驟然悞下。其時衆矢並發。雖有邪術在身。何能施展。豈知天主。命天神救護。平安無恙。衆兵役。多有被陷而死者。官竟無計可施。命拋於獅棧。野獸一見聖女將臨。卽蹲伏在旁。如跪迎之狀。繼卽近身伺候。如奴僕事主之形。聖女感激旣深。愛情猶迫。惟望升天見主。仰求籲告曰。吾主耶穌。諸王之皇。不棄我罪婢。用顯大主之全能。蠢彼迷人。怙惡不悛。主之仁慈已極。彼之梗化愈頑。我雖無德無功。

求主五傷之恩。俯鑒愚誠。享我身心之祭獻。收我靈魂。常居天國。求畢。一熊張口近前。未及傷軀而歿。棧中衆獸羣俯伏聖屍之側。恭敬之。至聖屍出棧而止。

宜行之德 輕世

聖思 一。愛居世上之人。竟不知此愛。從何而來。無人不苦。無地不苦。且無一時可以避苦。亦無一事可以免苦。請各人自忖自思。未有不如此者。如此之苦。還要貪生怕死。哀哉。哀哉。愛世而遭世苦。貪生而不

長生。癡孰甚焉。惟正教人。明知世無可愛。生不可貪。人人都信有天堂。人人都望升天堂。去世後即可永遠得之。是故所愛者惟此。所貪者惟此。除此天堂之外。再無可愛可貪者。足見兩來之情願大不相同。一在天堂。一在人世。相反極矣。無怪乎貪生愛世者。以死爲不幸。而以壽爲大福也。當知死後可能升得天堂。何不辜之有。更當知生前不能爲善立功。何大福之有。凡有信德者。必能具有正愛。今汝之所愛者何。

在耶。一。爲何常愛世間之歡樂。爲何常愛肉身之體面。你雖愛他。他不愛你。豈惟不愛。還要害你。害有兩樣。汝不能隨世而謀歡樂。又不能隨身而爲體面。此時必輕你。賤你。受此輕賤之害。且不知不覺。尚心竊愛之。若此者。比比也。此一害也。世間歡樂。莫過於淫佚驕奢。肉身體面。莫過於富貴榮華。不獨身心之貽累無窮。且性命之死生難保。若此者。更比比也。此二害也。二害之中。多居其一。是名雖愛你。實係害你。

獨不思害從懷恨而來。汝旣愛他。他不能以愛報汝之愛。而反恨汝。害汝。以報之。是汝之愛。適所以招彼之恨。惹彼之害也。奚以愛爲。一爲何不愛耶穌。汝本耶穌之仇。因愛汝而降來人世。因救汝而釘死於十字架。汝果能以愛還愛。豈獨前仇盡釋。且賞汝升天。賜汝永福。今汝不惟不愛。還時時傷害之。日日與邪魔爲朋黨。多方仇恨之。汝若以此言爲冤枉。爲何不遵守誠規。常常犯罪。爲何專心圖謀身世之計。不

顧靈魂。

當務之求 爲負魔者

祝文 天主。爾德能靈異之中。不棄弱女輩。賜致命者榮勝。懇祈吾主。我等慶爾聖歐拂彌亞。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。

十七 聖拂老楞爵 顯修

警言

宜常樂於主。再語復樂。聖經

聖傳

聖拂老楞爵同弟聖拂樂連諾。係熱爾瑪尼亞國人。俱受武職。不數年。禁革正教。四處差官拿究。一員名亞紀里諾。專查兵弁。拿有四十餘人。二聖欲往救之。路逢差役。問其何事。回云。查拜天主之人。聖人云。我

們就是。遂拿交亞紀里諾。因堅供不改革職重笞。皮
綻肉糜。血流滿地。笞後押赴大河溺死。二聖樂滿於
心。喜形於色。沿途講勸。倍勝尋常。路遙天熱。憩息樹
蔭。兵俱席地而眠。天神忽現。向聖人云。汝今不死。留
汝後來受苦。此天主命。速往拂郎濟亞國。言畢鐵鎖
自開。聖人明告其弟。弟見開鎖之奇。勸兄速去。去遠。
衆兵方醒。不見聖人。將弟拳棍重毆。幾死。仍沒於河。
聖人到拂郎濟亞國。落大諾河。與呂多農府相近。正

遇主日。欲往與彌撒河邊。只一破舟。懼其難渡。求主垂憐。忽見一天神。先上破舟。聖人趨步入船。天神把舵前行。至今傳有聖人廢艇渡河之畫像。至呂多農府。進城時。一負魔人。周身自纏鐵索。跳躍狂呼。聖人畫一十字。魔遁人安。復歷數千里。得一山洞。無數大蛇盤踞。聖人以聖號逐之。在此苦修。作一公所。供聖伯多祿爲主保。越數年。先見之天神復現。曰。汝可往聖瑪爾定主教處。求授鐸德。仍還原洞。聖人遵命而

行。路逢瞽婦。哀泣道旁。聖人問之。回云。我只一子。藉以養生。今溺死於河。求屍不得。聖人卽跪求天主仁慈。主命天神明示。得屍後。又求主活之。併開婦之瞽。回洞後。惟苦身克己。默想誦祈。以終餘年。主曰。必出洞訓人。或以靈蹟救人。在世一百三十歲。臨終。領受全禮而逝。時天主降生後三百九十年。

宜行之德 心中神樂

聖思 一。有時憂心如結。愁悶不開。問其來歷。或由

失意或受冤仇。或親朋聚散。或身體欠安。這些緣故。若就事論事。愈解愈憂。惟能信此來。有天主聖意。受之。必天主所喜。誰不樂從。况失意不過妻兒名利。冤仇不過被害吃虧。因此而憂。平時之所學何在。今卽妻兒論之。生死全由主命。好友出於習成。以名利論之。如韁似鎖。得非可喜。失更無虞。且虧人宜補。損已尤安。論世間朋友。誰如我主耶穌否。不憂耶穌難學。反旁及地人。枉自苦耳。至身體欠安。當憂者。罪也。死

候也。審判也。此憂俱帶無形之樂。不比飲食起居。憂久積成怨恨也。夫一心信主者。雖憂亦樂。故云神樂。一心聽命者。無憂無樂。故云心中神樂。汝曾得此樂境。消此憂愁否。一。解憂有二。先看別人比我更苦。此憂可消大半。又想煉獄靈魂。受無比之苦。必消盡無餘。再想某某早世。保不定此時。現居何處。今天主大恩。容我世間補贖。賞我此憂。減我煉獄。樂莫大焉。何憂之有。此理既明。不該因此小憂。謀求永福耶。有

此神益自有神樂。可知世上善憂者。不難永樂天堂。專心世樂者。不免永憂地獄。汝果無心世樂耶。爲何所憂未善。汝果善處其憂耶。爲何心中尚無神樂。一。吾主耶穌。係萬世萬民之表。請看三十三年內。孰非憂苦之時。其最甚者。禱於山園。自云。吾靈憂悶至死。汝欲升天。爲何不學耶穌之舉動。况明明自己。知有多罪。又明知罪有罪罰。已不得多苦以圖未減。倘天主聖父。准我憂苦至終。豈特安心情愿。猶感激無

涯矣。果然如此。棄世後。可望升天。在世時。心有神樂。
當務之求。爲修道者。

祝文。天主。以爾聖拂老楞爵。每年瞻禮。樂我等。懇
祈爾。吾旣慶厥誕日。幸師厥功勳。爲爾子。吾主耶穌
基利斯督。亞孟。

日十八 聖多瑪斯 名味辣諾瓦 主教

警言

凡受造之物。宜求造物之主。遇目所見之物。宜求目所不能見之物。聖奧斯定

聖傳

聖多瑪斯。係以西巴尼亞國人。家本素豐。父母德名素著。種糧不糶。留濟貧人。牧養雖蕃。亦留供窮乏。聖人幼承家教。習知敬主愛人之務。為童子時。每日必

與彌撒。凡洒掃聖堂。陳設祭臺等事。樂從恐後。嘗集諸童。講論所聞之道。七八歲。卽能留食。食饑。解衣衣裸。一日。母與新衣服。而外出。見一藍縷人。相換而歸。向母云。彼此有益。母甚嘉之。八歲後。貼肉有棘衣。苦工必流血。室內誦祈。每日二時。十二歲。延師課讀。不數年。貫通格物文章之學。及冠。爭先受業。天主開恩。默喻。謝俗潔修。入聖奧斯定會。苦尅倍深。越二年。授爲鐸德。乘此壯年。慇懃訓勉。嘗云。教中人。少不得四

件。一誦禱必誠心對越。二默想不宜間斷。能收歛放心。補增神力。三效法耶穌博愛。全心為主。勿夾入身世邪魔之念。四萬罪多由懶惰。須寶時弗暇。藉此神訓。多人感化。歷久望隆。羣推瓦楞西亞主教。雖不合聖人謙德。因長命甚嚴。勉從之。然服食起居。不拘高位之例。愈謙光。愈仁愛。每日就餐者。五百餘人。司事云。內有能用力。趁錢者。恐其懶惰。聖人曰。游惰事隸地方官。我本分。惟有愛人。人或欺我。不必論也。我果

有上體耶穌之真心。所願卽來。假令天主差天神如此。我當若何。聖人一年。應得銀一萬八千兩。竟不敷所用。難滿愛情。然乞憐者。不許人阻遏。人有頌言論云。汝謬矣。救人苦難。我居此位之急務也。一世人。日用維艱。聖人每月給銀十五兩。尚有難處。增至二十兩。又至四十兩。若此者。不可數計。更小心救人靈魂。每日悲哀求主。聖堂講道。慰病人。行告解。送聖體。傳終油。常常不斷。一日行神工。而回臥病不起。知終

期已近。三日前。將存庫銀五千兩。命散窮人。次日。聞尚剩一千三百兩。復嚴諭云。窮人。我之中保。須遍處訪尋。將銀散完。後知散盡。歡忻謝主。向閹人云。如今手中無世俗之財。以此臥榻。送汝尚求借用。至死。若不借我。卽臥地以終。遂自備淨心。見主之工。總解一生之失。內求聖體。外受聖油。俱全美而逝。時天主降生後一千五百五十五年。年六十有七。

宜行之德 望主仁慈

聖思 一。天主至善。所以至仁至慈。四海雖遙。古今雖遠。無一人不在仁慈之內。隨此而行。係人性中應有之善也。此由天主之至善而來。自該爲主仰承。若爲人而用。受人酬謝贊揚。還可望天主之仁慈麼。故兩人一同行善。而得失大不相同也。今無論天主之善。該還天主。卽就所得而言。與其得萬萬人之酬謝贊揚。終歸灰土。何如得一天主之歡心。常荷仁慈。今而後。切勿以主之真善。兌換人之虛名。 一。天主仁

慈。俱發顯於聖人。從無始時。預備其賞。斷無一人不可得者。但得與不得。只問自己。犯了重罪。能仰承改遷痛悔之恩否。改悔後。能行善立功。不負主仁慈否。肯卽得之。不肯卽失之。欲做聖人。只要一肯字。易如反掌。人人可得。不比世間富貴謀者。千難萬難。到手者。萬萬人無一二也。一。天主之仁慈。係無窮無盡之仁慈也。養人百十年。流竄之肉身。而猶爲不足。復救人億萬年。永罰之靈魂。而無所不用其極。爲救此

靈魂。從天入世。降孕爲人。自聖誕迄於聖終。自馬槽
迄於十字架。此三十三年之內。將古今前後。南北東
西。人人應受之暫苦永苦。盡歸於吾主之一身。而代
爲補贖。不拘何等重罪。只要罪人之心。肯痛肯悔。罪
人之口。肯告肯求。則天主之至仁至慈。必然肯解肯
赦。嘗見能承聖佑之人。雖罪惡貫盈。而善心不泯。恍
若有人。時刻在旁。催其動心。亟求悔告者。大哉天主
之仁。至哉天主之慈。人爲其易。而主獨任其難。且讓

其難之功於人。人爲其易。而反受其難之功於主。且人人讓之。不肯或遺其一。人人受之。不肯或虛其望。如此無窮之仁。無盡之慈。不誠大且至乎。倘汝負恩自暴。有一口。斷仁慈而施公義。其大且至也。亦如之。其不窮不盡也。亦如之。當是時。何地可逃。誰人可代。豈特天主之仁慈。與汝不相干涉。卽從旁亦無憐惜之片言。慟哉。

當務之求 爲天下太平

祝文 天主。以爾聖多瑪斯主教。荷真光之特寵。施
仁愛於貧窮。伏祈吾主。賜我等呼名顛禱之人。咸蒙
博愛寬仁之惠。爲我等主耶穌基利斯督。亞孟。

十九 聖讓弩亞略 主教致命

警言

善者復活以享常生。惡者復活以受判。聖經

聖傳

聖讓弩亞略係意大利亞國之主教也。時邪惡橫行。聖人竭誠勸衆。增益堅心。聞彌塞納城中。被殘猶甚。前往顧之。有副祭名索削者。年甫三十。爲主賢勞。一日。彌撒內。誦聖經時。聖人見其首發顯大光。知其必

致命。率衆預賀之。不數日。果同別副祭。及城內教中人。拿鎖到官。重笞入獄。未幾。交代新官。聖人被首拘拿。勒令反教。拜禮邪神。卽行釋放。不然。舉火焚之。時聖人心中之火。更熱於外來之火。語言猛於烈焰。官怒。命役聚火如窰。置聖人於內。聖人安坐火中。不焚一髮。官以爲邪術。如前重笞入獄。別副祭聞知。來監伺候。俱被鎖拿。聖人入監時。見先拿之副祭。索削卽撫其首。慰示曰。汝頂有聖神之火。當謝主大恩。轉身

向衆曰。今與邪魔爭戰。我等倚靠我主耶穌之功。必能勝之。世福世害。不可動心。次日。驅入獅棧。聖人畫聖號而入。獅熊諸獸。一見聖人等。皆擺尾搖頭向前。跪伏如家犬養鷹。依戀主人之態。衆觀此奇。莫不感動於心。官懼旁人之變。命取出斬之。聖人欲顯示天主之全能。求主育此惡官之目。使知不認天主之故。卽時兩目失明。官始動心向聖人云。請求你天主愈之。聖人曰。你旣知天主全能。豈無天主仁慈。轉身求

主目卽復明。因此聖蹟。棄邪領洗者。五千餘人。官懼
總王之害。仍命斬於法場。路遇教中老叟。求賜片衣
爲聖物。聖人曰。我只有汗巾在手。但此刻不能與汝。
因斬首時。尚有用處。到致命後。必然送汝。雖死決不
食言。及聖人斬訖。刑役將此汗巾。丟於血內。以足踐
之。口言汝許此巾與人。我看汝送去。豈知聖人致命
後。已將此巾親付老叟。及刑役進城時。目覩此巾在
老叟手中。時天主降生後三百五十年。旁有教中賢婦。

以玻璃瓶敬收聖血。又有教友謹藏聖首而歸。至今
瓶血猶存。聖首現供於祭臺。若將瓶血與聖首相近。
血卽在瓶融化而湧。同於新鮮之流血。離開聖首。仍
凝結如飭。歷一千四百餘年之久。不少不乾。且有求
必應。受恩之人。世世相承。未能殫述。

宜行之德 默存地獄之苦

聖思 一。地獄之中。萬苦畢集。想汝此言。早已知道。
但萬苦二字。係人人愬苦之常談。遇有艱難。不曰苦。

死卽云難過。不曰現在地獄卽云苦中增苦。當知世間之苦。憑他難過。憑他重疊增加。一死之外。再無他苦。所以現在並非地獄。然爲此說者。因現在之苦。習聞習見。無以動人。故拉扯地獄之名。望人憐憫。由此推之。足見地獄之苦。必大不同於世苦也。該想地獄之神火。最猛最兇。不光不熄。故名火海。入此海中者。內外煎燒。無休無盡。如此之苦。請聚世間之萬苦。可比其一二否。猶不僅火燒而已也。歷來致命聖人所

受之苦必全加於獄中各罪人之身。以一罪人而受
無數聖人之苦。且自今日至於世終。無日不有聖人
致命。卽無日不有劇刑。增入。如此之苦。請聚萬萬人
一生之苦。可比其片刻否。又不獨加以聖人之苦也。
世俗各罪人之刑罰。各病人之災害。各心中之煩悶。
憂愁。各地方之極穢。極偏。大兇。大毒。無不包藏於獄
中。各罪人之身。時時殘賊之。如此之苦。請聚古今萬
國之苦。可比其絲毫否。旣知不可比方。爲何不想此

苦從何而來。因大主之義怒而來。又爲何不想此怒從何而來。因我們之罪惡而來。既知此苦之來由。便知大主之怒多大。重罪之罪多重。一汝倘能在地獄門邊空隙處。窺探獄中之形勢。耳聞獄內之苦聲。眼見罪人之苦狀。此時可問自己。還肯貪一些世樂。墮入此中麼。還肯不守聖規。胡行亂走麼。然肯與不肯。現在自操其權。難道定要耳聞眼見後。纔能死心不肯麼。不見不聞之信。方爲真信。所以領洗之人都

不肯隨着異端。走地獄之路。今我明告汝。以獄中之苦。望汝不投此獄。汝反偏心不肯麼。一在地獄之人。豈不知在世時。由得我不來此處。直往天堂。只因不曾痛悔。不曾補贖。就到此不能解救之處。願求滅我於無而不得。願求緩我於世而不容。因罰罪之時。非悔罪之時。用刑之地。非贖刑之地。所以上不能通神聖。轉求之功。何望於耶穌聖母。下不能通親友代求之功。何望於恩臺神赦。既然如此。汝還要挨到不

能解救時。纔想痛悔麼。豈獨不該挨到那時候。併今日不該挨明日。早晨不該挨晚上。因未來之時。非汝該有之時日。誰能保得定明日。不是汝去世之日麼。誰能保得今日晚上。不是汝永罰之時麼。

當務之求 爲已亡諸信者

祝文 全能天主。垂盼吾劣。爲本行重任屈壓。賴爾聖讓。弩亞略致命兼主教。轉達得厥護翼。爲爾子。主耶穌基利斯督。亞孟。

二十 聖歐大覺 致命

警言

常與主偕焉。因此語。爾宜互慰。蓬保祿

聖傳

聖歐大覺。原名罷拉濟多。係羅瑪富豪。素有德名。武功最著。妻竇比氏。生二子。一名亞葩。一名德阿。俱未欽崇天主。歐大覺好田獵。獨追一鹿。將近。見角上聳立耶穌釘十字架之容。且呼名嚴飭云。何逼我以圖。

肆害耶。歐大覺惶懼良久。下馬伏叩曰。爾係何神。命我何事。耶穌諭云。吾乃爾主耶穌。向爲爾受難者。爾今回城。覓我司教。領訓洗滌。併引妻兒進教。再赴此間。示爾後命。語訖。連鹿俱無。歸告妻兒。訪求司教。閤家講明。領洗。復詣山伏叩。耶穌顯容。獎勉云。德成於苦。忠著於艱。爾惟恃吾提佑。篤志守規。雖遭魘妬。百計爲仇。必能克勝成功。毋疑毋懼。聖人謝主回家。同妻子。靜候艱難。不數月。婢僕俱亡於疫。牛羊盡死於

瘟富人忽變爲貧人。積德亦傳爲積惡。聖人神訓在心。操持更勇。密攜一妻二子。棄家夜遁。潛往厄日多國。爲息鄉鄰毀辱也。一入海舟。舟主見聖人之妻。頓起不良。蒙天主保全。其人未獲。遂計而殂。但聖人早已分離。止攜二子而行。及河無舟可渡。先負一子。涉水過河。置之彼岸。回至河中。卽顯明此岸之子。被獅啣去。自忖救援無策。急速轉身。而過河之子。已爲大狼所攫。轉瞬之間。家敗人亡。妻離子散。他人處此。未

有不動情者。聖人惟伏地搥胸。叩謝天主大恩而已。從此孑身流落。傭力度生。歷十五年。潛德旣深。大勳將集。維時國家長治久安。忽遭外患。將帥乏人。素知聖人精於武備。遣使訪求。偶然幸遇。亟命還朝。聖人轉展尋思。必有天主聖意。隨使而回。王甚隆禮之。授以統軍破敵之任。未及一月。敵敗事平。班師奏凱。行至小邨。念軍士困乏。令駐營三日以休息之。各人因而聚談消遣。內有一人。自言吾父原爲名將。閒居無

事。挈眷外遊。不知何因。失去我母。尚有一弟。連我三人。行至河濱。父先負弟渡河。及轉來負我。眼見一狼。掠弟而去。我亦被獅擒入林中。幸遇數牧人。奪回留養。言未畢。一人應聲趨赴曰。汝係我兒。我係汝弟。被狼掠後。一農望見。奮力前追。狼卽棄我而奔。農遂收養於家。衆聞此異。哄傳甚速。母自離散後。流落此邨。同於婢役。忽聽此言。疑爲已子。往探之情。投事合。母子弟兄。恍如再世。但大軍將滿三日。而昆仲欲奉母

同回。遂據實陳明。聖人一聞此訴。不用多言。感泣從前主訓。復思今日奇恩。必有非常大故。適舊君卽世。嗣君新立。知聖人報捷回都。親迎優待。惟素信僞神。故歸功邪廟。聖人堅執不從。明言天主大恩。往返矜全。故能敵敗事平。民安兵息。在事衆軍。共知共見也。與此僞神何涉。奈王蔽錮難開。勃然大怒。忘其勳績。革職鎖拿。籍沒家財。監收妻子。投聖人於獅牢。獅皆伏地。歛容。搖唇。舐足。馴良如家犬。觀者皆手舞足蹈。

羣稱聖人。獨王仇恨愈增。命制銅牛。入聖人夫妻二子於牛腹。烈火煨之。聖人神色怡然。求主大恩。准其得見天主。聞空中有聲相慰曰。主已允爾所求。毋庸驚慮。念爾夫妻二子。歷盡艱難。應錫之天福。聖人欣然率妻暨子。致命於銅牛腹內。時天主降生後一百二十年。越三日。開看各聖屍。毫髮不傷。容顏皮肉並無焦灼之形。衆因愈出愈奇。感化者多。

宜行之德 神樂

聖思 一。請看聖歐大覺奉教後。不知富貴之樂。夫妻父子團聚時。不知團聚之樂。蓋一生惟求神樂。不圖形樂故也。形樂而樂不增。形不樂而樂不減。豈惟不減。更覺平安容易。因所樂者善也。善在。樂卽在不。必問形之樂否。苟有形樂而善不在。必係邪樂也。邪樂莫甚於飲食男女。吾主耶穌爲我們邪樂。所以十字架上。口嘗苦膽。要我們常記此苦。神樂自生。今汝不信耶穌之表。而求神樂。惟信飲食男女之形樂。而

陷於不善。是使吾主耶穌從新嘗此苦矣。汝之樂
易完。主之苦無窮。尚忍言哉。汝能像聖歐大覺無心
形樂。隨遇而安。難道這善樂之中。免不得從前罪惡
麼。一。請看聖歐大覺數月中。家敗人亡。頃刻妻離
子散。閱十五年顛沛流離。而心境坦然。汝曾有此苦
難。有此神樂否。世俗人只說富貴難求。功名難得。誰
知熱心教中人。惟恐苦難不及身。已及身者。惟恐離
開。不怕苦中加苦。因苦境難求。天堂難得。若無天主

聖意。必不能有無因而至之苦。知此來歷。幸逢苦難。神樂必由中而發。萬萬倍於富貴功名之樂也。或不信此言。必係本來不願打從這下裏過。所以負恩者甚多。承恩如聖。歐大覺者。不數數見也。汝若能知恩順受。肯打從這下裏過一過。一分苦難。必得十分神樂。光榮天主。利益自身。不苦亦樂。苦來更樂。一。汝念經時。或默想時。不覺有何神樂。該當賤已。卑已。虛心不亂。雖無聖味。不斷神工。自然不平之念漸消。平。

安之心漸至。平卽安安。卽樂時而念經。則心專志一。
無往而非聖念。時而默想。則注意精誠。所向莫非聖
想矣。蓋聖味係神樂之苗。平安係神樂之本。天主有
時斷汝之聖味。安知非天主試汝耐心。堅汝正志耶。
汝爲何只尋聖味。不尋天主之意。又安知非汝罪根。
去之而未淨。善德爲之而不力耶。汝爲何只嫌少得。
不嫌自身之多失。

當務之求 爲苦難者

祝文 天主。爾賜我等。敬憶爾聖致命者。聖歐大覺
誕日。望爾。彼居永福之域。使吾偕樂。爲爾子。吾主耶
蘇基利斯督。亞孟。

二十日聖瑪竇宗徒兼聖史

警言

維時一人名瑪竇。坐征稅所。耶穌適過。目之曰。從予。卽起而從。聖經

聖傳

聖瑪竇係如德亞國加納府人。素居聚斂之地。人皆憎其惡。耶穌適過。目之曰。從予。應聲趨赴。盡棄俗情。毫無留戀。且指示親鄰。同歸正道。耶穌升天後。周流

如德亞厄日多等處。廣益教思。多顯靈跡。八年中。歸
化者。萬億之多。稍暇。恭紀耶穌言行。述其親見親聞
者。垂之不朽。迄今感誦焉。後至厄弟阿比亞之納打
伯郡。遇一教中內宦。同居協理。被化亦繁。城有二巫。
倚魔惑衆。聖人望賴主恩。當衆攻擊其邪。巫召蝮蛇
肆害。聖人向空畫十字。命之曠野。蛇卽聽命。速行。衆
皆悅服。棄邪歸正。國王厄日玻止生一子。患病而殂。
二巫盡術無靈。王求聖人宮驗視。氣絕屍寒已久。

聖人念愚蒙難化。湯伊復活。教必易行。遂叩求甚切。頃之。死者轉身復活。強健倍常。君臣卽日信從。領洗。士民莫不追隨。恐後。聖人晝夜勤勞。創業垂統。閱二十三年。王以衰老卽世。嗣君新立。逆叔異兒大各乘機廢篡。有先王親生女。意斐日尼亞。早經受洗。矢志守貞。宮內及大臣諸女。效法貞修。以卒世者。約二百人。及是時。異兒大各希圖強配爲妻。知受聖人訓。欲聖人勸化成全。聖人於講道中。極言貞潔美如天神。

丙心已樂天堂。意斐日尼亞在旁聞之。無任欣躍。異兒大各不遂其私。移怒於聖人。正值聖人舉行大禮時。逆黨突入殿中。挺鎗刺死。聖人歿後。異兒大各勒娶不從。命閉意斐日尼亞於室。聚火焚燒。方舉火。衆見聖人乘空撲滅。併罰異兒大各陡發穢瘡。滿臉遍身。痛苦倍於寸磔。遂自盡。顯此主威。人人驚畏。聖軀存於撒肋諾郡。常施神澤。迄今遐邇士民。咸感戴之。

宜行之德 順命

聖思。一。聖瑪竇蒙耶穌一呼。卽離征稅所。惟命是從。今汝日蒙耶穌無數之呼。何置若罔聞。況今日呼汝。大不同當時之呼聖人。蓋當時惟驟聞聖聲而已。今則屢蒙聖佑也。聖人不敢辜負耶穌舉口之勞。汝竟身承聖佑而不知。可乎。不可乎。况聖佑頻頻不斷。出自主恩。但呼汝多年。還如前冷淡。如前謀利圖榮。則聖佑已經過去了。不隨聖佑之呼。必隨魔誘之呼矣。哀哉。一。聖瑪竇著述聖經。爲耶穌聖史。汝不能

著述。難道不能遵信麼。汝不能爲聖史。難道不能爲
聖史之傳人麼。汝果遵信聖經。爲何所行所言。常不
合經旨。又不用心查對。汝果爲聖史之傳人。爲何親
友還在異端。聖人當日。周流異國。歸化者成千累萬。
汝在本國中。倒不能勸人。還不能勸已。可爲傳人麼。
然聖人當日。何故易於廣揚。因分行敷教。係天主之
命。聖人惟順命而行。治已亦能治人。汝不能效法聖
人順命。無怪乎不能勸人。併不能勸已。

一。聖瑪竇

始因順主命而潔其身。終能順主命而致。其命。則竟
致命之心。已早備於潔身之始。又可知棄家之後。莫
非致命之時。不必到鎗刃及身。纔稱致命也。割斷所
戀之私情。離別所圖之福樂。長辭所有之身家。棄捨
所存之財物。皆難而又難者。人能一生不畏其難。卽
係一生之致命。但該想一想。如此之難。可能對得過
天堂之福麼。可能對得過地獄之苦麼。明知不能。而
允命出於上主。何樂而不爲。况一時顯然之致命。遇

者少。不遇者多。若一生暗中之致命。遇者人人惟善處其遇。能收致命之功者。恐寥寥無幾。汝今何如。可能像聖人之一生致命否。

當務之求 爲聖教廣揚

祝文 伏望吾主。托聖瑪竇宗徒兼聖史之所禱。幸蒙扶佑。凡本力弗克者。賴其轉達。亞孟。

二十日聖貌理爵致命

警言

重矣吾罪之重。聖達味

聖傳

天主降生後二百八十七年。西國總王因邊境不寧。調兵征勦。大軍既集。總帥擇一平原曠地。離落大諾河不遠。令公同祭祀本國之神。如有一人不行此禮。必按軍法處斬。內有厄日多國調來之兵。共六千六

百六十六人。皆崇正教。聖貌理爵及厄穌伯落甘弟
大等。係領兵弁首。聞祭神軍令。卽率兵離隊。總帥差
員密諭聖人回云。我等俱奉天主教。教中規矩。國王
之物獻國王。天主之物獻天主。故我等出兵前進。捨
生報國。分內該當。若要祭祀邪神。獲罪天主。萬萬不
能。總帥據此陳明。王曰。不敬保佑國家之神。明明饜
禮玩法。應加重罰。以示國威。令每隊梟斬一兵。使衆
懼而悔改。豈知衆兵堅逾金石。人人情愿受死。以報

耶穌聖人向衆曰。我看汝等。信德剛強。人人勇敢。非人力所能。實係耶穌聖愛。充滿衆心。我是以謝主感恩。猛如烈火。倘汝等怕死惜生。何難片言叛主。但領洗時。永遠欽崇之愿。誰肯或忘。天上無窮無盡之榮。誰能棄捨。今同友十人。已蒙天主大恩。有誰不肯追隨。該齊聲吆喝曰。情愿爲主失命。一定不拜邪神。總帥又提各隊之一。共十人。殺之。耶穌伯樂向衆云。兵弁該爲國家出力。今號令大不合天主之光。何敢偷

生獲罪於天主。手中兵器於今無用。亟該棄釋以示甘心。總帥知衆隊同心。挽回無策。一併殺之。殺畢。一別營老兵。名未多爾。驚訝問故。大喊曰。我多年不遇此造化。早來片時。必隨衆升天。刑役惡其言。亦殺之。

宜行之德 離開罪緣

聖思 一。歷來聖人。明知身同禽獸。且肖邪魔。故矢志守貞保潔。雖不能離去本身。必離開挈助之地。煽惑之人。縱性動情之事物。然後加以磨礪之工。庶免

犯罪之緣。汝曾離開否。身或不能棄家遠俗。心亦不能趨潔避污麼。一。有人輕笑辱罵。甚而謀害。雖理長力勝。不如讓他。避他。好像怕他。不敢回言。果爾。靈魂可免犯罪。本身現蒙利益。若說甚難忍耐。當知難忍而忍。纔成愛人忍德。耶穌當日。受人辱罵訕言。無所不至。皆嘿而不答。汝之難忍。能比耶穌之難忍否。汝不學耶穌之忍。又不肯避罪以離開。意欲何爲。將以辱罵報復耶。請問報復後好處何在。論靈魂諸德。

盡消。諸罪悉起。論肉身。前患不除。後患更難逆料。故除了離開。不能救汝凶惡。汝心不願趨潔避污。此身亦不願居安免害麼。一。欲攻破世俗之害。離不開信望愛三德之寶衣。欲攻破邪魔之害。離不開十字架聖號之神鎗。欲攻破肉身之害。更離不開我等主五傷之苦難。汝能透徹此生離不開之事。而犯罪之緣。纔容易離開。汝能透徹此生該急速離開之事。而攻破之具。纔寸步不肯離開。何以知之。凡信耶穌爲

人受苦者。必能以苦報苦。斷不能棄苦就甘。望身後
升天享福者。必能以世爲世。斷不肯視世如天。愛天
主生存救贖者。必能以愛還愛。斷不肯變愛爲仇。具
此三德。則十字聖號之神鎗。必操存勿失。苦難五傷
之聖表。必願學未能。何有於邪魔。亦何有於肉身。是
故有信德者。罪孽易離。有望德者。罪蔽易開。有愛德
者。罪緣更易。明易避。諸事不覺其難。卽身在萬苦中。
一經聖愛之調和。苦味盡爲飴味矣。汝於該離開者。

果然離開否。汝於離不開者。果然不離開否。縱然不顧此身之居安免害。難道亦不顧此心之聖表神鎗麼。

當務之求 爲受累者

祝文 天主。爾賜我等敬憶爾聖致命者。聖貌理爵等。誕日。望爾。彼居永福之域。使吾偕樂。爲爾子。吾主耶穌基利斯督。亞孟。

二十三日 聖女德加辣 致命

警言

宜日戰兢。小心。審自行。以定心。望主。
聖額我畧

聖傳

聖女德加辣。係齊里濟亞國人。幼而無父。才色兼優。母已許聘名門。值聖保祿宗徒傳教。是區。聖女幸聞教旨。矢志貞修。無能勸阻。壻遂鳴之於官。望其畏刑。必改。官知聖女修名素著。萬不能移。卽論死。用火焚。

燒。聖女畫十字。安坐火中。向官云。我本劣女。賴主智。能蹈火如登衽席。爾係抗逆之徒。自恃已權。害人無忌。孰知世榮最短。不日就墮永殃。天正晴明。忽然重雲暴雨。火滅衆奔。聖女之縲綖自開。道路亦無禁阻。緩步而歸。居數月。聖女神業日增。魔黨嫉之。駕詞陷害。官復拘審。坐餉惡獸。虎豹俱跪迎。舐足。羣皆呼頌。多歸向焉。官將歸向者。拿禁獄中。次日。又投獅熊圈。內各獸敬服如前。惟官不服。命推入毒蛇之阱。忽降。

火雲盡殲其毒蛇。官猶不悟。命用二牯牛。將聖女分繫於牛角。火錐攢刺牛身。使牛畏痛前奔。則聖女必支裂而死。豈知二牛忍痛弗奔。衆皆觀感。崇正棄邪。不可數計。官懼士民生變。釋之。聖女脫身後。暫寓鄰家。鄰女亦傾心信服。未幾往塞漏濟亞郡。聞者多蒸。蒸向化。迨後年高功滿。無疾而終。聖益博羅削讚云。榮哉聖女。爲保童身。力辭婚配。持其正志。不懼敵仇。雖置之非類中。猶安堵無虞也。榮哉貞女。具茲中保。

主卽佑之。獸且必敬必恭。何靈人不如頑物耶。

宜行之德 敵靈仇

聖思 一。人有無形像之仇。邪魔是也。貨財佚樂等。可搖動人心者。時刻營謀陷害。非天主聖佑。護守尊神默導。恐受禍不止於反顏事仇之顯惡也。所以魔誘愈多。愈加心中畏德。愈深謝主熱情。愈求護守尊神培植。今汝之魔誘多耶。少耶。苟無勝敵退仇之具。難免強仇勁敵之鋒。 一。又有有形像之仇。親友是

也。身外非親。卽友。親友。非善。卽惡。然親少。友多。善少。惡多。因百善難消一惡。而一惡可消百善。所以親友中。似是而非之愛。百倍於魔仇。惟全心事主者。容易分別。然一人之阻。必違忤多人。一事不行。必牽連別事。一時拂意。且懷恨終身。非大仇而何。今汝之親友。恩耶。仇耶。苟無獨行遺世之操。難免引敵招仇之害。一更有不死不離之仇。本身是也。魔與人尚有間斷。惟此身。須臾不離。時常攻擊。兇莫甚焉。然亦有可

離之法。身之賴以生者。貨財佚樂耳。苦極則云苦死。窮極則云窮死。這不死之死。雖難受難行。爲解此離不開之仇。敢不就難而避易。今汝之肉軀。生耶。死耶。苟無神貧克己之工。難免縱敵事仇之禍。

當務之求 爲守貞者

祝文 天主爾德能靈異中。不棄弱女輩。賜致命者榮勝。懇勸吾等。慶爾聖德加辣致命童女誕日。因其遺棄躋爾臺前。爲爾子吾主耶穌基利斯督亞孟。

二十四日 聖安多實 致命

警言

凡欣負十字者。能得真福及真光之門路也。輕世金書

聖傳

聖若望宗徒兼聖史之門人。聖保里加爾伯因奉差
羅瑪將鐸德聖安多實暨弟副祭爾瑟攜獻教化王
亞尼斯多教化王卽命聖人同兩副祭往拂郎濟亞
國傳教。行近弟未約府。遇富家祿斯得喜舍旅人。遂

就寓焉。不數日。閣家俱遵正教。同聖人赴省。抵一鎮市。商家斐理斯留居聽講。此處講明。又往彼處。進教者甚多。事聞。官命斐理斯將留住之人。交送衙門。不聽。捕役撞門擁入。將聖人等三人拿送。斐理斯曰。我亦同教。情願奉陪。官問聖人云。汝等爲何不敬衆人共敬之神。聖人先明萬物中惟一眞主。後明天主降生救世之恩。便便而言。聞者莫不樂從。惟官不然。逢君之惡而已。次日。又云。能背天主。可免苦及其身。否。

卽加刑重處。聖人笑云。汝以刑罰爲苦。我以刑罰爲樂。奚慮焉。官見其倔強不回。試以鞭撻。倔強如前。燃火燒之。聖人安坐火中。毫髮無傷。官大怒。將聖人等槌碎頭顱而死。時天主降生後一百六十九年。

宜行之德 望天福之光榮

聖思 一。世光世榮。惟動人之願。不能滿人之望。故愈多愈想。已有竟如未有。惟動人之喜。不能快人之樂。故愈久愈難。受榮竟如受罪。汝曾嘗過這滋味否。

嘗過者。自己可証。未嘗者。他人可証。爲何抹煞此証。而眠思夢想。是誠何心。豈不知將來不盡之光榮。無願不滿。無喜不樂耶。一。世上榮名。由得人。由不得自己。論事。以重爲輕。以輕爲重者。甚多。論人。當尊不尊。當卑不卑者。不少。且前重而後輕。此尊而彼卑。反復無常之事。人盡知之。一疵之微。變功爲罪。一人之憎。變善爲污。朝榮暮辱之人。又莫不見之。汝曾受過這毀譽否。卽小以知大。舉一以例百。爲何身歷其境。

猶如醉如痴。專求此忽重忽輕之事。忽尊忽卑之口。是誠何心。曷不想歷來聖善之榮光。真實不虛。久常不變耶。一世上極高之體面。極大之榮光。總不能跳過臨死之時。學問功名。貨財妻子。全全丟下。不能攜帶些須。定不得還有人誇贊你。但你此時。若在地獄中。這誇贊之言。可能救你麼。譬如患病時。旁人說些好話。可能醫汝之病麼。汝曾想過這時候否。現今別人輪着。汝竟放心大膽。當知轉眼就輪到汝身矣。

聖年履益
汝爲何自悞自己。還要忙裏偷閑。專求此不能隨我
之貨財妻子。不能救我之學問功名。是誠何心。難道
竟忘記了真光出自耶穌。真榮備於天國耶。

當務之求 爲世俗人

祝文 伏祈全能天主。吾敬憶爾聖安多實致命者
誕日。賴其轉達。加力於吾。愛慕爾名。爲爾子耶穌基
利斯督亞孟。

二十日 聖斐爾米諾 主教致命

警言

歸告若翰以攸聞。攸見瞽者明。聾者聽。癱者行。癩者淨。死者活。貧者受教福音。聖經

聖傳

天主升天後四五十年。有斐爾莫係邦波羅納府中巨室。未知正教。往拜偽神。路逢鐸德何勒斯多。與衆講道。邀請至家詳問。回云。我係天主教。奉多羅撒府

主教撒都爾尼諾命來此勸人改邪歸正得永遠常
生。斐爾莫欲求主教按臨。鐸德允其所求請來講勸。
晝夜靡寧爲日無多。進教者約四萬餘。斐爾莫同福
斯多福爾都納多三人俱此方顯族。遂建堂以爲衆
人瞻禮。規模已定。主教仍回本署留鐸德管理教務。
聖斐爾米諾卽斐爾莫之子也。父命在堂挈助。虛心
受業。聖人好學深思。博聞強記。凡敬愛神功。經書與
理。世俗文章靡不貫通。年十八卽代居講席。出語驚

人聽之感泣。衆咸推舉於主教之前。授爲鐸德。旋陞
主教。居邦波羅納府。黽勉供職。事事精明。發顯熱心。
時時勤慎。周流拂郎濟亞國等處。被化者甚多。官吏
鎖拿復釋。不啻再三。後至俾加爾弟亞省城。三日前。
以三位一體之聖名。行多聖跡。付洗三千人。被官拿
禁。聖人剖別正邪語。如源泉。官欲飾非拒絕。而不能。
默然良久。放回禁止。聖人講勸如前。官復拿鎖入監。
懼衆喧譁。次早斬決。時天主降生後三百三年。

宜行之德 化邪

聖思 一。聖斐爾米諾自幼勞心勤學。並不爲己。專爲救人。後來高卑尊賤。一視同仁。娓娓而談。惟知救人爲急務。雖惡官污吏。不避其鋒。彼亦不能妄加一喙。似此篤行之力。從何而來。總因認得天主狠真。故愛主之愛狠切。聖奧斯定曰。忍心不愛天主者。因不認天主故也。認之。必愛之。可見愛主之德。從認主而生。愛人之功。從愛主而發。汝果知道救人靈魂。不辭

辛苦。是天主光榮。本身功德。爲何怠忽。偷安。不學聖人之勸化。一化人之法。由近而遠。由親而疎。汝欲化行通國。先化一家。一家先化下人。自己不能轉托善教者。此非家主褻尊。實係光榮。而多益。聖依納爵曰。不該以訓奴爲耻。靈魂無異同。將來或比汝更尊。一汝若不能化人。難道不能誦禱麼。因化人之力。俱由天主而來。故舌敝唇焦。無人信服。三言兩語。能救多人。非天主之聖佑恩光耶。凡人領洗後。就是耶

蘇門弟就是聖神降臨之聖徒。若肯常常誦禱求救。他人正合耶穌之所愛。自能成汝之功。感化振興。定不得還過於專司傳教之人。今汝所求者何事。所救者何人。可是耶穌之門弟否。

當務之求 爲傳教者

祝文 全能天主。垂盼吾劣。爲本行重任。屈壓賴爾。聖斐爾米諾。致命兼主教。轉達得厥護翼。爲爾子耶蘇。基利斯督。亞孟。

二十
六日 聖西彼廉聖女如斯弟納童身 同致命

警言

凡無罪愆之悔。則一切祈誦。悉非潔淨。
聖伯爾納多

聖傳

爲人子女。止隨世俗所言之孝道。雖竭本性之力。以事奉之。可謂能還其力。未足以云報也。惟依賴天主無限之仁。引以常生正道。庶可補本性之不足。而成真孝焉。聖女如斯弟納。其最著者。父母僻好異端。聖

女獨遵正教。目擊二親行事。往往椎心泣血。向主哀求。幾諫婉言。俱蒙聖洗。卽此盡誠盡孝。迥越尋常。再論其克已律身。謹隨往聖之行。世福虛榮。毫無介意。晝夜苦工祈禱。旁人不顯不知。此自治之嚴。又未易幾及也。一少年名亞熱拉依德。係富貴之家。偶見聖女。卽恃勢求婚。計窮不遂。求大邪法人西彼廉許其必得。魔以慾情煽熾。或現美男。蠱惑聖女。惟畫十字以退之。魔復云。此女不能引誘。因常畫十字。聖號係

我們所最懼者。西彼廉自忉曰。十字之大能。若是爲何謀害敬十字之人。從此誠心訪道。燒燬邪書。主教知其素行累求。而後允領洗後。每日謹隨主佑講道。勸人不辭危險。惟悔恨從前之失。遷改之遲。感激聖女拒魔之德。聖女聞其棄邪歸正。愛主熱心。更倍於前。地方官聞知。將二聖拘拿。重笞無數。皮破肉飛。收監數日。預焚大火。如抗違不改。投入火中。聖人回云。情愿拜我天主。受此世間一燒。卽死之火。不愿拜汝。

偽神永受地獄常燒不死之火。二聖端坐火中。天主大恩。毫無傷損。一少年名亞大納爵。以二聖爲旁門。自誇奇術更靈。向衆跳入火中。頃刻肉枯骨燬。二聖仍安妥無虞。官竟解送總王陳明前事。立命斬決。

宜行之德 痛告

聖思 一。改過之心。須悔而又悔。不宜悔而復退。天主命曰。肯悔卽赦。不曾說退其悔心者。亦赦之。明明悔卽赦。不悔卽不赦也。若汝復退之時。非不悔之時。

耶。有不悔之時。必有不赦之罪。人的生命。定不得早
晚遲速。安知這不悔之時。非汝生命殆終之頃。苦樂
分途之關隘麼。一。明知生命可長。亦不該退此悔
心。因罪根牢錮。必致形神並弱。倘及今怠忽。不隨聖
佑。恐弱者愈弱。牢者愈牢。生命雖長。與死何異。汝爲
何惜此悔心。甘於自退耶。一。若說退至臨終。悔之
未晚。請看別人死候各殊。有猝不及防者。有神明昏
亂者。汝能保定不如是耶。當平安無事之日。明知該

悔該改。竟不肯隨此明光奮勉。反云臨終未晚。自己攔住自己。直到噬臍無及。雖好友至親。聖師神父。只付之一嘆。如此可傷之事。汝爲何不思患而預防之。

當務之求 爲罪人改過

祝文 天主爾賜我等敬憶爾聖致命者。聖西彼廉及聖女如斯弟納。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。

二十七日聖葛斯默聖達彌盎 昆仲致命

警言

聞言宜行。弗自欺。詎止聞已哉。聖經

聖傳

亞辣彼亞國阨日亞府。有正教巨家昆仲五人。一名安弟莫。一名良爵。一名歐伯肋拍。一卽聖葛斯默。一卽聖達彌盎。乃父早世。母兼巖父明師之職。教以文章格物之工。二聖兼通醫理。天主助以聖蹟。跛行瞽

視癩淨病痊。因此感化。朝野聞名。致命之功。實由於此。今略言之。差員利西亞。往阨日亞府。查拿正教。聞二聖名。拘訊曰。汝二人何族何名。敢借醫傳教。若不背耶穌。不遵國命。嚴刑處治。二聖答云。我們就是亞辣彼亞人。一名葛斯默。一名達彌盎。還有三兄。皆崇天主教。將三兄一併拿問。先以甜言誘改。繼將夾棍重懲。聖人笑云。爲何用此小刑。我們不覺其重。滿望多被艱難。以獻耶穌。官役見腿脛無傷。心竊異之。命

網溺於海。天神開其繩索。送於涯畔。俱係活人。官視
爲邪法。轉怒爲歡。求傳此術。聖人云。並無法術。惟倚
靠天主耶穌保佑。汝肯真實信從。定不得亦蒙天主
之恩。官曰。倚靠吾神保佑。我亦能顯靈奇。語未完。二
魔將官亂打。皮破血流。愈喊愈答。旁人並無救法。聖
人以耶穌聖名逐之。向官云。汝敬之神。不能去答汝
之魔。我以天主大能。禁其肆虐。可見我敬之主。爲正
爲真。還不信服麼。官竟嘿無一言。收監再議。次日大

火燒之。聖人等端坐火中。平安無恙。而在旁刑役。多爲飛火所傷。如此聖蹟。不能感動官心。命網縛十字架上。聽衆亂石打死。石反從空回打。傷死多人。改爲射箭。箭亦射回。死者更多。終以斬決致命。時天主降生後二百八十五年。

宜行之德 奉事真主

聖思 一。人人俱想絕藝出名。故不論何事。必多年精習。希圖拔萃。超羣。惟爲聖教出名。少有盡心者。不

但不盡心。還在外教人之前。自羞自諱。在教友中。且草率支吾。愛財圖利。驕奢怨怒。本分不完。從旁奉教人。怕招憎惡。亦不肯勉行訓。愚責善之哀矜。獨不想俗藝出名。固然於身有利。難道聖藝出名。竟於身無益耶。誠恐俗藝利身。未能一定。若聖藝果精。靈魂肉身。並蒙其益。一舉而兼兩善。反不願專心習學。自失求利之途。何利之有。一正經事業。雖爲俗藝。旣在我身。卽我之本分。卽天主之定命。仁恩就該日日盡。

心竭力全完本分。以獻天主。論不得繁難辛苦。顧不
得眼前有利無利。在一日。卽將一日之所行所言。自
慰曰。蒙主賞此本分。不敢於分內自缺其工。亦不敢
於分外妄有所爲。惟仰承天主之意而已。果然一日
如此。慇懃到晚。這一日。必能免罪立功。果然日日如
此。黽勉至終。必能升天享福。此人人共有共能者。汝
爲何將所備立功之具。反爲犯罪之端耶。此何異庸
醫殺人。參苓變爲鳩毒也。又何藝之足云。一論藝

能之本分。不獨爲主而行。還該爲主光榮。或以力助人。或以心救人。或所行之事。所辦之物。倍勝於外教之公平。或貨財之出入。言語之真誠。不同於俗人之虛假。使人人咸知此善。皆從遵守聖規而來。由此推之。可見不拘何藝。務俗者用之。便爲俗藝。學聖者用之。卽成聖藝。俗藝爲身。身死而藝之利。卽隨身而俱亡。聖藝爲主。身死而藝之利。俱隨吾靈魂而見主。所以死後可能帶往天主臺前。以作贄儀土物者。就是

這在世爲主而行之事耳。汝曾備此贄儀土物否。語云。空拳赤手。難見故鄉。今天堂旣是本家。獨不想客居一世。徒然素手空歸天堂上。可有此厚顏無恥之人麼。

當務之求 爲貧人

祝文 天主。爾賜我等敬憶爾聖致命者。聖葛斯默。聖達彌益。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
八口 聖文思老 國王致命

警言

如冒食冒飲卽爲主體與血之罪人。 聖經

聖傳

聖文思老係波赫彌亞國國王之子。父王與祖母路彌辣俱遵聖教。惟母后特辣阿密辣僻好異端。祖母恐壞其孫。親自教養。選一才德兼優之保祿爲師。凡敬主愛人之道。治民克己之工。莫不引之導之。父王

早世。生有二子。長卽聖人。母以子幼。謬操國柄。卽禁止聖教。不許聖教之師。教習聖人。朝中有奉教者。俱斥革之。祖母見此大變。痛切於心。力助聖人。歸回治國之權。聖教仍大行如舊。聖人律身惟謹。理政惟勤。愛人之事。不畏人譏笑。屢送貧民之殯。犯死罪者。一二日前。含悲泣下。無關國家大經大法。必釋之。恭敬耶穌聖體。更比衆不同。親自耕田種麥。磨麵成餅。親手選擇葡萄。取汁成酒。以爲祭品。且親身服事。鐸德。

舉行彌撒。每日除國政外。惟以祈主訓人。不斷默想
爲要務。鄰國國王辣弟斯老。舉兵犯境。聖人慮其傷
害衆人。不如國王親身對敵。以決勝負。彼卽飛騎突
衝聖人。相離不遠。見二神護守聖人左右。明威赫濯。
辣弟斯老。慌張下馬。跪於聖人前。求寬冒犯動兵之
罪。和好如初。惟是乃母乃弟。妬忿日深。聖婦路彌辣
蒙主默示。告解領聖體。所有貲財。盡散給於貧人。專
心領受致命之榮。果然神工甫畢。特辣阿密辣所差

弒姑之人亦到。卽於聖堂中絞死。又借次兒生子之名。延請聖人赴席。以便乘機謀害。滿望此行如意。旣可以滅天主教。又可令次兒爲王。聖人明知母弟之惡情。願爲主致命。先行告解。領聖體。然後赴席。席畢。往主堂跪經。其母催令動手。弟卽拔劍進堂。親弒聖人兩劍。立時氣絕。時天主降生後九百三十八年。

宜行之德 盡心預備領聖體

聖思 一。重大罪中。無可以比冒領聖體之罪者。別

的大罪重罪。是反天主所定之法律。惟冒領之罪。是辱慢天主之本身。輕棄免死救災之寶命。阻塞愛人之路。斷絕施恩滿足之時。還有何罪。可比其大耶。有何大罪。可比其重耶。聖保祿云。冒領聖體者。爲吾主耶穌體血之大罪人。傾其血。踏其身。領自己之審判。一。旣無別罪。可比冒領聖體之重大。就該知道。亦無別罰。可比此罰之嚴。卽在世而論。現有二罰。一是罰其可見之身。一是罰其不可見之神。聖保祿云。人

之久病。人之惡死。多從此罪所招。聖西彼利亞納暨
金口聖人。僉曰。世災身患。大約因此而來。由歷聖之
言觀之。則可見之。罰不亦彰明較著哉。若不可見之
罰。更多更狠。今從冒領聖體後而略擬之。明暗必昏。
善愛必滅。怙惡必堅。三者現有惡徒。如達斯可証。當
時如達斯。眼見耶穌聖蹟而不能明。身受耶穌聖愛。
稱之爲友而不動。情愿罪大惡極。負恩失望而不知
悔。非冒領之神罰耶。汝之領聖體何如。世上神形二

罰卽身後永罰之端。汝雖未經永罰之凶。難道不怕。世上之罰麼。世罰旣來。永罰必難倖免。不該更怕麼。一冒領聖體之罪。難動天主之仁慈。難沾天主之恩赦。聖保祿曰。耶穌身代犧牲。以息天主聖父在天之義怒。故普世之罪人。皆靠此獻以蒙罪赦。這冒領聖體之人。獲罪於所獻之犧牲。潑其血而毀其祭。竟使罪人失其所靠矣。無中無保。而望熄聖父在天之怒。望得本身罪赦之恩。難矣。難矣。所以一人冒領聖

體必告此人於天主。免其攔阻也。關係若此之大。汝
爲何甘心冒領。而學如達斯之失望。

當務之求 爲冒領聖體者

祝文 懇祈全能天主。吾敬憶爾聖文。思老致命者
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。

九二 聖爾瑟亞諸侯 聖女德爾斐納童身

警言

財物名利平安。不因喜與否而有得失。若真美好。不喜不能得。不喜不能失。聖奧斯定

聖傳

聖爾瑟亞係拂郎濟亞國中諸侯貴族。初生時。一家大慶。母向天主謝禱曰。蒙主賜我此子。還求主恩。使其日日服事天主。若後來必犯重罪。領洗後。求主卽

收其靈魂。年甫五歲。喜與貧賤之子同食。手中所有者。卽贈之。厚重端方。全無嬉戲。近有修院院長。卽叔父也。嘗教以格致文章之學。聖人靜默聰明。純良受教。及見致命諸傳。心竊嚮往之。年十歲。父聘名門女。聖德爾斐納。長聖人二歲。德善性成。羣嘉美之。三年後。卽行成婚之禮。是夕。聖女向聖人曰。我來爲遵父母之命。今應說明。我已立愿守貞。聞汝素有善根。望汝定從我志。聖人明知父母望孫心切。未免躊躇。遂

向天主臺前。祈主開其心志。閱十餘日。前往修院。求
叔代祈。是年卽守四十日之大齋。苦帶束腰。以尅慾
情。每至皮破血流。聖母升天瞻禮日。領聖體後。天主
開其心。頓生喜樂。定志守貞。天主顯示曰。汝自有生
以來。未曾得罪於我。嗣後尤當加意小心。順聽汝妻
之訓。潔身事我。聖人曰。如此弱軀。綿力滿望。收歛熱
心。恭敬天主。空中有聲明諭曰。能與不能。聽汝自爲。
惟倚我全能。以守汝之貞潔。從此以後。聖人雖生如

死。不潔之根。全除盡滅。年至二十。爲避世榮。遠離城
市。攜諸僕婢。同往邨莊。以救靈魂。自定訓規九則。一
每日老幼男女。必與彌撒。二出言務須潔淨。若有亂
談污語者。立時驅逐。罰其乞食度生。三每主日。男女
必行告解神工。四家中婦女。每日早晨。必盡事主之
工。飯後方許辦理俗務。五不許隨口發誓。犯者罰守
大齋。食惟一餅。飲惟清水。論輕重以定日期。六不許
受賄得錢。犯者重笞。做責。七爾我交相和愛。不許一

言侮慢。犯者。同人卽勸息之。八早晚一齊通功。男在
一處。女在一處。若不到者。罰行哀矜。九每日講道時。
衆必肅容環聽。此九條。乃儆戒下人之綱領也。公侯
之府。勝於修院。且講道之言。鑽心如矢。發熱如火。聞
者。止稱其妙。不能形容其妙。近侍之人。尚可守貞者。
不覺油然感發。頓起潔修之願。或自悔已心之不淨。
若論聖人克己之工。楮墨不能盡其萬一。今舉其顯
明易見者。每日誦鐸德工課經。默想逾時。通行大齋。

之外。每主日之瞻禮。六聖誕前四主日。各大瞻禮之前一日。皆守大齋。華服內必着苦衣。常覺其寤寐在身。每主日及童貞瞻禮。必領聖體。領後心樂異常。時向聖女云。再無別樂。可如領聖體之樂也。心中總不離天主。有時通夜默想。如在主前。常獻全心於天主。不肯輕易犯一小過。從不漏洩聖味神工。此皆律身規則。謹守欽遵。而不替也。每日養十二窮人。且不俟其求重貲贈之。訪知甚艱者。更厚贈之。年二十三。父

以病終。各莊戶乘機抗逆。聖人以忍耐善良鎮服其
心。不以家主自居。敬其老成。視如長輩。雖當面恣睢
冒犯者。亦和容應之。聖女見此輩無禮之至。偶云。汝
似沒有肚腸的。何不略展本分之權。平此衆亂。聖人
曰。心中也覺難堪。轉想耶穌因救我。受過何等凌辱。
我是誰耶。此時天主開恩。愧心頓發。毒言兇手。正可
借此仰報耶穌。怒氣全消。還真心愛之。求主佑之。莊
戶中。竟有聞言悔改者。聖人守貞之志。未曾發愿。一

日與聖女約。當三人前。同赴聖臺下。自陳曰。吾主耶穌。基利斯督。托賴救我之恩。倚主聖佑。在聖母臺前。諸聖人座前。發愿守貞。萬死不違此愿。從前曾往過。拂郎濟亞國。立愿一二年後。又束裝前往。所居邨莊。離拂郎濟亞之都城。約千里。既至。卽患病甚沉。蒙主默示終期。遂每日告解。誦耶穌受苦聖經。感天主仁慈無限。片言不及於世俗。領聖體後。忽慌懼曰。毒哉。邪魔之能。頃之。復云。吾主耶穌。靠汝苦難之功。壓倒。

地獄中之兇狠。居無何。怡然長逝。時天主降生後。一
千三百二十三年。年三十有九。未謝世。一二刻前。向
衆云。我本大罪人。天主仁慈。賞我升天。皆因我妻之
功勩。我妻真真聖女。爲保童貞。勸我潔修。始有今日。
及聖人絕氣後。聖靈卽至本莊。顯容告知聖女曰。我
蒙天主大恩。賞升天國矣。聖女心雖哀苦。不顯於容。
惟仰求聖人。常在天堂。記我不忘。計聞聖女匍匐哭
臨。率同僕婢。扶櫬歸莊。周圍富家貴族。爭先趨赴。是

日復活死者五人。痊愈半身不遂者甚多。瘖啞能言者。亦有幾人。聖名大顯。嗣後聖女更加工苦克。惟以救人窘難爲務。因此素封之家漸成貧乏。計聖人升天後。越四十年。以衰老善終。晚歲瞻養不周。嘗乞憐於鄰里。終後衆人共聞空中天神奏樂。顯蹟亦多。迄今二聖遺軀。長存不朽。顏色如生。人人咸瞻仰之。

宜行之德 盡心本分

聖思 一人肯靈魂肉身俱有聖德。惟謹隨天主旨。

而奉行焉。謹守天主誠而不犯焉。肉身必聖於世。靈
魂必聖於天。然當知這聖字。係人人所共有。盡此所
有之本分者。莫非聖人。比不得富貴功名。才能學問。
此有彼無。非本分中所原有者。今汝之本分。何如奉
行主旨否。不犯主誠否。誠恐本分者。不肯盡心。不本
分者。不肯不盡心。豈汝情願做凡人。而平安於人。不
願做聖人。而平安於天主麼。一人肯自己。不昧良
心。難道不該盡心本分麼。人雖不說汝之過。難道汝

良心也不說麼。這一點良心不可看得平常。是汝入聖超凡的種子。汝的靈魂肉身都該聽信良心之勸。示使聖種發生。不該聽信不良心之引誘。而自戕其聖種。汝今何如。既不盡心以行主旨。必然犯誡以虧本分。傲惰貪姪。順情適性者無不爲之。何良心之有。

一爲做聖人。不獨該盡心於自己。還該盡心於別人。別人非他。若親戚。若友朋。若家人。非汝本分中。應該照看之人麼。若彼犯罪而下地獄。或因汝不勸不

教。或因汝表樣不端。天主臺前。難免不盡心之罪。倘親友家人中。已經設法勸之。再三教之。而彼反挾仇懷恨。無足爲怪。多因惡人。不合善行之故。正汝之榮也。今汝自問。何如。可曾受過此榮否。如不曾受過。盡心何在。

當務之求 爲失和睦者

祝文 救吾者天主。聽受吾禱。吾樂爾聖爾瑟亞及童貞聖女德爾斐納瞻禮。望以誠心得受訓誨。爲爾

子吾主耶穌基利斯督亞孟。

三十聖熱落尼摩 顯修聖師

警言

審判之念。吾靈之次鍼也。令戰令懼。聖伯爾納多

聖傳

聖熱落尼摩。係達而瑪濟亞地方之人。族稱通顯。父母俱以良善聞。生有二子。聖人其一也。幼年專攻文學。稍長。擇居羅瑪。勤求神業。領洗後。日夕不遑。瞻禮日。亦不肯隨衆息遊。如此數年。自知學業可以問世。

周流意大里亞所屬之名郡。及拂郎濟亞國厄肋齊亞等處。往朝天主降生之地。密訪隱修。更加精進。魔妬日深。明鎗暗箭。百計攢攻。外像內情。穢姪偏誘。聖人囚身泣血。甚至以石搥胸。臥土滅殮。常想世終公判。四年於茲。魔網盡摧。主恩稠疊。專攻如德亞土音。以備註解天主聖經之用。時暗弟阿幾亞司教保里諾。留入郡城。舉爲鐸德。同朝教宗。及保里諾事畢辭歸。教宗不准。聖人回回留居羅瑪。翻譯古經。註釋新

經。增定大祭禮儀。傳述歷聖舊著之書。聖事神工。匪
勉不遑。旣因教宗謝世。始獲辭歸。再往如德亞。潛赴
厄日多山內。從游於隱修諸院。若初學。然久而不倦。
後居白冷。復創修院。四方來朝聖地者。多就教焉。遠
客初臨。必親爲濯足。授餐設榻。教其不知而輔其不
及。形神並濟。有異端人。僞辭亂衆。聖人著書明辨。幾
被兇殘。幸荷主恩。未遭其害。忽聞勁寇自東而來。鄰
國已遭擄掠。聖士士民。皆欲他徙以避其鋒。聖人求

主矜全。寇竟別途遠遁。年至八十餘。雖力衰氣弱。而神明凜凜。雖死猶生。歿葬於聖土之淨區。時天主降生後四百二十年。未幾。遷柩於羅瑪都城之聖殿。

宜行之德 新心於審判

聖思 一。聖熱落尼摩論世俗中。乃大博學人也。惟是明知博學而不爲聖人。則所學皆虛。又明知因博學而爲聖人。則所學皆實。所以不獨全辭世務。抑且全辭世學。更不同者。人人奉爲宿學。而聖人自視曰。

曰皆爲初學。今汝之所學何在。在聖學耶。在世學耶。汝之所學何似。似宿學耶。似初學耶。夫讀書而務肉身之榮。卽聖學亦爲世學。論肉身。雖稱宿學。論靈魂。必曰無學。若讀書而務靈魂之益。卽世學亦成聖學。暫時初學於世。永遠宿學於天。兩途具在。何去何從。惟汝自擇之。一聖熱落尼摩爲再新自己之心。故遠離羅瑪之大名。而潛往白冷僻地。汝欲再新其心。爲何不離犯罪積污之處。而潛往平安淨地耶。昔日

元祖亞當在地堂中。竟隨魔誘。後來再祖耶穌。在山持齋。直驅魔試。歷來無數人。倣而行之。都成聖人。可見僻處。必能易除魔害。今汝舍此不圖。惟圖熱鬧場中。趨炎附勢。而不知貪姪傲怠之邪魔。羣隨於左右。步步不離也。罪污日積。無地再新。悲哉。一聖熱落尼摩。既遠離羅瑪。遯世精修。爲何常持卵石。擊胸悔罪。又爲何常想天神。大吹號器。喚人赴審。因聖人明知地淨而心不淨。雖有身外之淨。無能以救此中之

不淨。所以痛悔不遺餘力。未肯少留宿愆。以累我再
新之心。公判常在眼前。不敢復招他過。以污我新心
之淨。聖人尚然。汝不該如此麼。若汝此時。要赴主前
審判。舊罪如山。前功安在。汝將何辭以對。汝能日日
將此念頭。三迴九轉。不斷於心。則畏懼自生。改遷必
勇。還肯苟且自安。貪圖世樂麼。

當務之求 爲無知幼童

祝文 天主於爾教會。解明諸經。聖熱落尼摩大聖

師。懇爾。賴厥。德義。法行。則言。祈爾。賜恩。扶佑。誠心。克
踐。為我等。主耶穌。基利斯督。亞孟。

