

SEMINARIUM MAJORE

→ PEKINI ←

Bibliotheca
Seminarii Majoris
PEKINENSIS

敬愛聖母

北京西什庫輔聖中學校

公中得

教

SEMINARIUM MAJUS

119

⇒ LIBRARY ←

B776-1

128

天主降生後一千九百一十年

敬愛聖母

北京主教林 鑒准

3 1771 6199 3

大清宣統二年歲次庚戌

波道遺稿

北京救世堂印

卷之三敬愛聖母目錄

聖心會月期求爲罪人回頭

見一
張

復活後之主日先苦後樂

見二
張

封齋後主日隨耶穌於齋苦

見四
張

款待耶穌聖母

見五
張

欣赴聖母之招

見六
張

七苦瞻禮

見七
張

罪人之託

見八
張

聖彌爾爾大天神勉於自修

見九
張

善過新年

見十
張

封齋四主日善領神糧

見十二張

復活後主日宜死而復活

見十三張

卸白衣主日謙晦忍苦

見十五張

復活後二主日亦宜復活

見十六張

天主聖母

見十七張

論聖母純潔

見二十張

論聖母之謙

見二十五張

聖母恩保

見二十七張

急宜回頭

見二十九張

耶穌復活後主日

見三十張

善度已生

見三十一張

始胎贈禮

見三十二張

報主聖愛

見三十五張

甘隨主苦

見三十七張

慎言

見三十八張

聖母玫瑰

見三十九張

時近三王來朝

見四十張

降臨後第一主日

見四十一張

勤望彌撒

見四十二張

食憶主苦

見四十三張

正誤

見四十四張

敬愛聖母目錄

終

談道遺稿卷之三敬愛聖母

京內北堂每月第一主日爲聖母聖心會月
期皆講論聖母道理故茲卷名爲敬愛聖母

聖心會月期 求爲罪人回頭

會之終向。是爲罪人回頭。既欲罪人回頭。我等尤宜先自回頭。我等果然皆是已經回頭。不在大罪之地步者否。今日是在新年。第一主日。又在封齋內。第一主日。已到開會之時。我等理當回頭作補贖。乃多有日在罪中。似不知有罪。似無信心者。斯輩負天主之慈。日積主怒。我知其將有大悔之日也。耶穌因彼等之罪而死。彼雖不信。天主將從彼等索償血命。又有似謂。犯罪亦無防。猶有告解。終傳。可望者。噫。誰知其得否。有不得者矣。雖曰不得者。不過千百中之一二。然彼一二淪喪者。雖有千萬得升者。於彼何益。又安知已不在一二之中耶。即幸而護救。其罪

不能白犯也。其後當補之多。定然後悔。耶穌之血命。天主聖父。將從彼等索之。噫。犯罪者。多妄倚天主之慈。如茹達斯。終落魔計。茹達斯。非必深恨耶穌。而欲其死。不過貪心太盛。又想耶穌。必不被拿。而不料竟出其意想之外。罪人亦多如此上擋。欲在主前使巧。吾恐其巧難用也。又有似謂已在正路。不須回頭者。魔計多端。誰知果在正路否。深恐將聞耶穌。向如德義之言。如德義。自謂係亞巴郎之裔。不曾爲人奴。不曾爲警者。而耶穌直斥。其爲罪奴。爲警者。即果幸在正路。亦須前進。不進則退。此乃衆聖之言也。聖母爲上天之梯。然有梯亦須上。不上猶如無梯也。我等果上進否。

爲得世財暫利。百般營謀。惟恐有失。爲靈魂永業。如此忽畧。可嘆也。爲

肉身事。防備有餘。則成徒費。爲靈魂事。防備雖多。亦不徒費。更得多益。且總不能多。今年恐係末年矣。當善用之。何以善用。誓勉較上年。更熱愛聖母。將生命時光。獻託於聖母。小心避罪。勤修靈務。存補贖之心。定有敬聖母之實功。於改過修德。日求前進。勿效畫上人物。恒是一樣虛局。當如花木。雖不見長而日增。此係我等各人。永遠之神業。時光甚速。死期日近。各自勉爲之。每晨獻事功於聖母。轉獻天主。日中多次奉獻。今亦獻爾等此次忍耐之功。望記於冊。爲爾等之永報焉。求耶穌聖母。降福我等。便能改過前進。 亞孟。

復活後第二主日聖母聖心月期 先苦後樂

今在慶賀耶穌復活期內。我等恭敬聖母。向之慶賀曰。天皇后喜樂。亞

利路亞。蓋爾攸孕者。亞助路亞。如前云復活。亞助路亞。蓋慶其所孕生之聖子耶穌。自死中復活。光榮美好。顯現於聖母。將聖母前日之痛苦。變爲喜樂。我等恭慶之。與同樂也。此實孝順子女。當有之心情。而聖母又實最善之母。我等慶彼之喜樂。自然大樂其心。然聖母。尤望我等。共有喜樂。共享光榮。不只慶彼之福。望我等亦共享福樂也。但是光榮福樂。須以苦得。如耶穌之先受苦。後享復活之榮也。且今世非福樂之時。當俟後世。今世乃受苦立功之時也。耶穌謂宗徒等曰。世人將喜樂。爾輩將涕泣憂愁。俟予再來見爾。則爾輩之樂。將充滿於心。無人能奪矣。我之遣爾輩。如聖父之遣子。夫天主聖父。遣聖子來世。非爲享福。乃爲受苦。耶穌自生至死。無非受苦。竟致苦死。然後乃得復活之榮。則其遣

宗徒。及我等。亦無非受苦於今世。以致後世之樂也。是則樂必須由苦而得。故天主所愈愛者。其苦愈多愈大。而聖之愈尊愈榮者。所受之苦亦愈多愈大。方成其尊榮高大。我等欲得光榮喜樂。不當辭苦也。世間苦固不少。充滿斯世。無非苦也。在此苦谷。誰無苦哉。然須善受。苦同。而受之者不同。試觀負十字架。至山死於十字架者。有三。有耶穌。有右盜。有左盜。耶穌死於十字架。非因已罪。乃爲補贖人罪。而立無限之功。右盜。死於十字架。認爲己罪。應受之罰。甘心忍受。求耶穌憐念之。而耶穌許以共享天上國。左盜。亦死於十字架。然而恨怨不平。且譏刺耶穌。三者。皆死於苦架。而其不同如此。我等之受苦。萬不能如耶穌。然亦萬勿效左盜。當勉效右盜。遇苦到身。認爲己罪。當受之罰。勉力善受。望消天

主之怒。自覺無力。求耶穌憐憫。如佑扶助。並祈仁慈聖母爲轉求。使能擔承。雖然仍覺難受。有此覺難。是以有功。若同於死木之無覺。蠢獸之無靈。雖受苦。亦不錄其功也。我等勉強善受。以順天主聖命。以補我等之罪。則不同於外教之徒受。不同於左盜之徒受矣。慎勿恨怨。恨怨亦不能去其苦。何益之有。徒增苦耳。左盜恨怨。滿心不欲在十字架上。而終未能得脫。仍死於架上。豈如亦法右盜。爲愈哉。此身之復活。望與不望。願與不願。將來皆必復活。而或光榮福樂。或醜陋禍殃。則大不同焉。我等皆將復活。祇宜勉致復活後之榮。萬勿致復活後之辱而已。我等今勉力順承苦難。則身後必有榮矣。至彼時則樂矣。今不過在苦難中。勉唱喜樂歌。彼時。則身在樂中。樂滿於心。從樂中。發出喜樂之歌。永永

MMJ

喜樂於無窮。而我等不但慶聖母之喜樂。自己心身亦享福樂。而天主聖母之心意滿矣。我等勉之哉。

封齋後主日聖母聖心月期 隨耶穌於齋苦

憶昔吾主耶穌。在山野嚴齋。四十晝夜。故我等亦有嚴齋之期。作補贖以備復活之慶。試思當日。聖母之心情。肉目不見聖子耶穌。實覺苦不克言。而心目時不離耶穌。如喪之俱。不得與聖子同食。而每食。更憶其聖子。念已食而子飢。食不甘矣。念子飢。爲補贖人罪。已亦減餐。助子以贖世罪。此中有我等。當思當效者三。一想聖母之尅已。以合天主聖意。愛而不忍離其子。然知是天主聖意。甘心忍受。示我等。爲合主命。爲悅主心。當甘去所樂。聖母不見耶穌。其苦甚大。夫依戀耶穌。聖事也。聖情

也。尙爲天主捨去。我等所當離去者。非皆聖善也。多係毛病罪惡也。尙不肯捨棄哉。不當急速捨去哉。凡誘我犯罪的人物。地方。事情。必當速離也。二想聖母心目不離耶穌。時與之偕。此所當效也。日中勤思耶穌神目中。追隨之於山野。見其爲我。飢餓困憊之狀。而憐憫之。叩拜之。三聖母減餐。以合聖子。補贖人罪。我當思念。耶穌爲我飢渴。以補我罪。我亦當自減口腹之樂。我身軟弱。不能不食飲。至少畧自減裁。至少不求烹調之美。至少不犯齋誠。至少忍耐食味不美。或稍遲延等情。又當知耶穌心情之飢渴。更甚。所飢渴願望者。何也。望我知其愛。感其恩也。望我憐其飢渴。慰其心也。望我回頭改過。救靈。望我斷絕不貪犯罪之樂也。我知耶穌之心情。我見耶穌之飢渴。爲何不肯慰耶穌之心。減耶穌

之苦也。爲何不肯忍耐。飲食之不可口。或稍遲。而即忿怒抱怨耶。爲何不肯改我所有之毛病耶。爲何不肯離開。犯罪之機會耶。我乾眼視耶。無飢餓困憊。爲我受苦。而不肯慰其心。減其苦。任其自苦。我仍行樂。如互無干涉者。是何心耶。我果不信耶。耶穌來救我耶。不信有靈魂。有升降之賞罰耶。旣信。爲何如此拒絕耶穌。彼待我原無錯處。與耶穌爲友。很不屈辱我。爲我無害。而有大益。爲何我如此冷淡耶。耶穌。噫。可憐我之昏愚。軟弱。梗頑。竟不能動心。吁。耶穌。求爾變化我心。求用爾之全能。改變我心。使我能動情。感念爾恩。痛改我過。補贖我罪。今聖體降福。求耶穌動我等之心。

聖母聖心會期 款待耶穌聖母

我們敬愛聖母。常講論聖母之德美。爲何特敬愛聖母。因其爲耶穌之母。與我等有親。即我等之慈母也。凡與耶穌有連合者。皆彼此有連合。耶穌之聖愛。如膠漆。連合我等。愛情愈切者。連合愈緊。愈愛耶穌者。其連合愈緊。聖母之愛情最大。故與耶穌最有連合。且最愛我等。我等愛之讚之。其心不足。更欲我等。效其聖表。奉事耶穌。以成永福者。在耶穌聖母之前。我等皆是一家。衆弟兄姊妹。且修忍耐。聽我絮言。明日。係聖女瑪爾大瞻禮。吾因憶及聖女之延宴耶穌。真是有福者。聖經記其具筵款待耶穌。至今聖教會。於聖母升天瞻禮。亦摘此段經。以貼合於聖母。想聖女款事耶穌。何其幸也。爾等恨不能如之。然勿恨也。我等亦能

如之。施於人者。即施於耶穌也。此係耶穌親口之言。且我等領聖體。非即主親臨乎。恭迎款待。伸愛可也。噫。能具何等之盛情。其親熱。不殊於聖瑪爾大當日。且更密焉。何等福幸也。但我等之心情。款待耶穌如何。噫。可愧也。我等欲得福。不愁無路。只自不肯用心耳。心心念主。事事爲主。皆奉獻耶穌之珍饈也。勿謂終不若親事耶穌爲幸。親事耶穌。固是大幸而有福。然以信心事耶穌。更有信德之功。當日耶穌。謂多默曰。多默。以見我信我。乃有不見而信者。更有真福。正謂此意也。聖經不記聖女瑪爾大。款待聖母。揆之以情。必曾有之。聖經不盡記之耳。我等今亦能。延接聖母。而款待之。聖母今非無人接待。尙欲得汝之迎接。聖母非無珍饈。尙欲嘗爾之餽味。爾肯獻否。心切愛慕。祈望降顧。即迎接矣。虔

誦玫瑰經。或聖母經。或爲聖母行何善功。即美味矣。聖母樂享之。我等今日。勉力虔誦玫瑰經。或別善功。以樂聖母之心可也。

聖母聖心會期

欣赴聖母之招

聖教會。頌讚聖母之經。有言。福德尊美之母后。遺婢僕。召人赴筵。彼亦自謂人曰。爾等來食我所給之餅。飲我所調之酒。餅酒乃天主教理。人靈之飲食也。肉身須飲食以生。靈魂須天主之訓之恩。以生。人雖家有飲食。若有愛友。邀請勸食。不必其餽品。更珍更美。只因是友人所脩。諄諄相勸。遂覺食之更甘。而多食。爾等在此聽講。吾竊謂似之。爾輩胸中。皆有善道。吾所談者。豈能更善更美哉。然我願諄諄相勸。望因爾等愛德。納我相勸之心。亦欣領以養靈魂也。非只我相邀也。我樂爲聖母之

僕。奉聖母命。邀爾等赴聖母之筵。且聖母亦親呼召爾等矣。吁。幸哉。榮哉。非世后可比矣。爾等樂至其前可也。其所脩何節品耶。其聖德之表。其訓誨之言。其所賜之恩。皆節品也。其聖愛。又更好之品也。我等愛聖母。即最養靈魂之美食也。爾等愛聖母罷。聖母真可愛。愛聖母者。真福人也。聖母乃患難中之保護。憂苦中之安慰。平安中之喜樂。軟弱者之幫助。乃升天之穩梯。乃得耶穌之門路。連合得聖母。則諸福諸美皆得矣。得長生矣。聖母曰。得我者。得長生。誠哉言也。耶穌乃長生。聖母爲我等生之。聖母曰。食我所給之餅。飲我所調之酒。此耶穌體血。即聖母爲我等。所脩極美之品也。領之。得長生。此我等最要緊之需也。凡得聖母者。必得耶穌。我等愛耶穌聖母。則靈魂健壯豐美矣。然愛聖母者。必謹

守主誠。必勉避罪惡。勉改毛病。無此數者。其愛必虛。故我等當勉愛聖母。更當勉於彼數者。此即我相勸之道。願爾等食之。又慮徒聞之。食而不化。可勤向聖母曰。可愛之母。賞我愛爾。聖母瑪利亞。求賜愛耶穌之愛。以熱我心。

七苦瞻禮

或有人。心謂耶穌之受苦難。因有天主性。不甚覺苦難之痛楚。聖母因多有主佑。其苦亦覺輕矣。大不然也。此意。非孝順子女之所宜有也。聖母之苦。比平常人更大。我等不能知聖母。愛天主耶穌之切。故亦不知聖母之苦。爲何如大也。雖不能測其如何深。亦可信其大超衆人之憂苦也。經中言曰。來往過路之人。試觀誰如我之苦也。吾目爲淚昏矣。吾

面爲淚腫矣。吾左右望。冀來一慰我者。而不得。嗚呼。何言之悲也。經言雖悲。尙未能盡發聖母悲苦之深。噫。左右瞻望。冀有慰之者。而不得。嗚呼。納嬰城之孀婦。哭其亡兒。其悲動主慈懷。復活其子。以慰之。聖母悲傷子亡。肝腸崩裂。天地爲愁。而竟無慰之者。噫。聖母悲無可解。望有慰之者。爾等誰前去慰之。聖母非如辣格。之不受慰。且望有慰之者。我等爲聖母子女者。誰存孝愛之心。前去慰之。然何以慰之。欲慰母心之苦。當知母心憂苦之故。聖母爲何憂苦。爲其聖子耶穌之苦也。耶穌爲何受苦受死。是因我等犯罪所致也。是聖母之苦。乃我等罪過所致也。故欲慰聖母之憂苦。去其故。則解聖母之苦矣。我等痛恨已罪。則慰聖母之憂。定改前罪。不肯再犯。以加耶穌之苦。則去聖母之苦。定志好守規

誠。光榮耶穌。則樂聖母之心矣。我等勉之。

罪人之託

今於嚴齋開會之際。我等皆自知係罪人。幸天主立聖母爲罪人之託。我等有靠矣。可不失望矣。然非賴此。即可不懼而自寬也。聖母與耶穌同心。知聖子爲救世人。如彼焦勞服苦。其聖心。恨不能立使天下人。盡皆熱心。事主救靈。而我等終日。不思事主救靈。生來原只爲此一事。却似全非爲此事。聖母見人犯罪。辱主害靈。聖心最爲傷痛。痛其負主之苦。痛其深害已靈。見人痛悔投奔之。則不勝憐愛。慰護。試思聖瑪達肋納之倚靠。何等蒙愛。聖伯多祿。背主後。想必投奔聖母前。哭訴其罪。而聖母悲傷。慰之。許爲轉求聖子。恕其過犯。再試思。聖母聞茹達斯。失望

自縊。聖母心中。何等傷歎。蓋聖母深知一靈魂。是何等之貴也。故聖經內。設婦有銀錢十之比喩。我等不以犯罪爲重輕。總因現在。不見罪之大害。須大大賠補。又不知靈魂之貴也。聖母聖心會之終向。原爲得罪人回頭。蓋耶穌聖母。以罪人回頭。爲大樂。我等有此熱切否。爲何不急滿耶穌聖母之切望。然欲求爲他人回頭者。自己先當回頭熱心。自己先當滿耶穌聖母之切望。蓋欲救他人者。先當自救也。此處立聖心會。求爲罪人回頭。已經數年。至今尙未大見其效。是我等求之未切也。各加勉力。自立一小補贖之工。每日多念罪人之託。爲我等祈。

聖母爲罪人之託。非欲人恒爲罪人也。欲收罪人。而變爲義人也。欲悔罪之人。畏主嚴罰。無門可託者。投奔聖母。可得罪赦。可脫主罰。不致失

望也。非欲其託賴聖母。而犯罪無忌也。若因有聖母爲託賴。而怙惡不改。是大辱聖母。更加其罪。而受罰愈重矣。我等各宜自察心情。勿自誤也。

聖彌爾爾天神瞻禮 勉於自修

因聖彌爾爾大神瞻禮。後二三日。又爲護守天神瞻禮。試言聖母。爲諸天神之后。天神純潔光明之性體。猶驚奇愛慕聖母之奇美。遠超於彼輩。得以此爲母后。慶以爲大福。願事之愛之。吁。聖母之奇妙尊美。當是如何也。我等得以此爲母。得爲其子女。當如何喜慶。如何愛慕也。聖母之純潔。超於天神。聖母之愛主。超於熾愛之天神。此九品天神。之所以尤驚奇於聖母也。可見有形者。在天主前。未必不能高超也。

天主乃聖愛。凡連合於天主者。皆彼此相愛相連合。天神無形純體。人有形軀。類相遠矣。而天主聖愛。使相有連合。相愛。且命天神。護守我輩。天神純潔尊美。爲天主聖母之臣僕。爲我等之善友。我等有天主爲大父。有聖母爲慈母。有耶穌爲長兄。有諸聖人爲昆仲。有諸聖女聖婦。爲姊妹。有諸天神。爲善友。天主聖家內。皆聖善尊美者。我等亦當聖善美好。若不聖善美好。則神聖等不屑與我等相親。爲我等終無益也。敗子回心自念之言曰。我父家中婢僕。皆飽食煖衣。我乃在此。飢餓而死。吾其歸乎。我等亦然。若不改過回頭。雖聖家內。皆尊美。我等醜惡。聖家內。不屑收留。終落於永死。究有何益。故我等宜自勉。行善避罪。使靈魂潔淨美好。庶得入於天堂聖家也。

聖心會月期 善過新年

今在新年主日。聖母聖心會月期。常論敬愛聖母。不知畧有進益否。誦祈讚美。猶在其次。要在效法聖母之德表。聖母在世。過年過節與人同。而其德修日進。則與人不同。此我等之所當效也。天主賞我等。有新年的生命時光。固然可喜可慶。但不可只如外教人。只爲肉身。我等尙該想靈魂之事。因爲天主多賞一年。是爲令我等。多立善功。得天堂之賞。或爲補贖前罪。方合天主之意。

熱心人。不拘什麼時候光景。常爲天主有光。常爲靈魂得益。一切過年過節。聚親會友。外面雖與人同。而內中大不相同。即如聖母。未嘗不過年節。不探親會友。聖母嘗往見表姐聖婦依撒伯爾。致聖若翰。在胎蒙

赦原罪。聖依撒伯爾。被聖神充滿於心。說先知之言。聖母在加納。亦嘗赴親戚家之婚筵。而求耶穌。顯大聖跡。變水爲酒。以濟婚家之貧乏。因聖母之生活舉動。皆隨天主之默照。求天主之光榮。求爲人有益。此我等之所當效者也。

過新年。爲有錢者。可歡慶。貧困者。無可歡慶。我等之靈魂。在天主前亦然。有德行善功。靈魂富足。臨終入永遠新年之時。可歡慶。無善功德行。靈魂貧窮。入永遠新年之時。愁困無可歡慶也。過肉身新年。貧窮多債。大人愁苦。小孩不知愁苦。而仍隨人笑鬧歡樂。其父母更加煩惱矣。我等實如孩童。靈魂貧苦。而不自知。我等各當自察。己之靈魂。貧耶富耶。若只隨世俗肉身笑鬧。恐聖母。亦不能不惱怒我等也。

新年之際。隨俗歇息數日。閒談散心。亦非不善。聖若望宗徒在世時。一日。同門徒等。在郊外遊玩散心。手取一鳥。撫摩玩弄。一打獵人。見而怪之。心中竊念。宗徒常講道勸人。今佻大年紀。乃散心戲弄一鳥。於地位年紀。殊不稱也。聖人知其心。問曰。吾子身帶何物。曰。弓矢也。聖人曰。可執爾弓。上絃拽之。獵人如命拽之。宗徒曰。再拽。其人又拽。宗徒曰。再拽。其人曰。再拽。怕弓折矣。遂止而弛其弓。宗徒曰。爲何弛爾弓。曰。恒弱不弛。則弓再用無力矣。宗徒曰。然。人亦如之。恒緊束縛。不使歇息。則心力亦將受傷矣。故我等於新年之際。或探親會友。或相對奕棋。歇息數日。均無不可。或在一家之內。神務之暇。一時半晌。戲玩紙牌。爲開心取樂。亦非有罪。然不可過餘。倘若終日爲此。或且夜以繼日。甚或連早晚工

課。亦不暇念。則實爲過。而有罪矣。我衆教友。萬不可如此。若或因此。而忿爭失和。則更大不可矣。

若夫欲善用此時光者。吾勸其閒中。或溫習經言要理。或玩索其意。或彼此講論書理。或多認幾個字。此皆有益者也。又或有人。平素無暇入堂望彌撒。新年無多事。吾勸其每日早晨。入堂望彌撒。此大有益者也。吾勸其日中。肯入聖堂。朝拜耶穌聖體。與耶穌叙說。此更大善。大樂。耶穌聖母之心。耶穌必賜以多恩。使日加其熱心。此真可謂善過新年者。不但新年可慶。爲靈魂亦真可慶矣。我衆教友。我等各自勉之哉。

封齋後四主日 聖心月期善領神糧

五餅二魚。飽飫五千餘衆。行此奇時。聖母在否。聖經不言。大概聖母未
在。然而後必聞之。想聖母聖心。何等哀憫衆人。若其時在內。必早求其
聖子。爲彼等矣。今則恒與耶穌在。而深憫我等。在此世之曠野。神魂之
飢渴。我等餓否。神魂困憊極矣。有不覺神魂之飢者。其病更危矣。時近
巴斯掛。蓋欲明耶穌。以暫味。示永味。將爲人立聖體神糧也。人不知。而
耶穌聖心之愛。則特注意於此。我等亦如當時之衆。只圖目前暫味。不
思靈魂神味。且負恩者。恐亦不少。聖母深欲以其聖胎之寶。飼我等。我
等追隨耶穌。無當時人衆之恒心。勇敢。要緊當有慈悲聖母。照看我等。
免致退怯。天主聖智全善。使有聖母爲我等慈母。我等幸甚。

我等內。猶當有孝心之子女。能慰樂聖母之心者。福哉彼孝心之人。爾是否。爾願爲之否。願者。自知何以爲之。不必我今日言也。噫。聖母固是最美最聖之慈母。滿望自今日始。我等爲聖母之子女者。皆欣嗜靈魂之飲食。常願熱愛善領。耶穌所給聖體之神糧。使靈魂皆生活健壯。聖善美好。爲肖母之子女。

經言。時近巴斯掛。蓋巴斯掛。即今之復活瞻禮也。今在嚴齋內。開會時。預備過復活瞻禮。我等各宜思靈魂之事。乃有多人。不急求辦神工。靈魂有罪。無天主聖寵。靈魂病重。不思飲食。不知其飢餓。靈魂已死。而不急辦神工。去靈魂之病。使靈魂復活。亦有多人。不以領聖體爲事。僅辦一神工。不得領聖體。亦不以爲憂。即想已滿了四規。不肯再找補神工。

不想每年。至少亦當領聖體一次。不然。亦是缺了四規之一半。未全滿四規也。

聖經記。耶穌復活掌教之女。命與之食。人辦神工。幸蒙赦罪。是靈魂已復活。然必須飲食。方能健壯。耶穌聖體。是聖母爲我等所生長生之寶。猶願我等。妥脩善領。以得長生。故我等不只宜。每年滿四規。領聖體。尙願我等勤領。以沾神益。若能勤領。且不但實領。又熱愛切望。勤行神領。則樂耶穌聖母之心矣。若肯每日到堂。朝拜耶穌聖體。則更爲爾等靈魂。有益多多矣。

耶穌復活後主日聖母聖心月期 論宜死而復活

瑪利亞聖心。於耶穌復活。歡欣無似。亦如死而復活。聖經不記耶穌顯

於聖母。何也。蓋必有之。無庸記也。凡所記者。將以徵耶穌。實復活也。以母徵子。聖史等以爲不必耳。又爲隨聖母謙晦之心。故不記。亦決非無也。試思聖母。見子復活。其喜曷克言喻。古祖雅格伯。聞子若瑟猶生。喜不自禁。曰。吾子猶在。得見一面。死無恨矣。納嬰城之婦。慟哭亡兒。哀切動主。命之復活。其喜可知。然不及聖母也。我輩可與聖母同慶。夫失錢之婦。既得所失。邀鄰同慶。蓋人與同樂。則樂愈大。我等之母有樂。我輩理宜同樂。然更有一層。我等亦宜復活。以慰母心。耶穌不復死。固不煩聖母憂。我等亦爲其子女。犯罪以死。則仍其憂也。奈何不使母樂。而乃使母憂乎。

又有一說。復活。則必先死。我等宜先死乎世。死乎罪。死於肉身。而復活

於主。不肯死。則終苦耳。死則得如主之復活而樂矣。且肉身肯死亦死。不肯死亦死。不若肯死之爲愈也。肯死。豈能自殺乎。雖不能自殺。然能自克。克苦自己之五官三司。使之不死而如死。殺血肉之強。殺慾情之猛。不使犯罪。是不死而如死矣。不殺之。而不許其貪生時之樂。反覺受克之苦。則死時。不覺死之苦矣。今自克苦。似使肉身死。而實使之永生。今不克苦。似欲肉身生。而實致其永死。今自克苦。則肉身不死如死。肉身如死。而不犯罪。則靈魂復活。而聖母歡樂矣。至死不再犯罪。則如耶穌復活。將永榮於天國矣。

卸白衣主日聖心月期 謙晦忍苦

耶穌復活後。聖經記。屢次顯現於徒衆。且顯於瑪達肋納。於伯多祿。於往厄瑪塢之二徒。而於聖母瑪利亞。則未紀獨蒙顯現。不過隨大衆所得之顯現而已。聖賢等。固多有謂。聖母必先蒙顯現。而聖經未記也。此中多有善訓。乃我等所宜知者。

一是聖母之謙晦。以天主耶穌之母。在當時。豈不爲衆所瞻仰愛慕。而於衆人前。毫不顯其異。且聖神降臨後。宗徒聖人等。顯靈施異。而聖母平生在世。不記曾顯一聖跡。今聖母在天上。其尊榮權柄。天主耶穌以下爲獨大。爲上天下地之皇后。神聖所共尊。天主恩庫之寶鑰。在其掌握。任其施與。似與天主共掌大權。而在世之時。只記其守主誠。進堂敬

主。同耶穌多受憂苦而已。此訓我等宜謙晦也。我等在世。不必求張顯。宜愛隱晦。似世間無我一人焉。隨規進堂敬主。平安善盡己之本分。愛德應行之事。則行。此外如無此一人焉。

二耶穌之受苦受難。時時有聖母追隨。愛耶穌有可比於聖母者乎。而於耶穌之光榮福樂。聖母似未得預者。此又訓我等。愛天主者。今世不必得天主之神樂。而天主所更愛。多立大功。天上多蒙大賞者。今世率更多苦。蓋爲主受苦。方爲有功。天堂無苦。惟在今世。可能受苦立功。故天主於所愛者。常使之多苦。以增其功。

三爲主受苦。方徵愛主之真情。而天主視人。爲彼受憂苦。其心覺有非常之樂。此於聖瑪達肋納之事可見。方瑪達肋納。在主墓前。哭泣尋覓。

而復活之耶穌。佯爲不知。不使之見。在背後隨之。觀其流淚苦諱。然後方呼其名。而瑪達肋納方知爲主。而樂不可支焉。天主於我等。亦往往如是。遺留我等於憂苦之中。雖苦求苦覓。耶穌竟如故意隱藏。不施助慰。以增我等之功。使後更加歡樂。故有苦之際。當以此意自勉也。

聖心月期復活後第二主日 亦宜復活

耶穌之苦難。致聖母爲痛苦之母。耶穌復活。致聖母無邊之歡樂。蓋極愛之子。死而復活。樂也。身體極光榮。極美好。樂也。聞我人類復活之路。之望。樂也。納英城之婦。得死子復活。固夫憂苦。而滿歡樂。然未足以比聖母之歡樂也。彼復活。不過仍還故態。耶穌則光榮美好。大勝於前。彼仍須死。耶穌則永生不死。永遠榮福美好。聖母之樂。何能言語形容也。

聖母亦收我輩。爲子女矣。長子復活。尙望其餘子女。皆復活。以滿其樂。今有多人。不滿四規。不求復活。奈何不肯樂慈母之心也。孝心有限。不願慈母之憂樂。奈何亦不管自己之禍福耶。

肉身之復活。賴靈魂復入肉身。以活之。然靈魂亦分死活。靈魂之生命。在得天主寵愛。無主寵者。是爲死靈魂。靈魂既不生活。雖在肉身內。是在天主台前。仍不過一死人耳。死人無知。不知自己是死人。惟活者方知彼是死人。死人不哀哭。活者方知其可哀。而哭之。故罪人不自知其可哀可哭。而耶穌聖母哭之。死人不自知其醜惡。污臭可厭。活者知其臭穢。而厭之。故罪人不自厭。而天主神聖。則厭之。而不願近之也。吁罪人。爾不求復活。以爲不自知。不自厭。落得無知無覺。清靜寂滅。無憂

無慮乎。若如爾之所思。則爾爲得計矣。然天主至公至義。不容爾白犯天主之規誡。白犯罪。逍遙於法網之外也。爾雖不願復活。天主將強爾復活。以服罪罰。爾不得無知無覺。那時有知有覺。知爾罪。而愧悔無地。覺罪刑之難受。知爾之醜惡臭穢。而自厭恨於無窮矣。

洋八月第二主日天主聖母

稱聖母爲天主母。尊至矣。而非誣。蓋實天主之母也。如人子之母。人有靈魂。方稱爲人。母雖生子之肉身。非生其靈魂。然不曰某人肉身之母。而直曰某人之母。又如婦人生子。其子爲皇帝。則曰皇帝之母。聖瑪利亞。蒙天主簡選爲母。以其淨血。成降生救世主。天主聖子。耶穌基督。斯督之聖身。九月安居於其胎。而生於世。耶穌有天主性。稱聖母爲天

主之母。誰能曰不然乎。聖母得懷天主於胎。與天主連合爲一。未懷孕以前。天神已稱爲滿被聖寵者。既懷孕天主子。竟是天主充滿其胎。其身。聖母之身靈內外。盡沾天主之聖。帶天主之性。之德力矣。天主之德性美好。浸漬貫通聖母之內外。其潔其聖其美。真神聖所不能思臆。而驚仰愛慕。於無窮者也。吁。聖母真可愛也。

爲天主母。天主子。與聖父同體同尊。爲九品天神之王。衆天神。以翼遮面。而不敢仰視者。而聖母得呼之爲子。且懷之。抱之。乳之。而耶穌基督。斯督。眞爲其子。居於其胎。受其滋養。受其生育。受其懷抱。受其乳哺。眞以爲母。愛之以孺子愛母之誠。抱其項。親其面。嬉戲於聖母之懷。長而孝愛。順聽其命。吁。聖母之尊。眞可敬也。

以天主所造之人。而爲天主之母。天主不失其尊乎。噫。無愛者。則自顧其尊。純乎愛者。則不如此。愛德之性。好親近。不惜屈其尊。以俯就其所愛。天主愛聖母之謙潔諸德。善承主恩。故不嫌與爲母子之親近也。莫謂天主。有偏愛於聖母。蓋人類中。未有他人。可比聖母之能善承善用。天主此恩者。即就我等言之。天主之心。甚願與我等。相愛。相親近。多施我等以聖恩。使我等更高更聖。而我等多不受。且有多人。不願與天主相親近。願與罪與魔相近。是豈能怨天主哉。

又

天主無始無終。是自有有的。沒有父母所生。而何云有母。今稱聖母爲天主母。而亦實爲天主母。天主無始。而降生爲人之耶穌基督。非無

始。生自聖母瑪利亞。耶穌具天主性。爲天主位。聖母生降生之天主。非天主母而何。母以子貴。譬一尋常貧婦。所生之子。成大皇帝。即是皇帝之母。卽皇太后矣。聖母生萬王之王。萬主之主。天主耶穌。安得不云是天主之母。吁。天主之母。名位之尊榮福美。無可復加矣。

天主爲活愛。愛其所造之人。而欲與之親近。自爲大主。欲有所行。無所不可。自具全能。欲何所行。無不能行。愛其所造之人。欲救其禍。而降世成人。因降生。而卽選一最蒙寵者。而使之爲母。親至矣。尊榮福美至矣。天主而外。萬有之中。聖母爲至極之奇妙。神人所不能測矣。吁。欲揚聖母。將何言以讚之耶。聖伯爾納多曰。吾最樂言者。讚聖母也。然吾最憚於言者。亦莫過於此。因無言。可形容其妙也。吁。能言之大聖。其言如此。

卑劣若斯之人。又將何言耶。聖教會。聚無數大德能言之聖。其讚聖母之言曰。吁。童貞聖母。吾將何言讚爾耶。天地所不能容之大主。爾以淨胎懷之。吾將何言以讚爾耶。聖教會之言如此。吾儕欲揚聖母之尊奇。又何異以微蟲。揚大皇帝之母之徽美也。我等只可驚訝。愛慕恭敬而已。實信而已。

吁。至聖童貞聖母瑪利亞。我驚訝爾之奇尊。我愛慕爾之美妙。我恭慶爾之榮福。我實信爾。爲天主之母。我喜慶爾之大福。爾真乃福者。尊榮美好。聖善。皆臻於無可復加。而又永生永王。永遠尊榮福樂。爾真福者。爾曾言。後世之人。亦將頌我爲真福者。誠哉爾言。我今頌爾爲真福者。我等大衆。皆同心一口。頌讚爾爲真福者。頌爾爲真福者。蓋爾之尊榮

福美。皆神人所不及於萬一。而又永存不矢。乃天上皇后之福。乃神聖
永遠敬仰之皇太后。允堪稱頌爲眞福者。世間微末之尊榮財富。原屬
有限。雖幸得之於身。而轉眼老死至矣。何足道哉。我敬讚爾爲眞福者。
我願永遠敬讚爾爲眞福者。求爾收納我之敬讚。可敬可讚之聖母。女
中爾爲讚美。爲母者中。爾爲讚美。爲母者。生有子女。是其樂。爾所生之
子。乃人類中。無可比。最奇之子。乃天主之子。爾竟生一天主。爾爲母之
福樂。乃衆婦女羨慕。而不能得之福樂。乃爲母者中。最有眞福者也。
聖母之爲母。爲天主母。又爲我等之母。吁。我等何幸也。何榮也。天主之
母。亦肯爲我等之母。噫。試思今之皇太后。亦不過一人耳。若我等欲爲
其子女。人將笑我等之妄。我等不能至其前。彼亦不屑我等爲其子女

也。乃聖母瑪利亞。天主之母。竟肯收我等。亦爲其子女。竟肯亦爲我等之母。吁。我等之福幸。眞夢想所不及也。吁。以耶穌基利斯督之母爲母。以天主子之母爲母。呼天主母。爲我等之母。與耶穌爲昆仲。姊妹。何榮幸之極也。榮幸誠極矣。然當思。名位之尊之聖。勉於思言動靜。能稱其實。莫玷其尊。莫辱其聖。當勉爲孝順子女。莫傷母心。我等曾當重此尊榮。而善保之否。曾勉爲孝順子女。不傷母心否。吁。若不以躲避罪爲事。不遵耶穌之訓。不守聖教之規。不改所有之毛病。以合名位之體統。不以救靈爲事。終日犯罪。以傷害凌辱耶穌。豈不大傷慈母之心。何面目爲子女。何顏稱之爲母耶。吁。往誠不肖。願自今以後。改過而爲孝順之子女。自覺軟弱。無力改過行善。呼求慈母。彼具慈母之心。手內有天主

聖寵之府庫。能隨意施恩。必肯相助也。

爾等熱心者。可愈勉於善。日愈勉效母之懿德。爲聖母更可愛。更悅心之子女。聖母將以多般特恩。賜於爾等。日益純全。肖母之美。今皆同心。向聖母呼求曰。天主聖母瑪利亞。爲我等罪人。今祈天主。及我等死候。亞孟。今日多次熱心誦此。

主日論聖母之純潔

論聖母之純潔。受造之內。無可比擬。天主而下。惟聖母爲最純淨。雖九品諸天神。遠不及也。吾人不能思及。爲何如也。尋常見一美者。以爲甚美矣。及見更美者。乃覺前之美者。爲粗疎矣。天主無限之全能聖智。於造化之工。奇妙莫測。其造神人萬物。各分其類。各有其妙。造天神。使爲

靈明神體。堅純輕快。造人。使有靈魂神體。而兼有肉軀形體。神體略如玻璃水晶。有本體。而光明透亮。視之全無隔礙。肉身略如最精細之鮮美櫛果。神體不受分割。損傷。肉身能受分割損傷。然如鮮美之果。能受分割。而其潔淨馨香。另有一般美好處。肉軀較神體。今爲重濁軟弱。然後復活。天主將賜之。輕透神速。如神體。如以鮮果之美。而兼玻璃水晶之美。聖母是人。有肉身形軀。然其純潔馨香。美好。致諸九品天神。皆敬愛欽羨之。其純潔大樂天主之心。致選爲母。用其淨血。化爲耶穌之軀體。安居於其淨胎。九月工夫。可想其純淨之樂主矣。天主於上古。曾曰。世人皆腐於肉慾。吾神不能與之居矣。今天主。以聖母淨血。成聖子之軀。親居於其胎。可知天主。因愛其純潔也。

懷孕以前。已因純潔。而被選。既懷天主子。則其純潔愈增。蓋天主子耶穌。乃純潔之源。即純潔之本體本德。近之者。即沾其純其聖。愈近之者。愈受其效。領主聖體者。成聖肉身。而聖母親懷耶穌。以其淨血。成純德耶穌之體。與耶穌有血肉之連合。非他人所能比。所能望。又當受何等之效。至何等之純潔也。故其純潔之美妙。爲九品天神。所驚歎也。我等恭敬聖母。爲其子女。若欲蒙愛。當勉效其純潔。愈效其純潔。愈得其寵愛。當各依本位。勉修潔淨。勉避穢罪。愛重潔德。雖有形軀。亦不必妒天神等之爲神體也。可歎我等。多不以此爲事。蓋思天主最重此德。其賞亦最榮。他德失可復修。此德失不可復。我等今而後。倍加勉力。或以補前失。或以加永賞可也。每日念向聖母求潔德誦。

又

聖母純潔之妙。致九品諸天神。皆驚訝羨慕。不能言喻。我等卑污罪人。又何能形容耶。天主爲純神。爲潔淨之源。最愛潔淨。愈近之者。愈當潔淨。聖母爲天主母。故天主使聖母潔淨之妙。爲天主以下。無可比擬之妙。因其潔故選之爲母。因爲母。而使之愈潔。

我等爲天主聖母之子女者。亦當深心。愛重潔淨。因爲潔淨。是在天主台前的尊榮美好。所以我等。該遠避各樣罪惡。不使污穢我等靈魂。雖各罪皆是不潔。而六誡之罪。不但污人心靈。兼污人之肉身。諸德皆是靈魂之美好。而潔淨之德。更是靈魂天然之美姿。他德如服飾之美。貞潔乃靈魂天然之美也。女無天然之美。服飾雖盛。庸庸耳。欲美。人之情

也。天然之美。若可修飾而得。皆不辭勞苦。以增其美。爲肉身如此用心。爲靈魂。奈何不然。明知修德立功。則增靈魂之美。而多憚於進修。不但多憚於增其美。且有不知愛重其美。更有不惜毀壞其美者。豈不可嘆哉。

肉身之美。雖盡力保存。而十數年之外。不免如過時之花。枯萎矣。且數十年之後。朽壞歸於灰土矣。靈魂之美。則永存者也。豈不更當愛重哉。修德立功。不但增靈魂永遠之美。並增肉身永遠之美。因復活後。肉身亦隨靈魂。得其功之賞。靈魂愈美。形軀亦愈美。此將來必然之理。信德之端也。爾等各自勉於修爲可也。竊嘆有昏心之輩。不但自行犯罪。損壞其靈之美。且誘他人犯罪。損壞他人身靈之美。是真成活魔鬼矣。吾

不知其將來。當受何等嚴罰也。

又

此日特敬聖母之純潔。可按我等所能。畧言聖母之純潔美好。以啟我等敬愛讚揚聖母之情。兼勉我等。務保潔淨之心志。

欲言聖母純潔之妙。雖天神。亦不能述其妙也。不但不能言盡其妙。亦不能測透思及。爲何等之純美也。吁。天神輩爲神體。非有形粗質所成。乃精純明妙之體。然比之聖母。則又不啻以我等比天神矣。吁。聖母之純潔美好。惟天主知其爲何如。天主以下。惟聖母爲受造中。所能極至之分量。天主以外。爲極奇之美妙矣。其美妙馨香。竟大悅天主之心。大動天主之愛。致以聖母之淨血。成降生天主之形軀。成吾主耶穌之聖

身。令萬世萬民。食此聖身。以潔淨人之身靈。且耶穌。從聖母所受之形軀。復活升天。竟坐於天主之寶座。與天主聖父。同受一切神聖之欽崇叩拜。至於無窮世。吁。聖母之純潔美妙。當爲何如。又誰能想像言傳其萬一也。

吁。純潔之德。清明馨美。天上之質。近於天主純淨之本體也。人有神形兩分。愈潔淨者。則並其形軀。亦愈高貴美好。愈污者。則並其神魂。亦愈醜惡污臭。我等可不慕修此德。以求近於天神天主哉。諸罪。皆卑污人。而淫慾之罪。尤卑污人。不但卑污人靈。更污人之形軀。天主爲純神。愈純潔者。天主前爲愈貴。天主爲至聖。愈純潔者。爲愈聖。聖者。無罪之謂也。可嘆我等。不以犯罪污靈賤靈爲戒。愈犯罪。靈愈卑污。雖天主愈遠。

將來何能入天國。高明清潔之域耶。欲去其污。不知將來。當費何等刮磨。洗滌。焚煉之工也。

更有趨向肉慾之污者。其神形臭穢之氣。驅遠天神。又何能近主耶。其神魂腐朽。現在尙不得見。而其肉軀。往往未死先腐。令人厭惡。即使現尙隱而不彰。是亦朽屍臭物。而蒙以花草也。不久。即發露矣。至若貞潔者。爲天神之友。聖母可愛之子女。天主聖神居其心。以爲寶殿。在世已似小天堂。心有清靜之神樂。能忍多苦。能勤多善。即世人亦敬愛之。何其美也。我輩爲聖母子女者。勉效聖母純潔之萬一。勉避罪惡。更勉避不潔之罪。可也。懇祈聖母加佑。時向聖母求之。謹避其機。

又

論聖母純潔的道理。爾等聞之熟矣。然不妨重提屢道。蓋徒聞不足。猶宜勉力效法。而我等之性。恒墜於下。學善最難。故於要緊之端。正宜常講常聞。庶可稍有進益也。天主是神體。是聖德。故最愛純潔。而惡不潔。故於上古洪水之時。天主曰。普世之人。皆腐於慾污。吾神不能居於其間。我要洗滅此世。於是盡滅普世之人。惟剩諾厄一家八口。蓋天主性清潔。不能容污。天堂爲高明之區。污玷毫不能入。而清潔者。則深蒙主愛。蓋天主之性。主於愛。而清潔者。則尤蒙其愛。聖母在受造神人內。爲最潔。故最悅天主之心。致以其淨血。爲降生救世之軀體。與天主性相連合。永不相離。且上升於天主聖三之寶座。同聖三永受衆神聖之欽崇。聖母之純潔。雖是負形之人。而其清潔美好。馨香。超乎天神之美妙。

爲衆天神所共驚訝敬愛。故我等當勉力。修潔淨之德。避愆污之罪。堪成天主之子女。而得永福也。

聖母之純潔。約歸三端。一聖母之聖肉身。萬分清潔。毫無私欲之影。可謂全是一團馨香貞淨之德。一團天主聖寵聖愛。二聖母之靈魂純潔。毫無罪影。雖原罪。天主亦破格行奇。不使有玷。故其聖靈魂。最光華美麗。天主以下。爲最高妙也。三聖母之心志。爲頭。純潔。思言動靜。卒世童貞。純爲愛主悅主。無纖毫私意之微缺。受造之內。以心志悅主。又未有可畧比聖母者。其一動一靜。一針一線。其功大超衆神聖之功。非只以其尊。並以其純也。我等宜勉效聖母於三端。守身形清潔。重靈魂無罪之光華。於行事。勉正心志。爲悅主爲聽命而行。

論當效聖母之謙

上次言聖母純潔。今試論聖母之謙。聖母之潔。固爲諸神聖所不及。而其謙。又爲神聖所不及也。謙潔互相成。互相合。而聖母遂爲更奇。最樂天主之品矣。因其潔之馨美。遂得天主之親近。樂居於其胎。以其淨血。成救世主之軀。因其謙。蒙天主舉之於萬物之上。爲天主母。蓋耶穌之定論。傲者被黜。而謙者受揚也。愈謙。則天主舉之愈高。受造之內。無受舉如聖母之高者。則是受造之內。無自謙如聖母之明驗也。聖母之自言曰。緣其垂顧婢子之微。後人亦將於我乎頌讚矣。以厥臂。顯大能。靡彼驕盈。而陟舉夫謙遜者。大謙之聖多矣。未能及聖母也。蓋其謙。未過實際。聖母之謙。則過其實際也。已爲天主母。而以婢女自稱。謙之至也。

在卑處自卑。不爲奇。在尊高之位。而真自謙卑。誠奇矣。

聖母之言謙。行謙。心謙。我等聖母子女。欲蒙恩愛。效其潔。亦當效其謙。二者相兼。乃所要也。謙而無潔。謙固不足奇。亦不足重。潔而不謙。潔亦徒潔。而不能保。潔而能謙。其潔愈加馨美。謙而且潔。其謙愈爲可貴。觀之於人情。亦可驗矣。真謙略分三等。心內自認自承。卑微無可及人。第一級也。人知我短。卑我辱我。而安受之。認爲當然。不怒不怪。二級也。喜人以我爲無能。樂受人卑我辱我。三級也。最高等也。我等皆自視爲高。爲才。爲德。欲人敬重。求榮惡辱。無才。欲人視爲有才。無德。欲人視爲有德。尙無謙德之絲毫。當勉之於初級。

我等亦知謙德之美。之要。欲有謙德。然不欲受屈辱。此萬不能有謙德。

也。我等之謙。往往實爲傲。爲得謙之美名。故謙而獲榮之事。或肯行之。欲人以我爲謙者。謙而無榮之事。則不肯行矣。無不便之謙務。或肯行之。不便於身心者。則不肯行之矣。在人前或肯行之。以圖人讚。無人見。無受讚之機。則不肯行矣。口頭謙。時或有之。心實欲人看重。蓋僞謙也。心中或自以爲卑微無才矣。人若偶以卑微無才待之。則怨怒矣。蓋虛謙也。想像之謙也。無實體也。更有連口頭之謙。心內虛謙。亦無者。總想已勝於人。開口即貶人。即張己之長。斯於謙德更遠矣。謙乃最要之德。不可不修也。

聖母非止心謙。言謙。其行亦謙。聖母以童貞。懷孕聖子耶穌。毫無沾污。且更加其潔。用不着行取潔之禮。而聖母猶行之。旁人見之。以爲尋常。

一婦人耳。誰知其爲童貞懷胎。誰知其爲天主聖子之母耶。而聖母不顧也。吁。聖母眞乃心謙。而行謙下之事者也。故我等若欲得眞謙。當實行謙卑之事。諸德非實行不成。而謙德尤然。我等雖不能樂尋自謙自抑之機。至少。偶遇謙卑之機。當勉力行之。思謙德之益以自勉。

聖母恩保

聖母恩保。天主立聖母。爲我等主保。轉求天主施恩。而保全我等也。於此。一當讚謝天主之仁慈明智。二當欣幸我等之福。三當警策我等之怠。一。天主如極慈之大父大君。我等犯法。不得不罰。而其慈心難忍。欲恕。則輕用其慈。人不知警。而無益。不得已。乃立聖母爲主保。從中調和。則施慈爲有名。人亦知警。不敢妄恃。幸蒙不棄。則猛改前愆。即或不辛。再

落前愆。亦可求爲轉達。賴其挽回之力。終得救靈。天主之仁慈明智。不大可讚謝哉。

二。我等實幸。蓋以慈母而爲主保。能不竭力護守我等哉。況天主知其爲我等之母。而又立爲我等主保。是顯然欲矜憐我等矣。以聖母爲主保。有倚靠矣。且因其爲主所寵。其功德之大。何所求而不得哉。是以聖人等。謂聖母之轉求。直是無所不能之轉求。其求直如命也。

三。從立主保而觀。可知救靈與否。應是所關甚重。蓋永福永禍。爲我等誠係大事。天主知其大。其慈心。不忍我等永遠之喪失禍患。不然。棄之何足惜。其慈心不忍。因實係大事。我等昏然不知耳。故我等。寔宜欣幸有主保。然又當知。有主保固可幸。而亦不可妄恃。蓋雖有主保。而仍多

有喪失者。非聖母不慈。非轉求無力。獨因人負恩使然也。人不善用所得之恩。則愈加其禍。聖母不爲多求。實不欲多加其禍。彼受罰者在地獄。不但應承認。天主至公。罰之不屈。並當承認。聖母所爲轉求之恩。十分足而又足。全主保之職。不再爲求者。實不欲多加其禍。故別無可怨。只自怨自恨耳。又天主之奧旨。我等只可敬。而不能測。聖母雖欲救人。而尤欲顯天主之榮。合天主之旨。我等安可妄恃。而不加慎哉。

又前題

天主聖慈。欲人人皆得救。靈升天。然而不能滅其公義。往往因人之惡。不能施恩。不能不罰。故其聖智。爲人立一中保。有在中爲調和轉求者。則施其慈恩。爲有名矣。此實我人之大幸。我等宜深謝天主也。我等所

缺所要者。主之恩寵耳。聖母爲我等恩保。不愁難得恩矣。聖母爲滿被聖寵者。不止滿於己。且滿而有餘。流溢於我等。亦滿我等之量焉。其所生之聖子耶穌。是其充滿。流施於我等者。此恩寵之活泉也。耶穌即我等第一。最切最要之大恩也。無此恩。別恩皆不成事也。得此一恩足矣。耶穌乃我等之救贖。我等之生命。我等之永福永樂。聖母爲我等。生此大寶。我實感謝愛戴。此美好之母。

此聖母。爲我等恩保。實非他神他聖所能比也。聖母爲我等之恩保。慈母也。心常向我輩。諸般關其心。我等求之。几不反於神益者。皆可望得。耶穌之母也。有求於耶穌。耶穌能不允乎。故我等。可勤投奔於聖母也。茲勸爾等以兩言。

一曰。多向聖母頌祈。聖母曾曰。愛我者。親近我者。我富其靈。以寵錫。爾等愛熱聖母者。勉加孝愛頌祈。多蒙其福佑。今世離之近者。升天亦離之近。至今尙未勤事聖母者。可速親就聖母。以免後來。奔投無路。

二曰。勉避罪惡。夫日中不念幾句聖母經者。少矣。然徒念經者。尙未妥也。彼落地獄者。豈皆不誦聖母經者哉。故必當謹守聖規。勤改毛病。以避罪惡。方可冀蒙恩佑。蓋雖有聖母爲主保。而落地獄者。仍定不少。天主之聖斷。奧妙難測。但必係罪人之惡。致令聖母。不爲轉求。不然。救靈又有何難。聖保祿宗徒。又何驚嘆哉。又何必云。當戰戰兢兢。以救己靈哉。故必時存驚畏。躲避犯罪。勉事聖母。庶矣而有望也。善生者善終。惡生而獲善終者。千百中難得其一也。

聖心會月期 念宜回頭

己是苦難主日。繼又是聖母同苦瞻禮。聖教會過此期。原爲感念主恩。亦爲警惕我等避罪也。耶穌聖母。皆欲人恭敬感念其痛苦。蓋係相關切之心情憑據也。雖耶穌聖母。今已在天。不能受苦。不能有憂苦。而往往現苦形。固然是爲警惕我等。然必非虛爲此像。其聖心。必有所傷感。此傷感。雖不能加之苦。亦必非聖心之所樂。我等不能明其情爲何如。然必宜勉力。不欲使耶穌聖母。有此苦情。此乃天主之聖意也。兒女不肖。爲匪爲惡。雖知父母不悅。而不知父母之憂苦爲何如。如何切望其改邪歸正。若見其痛改。心中是何等之歡樂也。我等之聖母。亦是如此。我等何不改過。以歡樂之。善子女能慰母。憂如聖母現於某聖女所云。

云。安得我等。皆能效彼聖女。同分聖母之憂也。吁。又安得我等。不再加聖母之苦也。

今人犯罪。似強於主。主無能奈之何者。如今日聖經所記。惡人欲以石擊主。主出堂避之。似不能與較。吁。主豈真無能者。彼惡衆。今已知之矣。今已悔之矣。我等豈可效之哉。豈必至殺主。擊主。乃爲兇惡哉。辱主名。傷主心。負主恩。招主厭。皆可懼也。

耶穌復活後主日。聖心月期

天皇后喜樂。亞利路亞。云云。此係我等。慶聖母喜樂。上年已言之矣。然不妨再提。以感發我等之心。以慶聖母。此聖母之所樂聞也。此聖母最大之一樂。今在天。日在此樂中。聞我等慶之。則更加其樂。但有两端一。

是我等誦此經宜誠心。如真到聖母前慶賀之。若有口無心。則褻慢聖母矣。二宜謹避重罪。若慶耶穌復活。慶聖母之樂。而不避大罪。我等靈魂。落於死亡。何以慶耶穌聖母耶。雖慶。與我等何益也。慶耶穌之復活。慶聖母之歡喜。但回思我等。尙在患難之中。多憂多苦。疾病貧窮。死亡離別。亦堪悲也。然無妨。只要不犯大罪。諸苦皆不足以阻我等。雖死者離者。往往係相愛相須。要緊之人。皆將復活。相聚相歡愛於永樂中。善順主命忍之。皆增我等之功。加後來之樂也。且親愛之人。雖死離。尙有耶穌聖母在。永不死不離。其照看我等。更親近週到。勝於親愛之人。賴此亦堪自慰也。

吁。我等身在患難中。而慶聖母之喜樂。更動聖母之慈心。憐憫我等。多

加神佑。賴以忍苦。以守誠。以避罪。以修德。以度此苦命。迨終時。望聖母將來安慰我等曰。爾等常慶我之喜樂。我今亦來慶爾之福樂。爾苦逝矣。爾今即永生於天福之中矣。亞利路亞。爾來隨我。至天國見吾子。領受永福之榮冕。永無死亡離別。貧窮疾病矣。吁。若到其時。得此慶慰之言。豈不樂哉。果能有此福慶之時乎。只要我等熱心恭敬聖母。勉力善盡本分。避罪立功。必得無疑。其真實無虛。亦如天主之至真也。

聖心月期 善度已生

我等敬聖母。誦經讚祈。可矣。然尤宜效母德。今日試言居常之德。聖母之宴居。勤盡所有本分。而心不離主。禱行兼全之生也。聖母在世。未嘗顯何奇跡。而其功行。超諸神聖。蓋其行。皆合主旨。而意又最純也。聖母

之高位。我等不可得。其德。皆得勉效萬一。而等次各隨所勉焉。夫徒言不足以升天。耶穌曰。有人向我。頻呼吾名曰。我主我主。若人弗輒克望升天。惟云云。我等於聖母前亦然。論生活。行事。有外教奉教之分。有隨性超性之別。只賴外教隨性之生活行事。不能得超性之賞。然超性之行。非必謂奇偉之行。惟在純意向主。向主即爲超性。即成奇大。自察我等。生活度日。何異於外教。只賴早晚數端經。即可蒙天賞耶。既無超奇之行。又無爲主純意。將何恃耶。

天福宜自己幹辦。時光最促最珍。不及時爲計。後將大悔。聖保祿宗徒。謂我等於今世。無恒居之所。各建身後之宮。然有以珠寶金玉者。有以木石者。有以土泥者。有以茅草者。一經火鍊。而智愚分矣。若我等之度

生直是兒童搏土泥。畫地分疆之戲耳。雖終日營營忙忙。究有何益。
聖母之度生若何。天主之聖愛。常垂注於彼。選之於最高之位。聖母善
應天主之心。身心常偕於主。須臾不間。留心謹於自守。若恐有失。我等
雖負偏私。而不自慎。聖母常留心。謹隨天主光照。日增其聖。我等毫不
留心。聖母諸事常求至善。以悅主心。我等惟圖自適。聖母謙晦自卑。而
主特成其高。我等只願高顯。聖母最多分耶穌之苦。蓋主前行善不如
受苦。所獲多也。我等既無善行。又更不肯忍。苦危哉。今欲效聖母以善
生。當存心犯謹避罪。慎隨主照。良心之提醒。前進於善工神務。諸事勉
爲悅主。謙以自守。謙忍所遇之苦。今求聖母。爲我等轉求恩佑。使能勉
之於行。

聖心會月期 時近始胎瞻禮千八九一

後日爲聖母始孕母胎瞻禮。正是可言之題。然此瞻禮道理。爾等聞之已數矣。余復何言。但聞之雖數。不妨重相提醒。蓋聞道期於實行。而人心通病。爲日稍久。則志氣懈怠。重提屢說。庶可益加勉進也。今日我等所言。一。是當慶聖母。獲此殊恩。二。是我等亦有所受殊恩。係所當謝。三。是宜悔未曾善用主恩。未曾小心避罪。

一當慶聖母。聖母乃我等之母。受人類絕無僅有之恩。聖母有榮有樂。我等與之同慶同樂。最悅天主聖母之心。聖母謝主之心無已。深願普世之人。皆與之同謝。同讚主也。聖教每年過此瞻禮。正爲同慶聖母。同謝主恩。也聖母是我等之母。聖母之榮福。即我等之榮福。理宜同慶同

謝。聖母有福樂。即以爲我等之福樂。是善子女之心也。具此好心。不能不受天主聖母之福澤。實我等靈魂之益。我等貧苦軟弱之輩。惟需恩望恩耳。此乃得恩之路也。聖母自稱爲無原罪始胎者。是聖母深以此爲大樂也。我等慶之讚之。必加其樂。是我等可加母樂之機也。我等可慶之曰。童貞聖母瑪利亞。爾得此格外殊恩。高出人類。爲獨一美妙者。我等實心慶爾。同爾歡樂。我心之樂。更甚於我自得之之喜。因爾乃我等之母。情願讓爾。獨有此榮也。

二。慶聖母矣。與同謝主矣。然我等亦有所受多恩。是所宜謝。蓋我等亦有所受殊恩也。奉教偏受信德之恩矣。能升天國。得永福。是誠大恩也。於萬億人中。特賜我進教事主。非因我功也。眼見無數外教。不得信德。

之恩。生爲魔奴。死落地獄。我則幸能脫免。不當認爲大恩。謝主乎。在京偏勝於鄉下者。能多領聖事。多望彌撒。多聽道理。是皆殊恩也。受恩多。宜多熱心。否則受判愈嚴。我將受判。嚴於爾等。爾等亦比鄉下人更嚴。守貞者。更嚴於在婚配地位者。同在一等。而彼此亦不同。總以受恩多寡。各隨其分。此定而無可疑者。我等如今。不以爲意。後將知其何如也。無原罪之恩。不可得。然餘恩儘可得。若能善用。則主恩益增。我等不求得耳。看重世財世榮。恨不盡得。不以主恩爲榮。似乎得不足喜。失不足憂。得亦不善用。又不知謝。甚者。心或似怨天主寡恩。此等心腸。實天主所惡。不堪受恩者。故當恒謝天主之恩。雖小恩。當大恩承受。又勉力善用。斯實得恩之法。受恩之地也。

無原罪之恩。雖未能得。赦原罪之恩。皆得之矣。靈魂之光明美好。不亞於無原罪。曾知謝否。曾善保此美好否。吁。幾許次毀壞之耶。噫。幸有遠超普世珍寶。高位之尊榮。而不知惜。爲不堪之微利僞樂。情甘捨去靈魂之大榮。尙何堪領受異恩。爾若曰。寃是原罪之累。難怪我也。吁。爾勿毀辱聖母。減損聖母之功。聖母雖無原罪。雖無我等私欲之累。其小心謹慎。超我等百倍。亞當阨娃。本無原罪。而竟犯罪。假令爾無原罪。未必強於原祖也。我等自不小心。而猶欲歸罪於天主。難逃天主之判也。且天主至公。我等有原罪之累。若果用心。天主必更加寵佑。使私欲漸衰。况由勉而成之功。更得重賞。更悅天主之心。如小兒。竭蹶以事父母。雖小小一事。較強壯者。更爲父母所獎賞也。但惜我等不勉耳。主謂保祿

宗徒曰。功正成於軟弱中。其自言曰。予自欣喜於我之卑弱焉。天主計人之功。計其勉。不計其效。以三分勉。得十分效。報我三分。以十分之勉。獲五分之效。報以十分。功既勉成者。更可嘉。我等勉之可也。然亦勿自欺曰。吾勉矣。遂以之自寬。吁。天主知之。吾人難自知也。故恒當如未勉者。而益加奮勉。然我等實太劣。談道。雖不善言者。亦可娓娓而談。至於實行。雖致力勤行者。每不及庸庸人所言之境。正今日我等之實跡也。可向聖母。哀求輔佑。得救升天。曰。吁。瑪利亞。無原罪始胎者。我等奔爾台前。爲我等祈。恒誦以求。

三王來朝後主日聖心月期 報主聖愛

此時正可記念。聖母抱耶穌。逃避厄日多國。爲耶穌之故。同耶穌受顛沛流離之苦。從此我等宜得之訓。一。是世非安定之家。二。是宜仰報主愛。

耶穌。天主子。在天上何等安福尊榮。天堂爲其永定之國。安居於尊榮之寶座。九品天神。欽承趨事。萬福齊備。永靜無憂。何其福也。而乃隱其榮福。捨安就苦。降至人間。生於旅舍。不蔽風雪之馬棧。方受割損之疼痛。又受惡王之謀害。當逃避於遠方。蓋示我等。今世非安樂之本鄉也。聖保祿宗徒曰。我等於今世。無安定之家。我等本鄉。乃在天堂也。可歎我等。多欲以此世爲本家。營謀貪戀。好似別無所望。惟茲即是永居者。

噫。此世原非本鄉。即全心營戀。亦不能久居。亦無可戀也。有財有福者。安之戀之。固愚。我等無財無福者。猶戀之。而不求天鄉。豈不更愚。耶穌愛我。捨其安樂尊榮。來此竄流苦谷。同我受苦。引我趨赴天鄉。我不戀此苦谷矣。我知此乃竄流之所。我願隨我耶穌。趨赴天鄉矣。嚮受此流離之苦。心中無慰。今有愛我之耶穌。與我同行。與我同受。今受之有慰矣。此流徒苦命途中。冷熱疾病。貧窮憂懼。仇人強盜。多有可哭可哀。時有喪亡之險。誠險矣。然幸得吾主。來同我行此苦路。我有靠矣。隨我耶穌。必可到天鄉也。噫。聖愛之耶穌。其愛情何至也。天上無飢寒貧苦。來世以受飢寒貧苦。先無肉軀。不能受飢寒貧苦。爲愛我。取肉軀。同我受飢寒貧苦。從天上穩定吉鄉。特來苦世。同我受竄流之苦。先無形

體。恐難啟我之愛。今取形體。使我易於親愛。憐我不得入永樂吉鄉。自甘來此苦谷。引我同入福鄉。奈何我仍不欲隨耶穌。不肯忍苦逆耶。世理皆曰。主憂臣辱。主辱臣死。耶穌爲我大君。爲我受辱受死矣。我當如何以報耶。世主非爲其臣僕。受憂辱。臣僕即當捨身。以解其君之憂辱矣。若因爲其臣僕。受憂辱。臣僕又當受何等辱與死。以報之乎。耶穌乃爲我受憂受辱。而我竟不肯同彼。受苦忍辱乎。我即多受苦逆。亦萬不能及耶穌。爲我所受之萬一。何堪云報主耶。況我即不肯受。亦不能脫。以所不能不受者。受之。即算報主。豈非便益乎。況吾主仁慈。不多求。惟願我爲安順主命。謙忍所有之苦患。即樂其心。我尙不勉力。以滿主望乎。我今定志。隨主之命。忍我所有苦逆。以報愛我之耶穌矣。

仁愛諸昆。看聖愛之耶穌。爲愛我衆。以萬物大主。萬福之王。甘辭福樂安榮。來此苦世。成極苦者。與我等相伴。同行苦路。我等能不愛之乎。耶穌來引我等趨天鄉。我等尙戀此暫寓之所乎。尙爲營此世務。而犯天主誠規乎。我等當實力改圖矣。思念我等聖母。彼無原罪。不應受原罪所招之罰。然因是耶穌之母。遂致受苦更多。同耶穌受流離之苦。我等是基利斯當。因基利斯督之教規。受些微不便。不得如外教。任行不正不義。亦所宜也。同耶穌受竄世之苦者。得到天鄉。不同耶穌行者。終喪亡於路。不到天鄉。爲耶穌而受者。雖係不得不受。受之亦算有功。天主好施。賞功從厚。凡沾耶穌之故。即可得賞。當日諸聖嬰孩。因耶穌之故受殺。而主即賞以致命之榮。可知凡我等。所遇之苦。能不抱怨。謙心忍

受。即可得賞。若再加以爲主安忍之意。則功愈大。賞必愈厚矣。我等勉之。

三王來朝後聖母聖心月期 甘隨主苦

此月上下所有瞻禮。及聖母事跡。其中所有神訓多矣。總見聖母之苦樂迭更。而其德表。實我等所宜效也。我等爲其子女。讚美其聖。頌美其福。似惟知其榮福。爲天上人。不知其在世之苦況也。聖母在世。蒙天主選爲降生之母。所遇光景。固有喜樂慰心者。而其所有苦況。亦實大有難堪。而須大忍大信。以支持之者。其窮困顛連。更我等所宜效。因我等率皆窮苦者也。且天主所愛者。必使之多苦。而愛天主者。必不在福樂安逸中。而恒在貧苦中。故聖母雖能有世福。亦不肯享。而甘同聖子耶

耶穌在貧苦中生活。夫三王朝主時。曾獻黃金珍物。聖母豈不能爲聖子。尋安樂之所。如富者之起居。而獻堂之際。從貧者儀。豈聖母吝守其金。而不忍用哉。諒已早施於貧乏。而無存也。是聖母樂守神貧也。我等蒙天主。賜如耶穌聖母之貧。而我等惟恨此窮。恨不得金銀堆積。大異乎聖母之心矣。既不能離此窮。而不善受此窮。徒受無益。計何拙也。宜善承天主聖意。效聖母之表。以積後福。莫謂此係無奈何。聊以慰心之語。就便此係無奈何。而將此無奈何者。甘心爲主忍之。即有功矣。豈非便益乎。

二。聖母甫得捧抱耶穌之喜樂。而憂苦隨之矣。惡王謀殺之。天神夜告於若瑟。宜逃避厄日多以避之。吁。聖母之心。當是何等憂苦。寒冬風雪。

長途奔波。在家猶艱難度日。長途其能免苦。然聖母之聽命。不怨不疑。又是何等之善表也。吁。不爲天主母。未得耶穌時。雖貧。尙可平安度日。旣得耶穌。反無安寧之日。然則得耶穌何益耶。吁。耶穌之來。豈爲使人得塵世之安樂哉。我等奉事天主耶穌。豈宜爲得今世之福哉。正使之今世多苦也。聖人中。愈榮愈聖者。因其受苦愈多。始成其榮聖。聖母之尊榮福美。非徒賴其爲天主母。賴其功也。我等欲升天。得永遠榮福。亦非徒賴呼主也。當效其修德忍苦之表。日不免苦。而總求避苦。不能免。不能避。而不善受。坐失得利之機。愚矣。夫苦味。誠不甘。而難吞。聖母當年。豈不覺苦哉。聽命順受而已。我等亦宜勉力順受。以成我等之功。試看農工貿易者。何等不辭勞苦。以求蠅頭之利。我等爲求永福。不當勞

苦乎。迨成功則樂矣。非恒如此苦也。我等今獻貧苦寒冷。連合於耶穌聖母。所受之貧窮寒冷。求加我等神力。以善受之可也。

正月初三日聖母聖心月期 慎言

聖母平生歲月時光。皆在隱晦中。然而時時刻刻。皆爲主所悅。而有大功。我等新年之時光。亦當獻於主。以悅主心。榮主名。增我等神魂之益。蓋各物。時之先者。更貴。不可使魔鬼得。以誇於主也。新年。大抵間歇無所事。易於間談。招口舌之非。我等宜效聖母之慎言。能緘默固善。至少勉避非禮之言。然緘默。非必全不言。惟緊要方言。有益方言。即是矣。古人謂守口如瓶。瓶內有香液。有熱氣。若口不閉。則其香其熱。旋失矣。人不謹守其口。而多言。則心內之德馨熱火。亦必失散。此乃細心於德路

者所理會也。不能守其口。而好喋喋者。未有能熱心者也。聖雅各伯宗徒曰。不能謹其口舌者。其熱心亦虛也。

統計聖經。記聖母之言。僅四次。僅七言。與天神兩言。與聖婦依撒伯爾兩言。與耶穌兩言。加納筵上。與服事人一言。此七言。皆由盛德所發之言。而其言最簡。巴不得我等。能效其默。能如其言之善。貴人語話遲。婦有長舌。爲禍之階。今則男子中。亦有長舌之病矣。可嘆也。

聖母玫瑰聖心月期

玫瑰經。乃聖母所親授。定係聖母最悅心之經。其妙不克盡言。一包含聖教會內。各端要緊道理。記念天主。爲我等所行。諸奇妙聖事大端。誦此經。即念及教友。應知應信道理之大端。又振興感動我等之熱心。謝

主。慶賀聖母之福。感念耶穌聖母之痛苦。益寶無窮。二以花爲名。其馨香美色。並爲奇妙。朶朶相貫成串。織爲美花冠。加於聖母之首。又馨又美。最悅聖母之心。以舒我等之孝愛。三珠珠相貫成串。如寶鍊。以表愛情之鍊。連合我等於聖母。結合不離。四如聖母與我等之寶貴香珠。爲我等佩項之珠。護身之符。玫瑰經串珠。如長縑。以縛我等之仇敵。不能勝我等害我等。又束縛我等之私欲。束縛我等之三司五官。不行有罪之事。五玫瑰經珠。兼護我等之神形。魔鬼一見我等有此珠。如犬怕束縛。即畏怯退去。玫瑰經長串。如堅城。衛護我等。敵不能破。不能侵。有行路。遇狂風暴雨。頂念珠於頭。即毫不沾雨者。有飄海遭風浪。誦百五十珠經。即現十五座山。圍其船。不受風浪之險者。歷來誦玫瑰經。蒙恩

者。不克勝數。保身家。平寇患。史不勝記。故今教宗良。第十三位。特勸教衆。虔誦玫瑰經。等今方在艱難兵戈之際。又遇瘟疫盛行之時。堅心倚靠慈母。熱心虔誦可也。

誦宜虔誠。又更當有潔淨身心。毋若彼不潔之童。致聖母顯示。以不潔之器。盛美味。令人不能享也。

聖母聖心月期 時近三王來朝

三聖王。遠來朝拜。不約而同。聖母三樂。一聖母憂傷聖子之貧窮寒冷。心不勝悲。今見三王。遠來朝拜獻禮。心中大樂。非樂己之有榮。見天主聖子。受欽崇而樂也。見人認識救世主。得救靈魂。而樂也。今我等。亦能使聖母喜樂。熱心守規敬主。躲避犯罪。勉救己靈。則聖母樂矣。此實聖

母所望。亦實我等之大益。勿慢視之。以加聖母之苦也。二亦可獻禮。珍貴者固好。即微小者。聖母亦不棄也。試想當日牧童輩。豈有珍貴物。然若有所獻。豈不悅聖母之心。諒必一撮絨。一束薪。聖母無不喜受也。我等果有誠情。雖一兩段經。一善念善情。聖母亦喜受也。三三王親耶穌。聖母視之大樂。我等羨三王。得親耶穌。爲大福幸。我等如今。亦能親抱耶穌。且能領入心中。聖母視之。必更大樂。豈非我等之福哉。

吁。可愛之母。真可敬。可愛。可讚。可愛之母瑪利亞。我愛爾讚爾。爲我生救世主。福哉聖母之胎。爲我生福樂之原。爾胎充滿聖寵。真福。流福於世人。爾爲滿被聖寵者。及懷孕以後。福更充滿流溢。俾我衆。得食爾胎之實。爾胎所生之聖子耶穌。以得長生真福。福我於今世。滅我之苦。福

我終時。能得甘飴安慰。福我於死後。永享福生。我愛爾讚爾謝爾。且願愛爾謝爾讚爾於無窮世。

獻禮。託聖母至潔之手。轉獻於天主耶穌。更悅主心。獻我等之經言善功。每日獻我等之事工勞苦。獻我等之生命時光。獻一切所有。賴聖母之力。求連合於耶穌之功。多蒙厚賞。在世多加聖寵。得回本鄉。以享永安。

將臨第一主日聖母月期

此主日。爲將臨第一主日。爲仰望救世主降來之期。救世主之來。爲我等係最要。我等賴以脫禍蒙福。非此主。我等皆是永禍。可哀之人。此主使我等。能入於永遠眞福。其來。乃古今所共望。古聖呼天呼地。呼雲雨。

以照其懇切。眞若大旱之望雲霓也。我等不必呼天呼地。呼聖母瑪利亞。則得矣。乃此玄妙奇母。爲我等生此救世主也。此奇妙母。眞可敬愛讚頌。其尊奇美妙。無言可宣。而又實不能不頌揚。母以子貴。子愈奇。愈貴。愈有名。則母亦愈奇。而受頌揚。姜源生后稷。太姒生文王。詩咏歌之。後世誦之。况我聖母哉。彼所立者。暫世俗國耳。聖母所生之子。乃天主子。萬王之王。所立之國。乃天國。永遠榮福之國。我等賴以永享榮福。飲水思源。受恩宜報本。我等能不仰思敬愛聖母哉。非此母。不能生此子。可頌哉。

聖母之光華尊美。誰能言傳萬一耶。誰能測其爲何如耶。山孕玉而含輝。水懷珠而川媚。那說的是。山裡孕了寶玉。那座山都是光輝秀潤的。

水裡懷了珍珠。那道水。都是清秀明媚的。聖母懷孕天主子。萬榮萬福之原。永光長生之根。其光輝明媚。又當何如也。吁。可奇可頌。極美至聖。光華美好之聖母。爾實可頌。我願頌謝爾。福哉聖母之胎。懷孕無始聖父之子。福哉聖母之乳。哺養吾主耶穌基利斯督。吁。福哉聖胎。懷孕榮福之天主。爲榮福所充滿。懷孕長生之質。爲長生福樂所浸澤。永不能死。故其聖肉身。旋即復活。而入於永福之域。胎孕長生之質。俾萬世之人。食其胎質。皆得長生。真乃福胎。非若厄娃之禍胎。生我等於禍患中也。福哉乳。哺養吾主耶穌。此至聖童貞之乳。爲萬王之王。萬神萬聖之大主。吾主耶穌。所捧抱。吸食。永爲神聖所愛慕驚訝。乃長生之天漿也。福哉奇哉聖母。我今仰望。爾胎子耶穌。降來我心中。我願食爾胎所生

長生之寶。領耶穌之聖體。使我得長生。在天永讚吾主及爾。於無窮世。

聖心月期 勤望彌撒

歇伏之時。久未談道。今遇聖母月期主日。可用數語。提念聖母。振作我等之熱心。以蒙神佑。聖母之言曰。日夕伺候。侍於我門者。眞福人也。誠哉言也。伺候於福德榮貴母后之門。爲僕爲侍。安得不爲福哉。撒巴國后。讚撒落滿曰。日侍於爾左右者。眞福人也。况我等。爲聖母子。不但侍於門。且直侍於膝前。獲其寵愛。安得不爲福哉。此福寵美麗可愛之母。不但其德美。可愛。爲我等之福。實又爲我等永福之源。爲我等生長。生生永福永安。致我等爲永遠榮福美好者。我等不離其門。即得長生。我等豈非眞福者哉。吾衆昆妹。歡謝勉力可也。

余見瞻禮七日。望彌撒者。較多於素日。心頗歡慰。望更加勉。以樂聖母之心。平日亦望諸昆加勉。蓋彌撒。爲我等神形之大益。實無限也。諸聖賢。皆稱揚望彌撒之大益。超於一切善功。因彌撒。是獻耶穌苦難之聖祭。於聖父。最樂聖父之心。我等與彌撒。一是偕同耶穌奉祭。沾恩最多。二且將我等之功行。連合於耶穌以獻。諸工皆增其功價。三又是感念耶穌。爲我所受苦難。乃耶穌聖母所最樂。如耶穌受難時。我等隨聖母。追隨耶穌。於加瓦畧山也。

至其大益。不但爲靈魂。且往往明益於肉身家務。此汝等所常聞者。今以天主聖恩。堂內每日有彌撒。我等用二三刻工夫。望彌撒。不但這二三刻。係敬主最善之功。且得福佑於整日諸功。二雖不專求爲福形務。

亦必格外。蒙主保佑。實神形最大之益也。三雖不見暫時之益。而此善功。亦我等最大之善功。將來必蒙厚賞也。諸昆勉之。

封齋後第一主日聖母聖心月期 食憶主苦

今日爲新年第一主日。我等將新年。生命時光。獻於天主。求主降福賜佑。使善度此一年時光。加靈魂之益。務要勉力。避罪立功。期勝於往年。敬聖母聖心。思念聖母之聖心。其心情如何。其心所愛者。全在天主耶穌。周旅相伴其耶穌。視其可愛之耶穌。即是其心之歡樂。雖貧寒飢渴。亦樂受也。茲耶穌。欲出世講道。先受洗。到曠野嚴齋四旬。聖母不得日伴所愛之耶穌。心中如有所失。忽忽不樂。每經當食。不見可愛之子耶穌。食亦不甘矣。念及子。在山中飢渴。已亦不忍食矣。轉念耶穌嚴齋。爲

補人罪。聖母亦甘順天主聖心。甘同耶穌飢渴。以補我等之罪。不得伴守愛子之歡樂。亦甘順主命。此聖母此際之心情也。我等可效慈母。愛可愛之耶穌。因耶穌。乃我等救贖恩主。乃我等長生之原。我等之永福。我等之天主也。聖母之愛聖子耶穌。非只因是其子。因知其爲天主。萬善可愛當愛也。我等不能有此上等純全之愛。至少當因其。是我等福樂之源。而愛之也。

聖母當食在前。必恒念及耶穌。我等於此齋期之內。亦當勉力。食時則念及耶穌之齋。存作補贖之心。雖新年之際。少圖口腹之樂。每對食。則思曰。耶穌爲替我補贖。嚴齋飢渴。以免我永遠之飢渴。且今賜我。得有飲食。我實感主慈恩矣。若飲食適口。則思念曰。耶穌爲我守齋。俾我得

享甘旨。我實實感愧難安。雖有甘旨。謝恩以養此軀而已。不敢圖口服之樂也。若飲食或遲晚。或不如意。則思曰。耶穌爲補我罪。嚴齋飢餓。我爲補我之罪。理應受飢受餓。尙敢怨恨。遲晚淡泊哉。遂安忍之。如此。則算些微補贖。連合於耶穌聖母之苦。獻於天主聖父。爲我等有大益矣。

正誤

第十一張十六行弱當作張

卷之三敬愛聖母

終

