

Expositio "Salve Regina" S^{ti} Alph. de Vigori
- Transulit P. Joseph. Mao. S.J.

中
爾
福
疏
解

天主降生一千九百十一年

江南主教姚准

上海土山灣慈母堂排印

序

竊維愛慕聖母之忱。必先敬仰其德位。而無以導之。則不能。此前賢往聖所以稱述聖母德之宏位之尊。而不容已也。嘗讀聖利高烈疏解申爾福一書。不禁躍然喜曰。是卽導引吾愛慕聖母之書也。夫書稱聖母曰仁慈之后。曰大能主保。曰代禱之要。曰衆人之母。曰罪人之望。曰導人升天。凡二十

二篇。計數十萬言。旁搜博採。詮說精詳。俾閱者愛慕之忱。油然而生。愛者倍其愛。怠者策其怠。爰不揣謏陋。譯作華文。不務詞之工。而惟意之肖。無論食頃燈畔。有暇卽從事。兩度春秋。始脫稿。閱是書者。苟能生其愛慕聖母之忱。愛者倍其愛。怠者策其怠。因維聖利高烈在天之靈。亦所忻慰者焉。

光緒叁拾年甲辰夏耶穌會後學貞義茅本荃識

申爾福疏解

凡例

一、申爾福疏解一書、係聖利高烈所著、彙集先哲論說、間參以己說、實爲十篇、原係意國文、嗣有繙譯法國等文、或悉照原書、或削繁就簡行世者、茲繙華文、謹照原書、

一、是書中摘引古新聖經、下即注明見於何章何節、以備查閱、

一、〔 〕書名記、

一、。 。 。地名記、

一、。 。人名記、

一、是釋本凡聖利高照所引成書、每句標以圈記、其參說之文、標以點記、以便醒目、

申爾福疏解

目錄

第一篇申爾福天主聖母仁慈之母

聖母仁慈之后 見一張

聖母世人之母 見七張

聖母汎愛之母 見十四張

聖母罪人之母 見二十五張

第二篇我等之生命我等之飴

聖母罪靈之命 見三十一張

聖母恒心之命 見三十五張

聖母善終之飴 見四十一張

第三篇我等之望申爾福

聖母衆人之望 見四十九張

聖母罪人之望 見五十四張

第四篇旅茲下土厄娃子孫悲懇號爾

聖母助人獲求 見六十一張

聖母助人勝魔 見六十七張

第五篇於此涕泣之谷哀漣歎爾

聖母代禱之要 見七十三張

聖母不得不求 見八十張

第六篇嗚呼祈我等之主保

聖母大能主保 見八十九張

聖母仁慈主保 見九十六張

聖母罪人主保 一百一張

第七篇聊亦迴目憐視我衆

聖母憐視世人 一百八張

第八篇及此竄流期後與我等見爾胎普頌之子耶穌

聖母免人下獄 一百十四張

聖母救助煉靈 一百二十張

聖母導人升天 一百二十四張

第九篇吁其寬哉仁哉

聖母寬仁極大 一百三十三張

第十篇甘哉卒世童貞瑪利亞

聖母聖名甘飴 一百四十一張

更正

第二十五張 第二行 頂格上 落去眉注 加 聖母罪人之母

第三十一張 第二行 頂格上 落去眉注 加 聖母罪靈之命

第三十五張 第六行 第二字 廠 改 做

第三十七張 第四行 廿七八 習惡 改 惡習

第五十一張 第九行 第一字 錫 改 錫。

第五十三張 第五行 廿五字 禮 改 禮。

第五十四張 第一行 頂格上 落去眉注 加 聖母罪人之望

第五十九張 第五行 十二字 廠 改 做

第六十四張	第五行	第五字	廠	改	做
第八十張	第一行	頂格上	落去眉注	加	聖母不得不求
第八十三張	第一行	第九字	王	改	王
第九十一張	第五行	三十字	伸	改	申
第一百張	第一行	十六字	歸	加	歸。
第一百十張	第五行	第三字	裏	改	裏。
第一百十五張	第四行	廿七字	伸	改	申
第一百十六張	第五行	十五六	撒拉	加	撒拉。
第一百三十六	第六行	二十九	副	改	符

申爾福疏解...

十

更正

第五十九張 第七行 去汝字

第六十三張 第七行 仁恩下加一亦字

第八十四張 第三行 思改恩

第八十五張 第六行 賜改施

第八十九張 第八行 第十九字事改聖

第九十三張 第二行 第二十六字望改欲

第九十四張 第六行 不可言改可不言

第一百四張 第六行 爲其特禱改特爲其禱

第二百二十張 第五行 何修改修何

第三百二十五 第七行 味味多一味字

第一篇申爾福天主聖母仁慈之母

申爾福、係向聖母請安之辭、此經起語、按西音、係申爾福、合來齊那、譯曰、申爾福、母后、今華文、譯以申爾福、天主聖母、其義一也、夫聖教加聖母、以母后之徽號、寓義實深、自來聖賢論說、足資印証、聖亞大納削曰、受生於瑪利亞者王也。生之者、不卽爲母后耶。不卽爲主母耶。聖伯爾納定瑟納曰、聖母領天神報、允爲天主母。斯時也。膺天地母后之高位。操人世之大權。執母后之權杖。隱修亞爾諾、設論云、聖母旣與耶穌骨肉相連。豈與其無上之尊。反不相通乎。可直決之曰。聖子之榮光。不特與聖母相通已也。且無差等之殊也。故吾主爲王。聖母爲母后。名士路伯爾亦云、瑪利亞爲天上母皇。保有聖子之國。已理所當然。聖母旣以聖子之國爲國。凡物屬於主者。亦爲其所屬。聖伯爾納定瑟納云、凡

受造之物。事奉聖三者。無不應事聖母。夫受造於天主者。或具神體。如天神。或神形兼備。如世人。或具形質。如河嶽日星。或在天上。或在地下。凡屬於大主權下者。亦屬於聖母權下。名士格利各。向聖母云。汝爲王者耶穌之母后。有國有權。懇將其恩庫錫諸世民。

統上所說。聖母爲天上后。洵不容疑。要知斯后非他。仁慈之至。惠愛世人。有加靡已。足爲我人之慰。真福大亞爾勃爾。篤曰。皇后之名。本寓慈良之義。古學士瑟耐加云。胞與痼瘵。爲王者之至行。誠哉。是言。聖主與暴君。相懸奚啻天壤哉。亦曰。此乃祇圖己利。彼則惟求民益。所異者此耳。古教時。凡王者登極。禮受傳油於首。蓋因油資潤養。所以示王者。當以撫民保赤。爲己任也。顧鋤莠能助苗長。除暴庶可安良。治國雖以恤民爲本。然亦不得不殲除惡類。

此人君所以有天威之稱、惟皇后則不然、寬而不猛、溫而不厲、今聖母既爲母后、哀苦憐貧、乃其專職、按律治罪、不之識也、達味向默西亞云、德能歸於天主。聖父仁慈歸於爾。聖子、見聖咏第六十一章、第十二、十三節、此二者。我嘗聞之。賢士日爾宋釋曰、主國有二。義國與仁國。是也。義國主自統攝。而仁國已讓於聖后。凡仁恩之當下逮世人者。悉爲其所司。聖多瑪斯亦云、榮福童貞聖母。自懷孕生聖子後。得主國之半。彼爲仁慈之后。子爲公義之王。

達味向主云、吾主願汝錫判斷於王。而錫公義於其子。撒落滿、見聖咏第七十一章、第二節、聖文都辣釋此聖咏、倒其語云、主付公義於汝子。聖子而委仁慈於母后。主教愛爾南斯德亦釋曰、天主聖父付聖子審判普世之權。而賜聖母哀憐世人之職。達味預美聖母云、主傳汝以喜樂之油。見聖咏第四十四章、第

八節、正以表聖母被傳溫和良善之油。爲萬民之悅樂也、聖文都辣稱聖母爲
充溢仁慈之油。意亦相同、真福大亞爾勃爾篤有感乎聖后之仁、比於古教厄
斯得耳、按厄斯得耳爲如德亞國女、波斯國王亞蘇厄祿后也、王因誤聽權臣
之請、下令通國將京師內外客民殺無赦、后之叔父瑪爾道垓得此凶耗、密至
后前、囑其赴懇於王、收回成命、后懼不敢從、瑪爾道垓乃曲陳利害、復囑曰、汝
選爲后、豈可顧一己之安、而不保全國族乎、厄斯得耳聞叔父之言、心力大壯、
入見王、王藹然問曰、夫人欲何求、答曰、倘妾得寵於王前、懇賜哀憐如民、王聞
言、知奸臣所謀、欲陷皇后族民、刻日赦書下降、如人得以保全、嗚呼、此賢后、天
后預像也、瑪爾道垓之說、表信人籲懇聖后之詞、國王聽賢后之求、如人各保
首領、今上主允聖后之禱、而寬赦世人、千古同此一轍、〔諭經〕 第三十一章、第

二十六節云、矜憐之律。在其唇舌。此何指哉。蓋言聖后轉禱之能。一如諭令吾主。主樂以順從。而憫憐世人也。聖伯爾納多。設問云。聖教稱聖母爲仁慈之后。何故。曰。天主仁慈之淵。聖母啟之。欲爲何人啟。何時啟。何如啟。悉隨其意。故無論大愆極惡。得聖后之捍衛者。終不滅亡。

有罪人云。聖后至聖。至尊。某至污。至卑。苟至其前。肯納我乎哉。聖額我。畧教宗第七位。破此疑團。進論曰。否否。不然。聖后愈見其尊高。卽愈著其仁愛。愈彰其聖德。亦愈示其溫和。夫世上君后。類皆堂陛巍峨。深居間出。苟臣下有事入奏。長跪俯首。思仰視天顏。而不得。至於聖后。則反是。聖伯爾納多。曰。聖母一味溫良慈善。從不稍著嚴厲可懼之形。不論何人。莫不垂憐。而賜其依賴之心。在天恒禱。爲罪人平息主怒。然則世人何畏之而不敢近哉。

蘇厄刀納書羅瑪總王底多斯本紀云、王寬裕爲懷。有求必允。時有諫阻者。王曰。身爲天子。凡有求而來者。不得所求而去。朕勿爲也。斯唯驕矜之語。蓋有所不便允。並不能允者。亦多矣。惟我聖后。秉性慈祥。人之或善或惡。莫不被其德澤。且天朝恩庫。彼實司其啟閉。欲有所賜。無一不可。名士伯老削曰。以聖后之寬仁。豈忍哀求之人。退而不得慰。聖伯爾納多向聖母云。仁慈之后。能不哀憐我人。世上若無可憐之人。則爾仁慈奚用。旣如是。予爲罪人中。至可憐恤者。懇爾逾格矜憐。吁。仁慈之后。祈爾憐求爾救。聖額我畧尼高默地府。求聖母云。汝能無敵。予罪雖多。不能出爾仁慈之上。其意若云。聖母大能且慈。世無有一罪人。爲其所不能救。或不及救者。蓋吾主受生於聖母。長而大。欲報之德。唯有尊之榮之。聽其一切祈求耳。

聖母默啟聖婦俾利日大曰予爲天上之后仁慈之母義人之樂諸佑之門罪人由此而得詣主前人雖惡貫滿盈若尙未迸棄於主必得予之慈惠蓋果能求予望予未有不歸附主者今人都稱予爲仁慈之母本非無因蓋吾聖子至慈極善賜我同具仁衷見苦輒爲哀憐凡能求予憐而不思求者真禍人哉聖后之慈如此我儕信友曷勿共趨其仁慈台前細思曰聖母之所以得立爲慈后者無非爲救拔大罪人也居恒禱之曰仁慈之后罪人某賴汝上升天國亦慈母之榮〔聖曲〕第四章第八節云汝自獅豹藪中成一榮冕名士路伯爾釋曰獅豹罪人之像其靈污穢可稱罪藪旋得聖母之潛移默化成善良登天國彼等所獲之常生實是聖母之神工聖母之榮冕也

奉教人稱瑪利亞爲母實一大安慰唯其所以爲母不以身言而以靈言試詳

其說於下、按聖教定論、人犯大罪、剝落上主寵愛、其靈如死、聖多瑪斯曰、聖寵者、天主性體之美妙、通於人靈、宛如聖父傳性於聖子、故靈具聖寵、肖似上主、度超性之命、失之、則靈無生命矣、吾主見人犯罪、大發慈悲、降來人世、歷盡艱辛、捨身十字架、以贖人靈、〔若望經〕第十章第十節云、予耶穌來斯世、使羊信人、得生、而富裕、按超性學士解說、吾主救世之功澤、大於原祖所遺之罪孽、故曰富裕、如是而論、靈命全懸於吾主、吾主爲吾靈之父、〔依撒意亞書〕第九章第六節稱其爲末世之父、平安之王、卽此意也、願吾主爲吾靈之父、聖母、卽爲吾靈之母、考其事、特見於二時、一在天神來報之日、一在吾主受難之期、夫世人、有聖寵、得超性之命、本吾主之洪功、然亦由聖母樂成而來、歷觀聖師學士、衆口一詞、初無歧見、

眞福大亞爾勃爾篤曰、聖母孕聖子於淨胎。是爲吾靈之母之始。聖伯爾納定瑟納伸說曰、天神以物爾朋降孕事來報聖母。聖母允之。一心求主救贖世人。并獻己身靈。贊成救世大功。彼時卽懷億萬姓於臟腑。無異生身之母。孕其子女。〔路加經〕第二章第七節記、耶穌聖誕事、謂瑪利亞生長子。論者、以爲旣稱長子、有次子、三子也、無疑、然按信德眞理、聖母惟生吾主一人、知長子之稱、非以別有同胞、惟以有神子故耳、一日、聖女日多達讀此聖經、至生長子一語、不覺疑從中起、殊難索解、以爲聖母祇生耶穌、未生他子、何來長子之稱、天主默啓聖女曰、耶穌爲聖母長子。以軀體言也。信人爲其次子。以神靈言也。〔聖曲〕第七章第二節云、汝腹如倉廩。繞以利里亞花。聖盎博羅削釋曰、聖母至潔腹中。惟蘊一粟。耶穌基利斯督是。今以一粟而名爲倉廩。實以天主之簡裔。聖母

之神子。咸寓於此耳。名士祈約默亦云。耶穌既爲救世大主。自爲吾靈之命。聖母生之。不啻生衆人之靈也。此聖母爲吾靈之母第一時。

吾主爲人受難。死於苦架。聖母鴿立架傍。獻聖子於聖父。求其視聖子之功。寬赦世人。斯時也。忍苦萬狀。悉爲羣靈。是以人靈轉死爲生。除耶穌外。聖母亦與有分也。聖奧斯定曰。信人乃耶穌之肢體。瑪利爲其母。因信人生長教中。瑪利亞以愛情助之也。〔聖曲〕第一章第五節云。予未護守葡萄林。耶穌也。聖母爲救人起見。獻之於主。任人釘死。是直不之護也。名士祈約默以爲葡萄林。聖母生命也。聖母欲全活世人。祭獻聖子。見其死於十字架上。心中傷痛。勝於致命。實爲人靈。稱聖母於痛苦中生吾衆也可。〔路加經〕第二章第三十五節記。聖西默盎語聖母曰。將有利刃刺爾靈。卽云。聖母爲人死於痛苦也。其

仰合主意亦於此可見。聖文都辣曰：我想聖母在十字架下，明見聖父以哀憐世人之故，令聖子死於萬苦之中。聖子明証其愛人之切，蹈死不辭。聖母至此亦極願聖子一死，以合上主愛人之至意。

或曰：吾主受難，其自擇之，亦何與於聖母，應之曰：吾主死，不待勉強，固也。但聖母甚愛我人，欲人得生，願喪其子，以全救贖之功。天主聖父鑒其愛人之熱願，立其爲人靈之母。〔若望經〕第十九章第二十六節記：吾主臨終，見聖母與愛徒若望侍側，謂母曰：女人，此爾子也。其意若云：汝既獻予生命，予死彼因而得生爲爾子矣。旋謂徒曰：此爾母也。聖伯爾納定瑟納曰：吾主於此時，不特立聖母爲若望之母，實立爲衆人之母。名士西爾維意拉亦曰：聖經不云旋語若望，而云旋語徒者，確以若望爲一人之本稱。至稱徒字，則明示信從耶穌者，皆爲

其門徒皆爲聖母之子。此聖母爲吾靈之母之第二時。

夫聖母旣爲人靈之母，其愛人一如慈母之愛子。〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第二十四節云，予爲美愛之母。名士巴久甘耳利曰，此聖母語也。聖母全心愛人，納爲己子。其解一。神子因聖母而見愛於主。其解二。聖文都辣向聖母云，慈母愛子，欲其獲福。論爾則又過乎是。

聖母愛人，若此其極，虔事聖母，爲其孝子，豈非人世大快事乎。達味雖生於聖母之前，確認聖母爲其母，曾在〔聖咏〕第八十五章第十六節求主云，主救汝婢女之子。聖奧斯定曰，婢女，聖母。彼不曰主之婢女在茲乎。

我人遇私慾擾亂，獄魔誘惑，求聖母助佑，是爲必勝之術。大賢伯拉爾孟曰，聖母爲天上母皇，亦爲世人慈后，全心求其救援。魔誘雖猛，安得爲其所勝。諺云，

鯨魚見其子、或遇波濤之險、或將墮入漁者之手、往往吞之於腹、以保其生、名士諾瓦冷、借此設論曰、聖母見神子、遇誘感風波、幾歎淪胥以溺、則納於慈懷、衛之護之、直至負入永安口岸而後已、聖母曾默啟聖婦、俾利日大曰、慈母見子、陷入仇人之手、能不奮力以救、予亦如此、罪人乞予憐者、予必設法救助、由是觀之、當魔誘紛乘之日、宜伏於聖母台下、哀懇云、天主聖母、切我罪人、託居蔭庇之下、幸勿嫌所求者、相傳本篤、會修女瑪利亞、格羅濟斐、生平習誦此經、以破魔計、

思聖母爲救靈主保、亦能增孝愛之情、聖文都辣、自慰云、吾靈其踴躍哉、救靈之案、判自吾兄、亦決於吾母、吾何恐、聖安瑟爾、漠亦云、吁、貴重之托賴、避難之安所、天主母、亦我之母也、救靈之事、全繫於吾兄、亦全繫於吾母、吁、敬聖母之

效如此，我當如何仰望之乎。聖母時若語人云：爾儕小子，悉來吾前，遇患難，當呼號曰：聖母。聖母，我今投於爾懷，望爾救援。

聖母汎
愛之母

聖母既爲世人之母，其心如何愛人，不言而喻，蓋從未有父母不愛其子者，聖多瑪斯曰：天主頌人十誠，其第四誠，命子愛父母，而獨不及父母愛子，其故何哉。蓋父母之愛子，性也，不必命耳。雖至無知禽獸，而愛惜己子，出於其性，不見夫虎乎，性學家謂其子爲獵者所獲，舟載而歸，母虎聞嘯聲所在，不禁躍身江海，薄追上船，同被弋獲，不顧也，物類如此，何況乎人，何況乎聖母之於人，（依撒意亞書）第四十九章第十五節預言聖母云：婦人，豈有淡忘其子，而不之憐恤者乎。卽曰有之，子不忍忘汝，可見聖母愛神子，却有依依不釋，念念不忘之情。

聖母在〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第二十四節云、予爲美愛之母。蓋言其所由爲人靈之母者、正以愛情故也、名士巴久甘耳利曰、聖母自有神子以來、其心專注愛人、故每樂稱爲愛人之母。夫聖母生平特著之愛、乃在吾主受難之時、隱修亞爾諾曰、當吾主之釘死也、聖母愛靈之切、若火之燎原、不可嚮邇、窺其意、直欲與聖子同時致命、而後快。聖盎博羅削亦曰、想此時、聖母願自投於刑役之手、用証其愛人之熱腸也。如是而論、聖母愛人、本無可疑、推其故、蓋有三也、

一曰、聖母因愛主、而愛人、夫愛主愛人、同出一德、固一本二枝、源流不判、〔聖若望第一書〕第四章第二十一節云、我儕有命、愛主者、兼愛昆仲、然則愛主之情愈大、則愛人之火亦愈熾矣、試觀古來、仁聖賢人、有不惜拋其富貴、捐其軀

體以全活一靈者、咸皆愛主之心有以迫之也。聖方濟各沙勿畧傳教印度、長途跋涉、艱苦備嘗、以化此野人。聖保利諾爲救一孀婦之子、自願代其爲奴。聖方濟各撒肋爵欲抵法國南境、加白來地、勸化異端、中隔大河、每日取片板置身其上、隨流所至、以達彼岸。如是者、竟歷一年。聖斐德耳爲化異教人、甘心獻身致命、可見聖人等爲愛主之故。如是其愛人、今聖母愛主之情、合諸神聖所有之愛、亦不能及。則其愛人若何、豈可言傳。聖母默啟修女瑪利亞格羅濟斐曰、予心之愛、甚爲猛烈。苟揚於外、宇宙亦將焚化於瞬息間。夫塞拉芬者爲至愛天神之品。然彼等之愛、較諸余心之愛、實如一陣細風而已。觀此聖母之愛、逾於群聖群神、則愛人之量、若何其大。我人難以揣測矣。名士尼冷勃爾曰、試舉天下賢母愛子之心、併合爲一、尙不及聖母之愛一靈也。

二曰、聖母遵耶穌遺命而愛人、〔若望經〕第十九章第二十六節記、吾主將終、以愛徒若望、託聖母曰、此爾子也。聖伯爾納定、瑟納、謂吾主於此、不特託若望一人、實託諸信友於聖母。夫人之將死也、其遺囑、大抵鄭重視之、聖母甚愛吾主、既受其願命、能不子惠群生耶、不甯惟是、大凡母於難產、或難養之子、愛之尤切、今聖母之生吾靈也、一生艱苦、直至十字架下、見主被釘受死、心中傷痛、過乎致命、則其心愛人、能不深切逾恒哉、〔若望經〕第三章第十六節云、天主愛世、甚至以獨子錫之。聖文都辣、以爲此語、亦可從聖母着想、卽曰、聖母愛人、錫其所愛獨子、名士尼冷勃爾、曰、當吾主之被難也、聖母明知惡黨、以心生妒恨、妄控於比辣多、本不難一言以白其冤、但知人靈之命、全繫於其死、故自始至終、不願一造比辣多堂、婉言相告、救聖子於不死、迨吾主身懸苦架、彼乃立

於架傍。歷三下鐘之久。中心慘傷。有同刀割。惟熱切救靈。故不特心許其死。且不知幾千萬次。獻其死於聖父。以全活群靈。聖安瑟爾漠。默思聖母斯時之勇氣。設論曰。倘刑役不釘死耶穌。聖母亦必凜遵聖父之命。自釘其子。以獻之。竊意此說。亦未之過。何則。昔聖亞巴郎。敬奉主命。不惜殺子。以祭主。今聖母之愛命。遠勝於亞巴郎。倘上主有命。自釘聖子以獻。聖母豈不樂從。然則聖母之愛人。尙能擬議乎。

三曰。聖母因信人爲耶穌寶血所贖。而愛之。試設譬以明其理。某甲王之僕夫也。一旦干違禁令。判入囹圄。難望寬赦之日。太子見之。大發慈衷。代受數十載縲紲之苦。以救其僕。太后目擊情形。豈不以太子之故。推愛此僕耶。夫聖母仁后也。見聖子降來人世。一生茹苦。別無他願。惟冀普救群生。〔路加經〕第十九

章第十節云、人子戾止。原爲尋已喪者而救之。聖保祿致書於斐理本府信人第二章第八節云、耶穌基利斯督。自謙聽命至死。釘於十字架。皆極言其救世之苦衷也。然則聖母見聖子如是愛人、而謂其反不愛世人、或愛之而終覺淡然者、是直抹煞聖子之一腔熱血也。烏乎可、更有進者、聖母默啓修女、依撒伯爾曰、余自三歲獻堂。朝晚祈求聖父。遣聖子降世。令人早得救贖鴻恩。噫、救世主未入世前、聖母已愛人若是、逮生救世主、見其畢世苦勞、爲人捨命、聖母之愛、豈不因之而彌增乎、

〔若望默照經〕第十二章第一節云、主顯奇蹟於天。有一女身披日。智士意地阿。以爲此女、暗指聖母。蓋日懸中天、無一人不受其熱氣、聖母居天、亦無一人不得其熱愛、聖安多尼謂聖母大啓慈懷。世人各沾其仁效。其關切世人之意。

無人能測其高深。聖伯爾納多亦云。聖母眷顧普世。無微不至。聖母甚愛我人。求其助佑。託其代禱。何恩不可得。名士高爾納畧拉比德述曰。大凡熱心人。求主云。主願俯允聖母之禱。不曰。允己之禱。而曰。允聖母之禱。何故。蓋聖母在面前。爲人求得之恩。大於人所願得者。名士伯爾納定波斯帝亦曰。聖母願賜聖寵於我。較我樂承聖寵之願。爲尤切。是以代得之恩。過乎人之所望。此事亦可証以聖經。〔智德經〕第六章第十四節云。世固有好智者。而不知智之近人也。先於其所好。眞福大亞爾勃爾篤引之。以美聖母曰。彼錫人恩寵。在人未求之先。與智實相彷彿。願未求者。尙錫之恩寵。求之。則更無勿允。〔智德經〕第六章第十三節云。好智者。易見智。尋智者。獲智。眞福大亞爾勃爾篤釋曰。智爲聖母。愛聖母者。易能尋獲。而沃沾其仁恩。聖伯爾納多亦曰。人愛聖母。聖母知之。以

愛報愛。(喻經)第八章第十七節云、我愛愛我之人、作爲聖母語也可、

茲述往事、明示愛聖母之人、得其特寵、聖多明、我會史、記修士名良者、敬聖母至虔、每日二百次、託己於聖母、臨終、忽見一夫人至前、狀貌若皇后、極爲華麗、語之曰、汝欲離世、偕我與聖子同居一處否。良曰、汝爲誰、曰、予爲仁慈之母。汝屢求我、故特來引汝升天。無何、良死、其靈升天享福、

聖伯爾各滿、事奉聖母、誠切異常、曾云、我若愛聖母、必獲恒心之德、並獲一切所求、又屢向聖母云、我願愛汝、我願愛汝、其孝思如此、蒙寵亦厚、年少而成聖也、

聖達尼老各斯、加自幼熱愛聖母、作不論何事、必望聖母像、而求降福、當其誦玫瑰經、小日課等、情露於顏、宛若見聖母而面訴也者、每聞人唱申爾福經、中

情勃發、臉爲之赤、一日、某司鐸、與聖人往拜一聖母像、途中、司鐸問其愛聖母何若、答曰、聖母、吾母也、夫復何言、酬答間、司鐸覺其言語之溫和、笑容之可掬、中心愛火、由內發外、恍遇天上神、

眞福愛爾滿、稱聖母爲淨配、聖母感其愛、亦以淨夫名之、聖斐理伯、納利、愛聖母特甚、凡因事不樂、祇須憶念聖母、愁塵悉散、吐氣揚眉、常稱聖母爲甘飴之母、聖文都辣、作誦句、以美聖母曰、天主母、吾母也、吾心也、亦吾靈也。

聖伯爾納多、愛聖母、不能自己、謂聖母、爲強奪人心之女、聖伯爾納定、瑟納、日拜某處聖母像、恒以諸事託之、或問其何往、答曰、往訪情人、其意實指聖母、聖類思、公撒格、愛聖母、至爲熱切、一聞聖母聖名、內愛發外、顏如渥丹、聖方濟各、少辣諾、愛忱猛熾、恒至聖母像前、抱琴獨唱、用洩中情、

耶穌會司鐸若望脫肋克索屢往一聖母堂拜聖母既至內愛感觸因之淚下將歸必先再三以口親地而致其敬雅各伯瑪爾帝納斯亦耶穌會司鐸以其愛聖母迥異凡衆每遇聖母瞻禮日神情超拔由天神引入天庭得覘天上敬禮聖母之大慶每云恨未能有諸神聖之熱衷以愛聖母亦恨未能有多人之生命能長此愛於世。

聖婦俾利日大之子嘉祿愛聖母至誠且切嘗語人云我惟知一事卽天主極愛聖母此事外知與不知均不足以樂吾心也又曰爲保護聖母之榮光歷盡艱難固所願也。

修士方濟各比南削及聖婦拉得公得國后欲証愛聖母之誠心舉鐵針刺聖母聖名於胸又二位耶穌會士一名若翰亞進多一名奧斯定厄斯比諾撒亦

將燒紅之鐵、在胸上印聖母聖名、夫此等奇表、本非常人所能行、但不能以刀鐵印聖母聖名於身、當輸誠愛慕、將聖母聖名、默印於心、方足稱爲孝子、雖然人愛聖母、究是淺薄、終不得與聖母廣大之愛相較、聖伯多祿、達米盎、向聖母云、我知汝爲多情、常以不可勝之愛、用愛我人、聖亞爾方索、勞特理、一日、禱於聖母像前、覺孺慕情深、向聖母曰、可愛之母、我知汝果愛我、然不及我之愛汝、言畢、聖母立降、責之曰、是何言歟、我愛汝多、汝愛我少、不啻天壤相懸、名士巴久、甘耳利曰、聖母以愛還愛、一恩旣錫、新惠復頒、是以相愛一端、不得與聖母爭勝、聖文都辣、嘆曰、凡愛聖母而事奉之者、真福人哉、聖安瑟爾、漠向聖母、與耶穌云、我願予心、因愛爾而灼熱、亦願因愛爾而盡化、倘蒙不棄、尙祈給我以相稱之愛、以相報愛、吁、至愛耶穌、昔爲罪人、釘於苦架、今願全心愛汝、並愛汝

所愛之母。我之所求。出於至誠。可不俯聽乎。

聖母默啟聖婦。俾利日大。曰。予爲善人之母。亦爲有志悔改罪人之母。聖額我。畧教宗第七位。致書於命婦瑪帝爾。奪曰。罪人矢志改遷。將尋獲聖母。其慈愛之心。較生身之母。爲尤切。觀此。欲爲聖母孝子。改惡從善。爲至要之端。〔喻經〕

第三十一章第二十八節云。已起立者。諸子。大賢利加爾。杜曰。按經意。言諸子今已起立。今將諸子二字。倒置於起立之後。明示愛聖母者。首當起於罪惡。立於安善之地。庶不愧爲其子也。聖伯多祿。金言曰。子不合母之行者。爲不肖子。罪人違聖母而行。亦當以此自戒。譬如聖母謙。而爾心傲。聖母潔。而爾靈污。聖母待人也以厚。而爾待人也以薄。何無一德。克肖聖母耶。旣不克肖。尙足稱爲聖母之神子哉。大賢利加爾。杜曰。所謂神子者。其必於潔淨。謙遜。良善。仁愛。一

一取法聖母。今不法聖母之德。而居則曰。聖母吾母也。非辱聖母乎。有罪人向聖母云。請示爲母。聖母將應之曰。請示爲子。又有罪人向聖母曰。仁慈之母。爲我轉祈。聖母亦將應之曰。罪人。當爾顛覆流離之日。欲予救援。便呼予爲仁慈之母。然爾永不改遷。實使我爲一仁苦之母而已。〔厄格肋西亞斯帝各經〕第三章第十八節云。子貽母愛者。見斥於主。大賢利加爾杜解曰。人犯罪。而使聖母憂者。主必斥之。若怙惡不悛。我不知其更如何見斥矣。夫罪人。不思革故鼎新。理當如是。然有人於此。身負重罪。頗有出邪入正之志。一朝奔赴聖母台前。吾知聖母不特無鄙棄之心。且樂爲導引。至復承主寵而後已。聖婦俾利日大。聞吾主語聖母云。罪人奮志改遷。汝時施救援。豈有見棄於汝。不得汝之慈慰者乎。

有罪人云。某陷溺已久，積習甚深，往求聖母，何益之有。余曰：否，否，不然，此異端語也。脫利滕府聖教大公會議中，定例云：有以罪人之禱，不爲善，而反爲罪者。聖教擯斥之。聖伯爾納多曰：祈禱出於罪人之口，雖非盡善，然於改過之端，殊爲有益。聖多瑪斯亦云：罪人之禱，據理而論，原不能立常生之功，但主鑒其求之誠切，將賜改過之恩，蓋祈禱之效，不係乎禱者之或善與否，惟係於大主之仁慈，及耶穌之功德也。〔路加經〕第十一章第十節云：爾等求，就可得。求得云者，統善人與罪人言之也，竊謂求聖母，與求天主，事可類推，罪人求主，主不之棄，豈求聖母，而聖母欲棄之乎。

聖安瑟爾漠曰：若求者無功，不得主允，主必視聖母代禱之功，而允之。聖伯爾納多勸勵罪人云：因爾無功，主不允所求，若託聖母轉求，則無不獲。聖人復設

一喻云。今有兄弟二人。積恨甚深。手足相殘。爲母者。安得不設法。令二子復相親愛。今聖母爲耶穌之母。亦爲衆人之母。見人有罪。與聖子爲仇。慈心惻然。務使罪人悔改。與聖子和好。而後已。聖母默啟聖婦俾利日大曰。不論如何罪人。有誠心改過意而來者。予卽收納。不追憶其前日之過惡。但念其來附之誠心。其身所有之傷。若予自傷。將傳油療治。徵予爲罪人之母。

〔瑪竇經〕第十五章第二十二節云。加納地。有一婦人之女。爲魔所苦。至耶穌前。禱曰。主。達味裔。請爾憐我。夫女負魔。其母不求曰。憐女。而曰。憐我何故。蓋母與女。骨肉相關。女之苦。不啻母之苦也。大賢利加爾杜曰。該婦之求。仁慈聖母之像。聖母見人偶負重罪。爲魔牽制。亦時求主云。主。請憐我。聖文都辣驚訝云。吁。瑪利亞。罪人爲普世所棄。汝伸手救之。夫人犯罪。天地萬物。各欲爲主報仇。

唯汝爲罪人之托。納之於懷。令其與主相和。

夫聖母切於救護罪人。可借觀於上古某孀婦事。〔列王傳第二卷〕第十四章第五至第八節記。特庫娃城孀婦某氏。赴達味聖王前。哭訴曰。氏生二子。不意某日交鬪。釀成弑兄逆案。按例幼子當死以抵。然則氏苦矣。家無嗣續。豈不哀哉。懇大王開恩。免提幼子。達味聞言。不禁情爲之動。慰之曰。朕降旨免究。汝子領回可也。竊意特庫娃孀婦。乃天后預像。彼見罪人。將遭主罰。每在主前。禱曰。主。予有二子。耶穌與罪人。是也。耶穌已爲人釘死。所遺者。惟斯人而已。若按律當罰。是令二子俱失矣。予曷克處此。噫。聖母之求。情詞迫切。想主以哀憐聖母之故。而寬赦罪人也。無疑。名士蘭斯伯爾日。代主云。予以罪人。託付聖母。凡求其助佑者。彼將盡其所能。招徠附予。豈忍坐視其敗亡哉。名士伯老削亦云。聖

母如何寬厚、慈愛。以捍衛人靈。非筆舌所能述。聖伯爾納多曰、我人當伏於聖母膝下。堅持之。直至得其祝福而後釋。或如聖文都辣、切望聖母曰、呀、仁慈聖母。我重大罪人。本不該得汝之矜憐。但知汝雖罰我。置於死地。我終不失望。是以全心賴汝。得能有福。死於聖像前。將來偕諸得汝救護之人。讚頌無涯。仁慈於世。

第二篇我等之生命我等之飴

原夫身與靈合，是爲生人，靈具聖寵，乃得生而不死，可知聖寵，爲靈命之源，得失之間，生死攸判，〔默照經〕第三章第一節云，汝之生也，徒有其名，而實與死者無異，蓋爲失寵之靈而言之也，此理旣明，便知聖母如何爲我人之生命，夫人犯大罪，失聖寵，其靈已死，聖母代爲其禱，俾得復承主寵，何異起死回生，如是而稱聖母，爲人之生命，非假借之詞也。

聖母爲人得聖寵，可証以聖經，〔喻經〕第八章第十七節云，凡晨訪我者，尋獲我焉。七十士譯曰，晨訪我者，尋獲聖寵焉。信是，聖母與聖寵，可合爲一解，夫七十士，以聖寵名聖母，固有所本，蓋人靈非聖寵，不能生，而下文第三十五節却云，尋獲我者，獲靈命，亦獲永生。聖文都辣，有感於斯，不禁大聲疾呼曰，願天下

人民謹聽予言。欲進天國。首當榮揚聖母。常生之福何患乎不得。

夫聖寵由聖母而降。豈特今世如此。古教時亦何獨不然。聖伯爾納定瑟納曰。當元祖方命以來。主不遽滅人類者。誠以聖母將生於後。滅人類是絕其從出之祖也。主愛聖母。豈忍爲此。嘗觀古教時。天主錫人仁惠。亦復不少。然求其所以爲此者。要皆本於愛聖母之深情。則聖母爲聖寵之母。尙何疑哉。

聖伯爾納多勸人云。人犯罪。失聖寵。求聖母。可復得。聖人因名聖母爲尋獲寵恩之女。尋獲云者。非爲己。而爲天下萬民也。〔路加經〕第一章第三十節云。天神嘉俾厄爾來報聖母。彼驚異其言。天神曰。瑪利亞勿驚。汝獲寵主前。余每讀至此。竊疑云。聖母自幼充滿主寵。富矣何加。聖母與聖寵俱生。無時或間。今天神謂其獲寵。夫曰獲。明示其有不獲之時也。烏乎可。名士烏高釋曰。獲寵之句。

可從罪人着想。罪人失聖寵。聖母代得之。可向聖母云。汝所獲者。吾物也。懇還之。大賢利加爾。杜亦云。聖母於聖寵。無有尋而勿獲之時。

聖母既能爲人獲寵。失寵罪人。可不切求聖母之垂憐乎。聖母在〔聖曲〕第八章第十節云。予爲城牆。予乳若城樓。猶言彼在主前。堅如城樓。爲罪人之護佑。令其與主相和。聖伯爾納多嘗勸人托賴聖母曰。罪靈莫忘趨赴慈母台前。啟示靈傷。彼將爲爾露乳代禱。聖子見之。回憶當年。撫育深恩。能不允其求乎。

聖老楞佐。儒斯定。稱聖母爲罪人之望。聖伯爾納多。稱聖母爲罪人之梯。其意若云。人犯大罪。如墮深谷。無力可攀而上。聖母梯也。求之。可獲罪赦。自卑登高。上與主契也。聖奧斯定之論亦同。謂聖母爲罪人之獨望。由彼可蒙諸罪之赦。聖若望金口曰。赦罪之恩。由聖母而得。尋向聖母云。亞物。聖母。望汝在聖子臺。

前。不絕代禱。俾於公審判日。我人得其垂憐。享天朝永久無疆之福。

聖教比聖母爲晨光。引〔聖曲〕第六章第九節云。有女前往。狀如晨光之始生。兮。斯女爲誰。教宗英諾增爵。第三位釋曰。晨光爲夜之終。日之始。聖母亦爲罪夜之終。義日之始。竊謂聖母誕生。瑞兆頗多。而敬愛聖母之情。生於人靈。豈乏嘉瑞之應。蓋愛聖母者。彼將引之。棄暗就明。出罪夜。進德路。獲常生。無難也。聖熱爾瑪諾。向聖母云。汝之蔭庇。與人以不死之恩。汝之轉達。給人以常生之命。〔路加經〕第一章第四十八節。聖母歌云。後人亦將於我乎頌讚矣。聖伯爾納多。向聖母云。人因汝。生於主寵。安於榮福。善者獲恒心之寵。惡者獲諸罪之赦。可不頌讚乎哉。名士伯爾納定。波斯帝。壯罪人之心曰。人當愆尤叢集之候。不可灰心失望。自貽伊戚。惟宜切求榮福聖母。彼將啟其仁慈之手。賜汝恩寵。何

則彼願賜聖寵於我。較我樂承聖寵之願。爲尤切。

聖安德肋。克來德。比聖母爲主與人相和之質。蓋言聖母爲罪人禱。則天朝赦書自頒。一日。天神默示聖婦。俾利日。大曰。在昔先知。充滿神光。預見上主。因聖母之貞謙。怒心頓息。加愛罪靈。先知感此。歡欣不能自己。聖伯爾納多。因名聖母。爲今世諾厄之舟。登此舟者。可免永死洪水之患。聖母見於聖女日。多達身披廠衣。郁麗異常。有猛獸如干。縮伏其下。聖母不但不之拒。反善覆之。聖女見之。心驚且異。及得主默啟。知猛獸爲罪人之像。彼等趨其臺前。求其救援。聖母護衛之。概不拒絕。然則我人何爲不登其舟。投其衣下乎。

脫利膝公議云。恒心行善。至死不變。是主特恩。非微功薄德。可僥倖也。聖奧斯定曰。此恩雖不因功德以得之。然人求之切。主必賜之。學士蘇亞賈亦云。假令

聖母恒
心之命

人日求恒心。至死不懈。其得之也。亦屬不爽。大賢伯拉爾盟。垂一格言云。人日求恒心。乃日獲恒心。竊按近代超性學士家說。天主賦人各類恩寵。無一不經聖母之手。夫恒心乃寵中之寵。恩中之恩。不由聖母。憑誰而得。願有恒心者。而後得常生。聖母能令人得此恒心。所以稱爲人之生命也宜。〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第三十節云。倚我而行者。不犯罪。表揚我者。獲常生。明示誠敬聖母者。生不獲罪於主。死入常生之域。

欲保聖寵之命。當勝靈上之仇。然則勇力不可少矣。願斯勇也。無聖母。疇能得之。〔諭經〕第八章第十四節云。予有剛毅。王者恃予而王。按剛毅神力也。王者上主之簡裔也。聖母加入神力。俾克制三司五官之妄動。戰勝於世。日後與主永王於天。

〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第十九節云、予如柏拉達諾、白楊栽於
邇水之衢。名士烏高釋曰、柏拉達諾之葉、狀如盾。士卒持盾、捍衛其身。人恃聖
母、亦得捍衛其靈。眞福亞美德別創解曰、柏拉達諾枝葉蕃茂、行人偃息其下。
可免酷日之威。暨風雨之苦。聖母陰庇世人、撲滅慾火之烈炎、掃除習惡之沾
染、亦如是。

夫聖母救護人靈、不陷於罪、倘不恆心敬之、自絕其救援之功、豈非禍人哉、聖
伯爾納多設喻云、假令一日者、太陽失其常度、將見俾晝作夜、大地昏黑而已。
人不幸而失聖母、何異於是。〔聖咏〕第一百三章第二十節云、主布置昏黑、乃
爲夜。夜、則惡獸出林。蓋言不愛聖母之人、不免居於幽暗罪惡之境、而地下虐
魔、乃得出入其靈。聖安瑟爾漠曰、遠日者、眞禍人哉。意謂日者、篤愛聖母之情、

假令遠之、是失之也、其禍可勝道哉、

耶穌會總統、聖方濟各、玻爾日亞、某年巡察本會修院、見初學二生、忽於敬奉聖母、聖人代爲恐懼、密告神師、加意防範、無何、二生果離院還俗云、

聖熱爾瑪諾、名聖母爲信人之呼吸。蓋如人身、惟恃呼吸而生、人靈亦然、呼號聖母聖名、求其助佑、乃能保存靈命、聖母在〔喻經〕第八章第三十四節云、福哉、聽我而日候吾門之人。夫遵聖母之善訓者、可得寵光、神力。有斯二者、何患惡之不能改、德之不克修耶、教宗英諾增爵、第三位、稱聖母爲夜月、爲黎明、爲皎日。夫夜月所以光失寵之人、黎明以迪改遷之輩、皎日、以照保寵之靈、三等人均分其餘光、而克進於善、將來成聖成賢、非聖母照護之一大驗乎、

〔厄格肋西亞斯帝各經〕第六章第三十一節云、彼之桎梏、乃有益之束縛。大

賢利加爾杜曰、聖母示其儀型。施其救援。用束縛其忠僕。不致誤入歧徑。其桎梏非有益而何。又〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第十六節聖母自云、諸聖會乃予居之所。聖文都辣釋曰、聖母居於善人中。一則力爲扶持。俾無喪其功德。一則遏制獄魔。勿使猖獗。

〔諭經〕第三十一章第二十一節云、時諸僕咸有二衣。名士高爾。唎畧拉比德。釋曰、僕者、聖母之神子也。二衣、表耶穌及聖母之德能也。言爲其僕役者。彼將以聖子及己之德能。護衛其靈。俾恒心行善。終身如一日。

聖斐理伯。唎利。聽人神工。每謂之曰、倘願得恒心之寵。至死不犯大罪。事奉聖母。必不可缺。聖伯爾各滿亦云、愛聖母之人。必獲恒心。名士路伯爾。讀〔路加經〕第十五章至蕩子事。直決之曰、想蕩子求父析產時。其母早已去世。否則。必

不許其子離鄉背井。漂泊天涯。卽或他往。亦令其早圖歸計。夫聖母衆人之慈母也。爲其神子。不致遠離乎主。設不幸而離之。何難得慈母導引。速返迷途。夫人全心託己聖母。自能克制魔誘。不致隕越。失其恒心。聖母在「厄格肋西亞斯帝各經」第二十四章第八節云。予行於海浪中。大賢利加爾杜。代續之曰。偕友遠行。以拯其罪惡之覆溺。名士伯爾納定。波斯帝述曰。昔有一鳥。人戲教以誦亞物瑪利亞一語。一日鷹至。將就啄矣。鳥大聲呼曰。亞物瑪利亞。鷹倒地立斃。可以人而不如鳥乎。夫鳥呼聖母聖名。尙克保其命。人遇魔誘。虔誦聖母聖名。聖母保之。有斷然不爽者。聖多默。維拉諾瓦。設喻云。鷄雞見惡鳥飛來。往往速投於母翼之下。人遇凶猛之誘。亦宜迅赴於聖母蔭庇之下。自能制勝。眞福亞倫。一日大受魔攻。幾墮其術中。聖母降現。用手拍其臉曰。頃者。曷不求子

佑。求之。當不至此。

聖伯爾納多勸人求聖母云、我友。明知人生在世。如在汪洋。本非行於坦夷之境。欲脫免風波之險。宜仰視海星。呼號聖母。即在危難疑懼之中。記憶聖母。懇求其佑。務使聖母聖名。不離於口。亦不離於心。要知取法聖母。不致偏於修德之路。懇求聖母。不得陷於失望之罪。賴其輔翼。無顛躓之慮。伏其護佑。無恐懼之情。望其導引。易行救靈之事。得其垂憐。穩進常生天國。

〔諭經〕第十七章第十七節云、友朋之愛。無間始終。兄弟之情。見於急難。信是俗子趨炎附勢。遇富貴。則親之。遇貧賤。則遠之。要非良朋與手足也。聖母則異於是。凡人事奉之者。聖母愛之。不啻己子。豈特如朋友兄弟之相愛已哉。試觀人當死亡之秋。聖母如何爲其甘飴悅樂。撫慰之。憐憫之。俾得善終。非筆舌所

能述也、然求其所以爲此者、亦自有說、蓋耶穌死時、聖母侍立架傍、中心慘悼、不啻同受釘死之刑、上主鑒其功烈、特立爲臨終者之主保、故其愛垂危之靈、爲尤切、聖母經云、今祈天主、及我等死候、亦莫非証聖母、特爲臨終者之助佑、大凡人之將死也、四體艱於運動、渾身盡是痛楚、續命無湯、呼吸不繼、其苦一、追念往昔、一生罪過、心如針刺、惶恐難安、其苦二、義判在卽、纖毫無遺、上升乎、下墮乎、孰能知之、其苦三、三者之外、復有邪魔侵擾、百計誘人失望、一魔攻之、不足、繼以十百千萬、虎視眈眈、誓有必吞之勢、〔默照經〕第十二章第十二節云、魔之來也、大怒其形、蓋知誘汝之時無多也、〔依撒意亞書〕第十三章第二十一節云、有鬼盈屋、可不畏哉、

聖安德肋、亞衛、利諾、瀕死、魔攻之約有萬餘、聖人奮力抵拒、四肢戰慄、臉面頓

腫變爲土色、輾轉反側、無片刻安、在傍修士見之、莫不惻憐而哭。聖人常注視一聖母像、求其垂佑、逮鏖戰多時、堅不可屈、上主嘉其毅勇、賜以大勝、修士等見聖人歡動顏色、面腫亦退、向聖像俯首致敬、用謝其救援之功、未幾、安然逝世、時有方濟各會某修女、亦值彌留、忽顧左右曰、虔誦亞物經、有一聖人、方去世矣。

達味聖王、畏此死候之苦戰、預恃未來救世主聖死之功、及聖母之轉禱、以自壯曰、倘予行於死影之中、猶言臨死之時、爾棍爾杖、悉以慰我、〔聖咏〕第二十章第四節名士烏高釋曰、杖者、基利斯督之苦架也。棍者、瑪利亞之代禱也。夫以棍名聖母、本非創論、〔依撒意亞書〕第十一章第一節云、棍聖母由葉瑟之根而生、其花自根而發之句、可證焉。聖伯多祿達米盎亦云、棍能摧羣魔之

攻。棍之力大矣哉。聖安多尼嘆曰：若瑪利亞助我，誰能攻我。

耶穌會司鐸瑪奴厄爾巴弟亞爾臨終，聖母現身，慰之曰：子不聞諸天神之賀詞乎。福哉。前日之苦工也。今將受其報矣。言未已，人見妖魔一隊，鋒擁前來，一覩聖后，驚相告曰：無玷聖母在此，我等尙何爲哉。又耶穌會士加斯巴夏月沃得死時，魔誘其反信德之罪，加斯巴恃聖母聖名而勝之，魔長揚而去，修士乃嘆曰：吁仁慈聖母，汝來助我，我實感恩無地。

〔依撒意亞書〕第十四章第九節述魔誘之猛烈云：汝至死時，獄魔其震驚矣。乃令強悍者，至前誘汝。卽此，足見人於死候，魔誘必不能免，而欲操必勝之術者，非求聖母，不爲功。雖然，聖母於人終時，豈特助其勝魔已哉，蓋亦接納人靈，而引至主前也。聖文都辣勸人托賴聖母云：人至死時，聖彌額爾率天神聽聖

母命護衛信人。有日夜托賴聖母者。護之尤形周密。聖熱羅尼莫致書於貞女。歐斯刀削曰。恭敬聖母者。聖母不但於其終時護衛之。且將率諸童貞下降迎之。言念此日。彼將迎汝。洵可樂也。聖母自謂聖婦俾利日大曰。予爲仁慈之母。敬子之人。死時。予親迎之。賜神靈得慰。聖味增爵。弗賚利亦云。聖母來接死者之靈。

相傳聖婦俾利日大之子。嘉祿從軍在外。死於戰場。訃至。聖婦抑鬱不安。聖母見其愛慮。明示其子。因平時熱心敬己。死時。親自下降。妥備其靈。發上等痛悔。擢入上升之數。乃令聖婦神遊天上。恍見耶穌坐於寶座。魔近前。上訴曰。嘉祿臨死時。太后阻予行誘。及其死也。復導至聖座前。謂此靈爲其所愛。不准出一言以數其罪。敢問公義何在。訴畢。耶穌揮魔遠去。不容其嘵嘵置辯。而嘉祿之

靈乃引入天庭云、大賢利加爾杜曰、聖母所護之人、誰敢控於主前。信乎此言之不爽也、

〔厄格肋西亞斯帝各經〕第六章第三十一節云、彼之桎梏、乃有益之束縛。猶言身前、受聖母法度之束縛者、身後可獲常生、又於上文第二十九節云、由聖母、汝可獲平安於末日。卽云、聖母能賜臨終之人、得極大之平安、

卞吶司鐸、送某甲終、某甲曰、凡敬聖母者、死時所覺之樂、實出意外。我病不起矣。然心內歡欣、難以言喻。學士蘇亞賚居、恒愛聖母甚篤、嘗語人云、願失各種學問、以易一遍亞物之功。當易簣時、歡呼曰、不意死有若是之甘餘也。

聖達米盎之兄、瑪爾定、一日偶犯罪、至聖母台前、解帶以繫其項、矢志永爲聖母之僕、祝禱曰、至尊聖后、淨潔之明鏡。某大犯罪人、辱天主、傷母心。今思改遷。

莫若爲爾僕役。懇納我。不我遐棄。禱畢，出其銀，置於台下，一如奴僕之納欸於主。歲以爲常，閱數載，瑪爾定臥病在床，侍者忽聞大聲呼曰：起，起。朝見聖后。旣而曰：聖后辱臨至此，何其仁也。今懇祝福罪人，以救吾靈。慎勿一朝賜見，致永遠相離也。侍者以爲病人嚙語，置若罔聞。及聖達米盎至，瑪爾定將聖母現身始末，暨侍者不肯起立事，一一述之，後乃泰然長逝。

亞杜爾福、亞爾撒斯地、公爵也，辭安富尊榮，入方濟各會隱修，事奉聖母，誠切逾恒，臨終，回憶前日之過犯，頓生失望之心，聖母率羣聖現，慰之曰：吾子，汝爲吾友，奚畏死。亞杜爾福聞之，諸慮悉散，樂極而死。

司鐸克拉賽述味冷伯老地，某婦婦，終時，瘧疾異常酷厲，時有聖女瑪利亞、阿亞尼見聖母立於該婦床前，輕搖小扇，解其炎熱。

聖若望、德德阿、疾篤時、久俟聖母下降、而不見其來、殊覺憂心戚戚、聖母現身、婉責之曰、凡我忠僕、臨終危急時、予未嘗稍棄、而不之顧、子何信之小耶。未幾安然而死、

聖母自謂聖女默帝達曰、熱心事予之人、死時予在其傍、慰之護之、一如慈母。今觀以上所述諸事、益覺可信、噫、聖母助終之蹟、隨在施行、若欲一一志之、雖傾南山之竹、亦書不勝書、茲畧提一二、以證敬聖母者、死時得其特佑、故獲善終也、如操左券、世之欲求安死鴻恩者、尙慎旃哉、

第三篇我等之望申爾福

原夫異教所不樂聞者、乃稱聖母爲我等之望、詰其故、以爲人之仰望者、唯主而已、此外、若置望於他人、是主所深惡、而痛嫉之也、如此荒謬、聖教早已斥之、故命信人、每日全心仰賴聖母曰、我等之望、申爾福。聖多瑪斯曰、望有二。望本人錫恩。一也。望代得一恩。二也。同爲一望、而其情則異、試觀世上、求達官顯秩者、孰不有望於王、王爲授官之本源、亦孰不有望於王之近臣、臣爲授官之中保、倘臣在君前、爲其所親愛之人、求得爵祿、受之者、必曰、我所望於該近臣者、誠不虛所望矣、稱之爲望、誰曰不宜、今天地大君、諸凡寵恩、皆願賜人、特欲人堅望聖母之心、懇其轉達、然則稱聖母爲我等之望、不亦理之至當哉、夫世上固有貪圖利祿者、不畏犯罪、徒取悅於人、將所愛所欲、不委諸造物、而獨置於

受造者、若輩之望、本已失度、何怪見絕於主、若吾信衆、仰望聖母、是直中上主聖意、將何往而不可哉、

大賢伯拉爾盟曰、信人仰望聖母、豈有他哉、誠以一己之禱、所不能得者、賴聖母之禱、莫必得之耳、聖安瑟爾漠亦云、我人祈求聖母、因其所有之功、能補我不足、故求其轉達、並非有忘主慈、特以率性卑陋、不敢直達其前、不得不賴聖母轉達耳、

聖母在〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第二十四節云、予爲聖望之母、言所望於聖母者、非今世之虛榮、實天堂之永福也、聖厄弗倫、向聖母云、亞物、吾靈之望、信人之命、罪人之佑、普世之命、聖文都辣、謂天主之外、惟聖母爲我人之望、聖厄弗倫、又向聖母云、至聖貞后、展爾仁慈大袍、護佑我人、誠以天主

外。惟爾爲我所望。由是而言，聖母爲我人之望，聖賢已衆口一詞，我人托賴聖母，自不容稍緩。聖伯爾納多曰：天主聖意，賜人恩寵，無一不經聖母之手。斯無一人可不求聖母。又曰：世人克救其靈者，無一不當感謝聖母代禱之恩。何則？主欲普濟人世，固也。但救靈之價，悉置於聖母掌中，烏可不求。

〔出谷經〕第二十五章第二十二節記：主命梅瑟鑄一贖罪金臺，爲己與人通言之所。名士巴久甘耳利曰：臺者，聖母也。天主因聖母救人罪，錫人寵。彼爲主與人通言之主保。聖依肋納，設爲問答云：天主聖子將降孕，先遣天神來報。俟聖母允諾，何故？答曰：欲人知聖母爲諸恩所自出。舉世莫不由聖母而得主寵。錫智士意地阿亦云：自今迄於末世，不論何恩，皆由聖母而得。名士伯老削向聖母云：吁，瑪利亞，汝啟人昧，慰人愛，救人難，世上誰可不愛汝哉。亞物聖母，汝

爲失望者之望。犯罪者之佑。汝欲何事。聖子迅速從令。以增汝榮。

聖熱爾瑪諾。明知聖母掌聖寵之出入。求聖母云。吾之主母。汝爲吾靈之慰。願汝示我正道。扶我力弱。憐我貧。醫我傷。減我苦。解我罪梏。爲我救靈之望。吁。吾之主母。望允我祈求。憐我哀號。

夫由聖母而得聖寵。可証以聖經。〔智德經〕第七章第十一節云。諸恩與智德俱至。聖安多尼釋曰。智爲聖母。愛聖母者。諸恩之至。可拭目俟之。隱修賽耳亦云。尋獲聖母。卽尋獲諸寵。聖母在〔喻經〕第八章第十八節云。富厚與榮光在我。愛我者我將厚賜之也。聖文都辣勸人常注視聖母之手。由其手可得所欲之恩。〔路加經〕第一章第四十八節聖母歌云。後人亦將於我乎頌讚矣。聖伯爾納多。讀之嘆曰。世世將讚爾者。因爾給人靈命。及天上榮福也。又賴爾善

者獲寵。惡者獲赦。

名士蘭斯伯爾曰。勸人恭敬聖母。設爲吾主之言曰。勗哉小子。以分外之熱心。敬禮吾母。蓋彼爲淨潔之表。急難之佑。賦性溫良。慈善。從不輕視乎人。亦不虛人之望。且大啓慈懷。不忍求己之人。退而不得慰。聖文都辣。自述其切望之情。曰。設救世主絕我。不列予名於上升之數。予亦願愛之。行相抱禮。堅執勿釋手。直至得其祝福而後已。非然者。將藏予於五傷中。俾不能獲予於五傷之外。倘至此。而猶不開恩。我將伏於聖母膝下。長跪不起。懇其轉求聖子。寬赦吾罪。夫聖母慈母也。見苦輒憐。聞求卽允。必生哀憐之情。而代爲禱主。名士安帝默求聖母云。吁。瑪利亞。請爾迴目。憐視衆僕。因我儕所望。全懸於爾矣。噫。前聖恃母之情。若是其大。予雖多罪。豈可生失望之心。而不切求之哉。

〔創世志〕第一章第十六節云、主造日月、以定晝夜。名士烏高釋曰、日係耶穌光照有寵之善信。月爲聖母。光照失寵之罪靈。教宗英諾增爵、第三位曰、凡迷於罪夜者、應仰視明月。哀求聖母。聖梅島特、謂因聖母代禱之功、無數罪人、改惡遷善。此皆明証聖母爲罪人之望也。聖教稱聖母、不一其名、有時稱爲聖城、即爲罪人之托、按古教時、如德亞國、多設避難城、罪犯入之、可免刑戮、無如國律森嚴、所設之城、非爲衆犯、亦非爲不論何罪入之者、均能免刑也、今新教中、避難之城惟一、不論何犯、入之者、悉能蒙救、其城維何、聖母是也、〔聖咏〕第十六章第三節云、主城。聖母汝有多讚之句、可證焉、顧此城也、旣爲衆罪人而設、無論罪之大小多寡、一朝投入、均得免斧鉞之誅、聖達瑪撒諾、代聖母云、予爲避難城、衆犯咸得入、入則能救矣、〔日勒米亞書〕第八章第十四節云、我儕

入此鞏固之城。而靜居之。眞福大亞爾勃爾篤。以爲城指聖母。彼以聖寵榮光爲郭。城乃鎮定而不搖。又曰。我人旣獲罪於主。何敢直達主前。且入聖城。靜以俟聖母之轉禱可也。各士本篤弗爾南代斯勸人云。聖母爲避難之城。罪人之望。凡爲亞當厄伐之罪裔者。曷勿投入慈懷。求其庇翼。

聖教不特以聖城稱聖母。間或稱之爲聖殿。爲病院。却與聖城異名而同義。〔聖咏〕第二十六章第五節云。主護我。藏我於深殿。聖熱爾瑪諾云。主建一殿。親入其內。成救世妙功。蓋切指聖母而言也。聖巴西峇云。天主爲我人設公病院一所。夫病院中。最易收納者。乃貧病相兼之人也。今吾靈貧而又病。聖母愈肯收納。聖厄弗楞。向聖母云。罪人之托賴。療病之醫院。我恭賀爾。聖多默維肋納。求聖母云。世人之獨望。我儕之主保。舍汝我不知尙有何處以藏身。

有時稱聖母爲海星、聖婦、俾利日大、（默啟書）上載、聖母爲迎日之星。說者謂罪人、未泯敬禮聖母之心、此吉兆也。蓋知其必能近主、漸得聖寵、聖文都辣曰、我人度生、如駕舟海上。忽爾狂風四起、魔誘紛然突來。聖寵之舟、遽遭傾覆。斯時也、靈陷罪海、惶恐難安。焉有生全之望。幸大主慈仁、中天懸一海星、大聲以示溺者曰、仰望明星、彼能引爾登岸。由是溺罪之人、注視海星、賴其導引、果能復承主寵、登永安之岸。聖伯爾納多亦云、我友、倘不欲溺於波濤中、曷勿仰視海星、呼號聖母。名士伯老削曰、聖母爲罪人之主保、被誘與遇難者、求之、無不保全。人有善惡之分、而聖母一視同仁、不分善惡、而均施仁愛。凡誠心求之者、彼卽俞允、轉求聖子、寬赦其罪。故罪人不但見棄於聖母、而反得其撫慰。人苟急於呼救、必蒙特佑。又有冷淡者、聖母漸導之、俾沃承主寵、誕登天國。一言

以蔽之曰。聖母之忠僕。而不克救靈者。未之有也。

聖教又稱聖母爲柏拉達諾樹。按〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第九節云。予爲柏拉達諾。白楊蓋柏拉達諾枝葉蕃茂。行人偃息其下。可免酷日之威。罪人投入聖母慈蔭之下。可免天主教怒之威。〔依撒意亞書〕第六十四章第五第七節云。主爾已動怒。我過矣。惜乎無人起而止爾。聖文都辣曰。昔聖母未生於世。無人敢阻止天主。此先知所以抑鬱咨嗟而不能自慰者也。今也不然。聖子將降罰罪人。聖母以手阻之。大賢利加爾杜更進一層曰。聖母未入世前。主若自怨云。予欲罰罪。惜乎無人起而止我。聖巴西畧撒肋西。壯罪人之心曰。罪人切勿灰心。因天主聖意。欲聖母於諸事中。救援我人。是以宜隨時隨處。求其救助。

失望罪人、聖母愈爲哀憐、令其改惡遷善、〔創世志〕第二十七章第三第四第九節記、依撒格欲得野味、謂厄撒烏曰、汝其往獵、苟有所得、烹而食予、予將錫爾遐福、其妻肋白加聞之、亟命次子雅各伯牽二羊至、宰烹以饗其夫、於是依撒格不祝福厄撒烏而祝福雅各伯、聖安多尼以肋白加比聖母、二羊比罪人、聖母在天、若謂羣神曰、世上罪人、悉扶之來、務令彼等革面洗心、見悅於主、上承天福。

聖母默示聖婦、俾利日大曰、罪人不論何如背棄天主、果能求子望子、未有不歸附主者、一日、聖婦聞耶穌謂聖母曰、倘路濟勿爾謙以自下、求救於汝、汝亦將憐之、雖然路濟勿爾驕魔也、焉肯屈膝於主母之前、故終不得罪之救、罪人虔求聖母、出罪惡、成善良、幾乎無日無之、

〔創世志〕第六章第十四節云、主降洪水之先、命諾厄造一巨艦、收藏各獸。竊意、舟者、聖母之慈懷也、獸者、罪人也、所異者、舟中之獸、猛若虎、貪若狼、入舟若是、出舟亦若是、初不變其固有之性、罪人入聖母舟中、反是、入爲狼、出則變羊、入爲虎、出則變鴿、其改革之效有如此。

聖女日多達、嘗見聖母、身披廠衣、華麗異常、惟衣下多藏猛獸、豺狼虎豹、無一不有、聖母不但不之拒、反舉衣覆之、聖女得主默啟、知猛獸爲罪人像、聖母護之、慈愛非常、聖伯爾納多向聖母云、至尊聖后、人雖至惡、倘一朝趨汝前求救、汝伸手援之於失望中。

〔盧德傳〕第二章第二節記、富人博盜斯、許盧德、至其田、斂遺下之麥、聖文都辣曰、盧德得博盜斯之寵、准取田中所遺之麥穗、聖母上承主寵、收納司鐸遺

棄之罪人遺棄云者、卽不遵命、不圖改之罪人也、聖母收納之、爲其轉達、卒能獲歸正道、名士伯老削曰、人雖罪大惡極、聖母不之棄求其佑、彼輒代禱、令罪人與主相和。

聖若望達瑪瑟諾、稱聖母爲失望者之望。聖老楞佐儒斯定、稱爲惡孽者之望。聖奧斯定、稱爲衆罪人之獨望。聖厄弗倫、稱爲沉溺者之岸。甚至稱爲下獄者之佑。聖伯爾納多、向聖母云、失望者、汝亦助之。世有何人、尙不切望汝哉。試自我言之、不求則已。求則得我所欲。我故願天下、失望之人、咸來望爾。聖安多尼述曰、昔有罪人某、見己恍在主前聽審。魔訟其罪。聖母護之。及功過置於天秤。上覺過重而功輕。聖母以手抑之。其功遂重。斯人明知不受主罰。出於聖母之特佑。用是奮志進德。一洗生平積習。卒成善信云。

第四篇旅茲下土厄伐子孫悲懇號爾

哀哉、元祖方命、累及子孫、世人爲罪所羈、飄飄世上、如入流徙之地、身靈困頓、災難叢生、爲誰道之、孰令聽之、幸聖母爲憂苦之慰、罪人之托、人若趨赴膝下、悲懇哀號、實爲身世大福、〔諭經〕第八章第三十四節云、聽予聖母而日候予門者、眞福人也。

聖教欲人、深明此意、一年內、多定聖母瞻禮、每主日、擇瞻禮七、爲特敬聖母之期、日間有日課、三鐘經、亦爲敬聖母而誦、不特此也、凡遇危難、作九日敬功、迎聖母、朝聖堂、拜聖像、同聲叩禱、天下一心、莫非虔求聖母之垂佑焉、聖母亦樂人勤行此等善工、往往顯著奇蹟、以慰人望、非邀人之禮己也、特欲人全心托賴、彼得以展救助之力耳、救助如何、曰、聞求輒應、見困生憐、此乃聖母存心也、

聖文都辣曰、聖母所至願得者、乃全心求救之人。斯人也。聖母愛之護之。納爲神子。

聖文都辣、又比聖母於古經所記之盧德。蓋盧德之名、譯言見、亦言速。聖母在天、見人困厄也。明施人仁恩也。速、實爲新教之盧德。名士諾瓦冷曰、聖母有必欲與人恩寵之願。故與之也。每有難緩之心。不特吝嗇之意。不入其懷。即因循苟待。不急散其恩寵之寶藏。亦不得。

〔聖曲〕第四章第五節云、汝乳如二羊。大賢利加爾杜釋曰、乳、喻聖母之慈惠。其施惠之速。一如羊之速於趨蹶。又曰、虔誦亞物一遍。已足令其寵源下注。况所行者不止誦亞物已耶。名士諾瓦冷曰、人求聖母。聖母速來扶助。若有翼者。然〔默照經〕第十二章第十四節云、有一女。身具鳳鳥雙羽。飛入曠野。名士哈

利。白。意。拉。釋。曰。女。爲。聖。母。羽。表。其。熱。愛。言。聖。母。愛。主。情。深。一。如。鸞。鳳。之。扶。搖。直。上。與。主。相。契。也。眞。福。亞。美。德。別。創。一。解。曰。鳳。羽。喻。聖。母。之。迅。速。也。聖。母。隨。時。隨。處。急。於。助。人。較。諸。上。品。天。神。塞。拉。芬。之。一。飛。冲。天。尤。覺。迅。速。無。比。

〔路加經〕第一章第三十九節記聖母往見表姊依撒伯爾事。謂聖母疾趨至山中。夫往時疾趨者。所以助匝加利亞家也。歸時則否。故聖經不記其疾趨矣。

〔聖曲〕第五章第十四節稱聖母手如鑿車之匠。大賢利加爾杜曰。鑿匠手極輕靈。聖母慈手賜人仁恩。靈捷無比。名士伯老削。謂聖母直欲安慰衆人。人卽畧求聖母。聖母亦惠然樂助。大賢利加爾杜。謂聖母常整己以聽人禱。聖文都辣。直稱聖母爲呼號者之生命。名士伯爾納定。波斯帝。一言以蔽之曰。聖母願賜恩寵於我。較我樂承恩寵之願。爲尤切。然則安得不速應人求哉。

或曰、某罪人也、積習甚深、往叩聖母、如何見允、應之曰、否、否、不然、聖母爲仁慈之母、仁慈云者、所以加惠於人、否則其仁慈無用矣、大賢利加爾杜曰、聖母、慈母也、凡陷於罪惡者、正爲其所當垂憐之人、誠以無苦、則不必憐矣、試觀賢母見子身染癩病、決不因其穢而棄之、况聖母之慈、逾於世上之母耶、聖女日多、達見聖母廠衣下藏有惡獸、即此意也、

聖母不但速應人求、且有時不待求、而先施德澤者、〔智德經〕第六章第十四節云、世固有好智者、不知智之近人、竟先人之所好也、聖安瑟爾漠釋曰、智指聖母、其加人恩寵、在人未求之先、〔聖曲〕第六章第九節稱聖母、娟娟如月、聖味多爾院修士、利加爾杜曰、月之軌道、運行甚速、聖母聞人禱、而慈惠速降、且有時人未禱、而聖母先出之於難者、

〔若望經〕第二章第三節記耶穌與聖母同赴加納婚禮。席間乏酒。聖母垂憐新婚家屬。不待其請。密語吾主曰。酒罄矣。吾主曲從其意。用水變酒。名士諾瓦冷。讀此歎曰。聖母不俟新婚者之求。而卽助之。設或求之。更不知其若何憐之矣。

或曰。聖母之慈衷。予非不知也。所慮者。特恐不獲所求。奈何。應之曰。子過矣。不聞教宗英諾增爵。第三位曰。天下求聖母而未蒙允者。爲誰。眞福歐諦基亞。向聖母云。吾之主母。人求汝佑。而反見棄於汝者。我知必無其人。聖伯爾納多。向聖母云。殊福童貞。倘人於急難中求救。而汝不之救者。此人竟不言汝慈可也。名士伯老。削情詞尤切。謂天地可毀。求聖母而不得其佑者。無是事。

聖安瑟爾漠。設爲問答曰。呼號聖母聖名。較呼號耶穌聖名。更易得靈命者。其

何故歟。答曰。耶穌爲慈善之天主。亦爲公義之判官。間或畏之。而少切望之情。至於聖母。則不然。彼一味溫良慈善。雖大犯罪人。亦易生切望之心。故雖求者無功。不得主允。將必因聖母之功。而主卽易允。

名士尼。責福爾。亦云。人求主加恩。而主不之允。求聖母。卽蒙允者。非以聖母權能。大於天主。特以主欲光榮聖母。故各類恩寵。悉經其手賜下。聖婦俾利日大。聞吾主語聖母曰。汝有所欲。儘可求我。汝禱必不虛也。又云。人有改過意。向汝乞憐者。必將蒙寵。聖女日多。達亦聞吾主語聖母曰。吾母。罪人求汝佑者。汝欲如何。卽可施行。我將哀憐罪人之權。悉以畀汝。是以我人當如聖奧斯定。恃怙聖母。虔求云。至仁哉。童貞瑪利亞。望爾記憶。從未聞奔爾衛。呼爾佑。求爾救。而有一愆置之者。

聖母爲天地之母后、其權能達乎神聖、亦達乎獄魔、〔創世志〕第三章第十五節記、魔誘元祖犯罪後、主責魔云、將有一女、永爲爾仇、踏破爾首、聖西彼廉、及古來學士、僉云、此處所說之女、卽救世主之母后、瑪利亞是也、蓋原文不曰、有一女、而曰、將有一女者、明示此女爲將生之聖母、非已造之厄、伐也、聖味增爵、弗賚利曰、聖母生於元祖之後、而其遺澤、視元祖所遺之罪孽、爲尤大。

或曰、七十士譯云、將有一人、踏破爾首、夫一人云者、係耶穌、而非聖母、明矣、應之曰、昔在脫利滕府、聖教議定古新聖經、以辣丁文譯出者、教中通行本、至爲得當、今通行本曰、將有一女、而不曰、將有一人、可知聖母實爲制魔之勇女、且聖師如盎博羅削、日路尼、莫奧斯、定若望、金口等、莫不以聖母爲聖經所指、踏破魔首之女、唯七十士所譯、將有一人、亦可善爲解釋、或耶穌用聖母、而踏破

魔首、或聖母因耶穌、而踏破魔首、然則魔首被踏而破、要不出乎聖母耳、聖伯爾納多曰、魔在聖母足下、受其節制、一如敗將役於勝軍、聖布路諾曰、厄伐爲魔所勝、而世有幽暗死亡、聖母克勝狡魔、而世有明光生命。

聖母具此制魔之能、人求其佑、能獲勝仗、〔喻經〕第三十一章第十十一節云、良人之心、托於淑女、而不乏丰贖、大賢利加爾杜釋曰、聖父以聖子之心、托於聖母、聖母令聖子時發愛人之心、凡爲魔所勝者、聖母救之出、令歸附聖子、聖母在〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第十八節云、予如佳得塞地、所出之巴爾瑪、得勝枝、眞福大亞爾勃爾篤曰、聖母名得勝枝、乃助人勝魔之謂、聖伯爾納定瑟納云、主母之權、直達至地下、故能壓服羣魔、〔聖曲〕第六章第三節稱聖母、威嚴整肅如蒞軍、蓋言因聖母、而獄門攻破、魔壘摧毀、靈之仇寇、

俯首下心，而我人得凱旋之榮。

〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第二十三節云：予如葡萄樹。開奇香花。聖伯爾納多曰：葡萄花放。樹下毒虫。觸其芬芳。盡行匿避。熱愛聖母之靈。魔觸其內愛之馨香。亦遠之而不敢近。〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第十七節又云：予如利巴諾山之責奪耳。按責奪耳。香栢也。性質堅厚。歷久不朽。聖母堅於聖德。不爲罪惡所染。其解一。名士烏高釋曰：責奪耳。以其香氣。能驅蛇之遠。聖母以其德馨。揮魔遠遁。其解二。

古教時。梅瑟遵主命。造一結約之櫃。依辣厄爾民。恃之戰勝仇人。若葉利閣城牆之倒。若斐利斯定人之敗。可証焉。名士高爾叻畧拉比德。謂結約櫃。乃聖母之預像。何則。櫃中所藏之物。瑪納居其一。吾主爲信人靈上之瑪納。降孕於聖

母胎中。人求聖母助佑。魔雖猖獗。安得不敗。聖伯爾納定瑟納曰。聖母自擢爲天上母后以來。魔之能力。日以衰矣。

魔爲聖母所敗。故畏之。實出尋常。聖文都辣曰。魔畏聖母。何其極哉。〔若伯經〕第二十四章第十六與第十七節云。賊在昏夜。穴人牆壁。及東方已白。急於遁逃。如見死影。今魔之設計害人。亦然。每乘明悟昏昧之時。潛入人靈。逮靈上一現。聖母恩光。其畏避也。一若人之避死者然。

聖婦俾利日大得上主默啟。謂主賜聖母伏魔大能。人求其佑。聖母一揮手。魔常惶恐奔走。故穉倍受地獄之酷刑。不願受聖母之束縛也。〔聖曲〕第二章第二節云。我佳耦。在諸女中。一如利里亞。開於叢荆中。名士高爾叻畧拉比德釋曰。利里亞之性。能遏止毒蛇。在誘惑中。呼號聖母。是爲遏止魔誘妙法。謂予不

信。請嘗試之。隱修雅各伯。額肋濟亞國。著名聖師也。嘗向主云。吾主。汝母如軍中利器。以此制敵。何敵不摧。

〔出谷經〕第十三章第二十一節記。如人之在曠野也。日見雲柱。夜見火柱。指示前程。大賢利加爾杜曰。柱。聖母也。柱分雲火。表其護人二職也。雲柱遮日。聖母遮主義怒之威。火柱照夜。聖母光照人靈。斥退狡魔。聖文都辣曰。凡人有志則效聖母。而恭呼其聖名者。魔之敗北。不啻蠟之於火。其化也。可立而待也。聖伯爾納多曰。魔畏聖母。聞其名。亦必戰慄。名賢多默梗比斯亦云。魔一聞聖母之名。正如霹靂當空。懼而僵仆。

魔畏聖母。至於斯極。自來熱心人。恃其名。而得破魔計者。蓋不勝屈指也。聖安當巴杜。真福恩利格。蘇松傳記。二聖人常恃聖母。而戰勝仇讎。相傳某年在日。

本國魔結隊橫行、借猛獸形、見於信人某甲、百計恐嚇、直欲置之死地、某甲徐謂之曰、某手無利刃、何敢與爾曹、決一勝負、但有一事相告、倘今日係奉主命而來、可任爾曹所欲爲、不然、某惟有耶穌瑪利亞聖名、恃以無恐、言未已、地忽裂、羣魔自此下、遂不復見、聖安瑟爾漠曰、凡在危難中、誦瑪利亞聖名、頓覺諸難平息者、我見其人矣、我聞其語矣、聖文都辣、向聖母云、聖名可重而亦可奇也、死候呼之、無意外虞、又云、世上從無一堅銳之軍旅、如爾聖名、爲魔驚畏、聖熱爾瑪諾、向聖母云、汝僕爲魔所攻、一呼汝名、未有不出之於危、名士亞倫、自述云、我惟誦亞物瑪利亞一句、魔鬼遁矣、地獄驚矣、聖母默啟聖婦俾利日大曰、罪人不論如何遠離乎主、若有誠心改過意、而呼予名者、魔常畏而遠避、倘怙惡不悛、則未免去而復來云。

第五篇於此涕泣之谷哀漣歎爾

異教人、以耶穌爲世人獨一主保、叩禱之、宜也、若瑪利亞、與諸聖、既非主保人、世亦輒禱之、不亦濫乎、據此、我不當求聖母、亦不當求聖人、豈非荒謬之甚、試舉聖經以斥之、〔瑪加白意經〕第二卷第十五章第十四節記、先知日、肋米亞死後、爲日、路撒稜人求主、〔默照經〕第五章第八節云、時老長者、以諸聖之祝禱、上獻於主、〔聖伯多祿第二書〕第一章第十五節云、予去世後、勿忘爾曹、可見自來聖賢、咸樂爲人禱、而謂人反不能求聖人、不亦惑乎、不特此也、〔宗徒大事錄〕第七章第五十九節記、聖斯德望、致命時、大聲呼曰、主、勿定若輩之罪、〔聖保祿致高落生府信人書〕第一章第三節云、予常爲爾等求主、又〔致德撒老尼府信人書〕第五章第二十五節云、請爾等、爲予祈求、聖雅各伯書

第五章第十六節勸信人彼此代禱。以獲常生。夫在世之人。尙能代禱。在天羣聖。更能轉求。而謂我人不能求聖母。及諸聖之轉達者。有是理乎。

吾主降來人世。選聖母爲母。愛之迥異凡衆。則我人重視聖母之權能。求其助佑。聖母之榮。不亦吾主之榮乎。聖伯爾納多曰。讚頌聖母。卽爲讚頌吾主。無疑也。聖依特方索亦曰。人行光榮聖母之功。吾主亦與有榮施。何則。吾主爲天地之大君。聖母爲天地之母后。榮揚母后。吾主不啻身受之。〔喻經〕第十七章第六節云。子之榮。乃父母之榮。或易之曰。母之榮。卽子之榮也。職是故。聖賢莫不勸人。愛敬聖母。託其代禱。聖安瑟爾漢曰。我人祈求聖母。因其所有之功能。補吾不足。故求聖母轉達。非不托賴主之慈衷。特以率性卑陋。不敢直達其前。不得不賴聖母轉圜耳。學士蘇亞賚曰。聖母之禱。不特有益於人。且爲人所不可

少是說也。近代超性學士如物加蒙道撒瑟年利波亞刺克拉賽等皆從之。名士諾厄爾引聖伯爾納多之言曰。天主與人各類恩寵。無一不經聖母之手。斯無一人可少聖母之禱。〔若望經〕第十九章第二十七節記耶穌在十字架上。謂愛徒若望曰。此爾母也。名士剛丹松讀之。設爲吾主之言曰。今者傾流予血。試問誰能得此血價。其必挽吾母代禱者乎。抑予傷爲恩寵之泉。願溪水自流。江河斯恩寵出於吾母。吾徒若望爾愛吾母何若。予亦愛爾何若。

或曰。人能求聖母。予亦信之。願一恩一寵。必經聖母而得。斯言也。無乃太過乎。且夫恩寵之由聖母。亦是有說。蓋恩寵本於吾主之功。而吾主生於聖母。如是而謂各種恩寵。皆由聖母而來。亦非無理。唯說無聖母禱。主不錫人恩寵。此非限主之全能妙運乎。余應之曰。否。否。不然。聖賢所說恩寵。必經聖母手者。非謂

上主不能逕錫人寵，必俟聖母之求也，而後可，特以主之聖意，欲榮聖母，故以施寵之職委之，恩寵出入，莫不取決於彼，夫然後無聖母禱，我人不能得寵也，明矣。

我人欲得恩寵，不可無聖母轉求，此論亦合聖教要理，聖母禱文，稱聖母爲罪人之托，進教之佑。此經上二句，稱聖母爲我等之生命，我等之望。聖母日課中，引〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第二十五節，指聖母云，正路真道之寵、生命、德行之望，在予一人。又引〔諭經〕第八章第三十五節云，凡人尋獲我者，尋獲生命焉。又引〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第三十與三十一節云，賴我而行者，不犯罪，榮顯我者，得常生。如此語言，皆證聖母之轉達，爲人所不可少者。

是論也、似乎讚聖母、爲越分矣、不知讚美聖母、祇須不反信德、不違教律、儘可頌揚、豈得在其前、以量小而稍示限止乎、鄙見如此、然亦非一人之私言也、名士路伯爾曰、讚美聖母、而欲最愜其心者、莫如堅信聖母之崇高、聖奧斯定曰、不論如何讚美聖母、總有所未稱、因聖母之位、天主母皇之位也、聖教爲光榮聖母、在日課中稱之曰、聖童貞瑪利亞、汝眞殊福、而宜合讚、因吾主基利斯督、義德之太陽、爲爾所生者。

茲予尙以聖師學士之言、用證前說、聖伯爾納多曰、吾主如何榮揚其母哉、以聖寵之全量付之、令人有所望、沾恩寵、獲靈命、皆自聖母洋溢而來、又曰、聖母通聖寵於人靈、可比於引水之港、以其上汲於主者、下注於人、故聖母未入世前、聖寵波及人世者、尙少、今聖母已生於世、聖寵源源而來、取之不盡、古經載

大將何老弗爾納圍伯多利城欲其速降首絕引水之港今魔之攻人靈也亦然先絕其愛聖母之熱心俾靈乏寵恩自致摧敗聖安多尼曰無論何寵出於天入於世要皆經過聖母。

聖文都辣比聖母以月謂天象在上地輿在下月居其間以受於天象者折射於地上聖母亦然介於天主世人之中承主聖寵轉給於人聖教稱聖母爲福哉天門亦是此意聖文都辣曰不由聖母之門誰得上升天國聖伯爾納多曰聖寵下降必經聖母猶恩詔下逮出自宮門聖熱羅尼莫以聖教比人身耶穌首也聖母頸也信人四肢也聖寵爲靈命之本生於首入於頸由頸達於四肢聖文都辣聖伯爾納定瑟納曰聖母自懷孕生聖子後操錫寵之大權世無一人可外聖母而得主寵。

聖伯爾納多曰：諸恩、諸德、諸寵。天主任聖母賜給於人。何時賜給。何如賜給。悉隨其意。大賢利加爾杜曰：不論何惠。主賜普世。悉經聖母之手。名士賽耳稱聖母爲掌寵庫之女。世人求之。能沃霑諸惠。

或曰：聖〔保祿致帝莫德第一書〕第二章第五節云：惟一耶穌基利斯督。爲主與人之中保。蓋言普世之人。因耶穌之功。上承主寵。若云：諸寵由聖母下降。則惟一耶穌爲中保之謂何。應之曰：聖母中保美名。聖賢論之甚明。聖文都辣稱聖母爲救靈之大忠中保。聖老楞佐儒斯定稱聖母爲上升之梯。天國之門。天主與世人之極大中保。宜乎其滿被恩寵焉。要知中保有二。有立功以救世者。有代禱以得恩赦者。皆爲中保。耶穌爲立功之中保。聖母爲轉求之中保。今主欲以聖母轉求。錫人恩寵。則聖母之求。爲得寵之要需。可毋庸多贅矣。

夫恩寵既由聖母而來，斯得之不可不向聖母禱。〔依撒意亞書〕第十一章第一節云，由葉瑟根將發枝，由厥根花乃登。主神安息於其上。聖文都辣釋曰，枝爲聖母，花爲耶穌。凡願得聖神之寵錫者，當先探乎枝，枝得，花得，而聖神之恩亦得矣。然欲得其花，先以祈禱折其枝可也。聖人又釋〔瑪竇經〕第二章第十一節三王尋獲聖嬰，與瑪利亞偕之句，歎曰，誰能尋獲耶穌，而不由瑪利亞哉。否則，其尋也亦屬徒然。是以聖依特方索有云，欲爲吾主之僕，當先爲聖母之僕。今而後應共勉爲聖母之忠僕也可。

聖伯爾納多曰，造世之初，一男一女，敗壞人類，則救世之時，應復有一男一女，以贖我人。耶穌與聖母是也。聖母默示，聖婦俾利日大曰，亞當厄伐嗜食禁菓，不惜鬻其子孫，而吾母子戮力同心，救贖普世。真福大亞爾勃爾篤稱聖母爲

贖世之輔弼。聖安瑟爾。漠曰。天主自百無中造世。而不欲無聖母贖世。聖伯爾納多曰。吾主本能獨行救贖之功。而必欲借助於聖母者。特以敗世有二人。此贖世亦應有二人耳。

學士蘇亞賚。謂聖母助成救世之舉。其境有三。一、功德克稱。致主降孕。二、不絕求主。令人得救。三、獻聖子於主。以贖人罪。由此觀之。聖母大有功於救世。我人欲行善救靈。不得不求聖母之轉達。聖伯爾納多曰。今古未來之人。莫不視聖母。爲救靈之主保。可忽於求乎。

〔若望經〕第六章第四十四節云。吾父若不挈引。人遂不得至我前。大賢利加爾杜代續之曰。人無吾母代禱之挈引。亦不得至我前。〔路加經〕第一章第四十二節記。聖母往見聖婦依撒伯爾。聖婦譽之曰。女中爾爲讚美。爾胎菓。耶穌。

並爲讚美。顧覓某者須至樹下，斯尋耶穌者，當詣瑪利亞前，既獲瑪利亞，即獲耶穌矣。彼時聖婦不知何以謝，乃謙語曰：我何人斯，而煩吾主之母。遠來顧我，夫聖婦非不知聖母之來，與胎中聖子俱至，其謝吾主之駕臨宜也。今不謝主，而謝聖母，何居。蓋聖婦明知聖母與吾主，不得相離，謝聖母，適足以謝主也。

〔喻經〕第三十一章第十四節稱聖母爲販運之舟。自遠方載糧食至。蓋言耶穌基利斯督，天上之瑪納，世人之神糧，因聖母而下降塵世，大賢利加爾杜，別創解曰：不論何人，在此世海，而不居聖母舟者，沉溺堪虞。猶言不求聖母助佑，將溺於重罪，不克登彼天岸，故在患難中，宜呼曰：主母救我，我其危矣。

或曰：救我二字，惟吾主可當。〔瑪竇經〕第八章第二十五節記：宗徒在海，風浪大作，求主曰：吾主，救我等，我等危矣。今以此語，加諸聖母，毋乃僭越乎，余應之

曰、否、不然、譬諸監犯、王將處以極典、旋因近臣之請、得免乎死。敢問此犯、不能稱近臣、爲救己之人耶、亦不能向近臣乞救耶、今聖母爲人轉求免罰、拯人於永死之苦、給人以常生之福、而謂我人不能呼之曰、聖母救我、有是理乎、聖若望達瑪撒諾、向聖母云、淨潔無玷之后、速來救我。脫我於永罰。聖文都辣稱聖母爲呼號者之生命。各士巴久甘耳利曰、不由聖母。而至常生之域者。無此人也。聖熱爾瑪諾亦曰、無聖母助。不克救靈。

由此觀之、我人如何急需聖母之轉求哉、我再將聖賢論說證之、聖加也當曰、人能求主。各種恩寵。然不能無聖母之禱。以得之。聖安多尼、設喻曰、人無聖母之轉求。而冀得主惠。何異無羽。而思高飛。〔創世志〕第四十一章第五十五節記、若瑟在厄日多。統攝國政、遇大饑、國人求王發賑、王應之曰、往求若瑟。我人

求主加恩、主亦若應曰、往求聖母、職是故、聖伯爾納多曰、天主聖意、欲我一切所需、均由聖母而得、大賢利加爾杜曰、前厄日、多人謂若瑟曰、我等之生命、在爾掌握、今我人更可向聖母云、吾靈之生命、在爾掌握、名士加西思曰、人類之生命、全懸於聖母之多寵、聖母之護佑、聖伯爾納定瑟納、向聖母云、爾爲諸寵之博施、靈上之寵、無爾則不得、是以吾之生命、全懸於爾矣。

聖文都辣曰、孩提之童、無乳母、不能生、人無聖母之垂佑、其靈亦不能生、大賢利加爾杜曰、大石危豎、賴他物以支之、若去支石之物、則必傾倒、人靈亦然、一失聖母之護佑、勢必溺於罪、而陷於獄。

聖熱爾瑪諾、向聖母云、不由爾、誰能認主、不由爾、誰克救靈、不由爾、誰免罪險、不由爾、誰承主寵、又曰、爾若不指示正路、無人克至靈修、聖伯爾納多曰、無人

無吾主。可至聖父臺前。亦無人無聖母。可至吾主臺前。又曰。聖母爲尋獲寵愛之女。救靈之母。由聖母而我人得詣聖子之前。蓋昔聖子由聖母而降來人世。今仍欲由聖母而收納我人。聖熱爾瑪諾向聖母云。吁。信人之生命。凡見棄於汝者。安有生全之望耶。

或曰。諸寵旣必由聖母而得。假令求聖人一恩。則此聖。亦將往求聖母。而後可得乎。誰能信之。應之曰。吾主光榮聖母。立爲神聖之后。錫以賜寵之權。諸寵出入。悉經其手。則諸聖欲加恩於人。亦由聖母。而轉施。理當然也。或又曰。此說也。前乎爾者。未之或聞。余曰。否。是說乃自來聖賢所傳。非鄙人敢獨創。聖伯爾納多曰。若聖母不願助我。雖禱徧羣聖。亦屬徒然。〔聖咏〕第四十四章第十三節云。民間富者。伏於后前叩禱。按解經家說。富人。指在天羣聖。彼等欲爲人得恩。

均在天地母后前，恭行叩禱，名士瑪耳色斯述云：一日聖本篤現於聖女羅瑪納方濟加前，許其在天代禱聖母。學士蘇亞賚曰：求一聖而不賴他聖轉達者，蓋聖與聖同其類也。今聖母爲天主之母，諸聖之后，欲得其恩，自可想他聖轉求。

聖安瑟爾漠向聖母云：諸聖爲人祈求，須偕爾而得。唯爾則無此衆聖而獨能。蓋汝爲救世主母，聖神之淨配，天地之母后，不禱則無聖可禱，而可施恩佑禱。則諸聖同禱，而同施恩佑。故聖文都辣曰：聖母爲人求主，往往命神聖與其同禱。

聖教欲人虔求聖母，稱聖母爲我等之望，惟彼異教首路得祿曰：天主教人稱瑪利亞爲我等之生命，我等之望，爲我所不能忍者。蓋人之仰望，惟有耶穌基

利斯督。彼爲主與人間主保。人人當望其拯救。此外復置望於受造之人。是主所深惡而痛嫉之也。不觀聖經云。倚望於人者。真禍人哉。不知專望於人。而不思天主。原爲上主所屏絕。今信人之望聖母。是遵天主聖意而望之。則稱其爲我等之望。誰曰不宜。

是以聖伯爾納多曰。爾曹小子。當知聖母實爲我至大之怙恃。諸望之根由。聖多瑪斯稱聖母爲生命之望。聖厄弗倫向聖母云。至潔童貞。望覆庇我於爾翼之下。誠以舍爾。則別無所望。聖若望達瑪瑟諾曰。予誠心將我所望。全付於爾。予目注視爾而待救。

聖伯爾納多曰。人宜全心。孝敬聖母。蓋天主聖意。錫人恩寵。無一不經聖母手。故欲求恩寵。須賴聖母而求。誠如是。予雖無功可得。主將因聖母之功而允。又

也。曰、人以祈禱。或別種善工獻主。而冀得一恩。若不欲見拒。終勿忘托於聖母可也。

第六篇嗚呼祈我等之主保

原夫、母道重於天下、子雖南面稱王、奄有四海、而獨不能置己於太后之上、今耶穌基利斯督之在天也、坐於天主聖父之右、其權位遠超諸受造者之上、雖瑪利亞之尊、亦不免居於其下、唯是、吾主在世、謙以自卑、順聽聖母命、〔路加經〕第二章第五十一節記、其屬於二人權下、今在天、雖非聽命之時、然吾主仍不欲拂聖母之意、以彰其權能、夫然後母道子道、得以兩全矣、

吾主在世、如何聽命、聖賢論之甚詳、聖盎博羅削曰、吾主既擇瑪利亞爲母、諸事從命、理所當然。大賢利加爾杜曰、人有言、諸事常與主偕。唯瑪利亞之福。更有大於是者。蓋不但彼順主意。且主亦順其意也。〔默照經〕第十四章第四節云、羔羊耶穌所至之處。諸童貞從之往。今可易之曰、童貞聖母所至之處。羔羊

亦從之。所謂從者。從其令也。

觀此。吾主曩時之聽命。蔑以加矣。今時往境遷。而母子之情。未嘗或減。倘聖母有求於吾主。究屬母后之求。豈不見允。聖文都辣曰。天主賜聖母。在聖子前。有大權之特恩。聖伯多祿達米盎。向聖母云。上天下地。全權悉委汝矣。汝果無事不能爲。失望之人。亦能使其望救。蓋汝詣聖子仁慈臺前。不是哀懇。竟是諭令。不是婢女。竟是主母。聖子以敬汝故。勿稍違也。

聖熱爾瑪諾。向聖母云。汝有大能。以救罪人。因汝爲靈命之母。汝在聖子前。囑託一次。足矣。何事多求。聖伯爾納定瑟納云。萬物悉遵聖母命。天主亦遵其命。聖安瑟爾漠。向聖母曰。天主擢汝於高位。各種恩寵。皆能求得。名士高思默曰。吁。瑪利亞。汝之護佑。洵屬全能。大賢利加爾杜曰。皇上與太后。位同等。是以聖

母與聖子。權能相埒。今聖子既爲全能。則聖母亦爲全能矣。聖安多尼曰。天主以普世教會。託其庇佑。屬其權下。

或曰。天主全能。聖母亦全能。則彼與主。何異之有。曰。有。天主全能自有之。聖母全能。爲主所賜。且其全能也。卽所求諸事。吾主一一樂從。必不辭却。一日。聖婦伸利日。大聞吾主語聖母曰。汝有所欲。儘可求我。因汝禱。必不虛也。吾主又伸言其故曰。昔汝在世。從未稍拂吾意。今在天。予亦不欲拂汝意也。是以聖母全能。卽言其所禱全能也。

聖伯爾納多。向聖母曰。凡事一經汝欲。必能成就。聖安瑟爾漠。向聖母云。汝欲救我。我則不能不救。真福大亞爾勃爾篤。勸人託賴聖母曰。須求聖母願。願則必成。聖伯多祿。達米盎。默思聖母之大能。祝禱云。汝有憐苦之心。暨救苦之能。

願施汝大能。以救人苦。聖伯爾納多亦曰。天主聖母大能且慈。其憐人也以情。其救人也有效。情與效二者均綽乎有餘。

夫聖母憐苦之心。在世時早已有之。〔若望經〕第二節記。耶穌與聖母同赴新婚家筵。席間乏酒。聖母憐之。密告吾主曰。酒罄矣。吾主答曰。女人。爾我何與。子時尙未至也。其意若云。酒之有否。爾我無涉。念我敷教之時未至。即行靈蹟之時未至也。若然。聖母之求。似乎不允矣。然聖母深信吾主。必允其求。退謂僕人曰。凡耶穌有命。汝等遵行無違。後耶穌果以水變酒。噫。此事也。當如何以解。蓋施行靈蹟。當在敷教之時。天主於無始之始。早已定奪。茲乃先期行之。豈非反其所定哉。不知。天主聖意。果於無始之始。早定聖子敷教之先。不行靈蹟。然於無始之始。亦已預定聖母有所求。必不見却。故此大所行之蹟。於其聖意。實不

相侵。聖多瑪斯釋此予時未至之句曰：若他人來求，吾主必待時而行。茲因求者爲所愛之母，故立即施行。聖若望金口釋爾我何與句曰：吾主望榮聖母，雖答之如是，然仍允其求也。聖濟利祿、聖熱羅尼莫，咸謂吾主爲光榮聖母，故先期行此靈蹟。

夫聖母爲天主母，而爲人得恩也，實邁越諸聖，而不能擬議。各士祢約默向聖母云：受造中誰如汝在主前，爲罪人求得恩寵，多且大乎。蓋吾主不視汝爲婢女，而敬汝爲母后，無有勿允焉。（聖曲）第八章第十三節。天主向厥淨配云：汝居園內，諸友咸側耳而聽。我亦願聞爾聲。蓋言諸聖欲爲我人轉禱，如上章所說，必由聖母，以達於主。聖母一爲發聲，則聖子立即遵行。各士祢約默釋此聖曲，設爲吾主言曰：吾母居於天國之園，爲不論何人轉禱，予可忘却人子之道。

而虛爾所求乎。名士曰阿弗羅亞曰。聖母生吾主。以母之尊權。諭令聖子。能得
不論何恩。可信無疑。

高利奧稜者。羅瑪名將也。因事落職。遣戍於外。積憤不平。率師環攻羅瑪。城人
求其退師。不聽。不得已。哀懇其母。物多利。登城面述窘况。高利奧稜。一聞母言。
解圍而去。說者謂高之解圍。愛母故也。今吾主之愛聖母。視高之愛其母。本不
能相比。則聖母之言。如何見重於吾主。不可言而喻。一日魔語聖多明我曰。聖
母在天主前。口出片言。較諸聖之合禱。尤爲得力。名士米厄沙維。亦謂聖母嘆
息一聲。已遠勝於諸聖之同禱。

聖安多尼曰。殊福童貞之禱。乃天主母之禱。故終含出令之景。吾主不得不聽
其求。聖熱爾瑪諾向聖母云。汝既有母氏之權。人無論罪大惡極。亦可爲其得

寵。蓋吾主常視爾爲生身之母。於諸事中。順爾旨之不違。豈有求而勿允之理。一日、聖婦俾利日大、聞天上聖人、咸向聖母云、凡事汝不欲則已。欲則卽成。尙有何事不能爲哉。聖母在主前、有求必應、無願勿成、可想見夫吾主愛親之意也。聖奧斯定曰、聖經記吾主云、人子降世、非爲改例、實爲遵例。夫十誠中、敬親亦居其一。故吾主光榮聖母、乃克稱其聖善。聖若而日曰、吾主常應聖母之求。一如負債者、清其欠款。聖梅島特、向聖母云、天主聖子、非負汝債者耶。原夫、我人沃受諸恩、咸負天主之債。今天主亦負汝債、何樂如之。

聖奧斯定曰、聖母給吾主聖身、用作贖人之價。其轉禱之能、定得不大於羣聖乎。亞立山府、總主教、聖德阿斐祿、謂耶穌、欲報聖母生身之恩、故樂允其求。彼所欲賜諸恩、一俟聖母之禱、而後賜下。我人宜以聖文都辣之言、向聖母云、大

哉。天主之聖善。簡汝爲罪人主保。汝欲諸恩。皆可得於聖子。異哉。吾主之仁慈。欲人毋畏其義判。以已所愛之母。聖寵之后。作我人之主保也。

夫我人愛敬聖母之故。亦多矣。雖普世頌揚聖母。或宣道表彰聖母。或捨生報謝聖母。然較諸聖母之愛人。尙卑而不足道。蓋欲報之德。昊天罔極耳。智士意地。阿曰。愛聖母者。聖母還愛之。事聖母者。聖母亦事之。苟見人獲罪於主。以大能之禱。求主寬赦。原夫聖母仁慈無涯。無一人畏而不敢近其前。亦無一人求而反爲其擯斥。人有託其代禱者。彼以禱功上獻於主。蓋吾主在天。爲人哀懇。聖父。聖母在天。亦爲人哀懇。聖子。作吾主保。且在聖父與聖子之前。代籌救靈大事。令人丕承主寵。

名士德尼斯。稱聖母爲無告者之托。患難者之望。罪人趨赴其前。卽爲之主保。

世間罪人，雖不疑聖母之大能，恐有時想所犯之罪多且大，不敢求聖母者，可聽聖文都辣之言，以堅其望。聖人云：天主賜聖母在聖子前，有大權之特恩。卽言聖母之轉求，在聖子前，有至大之效，願具此權能。若不願照顧我人，則於我何益。今也不然。當知其權能，出諸聖右。其關切世人心，亦非諸聖所可及。孰不當感恩天主，稱謝聖母，具此仁衷。

聖熱爾瑪諾向聖母云：仁慈之母。聖子外，孰有如汝念及我人。孰有如汝救我於諸難中。孰有如汝爲罪人戰勝仇讎。職是故。汝之護佑，世人不能擬議。智士意地阿曰：諸聖在天，無一不護其屬下，以盡主保之職。唯聖母爲天地之母后，其爲主保也。實保障普世萬民。雖係罪人，亦不之棄。聖母曾默示修女衛拉尼曰：余果是天主母。然亦樂爲罪人主保。眞福亞美德，謂聖母無一刻，不以其有

力之禱。爲人哀懇天主。誠以其灼見人世之急難。不得不以慈母之衷曲。而憫憐世人。大賢利加爾杜曰。世人不拘何苦。切勿失望。誠心仰賴聖母。必蒙其護佑。名士日阿弗羅亞曰。聖母常整備自己。以爲普世禱。

聖伯爾納多歡呼曰。人生在世。如流徙者然。幸聖母先入天國。爲流戍者之主。保彼爲判主之母。亦爲仁慈之母。爲人料理救靈之務。懇切而有效。聖奧斯定。明知聖母在天。常爲人求主赦罪錫籠。拯人於艱難。慰人於逆境。向聖母云。吾母。惟汝一人。眷顧大地教會。較在天諸聖。爲尤切。

聖熱爾瑪諾曰。聖母護世之情。無有厭足之時。蓋言聖母之愛人。聖母之轉求。聖母之防患。聖母之施恩。靡所底止。大賢利加爾杜曰。聖母乃極有智識之主。保其所護之人。吾主不得降罰。名士若望日阿墨脫爾。謂聖母有息訟之名分。

蓋言罪人在天主臺前、不論何訟、祇須聖母爲之主保、自有名分、以勝之矣。聖文都辣、謂聖母爲罪人之主保、可比於古教時、賢婦亞皮加意耳、按亞皮加意耳、係那巴爾之妻、達味怨那巴爾之爲人、欲殺之、亞皮加意耳、至達味前、婉懇一番、情詞甚形迫切、達味竟改容以謝曰、可頌之婦、今日幸汝至此、止予手、不報復仇人、事詳〔列王傳〕第一卷第二十五章第三十三節、今聖母見主怒、欲罰罪人、卽爲其代禱、苦口陳詞、令上主霽威、主亦若謂之曰、微汝之請、予必罰此罪人矣。

夫天主垂憐世人、除耶穌爲主保外、復立聖母爲耶穌前之主保、聖伯爾納多曰、耶穌基利斯督爲主與人間、忠信大能之主保、固也。但彼爲公義之主、我人未免敬畏之。應復有一人、作耶穌與人間之主保、而後我人、不生畏懼、更可悉

心仰賴。願克膺此任者。舍聖母。其誰與歸。蓋聖母一味溫良慈善。從不著一嚴厲可懼之形。人人可至其前。謂予不信。請展誦聖經。曾有一處。記其嚴峻之狀。令人裹足不前否。既如是。汝可全心怙恃。彼必爲爾禱。而救爾矣。

名士祁約默。求聖母云。榮福天主聖母。仁慈之后。罪人恭造汝前。念汝寬宏。從未却拒一人。念汝仁愛。從未擯棄一人。念汝慈悲。雖遇大犯罪人。亦不生鄙棄之心。作如是想。予罪雖多。豈能阻汝憐我。蓋汝爲主與人間之主保。聖子外。惟汝爲罪人之望。罪人之托。况汝承恩寵。膺殊榮。升至天上母后高位。生聖子。啟慈泉。莫非爲憫憐苦人起見。是以導引罪人。與主相和。却爲主保重任。如曰。予罪重大。不應得汝矜憐。要知汝之慈量。更有大於吾罪者。聖多默維肋納。慰人云。聖母大能且智。而爲公主保。能則克助我人。智則灼知人困。公則無人不納。

能令怯者膽壯。困厄者開顏。

〔智德經〕第七章第十四節云、天主寶藏聖寵、無量。分沾之者、與主結爲友。可知聖寵、爲靈上之寶藏、珍美無比。〔若望經〕第十五章第十四節云、吾主謂宗徒曰、汝曹爲余友。蓋因彼等靈有寵愛而言之也。夫有寵之靈、爲主友、則失寵之靈、爲主仇也。明甚。〔依撒意亞書〕第五十九章第二節云、因汝多罪、與主離間矣。離間則仇矣。〔智德經〕第十四章第九節云、人有過惡、主深悲而痛嫉之。夫罪人爲主所憎、問何能見悅於主、曰、須至吾主耶穌中保之前、賴其功德、求主寬赦。聖伯爾納多曰、罪人乎、汝亦可自慰矣。蓋天主聖父、立聖子爲汝中保。子在父前、爲汝轉禱。何恩不可得。

聖伯爾納多、壯罪人之心曰、耶穌至極仁慈。汝何視之若嚴厲。至爲親愛。何視

若可畏。小信罪人。汝所畏者。豈非罪之重且大乎。不知。吾主聖手釘傷。已將汝罪。同釘於苦架。而代贖之乎。汝或云。耶穌降世爲人。爲中保。仍不失爲天主。敬之。而未免畏之。必須復有一中保。而後可。余曰。耶穌前之中保。惟仁慈聖母克稱其任。汝趨其前。彼將特爲轉求聖子。令聖子轉求聖父。將見求無勿允。吁。吾子。聖母爲罪人之梯。罪人賴之。自卑登高。上與主契。故聖母爲我人諸望之由。聖母在〔聖曲〕第七章第八節云。予爲城牆。予乳若城樓。予在主前。令罪人得與主和。名士烏高讀之喜曰。聖母在主前。爲仇者得和。溺者得救。有罪者得赦。失望者得主矜憐。〔聖曲〕第一章第四節預表聖母云。美如撒落滿之旌旗。竊以達味統師而出。撻伐是張。撒落滿車駕一方。惟睦鄰修好。聖母亦然。在主側。不絕爲人求宥。俾罪人得與主永相和好。

聖母比於諾厄。舟中之鴿，創世志云，諾厄放白鴿出口，啣阿里伐樹枝而回。知洪水已退，聖文都辣向聖母云，汝爲諾厄忠信之鴿。凡溺於罪之洪水者，爲其中保，代求天主，俾免淪胥。名士斯比納耳亦云，聖母爲上天之鴿。凡遭罪惡洪水之患者，聖母與其平安之枝，其枝非他，耶穌基利斯督。仁慈之泉源是也。聖厄彼法諾向聖母云，因汝上天和好，錫諸世人。真福大亞爾勃盧篤設爲聖母之言曰，予爲諾厄之鴿。人與主和之阿里伐枝，攜至普世教會。

聖母比於虹，〔默照經〕第四章第三節云，虹遶座之四週。名士味達爾釋曰，虹爲聖母。主在寶座上，欲判罰罪人。聖母求主免之。〔創世志〕第九章第十三節云，予置虹於空際，爲予與世立約之証。目覩此虹，卽憶永好之約。聖伯爾納定瑟納釋曰，虹者天主聖母之預像。主因聖母之禱，不但不罰世人，反重訂盟約。

聖母比於月、〔聖曲〕第七章第九節稱聖母、娟娟如月。聖文都辣曰、天象在上地輿在下。月居其間。以受於天象者。折射於地。聖母亦然。介於天主世人之中。承主聖寵。轉給罪人。啟其自新之路。聖母至大之職。是導引罪人、改惡從善、主若謂聖母云、〔聖曲〕第一章第七節收汝山羊。竊以山羊。爲失路罪人之像。公判時、山羊居於主左、綿羊居於其右、名士祢約默釋此聖曲、向聖母云、主以山羊。悉畀於汝。宜化導之。爲其特禱。俾公判時。理宜居於主左者。得居於其右。而享天福。天主默啟聖女加大利納瑟納曰、聖母生於世。正如甘餌。動引罪人。卽是此意。名士祢約默安日利格設問云、不曰收羊。而曰收汝羊。欲人知敬聖母者。雖染多罪。究是聖母之羊。若不敬他。將終其身。爲失路罪人。至公判之日。與諸受罰者居於主左。吁、罪人。可忽於敬聖母乎。

昔有一兵、自念罪惡重大、不覺滿心失望、某修士知之、勸其特求聖母佑、曰、某地有聖母像、汝往拜之、該兵如言而往、及至覺己心頓變、一切疑慮、如冰釋然、乃跪伏於聖像下、雙手抱其足、不絕發倚賴之心、聖母兩手垂下、賜口親其手、上書云、致汝憂者、罪也。予則慰汝。該兵誦此數語、愛主愛母之情、勃然而發、致愛極而死、聖母默示聖婦俾利。日大。曰。磁石引鐵。予引硬心罪人。觀此卒死事、益覺可信、夫如此奇蹟、不一而足、蓋大犯罪人、旁人之勸、終覺無益、及一聞論聖母仁慈之說、而立意改遷者、非鮮見寡聞之事也、

聖母簡爲天主母、實爲救護罪人之故、聖若望金口、向聖母云、天主教在無始之始、簡汝爲母。蓋按主公義所不可救之人、將因汝仁慈、有以保全之也。聖安瑟爾。漠亦曰、聖母爲天主母、確爲罪人、而非爲義人。正如吾主在聖經云、予來斯

世召罪人。不召義人。名士祢約默向聖母云、天主擢汝於主母之高位。無非爲救護罪人起見。無罪人恐無是位。豈可熟視之。而不加憐恤乎。聖安瑟爾漠又曰、天主聖母既爲罪人而立。予罪雖大。豈可生失望之心。而不托其代禱乎。聖母升天瞻禮日彌撒經云。汝令聖母棄世歸天。蓋欲其居於汝側。爲罪人易於轉求焉。聖老楞佐儒斯定名聖母爲息訟之中保。意若云、凡被控之人、有中保周旋調劑、可息訟端、聖母在聖子前、爲罪人禱、主卽不事深究、

聖安德肋克來德稱聖母爲人與主和之質。其意若云、主欲寬赦罪人、恐其心生疑慮、特令聖母爲中保、乃向聖母云、申爾福。汝爲人與主和好之約。聖文都辣勸人云、倘因汝罪。而畏主義怒。曷勿趨赴仁慈聖母臺前。彼爲罪人之望。其所司者。惟爲救助罪人而已。

名士亞當曰。倘聖母爲吾母。又爲吾中保。何患靈之不克救耶。乃向聖母云。天主聖父。立聖子爲主與人間之主保。又立汝爲罪人。及判主間之主保。而反不爲罪人禱。以盡主保之職者。吾知必無是理。聖伯爾納多。慰罪人云。汝雖積習久。陷溺深。亦不可心灰意冷。蓋主欲壯汝量。堅汝望。除立耶穌爲主保外。復立聖母爲主保。彼在主前。諸凡寵恩。皆能求得。孰不當感謝天主。具此仁衷乎。

第七篇聊亦迴目憐視我衆

聖厄彼法諾稱聖母爲多目之女。猶言聖母灼見人世之患時施救助之功。恍若一身是目。一日有負魔者至。聖人誦經行驅魔禮。問魔曰。聖母何爲。答曰。陟降上下。陟則獻人之禱於主。降則錫人恩寵之謂。聖安德肋亞衛利諾謂聖母司天國事務之女。卽司天朝恩寵之出入。令善人惡人咸沃承主寵。〔聖咏〕

第三十三章第十六節云。主目注視義人。大賢利加爾杜續之曰。唯聖母之目。注視義人。亦注視罪人。夫慈母之目。刻不離其子。所以防其顛仆也。旣仆矣。扶之使起。聖母亦然。加意防範。使人不陷於罪。旣陷矣。則開其自新之路。

聖婦俾利日大曾聞吾主語聖母曰。吾母。凡有所欲。儘可求我。蓋吾主甚愛聖母。欲樂其心。故出此言。今當聽聖母。如何以答。旣而聖婦聞聖母答吾主曰。我

爲苦者乞憐。可見聖母之心，常憐我人之苦境也。聖文都辣曰：聖母隨時隨處，憐念苦人。此外若絕無他願也者。然人中至苦者，莫若罪人。故聖母憐之尤切。聖勃大曰：聖母常在聖子前，不絕爲罪人禱。

聖母憐苦之心，不自今日始。聖熱羅尼莫曰：聖母在世時，憂人之憂，更有過於身受之者。觀其在新婚家求聖子變酒之事，可證也。聖伯爾納定瑟納論變酒之事，嘆曰：聖母不待人求，而樂盡此助人之職。聖伯多祿達米盎向聖母云：榮福聖母，自擢爲天上母后以來，豈有一日淡忘我人者乎？予知汝不相忘，何則以汝極大之慈，不念人世至大之苦，非汝所宜。〔盧德經〕第三章第十節云：博阿斯謂盧德曰：汝今日之慈善，遠勝於前日。聖文都辣以爲此語，可從聖母着想。蓋聖母在天，洞悉世患，較之在世時，尤爲詳切。是以心之慈祥，爲人轉達施

恩亦視昔爲愈大。試取譬以明之。日光百倍於月。聖母今日之仁慈。亦百倍於疇昔。〔聖曲〕第六章第九節比聖母以日。蓋言聖母之慈光。如日之照耀普世。〔聖咏〕第十八章第七節云。無人得避太陽之熱。正此意也。

一日。聖女依搦斯。告聖婦俾利日。大曰。聖母與吾主。同在天國。却不忘其固有之慈裏。待善人以慈。待罪人亦以慈。試觀日出。則上天下地。無一物不爲其光照。聖母甚爲甘飴。託其代禱。亦無一人不沾主之慈光。聖伯爾納多。謂聖母胞與爲懷。大啟慈衷。世人各沾其仁效。是以囚者釋。病者愈。憂者慰。罪者赦。正如日懸中天。無一人不受其熱。聖文都辣。向聖母云。呀。瑪利亞。汝美勝於日。甘逾於蜜。待人可親可愛。孰不當以愛還愛乎。旣而曰。亞物。吾之主母。吾之母。吾心也。吾靈也。我不能全心愛汝。乃反自誇曰。我愛汝。我愛汝。我過矣。祈寬恕之。

我人須時時事。虔禱聖母。曰。嗚呼。祈我等之主保。聊亦迴目。憐視我衆。聖女日多達。得聖母默啟。知不論何人。虔誦此句者。聖母不得不俯聽其求。聖伯爾納多。驚訝云。聖母之慈。其廣也。塞乎天地之間。聖文都辣。示人當求聖母曰。不特辱聖母者。開罪於聖母。卽不求聖母者。亦有過也。

聖母之慈。可証以聖經。〔依撒意亞書〕第十六章第五節云。寶座因仁慈而預設。聖文都辣釋曰。寶座者。聖母也。因聖母而衆人均得仁慈之慰。又曰。吾主寬仁。呼號之者。能得其慈恩。聖母亦然。求之者。可得其慈惠。名士格利各。設爲吾主之言曰。吾母。天國寶座。予置於汝身。因汝轉禱。予將聽人之求。昔汝給余者。乃我人性也。今余給汝者。乃我天主也。卽謂主之權能。給於聖母。以助世人。一日。聖女日多達。求聖母曰。聊亦迴目。憐視我衆。聖母手抱聖子。降現曰。請視

吾聖子之目。此卽我之慈目也。誠心求我者。我能迴其目。而憐視之。名士西尼。斯加爾。書中述云。昔一罪人。在聖母像前。流淚痛哭。望聖母代爲求主。寬赦其罪。忽見聖母向手中聖嬰云。吾子。此淚竟將無益乎。其人聞之。明知吾主必赦其罪。不禁轉苦爲樂云。聖女日多達。聞吾主語聖母曰。罪人求汝佑。汝欲救助之。予仗全能。給汝全權。

瓦蘭斯城內。有一罪犯。思入回教。望回主護之。以免刑戮。某日。趕覓便舟。赴回國。道經某聖堂。遂入堂瞻觀。時正耶穌會司鐸勞拜士。在堂講道。闡發大主仁慈。某聞而心動。至勞拜士司鐸前。妄行告解。畢。司鐸問其平生有何善工。以邀此改過鴻恩。答曰。惟日求聖母。勿爲棄絕而已。此外無善可告。又有一次。勞拜士司鐸。往病院。撫慰病人。遇一衰老。聽其神工。知已五十五載。未領聖事。惟生

平每遇聖母像、定志畧拜、求其庇佑、俾勿死於大罪中、故聖母賜其悔改之恩、此老復自述云、當年少時、與人口角、欲拔劍殺之、劍忽斷、聖母云、噫、我應死矣、罪人之母、求爾速來救我、言甫畢、已覺身在他方、亦不知何以致之。

我人宜以隱士、亞當、伯爾賽匿之言、時向聖母云、吁、仁慈之母、汝慈大、汝德亦大、慈、則代爲求宥、能、則心邀主允、爾爲仁慈之母、何時不哀憐苦人、亦爲大能之母、何時不救助罪人、爾易覺人困、亦易得所求、名士路伯爾、向聖母曰、仁愛聖母、享聖子之榮、如入華筵、懇席上餘品、惠汝僮僕。

夫我人犯罪、本宜畏懼、而不敢趨赴聖母臺前、至是當以名士、祢約、默之言、向聖母云、吾母、汝苟託辭於我前日之罪、而棄我、我將託辭於汝之仁慈、而掩我之罪、夫汝慈大於我所犯諸罪、萬勿使審判時、吾罪得以控告汝慈也、幸甚。

聖母免
人下獄

第八篇及此竄流期後與我等見爾胎普頌之子耶穌

近代超性學士、如克。拉。賽。物。加。蒙。道。撒。等、僉謂人愛敬聖母、必不下獄、斯論也、初閱之、似乎失實、然一爲考核、實出至理、夫所云、不下獄者、不可誤解、以爲今而後可縱情犯罪矣、不知、如是冒昧、誠聖母之罪人、而謂其可免下墮、有是理乎、茲所說者、乃不論何罪人、有誠心改過意、而託已於聖母者、蒙聖母之特佑、而妥救其靈、試以聖賢之說証之、聖安。瑟。爾。漠。向聖母云、人見棄見惡於汝者、必不升天。人歸附汝。見顧於汝者。必不永死。聖安。多。尼。曰、聖母慈目。所不屑顧之人。而克救其靈者。此必無之事也。旣爲慈目所顧。反不克榮登天域者。則更無其事也。細繹二聖之言、知永遠禍福之案、全懸於聖母、然則世之不敬聖母者、當知所恐懼矣、

〔依撒意亞書〕第六十章第十二節云、國民不事汝者、必致淪亡、眞福大亞爾、勃爾篤引之以爲不敬聖母者戒、聖文都辣、謂忽於事奉聖母者、必死於罪。又云、生不求聖母佑者、死不入天國。又曰、見棄於聖母者、不復有救靈之望。致命聖依納爵、向聖母云、豈有罪人、不得汝之恩佑、而能救其靈者乎。乃伸言其故曰、罪人、按主公義似無可救之理、然聖母仁衷憐之、爲其轉禱、卽得保全無虞。由是而言、救靈誠不可少聖母之佑、

聖母在〔喻經〕第八章第三十節云、惡我者、好死也。又第三十一章第十四節云、聖母如販運之舟、大賢利加爾杜曰、不論何人、在此世海、而不居聖母舟者、沉溺堪虞。厄高郎巴德、異教士也、論聖母之道、甚得其正、其言曰、不敬聖母、乃受罰之明證。

願不敬聖母、其害若是、敬之、獲報自是不同、〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十章第三十節云、聽我者、無愧、聖文都辣曰、奉事聖母之人、必逃永罰、聖喜辣戀曰、人無論罪大惡極、若敬聖母、則無永死之危。

魔知聖母、能免人下獄、故誘人失主寵外、必百計阻人熱心敬聖母、〔創世志〕第二十一章第十節云、亞巴郎之妻、撒拉見婢女亞加爾之子、義斯瑪厄、時與依撒格戲、恐依撒格染其惡習、求亞巴郎將亞加爾母子、同時逐出、竊意能害依撒格者、義斯瑪厄、非其母、亞加爾也、明甚、然則逐義斯瑪厄、足矣、奚必兼及其母、但撒拉知母與子、不得析居、逐子留母、子必以瞻望其母之故、去而復來、故既逐義斯瑪厄、不得不兼逐其母、魔之於人、亦然、何誘人失主、復誘人離母、蓋不如是、不久仍能近主、是以名士巴久甘耳利曰、人能恒敬聖母、其靈漸以

近主。

聖厄弗倫謂恭敬聖母之工爲自主之文憑。卽謂救靈之左券也。又稱聖母爲應下獄者之恩保。聖伯爾納多曰爲主保。須有二。一能也。一願也。聖母二者皆全。故能救不論何等罪人。聖安多尼曰。天主母之禱。吾主不得不允。聖伯爾納多亦曰。聖母一覓即獲。未有勿獲之時。夫聖母之禱。其力旣大。而其心亦甚願助人。則托其代禱者。能免獄苦也。理已著明。

聖若望達瑪瑟諾向聖母云。天主母。倘我全心託汝。必獲永生。賴汝蔭庇。無所恐懼。何則。熱心事爾之功。卽是勝魔利器。此器也。天主豈肯輕與乎人。惟擢在上升之數者。而與之。名士厄拉斯默亦云。申爾福。獄魔之驚畏。信人之仰望。爾位愈尊。我望愈切。

獄魔見人恭敬聖母。甚爲妬恨。而竭力阻止。賢士亞爾瓦肋斯傳上記。一日。魔誘其邪念甚猛。亞爾瓦肋斯盡力拒之。魔曰。若汝停止敬聖母之功。余卽不復來誘。天主默啓。聖女加大利納瑟納曰。予視聖子救世之功。苟罪人中懷懃懇。求救於瑪利亞。准其不墮魔手。

達味雖生在聖母之前。而認聖母救己之人。其於〔聖咏〕第二十五章第八節云。主。吾愛爾屋之麗。懇勿令予靈與惡人俱亡。按爾屋。聖母也。天主聖子。降孕於其胎。而居之。在此咏上。達味預述其愛母之情。冀免於永死。

聖文都辣向聖母云。主母。愛汝者。生前得多慰。死後其靈不見永死。致命聖依納爵云。聖母之忠僕。其免死亡也。無疑。名士伯老削亦曰。人能謙恭勤事聖母。尙遭永死之苦。自古無之。名士多默梗比斯曰。若非聖母代禱。吾主。吾恐無算。

罪人已慘遭主罰。或陷於失望之誘。固執不圖悔改。

茲述往事數則。用証愛聖母之人。雖死於罪中。亦蒙聖母之救。俾復生於世。痛悔補贖。洗滌其靈。是說聖多瑪斯於撰述中。亦曾論及。碩德名賢。咸從之。名士法老道亞爾德述云。法國物爾滕地。六品亞德瑪耳。死後。如禮殯殮。不意蓋棺時。亞德瑪耳。忽自起。謂侍者曰。予死後。主判下獄。幸聖母代禱。命予回世。重行補贖。名士蘇利烏斯述云。羅馬人安德肋。死時。靈上有罪。因聖母代禱。乃得復生。獲赦罪之恩。名士伯爾巴耳述云。當總王西齊斯蒙德。率師經亞耳白山時。有人聞山中呼喚聲。近視之。乃一屍骸也。問之。答曰。某向列行伍間。未行告解而死。聖母念予前日之敬功。求主使予生於白骨中。俾得告罪。既而司鐸至。聽其神工。畢。安然而逝。

夫此等奇蹟、何地蔑有、茲述一二、無非激發我人倚賴聖母之情、唯如上所說、不可妄恃聖母之慈、以爲死時有罪、亦可望救、而放僻邪侈之流、均可脫免地獄之苦刑也、蓋此種癡想、惟冒險者行之、正所以自欺、而後悔莫及也、

我儕可與聖熱爾瑪諾、向聖母曰、童貞聖母、信人之命、我衆罪人、欲行改遷、應何修德、或用聖安瑟爾之言、自愆曰、聖母一爲人求、其人可免永罰、聖味多爾院、隱士利加爾杜曰、聽審時、若有仁慈聖母同在、誰能使吾主審判、而不加垂憐耶、真福蘇宋亦曰、卽吾主欲判其僕、此案須經仁慈聖母之手、聖文都辣、引〔聖咏〕第三十章第二節云、主、吾望汝、永不致羞、向聖母云、主母、吾望汝、亦永不致羞矣、

凡愛敬聖母者、不特生前、得其庇佑、卽死後、不能逕升天國、暫棲煉所、聖母之

眷顧殷勤，亦無微不至。夫靈在煉獄，本應受苦，不能立功補過。於是望人救援，迫切異常。聖母洞悉其故，斯哀憐煉靈之意，刻不能忘。聖伯爾納定瑟納曰：聖母在煉獄中，有統制之權，是以或慰煉靈，或救其出，皆其所能。茲特剖解於下。

一曰：聖母安慰煉靈。〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第八節云：予行於海浪中。聖伯爾納定瑟納曰：此聖母語也。浪喻獄之暫苦。海表其苦之重大。聖母見所愛神子，拘於獄中，特來巡視，抒其急難，減其苦楚。名士諾瓦冷歎曰：事奉聖母，攸關非淺。在煉火中，彼不忘其忠僕。雖諸煉靈，皆得聖母之救助。而在世時熱心事之者，蒙佑特隆。聖母欲慰煉靈，有時亦親降獄中，聖文都辣引

〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第八節：予直入深淵之句云：深淵，煉獄也。直入深淵，謂聖母深入煉所，以慰在獄衆靈。聖味增爵、拂賚利曰：聖母何其善

哉。煉獄衆靈。賴之得安舒。聖母默示聖婦俾利日大曰。予爲煉靈之母。若輩應受之罰。余時時求主減之。

一日、聖婦又聞耶穌謂聖母曰、汝爲吾母、亦仁慈母也。爲諸煉靈之安慰。又一次、聖母謂聖婦曰、煉獄衆靈。一聞予名、亦堪欣幸。無異病者呻吟床褥。一聞慰藉語、自覺寬懷。名士諾瓦冷亦曰、聖母聖名、爲煉苦之涼。又曰、聖母一爲煉靈求主、彼等如覺甘露下降。苦雖猛烈、自覺減輕。

一日、聖母救煉靈出獄、名士日爾宋、謂昔聖母升天本日、煉獄竟爲之一空。名士諾瓦冷亦曰、按名家論說、聖母升天時、求主賜當日在獄衆靈、引之同享天福。自是以來、聖母得主特恩、常救拔敬己之靈。早得出獄。聖伯爾納定瑟納曰、聖母以其平生功德、獻於天主、特救在世敬己之靈。名士諾瓦冷曰、我想煉靈。

因聖母之功德。不特能減其苦。且短其補贖之期。

聖伯多祿達米盎述云。昔有一婦。名瑪老齊。死後。現於交好某氏曰。予於聖母升天日。脫離煉獄。是日。偕予出者。勝於羅瑪府人丁之數。名士德尼斯。謂每年在耶穌聖誕。復活。二大瞻禮日。聖母親率無數天神。到煉獄內。引煉靈升天。爲數甚多。名士諾瓦冷曰。我想聖母各大瞻禮日。亦有許多煉靈出獄。

夫死後。欲得聖母拯救。早出煉所。進聖衣會。爲上策。聖母曾默許教宗若望第二十二位。命其佈告衆人。凡生時恒佩聖衣者。死後逢第一瞻禮七。聖母救其出獄。教宗奉命。頒發諭旨一道。佈告天下。後教皇亞立。第五位。格肋孟德。第七位。庇護。第五位。額我略。第十三位。保祿。第五位。各頒詔書。發明前意。今將保祿。第五位。在一千六百十二年。所發之詔。畧撮大旨於下。凡進聖衣會。恒佩聖

衣各按地位。保守潔德。日誦小日課。其不能誦者。除守瞻禮六七小齋外。特於瞻禮四。添守小齋。遵此定章。行之勿怠。死後。逢第一瞻禮七。聖母特來導引升天。此事諸信民。均可堅信勿疑。又聖衣會。本瞻禮大日課云。聖母慈衷。特慰在會之煉靈。引其早登天域。事屬可信。

聖母嘗諭修士亞篷特。轉告眞福哥特。勿路亞。奮志進德。愜聖子意。兼悅己心。待其去世。不任其入煉獄。將親送至聖子臺前。噫。聖母救援煉靈。無所不用其極。死後。冀早脫煉苦。必也。生前孝事聖母。又欲助煉靈。除立功代補外。誦玫瑰經。至有效也。

敬禮聖母之功。乃升天之兆。此論最足慰人心。激人望。〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第十節云。予於諸人中。求安息地。而於天主嗣子。特爲居處。

名士烏高釋云、聖母欲人愛敬。而於其心得一安息地。無如愛敬之者。不可多得。惟承天國業者。能敬之。而得與聖母偕。又第十二十三節云、造子者、已寓子室。又語予曰、汝居於雅各伯。傳業於依辣厄爾。又於予天錄。宜置根也。卽曰、主降孕於吾胎、欲我常居於簡選者之心、彼輩愛我之情、根於其心、異日可得天堂厚產。又第六節云、予令諸天。現出不絕之光。名士烏高引之以美聖母曰、許多聖人。在天享福。爲諸天之光。要皆聖母轉禱所致。否則恐永無登天之日。觀此得升天國。要皆聖母有以致之。

聖賢稱聖母、爲天鑰、聖文都辣曰、怙恃聖母者。天門自爲之啟。聖厄弗倫曰、熱愛聖母之工。爲啟天上日路。撒稜之鑰。名士伯老削謂天國之鑰。天國之庫。已托諸聖母矣。聖盎博羅削向聖母云、汝司天鑰。懇爲我等啓天門。

聖母爲海星、聖多瑪斯曰、航海者、視海星方向、駕舟到岸、信友因聖母導引、登彼天岸、聖女瑪大肋納、巴齊一日對越天主、神情升舉、見大洋中、有一葉舟、所載均係敬聖母之人、聖母自作舵工、引駛入口、夫世上多危、洋海比也、天堂、乃世人鄉里、求聖母庇佑、得慶還鄉、聖女所見、寓意在此、

聖母爲天梯、聖伯多祿達米盎稱聖母爲天梯、天主因之下降塵世、信人賴之上升天國、聖亞大納削西紉意德、向聖母云、亞物滿被聖寵者、願汝爲予救靈之路、上天之梯、聖方濟各會、修士名良、見梯二、高及於天、一紅色、耶穌在其上、一白色、聖母在上、見會中多人登紅梯而上、無如一再奮勵、終至下墮、而不克升頂、聖方濟各乃飭會士上白梯、聖母伸手挈之、歷階而登、無頓躓虞、

聖母爲天輜、聖伯爾納多稱聖母爲升天之車、聖若望、日阿墨脫、向聖母云、

中爾福。明亮之天格。

聖母以大能之轉禱，引人升天。名士德尼斯，設爲問答曰：世人誰克救靈。誰克王於天上。答曰：仁慈聖母。爲其轉禱者。卽是。〔喻經〕第八章第十五節云：王者，恃子而王。猶云：因聖母代求，人生前克制三仇，死後與主永。王於天，正如聖奧斯定。所謂天上有幾聖。卽有幾王是也。〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第十五節云：千乘大能於日路撒稜。大賢利加爾杜釋曰：日路撒稜。天國也。聖母在天。欲爲何事。卽能出令。欲進何人。卽能引進。其權誠大矣哉。

聖安多尼曰：聖母以其中保之功。轉禱之力。爲人求得天國。名士格利各。更進一層曰：凡孝事聖母者。賴其轉求。上升天域。雖未升時。一若已升者然。聖若望達瑪瑟諾亦曰：事奉聖母。爲其僕役。乃至大之榮。蓋事之於世。已不啻爲王於

天受其約束。勝於自主。又曰。凡民不事聖母者。將見淪亡。誠以若此之人。必失聖母之佑。兼失吾主。及天朝神聖之佑。

聖伯爾納多。歡呼曰。人生在世。如流徙者然。幸天主先遣聖母在天。作吾主保。彼爲判主之母。亦爲仁慈之母。爲人料理救靈之務。懇切而有效。隱修雅各伯。額肋濟亞。國著名聖師也。向主云。汝立聖母。爲穩渡世海之橋。凡橋上行者。可至永安口岸。聖文都辣。大聲疾呼曰。願天下人民。咸聽予言。欲升天國。首當光榮聖母。常生之福。何患乎不得。

凡罪人應下地獄。亦不宜失望。苟能誠心。托賴聖母。必蒙救援。聖熱爾瑪諾。向聖母云。罪人賴汝以尋主者。克救其靈。無疑。大賢利加爾。杜設爲疑辭曰。余嘗讀〔默照經〕第十二章第一節云。聖母首戴十二明星。及讀〔聖曲〕第四章第

八節云、爾冕成自獅豹數中。然則一曰明星爲冕。一曰獅豹爲冕。其理何在。乃自解曰。明星天朝羣聖之謂。獅豹世上罪人之像。彼輩以聖母代禱之功。成善良。獲常生。爲天上明星。用作聖母冕旒之飾。

修女賽辣芬加貝利於某年聖母升天瞻禮前、虔行九日敬功、求聖母、賜一千罪人悔改、旣而自愧所望過奢、正躊躇間、聖母降現曰、汝何畏哉、豈予之力不能求主救千罪人乎。汝當知此事。早經成就。乃令修女神遊天上。徧覽無算聖靈。謂之曰。斯皆我邇時求得者。無我早應下墮矣。

〔厄格肋西亞斯德〕第九章第一二節云、人莫知見愛於主。抑見惡於主。將來諸事。生前隱而不能必。果然我人在世。究不能灼知靈之得救與否。然聖文都辣誦〔聖咏〕第十四章第一節主、誰克居於爾殿之句。殿喻天國。自答曰、吾衆

罪人異日欲居天國。今應共伏於聖母膝下。抱其足。堅持勿釋。直至得其祝福而後已。噫。聖母之祝福。即爲我人。獲常生之確據也。

聖安瑟爾漠。向聖母云。汝欲救我。我卽不能不救。聖安多尼曰。聖母慈目。眷顧之人。必克救靈享福。聖依特風索曰。世人皆由聖母。而得榮福。宜乎其自述曰。後人亦將於我乎頌讚矣。聖梅島特。向聖母云。汝爲榮慶之始。中之終。始。則引人改過。中則賜其恒心。終。則導至天國。聖伯爾納多。向聖母云。賴汝而天堂滿矣。地獄空矣。天府重葺矣。應遭永死之靈復生矣。

能勉我人。切望天福。而不虛所望者。莫如聖母自許於敬之之人。更許於以善言善表。引人敬之之人。〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第三十節。代聖母言曰。倚我而行者。不犯罪。表揚我者。得常生。聖文都辣曰。得聖母寵眷者。天

上聖人將認之爲同侶。有聖母字跡者。名錄常生冊上。又曰。認識聖母。卽是永
不死之根基。稱述其德。是行常生之坦道。

然則。超性學士所論。人升天享福。豈天主先視其功。而後擢之耶。抑先定之而
後立功。或其名須錄天冊乎。抑不須錄乎。如此奧論。我人竟可不必勞神以想
何則。祇須忠事聖母。求其護佑。將來福報。可立而待也。聖若望達瑪撒諾曰。愛
敬聖母之熱心。天主不輕以與人。惟擢在上升之數者。而與之。〔若望默照經〕
第三章第十二節亦云。凡克勝者。我將書吾天主之名。並聖城之名。於其心。猶
言戰勝三仇。而得天國厚賞者。心中常留聖母之名。常存愛敬聖母之心也。夫
以聖城名聖母。亦非創論。〔聖咏〕第八十六章第三節云。天主城哉。向之言諸
事榮光哉。聖額我畧曰。主城。非他。聖母是也。

聖保祿致書帝莫德第二書第二章第十九節云、有此印記。卽知其爲天主之人。今以之論恭敬聖母者、曰、凡有愛敬聖母之印記者、卽爲天主所簡之人、名士亞倫、謂虔誦亞物、或日誦玫瑰經、以敬聖母、乃升天之大兆。聖伯爾納多亦曰、奉事聖母、係獲常生確實之證據。名士尼冷白爾、更進一層曰、聖母孝子、身。前沃霑其恩、身後有格外之福。在天榮光、比衆不同。所以別聖母之忠僕也。如喻經云、彼之家人、均穿雙服。

然則我人各當黽勉、孝事聖母、庶吾靈可保、而天堂之福、亦可預卜、正合聖母日課云、天主母、凡享永樂者、均居於爾處、而不離爾也。

第九篇吁其寬哉仁哉

〔出谷經〕第三章第八節記、天主引依拉厄爾百姓出厄日多國。進流乳蜜之福地。聖伯爾納多曰、天主所許之福地。卽指瑪利亞也。彼之仁恩。流乎普世。正如沃壤之流乳與蜜。聖良謂聖母衷腸。惟具仁慈。名其爲仁慈之母可。若直名爲仁慈。亦無不可。聖文都辣向聖母云、予每舉首望汝。僅見慈愛。而不見嚴威。夫上主所以擢汝爲天主之母。付汝以施寵之職。原爲世上苦人起見。而汝隨時隨處。眷念苦人。仁慈洋溢。無以復加。一若哀憐世人外。絕無他願也者。名士格利各曰、聖母之心。常發仁慈。無時或間。聖伯爾納多亦曰、聖母爲慈善之源。慈源所發。孰一非慈。

聖母在〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第十九節云、予如美阿理伐、於

廣原。按阿理瓦樹之子出油，油者寬仁之像，正如聖母聖心，時發仁愛，可敬類思德。邦得直稱聖母爲阿理伐油之母，亦以其心之慈故也。夫聖母德澤似油，吾靈枯槁，誠切求之，沃霑諸惠，〔瑪竇經〕第二十五章第一至第九節云，天國似十處女，內智愚各半。愚者燈內乏油，告貸於智者，智者却曰：恐與爾。反爾我皆不足。名士伍高讀之，向聖母云，夫所貯之油，僅足備己燈之用，已堪稱爲智女。夫汝爲極智者貞女，所置慈祥之油，自必充裕無缺，足燃萬民之燈。蓋汝滿被聖寵者，世人所得之寵，悉由汝洋溢而來。聖文都辣亦謂聖母爲充溢慈善之油。

或曰：聖母如美阿理伐樹，旣待其詳矣，乃復加以廣原，而不加以園囿等字，何義？名士烏高答曰：聖母如廣原大地，人人可見，亦人人可至，聖安多尼復釋曰：

阿理伐樹植於廣原。人人能往取其實。以爲油。聖母之慈。大於廣原。善人惡人。均可趨赴其前。挹其慈恩。又曰。世上惡孽。早應受罰。幸仁慈聖母。有以挽回之。
〔厄格肋西亞斯帝各經〕第三十六章第二十七節云。無賢婦。夫食貧悼歎。聖若望達瑪瑟諾曰。賢婦。聖母預像。無聖母。人靈貧困。惟有咨嗟長歎而已。吾主默啟聖婦。俾利日大曰。倘吾母不代禱。則絕無望乎主憐矣。

或疑世上之苦。聖母未必能知。或知之。而未必生憐。不知聖母在天。灼見人世之苦。視身受者。尤爲詳晰。斯哀憐之情。甚爲迫切。聖味多爾院。隱士利加爾。杜曰。無論何處有難。聖母卽來扶助。施其仁恩。學士蒙道撒。向聖母云。童貞母。汝知急難所在。立卽慈恩敷下。聖安多尼曰。在諸聖中。欲得一人。如聖母之憐人困厄者。無有也。

聖母憐人困、無有間時、〔厄格肋西亞斯帝各經〕第二十四章第十四節云、予至永世勿息、在聖所內、主前供職、名士烏高釋曰、此聖母語也、聖母、自今迄於末世、在天主前、不絕救援苦人、亦不絕爲罪人禱。

蘇厄刀納書羅瑪總王、底多斯、本記云、王頗好施捨、倘一日未頒新恩於人、卽不禁嘆云、此日虛度矣、竊恐底多斯之言、祇爲虛榮、而無實愛、惟吾聖后、仁愛性成、加惠世人、惟日不足、試以底多斯之言、作爲聖后之言、方覺名實相副、名士伯爾納定波斯帝、申言其故曰、聖母願賜聖寵於人、較人得寵之願、爲尤切、又曰、凡人趨赴聖母臺前、常見其手、充滿仁恩。

〔創世志〕第二十四章第十八十九節云、亞巴郎之僕、厄利厄日爾、向肋白加乞水、肋白加飲之、且飲其所乘之駝、聖伯爾納多、引之向聖母云、願汝不僅飲

亞巴郎之僕。且以甕中餘水。分飲其駝。若云。聖母慈祥。勝於肋白加。不但忠僕。錫諸恩寵。卽罪人行同獸類者。亦加之厚恩。然予又有說也。厄利厄日。爾乞水爲已。而非爲其駝。肋白加乃因人。而兼及其駝。仁愛之量。自可想見。聖母亦然。我人求其一恩。輒得其二。〔聖保祿致羅馬信人書〕第十章第二十節云。天主富有於求己之人。大賢利加爾杜。借此以美聖母曰。聖母好施之心。與聖子無異。所賜之恩。大於人之所求。是以名士祁約默。求聖母曰。天主母。我不敢求者。爾爲我求之更切。我所願得者。爾爲我得之更大。

〔路加經〕第九章第五十五節云。耶穌入撒瑪利亞境。彼都人士不納。宗徒雅各伯。若望。謂吾主曰。主。盍令我等。命天火下降。焚此城人。吾主願而責曰。爾等不知當有何心。若云。吾心惟仁。我降世爲救人。而非罰人也。汝等反求滅之以

火是誠何心、慎勿再言、予心不忍爲也、今聖母之心、與吾主之心相同、則聖母如何哀憐罪人、不待言而可知矣、

聖母自謂聖婦、俾利日大曰、人呼予爲仁慈之母、極是、蓋吾聖子至仁、使我同具仁衷也、〔默照經〕第十二章第一節讚聖母云、主顯奇蹟於天、有女身披日、聖伯爾納多引之、向聖母云、汝披日、日亦披汝、猶言吾主爲義德之日、聖母孕之、吾主則賜聖母以權與仁、

夫聖母之慈愛、更可於允罪人之求而見之、聖伯爾納多曰、人求聖母、聖母不問其有功與否、而後俯聽其求、惟問其求之如何誠切、蓋誠切求者、聖母常俯聽、〔聖曲〕第六章第九節稱聖母娟娟如月、聖依爾德白耳釋曰、月臨天上、雖地下至微之物、悉爲其所照、聖母慈光、亦照世上至卑罪人、夫加惠於卑污之

人豈非特美之工乎。不特此也。月雖借光於日。但其運行較日更速。蓋日惟經年一週。月則經三旬一週。聖母允人所求之速。亦若是。聖安瑟爾漠謂呼號聖母聖名。較呼號耶穌聖名。其得救也。有時更覺神速。名士烏高因勸人求聖母曰。若汝畏至主前求佑。須切求聖母。夫聖母與吾同類。不見有可畏之處。

聖伯爾納多曰。聖母身上。莫非仁愛。胞與爲懷。智愚同爲憐恤。大啟慈衷於人。俾普世滿受其慈惠。〔聖伯多祿第一書〕第五章第八節云。仇魔如獅吼。周流不息。尋其可吞者。而吞之。名士伯爾納定波斯帝以斯語反面着想。而論聖母曰。聖母亦巡行不止。尋其可救者。而救之。

聖熱爾瑪諾向聖母云。汝之護佑。其效出人擬議之外。名士伯爾巴耳設問曰。古教時。雖小過。天主往往嚴罰。今則不然。雖大犯罪人。亦得其垂憐。其故何歟。

答曰。上主所以爲此者。皆視聖母功德而然。聖富爾盛爵曰。若非聖母用祈禱之力。支撐天地。早已傾覆矣。隱修亞爾諾曰。我人可安趨主前。求其恩寵。何則。聖父前。有聖子。爲主保。聖子前。復有聖母。爲主保。聖子示聖父以肋旁之傷。故聖父不得不聽聖子之求。聖母亦示聖子。以撫育之功。故聖子亦不得不聽聖母之禱。金言聖伯多祿曰。天主聖子。自寓於貞女胎中。貞女索寓資三事。曰。世上平安。曰。罪人克救。曰。靈死復生。

名士賽耳曰。嘗見上主公義所必罰之人。聖母仁慈。有以保全之者。無他。誠以彼司天朝恩庫。我人之生命。咸在其掌握。名士伯爾納定。波斯帝。因名聖母。爲吾衆之生命。仰望嘉謨。託賴保護。名士多默。梗比斯。亦曰。在聖母慈衷。貧者得棲。病者得愈。憂者得慰。昧者得謀。苦者得助。舍此慈衷。別無可安之境。聖安多。

尼指聖母爲聖寵之寶座。借用聖保祿宗徒之言曰。我儕當悉心以赴聖寵之寶座前。俾得主憐。而獲救靈之助。職是故。聖女加大利納。稱聖母爲主慈之措置。

聖伯爾納多。以此經呼其寬哉。仁哉。甘哉。三語。向聖母云。汝寬以杼困。仁以聽求。甘以報愛。汝寬待改過者。仁待前進者。甘待成德者。汝乃寬於恕過。仁於施惠。甘於待人。

聖母聖
名甘飴

第十篇甘哉卒世童貞瑪利亞

聖熱羅尼莫聖厄彼法諾聖安多尼咸謂瑪利亞聖名非世人所擬乃天主所定。大賢利加爾杜謂瑪利亞聖名由天主寶庫中出向聖母云天主聖三錫汝美名耶穌聖名外汝名卓立諸名之上。天上地下獄中一聞爾名咸當屈膝致敬。觀此瑪利亞聖名若何尊榮無庸多贅茲論其聖名之甘飴卽入於生前死候呼其聖名如何甘飴試剖解於下。

一呼聖母聖名爲生前之甘飴隱修何諾利烏斯曰天主所有甘飴溫和之致瑪利亞聖名已括之無遺。聖安當巴杜自述云瑪利亞聖名之甘飴如聖伯爾納多所論耶穌聖名之甘飴同。因誦此聖名心生悅樂口如啖蜜耳若聞樂撒路西府主教如物那爾安基那傳記其每誦瑪利亞聖名口覺異常甘飴不禁

鼓唇以辨。又高。落。溺。地。某婦告主教瑪。西。利。烏。斯。曰。予誦瑪利亞聖名。唇上所覺之味。尤甘於蜜。主教如言試之。果然不爽。

聖母升天時。天神若三次叩其名。茲可引聖曲上。三處之言曰。有女升自曠野兮。狀如烟炷兮。斯女爲誰。〔聖曲〕第三章第六節復曰。有女前往兮。狀如晨光之始生兮。斯女爲誰。〔聖曲〕第六章第九節卒曰。有女升自曠野兮。百福駢集兮。斯女爲誰。〔聖曲〕第八章第五節大賢利加爾杜。自問曰。天神叩瑪利亞之名。何以至再至三。答曰。瑪利亞聖名。極甘飴。天神樂聞其名。故屢叩之。

夫稱聖母聖名爲甘飴者。非如上所說。必欲口覺之。始信爲然。因此係特恩。非衆人所共。茲所論之甘飴。卽凡虔誦此聖名者。心中可獲安慰。真愛。悅樂。恬恃。勇敢諸情。名士弗耶。公曰。天上人間。耶穌聖名外。惟誦瑪利亞聖名。神靈能邀

上主多寵。亦生切望之情。蓋此奇美聖名。別具甘飴神能。在熱愛聖母者之心內。常發一種芬馥之氣。故雖聞至千萬次。一若初聞者然。蓋愈誦而愈甘也。

真福恩利格蘇宋自述云。予一誦瑪利亞聖名。心生切望。熱愛如火。有時樂極淚下。神出意表。恨未能將此心躍於唇上。蓋聖名之甘飴。如美蜜化於靈上。其味無窮。既向聖母云。吁。瑪利亞。純飴哉。汝美妙聖名。願汝名已若是可愛。汝之爲人。更當何如。聖伯爾納多向聖母云。崇尊、寬仁、可愛。瑪利亞。凡人呼爾聖名。其心不得不熱。愛爾之人。一憶爾名。其心又不得不慰。大賢利加爾杜設喻云。財貨能濟人貧乏。瑪利亞聖名之美。逾於財貨。故能易慰今世諸苦。

聖梅島特向聖母云。汝名蘊蓄上主諸福諸寵。聖文都辣向聖母云。虔誦汝名者。不能不獲實益。智士意地阿向聖母云。可頌童貞瑪利亞。大哉。汝聖名之神

力能化頑錮罪人。彼輩因汝而可望罪赦。可獲主寵。而神靈得以呼吸矣。

名士祿多爾弗撒克斯向聖母云、祇須憶爾聖名。憂者得慰。失路者得救。靈正道。罪人能振奮而不致失望。名士伯爾巴耳曰、吾主以其五傷之功。救贖普世。

聖母以其五字之名。按西文瑪利亞由五字反切而出。日賜罪人赦宥之恩。聖曲第一章第二節云、汝名如散溢之油。真福亞冷依斯肋釋曰、油能療病、發香、助

火。聖母榮光聖名亦然。愈罪靈。暢人心。熱人愛。聖盜博羅削向聖母云、汝名如香油。予願此油散溢人心。以發主寵之馨香。大賢利加爾杜勸罪人曰、汝若有罪。應呼瑪利亞聖名。因此聖名。足以療病。一誦聖名。無疾勿瘳。

魔甚畏聖母聖名。名士多默梗比斯曰、狡魔一聞天上聖后之名。驚畏遠遁。避之如火。聖母默啟聖婦、俾利日大曰、冷淡罪人。有誠切改過意。而呼吾名者。魔

卽遠離。又一次、聖母復謂聖婦曰、惡神敬畏子名、聞之、卽棄其所拘之靈、善神反是、聞子名、速近義人、大賢利加爾杜曰、瑪利亞聖名、如鞏固敵樓、不論何等罪人入之、可保無虞、聖熱爾瑪諾、勸人呼聖母聖名曰、呼吸爲人生之証、勤呼瑪利亞聖名、爲神生之証。

聖母聖名、最能克去不潔之誘、斯人人知之、而日有應驗者也、〔路加經〕第一章第二十七節云、貞女之名、爲瑪利亞、大賢利加爾杜、謂瑪利亞、與貞女之名、聖史並書而不分、欲人知貞德、與貞女之名、二者、固結而不能解、然則、欲全貞者、安得不虔誦此貞女名哉、金言、聖伯多祿曰、瑪利亞聖名、乃貞潔之應驗、可知凡遇不潔之誘感、未悉順從與否、若憶此時、恭呼瑪利亞聖名、卽未順魔計、未敗潔德之實驗、

我人當遵聖伯爾納多之訓云、在危難疑懼之中、宜思瑪利亞、宜呼瑪利亞、務使此名、不絕於口、不離於心、聖婦俾利日大、一日聞吾主語聖母曰、世人需三大恩、痛悔往罪、補贖前非、勇敢行善、無論何人、恭呼汝名、且賴汝矢志改遷者、我必賜此三恩、更賜之天國、又曰、汝言我覺甚甘、汝求我不能却、

聖厄弗倫、謂瑪利亞聖名、爲天門管鑰、聖文都辣、名其爲呼號者之生命、蓋言呼號聖母聖名、與救己靈魂、二者、一而已矣、智士意地阿、亦曰、虔誦瑪利亞聖名、能令人生前、承主厚寵、死後得登天國高位、

名士多默、梗比斯、勸人敬聖母曰、倘汝於諸難中、欲得安慰、往投瑪利亞、呼號瑪利亞、光榮瑪利亞、托付瑪利亞、偕瑪利亞喜樂、偕瑪利亞悲痛、偕瑪利亞祈求、偕瑪利亞行動、偕瑪利亞覓主、偕耶穌瑪利亞以生、以死、

二、呼聖母聖名、爲死候之甘飴、耶穌會士、塞爾、刀利、烏斯、加波、刀、勸人曰、凡去送人臨終、莫若令病人、屢呼瑪利亞聖名、蓋此聖名、能給人靈命、增人望德、死時呼之、實堪驅魔、而堅病人之心、聖加米祿、肋里、極勸門下修士、送人終時、令病人不絕呼耶穌瑪利亞聖名、聖人勸人如此、而其善表、更足動人取法、傳記聖人之將終也、誦耶穌瑪利亞聖名、誠切逾恒、心中熱愛、如火飛射、旁人雙目注視、耶穌與聖母像、口誦耶穌瑪利亞二聖名而終。

名士多默、梗比斯、曰、耶穌瑪利亞二聖名之誦句、誠妙經也、其詞簡、易於記誦、其義美、玩味不盡、其效大、救護人靈、聖文都辣、向聖母云、汝名貴重而美妙、臨終誦之、可無意外虞、慕汝名者、眞福人哉。

方濟各會士、富爾、盛爵、亞斯、高利、終時、有句云、美兮可愛、天皇后、我願追隨到

九天吟畢，泰然而逝。基斯德會史上記，真福恩利格疾篤時，尙微聲緩誦瑪利亞聖名而亡。

噫，吾友，我等宜虔求上主，俾吾終時，以瑪利亞三字爲吾末語，如聖熱爾瑪諾自述其衷情曰，我願天主聖母聖名作予死時之末語。噫，死也有聖母聖名相陪，不亦絕大之福乎。吁，吾之主母，吾之母，我實愛爾，願生前死候，不絕呼爾聖名，我願偕聖文都辣向聖母云，仁愛之母，爲聖名榮光，懇於吾靈出世時降臨收納。慈顏慰顧，念爾爲上天之梯，天堂之路，望代求天主寬赦予罪，錫以榮光之座，並在耶穌公義案前，竭力護爾忠僕焉。幸甚。

跋

聖賢在世敬禮聖母類皆不遺餘力若聖師利高
烈尤稱加人一等觀其著作富饒讚聖母之德能
幾乎開卷皆是所輯申爾福疏解一書引證推闡
至詳且博一片頌揚聖母之心躍然紙上精神所
注令人勃發孝思泰西士庶莫不奉爲至寶我江
南尙乏譯本同會茅君貞義慨然從事傳教之暇

輒譯數節數易寒暑始克告竣譯筆軒爽條暢行
見閱是書者必增其依恃聖母真情而沾天后之
惠多多矣何幸如之因喜而誌數語于其後

宣統三年辛亥季夏耶穌會後學徐勸謹跋于徽
城之靜修齋

申爾福疏解目錄

第一篇 申爾福天主聖母仁慈之母

見一張

聖母仁慈之后

見一張

聖母世人之母

見三張

聖母汎愛之母

見五張

聖母罪人之母

見八張

第二篇 我等之生命我等之飴

見十一張

聖母爲罪靈之命

見十二張

聖母恒心之命

見十三張

聖母善終之飴

見十六張

第三篇 我等之望申爾福

見十八張

聖母衆人之望

見十八張

聖母罪人之望

見二十張

第四篇 旅茲下土厄伐子孫悲懇號爾

見二十三張

聖母助人獲求

見二十三張

聖母助人勝魔

見二十五張

第五篇 於此涕泣之谷哀漣歎爾

見二十七張

聖母轉達之要

見二十七張

聖母不得不求

見三十張

第六篇 嗚呼祈我等之主保

見三十二張

聖母大能主保

見三十二張

聖母仁慈主保

見三十五張

聖母罪人主保

見三十六張

第七篇 聊亦迴目憐視我衆

見三十九張

聖母憐視世人

見三十九張

第八篇 及此竄流期後與我等見爾胎普頌之子耶穌

見四十一張

聖母免人下獄

見四十一張

聖母救助煉靈

見四十三張

聖母導人升天

見四十四張

第九篇 吁其寬哉仁哉

見四十七張

聖母極大寬仁

見四十七張

第十篇 甘哉卒世童貞瑪利亞

見四十八張

聖母聖名甘飴

見四十九張

更正

目錄第一頁第八行多一爲字

第六頁第八行第七字曷字改盍

第七頁第二行末二句以慈母之愛愛字下加一撫字

第七頁末行恨字下當加一未字

第八頁第一行俾屬下盡爲孝子之句子字下加輩字

第九頁第九行未知之也當改未之知也

第十一頁第三行所由改所以

第十一頁第七行仁君當改仁王

第十二頁第一行格上聖母爲罪靈之母當去一爲字

第十二頁末行聖會改教會

第二十頁第一行何如耶如字傍去。當。耶字

第二十一頁第四行觀此字傍當。聖母母字傍去。

第二十五頁第二行孝恩恩字當改思字

第二十六頁第二行末句亞諾爾當改亞爾諾

第二十八頁第三行驚佈佈字當改怖字

第二十八頁第四行第二字濟字當改急字

第二十九頁第四行棄字下又字當改反字

第三十頁第五行末句回字上加一德字

第三十一頁第二行末不字下當去可字

第三十三頁第二行從字下別字當改則字

第三十三頁第二行倘得得字下加一保字

第三十四頁末行末第四字存字當改在字

第三十六頁第九行不不多一不字

第三十六頁第十行往聞聞字改聽字

第四十頁第六行愈字當改愈字

第四十三頁第二行立字下加一心字

第四十三頁第七行終字當改能字

第四十五頁第二行繞字下加一明字

第四十六頁第四行免字當改危字

第四十八頁第八行輔佐字當改佑字

申爾福疏解

聖利高烈申爾福疏解計十篇每篇論說後附以
故事祝言前稿止譯論說故事祝言闕而未譯茲
特補譯之

申爾福疏解...

聖母仁
慈之后

申爾福疏解

第一篇申爾福天主聖母仁慈之母

故事。修女加大利納傳。記有一婦。名瑪利亞。自幼行止有虧。晚年未改。人咸鄙視之。逐諸郊外。瑪利亞無處容身。入山洞。以蔽風雨。飢寒交迫。照拂無人。未領聖事而死。按加大利納。每樂爲煉靈求主。獨瑪利亞死後。未爲其求。越四年。瑪利亞忽現於加大利納之前。曰。汝爲諸煉靈禱。而獨不爲予禱。何重人而輕子也。加大利納問曰。汝爲誰。答曰。予爲瑪利亞。前死於山洞者。復問曰。汝靈獲救乎。答曰。幸賴聖后仁慈。獲救吾靈。卒問曰。何以獲救。答曰。瀕死。自知一生多罪。人不我顧。乃向聖母云。天上聖后。罪人之托。婢女上千主怒。下見棄於人。念聖后愛人至極。切望逾格矜憐。聖母大發仁慈。賜予真心悔改之恩。因而獲救。

吾靈本應受多年煉獄之苦。蒙聖母代禱。得減年限。目下止須聖祭數臺。可出苦所。而適樂國矣。加大利納聞之。卽代求司鐸作祭。越數日。瑪利亞復現。其靈異常光耀。謝云。今當往天國。讚頌天主。並聖母仁恩。且爲爾祈求矣。

祝言。聖瑪利亞。吾主之母。吾之母。神子匍匐膝下。一如貧賤之人。叩拜尊后臺前。望自九天寶座。憐視卑鄙罪人。念上主賜聖靈富厚。原爲救濟貧乏。立爲仁后。以慰人困厄。作如是想。不得不深望眷顧。迫待矜憐。某罪大惡極。敬祈不我遐棄。指破迷津。克念作聖。自問無一善狀。何敢希冀作聖之寵。况受恩不報。深恐已得之寵。亦將爲主收回。但吾母爲仁慈之后。不問人有功與否。而後錫以恩寵。惟惻隱爲懷。見苦輒生憐恤。則予爲困苦罪人。能不動爾仁衷乎。

吁。崇福至貞瑪利亞。天地之母后。我願勉爲忠僕。恪遵聖訓。聖文都辣云。吾母

請示準繩。不致妄作。神子三復斯言。竊願遇事不參私見。每以違命爲戒。違則立祈懲責。夫慈母之懲責。豈非爲神子之益耶。吁。能爲爾神子。乃身世大榮。雖南面稱王。亦不可同日語。今謹奉獻身靈。得附於神子之末。足矣。噫。疇昔子職有虧。深自抱恨。今而後。願效純孝之子。一心敬愛榮揚母后。蓋他事不妨居於人後。而獨於敬愛榮揚之職。不肯稍讓人先。吾母大能。尙望助我不逮。俾有志竟成。亞孟。

故事。吳利揚。英厄高斯人也。其先出自皇族。迨吳利揚初生時。家奉異端教。及長。遊學法國。受業於同鄉耶蘇會司鐸門下。漸知異教之非。毅然歸入正教。曾遊歷至羅馬。往訪故友。一日晨興。愛泣不止。友見之。驚問其故。答以昨夜夢見母親云。子歸正道。幸矣哉。然我死在異教之中。永受主罰。悔之無及云云。是

以泣耳。其友婉言慰之。吳利揚自得此夢。事主益形誠切。旋得聖母默示。矢志入會修道。適久病未痊。養病至納玻利府。主欲其早捐塵世。既至納玻利府。病益劇。吳利揚泣求耶穌會長上收納。領臨終聖事後。發終身三願。深謝聖母。賜其棄異端。奉正教。進修會。各種鴻恩。見者莫不稱異。瀕死歡呼云。死在羣神中。何其福哉。其意實指會中修士侍病者。見其力疲。勸少安無多語。答以性命將終。非求安時也。既而語在傍修士云。神兄豈不見諸天神之助終乎。言已。口喃喃似與人語。或問其與何人語。答以與護守天神語。彼面許其死後。居煉獄時甚促。不久升天。連呼聖母云。吾母吾母。正如稚子投入慈母懷中。氣絕而逝。未幾。有一位修士。得主默啟。知吳利揚已入天國云。

祝言。至聖瑪利亞。天下不肖子。孰有甚於我哉。吾母聖善。而我多罪。吾母德

聖母
愛之母

厚。而吾無薄德。吾母全心愛主。而吾心偏戀塵世。蓋母子不相若有如此。噫。以我不良。尙欲忝竊孝子之名。豈不衾影抱慚。如蒙不棄。得列於門下之末。足矣。倘得列於門下之末。我將視天下如敝屣。所不能釋然者。卽屢欲恭呼慈母聖名。以伸孺慕之誠。亦以作心神之慰耳。蓋嘗思之。生平所犯之罪。天主公義之判。均足以恐懼戰慄。而一呼慈母聖名。此心遂覺泰然。今敬呼云。吾母。吾母。可愛之母。要知在此涕泣之谷。惟吾母能堅吾望。爲我蔭庇。激我熱愛。吾母爲生前之樂。亦爲死時之慰。終時。吾靈托付聖慈之手。吾口頻呼云。聖瑪利亞。吾母。吾母。切望救援。謹求憐恤。亞孟。

故事。司鐸奧連瑪述云。有一貧女。名瑪利亞。牧羊爲業。日有暇。卽至聖母堂中。叩拜祝禱。以爲生平樂事。堂中供一渾身像。其袍與冠。舊而且破。瑪利亞見

之心爲不安。因以牧業餘資。先製新袍。以獻之。復掇拾山上野花。編成一冠。以戴像首。向聖母云。某。因家中貧乏。不能備錦繡之衣。珠寶之冠。僅獻此布袍花冠。聊以表愚賤之忱耳。伏祈俯鑒下情。容納爲感。夫瑪利亞之奉獻。出於至誠。初非望聖母有以報之也。越數年。瑪利亞患病。勢已危險。適有二修士。道經其地。力乏。就道傍棲息。其一睡。其二醒。俄傾。二修士。見貞女數十輩。前往。中有一女。狀貌端雅。足動人敬慕。修士問云。夫人何名。今何往。答曰。予爲天主母。有一牧女家。去此不遠。病危。特率貞女輩。往顧焉。言已。不見。時睡者醒。各述所見。歷歷皆同。曰。我儕曷往觀焉。遂問道往。既至。見牧女病臥在床。謂二修士曰。神兄。請求主。賜得見天上助終之景。修士跪求。起。見聖母手持花冠。坐於牧女側。善言撫慰。諸貞女在傍歌唱。其聲得未前聞。牧女聞天上樂。樂極而死。聖母以花

冠置其首。由諸貞女送入天庭云。

祝言。聖瑪利亞。聖文都辣云。吾母奪人心。奪之云者。以慈母之愛。純孝之子。將天高地厚之恩。周給普世。令人心莫不向慕。正不啻奪其心也。抑聖靈美麗異恒。見悅於上天大主。致吾主擢爲母后。居於淨胎。是不特奪人心。且亦奪主心矣。由是而言。天主與世人。皆愛吾母。而我獨不知愛。此生不亦愧乎。聖伯爾各滿云。無恒心之愛。以愛母后。當若有所失。倘予無恒心之愛。亦覺寢食難安。所恨者。疇昔怠忽自甘。罔極深恩。缺焉未報。幸慈母不以爲不肖而棄之。反爲求主。錫以多寵多恩。致有今日。則此後恪盡子職。修定省於晨昏。將何恩不可得耶。吁。仁愛之母。願以一心之愛。補千萬人之缺。願以三寸之舌。代千萬人之舌。隨處稱道功德。讚美尊榮。宣講仁恩。頌揚聖愛。恨有多財多貨。爲吾母榮光。

盡行施捨。恨未能擁高爵。操大權。俾屬下盡爲孝子。又恨未能捨生致命。以表丹忱。夫以上之事。恐徒抱虛願。所不能自諉者。乃在輸誠報愛。雖然。愛亦難言矣。哲學家亞立斯刀特云。同類者相愛。乃一爲撫躬自問。殊多背母之行。如吾母潔。而吾心污。吾母謙。而吾心傲。吾母聖善。而我多罪。旣無相似之德。不亦無相愛之明証乎。但吾母大能。尙祈變化吾心。俾改惡從善。於是天下盡知吾母所愛之人。扶至道德正路。而我亦慎修自勵。冀登聖域賢關。苟有一德之相同。庶不愧爲愛親之孝子焉。亞孟。

聖母罪
人之母

故事。厄爾納斯多。英·利·多·爾。夫。城人也。少時遵經訓。盡棄其蓄積。以濟貧乏。入院隱修。聖德昭著。愛敬聖母。倍形誠摯。長上咸重視之。某年城中大疫。城中之人。懇請諸修士代求天主。院長命厄爾納斯多。往求聖母。曰。不應。不止。厄爾。

納斯多。遵命祈求。至三日。得聖母默示。命闔城之人。誦經驅疫。疫遂止。無如人心易變。轉移無常。厄爾納斯多。敬聖母之心。忽衰。魔卽乘機誘其出院。犯不潔重罪。厄爾納斯多。不求聖母制魔。反思越牆而走。計定。將出。忽聞廊下聖母像發聲云。吾子。曷爲棄我。厄爾納斯多。應曰。至貞聖母。慾火猛攻。我力不支。是以去。曰。旣如是。何不求佑。求則當不至此。今而後。勿忘求佑也可。厄爾納斯多。乃止。未出院。居無何。魔誘復至。更甚於前。厄爾納斯多。不求聖母助佑。離院遠遁。無惡不作。身爲盜賊。四處行劫。曾賃一寓。爲逆旅主人。客有貲財者。殺奪之。某甲爲某撫院表弟。偶一投寓。厄爾納斯多。艷其財而殺之。撫院密行查訪。知厄爾納斯多。爲戕劫案犯。將拘之。處以極典。厄爾納斯多。未知之也。行劫如前。一夕。一武弁來投寓。厄爾納斯多。故智復萌。夜半就榻。拔劍將下。見榻上非人。乃

耶蘇苦像。傷痕血漬。身無完膚。主語之曰。予死猶未足耶。欲爲汝重死。可舉劍下。厄爾納斯多。驚且懼。伏地泣云。主仁若是。罪人敢不回心悔改。乃決計回院。行至半途。爲撫院捕探所識。一鼓擒之。至審訊時。生平所犯各案。直認不諱。按律。刻日絞死。厄爾納斯多。未及告解。切求聖母助佑。旣就刑。聖母特護之。未死人散。且解下之。曰。速回院內。他年得余赦罪文憑。立備善終也。可。厄爾納斯多。遵命。往院長前備述顛末。居院苦工補贖。以滌前愆。越數年。見聖母手持文憑。與之。厄爾納斯多。知死期已至。妥備善終。蓋生也惡。死而聖焉。

祝言。至尊仁后。天主聖母瑪利亞。以我卑鄙罪人。趨赴臺前。直稱聖后爲吾母。正自不敢。然以卑鄙罪人。不呼慈母聖名。致失融融之樂。則又不能。曰。不敢者何。蓋以罪惡重大。辱天主。傷母心。爲時已久。一旦冒昧至前。能不重遭擯斥。

乎。曰不能者何。蓋吾主降來人世。歷盡艱辛。卒至捨生十字架上。無非爲救拔罪人。而母后反棄之。吾斯之未能信。蓋已往之罪。已成覆水難收。今惟特賴助佑。以戒將來。所由匍匐而前曰。吾母。吾母。切望救助。夫吾母在天。權能至大。凡有所求。上主無一勿允。是以不欲救助罪人。則已。如云不能救助。則非設或不能救助。予將哀懇云。請示一能救之人。求其救助。噫。此言也。不亦失之太驟乎。然情迫則不得不爾。聖安瑟爾莫曰。望救世天主。赦吾罪。救世之母。爲我禱。倘不赦。不禱。請示一愈爲仁慈之人。令生仰望之情。恐天上人間。無此仁君慈后。呀。耶穌。吾靈之父。瑪利亞。吾母。念汝素愛罪人。有不待投誠而先事招徠者。今罪人不待招徠。而先自投誠。豈吾主不赦罪。而吾母不施救耶。亞孟。

第二篇我等之生命我等之飴

故事。司鐸博味約述云。有一婦。名厄肋納。偶進堂。聞講玫瑰經之益。心大動。出堂。購念珠一串。誦玫瑰經。以敬聖母。逮誦愈久。覺味愈長。致無日或間。由是深悔前非。時若有人迫其行告解也者。至司鐸前。安告一生之罪。告畢。往聖母臺前。虔誦玫瑰經。以謝其所賜悔改之恩。忽聞聖母像發聲云。厄肋納。昔日犯罪。辱天主。傷吾心。亦云久矣。今果改弦易轍。予將錫汝特恩。厄肋納聞之。感愧不已。答云。至貞聖母。予爲罪犯。徒自抱恨。此日殘生。願全獻於吾母。以補前愆。厄肋納將所有蓄積。散給貧乏。而已。則淡泊自甘。嚴齋補贖。每遇魔誘。止須求聖母佑。誘自止。越數年。德大功懋。主賜其能知未來之事。聖母預示終期。並與聖子同降慰之。既死。人見其靈。美如白鴿。一飛冲天云。

祝言。天主聖母瑪利亞。大地聖會。咸稱汝爲罪人之護佑。予爲困苦罪人。謹

俯伏爾寶座下。望賜眷顧。俾克救子靈。吁。子靈如何見愛於吾主。仁后諒未忘也。試觀其生於馬槽。嚴寒相迫。往返厄日多。勞瘁風塵。數十載納。匠躬親操作。三年敷教。艱苦不辭。卒至傾流聖血。死於苦架。莫非爲救靈起見。今時往境遷。而其所膺諸苦。無不歷歷在目。吾母能不憫憐罪人。以表同情乎。如云。罪惡重大。不應乞憐。子將應云。聖人不乞憐。乞憐者。正惟罪人也耳。况聖心至慈。人非執迷不返。往往樂爲救助。世上多一悔改罪人。卽聖心中多一樂事。子爲罪人。謹候導引。何惡當改。何德應修。俾不失救靈正道焉。亞孟。

故事。厄日多。瑪利亞年十八。不告父母遠行。至亞立山府。縱情逞慾。爲城中惡表。歷十有七年。一日。遊往日路撒稜。正值十字聖架瞻禮。登堂叩拜者。戶爲之塞。瑪利亞素好新奇。亦欲入內瞻觀。覺有隱力阻止。一再奮勵。仍不得前。異

之徘徊廊下。舉目見一聖母像。泣云。天主聖母。以我多罪。本不當得聖慈之眷。顧今因聖子耶穌之名。懇爾許予入殿。恭拜苦架。將往何處。補贖前愆。惟母命是從。求畢。恍聞聲云。汝誠改過。入焉無阻。瑪利亞直趨殿內。泣拜苦像。復回廊下。求聖母云。婢女在此。今應何往。懇明示我。聖母云。且渡若爾當河。乃獲贖罪之所。瑪利亞告解領主畢。遵命渡河。行抵曠野。一望無垠。杳無人烟。知其地卽爲聖母所指贖罪之處。遂居焉。嚴齋補贖。十有七年。魔妬之時。誘其復蹈前轍。瑪利亞每托已於聖母而勝之。魔亦不復來誘。統居曠野數十載。年屆八十七。有隱修士。聖曹西莫。偶經其地。遇之。瑪利亞備述生平。且求其次年來送聖體。聖人允焉。屆期。聖人恭捧聖體至。瑪利亞領之。復如前訂約。逮聖人復往。見瑪利亞已死。身繞明光。地上書云。請葬婢女於斯。敬懇代禱。聖人欲闢地爲穴。無

如手無畚鍤。計無所出。正躊躇間。見一獅自遠來。以爪起土。聖人乃葬之。歸述其事於院中。聞者莫不讚頌聖母之仁慈云。

祝言。仁慈聖母。童貞瑪利亞。神子受恩不報。反負多罪。於主爲不忠。於母爲不孝。亦何敢多瀆。但吾母慈祥素著。見苦輒生憐恤。人在困苦中。不求則已。求則必蒙俯允。待他人若是。侍罪人應亦有同情。是以每念予靈困苦。不但不失望。反增吾望。所望者何。賴吾母大能之護佑。以除一切畏懼之情。夫至可畏者。乃罪罰魔誘。及上主尊威。然賴吾母大能之護佑。則罪可贖。魔可敗。主可近。吾何恐。特恐無誠切求佑之心。或不免陷於誘惑。致失救靈之望耳。今立心定志。隨時隨處。不忘求佑。願此志永守勿失。吁。天主聖母。我多罪過。吾靈傷矣。吾力弱矣。罪多則望寬赦之恩。傷則求治。弱則待助。吾母大能。凡身靈所需之恩。望

聖母善
終之餽

特爲祈求也。亞孟。

故事。一富翁病。請司鐸送終。司鐸往。見宮室輪奐。親戚滿堂。傍有羣魔。借惡犬形。環伺其死。將拘至永苦之獄。司鐸懼。未幾該富人死於罪中。其靈不免下墮。同時有一貧婦。亦病危。欲領聖事。遣人來請司鐸。司鐸因富人在危急中。未便棄而他往。轉請別位司鐸。捧聖體去。至。見蓬門葦戶。室無長物。亦無親戚陪侍。貧婦在床。景甚淒涼。惟屋內發光逾恒。細視之。見聖母坐於床畔。善言撫慰。以巾拭貧婦之汗。司鐸一見止步。聖母命入。設椅於床前。令司鐸靜聽神工。畢。送聖體。貧婦領之。安死於聖母懷中。

祝言。至仁至餽之母瑪利亞。事有必至者。莫若罪人之苦死。生前過惡多端。早已鑄成永死之案。死後。主前聽審。義判難逃。預計及此。能無惶恐。所恃以無

恐者。乃吾主傾流之寶血。及吾母轉禱之力效耳。吾母爲上天之后。天主之母。位高望重。不特不拒人之遠。反存心惻怛。救援我人。於此見聖后紆尊降貴焉。夫世俗之相友也。未得志。與素稱莫逆者。時相過從。似乎久約不忘。一朝得志。昔日貧賤之交。往往棄而不顧。吾母則異於是。位愈高。則心愈謙。在天灼見人世之患。尤爲詳切。斯救助之情。亦愈周且至。人求佑。若有翼者然。降來助佑。況有不待求。而先施之恩佑者。不見夫困苦者得安。遇難者獲救。被誘者得助。無人。不獲慈母之眷顧乎。今讚頌天主。賜吾母大能且慈。位高而心切愛人。更謝天主。賜吾母得至大榮光。爲子者。不啻分得之矣。吁。聖母。愛苦之慰。我犯多罪。未知蒙赦與否。每一回思。怒焉如擣。卽有一二善功。殊多缺陷。無完善之舉。恐獄魔待我死。冀有以控告。主速我死。而將降罰。危乎。不危乎。噫。往者不諫。來者

可追。主若假我數年。能不嚴行補贖。至一誤再誤乎。茲又有懇者。多人在死時。慈母特爲往顧。我至末日。亦望辱臨下土。助我善終。自知功德毫無。何敢有此奢望。但吾母至極仁慈。時慰垂危之人。豈終虛罪人之望耶。噫。以我多罪。早應下墮。賴慈母之救援。得登天國。自應稱頌讚美。至於無窮世。亞孟。

第三篇我等之望申爾福

故事。昔有一貴人。愛敬聖母甚篤。在園中。供一聖母像。朝拜祝禱。旦夕無間。妻暗察其夫。當月靜更深之候。獨自房中出。良久歸。疑其作狎邪遊。甚慮之一日。問夫與他婦相暱否。夫答云。有一美女。我甚愛之。死而不變。又云。倘汝得識此女。恐愛之不讓於我。夫貴人所說美女。乃天上聖母。非世間俗婦也。明甚。無如其妻誤會。以爲奸婦。復問云。然則深夜外出。卽爲遇此婦乎。貴人曰。然。其妻

因疑積憤。因憤懷死。一夕貴人如常至園。其妻舉刃自刎死。逮貴人歸。呼之不應。觸之不動。燃燭視之。見血漬淋漓。知妻因妬自盡。閉門復至園內。泣云。天上聖后。吾心愛苦。惟汝能知之。亦惟汝能解之。我爲叩拜母后。致妻自殺。陷於永獄。可乎。求未畢。一婢來報云。夫人請回。貴人疑不能信。曰。且往探再來。婢如命往。復來云。夫人請回。貴人奔入房內。見死婦復生。伏地求宥云。天主聖母。因汝之禱。令予復生。免下地獄。於是夫婦同至園中。感謝聖母。天明設席宴親友。貴人之妻。自述前夕所遇之景。恐人不信。以頸上傷痕爲證。聞者莫不加愛聖母云。

祝言。聖愛之母。人靈之命。罪人之托。信人之望。耶穌爲聖父前主保。其心猶未足。復立仁后爲己與人間主保。爲普世祈求。窺其意。直欲因仁后之禱功。救

援普世。故不禱則已。禱則主必俞允。其力效爲何如。耶。吁。仁聖之后。苦難者之望。予爲困苦罪人。恭叩臺前。全心仰望。所望者何。一以賴吾主之功德。一以恃仁后之代禱。冀獲天國之常生。惜此常生。不可伸手攀折耳。若可攀折。將取而置於仁后之手。蓋畢世之振奮。究不若仁后一次之提攜焉。我故於天下人物。皆可淡然忘之。獨於仁后。則刻不能忘。爰向主云。我爲門下之僕。或云。我在慈蔭之下。則常生之福。可操券也。吁。仁愛母后。罪人一心望救。此望。不以生死變。不以今昔異。每自云。吾主爲予靈之望。吾主外。惟慈母足爲吾望。亞孟。

聖母罪人之望

故事。真福若望。厄落耳。述云。某甲。素犯大罪。其妻諫之。不聽。不得已。勸其每經聖母像前。誦亞物一遍。以敬聖母。某甲從之。一夕。某甲往外。遙見明光。近視之。乃聖母抱耶穌像前燈光也。跪誦聖母經一遍。起。見聖母懷中聖嬰。傷痕遍

體。令人目不忍視。某甲。知吾主之傷。爲其罪所致。哀泣求宥。無如聖嬰背示之。不聽其求。某甲懼。向聖母云。天上母后。主拒我不納。望仁慈之母。代求寬赦。聖母云。汝久不改遷。傷聖子。亦傷吾心。今稱子爲仁慈之母。實令子爲痛苦之母而已。觀此聖母。似亦勿聽其求。不知聖母哀憐罪人。無微不至。故雖言之如是。立爲某甲求宥。此時吾主仍示不樂狀。聖母謹將聖嬰。置於臺上。而已則退下。伏地哀懇云。倘吾子不寬赦。余將長跪不起。吾主聞言。答云。吾母之求。予不能却。旣欲赦此罪人。爲愛母之故而赦之。可速令前來。口親吾傷。某甲聞之。匍匐而前。恭親聖傷。畢。吾主伸手抱之。明示寬赦之意。自此時始。某甲痛改前非。成爲善信。敬愛聖母。至死勿衰云。

祝言。至貞聖母瑪利亞。至聖聖心。謙潔而又熱愛。上天之悅樂。聖三之寶座。

我願時時讚頌。無如罪人之心。多過惡。極卑污。較諸純潔聖心。正天淵相判。但聖心仁愛無涯。想不因卑污而不納。亦不因卑污而不施救援。所謂救者。不計吾功。不求吾德也。可倘計之求之。則過惡昭彰。早應受地獄之苦刑。亦何敢望救耶。但無可望。而仍不失望者。亦自有說。蓋吾主一生茹苦。莫非爲救普世罪人。今罪人力圖遷改。正吾主欲救之人。何可失望。茲舉吾主苦難言之。生於馬槽。嚴寒相逼。避往厄日多。勞瘁風塵。隱居納匝肋。操作維勤。壯歲敷教。歷盡艱苦。卒至山園祈禱。汗血遍體。死於苦架。身無完膚。種種苦難。慈母曾皆目覩。目覩之。而不加愛罪人。直抹煞吾主滿腔熱愛矣。可乎哉。作如是想。亦何畏而不敢求佑乎。倘畏而不求。何異語人云。吾母不愛世人。辱有大於此者乎。吁。聖母昔吾主甘爲罪人流血以救之者。今勿吝爲其禱。禱則吾主之血價。予靈得沾。

其益。卽此可見罪人之望。非富貴榮華。圖目前之樂境。今所望者。乃行善之聖寵。愛主之熱情。身後得登天國。永愛至尊天主。若此之望。吾母可不允乎。罪人。因吾母之代禱。一朝得入榮福天國。能不叩謝鴻恩。至於無窮世耶。亞孟。

第四篇旅茲下土厄伐子孫悲懇號爾

故事。上述聖奧斯定切效經。有奇驗。以聖方濟谷撒肋爵事跡証之。聖人年十七。在法京巴里發憤讀書。亦專心愛主。所得神慰。非筆舌所能述。上主欲試聖人之忠毅。俾堅於熱愛。許魔誘其失望。聖人不察。自忖云。設上主早定在下墮之中。雖行善。亦屬徒勞。此念時往來心中。致食不甘味。寢不安席。顏色枯槁。中懷抑鬱。見者莫不生憐。當魔誘至猛之日。一思一言。無不增其愁苦。曾自呼云。吁。昔爲仁愛甘飴之主。今竟任我下墮。致失汝愛耶。吁。純愛聖善天主。昔以

身靈全獻於汝。以証誠切之愛。今將與汝永訣矣。吁。至貞天主母。美麗勝日路。撒稜諸女侶。何日得見於天上耶。倘天上不相見。莫令下降獄中。毀辱慈母聖名。如此愛天主。愛聖母緒言。皆由聖人肺腑中出。越一月。聖母憐之。得破魔計。按聖人自幼愛敬聖母。遇難求其蔭庇。習以爲常。則在此大誘中得其恩佑。良有以也。一日。聖人自學中出。偶進堂。見壁上懸一聖奧斯。定所撰切效經云。至仁哉。童貞瑪利亞。望爾記憶云云。聖人急趨聖母臺前。虔誦此經。重立前時所發貞潔之願。許日誦玫瑰經。以敬聖母。向聖母云。天上聖后。作吾主保。望時時代求聖子耶蘇。俾日進於德。設異日不得歸天。永愛至尊天主。竊願今世愛他。是亦足矣。異哉。求甫畢。聖人頓覺一切愁緒。如雲霧散。心神快慰。力亦漸增。自此愛聖母更倍於昔日。著書講道。傳揚其仁恩。至老勿息。

祝言。天主聖母。神聖之后。萬民之望。罪人俯伏爾寶座下。謹奉獻身靈。畢世孝事母后。噫。以我卑微。又負多罪。辱天主。傷母心。匪朝伊夕。此日之孝恩。亦何足補當年之缺陷耶。雖然。無可挽回者。曩時之怠忽。猶可補救者。此後之奮勉。倘蒙不棄。納爲神子。革故鼎新。賴仁母化導之神功。卽神子報親之善志。吁。聖母。昔吾主自天降世。尋覓失路亡羊。今神子不待尋覓。而先自投誠。吾母其棄之乎。抑吾主傾流聖血。作贖人之價值。試問誰操此血價之主權。聖伯爾納多。應曰。此權操自吾母。則欲分此血價。不得不向吾母求也。明甚。聖文多辣云。慈母欲救之人。必能獲救。又云。慈母爲望救者之生命。我亦全心望救也。亞孟故事。司鐸亞爾諾。生平特敬聖母。病危。領臨終聖事後。請諸修士。在傍陪侍。亞爾諾。忽四體戰慄。目呆色變。汗流浹背。呼云。魔欲拽我下獄。神兄豈未之見。

耶請速爲求聖母。諸修士公唱聖母禱文。至聖瑪利亞。爲我等祈一句。亞爾諾止之曰。我已在前聽審。應再三誦瑪利亞聖名。俄頃魔誘亞爾諾失望。亞爾諾答云。此罪固犯。然已行補贖。回首向一聖母像云。聖母救我。方能有望。旣而魔以他誘攻之。亞爾諾手執苦像呼瑪利亞聖名。以勝之。自夜達旦。無一刻或息。天明亞爾諾神志略定。容色怡然。向聖母云。瑪利亞罪人之托。懇求天主赦吾罪。賞我升天。雙目注視聖母像云。我來矣。我來矣。正奮力起。安然而死。雖身不能隨聖母去。而其靈隨之。無疑也。

祝言。呼瑪利亞。某大犯罪人。自恨昔順魔誘。爲其節制。推其原因。實爲不求恩佑。致墮其術中耳。今因聖后之佑。得遠魔而近主。何幸似之。但魔心未死。一見遠離。每欲出奇制勝。以洩其恨。夫昔日已受其欺。安保他日不重受其欺耶。

每一回思時深惶恐。明知在誘感中。求聖后助佑。魔雖猖獗。無不敗北。所慮者。當魔誘紛乘之候。不知求。或竟不思求耳。是以切望聖后。多賜恩寵。一遇魔誘。卽求云。瑪利亞救我。瑪利亞救我。生前若此求。死時更應求云。瑪利亞救我。或云。耶穌瑪利亞救我。以耶穌聖名。暨聖后之名。作爲臨終之末語。豈非爲予靈之慰乎。逮靈與身離。適彼樂國。願俯伏在爾寶座下。讚美稱揚。至於無窮世。亞孟。

第五篇於此涕泣之谷哀漣歎爾

故事。名士味增爵。步伐名士。責撒爾等述云。某少年。諱其名。門庭閥閱。厚擁貲財。惟嗜好太甚。不數年。祖產耗盡。身爲乞丐。無面見親朋。托足遐方。以免人刺笑。一日。遇一僕。見少年形容枯槁。衣不掩骭。僕進曰。主人何一貧如洗耶。請

進一策。去此不遠。有一貴侯。僕素識之。倘造其門。修相見禮。彼使人富。由反手也。少年悅。隨之往。行抵一深林。僕昏吻微動。似與人語。少年問其與何人語。答曰。與魔語。魔卽貴侯也。少年聞言驚怖。僕慰之曰。主人落魄他鄉。一食不飽。彼能濟主人之困。雖魔何足異。乃膝行至前。叩曰。主人欲規復舊業。可乎。魔答曰。是不難。止須曲從予令。僕代問云。何令。曰。令其出背天主語。少年初有難色。旣而因僕再三相迫。遂誓言背主。魔曰。背主猶未足。復應背天主母。少年懼。答云。聖母。吾靈之母。吾心之望。寧死勿敢背。魔見其志堅決。不能相強。乃隱。少年與僕亦相別而歸。半途遙見一聖母堂。少年且入焉。少駐。自恨爲僕所惑。致犯背天主之罪。伏在聖母像前。泣求轉禱。聖母憐之。爲其禱。良久。吾主語聖母云。此人忘恩已極。方背予而歸。聖母仍爲其求。吾主乃云。吾母之求。予不能不允。今

赦其罪。而錫以恩寵。時鄰人某。適在堂中。耳聞目覩其事。某者卽疇昔少年鬻產於彼者也。見聖母愛此少年。想非凡品。念已無後。一女未嫁。不如妻之。言諸少年。少年入贅焉。少年因聖母之助佑。既得天主之寵恩。又得世上之富厚云。祝言。吁。子靈自失恩寵以來。主不但不棄。又示以救靈大事。全托於至尊聖后。主之仁愛。何其極哉。孰不當感謝天主。賜由聖后。得沾多寵多恩乎。吁。可愛之母。不肖如罪人。屢蒙救援。五衷感激。自不待言。夫慈母之照拂。無微不至。而神子無細微之善。足以榮揚吾母。雖聖慈之心。不圖報謝。而自問忘恩之罪。正擢髮難數矣。回憶昔日脫免地獄。得沾寵恩。身靈內外。一切善境。無一不由吾母轉達所致。卽捐我軀體。亦不能答此高厚之恩。今惟以愛報愛。或可略表微忱耳。但吾心卑污。雖日日報愛。亦何足多。惟此意出於至誠。尙望鑒納。並望堅

聖母不
得不求

固吾心。俾永愛聖善天主。克保聖寵。若此善願。諒不見棄。亞孟。

故事。德阿斐耳。基利亞城。亞大納。削堂。大司鐸也。聖德不凡。城人久欲推爲主教。德素好謙卑。固辭之。時有惡黨誣控德於本城主教。主教不察。削其權。德痛不欲生。往問猶太國術士。術士答云。應背棄耶穌聖母。書立文憑於魔。方可得其助佑。德因恨心迷。立文憑。無難色。未幾。主教知德誣。復其職。回憶背天主之重罪。心如刀割。淚下如雨。至聖母像前。哀懇云。天主聖母。至仁而又大能。切望救我。且泣且求。歷四旬之久。一夕。聖母現於德。責之云。吾子爲遵仇魔命。不惜絕吾恩愛。並背棄吾所愛之子。德泣云。聖瑪利亞。吾過矣。今望轉求天主。寬赦吾罪。聖母慰之曰。予爲汝求。且無恐。德既得聖母之慰詞。更哀泣祈禱。作苦工。刻不離聖像。越數日。聖母復現。聖容慈愛可親。謂德曰。汝之泣禱。予已代

獻於主。赦汝罪過。但此後不可復從魔計。德答曰。謹遵命。但予所立文憑。尙在魔手。敢望代爲索還。越三日。夜半。德忽自夢中醒。見文憑在胸次。喜不自勝。天明。主教在堂行禮。德持文憑。膝行至前。備述顛末。主教命在大衆前燬之。當時目覩其事者。莫不讚頌聖母之仁慈。德退至聖像處。三日謝聖母。畢。安然逝世。此事爲公。斯當定。總主教所述。聖伯多祿。達米盎。聖伯爾納多。聖文多辣。聖安多尼等。於撰述中。皆引証也。

祝言。天上聖后。仁慈之母。廣施恩澤。無遠忽屆。予大犯罪人。無善足述。無德可稱。推其故。因靈乏寵恩。毫無善德耳。念吾母司天朝恩庫之出入。人有所求。往往什倍與之。待他人若是。待罪人。應不分畛域。切望深恩異寵。充飫吾靈。茲有懇者。罪人因獄魔之侵擾。積過惡之多端。深恐主動義怒。望至仁大能之母。

特施助佑。俾遠魔而近主。獲赦罪之恩。吁。仁慈之母。素以救人之心爲心。世上多一罪人獲救。卽吾母在天。多一榮光。予爲罪人。正可望救。夫罪人亦不可一矣。有居於罪。而不欲改者。有欲改而乏力者。夫不改之人。雖欲救之而無策。今罪人矢志改遷。爾欲救之。誠一舉手。一投足之勞耳。是以切望吾母。指示正道。賜善承主旨。以樂其心。亞孟。

第六篇嗚呼祈我等之主保

故事。司鐸巴集述云。某少年。入朝候缺。臨別。母囑其日誦亞物一遍。復誦云。榮福童貞母。助我於終時。少年在朝。遵母訓。誦聖母經。無間日。無如童心未化。失於自檢。被黜宮庭。無術度生。與盜賊爲伍。掠人自給。事敗露。拘至官。按律應棄市。一夕。少年自念。以世家之子弟。遭籍沒之苦辱。伊母聞之。將何以堪。輾轉

思維。一籌莫展。魔窺其意。借形現身。謂少年曰。子有急難。我爲爾謀。從則生。不從則死。少年答曰。倘得首領。敢不惟命是從。魔得少年應諾。遂迫其背棄天主。少年從之。魔曰。旣背天主。當復背天主母。少年答曰。此事萬不能行。遂如常求聖母云。榮福童貞母。助我於終時。魔聞之遠遁。少年深恨從魔所誘。致背棄天主。憂不能解。聖母憐之。賜其痛悔鴻恩。天明。少年由獄中出。將就刑。途中見一石刻聖母像。卽求云。榮福童貞母。助我於終時。畢。石像作俯首狀。人皆異之。少年欲趨前。口親聖母。刑役止之。觀者莫不怒形於色。不得已。刑役許其前往。旣至。甫跪下。口親聖母足。聖母伸手抱之。刑役解之。勿釋。一役不足。繼以數役。亦如此。衆乃大呼云。開釋。開釋。少年由是得免。旣歸。改惡遷善。前後如出兩人。以謝聖母保全之恩。

祝言。天主聖母瑪利亞聖伯爾納多云。吾主常聽母后之禱。無寵勿頌。敬懇代禱。予今以聖人之言。求云。仁后勿忘代禱。錫我恩寵。夫恩寵之出於仁后。亦非無因。蓋吾主擢仁后爲母后。孕於淨胎。以成救世妙功。自是以來。各種恩寵。莫不因仁后而下逮人世。以答當年撫育深恩。是以大地信人。莫不爭爲孝子。以誇耀於人間。予雖不良。竊願附孝子之末。世有怠忽不敬者。又有詆毀聖名者。仁后且尋覓而救之。况神子素知母位崇隆。一心敬愛。而反之救耶。自知過惡重深。不應乞憐。但仁后大能且慈。大能則無人不可救。仁慈則無人不欲救。且救罪人以升天。視救善人功力愈大。可熟視而無覩乎。吁。仁慈聖后。昔聖子爲罪人流血以救之者。今因罪而自污吾靈。尙望洗滌之。俾得善生於世。日後獲享榮福於天。仁后勿云所求太過。蓋欲令罪人上升天國。止須存吾主前。

片言以相告耳。仁后曷勿以婉言告。救其靈耶。亞孟。

故事。名士責撒爾。又名士合老。述云。白亞特里斯者。法國方德物老院司門修女也。與某甲通。將遠遁。舉院中管鑰。身上修衣。悉置於聖母像前。易服以去。喪志敗節。歷十有五年。一日。遇院中司事。想不識已。佯問云。客來何方。答曰。自方德物老院來。曰。該院修女。白亞特里斯。汝識之否。曰。素識之。此大聖女。昔司門。今爲初學女師矣。白亞特里斯聞之。心竊異焉。以爲已離院已久。豈別有白亞特里斯者乎。欲觀其異。竊自回院。抵門。謂司門修女曰。修女。白亞特里斯。與余有舊。請出見焉。司門入告。未幾。一修女出。其德容恰如院中聖母像。卽前白亞特里斯。出院時。置衣鑰於其前者。聖母語之曰。汝去。余居院代汝供職。免汝恥辱。今已十五年矣。吾聖子日夜望汝歸。今應恪盡汝職。作苦工。立善表。庶克

保余所立聖德令聞言已遂隱白亞特利斯回院服修服齋素苦工以補前愆至死始述其生平以揚聖母之仁恩云。

祝言。呼救世主母榮福童貞瑪利亞夫受恩不報者自絕新恩以我累年妄用主恩未有涓埃之報亦何敢望新恩之錫耶雖然負恩之罪大而吾母仁衷則愈大古來大犯罪人慈母不以爲忘恩而棄之反爲求主俾復承主寵今罪人過惡重深亦望不絕代禱俾得與主相親罪人得此鴻恩不敢終爲忘恩之人此時之怠忽勉爲他日之熱心一朝得升天國心不忘仁衷口不絕親慈手以誌吾母救援之恩亞孟。

故事。意國斐倫斯城白納德大桑田月下帷薄不修醜聲甚著一日聖多明我在城中講道白納德大往聞焉心忽變動流淚痛哭至聖人前告解聖人

命誦玫瑰經。以敬聖母。未幾。白納德大復陷於罪。聖人往。重聽其神工。示以改遷之術。主欲堅白納德大之志。一日。賜其神目。得見地獄之苦刑。並見素識之某某等皆在獄中。既而見一冊。歷載生平之罪。白納德大驚惶不已。急求聖母轉禱。聖母允之。賜其在世補贖。白納德大自見地獄後。痛悔苦工。力改前非。每憶冊上之罪。不禁哀泣。向聖母云。婢女自念種種過惡。早應下墮。因吾母之轉求。得生於世。若此鴻恩。刻不能忘。但罪冊在。吾甚恐。聖母現身慰之。命行三事。憶已罪重大。深訝上主寬仁。其一。默思吾主苦難聖死。其二。深訝他人之罪。遠遜於已。今已下獄。其三。聖母明示白納德大有一八齡幼童。因一次大罪。是日正值下獄。聖母所命之事。白納德大行之無違。越數年。吾主現。手執一冊。謂白納德大曰。汝念念於此冊者。今空白矣。須立德以實之。白納德大遵命。積德立

功至死勿懈云。

祝言。聖愛之母。明鐸。祢約。默云。聖后爲罪人主保。聖多默。維肋納云。旣爲主保。懇盡主保之職。賢聖之言若是。敬懇於救靈案上。施安全之策。莫云。案情棘手。無計可施。蓋案經聖后之手。無可挽回者。尙得挽回。况吾案未至此境耶。自問愆尤叢集。或見棄於聖后。亦未可知。但母心愛人至極。失望罪人。往往救之。何獨不我救耶。試問天下待救之人。有失其靈者乎。我故誠切呼籲云。大能主保。罪人之托。神靈之望。救靈大事。全托於仁聖慈后。今當感謝天主。賜我生異常願望。有此願望。卽爲救靈之左券。所恐者。倘暴棄自甘。此時之願望。變爲他日之灰心。吾靈其危矣。吁。聖后。懇爲愛主之故。賜此願望。不但不失。反廓充之。俾得與主相親。噫。昔多罪過。致失吾主之歡心。今因吾母之轉求。復與其相契。

一朝得登天國。能不讚頌仁恩乎。亞孟。

第七篇聊亦迴目憐視我衆

故事。聖方濟各會史。記意國味納濟亞城某甲。因不義致富。靈在危境中。而不自知。惟日誦亞物數遍。以敬聖母。聖母憐之。免其下獄。按某甲與方濟各會司鐸巴瑣相善。一日邀至家宴之。席間某甲謂司鐸曰。家蓄一猿。頗伶俐。洗杯進膳。候門揖客。無異僮僕。誠奇事也。司鐸曰。吾子慎哉。如所說。恐不是猿。余能辨之。某甲命僕往尋。猿匿床下。勿出。司鐸知之。曰。既如是。我與汝同往觀焉。既至。司鐸曰。地下畜牲。何故久居於斯。子因天主聖名。命汝直言無隱。猿答曰。余爲獄魔。尙何言哉。顧此人不義。欲伺隙害之。無如日誦聖母經。致余無從下手。倘偶一不誦。余必斃之。某甲聞之。恐懼不能狀。司鐸慰之。叱魔遠遁。不許傷人。

止許其在牆上啟穴。以示其去跡。言已轟然一聲。牆開一大穴。雖屢次修葺。終不能塞。司鐸命在穴處。置一天神像。以作記念。某甲改惡遷善。卒成善信云。

祝言。至聖瑪利亞。上天之后。予自下土。恭請崇安。自知不良。遠離吾主。應受其責罰。不當得其恩賞。應觸其義怒。不敢望其垂憐。由是而言。我將失望乎。曰。有吾母在。何失望之有。蓋吾母位愈高。則愈著其仁慈。靈愈富。亦愈示其好施之志。誠切求佑之人。愈困苦。而愈得大能之護佑。予今困苦極矣。切望救助。吁。仁慈之母。昔吾主死於苦架。吾母在傍。淚下沾襟。今求昔日所流之淚。以獻於主。賜罪人悔改之恩。勿遭淪胥之禍。欲免此禍。不得不求二恩。一則忠於事主。永不犯罪。一則全心愛主。以補昔日所犯之罪。素知吾母祈求。主必俞允。仰望代得此二恩。亞孟。

第八篇及此竄流期後與我等見爾胎普頌之子耶穌

故事。天主降生一千六百零四年。比國。斐倫奪耳省。有二生。一爲利加爾杜。一佚其名。二生不事誦讀。反尋花問柳。作曲院遊。一夕。同入一娼妓家。夜深。利加爾杜歸。其友留也。利加爾杜。既就寢。憶每日所誦聖母經。是夕忘而未誦。勉起。倉忙誦畢。旋即熟睡。越時。忽聞叩門聲甚急。門未啟。瞥見其友至前。淒慘之狀。不堪寓目。利加爾杜。驚問云。汝豈非吾友耶。曰。然。曰。何爲至此。曰。哀哉。我已受罰。夫復何言。曰。請明告我。曰。方子自娼窩出。一魔直入刺我。委身道傍。而吾靈下獄矣。念子本應與我同罰。因念亞物之功。免汝下獄。爲幸多矣。語畢。披露其衣。懷中烈火炎炎。令人望而生畏。遂隱。不復見。利加爾杜起床。雙膝跪地。淚下如珠。深謝聖母保全之恩。正思異日如何改弦易轍。忽聞近處聖方濟各院。

內晨鐘報曉。自云。主意欲我入院苦修。無疑也。遂奔至院內。院長知其生平。惡表不納。利加爾杜。備述夜中所見之事。院長初猶不信。旋命二修士往觀。果見屍首尚在道傍。院長知利加爾杜之言屬實。乃許其入院。自是而後。利加爾杜。革面洗心。痛改一生之罪。後往印度。敷教。旋抵日本。爲主致命。

祝言。聖瑪利亞。可愛之母。我未陷於罪之極點。實賴仁手之救援。得返迷途。久應下獄。而未之下。實恃慈母代禱之功。致免永罰。否則罪惡重大。迫我下獄。天主公義。急於降罰。獄魔猖獗。時呼定案。蓋匪朝夕矣。所不能忘者。昔未誠切祈求。而吾母已施恩佑。吾母誠爲救生之人。將何以報德耶。况化頑梗爲善。良變冷心爲熱愛。出危境。平艱險。蓋自昔迄今。不知幾千萬次矣。旣如是。尙望時時助佑。俾免陷於罪。乃得免陷於獄。倘不幸下獄。永毀慈母聖名。可乎。抑目

親神子。慘遭主罰。而不之救乎。嗚呼。昔吾主爲愛母后之故。賜罪人種種鴻恩。今立定志。勿敢有負主恩。亦勿敢遠離吾母。致失聖寵。亞孟。

故事。名士。毆瑟伯尼冷伯爾。述云。亞立山者。亞拉公城女也。有美色。二少年爭愛之。因而相鬪。各負重傷。死。二少年家遷怒於亞立山。殺之。棄其首於井。越數日。聖多明我。道經其地。得主默啟。至井旁。呼亞立山名。亞立山之首。應聲而出。求聖人聽其神工。時觀者如堵。聖人在大衆前。高聲呼云。亞立山。命汝自說。何終得此奇恩。亞立山答曰。臨死。身負大罪。自知不免。聖母因子日誦玫瑰經之故。免下地獄。亞立山之首。止於井口。自朝至暮。觀者絡繹不絕。越三日。不復見。又越十五日。亞立山現於聖多明我前。輝耀如明星。謂聖人曰。誦玫瑰經。爲救煉靈。至有益效。煉靈旣升天國。無一不樂爲人禱。以示報謝之心。言畢。聖人

見其異常悅樂。上升天庭云。

祝言。聖瑪利亞。天地之后。造物之母。尊美難名。可愛無比。天朝神聖。無一不瞻仰敬拜。以伸欽慕之心。在世之人。不知德位崇隆。怠忽不敬者有之。然熱心人。輸誠敬愛。蓋無地蔑有焉。今神子撫躬自問。罔極深恩。缺焉未報。實爲身世之憾。吁。可愛之母。昔未報愛。今將圖報。且竭盡心力。導人敬愛。以表丹忱。蓋嘗見孝事母皇之僕。卽爲天主特寵之人。於此見榮揚母后。深合上主聖意也。我故願全心敬愛。身靈內外。一切境遇。全托於母后。懇轉求天主。寬赦往罪。賜恒心之寵。善終之恩。脫免煉苦。早升天國。夫愛聖母之人。所求必蒙俯允。予雖不克爲孝愛之子。亦望允我祈求。亞孟。

故事。名士責撒爾述云。法國基斯德爾會士。名多默。愛聖母特甚。每願見之。

以慰想望之殷。一夕多默。往園中。舉目向上。永嘆長言。冀得見聖母。正徘徊間。見一童女自天降下。身繞光。美麗異恒。問多默云。子欲聞吾歌乎。多默曰。然。童女乃歌。聲音嘹亮。洋洋盈耳。多默聞之。喜不自勝。幾疑身離塵寰。方欲問其名。而童女已隱。不復見。轉瞬間。又有一貞女至。歌咏妙曲。一如初見之女。多默趨前問名。答曰。子名依搦斯。先我至者。爲加大利納。我二人同爲基利斯督。致命。今奉聖后命。特來歌唱。以慰汝望。聖后將賜汝特恩。應速爲善備。言畢。亦隱。多默因此願見聖母之心。愈形迫切。舉首見明光遠至。心中頓覺異常快慰。聖母由光中下降。莊嫺溫良。輝光奪目。較前所見二聖女。正天壤相懸。聖母近前。謂多默曰。汝愛我甚摯。不聽汝禱。於心不安。今來慰汝。頃聞二聖女歌。我亦爲爾歌。多默聞聖母音調清高。立時知覺全無。倒臥於地。良久不起。逮夜半鐘聲。各

修士到堂。唱晨經。而多默。獨不到。修士尋之勿得。既而見其臥在園中。告諸院長。院長知有異。令多默。述所遇之景。多默遵命。盡述始末云。

祝言。天上之后。聖愛之母。爲天主特愛之人。亦爲特愛天主之人。今我不愛天主。反負多罪。屢遭下獄之免。因吾母之護佑。迄未下墮。願一心敬愛。畧報鴻恩於萬一。且竭盡心力。俾天下後世。咸知吾母。不可不敬。爲捍衛貞德之芳名。天主母后之崇貴。無原罪之始胎。卽捐我軀體。亦所不惜。神子報恩之願。大可陳於吾母之前。噫。仁慈聖母。昔未明悉神子之職。缺孝愛不以爲非。叨聖慈之愛。亦不以爲福。今也不然。以愛母之心爲心。以神子見愛於母后爲厚福。念我多過。不應見愛。但母心至慈。雖重大罪人。克盡孝愛者。每還愛之。待他人若是。待我豈存畛域之見。今欲証愛母之誠切。願卽刻登天。常隨膝下。敬咏謝云。母

皇時企望。扶我到天鄉。亞孟。

第九篇吁其寬哉仁哉

故事。司鐸嘉祿波味約述云。法國老茫地富人某甲。與鄰女相暱。其妻惡之。常求主罰。以洩私忿。一日登堂。至聖母像前。求降罰其夫。並罰所暱之女。不知該女亦日至聖像前。誦亞物數遍。以敬聖母。一夕某甲妻夢見聖母。卽求云。天主聖母。速施公義。聖母語之曰。是何言歟。欲施公義。須求他人而已。則不爲也。旣而曰。凡人日誦亞物者。雖過惡重深。不忍見其受罰。汝所恨之鄰女。雖有惡表。而誦亞物無間日。可目覩其受罰。而不施救乎。天明某甲妻入堂與祭。出遇鄰女於堂外。在衆人前。斥之曰。此爲巫。因其巫術。天上聖后。亦爲其所惑。衆止之。問其故。某甲妻將夢中所見之事。一一述之。鄰女聞知其事。深感聖母仁恩。

至聖像前立守節願。在堂之傍。築一小椽。入內靜修。至死勿出。以補曩時之惡表云。

祝言。至慈聖母。愛人心切。雖遇貧困之人。每俯聽其求。而錫其恩寵。予今困苦極矣。亦望母后俯聽吾求。夫他人或求身上康強。處境順適。不圖道德神修。我則不然。每思吾母居心謙讓。處患忍耐。上愛天主。下愛世人。一室潛修。置身於名利之外。今願趨步後塵。修此數大德。此乃日夜所叩禱者也。吾母大能而。又至慈。我之叩禱。諒必見允。所慮者。叩禱不切。或依賴之情未深。反足阻吾母輔佐之熱衷耳。然此切禱依賴之情。正望吾母所賜也。吁。聖母。吾靈之生。吾心之慰。允我一切祈求。亞孟。

第十篇甘哉卒世童貞瑪利亞

故事。名士合老名士房。理。執。述。云。天主降生一千四百六十五年。格爾特理亞地。一女名瑪利亞。承叔父命。抵尼默加城。購貨。將晚。往投於姑母家。不納。遂回半途。夕陽已下。昏黑不辨道路。瑪利亞力呼魔佑。魔借形現身。迫其毋作聖號。且改其名。瑪利亞。答以不作聖號。可名則與天上聖母之名相同。不可改。魔一再相迫。瑪利亞乃改其名曰厄默。止留名之首字。魔誘之往比國。暗味撒城。厄默爲魔所惑。荒淫敗節。流爲娼婦。越六載。厄默歸鄉。念切。欲回格爾特里亞。魔阻之不得。乃同至尼默加城。城中適演聖母戲。遂往觀焉。厄默觸目驚心。回憶曩時敬聖母之誠悃。不禁淚涔涔下。魔見其心生變計。佯謂之曰。此戲不足觀。曷他往。厄默不從。魔怒。擲諸空際。下墮戲臺。幾不免乎死。魔乃去。厄默至司鐸前。欲行告罪。司鐸命往主教前。主教命往教皇前。厄默至教皇前。妄告一生。

之罪。教皇命鑄三大鐵圈。一圍其項。二置於兩臂上。以代補贖。瑪利亞悉遵無違。至瑪斯·特·里·克·城。入苦修院。十四載嚴齋克己。以補前愆。一日晨興。見鐵圈自斷。越二載。安然逝世。大著聖德。令聞當其未去世前。曾求長上。將三鐵圈同入棺內。以表聖母救援之恩。

祝言。聖瑪利亞。吾主之母。吾之母。以吾心口不潔。何敢稱至聖聖名。致遭褻辱之咎。但吾母心乎愛人。每救我於艱險之中。則恭呼至聖大能之名。諒不見責。深望隨時隨處。一呼聖名。速賜恩佑。當魔誘紛乘之候。身靈急難之秋。虔求云。瑪利亞。瑪利亞。吾靈之望。生前若此求。死候求愈切。逮靈與身離。得登天國。永讚頌云。吁。其寬哉。仁哉。甘哉。卒世童貞瑪利亞。

夫誦聖名有益。然口誦而心無愛情。則無益。聖安瑟爾莫曰。天主聖母聖名。作

吾愛情。誠哉是言。竊願誦聖名。而心發熱愛。吁。可愛耶穌瑪利亞。至甘飴哉。二
大聖名。我於天下人物。皆可忘。獨于吾主。及吾母聖名。終身勿敢忘。吁。耶穌救
世天主。瑪利亞。救世之母。當臨終之候。末次一言。將奮力呼云。耶穌瑪利亞。我
愛爾。耶穌瑪利亞。吾心吾靈。全獻於爾。亞孟。

申爾福疏解終

24

(6/10/10)

(7)