



奏
慈
正
義

天主降生一千八百九十五年

江南主教倪

准



上海慈母堂活板



天主降生約一
 千二百年、西國
 異端滋事、敗人
 信德、聖多明悟、
 蒙聖母降諭、傳
 玫瑰經爲驅異
 端、革陋俗妙法、
 聖人如命遵行、
 果得奇驗、今教
 皇良第十三、頒
 頒聖旨、令信人
 日誦玫瑰經、虔
 祈聖母施佑教
 中、



罪人 李林 頓首頓首。上書

天上聖后瑪利亞座下。伏維

聖后。

天主生母。世人主保。

簡命著於太初。祥兆志於古史。梅瑟見棘。燃火不
焚。亞郎持杖。變形作異。園以扃而弗入。泉
以封而不汲。凡此靈徵。悉指

妙蘊。况先知代出。蚤示

事功。賢婦迭生。豫表

懿德。溯先祖之爲王者十餘朝。成聖者數十人。嘉瑞之鍾。莫此爲盛。餘慶之積。無以復增。迨夫

成胎母腹。不染原玷。足踐魘魁。基立聖嶺。

蒙寵之隆。浩無涯涘。合衆聖羣神之寵。不及

聖后一人。是以勳奇大而榮奇崇。垂古以來。絕無儔偶。九天不能擬其峻。七政不能比其明。今者

高坐穹窿。洞燭宇宙。仰而視。惟

天主在上。俯而觀。則神人在下。或歌頌。或羅拜。或致感陳情。或齋誠代禱。吁。

聖后福祉。莫與京矣。然而

至聖不棄下賤。

慈心常念我曹。聞求輒應。見困生憐。古今無見拒之人。天下無不佑之地。

恩澤下頒。日無虛晷。姑不論他人事。而林自省之。受惠多多。擢髮難數。愆戾重積。終未見遺。嗚呼。

聖后仁慈洋溢。恒惜罪人。時常援手。林心匪石。

詎敢忘懷。無如寡過未能。靡善克告。孝思
罔具。敬禮闕如。俯首自維。能無愧死。念暮
年之已屆。嘆餘日之無多。一旦瀕危。魍魎
堪慮。孤魂聽讞。咎無由辭。每一念及。不勝
惶恐。用懇

聖慈。破格垂佑。俾獲吉歿。幸躋天鄉。拜

上主於靡既。謝

聖后於無窮。茲呈奉慈正義一書。用伸區區之意。縱小本奇零。不克揚

聖后於萬一。然亦祈

惠然肯納。降以遐福。使閱者舉一反三。感

聖親之愛。而依恃日深。則幸甚幸甚。噫嘻。言雖

終而情未盡。願

聖后鑒之。

天主降生後一千八百九十五年西歷五月一日



奉慈正義上卷目錄

聖母無原罪 見一張

聖母滿被聖寵 見三張

聖母本性美妙 見七張

天主母尊位 見十張

聖母妙德總論 見十二張

聖母謙遜 見十三張

聖母信德 見十六張

聖母恃主 見十八張

聖母愛主 見十九張

聖母愛人 見二十一張

聖母恒禱 見二十三張

聖母聽命 見二十四張

聖母甘貧 見二十六張

聖母貞潔 見二十七張

聖母忍耐 見二十九張

聖母聖心極妙 見三十張

聖母痛苦 見三十二張

聖母喜樂 見三十六張

聖母福終 見三十七張

聖母榮福見四十一張

聖母爲天皇后見四十四張

聖母爲世人主保見四十六張

聖母爲世人母見四十九張

聖母至慈見五十一張

熱心敬聖母見五十四張

聖母廣施恩澤見五十七張

敬聖母爲升天之兆見六十三張

奉慈正義下卷目錄

亞物 見六十六張

又聖母經 見六十八張

恃怙聖母誦 見七十張

聖母小日課 見七十二張

玫瑰經 見七十四張

三鐘經 見七十七張

亞物海星 見七十九張

聖母歌 見七十九張

喜樂經 見八十張

求聖母救急難祝文見八十張

求託聖母誦見八十一張

聖母禱文見八十五張

聖牌見八十六張

敬聖母像見九十張

念珠見九十七張

獻彌撒見九十八張

聖母領報會見九十九張

聖母聖心會見一百張

聖衣見一百一十張

藍聖衣見一百四張

敬禮聖母七苦見一百五張

獻願見一百七張

哀矜見一百十張

點燈燭見一百十二張

朝拜聖母見一百十三張

聖母禮日見一百十四張

瞻禮七日敬聖母見一百十五張

九日敬禮見一百十七張

奉慈正義上卷

聖母無原罪

聖母始胎。未染原罪。古時尙有疑者。迨一千八百五十四年。西歷十二月初八日。教皇庇護第九。召集各國主教。舉行大禮。詔定聖母無原罪爲信德之道。自是厥後。凡在教中。均當堅信矣。按聖保祿意。凡人得聖寵。獲天榮。皆由天主預簡。而天主預簡聖母。遠出尋常之右。不特簡其爲聖。且爲羣聖之首。不特簡其得寵。且得異常之寵。無原罪乃異寵之一也。學士論聖母無原罪。別爲二說。一

曰。亞當受天主命。不食某菓。時亞當一人代萬世衆人。故亞當遵命。則衆人皆福。亞當逆命。則衆人獲罪。但衆人中。天主因聖子之功。特提聖母於外。是以聖母雖爲亞當孫女。而亞當犯罪與否。聖母無與也。一曰。天主出命時。注意在亞當萬世子孫。聖母亦在其內。故亞當既犯罪。聖母應有原罪。惟天主特愛聖母。視聖子之功。於聖母始胎時。力爲截阻。不使染罪。此二說。均有理。教內並行。未可是此而非彼。按聖母無原罪可証以三。一曰理。二曰經。三曰聖賢之論。聖亞爾勃爾。聖伯爾納多。大賢依第姚等。皆曰天主賜他人之寵。聖母無一不有。惟神品宗徒職等。不合聖母位置。不在此列。據是以思。亞當厄穢甫受造。卽有聖寵。聖母亦當如是。其理一。

天主之母。救人於魔手。願欲救他人。宜不墮魔手。有原罪則墮魔手矣。烏乎可。其理二。聖母乃天神之后。天神皆無罪。聖母而有罪。何以彰天后之尊。其理三。耶穌救己母。視救他人更力。救他人皆有罪而脫之。則救己母宜于將染而阻之。其理四。婦人產子多難。常人死必速朽。此原罪遺累也。聖母雖亦死亡。而無是遺累。不足証無原罪乎。其理五。瑪利亞聖父女也。聖子母也。聖神淨配也。聖三必擇美中最美者賜之。無原罪遠勝於有原罪。則聖三必賜於聖母。其理六。已上皆理証。創世記。載亞當犯罪。天主斥魔曰。予使汝與一女爲仇。汝子與伊子亦然。斯女將踐汝首。汝謀害其足。夫斯女非他人。卽瑪利亞。瑪利亞旣爲魔仇。必不爲魔婢。有原罪則

爲魔婢矣。又安能踐魔首哉。聖婦依撒伯爾讚瑪利亞曰。女中爾爲讚美。爾胎子並爲讚美。聖婦斯言。蒙聖神默啟而出也。謂聖母可讚。一如聖子。但聖子絕無愆咎。其可讚純全無缺。則聖母亦然。而終身無罪。已於言外見之。聖經之証尙多。茲姑不贅。聖安德肋格來德人。謂人性遺汚。聖母未染。巴斯加削辣伯爾多等。言聖母之生。絕無原罪。聖若望大瑪瑟諾聖厄拂棱聖戴阿道多等。謂世人中惟聖母至潔。絕無瑕玷。又有謂聖母與天主。從未離間。或又謂聖母常活常福。常受讚美。或又謂聖母乃性命之女。不若他人爲義怒之子。此皆聖母無罪之意。借令始姪有玷。曷克當此。聖教信聖母無原罪。自古已然。掌故家稽始胎專禮之始。遠不可考。西

歷四百餘年。額辣濟人歲行聖母始胎專禮。以爲常事。其後有始胎彌撒。始胎日課。始胎會。始胎堂等。不可更僕數。聖母言天主以厥臂顯大能。誠哉斯言。蓋天主於衆人中。賜聖母獨無原罪。如諾厄一舟。飄舉汪洋之上。如梅瑟所見棘叢。烈焰環燒。未燃一葉。宜聖母深感此恩。欲信人追念不忘也。聖母嘗現於聖亞爾方驤。謂我聖子立耶穌會。厥有多故。其一則欲會中人証其始胎無罪。一千八百五十八年。聖母現於露德。亦言我乃無玷始胎。教中通行之顯靈聖牌。有吁瑪利亞。無原罪之始胎等語。亦聖母親示。聖利高烈述其本會修士。藉聖母始胎像。蒙異寵者。不一而足。信人知此。敬聖母始胎。當亦加之禮也。

聖母滿被聖寵

聖寵有二。一曰寵佑。卽天主超性之佑。啟人明悟。激人愛欲。助人劣弱。俾得戒惡進修。一曰寵愛。乃天主超性之恩。常在善人靈魂。得爲天主友。天主義子。有升天之分。超性諸德。亦賴之而活。此章專論寵愛。故此後言聖寵。皆指寵愛。按天下資財珍寶。累積如山。萬不及聖寵之貴。卽天神妙性。靈魂美體。與凡不出本性上者。均不能比聖寵。聖寵肖天主妙體。遠超衆形色上。聖伯多祿致書信士曰。天主賜我神恩。至善且寶。受之有與於主性。所謂有與。相似之義也。夫天主性美妙無窮。衆天神衆聖人。永遠仰瞻。不能窮其原而竟其委。乃聖寵似之。珍何如乎。聖寵在人靈。通貫透達。爲其

超性之命。天主與之偕。密邇不可言狀。不啻火入鐵中。渾然成一體。職是之由。靈魂被寵。儼然一小天主。聖經稱善人爲天主。以此故也。聖母初入胎。遽有聖寵。此乃教中定論。不可疑者。惟當時受寵幾何。明人頗有歧見。聖多瑪斯謂聖母始受寵。業經滿被。除耶穌外。無有能幾及之者。近代學士。謂最大聖人。死時之寵。與至大天神所有之寵。皆不及聖母初受之寵。此意聖經曾隱約言之。達味曰。天主聖京。基在聖山上。聖利高烈解之曰。聖京瑪利亞也。基於聖山上。因其始受寵。逾衆聖人也。先知依撒意亞云。天主預簡之山。在他山之頂。聖額我畧以此山爲聖母。聖母位置勳勞。皆在衆天神上。如一山之高出他山。或又謂聖母恩寵始基。逾他聖人。

造詣猶一山之立於他山頂。不窳惟是。聖賢之說。又有甚者。聖味增爵。佛助理學士蘇亞賚。可敬高隆卞等。言聖母始受寵。已逾衆天神衆聖人之寵。併合之數。故天上億兆天神。世間先知聖祖宗徒。致命精修。隱修童貞等。各受多寵。思議無由。然使併合爲一。猶不及聖母初受之寵。是說也。雖非教中確論。然明人頗多從之。蘇亞賚印証此說。以二據爲最。天主施恩。稱人職守。且早爲之備。不使臨時竭蹶。瑪利亞之生。將爲天主母也。位極高而任極重。天主必賜以稱職之寵。關天主降生之奧者。其寵大莫能名。直越衆神聖併合之數。其據一。瑪利亞之生。將爲世人主保。有與於救世大功。一則代人禱。援救多靈。一則獻己勳。動天主仁衷。然此二事非

有奇大聖寵不可。故初受寵。當越衆聖羣神之寵。其據二。抑聖母始胎。天主滅其慾原。故終身不覺偏情。何以証之。曰私慾出自原罪。聖母無原罪。又安有慾原乎。况元祖初生。七情常合正理。其名原義。學士謂聖母亦有原義。無私慾可知。學士蘇亞賚瓦斯貴撒辣襍爾撒爾梅隆等。又謂聖母甫在胎。智識卽開。自是以至歿日。未嘗稍昧。其言亦至理。蓋聖若翰蒙赦原罪。頓啟心神。况聖母而可不受此恩耶。又聖母自始胎時。堅定於善。終身無小過。此意脫利騰公議鑿鑿言之。不稍猶豫。聖多瑪斯伸論曰。若聖母亦有過。必遺羞於聖子。此萬不可有之事故。聖母必無罪過。已上皆言聖母始受之寵。至其生平增益聖寵。則以功德爲量。功德愈繁。增

寵愈夥。此定例也。聖母功德之富。以七事推。一曰。常人有不介意之作爲。無功亦無過。聖母不然。一舉一動。必由自主。一呼一吸。亦獻天主。則立功最夥也。二曰。人心最易分馳。雖大聖亦不能免。聖母從無分心之候。常想天主。常契天主。無一念之偶疎。無一情之紛擾。則立功無間也。三曰。功因愛德而增。同是一事。因愛而作。與不因愛而作。立功迥別。聖伯爾納定謂聖母之靈。時常愛主。無瞬息間。且聖寵多而愛德極熱。則立功奇大也。四曰。他人不能盡用聖寵。總有疎懶之晷。聖母則忠毅絕倫。蒙主聖寵。未嘗不善用。則立功最盈也。五曰。功隨聖寵以高下。同是一工。聖寵多則功亦崇。聖母蒙寵繁多。遠逾衆神聖上。則聖母一舉趾之勞。已踰常人終

歲守齋。况隨在立功。時常增寵。自始胎至晚歲。歷七十餘年之久。乎。譬諸行商求什一利。始以千金爲本。日得數金。迨數年後。資本豐裕。多至百萬。其獲利日以千計。據是以思。聖母之功奇盛也。六曰。天主爲聖寵之源。人愈近天主。愈得聖寵。他聖人克己淑人。固是美舉。然聖母抱聖子。育聖子。終日勤勞。親事聖子。其立功大莫與京。章章明矣。七曰。天主施恩有破格之候。耶穌初降孕。初誕生。初復活時。見聖母之情萬分熱切。必賜其格外之寵。用報其恩愛。然則聖母之寵豈特汪洋大海比哉。近代學士。大都謂聖母終時之寵。逾衆神聖之寵。併合之數。此言不爲過甚。蘇亞賚曾於大衆前。宣講此意。引典廣博。詞意詳明。聖母悅之。命顧底來斯司鐸代。

爲致謝。此事見聖利高烈書中。諒可憑信。考聖賢之論。與此說亦似相符。聖厄弗棱云。童貞聖母之寵。絕無限量。聖若望大瑪瑟諾云。至聖童貞。乃性命寶藏。其聖寵之夥。似無底深淵。聖多瑪斯云。瑪利亞生耶穌。與其人性最相密邇。故滿被聖寵。出衆人上也。聖亞爾勃爾謂聖母受寵。已至其極。凡爲受造者。不能蒙寵更多矣。聖熱羅尼莫云。他人受寵。得奇零之數。獨瑪利亞得聖寵。絕無限量。因其懷量大包天之主。遂成無限之器。惟無量聖寵可以充之。聖老楞佐儒斯定曰。無論何功何寵。瑪利亞俱有。聖伯爾納定曰。瑪利亞滿受聖寵。洋溢於聖教中。聖安多尼云。衆聖人之寵。滙於聖母一靈。聖母名瑪利亞。譯言海。因其爲聖寵海洋也。聖賢之論。

類皆如是。可見聖母蒙寵之多。無以加上。我儕信人。能無忻感深之哉。



聖母本性美妙

聖母本性之美有二。一形體之美。一靈魂之美。超性學士。大都謂聖母氣體和平。從無疾病。自幼小以及晚歲。姿容恒美。衰老不形。實爲至美之女。猶耶穌於男子中都麗無雙。名人利加爾杜老楞佐謂衆女中聖母最美。聖亞爾勃爾謂世人能有之美。聖母獨造其極。聖安多尼謂耶穌以下。惟聖母體度。至尊至美。耶穌之體。以其合主性而美。聖母乃生合主性之體者。其美不宜相若耶。加爾多西會中。眞福第阿尼削以著作名。嘗言耶穌人性。合於天主。自必至美。然耶穌之外。無有密邇天主如聖母者。則聖母之性。亦至麗無疑。尼載福爾者。古之著名士也。其言聖母之貌。殊屬詳確。曰

救世主之母。氣度端莊。容止慈善。見者莫不傾心向慕。其軀幹出
中。人上。顏色秀艷。髮類黃金。目炯炯而英眇。鼻與手指俱稍長。口
吻嬌好。脣作玫瑰花色。面卵形。全軀合度。舉止端方。語極稀少。言
必有中。衣飾樸素。不染一塵。聖味增爵。啖利引他聖人之言。謂
聖母懷孕耶穌後。光華發於顏面。至將產日。輝耀益張。美不可狀。
此事可以格物學証。可以超性學証。可以習見之事証。凡物分界
體質。一切附體質者。隨之而去。譬如與人以火。火之熱與光同與
之也。聖父以聖子妙體。納入聖母胎中。其榮光能不隨之。梅瑟與
天主語。面發大光。民衆不敢仰視。况聖母懷孕天主。其光更當何
如。水晶爲燈。明澈可觀。納以火則光益著。聖母本美而又孕普世

眞光。艷何如乎。惟聖母之美。與他人異。他人之美。激人慾火。聖母之美。引人於德。一見之向善之心。怦然欲發。聖多瑪斯謂此乃聖德之效。亦天主特寵使然。非人力所能致者。昔聖第阿尼削初見聖母。遺書聖保祿曰。幸而揆信德。度正理。我知天主必無形體。不然。將奉此奇妙貞女爲天主矣。噫異哉。聖第阿尼削飽學士也。非妄言易誤之人也。見聖母直疑爲天主。聖母之美秀莊嚴。猶可擬議乎哉。古經記聖母預像。有四婦人。一曰儒第德。一曰厄斯德爾。一曰辣格爾。一曰來勃加。皆國色。時人稱羨之。以爲有獨無偶。然以較之聖母。妍醜迴別。判若雲泥矣。但聖母輕視丰姿。從未介意於己貌。此可敬高隆卞語也。人之冶容者。盍鑑諸聖母靈魂之美。

尤出衆人上。此教中通論。不可惑者。聖安多尼曰。除耶穌聖靈外。惟聖母之魂最尊。聖文多辣引聖曲經予友全美一語。伸論曰。何謂全美。要惟身神兼美。無有肖之者耳。聖亞爾勃爾曰。悟性大則學問深。學問深。則思念洪。此事驗於聖母爲最。聖人祇言悟性。而靈性之妙。可想見矣。聖若望大瑪瑟諾云。天主造聖母。本性尊而聖寵備。斯克稱其高位。大顯崇榮。聖厄彼法諾亦謂天主以下。聖母之性。美逾羣生。此所謂性兼身靈而言也。可敬高隆卞言。除耶穌聖靈。惟聖母之靈。絕妙無倫。此事可以理証。蓋聖母生耶穌。與天主最相親密。必有盡善之靈。始克善盡其職。一証也。聖多瑪斯曰。苟無阻礙。天主施超性之恩。視本性高下以爲準。聖母蒙寵既

隆。其靈性詎非至妙。二証也。聖母奇言偉行。遠出尋常。然言行之
由來。本乎靈性。聖母靈性英特。尙何疑歟。三証也。凡爲神魂。皆天
主之像。創世記載天主云。依我像而造人。然聖母之靈。奇不可量。
以比於他靈。不啻日麗中天。衆星潛晦矣。

天主母尊位

聖母蒙寵之隆。前論已詳。原其所以。因天主簡瑪利亞爲己母。故寵之至於斯極。夫婦人生子。生其身不生其靈。然名之爲母。微特身之母。亦人之母也。瑪利亞生耶穌。祇生軀體。因耶穌聖靈聖軀。均無本位。皆合於天主第二位。以天主之位爲本位。故聖母生耶穌之軀。卽爲天主之母。此意聖經鑿鑿言之。天神嘉彼厄爾謂瑪利亞曰。至聖者由汝生。名天主子。則瑪利亞天主子之母也。聖保祿致書伽辣達人云。天主遣其子。生於一女。此女卽瑪利亞。則瑪利亞實天主母也。訥斯刀畧創立謬論。言瑪利亞只生耶穌之身。不可謂天主母。一時附和同聲。受其惑者。不勝屈指。事爲教皇所

知。詔集二百餘主教。公議於厄佛蘇地方。詢謀僉同。咸斥訥斯刀
畧異端。逐訥于聖教之外。以瑪利亞爲天主母一事。列入信德之
道。頒諭之日。民衆齊來。恭瞻大禮。神情感觸。言自心生。羣呼天主
聖母瑪利亞。爲我等罪人。今祈天主。自是厥後。此數句列聖母經
中。相沿至於今日。訥斯刀畧固執不悔。天主罰之。被嘗艱困。卒至
爛舌而亡。考聖母生耶穌。其事甚妙。聖母以淨血成胎。天主費畧
卽與之結合。是聖母之血。爲天主之身。與天主性同在一位。聖母
與費畧。豈不親哉。天神親天主。總有無窮之隔。聖母親費畧。血脉
相關。聖伯多祿達米盎謂基利斯多之身。與瑪利亞之身。原屬一
體。聖亞爾勃爾謂瑪利亞親天主。已至其極。除天主外。不能加於

其上。聖母與聖父亦最親密。何則。天主本性之妙。無始終先後之殊。聖父生聖子。自無始迄於無終。無不生之候。聖父常謂聖子曰。汝乃我子。我今日生汝。瑪利亞懷孕耶穌時。亦可曰。汝乃我子。我今日生汝。是聖父聖母。共有一子。皆生此子。惟所傳不同耳。聖父生聖子。傳天主位。聖母生聖子。祇傳形軀。二者原不可一律論。然傳授之分。有相若也。天神報聖母曰。天主聖神。行將庇汝。此言聖母生子。不因人道。端賴聖神。既如是則聖神與聖母。皆生耶穌。聖母與聖神。不亦親歟。綜數理以觀。聖母之尊。超然無限量。聖額我略云。欲知聖母。須觀其子。既知子之貴。斯悟母之尊。聖多瑪斯謂天主母之尊。宛無限量。聖文多辣謂天主能造更大之地。更大之

天不能造大於天主母者。聖伯多祿達米盎嘆云。凡爲受造神人。俱宜戰慄。天主母無窮之位也。遙望之而駭然矣。聖熱羅尼莫於聖母升天禮日。講道云。性所未具。世所未聞。理所未有。人心所未料。天地所驚惶。天神所奇異者。已由嘉彼厄爾報之瑪利亞。此言天主母之尊。爲不可思議云。聖奧斯定於訝異間。謂聖母曰。稱汝爲天。則汝高於天也。稱汝爲萬國母。則汝又不止此也。聖教明知此義。敬聖母有加禮。在他聖人上。惟亞於天主。或怪聖史記若翰瑪達肋納事頗詳。記聖母事。僅寥寥數語。聖多默味辣諾瓦應之曰。經記耶穌生於瑪利亞。一語也。而衆意該矣。何多誌爲。學士謂衆聖羣神。讚頌聖母。終不能稱其位。其言洵不誣也。

聖母妙德總論

超性諸德。隨寵愛而生。猶人物有行作之力。根其本性而發。聖母初在胎。卽蒙多寵。超性諸德。同時兼備。其受聖神七恩。亦富有殊恒。後聖母日積功勳。大增聖寵。諸德因之俱長。及至晚歲。功崇德懋。峻極於天。聖賢讚美之。亦旣詞窮意盡。聖安德肋格來德人。嘆云。瑪利亞聖矣哉。超然在聖德之上。爲諸德之寶藏。聖若望大瑪瑟諾稱聖母爲靈蹟深淵。涵蘊諸德。無一非奇妙。欲迹其抵至之處。浩然不可推測。聖依特風索謂聖母妙蘊之多。不讓九天星數。聖亞爾勃爾謂從無大德。可比聖母之德者。衆天神衆聖人。各具其德。聖母則兼有之。聖熱羅尼莫曰。比於天主。莫能稱善。凡受造

神人。縱有大德。比於天主母。不可稱爲盡美。原其故。因天主爲萬德之源。愈親之而愈增德。瑪利亞爲其生母。聖德之大可知已。世人立德。以改過去私爲先基。以仰法耶穌爲功課。聖母無原罪。無本罪。又無情慾。其契耶穌直數十載之久。一室周旋。無間須臾。察言觀色。神志相通。薰其德而日益善良。似與耶穌無窮之德。兩相彷彿。我儕庸流。安得測其萬一哉。以故聖母之靈至聖也。其三司至聖也。其肉驅至聖也。其五官至聖也。內而心思念慮。外而視聽言動。無一非至聖也。聖母一人。有聖祖之信。有先知之明。有宗徒救靈之願。有致命忍苦之毅。有精修克己之功。有童身貞淨之美。有九品天神之清潔。有上品天神之熱情。茲將聖母最著之德。分

論於左。



聖母謙遜

謙爲諸德之基。聖母成大德。立大功。膺大榮。其始基亦在謙德。昔原祖以驕傲敗人類。耶穌救世。甘爲賤役。訓徒則云。我心謙也。爾其法之。自古與耶穌心相契。意相求。情相合。德相若者。莫如聖母。耶穌聖心。謙下如深淵。絕無底止。聖母之謙。亦遠出衆聖人上。聖經云。自下必被陟。又曰。天主施寵於謙遜人。聖母被陟蒙寵。皆出尋常萬萬。可見聖母卑以自牧。別具幽情。故天主愛之如此。當時如德亞女子。俱望生子。莫得救世主。其存心傲。其懸望奢。天主鄙之。均未簡選。惟瑪利亞從無此念。莫得親事天主母。已爲萬幸。天主悅之。擢爲己母。論者謂天主之降。原出天主仁慈。而聖母之謙。

未嘗不默感主心。速其臨格。聖奧斯定慨念及此。喟然嘆曰。福哉謙德。爲世人生天主。爲死者生性命。葺上穹。滌下地。啟天堂之門。救人魂於幽獄。聖女瑪底爾特蒙主默啓。知聖母自視卑陋。雖受寵獨隆。從未想稍勝於人。或難曰。聖母無原罪。無小過。滿被寵恩。諸德全備。己亦知之。既知之。又安能自信下於人。曰。聖利高烈云。聖母之謙。一在念天主之尊。高不可攀。一在念己本烏有。所有皆天主之賜。兩念迭生。往來方寸間。頓使聖母自信極微。置身無地。此意聖伯爾納定亦嘗言之。曰。聖母常想天主至尊。常思己本烏有。譬有乞人於此。衣藍縷。身污穢。骨瘦如柴。飢寒交逼。某富人一見生憐。解衣衣之。推食食之。加以梳洗刮垢之勞。頃刻變爲紈袴。

子。苟其人稍具人理。敢忘平日之貧窶。自信爲富家翁耶。不惟不
忘。且更愧感。聖母存心。正是此類。故受恩夥而虛懷不稍改易。聖
母嘗告聖女依撒伯爾云。我一生自信卑鄙。不該受天主寵恩。聖
伯爾納定深知聖母之德。嘗云。除天主聖子外。無有尊高如聖母
者。亦無有謙下如聖母者。斯言可謂切中。試進思聖母言行。而聖
母之謙益見。天神加彼厄爾報聖母受孕。爲天主母。位極崇巍。無
以加上。詎聖母不念位之尊。偏念己之賤。驟然答曰。主之婢女在
茲。聖文多辣訝異曰。瑪利亞之謙。奇且深哉。天神謂其滿被聖寵。
許以聖神蔭庇。擢之爲天主母。升之於萬物上。稱之爲天地后。詎
謙德至奇。竟稱主之婢女。迨受孕之後。往訪表姊。問女中爾爲讚

美等語。隨即愧赧心生。不敢聽受。作長歌一首。歸功於天主。曰我靈感頌我主。我神無任忻愉於救我者。緣其垂顧婢子之微云云。聖母自稱婢女。至此已兩見於聖經。誠以恬退虛衷。無間夢寐。故念在茲。言亦在茲也。其言感頌忻愉。尤見中懷感佩。情切於詞。以天主母之尊。事表姊三閏月。烹調洒掃。事事躬親。天神在旁。當亦訝其自下。迨聖胎日著。聖母不告若瑟。遂致若瑟懷疑。此何以故。謙也。不敢自言懷孕天主也。耶穌誕後。聖母行取潔禮。與凡婦無殊。其謙冲可勝言哉。耶穌年十二。獨處聖殿。升座講道。第三日聖母遇之。謂曰汝何出此。汝父與子。覓汝苦心也。聖奧斯定註經至此。極讚聖母之謙。不曰予與汝父。偏曰汝父與子。其重若瑟而輕

視己。明如觀火。耶穌傳教之年。嘗講道於某姓家。四鄰麕集。門塞
限穿。聖母徒步至彼。欲與耶穌語。以人衆不能入。鵠立階前。肅然
靜候。不聲張。不自言伊誰。倘無相識者。代爲報告。不知於立何時。
此情此景。令人念及之。而愕然。自聖母冲幼。至於晚歲。偉言琦行。
罄竹難書。以其加意隱匿。不欲人知。更不願聞人稱譽。故聖經未
多載。古人傳記。亦甚寥寥。聖母嘗告聖婦彼里日大。謂其生時。多
受辱慢。目爲狂妄。自信在衆人下。然貞心恒泰。不求愜人意。惟欲
得聖子歡。夫聖母諸德。皆我當法之儀型。而謙遜尤宜奮效。况聖
母望人取法。意願良殷。嘗謂聖婦彼里日大云。予雖謙而人不知
法。何裨之有。汝其法之。耶穌會中瑪爾定亞爾勃爲敬聖母故。屢

服賤役。一日。操勞拮据。誠悃倍常。聖母忽降。笑容可掬。慰曰。汝以愛我而爲此。予心悅也。言已卽去。我人多傲。盍亦心恒惴惴。默體聖母素懷哉。



聖母信德

聖利高烈學士蘇亞賚等。皆謂聖母信德。堅切殊恆。超乎凡衆。聖依肋訥謂原祖母以不信而害人。瑪利亞以能信而救人。聖奧斯定論聖母受孕一事。謂瑪利亞之信德。實啓天國之門。聖賢之論。大畧相同。姑不多引。按聖母信德之大。見於三事。一。聖母之信最明也。一。聖母之信最難也。一。聖母之信最堅也。何謂最明。曰。古教時。聖三奧義。未嘗明示人。雖稍露其奧。隱約可知。究未能堅持固守。聖母則明知天主一體三位。信志屹然。不啻泰山之固。自天神來報後。又知天主降生奧義。成於己身。驟聞之而遽信之。未嘗瞬息猶豫。故往見表姊時。表姊讚其能信而福。聖額我畧向聖母曰。

聖祖未嘗知而汝知之。天神未嘗曉而汝曉之。先知未嘗聞而汝聞之。梅瑟達味依撒意亞大尼厄爾皆預言救世奧蹟。然未有真知灼見似汝一人者。新教諸信人。固知聖三妙義。聖子降孕奇舉。然一較之聖母之明。猶燭火之於日光耳。何謂最難。曰新教中致命者衆。靈蹟繁多。皆証天主降生。萬不可惑。聖母生古新二教間。未見人以証耶穌而致命。况耶穌誕後。啼哭如凡童。貧窮如乞人。弱不能走。默無一言。天地王而逃避他方。造物主而裹以襁褓。以外像觀之。致信殊非易易。然聖母志決氣剛。心神未嘗搖撼。不亦奇哉。何謂最堅。曰耶穌被難時。悽慘萬狀。艱苦備嘗。諸宗徒從主三年。親聆聖訓。至是畏葸而逃。心旌搖動。獨聖母不然。猜懼之想。

未嘗一入寸衷。聖伯爾納多謂當此之時。聖教信德全在聖母一人。昔賴信德以受孕。際此窘難。仍深信不疑。聖保祿有云。無信不能中天主意。聖母之信如是。天主悅之。詎有倫比。聖曲中天主云。我妹。我配。爾隻眼傷我。聖多默味辣諾瓦解之曰。隻眼。信德也。傷者。愜悅也。聖母信心貞固。天主喜悅之必然也。聖梅烏特稱聖母爲信德之光。聖濟利祿稱聖母爲信德之杖。聖教謂聖母曰。童貞瑪利亞。普世謬論。賴爾驅除。皆明論也。教友信志未專。易犯大罪。當求聖母。堅其信。振其神。斯克戒惡行善。日進天途矣。

聖母恃主

恃主之情。出於望德。言聖母恃主。其望德已寓於其中。故是編不列望德專論。常人私欲盛。道心微。依賴天主之情。往往鮮少。聖賢不然。其心不愛人物。不仗己力。凡事切望主仁。冀其垂佑。聖斐理伯。訥理。嘗與友人行。默思己力不足。殞陷堪虞。喟然嘆曰。失望耳。友人疑其真失望。勗之曰。毋爾。失望萬不可也。聖人對曰。失望於我。正所以專望天主。斯言也。明徵不恃己力。始克全恃主慈。願輕視世俗。不靠他人者。莫如聖母。存心謙退。不仗一己之聰明才智者。亦莫如聖母。故聖母恃主情深。莫與比擬。况恃主本乎認主。人知天主慈祥。絕無限量。求之易允。望之無虛。自必孺慕生心。不啻

孩童依父母。然聖人中詎有明認天主如聖母者。則聖母仰賴天主。懇切可知。聖若望有云。倘我心不責我。可安心詣天主。所求無不得。因守主誠。行其愜意事也。據是則人所以不敢望主者。生平多過故也。聖母絕無過咎。萬德齊備。其莫主垂憐。自必坦白爲懷。無稍恇怯。迹聖母生平事蹟。有特顯其依賴天主者。如生僅三歲。離父母而託己於天主。未及笄。早發守貞之願。後奉天主命。宜擇配。未知夫婿爲何人。遽爾允諾。望主保全。迨懷孕數月。若瑟未知。殊爲疑懼。幾欲離間而他適。聖母不以告。惟望天主措置。旣彌月。束裝就道。前往白稜。相識無友。依傍無門。此行似乎冒昧。然聖母全賴天主。未嘗惴惴於懷。與聖子同赴婚筵。席間乏酒。以告聖

子而聞無與我一語。似宜意墮心灰矣。詎懸望仍堅。囑僕人聽耶穌令。卒變清水爲醇醪。及耶穌被難。諸宗徒驚惶無措。幾將失望。獨聖母知聖子之死。出自聖父命。不久行將復活。故心雖苦而神仍安。論者謂聖女瑪達肋納等。置備香油。恭詣聖墓。聖母未嘗往。豈聖母愛耶穌。不及聖女耶。非也。惟以望子復活。絕無疑惑。而計其時卽在目前。故不必往耳。耶穌升天後。聖教爲匪類紛擾。不知幾度。聖母身當其厄。避難他方。要惟望主救援。未嘗過爲焦灼。觀是聖母稱望德之母。洵不虛也。

聖母愛主

聖保祿云。愛德由聖神賦於人心。第常人多過。心爲慾蔽。不覺愛主熱情。聖人如宗徒若望。五傷方濟各。類思。達尼老。聖女如瑪達肋納。德肋撒。加大利納等。神志超然。不爲物役。故能順聖神指引。用其情於天主。遂致灼熱胸懷。身爲疲瘁。如此之事。散見聖人傳者。不可竟日語。顧聖人之愛。猶涓滴耳。聖母之愛。大若汪洋。何則。聖母滿被聖寵者也。聖寵愈多。愛德愈大。此自然之理也。他聖爲天主忠僕。於天主前尙疎遠。聖母則爲聖父寵女。聖子生母。聖神淨配。與聖三最相密邇。聖神燃灼其心。誰能測量。加以聖母認主最明。受恩最夥。感德最深。愛主亦因而最切。且與降生主。有母子

之誼。母爲千古未有之母。子爲萬世無雙之子。其情誼之厚。豈可
以言語形容哉。聖方濟各撒肋爵稱聖母爲愛情之后。聖伯爾納
定謂聖母愛子之情。出衆神聖上。學士利加爾杜謂上品天神。亦
當降來斯世。在聖母心中。學愛天主之情。聖依特風索言。聖神炙
熱聖母。如大火貫鐵。不見其他。惟見烈燄。聖熱羅尼莫謂聖母愛
主。情意猛熾。若酣醉也者。聖若望曾見天上有一女。太陽繞其身。
聖伯爾納多以此女爲瑪利亞。太陽乃瑪利亞之熱情。聖婦加大
利納日納傳上。記一負魔之人。突至聖婦前。伏地告曰。因汝愛天
主。我儕畏懼。無力可施。夫聖婦愛主。魔鬼畏之如此。况聖母之愛
主乎。聖伯爾納定明知此義。謂聖母愛主熱切。魔鬼望而生畏。不

敢誘之。如蚊蟲之避烈炬。按他人愛主。總有間斷之時。聖母自成胎時始。時常愛主。寢食無間。學士蘇亞賚意瑪利亞聖靈。終身想天主。無片刻止。其愛主之情。多至無算。聖利高烈引步斯島之說。謂聖母愛主。不若他人之時愛時止。然先後相連。一氣貫徹。以故動作起居。往來晉接。外行有殊。而心中愛主。未嘗霎時間。聖盎博羅削。聖伯爾納定。學士蘇亞賚。加伯爾等。又言聖母睡時。心仍醒悟。恒發愛主之情。聖曲經云。我雖眠。我心仍醒。斯言也。出聖母口。爲無愧。夫愛德衆德之王也。有愛德而他德生活。聖母愛德。如是其大。其一生意念言爲。俱出於愛。遂致一舉足。一啟齒。一轉念之微。無一非大功。今其所望於人者。亦惟法其愛。仰慕耶穌。故告福

女安日辣福利鳥曰。汝爲我聖子所寵。汝其竭力愛之。又謂聖婦彼里日大云。欲我寵汝。當愛我聖子。但愛耶穌。必須聖寵。信人當求聖母轉懇天主。賜以多寵而後可。



聖母愛人

愛人之德。本乎愛主。二者相貫而不可離。未有不愛主。而有愛人之德者。亦未有不愛人而真愛主者。聖若望致書信士。明言愛天主者。必愛其兄弟。所謂兄弟。衆人是也。聖婦加大利納日納嘗謂天主曰。主欲我愛人。我祇知愛主而已。天主應之曰。誰真愛我。必愛我所愛之人。此言揭愛人本旨。蓋愛人不爲人之故。不望人之報。惟以人爲天主所造。天主所贖。天主所護。天主所寵。故愛之。是亦愛屋及鳥之意。爲情理所當然。且愛主愛人。同出一德。似一本而二枝。一源而二流。是以愛主愈切。愛人亦愈深。願天神聖人中。無有如聖母之愛天主者。則其愛人亦有獨而無偶。况耶穌聖心。

愛人無量。炎炎熱衷。可比燎原之燄。曾自言降格於世。欲燃火於人心。但燃是火而旁達遠揚。仁同胞與。孰有如聖母之心。與主心相彷彿哉。聖母年尚幼。念世人之迷。流淚哀禱。祈主降生。居聖殿十餘年。與羣女相晉接。言語動作。拂意事多。要惟忍以自持。竭力助人。緩急。甫領天神報。聞表姊已孕。匆迫登程。往贊家政。日夜操勞。首尾三月。加納地喜筵。乏酒。亦細事耳。何足重輕。詎慈心不忍。必欲免其報而始安。惡人毒害耶穌。罪不容誅。聖母仁恕絕倫。未嘗怨怒。且以愛人之故。願奉獻己子。用成救贖大功。今其在天。汎愛心誠。有加靡已。大賢利加爾杜老楞佐云。愛人見於三事。一在心。一在口。一在行。在心者望人多福。在口者施訓代禱。在行者仁

厚待人。瑪利亞兼有之。其切望我人同膺萬福。一也。爲人求主。片刻不休。俾善人無隕陷之時。罪人得悔改之慶。二也。恩惠之隆。幾徧天下。無一人不受其薰陶。三也。聖安瑟爾莫謂聖母曰。吁。女中至福者。汝清潔踰天神。仁慈越衆聖。聖文多辣嘆曰。瑪利亞憐愛苦人。在世已極仁恕。今其享榮天上。又復過之。曾有天神告聖婦彼里日。云。瑪利亞殊馴善。未有誠求之而不見哀憐者。不特天神有是言。卽耶穌亦降告聖婦彼里日。大曰。倘我母不代禱。世人難望主憐矣。我人欲聖母垂憐。以法聖母爲最美。聖額我畧納齊揚云。欲愜聖母之心。莫如法其仁。而待人以德。然則愛他人卽所以敬聖母。爾我之見。可不泯哉。

聖母恒禱

耶穌命人恒禱。能全守此命者。莫若聖母。聖文多辣云。聖母立祈禱準則。人合從之。毋稍懈怠。聖亞爾勃爾謂耶穌之外。無人善禱如聖母。按聖母禱主。與性命同始。蓋初成胎。智識方開。輒知行禱。既而在母胎九月。無所事事。禱而已矣。迨其誕生。襁褓未離。對越已臻神妙。免懷登殿。迸絕逢迎。禱之功益切。聖母嘗告聖女依撒伯爾曰。予在殿時。每夜獨興。往禱祭臺前。虔誠倍摯。聖師中有言。聖母此時。屢與天神接見。說亦近似。聖母愛聖子。誼重天倫。明知耶穌爲天主子。故平日代人告困。不憚煩言。竊念耶穌恒禱。日夜不休。甚而終宵達旦。未合睫者亦屢。聖母知其事。能無一室潛居。

與聖子同祈聖父乎。聖母默啟聖婦彼利日大言耶穌升天後。頻詣其受難處。用致追念之忱。是亦禱之一法。總言之。聖母一生。何時非禱。專其志。無一念之馳。盡其心。無片時之怠。先後七十餘載。生於禱。長於禱。壯而至於老。亦在於禱。宜其默感主心。受寵不勝數計。嗚呼。聖母之禱。懇摯何如哉。達味願禱告之誠。上通天主。如香烟之舉揚。聖若望見聖人之禱。焚灼鑪中。炎炎如香品。聖母之禱。尤勝於是。其芬芳蓬勃。更復何如。聖母知外務之分人心。不能專禱。故與人鮮交接。除不得已之往來。遠避鶯塵。孑然獨處。嘗告聖婦彼利日大云。予於聖殿時。雖親人亦不相聞問。先知依撒意亞預言處女生子。按如德亞文。處女者童貞而幽獨之女也。然則

聖母好靜。先知士早已言之。聖味增爵。佛來利謂聖母出外。惟往聖殿。他處未嘗往。詣殿則注目於地。容止極形莊重。聖伯爾納多謂聖母遠避稠人。不與之接語。竊觀聖母之所爲。知祈禱甚要也。幽靜爲善禱之助。不可不慎。否則心猿意馬。雜念迭乘。欲仰契天主。居恒祈禱。斷乎不能。

聖母聽命

元祖以不用命而獲罪。遺殃萬世。皆出於斯。耶穌救贖世人。以聽命爲先務。故聖保祿謂其聽命至於死。且死於十字架。聖母仰法耶穌。惟妙惟肖。於聽命一德。亦全備無虧。聖依肋奈曰。厄伐方主命。已死而衆人亦死。瑪利亞行主命。救己而兼救衆人。聖伯爾納定。聖利高烈皆云。聖母聽命。較他聖人尤善。譬之轉輪。有阻則滯。無阻則旋。阻人聽命者罪而已矣。聖母無纖毫過。從聖神指引。靈捷如飛。凡知主旨所在。未嘗不奮勇趨承。聖曲經有云。聞我鍾愛者之言。予靈若鎔化矣。大賢利加爾杜老楞佐解曰。此聖母語也。聖母若曰。予靈爲愛火所鎔。舉止皆從天主意。奚啻銅質旣化。隨

印成形。聖母此德。頻著於言行間。聞天神報。自稱婢女。婢女至賤之流也。身不能自主。惟主人之命是從。聖母行天主旨。未嘗稍拂。故以婢女自稱。聖多默味辣諾伐嘆曰。斯真婢女。言行心思。未違上主。棄其自主之柄。諸事隨天主措施。耶穌誕後。天主命聖母往厄日多。事實難。然聖母立刻登程。絕無愠怨。迨耶穌被難。死於木架。聖母知係聖父命。心雖痛而承順弗違。不審惟是。聖母從世人之命。無異於主命。聖女默底達曾得默啟。知聖母小時。遵父母命不差累黍。察言觀色。隨在經心。無一事不合親意。比入殿。以師氏之訓爲圭臬。司教有令。更敬謹相將。羅瑪王諭衆民歸里。虐政也。聖母懷遵功令。不辭百餘里之遙。聖若瑟雖大聖人。然遠不及聖

母。聖母受其指使。三十年如一日。噫。天上后而遜讓乃爾。宜如何
悅。天主心哉。天主既悅。宜如何報其功哉。聖母嘗告聖婦彼里日
大曰。天主鑒我聽命之功。罪人有悔改心。乞我祈主。主必宥其已
往。今聖母在天。特寵遵令之人。不遵令。不能見寵於聖母。聖方濟
各會中有修士名亞哥爾少敬聖母最誠。一日聖母降。與之語。忽
有人來喚。謂某處有病人。長上命往聽告解。修士曰諾。不別聖母
而去。比返。聖母尚在。嘉修士之所爲。別有一修士。聞鐘聲當用膳。
不卽行。仍在寢室。部署瑣碎。聖母立降。責其犯命之非。此二事。足
徵聖母之意。欲人法其聽命也。

聖母甘貧

耶穌一生貧困。垂訓世人。答某年少問進德之路。亦曰欲爲完人。宜售汝資。施諸貧乏。然後從予。聖母法耶穌。加衆聖人一等。其辭富居貧。不待言而自喻。真福嘉宜削言聖母得先人產。頗能自給。惟以甘作褻人。以大半家資。散給貧戶。或以供聖殿。所留爲衣食需者無幾。超性學士有謂聖母曾發願神貧。雖非確論。然亦有見與聖母告彼里日大之言。正相吻合。其言曰。余心自始立願。終身無所有。抑聖若瑟託業工匠。爲苟活計。貧可知矣。聖母不嫌其窮。惟羨其德。故與之結婚。歷年日用。待給於十指。聖若瑟拮据作工。聖母則勤勞紡織。蓋財貨不足重。不如茹苦多而立功大也。此意

天神亦嘗言之。天神告聖婦彼里日大云。世間財物。在聖母目中。賤如泥土。三王爲元首之尊。獻金必不甚少。至耶穌獻堂日。聖母無錢買羔羊。僅獻鳩或鴿。其故何歟。聖伯爾納多應之曰。因聖母囑若瑟。已散其金於貧人矣。此非偶然事。聖母有餘輒捨。習以爲常。嘗告彼里日大曰。苟有所受。予悉以周人。所留惟粗衣惡食而已。聖母在厄日多。人地生疎。儲無擔石。其時之景况。更覺淒涼。迨耶穌歿後。寄居若望家。處景亦良苦。蓋若望爲漁家子。非富人比也。乃耶穌不託聖母於若瑟亞利瑪西。偏託聖母於赤貧若望。非素知聖母終窶。故有此舉耶。古人梅笏福辣斯德與尼載福爾咸記聖母臨終。僅有敝衣二。遺親信二貞女。因其平時奉事聖母。故

報之如此。異哉天主母而屢空。具見人生斯世。惟善爲寶。詎容貪戀貨財。聖斐理伯訥理有云。人無有愛財而能成聖者。誠哉斯言。



聖母貞潔

天主初造原祖。加以異寵。微特軀體無灾殃。私慾亦不萌發。迨元祖逆命。干犯至尊。百禍齊來。偏情猛作。自初生民以及萬世孫。除大聖如干。蒙主特護外。餘皆染其毒。被其淆。而貞靜一德。較他德尤難。聖奧斯定云。人之戰鬪亦多矣。而莫難於攻貞之陣。日日交綏。勝則寥寥。惟聖母造貞德極詣。千古無雙。聖亞爾勃爾云。瑪利亞爲童貞之后。因其首倡守貞。獻於天主。無勸導之。表率之者。後世貞女步武芳塵。瑪利亞爲之先導。聖伯爾納多思念及此。向聖母曰。至聖童貞。誰教汝貞以悅主。生世肖天神乎。聖少拂老奈應之曰。基利斯多簡貞女爲母。欲其垂貞德芳型也。聖盎博羅削謂

聖母獨樹一幟。標以貞德。斯言尤覺新奇。聖經以聖母比麗利雅花。生於棘刺中。麗利雅西文。花類玉簪。爲清貞之像。第阿尼削沙爾德伸論云。他貞女皆似棘刺。持己難而易動人淫。聖母不然人仰望之。頓起貞心。聖多瑪斯與諸學士。皆言聖母自幼發願。卒世童貞。故聞天神報。欲其生子。驚訝曰。我不識男子。如何能行。蘇亞賚又謂聖母以前。未聞有發願守貞者。則此願之行。聖母爲首倡。當是時。如德亞女子。俱望生子。而聖母獨矢冰心。堅志立願。誠奇矣哉。其與聖若瑟成婚。因知聖若瑟必不奪其操。且能護其德。保其名。助其緩急。故納采聯姻也。按聖母無情慾。又無魔誘。其守貞也易。然隨在防閑。不敢疎忽。往見依撒伯爾行甚疾。恐遇機不淑。

致玷白圭也。路加先言聖母歸家。後言依撒伯爾生子。足見聖母歸時。表姊未分娩。因恐表姊產後。親友咸來。異常熱鬧。事有不合。閨箴者。故先期歸家耳。聖厄彼法諾。聖若望大瑪瑟諾。均言聖母謹慎瞻觀。目常俯視。不敢仰望人顏。此何以故。視非禮而心易馳。守貞者不得不防也。隱士名斐理斯者。蒙主默啟。知瑪利亞小時。終日惟一飲乳。聖額我略都爾主教。謂聖母畢世守齋。未嘗自弛。此無他。欲爲守貞者立準則也。願天下守貞之人。旣以法聖母而不字。又當避絕危機。嚴於自守。多行克己祈禱之功。乃潔比天神。立功洪大。不然。如聖盎博羅削云。失貞而犯大罪。直魔鬼若矣。聖勒米謂世人下地獄。大率淫罪所致。可不懼哉。

聖母忍耐

忍耐之德。在安心處難。一則順承主命。一則顯主尊榮。非以畏人好譽。強作善良。聖母諸德軼羣。忍耐亦造其極。生平遇難頻仍。幾無寧晷。故聖伯爾納定謂被釘之母。生被釘之子。此言聖母之難。多不可數。然聖母仰承主旨。含忍自甘。未嘗微露焦思。亦未嘗稍生怨念。聖經記聖母事。寥寥無幾。卽其所誌。已可見聖母之耐心。遠出尋常之右。聖若瑟見聖母有孕。不知何自。疑慮萬分。幾欲離去。聖母際此。憂苦萬狀。然未嘗號咷啼哭。嘵嘵告人。旣而往白稜那。逆旅主人。見其爲貧家女。堅不肯納。遂致日暮窮途。出城宿山洞。此時之景况。亦甚可憐。然未嘗忿火中燒。稍恨遇人不淑。耶穌

甫降世。遽被虐王之害。作客他鄉。棲身異地。直若干載。苦甚也。聖
若瑟去世。偕老未能。哀甚也。又後則聖子慘亡。困難尤甚。耶穌升
天後。聖教多艱。聖母與聖若望避難遠方。數載不能歸里。窘莫似
之。聖母於百患中。平心忍受。隨遇而安。何嘗稍事怨尤。我人在世。
或魔誘。或憂愁。或疾病。或貧困。或旁人毀謗。或強悍欺凌。內外交
攻。殆無虛日。最上之策。莫如仰法聖母。順天主命。乃可以補往過。
立大功。天堂之報。悠永無疆。昔耶穌告聖婦彼里日大云。凡人被
毆。不當愁悶。惟念犯罪多多。不能補贖。此區區者。猶爲未足。受苦
宜更大於此。眞福蘇宋嘗以被辱而哭。耶穌降下責曰。可羞哉。作
女子態耶。在天上聖人前。失汝顏矣。迅速拭淚。作喜悅狀。勿爲人

與鬼見之。譏汝遇難輒泣。懿哉。耶穌之訓。人其切記可也。



聖母聖心極妙

聖母形體之尊。以心爲最。路加記耶穌旣誕。牧豎來朝。比歸。述其事於鄰右。聞者莫不訝異。瑪利亞則默存諸語。體會於心。聖經論聖母聖心。祇此二語。然事有不見於經。而可以理推者。亦鑿鑿有真証。聖奧斯定曰。基利斯多之體。卽瑪利亞之體。何則。耶穌之身。瑪利亞淨血所生也。瑪利亞淨血。一入耶穌之身。卽與天主性相結合。其尊不可思議。考厥由來。此血生於聖母心中。則聖母之心。亦因之而尊。其証一。耶穌居母胎九月。其所以漸長。端賴聖母之氣體育之。願氣體之滋。心爲綱領。則耶穌之長。母心之功居多。功多則視他肢爲益貴。其証二。靈魂合於人身。無處不到。而情慄之

可覺者。惟心知之。除耶穌外。聖母之靈最美。聖母之情最聖。聖母之心。亦因之而尊。其証三。耶穌聖心。爲恩寵之源。爲聖德之滙。耶穌與聖母親炙數十年。默感潛孚。心相照。意相投。情相通。意念相彷彿。古今人仰效主心。無有如聖母之探微入奧。則其心之聖善可知已。其証四。總之聖母之心。滿被聖寵。爲聖三安宅。爲聖神寶殿。爲耶穌忻慰。爲天神所共仰。爲仁恕之大海。全德之明鏡。慈憫之府庫。熱愛之巨窰。我人敬拜之。能不竭誠盡致哉。聖母嘗謂聖婦彼里日大云。我愛聖子極切。聖子愛我亦然。故我心與聖子之心。宛若二而一之。聖奧斯定謂聖母心懷基利斯多。較胎懷更福。聖伯爾納多求聖母云。吁。仁慈之母。求爾大啟心門。俯聽我禱。聖

文多辣謂世人救靈之惠。自瑪利亞心中流下。聖伯爾納定謂聖母心中愛德熱於火。發七燄。卽大效七端。眞福嘉尼削謂聖母之心至潔。發願守貞。爲千古第一人。聖母之心至謙。天主鑒其謙。特簡爲己母。聖母之心至熱。愛主愛人。情同熾燄。耶穌告聖女默底達曰。凡爲受造者。均不能比聖母之心。此乃我全能所作。第一妙工。又曰。恭敬母心一事。惟我言之。克稱其美。又曰。母心衆妙。惟我明之。聖女默底達嘗欲知何事中聖母意。耶穌降告曰。我母之心。滿被聖寵。如洋海然。充斥妙蘊。如寶藏然。汝其敬之。聖諭煌煌。讚揚已極。予不必多贅矣。

聖母痛苦

信人中有謂聖母被難。亦嘗咆哮啼哭。昏暈倒地。此東野胡言。不可依據。大學士蘇亞賚等。謂聖母稟性特美。蒙寵尤隆。喜怒哀樂。皆由自主。不若他人之隨性逞情。不能自遏。况號咷眩暈。大不合聖母之尊。故聖母無之。聖經記耶穌見辣禰祿死。一再揮淚。入日路撒冷。望城浩嘆。墮淚漣漣。然則耶穌嘗哭。而聖母亦哭。事所必然。按聖母憂痛。爲時甚早。不自耶穌受難時始。何則。先知依撒意等預言救世主在生。被難受刑。哀慘萬狀。聖母自幼讀古經。會其意而知救世主行將受難。能不感切中懷。時深憂感。迨耶穌生後。目覩其艱。耳聞其泣。聽西默益痛劍傷靈一語。更覺夢寐驚心。焦

思莫解。是以聖母一生舉止言爲。殊非一轍。而其念耶穌之苦。日夜縈懷。無時或釋也。聖母嘗告聖婦彼里日大云。予飲食操作。常憂聖子之艱。耶穌年愈長。難期愈近。聖母之憂。亦隨之而增。眞如天神告彼里日大云。玫瑰長於棘叢。瑪利亞長於窘困。玫瑰與荆棘同榮。瑪利亞與艱難並進。此言聖母之憂。與年俱長。其間有大憂七。所謂七苦是。一千四百八十二年比利時國聖母七苦會中。刊行一書。以西默盎預言耶穌受難。爲聖母第一苦。以聖家逃避厄日多。爲第二苦。三日不見耶穌。爲第三苦。耶穌背十字架遇聖母於途。爲第四苦。耶穌被釘且死。爲第五苦。聖屍自架解下。聖母接抱於懷。爲第六苦。聖屍葬於墓中。爲第七苦。一千五百九十五

年。教皇亞立山第六。詔准聖母七苦會。叙聖母之苦。亦以聖西默
盜預言爲始。此七苦之目。至今仍之。聖母最大之苦。在耶穌十字
架旁。聖師言聖母之痛。往往指此。聖伯爾納定云。瑪利亞不在十
字架下。直懸十字架上。絕不念已困。惟全心念聖子之艱。聖子奉
身以祭。瑪利亞奉靈以祭。按聖母之苦。出致命右。以二者爲証。一
前聖之言。一按理以推。學士謂致命不必果死。借令爲信德故。受
綦重之刑。依人本性。不能生活。然賴天主佑。未嘗死。亦可謂致命。
譬有一人於此。被鞭數千。流血罄盡。勢必至於殞命。然天主佑之。
延其性命。其人有致命之功。亦可謂致命。聖若望入油鍋中。今聖
教行其禮。祭衣用紅色。如致命者然。此明証也。聖安瑟爾莫聖利

高烈等。皆云非天主逾格扶持。聖母憂苦之甚。必不能生活。聖伯爾納多謂瑪利亞致命。不由於刑刃。然由於心憂。聖熱羅尼莫聖老楞佐儒斯定皆有此說。聖依特風索謂聖母見子懸架。厥哀逾於致命。聖婦彼里日大聞耶穌謂聖母曰。予受難時。汝苦超越致命。聖婦又嘗見聖母降見。聖西默盎亦在旁。一天神執劍一柄。沾染鮮血。在在通紅。此可証聖母憂苦之深矣。聖罷西畧言聖母之苦。大於衆致命。猶日光之逾衆星。據是則慈心悲悼。莫與比也。聖母憂苦之大。可以七事証。一曰子困母憂。往往而是。顧他婦生子。必有其夫。愛子之情。與夫分析。獨聖母生子。不因人道。其愛子之情。兼併而益大。大則子有難。憂更切矣。二曰耶穌忍苦之烈。世間

無倫比。千古未嘗聞。遂致日路撒冷婦女。觸目傷懷。涕泣如雨。聖母之痛。更當何如。三曰。母所不忍觀者。子之難。古婦亞伽爾抱子出逃。流離荒野。以乏水故。子依斯瑪厄渴將死。亞伽爾不忍目覩。棄而之他。瑪加勃七子之母。見子受刑。多方勸勉。聖奧斯定謂其心受子刑。不啻身受。乃耶穌頭戴茨冠。徧體鱗傷。釘於木架。卒至氣絕。皆聖母親見。其痛心可推測哉。聖文多辣謂耶穌全身之傷。聚於聖母一心。斯言信然。四曰。自耶穌被繫至釘死。爲時良久。是又增苦之一端。五曰。聖母斯時。絕無安慰。見惡人恨耶穌。益爲愁悶。念宗徒逃散無踪。殊爲憂慮。六曰。聖母聞惡衆詈耶穌。言言刺入方寸。痛悼難名。七曰。憂以愛而增。聖母愛耶穌。至極無比。故其

哀耶穌亦最深切。且聖母之痛。與致命聖人異。致命聖人愛主情切。宛若忘己之難。間有在火咏經。受鞭反悅者。無他。受刑卽所以愛主。已慰於心。聖母不然。愈愛主而愈哀主。焦慮無由稍減。按聖母痛苦。皆爲我人。以愛人故。願獻其聖子。用成救世大功。天神嘗告聖婦彼里日大曰。仁慈聖母。寧受諸艱。不忍人靈見棄。無救贖之恩。據是。信人當追念聖母痛苦。稍報其恩。然而念者伊誰。聖母嘗謂彼里日大云。予於世人中。尋覓念我苦。哀我苦者。竟寥寥無幾。噫我女乎。他人忘我。汝不可忘也。爾其念我困而效之。不特聖母之意。欲人追念其痛。卽耶穌之意。亦未嘗不然。耶穌謂聖女衛老尼加皮拿斯高曰。世人念我苦。至於墮淚。甚愜我心。然我愛聖

母深切無窮。人想聖母之苦。予心更悅。聖利高烈。引伯爾巴之言曰。耶穌嘗默啟聖女意。撒伯爾言。聖母升天後。聖若望迫欲一見聖母。聖母果降。耶穌亦降。聖母求耶穌厚賜。追念其痛苦者。耶穌輒許四恩。一。賜死前得真悔。二。難中終時。蒙主特佑。三。記憶主難。天上得厚賞。四。耶穌以若輩託於聖母手。使聖母代乞寵恩。遂所欲得。聖婦彼里日大在世時。有某王公。荒淫無度。無惡不爲。與魔鬼約。終身爲其奴。先後凡六十年。未行告解。病將終。耶穌命彼里日大囑某司鐸。前往規勸。病者拒之。旣而耶穌三命之。司鐸三往。至第三次。司鐸言耶穌諭我來勸。故不憚煩如此。至是。病人慟。三告其罪。翌日領聖體。至第六日。安然逝世。死後耶穌告聖婦。謂是

人之靈。現在煉獄。其品藻雖劣。然常敬聖母痛苦。故天主憐之。



聖母喜樂

上章論聖母痛苦。固酷烈殊恒。踰於致命。然聖母於萬苦中。亦有忻慰之時。非世俗之樂所可比擬。原其故。厥有多端。自來善信之人。往往以魔誘爲慮。恐一旦隕陷。永禍堪虞。卽或持志偶疎。心神擾亂。不知曾否從誘。已覺耿耿中懷。難安寢食。聖母則未嘗被誘。心地常安也。人生不能無痛癢。精力旣敗。萬事灰心。聖母生平未嘗一疾首。一病瘡。其餘重症。更不待言。此又其坦適之所由來。世人多攢眉蹙額。意氣不舒。問其故。則慾火熾而守誠難。時若履薄臨深。鮮有能逞志之日。聖女加大利納德肋撒等。壓治偏情。辛苦萬狀。皆爲此故。聖母則絕無嗜好。又無私慾之萌。其安泰爲何如。

哉。聖經云。妥善心。比于長讌。是言操守克全。問心無愧。不啻與人
讌。合座歡然。然人心清白。安有如聖母之小過且無。而最能愉愉
哉。古今大聖。勇於進德。餘力不遺。天主報之。大慰其心。如聖方濟
各沙勿畧喜不自勝。向天主曰。足矣足矣。聖女斯高辣斯底加亦
云。人苟知忠事天主。如何喜樂。行見舉天下皆事天主之人矣。他
人事天主。忻慰乃爾。况聖母乎。聖保祿計聖神之恩十二。其一乃
喜悅。聖伯爾納多謂靈魂忻喜。明証聖神在其心。夫耶穌之外。惟
聖母與聖神最相契合。則慈心良快。從可推焉。聖奧斯定曰。天主
造人。原爲愛主。不愛主。此心終不能安。願愛有差等。而心之安樂。
多寡亦殊。聖母愛主。加諸至愛天神之上。其心慰藉。從可知矣。聖

女瑪達肋納以兄死而哭。一聞耶穌至。頃刻變泣爲歡。聖達尼老嘗一抱耶穌。亦忭不自勝。况聖母孕耶穌。抱耶穌。撫育親炙耶穌。先後凡三十餘載。其心愉快。誰得知其萬一歟。聖女日多達嘗與衆修女。在堂唱主之婢女在茲云云。潛思聖母言此。心必甚喜。聖母立降告曰。無論何人。憶予此情。予必佑之。此事徵聖母受孕時。有異常之喜。而他蹟可類推也。今聖教敬聖母七樂。是又一証。迨耶穌升天後。聖母日領聖體。心契耶穌。宜如何快慰哉。聖母聞聖教廣行。信人日衆。還問寸衷。恬愉無似。總之大苦中。自有大樂。謂聖母恒苦無慰。非也。

聖母福終

聖母曾死。萬不能疑。惟死之地與年。至今無確論。或謂聖母死於日路撒冷。是說也。真福嘉尼削從之。或謂聖母死於厄弗蘇。從是說者。亦復不少。立說兩歧。莫衷壹是。聖母作古之年。聖安多尼。名人高爾。吶畧及哥爵等。皆云七十二歲。或又云聖母死時年六十三歲。此一說近今罕有從者。或問聖母死於何病。曰病而死。不若不病而死之爲愈。古經記梅瑟奉天主命。登山諭衆。侃侃而談。不旋踵。呼吸頓泯。寂然瞑目。梅瑟福死尙然。况天主母乎。職是之故。學士蘇亞賚等。謂聖母之歿。由於愛之切。望之深。愛者愛聖子。望者望遇見聖子。享天上福。夫人以情懷過切。浸漸成疾者。時有所

聞。况聖母之愛。甚於他人遠甚。世有願望久而氣體不舒。精力衰敗。卒至折壽者。况聖母之望。非他人比也。雖然。聖母愛聖子望天堂。已非一日。其前不死。而至老方死。何哉。曰。德備功全。大業告竣。聖教傳布遐方。不必聖母留世。故天主欲其因愛而終。用報其勳績。按聖母氣絕。未嘗覺痛。聖若望大瑪瑟諾云。聖母產子無難。離世亦無難。聖亞梅特謂聖母之死。不覺死味。死味者痛苦也。聖味增爵。啖資利於聖母升天禮日。向衆講道云。今日喜慶日也。瑪利亞無痛患。託其靈於聖子之手。學士謂聖母愛主。至死不輟。自將死至靈魂出軀。猛熾情懷未嘗停止。故瀕死之愛。與死後之愛。直一念相連。未斷瞬息。聖利高烈以三事推聖母臨終之福。常人心

爲境役。智爲利僭。一旦瀕危。百慮叢集。親朋財物。不忍割截。聖賢人早絕塵緣。專心敬主。命將盡。絕無牽戀。聖經稱死於主者爲福。以此故也。願不重財物。疇能及聖母。三歲免懷。離家入院。聖母嘗告聖女依撒伯爾云。自子父母送子至殿。決意以天主爲父。以天主爲家業。餘都不介於懷。聖母日用所需。或作工自給。或待捨於人。簞食屢空。炊烟頻斷。在世已無所慕。故甘心作古。其大樂一也。人在世上。多犯愆尤。小罪不能免。大罪亦嘗輕犯。時至將終。焦急萬分。不知痛悔善否。告解妥否。荏苒一生。光陰虛耗。善機未用。戒惡未勤。此時之惶悸。不可以言語形容。聖母則異於是。原罪且無。何況本罪。憂自何來。加以一生立德。無一念之偶疎。無片刻不愛。

天主還問寸衷。無稍愧悔。其大樂二也。人所最不安心者。不知死後何如。上升乎。下墮乎。均未可知。聖方濟各得天神報。知已在升天之數。飲食俱忘。連日讚主。不以死爲禍。反以死爲福。他聖人愛主真切。望主虔誠。雖未得天神報。祇知天主仁慈。必不罰其下地獄。已覺異常忻悅。如聖老楞佐。儒斯定。病已劇。友人環侍而泣。聖人曰。君等欲站此。當與我同喜。因天門將啟。予得入覲天主矣。聖伯多祿亞爾剛。筮辣。聖類思公。撒格等。均瀕死心歡。深自慶幸。若而人萬不及聖母之德。其快心已如是。况聖母乎。其大樂三也。名人載特來諾尼載福爾與梅大福辣德。皆記聖母死前數日。天主發天神嘉俾厄爾來報終期。聖母久望歸天。迫欲與聖子聚處。得

此佳耗。忻慰莫名。卽以告聖若望。聖若望立傳於外。頃刻遠近風聞。信人共曉。聖母先往加爾瓦畧山等耶穌受難之區。致其感戴之意。然後入處靜室。倍切真修。數日間。天神陟降。拜謁頻仍。賀聖母不久上升。永爲天后。聖安德肋格來德人。聖大瑪瑟諾等。皆謂散居天下之宗徒。及耶穌弟子如干。不藉人力。乘空抵至。諦毛戴第阿尼削耶老戴等亦至。近處信人更紛紛前來。以故聖母室中。聖賢屬集。接踵比肩。聖母乃向衆宣言。大旨皆感謝天主。不忘教友之意。繼則降福於衆人。敦勸其力顯主榮。勉救多靈。日後同居天國。衆人聞言皆哭。聖母慰之。許升天後。代禱主前。廣施恩澤。旣而諭宗徒埋葬其屍。聖大瑪瑟諾謂當時有二貞女。事聖母最勤。

聖母愛之。特加青眼。命聖若望將所遺二衣。給該二女。聖利高烈。謂聖母特囑聖伯多祿善掌教會。務使聖化廣行。登人魂於天府。俄又顧視聖若望。謝其數十年奉養之情。囑其遇難求救。將自天申佑焉。少選。天神排隊而至。聖母未見聖子。倩天神馳返天廷。以聖母因愛疲憊。報之耶穌。不旋踵。耶穌亦至。聖女意撒伯爾蒙天主默啟。知耶穌降時。手持十字架。用明聖母升天。得奇大榮光。皆賴耶穌受死功績。聖大瑪瑟諾又謂耶穌送聖母臨終聖體。謂曰。母乎。此體受生於汝。汝其領之。聖母領畢。謂耶穌曰。我子。我靈付於爾手。賴爾無限仁慈。此靈自受造迄今。幸蒙多寵。未染罪汚。我軀體乃爾體血之所由生。亦託付於汝。并求耶穌降福室中之人。

施大神力。俾克顯主光榮。聖熱羅尼莫謂聖母終時。天神奏樂。聖
婦彼里日大得默啟。知爾時大光閃射。昭耀一室。諸宗徒見聖母
離世在邇。呼曰。我母逝矣。懇再降福於我。聖母又降福。告曰。我兒
無恐。我不忘汝也。言已。聖靈出聖軀。耶穌與諸天神。迎之升天。諸
聖人流淚盡哀。敬謹殯殮。按聖大瑪瑟諾之說。聖屍葬於熱瑟瑪
尼。三日間。天神奏樂。盈耳洋洋。三日後。樂輟。適聖多默亦來。欲一
見聖屍。集衆啟棺。則杳無踪跡。惟異香撲鼻。布帕尙存。於以知聖
屍已升天國。蓋聖母無原罪。又無本罪。至貞無偶。產生聖子。其身
不朽土中。理當然也。

聖母榮福

神聖在天。最大之福。因見天主妙體。全心愛慕。異常悅樂。聖母此福。超衆神聖上。古今聖哲之論。衆口雷同。聖伯爾納多謂聖母之榮。遠逾他聖之榮。猶日光大於列宿。聖多瑪斯於聖母升天日講道云。聖母之榮。高出神聖諸品。聖文都辣思聖母之榮。勃然嘆曰。瑪利亞誠福人哉。在世大焉。在天亦大焉。在世蒙寵最多。在天膺榮最巨。受造神人。均不能幾及。名人偉列爾莫言聖母在天。位極榮顯。仰目視之。惟聖子在其上。此意與日爾宋之言相若。渠謂天上分三秩。最上吾主。其次聖母。又其次天神聖人。聖亞大納削謂瑪利亞居天主右。猶言最近天主。天神聖人均出其下。聖教於聖

母升天禮日。作大日課。亦云天主聖母。榮登天國。擢在天神品位之上。可敬高隆。卞別有一見。發人所未發。謂聖母之榮。迥異於他聖。因聖母之榮。盈而無虧。全而不缺。何以言之。曰。諸聖人在天。安樂萬分。絕無歎仄。但在世時。總有小過。未能全用聖寵。常立功勳。故在天雖無苦楚。然自惜其行善未周。不克享更大之榮。聖母則異是。無小過。無失檢之咎。所承寵佑。未嘗稍失。一言一念。必歸天主。心恒熱切。無瞬息不思天主。未嘗虛度分陰。故在天可告主曰。主乎。我愛汝。未能稱汝尊。然亦竭我心矣。則聖母之榮至盈也。諸聖人蒙寵。不一其類。各有所長。各專其德。或拯救人靈。或嚴於克己。或忍苦受刑。或專志默禱。及其升天。量功膺賞。等級自殊。聖保

祿謂星與星。光耀區別。卽是此意。故宗徒與致命者別。精修與童貞別。無罪者與悔過者別。聖母則諸寵齊膺。諸德備有。無一不造其極。無一不在他聖人上。爲宗徒首。爲致命后。爲童貞之冠。爲諸婦之式。他聖所有之榮。聖母皆有。則聖母之榮至全也。不寧惟是。有學士云。使以衆天神衆聖人。見主妙體之明。併合爲一。猶不及聖母之明。故聖母之福。逾天神聖人併合之量。此奇論也。亦創說也。然而大學士蘇亞賚等謂此說雖非定論。亦可以行世。不乖正理。考學士所以出此。因聖師中有言天主之榮。顯於聖母者。較之顯於衆天神衆聖人。尤爲昭著。據是則天主之榮。爲聖母所見。逾於衆神聖併合之量矣。抑予又有說者。聖伯爾納多云。聖母在世。

蒙寵幾何。在天榮耀亦幾何。但近代學士謂衆神聖所蒙之寵。併合爲一。不及聖母死時之寵。孰是說也。聖母享見天主。自當踰衆神聖併計之量矣。試以一事爲比。世間學問。一人不能盡曉。若人通天文。若人知地理。若人明醫理。若人善格致。要惟各擅一長而已。使有一人焉。聰明出類。穎悟如神。天文。地理。律法。醫道。國史。形性。詞章等學。皆不待學而成。且較他人精通百倍。斯人之明。不出衆人併合之量哉。聖母見主。有類乎是。衆神聖皆見天主。異常歡悅。然聖母見主。越衆神聖而獨明。不啻日光之掩衆星。大洋之逾江漢。嗚呼。聖母之榮。大何如乎。學士又謂除耶穌隱密之意。與夫特關耶穌之事。其他聖母無不知者。此亦聖母悅樂之大端。外此

則有天堂次等之福。聖母得之。均臻其極。他聖人能代禱。而聖母代禱之權最大。諸童貞。諸聖師。諸致命咸有特耀。而聖母爲貞德芳型。聖教師姆。致命母后。其特耀加他聖人一等。聖人之身。光明神透。神速。無損。而聖母得此。更神妙不測。昔有一教士。切欲一見聖母。屢求降格。歷久不輟。聖母遣天神告曰。汝若見聖母。行將瞽目。其人孺慕情殷。必欲一見爲快。閱日聖母果降。美不勝言。教士張一目以視。喜甚。又欲張一目。聖母忽去。故僅失一目。厥後又求聖母降見。聖母俯鑒其誠。又降。然不惟無害。且賜已瞽之目復明。此事稍証聖母軀體之榮。而他榮可類推矣。竊意聖母在天。天神簇擁。同朝太后之尊。其忻踴爲何如。諸聖人同沾聖母之惠。拜手

颺言。傾心讚頌。其愛戴爲何如。又有大慙極惡。蒙聖母救而幸得
天福者。其忻幸爲何如。噫嘻。至榮聖母。求爾千萬垂佑。賜我見爾
於天堂。



聖母爲天皇后

耶穌復活禮日後。教友早晚日中。鳴鐘誦禱。讚聖母曰。天皇后喜樂亞肋路亞。此天皇后之稱。見於他經文者亦屢。聖母嘗現於聖婦彼里日大曰。予乃天上皇后。則聖母自言之矣。聖依西多祿奧斯定熱羅尼莫厄彼法諾若望基所伯多祿達米盎等。皆於著述中頻稱聖母爲天皇后。茲姑不譯其詞。考聖母所以稱后。緣其生耶穌。耶穌乃天地主。天上皇。故聖母實爲天上后也。聖奧斯定有云。聖母生天神之王。便知其爲天上后矣。聖亞大納削亦云。受生於貞女者王也。主也。天主也。生之之母。不卽爲后耶。不卽爲主母耶。不卽爲天主母耶。夫聖母亦人耳。不能生造萬物。自不待言。然

萬彙燦陳。皆天主之物。既爲天主之物。卽爲天主母之物。猶之大一統之國。爲王者之業。亦卽其太后之業。職是之故。聖伯爾納定云。瑪利亞萬物主之母也。萬物皆爲其有矣。抑瑪利亞。生造物主者也。則瑪利亞亦萬物之主矣。又曰受造之物。奉聖三令者幾何。奉聖母令者亦幾何。凡受造於天主者。或具神體如天神。或具智識如世人。或具形像如天星。如五行。或在天上。或在地下。或受罰。或享福。苟屬天主權下。亦必屬於聖母。因天主之子。卽瑪利亞之子。子欲母之權。稍似其父之權。且以天主之尊。在世事厥母。故路加記耶穌服從若輩令。若輩聖母若瑟也。謂聖母與萬物。皆從天主命。斯言是也。謂天主與萬物。皆從聖母命。斯言亦是也。聖伯爾

納定之言如此。論者然之。除已上印証外。尙有他義。茲條析言之。路濟弗爾等背主墮獄。福域爲之一空。幸耶穌降世。拔擢多人。天堂之虛座漸滿。天神之恬愉頓增。聖經謂一罪人改悔。衆天神皆悅。況古今聖賢善信。逝世登天。不下恒河沙數。此樂出自耶穌之功。而賴聖母之助。亦復不少。則天神簇擁。望聖母而拜颺。事所必然。加以聖母大榮。廣施遠照。羣天神仰承輝耀。快莫能名。故聖母升天禮日。聖教大日課中。有瑪利亞升天。衆天神共樂之語。聖師謂聖母爲后。有諭令之柄。聖文多辣引聖奧斯定之言曰。彌額爾率衆天神。聽聖母之命。衛信友之軀體。接離世之靈魂。人有日夜求聖母者。護之尤形周密。聖伯爾納定稱衆天神爲聖母僕役。亦

是此意。據是則無論何神。一聞聖母命。未有不趨往奔來。爭先供令者。或問聖母亦魔鬼之后乎。曰然。譬諸國母。爲良民之后。未始非醜類之后。惟良民沐其德。醜類則畏其威。善惡殊途。判若天壤。邪魔受聖母之制。確有明証。元祖犯罪。魔鬼實陷之。天主責魔鬼曰。將有一女。踏破汝首。此女非他人。卽瑪利亞。聖母踏破魔鬼首。猶言遏制其權。毋使猖獗。天主告聖婦彼利日大云。瑪利亞制鬼之柄。殊大。祇須一指麾而魔鬼卽遁去。聖伯爾納多謂魔鬼聞瑪利亞名。驚恐至於戰慄。如此明論。多不勝言。聖母爲衆人之后。視天神更形親切。何則。天神受造於天主。聖母爲天主母。故亦爲天神之后。衆人則不特受造於天主。又爲耶穌所救贖。耶穌乃瑪利亞子。則其

感耶穌之恩。與瑪利亞之惠。理宜益切。况信人獲升天國。無一非聖母佑之。蒙赦己罪。無一非聖母憐之。承聖寵務崇修。無一非聖母助之。原諒體恤。每事優容。人苟有心。能無忻佩。無如世人獲罪。頻仍。鮮能報德。若已升天者。斷乎不然。聖婦彼里日大嘗見在天。諸聖環侍聖母。頌曰。嗟夫主母。汝懷我主。爲萬物后。有何事不能爲。我儕惟爾意是從耳。聖母又爲羣聖師表。故聖教稱之曰聖祖后。先知后。宗徒后。致命后。精修后。童身后。名實相符。受之無愧。今信人多有念聖母經以敬他聖人者。其故非他。因聖母后也。他聖人皆臣也。信人欲他聖人獻經於聖母。藉以代禱。故誦聖母經。敬他聖人則不然。未有誦某聖人之禱文。以敬他聖人者。

聖母爲世人主保

主保之職。代所保之人。或求恩。或乞宥。在天諸神聖。均能作人主保。此乃教中定論。絕無疑義。聖母大於諸神聖。自必能爲主保。聖若望聖保祿言耶穌歸天。爲人禱於聖父。則耶穌亦主保耳。第耶穌爲主保。不特哀懇。且立功贖人罪。給值購天福。聖母惟哀懇而已。其所恃以冀允者。仍是耶穌之功。耶穌自掌賞恩之柄。而聖母賜人恩。非自具全能。作種種妙工。惟求天主作之。茲予欲証者二。聖母代禱之權奇大。除耶穌外。莫與倫比。有所欲無不可得之理。一也。天主施人聖寵。悉經聖母手。故聖母之禱。世人所不可少。非天主不能逕錫寵恩。惟以天主欲榮聖母。故以施寵之職委之。二

也。聖賢頌聖母之柄。明論殷繁。不勝縷述。試舉其畧以該其餘。聖伯多祿達米盎向聖母曰。天上人間。全權悉付汝矣。汝果無事不能爲。失望者亦能使其望救。聖伯爾納多曰。天主慈惠之淵。瑪利亞能啟之。欲爲何人啟。欲何時啟。欲何如啟。皆隨瑪利亞之意。無論大憝極惡。得瑪利亞爲主保。未有淪亡者。名人高斯默向聖母曰。瑪利亞乎。爾之助佑。直全能若也。聖亞爾勃爾設爲聖母語曰。須求予欲。欲則必成。考聖母之權。所以如此。有二故焉。一聖母立功蒙寵。遠出衆聖羣神。一聖母爲天主母。權與位。理當相稱。今在天神聖。爲人主保。緣其曾立大功。忠事天主。故天主榮之。賜其能施惠於人。顯其權於塵世。又以其聖寵多而見愛於主。故禱則蒙

允。往往而然。但蒙寵立功。誰有如聖母者。是以求聖母而得恩。捷如影響。理固然也。聖安瑟爾莫曰。我知真福童貞。功與寵均臻其極。凡有所欲。無不見諸實效。大學士蘇亞賚設爲危辭曰。倘一日者。衆聖人求主行某事。而聖母之意獨否。天主寧拂衆聖人之心。遂聖母之意。此何以故。天主愛聖母。在衆聖人上也。又耶穌在世。常從聖母命。今其在天。固非聽命時矣。然聖母之言。大有力於耶穌。可謂非命而似命。聖伯多祿達米盎向聖母曰。汝詣耶穌。不惟哀禱。且亦諭令。非婢女。乃主母。聖子以敬汝而弗違也。此意耶穌嘗親言之。一日聖婦彼里日大。聞耶穌向聖母曰。母乎。凡有所欲。均可求我。汝禱必不虛也。耶穌又伸言其故曰。曩予在世。汝悉從

我意。今在天。予亦不拂汝所求。昔加納翁地。喜筵酒罄。聖母以告耶穌。對曰。我時未屆。猶言顯靈之候未至。然以聖母之請。我主從之。變水爲酒。以饌賓客。今其在天。仍復如此。往往我主初不允。後以曲從母意而允之。聖安多尼一言以蔽之曰。天主母之禱。有出令之義。故耶穌不得不從。總已上所言。知聖母主保之力大矣。天主施寵於人。必經聖母手。此說亦有依據。聖伯爾納多曰。天主之意。欲人有所得。必賴瑪利亞。聖教於聖母禮日。以聖經語。設爲聖母之辭曰。生命之望。全在於予。又曰。性命之寵。全在於予。似聖教之意。亦以爲聖寵悉由聖母來也。聖伯爾納多於聖母聖誕禮日。向衆宣道。情詞尤切。其言曰。我人有所望。有聖寵。有救靈之福。皆

自聖母洋溢而來。聖安多尼亦曰。無論何寵。出於天。入於世。要皆經由聖母。聖文多辣取譬尤巧。謂天象在上。地輿在下。月居中間。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。聖教稱聖母爲天門。因聖寵下降。必經聖母。猶恩詔出宮。必由門戶。聖伯爾納定以聖教比人身。耶穌首也。聖母頸也。聖寵爲活命之本。生於首。入於頸。由頸達於四肢。按四肢信人也。又曰。無一人得主寵。非聖母與之者。聖依特風索大賢利加爾杜等皆有此說。聖利高烈謂近代學士。衆口同詞。絕無歧見。然則人欲升天。必需聖寵。欲得聖寵。當以敬聖母爲至要。何則。聖母爲衆人禱。而敬之求之者。聖母代禱更切。施惠更多也。或難曰。洵如

是敬聖母已足。不必求他聖人矣。曰否否。聖母之禱固力。若加以他聖人之禱。不更力耶。或又曰。聖寵必自聖母錫。耶穌之榮得毋損削乎。曰否否。揚聖母卽所以揚聖子。初無彼此之分。况耶穌自欲之。何碍之有。譬如富翁多財。施舍必由己母。適見其孝敬之意。詎失其仁厚之名。

聖母爲世人母

生身之恩。特稱罔極。聖母爲衆人母。其恩大於生母。何則。聖母所
界。非形軀。乃神魂之性命。視骨肉之賤。不啻相隔雲泥。按神魂之
性命。出自耶穌。故耶穌自言曰。予來斯世。欲人得性命。綽綽有餘。
然耶穌界人性命。端賴聖母贊襄。考其事特行於二時。天神來報。
欲聖母受孕。聖母允之。片言一諾。實生活萬民。聖伯爾納定曰。聖
母自彼時始。懷萬姓於臟腑。猶生母之孕其子女。路加記耶穌聖
誕事。謂瑪利亞生長子。論者曰。旣云長子。必有次子三子。然聖母
卒世童貞。未嘗生他子。則長子之稱。非以別有同胞。惟以有神子
故耳。聖女日多。達嘗讀路加經。至瑪利亞生長子一語。良用詫異。

以爲聖母祇生耶穌。未生他子。何自來長子之稱。俄頃。天主默告聖女曰。耶穌爲瑪利亞長子。以軀體言也。他人爲瑪利亞少子。以靈魂言也。耶穌被難。身懸架上。聖母鶴立在旁。獻聖子於聖父。求聖父視聖子之功。援救世人。當是時。忍苦萬狀。悉爲羣靈。且以愛人故。甘捨聖子。願失一子以活萬人。職是之由。我人轉死爲生。出耶穌代死之功。亦賴聖母轉圜之力。聖奧斯定曰。信人乃耶穌肢體。瑪利亞爲其母。因其生長教中。瑪利以愛德助之也。聖文都辣謂聖母願捨其子。用救天下人民。是以聖母之慈衷。與聖父聖子正相彷彿。耶穌命將終。以若望託聖母曰。此乃爾子。又以聖母託若望曰。此乃爾母。聖師於斯二語。知耶穌不特託若望一人。又以

衆信人託聖母。聖伯爾納定。聖安多尼。聖安瑟爾莫等。皆有此說。聖女默底達閱聖經至此。乃爾子一語。求耶穌託己於聖母。耶穌立現。以聖女託聖母曰。母乎。我以此女託汝。請護翼之。無異我受傷。而需汝撫治。既而聖女問耶穌曰。他人欲得此恩。可一體幸邀否。耶穌曰。予心至公。無畛域之分。聖安瑟爾莫述聖母嘗現於某善士。問認識否。士曰否。聖母曰。予仁慈母也。據是則聖母爲衆人母。確無疑義。竊謂聖母爲母。不特生人靈。而又以吾主聖體養人靈。聖體聖母所生也。領之者得聖母遺體。情誼能無敦厚。試進思聖母愛人。尤令人訝異不置。聖利高烈曰。天下衆母之愛。併合爲一。猶不及聖母愛一靈。尼冷勃爾云。聖母愛一人。踰天下衆母之

情。凡母愛難產之子。逾於他子。聖母一生艱苦。直至十字架下。忍難過乎致命。皆所以活人靈。登之天域。則其愛人之心。能無深切踰恒哉。按聖母之愛。雖無偏僻。然信人有聖寵。無大罪在心。聖母愛之。又加一等。因其靈爲天主友。美妙莫名。聖三與天神皆寵之也。人既有聖寵。而又能虔敬聖母。則慈惠之殷。難以言喻。聖亞爾方驤嘗禱於聖母像前。覺孺慕情深。向聖母曰。噫。可愛之母。予知汝亦愛我。然不及我之愛汝也。言未已。聖母立降。斥曰。是何言歟。我愛汝多。汝愛我少。不啻天壤相懸。聖母答聖亞爾方驤如此。其答衆信人。何獨不然。信人其勉之。

聖母至慈

聖母之慈。見於濟困。尤在憐愛罪人。聖賢於此一事。衆口皆同。聖文多辣以聖母比於日。曰日光不照者其誰。聖母之慈未及者其誰。聖伯爾納定以聖母比於虹。古者洪水爲災。陷溺天下。虹出則天主霽威。萬禍息止。聖母求主免罰。其情類是。聖伯爾納多向聖母曰。爾之仁量。誰能探其廣遠高深哉。遠則佑呼援者。直至世界終期。廣則惠及天下。無地不屆。高則天上榮華。藉爾增益。深則居暗中。坐死影內者。得救贖之恩。且賴汝力而天盈矣。地獄空矣。天堂重葺矣。已死者復生矣。真福蘇宋曰。世有匪類犯罪無算。離天主。棄天堂。背信失望。盡絕生機。求聖母則聖母納之。代爲禱主。卒

至重獲聖寵。聖安多尼謂聖母大啟慈懷。無一人不沾其仁效。聖富爾盛爵之言。尤甚於此。其詞曰。非聖母用祈禱之力。支撐天地。天地早已傾覆矣。猶言人罪殷繁。恒觸主怒。無聖母代禱。天主已傾天地而不復覆載矣。聖婦彼里日大有默啟誌一書。經聖教詳察。所誌皆合理。無一事不可憑。是書記聖若翰嘗現於聖婦云。人遇不拘何患。全心求天主母。定蒙援救。聖母亦嘗降諭聖婦彼里日大曰。不問人犯罪幾何。苟能全心圖改。回至予前。予必收納之。且不觀其罪有幾。惟視其意何似。我聖子至極慈善。使我同具仁衷。見苦輒爲哀惜。彼能乞憐而不乞憐者。眞苦人哉。又曰。予爲仁慈母。爲善人歡樂。爲罪人詣天主之門。人雖惡貫滿盈。終不見棄。

於子。蓋子求主賜其少被魔誘。彼遠離天主之罪人。果能求子望子。未有不歸附天主者。聖婦彼里日大一日聞耶穌謂聖母曰。無論何人。有改過意。而藉汝求憐。必將蒙寵。蓋慈恩由爾界。如熱氣生於日光。汝爲源。流仁惠於苦人。凡人呼爾名。望爾救援。苟有志改遷。必得悔過之恩。行善之力。卒至天國之上。聖女日多達嘗見聖母披廠衣一。郁麗異乎常。有穢獸如干。縮伏其下。聖母不之拒。反善覆之。聖女求主啟示。知穢獸乃惡人像。聖母護衛罪人。良善有如此。福女衛勞尼加嘗見耶穌坐寶座上。手執一劍。欲降罰世人。聖母良不忍。求耶穌息怒。耶穌曰。罪人無賴已極。子不能忍矣。聖母一再懇請。耶穌曰。噫。母乎。汝堅懇乃爾。子卽更耐數載耳。福

女瑪加利大嘗見耶穌盛怒。欲罰某某修女。亦以聖母緩頰。主卽霽威。古今大惡。賴聖母佑而升天者。不可擢髮數。茲惟述一事於左。亦舉一反三意也。亞大納城有名德阿斐祿者。令聞頗著。於本城主教署。司銀庫有年。主教依之如左右手。後聞讒謗。未深究。輒信之。撤德阿斐祿職。而別用幹才。德阿斐祿忿甚。聽魔誘。頓入迷途。決計復仇而後已。就巫者而問焉。巫曰。事不難。惟須事鬼。對曰。事鬼亦可。祇能復我仇足矣。當夜兩人至某處。見一片荒場。闐寂無聲響。距人烟亦遠。巫者吁吁念咒。不旋踵。魔現。問德阿斐祿所從來。巫以告。且言來意。魔曰。可。當立據背瑪利亞及其子。德阿斐祿因恨志愾。竟作書立據。巫以呈鬼。鬼受之。遽隱。兩人始返。翌日。

主教自知其誤。喚德阿斐祿至。頗自引咎。委理舊職。至是。德阿斐祿大悔。但已背耶穌聖母。可奈何。念聖母至慈。無求不允。乃首尾四旬。守大齋。日跪聖母臺前。哀哭求憐。第四十日。聖母降。畧責數言。命發信德。認耶穌爲眞天主。旣而曰。予將代汝禱。汝其勉旃。德阿斐祿知聖母已允。喜甚。然一轉念間。有據在魔手。曷可安心。因又禱如前。至第三夜。睡夢初醒。見據在己手。蓋魔鬼還之矣。亟起往報主教。主教將行大禮。信人在堂者林總。主教以此事宣告衆人。卽於衆人前。將據焚去。見者莫不墮淚。德阿斐祿領聖體後。面發大光。逕往聖母臺前感謝。旋知死期在邇。立卽預備。閱三日而終。

熱心敬聖母

熱心二字。人多誤會。有謂熱心在流淚者。有謂在神情喜愉者。有謂在多誦經文。言笑不苟者。皆非也。聖多瑪斯論熱心敬天主。謂在愛欲喜行敬天主之事。子曰敬聖母與敬天主。事可類推。則熱心敬聖母。亦在愛欲喜行愜悅聖母之事。揭其要。可約之以二。一曰戒惡。一曰行善。何謂戒惡。曰人非聖賢。孰能無過。小過出於力弱。固不能免。然大罪重辱天主。敬聖母者。宜奮志不犯。毋使偶染。若敬聖母而犯大罪。傷吾主之心。是猶叛臣近侍太后。見王則必欲弑之。太后知之。能愛是臣乎。况靈魂有大罪。醜惡不可言狀。其所行善事。難以悅聖母之心。此意試以前事証。昔厄德路利地方。

有王名伍格。自小受母訓。清潔如天神。敬聖母亦極誠切。奈習俗
移人。逐漸變志。初則佻傥。繼且荒淫。陋聲達朝外。亦不之顧。惟敬
禮聖母。未嘗輟止。方寸間。屢若有指責之者。每自欺曰。我敬聖母。
聖母必憐。不任我下地獄也。以故暗昧事繁。迷不知返。一日與羣
臣獵於山。從禽逐獸。馳騁終朝。日方昃。渴甚。求清泉而不可得。正
焦灼間。來一少女。貌美而莊。手中携一筐。盛鮮菓如干。紅嫩郁麗。
然染汚。筐更齷齪。不堪寓目。王初見菓。垂涎泔泔。伸手欲取。及見
穢穢如許。亟縮手。斥曰。愚哉。何佳菓而納穢筐中也。少女頓易其
容。顯露爲天上后。怒責曰。汝行敬禮。亦類夫是伍格乎。欲愜予心。
宜速改汝行。言已。隱跡無踪。此事明証。行敬禮不足。尤貴清潔。其

靈。乃能悅聖母意。或曰。如子言。人大罪。不必行敬禮矣。予曰。否。有大罪而行敬禮。雖不中聖母之意。然能動聖母之慈。賜人改過。惟恃聖母而放胆作惡。則是辱聖母。萬萬不可。何謂行善。曰。行善非他。卽行敬禮之功。式類紛繁。不勝枚舉。予於下卷縷述其事。信人自擇可也。試以易行而最要者言之。擇一聖母禮日。辦神功。領聖體。奉聖母爲己母。爲其螟蛉子。其功一。人苟識字。誦小日課。終身無間。必蒙聖母特佑。其功二。日誦玫瑰經一貫。苟能誠敬。相將。必快聖母之心。其功三。有事跪聖母像前。求其默助。被魔誘。或有他難。更不可忘。其功四。每逢聖母禮日。行九日敬禮。或惟告解領聖體。致其孝愛之情。其功五。瞻禮七日。與聖母瞻禮前一日。守

大齋。或行他苦工。其功六。凡顯榮聖母之事。如勸人敬聖母。入聖母會。助資建堂等。忻然樂從。久而不倦。其功七。猛省己靈。有無習犯之過。拂聖母意者。有則力改之。其功八。已上皆功之著於外者。又有存於心者。愛聖母愈於生母。一也。默想聖母美德。私心竊喜。二也。代聖母感謝聖三。賞其種種奇恩。三也。循思聖母痛苦。遂致哀悼之忱。如孝子不忘母之痛。四也。萬事依靠聖母。如孩兒依父母膝下。無過慮心。五也。自古聖賢。知聖母之仁。爲不可限量。故愛之異常真切。試述十數聖人之事。爲不愛聖母者勸。聖多明我會中。修士名良者。敬聖母至虔。每日求聖母二百次。命將終。見一夫人來前。狀類王后。極華麗。謂曰。汝欲死去。偕我與聖子同在一處。

否。良曰汝爲誰。曰汝屢求我。今來引汝升天。無何。良死。靈魂上升天國。聖伯爾各滿常向聖母曰。我願愛汝。我願愛汝。其孝思如此。蒙寵亦隆。少年而成聖人焉。聖達尼老作不拘何事。必先望聖母而求佑。其誦玫瑰經。小日課等。情露於顏。宛若見聖母而面訴也者。每聞瑪利亞名。真情勃發。臉爲之赤。某司鐸與聖人往朝聖母像。偶問愛聖母何如。對曰聖母我母也。夫復何言。語際。聲與容俱改。具見情同火熱。炎炎中燒矣。聖斐理伯吶利愛聖母特甚。凡因事不快。祇須念聖母而愁塵悉散。吐氣揚眉。聖伯爾納多愛聖母不能自己。謂聖母強奪其心。聖伯爾納定日拜某處聖母像。恒以己事託之。有問其何往者。對曰往訪情人。其意實指聖母。聖方濟

各少辣諾忱悃猛熾。頻至聖母像前。抱琴獨唱。用洩中懷。聖厄特蒙英國主教製手記二。鏤聖母經。一置聖母像手。一置己手。明其愛戴聖母。聯兩心爲一心。聖伯多祿達米盎有兄弟一人。以敬聖母爲先務。恒佩頸環。屢自鞭策。歲出銀錢一枚。獻於聖母臺。問其故。則曰。主人畜奴。往往繫其頸。鞭其背。勒索其銀。予爲聖母之奴。何不爲此。恩明格主教與聖女彼里日大爲同時人。講道伊始。必讚聖母。聖母悅之。告以甘爲其母。至臨終日。親降助佑。迨靈魂離軀。引至天主前聽審。聖利高烈每逢瞻禮七日。守大齋。只用清水餛頭。其餘克己工夫。不一而足。聖母禮日前。必行九日禮。晉陞主教後。仍腰佩念珠。身畔別有一串。隨時携用。室中懸聖母像。日間

望而禱者屢。每閱一刻鐘。誦亞物一遍。講道時。高挂聖母像。令人
觀感。曾著申爾福解一書。印証紛如。言言動聽。惜中國未有譯本。
尙待後之文人。已上皆聖賢坊表。以其敬聖母。故能希聖希賢。卒
享永福於天國。我儕信人。觀前人之德。當亦知所奮發。用激勵之
方。其方非他。默想聖母妙蘊。一也。屢看論聖母之書。二也。與人談
聖母事。三也。奉聖人中。特敬聖母者。爲主保。祈其代禱。四也。人苟
爲此。誠福人矣。

聖母廣施恩澤

聖母位越羣神。權超萬有。加以仁衷素著。不棄卑微。故凡事不損
天主榮。不得世人靈者。皆可求聖母。而聖母莫不應允。此聖賢公
論。今古無異詞也。教皇音諾增爵第三云。天下求聖母而未蒙允
者誰歟。真福歐諦基亞向聖母曰。誰曾求汝助而反見棄於汝者。
我知必無其人。聖伯爾納多向聖母曰。倘有人焉。難中禱汝而汝
未嘗救。可不讚爾慈。此亦求無不應之意。聖人作求佑祝文。明言
從未聞奔爾衛。呼爾佑。求爾救。而有一恕置之者。賢士伯老削情
詞尤切。謂天地可壞。哀求聖母而不見垂佑。必無是事。聖安瑟爾
莫曰。間有求耶穌不得。求聖母而遽得者。非聖母之權大於耶穌。

惟以耶穌愛聖母。欲彰聖母之慈。故使聖母賜之。聖賢之論。多不勝譯。聖母施惠之繁。傾南山竹不能記其萬一。茲予別其類。各舉一二如左。一曰保身。聖教稱聖母爲病人之痊。誠非虛語。信人病且劇。求聖母而幸獲生全者。何在蔑有。聖德阿多祿主教。因事觸匪人怒。下藥食物中。聖人不知也。如常吞咽。毒作。昏不知人者三日。血脉爲毒所中。已垂斃矣。聖母自天下降。與藥丸三。令食之。頃刻而愈。聖西爾物斯德肋創修院於華農山。來附者衆。德業功修。與日並進。魔鬼嫉之。某夜。大風雷雨。聖人往堂中念日課。行際。惡鬼自背一推。聖人身不能主。作十數勛斗。逕抵山麓。皮破血流。骨節且脫。欲呼救則孤峯寂寞。四無居人。加以禱禱。雷雨聲洪。

雖大聲呼援。亦不能遠達。乃求諸聖母。聖母立降。携其手而起之。挈升危磴。足不着地。轉瞬至寢室。堂中日課畢。諸弟子見聖人未來。知必有異。往觀之。見面有血跡。詢其故。聖人初不肯白。旋思爲聖母之榮。當傳布其恩。因明告其事。不稍隱。閤院聞之。同謝聖母。聖偉列爾莫隱修山洞有年。恒作苦工。視己身如仇敵。魔鬼妬而誘之。不勝其忿。拽聖人出洞。鞭策交加。幾將殞命。聖人默求聖母。聖母卽現。慰其憂苦。勗其勿畏惡鬼。聖人曰然。遂日進修途。有加靡已。凡人身入危機。靈魂未妥。則更動聖母之憐。聖方濟各會中。貝爾巴司鐸述曰。昔有三友。同舟行大叻勃河。忽大風作。全舟傾覆。二人善泅。幸登彼岸。一人滅頂成災。逕墮泉源深處。岸上人撈

救三日未獲。第四日始浮起。未死。且無恙。自述云。予初至河底。聞有聲曰。汝有大罪。應下地獄。然幸恭敬聖母。故聖母賜汝出險。得赦罪恩。其人一出水。逕往堂中告解。聽告者卽貝爾巴司鐸。二曰敵誘。聖五傷方濟各。去世後。羣修士集議諸務。論及拒魔之法。皆曰拒誘莫善於求聖母。行其說者。獲益良多。聖女瑪達肋納巴齊被誘頻仍。恒仗聖母以抵拒。魔鬼惡之。不啻切齒仇。一日誘其自戕。猛甚。聖女奔入廚中。取刀入堂。授聖母像手。登時誘止。心地安舒。未何。聖母降下。慰藉諄諄。加其神力。聖額我畧納齊揚記聖女儒斯第。啞嘗被誘酷烈。向聖母哀懇。頓卽平安。魔亦去。聖方濟各撒肋爵。突生失望之意。自信無升天望。於是憂從中來。寢食俱廢。

不一月而骨瘦如柴。無生人趣。一日苦禱聖母。聖母慰之。宛若披
雲霧而見青天。聖功因以日進。三曰全貞。貞德至寶也。失之又至
易。敬聖母而頻祈陰佑。可保無虞。聖味增爵。佛資利自幼發願守
貞。某日晨興。聞空際有聲曰。守貞非盡人所能。至今日汝太璞尙
完。安知來日之不如今也。聖人懼。苦求聖母。聖母立降。告曰。味增
爵無恐。汝所聞魔鬼語也。果能恃我。我佑汝至終。聖女洒德依西
巴尼亞人。敬聖母虔誠倍摯。嘗出城拜某聖堂。比歸。日落虞山。道
途昏黑。無投宿處。又無相識者伴行。加以足力衰憊。躑躅不前。借
令遇人不淑。事有不堪設想者。甚苦之。少坐井旁。哀求聖母。忽見
一夫人。貌美絕倫。來前問曰。小姐。汝入城乎。曰然。曰。子亦入城。可

同往焉。於是並走偕行。言談道義。聖女樂而忘倦。亦步亦趨。倏抵城門。門已扃。夫人一安手。重門自闢。逕至聖女本宅。將入門。聖女敦請入內。暫宿一宵。卽不然。少坐而去。亦未爲晚。方殷勤挽留間。夫人隱跡。至是始知夫人爲聖母。四曰聖召。信人避俗。決意修道。其恩出自天主。而聖母實爲介紹。聖哈東爲格路尼院長。其決計修道。聖母導之也。聖羅白爾在母胎時。聖母降告其母曰。爾胎中子。予已揀選。畀汝戒指一。爲余許約之憑。聖公雜而物欲修道而不知所從。聖母教其進聖多明我會。聖女保辣奉聖母命。就正德士西爾物斯德肋。遂知天主意。當進某會。聖達尼老方病。聖母抱耶穌來前。諭痊後進耶穌會。聖類思公撒格年十三。決意修道。不

知入何會。因於聖母禮日。行告解。領聖體。倍切熱情。聞聖母告曰。天主欲汝入耶穌會。聖人從之。棄富貴如敝屣。五曰進德。教人進德。爲聖母所忻願。故求之無不允。惟求之誠否不同。進德之多寡亦異。聖厄爾日亞爾將行默禱。先念亞物一遍。求聖母陰導。所望未嘗虛。每禱覺美意叢生。久而不倦。自是進大德。不翼而飛。福女安日辣福利鳥一日望彌撒。聖母降下。訓其愛耶穌。尤當深切。乃蒙寵富而功德益崇。信人閱聖人傳。見聖母導人於德。乃其常事。不敬聖母而成聖者無之。真敬聖母而不能改過者亦無之。自來聖人如伯爾納多文多辣多明我味增爵安瑟爾莫多瑪斯伯爾納定利高烈輩。聖女如加大利納德肋撒彼里日大等。大賢如蘇

亞賚伯辣爾盟諸人。無一非敬聖母而成聖德。則聖母爲諸聖之
后。不特樂其成。而又翼其漸也。六曰善終。終身敬聖母畏大罪。而
不善其終者。千古無一人。惟善終有差等。領受聖事。善備靈魂。安
然去世。此尋常之善終也。又有靈魂清潔。倉猝患病。未領聖事而
終。雖似有所虧。而其靈仍妥。亦善終也。若死時蒙聖母降慰。此善
終之上上品。非常人所敢期望。惟聖賢得之。聖女瑪利亞哈亞尼
嘗見聖母在某寡婦榻前。殷勤扶慰。因該婦誠敬聖母。又爲聖母
故。准己女數人。守貞不字。故有此福。學士蘇亞賚生平恒敬聖母。
頻危。深自得意。告人曰。初不料死時如是安也。卞叻司鐸一日送
某人臨終。某曰。敬聖母者。終時覺大樂。實出意料之外。我病至斯

矣。然心內歡忻。難以言喻。聖女哈保爾都叻病將終。聖母親降。聖女喜而強起。作懷抱狀。頓卽氣絕。靈魂隨聖母而去。亞杜爾福本公爵。後入聖方濟各會。恒心敬聖母。臨終時魔來誘惑。聖母降下。驅魔而慰之曰。亞杜爾福勿畏。汝常事我子。今以花冠酬汝矣。尋卽隕命。厄瑪叻佛爾兩代爲耶穌會修士。終時見聖母。甚喜。殘喘遽絕。聖女加辣時至易簣。房中有大光。貞女成羣而至。聖母在其中。走至榻前。伸手抱聖女。口唇親其面。遂卒。聖輝理斯垂危忽笑曰。聖母在此。尋聖母轉身而去。聖人之靈亦去。聖若望德德阿臨危。願一見聖母。聖母降。曰。凡我忠僕。際此危急。予未嘗棄之。七日救煉靈。信人之靈墮入煉獄。聖母救其早出。此事亦有真據。聖伯

爾納定向聖母曰。福哉童貞。汝於煉獄中。有統制之權。聖母嘗親告聖婦彼里日大云。予乃煉靈之母。若輩應受之刑。予常求天主減之。聖味增爵。弗賚理曰。煉靈在獄。賴聖母得安舒。聖婦彼里日大。嘗聞耶穌謂聖母曰。汝爲我母。亦仁慈母也。彼在煉獄者。汝實慰之。聖母又謂聖婦彼里日大云。煉獄靈魂聞予名。深自告慰。猶人病臥在床。聞慰藉語。自必寬懷。名人日爾宋諾瓦冷等謂聖母初升天。求主赦宥煉靈。同升天國。煉獄爲之一空。按聖母願救衆靈。而熱心敬之者。自必蒙佑特隆。故聖伯爾納定有云。聖母救助煉靈。特援其忠僕。聖伯多祿達米盎述信女一人。名瑪邵利亞。死後現於其友曰。予於聖母升天禮日。脫離煉獄。是日偕予出者。屈

指不勝較羅瑪人丁之數。又復過之。聖文多辣聖利高烈等。皆言
聖母有時親降煉獄。救助煉靈。聖弟阿尼削加爾多西揚謂每歲
至耶穌聖誕復活等日。聖母親率群神。至煉獄中。援煉靈甚夥。教
友進聖衣會。恒佩聖衣。立應有之善功。死後逢第一瞻禮七日。卽
升天國。聖衣會本日。大日課中亦云。聖母特佑在會之靈。速引其
享福。聖利高烈云。聖母嘗諭蓬特轉告哥特福路亞囑其奮志進
德。愜耶穌意。兼悅聖母之心。待其去世。聖母不任其入煉獄。然親
送至聖子前。據是則不惟早出煉獄。且能不入煉獄矣。噫。聖母之
仁大矣哉。

敬聖母爲升天之兆

聖教定論。人獲升天。皆由天主預選。非天主默諭。人不能知之。惟學士輩謂升天自有朕兆。而敬禮聖母其一也。然若恃敬禮微勞。故犯大罪。不思返悔。是辱聖母。非敬聖母。不可望聖母必佑。更不可望定獲歸天。人或偶敬聖母。不恒心祈禱。又無孺慕之情。亦不可謂升天兆。除此二者。雖有罪而具改過心。頻求聖母。屢行敬禮。則聖母必賜其善死。此卽學士之意。試引典以証之。聖經有云。聽我言。日侍我門。稽察我戶者。眞福人。無論誰何。尋獲我。卽獲生命。此數語本指天主上智而言。然聖教於聖母始胎禮日。引用於彌撒中。設爲聖母之詞。聖母若曰。信人敬我。猶尋我也。實獲我心。與

我相得。將賜以聖寵。爲神魂之命。又賜天上福。永世常生。聖經又云。予於衆人中。求安息地。於天主嗣子。特作勾留。大賢伍格等釋此經言。以爲聖母語。聖母原欲於衆人心中。得安息地。令衆人愛而敬之。無如愛敬者寥寥。惟承天國業者。能愛敬而永與聖母同居。聖教稱聖母爲上天之門。曉明之星。亦以其引人升天而云然。往聖前哲深得聖教之旨。立說又不謀而同。聖安瑟爾莫向聖母曰。人或離間汝。見棄於汝。必不升天。人歸附汝。見顧於汝。必不永亡。聖安多尼曰。凡蒙聖母顧視。并爲其代禱。必克救靈。享榮天域。聖文多辣謂聖母曰。噫嘻。恒心敬汝。無慮淪亡矣。聖依辣畧云。無論極兇大惡。苟能敬聖母。終無永亡之理。眞福亞冷謂虔心念聖

母經。已是升天預兆。况別行敬禮。歷久不倦乎。聖若望大瑪瑟諾稱聖母爲救靈依據。聖厄拂冷稱之爲天門管鑰。聖伯多祿達米益稱之爲天梯。均是此意。天主嘗告聖女加大利納瑟納云。予視聖子降世之功。苟罪人中懷勤懇。求救於瑪利亞。准其不墮魔手。聖女瑪達肋納巴齊一日對越天主。神情升舉。見大洋一。廣遠無涯。有一葉舟。飄蕩海中。載信友若干。皆敬聖母者。聖母自作舵工。駛入口岸。得慶還鄉。夫世上多危。洋海比也。天堂乃世人鄉里。惟敬聖母而得聖母佑。則可衣錦以還。聖女所見。寓意在此。聖利高烈述修女賽辣芬加貝利於某年聖母升天禮日前。求聖母賜一千罪人悔改。既而悔。自愧期望過奢。詎聖母之意不然。親降告曰。

何畏哉。豈予之力。不能求聖子救一千罪人乎。言甫已。修女於心
神間。見天門大啟。天上人無算。歷歷在目前。聖母曰。斯皆我邇時
求得者。聖方濟各會中修士名良者。見高梯二。上及於天。一作紅
色。耶穌在其上。一作白色。聖母在其上。人登紅梯。不數級而墮。又
登則又墮。無一升者。旋登白梯。則穩步直升。聖母伸手挈之。皆至
頂上。是亦明敬聖母者最易升天國也。魔鬼之言。本不足憑。然言
有反其所好。不得已而出者。亦可憑信。昔聖多明我傳道於加耳
加宋地。某日一負魔者至。聖人驅魔。魔不去。既而聖母降。手執金
杖。擊魔使出。并命實告其由來。魔乃謂聖母曰。汝實我仇。今何降
下。增我窘困。噫。阻人墮獄。引人升天者。非汝而誰。汝似日光。發我

暗計。汝具大力。破我陰謀。旋向衆人曰。我實告汝。人能敬聖母。始
終不變。必不墮地獄。在天主前。聖母片言之力。大於衆聖之禱。我
儕畏之。愈於他人。凡人勤事聖母。我儕莫如之何。曾有多人。本當
下獄。因臨終時。懇禱聖母。頓卽脫離我手。言畢。衆魔遁去。病卽霍
然。





奉慈正義下卷

亞物

亞物一經。上半節爲天神嘉彼厄爾。聖婦依撒伯爾之語。下半節
天主聖母瑪利亞。爲我等罪人。今祈天主等語。或謂厄拂蘇地方
衆主教公議時增之。或謂一千五百八年。別有人增之。末語及我
等死候。由來尤近。或謂昉自聖方濟各會修士。說亦近似。顧無論
作者伊誰。聖教早已准定。故尊重無疑。玫瑰經義。亞物演義二書。
備述亞物奇效。茲惟畧陳一二而已。聖母嘗告眞福亞冷云。天神

賀子亞物云云。實爲世人蒙救之始基。誰敢褻慢其言。或持誦疎忽。是乃失靈先兆。事實可虞。子其宣告衆人可也。聖母之言如此。可知不誦亞物。救靈寶難。然若虔心諷誦。歷久不休。則聖母保其善終。如操左券也。聖母許聖女日多達終時蒙寵。合其所誦亞物之數。聖婦彼里日大問嘗忿怒。聖母諭念亞物一遍。以蒙赦宥。聖多明我化異教人無數。全仗此經。故亞物一端。善誦之。魔遁焉。德進焉。天神喜焉。聖母悅焉。聖三榮焉。亞物猶天露。可以滋潤人心。猶玫瑰花。呈之瑪利亞。必愜其心。聖母嘗告聖女默底達云。人念天主聖母瑪利亞。爲我等罪人。今祈天主三句。最悅我心。此外敬禮。均不能出其右。眞福亞冷言人誦亞物。天朝神聖。莫不忻然。聖

女加大利納瑟納年僅五歲。每聞辰鐘報一下。卽念亞物一遍。聖利高烈每刻鐘念亞物一遍。聖多瑪斯小時未離襁褓。已知敬愛聖母。一日手執一紙。乳婦往取之。不與其生母強奪之。始下。展視此紙。則亞物一經也。授而還之。聖人亟納口中。一咽而下。聖伯爾納多有姪女名亞瑟利。日誦亞物三百遍。逢瞻禮七日。誦至一千遍。遇聖母禮日。及禮日後八日。亦如之。翁加利公主。福女瑪加利大不拘何往。見聖母像。必念亞物一遍。在聖母禮日。伏地念一千遍。可敬哈連幼時質鈍。不知書。恭念亞物。求之聖母。思路漸開。福女斯德法尼。宋濟諾自少愛聖母。七歲時發願守貞。最喜念亞物。日必二百遍。眞福西滿羅亞斯曾立一會。名亞物會。專勸人善。

誦此經。其生平祛魔療病。皆此經是賴。凡有求於天主。必懇聖母轉祈。而所求無不獲也。聖伯爾各滿最愛聖母。默想亞物亦屢嘗奉長者命。講道於某荒場。閒人蜂聚。或賭博。或口角。聖人向隣人借高桌一。以爲講座。旁人不悅曰。予儕不欲聽道。何必嘵嘵聒耳。聖人逕入聖堂。求主片時。驟出。同往之友。告以不講爲美。恐人將不禮焉。聖人曰。賴聖母佑。無慮。衆將舍所事而聽予。遂升座。高聲念亞物。未畢。衆已麤集。梟趨。忻領聖道。有人携孩至聖利高烈前。指爲啞。乞治之。聖人命日誦亞物三遍。孩卽能言。後爲司鐸。聖衣會中福女若翰納欲得逾格洪恩。必念亞物萬五千遍。獻於聖母。每週百遍。念申爾福一遍。聖母禮日前。念亞物一千遍。旣升天。降

現於某修女云。玫瑰經最悅聖母之心。果能日誦亞物百遍。天主
必厚賞於天堂。



又聖母經

又聖母經。一名申爾福。華文曰申爾福。天主聖母。西文則曰申爾福皇后。大約皇后二字。恐人誤會。故當初譯是經者改之。其經何人所作。遠不可考。或謂修士厄爾滿撰著。或謂公保斯德主教伯多祿作。或謂佈依主教亞特瑪爾撰。三說相歧。未知孰是。彼三人皆西歷一千餘年生。迄今已八百稔。教皇額我畧第九。於一千二百三十餘年。詔瞻禮六日。日課中加申爾福一經。先是聖多明我會總統若爾當諭閣會修士。於日課末。唱申爾福一遍。聖方濟各會總統巴爾默亦有是諭。考其時在一千二百四十九年。初是經無末三句。吁其寬哉云云。聖伯爾納多奉教皇歐瑟尼第三之命。

巡行各國募餉招兵。謀復聖地。道出亞飛盛地方。寓居某修院。小作勾留。爲洗塵計。一日與修士同唱申爾福。一時孺慕情深。聲徹雲漢。經已完。而聖人意猶未盡。續以吁其寬哉。仁哉甘哉。卒世童貞瑪利亞三句。自是衆修士仿之。聖教亦准之。至今相沿弗替。成定格矣。熱心人往往樂誦此經。蓋詞佳而意更美也。一千七百八十九年。法國內訖。賊人當道。修士修女。冤亡甚衆。公比厄擲地方。聖衣院中。有修女十二人。亦被逮。臨刑時高唱申爾福。虔求聖母。遂致命。聖味增爵。嘗爲土耳其人擄去。至亞斐加境。被鬻爲奴。爲人牧羊。首尾凡二載。甚苦之。頻唱申爾福。用洩愆憂。乞援於天后。主人感其德。棄邪崇正。釋之歸。卒立奇大事功。某甲敗類也。詣聖

斐理伯吶理。安行告解。聖人命日誦申爾福七遍。以脣觸地者亦七。自念不久將亡。能無戒慎。其人從之。頓改前非。閱十四年而逝世。聖女德肋撒爲院長時。一日衆修女唱申爾福。聖母忽降。天神簇擁。聖母謂聖女曰。汝以我像列首座。甚善。此後汝輩誦經。讚我聖子。予亦來此。獻汝經於聖子。申爾福唱畢。聖母與天神俱去。可敬依孺斯耶沙格幼時。日往聖多明我會堂中。聆修士唱申爾福。屢見聖母降見。站立空中。自修士口射光如金線。直達聖母所在。光之高下不齊。視熱心多寡以爲準。

恃怙聖母誦

至仁哉童貞瑪利亞望爾記憶云云。名恃怙聖母誦。因恃怙之情。最著於行間字裏也。相傳撰是經者。係聖伯爾納多。其全集中無是經而意義相同之語實有之。聖方濟各撒肋爵少時被魔誘綦烈。良苦之。一日誦此經。切求聖母。頃刻披雲覩日。心地坦然。自是聖人日日誦。且傳授於人。主教加斯慕自言知此經文。受之聖方濟各撒肋爵。聖人立聖母往見會。敦囑修女。頻誦是經。法王類思第十三在位時。有司鐸名伯爾納多。成己成人。均出凡輩。捐家資十萬金。廣濟貧困。無吝色。備辦恃怙聖母經二十萬紙。散給信人。勸其持誦。一時德化之隆。不可以片言盡。祇以一事証之。有犯人

某依案定讞。刑有日矣。但狂妄依然。怙終不悔。司鐸如干往勸之。狀如聾啞。首不一肯。人促伯爾納多去。仍不濟事。伯爾納多令其念恃怙聖母誦。雅不從。時手足皆繫。不克動彈。伯爾納多以此經之紙。推入犯人口。曰不念則吞之。予不汝恕也。言際。強啟其唇。將紙納口。犯人咬齒不開。嗣以吻痛。曰誦耳。勿復強也。於是伯爾納多導念。犯人復之。未竟。心已動。流淚泫泫。遂行告解。畢。綁赴市曹。伏法。某司鐸法國人。傳教於俄京。突來一年少。風度可人。規模端雅。聲言某街某號門內。有病婦一。請去行終禮。司鐸曰諾。其人旋踵而去。司鐸稍待。卽往。及至。果見一嫗。病劇矣。一室蕭條。家無長物。司鐸曰。嫗。汝欲終傳。予來矣。婦張眼一望。如夢初醒。曰君何人。

曰。予司鐸也。適令郎君邀請。故來耳。嫗曰。婢無子。無乃誤乎。曰。門號鑿鑿。必不誤。既無郎君。來邀者殆親串中一人。婦曰。婢子然一身。絕無親串。况婢奉耶穌教。宗魯德路說。天主教司鐸。何與於婢。司鐸曰。汝奉耶穌教。亦敬聖母否。曰。然。予日誦恃怙聖母誦。久而不輟。所恃惟聖母一人。慰婢者亦惟聖母。司鐸頓悟。頃來年少。殆卽聖母所遺之天神。因勸婦棄耶穌教。入天主教。領告解。終傳聖體等聖事。嫗一一如命。不稍拂。并極誠切。禮畢。司鐸未去。婦卽長逝。利邦地方有學塾一。某生誤跌脫骭。痛甚。就數名醫不效。厥父苦求聖母曰。汝果不欲顯靈。請指示一藥。以止孩痛。免其成廢。當是時。孩於某司鐸處。得紙一塊。上書恃怙聖母誦。携以歸。父見之。

曰適子求聖母。指示一藥。此紙卽是藥矣。於是去敷藥。以恃怙聖母誦貼病處。覆以白布。未移時。脫舛還復。諸恙悉痊。惟皮起幾微。爲靈跡之據。某甲身列行伍。司擊鼓。性嗜酒。不可一日無此君。旣而病危殆已極。有子一人尙幼。虞失怙。求主愈其父。主聽之。自是年復一年。子升都司職。娶妻生子。居然宦家。有一婢。突患羊癩。諸醫束手。都司謀於妻。妻欲辭遣歸家。都司不可。以爲婢無擔石。迫之回。是速其死也。爰善養之。爲行九日禮。求聖母療治。禮畢又行。已數四矣。仍不見效。都司愠。謂聖母曰。聖伯爾納多有云。從未聞奔爾衛。呼爾佑。求爾救。而有一愬置之者。如果不允我禱。經言虛矣。當改易數字。然子不敢出此言。想聖母終當允我也。求甫已。心

覺大慰。婢病頓痊。終身不復發。



聖母小日課

小日課中多達味聖咏。其尊重可知。烏來多總主教聖依特風索作九經書日課。聖母親降謝之。聖若望達米盎年尚幼。誦小日課日以爲常。教皇吳爾巴諾第二。糾合奉教諸國。發兵征土耳其。欲聖母破格垂憐。諭教士日誦小日課。虔祈聖母。聖勃路諾創修道會。命衆修士日誦此課。由是傳益廣。而信人誦之者。實繁有徒。聖王類思雖萬幾煩瑣。然日誦無虧。聖嘉祿鮑老梅日常端跪而念。不敢稍忽。聖味增爵弗納利冲齡日誦。至死不輟。聖女依撒伯爾。聖婦彼里日大。聖女加大利納等。皆嘗加意於斯功。意國某修院。素念小日課。蒙聖母特佑。時常安康。身靈獲佑。旣而怠。祇念大日

課。棄小課而不誦。自是聖母眷佑頓衰。諸難沓臻。幾將散去。會聖伯多祿達米盎至彼。詢悉情由。令重念小日課。果蒙聖母陰佑。諸難悉平。德業有加靡已。聖女瑪加利大高隆。唵立意守貞。終身不字。比長。親人強其嫁某大員。聖女感甚。夜不成眠。忽見聖母降下。慰曰。婚事必不能諧。汝安心可也。聖女喜出望外。亟起念小日課。謝聖母殊施。後進修道院。立奇大功德。瀕死。聖母親來召之。聖多明我會中有聖雅各伯者。小時依姑母。讀小日課。既成誦。姑母曰。如日誦不缺。百日後予與汝美物。雅各伯曰諾。果日念無間。屆期。姑母食言。雅各伯曰。不與美物亦無妨。此後專爲敬聖母而念矣。言出事隨。始終無倦。聖母悅之。賜其修道。成大聖德。列聖品中。奧

國毛辣味地方。有男孩一。誦小日課極誠。病終之日。猶索經本。手持而誦。未畢。氣絲頓絕。魂逝溘然。方殮。人自屍手中携取經本。堅不下。力奪之。亦不下。乃任其執經入棺。見者感泣。濟斯德會中聖安德肋愛敬聖母。懇摯殊恒。念小日課時。句句想聖母。有悛聞慨見之誠。修道十七年。蒙聖母默示終期。早爲整備。有求聖人指教者。答曰。予七日後去世。聖母謂予曰。汝恒忠事我。我今報汝。凡人行善。予視其所作何事。尤視其誠心何如也。聖女加大利納瑟納不知文字。不能誦小日課。深以爲歎。求之聖母。竟不學而知。聖勃路諾創苦修院於某地。初尙恬靜。繼則艱難疊起。修士萌離散意。聖人憂焉。突有一老人來告曰。處此何妨。惟須念小日課耳。言已。

倏忽隱迹。不知所之。聖女方濟。加未免懷。已知小日課。日誦之。至終不輟。某日方誦。聞人喚而出者四。比回。見未完之句。變成金字。蓋天主顯靈。示嘉美意也。又聖女嘗行路。手執小日課。諷誦殷勤。天忽雨。傾盆而下。聖女與經本。未沾滴水。見者莫不詫異。

玫瑰經

玫瑰經別於串經。在默想十五奧蹟。人誦亞物等經。不默想。卽爲串經。不得玫瑰經恩效。但默想甚易。不必多費時辰。亦不必輟誦。而心專思蹟。祇須誦時注念。如親視奧蹟。已是默想。今信人誦玫瑰經。有獻與求兩節。亦可不念。如悟其義而徐思之。亦是默想。近今念玫瑰經。先之以信經一遍。在天一遍。亞物三遍。意甚美也。玫瑰經之珍。見於經文之妙。創始之奇。益效之繁。恩赦之夥。奧蹟之貴。何則。天主經出耶穌口。涵義無窮。聖母經爲天神。聖婦。聖教之詞。言言金玉。字字珠璣。聖多明我奉聖母命。傳玫瑰經。無何。天下風行。獲益無算。則創是經者乃聖母。非世人也。方是經昉行。異

教人歸正。多至十萬餘。後人念玫瑰經而得恩寵。不能數計。聖教賜玫瑰會恩赦繁多。不知凡幾。欲得之須入會乃可。此經附奧蹟十五端。自耶穌降世至聖母升天。其間奇舉。盡括無遺。凡此事理。詳見玫瑰經義一書。茲述往事如干。爲激勵人心之一助。聖利高烈年老力衰。不能事事。自晨至夜。手執念珠。喃喃不絕於口。某日侍病者促聖人用膳。適聖人誦經未完。答曰。亞物一遍。勝於天下盛筵。一日聖人不省記。曾否念玫瑰經。問某修士。修士曰。我見主教念矣。聖人曰。此經乃永遠關鍵。予冀救靈。端賴乎是。有往謁者。聖人云。敬聖母。斯克升天。予其勉之。聖多明我嘗講道於加利斯海濱。聽者罔倦。被化人稠。有海盜數十輩。將舟泊岸。挾聖人下舟。

登時解纜。比衆人知覺。已不及挽矣。甫入汪洋。大風作。銀浪掀天。舟將覆。盜懼。求聖人轉懇天主。免遭滅頂。聖人曰。汝皆回教人。果能棄邪歸正。領受聖洗。矢志誦玫瑰經。所求可獲也。盜唯唯。聖人求之天主。風浪悉平。舟至伯爾大榻海口。聖人登岸。羣盜受洗。誦玫瑰經。不敢食言。教皇聖比伍第五。萬幾之暇。無日不誦玫瑰經。聖嘉祿鮑老梅虔心自誦。又復傳布遐方。飭屬下修道生。盡入玫瑰會。聖多默味辣諾伐。聖依納爵聖方濟各沙勿畧聖方濟各玻爾日亞聖女德肋撒等。均珍重玫瑰經。持誦心誠。旁人觀感。聖斐理伯吶理喜與衆人同念玫瑰經。無阻則入堂與衆人同誦。聖女加大利納瑟納。聖女瑪利亞羅撒。俱極愛聖母。視玫瑰經如圭臬。

聖多明我會修士名布德亞諾者。才德士也。升座講道。必及玫瑰經。化人不可數計。時有某姓婦。多難失望。愁悶至於自棄。作書與邪魔。甘爲其婢。誓不敬聖母。布德亞諾聞之。憐惜甚。召之來。勸其告解。入玫瑰會。又爲該婦在聖母臺上。恭行彌撒。將畢。一紙墮空而下。視之則邪魔所還書也。聖利高烈傳教於拿玻理府。勸人告解。全守四規。有頑徒數輩。堅不知悔。聖人曰。告解既不願。勸汝入玫瑰會。同念玫瑰經一串。其人曰諾。遂從事焉。異哉念一串甫畢。輒有人被化。自願告解。改弦易轍。真福亞冷述一事云。有婦人名多明格。初亦熱心誦玫瑰經。既而怠。拋棄善功。家亦中落。卒致衣食不周。自刃三傷。欲滅此生煩腦。命將終。見多鬼屬聚。欲拽之下。

獄。忽聖母降慰。曰。女兒。汝已忘我。我則未忘汝。汝嘗誦玫瑰經。敬我。倘汝重念是經。予賜汝起。得往日家資。言未已。諸病若失。無何。境遇轉移。生計甚善。眞福亞冷。又述某甲者。無賴之尤也。業已背教。委其身於魔鬼。嗣以念玫瑰經。復歸正道。得救已靈。伽利斯王。名亞爾風索者。以元首之尊。佩念珠於腰畔。雖朝賀盛儀。亦不去也。旣而病。將易簀矣。見耶穌審判。置功過於天秤。罪過綦重。功不能抵之。耶穌將定讞。聖母忽至。以王所佩念珠置諸功側。頃刻功過相埒。秤亦平。聖母曰。因汝敬我。恒佩念珠。予求聖子延汝命。更活數年。但不可虛度耳。王醒。大聲曰。聖哉念珠。朕未下地獄。念珠之力也。聖母嘗告眞福亞冷云。誰能清潔其心。保全聖寵。平日跪

誦玫瑰經。默想十五奧蹟。至將死時。子求聖子赦其罪。兼宥其罰。勿以斯言爲太過。蓋子爲天主母。滿被聖寵。能施寵於敬我者也。



三鐘經

主之天神報瑪利亞云云。一日三次跪誦。皆鳴鐘。故曰三鐘經。自望復活日起。至聖三禮日。立誦天皇后喜樂云云。憶耶穌復活之喜也。按一日十二時。地球自旋一過。各方三次讚聖母。聲徹雲霄。神馳天上。其丕顯聖母爲何如哉。一千八百八十八年教皇吳爾葩諾第二。勸奉教國王。發兵攻土爾基。收復耶穌聖地。欲天下教友同求聖母。垂佑該兵。因命早晚鳴鐘祈禱。然未定應誦何經。一千二百六十二年。聖文多辣召集本會修士。公同議事。諭修士各勸教友。晚間聞鐘聲。念亞物三遍。敬天主降生奧事。一千三百十八年。教皇若望第二十二。准念此經者大赦幾許。又於一千四百五十

五年。教皇加利斯多第三。諭各處聖堂。午刻鳴鐘。求主佑奉教兵。克勝土爾基國。凡此皆三鐘經緣起。法王類思第十一。聞三鐘經之益。下令國中。午刻鳴鐘跪禱。求主賜國泰民安。聖利高烈問行街市。聞鐘聲。立即跪下。雖雨雪載途。亦不顧焉。聖嘉祿鮑老梅爲米郎總主教。時或騎乘出巡。途中聞鐘聲。立下車馬。跪誦三鐘經。然後再走。聖味增爵保祿無論何在。聞鐘則跪地念經。不顧他人非笑。一日因事入朝。亦聞鐘而跪。不肯偶缺。聖女日爾門家貧。牧羊爲業。聞鐘則跪下誦經。雖泥滓水漿。亦所不避。聖若瑟哈利哈爾罷爾賽老叻人。方赤足渡河。行至中央。聞聲鐘。忘其涉也。端跪誦經。未陷溺。見者羣呼靈蹟。聖人則利濟依然。教皇良第十三。准

教友不知文字。不能讀三鐘經者。念亞物五遍。可得大赦。無異念三鐘經。一千八百八十四年。教皇又准開齋後。念天皇后喜樂。因阻不跪。亦得大赦。



亞物海星

亞物海星天主聖母云云。相傳爲聖伯爾納多所撰。其意義之美。爲經文中罕有。信人虔誦之。自愜聖母之心。聖婦彼里日大係大家婦。敬愛聖母。遠出尋常。聖母嘗告之曰。我聖子執掌全權。萬物皆受其宰制。倘身靈之仇。前來害汝。予賴聖子之權。力爲救護。惟汝一家人。當每晚齊集。同唱亞物海星。觀此則聖母鄭重是經。明如觀火。聖女加大利納瑞士國人。爲修女長時。令本會各院。每晚唱亞物海星。獲益自必非淺。

聖母歌

我靈感頌我主。我神無任欣愉於救我者云云。皆聖母語。故名聖母歌。聖教珍之。列入日課中。由來已久。福女瑪利亞哈亞尼屢念是歌。代聖母謝天主。至臨終時。猶唱是歌。聖母降下。諭領終傳。旋即氣絕。聖女儒利亞納。每日念聖母歌九遍。敬聖母懷孕耶穌九月。誦時深得道味。嘗謂同院修女曰。聖母歌之味甚美。雖黃金堆滿此院。予不與易也。則撒畧記某修士喜唱聖母歌。迨至病劇。聖母降現。告以七日後去世。及期。聖母又降。天神聖人簇擁而來。助該修士善終。聖安瑟爾莫自述某年病。唱聖母歌。俄而痊愈。聖方濟各少辣諾臨終時。倩人唱聖歌。用祈上佑。

喜樂經

聖額我畧尼瑟。名人罷老尼伍斯均記天主降生後五百九十年。羅瑪大疫。死亡枕藉。教皇伯辣齊第二。染疫而崩。聖額我畧繼位。見疫勢依然。諭通城迎聖母像。求聖母垂佑。相傳像係聖路加所畫。迎像之初。疫猶未止。途中染疫斃者。多至八十人。衆人見亞第盎塔上。一天神作人形。手執一劍。鮮血淋漓。納之劍袋。是爲疫止之號。俄聞空中唱天皇后喜樂。亞肋路亞。蓋爾攸孕者。亞肋路亞。如前語復活兮。亞肋路亞。聖額我畧和曰。爲我等轉達天主者。亞肋路亞。此喜樂經所由來也。

求聖母救急難祝文

天主聖母。竊我罪人。託居蔭庇之下云云。不知何人所撰。玻亞賚歸之聖伯爾納多。究無實據。惟經雖短而詞旨誠切。故聖教往往用之。昔有一婦名恩利厄德。求聖類思公撒格。賜某病人痊愈。聖人降現。謂曰。此恩可得也。惟須求聖母。念天主聖母竊我罪人。託居蔭庇之下。斯數語。聖人再四言之。然後去。有年少三人。讀書於巴黎京。既竣。應吏部試。皆捷。訂日騎馬歸家。行至瑟尼山。雷電頓作。密雲紛布。空中有聲曰。殺之。未轉瞬。轟然一雷。將一人擊死。頃刻成爲灰燼。二人狂奔。心膽已破。又聞一聲曰。殺之。言甫已。殷雷迅至。又斃一人。彼未死者。懼益甚。不知所措。忽憶小時頻誦天主

聖母竊我罪人云云。乃哀切誦之。求聖母救。尋復有聲曰。殺之。一聲答曰。不可。彼念天主聖母竊我罪人等語矣。無何。雲散風和。返旆歸里。後入聖方濟各會。無日不念此經。謝聖母之恩。



求託聖母誦

我之主母。我之母。我全全獻已於爾。亦以證我真實爲爾孝子云云。是爲求託聖母誦。又我之主母。我之母。望爾記憶。我皆繫於爾云云。是爲被誘求護誦。二經之行。由來已久。誦之者獲益良多。惟向無大赦。至教皇庇護第九時。耶穌會總統。求教皇放大赦。使後生輩更喜持誦。藉得聖母之佑。教皇允焉。考是經廣傳。耶穌會司鐸助基特出大力。助基意國巴爾默省人。生於一千五百八十六年。西歷十二月初六日。洗名尼各老。出身貴顯。家世富厚。自幼熱心敬聖母。年甫十二。作血書獻已於聖母。將是書置聖母像側。其詞已不可考。大約卽求託聖母誦之意。助基終身未嘗稍染淫汚。

聖母佑之也。年十六。進耶穌會。自言修道之恩。亦聖母賜之。既受司鐸職。專志勸人。往來鄉市。每七日講道。多至三十餘次。曾告其院長云。聖母降現於予。諭予全賴天主。絕不恃己力。有暇則預備道理。然後宣講。一若益效之來。全繫於予力也者。又云天主之佑。終不離予。耶穌嘗告曰。予許於汝。汝於講道時。言語終不乏竭。惟升座前當念亞物一遍。助基愛聖母超乎凡衆。逢聖母禮日。未嘗不講道讚聖母。某年聖母獻耶穌於主堂禮日。終日在途。及至鮑老榻本院。時已晡矣。以是日未讚聖母。深以爲歉。稟請院長。鳴鐘集衆。院長允焉。司堂者以爲怪。以太晚辭之。助基曰。聽長命耳。何慮之有。若僅一嫗來堂。聽讚聖母。予心亦已足矣。鐘既鳴。衆民咸

集聽道忘倦。助基化人甚衆。每以求託聖母誦爲利器。勸少年人有習染者。日誦是經。往往改弦易轍。囑人念經後口唇親地一次。明謙下之意。是亦求主施寵之一法。魔鬼憾助基若切齒仇。一日路格堂中。有人驅魔。助基道經其地。偶入堂。負魔者見之。大肆咆哮曰。此人何爲來此。可惡哉此人。旋又向助基曰。靈魂之在予手者。爾奪之。爾可惡極矣。助基嘗獨禱於寢室。求主賜某後生改過。革除淫惡。忽爾魔鬼出現。醜惡不堪。寓目。猛擊助基。傾之於地。謂曰。爾尙奪我靈耶。翌日某後生至。已改過矣。自是厥後。未蹈故轍。助基死於羅瑪。享年八十四歲。生平事跡。多不勝書。茲述故事數則如左。後生某。貴家子也。遠行多稔。始回羅瑪。其淫惡深錮。難以

言宣聞助基講道。心爲之動。遂以己事告之。助基曰。毋失望。犯罪後仍來此。予必喜納汝也。後生屢至。然舊染不克頓除。助基曰。予有一法。請用之。晨起念亞物及求託聖母誦各一遍。日間被誘。則念被誘求護誦。晚間亦念是經。口脣親地者三。後生曰。諾。未數日。全家他往。後生隨之去。惟誦經未嘗少缺。越四年。重回羅瑪詣助基而告解。神魂清潔如天神。問其何以致此。則早晚念求託聖母誦。及亞物一遍而已。神效之速。於此可見。助基嘗以此事述於衆人前。一少年人聞之。亦用此法。果得悔改。且甚速。閱六月。自謂予已改過。而偕予犯罪之友。猶未改。當引之回頭。重行正路。此魔計也。欲少年至友處。重犯罪也。少年人未之識。決意訪友。將及門。心

大不安。若天主默阻其入者。倉皇間。卽誦被誘求護誦。甫畢。一人至。携之出。于街頭。瞬息已抵本宅。回首視其人。杳無踪跡。殆聖母所遣之天神也。此一事亦徵危機之不可輕入。人其猛自省之。女教友某氏。有子甫成童。無惡不作。心甚憂感。以告助基。助基曰。令爾子來。我有法以化之。該童聞助基召。竊喜。遂往焉。助基令日念求託聖母誦。既而助基他往。閱若干時。復回該城。某氏喜不自勝。至於流淚。謝曰。前日我子惡如鬼。今天神若矣。法國某公塾中。有生徒一。名嘉祿。年十六歲。心常憂感。不喜與他人玩。雖有時亦玩。然舉止無常。動靜俱形拂意。其笑言諠譁。皆若偽飾者然。師長窺其隱。不敢議其非。蓋以其守規盡分。頻領聖事。未嘗居他人後。

也。比至某大禮日。衆生領聖體。嘉祿亦領。至暮。某師遇嘉祿於塾門首。神色已非。驚惶不可言狀。師憶其平日之態。知必心地不安。謂曰。汝心被毒。惟吐之可愈。欲余請司鐸來。聽汝告罪乎。曰且緩。曰請明告我。究有何事。以致憂悶乃爾。曰自三年來。余常冒領聖事。師曰。毋乃多疑。豈真冒領聖事耶。曰然。三年前余犯一大罪。初次不敢告。冒領聖體。自是以往。余常憂苦。終不安心。尤可畏者。不敢告而屢屢冒領聖事。至於今不知幾何次。又甚則不省察。遽至神父前告解。任所欲言。草草了事。某神父來領避靜。余決意明告。仍以畏羞而止。今晨領聖體。深畏天主顯罰。聖體入我胸中。宛似長劍剖我臆。今日之苦。不能再忍矣。頃者余私出學館。遊行街市。

以分我心。然亦無所裨。覺魔鬼近待我側。惠我投河。言際。全身戰慄。語不成聲。師引其入堂。在聖母像前。念亞物一遍。嘉祿哭甚。無何。師請司鐸至。聽其神功。少頃。嘉祿出。喜而踴躍曰。我全告矣。我全告矣。二日後。熱心領聖體。師問其仍行何功。得此大惠。曰無他。惟求託聖母誦。比來日誦不止。大惠之所由來。其在斯歟。

聖母禱文

聖母禱文。一名老來德禱文。老來德地名。聖母聖室所在也。古時附近信人。每逢瞻禮七日。羣聚聖室。恭唱禱文。故名老來德禱文。是經讚聖母諸德。及其尊號。列舉無遺。故聖教珍之。在他經右。教皇西斯多第五。格肋孟第八。亞立山德第七。於詔諭中。鄭重深之。勸人向慕。羅瑪禮部疊發咨文。不准主教教士。擅自損益。二三十年前。增無原罪始胎者后。爲我等祈兩句。雖未有明文。而爲聖教允准。絕無疑義。教皇良第十三。於一千八百八十三年。詔加聖玫瑰經之后。爲我等祈兩句。天下奉行。垂爲定典矣。余祇述一事。以明聖母禱文。實有靈驗。賢士梅斯德。與聖味增爵爲同時人。事業

殷繁。不勝縷述。有一瑞典國武員。向奉異教。因事至法國亞米恒城。爲二豎所侵。病臥逆旅。其妻子屬員。約二十人。均在寓。梅往勸歸正。病人不可。曰：生於何教。死亦何教。不可改也。梅袖出聖母像示之。病人喜。嘆爲美容。梅曰：我與隨价同誦聖母禱文。代君求聖母。君靜聽可也。誦畢。病人之心已變。自願入天主教。遂告以聖教要理。助其棄邪歸正。翌日。本城主教親往堅振。聞者莫不稱善。後第三夜。梅得天主默啟。知病者將終。速往視之。果奄奄一息。命在呼吸矣。亟爲之念赦罪經。武員猶能致謝。未旋踵。氣絲不續。魂出身軀。後全家入教。聖母恩也。

聖牌

信人敬聖母。望其救援。當以聖母聖牌。常懸身上。一如護身之具。拒魔害而免災禍。獲益良非淺鮮。按聖牌有數種。如七苦玫瑰聖牌等是。最著者顯靈聖牌。一名無原罪聖牌。考厥由來。於一千八百三十年。仁愛會某姓初學修女。住法京。一日按規默禱。忽見一聖母像。兩手垂下。身披白袍。外有青色廠衣。頭上有兜。手下發光。雙足踏球上。聞空際有聲曰。此光表瑪利亞賜人聖寵。光所滙射之處。係法國。蓋法人之蒙寵較多也。像之四周。有吁瑪利亞無原罪之始胎。我等奔爾臺前。望爾爲我等祈字樣。像之背上。有一M字。上豎十字架。下有二心像。尋又有聲云。依此像作聖牌。祝聖而

佩之。誦像上經文必蒙特佑。修女以所見告本神父。神父未介意。笑置之。閱六月。修女又見如初。又以告本神父。神父仍不信。又閱六月。修女又見。且聞聲曰。爾不從命。聖母頗不悅。修女又以告。神父始懼。恐得罪於聖母。乃稟報本主教。主教曰。無論是否天主教諭。何妨製聖牌以敬佩之。遂製牌焉。一千八百三十二年六月初。告成工。自是傳日廣。信人佩者。獲益孔多。一千八百三十五年八月十七日。瑞士國有一修女。方避靜。領聖體後。見耶穌坐於極華寶座。手持一劍。問曰。汝何往。覓何事。修女對曰。吁。耶穌。我來汝前。所覓惟汝而已。耶穌曰。爾於何事覓我。賴何人覓我。修女曰。主乎。我遵汝旨。卽所以覓汝。又賴瑪利亞覓汝。言已。不見耶穌。深自疑。

感。俄頃。聖母降下。光耀異乎常。手持聖牌一。與仁愛會修女所見無異。聖母告曰。此光表我求主。賜人聖寵。汝佩帶此牌。我特佑汝。凡遇難之人。皆當令其佩帶。至聖伯爾納多禮日。我來親爲汝挂牌。今且受之。是月二十日。爲聖伯爾納多禮日。聖母又降。爲修女挂牌於頸。囑善敬之。并屢誦吁瑪利亞云云。明年八月間。該修女又行避靜。日日見聖牌。懸於空際。其始升舉頗高。發光如日。其繼作純金色。又其繼則稍下。作白銀色。其卒則垂下。幾及於地。作銅色。修女不會其意。心殊不安。至誦日課時。聞有聲曰。汝欲何式之牌。修女答曰。欲發光如日者。聲曰。發光如日者。敬聖母而又能顯榮聖母者之牌也。純金者。敬聖母而不知顯揚於外。引人同敬者。

之牌也。白銀者。敬聖母佩聖牌。而不法聖母者之牌也。銅質者。徒念經文。恭敬聖母。而心仍向地者之牌也。其後聖牌傳佈益廣。信人獲惠之多。非筆舌所能宣。茲於千萬中述數事於左。瑞士國有名保第斯大者。業解木。頓患蠱症。就二名醫。皆曰不可救藥矣。但一家生計。惟匠是賴。故其妻憂甚。一千八百三十六年正月。一息僅存。言語無聲。肩背以久臥而破。不能稍轉側。惟俟氣絕而已。有某婦與一顯靈聖牌。令病人懸頸。十八日。本司鐸至。袖出顯靈聖牌記一本。病人受而讀之。忽能出聲。自首至尾。未嘗輟止。司鐸甚異之。然病仍危殆。九死無一生之望。至暮。病人安睡。及十九日早。三點鐘忽醒。諸病盡除。瘡處生肌。光潔逾往日。速起。跪苦像前。感

謝天主。家人等羣聚以觀。忻悅至於淚下。法國有武員一。輾轉從軍。年紀已老。生平絕不守教例。專其志於功名富貴之中。有妹一人。事主誠切。屢求天主。默化其兄。總不見效。卒以顯靈聖牌。縫兄衣衿內。不以告。請姊妹行中多人。代禱無原罪聖母。此聖主日內事也。比耶穌復活日。武員自願入堂。會某司鐸講人生當攻克三仇。而後能常生天國。武員蒙主寵照。大感於心。翻然改過。遂爲善信之人。一千八百四十九年。耶穌會中某神父。至都隆大獄中。講道勸人。先將顯靈聖牌。分與各犯。內病人甚多。有一人告曰。此牌我亦願受。但我奉如德亞教。與貴教不同。如何。神父曰。無礙。惟不可褻此聖牌耳。病人曰。諾。乃受而置諸枕下。閱數日。其人心動。自

思天主教。必係真教。否則文人如此神父。豈肯屈節來獄。與我數日周旋。不啻親友。此念一起。卽欲進教。轉念間。覺事實難。使入教而限滿出獄。何以見故舊。於是欲進而不敢進者累日。旣而神父令衆犯人。託己於聖母。此如德亞人大動於心。亟求進教。神父乃訓教理。授洗禮。其人入教後。大顯信心。始終如一轍。一千八百六十四年。小亞西亞希伯爾島有富人某。官至領事。素不守教規。忽病且劇。本堂司鐸。屢往勸導。皆辭以時日向多。何必速行聖事。然病日增。手足已冰。危在旦夕。司鐸再勸。則觸其怒。謂今而後。不准言聖事。俟我自願可也。正無措間。某婦人與司鐸顯靈聖牌一。請與病者。司鐸不敢與。惟陰置枕下。默求聖母。異哉。未旋踵而病人

之心已化。顧謂司鐸曰。將於何時興工乎。司鐸曰。與何工。曰。與告解工。司鐸曰。甚善。乃助其告解。既畢。出枕下聖牌示之。病人感甚。口親聖牌。挂於胸上。瀕呼耶穌瑪利亞聖名而死。法人罷爾臺居巴黎城。患頭瘋。不能視事。已一年有半矣。妻若子。勸挂顯靈聖牌。行九日敬禮。求聖母垂佑。禮未畢。病已全痊。厥後未嘗復作。有修女名雅精多者。於一千八百五十四年正月十四日。患中瘋。半身不遂。連就數醫。用針灸出血等法。均無寸效。僵臥不能動。苦甚焉。延至明年正月。衆修女同行九日敬禮。各佩顯靈聖牌。病人亦佩之。求無原罪聖母。行禮至末日。扶病人入堂。領聖體。覺半身作痛。無何。發大熱。頓即起立。行走便捷。無纖毫恙。閤院歡忻。感謝天主。

并謝聖母。一千八百四十一年。中國澳門地方。有外教某姓孀婦。生一子年已長。爲魔鬼所憑依。舉止癲狂。力大如牛。終日奔馳田畔。以數人執之。一奮袂而已脫。或爲其搏擊。傾倒於地。以故隣友親人。相率戒嚴。不敢近卽。其母悲感甚。如夢如癡。不知所措。一日某教友執顯靈聖牌一。仗聖母之能。告羣聚之外教人曰。爾輩無譁。我能引瘋人歸去。乃徐步走前。手執聖牌。呼狂人觀望。狂人立刻跪下。教友命魔鬼去。狂者卽醒。隨之而歸。在旁觀者。不勝詫異。及至家。母驚異不置。子曰。母毋恐。兒果愈矣。後母子皆入正教。魔不復來。

敬聖母像

聖教會中。有聖母像。由來遠矣。相傳聖母在世時。道貌德容。迥非常人之比。致命聖依納爵致書聖若望宗徒云。如蒙金諾。予將往日路撒冷。一見聖母。側聞聖母之貌。一瞻仰之。勃然起敬。故人人皆願一觀而歡心也。聖第伍尼削自希蠟國起程。至如德亞。拜見聖母。恭謁之下。忻慕情深。退而告人曰。苟不知聖母爲世人。將拜爲天主矣。時信人願見者多。而千里往來。殊非易易。以故聖路加多畫聖母像。傳之遠域。使信人皆得一見而快心。是爲聖母像之創始。後皇后布爾蓋利得聖路加真蹟一幅。供之公斯當定大堂。當聖教初葉三百年。恒遭窘難。教友禱主行禮。大都在地窟中。今

其窟尚存羅瑪。迤邐不止數十里。有名聖女依孺斯窟者。祭臺上
供聖母像。兩手伸展。作祈禱狀。耶穌聖嬰坐聖母膝上。可知當初
教友已敬聖母像矣。別有一窟。供耶穌十二齡講道像。聖母聖若
瑟咸在其旁。自是以至世終。聖教會常敬聖母像。非以像自有靈
而敬之。惟以像肖聖母而敬之。聖多瑪斯爲超性學大宗。讀書著
作。恒供耶穌及聖母像於几案。隨時視像。默禱乞寵。嘗指聖像告
其門下士曰。予有所知。出於此二像者居多。出於他書者殊寡也。
昔法國王后。聖女若翰納瓦路亞親手飾聖母像。及聖母祭臺。嘉
祿大王恒供聖母像於宮中。又令供於墓上。其子類思雖出獵遊
玩。亦携聖母像而行。意國各城廂。多置聖母像於牆壁。令人寓於

目而敬於心。恒求聖母垂佑。聖婦向筮肋病已劇。苦痛萬狀。頻求聖母曰。瑪利亞。聖寵之母。仁慈之母。救我於魔鬼。納我於終時。迨瀕危不能言矣。猶注視聖母像。求其保佑。或人携像至唇上。聖女以口親之。殊形誠懇。嗚修女輩。俟其去世。以此像葬棺中。後果如其言。聖母往見會中。有修女名鮑利者。職司烹煮。見堂壁上有聖母玫瑰像。年遠時遙。塵埃寸積。油膩亦甚厚。良不忍。謂穢褻似此。奚若燒去爲妙。乃置之火。往堂中望彌撒。比返。見聖母像。依然如故。而所貼之板。已成火燼。油膩亦去盡矣。竊異之。渾忘火之烈。伸手入火。取像出。一再反側。細視四周。仍投之烈燄中。少選。又往視之。見像更鮮明。板則無踪影。至是悟。自思投像於火。致辱聖母。因

亟跪灶下。流淚大哭。急取出之。仍不焚手。此靈蹟也。衆修女咸見其異。後立據爲証。事在一千六百五十九年。西歷八月念六日。瑪載辣宜城有一犯人。行將伏法。堅執不肯告解。本城總主教遣數司鐸往勸。舌敝唇焦。依然充耳。反觸其怒。出辱天主之言。主教親往勸之。亦不濟事。主教入堂行彌撒禮。畢。重入囹圄。與衆人同誦禱文。勸犯人亦誦。不應。惟誦爲我等祈數句。時旣至。將赴市曹。犯人索捲烟一枚。其不思改過章章也。俄頃見聖母像。便索曰。與我此我母像也。主教曰然。爾母來救汝靈魂。犯人得像以口親之。立卽大悔。欲大聲告罪。主教未允。因低聲告之。旣畢。前往殺場。手執耶穌苦像。以口親之者屢。至其地。求主教重赦其罪。遂伏誅。其靈

獲救無疑。真福格利斯比諾年方五歲。偕母散步鄉間。偶見一聖母像。母卽跪下。謂子曰。兒見乎。彼亦爾母也。我託汝於彼手。汝其全心愛敬之。自是格利斯比諾終身不忘母言。敬聖母遠出尋常之右。卒成聖德。死於一千七百五十年五月十九日。羅瑪有二人同居寓所。因事支吾。一人執刃窮追。決意殺仇。仇懼。狂奔遁避。力不能支。將見擊矣。忽見一聖母像。亟躲像後。謂曰。聖母在此。汝敢傷我耶。言甫已。刃自墮地。仇人之忿火亦息矣。意國米耶城。有一人名瑪撒濟哈。酷嗜賭博。一擲數金。家已傾。不知悔悟。甚而脫身上衣。爲孤注之豪。一日忿甚。抽刀刺聖母像。頓卽洞穿。然聖母以德報怨。像忽流血。飄著瑪面。天主聖寵亦動其心。登時大哭。痛恨

前非。後入修道院。歷四十年。多作苦工。卒得善其死。生平以聖德聞。嘗預言後事。聖母愛人至極。無以加上。有飾其像者。大都獲厚報。一千六百五十六年。哈斯步爾城中。有一婦。在異教中。堅執其謬。不從善勸。嘗因事出戶。道經天主堂。信步闖進。欲一覽其規模。見堂中供聖母像。甚羨之。歸家挾綳一疋。入堂獻聖母。比返。心已恍然。頓悟異教之非。決意入天主教。耶穌會中有一無品修士。被魔給誘。欲出會還俗。久之不能拒。遂從焉。方思如何出去。忽來一夫人。容止殊常。四周發光。輝耀難以言狀。問曰。汝何思。竟不知畏耶。日後凡見我像。當念瑪利亞聖寵之母云云。則魔誘自去。毋過慮也。修士曰。予不識之乎。安能誦此經。夫人曰。予自教汝。遂口授

之。未移時。修士已成誦。後終身修道。之死靡他。聖利高烈述云。曾有一隱修士。居哈利物山。寢室內。恒供聖母像。隨時端跪。虔祈聖后。但魔誘頻來。日夜無寧晷。一日誘更甚。良不耐。忿然詫曰。惡魔。何擾我乃爾。竟無瞬息安也。魔曰。無怪。爾之害我。尤烈於我之害爾。若欲知其故。請立誓不以告人。願明告焉。隱士曰然。隨即立誓。魔曰。今而後勿望爾室中之像。言已。魔即遁去。隱士轉念一思。立誓大悞。可奈何。亟往院長前。訴事之顛末。院長曰。此誓不踐無罪。隱士之心乃安。魔誘亦從此息止。羅瑪某大堂中。有聖母像焉。相傳爲聖路加手筆。聖方濟各玻爾日亞任耶穌會總統時。雇丹青手。摩繪一尊。惟妙惟肖。既而又繪若干尊。傳之廣遠。使本會修士

敬禮之。可敬亞爾伐來斯一見是像。求聖玻爾日亞准另辦一尊。帶回梅底吶初學院中。聖人允焉。像既成。亞爾伐來斯携歸。途間恒藏胸上。祈聖母垂佑。既抵梅底吶。供諸小堂內。令初學生格外崇奉。已亦屢往朝拜。先後如一日。甚有終夜不寢。跪聖像前祈禱者。其得聖母之恩。亦不可屈指數。鮑郎第斯德載聖女名痛苦瑪利亞者。自幼熱心敬聖母。發願終身守貞。不留資財。惟乞食以度。築舍於某堂側。平日除入堂祈禱外。每求食於隣。某日至某姓家。食其餐餘。携有一袋。爲盛饅頭之用。此常事也。某男子嫉之甚。密藏銀碗於袋中。聖女未知之。方行。男子來索銀碗。聖女辭以未取。男子佯怒。拉聖女至官署。官出詢。聖女曰。予實未携。男子曰。謂予

不信。請搜索之。役人探囊。果得銀碗。官依婦人竊重資例。定以殺罪。聖女俯首無詞。惟順聽主命而已。無何。兵押聖女赴市曹。將行刑矣。道經某舍。求官准入舍片刻。官曰諾。遂入焉。卽跪聖母像前。求聖母准其死於此。不旋踵。官命立斬。果死聖母像前。彼誣告之男子。遽負魔鬼。顛狂萬狀。至聖母像前。向衆人明言其虛誣。魔始退去。聖伯爾納多極敬聖母。爲衆人所共知。某年至比利時國亞弗利盛地方。巡察某修院。重爲整頓。因修規廢弛已久。修志大抵頽荒。故聖人雖言教行教。而從者寥寥。聖人悶焉。偶與衆修士巡視院宇。遇一聖母像。忽覺孺慕情懷。勃然生發。跪下向聖母曰。瑪利亞。我恭候爾。言甫已。聖像有聲曰。伯爾納多。我亦候爾。從者若

千人。舉皆聽聞。鑿鑿有真據。遂將此事錄本院志乘。迄今可考。按此像以大理石雕成。白質而黑紋。狀類筋脉。久後該國內訌。像被擊裂。亂平。有人將碎石分離二像。一在勃路格瑟地方。耶穌會堂中。一則仍在該院。聖伯爾納多在日爾曼某城中。恭候聖母像。像亦答候。與已上一事相彷彿。聖斐理伯叻理命人于聖堂中。多供聖母像。云望聖母而求之。必有裨益。此乃我親歷之者。後聖人列眞福品。畫聖人像兼畫聖母像於上幅。用明聖人愛聖母遠出尋常之上。昔有一少年人。與三五朋儕。博於聖堂門外。旣而稍息。入堂觀覽。見一聖母像。栩栩如生。明光發於面。甚異之。隨卽心動。求聖母收爲己僕。脫其手記。置聖母指上。頃刻石刻之像。屈指受手。

記。少年人亟呼朋友來觀。咸以爲異。但物慾移人。漸忘夙志。將修德之意。悉置膜外。聖母憐焉。先後凡兩現。厲言責其非。其人頓悟前愆。終身事聖母。聖利高烈云。在拿保利府。我會有修院焉。一婦人來告某神父。謂其夫不守教規。歷年已久。勸之則以老拳答。故不敢勸矣。神父與一聖母始胎像。令其授夫。及晚。婦果與之。夫嘆曰。汝欲我告解。今我願矣。翌日早起。入堂行告解。大悔前愆。神父問未告解。幾何年矣。對曰。二十八年。又問何爲今日忽來。曰。我妻與我聖母像。一見之下。我心頓改。迫欲告解。覺夜長如歲。厥後其人屢領聖事。至死爲善信之人。聖利高烈又云。我會中有某修士。至撒來爾叻地方。講道勸人。有某甲者。與人積恨。久不相能。必欲

報復而後已。旁人再四苦勸。不能化。修士往訪之。言談間。甲曰。神
父曾見我在堂聽道乎。曰未。曰。我所以不往聽。正因不恕仇耳。予
亦知死後必下地獄。然亦無妨。但不報仇。不罷休也。神父多言勸
解。猶隔靴搔癢。不濟事。既而神父以聖母始胎像與甲。甲辭曰。聖
像無所用。神父一再促迫。始受。甫受。其心卽動。曰。仇必須恕乎。曰
然。曰。此事尙可行。乃相約翌日與仇人晤。互道釋疑。言歸於好。詎
越夕而心變。不願和矣。神父又與一聖像。甲心又化。呼曰。去去。遂
與神父同至仇人處。兩相乞恕。頓釋前嫌。後甲告解。爲善信之人。
班國王斐理伯第二。生平頗多劣跡。然信心克固。而老年痛改。有
足動人敬仰者。及病。自知危殆。召太子暨親王等至前。出一聖母

像。謂某臣曰。此像煩付幼公主。懸其胸上。係其母與朕者。朕懸之胸上。已五十年矣。又出耶穌苦像曰。將此像懸我胸上。朕父懸此像而死。朕亦欲懸此像而死。領終傅畢。多言囑太子。皆世榮虛偽。無事可憑之意。聞者爲之墮淚。衛斯伐理地方。有大山一。山中人習行謬舉。大害靈魂。真福伯爾都欲化導之。往修女院中。向其姊。索家傳聖母像。姊亦修道人。不忍舍。嗣以聖母面諭。因以與弟。伯爾都偶經一橋。不介意間。像墮水中。爲潮水飄去。欲迹無由。悶甚。流淚不知幾許。聖母鑒其誠心。使聖像浮起。逆潮至灘上。伯爾都偃身拾之。歡不可狀。既至梅騰地方。糾集微貲。支帳荒郊。供像於帳內。促鄉人敬禮之。左近某長者不能容。舉足踢帳。帳與像俱倒。

頃刻長者之足。癱痿不能動。伯爾都代求天主。病始霍然。自是無
敢阻擾者。後建堂於山下。爲祈禱之所。法國於前數十年。有亞爾
斯本堂司鐸。大德人也。自幼敬聖母。未成童。已常携聖母像。須臾
不離。頻勸幼童輩。同敬聖母。清言亶亶。久而不倦。每喜置像樹孔
中。跪而祈禱。稍長。與父兄刈穫。置像隴上。望而求之者屢。後入小
修院。勸同學生咸敬聖母。升司鐸後。聖德鴻功。不可縷述。

念珠

念珠之制。由來久矣。或謂昉於利皮曠野之修士某。或謂昉於蘇皮亞哥修院。或謂昉於隱修士伯多祿。數說未知孰是。相傳英國王厄杜亞第三。嘗以念珠賜理薄蒙大臣。飾珍珠寶石殊夥。教皇良第四。命羅瑪兵。各備念珠一串。其勝回教人。串經之功致之。奧國將軍若望戰於雷邦德。旗上挂念珠一串。果大捷。教士辣呂入見法王類思第十四。會王手携念珠。口誦喃喃。教士異之。王曰。毋異。朕受太后訓。日誦串經。未嘗或間。可敬則撒爾特步年老喪明。不能事事。常念串經。歷數年如一日。計其數。不下三萬串。既而預曉終期。歡然去世。聖方濟各沙勿畧傳教東洋。商人某甲。前來作

別索一物爲記。聖人以頸上念珠贈之。曰受此。將有大用焉。甲去。登舟航海。未何。大風作。帆檣舵竿俱折。舟觸礁石。頃刻洞穿。舟子客人。大半淪斃。甲與數人。緣礁而起。得不死。然峯崖百尺。攀躋無由。若久居於此。必至饑死。乃相約束。板爲桴。乘而浮海。冀別有生機。奈風濤未息。蕩漾無定踪。危益甚。甲依賴聖母。堅執念珠。忽茫然。不知所往。比醒。已在叻加巴當岸上。回顧同人。杳不知其所之。聖方濟各撒肋爵。自幼入聖母會。發願日誦串經。終身不輟。將寢。懸念珠於臂上。日間懸於衣帶。瞬息不離。聖伯爾各滿執念珠而亡。安得衆信人。日誦串經。自獲聖母特佑。

獻彌撒

彌撒中獻耶穌聖身聖血。尊無限量。惟天主能受之。故人謂獻彌撒敬聖母。惟以彌撒獻聖父。謝其賞聖母之恩。或以彌撒獻聖父。隨聖母意。施恩於人。按此意奉獻彌撒。洵稱美舉。德士哈連法國人。生平功業浩繁。彪炳一世。恒喜作彌撒。獻於聖母。嘗立修道會。命會中司鐸。輪班日行彌撒三臺。一敬聖母爲天上聖后。一敬聖母爲教會主保。一敬聖母爲煉靈之母。日日如此。以爲定例。眞福佛來德利格。每七日少則一獻彌撒。以敬聖母。多則不止此數。樞機伯多祿。伯路肋。每逢瞻禮七日。按聖母意。舉行彌撒。後立一會。名經堂會。命會中二司鐸。往老來德堂獻祭。先後凡九日。又命一

司鐸。往巴黎聖母堂。日行聖祭。至一年之久。哈連方病。一日早起。預備作彌撒。聞心中有聲曰。汝當發願。每逢瞻禮七日。敬獻彌撒。感謝天主。賜我爲聖子之母。又一日將祭。未定何意。聞心中有聲曰。今日將聖祭與我。此聖母默告語也。信人請神父代獻彌撒。意亦甚美。次之則望彌撒敬聖母。亦有大功。昔有某姓女。帷簿不修。聲名狼藉。後翻然易轍。痛告其罪。神父問曾行何善。致此改過之恩。女曰無他長。惟我母臨終。欲予許瞻禮七日。必望彌撒。予未嘗食言。神父曰。改過之恩。有自來矣。

聖母領報會

一千五百六十三年。耶穌會司鐸若望良掌學於羅瑪公塾。遇主日及大禮日。喚集馴善數生。公誦經文。聽道一二刻。及行他善事。立意在敬聖母。無何。來附者衆。熱心倍於常。耶穌會總統聞之。喜甚。請於教皇額我畧第十三。卽准立會。名聖母領報會。賜大赦頗多。後教皇西斯多第五。格肋孟第八。額我畧第十五。本篤第十四。皆有諭旨。賞恩尤夥。於是傳益廣而神惠溥博。或曰不進聖母會。亦可升天。予應之曰。聖母會固不進亦可。然進之獲益良多。較不進遠甚。則進會易於升天。猶行捷徑然。烏可以不進。西國王弗爾第囊第二。命通國會冊上。皆著其名。聖方濟各撒肋爵勸人入聖

母會。希沾化雨。聖嘉祿鮑老梅命所屬司鐸。多設聖母會。以廣其傳。聖利高烈以聖母會比達味敵樓。與諾厄巨艦。破魔計。行天路。皆聖母會是賴。格辣賽司鐸曾述二事。徵入會之益。有一聖母會友。臨終受魔誘。酷烈不可當。賴聖母助勝之。大聲呼曰。入會事聖母。裨益大矣哉。言已。安然而死。又有一少年人。病至垂危。既而醒。告某神父曰。適我聽天主審判。魔鬼控予甚。似必下地獄矣。幸聖母至。驅魔曰。此乃我僕。在我會中。事我多年。汝安得害之。魔乃遁去。

聖母聖心會

自聖教初建以來。聖賢讚聖母之心。何代蔑有。聖奧斯定教皇聖
良。聖若望達米盎。聖伯爾納多。聖文多辣。聖伯爾納定。大賢利加
爾。杜老楞佐等。明論昭彰。迄今可考。聖婦彼里日大。聖女默底達
聖女日多達等。奉天主默諭。特敬聖母之心。據是則聖母之心。爲
前聖所敬。惟敬於心。未嘗行公禮。一千六百餘年。法國歐特司鐸。
著聖母聖心論一書。發幽闡奧。引典殷繁。衆人見之。咸爲佩服。不
數年後。輒有十五主教。准行聖母聖心日課。一千六百七十四年。
教皇格肋孟第十。連頒六諭。准聖母聖心會。放大赦於會友。無如
繼起無人。會例廢弛。至一千八百三十二年。幾不聞聖母聖心會。

名目。法京本堂司鐸代日耐德念所管信衆。智爲利昏。不領聖事。殊痛之。求天主默示妙法。挽回末俗。先後求五年之久。志未灰。一日方行聖祭。聞心中有聲曰。宜以教衆。託於瑪利亞無玷聖心。代日耐德初不介意。繼則此意頻萌。不能棄去。乃稟告主教。擬立聖母聖心會。主教諾焉。乃訂期創始。教友聞風而至。故會日盛。而得聖母之恩。不勝屈指。病人罪人。無救藥者。祇須於會期時。託會友代禱。靈驗驟形。一千八百三十八年。命婦某氏。因事往羅馬。朝見教皇額我畧第十六。奏事間。請准聖母聖心會。通行法國。教皇曰。豈惟法國。天下可行。此諭一出。各國皆立聖母聖心會。其本旨求聖母慈心。感化罪人。重歸正道。

聖衣

聖衣之傳。聖母親授於聖斯島格。聖斯島格名西滿。英國人。年十二。入曠野隱修。居橡樹中。避絕紅塵。致功祈禱。守嚴齋。飲清水。食草根野菓。敬聖母甚虔。如是者二十年。嗣有加爾梅山修士。立分院於英國。斯島格就焉。閱數年。潛德日彰。衆士推爲總統。既老。頻求聖母。示知何禮最愜其心。一日方禱。聖母降現。手執聖衣一襲。謂曰。予求天主。賜汝同會人。咸得殊恩。此衣其真証也。無論何人。著此衣而死。必免永火。此衣乃救靈之據。防難之具。平安互約之憑。此聖母語。確實無疑。歷代教皇。頒發諭旨。皆以此事爲足據。教皇若望第二十二。曾見聖母顯現。告以聖衣會友。按各人位置。平

生貞淨。日誦聖母日課。著聖衣而死。初次逢瞻禮七日。聖母卽援其出煉獄。此事經數教皇發詔。再四堅定。故自古聖賢。莫不珍重聖衣。逾於拱璧。聖方濟各撒肋爵。聖亞爾風。索利高烈等。身佩聖衣。無時或釋。耶穌會總統亞寡味瓦。曷同會人。均帶聖衣。可敬高隆。卞有聖衣論一首。力勸信人。恭佩聖衣。聖老楞佐。儒斯定。聖嘉祿。鮑老梅等。死時皆佩聖衣。法王類思第十三第十四。與王后公主等。均入聖衣會。教皇格肋孟第八。初爲樞機大臣。及登教皇位。禮臣助其易服。及見聖衣。欲去之。教皇不可。曰勿去聖母之衣。恐爲聖母所棄也。聖衣療病止火。扶危救溺等靈跡。多不勝言。茲述若干則。以該其餘。巴杜地方有學生某。性佻。與匪人伍。縱情行

樂資斧空虛。突以小刀三刺胸臆。期在必死。因聖衣護之。爰得保命。至是始悟前非。卒爲善士。福郎特爾地方有一兵。謀叛事發。朝廷判以中鎗死。及期。押至法場。衆兵環立。向犯人燃鎗者三。九皆墮地。未致傷。監刑官異之。去其衣。探視有無鐵甲。祇見聖衣一方。無他長物。知爲聖母之佑。赦而釋之。西國依伯爾之役。一鎗轟來。彈丸中某兵胸上。未入。解衣視之。則丸已扁。聖衣上聖母像。深印于丸。事聞於朝。徵而藏之。一千八百四十二年。巴黎火車忽裂。死百餘人。傷者尤衆。一書生。身佩聖衣。安然出險。無纖毫恙。其同車之人。無一生存。耶穌會司鐸勃郎理某處公塾。於夜深時分。巡閱學生睡房。見一孩坐。問其故。則曰聖衣破矣。令閹人修補。未見

還。故不敢睡。司鐸曰：眠耳。明日歸汝。生哭曰：若今夜死何如？司鐸監其善心，詣闈人處索聖衣與之。孩悅，遽爾就寢。翌晨，肋勃郎又巡一周，見衆生皆起，而此孩未起。審視之，無呼吸狀。喚之，挽之，亦不應。蓋已氣絕矣。某姓少女喜閱小說，加以交友不擇，遂致隕陷。名節俱亡，愧甚。萌短見者屢，卒投大河中，求速死。詎身浮水面，力躍不下。一男子偶見之，入水救護，將及矣。女忽拉去聖衣，頃刻落波濤深處，遂死。光緒某年六月某日主日也。青浦南鄉有信人三，同往田間耘鋤耕作。至十一下鐘，迅雷一聲，三人俱倒，二人無聖衣，俱斃。一人佩聖衣，獨得生全。鮑亞秀司鐸述一事曰：有某紳者，遇雷，短衫被電火燒燬，惟聖衣仍完，身亦無恙。都隆地方有一醫

院。某年來一武員。病已劇。生平惡跡繁多。不可屈指計。至是仍不知悔。聞人言告解。罵詈申申。恨至切齒。修女輩數四勸導。無濟於事。惟觸其忿而已。既而昏暈。如醉如夢。言無倫次。某修女憂其不得善死。以聖衣加於項。病者忽醒。斥曰。嫌我落地獄太遲耶。何先以烈火加我。去之去之。言際全身戰慄。瞬息不能待。既去聖衣。仍復迷昧。閱時。又以聖衣佩之。病者撕去。出辱主之言。頓卽氣絕。一千八百三十四年。法國利翁城大亂。都人士與亂黨相搏。死亡甚衆。某甲帶聖衣。亦在受傷者中。流血濺衣。命在呼吸。忽有一馬倒地。臥甲旁。甲強起伏馬背。馬起。疾馳至醫院前。院中人見之。扶甲下馬。令受聖事。呼聖母名而終。某甲法國人。交際匪人。品行乖戾。

甚而毒恨聖教。已五十年矣。既病。枕下置手鎗一。謂如有人來勸告解。將轟殺之。家人集議。圖救斯靈。均云非聖母佑。莫可挽回。爰俟病者睡。以聖衣加其頸。病者未知也。比醒。已先後若兩人。自願告解。悔罪哀切。卒得善歿之恩。

藍聖衣

可敬和蘇辣伯密伽撒聖德軼凡。聖教考其行。於一千七百九十三年。八月初七日。教皇庇護第六。特發詔書。列之於可敬之品。其生平極愛聖母。又願榮天主。救人靈。須臾不去方寸。一日神情超拔。見聖母降現。身穿白袍。光耀奪目。袍外有套衣一。作天青色。手中抱耶穌。作嬰孩狀。謂曰。和蘇辣最哉。收汝淚。轉憂爲歡。我聖子。有言告汝。子其聽之。耶穌遂命築修院。留修女三十三人。敬聖母無原罪。服式似聖母身上衣。許入院修道者。獲破格之寵。和蘇辣求耶穌將此恩推之教友。耶穌允諾。惟須帶聖衣。敬聖母無原罪。并按各人位置。貞靜不犯大罪。隨有無數天神。以此衣散布天下。

無遠弗屆。厥後和蘇辣親製聖衣。請神父祝聖。傳之信衆。自是流
行日廣。裨益良多。聖教施大赦等恩。以廣其傳。今天下善信人。往
往恭佩不去。



敬禮聖母七苦

聖母痛苦之烈。上卷已畧論之。茲言敬禮之益。良非淺鮮。教中有聖母七苦會。創行已久。一千三百七十三年。廣行西國。朝野同風。葡萄牙王。佛爾第囊。伽斯底易王。恩利谷。亞拉公王。伯多祿第四。納瓦爾王。若望等。均入聖母七苦會。登名會冊。夫耶穌苦難。爲聖母痛苦之緣由。故信人敬聖母痛苦。必兼敬耶穌苦難。而恨罪之心。克己之想。愛主之情。痛悔之慄。齊生而並發。宛若不期然而然者。聖女日多。達默想聖母痛苦。悲慘不自禁。流淚如注者。屢滿多地方。有貞女名依撒伯爾。畢載納爾第。自幼敬聖母痛苦。頻入聖堂。潛思默念。由是逆絕閒遊。及一切悞情事。多方自苦。日進功修。

聖母鑒其誠。佑之逾於凡衆。凡此女有求於聖母。無不蒙允。嘗預言未來事。遐邇敬之如聖女也。聖婦格老底爾特爲撒爾代掇國王后。一生艱困備嘗。其所以自慰者。惟默想聖母痛苦。每自勵曰。能稍法聖母痛苦。隨耶穌至加爾瓦畧山。亦是大福。昔有一司鐸敬聖母痛苦。誠切異常。每入小堂。默思母苦。堂中有聖母像一。司鐸屢以潔帕拭其淚。非真有淚。惟以致其如見之情。旣而病劇。諸醫束手。將不起矣。聖母忽降。美麗絕倫。慰藉若干語。舉帕拭其額汗。頃刻諸病悉除。司鐸問曰。夫人爲誰。曰。予卽汝拭淚之人。言已。旋踵而去。病者起。徧告親隣。同聲謝聖母。奧國公爵佛爾第囊第一之夫人。名亞納公撒格飭巧匠作念珠一串。鏤聖母痛苦事蹟。

後成大德。聖母親降撫慰。至再至三。有一無賴子。曾於狂怒時。殺其父若弟。自是心地不安。出外遊蕩。往來無定踪。一日偶入聖堂。聞司鐸講天主仁慈。心爲之動。就該司鐸告罪。司鐸聽畢。命往聖母七苦臺前。求賜真悔。其人曰諾。翌日方跪禱。忽氣絕而終。司鐸請衆人代禱。無何。衆見一鴿飛翔堂內。至中間。擲下一紙。取而視之。則書曰。死者之靈。甫出軀。徑升天上。汝其宣講主慈。敬聖母痛苦。毋輟止之。此蒙惠善法也。此事聖利高烈嘗記及之。碎仁叻城有二人。素無賴。一人名巴爾多祿。默日誦聖母痛苦經一遍。餘無寸善。一日心目間。見火池一。已與友均墮火中。幸聖母伸手。挈已出。友則仍在烈燄。苦甚焉。不旋踵。有人來報。友以中鎗死。大驚。知

所見非虛。乃決意進聖方濟各會。終身修道。克善其終。聖女德肋撒述一事云。有小女某。切願修道。因氣體殊弱。加以多病。故有願莫償。一日求聖母念已痛苦。轉懇耶穌。或去其修道之意。或賜其強健。克遂夙願。求已。覺心中有聲曰。汝盼望可也。我具全能。將醫治汝。後果愈。真福若雅敬畢哥老米尼自小敬聖母。每日三拜七苦像。瞻禮七日。終日不用饜。夜間獨興。默想聖母痛苦。聖母愛之。諗入忠僕會。又出二花冠。示若雅敬。一飾紅寶石。報其敬聖母痛苦。一飾珍珠。報其以聖母故。畢世守貞。後聖母又降。若雅敬求於耶穌受難日死。聖母曰。預備可耳。明日瞻禮六。汝將猝死。隨卽升天。翌日堂中唱母立架下云云。若雅敬眩暈倒地。唱至俯首而終。

句。卽死。堂中頓發大光。異香撲鼻。昔年安南國教會多難。少年某
被逮焉。其母感甚。流淚訴某主教。主教告以聖母見聖子死。其苦
尤有烈者。當仰法之。婦聞此言。心忽毅勇。力勸其子。堅持信德。之
死靡他。至行刑日。婦親見子授首。首方墮。以衣裾承之。毋使落地。

獻願

所謂發願。在天主或聖人前。立志行某善事。某善工。以致其誠敬之意。獻願於聖母亦然。茲畧述一二事。用徵矢願求恩。爲聖母所忻悅。利毛日府有婦人名瑪加利大彌月臨盆。墮地已殤。因念其未受洗。不克升天。哀之。求聖母復活其子。許願朝羅格亞瑪杜地方。聖母大堂。時死孩葬已四日。懲其夫。開棺啟視。夫從之。異哉。孩似熟睡。鮮血流鼻孔。撫之。未冰。生息。哇哇。抱以歸。亟付聖洗。迨婦健。速往羅格亞瑪杜拜謝天后。隨在揚其靈蹟。聖留納多保爾毛利斯曾染不治之症。切懇聖母治之。許願終身傳教。往各鄉村。勸人遵守四規。聖母俯允所祈。賜聖人痊愈。後果隨在講道。淑人無

算。卒成大聖人焉。聖利高烈以愛敬聖母。嘗發願恒不虛費光陰。遇瘟疫則力助病人。不稍畏憚。每日念三鐘經。不拘何在。常跪念。日誦玫瑰經。無敢或間。有善機。必讚揚聖母。聖母鑒其誠。頻施異寵。多不勝言。西國王類思第九於一千二百五十四年。往拜聖地。比返。方渡海。大風作。船顛蕩如簸。王懼。許願於聖母。尋卽風平浪靜。得安渡歸。法國王嘉祿第六。喜與諸近臣獵步哥。叻深林中。該處多猛獸。出沒無常。夜間尤出馳騁。某日王力追一獸。愈奔愈遠。遂致失路。他人皆未之見。故無踵之者。無何。日落虞淵。天地昏黑。加以雲障穹窿。星光截阻。憂甚。立發一願。求聖母救援。不旋踵。雲霧移行。星光照路。遂得出險入夷。翌日。王率羣臣。同往聖母堂還。

願。伯爾尼法_國人也。一千八百三十八年。腿生毒瘡五。經醫生診視。謂須截腿。否則毒散血中。不久將斃。伯憂甚。扶杖就道。至富爾味耶爾地方聖母堂中。發願愈後。往遠方傳教。少選。三瘡卽愈。餘二瘡亦逐漸痊可。遂入修道院。攻超性學諸書。後晉司鐸。於一千八百四十七年。來華傳教。有武員名安撒爾特者。臨陣不顧性命。突壘衝鋒。異常奮勇。一日與敵人交綏。一矢飛來。直入牙骨。矢尖折於肉中。深入不能起出。歧黃家頗施伎倆。不能拔而去之。閱四年。常作痛。病且危。行將不起。有擬剖割取鐵者。安懼。祈求聖母。發願愈後。拜某處聖母堂。每歲捐資若干。充該堂經費。未轉瞬。矢尖已在口中。哇而出之。安然無恙。翌日往拜聖堂。去時病體猶弱。迨

出堂則康健如壯夫矣。法國某地。以聖第阿尼削爲名。該處向有聖衣會修女院。貧乏不能自存。一日女長喚集修女。直告其困。囑不失望。天主之仁。必不任賴之者饑餓死。衆修女詢謀僉同。作九日敬禮。求聖母發一富家女。來院修道。多帶奩資。闔院可度活。此二月初八日事也。修女行敬禮。多作善功。至月之二十日。法王類思第十五。准其公主入該院修道。捐資之厚。自不待言。公主名路依士。靜修十七載。卒成大德。福女瑪利亞音加爾納西翁。才德超凡。人人共曉。其母屢產子。皆早夭。及孕福女。獻願於聖母。如產後無恙。願以敬聖母故。衣以白衣。至七歲時。引拜聖母堂。然後易服。既而福女生。果蒙聖母特佑。無纖毫恙。馴善可人。俊秀出衆。屆期

父母送往利厄斯聖堂。拜謝聖母。旋即易服。以脫下白衣。給一貧家女。亦濟困意也。福女智識稍開。日與彌撒。彌撒中念聖母小日課。比入修院。修省益深。以大德著。蒙聖母降慰者不一而足。臨終猶注視聖母像。致其依恃之情。至氣絕而後已。致命聖羅斯納大生後已氣絕。其母囑家傭携出埋之。時助產婦猶在房中。囑勿爾抱屍授母曰。汝當獻孩於聖母。母疑信參半。姑從婦言。獻後孩目忽開。微聲哭泣。在旁之人莫不驚異。聖人成童後。與羣兒行冰上。冰忽解渙。直墮河心。撈救至數時之久。不可得。卒有壯年一人。善泅。直抵深淵。手觸孩髮。携之起。安好如常。身無傷跡。其姊問故。則曰。我初入水。卽有一美夫人。雙手披水。毋及我身。故未殞命。

哀矜

貧人爲耶穌所憐憫。愛之不啻肢體。聖母爲衆人母。未嘗不痛惜窮黎。故信人以聖母故。施舍困窮。實爲至大美舉。聖母報之。自必百倍。聖額我畧記當時羅瑪有鞋匠一人。平日蚤起。操作殷勤。每至瞻禮七日。往聖伯多祿堂前。悉散其工值。以周濟貧乏。聖母悅之。特爲嘉獎。聖王類思每逢瞻禮七日。召貧民若干。入宮坐廳上。王親爲之濯足。吻接足上。示敬愛意。旣而各與銀錢。俾資度活。翁加利國聖女依撒伯爾自幼恤貧。有以金銀與之者。悉以濟貧戶。謂若輩曰。爲我念亞物一遍。報我多矣。有閩女名亞加大格羅亞愛聖母逾於生母。嘗獨居。家人皆出。突來一乞人。切求施捨。亞加

大憐之。持刀升凳。割某物以與之。魔鬼惡其敬聖母。自背推之。頓
卽墮地。刀壓手上。斷去一指。閩女呼耶穌瑪利亞聖名。聖母立現。
將斷指置原處。渾合如初。謂曰。我兒。勿畏魔計。每害汝。呼我聖子
救。便無患也。聖熱辣爾多主教。有因瑪利亞名求之者。無不應。聖
女加大利納瑟納自幼愛聖母。憐惜貧民。加人一等。家人懼其多
捨。不准管家中物。聖女苦之。莫如之何。某年凶。饑者尤衆。聖女欲
濟不能。艱於坐視。適家有敗麪若干。以之製餅。爲周急計。方製。聖
母率羣天神降下。親手相助。敗麪竟成佳餌。食之甘。取以與人。歷
數旬不罄。靈蹟也。掌院雷翁斯往往置錢於聖母臺。或聖母像下。
令貧人往取。以爲聖母之賜。其不敢居功如此。眞福若望瑪西亞

斯聖多明我會修士也。職司院門。竭力濟困。無資則求聖母接濟。聖母允焉。餅菓等物。取用不窮者屢。若望房中懸一聖母像。無財濟貧。則禱於像前。謂曰。母乎。窮人饑將死。我無以施。往何處求索乎。聖母乃歷指某姓某家。往求之果得。未嘗空手回。一日向某商索布一方。商吝不與。天主罰之。店中無人顧問。商憂焉。既而思之。係天主之罰。乃亟往助。若望比返。門庭若市。生涯倍曩日。耶穌會中有修士名哈爾島辣。諾行經某城獄門首。見犯人苦况。心爲不忍。然無以助。徒喚奈何。一日心更惻隱。忽思神哀矜。愈於形哀矜。因念在天亞物各一遍。求主憐囚犯。甫畢。聖母降現。謂此舉甚愜主心。自是以後。修士每過獄門。必念在天亞物。此事可爲不行神

哀矜者勸。真福若望瑪西亞斯。又以救助煉靈爲己任。每夜誦玫瑰經九串。守大齋。用苦鞭。凡領聖體得大赦。總讓煉靈。日間進堂二十次。爲煉靈代禱。煉靈出獄升天。多來致謝。若望命將終。本神父問生平救煉靈幾何。若望初不答。繼以聽命故。應曰一百四十萬靈。

點燈燭

聖母像前點燈燃燭。教中向有此舉。其意在敬聖母。求其垂佑。院長聖良見某修士。患癩已六月矣。臭不可當。殊惜之。一日進堂跪聖母像前。哀懇良久。既而喚病者至像前。取燈油徧擦患處。又以油畫十字聖號。誦曰。因父及子及聖神之名。擦畢。肌膚一新。瘋癩全去。拿玻理府某富家。買一瑪伍爾奴。亦有年矣。家中有聖母像。高懸淨室。奴見之。敬愛心生。出其工值。自購淨油。燃燈像下。事聞某修士。勸其受洗入教。奴不可。惟點燈一事。久而不倦。閱不知幾何時。奴方睡。聖母聖若瑟同降。聖母喚奴醒。奴茫然問曰。汝爲誰。曰。予乃天主母。爾常燃燈致敬者。我淨配若瑟亦在此。爾其領受。

聖洗。取若瑟名可也。奴曰。他事願從。惟領洗不可。聖母一再敦勸。仍不允。以不能讀經爲辭。聖母曰。是不難。去問勸爾之修士。奴曰。我憂苦時。尙祈降慰。聖母首肯而去。翌晨。奴以所見告修士。覺恬愉之情。不能自白。後受洗。取名若瑟。居無何。因事受屈。悶甚。求聖母。聖母又降曰。若瑟耐耳。言雖簡。而若瑟覺大慰絕倫也。真福若望格郎特初爲某堂理瑣碎。日輔彌撒。夜旣深。仍跪聖母臺前。臺上燃燭。司堂者責其太費。若望曰。汝不見火雖明。而燭未損乎。司堂者權之。果與未燃時同重。始知聖母作靈工。

朝拜聖母

教友入堂拜聖母。吐露心事。虔求慈佑。此至大福也。猶孩子依慈母膝下。不必多所嘵嘵。而心已安泰自如。前聖人懷愛聖母。無不以拜聖母爲樂事。聖伯爾納定幼時每日兩出戶。往拜某處牆上聖母升天像。聖利高烈入堂拜聖體。必拜聖母。故著拜聖體文一卷。每首附拜聖母誦。聖瑪加畧在岡伯賚時。每至夕陽將下。入聖母堂中祈禱。某日司堂者逐之出。聖人退下。無愠色。跪於階上。仍復祈禱。不旋踵。堂門自闢。大啟終宵。宛若請聖人入內也者。聖人恐拂司堂者之意。未敢入。仍踞階上。直至天方曙而歸。福女路濟亞納爾尼年僅五歲。日往聖堂。敬拜聖母。一日求聖母將手中耶

蘇與之。耶穌果降。與福女徘徊三日。然後返。福女長。逢瞻禮七日。赤足走三里許。朝拜某處聖母像。情意誠切。流露於外。聖女羅撒利瑪人。有所需必禱聖母像前。視聖像之音容。知聖母之從違。從則聖女色喜。家人觀其貌。知其蒙允與否。聖伯爾納多少時有修道意。未能決。蓋畏修道之難。不若徇俗之易。此魔誘也。偶行於鄉。見一聖母堂。寂然無人跡。聖人入內。祈聖母示知修道從俗。何擇而可。祈畢。諸惑頓泯。恍然知所趨避。遂決意進修。聖王類思巡行通國。入一城。必先拜聖母堂。然後理他事。計其生平捐建聖堂。多至千座。大半皆聖母之堂。聖方濟各玻爾日亞死前二日。疾已劇。猶令人扶入聖母堂。合掌跪禱。直二刻之久。

聖母禮日

自來信人切愛聖母。未有不預備度聖母禮日者。如度聖母聖誕。獻堂領報。往見聖婦待產。七苦。升天等禮日是也。所謂預備。或加苦工。或加經文。或行哀矜等。英國王聖厄杜亞。法國后聖女辣公德於聖母禮日前。必守大齋。亞拉公王亞爾風索於聖母禮期前一日不用饑。可敬方濟加自西歷八月初一起。預備度聖母升天禮日。每日七次拜聖母堂。聖依特風索於聖母禮日前。倍切熱心。默想聖母諸德。聖女日多。遠於聖母升天禮日。在堂望彌撒。見聖母降下。貞女若干輩。侍聖母廠衣側。聖母告曰。此皆善度此禮日者。明徵善度禮日。爲聖母所忻悅。法王聖羅勃爾於禮日前。終夜

祈禱。至禮日領聖體後始止。聖尼各老島冷底諾除瞻禮七日大齋外。其餘嚴齋亦屢。及病。魔誘其減去苦工。毋克己乃爾。一夕方睡。聖母命尼各老向人乞一饅頭。納之清水中。取食少些。立卽痊愈。聖人如命行之。厥疾忽瘳。

瞻禮七日敬聖母

聖教中於瞻禮七日。特敬聖母。自古已然。教皇吳爾巴諾第二。於西歷一千八百十八年卽位後。有主教多員。在格來爾孟地方集議。諭令所屬教士。逢瞻禮七日。公唱彌撒。及日課經。特敬聖母。相傳古時公斯當定城有聖母像一。平時常掩以布。瞻禮六日晚。布自移開。至瞻禮七日晚。又自掩。如是者不知凡幾。殆天主之意。欲人知瞻禮七日。特敬聖母也。耶穌被難贖人。聖母與有功績。聖教以瞻禮六日敬耶穌苦難。以翌日敬聖母。謝聖母之恩。亦理所宜然。聖伯爾納多謂耶穌死後。聖母信德最堅。未嘗猶豫。此瞻禮七日之事。故特敬於此日。聖伯多祿達米盎致書於提殿院長。諭瞻禮

七日。修士特行敬禮。虔敬聖母。聖賢中多欲死於瞻禮七日。故是日特行哀矜補贖等功。法國王聖類思每逢瞻禮七日。爲貧人若干輩濯足。躬親進饌。供其一飽。聖嘉祿鮑老梅每逢瞻禮七日。常守大齋。惟用饅頭清水。凡教友熱心敬事聖母。當於瞻禮七日。特行善事。如誦經。守齋。哀矜。告解等是。聖母報之。遠出意料之外。昔步爾高榻地方。異教兇橫。聖堂仍在。祈禱無人。一日二修士道出彼方。逢瞻禮七日。携有祭衣等物。潛入某堂中。行彌撒禮。以敬聖母。未畢。有異教人。蜂擁前來。拳棒俱下。卒截行祭者之舌。棄之於地。其同行之友。力疾經營。送至格路尼修院中。修士待之厚。醫藥兼施。未嘗稍懈。然舌已絕。不能復長矣。延至三王來朝禮日前夕。

衆修士入堂唱日課。病人又欲入堂。侍者扶之去。及至聖母臺前。病人哀求聖母。聖母忽現。還其舌。與舌根渾合。惟有紅線一周。以誌其異。一時喜歡情深。尺管難宣。西國脫利滕地方有巨盜一。犯案頻仍。惡如山積。惟自幼爲教友。信德尙存。偶遇一濟斯德會修士。言談之際。士勸其改過。盜曰爲惡如我。曷望升天。修士爲論天主仁慈。囑其仰賴天主。於瞻禮七日。守大齋以敬聖母。是日決意不害行人。盜然之。遂從事焉。旣而路遇捕役。適瞻禮七日。頓憶前意。此日不可害人。因未抵拒。甘爲役所擒。逮案後。直供所事。不少隱諱。當道定以斬決之罪。瀕刑。盜大悔前非。痛告一生罪過。在衆人前歷叙生平惡迹。旣斬。葬於郊外。是夜城上守兵。見墓發大光。

有美夫人四。挖取盜屍。扶至城下。又一夫人隨於後。都麗尤甚。告兵曰。往稟主教。將此屍葬某處。言已。不知所之。天方曙。都人聞風而至者。累萬盈千。主教命開棺。則見屍身穿繡衣一襲。殊華麗。其斷頸處業經連接。爲聖母靈蹟無疑。衆人忻感異常。多有瞻禮七日。守大齋。終身如一日者。救世主會志乘上記一事云。某修士往某處講道。勸人守四規。有一老人匆遽至。謂曰。聖母賜我極大寵恩。修士曰何如。曰自三十五年來。我常冒告解。今日心中猛感。欲實告矣。言訖。流淚如注。修士聽告畢。問曾行何事。聖母寵之如此。曰每逢瞻禮七日。予爲敬聖母故。恒不飲牛奶。惟此而已。

九日敬禮

聖教中行九日禮。不知昉於何代。自來善信之人。往往於聖母禮日前行之。以敬聖母。或有所求而特行之。聖母忻喜此禮。確有明証。聖女日多達嘗見聖母降現。廠衣下有善靈甚夥。聖母顧而樂之。聖女蒙天主默啟。知該靈皆多作善功。預備度聖母升天禮日者。又於聖母領報前一日。聖女神情超拔。見本院修女。獻聖母鮮花如干。異香撲鼻。聖母受之。雜以寶石。然後呈耶穌。時耶穌坐唱經所。聖女知鮮花非他。乃修女於九日間。所忍艱苦。此又見敬禮愜聖母心也。司鐸名瑪爾定者有妹一人。病癱不能舉足。爲日已久。諸醫束手。挽救無方。本堂司鐸囑同會教友。合行九日禮。虔祈

聖母。至第九日。司鐸送聖體於病人。病人熱切倍常。向主苦懇。頃刻病愈。精力重生。遂匆遽下牀。入廚見父母。遠近聞者咸來歡賀。讚聖母之仁不置。一千八百五十四年。法國瑪利亞戴隆氏。兩眼俱盲。不辨光暗。就多醫皆無效。卒行九日敬禮。求撒肋德聖母。一夕鐘方十下。倦眼迷矇。甜鄉穩處。忽覺有手撫眼上。隨卽驚覺。起視則聖母也。都麗異常。慈態形於顏面。欲與之語。已杳然遠去。雙目則炯炯大明。視蠅足。察秋毫。不讓離婁寸步。一千八百九十四年。崇沙某貞女。病目日久。就西醫亦謂難望就痊。喪明之患。良可虞也。某司鐸囑行九日禮。以露德水擦目上。初次行禮不效。第二次行禮將畢。夢見一尊夫人至曰。汝明日愈。翌晨果痊。閤戶歡然。

如此之事。多不勝誌。此特千萬中一二耳。



是書排印時讎校似頗精詳然仍有誤字如干爲正之如左
上卷二十張第一行無字下一圈當去

二十八張第三行末處人字下一圈當去移至然字下

三十八張下半頁第六行簞字當改箠字

五十張第七行瑪利二字下缺亞字

其餘誤字未及察出願閱者諒之

MAISON MERE DES SOEURS

MISSIONNAIRES DE L'IMMACULEE-CONCEPTION

2000, CHEMIN SAINTE-CATHERINE

1775-1885 MONTREAL, P. Q. CANADA

