

MAISON MERE DES SOEURS
MISSIONNAIRES DE L'IMMACULEE-CONCEPTION

8000, CHEMIN SAINTE-CATHERINE
4775-DEB-HEIDER MONTREAL, P. Q., CANADA

德

鏡

天主降生一千八百九十六年重印

江南主教倪准

上海慈母堂活板

序

夫敬

聖母。不自近代始也。昔

天神報

主降孕。賀

聖母曰亞物。敬之詞也。

眞主耶穌。稱之爲母。敬之意也。

聖若瑟親炙數十年。晉接周旋。時深欽慕。宗徒母事殷勤。克忠盡孝。當初信人。俯懇仰瞻。依依膝下。其敬尤傳於廣遠。自是厥後。

歷代教皇。定禮期。頒恩赦。建大堂。立聖會。凡可以激勵人心者。莫不

頒詔舉行。以故闔教同風。古今一轍。除敬

天主外。未有如敬

聖母。克竭心力。而其禮加他神聖一等。此何以故。神人之上。

聖母爲尊。而敬之有加禮也。

聖母權超神聖。有功於救世。而敬之若生母也。

聖人伯爾納多利高烈等。謂人無聖寵。不

克升天。而聖寵必自

聖母下。如飲食之必自喉頸入。是敬

聖母。不特理所宜然。責所當然而又勢所
不得不然。所謂敬者。涵義頗夥。致禮也。
誦經也。獻功也。默禱也。孺慕也。仰法也。
凡此皆敬之事。而其根始於能識。蓋必

識

聖母而後愛心起。恃心生。致禮以尊之。誦經以讚之。獻功以榮之。默禱以求其佑。孺慕以報其愛。仰法以肖其德。觀是則聖母不可不識。而

聖母之傳尚矣。有傳而加以默想之功。則識愈明。愛愈切。依恃敬禮之意。因之以堅。職是故也。杅譯聖母傳一卷。將事之

確實無疑者。列爲正文。出自學士議論。亦堪憑信者。附爲註釋。復按聖母全傳。作默想三十一首。別爲一卷。資一月之用。旣成。顏曰德鏡。蓋

聖母爲諸德之型。而是編正所以思聖母。謂之德鏡。不亦宜哉。

光緒十五年春耶穌會李杅問漁氏識

德鏡上卷

聖母傳

下卷

第一日

聖母被簡見一張

第二日

聖母始胎見三張

第三日

聖母聖誕見五張

第四日

聖母聖名見七張

第五日

聖母獻堂見九張

第六日

聖母在院見十一張

第七日

聖母聯姻見十三張

第八日 聖母受天神賀見十五張

第九日 聖母受孕見十七張

第十日 聖母往見聖婦見二十張

第十一日 聖母在表姊家見二十二張

第十二日 聖母見疑見二十四張

第十三日 聖母待產見二十六張

第十四日 聖母生耶穌見二十八張

第十五日 聖母接見牧童見三十張

第十六日 聖母接見三王見三十二張

第十七日 聖母獻耶穌於主堂見三十四張

第十八日

聖母往厄日多見三十六張

第十九日

聖母尋獲耶穌見三十八張

第二十日

聖母送若瑟善終見四十張

第二十一日

聖母赴讌見四十二張

第二十二日

聖母在葛法翁見四十四張

第二十三日

聖母見耶穌苦難見四十六張

第二十四日

聖母悼耶穌亡見四十八張

第二十五日

聖母見耶穌復活見五十張

第二十六日

聖母見耶穌升天見五十二張

第二十七日

聖母領受聖神見五十四張

第二十八日

聖母晚歲見五十六張

第二十九日

聖母壽終見五十八張

第三十日

聖母靈魂升天見六十張

第三十一日

聖母聖身復活見六十二張

天主降生
 之期已邇、
 預生貞女、
 爲他日救
 世主生母、
 斯女乃瑪
 利亞、始胎
 無玷、滿被
 寵恩、其誕
 生日、爲萬
 世人民之
 慶、

德鏡上卷

聖母傳

聖母者。造物主降生爲人之母也。天主於無始間。定聖子降生。卽簡一生母。則天地未有之先。天主早簡聖母。迨人類傳生。先知代出。天主屢顯先兆。用徵聖母將生。古經一部。頻論及之。或明陳直指。或設喻隱言。創世記預報其攻魔。歌詞經屢讚其潛德。依撒意亞謂貞女生子。名稱厄瑪諾。譯言天主與我人偕。此皆天主預選聖母之實據。聖母之父名若亞敬。母亞納。隸如德亞國納匝勒郡。二人咸奉正教。密於功修。

二聖人以家貲周貧戶。兼給聖堂。以故厚惠廣施。遐邇咸深企仰。

第伉儷多年。絕無子嗣。乃修省加勤。祈主錫胤。矢願得子後。送獻聖堂。奉事天主。

相傳一天神降下。預報若亞敬年內生女。宜名瑪利亞。學士蘇亞賚曰。古聖依撒格若翰保弟斯大等。皆於未孕前。天主報其父母。豈聖母爲天主之母。反寂然無報耶。然則瑪利亞聖名。爲天主所定。似可深信。

厥後亞納果孕。始知所望非虛。凡人始孕。沾染過惡。所謂原罪是。天主特寵聖母。視救世主將立之功。弗任其染玷。昔原祖獲

罪後。天主預許贖世。言有一女及子。與魔爲讐。女則踏破邪魔之首。此言聖母與耶穌也。使聖母亦染原罪。必爲邪魔所制。又安能踏破其首乎。自古聖哲之論。萬口同聲。故教皇庇護第九。定聖母無原罪。爲信德道理。不信。便獲大罪。

按前聖之意。聖母始孕。蒙寵繁多。遠逾天神聖人。且終身不能有過。而明悟頓開。諸德全備。將來私慾之漸。踪迹全無。居母胎九閱月。善念勃發。愛主虔誠。較古今最大聖人。有過之無不及者。

聖母既彌月。生於納匝勒。父母歡欣。普世同慶。

超性學士謂聖母軀體純善。生平無疾病。聖多瑪斯謂聖

容美秀。都麗無雙。惟望之令人起敬。忻慕貞靜。不若常人
之麗。引人好色也。聖魂之美。更不待言。蓋聖母爲天主特
寵。其靈必精美絕倫。妙德乃易於生發。

閱若干日。或謂第九日。行古教禮。立名瑪利亞。如德亞文言海
星。西里亞文言母后。聖母德表生輝。引人天路。又爲天地母后。
權超神聖。以瑪利亞稱之。可謂名實相符。生後八十日。若亞敬
亞納獻女於聖殿。已而呈獻禮物。抱女歸家。致力傾心。善爲撫
養。周三歲。携赴協露撒稜。獻於天主。

司教見瑪利亞儀容端肅。迥異凡童。令處院宇中。命賢姆
善爲訓導。瑪利亞持執善心。痛絕嬉戲。或獨登聖殿。朝拜

瑪利亞年
 三歲、父若
 亞敬、母亞
 納、送入聖
 堂、專心事
 主、亦以副
 生女獻主
 之初心、

瑪利亞年
 十四奉天
 主命出字
 若瑟終身
 各守童貞
 俾日後懷
 孕生耶穌
 內外互相
 護翼

天主。或捫心自反。嚴察意念。或默思聖道。洞徹淵微。凡事勤懇益加。優造聖域。見女侶中有懿行可風者。輒師事之。長者有命。雖難不辭。實踐善行。不遺餘力。執賤役以事人。作女紅以供祀。矢願守貞。終身不字。立古來未有之眞修。作萬世童貞之首創。同堂女伴。見瑪利亞大德軼羣。爭先取法。

瑪利亞年十一。見蘇亞賚集。父母壽終。年十四。司教與戚屬議擇配事。瑪利亞聞議婚之說。苦口辭曰。我父母獻我於堂。原爲終身事主。吾承二親意。誓守清貞。用報主德。婚嫁非我願也。司教服其言。然未敢決。與瑪利亞同禱。久之。天主

默示聖旨。必須擇配。

瑪利亞在院已十一年。承主旨。于歸若瑟。係達味王遠孫。應古經言救世眞主。生於達味之族。當時若瑟約在強仕之年。自幼精修。不染習俗。成婚後。兩人矢志守童貞。至死無他志。奮勉功修。日進於德。雖爲世上人。直不啻天神也。

聖多瑪斯云。瑪利亞配若瑟。可謂至當。其故爲聖子者四。爲聖母者三。爲世人者五。何謂爲聖子者四。曰使耶穌無鞠父。外教人將疑以爲私生子。一也。如德亞國例。立男譜不立女譜。男女則同宗相配。自有若瑟爲配。詳記其譜。便知聖母與耶穌之譜。二也。聖母婚後生子。邪魔疑其從人。

道。不爲介意。三也。耶穌幼小時。當有人供養。若瑟實任其責。四也。何謂爲聖母者。三。曰未嫁生子。國人將桀石擊。配若瑟可存性命。其故一。無夫生子。外人疑爲姦婦。配若瑟聲譽可全。其故二。弱女難於獨活。况又生子乎。配若瑟則日用無虞。其故三。何謂爲世人者。五。一曰聖母不因人道生子。他人不能爲証。惟若瑟証之。以堅後人之信。二曰使聖母自言貞節。總是一面之詞。自有若瑟爲配。而聖母之言益信。三曰貞女獨來獨往。最易起疑。聖母配若瑟。教貞女輩不可輕易獨居。出入須有女伴。四曰聖母貞靜。聖會亦貞靜。聖母配若瑟。聖會配耶穌。彼此足以相表。五曰聖

母配若瑟。爲守貞者作師表。亦爲婚嫁者立芳型。一舉而兩善備焉。或問聖母若瑟眞成夫婦乎。曰夫婦之倫。在分不在事。男女偕老百年。禮成伉儷。其分也。同居生子。其事也。譬有男女二人。成婚之後。分居如兄妹。歷數十年如一日。雖無夫婦之事。誰謂其非夫婦乎。聖母與若瑟亦然。無其事。實有其分。故聖多瑪斯盎博羅削等。皆以二聖之配。爲眞夫婦云。

同居四閱月。瑪利亞年抵十五。天主遣天神嘉俾厄爾報曰。亞物滿被聖寵者。主與爾偕焉。女中爾爲讚美。

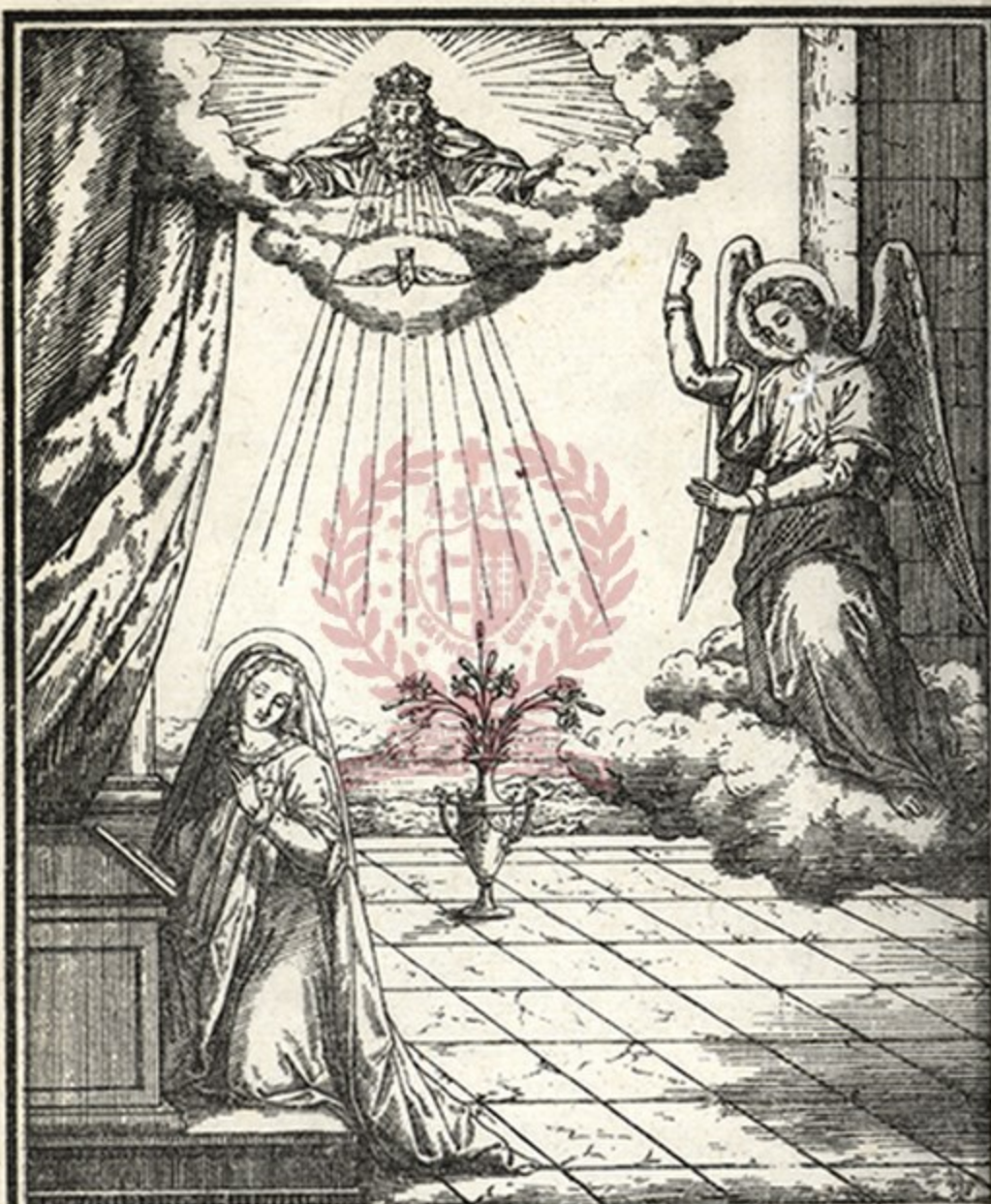
聖多瑪斯謂聖母始胎時。蒙寵極多。從無大天神大聖人。

可與相比。學士乃進論曰。聖母世人也。生前能立功者也。始胎時蒙寵既多。卽愛德最熱。契主最密。意念心思。常向天主。無私慾亂其衷。無疾病分其志。德懋功崇。無由懸擬。則聖寵與功德並增。其盛不可思議。蘇亞賚云。予想衆天神衆聖人之寵。併合爲一。猶不及聖母一人之寵。斯言可謂大矣。聖利高烈又謂聖母始胎時。蒙寵之多。已過衆神聖併計之數。孰是以推。聖母之寵。自初胎爲始。日益增而月益積。至垂老之年。更不知凡幾。加以耶穌降孕。降誕。復活。升天。及聖神降臨日。聖母受寵。更多於平日也。考神魂受寵。兼受超性諸德。聖神七恩。則聖母獲寵最豐。其超性

諸德。聖神七恩。亦出天神聖人之上。夫德與寵。立功之具也。聖母寵德超群。其一動一言。自有奇大勳績。而聖母顯榮天主。逾於衆神聖遠矣。

瑪利亞聞語驚疑。不知所措。天神告曰。瑪利亞毋畏。幸獲主寵。將孕一子。宜名耶穌。必登達味位。此係天主費畧。其國無限也。瑪利亞聞諭不解何義。恐受孕或損貞德。因謹對曰。婢不識男子。子所云。將何以行之。

學士謂聖母發願守貞在未成婚之前。特不知何年何月耳。迨年屆婚期。天主默示聖母。知若瑟大德殊恒。終不汚其貞德。始敢勉遵古例。出字若瑟。後天神降報懷孕。聖母

天 神 嘉 俾
 阮 爾 降 賀
 瑪 利 亞 報
 以 賴 聖 神
 之 功 懷 妊
 救 世 主 厥
 國 無 限 界

瑪利亞由

天神之報、

知表姊年

老胎荒、已

孕六月、隨

即前往謁

賀、同居約

三月而歸、

答以不識男子。是乃業經發願之証。蘇亞賚等謂聖母知識初開。便從聖神導引。立志守貞。則發願在後。而立志猶在初孕時也。

天神曰。自有聖神庇汝。上主垂佑。且不觀爾戚依撒伯爾乎。平生未孕。年今高邁。亦已受娠六月矣。瑪利亞對曰。主婢在茲。願如爾言。成事於我。言訖。瞬息之間。天主贊畧。因聖神之功。降於瑪利亞胎中。合於淨血化成之體。按聖師公論。耶穌五官四體。頃刻卽成。非如常人逐漸生成也。與天主賦畀之魂。是爲救世眞主。兼具主性人性。據是則瑪利亞實生吾主。爲天主之母。後瑪利亞憶天神言。依撒伯爾懷孕事。匆迫束裝。登程往謁。自納

匝勒至聖婦家。約三百餘里。及門。按禮稱賀。依撒伯爾聆語。蒙
聖神默牖。知天主降瑪利亞腹中。讚曰。女中爾爲讚美。爾胎子
並爲讚美。我何人斯。敢當吾主之母。遠來顧我。爾聲甫入我耳。
嬰子在胎欣躍。天主預許之事。爾能信其克成。爾誠福哉。瑪利
亞曰。我靈頌主。我神欣悅我救世主。繇其垂顧婢女之微。萬世
將頌我爲福。蓋全能者展大德於我。彰厥聖名。慈惠世世敬畏
之者。以厥臂顯大能。靡心志傲者。黜尊者於高位。陟舉撝謙者。
饑者貸以實之。富者乏而遣之。回憶其慈。援救其僕。依撒厄爾。
悉如許於祖亞巴郎等暨後世子孫者。祝畢。依撒伯爾迎聖母
入內室。同居約三月而歸。

若翰生時。聖母已返里與否。學士之論不一而足。其以爲已返者。謂天神報聖母言。依撒伯爾受娠六月。聖經記聖母在依撒伯爾家。約居三月。既言約三月。必未滿三月。與前六月併計之。尙不滿九月孕期。則若翰之生在聖母回家後也。聖盎博羅削謂聖母存心恒靜。痛絕譁罵。如待若翰誕生。行見羣屐盈庭。親隣屬集。大不合聖母幽閑之度。故未待若翰誕生。匆遽歸家也。其以爲未返者。謂聖母領報日。聖婦已孕六月。既而整備行李。跋涉長途。又需數日。以約三月併合之。必有九月之久。則若翰生日。聖母猶未啟行。無容疑義。况聖母往見聖婦。專爲相助之故。產期伊

邇。需助更殷。聖母有情。能不暫留高駕。又况若翰爲天主特寵。聖母豈不知之。旣知之。必欲一觀音容。聊伸慈慕。豈肯未覩而返哉。

初。聖母受孕。若瑟未嘗知。迨聖母懷胎之狀不可隱。若瑟大爲疑慮。索解無由。瑪利亞亦覺聖若瑟憂心耿耿。但以謙讓爲懷。不敢明言受孕事。惟乞天主慰之。

聖熱羅尼莫謂聖若瑟明知聖母大德。必不違犯閨箴。第因先知士曾言貞女生子。救贖斯民。想聖母卽是斯女。故自慙薄德。何敢與居。於是一再躊躇。不知所措。是若瑟之疑。出自謙退。無怨譴意也。若謂若瑟果疑聖母。是淺視若

瑟亦已太甚。毋乃不可。說者謂聖母謁依撒伯爾。若瑟未隨行。故未聞聖婦讚美之詞。亦未知天主降孕之事。此說近似。學士往往從之。或問若瑟未隨行。聖母將誰與同行乎。曰。意必有使女輩或同族人隨之。

無何。天主發一天神。臨若瑟室。以聖母受孕之奇。夢示若瑟。於是恍然領悟。日後益敬聖母。迨產期將至。會西國總王。下令國中。凡人民之徙居異地者。各返本鄉。重修版籍。若瑟與聖母本白稜郡人。樂於從令。雖隆冬凜烈。道途修阻。亦束裝就道焉。

聖伯爾納多與教中諸學士。謂聖母懷孕。迥異常人。雖厥月將滿。聖胎外著。而康強輕捷。無異往時。自納匝勒往白

稜郡。陟山過嶺。行走自如。不若他婦之重滯困頓。艱於步履也。

冬至後三日。抵白稜城下。時行人充斥。無逆旅肯納者。二聖就宿山峒。時至夜半。產期已屆。聖母獨處幽隅。默祈上主。少頃。無圻副患。誕生聖子。未損貞身。依然處女。譬之日光出入於玻璃瓶。玻璃完好如故也。蘇亞賚曰。耶穌始生。殆天神接抱於手。恭授聖母。聖母以襁褓裹聖子。權置馬槽。先盡臣禮拜之。繼以母情懷之。聖若瑟目擊其奇。恪敬至極。迨誕後第八日。遵古教例。行割損禮。稱名耶穌。譯言救世者。

按聖母以淨血成耶穌體。又以氣血助其長。以己乳養其

聖母若瑟
 奉王令、回
 故鄉、奈白
 穠人衆、假
 寓無從、爰
 宿城外山
 穴、至夜半
 聖子誕生、
 天神奏樂、
 牧童亦聞、
 報來朝、

牙

耶|蘇|生|後
 四|十|日、聖
 母|若|瑟、將
 耶|蘇|恭|獻
 聖|堂、遵|循
 古|禮、西|獸
 叁|一|見|心
 歡、揚|聲|贊
 主、并|以|耶
 蘇|受|難|事、
 預|告|聖|母、

生。是耶穌之身。實聖母生之。而他日傾流聖血。救贖世人。立功無量。獲耀無窮。復建聖體事蹟。涵養神靈。推其原。皆出於聖母。論者謂聖三與聖母最相親密。他聖不能比擬。何則。聖父於無始間。生聖子爲第二位。聖母生吾主聖軀。合於第二位。是聖父聖母。一爲主。一爲人。相去無窮。而以職任言。似可並論。此聖母與聖父所以親也。聖母與聖子有骨肉之誼。屬毛離裏。氣血相通。情意之摯。逾常人遠甚。此聖母與聖子所以親也。凡天主發外之工。皆聖三共作。但按聖經義。事功之顯。權能者。歸於聖父。顯智謀者。歸於聖子。顯仁慈者。歸於聖神。聖母生子最顯主慈。聖神之功。

莫大乎是。此聖母與聖神所以親也。聖多瑪斯云。天主之尊無窮。卽天主母之尊亦無窮。聖文都辣云。天主能別生天地。大於現有之天地。然不能別生一母。尊於天主之母。夫尊爲敬之故。聖母旣寵位並尊。超諸神聖。卽吾人敬拜聖母。亦當在衆神聖之上。故聖教敬禮聖母。恒逾於他聖人也。

東國三王見天懸異星。知是大主初生之兆。乃不遠千里。躬自來朝。出黃金、乳香、沫藥三事。虔誠貢獻。俯拜稱頌。聖母接見三王。不勝愉悅。後從古教規。靜居四十日。不出戶庭。繼乃抱子獻堂。行滌潔禮。聖母童貞生子。何污之有。惟遵循古例。以守法教。

後人。會大德士西默盎賢媼亞納。皆蒙主默感。來迎耶穌。西默盎接抱耶穌。謂聖母曰。斯子如正鵠然。爲世人所射。將有利刃刺爾心。聖母聞語。銘刻五中。旋懷耶穌回里。如德亞王黑落得聞新主誕生。恐其篡位。下令白稜郡。凡二歲以上男子。盡殺無遺。主命天神夢示若瑟。亟避王害。若瑟連夜首途。偕聖母耶穌往厄日多國。櫛風沐雨。窘難備嘗。

或謂聖母獻主後。自協露撒稜頓卽起程。前往厄日多國。此說未可爲憑。今註經家。概謂聖母仍回納匝勒安居如干日。始有黑落得害。難者曰。黑落得王。早聞新主誕生。隣國三王。又一去不返。則王心焦灼。刻不及待。豈肯俟數十

日。或數月之後。始下殺孩令乎。曰。聖奧斯定嘗設此疑。已而自解曰。黑落得一日萬幾。未必常思新主。殆以其馳心他務。未暇及此。故聖母行禮京中。有時回梓里也。

既入厄日多境。土人感聖母大德。咸相敬愛。閱如千載。或云七年。天神復引聖家。言旋故國。初居加理勒亞。後居納匝勒。每年聖母若瑟。晉京瞻禮。耶穌同往焉。耶穌年十二。赴京瞻禮畢。聖母若瑟。隨衆言旋。耶穌獨留。二聖弗知也。及二聖抵寓。始覺失耶穌。徧索無踪。憂心如惓。第三日早。復入殿中。第一日回寓。第二日自寓返。協露撒稜。第三日早。始入聖殿。見耶穌坐高士間。答問經旨。侃侃而談。聖母呼曰。吾子。爾何離我。爾父與我覓爾。

黑落得王、
謀害耶穌、
因下令白
稜那、盡殺
二歲以下
孩童、若嬰
得天神報、
星夜登程、
避厄日多
國、

耶穌自聖
 殿回家、年
 日長、而智
 日顯、托業
 作工、躬親
 立表、世之
 過自尊大
 者、當亦見
 此而羞慚、

殊憔悴也。先言爾父。後言我。敬若瑟故也。耶穌曰。奚爲覓我。豈不知聖父之事所在。我當躬與之乎。言訖。與二聖回納匝勒。操作起居。恒順厥命。聖母凝神欽仰。將諸事切記於心。統計十八年。耶穌及聖母之言行。聖經未嘗詳載。然據理以推。聖母日與耶穌處。心心相印。念念相求。其謙恭親愛。端肅慈祥。論道作工。跪禱叙談等。無一非洪功至德。除天堂外。更無聖善之地。如聖母家中者。不特旁人觀感。諸天神亦當訝異欽慕。不可言狀。但世間非享福地。耶穌以清貧樹標。作萬世儀型。以故聖家中。擔石無儲。極形窘乏。聖若瑟日以梓人業。得值少許。用資餬口。聖母與耶穌亦工作殷勤。始克自給。

學士蘇亞賚云。論者謂聖母以下。惟若瑟之德最大。雖聖經未嘗言。而此事頗堪憑信。蓋凡天主降大任於人。必與其稱職之寵。若瑟爲聖母淨配。耶穌鞠父。當保護聖母。全其貞靜。又當撫養耶穌。日後成救世大功。責任之重。莫此爲甚。則主寵特隆。逾於他輩可知。又耶穌爲聖德之源。聖母爲諸德之表。愈親之而愈被其化。自古聖人。未有密邇耶穌聖母。如大聖若瑟者。則其德行崇巍。從可想見。耶穌云。以勺水與小子。必獲其報。况聖若瑟半生拮据。饒養耶穌。吾主寵之。必過於他聖。而聖德因之猛長矣。按教中公論。敬聖母必獲靈佑。若瑟不惟敬之。抑且助之。聖母必代

求天主。加恩於若瑟。而德爲恩寵之效。自然日益增高。

聖母若瑟眞爲淨配。其恩誼之篤。萬倍於尋常夫婦。閱如千載。若瑟年老力衰。一病不起。聖母親送其終。不勝哀悼。耶穌年三十。宣教四方。周行本國。有親串新婚。延耶穌與聖母赴讌。席間酬酢方慇。酒忽告罄。聖母知之。良不忍。告耶穌曰。酒乏矣。耶穌答曰。婦人。余時未至。此事何預爾我哉。耶穌呼聖母爲婦。非輕賤之詞。乃以明行奇顯異。出自天主神力。非婦人所生之性。可冒昧從事。耶穌之意若曰。爾婦人耳。爾所與於我者。惟人性耳。今爾所懇。非人性所能及。烏可弗思。聖母默會聖意。囑僕人聆耶穌命。少頃。耶穌命注水六罇。用變旨酒。倏忽之間。已成醇醪。

司席者。未知其故。大異之。是爲耶穌行奇之始。緣聖母開其端。從知聖母代求天主。言無虛出。凡人懇禱聖母。鮮有不副所望。聖母祈禱。雖亦藉耶穌之功。然其益效。迥異於他聖。何則。天神聖人代人祈主。猶臣之求君。僕之求主。聖母爲聖子生母。求聖子。如母之求子。言聽計從。勢所必至。蘇亞賚謂聖母之禱。靈於衆神聖共禱。譬如聖母求一事。舉天朝天神聖人皆曰不可。天主寧拂衆神聖之意。垂允聖母。噫。聖母之權大矣哉。竊謂代禱。必須三事。而聖母兼有之。并造其極。代禱者。須見寵於主。斯可望進言必納。乃聖母見寵於主。在衆神聖上。一也。代禱者。須知我人困阨。聖母在天

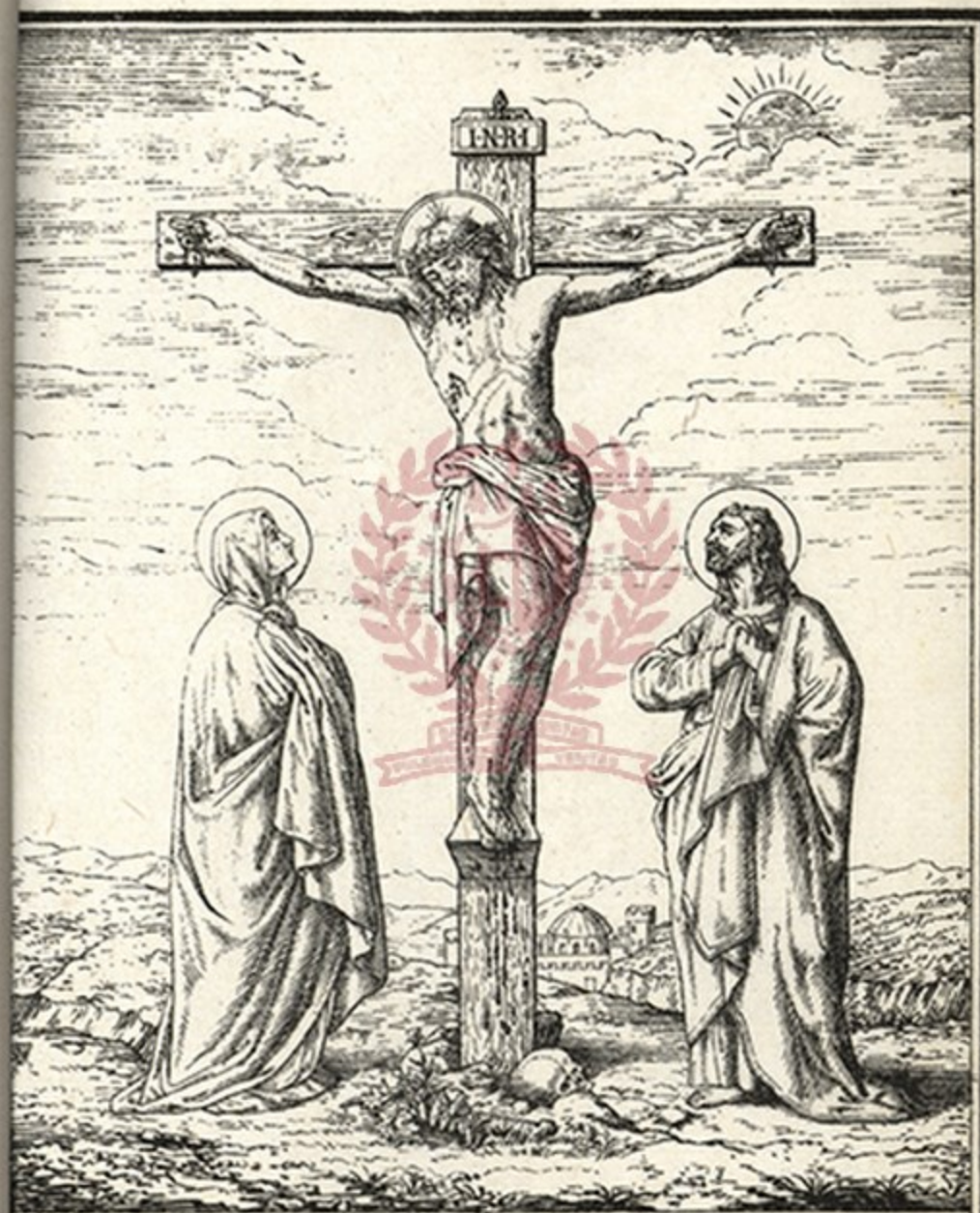
見主。卽由天主性體。灼見世人窘難。纖屑無遺。較他聖更爲明徹。二也。代禱者。須有慈悲之心。斯肯用其心力。聖母爲世人主保。救世主生母。愛人萬倍於他聖。詎有不肯代求之理。三也。前聖人欲張聖母慈祥。幾乎無詞以白。聖伯爾納多謂聖母之仁。遠廣高深。莫能度量。遠則自今日至於世末。求之無不應。廣則普世萬方。無地不沐其恩澤。高則上天之人。並沾厚惠。深則居暗之靈。幸獲救援。聖額我略尼各梅德謂聖母大權。莫能攻敵。聖母大力。莫能阻止。聖人熱爾瑪諾與致命依納爵。皆言世人升天。無一不賴聖母佑。聖伯爾納多安多尼。又謂世人受寵。必經聖母之

手。此非謂不求聖母。必不得寵。第因聖母爲至大主保。汎愛萬民。無微不至。不待人求。而先爲衆人禱。故天主視耶穌之功。聖母之禱。甘與人聖寵。由是推之。耶穌如首然。聖母如頸然。衆信人如身然。天主聖寵。自首下。由頸入於身。耶穌傳教時。母子相離。未能朝夕見。然耶穌間時歸省。可想而知。

聖厄彼法諾伯爾納多謂耶穌於傳教三年間。住葛發翁城居多。聖母屢往謁之。用舒忱悃。又復隨駕從行。徧歷他邑。一則聆聖諭。一則供日用。耶穌往協露撒稜若爾當河畔。聖母皆與在焉。

耶蘇之親
 串新婦與
 聖母同赴
 燕席間乏
 酒聖母以
 告耶蘇命
 注水六罇
 頃刻變為
 旨酒

耶穌在十字架

上、聖母若望同

立架下、耶穌目

若望語聖母曰、

婦人爾子在此

復語若望曰、汝

母在此、自是若

望事聖母、如生

母焉、

經紀耶穌宣講聖訓。一日聖母與門弟往觀之。多人擁擠。門戶充塞。不能入。有人告耶穌曰。爾母暨兄弟鵠立門外。欲與汝言。耶穌曰。誰爲我母。誰爲我兄弟哉。舉手指門弟曰。斯乃我母我弟。人行在天我父旨。卽是我弟我妹我母。耶穌言此。非輕視聖母。乃以明神魂之親。更貴於骨肉之誼。意謂爾曹祇知生我者爲我母。與我同宗者爲我兄弟。殊不知承行聖父旨。認我爲聖父之子。神魂獲福。永與我偕。其誼大愈於戚誼。我生母宗弟。固獲大福。然非徒以骨肉故也。經紀耶穌受難之期已邇。前赴協露撒稜。不稍畏避。當是時匪徒毒恨耶穌。必欲置之死地。聖母聞之。立卽就道。往協露撒稜。比至。耶穌已被逮。

按聖文多辣默想書。與聖婦彼利日大默啟記。耶穌繫柱受鞭。聖母在旁親見。

迨耶穌負十字架出城。聖母力疾踵之。遇於道。見耶穌塵埃掩面。聖血淋漓。一時流淚痛心。非口舌所能宣述。

學士謂聖母神魂超拔。仰契聖三。雖哀慘至極。流淚如注。而號咷絮聒之聲。從未一出於口。

維時有良家婦若干輩。見耶穌被難。代爲傷懷。惻隱之心。一時流露。然非可以比聖母之憂也。耶穌懸架時。聖母站立架旁。與數聖女同深悲悼。涕淚交流。

論者謂聖母之痛。可卽七事以思之。一曰常人有母。又有

父。其誼分。其情亦減。獨聖母不然。生子不由人道。其愛子之情。勝於常人。卽憂子之心。超乎凡衆。二曰耶穌之難。至大無倫。聖血傾流。聖身破裂。加以聖心之痛。更甚于身上之痛。而聖母知之甚明。哀之自然極切。三曰聞人之難。與親見異。耳聞不易動心。目覩則中情頓發。况爲母者見子被難乎。古經記婦人亞加爾不忍見子渴死。棄置道旁。閉目而退。聖母則親見吾主苦難。傷何如乎。四曰耶穌之難。自山園祈禱。至被釘架上。爲時良久。故聖母之感益深。五曰難中有慰。尙可支持。而聖母無一人撫慰。加以諸宗徒離散。茹答斯自戕。惡黨視吾主如劇讐。三年間多受仁恩。

一旦忘棄。言念及此。愁腸欲斷。六曰聖母心專榮主。未有拂意事。如見人辱天主。耶穌被難時。如德亞人慢罵耶穌。惡聲盈耳。聖母之心。能無怒焉如擣。七曰痛悼自愛情中出。欲知聖母之痛如何。先當知其愛主之情如何。聖母之愛。天神聖人。皆不能及。則聖母之痛。無以尙之。前聖人論聖母之痛。其言不勝縷述。聖安瑟爾莫謂致命之苦。較聖母之苦。致命不足爲苦。聖伯爾納多聖文多辣之說。大約相同。或問聖母竝立架旁。其心曷想。曰。聖母將耶穌性命獻於聖父。以成救世大勳。聖賢謂救世一事。聖母與有功焉。一則天神報生子之時。聖母應曰。如爾之言。成事於我。

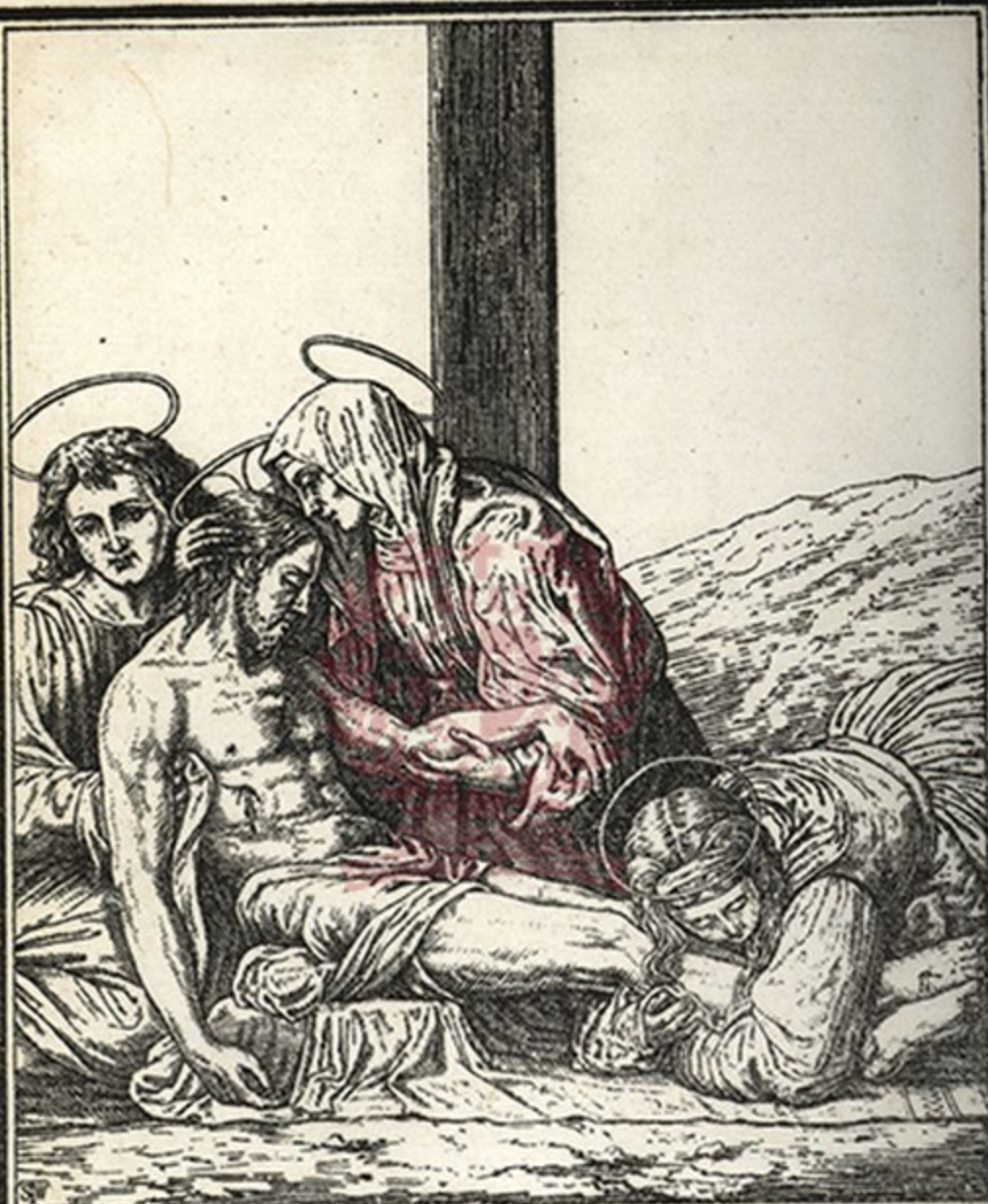
此時一諾。實爲救世之漸。所關甚大。二則耶穌生於聖母。其贖世聖血。自聖母發其源。三則以耶穌被釘木架。祭祀天主。聖母同具此心。職是故。學士以耶穌比亞當。以聖母比厄伐。亞當敗人類。厄伐誘之。耶穌援人類。聖母助之。禍殊途。適相觸背。而其情實有相似。夫聖母既生天地大主。有功於贖世。聖教稱之爲神聖之后。理當然矣。耶穌指若望謂聖母曰。婦乎。此爾子也。又指聖母謂若望曰。此爾母也。前聖人註解此語。謂耶穌於此時。立聖母爲衆人之母。故不特以若望托聖母。實以衆信人托之。

聖人奧斯定安多尼皆有此說。而格羅塞聖母傳謂聖師

之論。大率如斯。耶穌曾面諭聖女默底達。大旨相同。或問耶穌呼聖母曰婦人。何也。曰。聖基所云。稱以母。未免傷心。且恐惡人致辱。故稱婦以隱諱之。或又謂如德亞文。婦人卽夫人之意。稱以婦。乃尊敬聖母。非輕賤之也。

耶穌崩。聖母之心益痛。隆仁力刺聖肋。血水下流。聖母哀之。較親受爲尤甚。日已晡。若望等將聖屍由架放下。聖母接抱於懷。敬滌塵埃。拔去棘茨。彼時聖母之慟。不可以言語形容。殮旣畢。恭葬聖身於新塚。聖母同往墓所。瞻望慘哭。比暮。與諸宗徒齊返城中。

相傳聖母寓瑪爾谷母瑪利亞家。耶穌建聖體妙蹟亦在

耶蘇崩、聖
若望等、將
聖屍解下、
聖母接抱
於懷、不勝
悲痛、諸聖
女咸爲傷
懷、恭行殯
殮、

耶穌升天後、
 聖母率宗徒
 等、計一百二
 十人共聚一
 堂、祈求天主、
 第十日、聞大
 聲如風、自天
 入室、旋見火
 形似舌、懸衆
 人頂、當時聖
 神降格、充滿
 衆心、能言萬
 國方言、旋即
 出傳聖教、

此後三日間。聖母沉靜無言。追思聖子。含悲飲泣。日夜悽涼。

第三日早。耶穌自墓出。逕詣聖母。明光四射。聖母轉悼爲歡。忻賀耶穌榮福。

耶穌復活後。聖經未言其先見聖母。但教中公論。皆謂此必然之事。無容猶豫。聖盎博羅削依納爵等。咸有此說。迄今奉爲確論。或難曰。聖經未載。烏足爲憑。聖安瑟爾莫對曰。聖經惟記需記之事。耶穌初復活。先見其母。後見其徒。此情理之常。亦人事所不可少。不待記而人自知。何必贅及。又觀耶穌現於瑪大肋納。命回報兄弟。不言報母。此無

他。耶穌與聖母業經相晤。故不必報也。夫憂與樂。情相反而理相合。聖母以愛主之故。哭主受難。逾於凡衆。至耶穌復活日。樂主之樂。出人意料之外。或謂耶穌在世四十日。屢現宗徒。詳言天國事。于聖母則倍常親密。朝夕欣逢。此說縱無實証。亦情理所宜然。

閱四十日。耶穌升天之期已屆。聖母率宗徒等百二十人。隨耶穌登阿利伐山。比至。耶穌訓諭諄諄。情致殷渥。舉手降福於衆。行作別禮。隨即直上升騰。榮登天國。聖母仰首遙瞻。悲喜交集。既而回城內。入某氏廳事。相傳爲瑪爾谷母瑪利亞家。卽耶穌建立聖體處。偕宗徒等祈禱天主。乞使聖神臨格。第十日。聖神

果降托火舌形。臨衆人頂。陰施奇惠。默化心神。聖母獲寵特隆。逾衆徒遠甚。

超性學士言聖神降臨。堅固衆心。逾於堅振聖事。故聖母與諸宗徒。祇受聖洗禮。未嘗領堅振事蹟。

自是聖母依若望宗徒。居協露撒稜。平日虔禱思道。須臾無間。信德至堅。望德至切。愛德至熱。謙退慈善。淡泊持躬。諸凡妙功。無一不造其極。聖盎博羅削謂聖母言行。爲萬世準則。瞻哉斯言。諸宗徒傳教外方。從者日盛。聖母聞報。每爲色喜。有就而求助者。聖母慰其憂。解其困。釋其疑。治其疾病。堅其心思。有求必應。有難必憐。以故遠近聞風。咸以一見聖母爲幸事。甚有越國

過都。不遠千萬里來者。名士弟阿尼削。由遠邦航海至。一見聖母。傾心向慕。嘆曰。苟非早知其爲生人。吾將以天上神目之矣。諸宗徒於疑難事。每就正于聖母。天主降生後約四十四年。協露撒稜信人。大遭窘難。當道捕緝綦嚴。幾無容足地。不得已。聖若望偕聖母往厄弗蘇地方。暫爲棲止。後仍回協露撒稜。迄於歿日。

蘇亞賚等大名學士。意聖母自耶穌升天以後。與衆信人日領聖體。與聖子相契。惟細過無染。不克領告解聖事。至論聖母爲天主之母。其尊位權能。超出衆天神衆聖人上。凡宗徒與他聖能行之事。如療病啟聾。救災除患。活死人。

聖母在協
 露撒稜、依
 若望如親
 子、平日領
 聖體、訓諸
 徒、救災撫
 恤、德澤不
 勝屈指、

聖母年七
 十二、德備
 功全、理當
 獲報、天主
 乃預示終
 期、行大靈
 蹟、使諸宗
 徒、高舉空
 中、齊來聖
 室、少頃耶
 穌至、迎聖
 母之魂升
 天、

言後事。揭人隱衷。不學而道萬國方言等。聖母亦能行之。但聖母至慈。有求必允。有柄必用。况當聖教初開。正須多顯靈蹟。則聖母在世時。聖蹟必多。不言自喻。或難曰。既有靈蹟。必有人記載。何聖經古傳。默默無言也。予應之曰。聖經記耶穌之事。挂一漏萬。聖若望謂耶穌之事。書不勝書。如欲盡錄之。普世莫容其籍。耶穌之事。尙未盡書。况聖母之事乎。加以聖教初起三百年。信士流離。頻遭巨患。其罕記聖母之事。亦情有可原也。

聖母年七十有二。或云六十有三。其說今人鮮從。德備功全。理應受報。天主先遣天神預告終期。事聞若望。立傳於外。不旋踵。

通城信友。紛至沓來。咸欲一見聖母。親聆遺訓。天主以聖母歸
天事。默告諸宗徒。并行大奇。使諸宗徒升舉空中。不勞移趾。瞬
息間。同抵協露撒稜。惟多默宗徒未至。聖母見宗徒信士。咸集
一堂。諄諄垂訓。敦囑愛主愛人。許升天後。時常申佑。默助信人。
言已。耶穌率羣天神來迎。聖母乃不病而終。聖熱羅尼莫謂天
上衆神。大張光耀。歌唱賀詞。出迓聖母之魂。引登高座。諸宗徒
恭行殯禮。欣感無似。聖若望大瑪塞與名賢儒物納。謂聖母將
終。羣神歌咏。同奏天樂。既卒。天神與諸宗徒護送聖身。葬於熱
色瑪尼墓塚。掩以大石。連三日夜。群神降駐。天樂常聞。宗徒等
輪守墓上。頻唱聖詞。至第三日早。天神之樂忽已。會聖多默亦

聖母之屍
 葬于墓、宗
 徒輪守、天
 樂常聞、第
 三日早、聖
 多歐至、衆
 人啟棺審
 視、知聖身
 早已升天、

聖母之屍
 葬于墓、宗
 徒輪守、天
 樂常聞、第
 三日早、聖
 多歐至、衆
 人啟棺審
 視、知聖身
 早已升天、

至。欲一觀聖屍。於是集衆啟棺。異香撲鼻。見衾絹猶存。而聖身杳無踪跡。蓋已復活升天矣。當時在場者。除諸宗徒外。又有諦毛德弟阿尼削日勞德等。衆人見此。忻愉不勝。咏經謝主而退。相傳聖母死於瑪爾谷母瑪利亞家。學士謂聖母生時。愛主心誠。熱如烈焰。其所以久生者。賴天主陰佑。未爲情火所焚。迨至瀕危。天主不復阻止。遂致愛情猛發。身不能支。奄奄一息。片時卽絕。聖身在墓三日。未嘗朽腐。蓋聖母無罪。肖似耶穌。其聖軀又爲耶穌寶血所由生。自宜善保無傷。早列天神之上。

聖母既升天。聖父鑒其功德。擢之九品天神之上。立爲天地母

皇。世人主保。

按天堂之福最大者。在享見天主。仰慕稱讚。永無窮盡。聖母立功最富。受寵特隆。其得榮福眞光。亦最大無比。以故見天主至明也。愛天主至熱也。中心悅樂。非神聖所能幾及也。寶座之高。在諸天神衆聖人之上。權柄之大。萬物神人皆從其令。以童貞而忍苦萬狀。訓誨宗徒。故得童貞聖師致命之榮。無一不超羣類。聖身獨無玷染。生吾主耶穌。成救世大功。故其輝耀於天。如明月升而衆星皆晦。學士蘇亞賚謂聖母觀天主妙體。得知古往後來萬事萬理。雖各人中藏意念。未嘗出諸口者。亦無一不知。惟天主與耶

蘇之旨。不告聖母。無由推測。又謂聖母之福。大莫與京。若衆天神衆聖人之福。併合爲一。猶不及聖母之福。此皆蘇亞賚語。或曰人言敬禮聖母。必升天國。信乎。曰。當有說以解之。按教中定論。非天主明示。人不能預曉升天。聖經有云。見愛於主。或見惡於主。皆未可知。卽此意也。敬禮聖母。必升天堂之說。聖經未嘗言。似難依爲確論。但超性學士謂可卽數事。以知某人在升天之選。聖保祿云。聖神默告我神。我爲天主義子。聖若望云。如我心弗責我。可有望於主。二聖之言。皆指此義。所謂升天之兆。約以九。奮志免罪一。恒心祈禱二。甘承主命三。頻思主難四。喜聆聖道五。謙

退持己六。樂行愛人之工七。勤作敬主之事八。第九則敬禮聖母。有始克終。蓋敬聖母。必蒙寵佑。雖偶爾失足。聖母將力援之。登之天府也。聖安瑟爾莫曰。凡人歸附聖母。必不至淪喪。淪喪云者。下地獄之謂也。聖安多尼曰。凡爲聖母所願。必獲天上眞榮。夫聖母所願。必是敬聖母者。否則不顧其僕。反顧他人耶。聖斐理伯吶利告教友曰。汝欲至死不失聖寵。須恭敬聖母。聖勃爾格孟亦云。凡人虔敬聖母。必克善終。惟世人不可妄恃天后。故肆情慾。蓋妄恃則辱聖母。而非敬聖母。不可期其垂憫也。

諸聖徒憶納匝勒那有聖母遺室。乃天主降孕之處。忻然往拜。

禮意有加。始則立臺設像。繼則祭主談經。信士前赴瞻禮。祈賜厚福。所望不虛。天主降生後一千二百餘年。土民辜負洪恩。慢不加敬。天主顯罰之。容寇賊入境。大肆戕害。聖母先令天神拔舉聖室。飛越空中。渡大海而至大瑪際亞國。鄰邦聞之。咸往拜覲。受惠良多。未四載。國民又復褻瀆。聖母徙聖室於意國比賈諾省某山。善人往朝者。踵相接焉。但地處深林。盜賊充斥。守堂者甚苦之。聖母乃三徙聖室於左近一山。山主兄弟二人。因往來人衆。獲利紛繁。遂生貪婪意。互相謀害。聖母滋不悅。又徙其室於鄰近小山。主人名勞肋德。遂以名聖室。至今數百載。不復移動。信人往拜者。多蒙恩惠。傾竹籬書。

按已上所言。聖母實爲天主母。凡爲世人。皆當敬奉聖母。認爲主保。拜爲天后。愛之如慈親。法之如師表。自聖教初建以來。上自教皇。下至愚魯。苟有信心。無一不行敬禮。惟是異端蜂起。邪說橫行。異教生徒。往往先背聖母。然後熾其惡念。此何以故。因敬聖母。必獲慈佑。魔鬼不能任意鴟張。故必誘人背聖母。而他惡隨之。考異教人藉口之辭。謂至尊惟天主。理宜欽敬。餘皆受造於主。曷克當我敬禮。殊不知尊有差等。卽禮有隆殺。天主自具萬福。尊無量限。拜之所以認其權。報其惠。敬其威。求其佑。是爲敬主上禮。若聖母則人也。因其居高位。秉大權。施恩廣厚。無遠弗届。在

天主前。有感必通。有求必應。且天主之意。欲人敬奉聖母。揚其榮耀。故在教人民。異地同風。爭先致禮。其義與敬天主大異。一則共知聖母爲人。未嘗敬爲天主。二則聖母才能功德。皆天主所畀。敬聖母已寓敬天主之意。彼異教人誣言敬聖母。創自後人。非亘古如是。此又大謬不然。聖奧斯定基所熱羅尼莫。盎博羅削。厄彼法諾。罷西畧等。皆天主降生後三四百年間人。其講道著書。勸人敬聖母。迄今可考。經載天神頌聖母曰。亞物。亞物。敬之詞也。聖婦依撒伯爾。謂聖母曰。女中爾爲讚美。讚美。亦敬之意也。路加記耶穌順聖母命。順命。敬之真憑也。耶穌懸十字架。以聖母

托若望。是不特一己敬聖母。又欲聖徒敬之。諸宗徒衆信人。默會主心。爭相欽奉。聖教初傳之世。卽有禮節書。墓中像等。明証當日信人咸敬聖母。乃異教中人不加審察。忘其先祖敬聖母。反敢信口胡言。侮辱天后。其欺己欺人之罪。可勝道哉。

天主降生約一
 千二百年、西國
 異端滋事、敗人
 信德、聖多明倍
 蒙聖母降臨、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、

德鏡下卷

第一日 聖母被簡

記事 天主於無始之時。決意造生人類。預見亞當犯罪。永絕天途。天主憐之。卽定聖子降生。救贖普世。然降生不能無生母。故同時簡瑪利亞爲聖子之母。

想像 想見天主聖三。互相酌議。特簡童貞瑪利亞懷孕聖子。求恩 求主賜我寵光。使知聖母之尊。日後益深敬禮。

題旨 第一端天主預簡聖母。第二端天主預許聖母。第三端先知預言聖母。

第一端 耶穌謂宗徒曰。非汝簡我。我實簡汝。斯言爲蒙擢升

天之衆信人道。而盡其意。造其極者。莫如瑪利亞。蓋聖三於無始之候。一定聖子降生。卽於能造未造之無算女子中。特簡瑪利亞爲聖子之母。亦卽於斯時。決意施與異寵。超越衆聖羣神。聖賢人謂聖母被簡一事。爲聖母諸妙之源。蓋有是簡而他恩隨之也。但聖母受簡。尚在烏有之中。故此恩全出天主之愛。非聖母之功德有以致之。嗚呼。聖母何其福哉。不惟爲萬中選。兆中選。直爲無算女子中。特選之一人。我於是全心竊喜。恭賀聖母曰。至聖慈母。爾得如是洪恩。予心忻愉。感謝聖三。望爾憐我卑微。賜我在蒙簡升天之數。俾得永賀爾於天堂。吁。聖母乎。他恩尙可緩。而升天之恩不可少也。少之則永遠離爾。其何以堪。

第二端 原祖逆主命後。天主許聖子降生。救贖人類。謂將有女子出。與魔鬼爲敵。踏破其頭顱。當是時。天主以聖子許人。亦許造生聖母。其權奇大。壓制邪神。一若破其首而無能爲力。聖奧斯定聖依肋奈等。讀聖經語。嘆原祖厄伐爲衆禍之由來。至聖貞女。爲諸福之先幾。聖伯爾納多亦云。斯真可異莫名之貞女。宜受榮光。宜受欽敬。而衆女中無有可與之比擬者。惟此一女。補先祖之過。養後人之命。予於此訝異聖母之妙。賴其制鬼之權。天主曾告聖婦彼利日大曰。瑪利亞乘逐魔之柄。世人被誘。禱於瑪利亞。祇須其一指麾而魔卽遁逃。夫然。我人受誘或遭別種憂患。宜如何仰賴聖母。求其庇佑哉。惜世人未禱聖母。

故中魔計而不能脫也。

第三端 古經記聖母事蹟。除預像多端外。又有先知之言。如依撒依亞謂貞女生子。名厄瑪。呶厄爾。譯言天主偕我。日肋米亞云。主作新舉於世。以一女圍一人。聖伯爾納多問曰。誰謂斯女。誰爲斯人。聖人自應曰。瑪利亞懷耶穌於貞胎。實爲斯女。按天主命先知士。屢言聖母之事。其故安在。曰。先知士預言耶穌之事。欲後人知耶穌爲真天主。其言聖母之事。亦欲後人知聖母之尊。嗟夫聖母。爾爲先知之后。亦爲衆人之母。予今立志。以後默想爾功德。俾克明認爾。切愛爾。如聖伯爾各滿云。愛聖母未切。予心終不能安。

第二日 聖母始胎

記事 聖教定論。聖母受孕伊始。天主因將來救世主之功。賜聖母之靈。不染原罪。是乃聖母萬福初基。爲衆信人所宜敬者。

想像 想見天神甚衆。周旋於聖婦亞納家。忻慕聖母之靈。咸異其美麗。

求恩 求主賜我知聖母始胎之妙。倍增敬愛之情。

題旨 第一端始胎無罪。第二端始胎蒙寵。第三端始胎奇恩。第一端 天主曾謂後世有女子出。恒與魔鬼爲仇。聖賢解釋此言。謂聖母若染原罪。則亦入魔鬼手。不得永爲魔仇。教皇庇

護第九。按閣會之意。并蒙天主默啟。業降諭旨。頒告信人。定聖母無原罪爲信德道理。此事合聖母之尊。爲理之所不可少。蓋聖父於無始時。簡聖母爲長女。爲已首出之工。曷忍其墮入罪中。遺羞永久。聖子則早選聖母爲生母。將久居其胎。與之終身親炙。自當清潔其靈。毋使稍有玷染。聖神則以聖母爲淨配。廣施聖寵。情誼相通。必不任魔鬼先據其心。汚此聖三宮殿。我於此心神喜悅。慶賀聖母。憶達味聖王向天主曰。爾實恨罪。斯言於聖母益驗。蓋天主以恨罪之故。不欲其染聖母之靈。予罪人積惡繁多。擢髮難數。一旦靈魂去世。將何以受主審判。嗚呼聖母。懇爾代禱於主。宥我畢世愆尤。

第二端 聖多瑪斯有云。一分聖寵之美。逾於天地萬物之美。聖奧斯定亦云。天主之寵。不特逾衆星宿。衆天象。且逾諸凡天神。據此二聖之說。聖寵美妙。遠勝本性事物。雖天神之性。極妙至奇。亦不及些微聖寵。乃聖母於始胎時。獲寵最富。聖味增爵。斐來理謂聖母始胎時。蒙寵逾於衆神聖。猶言至大天神。至大聖人。均不及聖母始胎之寵。然則聖母初受孕。靈魂美麗異常。不特羣天神見而稱奇。卽聖父視之。亦忻然曰。是乃我愛女。快我意者。聖子聖神。覩此聖靈。咸爲喜悅。以爲神聖之中。無有似此靈之可愛者。吁嗟聖三。予罪人敬爾全能。讚爾全智。謝爾如此洪慈。賜聖母奇大莫名之惠。今求爾視聖母功德。賜我常保。

寵恩。愛爾日切。如聖依納爵求爾曰。賜我愛爾。獲爾聖寵。有此二者。予已富裕。無他求矣。

第三端。按聖賢之論。聖母於始胎時。天主堅護其靈。使終生不犯罪過。將原罪遺害。如私慾偏情等。舉皆消滅。永不發萌。又賜超性諸德。俱臻極品。當是時。聖母智識遽開。逾於常人壯歲。一切愛主讚主等情。遠出他聖人上。總之聖母始胎之妙。爲古今所未有。凡信人敬此奧蹟。代謝主恩。聖母特爲忻悅。聖方濟各沙勿畧。聖亞爾方驩。勞德利齊等。謂敬聖母始胎。無求不應。予亦將頻念此奧。向聖母曰。吁瑪利亞。無原罪之始胎。我等奔爾臺前。望爾爲我等祈。

第三日 聖母聖誕

記事 聖婦亞納懷孕九月。誕生聖母。因聖婦與聖若亞敬年老無子。久禱天主。始得此女。故忻愉殊恒。同里咸爲稱慶。想像 想見聖母初生。裹於襁褓中。其容貌之秀美。德行之光輝。見者莫不起敬。

求恩 求主賜我明認聖母之妙。俾敬愛之情。萌發於我心。

題旨 第一端聖誕顯天主之榮。第二端聖誕慰世人心。第三端聖誕增魔鬼之懼。

第一端 天主之榮。顯於天主事蹟也。事蹟愈大。榮耀愈增。乃聖母之妙。除耶穌外。無有逾之者。聖熱羅尼莫云。人比天主。不

能稱善。人比天主之母。雖大德不爲完美。聖母於誕生時。聖德已高。恩寵已夥。性體極奇。實爲天主妙工。丕著其全能全智。況天主早簡瑪利亞爲己母。則聖母之生。天地王后之生也。宜聖三見之而悅。天神見之而喜。况聖母頻發信主愛主等情。其增主榮光。何可測量。我於是感謝天主。生聖母於世。以後亦願事主榮主。法聖母恒與天主相契。

第二端 聖教經文向聖母曰。爾誕報普世喜慶。其故何歟。曰聖母之生。聖經比之味爽。蓋聖母生而耶穌義德之日將出。猶味爽至而旭日即在目前也。當是時亞納與若亞敬。因生女而喜。不言可知。論者謂聖母初誕。有天神至古聖所。報以救世主

之母已生。古聖聞之。自必大喜。聖伯爾納多云。聖母生而我人懼心去矣。信德振矣。望德堅矣。灰志消矣。惟當時之人。罕有知聖母之誕。故應受慰而未受慰者居多。予今不然。明知聖母在天。爲我母我后。爲我主保。爲我恩人。宜如何依恃之。而無所畏懼。嗚呼聖母。予心易悶。拂意事多。仰懇垂佑。弗離如慈母之顧復其赤子。

第三端 自原祖犯罪後。魔鬼知救世主將來。生于貞女。至聖母誕生。見其舉止殊常。不與他女同。欲近之。而爲神力所阻。不能如意。遂疑此女卽救世主之母。在在告驚。殊爲惶恐。予曰聖母初生。魔鬼已如是悻怖。今聖母在天。其權大於初生時遠甚。

魔鬼不更畏哉。昔聖多明悟在世時。有一萬五千鬼。附於一人之身。聖母降下。親自逐魔。魔于萬餘人前。高聲謂聖母曰。爾乃我最大之仇。曾有多靈已入我手。爲爾奪去。予靈念此。當依賴聖母。敬愛聖母。俾聖佑恒蒙。永不墮於魔手。但予竊自省察。言動思維。可爲魔鬼誘引之機者。仍復不少。今而後將戒慎倍于前矣。

第四日 聖母聖名

記事 聖母誕後若干日。按古教規。父母定其名曰。瑪利亞。學士蘇亞賚等。謂是名殆天主親立。遣天神報於若亞敬而加之聖母。

想像 想見亞納家。親友咸集。行立名禮。時聖母在若亞敬手。可敬可親。人人忻慕。

求恩 求主賜我寵光。稍識聖名之奧。以後誠敬有加。至死不去脣舌。

題旨 第一端聖名尊重。第二端聖名奧義。第三端聖名靈效。第一端名之尊否。隨人以轉移。人尊而名亦尊。此自然之理。

也。乃聖母天地后也。至大聖女也。耶穌生母也。厥名瑪利亞。在天主及耶穌聖名之後。定推第一。以故天神欽敬。羣聖頌揚。聖文多辣向聖母曰。奇哉爾名。記憶之雖死無畏。敬禮之安福孔多。名人若爾當云。聖母之名。尊崇至極。稱此名則天歡地喜。天神悅樂。吁瑪利亞。聖三錫爾斯名。使天上人間。與地獄之中。舉皆屈膝。我今敬愛聖名。將盡我力以傳之。引人敬此尊號。

第二端。瑪利亞三字係西文。涵義甚多。聖文多辣與聖伯爾納多。解釋如左。一曰海星。我人在世。險阻紛繁。賴聖母特佑。可以至天國。猶人黑夜航海。不知所之。望海星則行路無歧。不爲波濤所覆。二曰洋海。其義有二。一言聖母獲寵奇富。如海水之

積累遠深。二言聖母艱苦之多。如汪洋之不可衡量。三曰公主。言聖母好惡從心。事事自主。絕無私慾亂其衷。更不爲外物所擾。又言聖母爲天神之后。在世時眞主從其令。秉權奇大。四曰智女。聖母蒙寵最多。智識最大。不特己事無所誤。且能導引世人。趨善避惡。予思此四義。益願依賴聖母。隨在求其指引。

第三端 聖名之效。不勝枚舉。聖伯爾納多撮其大畧曰。居世似涉海。不欲爲猛浪所覆。不得不仰望海星。汝覺誘感之風。吹汝於艱苦之灘乎。望海星而求瑪利亞可也。汝覺驕傲。嫉妬。好名。妄言之浪。飄蕩汝乎。望海星而求瑪利亞可也。汝覺貪吝。忿怒。邪淫等念。擊汝心神之舟乎。轉爾雙目。注視瑪利亞可也。汝

記憶往罪。畏主審判。幾乎失望乎。回念瑪利亞。求其護翼可也。
要之無論何危。無論何難。無論何疑。求瑪利亞爲最要。已上皆
聖人之言。予將遵而行之。生前常呼瑪利亞聖名。死候更哀呼
疾呼。至不能言而始止。

第五日 聖母獻堂

記事 聖母約三歲。聖若亞敬聖婦亞納。依疇昔之願。携聖母至協露撒稜。奉獻於天主。大司教令賢姆引入女院。加意栽培。

想像 想見聖母與父母同行。舉止萬分端正。或見聖母跪於聖堂中。全心契合天主。竭其愛戴之誠。

求恩 求主賜我神力。去本性愛人愛物之心。以便仰效聖母。專志奉行主旨。

題旨 第一端天主默召聖母。第二端亞納若亞敬割愛獻女。第三端聖母獻已於主。

第一端 聖母年僅三歲。天主召其遠去家鄉。別離親族。前赴協露撒稜聖殿。獻身之後。恒居於女院中。此何以故。因天主垂佑聖母。超出尋常萬倍。故欲其早絕親隣。專志潛修諸德。是天主愛聖母。非加之難也。我人與世往來。最多失靈之險。凡天主召人修道。斷絕塵緣。實天主大惠。按人情而論。不能隨意有爲。豈無孤子之苦。然離他人。卽所以近天主。既有天主。復何望於他人。我今立志。苟無要事。不與外人多晤。惟願常與主契。常思主恩。常發愛主之情。實爲我靈之福。眞主聖範云。凡我與人交接。必有所損而回。誠哉斯言。

第二端 若亞敬亞納二大聖也。於未得女時。矢願得女必獻

於天主。既得女。甫及三年。卽奉天主默示。携女至聖殿中。呈獻於天主。試思二聖人年老就衰。始生此女。而女之美秀賢才。又遠出尋常右。能不愛若掌珠。不忍相離片刻。乃於萬不忍之中。竟一獻而不復顧。嗚呼。二聖之心。勇矣哉。我將仰法二聖。凡我偏愛之人。偏愛之物。苟知天主不悅。卽棄絕而不愛。噫。天主乎。他事尙易爲。而割愛實難也。求爾助我懦弱。賜我剛毅。以後全順聖誠。全絕偏情。全行爾聖旨。

第三端 聖母始胎時。智識已開。常契天主。其心恒以獻己爲念。迨得天主默諭。歡赴協露撒稜。別去親族。毫無意戀。既至聖殿。喜悅甚。堂階十五級。直上如飛。雖三歲孩提。不待人扶挈。入

殿後。跪伏主臺前。將靈魂三司。肉身五官。全獻於天主。惟願承
行主旨。在世無異於在天。斯時也。聖母熱情美意。雖天神亦爲
稱讚。乃我自思之。大爲愧悔。聖母自小獻己。而我遲至今日也。
聖母全獻無遺。而我於天主前。恒吝嗇也。聖母一獻之後。永不
反悔。而我屢立善志。往往畏難而不行也。嗚呼天主。爾若記憶
我罪。曷能當之。懇以聖母代禱。賜我聖佑。決意改悛於後。噫。天
主乎。凡我所有。皆爾賜與。我全獻於爾。隨爾聖意措置。惟求助
我不逮。俾有始而克終。

第六日 聖母在院

記事 聖母三歲入女院。至十四五歲始出。其間十餘年。專心事主。順聽長命。一切舉止言爲。雖天神亦爲欽慕。相傳年十一。父母壽終。

想像 想見聖母在聖殿中。伏地求主。或與諸童女。勤作女紅。或披閱古經。神情感觸。

求恩 求主賜我善行。默想。識聖母諸德。勉力效法。

題旨 第一端聖母敬主虔誠。第二端聖母待人盡愛。第三端聖母持己最嚴。

第一端 聖安瑟爾莫謂聖母在院。以祈禱。閱書。守齋。修德爲

日常事。聖熱羅尼莫謂聖母自清晨至九點鐘。常行默想。不稍間斷。傍晚又復如是。聖母現於聖女依撒伯爾。謂己在院。每至夜半。起赴殿中。懇主垂佑。我想聖母跪在主前。志何其專也。情何其切也。流淚何其多也。目不一游觀。身不一輕動。長跪不起。久而忘倦。迨起而操作。亦未嘗一念離天主。其心如何愛主。如何謝主。如何祈主。非我人所能意料。天神觀此奇德。亦爲訝異不置。嗟我罪人。從未善行祈禱。往往心猿意馬。雜念紛乘。今將仰法聖母。奮力加慎於後日。

第二端 聖母在院。恒順長命。一舉一動。不敢輕易擅行。與他人交。謙和溫厚。事事讓人。同院中有善行可法者。敬之如師。有

性情乖戾者。加意善待。如此日復一日。年復一年。衆人見之。莫不心悅誠服。聖盎博羅削設想聖母之德。謂聖母寡言多智。與衆人善。未嘗得罪一人。敬師長則尤甚。要之聖母之德。神人共仰。而我自思之。毀人之名。指人之過。妬人之長。行事有乖愛德者。不可勝數。噫。予實不德。夫復何言。惟有求主垂憐。赦宥我往罪。

第三端 聖母持己之嚴。遠出尋常之外。平日作工。不辭勞瘁。聖盎博羅削謂聖母慎守大齋。至嚴且屢。所食皆粗庸物。且甚少。夜間睡歇之時。殊短。身雖睡而心仍醒。恒對越天主。或思分中之事。除到堂外。總不出門。我靈於此。想見聖母容貌端莊。起

居沉靜。時而洒掃。時而刺繡。時而閱書。時而別有所事。無論何時。從未稍違規範。至十一歲時。兩得家報。知父母先後死亡。聖母雖大痛於心。未嘗過形於外。意謂主旨如此。不敢不從。況父母皆有聖德。無失靈之虞。何必過慮。惟流淚主前。托父母之靈於天主。

第七日 聖母聯姻

記事 聖母年十四。司教與戚屬等。爲聖母議婚。聖母以矢守童貞。決意不允。迨禱主久之。知係天主意。欲其配聖若瑟。以保其貞德。遂聯姻焉。

想像 想見聖母聖若瑟。同在天主前。跪求恩佑。矢志各守童貞。時有天神甚衆。見二聖大德超羣。咸爲欽慕。

求恩 求主賜我知二聖之德。以後敬禮有加。終身叨其庇佑。
題旨 第一端聖母發守貞願。第二端聖母配聖若瑟。第三端二聖互相護助。

第一端 聖賢人謂聖母曾發守貞願。確實無疑。考其由來。因

天主欲聖母爲萬世童貞師表。故導其首先發願。爲後世法。且同是守貞。有願而守。厥功更大。天主欲益聖母之功。故令其發此聖願。於以知天主之意。最愛貞德。其簡聖若翰。爲救世主先導。簡瑪利亞爲救世主生母。簡聖若望爲己愛徒。皆守貞之人。因貞德肖似天神。爲無價寶也。人欲保全其德。莫如謙以持己。慎守耳目。絕交遊。務克己。誠求聖母。及護守天神等。乃可望清潔一生。至終獲耶穌憐愛。今吾返心自問。果無所愧於貞德否。

第二端 聖多瑪斯謂天主之意。欲聖母配聖若瑟。厥有多故。其中爲聖母者三。閨女未嫁生子。按國例當投石擊斃。聖母配若瑟。可保性命。一也。無夫生子。人將疑爲姦婦。聖母配若瑟聲。

譽可全。二也。聖母爲弱女子。艱于度活。配若瑟則緩急有助。三也。初聖母決意不嫁。迨天主默告其無碍於貞。始肯許字。竊嘆天主之仁。眷顧聖母。逾於慈父。時常垂佑。事事防閑。嗟夫。在我父。我謝爾施于聖母之恩。又謝爾憐我罪人。賜我自生至今。受惠不可勝數。噫。至無良者子矣。不惟不報主。反致辱於主。靜言思之。覺天主涵容。真無限量。今而後將竭我力以事主矣。

第三端 學士謂聖母以下。惟聖若瑟之德最大。然則聖母與聖若瑟。偉行琦言。不可數計。日間若瑟作梓匠工。得值以給膳費。聖母勤行瑣碎。及女紅等事。俾內外有助。衣食無憂。外此則談論經旨。互資神益。或各處一室。端跪誦經。天主以聖母之禱。

賜聖若瑟恩寵多多。出他聖右。聖若瑟敬愛聖母。至誠且切。不特言語未嘗忽。而瞻視亦不敢苟。總之二聖同居。在世不啻在天。我不能親見其在生。猶可想像其當日。因默思其舉止動靜。以仰效其萬一。

第八日 聖母受天神賀

記事 聖母年十五。與聖若瑟同居僅四閱月。天神嘉俾厄爾來報曰。亞物滿被聖寵者。主與爾偕焉。女中爾爲讚美。瑪利亞聞言驚異。不知所措。天神曰。瑪利亞毋畏。爾獲主寵。將孕一子。宜名耶穌。瑪利亞對曰。婢不識男子。將奈何。天神曰。自有聖神助汝。上主之德庇汝。瑪利亞曰。主婢在茲。願如爾言。成事于我。言已。聖子降於瑪利亞胎中。兼具主性與人性。想像 想見聖母跪於房中。天神下降。光耀炳閃。與聖母互相言語。

求恩 求主賜我思聖母領報之奧。知所以取益。

題旨 第一端亞物滿被聖寵者。第二端主與爾偕焉。第三端
女中爾爲讚美。

第一端 亞物卽請安之義。天神嘉俾爾奉天主命。來報聖
母。其言亞物。非特一天神敬禮之語。實遵行主令。盡奉使之責。
故不啻天主聖三。共出此言。聖父若曰。亞物我鍾愛之女。聖子
若曰。亞物我降生之母。聖神若曰。亞物我最契之友。噫。幸哉。聖
母爲世人而得如此榮耀。不已在天神上乎。我等終身勤誦亞
物。以敬我至聖之母。按嘉俾爾謂聖母滿被聖寵。實有妙義。
蓋他聖人亦有滿被聖寵者。然容量小而受寵亦少。獨聖母滿
被聖寵。超然在衆天神衆聖人上。如汪洋之超乎河漢。且寵愛

多則他恩亦富。聖母之信德、望德、愛德、謙德、忍耐、順命等德。與聖神七恩。樞要四德。無一不造其極。其記司常生善念。明司常受寵光。欲司常思愛主。自始胎時。已被寵如此。而以後功愈積。德愈大。聖寵因之而增。與日加多。與年並進。至聖母衰老之年。更不可以思議。予靈於此。恭賀聖母。自慚不德。亟宜奮勉於將來。俾多承聖寵。以爲去世後得永福之憑。

第二端 天主於人。生成保養。無一刻不與偕。其與無大罪之靈。又因聖寵而偕。至親且密。茲天神謂主與聖母偕。較衆神聖尤爲奇妙。蓋聖母滿被聖寵。而偕主最密也。聖母未染原罪。自初受孕。卽偕天主。不若他聖人。曾入魔手也。聖母念念及主。靈

魂三司。未嘗片刻離主。而偕主至極親切也。耶穌居聖母腹中。歷九月之久。既誕生。同居三十三載。親炙之密。無以尙已。噫嘻。聖母何其福哉。我罪人心恒向外。契主寶難。加以靈魂多過。阻我契主。但天主至慈。不棄卑微。求主賜我神惠。俾得恒思天主。恒祈天主。恒賴天主。在生如此。死後永與天主相偕。

第三端 天神言女中爾爲讚美。是言女中惟聖母最福。惟聖母最可讚美。昔厄伐背逆主命。招致巨災。萬民均受其累。獨聖母承主異寵。懷孕生子。爲萬民眞福之原。職是故。萬世人民讚美聖母。善人讚之而獲佑。罪人讚之而見援。聖安瑟爾莫安多尼等。謂信人誠敬聖母。必不至墮地獄。夫然。我亦願讚美聖母。

畢世爲其忠僕。噫、聖母乎。求爾收我於門下。至死愛爾讚爾。卒
能見爾聖容。

第九日 聖母受孕

記事 聖母年十五。與聖若瑟同居僅四閱月。天神嘉俾厄爾來報曰。亞物滿被聖寵者。主與爾偕焉。女中爾爲讚美。瑪利亞聞言驚異。不知所措。天神曰。瑪利亞毋畏。爾獲主寵。將孕一子。宜名耶穌。瑪利亞對曰。婢不識男子。將奈何。天神曰。自有聖神助汝。上主之德庇汝。瑪利亞曰。主婢在茲。願如爾言。成事於我。言已。聖子降於瑪利亞胎中。兼具主性與人性。想像 想見聖母跪於房中。天神下降。光耀炳閃。與聖母互相言語。

求恩 求主賜我思聖母領報之奧。知所以取益。

題旨 第一端聖神蔭庇聖母。第二端聖母德表。第三端聖母懷孕。

第一端 天神告聖母云。聖神助汝。上主之德蔭庇汝。斯言有至理。蓋聖母懷孕生子。不因人道。然聖神以聖母淨血。造成耶穌聖身。合於至妙靈魂。將身與靈共合於天主第二位。是爲千古未有之奇。一則全聖母之貞。一則稱耶穌之聖。我忻賀瑪利亞。爲生母亦爲貞女。并謝聖神施此洪恩。用成救世大舉。按聖神助聖母。未嘗不助信人。凡被寵未失。無大罪於靈。聖神居於靈。如在宮殿。默契潛孚。陰投善念。予自思之。頻聽聖神指責。爲怠心勝而屢拂其意。殊足痛心。今悔過自新。弗復逆聖神之旨。

第二端 聖母領報時。多著奇德。其見天神降。作男子形。卽爲
驚愕。此以見男女有別。雖聖如天神。亦當避絕嫌疑。毋使局外
藉口。魔鬼乘機致誘。聖母聞天神言懷孕生子。便答云。我不識
男子。將何以成事。此又見聖母珍重貞德。無以加上。故雖主母
之尊。亦不肯失貞德以受。迨知聖神助佑。無碍於貞。卽曰。願成
事於我。如爾之言。斯語証聖母樂行主旨。承順弗違。諸事歸榮
於天主。不敢自信爲功。以故明知天主擢己爲生母。猶謂天神
曰。主婢在茲云云。夫婢至賤者也。身不能自主。惟主人之命是
聽也。聖母服天主權下。全順其命。無稍違拂。思己所有。皆天主
洪恩。不啻僕婢之微。日用待給於家主。我細審生平行事。有愧

於謙遜順命端莊溫厚諸德者。不可勝數。噫。我過矣。往不可追。來猶可戒。我將加慎于後矣。

第三端 聖母甫允諾。聖子降聖母胎中。當是時。天主作一奇大妙工。較生造天地。尤爲淵奧。蓋天地莫容之主。已入至潔聖胎矣。耶穌聖靈之美。遠超上品天神。其蒙寵之多。逾聖母不知凡幾。聖三見之。不特如造世時。言所造皆善。且謂是乃我臂力之工。勝於他工遠甚。聖子在母胎中。如太陽普照。大發寵光。頓使聖母之靈。發耀生輝。功德數倍于往日。福哉聖母。世人而懷天主於胎中也。母與子兩心相印。兩神相契。情誼之熱。人莫測其萬一。我於領聖體後。耶穌亦在我胸。乃我心冷意馳。致辱聖

體。可不痛哉。

第十日 聖母往見聖婦

記事 聖母因天神之報。知表姊依撒伯爾。年老懷孕。業經六月。隨即挈伴登程。前往省視。及至。稱賀聖婦。若翰在胎踴躍。聖婦得聖神默啟。知天主降於瑪利亞胎中。讚曰。女中爾爲讚美。爾胎中子並爲讚美。我何人斯。敢當吾主之母。遠來顧我。

想像 想見聖母挈伴行路。端肅異常。又見聖母與聖婦相見如禮。

求恩 求主啟我明司。感我欲司。賜我知聖母之德。益增愛敬之情。

題旨 第一端聖母登程。第二端聖母致候。第三端聖婦讚詞。
第一端 聖母此行。出其本心。亦奉耶穌默啟。聖經謂聖母匆
遽登程。一若迫不及待也者。此何以故。聖母愛人甚切也。一則
知聖婦懷孕。迫欲往賀。一則知耶穌之意。欲去赦若翰原罪。因
此二故。勞瘁不辭。匆匆行路。我於此法聖母愛人。凡可裨益於
人。不畏身心勞苦。又觀聖母在途。行止何其端正也。言語何其
稀少也。心神何其沉靜也。勞苦何其甘忍也。嗟乎聖母。爾目不
遠望。口不發言。心中作何善想。豈不與胎中子。潛相結契。默訴
衷情乎。吁。仁慈聖母。求爾代禱爾子。准我仰契其聖心。

第二端 路加經記聖母入襍加利亞屋。請依撒伯爾安。聖婦

一聞瑪利亞語。覺嬰子在胎踴躍。觀經語。聖母首先致候。足見聖母謙遜至極。忘其爲天主之母。但念表姊年高居長。理當先敬。此教我待人宜如尊長。不敢稍存輕視之心。若權位長於我。更當細心承順。聖母甫出言。耶穌用其全能。赦若翰原罪。加之多寵。開其明司。使知事理。若翰喜不自勝。在胎踴躍。夫耶穌欲加恩。豈不能稍待。乃甫入門。便賜若翰奇寵。此又見愛人心切。不吝洪施。我當仰效纖微。用報天主德澤。

第三端 聖婦聞聖母之言。讚曰。女中爾爲讚美。爾胎中子並爲讚美云云。聖婦之意若曰。在瑪利亞胎中者。係常生之主。瑪利亞乃天主眞母。予回首自維。卑不足道。何幸天主之至聖主

母之貴。降尊而來。賜我胎中子破格之恩。以致喜而踴躍。子亦有心。能不感激喜悅。且抱愧之情。勃然於方寸。我靈於此。當法聖婦。感主洪恩。思己下賤。在聖體前。效聖婦激發信心。訝異天主之尊。靜居聖殿。聽我禱。慰我憂。較當日加恩於若翰。有蹟相殊。而情相似者。

第十一日 聖母在表姊家

記事 聖母聞表姊讚美之詞。讚主曰。我靈頌主。我神忻悅我救世主。繇其垂顧婢女之微。萬世將頌我爲福。蓋全能者展大德於我。彰厥聖名。慈惠世世敬畏之者。以厥臂顯大能。靡心志傲者。黜尊者於高位。陟舉撝謙者。饑者貨以實之。富者乏而遣之。回憶其慈。援救其僕。依撒厄爾。悉如許於祖亞巴郎等。暨後世子孫者。祝畢。同居三月。然後歸。

想像 想見聖母聖婦讚揚天主。或見聖母於聖婦家。躬親服役。

求恩 求主賜我仰法聖母之德。用能稍似其芳行。

題旨 第一端聖母讚主。第二端聖母居表姊家。第三端聖母
辭歸。

第一端 聖母曰。我靈頌主。我神忻悅我救世主。因聖母聞聖
婦之讚。愧不敢當。爰歸榮於天主。其神情喜悅。不爲俗事。祇緣
救世主。此教我受主多惠。宜知感佩。恒顯天主之榮。不可歸功
於一己。我人真喜樂。不在俗事。惟在天主。故心有所悶。當求佑
於天主。不可以俗事娛情。聖母曰。緣其垂顧婢女之微。萬世將
頌我爲福。蓋全能者展大德於我。彰厥聖名。按聖母自言婢女。
益見其謙遜至極。其謂萬世將頌我爲福。非爲人讚之而喜。然
因愧不敢當。故伸言之。以明其感戴。云全能者展大德於我。此

言生子不損童貞。實天主全能之功。用彰主名。聖母鳴感之誠。如此。聖母曰。慈惠世世敬畏之者。以厥臂顯大能。麾心志傲者。此數語聖母讚天主之仁。不特著於己身。又復著於萬世。其施恩之大。如親降人間等。宛若指力不足。須臂力以成之。但主慈洪廓。主義亦嚴。凡心志傲者。每受天主顯罰。前車之鑒。當深自惕也。聖母曰。黜尊者於高位云云。大都抑傲舉謙之意。令我深自猛省。不可以隱傲未除。卒爲天主所棄。

第二端 聖母居聖婦家。歷三月之久。其間聖功妙德。不可以言語形容。此時一家之中。有天地主。有天神后。有救世先導。有年高聖婦。耶穌與聖若翰。各在母胎。互相達意。聖母與聖婦。時

而祈禱。時而作工。時而論道。時而默思。謹慎周旋。互伸敬意。我將隨侍三月。靜觀聖母言行。俾心神與聖母偕。夢寐不稍間隔。噫。聖母乎。求爾助我惰忽。灼我冰心。乃可。

第三端 聖母回納襍助時。聖婦曾否生產。聖經未嘗言。聖賢之說。亦復兩歧。但知聖母若早回家。必因若翰生後。同族歡騰。親友雲集。不合聖母沉靜。故先回以避其熱鬧。教守貞者。事事留神。勿與世俗多交。致傷貞淨之德。若聖母未早回。則其謙讓端莊。自必令人觀感。及返。聖母步履艱辛。忍勞忍苦。耳目心思。未嘗稍縱。惟與胎中子默相神契而已。

第十二日 聖母見疑

記事 初聖母受孕。若瑟未嘗知。迨懷胎之像。微見於外。若瑟殊爲疑慮。無何。一天神下降。以聖母受孕之事。夢示若瑟。若瑟恍然大慰。

想像 想見一天神。在若瑟榻旁。告聖母受孕事。

求恩 求主賜我知聖母若瑟之德。日後在患難中。仰法其愛人忍耐。

題旨 第一端主試聖母聖若瑟。第二端二聖疊著大德。第三端天神降慰若瑟。

第一端 聖母自依撒伯爾家回。聖胎微顯於外。聖若瑟不知

其故。殊爲愁慮。蓋聖若瑟明知聖母大德。必無邪淫之事。但見聖胎日顯。確實無疑。不能索解。聖母見若瑟憂形於色。知其爲疑己故。亦爲之感。按天主降生事。天主曾告聖婦依撒伯爾。而未告聖若瑟。其故何歟。曰天主之意。正欲二大聖。有此憂苦。增益勤勞。令人知從事功修。每多困厄。或盡職艱難。或受人疑謗。或魔誘擾心。久而不去。當此逆境。宜法聖母聖若瑟。切求天主。乃不中邪魔之計。否則廢棄半途。甚可畏也。

第二端 聖若瑟於懷疑時。大顯忍耐良善等德。當是時若瑟能控告聖母。逐之家門之外。或敗聖母之名。以逞其私忿。然若瑟未嘗出此。并未於朋友間。咄咄私談。要惟耐於心而訥於口。

思之既久。始擬竊自逃遁。不與聖母同居。噫。若瑟之德。誠大矣哉。依人情而論。聖母有染。萬無可疑。乃聖若瑟仍復待之以恕。非大德曷克至此。是教我見人之過。似有真憑。仍不可輕易疑人。致乖汎愛之義。聖母此時。不難一言自白。用明受孕之故。然謙以自牧。不敢自言爲天主母。惟賴天主仁慈。垂解若瑟之惑。以故默默無言。安心忍辱。凡此聖表。皆訓我言語之間。常當謙退。不可片語自誇。受冤時有不易白。不必白者。賴天主矜全。不爲過慮。嗚呼聖母。求爾啟我愚蒙。以後法爾德表。

第三端 若瑟正憂慮間。一天神下降。夢中告曰。達未子若瑟。勿畏以瑪利亞爲淨配。彼所生。乃聖神之工。迨其產後。宜稱耶

蘇。將援救斯民。赦厥罪過。若瑟聞言。恍然知所。惑皆虛。神情歡
悅。莫可名言。此以見天主至慈。不任人憂鬱過甚。人苟依賴天
主。懇禱天主。至事機危急之時。天主必伸援手。况仰祈聖母。無
懸望終虛之理。吁。聖母乎。爾爲憂苦之慰。求爾及早矜憐。勿任
我泥於憂感。更勿任妄生疑惑。徒自傷懷。

第十三日 聖母待產

記事 自天神告若瑟。至聖母生耶穌。其間尙有數月。迨聖母產期在邇。願望之情。日益加增。專心預備。

想像 想見聖母聖若瑟。叙言天主降生事。熱情露於顏面。求恩 求主加我聖寵。使我愛主之心。日益熾熱。

題旨 第一端耶穌望誕。第二端聖母望產。第三端聖母預備主誕。

第一端 耶穌受難前。謂宗徒曰。我當受洗。用新洗禮。願望成功。殊爲困迫。此言我主願傾流己血。沾渥全身。如受洗然。用成救世大舉。按是意耶穌於母胎中已有。故其望誕之心。萬分急

切。蓋必誕於世。而真可謂居於人間也。雖然。常人孕九月而誕。耶穌欲循常例。不肯破例而生。且在胎如在牢。爲其忍苦之機。亦爲其祈禱之候。故安處聖胎。直周九月。凡此皆訓我遵守常規。時時修德。隨長者使用。效耶穌在聖胎中。坐臥往來。皆從母意。噫。天主也。而謙抑如此。予卑污罪人。見此能無愧死。昔耶穌在胎。切望入世。今在祭臺上。願入人心。惜信人。不思聖體之愛。或不欲領。或領而不愛。我靈思之。領固頗屢。愛則如何。

第二端 婦人懷孕。誰不願早見其子。况聖母之子。有母無父者乎。况聖母所孕。乃上主之子。將救贖普世者乎。先知士累世遙望。未獲親見耶穌。聖母自小求主。早使默西亞降世。今知其

實在腹中。不久將誕。欲見之心。萬分迫切。念念在耶穌。言言及聖子。神情發露。嗟嘆唏吁。先知達尼厄爾爲願望之人。聖母願望。又復過之。夫善願能悅主心。聖母善願。尤愜耶穌之意。我當仰效聖母。時生進德之念。眞福八端之一曰。嗜義如飢渴者。乃眞福。此言善願之益也。噫。我心冷淡。何竟至斯。

第三端 耶穌誕期將近。聖母作襁褓等物。以爲誕後之用。但其最切於心者。非外物。乃內情。非虛文。乃實德。故謙己愛主。倍立禱功。以備聖子降誕。竊謂耶穌之誕有二。形誕一。神誕一。自聖母胎中出。形誕也。加聖寵於靈。人奉之爲心主。神誕也。預備神誕。莫善於棄絕私情。革除罪過。聖女德肋撒曰。空爾心。自獲

耶穌。我當絕我偏私。切愛耶穌。不敢過愛人物。苟如是。則聖愛日熾。功德因而日進。

第十四日 聖母生耶穌

記事 聖母產期在邇。會西國總王。下令國中。凡人民徙在他鄉者。各歸本籍。以便造冊。聖母與若瑟。本白稜郡人。徙居納匝肋。有年。至是奉令還鄉。服從王令。比至城中。無寓主肯納者。乃宿於城外山洞中。是夜耶穌降誕。

想像 想見耶穌臥馬槽中。聖母若瑟端跪其側。

求恩 求主賜我識聖母之心。諸事思愜其聖意。

題旨 第一端聖母啟程。第二端聖母至白稜城。第三端聖母生聖子。

第一端 聖母少年弱女。難於遠行。况分娩在即。豈易跋涉長

途。雖然。聖母知耶穌之意。欲聽命立表。故既有王令。不敢不從。想聖母此時。留別親隣。舍去家戶。心中何如煩悶。然而非也。蓋聖母之心。不戀世間人物。惟鍾愛耶穌若瑟。今其出外。未嘗與貞夫聖子相離。故雖貧苦蕭條。而無價之寶。實與之偕往。豈不福哉。試觀聖母在途。音容極端正。舉止極安穩。心神常思耶穌。問時與若瑟語。無非願見聖子。感謝天主之意。噫。可愛聖母。爾心不戀世物。故有此樂。求爾轉告耶穌若瑟。自今以後。我將專愛爾三人。惟祈加我寵恩。助我不足。嗚呼。世事皆虛。人情無用。予何時得全醒耶。

第二端 聖母至白稜那。與聖若瑟徧歷城廂。招尋寓所。詎城

中行人充斥。寓主見聖母若瑟。作貧人狀。均不肯納。想聖母此時。何如忍辱。聖若瑟心急足違。殊形焦灼。夫聖母何人乎。天地之后也。其胎中所懷。天地之主也。愚哉。白稜郡人。何不納。天主與聖母。偏重財奴鬼役也。我想天神隨聖母後。未免忿忿於心。獨聖母依然含忍。若無足異也者。是教我自視卑微。無寸長可靠。不當過愛自己。望人善待。即有人毀我辱我。輕視我。非笑我。亦當忍而弗尤。噫。我之爲我。豈其然哉。

第三端 聖母宿城外山洞中。時至半夜。產生耶穌。無纖毫害。忽自天神手。接抱聖嬰。裹以襁褓。置之馬槽中。既而首先叩拜。其恭敬。感謝。讚嘆。驚愕。愛慕。謙遜等情。世間無一人能盡達。我

罪人隨侍聖母。細觀耶穌音容。覺其愛之切。謙之至。不可以言
語形容。今耶穌在祭臺上。如在馬槽中。予目雖不見。然堅信無
疑。我將前往叩拜。傾我心以告之。嗟夫聖母。爾享福於天。密邇
聖子。求爾一言代禱。赦我往日愆尤。

第十五日 聖母接見牧童

記事 耶穌誕生後。群天神往報牧童。告以天主降生事。既而奏樂空中。唱天主受享榮福於天云云。牧童聞報而至。見瑪利亞若瑟。與馬槽中聖嬰。聖母接見牧童。諄諄勸慰。又將諸事藏隱於心。

想像 想見聖母坐聖嬰側。牧童拜跪獻儀。萬分誠敬。

求恩 求主助我思聖母言行。用能仰體其心。則效其德。

題旨 第一端聖母近侍聖嬰。第二端聖母接納牧童。第三端聖母心藏奧蹟。

第一端 耶穌誕後。臥馬槽中。聖母常侍其側。不離頃刻。此時

聖母心中。意念相乘。悲喜交集。聞天神唱天主受享榮福於天。良人受享太平於地。聖母之心喜甚。以爲世人恒辱天主。今聖子全補其榮。如何樂事。自原祖犯命以來。世人絕無安福。乃天主降生。代贖人罪。安福卽由是而來。誠不可名言之慶。及見山洞蕭條。貧如水洗。耶穌因寒戰慄。飽煖無資。又因世人之罪。流淚哭泣。聖母愛切於衷。同時墮淚。嗚呼吾靈。爾見母子皆哭。將何以慰其憂乎。爾若忘棄自己。專揚天主之榮。是卽所以慰耶穌悅聖母。爾其勉哉。

第二端 牧童至白稜山洞。一見耶穌。覺神光照心上。明知此孩非凡童。乃天地真主。於是恭敬愛慕之情。勃然發於寸衷。同

時見聖母在側。顏色端莊。慈善可愛。知係聖嬰之母。亦敬禮之。并出所携薄儀。獻於聖母。聖母受而伸謝。慰諭若干言。大約論天主降生事。噫幸哉。牧童本俗子。今得如是大福。我雖多過。亦願常近耶穌。常侍聖母。終身不復離間。嗟夫聖母。爾往日親訓牧童。受其微物。今求爾收我爲僕。勿任我離爾左右。

第三端 聖路加謂聖母將諸事藏隱於心。不特省記不忘。且又再四思念。低徊循繹。足見聖母之心。恒以耶穌奧蹟。爲意念之所歸。眞所謂念茲在茲。釋茲在茲者。思之切則感心生。敬心起。一切熱情善念。皆於是乎熾。夫聖母聖心。聖三安宅也。聖寵總滙也。諸德明鏡也。聖母思奧蹟。大悅天主之心。我今讚美聖

母。仰賴其慈仁。懇求其代禱。并願法其思道。常以吾主言行存於懷。宛如明光一點。照於幽暗之中。俾我不乖聖表。常爲吾主及聖母之僕人。

第十六日 聖母接見三王

記事 聖嬰誕後第八日。按古教例。行受割禮。取名耶穌。譯言救世者。又閱五日。東國三王。前來朝拜。聖母接見之餘。勸慰多方。受其儀物。

想像 想見耶穌受割。聖母侍立於側。或見聖母與三王語。莊重慈祥。超乎凡衆。

求恩 求主加我寵佑。助我善行默想。藉知聖母之德。

題旨 第一端聖母見主受割。第二端三王朝見聖母。第三端聖母勸慰三王。

第一端 按古教例。男兒生後八日。行割損禮。聖母聖若瑟知

耶穌之意。欲以聽命教世人。故雖無其責。亦行其禮。聖母侍立在旁。見聖嬰哀泣。聖血下流。不禁心爲疼痛。但天主之意如此。不得不從。惟將流注之血。獻於聖父。求赦衆人之罪。迨依天神報。定耶穌之名。聖母大慰。蓋耶穌二字。譯言救世主也。呼斯名而天上地下。與夫世間之人。皆當叩拜。我默想至此。竊思聖母之心。何如勇毅。何如順命。何如愛慕耶穌。哀耶穌之痛。逾於親受。於以知真愛耶穌。必與耶穌同憂樂。而我則不然。噫。

第二端 聖史記三王來朝。甫入屋。見嬰孩暨厥母。斯言甚簡。涵義頗深。蓋經記牧童朝耶穌。亦曰見嬰孩暨厥母。豈聖子有母。他人未之知耶。非也。聖史之意。欲人知耶穌與聖母。不能離。

間。世人真愛耶穌。未有不愛聖母。真愛聖母。未有不愛耶穌。若敬聖母而執意犯罪。是愛聖母而傷聖子。此非真愛。乃我自思之。我果非其人耶。又思三王一見耶穌。頓卽叩拜。及見聖母道貌德容。異於他女。三王之心。殊爲敬服。此教我無論何在。舉止常宜端重。男於女前。女於男前。更當加慎。否則隕墮之虞。卽在於小過。

第三端 三王獻金香藥三物。聖母敬謹受之。一再伸謝。想三王斯時。將謂我國中民衆昏愚。異端是尙。求主迅速矜憐。救人民於荒謬。聖母乃善言慰藉。告以天主降生奧義。大旨謂眞主已生。救世之期在邇。君等各歸本國。訓導愚民。毋任從魔背正。

云云。三王聞言。聲入心通。求聖母轉懇耶穌。垂佑其君臣士庶。噫。福哉三王。親受教於聖母。我思念及此。怦然心動。亦以一見聖母爲快。嗟夫慈母。予一生多過。何敢期望此恩。但求不棄卑微。從天垂佑。則我之奢望遂矣。

第十七日 聖母獻耶穌於主堂。

記事 聖母生耶穌後。遵古教例。家居四旬。足不出戶。已而抱子到堂。行取潔禮。獻耶穌於聖父。西默盎一見耶穌。接抱於懷。預言其受難。謂有利刃刺聖母之心。禮畢。聖母贖聖子回家。

想像 想見聖母抱耶穌於手。虔心獻於聖父。若瑟西默盎亞納侍立在旁。

求恩 求主賜我識聖母之心。仰法其愛主。

題旨 第一端聖母行取潔禮。第二端聖母獻耶穌於聖父。第三端聖母聞西默盎預言主難。

第一端 古教定例。婦人生子。以爲不潔。故產後四十日。居家不出。已而前往聖堂。行取潔禮。獻羔羊一頭。鳩一翼。貧者無羔羊。獻二鳩或二鴿。請司祭代禱。夫聖母何人乎。天主母也。生子不因人道。何不潔之有。且其靈魂。不染原罪。又無纖小過。何必行取潔禮。如他婦人乎。然而聖母行之。異常忻喜。蓋其愛慕貞潔。願守誠規。無以復加。故雖無取潔之責。而亦以取潔爲喜。是教我如何謙己。如何守規。如何藏匿己長。萬不可誇耀於外。又聖母以樂貧故。祇獻二鴿。教人於飲食衣服。交接。行事間。恒學貧賤之人。不可稍形侈泰。

第二端 天主命如德亞人。生長子必獻於主堂。用憶天主遣

發天神。戮厄日多人長子。救如民於困厄。聖母遵行此禮。以耶穌獻聖父。我靈於此。思聖母獻子。心神誠切。一時感謝懇禱。讚揚之意。勃然發於心中。雖天神亦難探悉。若耶穌之情。更有妙者。向聖父曰。爾不欲犧牲。而與我肉體。今我來矣。此數言出聖經。爲耶穌獻已於聖父之語。雖耶穌入世時。業已言之。然其獻堂時。又復維誦。自必無疑。聖父見母子熱衷。得毋謂此乃我愛子。快我意者。彼乃我愛女。愜我心者。嗚呼聖母。求爾導我默想。認識爾聖子之心。又求賜我寵恩。法爾善行祈禱。

第三端 聖西默盎一見耶穌。喜不自勝。謂天主曰。今可遣爾僕死矣。夫聖人得抱耶穌。已如此其樂。我人領聖體。耶穌降入

胸懷。宜如何歡樂。如何起敬哉。聖母見聖西默盎懷抱耶穌。讚美天主。聖心異常忻悅。詎讚詞甫畢。卽言後難。謂聖母曰。斯孩將爲人下墮。或拯拔之緣。有苦劍一。直刺爾神。聖母聞之。怒焉如擣。悲苦之念。由是而生。足見世間非享福地。樂少悲多。常需忍耐。嗟呼聖母。我獲罪於耶穌。卽獲罪於爾。我罪之劍。傷耶穌之心。亦傷爾心。一若兩端並利。兩側皆鋒也者。我今立意改過。不復逆爾慈心。惟求代禱於主。加我神力乃可。

第十八日 聖母往厄日多

記事 黑落得聞新主已生。恐其篡位。亟下令。殺白稜那二歲
以上諸男孩。天主命天神降諭若瑟。携耶穌與厥母。往厄日
多。以免於難。

想像 想見耶穌聖母若瑟。行路艱難。夜寒日曝。或見其在厄
日多。貧困堪憐。衣食屢乏。

求恩 求主賜我知耶穌聖母之心。仰法其居貧樂賤。

題旨 第一端聖母登程避難。第二端聖母在厄日多。第三端
聖母回納襍助。

第一端 天主見黑落得謀弑耶穌。立發天神告若瑟曰。起携

嬰及厥母。往厄日多。居於彼。迨我報汝而回。若瑟奉命。轉告聖母。三人立即登程。不待旦曙。竊思聖母之尊。遠逾若瑟。乃天神不報聖母。偏報若瑟。果何故歟。曰欲人知爲長者。未必才德過人。第以操持權柄。屬下均當聽命。聖母聞若瑟語。隨即登程。無稍猶豫。將家具什物。棄而不顧。嗚呼聖母。爾有耶穌偕行。自可無所依戀。予亦願盡棄所有。步爾聖子後塵。按如德亞至厄日多。相去數百里。聖母跋涉道途。萬分辛苦。日間則僕僕於風塵。夜間則宿露於林囿。然安心含忍。絕不愠憎。未怨惡王之虐。更不敢致疑於天主。凡此皆我當法之表。諸事惟行主意。餘皆不足重輕。

第二端 聖母聖若瑟。初至厄日多。人地生疎。飢寒交迫。及認識幾人。雖有仁人善士。稍助餼糧。然猶一杯之水。安能救一車薪之火。故聖母若瑟。終日作工。得值以餬口。先後數年。一貧如洗。直乞丐之不如。嗚呼。天地大主。竟如是貧窮耶。天主能造萬物。獨不能置耶穌聖母於高麗大屋中耶。豈曰不能。惟欲其茹苦耳。我想念及此。愧赧特甚。今而後亦願甘居貧賤。以聖母爲法。惟求不離耶穌。愜其聖心。此外無他求矣。

第三端 黑落得死後。天神又報若瑟。令携嬰孩及厥母。回依斯辣爾境。按天神報若瑟。總言嬰孩暨厥母。足見聖母之所以福。所以妙。皆因其爲耶穌之母。我人思念聖母。當想其爲天主

母。懸擬其妙德奇寵。語云。母以子貴。耶穌之貴無窮。卽聖母之貴莫測。可不敬哉。竊思聖母離厄日多時。遠近人民。沾其恩。仰其德者。咸來作別。宜如何悲感。如何痛心。噫。不幸哉。若而人。自此一別。終身不復見聖母矣。我人在世。憂患叢生。若不依賴聖母。將何以度日乎。吁。慈善聖母。求爾時常顧我。俾得永偕爾於天堂。

第十九日 聖母尋獲耶穌

記事 耶穌年十二。與聖母若瑟。同往京中瞻禮。既而耶穌獨留。二聖未知也。徧索無踪。憂苦至極。第三日。復入殿中。見耶穌坐高士間。講論經旨。聖母呼曰。我子。爾何離我。爾父與我。覓爾痛心也。

想像 想見吾主在堂。聖母若瑟奔走於街市。

求恩 求主賜我寵光。俾知耶穌及聖母之妙功。以後力改愆尤。永不離吾主。

題旨 第一端聖母失去耶穌。第二端聖母尋獲耶穌。第三端聖母與耶穌語。

第一端 耶穌不告聖母。獨留於聖殿中。是教人凡知天主聖旨。欲其修道事主。或傳教他方。不可過戀親人。顯違主旨。又聖母無過而失耶穌。足見世人修德。必有見試之時。或被誘。或灰志。或過憂。際此逆境。當法聖母安心忍耐。不怨主。不尤人。惟謙己祈禱。想自己不德。故失去耶穌。於是竭盡心力。在在招尋。日夜訪求。逢人必問。時聖母流淚暗中。不知凡幾。嗚呼聖母。爾覺失主之苦。至於斯極。今求爾憐我於被誘時。爲我代禱主前。賜我速見耶穌。幸獲我心所愛。吁嗟。我可愛之耶穌。幸毋舍我而去。無爾。予不能生活也。

第二端 聖母尋耶穌於道路。卒不可得。迨第三日。一入聖堂。

便見吾主偕高士坐。於以知失去寵恩。心地不安。非熱鬧場中。可得真樂。然當求慰於聖堂中。聖事內。或問教中尊長。或披閱聖書。或加誦經文。斯可望耶穌臨格。轉苦爲甘。轉禍爲福。昔瑪達肋納兄亡而哭。一見耶穌。立即收淚。茲聖母尋獲耶穌。喜樂更不可言狀。大凡天主教人。視人忠否。忠則慰。不忠則否。人愈忠。主慰愈大。聖方濟各沙勿畧。事主最忠。蒙慰最大。謂天主曰。足矣足矣。我靈於此。當法聖母切愛耶穌。勤事耶穌。而神魂之慰。不期而自來也。

第三端 聖母見耶穌。呼曰。我子。爾何待我乃爾。爾父與我。竟汝苦心也。聖母啟口曰。我子。是親愛之辭。聖母先言爾父。後言

我。以聖若瑟加之己上。其謙遜可知。其敬若瑟亦可知。聖母曰。覓汝痛心。此非怨言。乃從心所發。白其三日之苦。言雖簡而意實深。我人禱主。當屢誦短語。或鳴謝悃。或求赦罪。或發別種心情。情既切而言出於口。宛若情箭一枝。直中天主之心。耶穌答聖母曰。爾不知我父之事所在。我當躬與之乎。斯言更有深意。蓋凡事不可顧人情。不可問難易。苟知天主之意如何。自當勇敢承行。雖死不辭也。聖經記耶穌屬聖母權下。足見耶穌動靜起居。概從聖母令。其時聖母知耶穌之尊。而敬謹將事。自不待言。此爲人上者。尤當效法。

第二十目 聖母送若瑟善終。

記事 按聖賢之說。耶穌傳教三年。聖若瑟業經去世。惟不知何年何月耳。大約若瑟去世。年已六七十歲。死時耶穌及聖母。襄助其善終。

想像 想見吾主耶穌及聖母瑪利亞。俱在聖若瑟榻旁。善言勸慰。助其靈魂離世。

求恩 求主賜我知聖母之德。倍切依賴之情。

題旨 第一端聖母侍若瑟病。第二端聖母送若瑟終。第三端聖母悼若瑟亡。

第一端 聖若瑟年既高邁。未必別染沉疴。而老態委靡。已是

萬分辛苦。况聖若瑟盛德愈於他聖。其愛主之情。與日俱長。則年愈老而愛愈深。精力爲之消耗。聖母見之。宜如何憐念。如何扶持。如何百計圖維。思所以減其困。樂其心。毋使瞬息憂哉。噫。至福若瑟。有聖母奉事。尙能煩悶也乎。我將法聖母之德。有機則撫慰病人。不敢稍遺餘力。嗚呼聖母。爾爲病人之痊。罪人之托。憂苦之慰。予罪人神魂多過。如染大病。爲惡易。行善難。求爾憐視我弱。賜我日進於善。常蒙爾特佑。是則我最大之福。求爾速賜爲幸。

第二端 常人之死最苦。一則不忍離世。一則畏懼審判。聖若瑟有聖母爲淨配。有耶穌爲受鞠之子。一生積德立功。專志愛

耶穌聖母。至臨終時。自不以審判爲憂。但聖保祿願死亡以偕
基利斯多。而若瑟去世。反與基利斯多相離。聖人之心。不勝感
感。吾想聖母斯時。在若瑟之側。謝其惠。報其情。慰其困。謂今雖
暫別。終當同居天國。耶穌則慈仁益著。告語周詳。聖若瑟得耶
穌及聖母之慰。安心瞑目。夫聖若瑟。得此奇惠。因生平常愛耶
穌聖母。而作工忍苦。無一不爲耶穌聖母也。我亦願終身愛耶
穌。愛聖母。作事惟爲天主。乃可望臨終時。遇見耶穌聖母。嗚呼
聖母。求爾不棄卑微。卒與我此惠。

第三端 聖若瑟去世後。聖母感念舊恩。殊爲悲泣。成殮畢。葬
聖屍於墳塚。自是以往。除耶穌外。聖母無他人酬應。孤苦淒涼。

難宣筆舌。雖然。聖母知若瑟德備功全。宜脫世苦。未敢稍怨於心。惟順承主旨而已。此教我凡知主旨。無論事之難易。情之順逆。總當毅然奉行。不顧本心之依戀。若瑟死後。耶穌入山巖齋。出外招徒。聖母孤子寡伴。更甚於前。終日默禱天主。心神常繫於聖子。嗚呼聖母。我雖多罪。亦願侍爾膝下。事爾至死。

第二十一日 聖母赴讌

記事 加納地方有親串新婚。請耶穌聖母赴讌。皆垂允焉。席間乏酒。聖母告耶穌曰。酒罄矣。耶穌曰。此事何與於爾我哉。聖母默會主心。囑僕人聆耶穌令。少頃。耶穌命注水六罇。頃刻變爲旨酒。

想像 想見耶穌聖母。與羣賓共讌。異常端肅。雅靜不譁。其節飲寡食。亦可想而知。

求恩 求主賜我知聖母之權。事事懇其垂佑。

題旨 第一端聖母赴讌。第二端聖母求耶穌。第三端耶穌行靈蹟。

第一端 聖母避俗潛修。必不願多所交接。此次前赴喜筵。實出意料之外。原其故。以愛人念切。姑徇親戚之情。以示其寵幸。前年往見表姊。爲加惠於聖若翰。今親赴喜筵。爲加惠於新婦。新婦是教人平日以退避爲要。惟有助人之處。則可與俗相交。况耶穌既往彼家。聖母何忍舍耶穌而弗去。方其在席時。語言鮮少焉。瞻視端莊焉。飲食幾微焉。心神安靜焉。我自思之。恒馳心於外務。一切視聽言動。皆任所欲爲。絕不與天主默契。噫。我虛度光陰。不知凡幾。今觀聖母之德。願師法於將來。

第二端 聖母知酒已飲盡。欲更進而無由。苟主人知之。必爲窘迫。於衆客前。未免羞赧。聖母慈心感觸。代爲殷憂。亟告於耶

蘇乞賜一善全之法。明証聖母愛人。無微不至。夫羞赧猶小焉者耳。聖母憐之如此。况神魂之患。有大於羞赧者。聖文多辣嘆曰。聖母在生。善良已極。垂憐遇患之人。今其在天。知人之患。更明於在世。不更仁慈乎。聖多明我有云。如使衆聖人皆不聽我禱。獨瑪利亞慈心。永無不肯垂憐之理。據是以思。我雖過惡深重。需惠又多。何妨求聖母而得之。嗚呼聖母。我將神形諸事。全託汝手。祈爾憐我。願我乃得安心無慮。

第三端 耶穌答聖母曰。此事何與爾我。斯言之義。以謂舉行奇蹟。乃天主全能之功。非爾所能爲。亦非吾人性所能爲。耶穌言此。非輕視聖母。惟欲垂教後人。故既言之後。卽從聖母意。命

僕人注水六罇。頃刻變爲旨酒。按聖賢之說。聖母之禱。靈於衆聖。蓋他聖人求主。如臣之求君。僕之求主。而聖母求耶穌。是生母求其親子也。我靈念及乎此。當切賴聖母。倍增熱愛之情。凡事先禱聖母。然後敢從事。嗟夫聖母。我乏無形之酒。卽神魂之悅樂。向善之趣味。是求爾轉禱耶穌。賜我樂善如甘飴。

第二十二日 聖母在葛發翁

記事 耶穌宣教之年。聖母寓居葛發翁地方。按葛法翁爲如德亞要區。耶穌傳道往來。屢經其地。屢入聖母寓。叙談各事。聖厄彼法諾。聖伯爾納多。謂聖母間時出寓。與聖子偕行。耶穌往日路撒稜。瞻罷斯寡禮。往若爾當河畔。受若翰洗。聖母俱與在焉。他聖師有謂聖母受洗於耶穌手。大約卽在此時。某日耶穌論道於某姓家。士民雲集。門爲之塞。聖母與親戚數人。聞風而至。不能入。浼人轉報耶穌。耶穌曰。誰爲我母。誰爲我兄弟。指諸徒曰。斯卽我母我弟。凡行在天我父旨。皆我弟我妹我母也。

想像 想見耶穌聖母同坐而談。或見耶穌論道某家。聖母立於門外。

求恩 求主賜我明識耶穌聖母。益切熱愛而仰法之。

題旨 第一端聖母在寓。第二端聖母隨耶穌行。第三端聖母立某姓門外。

第一端 耶穌子母相愛。無可倫比。以故一日不見。奚啻三秋。納襍助僻處一隅。耶穌出外傳教。不能屢往家中。於是徒聖母於葛法翁。俾子母易於相見。但相晤時寡。相別時多。聖母於獨居之日。萬分沉靜。斷絕逢迎。除作尋常緊要事外。常默思聖道。懷念耶穌。與聖子身雖離而心不相離。神往意馳。夢寐無間。及

耶穌歸寓。述所作爲。或談論經旨。聖母情愫之切。更不可以言語形容。我靈觀耶穌聖母所爲。當如何輕視世俗。專念天主事理。嗚呼聖母。予罪人無德無功。願法爾聖表。以後常思爾聖子耶穌。

第二端 聖母聞時隨耶穌傳教。其注意有二。一以聆耶穌之訓。一以理耶穌衣食等事。我意聖母斯時。頗多神樂。蓋見耶穌隨所往。屢行靈蹟。賜醫者明。聾者聰。跛者行。啞者言。病者愈。如此之事。指不勝屈。國中受惠之人。在在稱揚天主。聖母聞之。殊爲喜樂。凡人真愛天主。見天主之榮。必私心竊喜。不問其事爲何人所作。祇願天主顯榮而已。若見人之善而妬心生。是不愛

天主之証。從事功修者。宜戒之。夫聖母得親事耶穌。豈不幸甚。但耶穌云。凡施捨於小子。卽施於我。然則爲主助人。不啻助主子。可不助人乎。

第三端 聖母與數親人。立某姓門外。欲與耶穌語。耶穌告人曰。誰爲我母云云。此非輕視聖母之語。惟訓人重功德而輕骨肉。不可以骨肉之情。自阻功修之路。凡人行天主旨。與耶穌不親亦親。不行天主旨。雖親亦疎。聖母之親耶穌。除爲生母外。又能全行主旨。超乎神聖之上。故耶穌愛之。出衆神聖右也。據此。我欲親愛耶穌。莫善於承行主旨。主旨何在。天主十誡是也。長命是也。聖神之默導是也。嗟夫我靈。我平日行事。隨處疎忽。可

謂行主旨耶。吁。吾主耶穌。爾教我斯道。尙懇賜我聖寵。俾得盡
心力以盡我之責。

第二十三日 聖母見耶穌苦難

記事 耶穌負十字架。出日路撒稜城。遇聖母於途。及登山被釘十字架。指若望謂聖母曰。婦人。此乃爾子。又指聖母。謂若望曰。此乃爾母。無何。道七言畢。俯首殞命。聖母與聖若望等。收殮聖屍。異常悲泣。

想像 想見聖母流淚於十字架側。或見其洗滌聖屍。悲痛不可言狀。

求恩 求主賜我聖寵。感我心情。與聖母同哭耶穌苦難。

題旨 第一端聖母途遇耶穌。第二端聖母立十字架下。第三端聖母收殮聖屍。

第一端 聖母聞耶穌已被擒。受辱萬狀。將被釘於加爾瓦畧山。立率聖若望聖女瑪達肋納。及他聖女等。同時出外。欲一見耶穌。及遇。見耶穌首戴次冠。棘刺深入頭額。聖容滿染塵埃。幾不能辨認。鮮血淋漓。遍體皆是。肩負一大木十字架。在兩盜中。載行載止。行將倒斃。惡黨千百成群。大聲喧鬧。多半皆譏謗之詞。聖母目擊心傷。流淚如注。其所以未痛死。因天主助之也。聖西默盎曾告聖母。將有一刃刺其靈。斯言至此應驗。諸聖女見聖母悲痛已極。恐其倒地。扶之以行。嗚呼聖母。爾心之痛。我實致之。因我多犯罪過。當下地獄。耶穌欲代贖我罪。致有此難。今求爾恕我罪過。爲我轉禱。使我日後慰爾聖心。

第二端 聖母在十字架下。苦不勝言。親見粗大鐵釘。穿透耶穌手足。惡人插木架於石隙中。聖身懸挂空際。鮮血泔泔流下。其時耶穌之痛。卽聖母之痛。耶穌之憂。卽聖母之憂。耶穌懸架時。先後七言。句句動聖母之心。以爲聖子愛人。慈祥莫量。而世人報聖子。竟如是無良也。耶穌托若望於聖母一語。雖僅指若望。而其注意不特若望一人。嗟夫耶穌。謝爾托若望於聖母。卽托我於聖母。自今以後。子欲敬愛聖母。逾於生母。凡事必求其庇佑。不敢輕易遺忘。吁。慈善聖母。子罪大惡極。不敢稱爾爲母。但耶穌旣托矣。爾必不棄。因懇納我於門下。賜我終身事汝。

第三端 耶穌發第七言後。俯首而終。聖母痛心更甚。蓋素所

極愛之子不言矣。不動矣。不見不聞。僅存屍身矣。聖母仰天大哭。將聖子之功。獻於天主。罷德肋。求其赦宥人罪。登萬民於天國。既而與聖若望。聖女瑪達肋納等。將聖屍敬謹卸下。用清水洗滌。拔去茨冠鐵釘。拭去紅塵穢污。卒傅香水若干。裹以白布。聖母望而痛心。氣爲之塞。然從無片語怨人。要惟承順主旨而已。此教我被難。總當含忍。蓋世間逆境皆天主允准而來。宜忍受之不啻天主洪恩也。

第二十四日 聖母悼耶穌亡

記事 聖母與聖若望等。將聖屍恭殮之後。葬於山下新墓。既而返。終夜痛悼。

想像 想見聖母立墓上。或見其回日路撒稜。或見其獨居一室。哭泣哀傷。

求恩 求主賜我知聖母之哀。與聖母同哭耶穌苦難。

題旨 第一端聖母埋葬耶穌。第二端聖母返日路撒稜。第三端聖母終夜悲感。

第一端 宗徒若望等。昇聖屍赴墓。聖母隨後。悲痛萬分。既至墓。若望等因時已晚暮。迫欲掩閉墓門。聖母哭泣甚哀。不忍棄

聖屍而他去。於是低徊太息。良久始止。嗚呼聖母。爾毋過哀。子
罪人殺爾聖子。今真心悔改。以後仰慰爾慈心。當是時諸聖女
苦勸聖母。早回城內。乃含悲而返。然其心仍在墓中。意念不稍
離開。我靈於此。思今之聖墓。卽聖體龕也。耶穌真主真人。日夜
隱居不去。當如何依戀朝拜。用報聖體之恩。

第二端 聖母回日路撒稜。經加爾瓦略山。及耶穌負架出城
之路。行行且止。悲感重生。至某處以爲此我子被釘之所也。至
某處以爲此我子顛跌之所也。至某處以爲此我子訓婦之所
也。自墓至城內。在在留神。步步喪氣。聖婦彼利日大會蒙天主
默啟。知耶穌升天後。聖母屢往聖區。拜耶穌受難及安葬之所。

感慨流淚。依依不忍去。平日起居飲食。亦未嘗片刻遺忘。然則久後尙然而耶穌受死日。更可推己。夫人思主苦難。愜天主之意。悅耶穌之心。法聖母之德。我靈欲進真修。當以默想主難爲先務。

第三端 相傳聖母入城。寓瑪爾谷生母瑪利亞家。卽耶穌定聖體禮之所。入室後。終夜憂傷。神馳聖屍及聖靈所在。悲慘不可言。夜旣深。聖若望前來。備述耶穌如何食罷斯寡。如何濯諸徒足。如何定聖體禮。如何山園祈禱。及被擒被責等事。聖母耳食心傷。淚珠滾滾。翌日聖伯多祿亦至。赧顏見聖母。聖母不惟不責。且更慰之。吁。仁慈聖母。爾眞罪人之託。我縱無顏見汝。惟

以爾慈祥出衆。敢求爾轉禱於主。赦我過往愆尤。是日聖女瑪達肋納等。次第入聖母室。所言皆耶穌之恩。耶穌之德。及其被難事。足見愛耶穌者。喜談耶穌事。而我不談耶穌。因愛之淺也。噫。

第二十五日 聖母見耶穌復活

記事 聖經未記耶穌復活先見聖母。然聖賢揆之於理。謂耶穌先見聖母。爲事之不待言而知者。故聖經未嘗記。實不必記也。耶穌死後第三日早。聖母想望正殷。耶穌忽然降格。一時忻悅殊恒。非局外所能思議。

想像 想見耶穌與聖母語。天神聖人侍立兩旁。

求恩 求主賜我覺聖母之喜。倍切忻賀之情。

題旨 第一端聖母望耶穌復活。第二端聖母見耶穌復活。第三端耶穌屢現於聖母。

第一端 耶穌在生時。曾言若納葬魚腹。及壞聖殿三日復興。

等語。預言其死後第三日早。仍復生活。惜宗徒等未能領悟。而聖母則知之甚明。故冀望之切。寸陰如一日。俟悲感之情稍舒。卽思重見耶穌。因知降格之時在邇。故望之切而神爲之往。不啻與耶穌親相覲面。耶穌聖靈在古聖所。知聖母之苦。亦願速來垂慰。嗚呼。善願之於天主。何其寶哉。聖經云。嗜義如飢渴者。乃真福。嗜也者。願望之謂也。天主重人之心。更甚於外行。人欲愜主聖意。宜屢發善願。如願愛主。願忍苦。願進德等是。我自思之。予心冷淡已極。能無憂乎。

第二端 聖母方默禱時。耶穌率天神與古聖人之靈。及與耶穌同時復活之人。排隊至聖母所在。聖母見耶穌榮耀至極。聖

身光明逾太陽。旁有聖若瑟聖婦亞納聖若亞敬聖婦依撒伯爾等。俱極輝煌。一時忻喜情深。宛若驟登天國。不禁放聲高咏。讚美主榮。并謝其恩德。耶穌命羣天神和之。良久始已。既而聖母口親吾主五傷。聚言各事。情致纏綿。夫天主慰人。每視人功德。功德多。天主慰之亦屢。我所以未蒙慰。因天主前無功故也。今而後將念在天之榮。俾心志上升。不爲世物所累。嗚呼耶穌。尙其垂憐助我。

第三端 耶穌復活之後。居世四十日。數四現於宗徒。其屢現於聖母。理所必然。竊意耶穌於四十日間。凡告宗徒之事。一一告於聖母。時來時往。親密異常。聖母每見耶穌。必覺極大神樂。

吁。仁善聖母。爾先忍苦。致有此樂。予也常求安逸。不能奮力功
修。求爾加我聖寵。以後稍勇於心。夫親見耶穌降現。本非常人
所可希冀。然耶穌默諭默語。屢聞於方寸之間。必靜聽而遵行
之。乃得與吾主結契。吁嗟我靈。戒之勉之。毋復蹉跎可也。

第二十六日 聖母見耶穌升天

記事 耶穌復活後第四十日。升天之期已屆。聖母率宗徒弟子及聖女等。自伯大尼亞發駕。登阿利伐山。耶穌訓諭諄諄。情意殷渥。舉手降福於衆。隨即升騰空際。無何。彩雲一片。蔽耶穌身。遂不復見。已而二天神下降。諭回日路撒稜。母復在山仰望。

想像 想見耶穌降福於衆。隨即上升天國。

求恩 求主賜我識耶穌之心。倍深敬愛之情。

題旨 第一端聖母赴阿利伐山。第二端聖母與耶穌作別。第三端聖母不見耶穌。

第一端 聖母知耶穌將升天。先期至日路撒稜。既而至伯大
尼亞。與衆人集會。自是同往阿利伐山。山下有一園。卽耶穌哀
禱及被擒處。想聖母與聖女等。同行之際。他人言語譁然。馳心
外事。而聖母則舉趾端莊。瞻視不苟。雙目俯視道路。心中常念
耶穌。以爲我聖子。今日歸天。不知何時得見。及至山園。憶聖子
哀禱之狀。忽悲感於懷。於是憂喜交乘。神情勃發。此時母心之
意。有不可以言語形容者。我當仰法其德。隨在思維天主。彼區
區世上事。曷可存我胸中。

第二端 耶穌將升天。降福於聖母。及諸聖人。又使聖母與諸
宗徒。口親手足傷跡。想聖母此時。何如感念。何如動情。蓋與聖

子。自此一別。將天壤隔矣。原聖母欲耶穌享福。固甚願其升天。然觀教會未興。宗徒愚昧。似耶穌仍居世上爲妙。第聖母之心。總順天主意。故此一事。亦惟主旨是從。耶穌當時。未必明言於口。而將教會默托聖母。不待言而可知。迨耶穌升舉半空。聖母之心與之俱上。嗚呼聖母。爾子去矣。爾心能無痛苦。自今以後。我願拜爾爲母。周旋事爾。終不離爾左右。仰求不棄我。是卽我萬幸。

第三端 耶穌既升天。聖母等仍立於山上。依依不舍。悲感生心。迨二天神降諭回城。始各散去。然聖母之心。淒涼已極。以爲來時尚見耶穌。而今不見矣。雖然目不見而心恒契。聖母與

耶穌神志相孚。一若同在天堂。夫聖母所愛。耶穌若瑟聖若亞敬聖婦亞納諸人。今其俱在天堂。聖母能無神往。乃我自思之。我心意戀某人。某物也。迨一旦死亡。萬事皆失。惟功過隨靈而去。則我果有知。當早絕世緣。如聖保祿日日死。庶不畏離世之期。

第二十七日 聖母領受聖神

記事 耶穌既升天。聖母與宗徒等一百二十人。共聚一堂。祈求聖神降格。至第十日早。聖神果降。聖母與宗徒等。滿被寵恩。備受諸德。是日伯多祿等。出宣聖道。信從者實繁有徒。以後教道廣傳。信者日衆。

想像 想見聖母在宗徒中。虔心祈禱。至第十日。聖神降格。其靈。施恩奇夥。

求恩 求主賜我賴聖母轉祈。恒得聖神寵照。

題旨 第一端。聖母祈聖神降。第二端。聖母滿被聖神。第三端。聖母神魂喜樂。

第一端 聖經記諸宗徒。偕耶穌之母瑪利亞。恒心祈禱。可知十日之間。聖母常率諸徒同禱。昔天主以聖母之禱。速其降世之期。今殆以聖母之禱。速聖神降下之時。先哲謂聖母之禱。獨具奇力。超羣天神衆聖人之上。然則凡人有聖母代禱。而所求無不獲也。我亦願依賴聖母。事事懇其轉達。但聖母求聖神。至第十日始得。我罪人祈聖母。更不可淺嘗輒止。嗚呼聖母。爾今在天。權能尤大於在世。懇爾代禱聖三。賜我諸凡恩澤。又求訓我善禱。仰法爾祈主之誠。

第二端 聖神臨宗徒與門弟之靈。堅其記心。使知聖經諸旨。啟其悟性。使知聖教諸奧。熱其意願。使恒心行善。不爲物誘所

阻。飾其靈魂。使饒有寵恩。得無價珍寶。總之瞬息之間。昧者明矣。懦者強矣。有過者清潔矣。前爲庸俗子。今爲大聖人矣。願衆宗徒滿被聖神。遠不及聖母。譬之水。宗徒得寵。如大江然。聖母得寵。則如大洋。無人能知其度量。我思念及此。竊賀聖母受寵之多。爲古今所未有。聖多瑪斯。謂聖母滿被聖寵。不特受於一己。又復分與衆人。然則我靈困乏。宜如何懇祈聖母。賜我善志寵光哉。

第三端 聖伯多祿領聖神後。向衆宣道。卽有三千人入教。厥後逐漸增多。不久遽成大會。我想入教之人。必求一見聖母。以致其恭敬之誠。聖母見之。萬分喜悅。與若輩言論。訓誨諄諄。如

慈母之愛其赤子。不憚耳提面命之勞。路加記新教友日日到堂。恒心祈禱。同瞻析餅禮。卽恭領聖體。其間爲創者。聖母瑪利亞。首先禱主領主。衆人則隨從於後。噫。福哉。信人。何幸而得聖母居其中也。我不能親見聖母。亦願仰法其誠。堅久禱主。彼時新友日繁。無非聖母代禱所致。我亦有救靈之責。可不乞助於聖母哉。

第二十八日 聖母晚歲

記事 自聖神降臨至聖母死亡。尙有二十餘載。或則謂十餘載。其詳不得而知。但知聖母此時。琦言偉行。不可勝數。約言之。則敬主至誠焉。持己至嚴焉。待人至恕焉。聖盎博羅削云。聖母言行。爲萬世準則。謹哉斯言。

想像 想見聖母獨居默禱。或見其訓誨信人。

求恩 求主賜我識聖母之德。俾得則效些微。

題旨 第一端聖母持己。第二端聖母待人。第三端聖母敬主。第一端 聖母與若望同居。無德不造其極。言其甘貧。則飲食衣服。皆待給於人。自無分文尺布。言其順命。則凡教會之事。惟

伯多祿之令是聽。言其貞潔。則舉止端莊。語言無苟。言其謙遜。則雖爲天主母。而獨處隱居。絕不與外事。一若天神之后。無異常人也者。因其謙退自持。隱匿妙德。故聖史多記宗徒事。而記聖母事甚鮮。聖盎博羅削云。聖母眠睡甚少。惟求力能支持而已。可知其刻苦功深。遠出尋常萬倍。嗟夫聖母。爾眞德鏡。令人望而自慙。噫。天地之后甚貧。而我有積蓄也。天主之母聽命。而我反驕矜也。噫。予過已極。尙何言歟。

第二端 聖母愛人。超乎凡衆。當時新教友中。有就而求助者。聖母慰其憂。解其困。釋其疑。治其疾病。堅其心志。總之有難必憐。有求必應。四方聞風而至者。咸以一見聖母爲快。聖弟阿尼

削初見聖母。嘆曰。若非早知其爲世人。我將以天上神目之矣。諸宗徒於疑難事。往往就正於聖母。聖母解釋其疑。激勵其心。時有惡黨。殘害聖教。若望乃商之聖母。自日路撒稜。遷居厄弗蘇地方。俟災難稍息。仍回日路撒稜。其間艱苦備嘗。片言莫盡。聖母一味忍耐。未嘗稍著忿憎。凡此皆教我如何愛人。如何訓人。如何忍人之過。如何助人之靈。噫。芳型在目。可不步武而行。

第三端 聖母與天主相契。密以加密。每日領聖體。與聖子神志相通。領後端跪致謝。爲時甚久。日間或閱聖經。或默禱。或求主垂憐教會。特佑被難諸信人。又念天下衆人敬奉邪神。下墮地獄。爰泣懇聖父。視聖子之功。援救斯民於荒謬。或亦從事外

務。與人言語。然聖母之心。總不離天主。如聖經云。子睡。子心恒醒也。聖母睡時。猶思天主。况清醒時乎。聖母信德最堅。望德最切。愛德最熱。一切敬主之德。無一不至大且奇。則聖母之禱。甚悅天主之心。而我則反是也。噫嘻。

第二十九日 聖母壽終

記事 聖母年七十二。或云六十有三。未詳孰是。天主先遣天神嘉彼額爾。來報終期。時諸宗徒分處各方。頃刻之間。不移趾而齊集。既而耶穌降。親迎聖母之靈。聖母乃安然辭世。死後宗徒等。葬聖屍於石墓。

想像 想見聖母端坐室中。與宗徒語。頃刻羣天神抵至。耶穌隨之而降。迎聖母之靈。上升天國。

求恩 求主助我默想。明識聖母之福。常善備我臨終。

題旨 第一端聖母終前之樂。第二端聖母終時之福。第三端聖母終後之事。

第一端 聖母之終。大異於他人。常人之終。有三苦焉。軀體萬分疼痛。其苦一。畏生平多罪。難見天主。其苦二。愛親友世物。不忍相離。其苦三。斯三者。聖母皆烏有。其壽終非因病作古。然不病而亡。一生無纖毫過。原罪且無。何況本罪。故無所畏於主前。終身所愛者。除天主耶穌外。惟若瑟爲最。今其已在天堂。將與之會晤。何快如之。又况諸宗徒除多默外。咸在目前。得與之觀面。聞宗徒言傳教之廣。信友之多。心中殊爲喜悅。既而喚衆至前。循循訓慰。衆人聞言感泣。求聖母代禱天主。聖母允焉。噫。聖母之死。何其福哉。予若專事天主。無私意存於衷。至臨終時。亦望心安神樂。否則難矣。

第二端 聖母終期已至。無數天神。排隊而來。末後則真主耶穌。在大光中降下。想聖母與宗徒等。重見耶穌。如何歡樂。耶穌用聖經之言。告聖母曰。我至愛者起。冬令已非。毋虞多雨。猶言忍苦之日已去。享福之時來矣。想聖母此時。求耶穌降福於諸宗徒。并懇其垂佑。轉瞬間。聖母追憶前情。感謝耶穌恩德。卒乃曰。吾子。吾天主。我神付於爾手。言已。氣絕而終。諸宗徒聞天神奏樂。迎聖母之靈。上升天國。一時悲喜交乘。神爲之往。我靈於此。願與聖母同升。然有過無功。難望得有此日。故不得不黽勉於功修。

第三端 聖母氣絕後。宗徒恭殮聖屍。送於墳墓。一路歌唱聖

咏。如今人迎望體然。按古人傳述。當時有天神兩隊。唱經送葬。途中天主行數靈蹟。以揚聖母之榮。吁嗟聖母。我不能親拜爾墓。惟願心往心拜。宛聞天神歌咏。夫聖母終生淡薄。從未珍重其身。乃既死之後。天主珍之如此。可見苦身卽所以保身。除緊要衣食外。萬不可過自珍惜。致干主怒。我自思之。能無愧死。

第三十日 聖母靈魂升天

記事 聖母一氣絕。聖靈上升天國。天主擢之九品天神之上。
爲天地母皇。世人主保。

想像 想見羣天神迎聖母之靈。上升天國。將至天堂。九品天神咸來迎接。

求恩 求主賜我知聖母之福。倍深敬愛之情。

題旨 第一端聖靈升天。第二端聖靈見主。第三端聖靈榮耀。
第一端 聖靈升天。本瞬息卽至。然我人默想。可次第而進。想
聖母初絕氣。耶穌異常歡樂。領聖母之靈。脫離世界。羣天神排
隊唱歌。讚揚聖母。其聲始聞於戶外。繼聞於霄漢。卒聞於天堂。

門首。先有天神回天堂上。報聖母將來。於是九品天神。闐然出迎。聖母既入天堂。拜見天主。聖父聖子聖神。舉皆喜慶。令聖靈登高座。在耶穌之右。我思想至此。不禁神情勃發。宛若親見天榮。伏拜於聖母座下。嗚呼聖母。爾去世歸天。登此寶座。萬勿忘棄我人。如生母之遺其孤子。我今跪爾座前。定心立志。以後不求世福。不辭勞苦。惟求早見爾聖容。

第二端 天堂上最大之福。在享見天主妙體。諸神聖永世常樂。終不厭倦。正以天主本性本體。奇妙無窮。故愈見而愈愛。愈愛而愈悅。迄於無窮世。不能盡見無遺。卽其喜樂亦無盡日。但神聖同見主體。而見之多寡不同。視各神聖功德聖寵以爲準。

聖母功德無匹。被寵無倫。雖以衆神聖并合計之。亦不及聖母一人。故聖母見主之妙。最多且明。遠超神聖之上。由是愛主情深。忻悅無似。一若悅樂之海。滙其源於聖母之心。是卽聖母大福。不可懸擬而探悉者。達味向主云。俟爾榮光顯著。予將飽飫焉。聖母飽飫。尤逾他神聖。其明司常注念天主。其欲司常專愛天主。嗚呼。聖母之樂。可推測乎哉。我全心慶賀聖母。與之同樂。凡世間之慰。可阻我真修者。將鄙而絕之。

第三端 聖母在天之榮。天主與耶穌後。定是第一。九品天神尊之爲后。聽其遣使。奉其旨意。聖父以天地萬物。交耶穌及聖母之手。均屬其權下。聖神賜聖母愛人之德。爲衆人母。代衆人

禱。救拔人靈。登之天國。天主聖三又賜聖母有三特榮。一曰童貞之榮。二曰致命之榮。三曰施訓之榮。蓋聖母雖未致命。而其忍苦尤甚於致命也。至於童貞施訓二事。更不言而知。天主又賜聖母十二星冠。如聖若望所言。按十二星。表聖母十二德。信主望主一。透達奧義二。救助人靈三。堅忍諸難四。內外刻苦五。明達聖道六。聖善潔淨七。慎獨自修八。甘貧聽命九。終身貞潔十。忍耐謙和十一。盡忠守信十二。凡此皆極光耀。永世不失。我罪人宜如何稱讚聖母。與衆信人時伸敬禮哉。

第三十一日 聖母聖身復活

記事 聖母屍身葬墓三日。天神奏樂空中。大張喜慶。宗徒等輪守墓上。片刻不離。至第三日。天神之樂忽止。時聖多默適來。欲一見聖容。乃啟墓觀之。聖屍杳無踪跡。蓋已升天國矣。想像 想見聖母之身。光耀如太陽。衆天神迎上天國。

求恩 求主賜我知聖母之榮。行事惟冀天福。

題旨 第一端聖身不朽。第二端聖身復活。第三端聖身升天。第一端 聖母之身。自死至復活。未變色。更未朽壞。其故有三。聖母爲童貞首倡。自幼發願守貞。其清潔遠超他貞女。天主欲報厥德。不任聖身朽壞。一也。聖母無原罪。更無私慾偏情。聖德

洪功。在衆聖人上。自當與他人之身區別。不至化土歸灰。二也。聖母生耶穌體血。耶穌居聖胎中。九閱月。尊重之軀。無有如聖母之身者。理當保全無損。三也。我念聖母之身。如此清潔。而我多過乃爾。宜如何愧悔哉。但我領聖體。作耶穌之宮。聖保祿又謂教友爲聖神寶殿。宜如何慎守五官。毋使物誘混入。

第二端 聖母復活之故。一則以聖母之靈。願與本身重合。故天主允之。又聖身與聖靈。同作善功。同忍萬苦。天主急欲報功。早賜其復活。二則耶穌復活。堅人之信。冀世界終時。人人復活。乃天主賜聖母復活。世人冀望之意益堅矣。三則聖母爲天主母。兼身與靈而言也。在天亦當身靈兼備。乃全其爲母之尊。故

天主復生之。我思此三故。大爲喜悅。然我身將何如復活乎。聖保祿云。吾人俱復活。然非盡人變美。得天上真榮。則欲得天榮。宜壓制私慾。庶不至獲罪於天主。身靈同墮地獄。

第三端 聖母之靈。一入肉身。登時復活。卽於此時。聖身得四奇恩。光明逾於太陽。神速不啻天神。形物不能阻隔。萬苦不能及身。羣天神擡舉聖母。送入天堂。天主擢之高座。與聖子同榮。光輝射於四表。譬諸日月。耶穌日也。聖母月也。二人麗於天國。一係大王。一乃聖后。衆神聖環繞敬禮。同聲讚頌。嗚呼聖母。爾雖在天享榮。仍爲我母。求爾回爾慈目。憐視罪人。又求賜我善終。救我於審判時。俾得見爾於天上。

