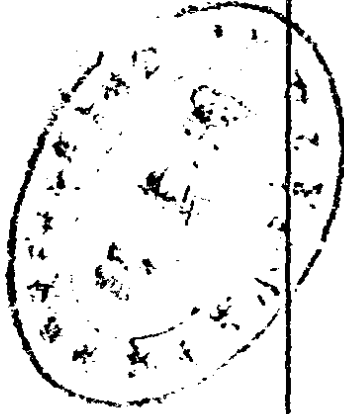

聖經廣益

上海土山灣印書館印

Act⁶

翻譯校錄鑒定允行諸姓氏與聖年廣益同

聖經廣益

N°16-1000-10-22

天主降生一千九百二十二年

江蘇主教姚准

上海土山灣印書館印

聖經廣益首卷

弁言

從來作聖之基。多由於默想。歷溯古今聖聖相傳。鮮有舍此一途。能使大德奇功。日新月盛也。不觀聖安當之傳乎。耳聞經言。欲成器而入聖域者。當散產業於窮人之語。遂默識心通。卒成大聖。又如聖奧斯定。久錮於邪。默聆聖盎博羅削勸戒之訓。頃刻棄邪歸正。迄今奉爲先聖先師。又總王座前侍御。因看安當聖傳。默想世利虛榮。俱藏隱害。卽離家棄職。遁世隱修。似此聖賢。不可枚舉。究其始。因默想聖經。默思聖傳。而玉成之者也。經傳具存。苟能潛心好學。身體力行。何難與往聖比肩。已將每日默想之簡易要法。敘明於聖年廣益之首編。惟是立法者。以精而成其精。斯好學者。因密而進於密。況吾

人之趨向。罪惡之醜污。四末之指歸。耶穌之善表。聖佑之神恩。之數者。人人莫不知之。然欲每日動人悔悟。免人犯罪。勤行默想之工。恐眾務紛紜。猝然難於從事。耶穌會首依納爵聖人。目擊心維。深思遠慮。特興避靜之工。爲變化人心。透徹隱微之捷路。在教之人。有志於進德修業者。其始宜舉行一次。以八日爲率。此八日內。仰賴天主寵恩。效法耶穌聖表。引我斷絕罪根。使我離開外務。期於至善之地而後已。猶如耕者。先從事於耨。織者。先從事於紡也。若後來果然志潔神清。拳拳弗失。身不避而心同於避。外不靜而內能自靜。從此受益必多。如或日趨日下。自覺神工漸廢。又當勉力再行。以爲振興善後之計。此如衣敝重新。屋傾重整也。嗚呼。法脉詳明。事功真切。惟在行之者何如耳。敢云空言無補。遂不悉心以贈之耶。

泰西耶穌會士馮秉正端友氏謹書

避靜根本

默想必先於避靜者。因見聞甚雜。避則世俗之事。不見不聞也。因心志不專。靜則念想之中。一心一志也。然避靜必有根有本。避而無根。則爲槁木矣。靜而無本。則爲死灰矣。故根本。係當緊首先之要務。今舉其最切者而言。該想天主。因何造我於世。該想在世之事業。將來作何歸着。該想五官之虛樂。最速最危。該想世俗之貨財。如刀如毒。該想功名學問子孫壽考。是罪是功。或守或棄。蓋避於身。而更避於心。惟心根堅實。庶幾根深而蒂固也。吾人在世。只該恭敬天主。救己靈魂。雖世俗肉身。亦能引我爲善立功。總不能滿我之願。只擇其有益者。就之行之。無益者。速當深惡而痛絕之。將孰重孰輕。孰得孰失之處。細細究明。蓋靜於外。而亦靜於內。惟內本真誠。庶幾本立而道生也。動人悔痛之隱衷。加

以作新之勇力。避去外來之累。靜思天主之恩。皆從此善根大本而來。根本一明。則遷善之良規。不期然而景行恐後矣。

八日總綱

八日之內。每日默想三次。每次俱用四刻。先用一刻預備。後用一刻。查自己所想之神工。又用四刻。查自己常行之神工。再如與彌撒。看書。念經。私省察。俱有一定之時。至所看之書。及每日默想題目之次序。俱於聖年廣益。聖經廣益內擇出。今將所定當行之規。開列於後。

一行此神工。當謹隨天主聖恩指引。情愿樂從。

一當全離俗務。勿以他念分心。

一看聖教之書。須與默想神功相聯合。

一。本日。止盡本日之工。不可將次日所行者。混入。

一。默想時。覺得動心。就隨此動心之念。用力深求。至聖味充滿。心暢神怡之後。再另想別條。

一。偶然不得其中意味。全要忍耐。不可斷絕。只求天主開心。

一。想此神功。非徒語言塞責。俱要歸於實行。

一。默想時。或得好念。當十分留心。因此好念。後來入聖超凡。必由於此。

一。不可輕易許愿於天主。若有愿欲許。先於本神父前。細細講明。或行或止。聽其酌奪。

一。就寢之時。常預備次日所想之題目。

省察

避靜之條目雖多。首重者莫先於省察。倘於此。苟且忽略。安能明己罪之重輕多寡。安能知靈魂之清潔濁污。他規固應嚴密。此事尤當加謹焉。加謹。則人欲之私盡去。非紙上空談也。加謹。則至善之基可得。他行俱能見功也。故述此當務之意。以爲避靜之先資。工分爲二。一曰公省察。一曰私省察。何爲公省察。乃總察所犯之罪。或從某年領洗後。或從某次告解後。定志凝神。細查密察。內包五條當行之工。第一、感謝天主。想自己曾犯無數重罪。若非天主仁慈。如今早受永殃之罰。今日之生存。出自天主格外之恩。所以首當感謝。第二、求天主開明我心。使我洞悉從前所犯之罪。不致遺忘缺漏。第三、定心省察所犯之罪。省而又省。察而又察。慎弗草率完工。以致遺忘大罪。第四、痛悔察明之罪。真心慘痛。勝於現受酷刑。實心悔恨。倍於喪命失財。第五、定心遷改。自今而後。斷絕犯

罪之根。不使萌芽再發。遠除犯罪之端。不使外誘重來。以上五條。省察內。缺一不可。此公省察也。何爲私省察。公則行之有節。私則行之無間也。公省察之五條。乃包涵於私省察之中。而不可缺。私省察之否臧。更瞭然於公省察之先。而不能遺。蓋時時之或德或罪。頃刻間。反復靡常。故必隨時隨事而察之。每日早晨。振衣而起。卽定心於天主臺前。求主加我聖佑。賜我神恩。使我寡罪寡尤。助我立功立德。拔除習慣之惡根。興起未修之善行。必至於德基堅固。罪孽盡消。而後已。其法穿小珠一串。兩線縱橫。交互其珠。隨身佩之。或偶犯定改之罪。暗中拉下一珠。不令他人知覺。欲行所定之德亦然。自早至午。查明佩身之珠。或起進德之心幾次。或來犯罪之念若干。照數記明。德則感恩謝主。罪必悔改真誠。自午至晚。當加意留神。務期倍勝於早半日之工。薄暮。仍照數稽查明白。如

德有未進。罪或未改者。察畢。跪於天主臺前。自罰自懲。期於明日。大不同於今日。痛悔之後。將自早至晚。進德改罪之數。筆之於書。如此數月。所進之德。可由漸而增。所改之罪。亦由漸而消矣。

以上省察之規。並非專爲八日內避靜而設。凡在教之人。能常行而不斷。庶於神工。大有裨益。

八日內每日行工時刻

卯初起來。念早課。至三刻

卯初三刻。預備第一默想神工。至卯正

卯正默想。至辰初

辰初。查默想神工。至一刻

辰初一刻。望彌撒。至辰正

辰正。喫茶。至一刻

辰正一刻。看書。至三刻

辰正三刻。預備第二默想神工。至巳初

巳初默想。至巳正

巳正。查默想神工。至巳正一刻

巳正二刻。省察一早事務。至巳正二刻

巳正二刻。喫飯。至午初

午初隨便。或看本日之書。或念自己私經。或略歇一二刻。俱可。至午正

午正。私省察。至一刻

午正一刻。念聖心規程。至三刻

午正三刻。預備查自己常行神工。至未初

未初。查自己常行神工。至未正

未正。寫定本日所查常行規矩。以備遵行。至一刻

未正一刻。念玫瑰經全分。至三刻

未正三刻。預備第三默想神工。至申初

申初。默想。至申正

申正。查默想神工。至一刻

申正一刻。看書。至三刻

申正三刻。喫晚飯。至酉初一刻

酉初一刻。照前隨便。至酉正一刻

酉正一刻。念晚課及自己私經。至三刻

酉正三刻。省察自己一日事務。私省察。至戌初

戌初。看書。至戌初二刻

戌初二刻。預備明日默想題目。至戌正

戊正照常就寢。

八日內默想看書題目

第一日

第一默想。善用暫生。見聖年廣益一編十四日

第二默想。小心時候。見聖年廣益一編十一日

第三默想。小心靈魂。見聖年廣益一編一日

查自己常行神工。看默想神工簡易要法。與所行相合否。見聖年廣益首編四法

看聖保祿聖傳。聖思。見聖年廣益一編十五日

看聖安當聖傳。聖思。見聖年廣益一編十七日

謹隨聖佑。見聖經廣益耶穌聖誕前第二主日

輕己。見聖經廣益聖灰禮儀

重靈。見聖經廣益降臨後第二十二主日

盡心。見聖年廣益一編二日

第二日

第一默想。明緩急。見聖經廣益降臨後第十四主日

第二默想。離開小過。見聖經廣益三王來朝後第六主日

第三默想。謝聖洗恩。見聖年廣益一編六日

查自己常行神工。看聖思、求道。見聖經廣益耶穌復活後第五主日

小心誦經。見聖年廣益十二編十四日

看聖偉列爾莫聖傳。聖思。見聖年廣益二編十日

看聖得阿斐祿聖傳。聖思。見聖年廣益二編四日

謹守聖寵。見聖經廣益三王來朝後第一主日

守十誠。見聖年廣益一編八日

盡心救己。見聖經廣益封齋前第三主日

謹遵主訓。見聖年廣益一編十日

遠離惡行。見聖經廣益封齋前第一主日

慎防魔誘。見聖經廣益封齋後第一主日

第三日

第一默想。防死。見聖年廣益一編三日

第二默想。想審判。見聖年廣益一編四日

第三默想。畏永苦。見聖經廣益降臨後第十九主日

查自己常行神工。看聖思。省察。見聖年廣益九編三日

補贖己罪。見聖年廣益二編三日

看聖熱落尼摩聖傳。聖思。見聖年廣益九編三十日

看聖西默盎瑟弟利大聖傳。聖思。見聖年廣益一編四日

默想死候。見聖經廣益降臨後第十五主日

想公審判。見聖經廣益耶穌聖誕前第四主日

默思永遠。見聖年廣益九編九日

新心於審判。見聖年廣益九編三十日

第四日

第一默想。 痛告。見聖年廣益九編十一日

第二默想。 時刻痛告。見聖經廣益耶穌聖誕前第一主日

第三默想。 善承聖佑。見聖年廣益八編六日

查自己常行神工。看聖思。小心告解。見聖年廣益六編十五日

看聖西彼廉。聖女如斯弟納聖傳。聖思。見聖年廣益九編二十六日

看聖婦瑪利亞瑪大肋納聖傳。聖思。見聖年廣益七編二十二日

毋失望。見聖經廣益降臨後第六主日

聖行。見聖經廣益降臨後第十一主日

小心天路。見聖年廣益十編三日

盡心改過。見聖年廣益八編二十八日

離開罪緣。見聖年廣益九編二十二日

敵靈仇。見聖年廣益九編二十三日

第五日

第一默想。隨耶穌之表。見聖經廣益耶穌聖誕子時之經

第二默想。報耶穌之愛。見聖經廣益耶穌聖誕味爽之經

第三默想。效法耶穌。見聖經廣益耶穌聖誕天明之經

查自己常行神工。看聖思。盡心預備領受聖體。見聖經廣益耶穌聖體瞻禮

看聖類斯公撒格聖傳。聖思。見聖年廣益六編二十一日

看聖達尼老各斯加聖傳。聖思。見聖年廣益十一編十三日

愛吾主耶穌。見聖經廣益封齋後第六主日聖枝禮儀

愛主克己。見聖年廣益五編二十六日

真謙實遜。見聖經廣益三王來朝後第二主日

學耶穌。見聖年廣益十二編二十七日

第六日

第一默想。默想耶穌苦難。見聖經廣益耶穌受難瞻禮

第二默想。恭敬五傷。見聖年廣益三編十五日

第三默想。愛十字聖架。見聖年廣益二編十八日

查自己常行神工。看聖思。誠心與彌撒。見聖年廣益二編二十五日

看耶穌受難聖經。見聖經廣益耶穌受難瞻禮

看聖隆仁聖傳。聖思。見聖年廣益三編十五日

謙順。見聖經廣益立耶穌聖名瞻禮

受苦爲主。見聖經廣益耶穌復活後第四主日

預備小心領聖體。見聖年廣益六編六日

受苦。見聖年廣益九編八日

十字聖架之愛。見聖年廣益九編十四日

以身祭主。見聖年廣益八編二日

第七日

第一默想。默想耶穌復活。見聖經廣益耶穌復活本主日

第二默想。計程歸天。見聖經廣益耶穌復活後第一副瞻禮

第三默想。心中平安。見聖經廣益耶穌復活後第二副瞻禮

查自己常行神工。看聖思友愛。見聖年廣益四編二十八日

看聖婦加大利納聖傳。聖思。見聖年廣益三編二十二日

看聖若望方濟各類日斯聖傳。聖思。見聖年廣益五編二十四日

切想天堂。見聖經廣益封齋後第二主日

小心不犯先罪。見聖經廣益封齋後第三主日

順天主旨。見聖經廣益封齋後第四主日

棄假求真。見聖經廣益封齋後第五主日

愛慕耶穌。見聖經廣益耶穌顯聖容瞻禮

望天福之光榮。見聖年廣益九編二十四日

第八日

第一默想。愛天主於萬有之上。見聖年廣益六編五日

第二默想。盡心敬主。見聖年廣益五編十八日

第三默想。聰明誠實。見聖年廣益五編二十二日

查自己常行神工。看聖思。隨天主旨各守本分。見聖年廣益九編十日

看聖味增德聖傳。聖思。見聖年廣益一編二十二日

看聖老楞佐聖傳。聖思。見聖年廣益八編十日

保存聖寵。見聖經廣益降臨後第二副瞻禮

敬愛天主。見聖經廣益降臨後第十七主日

倚靠天主。見聖經廣益降臨後第十八主日

想天上樂。見聖經廣益耶穌升天瞻禮

輕世。見聖經廣益降臨後第二十四主日

想天堂真福。見聖年廣益一編五日

聖經廣益目錄

上卷

總意

聖誕前第四主日

路加二十三篇
廿五節至三十三節

公判先兆

默想 想公審判

特求 爲罪人改過

一頁至三頁

聖誕前第三主日

瑪竇十一篇
二節至十節

若翰遣徒詢主 主讚若翰

默想 謙德

特求 爲迷世者

四頁至六頁

聖誕前第二主日

若望一篇
十九節至廿八節

如達人詰問若翰

七頁至九頁

默想 謹隨聖佑

特求 爲本國君王

聖誕前第一主日

路加三篇
一節至六節

若翰講道

默想 時刻痛告
特求 爲罪人改過

十頁至十二頁

聖誕子時經

路加二篇
一節至十四節

耶穌聖誕 神報牧人

默想 隨耶穌之表
特求 爲窮而無告者

十三頁至十五頁

聖誕味爽經

路加二篇
十五節至廿節

牧人來拜

默想 報耶穌之愛
特求 爲耽於逸樂者

十六頁至十八頁

聖誕天明經

若望一篇
一節至十四節

物爾朋光燭世人 降生施寵

默想 效法耶穌
特求 爲聖教廣揚

十九頁至二十二頁

聖誕後主日

路加二篇
三十二節至三十九節

西默盎與亞納

默想 愛敬耶穌
特求 爲先亡者

二十三頁至二十五頁

立耶穌聖名

路加二篇
二十一節

耶穌割損立名

默想 謙順
特求 克欲致命

二十六頁至二十七頁

三王來朝

瑪竇二篇

一節至十二節

瑪日朝耶穌

朝後第一主日

默想 熱主愛主

特求 爲聖教廣揚

路加二篇

四十一節至五十三節

耶穌十二齡講道

二十八頁至三十頁

朝後第二主日

默想 謹守聖寵

特求 爲國家太平

若望二篇

一節至十一節

婚筵上第一靈蹟

三十一頁至三十三頁

朝後第三主日

默想 眞實謙遜

特求 爲傳教者

瑪竇八篇

一節至十三節

愈癩者及百夫長之僕

三十四頁至三十六頁

朝後第四主日

默想 躬踐信德

特求 爲外教者

瑪竇八篇

廿一節至廿七節

耶穌止風浪

三十七頁至三十九頁

默想 喜受苦難
特求 爲仇害者

四十頁至四十一頁

朝後第五主日

瑪竇十三篇

稗喻

廿四節至三十節

默想 小心行善

特求 爲聖教廣揚

四十二頁至四十四頁

朝後第六主日

瑪竇十三篇

芥種喻及酵喻

三十一節至三十六節

默想 離開小過

特求 盡心愛主

四十五頁至四十六頁

封齋前第三主日

瑪竇二十篇

萄林募傭喻

一節至十六節

默想 盡心救己

特求 堅心善德

四十七頁至四十九頁

封齋前第二主日

路加八篇

播種喻 耶穌自釋喻意

四節至十五節

默想 忻領善勸

特求 爲聖教廣揚

五十頁至五十二頁

封齋前第一主日

路加十八篇

耶穌預言受難 愈瞽者

三十一節至四十三節

默想 遠離惡行

特求 爲罪人改過

五十三頁至五十五頁

聖灰禮儀

瑪竇六篇

十六節至廿一節

論守齋及積財於天

默想 輕己

特求 爲罪人改過

五十六頁至五十八頁

封齋後第一主日

瑪竇四篇

一節至十一節

耶穌守齋被誘

默想 慎防魔誘

特求 爲被誘惑者

五十九頁至六十一頁

封齋後第二主日

瑪竇十七篇

一節至九節

耶穌顯聖容

默想 切想天堂

特求 爲煉獄諸信者

六十二頁至六十四頁

封齋後第三主日

路加十一篇

十四節至廿八節

驅啞魔 人辱主
主答以析國勇夫鬼返 婦讚主

默想 小心不犯先罪

特求 爲不知改過者

六十五頁至六十七頁

封齋後第四主日

若望六篇

一節至十九節

五餅靈蹟 耶穌不欲爲王

默想 順天主旨

特求 爲傳教鐸德

六十八頁至七十頁

封齋後第五主日

若望八篇
四十六節至五十九節

從天主者聽天主言

默想 棄假求真

特求 勸化中國人

七十一頁至七十三頁

聖枝禮儀

瑪竇二十一篇
一節至九節

耶穌榮入京都

默想 愛吾主耶穌

特求 爲外教者

七十四頁至七十六頁

建立聖體瞻禮

若望十三篇
一節至十五節

濯足垂訓

默想 恭敬聖體

特求 爲傳教者

七十七頁至七十九頁

耶穌受難

瑪竇廿六篇至廿七篇
路加廿二篇至廿三篇

瑪爾谷十四篇至十五篇
若望十八篇至十九篇

默想 耶穌苦難

特求 爲聖教廣揚

八十頁至九十二頁

耶穌復活本主日

瑪爾谷十六篇
一節至七節

耶穌復活聖婦視墓

默想 耶穌復活

特求 爲光榮聖教

九十三頁至九十四頁

復活後第一副瞻禮

路加廿四篇
十三節至三十五節

厄瑪烏二徒

復活後第二副瞻禮

路加廿四篇
三十六節至四十七節

耶穌顯現許聖神

九十五頁至九十七頁

復活後第一主日

默想 心中平安
特求 爲天主平安
若望二十篇
十九節至三十一節

耶穌見於宗徒多默見主而信

一百頁至一百二頁

復活後第二主日

若望十篇
十一節至十六節

耶穌善牧異與傭人

一百三頁至一百五頁

復活後第三主日

若望十六篇
十六節至廿二節

耶穌慰徒苦後復樂

一百六頁至一百八頁

復活後第四主日

若望十六篇
五節至十四節

聖神將來責世誨徒

默想 受苦為主
特求 爲官長

一百九頁至一百十頁

復活後第五主日

若望十六篇
廿三節至三十節

因耶穌名祈禱

默想 求道
特求 爲中國太平

一百十一頁至一百十二頁

耶穌升天

瑪爾谷十六篇
十四節至二十節

現於十一徒遣傳教卒升天

默想 想天上樂
特求 勸化外教

一百十三頁至一百十五頁

升天後主日

若望十五篇廿六節
至十六篇四節

世俗爲仇

默想 勿怪
特求 爲親戚友朋

一百十六頁至一百十八頁

下卷

聖神降臨本主日

若望十四篇
廿三節至三十節

聖神訓道 主賜平安

默想 隨聖神寵照
特求 開化異端歸正

一百十九頁至一百二十一頁

降臨後第一副瞻禮

若望三篇
十六節至廿一節

主自天降惡人惡光喜人喜光

默想 愛慕天主
特求 爲國家太平

一百二十二頁至一百二十四頁

降臨後第二副瞻禮

若望十篇
一節至十節

羊牧與盜竊

默想 保存聖寵
特求 爲臨終聖寵

一百二十五頁至一百二十七頁

天主聖三

瑪竇廿八篇
十八節至二十節

因天主聖三名付洗

默想 恭敬聖三
特求 爲傳教者

一百二十八頁至一百三十頁

降臨後第一主日

路加六篇
三十六節至四十二節

勿判人乃不受判

默想 勿擬勿斷
特求 爲朋友知己

一百三十一頁至一百三十三頁

耶穌聖體瞻禮

若望六篇
五十六節至五十九節

領耶穌聖體得永生

降臨後第二主日

默想 盡心預備領受聖體
特求 爲聖體會

一百三十四頁至一百三十六頁

路加十四篇

辭席喻

十六節至廿四節

默想 無懈領聖體

特求 爲本會廣揚

一百三十七頁至一百三十九頁

降臨後第三主日

路加十五篇
一節至十節

亡羊失棧及婦失銀錢喻

默想 勸冷淡者

特求 救援失陷

一百四十頁至一百四十二頁

降臨後第四主日

路加五篇
一節至十一節

捕魚奇蹟

默想 謹守聖佑

特求 爲父母親友恩人

一百四十三頁至一百四十五頁

降臨後第五主日

瑪竇五篇
二十節至廿四節

積義慎言睦仇

默想 謝進教之恩

特求 爲中國傳教者

一百四十六頁至一百四十八頁

降臨後第六主日

瑪爾谷八篇
一節至九節

七餅饗眾靈蹟

降臨後第七主日

默想 毋失望
特求 爲怠於善者

一百四十九頁至一百五十一頁

防僞先知因某識樹宜有實行

降臨後第八主日

默想 專貴實行
特求 爲炫外者
路加十六篇
一節至九節

惡庄僕噓

一百五十二頁至一百五十四頁

降臨後第九主日

默想 智德
特求 爲失迷者
路加十九篇
四十一節至四十七節

哭城 逐盜

一百五十九頁至一百六十一頁

降臨後第十主日

默想 欽尊主堂
特求 爲得天堂
路加十八篇
九節至十四節

傲禱及謙禱

一百六十二頁至一百六十四頁

降臨後第十一主日

默想 謙德
特求 爲改過真心
瑪爾谷七篇
三十一節至三十七節

耶穌愈聾瘡者

降臨後第十二主日

默想 聖行
特求 爲預備臨終

一百六十五頁至一百六十七頁
愛主愛人 撒瑪利人喻

降臨後第十三主日

路加十篇
廿三節至三十七節
默想 愛人如己
特求 爲失睦者

一百六十八頁至一百七十頁

降臨後第十四主日

路加十七篇
十一節至十九節
默想 報恩
特求 爲親友恩人

耶穌愈十癩人
一百七十一頁至一百七十三頁

降臨後第十五主日

瑪竇六篇
廿四節至三十三節
默想 明緩急
特求 爲本國太平

事主輕財恃主
一百七十四頁至一百七十六頁

降臨後第十六主日

路加七篇
十一節至十六節
默想 默想死候
特求 爲煉獄靈魂

耶穌復活孀婦子
一百七十七頁至一百七十九頁

路加十四篇
一節至十一節

瞻禮日耶穌愈蠱者 訓簡末座

降臨後第十七主日

默想 自卑
特求 爲官長祈

一百八十頁至一百八十二頁

瑪竇二十二篇
三十四節至四十六節

愛主愛人之誠
基利斯督達未之子

默想 敬愛天主

特求 爲聖教王廣延教化

一百八十三頁至一百八十五頁

降臨後第十八主日

瑪竇九篇
一節至八節

愈痼者 證赦罪權

默想 倚靠天主

特求 爲懈怠於善者

一百八十六頁至一百八十七頁

降臨後第十九主日

瑪竇二十二篇
一節至十四節

婚筵喻

默想 畏永苦

特求 爲煉處靈魂

一百八十八頁至一百九十頁

降臨後第二十主日

若望四篇
四十六節至五十三節

耶穌愈王子病

默想 眞信

特求 爲拔除異端

一百九十一頁至一百九十三頁

降臨後第二十一主日

瑪竇十八篇
廿三節至三十五節

臣負王債喻

降臨後第廿二主日

默想 愛仇
特求 爲失和睦者

一百九十四頁至一百九十六頁

天主與責匪肋

瑪竇二十二篇
十五節至廿一節

默想 重靈

特求 爲怙罪不悔者

一百九十七頁至一百九十九頁

降臨後第廿三主日

瑪竇九篇
十八節至廿六節

默想 望德

特求 爲失望冷淡者

耶穌愈血漏婦 復活亡女

二百頁至二百二頁

降臨後第廿四主日

瑪竇二十四篇
十五節至三十五節

默想 輕世

特求 爲陷異端者

公審判先兆

二百三頁至二百五頁

耶穌顯聖容瞻禮

瑪竇十七篇
一節至九節

顯聖容紀事

默想 愛慕耶穌
特求 爲苦難者祈

二百六頁至二百八頁

聖母獻耶穌於主堂

路加二篇
廿二節至三十二節

耶穌獻堂 西默盎頌主

默想 隨聖母之表
特求 爲仁愛會

二百九頁至二百十頁

聖母領報瞻禮

路加一篇
廿六節至三十八節

天神報聖母紀事

默想 欽敬聖母
特求 爲聖母會

二百十一頁至二百十三頁

聖母往見瞻禮

路加一篇
三十九節至四十七節

聖母往見紀事

默想 往慰親友
特求 讚揚天主

二百十四頁至二百十六頁

聖母升天瞻禮

路加十篇
三十八節至四十二節

瑪爾大姊妹 需者惟一

默想 盡心愛敬聖母
特求 爲聖母會

二百十七頁至二百十八頁

聖母聖誕瞻禮

瑪竇一篇
一節至十六節

耶穌譜系

默想 恭敬聖母
特求 爲父母家屬者

二百十九頁至二百二十一頁

聖母無原罪始胎

路加一篇
廿六節至廿八節

天神頌聖母滿被聖寵

默想 盡心恭敬聖母
特求 望聖母主保

二百二十二頁至二百二十四頁

聖若翰保弟斯大誕日

路加一篇
五十七節至六十八節

若翰誕生紀事

默想 謙遜痛告
特求 爲陷於誘惑者

二百二十五頁至二百二十七頁

聖斯德望首先致命

瑪竇二十三篇
三十三節至三十九節

耶穌預言如人殘害主徒

默想 師法聖人之表
特求 爲得善終

二百二十八頁至二百二十九頁

聖若望宗徒兼聖史

若望二十一篇
十九節至廿四節

耶穌留若望於世以待彼來

默想 盡愛耶穌
特求 感恩加愛耶穌

二百三十頁至二百三十二頁

諸聖嬰孩致命瞻禮

瑪竇二篇
十三節至十八節

嬰孩致命紀事

默想 教訓幼稚
特求 爲幼童習正

二百三十三頁至二百三十五頁

諸聖人瞻禮

瑪竇五篇
一節至十二節

眞福八端

默想 隨聖人之表
特求 爲聖教廣揚

二百三十六頁至二百三十七頁

追思已亡諸信者

若望五篇
廿五節至廿九節

耶穌預言復活審判

默想 盡心以救先亡
特求 爲煉靈祈求

二百三十八頁至二百四十頁

經度益... 目錄

拾捌

聖經廣益上卷

耶穌聖誕前第四主日

聖史路加第二十一篇

維時耶穌語門弟子曰。日月諸星。時將有兆。地人危迫。海浪猛鬩。是故厥容憔悴。爲懼且徯。所將加於普世。諸天之德悉動。乃見人子。乘雲來降。威嚴至極。始顯是事。爾皆舉目翹首。蓋爾等眞福已近。又指喻曰。視無花果等樹。始結實時。卽知夏日非遙。爾輩亦然。見行茲兆。則知天國已近。肆予確說。於人類未滅前。必僉驗之。天地可毀。予言不能不行。

宜行之德 想公審判

聖思 一。世後必有公審判。此天主發顯至公至義。使萬民明知。下地獄的。在世可以救得。那時悔之晚矣。善人之德。在世或似惡人。惡人之行。在世或似善。

人。那時真善愈揚其德。假善愈增其惡。眾目昭彰。纖毫畢露。既然如此。這轉眼就完之世。賢奸混雜之時。想人尊我。怕人卑我。是誠何心。有德無德。那時人皆知汝。汝亦知人。何必而今汲汲。一。耶穌以聖血救贖萬民。故以公義審判萬民。耶穌是天主。無所不知。無所不能。那時之至威至怒。不獨善人惡人。卽天神聖人。窮凶極惡之羣魔。都當不得。爲何如今不聽良心之語。不隨護守天神啓迪。不做聖人行事。當知那時並無倚靠。可靠者。惟在世時。所想所行。都是那一日情愿之事。一。審判旣明。耶穌向善人曰。汝同來享吾父天國之福。常見天主。常讚美天主。當此悚惶無地之時。忽聞如此福音。還有何事。可比其樂。又向惡人云。你們去受永遠無窮之苦。永不得見天主。永不得見聖人。聽此利害之語。心中痛苦。還有言語。可以形容麼。請汝自思。這善人之升。惡人之降。難道是

天主定奪的麼。升降之權。由於天主。善惡之權。由於自己。

當務之求 爲罪人改過

祝文 伏望吾主。賴爾大能得脫將來危險。賴爾救援得享安全。爾偕聖父。偕聖神。乃生乃王。世世亞孟。

耶穌聖誕前第三主日

聖史瑪竇
第十一篇

維時若翰居囹圄。聞基利斯督異行。召二徒往詢曰。爾其當來人。抑尙望他來。耶穌語曰。歸告若翰。以攸聞攸見。瞽者明。聾者聰。癱者行。癩者淨。死者活。貧者受教福音。又有人弗怪視予者。真福人。耶穌舉若翰語眾曰。汝等適彼曠野。出視何物。其風搖之葦。出視何物。其衣柔衣者。人衣柔衣。居王宮之內。出視何物。其先知者。我確云。彼尤大勝先知者。經有紀云。予政遣予天神。先爾面。其來先爾。備理爾道。是誠若翰。

宜行之德 謙德

聖思 一。聖若翰聞吾主耶穌所行聖跡。認是天主降生。在眾人前曰。我爲降生救世者之先遣者。照聖若翰之表樣。識其自行之好處。都從天主而來。天主

是我人之根本。故動靜語默之間。全全倚靠天主聖佑。無一隙之阻隔。始能誠信。信認既真。復召二徒詳問。使彼信而無疑。此爲推己及人之表樣。至今汝明此理沒有。一。耶穌在大眾之前。讚美聖若翰。爲其真謙實行。毫不自居。汝能謙遜。係天主之光榮。天主亦尊汝於人前。因天主抑傲上謙。故聖人在世。雖世人眇視之。輕賤之。然世後。天主舉之於天福。使人人敬之羨之。若明此理。爲何不肯得此光榮。爲何不肯苦身屈己。一。爲得此樂。該當離開世俗之虛榮。該當爲天主出力。該當顯揚天主之光榮。此非難事。天主至公。果然有此定意。雖不遇可行之時。未曾顯所爲之事。也得天主之賞也。在天堂同聖人受永遠之福。比世間居萬萬人之上。還尊。汝不該作如此有德有功之想麼。

當務之求 爲迷世者

祝文 望主振舉吾心。以治爾惟一子之途。賴伊降世。俾吾靈清潔。永遠奉事。
耶穌偕爾。偕斯彼利多。三多。乃生乃王。世世亞孟。

耶穌聖誕前第二主日

聖史若望
第一篇

維時如德義自日路撒冷遣撒責及勒未達造若翰問曰。爾爲誰。迺認且不諱。認曰。予允匪基利斯督。次問曰。然則爾爲阨理亞。曰。否。使者又次問。爾爲預知者。曰。亦否。使者曰。爾果誰。予將反命。爾量爾何若。曰。予若義撒義亞。言允爲聲。呼於曠野。以治主途。時使者悉法利色義復問曰。爾旣匪基利斯督。亦匪阨理亞。亦匪先知者。曷授洗於人。答曰。予惟以水洗人。爾等中已居。爾等自莫之知。厥來予後。厥成實予先。予猶罔敢親釋厥綦。前事悉行於白大倪亞。若爾當河之後。是卽若翰授洗於人處。

宜行之德 謹隨聖佑

聖思 一。耶穌在如德亞國中。國人皆不之知。每日辜負無數之恩。主常引人

善念。以正其心。教人善行。以直其道。躬行善表。甘忍諸艱。以興其感發。彼總不肯消化自己梗頑。今你們所用聖教之書。都是耶穌行事。莫非耶穌教訓。俱有耶穌聖佑。可曾聽了什麼。恐辜負處。未必不與如德亞人同流。但如德亞人。天主已斷恩於前。你們如此。不怕天主斷恩麼。一。聖若翰明知耶穌係天主降生。彼隨聖佑。實有三件。離世俗紛紜。使愛慾不亂其心。全在避靜。收存天主聖佑。使神恩多而又多。全在謙光。不隨身軀之樂。使誘惑無門可入。全在痛告。爲得此恩。離不開這三件緊要事。生知大聖尙如此。汝且如何。一。聖若翰對如德亞人曰。開治主途。正直徑路。可知天主聖佑。必施於正途。顯於直路。汝當自己查明自己。思言行爲。恐有不正不直處。若不定心改過。聖佑雖多。無益於汝。常行告解。常領神糧。仍常隨自己之便。明明是一個不怕下地獄的心。如何做

得天主耶穌之道路。

當務之求 爲本國君王

祝文 懇祈天主俯聽吾禱。以爾降臨之寵。明照吾之暗。依光常進。以得善終。
亞孟。

耶穌聖誕前第一主日

聖史路加
第三篇

第^一白^略責^撒爾^既卽^位十^五年^般雀^比辣^多方^撫如^德亞^國。阮^祿德^治加^理勒^亞。厥^弟費^理伯^治義^度肋^亞及^大各^倪德^地。理^撒倪^亞治^彼理^納地^亞納^暨該^法方^司教^事。若^翰匝^加利^亞子^方居^山林^主默^引。乃^出周^遊河^若爾^當地^導人^以受^痛告^聖洗^洗除^夙穢^如前^知者^義撒^義亞^書訓^云。大^聲呼^曠野^間。曰^開治^主道^正直^徑路^充填^空谷^蕩夷^山陵^曲衷^既直^崎嶇^既坦^乃眾^目得^視主^救世^者。

宜行之德 時刻痛告

聖思 一。聖若翰保弟斯大在母胎。卽免原罪。三歲能知痛告。雖無重罪。常常哭泣苦傷。今汝失去多多聖佑。該當怎麼樣。又明知有罪望恩。但或赦或不赦。

未必明明知道。既然如此。永福亦難定奪。不該時時痛告麼。一。滅罪惟二。聖洗。一。痛告。一。聖洗。罪能全滅。痛告。則難。因聖洗之水。由外而入。再染必須痛告。痛告之水。卽汝真心痛哭之淚。由內而出。比之聖洗。豈不難麼。若要滅罪。不該當麼。汝以世俗之樂。得罪天主。應以本身之苦。補贖。今汝行何苦工。作何痛告。恐怕汝以爲難。天主未必肯准其難。故必難上加難。竭力圖之。若畏苦畏難。地獄之苦不難麼。一。從幼至老。常常得罪天主。故該常常痛告。不但滅罪。還助其不犯罪。論世俗肉身。必以痛告爲苦。論寡尤補贖。必以痛告爲樂。日日受些苦。爲補贖每日之罪。時時受些苦。爲可免一時之罪。聖若翰不會犯罪。聖婦瑪大肋納。明知耶穌全赦其罪。如此之聖。還常常受苦。常常受痛。常常悔告。汝該怎麼樣。

當務之求 爲罪人改過

祝文 祈望吾主。速賜爾能。救我等於罪之中。賜加克勝之力。消除險阨之危。
以獲安靖。奉事吾主。希惟垂允我祈。亞孟。

耶穌聖誕子時之經

聖史路加
第二篇

維時責撒肋奧吾斯多發令。命厥攸屬邦人。報名籍上。當時祭利諾。統理西利亞國。而兼掌册名事。國人俱歸故土以報。乃若瑟達未支派人。欲往報名。攜瑪利亞新婦。自納匝肋。加理肋亞府。偕詣白冷。如德亞郡。瑪利亞時懷孕。適滿產期。產厥首子。襁褓置馬槽。時郊外牧童未眠。守夜護羊。乍見異光四射。各生震怖。天神倏見。謂曰。勿驚。予來報爾福音。足樂眾心。救世主爲爾適誕於達未郡。但見襁褓小嬰。臥馬槽。斯其然。告畢。多神俄見。誦聲滿空曰。天主受享榮福於天。良人受享太平於地。

宜行之德 隨耶穌之表

聖思 一。耶穌聖誕。窮窶極矣。當冬至後。子夜嚴寒之際。棲止山隅。托身喂牲

之莖。無火無房。亦無人相助。生民以來。從未有本來尊貴而貧困若此者。係耶穌首先教訓之表。汝曾受此教訓麼。愛此窮苦麼。耶穌自天降世。行此甘貧大德。就知此德最貴最尊。還敢以世俗之尊貴。爲尊貴麼。聖奧斯定曰。若耶穌此來。不動人心。人心難治。一看耶穌用筲獨人爲母。稱手藝人曰父。寒夜降於馬槽。常衣裹體。以賤爲貴。以卑爲尊。主尙如此。誰敢養驕自傲。作尊高之想。汝能仔細默存。便知可愛之德。可貴可尊之事。全在做效耶穌。一。耶穌如此苦窮。如此卑賤。專爲愛人救人。望人做效。故肯將天主性結合人性。爲人降世。人能肖此像者。纔可稱報此大愛。汝欲得天主真福。不該像耶穌之像。隨耶穌之表麼。天主聖佑。時時動汝之心。爲何不順。天主真光。刻刻照汝之心。爲何不留。

當務之求 爲窮而無告者

祝文 天主。爾以真光照耀。俾此至聖之夜。燦爛光明。懇祈爾。賜我等在地能
識榮光之奧義。迨後在天。得享爾之諸樂。爾偕聖神。與吾主耶穌基利斯督。惟
一天主。乃生乃王。世世亞孟。

耶穌聖誕味爽之經

聖史路加
第二篇

維時牧童胥言。往也。亟至白冷。往視天主。今攸爲奇。而示於吾。急行。乃見瑪利亞。暨若瑟。暨臥於馬槽嬰孩。視之則識。聞見皆相應。聞者驚愕。惟瑪利亞。乃懷於內。乃符於心。茲牧童之言。牧者聞見多奇。揚天主以歸。

宜行之德 報耶穌之愛

聖思 一。耶穌降於馬槽。此馬槽爲耶穌施愛之座。因天主無形無像。人有四體五官。人與天主。雖然呼吸相通。惟此不見不聞之故。所向似無着落。且天主至尊至高。吾人至卑至賤。雖然愛情深切。而迴隔天淵。隱微難以顯著。自馬槽一降。既有形有像。亦至賤至卑。纔可引人親近。感發人之熱中。如此之愛。汝能思擬麼。如此施愛之法。還不動汝之心麼。具有良知。並非木石。不該以愛還愛。

麼。一。此馬槽。又爲耶穌訓人之座。因耶穌降世。與從前之性教書教。大不相同。凡一舉一動。無時無刻。莫不以身立教。故下地之初。卽教人。神貧者乃眞福。泣涕者乃眞福。患難者乃眞福。當知耶穌係全能全智。至善至公之天主。此時以謙以窮以苦。無非引人升天堂之眞路。果能奉法惟謹。斷不致一毫舛錯。汝心意見如何。世俗之人。必與此說相乖。汝信世俗之言。我信耶穌之訓。在汝自己定奪。蓋自身享受之眞福。必須自己勉力奉行。自身陷溺於眞禍。並非別人扳連牽累。一。此馬槽。又爲耶穌判世之座。怎麼判法。聖伯爾納多曰。判世之富貴。判世之快樂。判世之尊高。安慰貧窮。安慰謙遜。安慰苦難。與耶穌相似者。一定升天堂。與耶穌相反者。一定下地獄。

當務之求 爲耽於逸樂者

祝文 祈望吾主全能天主。我等因爾子爲人。新光受照。賴信德明達於內。功
行顯著於外。亦爲是爾子耶穌基利斯督亞孟。

耶穌聖誕天明之經

聖史若望
第一篇

厥始物爾朋已有斯物爾朋實在天主。實卽天主。斯實在天主。於無始之始。萬物繇之受造。匪始無一物。凡諸受造。向在彼者。一是生活。夫生活者。爲人光。光照暗冥。暗冥弗識。主遣一人名若翰。斯來爲證。證茲真光。俾咸實信厥證。渠非光。惟光真證。真光普照入世諸人。居世造世。世莫之知。來入厥地。厥民猶罔迓。諸向迓信厥名。錫與之能。得爲天主子。凡茲諸人。匪繇血氣。匪繇肉情。匪繇男慾生。獨繇天主生。物爾朋已降爲人。已居吾內。吾已覲厥榮光。皆儼然若聖父真子。厥靈充盈。以聖寵。以真實。

宜行之德 效法耶穌

聖思 一。世人云。天主降生。如此窮。如此賤。如此苦。與天主榮福尊高之位相

反。難道除此不堪之法。再無救人之法麼。噫。言不妄發。不想耶穌係全智全明之天主麼。若不如此。何以退人之驕傲。滅人之逸樂。消人之貪吝。當知愛財。愛貴。愛樂之心。人人根深蒂固。並無底止。耶穌用此法以降生。正拔本塞源之第一神方。然如此之表。人還不能效學。倘舍此而行別法。必視驕貪佚樂爲本分。豈不惡中生惡麼。一。耶穌降生。爲引人明知天主。爲引人真愛天主。爲引人小心服事天主。若使常享快樂。常有體面。常居富貴尊榮。用什麼事情。報答天主之愛。難道這愛財。愛色。愛高之心。可獻於天主麼。因此一端。可認得耶穌專爲愛人至極。故離了上天榮福。全全受完世俗之苦。救人贖人。此係何等之愛。然耶穌不顧本來之真福。受萬苦以愛人。人不能捨外來之假福。受些微之苦。以愛自己。怎麼樣消受耶穌之愛。仰報耶穌之恩。一。耶穌降生。爲開天堂之

路。當知此路。必係個個人。隨處可以共行之大路。卽係個個人。隨時可以共遵之大道。今看世上。個個人。可能富貴麼。個個人。可能尊大麼。個個人。可能都享世福麼。且隨處隨時。可能保其得而不失麼。明明擺着。安富尊榮。不是共行共遵之道路。除了窮苦謙卑之表。貧賤人。怎麼樣行走。豈天堂上。都是世間安富尊榮之人麼。恐怕世間富貴人。處己不能謙遜。心內不能神貧。逆境不能忍耐。外無輕財重義之仁施。中無克慾治身之苦行。天堂上一步也走不去。今耶穌用易走之路。引人亦步亦趨。人心反覺繁難。梗頑孰甚焉。若能明白。此路最平。此行最妥。安心前進。一定引汝直升天堂。汝爲何不肯順從行走。

當務之求 爲聖教廣揚

祝文 懇祈全能天主。雖久在罪軌。賴爾惟一子肉身新誕。幸獲救脫。亦爲是

耶穌基利士督爾子我等主亞孟。

耶穌聖誕後主日

聖史路加
第二篇

維時若瑟暨瑪利亞耶穌聖母聞讚美耶穌言。胥愕訝。西默盎乃祝。向厥母瑪利亞曰。茲者其允爲義臘。阨爾多人淪喪哉。其又爲多人振舉哉。其又爲亂矢所集之鵠哉。爰有利刃創爾靈。時人攸藏意。輒隨發露。亦有亞納先知者。法努阨爾暨亞色爾宗枝之女。年老厥婚七年。喪厥配。乃寡。迨今耄有四。恒殿是居。恒齋默道。昕夕咸若茲。於時登殿。頌揚天主。遇茲允望主降救義臘。阨爾乃復向彼讚美吾主。禮乃畢。返加理勒亞地。厥郡納匝肋得維孩漸長。日加神力。上知超識滿盈。天主聖寵與偕。

宜行之德 愛敬耶穌

聖思 一。天主耶穌。肯爲吾人之友。用此友名。稱呼其徒。論言。盡以性命精密。

事告之。論行。盡以貧窮苦難事而死。若非爲人降世。肯自屈其尊。至於此極耶。人若果明此理。還敢疑耶穌愛人與否。還敢疑爾我全在相愛之中否。但耶穌愛你。以萬苦萬難而失性命。你愛耶穌。肯受什麼。思言行爲。一總都報了耶穌之愛麼。一。耶穌以訓言表樣。教人升天。爲世世人人之師。平常好友。尙不肯悞人。豈有降生天主。特爲此而來。反引人錯走之理。旣知不錯。必定該負十字架上山。今汝曾隨此教訓麼。一些苦難。就亂於心。何有於十字架。然不從其訓。怎麼明白天堂之路。不明此路。怎麼升天。一。若任你行事。不從耶穌教訓。非多人淪喪而何。明明說了。今常賞汝聖佑。以守十誡。若不升天。由不得耶穌。昔賢有云。親知耶穌憑據。還不信耶穌是天主。此係瘋癲人。若信耶穌爲天主降生。又不信其教訓。或信而不遵不行。還比瘋癲更甚。

當務之求 爲先亡者

祝文 無始無終全能天主。指引吾行。得合主旨。賴爾一子耶穌之名。得廣於
善行。爲吾主基[△]利[△]斯[△]督[△]偕[△]爾[△]。偕[△]斯[△]彼[△]利[△]多[△]三[△]多[△]惟[△]一[△]天主。乃生乃王。世世亞孟。

立耶穌聖名

聖史路加
第二篇

維時既彌八日期。嬰孩受割。名以耶穌。卽渠降胎前。天神攸報名。

宜行之德 謙順

聖思 一。耶穌者。救世也。此名至大至尊。至高至顯。光榮無比。但得此名。必當流血。此血之流。能救吾人。吾人亦能救己。不能遺棄一滴。可知吾人。若不受苦。不受難。不能升天。今汝主意。該當作何定奪。 一。吾主耶穌。自降世以來。常常順命。雖難。猶悅順天主。罷德肋之命。降孕降生。至立聖名時。就流血。在世三十三年。順聖母聖若瑟之命。至終受萬苦萬難。在十字架上死。吾人爲順人之命。已覺其難。世俗乃天主之仇。耶穌甘順聖父之命入世。何等之難。因救吾人之罪。如此順命。我們罪人。還敢自匿其罪。而不順耶穌之命麼。 一。耶穌本天主

聖子。三位一體。何等光榮。乃降生時。與平常嬰孩無異。受聖名時。與罪人相似。既顯如此之謙。若有人欺壓我。辜負我。我不該忍受麼。明明犯罪的人。有人說我是罪人。心內狠不服。還要惱。耶穌至聖。代罪之名。不但不惱。且喜懽救我。我不該效其謙順麼。

當務之求 克欲致命

祝文 天主聖父。因聖瑪利亞童貞之育產。賜人類永福之恩。錫。懇祈爾。吾等因彼。得吾生命原始。耶穌基利斯督。使吾識其轉達。於爾臺前。亞孟。

三王來朝

聖史瑪竇
第二篇

耶穌既降誕如大白冷郡。陀落德王時。瑪日東來。入都曰。適生國王安在。吾見厥星於東。來敬國王。舉城心皆不寧。王集解經諸司。問究救世將生何處。對曰。如大白冷聖誕處。預知者書曰。美哉如大白冷。國內諸城之間。莫爲末城。厥大將總督義臘。陀爾吾民。且出於爾。王乃密請三王。詳諮新星。從現至今。經幾歲月。後命之曰。赴至白冷。勤究嬰孩虛實。尋旋報。吾欲奉朝。三王聽畢。辭君出。復見新星。飛空引導。至嬰孩降生處方止。見星忻喜異甚。入室見孩。偕瑪利亞厥母。踞伏地。啓笈獻黃金、乳香、沒藥、三禮。夢間。天主阻復報王。乃自別道歸。三王。

一名默爾覺。一名加斯巴。一名巴爾大撒。

宜行之德 熱心愛主

聖思 一。黃金。係愛德之像。三王當日愛主之心。志堅信篤。立時去國遠行。彼時耶穌。未曾親口講明天堂道路。未曾受難贖人。未曾復活升天。然三王默識降生恩命。卽從耶穌未言之深意。不疑難。不畏遠。戴星而往。我等後人。親聞耶穌所傳聖訓。明知耶穌受難復活升天。如此多恩。難道不該發一愛心。遵從主命麼。一。乳香。係恭敬默存之像。三王此禮。一表恭敬降生大典。一表默存主命於心。今我等念經時。默道時。與三王之虔誠熱愛。相同否。一。沒藥。係苦己克慾之像。三王進此。知耶穌不論何苦。甘心樂受。嗣後總不隨自己私慾。惟奉耶穌之心爲心。今我等一些苦。受不得。一言不合。便生惱怒。與三王大不相同。獨不念所得主恩。比三王更多更大。如此背恩忘義。怎能殼升天享福。今而後。該作何主意。不當再悞。

當務之求 爲聖教廣揚

祝文 全能至仁之天主。望爾今日。亦如當年。景星導引。顯爾惟一聖子。於異教人。併賜我等。由聖信之德。識爾愛爾。覲爾尊榮。爲爾子耶穌基利[△]斯督[△]我等主。偕爾。偕聖神。爲一天主。世生世王。亞孟。

三王來朝後第一主日

聖史路加
第二篇

耶穌一紀。伊等上日路撒冷。如瞻禮規。禮日既闕。伊等行返。乃童耶穌。自止日。路撒冷。厥親弗知。度在羣行。行及程。乃訪求於親族知識。不獲。復返日。路撒冷。覓之。終三日。乃見在聖殿。端坐司教者中。載聞。載問。聽者駭異。爲其上知。爲其捷答。見則愕。聖母語之曰。兒。曷俾我輩若茲。爾父暨予。痛切覓爾。答曰。曷予覓哉。弗知一有吾父之事。予卽可在茲。伊等尙弗達於伊言。時同伊下返。納匝肋。而屬下之。維茲眾辭。母畜迺心。耶穌浸加上知。漸增厥齡。日益受寵愛於天主。及眾人之前。

宜行之德 謹守聖寵

聖思 一。天主聖寵。爲人之大寶。失落此寶。還有何事。可比其凶險麼。失落世

財。必然心中懊惱。失落聖寵。並無懊惱。可爲愛靈魂否。失落聖寵。卽是失落天堂。竟爲天主之仇。決定下地獄。汝且付之不顧。還說得自愛自己麼。汝爲失財而痛哭。或爲喪子孫而痛哭。救不得所失之財。挽回不得所喪之子孫。白白的痛哭。若爲失聖寵而痛哭。可以救回所失之聖寵。爲何不哭。一。聖母不見耶穌。慌忙尋覓。汝該隨此表樣。偶然犯罪。失落聖寵。就該立刻盡心尋覓。所失之聖寵。若有了重罪。彼時卽死。不失落靈魂麼。一。爲要不離聖寵。當速離犯罪之處。有人常常犯一樣之罪。因不離此犯罪地方的緣故。若或犯罪之處。難以離開。先該預備。盡心求主。雖有萬死萬難之艱苦。也不容陷於罪惡。每早定此主意。每晚小心警省。此罪自然離開。

當務之求 爲國家太平

祝文 祈望天主。慨然應爾民伏求之願。俾知宜行之事。力行所知者。爲爾子
耶穌基利斯督亞孟。

三王來朝後第二主日

聖史若望
第二篇

維時於加納。加理勒亞地。有婚宴。耶穌聖母與厥席。耶穌偕宗徒併見請赴。酒幾罄。耶穌聖母語伊酒罄。耶穌應曰。女者。予與汝何與。予時尚未至。聖母語僕曰。從伊命。可悉行。依厥俗。堂下設有石罈六。以供盥。罈各幾容三兩肩。耶穌語僕曰。滿注罈水。僕注滿。耶穌語之曰。今取以送監酒者。僕者如命。監一嘗變酒之水。弗知厥自。知惟汲水僕。監呼婚者曰。凡進酒。必先旨。客酣。乃進次。爾留旨酒至今。是耶穌第一聖蹟。行於加納。加理勒亞地。且顯厥光榮。且厥宗徒允信。

宜行之德 真謙實遜

聖思 一。耶穌降生後。韜光自晦。使人不知。在聖母聖若瑟之前。三十年之久。不肯使人早敬。爲要教訓人。盡其真謙。這謙德非大孝之德麼。今世俗輕我。世

人害我不該喜歡麼。雖與我心不合。難道我主耶穌三十年的表樣。與我無益麼。一。人雖不知。且該盡心行善。先顧自己爲主。眼見多少人。爲要人知。失落自己靈魂。易隨世俗之靡風。難免世情毒害。請問汝。因隨世俗失落靈魂。下了地獄。損耶益耶。聖額我略曰。天主仁慈。常愛聖賢。遠離世俗。一。雖然如此。其本分。又在救人的靈魂。必定該行。然此事必有天主聖佑。故當以謙德爲本。因救人不在於人。在於天主之聖佑。聖保祿曰。生出之榮。不在地。不在人。不在種與灌溉。惟在天主之全能。我等救人靈魂亦然。勸化在我。變化人心。全在天主。

當務之求 爲傳教者

祝文 天主。因聖瑪利亞育產之童貞。賜人類永福之恩錫。懇祈爾。使吾知其轉達於爾臺前。因彼得吾生命之原始。爾子耶穌基利斯督。我等主。其偕爾。偕

聖經廣益... 三王來朝後第二主日

三十六

斯彼利多三多乃生乃王世世亞孟。

三王來朝後第三主日

聖史瑪竇
第八篇

維時耶穌下嶺。有眾從。一癩者伏曰。主若肯。輒克淨予。耶穌舒手撫之曰。肯淨矣。乃厥體遽淨。耶穌語之曰。勿洩。惟之撒責。且獻禮遵每瑟所命於癩者。以證厥病愈。後入加法爾納翁。百夫長詣主懇曰。主。予一僕臥於家。病痿苦劇。耶穌曰。予往治。百夫長曰。予萬罔功。主入予宇。惟發一言。予家人卽愈。予有主將而屬之。乃於我所統卒。命此去則去。命彼來則來。命僕爲此。罔敢弗爲。耶穌聽愕訝。語從者曰。予誠語爾。到今國內未見有信德。若茲信者。並語爾。自東自西。有多人來。同亞巴浪義撒雅各宴於天堂。上國之子。見投於外閭冥。卽有涕泣。有切齒所。耶穌乃語百夫長曰。爾往。依爾信。予允爾求。厥僕卽愈。

宜行之德 躬踐信德

聖思 一。耶穌讚美百夫長之信德。因此信德。必依謙德而生。今教中有少信德者。無他。辭讓未真之故。信乃超性之德。人不謙遜。天主不賞。自己該想。本來有什麼。都自天主而來。倚靠天主之能。在世有何難事。不肯倚靠者。必少信德。信德不深者。必少謙德。 一。爲加信德。當行善工。善工能邀天主聖恩。從此亦加信德。無善工之信。非活信也。聖伯多祿曰。信德如人之燈籠。善工如燈籠內之油燭。無燭卽滅。滅則何用。 一。若有些須之信。決能樂受世俗之難。諸事不能亂心。不能犯罪。因心內喜歡苦。喜歡窮。喜居人下之故。明知一毫苦難。必得無窮無盡的快樂。這世間財物尊榮之樂。可能動心麼。明知順了世情。隨其規矩。從風而靡。必下地獄。受無窮之苦。還肯隨麼。

當務之求 爲外教者

祝文 無始無終全能天主。憐視吾劣弱而護佑之。望爾申德能之右手。以援
吾等。爲爾子耶穌我等主基利斯督亞孟。

三王來朝後第四主日

聖史瑪竇
第八篇

維時耶穌下小艇。宗徒從。倏海大變。浪猛顛厥舟。伊既寢。徒亟呼醒曰。主申施救。吾儕將溺亡。曰。劣信人。曷怯。乃起。命風教海。太平卽隨。人者驚異曰。風海順從伊命。是誠何人。

宜行之德 喜受苦難

聖思 一。宗徒從主在船。此聖教之像。海浪暴風。常常顛簸。有吾主耶穌在內。不獨風浪不能害。且能快快到涯。今聖教之遭患難。耶穌早已說過。顏風顛浪。兇猛非常。倘教中無此艱難。既無人致命。亦無許多博學之書。廣揚聖教。可知害小而利大。禍假而福真。如此昭昭不爽。還有惑亂我心之苦難麼。一。吾主耶穌在世。受無數之苦。遭殺身之害。主尙如此。難道不該隨着麼。從來個個聖

人都罹世俗之苦。彼卽善用其苦。而成聖人。我爲何不隨。我之軟弱。天主知之甚明。故不能安心用我。若有人常常加害。就該感謝天主聖恩。憐我愛我。惟以小苦試我。俾我將來。可得真福之望。一。德至聖人。亦有小失。世俗之害。如火煉精金。天主用此以淨之。所以苦難之時。不恃己力。惟痛心悔過。望主施恩。自有大益。如此之苦。雖苦亦甘。如此之難。雖難甚易。爲何不肯欣然順受。

當務之求 爲仇害者

祝文 天主。爾旣知我等。居此多險中。因人類劣弱。不能自立。祈賜我形神兼安。凡因吾罪受苦患。賴爾庇佑能勝。爲爾子耶穌我等主。亞孟。

三王來朝後第五主日

聖史瑪竇
第十三篇

維時耶蘇設喻於眾曰。天國。比人布美種於厥田。役寐時。主之讐。以莠稗布麥間去。麥苗秀成實。乃莠稗並興。役造厥主曰。主弗嘗布美種於田。今曷有莠稗。曰。茲工。吾讐工哉。役曰。主欲予遽往耨。曰。否。耨莠稗。莠麥或隨。需並長以迄斂穫。乃命刈工。先刈莠稗。束縛烈焚。爰收厥麥於我廩。

宜行之德 小心行善

聖思 一。聖教會。天主之田。耶穌以聖佑。覆庇人之靈魂。又以聖誠聖規。助人靈魂之生長。皆明明布美種於田也。但邪魔。世俗。自己。私播莠稗於中。一世難於分晰。且美種能如莠稗。莠稗亦能變爲真麥。此卽罪人改過。能爲聖人。善人犯罪。變爲惡人之像。汝想輕看別人。誰敢定後來。不成聖成賢麼。汝今雖好。倘

不知戒懼。難保後來。不變爲罪惡之人。一。爲何天主將惡人享樂。天主至公至義。惡人雖惡。亦有好處。因好非真好。故卽以不真之世樂賞之。所賞之樂。不過生前。所罰之苦。竟在無盡無休之死後。天主愛善人。故賞以世患。姑容惡人加害。猶如父母用鞭訓子。訓後。見其順從。必愈加疼愛。一。斂穫時。稗焚於火。麥收於倉。此卽審判時。天主分開善惡。善賞升天。惡罰地獄之像。此時之汝。將若何。汝於思言行爲之事。肯及今細細查察。可預知之。心中思念。口內語言。每日行爲。合天主之命否。當知天主有不斷之恩。汝怎麼樣隨的。如今不改。審判一來。悔之晚矣。

當務之求 爲聖教廣揚

祝文 祈望天主。以爾仁慈。時衛爾下民。惟賴爾聖寵。常有爾庇。爲爾子耶穌。

聖經廣益... 三王來朝後第五主日

基利斯督亞孟。

三王來朝後第六主日

聖史瑪竇
第十三篇

維時耶穌設喻於眾曰。天國者。比之芥種。人以藝厥田。是種在萬種間。眇甚微甚。惟一長。越諸蔬。成幹樹。以棲戾天禽。別設一喻於伊等曰。天國者。比發麴之肥。婦以藏於麴三斗內。麴乃悉動變蓬起。是皆耶穌以喻訓眾。蓋於訓時。一一借喻。以符先知之言云。啟口舉喻。發明攸蘊自生民以來者。

宜行之德 離開小過

聖思 一。萬種之內。芥種最微。克己之內。輕罪亦微。但偶然小謊虛談。笑言淡語。及誦經時的雜念。雖覺得甚小。不害什麼。然此係諸罪之萌芽。且犯罪不分大小。皆得罪無上之天主。統萬神萬聖本性之工。不能補贖一件些微之過。未可以輕小忽之也。況輕重亦能斷天主之恩。不得聖恩。定不得因此就犯重罪。

從此就下地獄。可說得不害麼。一。天主愛人。故賞人苦難。以罰小罪。免後來之苦。聖每瑟爲一小罪。不能入福地而亡。又祿德之婦。爲一小罪。身變爲監。煉獄靈魂。明知天堂萬美。愛之甚深。望之甚切。不能就得。還在煉獄受非常之苦。罰皆爲一小罪之故。汝今何苦還不留心檢點。斷絕此小罪之根。一。人離重罪。爲免地獄永遠之苦。此惟愛己之故。若真愛天主者。當更遠小罪。因愛天主之人。凡天主所不喜者。決不該行。今汝愛天主否。若果真愛天主。小心謹慎。不肯以微罪而失天主之歡心。天主一定加恩。形神並受其福。汝又何愛而不爲。

當務之求 盡心愛主

祝文 全能天主。懇爾使吾儕時想合宜之事。以言以行。凡愜爾意者是行。爲爾子耶穌我等主基利斯督亞孟。

封齋前第三主日

聖史瑪竇
第二十篇

維時耶穌語門徒喻曰。天國擬家主。晨出募傭。定每工一錢。令之營厥萄林。已初復出。覩市閑立幾人。謂曰。汝等亦之予萄林。予酌汝若值。工承往。午正申初。更出。亦復如是。時幾酉初。又出。覩立者幾人。曰。汝曹曷爲終日閑立此。曰。無雇。曰。汝等亦之予萄林。乃訖。主謂督司曰。呼傭給貲。始末至。迨至首至。幾酉初至者至。每獲一錢。首至者至。默忖工貲益厚。每亦獲一錢。受而訕主曰。斯輩後至。工半晷。我等負整日重。整日烈。主例彼於我等同。主謂其一曰。吾友。予未有不義及爾。爾詎不於予定一錢。受爾貲去。欲酌彼。同酌爾。曷弗可。惟予欲行。抑若目自惡。緣予自善。此者。先爲後。後爲先。請者多。簡者寡。

宜行之德 盡心救己

聖思 一。天主以天下爲家。其提攜教訓。比一家之主。更近更親。自孩提以至長成。莫不命其自救自己。故聖佑聖恩。如太陽普照。海水淵源。無地無人。不受其光明潤澤也。聖子耶穌。以十字架之死。大聲呼喚救人。來享永遠之榮。汝爲何不肯。當知千算萬計。盡屬空閑。只有承攬天主之工程。一勞可以永逸。如此好處。豈偏偏不到汝身麼。 一。爲望升天。該當趁早立功。若從小未曾盡心敬主。未曾立功。猶如一日已過巳午。及此申正酉初。尙可有爲。還要候什麼。若如今既得此大恩。又不用此恩之光以救己。後來怎魔樣。臨死時。能盡心救己者是誰。 一。爲何請者多。簡者寡。總因空閑自悞。徒蒙呼喚大恩。不肯勇往直前也。汝要升天。該問你自早至晚。做什麼。此當緊大事。每日查一查。如算賬然。不可自己哄自己。功罪分明。無間無畫。除死方休。這纔是肯救靈魂之人。

當務之求 堅心善德

祝文 望主惠然聽爾民之禱。予等既爲罪受苦。幸因爾名之榮。惻然救援。爲爾子耶穌亞孟。

封齋前第二主日

聖史路加
第八篇

維時人眾具集從耶穌。伊喻曰。出種厥種。種時。或下道側。且踐且鳥喙。或下礫地。勢無潤。旋生旋枯。或下叢棘。棘並生。覆萎。惟下膏腴地。稼一稿百。時揚巨聲曰。第有能聞耳可聞。門徒請喻意。耶穌曰。爾輩宜明天國奧旨。眾聞喻足。厥目似視實弗見。厥耳似聞實弗聰。喻旨誠有若茲。夫種。天主厥詞。下道側。爲來聽後。魔奪詞於乃心。使弗信弗昇天。下礫地。爲來聽。亦欣納。第無根。遇順則信。遇逆則反。下叢棘。爲來聽。第世務財賄。佚樂。覆善詞。弗臻成實。下膏腴地。爲來聽。蓄聖詞於良至善心。且以含忍結實。

宜行之德 忻領善勸

聖思 一。天主聖言無數。萬有之光榮。各盡其本分。以感發之。內心之善念。以

鼓舞之外來之善表。以作新之。成規正矩。以率領之。聖經賢傳。以訓誨之。罪罰以畏之。災害以警之。肉身之苦難。以悔悟之。或有時亦用平安順利。以獎勵之。種種皆天主之聖言善勸。只看你如何領受。怎麼奉行。一。天主聖言善勸。如此之多。爲何不能領受奉行。皆因罪惡滿心故耳。愛財之心。圖樂之心。好高喜大之心。橫據於中。不許聞此聖言。不許聽此善勸。厭惡而遠避之。有時或想改過。又被世俗狂風。將這隱而未發之光芒。盡情吹滅。難道如此。可望升天麼。一。若肯改過。不論做何事。該求天主之光。汝果信德真誠。必定引汝不錯。遇苦難處。可向苦像前跪求。必有安慰。爲何不求不問。豈汝情願抱罪以終麼。

當務之求 爲聖教廣揚

祝文 至仁天主。爾知吾行。一無倚賴。憫憐我等。克拒諸逆。幸以聖教者之師。

衛護。爲爾子耶穌基利斯督我等主亞孟。

封齋前第一主日

聖史路加
第十八篇

維時耶穌謂十二門徒曰。適上日路撒冷。先知者攸記云。人子將付於異教人。受辱。受鞭。受唾。受死。惟第三日復活。斯語之驗期已迫。門徒弗達。行迄日理。各瞽人時坐道畔乞食。聞從者謹譁。問爲何。答曰。耶穌納匝肋行過。大號曰。耶穌達未子。垂憐我。前行者止。勿喧。渠聲愈高曰。達未子。垂憐我。主止。命引至。問何欲。曰。錫我獲見。耶穌曰。見爾信救爾。應命立見。乃從。乃揚主恩。眾亦咸丕揚。

宜行之德 遠離惡行

聖思 一。天主聖寵。爲靈魂之太陽。罪人失了聖寵。如長夜失了太陽。當知夜內。雖無太陽。還有星月微光。可以助我目力。人雖失了聖寵。到底不斷神恩。還有瞧得下地獄之險。還可發情愿避離此險之心。聖奧斯定曰。天主聖佑。如閃

電之光。動人儆惕。今汝心內何如。一既有重罪。失了聖寵。雖信光尚在。因循不用。何益之有。此時或死。升得天麼。若隨聖教之規。用此信光。敢留重罪在心麼。肯行信德之人。還肯較論世俗之私情。留戀眼前之體面麼。果能一分一秒之工夫。不失此信光。豈惟不愛世俗之榮華。更情愿隨我主耶穌之苦難。一有重罪者。不但不隨聖恩。與信德之光。必定心中。還將理性之光。一齊埋沒。因犯罪之事。與理性相反故也。爲一些世樂。受無盡無窮地獄之苦。不與理性相反麼。今日明知犯罪是真。且從容不改。以待無定無期之明日。合於理麼。照管世務。尚要用本性之理。纔能不悞大事。照管靈魂。離開各樣罪過。愛天主在萬有之上。得無窮無盡之福樂。未有大於此事者。反不用理性之光麼。

當務之求 爲罪人改過

祝文 望主慈聽吾禱。諸罪之桎梏悉解。衛我第於諸逆。爲爾子耶穌我等主。
亞孟。

聖灰禮儀

聖史瑪竇
第六篇

維時耶穌語門徒曰。汝齋時。勿師僞人。渠齋而愴容。弗豫色。以顯厥齋。予語汝。已受厥報。汝齋時。以美液潤首顙面。勿許人知。齋藏內。汝父天主明視報汝。汝勿藏汝賄。勿害諸地。在地鎔敗。蠹齧。賊奪。藏害於天。無鎔。無蠹。無賊處。汝財何在。汝心同在。

宜行之德 輕己

聖思 一。吾人是什麼。就是諸患之鵠。無病不害。無人不然。一天之內。個個時辰。一世之中。年年日月。曾未有轉瞬可逃者。從嬰年幼年。以至壯年老年。皆有其害。吾身是什麼。就是諸德之敵仇。就是愆尤之倉庫。且爲桎梏靈魂之牢獄。亦爲靈魂殯葬之墳塋。哀哉。汝之心性中。若見不及此。可速將此言。想一想。然

耶否耶。一。靈魂是什麼。本係天主之像。故天主極愛極憐。情愿降生受苦以救之。本來該享之福。非他。卽是天主之福。天堂爲其房屋。有始無終。但靈魂雖如此之尊。然在世時。竟爲肉身之奴役。更爲魔鬼之犧牲。皆因不知靈魂。有此等之尊故也。倘知之甚明。難道還許他隨着肉身。順聽邪魔。自招永害麼。難道還肯偏愛後來臭惡之軀。拋了靈魂麼。一。定有一日。這四體百骸。必然不知痛痒。聽人擺弄。定有一日。必然離開世俗光榮。拋撇貨財親友。定有一日。必然此身入土。在萬蟲萬臭之中。請問此時。汝靈魂何在。在天上。在地獄。汝良心亦可預爲佑量。設或罰在地獄悔無及矣。

當務之求 爲罪人改過

祝文 伏望天主。至仁至慈。隨茲齋禮。俾信爾者。欣然承接。虔心持守。爲吾主

聖經廣益... 聖灰禮儀

基利[△]斯督[△]亞[△]孟[△]。

五十八

封齋後第一主日

聖史瑪竇
第四篇

維時神攜耶穌赴曠野。欲魔至試誘。主晝夜連四旬。既齋。後饑。乃誘惑者近。曰。爾倘爲天主子。命此石變爲餅。主答曰。經云。人生匪獨繫於飲食。惟繫於天主口。攸發諸命。魔次攜迨聖府。置之殿頂。曰。爾倘爲天主子。蹈空自隕。經云。伊命其天神。手捧扶爾。使脚勿踏石上。耶穌曰。經亦記云。勿妄試天主。又次攜之高。山絕巔。令視四方諸國。暨厥榮光。曰。此我皆與爾。第屈躬伏地奉我。耶穌曰。娑殫去。經書曰。夫可奉可事。惟爾主天主。乃魔遂遁。天神遂進共具。

宜行之德 慎防魔誘

聖思 一。邪魔可引誘人。不能勉強人。若不肯隨魔引誘。全在於人。此天主之大恩。所以說不得。魔誘太狠。只因汝不能仰承天主之聖佑。故爾入於魔網也。

天主許邪魔引誘人。原要人立功增德。若果然真愛天主之人。何難乘此魔誘。立德立功。今汝隨魔引誘。此爲愛天主麼。 一。人有一日之生。決不能免一日之魔誘。此天主試探人心之真假也。邪魔之引誘多端。或用快樂害其心。或用苦難搖其志。或用好友。或用仇人。或用本身氣質之性。引人犯罪。人在世間。是免不來的。既然如此。不該小心麼。不該離犯罪之地麼。不該嚴守五官麼。魔誘如蛇。全在自己小心謹慎。以防其害。聖額我略曰。若蛇首已進於穴。退出甚難。 一。欲退除魔誘。須行三法。一。求天主聖佑。因天主愛人至極。最肯賜人聖佑。只要人自己肯求。二。明訴於本神父。引誘自然解息。三。常想天主在前。光若太陽。能消夜暗。汝在人前。尙不敢胡行亂走。反敢於在天主臺前。行不合理之事麼。

當務之求 爲被誘惑者

祝文 吾主天主。周年四旬齋期。精煉爾教會。祈賜爾下民。凡以節減飲食。受爾賜恩。善圖功行。爲爾子耶穌我等主。亞孟。

封齋後第二主日

聖史瑪竇
第十七篇

維時耶穌攜伯多祿暨雅各伯暨若望厥弟。引上峻山。變貌伊前。面發光如日。衣皓白如雪。是時倏現偕耶穌談。每瑟氏暨阨理亞氏伯多祿告耶穌曰。主我等在此樂甚。倘許我等肯構三居。主一。每瑟一。阨理亞一。言未已。光雲廕彼。又聲自雲間出。曰。斯乃我攸親。攸樂我心者子。爾者聽之。徒聞偃仆甚怖。耶穌近挈之曰。起。勿怯。徒仰。祇見耶穌下時。耶穌命之曰。茲所見。勿露。俟人子復活。

宜行之德 切想天堂

聖思 一。既知天堂之福樂。就該知道天主之萬德萬榮。就該知道在天之聖。常見天主之美好。盡心愛之。更該知道萬物都在天主全能之內。世上的樂。不過得一時之愛。得過便無。聖人得天主之福。常在常存。此樂可以想得來麼。若

說世俗的美好。可動人心。天主之美好。又當何如。果然明白這理路。還該想世俗之福樂麼。一。到了天堂。無樂不享。親見耶穌聖母聖人。勝於太陽之光明。無可窺測。今盡汝本來之意。要享用各樣美好。亦想不到天堂內。萬萬分之一。毫。既是這樣。還不該望得此福麼。若果然要望此福。爲何不隨望之之路。一。在天堂的聖人。明明知道所享之福樂。無間斷。無限期。無憂懼厭繁。今汝雖未曾親歷其中。而心內亦明知這幾句話。真而又真。當知心內此明。不比尋常。必從天主聖佑而來。既然得此聖佑。就該求此真福。這世俗之福。還能掀動汝心麼。這世俗的苦。還不肯甘心樂受麼。不甘世苦者。望不得天堂之福。爲何自悞以悞人。

當務之求 爲煉獄諸信者

祝文 天主、爾視吾輩德劣。望爾內外護持。在形、衛於諸逆境。在神、潔於諸惡願。爲吾主耶穌基利斯督爾子者。亞孟。

封齋後第三主日

聖史路加
第十一篇

維時耶蘇命魔出人。渠瘖啞者。魔出。瘖啞者言。眾愕。惟若而人曰。倚白爾。責布。諸魔魁。驅魔。又有欲試主能。請自空命降異事。耶蘇曰。厥意。語之曰。國內倘交。殘。必滅。屋且頽。壓比屋。娑殫若互。其國曷克立。爾何言。予倚白爾。責布。驅魔者。若予倚魔驅魔。爾輩子繇賴誰驅。因伊異日。必將判汝。若予倚天主之指。驅魔。則天主上國格爾。勇士守其宮。宮中攸藏財賄皆安。倘有更勇者。來而勝。必奪厥攸恃兇器。必將分厥攸藏財賄。弗合予。則逆予。弗偕予積。則廢失。污魔出人。必遊燥地。竟逸。弗得。曰。歸。再入從出我舊舍。歸時。視舍淨飾。乃搗七鬼。比己最者。偕入居。伊人之終。比厥始愈劇。時有婦。於眾間興聲。向主曰。孕懷爾胎者。乃真福。哺養爾乳者。亦然。答曰。聽守天主辭訓。更有真福。

宜行之德 小心不犯先罪

聖思 一。從新犯已解之罪。替他最險。定不得本來原不誠心。以致改過不真。遂不得悔改之恩。若定改果真。從新故犯。其輕慢天主亦真。蓋因天主赦罪時。心中豈無神樂。乃轉眼卽忘此樂。仍舊隨邪魔之意。明明復悔先改之悔心。還說得不是欺天主麼。犯到欺天主之罪。還不險麼。 一。習慣之罪。難得真心痛悔。難得天主聖佑。故後來難改。邪魔知道。各人空處。哄汝不妨。容易改過。初只自寬。後卽自棄。還不險麼。 一。肯救此險。該常行告解。常恨此罪如仇。定心改過。省察時。該查明犯罪之根。告解後。該速離犯罪之地。果能如此而行。蒙主聖佑。必然後來不犯。今常常犯而又犯。非因少這幾樣救治之方麼。若明知少這幾樣。而漫不輕心。忽然死候卽來。還不險麼。

當務之求 爲不知改過者

祝文 全能天主。垂視微小者之願。而衛我等。伸爾威嚴之右手以援之。爲爾
子耶穌亞孟。

封齋後第四主日

聖史若望
第六篇

維時耶穌渡加理勒亞海。名弟白里亞人覩厥奇行。能治各病。緣皆從耶穌登山。偕徒安坐。時近巴斯卦。卽如德亞國瞻禮。耶穌仰視從眾。對斐理伯曰。何往市餅。可食茲眾。斯試彼言。渠豫知何處。斐理伯答曰。茲二十金市餅散眾。每猶弗克獲一餅小分。徒之一名安德肋卽西滿伯多祿兄云。茲有小廝。攜大麥餅五魚二。此些微。烏給此眾。耶穌曰。令人席地。地面蒙茸多草。時男所席。幾五千人。耶穌將餅及魚。祝謝天主。後隨眾欲分散。人旣充飫。主謂徒曰。徹餘勿失。徒斂餘零。盛十有二籃。眾見耶穌奇行。曰。眞爲將降先知者聖。耶穌知眾欲強爲王。獨身急步。再登於山。

聖思 一。天主以全能。從無中化成天地萬有。而掌管宰治之。雖微如蟻芥。不屑無窮之聖智。調濟安排。如天上太陽照管各類各種。似此照管。皆爲吾人。不必想什麼大聖蹟。纔知有天主。只看這天地萬物。沒有一件。不奇不妙。如此聖蹟。多多曉喻。人竟漠然淡然。不肯感恩恭敬。喪心孰甚焉。 一。天主先償惡人之善。而後降罰其惡。故富貴貨財。不算享福。惟有做聖人的。必定喜歡窮苦。樂於卑賤。常常倚靠天主聖佑。甘受艱難。雖苦不知其苦。所以有過易改。有罪易消。既知如此。爲何不隨天主之旨。 一。爲望身軀強健。家業富饒。美名遠播。不憚受苦受勞。然爲何不肯合天主之好意。若天主不欲使汝陷於世福。救汝靈魂升天。免下地獄。這個好意。你想得到麼。聖奧斯定曰。汝心雖情愿。該隨天主之意。若不是天主之意。該退汝的情愿。汝若果然情愿隨天主之意。便知汝自

心的情願。竟係天主之賊。

當務之求 爲傳教鐸德

祝文 全能天主。吾儕攸行之事宜窮迫。懇祈爾。賴爾寵。得少裕。爲爾子耶穌我等主。亞孟。

封齋後第五主日

聖史若望
第八篇

維時耶穌謂如德義及司教之眾曰。爾誰能誣予以罪。予言真實。曷弗信予。天主人。納天主詞。爾等不納。固非天主人。答曰。吾儕常言。爾實爲撒瑪理大諾。及屬魔人。此我言。詎非當理。耶穌曰。予非負魔人。惟揚予父。汝抑予。予弗求予聲榮。有攸求。有攸判。予確於爾云。或有人懷予言。永生弗死。曰。今適知汝爲負魔人。亞巴浪死亡。先知者亦然。汝猶曰。懷予言。永弗能死。亞巴浪我等父已亡。爾其高出其上。預知者悉已亡。爾以爾爲誰。耶穌答曰。若予自揚。予揚空虛。予父揚予。爾等稱爾等之主。而猶弗知之。予知之。若云不知。必爲誕人。與爾等。同且予知之。而懷厥言焉。亞巴浪爾曹父願視予。視且喜。如德義曰。齡未艾。何得見亞巴浪耶穌曰。予確於爾云。予實在亞巴浪前遠遠。眾聞。將石謀擊。耶穌迴身

出殿。

宜行之德 棄假求真

聖思 一。明顯吾不是者。始謂之真。請看眼前。無一人肯顯己短。不炫己長。爲何如此。皆不真之故。難道自己全無短處麼。果真愛己者。不然。該喜歡認己。喜人責己。初起雖難。後知所得是真。愛情必油然而發。 一。人人通病。不但自己喜哄自己。還喜哄人。眼見或貴或賤。誰不想人誇獎。誰肯容人揚己之過。誰不匿其真過。虛張假德。然敗露甚多。且瞞得人。瞞不得天主。大審判時。人都知汝有罪無功。何不棄假求真。免貽後悔。 一。棄假求真。在隨耶穌之法律。耶穌曰。先求天國。後得廣益。若盡力爲主光榮。主必揚汝名。此求真之正法。不隨此律。難處必生。從來求真者。似難實易。弄假者。似易實難。何去何從。與人無涉。

當務之求 勸化中國人

祝文 懇祈全能天主。霽威盼視爾民。賴爾恩賜。宰制我形。賴爾保存。衛護我神。爲吾主耶穌基利士督。乃生乃王。亞孟。

封齋後第六主日聖枝禮儀

聖史瑪竇
第廿一篇

維時耶穌幾近日路撒冷。至白法熱於阿理瓦山。乃命二徒曰。前有邨之彼遇羈鞬老牝。小牝二驢解送予。如或禁曰。主有用。人卽許。皆爲驗先知之詞。云。謂西婉女者曰。慈善爾王。乘牝驢。暨厥小駒。而來視汝。二徒如命。牽母子二驢。將表衣置驢上。請主乘行。同行者。或解披衣鋪地。或上樹折枝墊路。先行後隨甚多。咸舉聲曰。天主降榮。下福於達未之子。天主居極高。自彼庇廕。自彼廣榮其國。

宜行之德 愛吾主耶穌

聖思 一。我主耶穌。乃吾人真主。所以該欽其聖名。敬其聖像。盡心指引人。今汝爲此本分。捨不得一些受用。一點聲名光榮於耶穌。請看多少聖人。不顧身

家性命。不辭瀝血剖心。以敬真主。汝爲何捨不得。耶穌望汝出力。汝出了什麼力。既不出力。愛從何來。一。耶穌既爲我們真主。不該遵其命麼。臣民遵國主命。蹈火赴湯。未遑後退。僕人遵家主命。筋疲力竭。未敢言勞。今耶穌引我們渡苦楚艱難之海。顯主光榮。命我們破驕淫貪忿之山。備己永福。爲何不從。豈天主不如世主。世福勝於天福耶。重輕好歹。尙且不知。愛從何來。一。爲國主者。地土人民。無不任其使用。爲家主者。田房貨物。無不聽其安排。由此推之。現有之物。現在之身。都是天主的。主用窮人之口。要汝之財。該吝而不與麼。收汝家產。苦汝身軀。該抱怨麼。既認耶穌爲主。思言行爲。總該遵主之命。今反開罪於主。定不得像如德亞人。先認爲主。後卽釘之十字架。目爲仇惡。愛從何來。

當務之求 爲外教者

祝文 無始無終全能者天主。爾爲作人類謙德之表。俾吾救世者。取形身而釘十字。懇祈爾。與我等師法其忍德。並偕與之復活。亦爲是我等主耶穌基利[△]斯督[△]。偕爾[△]偕聖神。世生世王。亞孟。

耶穌建立聖體瞻禮

聖史若望
第十三篇

巴斯卦大瞻禮前一日。耶穌知其謝世歸父。定期已至。雖向愛厥世人。臨終尤特愛。夕殮畢。魔既入茹答西滿狹斯加畧大心。引付厥師。知天主聖父託掌萬有柄。更知厥昔出于天主。今將復歸。因起離席。卸表衣。白帨纏腰。持盆盛水。濯拭徒足。首及西滿伯多祿。徒曰。主。爾乃欲湔吾足。耶穌語之云。予茲攸行。爾今莫知。然後乃知。對曰。無竟于今。弗諾師湔弟足。曰。儻予蔑濯汝。竟弗能享予。曰。若茲。奚翅弟足。手首憑師欲洗。不敢方命。耶穌曰。潔人但須濯足。爾已淨甚。暨列弟偕淨。嗟。惟一弗淨者。主因知將付之徒。厥言如是。濯徒畢。更衣表衣。復席而云。爾其知予茲攸行。爾皆稱予爾師。暨主。是予主暨師。猶洗爾足。爾然宜相洗足。予今豎表。爾視以師。

宜行之德 恭敬聖體

聖思 一。耶穌立聖體之禮。將自己全全與人。此愛至矣極矣。無可加矣。人愛世俗。不愛耶穌。此背恩罪惡。亦至矣極矣。無可加矣。耶穌以自己與人。人不還什麼與耶穌。已大不合。今不但不還不報恩。且將天主降衷之靈性智能。生養之肉身財物。皆付與耶穌。永罰之邪魔。背恩如此。非至極而無可加之罪惡麼。汝曾有此罪惡否。 一。耶穌立此大禮。要自己結合於人。因降生贖罪。不滿愛人之心。必要深入人心。與人爲一。纔顯得真正浹髓淪肌。不是隔膜空話。但與世俗之愛相反。凡人肯與耶穌結合者。先該離世俗之愛。汝曾離開否。 一。每日要領此恩。結合耶穌。實係難事。然爲與不爲。惟在自己。難而不難也。非耶穌無窮無盡之恩麼。明知如此奇恩大愛。不能以愛還愛。算得愛天主麼。不愛此

恩。算得愛自己麼。

當務之求 爲傳教者

祝文 吾主耶穌。爾奇異聖體之內。遺吾等爾受難之憶。懇祈使我等。於爾聖體。聖血。奧義之敬。常獲爾救贖之效。爾偕罷德肋。偕斯彼利多。三多。乃生乃王。世世亞孟。

耶穌受難

聖史瑪竇第廿六篇廿七篇○聖史瑪爾谷第十四篇十五篇
○聖史路加第廿二篇廿三篇○聖史若望第十八篇十九篇

耶穌同厥門徒。出往責多。亂溪後。行際。語之曰。爾曹今夜皆背予。經紀曰。我擊牧者。羣羊悉走散。予復活後。便現爾於加理勒亞伯多祿。答曰。雖皆背。我竟弗背。耶穌謂之曰。予真語爾。今夜雞鳴二番前。爾却背予三番。曰。使偕師致命。予弗背師。眾徒說一然。耶穌偕徒迨囿。名熱色瑪倪。語徒者曰。坐茲。待予之彼禱。爾等亦宜禱。免陷於誘惑。卽攜伯多祿暨雅各伯暨若望。少離徒等。心始怖怯。憂鬱。曰。吾靈憂甚至死。爾輩偕予在茲。偕予寤惺。乃前行離擲石之地。跪伏曰。父。爾能全。倘可。免予飲斯爵。請諾。第請勿如予願。禱畢。還視三徒。皆甚憂寐。乃謂伯多祿曰。西滿眠。弗克同予寤半晷。寤禱。免陷於誘惑。爾心毅。爾軀綿。次往禱。曰。吾父。倘必予飲斯爵。惟若爾意。又起來視三徒。時再寐。厥目紅瞿。無言對。

再離彼。又次往禱如初。時天神降勉。惟厥憂鬱愈深。禱愈長。乃徧體汗血流地。復來視徒。謂之曰。爾輩寐歇。定期人子。當被付於罪人手。已矣。付予者近。起。偕予出迓。茹答十二徒之一。引兵卒。暨司教使者。皆持燈炬兵器來。茹答謂兵預告之曰。我攸禮卽是。急捕押送。耶穌言畢。茹答適至。近耶穌行禮曰。亞物臘彼。耶穌謂之曰。友。至此爲何。茹答以禮付人子。耶穌知將來諸難已至。前行迓眾。曰。覓誰。曰。耶穌納匝勒諾。耶穌曰。是予。是予二字。甫出主口。悉却仰倒。再問曰。覓誰。曰。耶穌納匝勒諾。耶穌答曰。已曰是予。倘覓予。斯從予者。勿禁。任去。以驗經云。爾付予數人。予罔一遺。時眾緊繫耶穌。徒者見事勢急。謂主曰。主。容下手。伯多祿抽劍。斫司教首僕之右耳。耶穌諭徒曰。休。乃輕捫厥耳。愈之。語伯多祿曰。收劍。人以劍傷。以劍被傷。父錫予斯爵。爾無欲予飲。盍知予能祈父。立命八

萬餘天神來拯。經所以言曷驗。又向眾曰。爾輩操劍持干出捕予。如捕賊然。予日日於爾輩前。講教聖殿。而不擒執。斯時定屬爾輩時。併屬魔顯能時。時徒皆奔。眾將耶穌押送亞納。卽蓋法當年眾司教首者之外父。亞納送之蓋法。時講經者。司教者等。一城老長者。俱已聚厥堂。伯多祿及他徒。遠跡隨耶穌。掌教者熟識是徒。因同耶穌得進。在掌教之墀。第伯多祿立墀門外。惟他徒出門。謂守門婢。使伯多祿能入。時尙寒。掌教令人設火墀間。伯多祿雜僕。偕坐。偕烘。欲視事終。撒責者首。及會集者眾。皆推究。希獲妄證。陷以死刑。然誑證者出百般。竟無實據。卒二證出曰。是人昔云。予敢毀敗天主聖殿。又能三日間。自新再造。斯言吾輩親聞。司教首起立。問曰。爾被面訐重多於此。爾無一言以白。耶穌默然不答。司教首又問。爾所從徒若何。傳教若何。耶穌答曰。予明講於世。予時恆示

人於聖殿聚集之所。私地無出片言。奚爲詢予。詢聞予訓。渠知予出辭。言竟。侍一僕。掌耶穌面曰。應教首如是。耶穌曰。予答如有未善。爾證厥未善。如善。奚爲傷予。教首者又問曰。汝果天主子。當明語吾等。耶穌謂之曰。爾言是我。又與爾說。異日爾目。將見人子。坐天主右。乘雲降來。教首聆言。嗔甚。裂裳曰。此人今出深辱天主辭。寧須更問證人者。辱天主辭。爾輩明聞。判當如何。僉曰。決可死。乃或唾厥面。或捫厥目。披頰多掌。曰。測披汝者誰。武卒僕役等。相與欺侮戲誚。伯多祿時坐下。墀向火。守門婢視之曰。爾爲斯人徒否。曰。否。我不識斯人。言卽出墀。雞初鳴。適出。他婢見之曰。斯人果從耶穌。矢曰。不識是人。近火武卒。及僕役俱曰。爾果是斯人徒。爾音明露誠是。衙內一僕。卽伯多祿所斫耳者舅。謂伯多祿曰。或我不見汝偕彼於囿。伯多祿又發矢曰。我實不識斯人。言未畢。雞再鳴。

主回目顧伯多祿。乃憶主云。雞二番鳴之先。爾三番必背予。卽出門。慘哭苦泣。天旣黎明。老長者及撒責首者俱再集。共議共約殺耶穌。乃縛入公堂。曰。爾倘爲救世者。可明語我。對曰。若語。爾輩弗信。若問。爾輩弗對。弗釋。予確語爾。來日。爾曹親目將視人子。安坐天主右。乘空中雲降世。悉齊出曰。若然。爾則爲天主子。曰。爾輩自說予是。眾云。奚必他證。證今出厥口。吾等親聞。急起。乃緊縛耶穌。送付般雀比辣多都院。時茹答見主。旣決死案。惡厭己非。將三十銀錢。還撒責首及老長者。曰。我大犯罪人。無辜付義血。彼拒云。爾罪我何與。爾宜預籌。茹答委錢聖殿內。疾出。自縊死。撒責首者曰。新銀血價。弗可投各。爾波納。乃公議貿陶地。作旅人義塚。斯地自當日迄今。稱血地故。日勒米亞預知者云。將三十銀銀售價。市陶地。是言是時驗。比辣多出曰。爾輩訟何辭於斯人。答曰。斯人若不

辜必不付汝。比辣多曰。依本國律。爾輩處斷曰。吾等萬無可殺人。用成驗耶穌預所云。當被死如何。次曰。是煽惑本國人心。又禁納稅於責撒肋。又自稱國王。掌教誣時。主默不辯。比辣多謂之曰。爾不聞訟汝事情者眾。竟弗置對。官大異。引入公堂。問之曰。爾爲本國王否。耶穌曰。爾自發斯問。或預問於人。今詢於予。比辣多曰。或以我爲斯國人。爾同地人。暨掌教者。付爾於我。爾出說素行何如。耶穌答曰。予國非爲今世國。若是。予臣予民。俱出力。使不被付於若人。予國允匪在茲。比辣多曰。則爾信國王。曰。爾自說予爲王。予降成人。因爲真實證。真實人。聽納予言。比辣多曰。真實者何。旣問。再出。謂眾曰。詳察斯人。果無可罰辜。眾嘖嘖不絕。亂呼曰。昏亂眾心。縱橫其教於如德亞國。其毒始流於加理勒亞地。廣延以至茲國。比辣多問其爲加理勒亞人否。乃知屬黑落德權。送黑落德。蓋

當時居京。渠以夙聞耶穌奇異諸蹟。得見懽甚。望吾主當面行異。爰舉多問。主惟默無出言。撒責首等眾。偕亂證。闐闐喧天。黑落德既護臂武士兵卒。僉欺藐。又衣以白衣。還送於比辣多。是日黑落德暨比辣多彼此平合。蓋宿日互結讐。比辣多集撒責首。理事士。民眾。謂之曰。汝輩皆送斯人於我。謂有犯教亂眾之辜。爾今所訟伊罪。訊鞫汝當面。勿克獲一。且黑落德一然。難加可死刑。我茲殆罰。罰竟乃釋。是日遇當巴斯卦瞻禮。依國例。隨民願釋一獄犯。當時獄中。有一稔惡無類。名巴拉巴。一乃宿盜。一乃近日興亂殺人。比辣多謂眾曰。今有巴拉巴。有耶穌。二者爾欲釋誰。撒責首及老長者之眾。勸民請放巴拉巴。問死罪耶穌。因皆大呼曰。殺此釋彼。官意欲釋耶穌。次問眾曰。爾輩之王。當如之何。眾再大聲曰。當釘當殺。比辣多曰。我果不見釘殺之辜。罰後且釋。眾愈高聲大呼釘。

殺比辣多。乃命釋巴拉巴鞭耶穌。官卒將耶穌入公堂。集眾武卒。解其衣裳。披以紅袍。織棘圈。戴之首上。使右手持竹竿。而踞其前。戲嗤曰。亞物如德亞隆王。後唾其面。以竹撻其首。戲偽禮畢。比辣多攜耶穌出外。謂眾曰。我今攜此人。欲爾便知我不知其辜。耶穌出時。戴棘刺圈。及披紅袍。比辣多對眾曰。人乃在茲。掌教等人。更大喧譁曰。釘之。釘之。曰。爾者接釘。曰。吾國有法。依法應死。以自謂我實天主子。比辣多聞語大驚。再入公堂。問耶穌曰。爾何方人。耶穌不對曰。不對我。蓋知我有釘汝權。并有釋汝權。耶穌答曰。倘允命不降自上。爾萬億弗克屬予於爾權下。緣付予於爾。厥罪愈重。繇斯比辣多盡力圖釋。如德義大呼亂喧曰。爾或釋斯人。明著弗愛帝皇。人謀篡皇位。斯必帝皇之仇。比辣多聞是語。偕耶穌出。上座。時幾午正。對眾云。爾王在是。眾狂呼曰。舉之。舉之。比辣多曰。爾

王奚可釘哉。曰。吾王惟責撒肋。比辣多坐座際。伊婦遣使戒之曰。爾於彼義人無與。我今日爲彼。夢間被見多異。比辣多既設多計。盡無益。又衆洶洶羣噪。將水對衆盥手。曰。斯無辜人之血。與我無與。爾輩自顧。諸衆齊聲答曰。吾輩并吾輩子。俱任受之。比辣多氣怯。姑徇衆情。任憑戳殺。武士解耶穌所披紅袍。衣之本衣。將木十字架。使負之。行詣加爾瓦略所。城中人民羣隨。并有婦女哀號甚慟。耶穌回顧。語之曰。京都之女。勿哭子。當哭爾。當哭爾子。定期定至。乃人曰。石女者。不產子者。胎者。不哺兒者。乳者。斯俱真福者女。其時人對山嶽。山邱陵言。山嶽崩塌。吾上。邱陵壓瘞。吾等。以茂樹受罰如茲。朽木將何如。偕行盜賊二人。同赴受刑。釘於十字架。以賊左右耶穌。民衆及民首。爭笑詈譏之曰。能救他人。不能救己。爾倘天主子。可下。吾見卽信。比辣多書一橫板。置之十字架楣上。曰。

耶穌納匝肋諸如德亞隆王。仇者請比辣多曰。勿書如德亞隆王。寧書其云。我爲如德亞隆王。比辣多曰。所書旣書。耶穌曰。父寬宥彼罪。彼實弗識所爲。又被釘十字架左盜。譏之曰。爾尙爲救世者。救爾兼救吾輩。右盜責之曰。爾者並屬罰例。猶不畏天主之威。爾我受刑。乃理乃義。斯刑正當吾愆。斯人實無辜。卽向耶穌云。主至本國時。請記我一念。耶穌謂之曰。我確語汝。汝偕予今日並享天堂眞福。聖母近立耶穌架旁。及其妹瑪利亞客阿拂。及瑪利亞瑪達勒納。耶穌視母。併視所愛之徒。謂母曰。女人。彼爲爾子。次爲徒曰。彼爲爾母。從茲以後。徒盡孝事。爾時正午。至申初初刻。日全失光。普地暗暝。幾及申初。耶穌大聲曰。吾天主。吾天主。何捨去我。耶穌知降世之故已全。欲成聖經之言。曰。渴。近有醋餅。侍卒乃持斯盤。壞浸以醋。包裹義索。剝攀之高竿。送厥口。耶穌吮醯後。曰。終。卽

大聲曰。父。我神付於爾手。言畢。俯首。斷息而崩。於時聖殿帷帳。從上至下自裂。地球震動。石自碎。塚墓自闢。已亡多聖人之屍。再活出墓。於耶穌復活後。入聖府。見於眾。百夫長及守耶穌等卒。見地震等異。驚愕曰。此人真天主子。是日正當巴斯卦大瞻禮日。如德義不欲懸屍架上。因請比辣多命。折斷其脛。下之。武卒折斷二賊脛。後詣耶穌。見已亡。不斷厥脛。但一卒持矛刺胸。血水併流。

宜行之德 默想耶穌苦難

聖思 一。耶穌聖體在十字架上。全身處處受傷。手足有鐵釘。頭上有茨冠。口嘗醋膽。膚被鞭笞。且明知自己。受此無數艱難。尙與許多人無用。內心憂悶之苦。更甚於外形。天主爲我如此。我爲天主。不肯離世俗一些之樂。不肯受世俗一毫之苦。有此理否。耶穌受苦。爲補贖我罪。我明知之。今我不從其命。犯罪時。

豈不輕慢此大恩麼。豈不更加耶穌憂悶麼。一。不論什麼人。耶穌甘受其殘傷。宗徒背之。如德亞人告之。外教人害之。詈之。鐸德司教國主官員。兵民人等。齊心共殺之。因耶穌受難。爲救各種各類之人。所以受各種各類人之苦。我們一總。也在其內。若或無信德。或時時犯罪。或無愛慕耶穌之心。還使得麼。一。此時聖母何在。在十字架旁哭泣。看耶穌受苦。並不是世俗母子之情。蓋合自己愛人的心。同耶穌之愛。一起獻大祭於天主。罷德肋以救世人。故聖母爲救世之母。我們個個人。都該學聖母。仰瞻於十字架旁。獻其無盡之功。爲自己犯的罪過。爲別人所犯的罪過。求開恩。求動心。求不負耶穌之苦功。

當務之求 爲聖教廣揚

祝文 至仁至慈天主。昔茹答受厥罪罰。賊盜受厥信賞。由爾公義之旨。伏乞

與我等仁慈之效。耶穌基利斯督受難。酬報各異。夙謬胥除。獲其復生之寵。其
偕罷德肋。偕斯彼利多。三多乃活。乃王於世。世亞孟。

耶穌復活本主日

聖史瑪爾谷
第十六篇

維時瑪利亞瑪達肋納及瑪利亞雅各伯及撒落默市香料。欲往抹傅耶穌時。瞻禮日間一日。天色微明往墓。日出纔至。互議疇代予展墓前石。至則石已展。進見。衣白少年安坐塚右。視之大驚。神曰。勿驚。爾竟被釘耶穌。納匝肋諾。已復活。不在茲。此乃攸置之所。爾今往告厥徒。偕告伯多祿曰。主前爾。迨加理勒亞。在彼。便得見主。若彼先說於爾。

宜行之德 默想耶穌復活

聖思 一。生死之權。由於天主。然天主許人。能使生者卽死。斷不使死者。自己復生。今耶穌死後。自己從新復活。從此明知耶穌爲真天主。明知天主自立之教。爲真教。能免各樣疑心。汝蒙天主的大恩。奉此真教。亦知耶穌死而復活。恐

奉教後。定不得又在罪死之中。今遇此聖日。可同耶穌復活了沒有。一。自耶穌死而復活。可知我們死後。亦能復活。這般指望。必定不差。既然有此大指望。一切病窮、苦難、致命、天亡等。不該亂我的心。只該小心靈魂。不懼死罪。一。明知耶穌復活。是大顯耶穌安慰人心之至愛。今平常親友。稍有些微之愛到我。我必竭情以還其愛。耶穌之大恩大愛。若此之甚。更當何如。夫耶穌以復活安慰我。若我竟不肯復活以安慰耶穌。可說得以愛還愛麼。

當務之求 爲光榮聖教

祝文 吾主天主。爾今日。因爾惟一子死者。已啓開我等常生之門。望爾旣以預啓之寵照。吾願並得恩賜。扶佑前進。亦爲是我等主耶穌基利斯督。亞孟。

耶穌復活後第一副瞻禮

聖史路加
第廿四篇

維時當日耶穌二徒往卹名厄瑪烏離京幾四十里。互談近日之情。談時耶穌忽近同行。徒目不認。主謂曰。行際相論何言。爾色何憂虞。其一名格勒阿法曰。獨爾在京爲旅。曾不知近日事乎。主曰。何事。答曰。耶穌納匝肋諾事。其實瞭然。預達來事。其行其言。俱甚顯。而揚天主。及眾人目。亦不知如何。吾掌教士。及巨家顯人。心同鳴官。使斷案殺。吾皆甚望彼果救贖本國。矧此事後已經三日。惟有同教女。驚吾。蓋天未明。迨墓。不見屍。乃回。又云。天神明現。證其復活。又同道友若干。迨塚。覓屍而不見。其所視一一盡符女言。主謂云。實狂人。實怠心人。蓋信諸逆知之言。詎勿須基利斯督先受苦。後入其上國。卽從每瑟以至多先知聖人。所預發論。因解主情。乃主咸明的。時至卹。主繕步若欲遠行。徒強留曰。請

偕宿茲。天暮。日幾沒於西。主諾餐時。持餅。上畫十字。剖析付彼。徒目方開明認。主隱聖容。忽不見。徒互謂曰。詎吾行際。聆彼談。及解經言。吾心莫不熱耶。時起回京。遇十一宗徒。偕他門弟。皆言。主真復活。而現於西滿。乃彼亦述行際之情。及若何析餅時認之焉。

宜行之德 計程歸天

聖思 一。耶穌復活後。形如旅人。現於二位聖徒。爲教訓我們人之本處。不在世上。獨在天上。人能明白這個道理。不難離開世俗。因不久亦要棄世。何苦愛貪世福。如此勞勞碌碌。爲得一個虛泛功名。只看親戚友朋。那一年。沒有先我去世的。可知不多時日。一定我也要死。到死之時。那富貴功名。不能留我。我亦不能留他。惟有天堂。是我的本處。福樂無窮。既然信之真。願之切。不該當預爲

算計麼。一。專望本處之永安。能滅異途之歡樂。切望天堂之真福。能平世俗之艱難。在世之日不多。離世之日無窮。爲何因一些世樂。耽擱了永遠無窮之福。一。行路人欲放心不錯。必用引路人前導。天堂之路。多岔多歧。非有引路人。難以直進。但引路人。不問是誰。總沒有好如耶穌者。依其指點。隨之而行。自然不錯。爲何不隨。若不肯隨。惟隨自己的聰明主見。或隨別人的奧妙新奇。愈行愈遠。越走越差。必定不升天堂。

當務之求 爲旅人

祝文 吾主天主。蒙大仁慈。啓開天路。指破迷津。但我等力弱。不能勇毅前進。伏乞時加聖佑。不致蹶步。爲我等主耶穌。基利斯督。亞孟。

耶穌復活後第二副瞻禮

聖史路加
第廿四篇

維時耶穌倏現。立徒中。語曰。予平安。居與爾偕焉。乃予。爾輩勿懼。徒心混淆惶駭。意視必神。曰。何紛何猜。安視予手予足。摸也。視也。爾目明覩予身有肉骨。神俱無。言畢。且露手足。徒猶未信。但驚喜集。主謂云。汝其有食。徒獻炮魚一分。蜜窩一方。主食其前。餒分與。謂予同汝居時。已云。每瑟及先知聖人。指予所記。必當一一悉符。時開彼明悟。使達經言。繼曰。經記如是。必宜予如是。先死。後三日。自死者中復活。後傳於萬民。賴予名。能得罪痛。能得罪赦。

宜行之德 心中平安

聖思 一。吾人的心。定該平安於天主。但要得此平安。該惡世俗。該恨邪魔。若是愛世俗。喜邪魔。必不能平安於天主。蓋世俗邪魔。在世上時。雖然害得人。人

果不肯跟隨。天主一定安慰。倘因一生爲受世俗邪魔之害而離天主。如何望得永遠的平安。一。該平安於人。乃天主所命。若不平安於人。不得天主之恩。惟有謙讓之德者。可以得此平安。因萬事肯讓於人。想他人比我都好。何難事。事俱平。到處俱安。若像外教人。不遵耶穌之命。不情願讓人。如此狠心。還想平安麼。一。欲得自己的平安。先該苦身克己。若不克不苦。想受用。想體面。時時逞此私情。謀此私欲。自然煩擾不安。梗塞不平。要像那苦身克己的平安。萬萬不能。今汝心中。肯自苦此身。以成克己之工否。

當務之求 爲天下平安

祝文 天主。我知世後。永遠平安於天主。先該平安於三仇之中。望主至仁大能。揮叱仇攻。加我實謙、耐苦、勝誘之力。時存聖訓。爲我主耶穌亞孟。

耶穌復活後第一主日

聖史若望
第二十篇

維時瞻禮日。間一日。天暮。宗徒因懼主仇。同聚一堂。堂戶俱閉。耶穌進立其中。曰。予平者。安居與偕。言畢。伸手顯肋令視。聖徒見主至忻。耶穌又曰。予平者。安居與偕。聖父遣予。予然遣爾。言訖。噓之曰。領受聖神。爾赦人罪則赦。留則留。耶穌來時。多默十二宗徒之一。別名弟弟。末。不在堂。眾徒與語曰。我等見主。答曰。非見其手釘迹。非我指。入釘穴。非我手。探其肋孔。必不信爾。八日後。宗徒仍聚一堂。多默俱。堂戶亦閉。耶穌進立其中。曰。予平者。安居與偕。乃謂多默曰。親指入斯穴。親視予手。親手探予肋孔。勿爲不信輩。可爲忠徒。多默豁曰。我真主。我天主。耶穌曰。多默。以見我信我。乃有不見而信。斯果乃真福人。斯外猶有多異。耶穌行於徒前。不錄於斯冊。惟書此。令人篤信耶穌。爲基利斯督。天主子。仗其

名。斯信之報。必享常生也。

宜行之德 謝入正教

聖思 一。萬有之內。止有一天主主宰。其間如一國之中。必有一國之教。所屬之人。不敢違逆。我們恭敬天主。該以此禮爲體。各樣好歹。俱從天主來。我係所生之人。敢不懇懃服事。頌感祈求。竭力致身。赤心圖報耶。 一。此恭敬之心。該內外竭誠。且親友同聚一方。不似鳥獸之散逸。則恭敬之禮。猶當挈伴同行。今我之神形。果內外相符否。至親好友。可曾信天主。遵聖教否。 一。天主惟一無二。故真正之教。亦惟一無二。然世事有真有假。有正有邪。真與假。正與邪。惟毫釐之別。如太陽若差分秒。便非正午也。可知天下真正之教。惟一無二。汝今在此正教。受此大恩。做怎麼以報之。爲報此恩。卽受萬苦萬難。亦報之不盡。

當務之求 爲正教廣揚

祝文 懇祈全能天主。吾等已行巴斯卦瞻禮。賴爾恩賜。以美德實行是存。爲爾子耶穌偕爾偕斯彼利多三多爲一天主。乃生乃王。世世亞孟。

耶穌復活後第二主日

聖史若望
第十篇

維時耶穌謂司教眾曰。予善牧。善牧者。爲羊失命。傭人因弗爲牧。弗爲羊主。視狼棄羊而走。狼且殺羊且散。傭人爲。爲傭人。爲於羊罔與走也。予善牧。予知予羊。予羊亦知予。如予父知予。如予知父。予也。將失命爲予羊。尙有他羊。未入此棧。予當引。令聽予聲。乃成一棧。乃惟一牧者牧之。

宜行之德 小心順命

聖思 一。管顧別人靈魂。其責任甚重。該如善牧。爲羊失命。凡救人靈魂之工。在天主臺前。大有功勞。養窮人。就是養耶穌。開化罪人之心。不得下地獄。就是耶穌救人之心。汝今如何。果能小心所屬之人。審判日可保平安。若汝所屬者。下了地獄。重則縱容。輕則失察。難逃天主之嚴刑。 一。汝曾遵守上司神父之

訓言。順從父母業師之戒命麼。若所訓不遵。所命不從。斷然失落靈魂。因長幼尊卑之定分。出於天主。豈肯許其身爲尊長。而差錯所行之訓命耶。若偶然差錯。與汝無干。汝順從之。係汝之功。因尊長之命。卽天主之命。如命而行。無敢遲疑。纔可謂之小心順命也。一。耶穌之順命。自生至死。顯然明示之。耶穌之授命。以熱愛。以善良。以勤勞。以謙謹。宗徒親炙之。後人私淑之。故順命與授命之表樣。千古爲昭。汝曾順此而行否。但順命之時。要樂從無怨。此最難之事。然天主無所不知。既有天主之道。何畏其難。世俗在上之人。管理世俗之事。亦必小心順從其命。以盡自身之本分。但只該順命。斷不可借順命。而得罪於天主。

當務之求 爲主教

祝文 天主。爾因爾子之謙。拔起世彊。望凡信爾者。使之永樂。旣以永死多險。

拯救伊等。俾享永遠欣樂。亦爲是爾子耶穌基利斯督亞孟。

耶穌復活後第三主日

聖史若望
第十六篇

維時耶穌謂聖徒曰。未時弗得見子。未時復得見子。子將詣子父故。徒中或互謂曰。師與我等說。未時弗得見子。未時復得見子。因將詣子父。斯未時之說。何說。不明其說。耶穌識徒欲問。曰。汝輩相究。子曷云。未時弗得見子。未時復得見子。子確言。汝將淚泣憂愁。世將喜樂。然汝憂且愁。轉成真樂。若懷胎婦。分娩時。不堪痛苦。產後忘苦。因增一人於世。爾曹今痛。乃子復來見爾。是時爾心忻喜。爾心之樂。無人能奪於爾。

宜行之德 神樂

聖思 一。惡人心內。情愿眼前悅樂。不畏天主之罰。因自滅真光。未肯反心回。想。汝今如此否。若果然如此。弗能改過。一定永居地獄。善人常遭苦難。必係天

主試煉人心。或容邪魔誘之。或容惡人害之。或自己常苦。自己補其前犯。故世俗爲善人泣涕之處。汝今如此否。若果然如此。心中必該喜樂。因爲時不久。可享永常之福。一。善人而苦。惡人而樂。汝以爲怪。我以爲常。若不如此。纔可謂怪而又怪矣。耶穌親諭宗徒。汝將涕泣憂愁。世將喜樂。爾與宗徒一樣。雖苦不該喜樂麼。雖涕泣不該自慰麼。惡人如今喜樂。係世後永遠涕泣憂愁之實據。善人如今涕泣憂愁。亦世後永遠喜樂之美基。此耶穌定諭。卽治世常經。何怪之有。一。雖說善人苦。惡人樂。然惡人不算樂。因不能滿情愿之欲。且死時。有地獄之畏。不得不亂其樂。不得不失其樂。善人不然。天堂之望。耶穌之表。一總滅其苦。此心欲盡而惟恐不盡者。熱愛耶穌誠切之衷。欲滿而未能滿足者。承行我主救人之願。如此喜樂。不必俟於世後。然耶否耶。請汝自決之。

當務之求 爲憂愁苦患者

祝文 吾天主。示爾真實之光。使失迷者。得歸義路。望爾俾奉基利斯督聖教。凡逆其名者是棄。凡與之相宜者是從。爲爾子耶穌亞孟。

耶穌復活後第四主日

聖史若望
第十六篇

維時耶穌謂聖徒曰。予今詣於遣子。爾無一問予焉往。予斯言。必召憂。至填爾心。予誠云與爾。爲爾宜往。倘予弗往。聖神弗降。往則遣彼來。彼來時。責世之罪。之義之判。罪者。由不信予。義者。由予適聖父。汝不見予。判者。由世主已被判。予尙多有攸言與汝。惟汝今弗能載。誠實聖神旣來。教爾各等誠實。彼言不出已。先聞後言。誨爾未來事。彼顯揚予。彼攸言先受於予。復授於爾。

宜行之德 受苦爲主

聖思 一。耶穌謂諸聖徒曰。爲爾宜往。此是耶穌安慰眾徒之福樂。奉教人該明知。心內要享天主之神樂。必先離開各樣有形有像之樂。今卽人人可據者而言。苦難能斷世情之樂。病患能斷五官之樂。憂愁能斷所好之樂。由此而推。

離了有形有像之樂。何難敬主愛主。敬愛果真。必蒙神樂。一。所受之苦。該一心全合於天主。不論什麼賢愚罪人。若與世俗不安者。該仰天求主之佑。自有神慰。既然如此。我心中還怕此苦。不蒙大益麼。一。宗徒親見耶穌於眼前。不能得聖神。此誠何意。就像汝之本心。望天主賞以神樂。不能就到手。因汝兼愛有形有像之物故耳。天主要汝全全之心。所以世俗之苦。容其此去彼來。爲要汝常獻自己全全之德於天主也。

當務之求 爲官長

祝文 天主。使諸信合於一心。懇賜爾民比爾。攸令卽愛慕。攸許卽願欲。居此恆變之世。有真樂之所。卽定吾心於彼。爲爾子基利[△]斯督[△]耶穌[△]我等主。亞孟。

耶穌復活後第五主日

聖史若望
第十六篇

維時耶穌謂聖徒曰。爾倘倚予名求予父。予確說。予父卽諾。至今爾輩未將予名以求。求則受。爾樂則滿。予今以喻誨汝。定期將來。停喻而明解與汝。予父之情。是日。爾等倚予名求。不必予求予父爲汝。父愛爾。因爾愛予。因信予自天主出。予也。昔出父入世。今再出世詣父。徒曰。爾言至明至顯。一喻不立。今識爾知全備。不必人叩。因吾實信爾。真出於天主。

宜行之德 求道

聖思 一。耶穌曰。爾求則受。因天主聖父。深愛聖子。汝果深愛耶穌。不得不准。但要像耶穌致命以求。自然有求卽受。若不得所求。必係信德稀少。愛心不篤之故。所以人能用耶穌聖名。耶穌聖功以求者。所求之望。百無一失。惟有善用

不善用之別耳。善用耶穌聖名聖功之人。其平日之心思言行。及所望所求。決不與聖名聖功相反。今汝之求怎麼樣。一。吾人行事。該如宗徒們。求淨心。求行善心。求動主之心。若汝心不淨。所求亦不淨。焉能到得天主臺前。求主之口。常談謬理。常說人非。能得天主之歡麼。若如此求主。不但不准其求。還恐觸天主之怒。罰先犯之罪。一。汝肯願得所求之事。小心守其誠規。舉止動靜。總隨天主聖佑。如此肫誠。聽順天主。自然准汝之願。若常違主誠。還敢大膽呼籲麼。故汝於未求之先。痛悔己罪。然後倚靠耶穌聖名聖功。從未有負其所求者。

當務之求 爲中國太平

祝文 天主。乃萬善之原。懇賜我等默佑。凡義者宜思爾治理。凡善者宜行爾聖命。伏望俯允。爲爾子耶穌基利斯督。亞孟。

耶穌升天

聖史瑪爾谷
第十六篇

維時門徒十一饗膳時。耶穌倏現。正責厥不信之非。迷心之錮。以多目視復活之實。而證於彼。彼猶弗信。繼云。遊遍地。敷教於萬有。人信。兼領聖洗。必昇。不信者。必墮。信者。倚予名。便行多奇。能驅惡神。能談異語。命龍及蛇。遠人藏林。應命遠藏。食藥味無被其毒。撫病人立痊。耶穌言畢。昇天。坐天主右。伊徧行敷教。倚主能。多行奇異。證真教之真。

宜行之德 想天上樂

聖思 一。心裏想阿里瓦山上。看見耶穌在眾門弟中。勸諭眾徒。往外傳教。上緊救人。再想聖母此時。與眾門弟。因聽耶穌之叮嚀。其眷戀之心。難而又難。因降生救贖之恩。一旦盡付人以救己救人之權。其感激之心。切而又切。汝今自

己比一比。可能髣髴聖母眾徒之心否。一。耶穌離地上升。依自己之本德本能。聖保祿曰。是誰升天。就是天上降下來者。謙德死於十字架。由十字架引而上升。汝望自己升天。該倣其謙。該效其苦。苦難之中。仰於天曰。如今苦難。如今卑賤。此爲真真天堂的路。可望升天。可享無疆之永福。一。眾看耶穌升天。正在目定心凝之際。特差天神下慰曰。耶穌從爾輩中升天。日後還從彼而來。如爾輩見其升天一樣。可靜俟主恩。此言何謂。蓋明顯耶穌在天。保佑信愛之善人。不許魔鬼害之。加其神力。增其功勞。引其上升。以享永樂耳。如此照臨。非吾之大福麼。如此鼓舞激勸。還不能動汝之心麼。

當務之求 勸化外教

祝文 全能天主。吾輩既信爾惟一子吾主救世者。今日升天。懇祈使我等。以

心靈居於天上。時加恩佑。以行天上之事。亦爲是爾子基利斯督吾主耶穌偕
爾偕斯彼利多三多。惟一天主。乃生乃王於世世。亞孟。

耶穌升天後主日

聖史若望第十
五篇第十六篇

維時耶穌謂徒曰。巴辣基多。予攸自父遣於爾。爲誠實聖神。而發於父。來時證予。爾曹亦並作證。因自初從予。予今謂汝斯言。免爾怪。人絕爾。而不許入殿。又人殺爾。以爲立功於天主前。斯時幾近。人爲不知予父。爲不知予。逆待汝曹如是。予今言於爾。冀定時既至。勿忘予預告。

宜行之德 勿怪

聖思 一。耶穌曰。世上所不免者怪也。惡人之勢利。人心皆怪之。覺天主不明不公。多生怨妬不平之心。善人之窘難。人亦怪之。疑天主少能多忍。遂生失望自傷之害。豈知耶穌先已說過。必定如此。惡人勢利之福。並非真福。此福之後。卽受罰於無窮。善人窘難之苦。實非真苦。爲時不久。卽受樂於無窮。何怪之有。

一。見善人偶犯大罪。亦不可爲怪。如聖伯多祿背主是也。無非使人明白。不可自恃己之能力。因萬德萬善。多在於謙。少離謙德。雖大聖人。猶難免於不犯罪。我怎麼不怕麼。若果真心。自知其懦弱。自信其無能。還不該全全倚靠天主麼。一。不論何者。總不必以怪視之。凡人罪惡。皆根於心。但此人不能明白彼人之心。若別人所犯之事。實係真知灼見。明白無疑。更不該視之爲怪。惟自心該說。此人不幸而犯大罪。我須仔細小心。自己爲主。又該遠避此人。防其漸染。惟求此身。不使他人見我之怪。常查察自己之所言所行。果是好表樣否。如此小心過去。纔如世俗所言。見怪不怪。其怪自敗。

當務之求 爲親戚友朋

祝文 全能無始無終天主。賜我等常存熱愛之誠。而以醇樸之心。奉事巍巍

聖經廣益... 耶穌升天後主日

一百十八

之大主。爲爾子耶穌基利斯督亞孟。

聖經廣益下卷

聖神降臨本主日

聖史若望
第十四篇

維時耶穌謂徒曰。愛予必守予令。予父亦愛之。又予等偕來居其內。人無愛予。無守予令。爾輩所聽者之令。不爲予令。俱命予降來聖父之令。此者予已言於爾。偕爾居時。予父看予名。將命安慰者聖神。來時且誨。且懾爾。諸子攸已言於爾。予平留於爾。予平與於爾。世亦與平於人。惟厥平予平異甚。爾心勿岌惶。予已言於爾。且去且來見爾。斯言爾輩已聽。汝若愛予。必可心樂。以予將詣大踰予聖父。斯俱未來前。予預告爾。事來後。爾必信予。今後予罕言於爾。今世主來。覓非於予。不得些微。惟爲世獲知。予愛予父。父隨命予。予隨行。

宜行之德 隨聖神寵照

聖思。一。宗徒及眾門弟。以求道。以仁愛。以避靜。預備己心。領受聖神。汝肯領受。該離眾人之亂處。以靜默領其深密。以求道受其精微。以仁愛領其寵照。以苦難受其安慰。以忍耐領其神勇。以謙遜受其充盈。蓋聖神乃萬德之源。今汝之預備何如。一。聖神降臨時。火舌居各人之首。眾心豁然明白。生大熱愛。發大堅強。不畏世難。情愿為主失命。汝曾如此領受否。一。宗徒纔領受聖神。即大不相同。聖伯多祿當街講勸。頭一次。就變化三千人。真心歸正。第二次。多至五千人。嗣後日盛月新。不可數計。因其心只想天主。不怕如德亞惡人之害。止想為耶穌出力。揚耶穌之光榮。不怕各國風俗之殊。不怕各人性情之異。故聽者皆蒙大益。講者亦蒙大效。今汝之益與效何如。

當務之求 開化異端歸正

祝文 全能天主。爾因聖神寵照。今訓誨諸信者之心。望爾使我等。於是聖神。知識正直之事。而以其安慰。常欣常樂。爲爾子耶穌基利斯督我等主。其偕爾。偕是聖神。爲一天主。乃生乃王。世世。亞孟。

聖神降臨後第一副瞻禮

聖史若望
第三篇

維時耶穌語尼閣德磨曰。天主惟生一子。付之人。其愛人若是甚。欲人信彼。得免恆苦。得享恆福。天主命子於世。莫因判世。惟因救世。人信彼。不被審判。已被審判。惟不信人。其不信天主。惟一子之名故。大光已降入世。世人行醜。緣悉愛冥。避光。斯實爲審判料。行者不善。惡光明。忌目。免責。行者善。喜光明。欲彰攸恃。天主行善。

宜行之德 愛慕天主

聖思 一。天主無美不奇。無能不備。造成天地。化育羣生。並不減本性之光榮。巍然獨上。有命卽行。實至尊無對之天主。乃爲救普天下萬世之人。脫離永遠無窮之苦。情愿降生受難。死於十字架。究其故。單單爲愛人。所以甘心隱忍本

來之美好。而遭無比之艱難。人若肯想天主之愛人。有誰可以不愛天主麼。況我之真福。必從此愛而得。利在自己。不在天主。今汝反心問一問。還算得愛天主沒有。一。耶穌在世。不辭各樣之苦以愛人。我們欲報此愛。還該怕苦麼。天主賞人飴味。時時愛之。賞人苦味。卽不愛之。是明明愿隨耶穌於大博山。不肯隨耶穌於加爾瓦略山。如此心腸。可爲報答其愛麼。捨不得些微世樂。公然得罪救人之大恩主麼。一。人人能愛世樂。可見本性中。並不會缺少愛情。惟不肯移此愛。以愛天主耳。汝若肯將愛世樂之心。轉而愛天主。何難換假樂爲真樂。且真樂不必俟之世後。卽在世間。誠於中。形於外。自然天主常居汝心。常在汝言語行爲之內。還恐怕不用汝愛世俗之半。就有此應驗。就可成聖人。爲何不肯。難道普世的榮耀利名。做得汝的真福永樂麼。

當務之求 爲國家太平

祝文 伏望天主。加我熱愛。併能淨心。以合主旨。爲我主耶穌基利斯督亞孟。

聖神降臨後第二副瞻禮

聖史若望
第十篇

維時耶穌語司教者曰。予確云爾。人入綿羊欄柵。無入正門。惟倚私處越。斯必盜賊。人倚正門入。斯必牧。司門啓扃納。羊聽其聲。彼依各羊本名而名之。使皆出欄以引。出時先行。羊因習其聲。從。若聞他人音。不從。反皆竄散。不習他人聲。故耶穌設上喻於彼。彼莫知喻意。耶穌再語曰。確語爾。予實羊門。他人弗論從何來。皆賊。惟羊不聽其聲。予實門。人倚予入。必升天。又憑其意入。憑其意出。憑其意得。迨肥壯牧地。盜獨來。以竊。以殺。以敗。予來以活予羊。以牧厚甚。

宜行之德 保存聖寵

聖思 一。肉身爲何要倚靠靈魂。因靈魂係享受永福之具。肉身無靈魂。乃一撮土灰耳。靈魂爲何要保存聖寵。因聖寵又係享受永福之憑。靈魂無聖寵。乃

永罰之罪奴耳。所以盡萬物中之寶貝。比不得一些聖寵。依此聖寵。即可變罪犯而爲天主之義子。變奴僕而爲耶穌之弟兄。失了聖寵。就失此尊位。就可說得。不死中之真死也。凡有得此聖寵者。必該救萬萬人之性命。同荷大恩。今汝心如何。既知聖寵如天。保存無地。不該真心痛悔麼。果能盡心力以仰承之。必然失而復得。一。人果保存天主之聖寵。得而不失。則恩寵日加。就像戰場上的將士。所得功牌一般。所以人在世上。不該圖別的。臨終之時。帶得去者。只此聖寵之恩而已。其餘如財貨、功名、榮光等。都不能帶至救世主之案下。惟有保存聖寵者。此時穩妥升天。失而不存者。此時卽下地獄。所以終後之或升或降。俱隨此而決。汝還不該將多多聖寵。刻刻保存麼。一。爲要升天。定該時刻保存聖寵。但臨終又有臨終之聖寵。此聖寵乃天主之特恩。然全在平時。能全心

全力愛主萬有之上能日日求此特恩能事事直走聖人之路如此奉行無間。到臨終時。自然不怕。蓋善終之特恩。由不得你。惟平時之聖寵。由得你保存。聖人之道路。由得你行走。乘此由你之時。果然存得住。走得好。到那臨終。由不得你的時候。天主特恩。必賞你全美善終。

當務之求 爲臨終聖寵

祝文 感謝天主之大恩。於萬億人中。特賜我進教事主。我卑微懦弱。伏望時加護佑。克勝三仇。以至末日。實獲臨終之聖寵。爲我主耶穌亞孟。

天主聖三

聖史瑪竇
第廿八篇

維時耶穌謂徒曰。予已全受天地權。汝輩往誨萬民。付聖水。因父及子及聖神之名者。教守諸端。若予命於爾。予恆居與爾偕。至今世沒。

宜行之德 恭敬聖三

聖思 一。天主罷德。助聖父全能。一命而化成天地。一命而陟黜神魔。一命而天地內發顯許多聖蹟。然如此大興革。大舉動。好像不會用着天主一毫之能。事皆永定而不移。故稱無所不能。人在天主臺前。算得什麼。眼見力量不如犬馬。卑賤不如螻蟻。且犬馬螻蟻之類。雖云卑賤。並無罪惡。後來同歸於盡。獨有吾人。多罪少功。常爲魔鬼之奴。一經天主之義怒。就罰以永遠之苦。欲滅而不能自滅。求生而無地逃生。心裏不該害怕麼。每日不該恭敬麼。語言行事。不該

順命惟謹。還要肆無忌憚。觸主之怒麼。一。天主費略聖子全知。爲救萬民。旣以語言示我該走之天衢。還以表樣引我該行之天步。表樣維何。謙讓。退人情之高傲。貧窮。退世俗之貨財。苦難。退肉身之快樂。因天主全知。明見吾人梗頑難化。故親來人世。以身立教。我們明白這表樣。沒有請自己想一想。不該預備遵行麼。一。天主斯彼利多三多聖神全善。乃萬德之根源。諸善皆由之而發。離此根源。便非真善。今蒙天主之至愛。啓迪宗徒。變化天下。多垂聖佑。開導愚頑。俾普世歸於德行之途。背此聖佑。卽非天主之人。用此聖佑。可爲天堂之聖。問汝至今。許多聖佑。隨了幾次。得了若干。如何愛聖佑之光。怎麼報聖神之恩。

當務之求 爲傳教者

祝文 無始無終全能天主。使爾僕受真教之傳。認識永永聖三之榮。係全能

威福。欽崇惟一天主。懇祈爾。賴是信德。堅定於諸危險。時蒙護衛。爲爾子耶穌。我等主。偕爾。偕聖神。惟一天主。乃生乃王。世世。亞孟。

聖神降臨後第一主日

聖史路加
第六篇

維時耶穌謂門徒曰。爾僉可體爾父哀心。勿擬。乃無受擬。勿斷。乃無受斷。恕。受。恕。與。受。與。攸受與之量。平準充餘。爾以某尺量度。以某尺量受度。復喻云。瞽者導瞽。莫偕蹶陷乎。弟弗克勝師。克並師已足。爾兄細木附睫。爾明覩。鉅梁橫爾目。曷否。爾敢謂爾兄言。請兄允拔細木於乃目。爾目鉅梁堅塞罔顧。僞善者。先拔鉅梁爾目。乃得明覩。用拔細木於爾兄目。

宜行之德 勿擬勿斷

聖思 一。擬斷人之善惡是非。其權全在天主。因心最隱微。人與人。誰能知道。雖外形稍有不及。定不得心內神工。見愛於天主。雖外貌端方。定不得心懷邪僻。見惡於天主。再者。人心頃刻之間。可變罪人而爲聖人。聖保祿不如是麼。再

者。別人之事。與汝無干。大審判之日。別人的好。替不得你。別人的不好。亦連累不着你。今只該自己審自己。日日行自訟之工。此爲汝之大益。一。如別人怒汝。汝該求恕於人。若汝怒別人。汝該求人之恕。汝若有仇未恕。決不能受天主之恕。所以遇有不和睦之處。該隨吾主耶穌聖語。眞眞恕汝之仇否。果然和好如初。主亦恕汝之罪。再此恕。若係外貌。欺得人。欺不得天主。不聞與受之道乎。有與。而後可以受與。今汝想多得天主之聖佑。就該倚靠天主之聖愛。盡心以與別人。盡力以顧別人。盡法以救別人之靈魂。方爲妥當。一。爾以某尺量度。而以某尺量受度。此係吾主耶穌之聖語。汝待別人好。別人還汝好。汝害別人。別人亦害汝。在汝自裁。由此而推。卽可知臨終之時。耶穌如何待你。

當務之求 爲朋友知己

祝文 我主天主。凡望爾者之勇毅。惠然俯聽吾號。奈我人類。劣弱無能。懇賜我等聖寵之佑。遵守爾令。厥心厥行。適爾聖意。爲爾子耶穌我等主基利斯督亞孟。

耶穌聖體

聖史若望
第六篇

維時耶穌謂眾曰。予體真食。予血真飲。領予體。飲予血。伊懷予。予懷伊。生活聖父命予。予生繇父。領予一然。厥神生繇予。此乃自天降食。汝等父者。向過曠野。皆食瑪納。而皆死亡。領予弗爾。咸存生命。以迨無窮。

宜行之德 盡心預備領受聖體

聖思 一。聖體是耶穌之聖身。只因上愛天主。下愛眾人。至矣極矣。故特特行此大聖蹟。建此大禮典。以恭敬天主罷德肋。以救我眾人之靈魂。汝要領此大恩。不該盡心預備麼。聖體爲聖事七蹟之一。其恩爲至大。其貴爲至尊。得蒙領受者。是無比之深幸。假如一生。止許領受一次。必該預備一生無罪。又該預備一生諸德。如守誠。去私。欣勤。熱愛。謙和。潔淨。克欲。苦身。諸樣神工。惟防其缺。不

以爲多。汝曾想過否。一。既該如此預備。明知領聖體。不是容易的神工。但天主大恩。普施廣被。如太陽然。容光必照。所以平時謹密者。不用幾個時辰。惟要熱情充滿於中心。兢兢而業業。仰望耶穌來我形神之內。補我不能之力量。恕我未盡之善功。轉展默思。此係天地神人之大主。無所不能。如何當得這樣的大恩大寵。與我卑賤罪人。合爲一體。鞠躬伏叩。感激悚惶。以敬謝之。定心立志。加工勉力。以服膺之。若不如是。汝之信根何在。一。歷來聖人在世時。恭領聖體之誠心。雖到極處。而衷懷之恐懼戒嚴。一刻勝於一刻。因認得自已至卑至賤。故未有不如此者。今汝領受之時。可與從前聖人相似否。誠恐平時之敬愛。就去聖人遠甚。若問臨時之敬畏。更難保其不啻天淵。豈獨愛畏皆虛。動容慢忽。還必定散心於世俗。必然專慮夫肉身。縱有些微熱愛。擋不住頭緒甚多。頃

刻之間。心中此去彼來。並無寧晷。反將恭領聖體之事。視爲具文。領後誦謝之誠。視爲故套。如此冒昧。還愁他後來不冷淡麼。如此預備。還可說得一個好字麼。預備既然不好。現無可望之益。且難逃失望之條。而大不敬其總綱也。關係如此之重。貽害如此之深。猶不肯定心悛改。仁愛之謂何。嗣後必該竭誠預備。從領受之日起。日日留心預備。至再領之日。重新再起。周而復始。總不斷其預備。方可謂善於預備者。

當務之求 爲聖體會

祝文 天主。爾奇異聖體之內。遺吾等於爾受難之憶。懇祈仁慈。俯賜我等聖體聖血奧義之精微。脫諸凶惡。俾獲爾救贖之實效。爾偕罷德肋。偕斯彼利多。三多。乃生乃王。世世亞孟。

聖神降臨後第二主日

聖史路加
第十四篇

維時耶穌爲仇立喻曰。主人盛庖晚餐邀眾。遣僕往速。悉辭。或曰。適市庄須視。或曰。市牛五偶。亟欲駕。或曰。我新婚。情不能赴。使者反述於主。主恨。遣使速出。迨城市巷。遇貧弱瞽癩。悉攜引入。使者復主。命已行。猶空。主曰。遍適曠道。籬笆所。強偕來滿我堂。我確言於爾。厥初召客。終弗嘗吾餐。

宜行之德 無懈領聖體

聖思 一。此晚餐。卽聖體之大恩。吾主耶穌再三遣使速出。由城及野。貧弱瞽癩。悉蒙引入。偕來領食者。能受無數大恩。辭而不赴者則否。所以特付鐸德全。全之大權。普天下自當日迄於世終。俱准教中人。不拘時候。皆可領之之規。此係吾主耶穌至仁至愛。廣大無窮。豐施不竭之恩。從此而永福之質。人人常保。

守於方寸之中。從此而耶穌之心。時時再結合於降衷之後。如此大覃恩。大慶賞。汝既身逢其盛。還不該努力欣勤。反甘心辜負麼。一。聖教會中。爲何勸人常領聖體。因堅固教中人熱心。未有過於領聖體也。聖盎博羅削曰。既是聖體爲靈魂之糧。爲何不常常懇求。有此大恩。敢於懈怠麼。金口聖人若望曰。近來教友們。爲何漸漸冷淡。爲何多多犯罪。因領聖體太稀之故。從前教友。爲何多立奇功。多成聖品。因常常虔領聖體之故。可知聖體。是眾聖從出之大源。入聖超凡之血本。免罪減刑之神券。福生善死之敕書。當遣次顛沛而弗離者。離則不祥莫大焉。一。常領聖體。人蒙大益。在教者莫不知之。但人心古怪。在昔天主於地堂中。禁食一樹之菓。食之卽死。人必貪食之。今天主命人常領聖體。不領者罔能生活。人反不肯向前承受。情願坐而待斃。夫好生惡死。人之常情。若

由此觀之。明明是惡生而樂死矣。還不是古怪麼。人於領聖體時。果然其心潔淨。其情熱愛。深信此時耶穌真主。真人之性。必與我靈魂。俱聯合而成一體。給以救贖之功勞。加以聖神之寵佑。真真是迴越非常之利益。無從比疑之光榮。奈何久於懈慢者。怠忽視之。過於畏懼者。遠而避之。習而不察者。等閒目之。故卽有領受之時。而冷冷淡淡。好像是一件尋常不當緊要之事。如此者。豈僅若大之恩。一些無分。還怕災及其身也。汝不如此。汝之大喜。汝若如此。不亦危乎。

當務之求 爲本會廣揚

祝文 望主。使我等時畏爾威。時愛爾仁。時呼爾聖名。俯憐柔懦。加其聖佑。以行爾愛之事。爲爾子耶穌我等主。亞孟。

聖神降臨後第三主日

聖史路加
第十五篇

維時布彼加倪。暨罪人親就耶穌聽訓。法利色義暨斯基巴。咸誹曰。斯人交罪人同席。主立喻曰。爾眾間。若有人牧羊百頭。亡其一。詎不置九十九於野。往覓攸亡。獲之甚喜。負歸。集鄰友曰。攸亡羊已獲。可胥慶予。天主天神見一罪人悔。樂尤切於見九十九義人無必悔。若婦有銀錢十。亡一。詎不燃燭。掃室亟覓。旣獲。出告攸識曰。已得往日攸亡銀錢。共予喜。我云。天主天神。見一罪人心悔。宿咎。其樂如是。

宜行之德 勸冷淡者

聖思 一。旣知天主天神。見罪人悔。樂尤切於見九十九義人無必悔。汝若果然。是一個愛耶穌之人。不該當竭力盡心。勸罪人改過麼。不該當真情實意。勸

自己痛悔麼。明知世俗之虛。光陰之速。還不肯奮然興起麼。看汝不能全全向往天主。必有牽連不斷之處。爲何不察。爲何不改。一。明知天主天神。甚樂罪人之心悔。汝爲何不仰體天主天神之樂耶。古來聖人。爲順承天主之歡。情愿甘心鼎鑊。失命以救己之靈魂。因而連救多人。獻此真愛。樂主之樂。今且勿論別人。就汝自己而論。尙未入於聖人之域。何能免得罪天主之時。該自想天主天神。早已看見。必然都不喜歡。何不乘義怒未形之際。幡然改悔。盡去其從前不喜歡之心。何樂如之。一。罪人改悔後。心中之樂。從何而來。因先該下地獄。今可望升天。豈不是真樂麼。此時該說。如今不怕死了。已經盡心痛悔。後來寧死也不再犯。可望天主仁慈。耶穌功勞。全滅所犯之罪。心中平安無比。汝今自己想一想。可能說此話否。

當務之求 救援失陷

祝文 望吾主之護庇。無爾無聖。無爾無德者。加爾仁慈於吾等。賴爾開引宰治。經過於世物。不致失落永遠之美好。爲吾主基利斯督亞孟。

聖神降臨後第四主日

聖史路加
第五篇

維時眾擁逼耶穌。望聆聖訓。厥止日。逆匝肋湖濱。泊涯有艇二。漁者騰畔洗網。主下西滿艇。命少離岸。坐喻眾。講罷。謂西滿曰。舉網湖心布漁。西滿曰。師。竟夜徒勞。無魚入網。藉命更布。鱗鱗爭入網。網幾裂。急呼比舟伴。並力。兩舟充牣。幾沉。西滿伯多祿覩異。伏叩祈耶穌曰。請主離我罪人。蓋伊及等在舟內。暨雅各。伯偕若望。則白德義子。咸大愕異。耶穌謂西滿曰。無惶。今後以漁人爲務。卽拋舟。共舍業。從之。

宜行之德 謹守聖佑

聖思 一。天主之寵佑。爲靈魂之光。靈魂若無此光。所行皆虛。是故有重罪者。雖遭苦難。望立神工。然當知罪人之工。難息主怒。自己吃苦。不能得天堂之福。

因無寵佑之光。天主不納也。哀哉痛哉。汝心中不怕麼。 一。人能謹隨聖佑而行。一舉一動。俱爲天主。雖平常事務。些小神工。可得天堂無盡之福。猶如哀矜人。一盃清水。安慰人幾句語言。勸勉人幾句道理。若爲天主。卽與永常之樂相連。汝會明白此理否。果然明白。則所盡愛人。勸人。救人之善工。必能仰合天主之聖心。仰承特賜之寵恩。 一。有許多教中人。每以驕傲。壞其神工。當知道神工稍進。魔害卽隨之而進。欲消此害。必當虛心自處。常視其無。蓋神工都從天主聖佑而來。若自認其能。豈不是驕傲麼。我們如今還在世上。不知後來如何。失去聖佑。就失去神工。旣失神工。還可望仰承聖寵。有升天之福麼。

當務之求 爲父母親友恩人

祝文 懇求天主。賴爾次序。世事平和。並爾聖教會安靖。敬心忻樂。以得恆終。

之佑。亞孟。

聖經廣益 ... 聖神降臨後第四主日

一百四五

聖神降臨後第五主日

聖史瑪竇
第五篇

維時耶穌謂門徒曰。汝義弗勝本國司教者之義。我確云。弗克入天。爾曾聞。昔天主降勿殺之誡。曰。殺人被察。我於汝云。有人憤怒厥昆。被察。若有人稱厥昆。臘加士師明擬奚罰。若有人乃稱狂誕。必負地獄刑罰。爾倘詣天主臺前獻禮儀。汔至。憶爾兄憾爾。宜姑置爾供。前向彼求和。後歸獻禮。

宜行之德 謝進教之恩

聖思 一。古教雖爲正教。由於畏懼而不由仁愛。故與新教迥乎不同。自耶穌降生後。以天主聖寵。以自己功勞。立成新教。惟此新教。神形合德。內外相孚。大。而中。約而該。何以見之。古教之誠三百。盡屬貌恭。新教之大經大法。總歸於二。愛天主萬有之上。愛人如己。約莫約焉。這兩個愛德。俱從心而發。不似如德亞。

法利色義之徒。守齋施濟。善行儼然。而究其種種繁文。只圖修飾外觀。中心少能誠實。故耶穌向彼曰。汝義弗勝本國司教者。弗克升天。因其善工專炫人耳目。汝不如此麼。耶穌受盡艱難。傳此大經大法。汝要享他的光榮。沾恩進教。不該真心遵守麼。一。幸逢新教之時。不盡心守其教法。可算得是此時之人麼。敬主必先愛主。愛之情。且在諸人物之上。愛主又該愛人。推其愛。直至仇惡而止。不如是。每日所誦之主經謂何。一。還該知道。這愛德。從聖佑來。須常常感恩謝恩。不該隨冷淡人之行。冷淡人不知感謝。自云守天主誠。不犯重罪。難道不升天麼。如此者必不小心微罪。微罪既多。不久能犯重罪。如何還有神功。今教中人下地獄者。都是不知恩佑。不謹小慎微。大膽放心之故。汝能自察。不肯自寬。纔可免於冷淡。

當務之求 爲中國傳教者

祝文 愛爾不可見者之美好。伏望天主。以愛爾之情。賦於予心。愛爾於萬物
與萬有之上。使其獲享所許之永福。亞孟。

聖神降臨後第六主日

聖史瑪爾谷第八篇

維時隨從耶穌甚眾。乏飲食。主謂徒曰。吾憐若眾。自從我迄今。經三日。皆無食。或命枵腹而歸。必乏道中。矧有遠來幾許。答曰。茲地空寂。誰能餉。主問曰。爾有麵餅幾何。曰。七。耶穌命眾席地。取七餅。其上祝福。剖付宗徒。命傳眾。另有小魚數尾。上亦祝福。命置席間。憑眾欲充給。徒收餘。滿貯七筐。席眾幾四千。主乃謝眾命返。

宜行之德 毋失望

聖思 一。天主無所不能。無所不知。爲人先生萬物。還怕少什麼。且主之覆庇。不獨施於人。卽小草微蟲亦然。人若實心敬愛。倚賴主恩。百凡需用之物。一定不少。惟人專恃己能。獲罪於主。因而不得日用之需。非天主少之也。若此人窮

乏。係天主所許。必另有深意。或望人立功。或勉人改過。不久定自知好處。更重大於充足之恩。既然如此。爲何艱窘時。抱怨不安。一。人罪雖重。不要失望。天主極肯救人。可加力量。可斷罪根。倚靠天主。常求聖佑。必然如望。聖保祿宗徒在先毒害聖教。聖伯多祿宗徒三次背主。聖婦瑪大肋納亦有罪。他們都做聖人。難道我要失望麼。天主仁慈無限。不肯加人多苦。豈肯輕易罰於地獄。我雖犯罪甚多。倚靠仁慈。決不失望。一。既然如此。就該勇往直前。難道要天主爲我而行聖蹟。纔恐懼修省麼。該出力處。不辭險阻。該受苦處。不計死生。該離開犯罪處。不徇己心私慾。不顧日後禍災。亦不管眼前體面利名。毅然斷絕。毋容再計。果能如此。主必佑之。從前非無聖佑。因汝不行之故。今自己肯行。聖佑之來。如影隨形。萬無一失。

當務之求 爲怠於善者

祝文 天主全備萬萬榮福之美好。伏求爾名之愛。賜種吾心。加我誠切之德。
凡善者。卽爲養育。已養育。惠然保存。爲我等主基利斯督亞孟。

聖神降臨後第七主日

聖史瑪竇
第七篇

維時耶穌謂門徒曰。戒之。僞冒先知者人。渠外披負羊皮。內備狼心。汝視厥實。便識厥蘊。誰摘葡萄於荆棘。無花果於蒺藜。嘉樹弗結惡實。惡樹弗結嘉實。弗結嘉實樹。必伐必焚。然矣。爾視人實。卽識厥人。有人倚吾。頻呼吾名云。我主我主。若人弗輒克望升天。惟遵從在天吾父旨。斯克升天。

宜行之德 專貴實行

聖思 一。人若樹然。樹成嘉菓。雖在膏腴之地。少不得天上雨暘。人行善工。雖理明志決。少不得天主聖佑。嘉樹離了雨暘。不能成熟。善工離了聖佑。非僞卽虛。不能行工。再如此樹。若結嘉菓者。必然修削餘枝而後可。故天主教汝。斷世俗。親友。財貨。驕矜。之餘枝。加以苦身克己。成汝之善菓。如此之愛。爲何不肯盡

心樂受大恩。反要抱怨。若天主不愛汝靈魂。不望汝改過。早已或伐或焚。斷不留汝抱怨。一。嘉樹必結嘉實。結嘉實者。必係嘉樹。否卽斫之焚之。主訓昭然。但人之好言好意。不過如樹之枝葉花苞。非嘉實也。天主要人離罪苦修。這兩樣。汝能躬行實踐。就是升天之善工。若不曾身體力行。只有好言好意。臨終時。汝之嘉實何在。一。有樹該有實。還該是嘉實。纔能常存而不伐。今汝的善工。不像那姪城地上所生之菓麼。外形甚美。內惡難堪。卽舉一驕傲而論。不敗汝善工麼。汝之善工。單單是爲天主麼。汝身荷蒙主佑很多。天主命汝善工不少。汝看仔細。若成心不改。天主斷其聖佑。猶如惡樹。必斫必焚。

當務之求 爲炫外者

祝文 天主。爾預圖秩序無錯。伏乞凡致害者。疎遠我等。而致利者。賜畀我等。

聖經廣益... 聖神降臨後第七主日

一百五四

爲爾子耶穌亞孟。

聖神降臨後第八主日

聖史路加
第十六篇

維時耶穌謂門徒設喻曰。當人有庄僕。惡聲聞主耳。且頻緣耗厥財。主呼之曰。攸聞汝事何事。出詳爾產若何。茲後且休。毋掌吾業。庄僕私自度。主命罷業。當如何。耕鋤力乏。乞食臉羞。獲善策。我脫庄後。彼定延我偕處。爰召負主債眾。問其一曰。汝負我主若干。曰。百斛油。曰。授券。疾坐書五十。問次。汝負若干。曰。百斛麥。曰。授券。書八十。家主嘆美惡僕善策。蓋今世子。擬明光子。其智慧甚越此。吾語爾。以惡瑪滿積之朋。謝世時。彼引爾使入於永福。

宜行之德 智德

聖思 一。聖教之智德。能引人明白可愛之善。可恨之惡。因其分別真善真惡之處。有聖經天主之言可證。不隨世俗肉身之智。惟以近主者爲善。離主者爲

惡故也。今世俗的富貴功名。榮華逸樂。常引人心離開天主。並無好意。爲何反愛之。貧窮患難。堅忍謙卑。常引人心合於天主。毫無惡處。爲何反恨之。既知世俗肉身之智。當愛者不愛。當恨者不恨。須查我自己歷來識見。沒有錯想麼。聖奧斯定曰。凡有一件世俗事。不當用外教之眼。看其善惡。該當用進教之眼。看其好歹。一。明白了真善。就該從此善路。強勉而行。明白了真惡。就該離此惡路。斷絕往來。請看買賣人爲利。讀書人爲名。怎麼樣做法。誠恐不得自己所欲之意。情願離開各樣的受用。不顧身家。不顧性命。安排打算。一人勝於一人。奮勇爭先。一日勝於一日。你爲得天主之聖愛。爲升聖父之天堂。爲享無盡無窮之榮福。反不如爲利爲名的做法。智出庸人下矣。既有信德。不信天主無所不知麼。不信天主公賞公罰麼。善真者必賞。惡真者必罰。若自持世俗之見。好主

之所惡。惡主之所好。危無日矣。一世上不拘何人。若有一件大關係。大緊要之事。必定將各樣稍可略緩之事。一概離開。只盡心盡力。圖此大事。以望其成。他務不遑兼顧。以此而問。世人未有不如此者。今我們大關係。大緊要之事。就是升天。爲何不離開別事以圖之。況世俗的苦。不獨並無妨害。還可挈助升天。只要你用之得其當耳。能善用之。就像買賣人的本錢。讀書人的學問利名。皆從此而得。爲何不隨便取而用之。汝求世間暫福。且不辭辛苦。汝爲天堂永福。反不願受些須小苦。豈天堂的真福。竟該白白的賞人受用。還不如世上。石火電光之富貴麼。

當務之求 爲失迷者

祝文 懇祈天主。惠然使我。凡爲義者。常憶而行。我等無爾。不能爲有。使依爾

旨。行爲終有。爲爾子耶穌我等主基利斯督亞孟。

聖神降臨後第九主日

聖史路加
第十九篇

維時耶穌幾迨國都。望城涕泣曰。今安度爾日哉。今安享爾平哉。今烏知攸隱於爾目哉。定期且至。乃敵四面立壘。攻圍逼迫。爾悉崩。爾子悉滅。城頽屋傾。其石悉散。無相帖合。患害壘至。緣弗識天主降顧之恩。主入聖殿。驅逐貿易。曰。經曰。吾殿祈禱殿。汝乃爲賊窟。厥後主日。日誨衆於殿。

宜行之德 欽尊主堂

聖思 一。天主堂。係天主耶穌。每日降臨之殿。亦係吾人每日恭敬天主之廷。汝有一些信德。自然進堂時。畏心卽悚然而來。敬心卽肅然而顯。不同於私地之祈求。則所得之恩。亦與尋常迥別。當知起敬起畏者。受益有如此之深。則失儀失度者。其罪必無比之重。 一。以天主之人。而登天主之堂。外須盡恭敬之

禮。以獻其身。內須盡潔淨之誠。以獻其心。夫如是。纔可跪叩聖臺前。形神並合於天主。而上下得以相孚也。故進堂時。該就想我靈魂肉身之大恩主。巍然在上。無數天神。周圍環侍。無數聖人。歛容伏叩。我係卑污罪屬。幸來堂內。隨諸神聖之後。敢不鞠躬盡瘁。望主姑容於座下。汝今何如。可能若是之盡誠盡禮否。

一。人心是活天主堂。耶穌基利斯督親自降臨。天主斯彼利多三多常施寵照。汝從領洗後。汝心卽變爲敬主之堂。豈容輕慢麼。汝於此堂。刻刻可求。時時可獻。至今求了什麼。獻了什麼。在汝犯罪時。沒有逐去天主。將驕奢淫逸。妬忿貪饕。種種邪神。恭迎安置於心堂麼。汝既壞了心堂。不知動工修補。雖每日常登世上之堂。恐日後難升天上之堂。

當務之求 爲得天堂

祝文 望主矜憐。傾爾仁慈之耳。俯聽我等祈禱。垂允所求之願。俾翕合爾意者。慨然賜我形神之益。爲我等主基利斯督亞孟。

聖神降臨後第十主日

聖史路加
第十八篇

維時耶穌見人矜負厥義。輕異人。因諭曰。向有二人。偕登聖殿祈禱。其一。法利
叟。其一。布彼加諾。法利叟昂立默念曰。謝主俾我異若眾。眾或竊盜。或犯義。或
奸淫。謝主俾我異斯布彼加諾。我每一主日。齋二。攸獲產獻什一。布彼加諾離
臺遙。弗敢仰視。惟拊膺曰。主。憐我罪人。吾語爾。斯歸時。厥德比渠大勝。自上必
被黜。自下必受陟。

宜行之德 謙德

聖思 一。吾人自誇其善。不論何工。與天主無涉。所以思言行爲。該全獻於主。
此爲本分。因天主係生養我們之大主。自天地萬物。至各人身命才能。都從天
主全能而來。又係救贖我們之恩主。我們爲善立功。都從恩主聖佑而來。縱盡

心力以副之。難滿本分中十之一二。若自誇自滿。本分既虧。還加負主忘恩。欺世盜名之罪。今而後。當知天主的真福。是天主自己的。我們的真福。除了專心倚靠。赤心服事。毫無指望。一。敗壞神工。就是驕傲。如法利叟。外容雖好。內蓄傲心。天主惡之。飭之。布彼加諾。雖重罪滿身。因盡心痛悔。天主宥之。愛之。汝今如何。遇有善工。當獻主求憐。如布彼加諾。惶懼不前。纔爲善守神工者。一。總不該想自己勝過他人。目空一世。又不該想他人都不如你。藐而忽之。因眼高心隘。係天主深惡者。定不得。目前不如你之人。後來在天堂。比你更高。定不得。一個大罪人。得你一半天主之恩。就成大聖人。怎見得。彼有重罪。就不蒙天主聖佑。怎見得。你是升天之人。彼竟不能升天。這些意見。都是拉你下地獄的鐵鍊。如今鎖未及身。若肯細心查察。尙可免其桎梏。

當務之求 爲改過真心

祝文 吾天主、哀憐赦免人罪。揚爾全能。加爾仁慈於我等。吾馳神於爾攸許者。使通享天上之美好。爲我主耶穌亞孟。

聖神降臨後第十一主日

聖史瑪爾谷第七篇

維時耶穌出弟利境。過西多。至加里肋亞海。德加薄境間。眾獻聾瘖一人求撫。主攜出眾。以指點耳。以唾抹舌。仰嘅。爲病者曰。厄拂大。應命耳聰。舌朗語。主止眾勿揚。愈止愈傳。愈愕愈嘆。曰。其行全。令聾者聽。卽聽。瘖者言。卽言。

宜行之德 聖行

聖思 一。所行稱聖者。全在順從天主之命。若不順從主命。雖勸普世之人。雖受殺身之苦。雖顯無數靈奇之事。在天主臺前。不但無可賞之功。還有該受之罰。今汝守天主之命麼。或做買賣。或當官差。或學習手藝。或寫字讀書。雖是你的本分。必該順從天主之命。果能常常順命而行。非聖而何。 一。要得便宜。本意先該真實。若汝所行。總是爲天主。天主聖佑。亦常常照臨眷顧。生前並無憂

悶。死後可享永安。雖有世間窘困。斷不可因此暫時。而生忿傲。斷不可忘其身。後而起厭煩。有始必要有終。聖伯納多曰。爲天主而行。既有起頭。不該中止。若有始無終。功耶罪耶。請自思之。一。汝之所行。果可放心受天主之鑒觀。自然所行必聖。但天主既能鑒觀我。卽能賞罰我。想此一語。還敢得罪天主麼。罪旣不敢。德必喜行。請就愛主而言。現在我做的什麼事。受的什麼苦。皆天主耶穌所命者。難道此事此苦。還不該喜樂麼。況做此德行時。必離開犯罪之處。縱或不能離開。亦必消除犯罪之念。好處甚多。爲何不肯。

當務之求 爲預備臨終

祝文 無始無終全能天主。爾之仁慈。超越我所禱之願。乞爾洋溢仁慈於我等。凡心懷畏懼者宥免。凡祈禱逡巡者賜與。爾子耶穌我等主。偕爾偕聖神。惟

一天主。乃生乃王。亞孟。

聖經廣益... 聖神降臨後第十一主日

一百六七

聖神降臨後第十二主日

聖史路加
第十篇

維時耶穌謂門徒曰。目視爾輩攸視。乃真福目。吾語爾。逆知者多。君國者眾。願視爾攸視。不能視。願聞爾攸聞。不能聞。時明經一士突立。試主曰。師。我何修得享常生乎。曰。經載若何。曰。以全心。全靈。全力。全意。愛慕天主。又愛邇爾者。猶己。主曰。善。夫爾答。爾能如是。始入常生域。士佯復曰。人邇予疇人。耶穌曰。有人自日路撒冷。下日利各。道遇寇。罄劫砍傷幾斃。適有撒責。偶下是路。視而去。肋未大繼過。視亦然。撒瑪利大諾後過。視之心惻。用酒洗。油傅。布裹傷。脫乘馬以載。抵館厚款。次日捐資二錢。畀館主曰。醫餌。且有他費。悉歸補。二者孰爲被傷邇人。曰。哀矜者是。耶穌曰。汝往行若茲。

宜行之德 愛人如己

聖思 一。不論何人。身心性命。皆天主肖像。又係耶穌之苦難救贖者。故雖遠近親疎。尊卑上下。次序不同。各有當愛之情。就是惡人。只恨其惡。當分外勸之。惜之。定不得幡然改過。比汝更好。若與汝不對之人。不該隨汝之心。當更愛之。或係害汝之仇。該想此仇之身。原像天主。耶穌專因此像不得升天。死於十字架贖之。有此大關係。不該推耶穌之愛以愛之麼。 一。受人之侮。不敢侮人。係天主定命。卽愛人如己之大經。今汝如何。恐不止叛命離經也。談人過失。極口鋪張。惟慮隱而不露。查究是非。吹毛求疵。惟恐缺而不全。倘別人如此待汝。可情愿否。 一。聖保祿曰。以忍以慈。毋私毋妬。不忤逆。不貪高。不驕人。不觸怒。不思人惡而思善。不樂己僞而樂真。處事以情。信人以理。弗虛人望。無所不容。此愛德也。汝今如此否。

當務之求 爲失和睦者

祝文 全能仁慈天主。俯允信爾者。能以心虔誠事於爾。蓋由爾之恩賜使然。
懇祈吾主。惠然引我無阻。馳往爾之所許者。爲吾主基利斯督亞孟。

聖神降臨後第十三主日

聖史路加
第十七篇

維時耶穌往日路撒冷。歷撒瑪利亞及加理勒亞間。適入小衛。癩者十人偕迓。自遠竝大聲哀呼曰。救世者師。憐視我輩。主視謂曰。咸詣撒責。行際身潔。其一覺體潔。亟返。揚聲丕顯天主。伏叩頌恩。斯乃撒瑪利大諾人。耶穌曰。潔者蓋十人。九安在。第斯一異方人歸恩。乃謂曰。起往。爾信治療爾病。

宜行之德 報恩

聖思 一人雖惱人忘恩。然報恩者很少。所以施恩於人者。勸其不必望報。若爲天主而施。天主必替此人。百倍以報之。若不爲天主。施恩雖大。都是虛的。但忘恩之人。天主亦姑容之。非許其負義也。一以成施恩者之眞愛。縱身爲人役。而德性自尊。一以動受恩者之本心。忘恩不報。得罪天主。亦得罪人。今汝之行

事何如。一、天主化成天地。生育萬物。爲養你。天主降生爲人。受苦受難。爲救你。且望你悔過自新。故姑容在世。又憐你愚懦無能。故常施聖佑。如此多恩。可曾報了沒有。不謝先施之恩。卽斷絕後來之恩。可望升天麼。一、聖多瑪斯曰。報恩之義有三。一、認所受之恩。因汝本無。所有的。總由天主而來。不該感謝麼。二、感謝必形於口。因以身謝主者。必竭情讚美。今汝之讚美何如。三、還恩必盡其心。因我們人不能還天主什麼。惟有盡心用天主之恩。顯天主之光榮而已。今汝之行事。可與這報恩之義相合否。可憐舉世之人。不用天主造成之物。而能生養保存者。是誰。不受天主救贖之恩。而能去污免罪者。是誰。然用物受恩。而能報能還。不得罪天主者。又是誰。

當務之求 爲親友恩人

祝文 無始無終至能天主。懇賜吾等信望愛之增益。以得爾攸許。使攸許者。能信、能望、能愛、能行、能享。惟爲吾主耶穌基利斯督亞孟。

聖神降臨後第十四主日

聖史瑪竇
第六篇

維時耶蘇謂門徒曰。一人弗克兼役兩主。蓋必惡一愛一。就一離一。爾等弗克事天主兼事瑪滿。予語汝。勿特急食飲養命。勿特急衣蓋體。命弗貴於食乎。軀弗重於衣乎。視空中羽。無勞稼穡。無藏廩餼。在天汝父養之。爾詎弗貴於羽。爾輩雖殫慮。烏能增軀以尺。爾何於衣特勤。盍思野花。無勞紡績成章。確語爾。撒落滿株襖雖麗。擬花鮮。不肖詎甚。野草今日暫留。翌朝付於窖。天主猶勤厥衣。乃弗愈勤於爾劣信者。果爾。毋急營營云。何食何衣。斯皆弗識天主人者之急營。爾父早辦斯品不免之物。悉遺於爾。爾等先求天主國天主義。則斯諸物類咸益於爾。

宜行之德 明緩急

聖思。一。天主與世俗相反。一人不能兼事二主。愛一。必輕一。今你所愛者。是那一個。所情願服事爲主者。是那一個。請爲汝計之。世俗許你安。許你富。許你尊榮。但時時許你。必不能時時給你。就偶然給你。亦必帶着多多的辛苦艱難。到其間。安富尊榮是假。艱難辛苦是真。且世後還有無窮無盡的苦。愛之事之人。大抵皆然。若愛耶穌者則異是。既愛耶穌。必愛耶穌所負之十字架。現在卽賞神樂於世。身後又賞永福於天。況天主之命。易行而速效。不比世俗之命。難行而無效也。爲何不愛之事之。請看世俗中。有什麼可做得真福的。並無真福。反多真害。還不蚤蚤輕之棄之。而猶欲事之爲主麼。一。聖經曰。無急營營何食何衣。聖多瑪斯解曰。此聖語。不禁你本分本業。禁你此心。專在於物也。因一滴水。一文錢。俱有天主之命。汝不見現成好喫的飯。竟不容到嘴。現成好穿

的衣。竟不容遮體。如此變故之事。殆無虛日。所以此心該在天主。總賴天主仁慈。無求不得。且不求而即得。稍有明悟之人。因此仁慈。就知天主經世服物之大權。若沒有天主仁慈。汝有何能。汝能何在。一人該定奪世間的事。孰緩孰急。何去何從。如不富。不樂。不博學。不尊高。此非緊要者。救靈魂。求天國。爲義而遭艱苦。爲主而受貧窮。立表勸人。修身克己。此是大緊要者。非緊要者。俱束之高閣。大緊要者。卽盡力圖之。果然如此。還愁天主不施恩保佑麼。聖額我略有言。你情愿樂天主之心。天主自然滿你之意。

當務之求 爲本國太平

祝文 感謝天主。慨然特賜爾佑。幸獲爾教會之啟迪。若無爾仁慈。屬死之人。顛仆極矣。須賴爾恆扶恆翼。時趨諸善。時避諸惡。爲我主耶穌亞孟。

聖神降臨後第十五主日

聖史路加
第七篇

維時耶穌之納應城。門徒暨眾偕行。政臨城闔。適出哭殯。死者乃一孀婦子。郡人大會送葬。主視婦慟。心悲。謂之曰。毋啼。乃近撫柩。舁者止。主曰。稭子。命汝活起。死者應命活。乃坐乃言。主攜付厥母。僉駭愕。稱羨天主曰。先知大聖降世哉。天主顧眷其民哉。

宜行之德 默想死候

聖思 一。惡人臨死。爲世樂之終。永殃之始。怎麼不慌。眼看別人。死一個又一個。忽然輪到自己身上。要離開親愛之人。拋棄所戀之物。消除所享之樂。雖平日肆無忌憚。此時未有不張皇無措者。明知天堂聖路。一生不會走一走。死後靈魂往那裏去。只有做的罪過。必定拉下地獄。永遠不出來。今值生死存亡之

頃。自然傷心痛切。膽顫神迷。真形逼露。一。善終者不然。一離世苦。就享真榮。惟想自今以後。可辭軀體之監牢。可免三仇之勁敵。可因聖母仁慈之德。共諸聖以通功。可賴耶穌救贖之恩。望天梯而直上。永安永吉。不懼不憂。今我們明知此身。常常亂我之心。引我犯罪。果有信根。將此善終景況。存注於懷。形容描寫。無間無離。現在必獲平和之效。後來可望榮升。且行之日久。身雖在世。心已在天。世福自然輕淡。有何難處而不爲。一。不論善人惡人。都該常想臨終。善人若作此想。切望者惟一天堂。算來不久。可得永安真福。愈輕世樂。愈甘世苦。惡人能作此想。或者惕然醒悟。念時光迅速。死後終凶。撇開情慾之歡。悔改一生之罪。亦事之所常有者。且惡人雖惡。果真心痛恨。早圖預備。天主仁慈無限。就能幸得善終。既然如此。百年猶如一日。一死不能再生。或吉或凶。俱關係永

遠。這樣重大之事。爲何不及今打算。

當務之求 爲煉獄靈魂

祝文 望吾主慈憫。保護在世之平和。忻勤善行。揮斥危險之阻碍。以終獲享救世之恩。亞孟。

聖神降臨後第十六主日

聖史路加
第十四篇

維時瞻禮日。耶穌赴司教宴。渠等窺伺。時主前有病蠱者。耶穌謂諸司教者曰。瞻禮日可療病否。僉默。主扶愈病者。令去。向客曰。爾有驢牛。於瞻禮日墮坑塹。疇弗挈出。客無以對。次見客競先趨高座。諭曰。赴席勿遽首座。主或請越爾尊客。乃入堂。必謂爾曰。讓坐於某。爾面羞赧如何。速退坐末席。無亦先下坐。主入堂。必且延請上。乃爾榮大顯於諸客前。蓋自高。必被抑。自謙。必受揚。

宜行之德 自卑

聖思 一想在世自高者。不得真福。且所想虛而不實。請看想富貴。想博學。想德行之人。難道一想就有麼。因虛想而失真福。何樂而爲此想。又有想美名者。無論不得。卽得之。久而不恆。浮而不切。無涉於身。更多譏議。只有恭敬天主者。

具德行之真榮。主臺前認得你。人類中認得你。兩下有名。非世上虛浮者可比。爲何不竭力圖之。當知愛天主者。必得天主之愛。不爲天主而愛人者。不獨不得彼人之心。恐反滋誹謗。爲何勞心費力以圖之。一。你愛光榮。皆從驕傲來。此天主所深惡者。傲心一起。諸德俱虛。暫或可欺。久而自露。雖外面巧裝謙德。肯忍耐艱難。肯扶危濟弱。總望得人歡心。邀人美譽而已。若實因天主而行。不得天堂麼。圖虛名以換永苦。愚孰甚焉。一。假善之樂心。瞬息間卽滅。汝死後未有不忘汝者。就算流芳百世。那誇汝之言。與汝何益。大審判時。人人皆知其虛而又虛。且因此假體面。比別人更加萬萬倍之差慚。惟有得天主之光榮。謙卑自處者。此時有無比之尊高。聖經可證。聖傳可徵。爲何取快於眼前之瞬息。

當務之求 爲官長祈

祝文 伏祈天主。爾之聖寵榮光。使活我等信心。專務爾悅之事。爲吾主耶穌亞孟。

聖神降臨後第十七主日

聖史瑪竇
第廿二篇

維時法利色義迫耶穌。明經一士試之曰。師。經內誠孰最大。答曰。最大最先。以含記。以明達。以願欲。三司者。愛爾主天主是。厥次並列。愛邇己者。猶己者是。聖經攸著。先知者攸錄。僉繫斯二者。法利色義既集。耶穌問曰。爾輩擬救世者如何。疇父之裔曰。達未子。耶穌曰。聖神默示達未。引稱之主。云。主語吾主曰。且坐吾右。俟吾伏爾仇於爾足下。達未稱之主。曾是爲厥子。仇默無對。自是日。無一敢復問。

宜行之德 敬愛天主

聖思 一。天主命人愛主。此吾人極大之福也。天主至尊無對。乃許不堪卑賤之人愛之。望人通其美好。還不是大福麼。且諄諄命之。戒之。申飭之。不愛主必

得永罰。爲何如此。無非要改變人之卑賤。拔去人之惡根。可怪者。人人都愛尊榮。而不愛尊榮所自出之主。尊從何來。一。既知天主之命。該怎麼樣愛。該當以含記。以明悟。以愛欲。以全心。以全靈。以全力愛之。且愛在萬有之上。情愿爲主而失貨財。爲主而拋名位。爲主而亡生命。不敢犯一微罪。以招主怒。我能如此否。一。眼睛跟前的事務。都能引人愛主。天地萬物。天主爲人而造。但世上沒有一個不愛生存養育之人。既愛生存養育。不愛生存養育之主。是遵何道哉。日日用的好物件。日日起的好念頭。無非天主之恩賜。爲望我們得永遠之福。如此大君大父。還不肯愛麼。今汝心的冷淡。乃與愛相反。係頭等大禍。竟當得起麼。若當不起。爲何不改冷淡而爲熱愛。

當務之求 爲聖教王廣延教化

祝文 伏望天主。賜爾民能避邪魔之染。清心服役惟爾一天主於無窮世。亞
孟。

聖神降臨後第十八主日

聖史瑪竇
第九篇

維時耶穌乘舟渡之本府。時一痿者臥榻。人至以獻。耶穌見獻人信。謂痿者曰。子望。汝罪今釋。掌教眾士默云。之言僭越哉。耶穌洞彼蘊曰。爾心昏匿惡念。或釋人罪。或令病者起去。誰易。爾曹可知。人子在世。有赦罪之權。謂痿者曰。起。肩榻歸室。應命立起歸家。僉視駭愕。僉頌天主。錫人大權如是。

宜行之德 倚靠天主

聖思 一。凡人居世。該全全倚靠天主。因形神皆從天主來。故命人每日求賜用糧。所行之事。先求天主。自然如願。今我們眼見萬事萬物。都在天主。爲何不遵命而求。汝果能實信真謙。倚靠天主。再無爽信不成之事。若沒有天主聖佑。一事不能成就。 一。倚靠天主聖佑。雖係大惡人。有重多之罪。可以改得。可以

做得聖人。有此救法。心裏不該安慰平和麼。爲何如今不做。爲何如今不肯。定不得。後來有肯做之日。然而遲矣晚矣。恐不及痛悔。無能補救矣。哀哉。現在地獄的靈魂。如此者。不知多少。都是自己耽擱了自己的永遠大事。一。倚靠天主。不該失望。又不該過分。天主要救人的靈魂。賜其聖佑。在人肯自己出力。勉強隨之。若不立功。要得天堂。萬萬不能。就是耶穌升天。亦以苦難爲功。我們人倒不用立功麼。今汝自己想一想。可曾立了何功。

當務之求 爲懈怠於善者

祝文 吾主天主。爾之慈施。引導吾心。爾之扶佑。率領吾行。望主寬容。加忍勝誘。以致升天。爲吾主耶穌基利斯督。亞孟。

聖神降臨後第十九主日

聖史瑪竇
第廿二篇

維時耶穌謂司教者暨法利色義曰。天國象王。爲國嗣婚娶備筵。遣使延賓。賓辭。次遣他使曰。速客。云吾宴已備。禽牢已宰。殺品已全。請赴。客慢王寵。一視庄。一理事。餘驕厥使。既辱且殺。王聞之震怒。起兵誅討逆臣。燼厥城。乃謂使者曰。宴已具。惟向召輩。無幸以享。今趨道歧。隨遇隨請。使者出。順道攸逢。弗別良惡。引入。充席座。王入視賓。厥有不著禮服。詰之曰。若蔑朝衣。焉敢入廷。彼默然無對。王呼左右。繫厥手足。置之外冥。有哭。有切齒所。蓋請者多。簡者寡。

宜行之德 畏永苦

聖思 一。聖經比天國爲美筵。天主欲人人着禮服以享之。不着禮服者。卽置之外冥。係痛哭切齒之所。當知禮服。就是聖恩。外冥。就是地獄。天主至公至義。

人在世間。非罰罪之時。故世上惡人。常有享福者。世後必受無窮之罰。此受罰處。以火爲牢。無罰不苦。無苦不全。永爲天主大仇。不能得一些安慰。惟有切齒痛哭而已。心中不怕受此刑罰麼。一。五官三司。各有其苦。四體百骸。各有其罰。加以鬼魔戲弄。同惡怨懟。到這地位。自己抱恨自己。若沒有那一班親戚友朋。不貪戀富貴榮華。肯斷絕驕奢淫佚。仰承聖佑。守分營生。如何得遭此苦。只爲了世俗俄頃之歡。至於此極。回想當時。要享天堂。要免地獄。都由得我。爲何不肯。如今願既不能。怨尤何益。雖萬語千言。未足以盡苦外之皮毛。地獄之難如此。汝今還在世間。容易免除此苦。肯與不肯。隨汝自裁。一。有盡頭之苦。雖萬苦齊攢。然今日如是。明日亦如是。無以加也。有盡頭之苦。雖至萬萬年之久。終有完結也。惟有下了地獄。此時自己亦明明知道。從今後。不獨斷絕見天主

天神聖人之想。連天主造的明天朗日。都不能見了。永遠幽囚於火臭之中。永遠不停其痛楚之刑。過了萬萬年。又是萬萬年起頭之一刻。永哉遠哉。抱怨以終天。啗悲而入地。痛哉此永遠也。生若無生。死而不死。恨哉此永遠也。汝今知道否。恐今日一死。這永遠就來。汝不怕麼。以後還不該定心痛改。退此不好之永遠麼。

當務之求 爲煉處靈魂

祝文 全能仁慈天主。凡逆吾諸事。望憫然除脫。神形阻碍並絕。凡係爾事。自如遵行。爲我等主耶穌。基利斯督。亞孟。

聖神降臨後第二十主日

聖史若望
第四篇

維時有小王。厥嗣病垂死於加法爾納翁。聞耶穌從如德亞。造加理勒亞。出迓請下。療乃嗣病。耶穌謂之曰。弗目擊異行。弗信。曰。祈主速下。緩則子休。耶穌曰。返。汝嗣已痊。王信以別。下際。僕迎。告曰。世子恙已痊。詢疾始退何時。曰。昨日未初。瘡全退。厥父記昨耶穌允。適未初時。益信。舉宮僉信。

宜行之德 真信

聖思 一。異行不從天主來者。不真而妄。惟具有過人之智勇。庶不致是非倒置。當日小王見耶穌活其子之異行。卽真信爲天主。何其智勇也。因想及門諸弟子。屢觀耶穌顯蹟行奇。如魔者驅。死者活。聾瞽啞癱。癩身跛足者。立時全愈。自己復活升天。若非全能天主。如何有此大權。門徒親見於當時。守先待後之

人。親傳於今日。汝爲何弗信。旣信矣。爲何不遵其教訓。此真正天堂之路。稍緩卽休。豈可智出小王之下。一。普天下人。無論智愚賢不肖。稍有良心者。一聞耶穌新教。莫不中心誠服。卽此一件。非頭等之異行麼。論立教者。係十字架上釘死之人。論傳教者。又係邨天漁父。然自耶穌升天後。不出數十年。這地球上各國各方。所到卽行。且愈阻愈行。升天之大聖。不可數計。就汝中國而言。數百年前。首先詣闕者。不過一遠西孤旅耳。而其時。自內宮外邸。以及小邑窮鄉。自顯宦大儒。以至四民二氏。相與悔過自新。爭先恐後者。不啻歸市之趨從。且推已及人。親友多景行之。子孫多世守之。迄今綿綿不絕。日盛月新。勢惡不獲易其堅操。困窮不肯輟其神業。此非天主之全能。誰做得來。卽汝自己。能知耶穌正教。篤信奉行。這就勝於點鐵爲金。變沙成玉之奇。並非平常小事。但汝受恩

如此難道只說一句無地報恩就罷了麼。一。不獨其勢甚難。論其所傳之教。更難而又難。蓋新教之本。全在輕世福。恨世樂。愛世苦。時時不想尊高。惟求卑下。事事不想占先。惟求落後。仇人喜而不怨。名利讓而不爭。這樣的行爲。狠與人心相反。這樣的教規。大與俗情不合。乃教中頗有多多的人。情願致命徇身。不肯片語含糊。不肯一言背叛。此非大聖蹟麼。除了天主教。誰其似之。今汝明知新教係耶穌親立之教。又目擊非常異行。故遵命信從。然爲何竟有梗化不從。妨規犯罪之時。豈此際之信心。不在汝身麼。

當務之求 爲拔除異端

祝文 伏望天主。霽威賜赦。和平於信爾者。得潔其形神。安然奉事於爾。爲我主基利斯督亞孟。

聖神降臨後第二十一主日

聖史瑪竇
第十八篇

維時耶穌謂門徒。喻曰。天國如王責臣負。興責至。一負金六兆。力莫償。王命鬻其身。其孥。其家資以償。臣踞哀懇。賜寬延日乃償。王憐悉貫。臣出。適逢同侶。負厥十金。拘追扼項令償。同侶踞乞。請容纔償。弗許。置之獄。曰。償既乃出。同列見之。撫然入朝。詳懇於王。王召之曰。惡僕。因汝乞我。我免。盍憐汝友。猶我憐汝。震怒付獄吏。待償全乃釋。倘爾弗真心恕爾兄。在天吾父弗恕爾輩。

宜行之德 愛仇

聖思 一。經云。受恕。受與。恕仇者主恕汝。與仇者主與升天。不與仇者罰之地獄。此天主定命。諄諄傳之。誰不該凜凜奉行之。天主無所不知。人心轉念之微。或真或僞。洞囑靡遺。汝肯真心恕人小過。主亦全全肯恕汝罪罰。 一。天上地

下。惟一天主。愛者賞之。惡者罰之。我們同類。只有推天主之愛。以愛人。斷不能僭用天主惡人罰人之權。人雖得罪汝。未必得罪天主。定不得天主還愛之。汝該害天主所愛之人麼。汝仇害汝。與主何干。乃因此仇之害。就該得罪天主麼。仇能害汝之身。不能害汝靈魂。奪汝聖佑。汝若一起報仇之念。是自害自己之靈魂。不比仇人之害。及身而止也。此理不明。還是教中人麼。一。若要尋一個好報仇之法。就是忍耐。汝果忍耐。仇人不能加害。心裏雖難。把報仇時候。留於天主。則難處盡消。還該視此惡仇。同於善友。求主保全安好。初猶強勉。久必自然。此以德報仇。以恩報怨之神工。果能如此。纔算得是效法耶穌十字架上愛仇之表。耶穌以身垂諭。汝反不肯樂從麼。

當務之求 爲失和睦者

祝文 懇祈天主。惻然護庇。居爾幷幪之下。賴爾提挈。脫於諸凶之逆境。得建
順命之微功。以仰報吾主耶穌。偕爾。偕聖神。惟一天主。亞孟。

聖神降臨後第二十二主日

聖史瑪竇
第廿二篇

維時法利色義會議陷耶穌於言失。遣徒暨陀落德屬人曰。吾識師確誠實。誨引真道。無攸顧忌。無視勢位。請示納稅於責匝勒。可否。耶穌洞厥奸心。曰。詐善者。奚試我爲。出視稅錢。卽出視之。耶穌問曰。斯像斯字爲誰。曰。責匝勒。乃曰。責匝勒之物。獻責匝勒。天主之物。獻天主。

宜行之德 重靈

聖思 一。天主甚重人之靈魂。爲此靈魂。化成天地萬物。以養其身。爲此靈魂。遣親愛之聖子。取人肉身。以贖其罪。爲何自己反不愛其尊貴。因虛假之利名。丟棄靈魂於永苦地牢中。是何異持金盃而盜飲。惟貪酒味之甘香。不顧金盃之貴重。寧爲匪類。而受捕受刑也。汝今如何。爲婦女。爲子孫。爲爭榮於親戚友

朋。爲戀情於田園財貨。日日害之。直到地獄而後已。可憐可憐。若明知靈魂尊貴。還肯如此麼。一。若此生。專爲救靈魂之尊貴。有何難處。卽在世受幾千百年之苦。也是該的。況從來無此遠限。現在之人。不出幾十年。以幾十年之暫。視無窮之永遠。有何言語。可以形容。有何事情。可能比並麼。爲救靈魂。該做什麼。不過所思。所言。所行。而已。今問汝之心思。言語。行爲。惟圖有益於肉身。並不會有益於靈魂。則後來永遠之福。從何指望。一。有人說。救靈魂甚難。在世必要受苦。請問你不救靈魂。在世之時不難麼。下了地獄不苦麼。大有關係之事。原不該論難與不難。苦與不苦。況你爲肉身倒肯受苦。爲靈魂反以爲難麼。你肉身不肯爲救靈魂。受一點苦。後來下了地獄。怨得誰。要救必須肯苦。肯苦必然可救。俱在此時定奪。

當務之求 爲怙罪不悔者

祝文 仰賴吾主全能至仁。俯聽吾禱。使明今世之苦。能得常生之福。求賜我等勇毅之力。果敢之志。成全仰報吾主耶穌救世之恩。亞孟。

聖神降臨後第二十三主日

聖史瑪竇
第九篇

維時耶穌誨眾。貴人倏至。踞伏曰。吾女適亡。乞賜摸尸令甦。耶穌允行。以從門徒偕行。行際。有婦十二年患血漏。竊詣背。捫主裳裔。默忖默云。惟捫厥裔病愈。耶穌回首視之曰。女。望。爾信救爾。應言卽愈。耶穌迨貴室。見人眾譁曰。開。女尙不死。眠爾。僉謂且嗤。眾旣退。造閨。提死女手。乃卽活起。異迹傳州域。

宜行之德 望德

聖思 一。人無世後之望。實實可憐。因世上並無真樂。不能滿心。所望皆難如願。似吉而凶。似利而害。似可榮可富。而竟受辱受傷。係常有之事。故已過者付之一嘆。未來者盡屬昏迷。如此世情。有何好處。若無後望。豈不可憐。又一種人明悟過高。眼見世間並無好處。又不知真樂全在天堂。更不知天堂由於天主。

妄信異端。旁求仙釋。死仍不免。罰豈能逃。尤屬可憐。今汝幸居正教。得常生真福之望。此恩不大麼。一。止有信主之人。能望天堂永樂。所以熱心奉教者。世間或苦或甜。隨寓俱安。雖萬苦切身。亦不爲苦。惟勤求聖佑。不斷天堂之指望。今汝如此否。苦中有天堂之安慰否。一指望之根。該倚靠耶穌聖血之功。雖罪多罪大。不當失望。因耶穌十字架之死。專爲罪人。是明明肯救肯贖。爲何失望。但不可無功指望。只管出力。只管指望。若耶穌親口諭汝云。汝在世若干年。爲我受苦。賞汝升天。永遠享福。汝心還不樂麼。今天主每日所行之事。不是親口的說話麼。空言肯信。行事反有疑心麼。若不疑心。這在世之期。不過幾年。幾月。幾日。就完。爲此不十分長久之時光。肯失去永福無窮之指望麼。

當務之求 爲失望冷淡者

祝文 伏望天主。解救爾民之罪。凡因吾劣弱。爲罪。爲縲紲所囚繫者。望洪慈寬容。憫然解釋。得安爾旨而行。爲吾救世者耶蘇亞孟。

聖神降臨後第二十四主日

聖史瑪竇
第廿四篇

維時耶穌謂門徒曰。爾見大敗世事。惡人坐聖座。如達尼額先知者攸云。讀者必當洞識。是時凡居如德亞。宜遯諸山。乘屋勿下收穫資。在郊勿歸攜裳。是時可憫懷胎產乳者。爾祈走時。勿逢三冬月。並祈勿逢瞻禮。普世之急。自生民至今。至將來。擬當時之急。弗克擬洎。天主倘弗減彼日。無人獲脫。惟爲簡選者。減縮厥期。時或有報。救世者在茲。在彼。爾悉勿聽。厥多人冒予。及先知者號。行妖異。噫。獨簡選者。僅避厥誑。汝戒。予茲已預言。若有人云。救世者居於曠。勿出。居於室。勿信。如霹靂東來。厥閃達西。人子之臨。一然。屍骸攸處。羽皇疾飛集彼。當時患既。太陽埋厥光。太陰冥厥體。天星落隕。天德並動。是時。人子厥號顯空。世人咸泣涕。乃覩人子乘雲始臨。厥儀至赫。厥威至嚴。遣天神力吹號器。旋巨聲。

高呼。自四風。自茲極。迄彼極。聚厥簡者。將無花樹作喻。厥枝方秒。厥葉方茸。斯知夏期迫近。爾輩。方視右兆。斯知世終已已。予確語爾。人類未滅前。右兆預顯。天地可毀。予言弗可弗驗。

宜行之德 輕世

聖思 一。天地世界。爲天主之聖座。但大敗世事之惡人。坐此聖座。彼時處處都是罪過。世上之人。一舉一動。俱與天主之命相反。還有什麼好事情做出來。然就今日現在之多人而論。誰隨了耶穌之良善。誰隨了耶穌之謙德。誰隨了耶穌之艱難。誰隨了耶穌之忍耐。誰肯負十字架同耶穌上山。既然不肯。非大敗世事之惡人坐聖座麼。既然不俟世終。已有敗世之惡人。又豈無簡選升天之人麼。汝若想居簡選之列。不該照此趨避麼。 一。我主耶穌曰。爾見大敗世

事之惡人坐聖座。宜避諸山。今且問汝。肯離此世俗之惡。急向避靜之處麼。惡俗之惡風。惡人之惡表。容易壞汝之心。惟避靜處。能立功成德。補罪知非。可望天堂的福。可免地獄的苦。事事肯爲耶穌。人人都是簡者。汝爲何不乘此易行之時。而奮志速行。聖奧斯定曰。人愛世俗。就是天主之仇。一若離不得世俗。該於世俗中。總不隨世俗之惡風惡表。離開驕矜之氣。離開體面之榮。件件事。預備己心。於熱鬧中得避靜之工。常想永遠的關係。身處於世。心居於天。果然如此。不愛世俗。世俗亦不能害你。可知害生於己。於世何尤。

當務之求 爲陷異端者

祝文 懇祈天主。振奮信爾者之心。孜孜勤於善工。愈得爾仁慈之啟迪。能獲身後之永吉。爲吾主耶穌基利斯督。亞孟。

耶穌顯聖容瞻禮

又見封齋後第二主日
聖史瑪竇第十七篇

維時耶穌攜伯多祿暨雅各伯暨若望厥弟引上峻山變貌伊前面發光如日。衣皓白如雪。是時倏現偕耶穌談每瑟氏暨阨理亞氏伯多祿告耶穌曰主我等在此樂甚。倘許我等肯構三居。主一每瑟一阨理亞一言未已。光雲廕彼。又聲自雲間出曰。斯乃我攸親。攸樂我心者子。爾者聽之。徒聞偃仆甚怖。耶穌近挈之曰。起勿怯。徒仰。祇見耶穌下時。耶穌命之曰。茲所見勿露。俟人子復活。

宜行之德 愛慕耶穌

聖思 一。耶穌欲發現天主之聖榮。故攜聖若望聖伯多祿聖雅各伯登大博爾山。令目覩天主之榮光。其後三徒又在加爾瓦略山目覩耶穌之苦難。世俗多肯隨大博爾山享主尊榮。少肯隨加爾瓦略山受主苦難。這肯與不肯之情。

難矣哉。當知耶穌既先與三徒看此尊榮。堅固其弱。爲何還怕罹苦難。只想尊榮。一耶穌同每瑟。阨理亞二聖。講談救人贖人受苦之愛。此時聖父罷德肋發聲曰。斯乃我攸親。攸樂我心者子。爾者聽之。欽哉聖行聖言。我人要得天主之愛。該聽耶穌之言。隨耶穌之行。請自問。而今怎麼行爲。若心中畏苦畏難。耶穌之行。無非苦難。既然畏懼不前。何能望得天主之愛。不但不得天主之愛。還招天主義怒。汝只怕世苦。不怕天主麼。一三徒樂甚。望常居於此。不想此時。還在未受苦之先。故出語未終。光榮卽隱。所見皆無。可知真心愛主者。該先愛苦難。非苦難可愛也。卽眞福眞榮之價也。汝明此語。就該隨耶穌而行。若不明此語。不隨耶穌之行。而惟光榮是望。明明愛慕光榮。並非愛慕耶穌。何愛之有。

當務之求 爲苦難者祈

祝文 天主、吾天主。爾視吾輩德劣。望爾內外護持。在形衛於諸逆境。在神潔於諸惡願。爲吾主耶穌基利斯督亞孟。

聖母獻耶穌於主堂瞻禮

聖史路加
第二篇

維時瑪利亞既滿取潔期。遵每瑟教令。捧嬰之京。獻聖父。先時天主蓋命。獻首胎男子。並獻或班鳩。或鴛二翼。時都有德義欽畏士。名西默盎。篤望天主將慰本國。聖神恆居厥心。許厥終。先必躬覩救世者。是日聖神牖。令詣聖殿。適二親懷嬰入。欲行定禮。伊迓捧懷嬰。頌揚天主。曰。請主如昔許兮。命僕安謝世兮。目覩救世者兮。其來如光。因照異教人兮。因榮福本國民兮。

宜行之德 隨聖母之表

聖思 一。聖母瑪利亞至貞、至潔、至淨、至純。因順聽主命。行取潔禮。如有罪一般。迴憶耶穌立聖名時。當一罪人。聖母今日亦然。可知正經體面。真實尊榮。全在合天主之聖意。世俗人假裝體面。欺人耳目。徒恣罪戾。並非聖母耶穌之表。

樣。一。聖母獻耶穌之身於天主聖父。爲救萬民。心中情愿順命。聖西默盎明說後來苦難。聖母一點不疑。可知天主惟願吾人常獻克己之心。不犯罪過。汝既愛天主。幾時獻了此心。所有明悟愛欲。非天主的麼。一。聖母既獻耶穌於天主。又因聖西默盎將耶穌還與聖母。明知瑪利亞爲天主之母。至貞至潔。爲順主命而如此者。今吾人能明知此舉。爲人罪以獻。將世之假體面。爲愛主而克之。必定在世時。還得天主之賞。總因人不知自己的真體面。真好處。所以三心兩意。若果明明知道。必肯全全將己心己意。全獻於主。

當務之求 爲仁愛會

祝文 無始無終全能天主。伏求爾巍巍臺前。今日惟爾一子。衣吾形體。見獻於聖殿。望賜我精煉。見獻於爾。爲是爾子耶穌我等主。亞孟。

聖母領報瞻禮

聖史路加
第一篇

維時天主遣天神嘉必爾詣加理勒亞地。納匝肋得府。朝報童女。既適達。未宗人名若瑟。童貞之名瑪利亞。神入室朝曰。亞物。滿被額辣濟亞者。主與爾偕焉。女中爾爲讚美。渠聞驚異。默思來繇。天神復告曰。瑪利亞。勿驚。幸獲天主聖寵。適將懷孕生子。立名時。稱之耶穌。厥位大位。厥稱至高者之子。天主將賜以達。未厥父御座。永王雅各伯家。厥國永無疆之國。瑪利亞應曰。我既童身。爾言曷行。神答曰。聖神將降臨安息爾上。更至上之能。將陰庇爾。緣攸產子。誕時厥聖純備。其稱天主之子是也。且爾親依撒伯爾。雖年老胎荒。今猶妊有六月。天主無有莫能行之行。曰。主之婢女在茲。希惟如汝之言。至成於我。

宜行之德 欽敬聖母

聖思。一瑪利亞惟謙惟淨。得爲天主降生之母。以耶穌爲兒。今拜主之人。爲耶穌義弟。所以聖母瑪利亞係我們之母。既是救世主之母。又係我們之母。故至仁至慈。極愛吾人。亦竟如全能者。我們果然敬之孝之。有多多可望之處。一天主因愛人。故降世爲人。纔能養育。纔能贖我之罪。援我升天。此恩多大。這重大之恩。俱從聖母而有。我們該當如何敬之孝之。一。我們旣以聖母爲母。耶穌爲兄。其行事可能相似麼。聖母至淨至謙。極順天主之聖意。我們可有此德否。耶穌包藏聖父全能之榮福。認我們爲弟。而求聖父愛之。我們像耶穌之弟否。孝敬聖母。倣效耶穌。或然。或不然。主見都由自己。與別人無干。

當務之求 爲聖母會

祝文 天主爾昔因天神之報。俾爾子於童女聖瑪利亞胎。取肉身。我等伏求。

使吾既信其爲天主眞母。賴其轉達。幸得其扶佑。爲爾子耶穌我等主基利斯督亞孟。

聖母往見依撒伯爾瞻禮

聖史路加
第一篇

維時瑪利亞急起興程騰山之如達府入匝加利亞室拜依撒伯爾伊聆拜言。覺胎嬰喜悅踴躍。時聖神滿靈巨聲曰女中爾爲讚美。爾胎實並爲讚美。於戲辱蒙吾主聖母降臨入室。斯大幸何繇至予。奇矣爾拜。一言擊耳。胎子若舞若踴甚喜。爾心之信。真乃爾福之繇。主向攸許爾。一一將成。瑪利亞曰。予靈不顯主兮。主乃予心忻愉兮。主乃予靈真福者兮。

宜行之德 往慰親友

聖思 一。此聖母今日訓誨吾人慰候之禮也。其禮維何。以仁愛。以恭敬。二者乃慰候之本。故聖母入乃姐之室。先以仁愛撫慰之。繼以恭敬拜候之。因而乃姐賀其胎孕。不勝欣幸之至。汝若慰候親友。當以聖母爲表。除仁愛恭敬二禮。

之外。其餘非虛卽僞。果能以二禮。往慰病人。往候窮人。提醒愚人。勸化陷溺之人。必無不是之處。一。聖母一見聖依撒伯爾。先說至親恭敬之言。隨後卽頌揚天主之德。想汝之見人如此否。閒談闊論。妄證笑言。傲語害人。污詞毀謗。不是常常有的麼。你口中常說。愛主愛人。果真有愛德者。可如此麼。一。聖母一聽天神之言。不顧年輕力弱。亦不管道阻且長。毅然前往。慰之助之。事畢而回。因愛人纔是愛主。故不怕用心太過也。汝之年力。必然勝於聖母。汝若遇有愛人之事。又必無聖母長途跋涉之難。尙推三阻四。不肯毅然前往。或不得已而強行之。亦無情願樂從之志。可爲愛人麼。

當務之求 讚揚天主

祝文 伏望天主。佑我心志清潔。遠棄世俗之煩囂。惟依仁禮。應酬暫世。庶使

聖經廣益... 聖母往見依撒伯爾瞻禮

二百十六

詣於常樂。爲吾主耶穌基利士督亞孟。

聖母升天瞻禮

聖史路加
第十篇

維時耶穌入小郡。有女名瑪爾大。館之家。厥妹名瑪利亞。坐伏主足聆訓。瑪爾大迫急治席。向主告曰。妹留我獨勞。主無顧。請命起以佐。主曰。瑪爾大。瑪爾大。太迫諸眾。須者惟一。瑪利亞攸選。至極美務也。竟無物能奪厥務。以至於無窮。

宜行之德 盡心愛敬聖母

聖思 一。一位天神來報聖母。奉天主命。要爾離世升天。聖母聆諭。心中滿樂。以極愛之熱。靈魂出身離世。無苦無怕。你一日也要死。但怎麼死。可是無苦無怕之死麼。若果如聖母之潔淨謙遜。愛主萬有之上。自然無苦無怕。然當知。吾人雖然潔謙熱愛。必不能髣髴聖母萬萬分之絲毫。如何到得那無苦無怕的地位。所以常常該求聖母。你若真真盡心敬愛。一定必得善終之恩。 一。聖母

復活升天。你身也有一日。必能復活。但或得真福。或得真禍。好像不能知道的樣子。若真真恭敬聖母。隨聖母之潔謙熱愛。亦能明明知道。一定可得真福。爲何不如此。一。在天諸天神。暨諸聖人。降來迎接聖母。居於天神聖人之上。爲神聖之母皇。爲世人之主保。如此尊高。如此大能。若人純心愛敬之。何恩不可企望。汝至今用何神工。修何德行。愛敬聖母。

當務之求 爲聖母會

祝文 伏望天主。赦爾僕罪愆。我等心志身行。弗能悅樂於爾。托賴爾子耶穌。吾主之母。轉達俯允。特賜護佑。以致誠實。爲吾主基利斯督亞孟。

聖母聖誕瞻禮

聖史瑪竇
第一篇

耶穌基利士督達未及亞巴郎之子。生歷之譜。亞巴郎生依撒。是生雅各。是生如達。及其昆仲。是生發肋及匝郎母名達瑪。是生厄斯鸞。是生亞郎。是生亞米納答。是生納算是生撒滿。是生博阿斯母名臘亞。是生阿白母名露德。是生葉瑟。是生達未國王。是娶於烏利亞妻。而生撒落滿。是生羅薄盎。是生亞彼亞。是生亞撒。是生藥撒法。是生藥郎。是生阿西亞。是生若亞當。是生亞加斯。是生厄瑟加。是生瑪納色。是生亞滿。是生若細亞。是生葉各。尼亞及其兄弟。時皆被虜。而徙於巴彼羅。厥後是生撒臘低額。是生速羅罷。是生亞彼廷。是生厄理亞精。是生亞作。是生撒鐸。是生亞境。是生厄旅。是生厄肋亞撒。是生瑪丹。是生雅各。是生若瑟。瑪利亞淨配。瑪利亞生耶穌。渠以基利士督爲號。

宜行之德 恭敬聖母

聖思 一。富貴大家生子。雖親戚友朋。莫不羣喜羣賀。其實可哭可憐。因爲天主之仇故也。獨聖母不然。誕生之初。原罪並無。不啻天神之淨。福德純全。過於聖人之聖。這纔是人世間。真真大喜賀之時。我等皆天主之仇。因有聖母。可免此仇。所以瑪利亞降誕。爲天主降生之聖母。卽係萬世萬民之聖母。至今此恩。怎麼報了。 一。瑪利亞在母胎之始。天主之聖寵。卽滿錫之。且無瞬息之頃。不重重加倍。直至誕時。故比無數天神。萬萬聖人。更神更聖。汝不能如此。幸蒙天主大恩。得免前罪。爲何時時刻刻。不肯加工。只知犯罪。聖母純謙。汝心純傲。惟想尊高。聖母樂於勞苦。爲救別人。汝爲救己。不肯受一些苦難。常想快樂。如此而生。可有升天之望麼。 一。聖母既是耶穌之聖母。具有大能。可以救人神形。

之難。且極肯救人愛人。故萬倍勝於吾人之慈母。人人該當敬之愛之孝之。汝至今怎麼樣敬了。怎麼樣愛了。怎麼樣孝了。當知真敬真愛真孝。第一。要神形潔淨。汝所想者。皆世俗之事。何能潔淨。不潔淨。怎麼望聖母之愛。聖母不愛。怎麼得天主之恩。

當務之求 爲父母家屬者

祝文 仁慈天主。賜我特寵之大恩。既聖母之產。爲我等蒙真福之慶。聖母聖誕瞻禮。托賴保護。神形潔淨。幸致和平之益。爲爾子耶穌基利斯督。偕爾。偕斯。彼利多。三多。惟一天主。乃生乃王。亞孟。

聖母無原罪始胎瞻禮

聖史路加
第一篇

維時天主遣天神嘉必爾詣加理勒亞地。納匝肋得府。朝報童女。既適達未宗。人名若瑟童貞之名瑪利亞。神入室朝曰。亞物滿被額辣濟亞者。主與爾偕焉。女中爾爲讚美。

宜行之德 盡心恭敬聖母

聖思 一。瑪利亞靈魂與肉軀相結合時。卽得天主聖寵。並無原罪之染。從無一秒之時。做過邪魔之奴。因瑪利亞係天主降生之母。不該完全潔淨麼。明知聖母之尊位。卽明知不當爲邪魔之奴也。別人因元祖獲罪後。不能得此大恩。惟賴耶穌之大功勞。領洗時。也能潔淨。此時靈魂。竟與聖神結合。當知這潔淨之恩。俱由聖母而來。倘或世無聖母。耶穌不降生。誰能立此赦罪之禮。如此大

恩斷難報其萬一。今領洗以後。怎麼又不能保其潔淨。非背此大恩麼。一。耶穌不許瑪利亞得染原罪。因要用瑪利亞本身之血。降世爲人。若一染原罪。卽做過魔鬼之奴。狠與耶穌光榮不合。又與耶穌愛聖母之意。大相反。蓋耶穌係眞孝之表。若許聖母做過魔鬼之奴。非反此孝道麼。若邪魔先爲聖母之主。又與天主之至聖。不相悖謬麼。故明明白白。聖母必無原罪。我們有罪之人。自該敬之愛之。終身托賴之。一。瑪利亞本根如此潔淨。纔可做得耶穌之聖母。若天主許他先有原罪。後要做聖母時。或無原罪。瑪利亞此時。決不願做聖母。由此觀之。可見瑪利亞深知原罪之多重。但原罪。由不得後人。從元祖來的。倘然看得很重。則本罪之多重。更不必言矣。今汝日日增加本罪。或幾日。或幾月。或幾年。怙終不改。如此多重之罪。常爲天主之仇。倘這幾年幾月內。收汝靈魂。必

下地獄。受永遠無窮之苦。心裏還不害怕。這樣的人。算得是人麼。若肯作此想。就該日日求無原罪之聖母。可憐。可憐。轉求天主開恩。容汝定心改過。

當務之求 望聖母主保

祝文 天主。以無原罪貞母之始胎。預成聖子相稱之安宅者。懇祈主。爾既預鑒聖子救贖之勳勞。預鑒聖母諸罪之染污。亦賜我等藉其轉求。心清神潔。俾得赴爾臺前。亦爲是我等主耶穌。基利士督。其偕爾。偕斯彼利多。三多。乃生。乃王。世世。亞孟。

聖若翰保弟斯大誕日

聖史路加
第一篇

依撒伯爾孕期既至。產子。鄰親聞受天主特錫。來慶。第八日將行割損禮儀。共議嬰名。欲稱匝加厥父名。母弗曰。若翰。其定名。眾曰。爾族無一若稱。擬決厥父。舉手目攝。問子之名何。父請布曰。蠟書曰。若翰。厥定名。眾異。厥父口立豁。舌立伸。興丕讚主恩。鄰者悉驚。奇異倏流。速溢鄰境。聞者曰。斯嬰來日將爲誰。奇矣。斯孩。天主親手之工焉。時聖神廣滿匝加靈心。賜克知克言將來多奇。曰。本國真主天主。膺承殊福。躬降以視。以贖厥民。

宜行之德 謙遜痛告

聖思 一。聖若翰在母胎之時。聖母往見其母。卽得免其原罪。生後三歲。在幽僻野山。以行苦工。由此觀之。雖明知無罪。還該常行苦工。但初做此工。覺得甚

苦甚難。請看聖若翰三歲孩童。心樂行之。不覺得苦。亦不覺得難。總因你未曾行過。不免多畏多疑。若肯毅然前進。打從這下裏。甘心磨煉。卽知苦內之樂。實係非常神樂。並無他樂可比。因些微之苦。爲愛天主。而無比之樂。竟由天主之愛而生。聖奧斯定曰。意想不到。摹寫不來的。是離開世福之樂。不可先怕離開。因離開就能生樂。此樂一生於心。種種世福。皆不得而奪之。一。聖若翰早行苦工。不斷其行。以至於死。可見偶然克己。並無裨益。必至死奉行。克而又克。纔是慎終於始。今汝離不得已身。離不去邪魔。離不開世俗。這是三樣難解之仇。若不常用苦工以退之。未有不深受其害者。惟有明悟中。將地獄的苦。天堂的樂。往來默想。非此卽彼。自然畏愛並生。容易勤行苦工之工。一。克己。苦難。苦工。雖係善工。若不倚靠謙恭遜順。卽克苦亦無用。痛告亦不真。請看如德亞人。

以聖若翰爲先知。或爲默西亞。聖人謙辭奉告曰。我允爲聲。可見你的痛苦若眞。天主臺前。眾人面前。都該謙遜。自視皆虛。毫無實行。卽如聖人所答。我允爲聲而已。聖熱落尼摩亦云。人有傲志。雖克己。雖痛苦。有何用處。況你所行之神工。比於聖人之神工。算得神工麼。

當務之求 爲陷於誘惑者

祝文 天主。爾使聖若翰保弟斯大誕日。爲顯榮之日。懇祈爾。賜我等神樂之恩。及諸信者之靈。引於榮福正道。爲吾主耶穌基利斯督。亞孟。

聖斯德望首先致命瞻禮

聖史瑪竇
第廿三篇

維時耶穌語眾。暨司教首者曰。予遣先知講道解經。命眾聖來勸。汝輩執或殺。或釘。或答。或驅強頻徙地。噫。厥義血。自義亞伯爾。迨匝加利亞。巴刺加子。俱歸汝。以罰汝罪。是罪并及國人。京京。恒殺前知。恒擊遣使聖人。嗟。予屢召城人。欲覆若雞伏子。爾固且迷屢逆。緣爾宮將空虛。予語爾曰。今弗克見予。異日汝輩指予而云。依天主名來者。丕享榮福。是日復見予。

宜行之德 師法聖人之表

聖思 一。聖斯德望不怕地方人知道。是耶穌門弟。更不怕爲耶穌失命。因信德滿心。惟想耶穌全能。現在天堂。故不覺所受之苦。我們若有一些信德。望得耶穌之恩。耶穌預備天堂之賞。有何可怕之處。難道汝心中。不情願以苦難報

耶穌之苦難麼。一。受苦臨終時。求天主赦仇之罪。耶穌已先做我人之表。故後人受苦時。該求天主寬恕害我之人。聖斯德望因心中明白。此行可得大益。故臨終必跪求之。若不受此苦。無此愛仇之心。不得天開。不能進享天福。一。聖經曰。眠。因爲受苦之後。疲乏歇息。如眠。聖人終時皆如此。因信天主之賞。認得如此之終。必爲真福。今汝心中。不想此真福麼。但要得此真福。先該隨聖人之辛苦。學聖人之小心。汝且如何。

當務之求 爲得善終

祝文 祈望天主。俾我輩攸敬之斯德望。首先致命聖人。卽我輩效法之師。庶幾克愛吾仇。因斯慶日。展敬之誠。爲仇求主。爲我等主耶穌基利斯督亞孟。

聖若望宗徒兼聖史瞻禮

聖史若望
第廿一篇

維時耶穌語伯多祿曰。從予。伯多祿回顧。見耶穌攸愛徒。卽晚膳之時。倒憩主懷。而問負爾者誰。是也。問耶穌曰。若斯者何。曰。尙欲留之於世。待予復來。於汝何與。汝第從予。時門徒中乃流言曰。若斯者必存莫亡。耶穌弗云。不亡。惟云。尙欲留之於世。待予復來。與汝何與。斯徒證右經而錄於冊。吾知其證皆真實。

宜行之德 盡愛耶穌

聖思 一。聖若望倒憩主懷。得了耶穌心中之密事。此爲親愛至極之情。此爲真真彼此如一之愛。今爾心中之情。全遞於耶穌麼。宜行之事。必同耶穌籌度麼。耶穌爲顯自己之心。特剖破肋旁。大開直入之門。望汝進去。許久要得爾心。爲何延挨推阻。不送於耶穌。情愿贈於世人世物。不是自己害自己麼。 一。耶

耶穌在十字架上。將自己之母。交於聖若望曰。此卽汝母。轉向聖母曰。此卽汝子。因聖若望從前。全全獻於耶穌故也。爾若愛耶穌。想得耶穌之愛。該如聖若望全獻自己於耶穌。自然得之。爲何不以聖人之愛。動汝心麼。至今獻於耶穌。是何。汝心汝身。不是耶穌的麼。汝說獻於耶穌。曾將汝之外財。汝之內樂。汝之愛情。汝之明悟。汝之行爲。一總都獻於耶穌麼。一。相愛之友。必一德一心。彼此相像。惟聖若望之愛。與耶穌相像。故發顯之愛情最盛。爾若相似耶穌。耶穌必定愛汝。亦可得聖若望之福。不但汝在耶穌之懷。還常常耶穌進汝之心。還全全耶穌變汝之性情愛欲。聖熱落尼摩曰。耶穌情願者。汝亦願之。耶穌不願者。汝卽不願之。此爲眞眞之愛。

當務之求 感恩加愛耶穌

祝文 望主慈照爾會。因受光於聖若望宗徒兼聖史之訓。迄於永遠恩錫。爲
爾子耶穌基利斯督我等主。偕爾。偕聖神。世生世王。亞孟。

諸聖嬰孩致命瞻禮

聖史瑪竇
第二篇

維時若瑟寐時。天神告曰。起。攜嬰暨厥母。偕往日多。居彼。俟予再示。厄落德將
覓嬰以殺。若瑟速起。攜嬰暨母。往而居。待厄落德亡。是往。蓋符先知言。代聖父
曰。予子往日多國。予命復來。厄落德既覺。已被三王攸給。怒甚。依三王見星時。
急下令。命卒廣行白冷。及厥鄰裔。盡殺凡二週以下嬰孩。爾時日勒米逆知之。
言有驗。蓋云。喊聲連天。悲哭弗絕。臘客啼泣厥子。弗容弔慰。蓋悉已亡。

宜行之德 教訓幼稚

聖思 一。諸嬰兒未曾認識耶穌。能爲耶穌致命。以暫世之生。博得永遠之樂。
以致命之苦。換得無窮之福。汝已多年信認天主。幼年屢受耶穌之恩。非嬰兒
之比。可曾爲耶穌受了什麼苦。不曾受苦。怎麼說得服事耶穌。況且罪過很多。

不愛耶穌而愛世俗。雖默想誦經。又不盡心奉獻。若論年紀。俟於何時。難道不想後來大關係麼。一。此聖嬰孩。不以言而以行。且不以庸行顯主名。而以致命爲耶穌。今汝被人妄證。受人謗害。若肯爲耶穌隱忍不言。真是愛天主。愛耶穌者。所以口中常說愛天主。愛耶穌。必須察其行事何如。若汝之行事。不肯受一些委曲。怎麼說得愛天主。愛耶穌。一。若情愿升天。該當如嬰兒之潔淨。不然。並非情愿者。汝若失去領洗時之潔淨。就該從新洗於痛苦之淚。此淚可能滅地獄之火。與煉獄的苦。當知一點小過。不能升天。能如聖嬰。以自己的血。洗其原罪。非大福麼。汝已不能。又犯本罪。必該受世俗之苦難。以補贖之。

當務之求 爲幼童習正

祝文 天主。今日諸嬰孩致命者。不以言而以死顯爾名。懇求爾。克我等罪愆。

俾不僅以言。併以實行。得證爾教。爲吾主耶穌基利斯督亞孟。

諸聖人瞻禮

聖史瑪竇
第五篇

維時耶穌視眾齊從。登山。既坐。門徒就。主示曰。神貧者。乃真福。爲其已得天上國。良善者。乃真福。爲其將得安土。泣涕者。乃真福。爲其將受寬慰。嗜義如飢渴者。乃真福。爲其將得飽飫。哀矜者。乃真福。爲其將蒙哀矜。心淨者。乃真福。爲其將見天主。和睦者。乃真福。爲其將謂天主之子。爲義而被窘難者。乃真福。爲其已得天上國。爾倘爲予被咒辱。殘害。妄誣者。乃真福。受苦時可喜悅。既迨天國。必承隆報。

宜行之德 隨聖人之表

聖思 一。聖人在世。爲做聖人。常受艱難。或自己苦尅。或爲義而遭仇害。你若肯來聖人隊裏。同享聖福。該定心謹隨此路。當時聖人有身如汝。汝亦有身如

聖人。惟心不同耳。聖盎博羅削曰。聖人處世時。非不知罪惡。只因能改。能避。能補贖。能吃苦自防。汝肯升天。爲何不肯如此。一。聖人在世。因情深愛主。心平氣和。不怕艱難。故天主賞其神樂。全滅身形之苦。看致命聖人。雖燒於火內。明顯悅容。可知天主仁慈至極。不必到死後。卽世上亦有重賞。每每如此。爲何不想不望。一。聖人在世。苦難之中。尙多神樂。可想天上如何。享天主之福。不斷而永。不雜而純。不險而安。更不厭而新。如此之樂。不該爭先嚮往麼。若果然要享此福。必須追隨聖人之表。不然就是妄想。

當務之求 爲聖教廣揚

祝文 無始無終全能天主。爾使諸聖功行。一瞻禮內。統爲敬憶。懇祈爾會多聖代求。充然加吾以爾仁慈。爲吾主耶穌基利斯督亞孟。

追思已亡諸信者

聖史若望
第五篇

維時耶穌語眾曰。確與爾云。有時死者。聆天主子之音。命耶穌而穌。是時已至。聖父本有生活。與子同有生活。因子降世成人。父畀判世權。爾勿異予言。定有定時。瘞者聆天主子之聲。善者復活以享常生。惡者復活以受永苦。

宜行之德 盡心以救先亡

聖思 一。在煉獄之靈魂。有外形之苦。亦有內神之苦。因明知天主之榮福。不能就享。想見天主之榮光。不能就得。只爲了一點世俗之便宜快樂。豈獨耽延時日。還受這無比之艱難。是以心中越加其苦。此非汝親汝友耶。汝今現在世間。能救得彼之煉苦。難道竟不肯麼。 一。當知煉獄的形苦。與永苦獄中。形苦一樣。惟分別者。有出期。非永遠。有挽回。非定案耳。在世之人。以神工。以誦經。以

哀矜以齋克等。真切代求。能消此苦。且係天主之恩命。准我生人。代爲補救。難道汝反不肯麼。況汝自己。先該打算補救自己的地步。今你肯求救先亡之人。後死者。亦肯代汝求。且天主鑒汝生前。代救煉靈之美意。凡爲汝代求者。必容易轉達。汝今在世上。既不能煉盡自己之小過。又不肯爲煉靈補救。死後煉獄之苦。何能倖免。一。在煉獄中之靈魂。雖然如此之苦。明知不是永遠。心無惑亂。定有一日。得享永福。故苦中亦有指望。既知此意。何不學受世苦。以煉自己之小過。況世上之苦。更有大益。因煉獄之苦。不能立功。世上之苦。可立大功。更有輕重之不同。世上之苦。比之獄苦。不及萬萬分之一秒。爲何不善用之。

當務之求 爲煉靈祈求

祝文 伏望肇造救贖諸信者天主。懇賜爾諸婢僕靈魂諸罪之赦。令其生平

聖經廣益... 追思已亡諸信者

二百四十

所願大赦。以茲虔禱得之。乃活乃王永世之世。亞孟。

24

311211

13

22