

躬

體

躬

躬

體

紀

天主降生一千九百十二年

江南主教姚准

上海土山灣重印

耶穌立聖體

序

聖體在教中。上悅

聖父。下悅羣神。作昭事巨典。爲敬禮指歸。救
贖鴻恩。藉以錫拯靈先務。賴以成憂者
之慰。困者之舒。亡者之援。教會之砥柱。
信人之護符。進德之階梯。寡過之藥石。
拒魔之干戈。永福之左券。皆於是乎在。

顧

聖體至尊也。世人至賤也。以至尊者而留遺於至賤。是何故歟。曰愛而已矣。夫

耶穌愛人。不欲離人。且欲入人心。養人靈。遂將

至尊體血。常處世間。人苟有心。能無感泣。乃者異教外教。致辱萬狀。信男信女。褻慢

多端。今我國信人承領

聖體。日多一日。然果各具誠心。無所謂冷淡者乎。如曰有也。能無訓導。爰譯聖賢載籍。著茲一編。顏之曰聖體紀。上獻

聖心。聊鳴感愴。尙祈

仁主。俯念微忱。昔聖利高烈叙申爾福解。有願將此卷。薰炙人心等語。杕不揣固陋

亦有斯意。若謂覆甕物。不當存此奢望。
則將應之曰。化人全賴聖寵。不賴人力。
苟

聖心降福是書。何患閱之不動心乎。

光緒己丑夏耶穌會後學李杕問漁識

聲言

聖體紀一編。非翻譯西書。乃自各名人卷籍。採譯而成。所列靈蹟。散見聖利高烈。先哲滿西。拿筭利。包斯戴爾。勞德利。羅西烏利。羅啞爾等書。此數家俱教中名賢。其記載自有依據。然非信德要端。亦未經聖會逐一查明。故萬一有失實處。全聽教會核奪。萬不敢執持。

私見也。

李杓再識

聖體紀目錄

聖體預像

見一張

耶穌預許聖體

見三張

耶穌立聖事

見四張

耶穌實在麵酒形內

見六張

麵酒變成體血

見十一張

餅酒取義

見十五張

耶穌因愛立聖事

見十九張

拜聖體

見三十二張

領聖體大益

見四十張

冒領聖體大罪

見六十張

預備領聖體

見六十二張

謝聖體

見七十六張

屢領聖體

見八十三張

神領聖體

見九十一張

臨終聖體

見九十八張

迎送聖體

見一百零二張

靈事雜錄

見一百零九張

公議部諭示

見一百廿五張

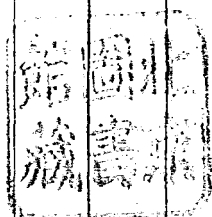
教皇定初領聖體年紀諭旨

見一百三十二張

聖體紀

聖體預像

聖體奧蹟。西文曰歐迦利斯底亞。譯言謝恩。因聖體之恩。至大無匹。故謝之宜在他恩上也。西文又稱聖事。因七聖事中。聖體最奇。故特稱聖事。以明其尊且妙。天主顯示妙工。往往預露朕兆。耶穌一生言行。比比皆然。其立聖體聖事。亦預呈踪影。頗衆且殊。聖多瑪斯分聖體預像爲四類。一指聖事外質。如創世志記。默爾基賽。獻餅酒祭主。勒未記載。梅瑟承天主命。傳諭民間。奉獻新餅。若望經記。耶穌化水爲酒。味美色佳。此皆餅酒成聖體之像。二指聖事中蘊耶穌聖

體聖血。如古時殺牲以祭。指耶穌隱藏餅酒形下。有犧牲被宰之像。三。指聖事大效。如地堂中長生樹。食其菓。可以免死。先知厄利亞。食灰烘餅。行四十晝夜。不覺勞倦。如德亞人食瑪納。降自空中。百味兼備。此皆指恭領聖體。神魂進德。脫免永殃。四。指聖事奧義。如古教時食羔羊之禮。用明耶穌苦難等事。耶穌傳道三年。多行靈異。瑪寶。瑪爾谷。路加。若望。均記耶穌講道於荒野。國人羣從。終日不食。既晡。耶穌仰祈天主。祝福於五餅二魚。令宗徒分給衆人。遂其所欲。當時共食者。計男子五千人。婦孺如干。未計其數。食既飽。餘餅盈一十二筐。瑪寶。記耶穌講道。衆人追隨。飢腸轆轤。耶穌祝福於七餅。及小魚若干。命徒分授衆人。其時除婦孺外。男子四千人。均得飽飫。此二事前聖先賢。皆以爲聖體之像。吾於是竊感今人之福。遠逾古人。蓋古人所獲。像而已矣。影而已矣。今人所獲。

實蹟真奇。無稍虛僞。聖保祿云。先兆者後事之影。其實體。基利斯多是。天主未降生。先示聖體之像。可知天主於無始之時。早欲賜與聖體。其慈愛世人。何其久且遠哉。人苟有知。能不感激於心。

耶穌預許聖體

耶穌在生時。欲堅人之信。先將受難被釘復活等事。反復陳言。不憚煩瑣。至至尊體血。隱居餅酒形下。其事更難堅信。故耶穌不特明告諸徒。又預言於大衆之前。若望經第六章記耶穌以五餅二魚。食五千人後。諄諄訓導。預論聖體。曰。我確語爾。信我者獲常生。予乃性命糧。爾祖食瑪納於曠野。依然死去。斯糧降自天。俾食者不死。我爲生活之糧。自天下降。凡人食此。永遠生存。我與之糧。卽係我體。衆人聞言。譁然互詰。謂斯人安能以己體啖我。耶穌曰。我實告汝。弗

食人子體。弗飲厥血。爾不得常生。後世異教人。故掩天良。謬解經旨。謂耶穌言軀體。陰指信德。非軀體實在餅酒形下。予曰。是說之妄。昭然若揭。耶穌言將與己體。足見當時未曾與。然信德自古已有。非日後將與也。耶穌旣言體。又言血。豈信德有二。如體與血之絕不相同耶。如耶穌果指信德。如德亞人當以爲習聞之事。不足驚奇。何至互詰譁然。殊爲怪異。據是則耶穌預許聖體。確實無疑。

耶穌立聖事

時近罷斯寡禮日。司教胥吏。執意害耶穌。然恐民人變亂。故未果。耶穌十二徒中。有名茹答斯者。性貪婪。往告司教曰。賄我。必能擒耶穌。若輩悅。約給三十銀錢。自嗣厥後。茹答斯恒覓便機。以成其賣主惡計。耶穌早知其隱。問衆宗徒曰。爾曹知二日後。逢罷斯寡禮日。人子將被負釘死乎。已而遣伯多祿。若望。預備。

壹是設席於某姓家。廳事寬敞。什物畢具。及夕。耶穌率十二徒。同往用膳。謂徒曰。予久願於受難前。偕汝食罷斯寡。今而後非主國臨格。不與爾共席矣。耶穌素愛所屬。迨將終。鍾愛尤甚。由席起。解表衣。以素布束腰。注水於盤。欲爲諸徒濯足。先詣伯多祿。伯多祿惶悚不敢當。曰。主滌弟子足。是何理乎。耶穌曰。予此舉。子未達其義。後將達焉。伯多祿固辭。耶穌曰。不濯爾足。爾與我不相涉矣。伯多祿乃從命。曰。苟如是不惟我足。首與手亦願滌也。耶穌曰。潔者祇需濯足。爾曹皆潔。惟一人不潔耳。主所言一人。卽茹答斯。以其蓄意賣主。神靈污穢。故云。耶穌洗足畢。披衣就座。諄囑移時。與諸徒用晚食後。取餅祝福。裂餅授徒曰。受而食之。卽我體也。將爲爾等交惡人手。又取葡萄酒。謝主授徒曰。爾輩咸飲。斯乃我血。爲赦爾等及衆人罪。將傾注於外。爾等爲記憶我。日後亦當行此。此時

耶穌立聖體奧蹟。爲七聖事之一。何以証之。曰。聖事當有外像。餅酒之形。其外像也。聖事當施聖寵。耶穌謂食此餅。永久生存。是聖體實施聖寵。聖事當耶穌親立。聖體禮果耶穌所定。故實爲聖事。

耶穌實在麵酒形內

聖經記耶穌預許聖體曰。我與之糧。卽係我體。其建聖體禮。以聖餅授徒曰。受而食之。卽我體也。又授酒樽曰。斯乃我血。爲赦爾等及衆人罪。將傾注於外。耶穌之言。至明且確。無容疑義。借令聖身不在麵酒形內。則以餅爲體。以酒爲血。耶穌之言。虛妄極矣。斷無此理。聖保祿致哥。凌多人書第十章云。吾儕祝福之爵。非得基利斯多之血乎。吾儕分析之餅。非主體通傳乎。第十一章云。冒食此餅。冒飲此爵。有瀆主體血之罪。使耶穌不在餅酒形內。則是尋常食物。冒飲食。

之。有何瀆主之罪。聖保祿又云。予親受於主。業已告爾曹。耶穌於被擒之夕。取餅謝主。析而授徒曰。汝曹受而食之。此乃我體。將付於惡人手。爾曹行此。用以憶我。此保祿語。明証耶穌實在聖事中。不然。日常餬口之物。安得謂爲主體。況古今聖賢。同然一詞。聖依肋。云。餅基利斯多之體也。爵乃厥血。聖儒斯定。云。聖事中之體。卽瑪利亞產生之體。聖濟利祿曰。吾主自言我體。誰敢疑之。吾主自言我血。誰敢謂非其血乎。聖盎博羅削曰。未祝聖。固常餅耳。旣祝聖。便成基利斯多肉體。人皆曰。我願見耶穌而甘心。乃見矣。觸矣。食矣。聖教自創建以來。疊行公議。各方主教。齊集一堂。詢謀僉同。頒爲定典。眞福加尼。削著教理一書。引公議之言殊夥。學士伯辣爾。孟與蘇亞。賚等。蒐羅尤廣。篇幅繁多。均証歷代公議。信耶穌實在麵酒形中。無庸疑惑。三百年前。各國主教集議於脫利滕。地。

方。其第十三議。特論聖體聖事。定嚴律如干條。其一曰。耶穌體血靈魂及其天主性。全在聖事之中。不信者按例逆絕。其餘法律。俱極森嚴。可知信道不可不切。而耶穌實在聖事。千古不磨也。經記耶穌許常在教中。直至世界窮盡。聖賢解經。謂常在教中者。乃吾主默掌聖教。不任異端邪說。混入教中。然則古今信人。共信之道。卽吾主親諭之道。必不差誤。否則信道歧而不得謂耶穌常在教中矣。乃聖體尊蹟。自諸宗徒初傳迄今。凡聖教所在。無地不信。雖三尺之童。習聞習見。亦知餅形中。耶穌匿蹟。故領之敬謹也。祈之誠摯也。一切敬拜之禮。皆與敬天主相同。茲述靈事數則。用証已上所言。

意國利米尼城有異教人某甲。善言語。聲勢頗豪。近方附和者。不啻蟲之逐臭。甲言聖事中。無耶穌真血肉。聽者不察。概以爲然。會巴杜聖安多尼傳教其地。

聞耳患之。訂日與某甲辨。聖人詞意兼優。雄談驚座。甲語塞。無以應。強言曰。先生明人也。不佞當避三舍。但言語不足憑。惟靈蹟可以爲証。聖人曰。憑君所擇。將求主行之。甲曰。我家有牲口一。使三日不食。牽至某處。餵以荳菽。君捧聖體至。若牲口舍荳菽而拜聖體。是爲耶穌寔在之眞證。予將篤信焉。聖人曰。善。唯命是從。甲退。以所約告人。笑聖人之愚。第三日早。聖人入堂作彌撒。至領聖體前。捧聖體出外。紳宦與諸信士尾之行。旁有執燭者數人。同往一空場上。都人士聞風集聚。如堵如蟻。甲牽餓畜至。餵以荳菽。聖人高聲呼畜曰。造爾之主。在我手中。賴厥名。命爾速來叩拜。畜聞言。棄菽低首。至聖體前。雙膝跪地。作敬禮狀。衆人見之。同聲頌主。甲亦心折。與黨羽如千人。棄邪歸正。

和蘇辣勃。彝加撒大德女也。列可敬者之品。生時創修女會。名聖母始胎會。平

日敬愛聖體。夢寐縈懷。當時多口者。嘖有煩言。謂勃之所爲。非真德行。乃矯飾惑人耳。事聞教皇額我。畧第十三。命聖斐利伯。訥理。往試之。聖人先禁其領聖體。以觀聽令與否。勃殊感。然謹敬遵命。不敢稍忽。遂致不領聖體。閱數月。頓失所恃。心甚苦之。精力漸衰。沉疴增劇。延醫診視。則謂難望生全矣。同院修女咸不忍。請醫士轉請司鐸。送聖體於勃。聖體甫至臥室。勃卽如死復蘇。精神還復。領畢。諸病霍然。行走如往昔。又一日有人以未成聖體之麵餅。供于勃前。佯稱聖體。令敬拜之。勃怒曰。此常餅耳。耶穌不在其中。烏可拜麵餅爲眞主耶。至是聖斐利伯。訥理。明知勃有大德。合天主意。能知耶穌在聖餅與否。遂准其領聖體。不限日期。隨其所欲。聖體加之神力。雖數日一食。康健如恒。無稍疲倦。某年總主教准於建立聖體日。供聖體於勃之寢室。勃自朝至暮。不飲食。不欬吐。不

起立。不言語。常端跪聖體前。神情對越。無間須臾。及暮。司鐸取聖體出。勃始喟然太息。張目而興。

麵酒變成體血

達味聖咏曰。天主置奇工於地。請衆人咸來觀視。今天主於祭臺上。行奇更大。吾信人當深思而感謝之。超性學士計聖體之奇。約以六事。一曰。司祭一誦成聖體成聖血。經餅酒本體。頓卽消滅。耶穌軀與血之本體。立刻在餅酒形內。聖教會名其事爲變體。卽以體變體。蓋天主全能。俟司祭一誦經文。卽以餅酒之體。變成耶穌軀血之體也。按司祭誦此乃我體。此乃我血之爵云云。是誦耶穌之語。代耶穌言之。故有此力。非司祭本力也。二曰。餅酒本體。雖已消滅。然其滋味大小色相。仍復無損。是依物而存之物。無所依而亦存。譬如有一白牆于此。

牆體也。白色也。白色依于牆者也。無牆卽無白。不能去牆而留白也。若牆壁旣去。白色猶存。豈不奇甚。今聖事中。不特餅酒之色猶存。而味與香與多寡大小。無一不存。不更奇乎。古教時有三童子。爲匪人投入火炕。毫髮不焚。往來歌咏。至今稱爲靈異。然火之不焚。天主惟阻其焚之力。而餅酒無體。顯形於外。較祇阻物力。又加一等。三曰。古祖雅各伯。從其母命。將羊皮裹手頸。僞飾乃兄額撒伍狀。進食于乃父。依撒格。且與之語。父食畢。喚雅各伯來前。欲祝其福。迨摸其手頸。訝異曰。手果額撒伍手。聲則雅各伯聲也。予曰。聖體之妙。有類乎是。視外像實係餅酒。信德則謂非餅酒。乃耶穌體血。聖保祿讚亞巴郎。反所望而信。我信人直當反所見而信。此又一奇已。四曰。耶穌以壯歲之身。隱藏於餅酒形下。且此餅酒小形。在在皆耶穌全體。無纖屑遺。若靈魂在人身然。無論何肢。靈魂

全在。是以餅形雖分。每分有耶穌全體。其妙不可思議。耶穌復活後。數宗徒團聚一堂。耶穌不啟門而入。此何以故。耶穌榮福之身。輕捷透達。形物不能阻止也。今聖身在聖事中。不特無所阻礙。且將長大之形。咸爲遏滅。是誠絕無僅有之事。誰不稱奇。五曰。聖餅所在。卽耶穌全體所在。譬如一聖爵中。有數百餅。耶穌卽在數百處。一國中有億兆餅。耶穌卽在億兆處。每滴酒形。亦復如是。昔聖沙勿畧利高烈辣勃爾等。曾以一身居兩地。至今稱爲奇事。況耶穌一身常在億萬處。奇乎否乎。六曰。耶穌在聖事中。隱跡無形。在天堂上。輝耀光榮。恒爲天神聖人之樂。是一身而兼具二境。亦爲大亦爲小。亦有形亦無形。超性學士譚論紛繁。力爲釋解。但天主所爲。祇知其不反正理。不能知其究竟何如。按已上六妙。我人均當堅信。聖文多辣云。聖體聖事。耶穌授之。宗徒傳之。千百年來。衆

聖人揚之。教中禮儀。天主聖蹟。確實証之。復何疑乎。使聖教無此聖事。世間無謬不行。無妄不成矣。聖盎博羅削亦云。先知厄利亞出言。尙能使天火下降。況基利斯多出言。不能使物性變化乎。聖經記天主造萬物。發言斯成。出命便有。然則基利斯多之言。能使未有者忽有。豈不能使已有者。忽變爲他物乎。嗟夫。吾主。爾權無限。海水風雲。亦從汝命。予本微賤之人。尋常世物。尙多不解。安敢妄疑奧蹟。致辱於汝。惟祈增我信。堅我志。永遠讚美爾奇工。報謝爾恩澤。

一千二百六十三年。日爾曼國有司鐸某。頗熱心。但被魔誘惑。每疑餅酒不能變聖體。屢求天主。惑終不釋。決意前往羅瑪。就正高賢。行至鮑舍納地方。行祭於聖女格·利·斯·丁·堂內。旣成聖體。見阿斯底亞流血。九折布隨在皆紅。少頃。每滴成像如人面。栩栩欲活。美麗無倫。司鐸欲掩反彰。驚惶不知所措。將此布納

聖龕內。未完禮而出。會教皇伍爾朋第四。在阿味亥刀城。司鐸奔往朝見。告以聖餅流血事。且請罪焉。教皇赦其輕疑之過。立發主教。將此布迎至阿味亥刀大堂。祭臺上白石一塊。亦染聖血四滴。拭之不去。卽於格利斯丁堂內珍藏焉。

餅酒取義

成聖體用麥麵餅。乃聖教恒信恒行之事。不可瞬息疑者。希臘國伊古以來。用有酵麵餅。其成聖事。與無酵無異。惟耶穌當日。初立聖事。實用無酵餅。而無酵餅更肖聖身死後未朽。又能表領聖體者。身神清淨。故除希臘國教士外。聖教嚴命。祭餅必當無酵。初耶穌祝成聖血。用葡萄酒。故凡行聖祭。均用此酒。不可以他酒代。酒中注清水少許。出自聖教之命。追念聖肋中有水流出。按餅形酒形。均匿耶穌體血。二者原無區別。其所以不同。因成聖體經。祇言體。而血不能

離體。則血之至。以其與體結合也。非經之力也。成聖血經。祇言血。而體不能離血。則體之至。以其與血結合也。非經之力也。耶穌選餅酒二物。有多故焉。一曰。人非飲食不生活。飽而渴。不堪其苦。徒飲不食。亦難久生。耶穌賜人神魂之糧。既授聖身。又賜聖血。令人食且飲。神魂之飢渴咸泯。二曰。耶穌立聖事。欲人憶其苦難。曾語宗徒曰。汝曹行此。用以憶我。但耶穌苦難時。聖血傾流。不附軀體。故立聖事。亦用餅酒二物。追憶其體血分離。三曰。耶穌之意。欲人頻發信德。增益功勳。若耶穌顯形於外。誰敢不拜。信亦無難。乃不憑眼目。專信主言。信主之功大矣。四曰。耶穌欲契合人心。至親極密。他物不可入人心。故用餅酒以變體血。五曰。餅酒養肉體。聖體養神靈。餅酒能加力。能去病。能充飢。能舒體。聖體之于靈。亦類乎是。領之則進德之力強焉。私慾之困舒焉。神情之樂增焉。聖寵之

命存焉。耶穌曰：食。我者賴我生活。卽是此意。六曰：多粒併成一餅。衆葡萄合作一杯酒。耶穌用此二物。表領聖體者互相親愛。宛若一體相關。將怨怒嫉忌之心。舉皆泯滅。如聖保祿致哥凌多人書曰：同食一餅。同爲一身。此言同領聖體。理當同心同德。彼此相愛如一人。竊謂餅酒變成聖體。尊重特甚。製餅酒者宜慎之又慎。務使麵餅潔白。不雜纖塵。葡萄酒當明認無誤。否則不成聖祭。關係莫大焉。

聖五。利格述言克路尼修院。聖功聿盛。諸德日彰。其作祭餅。尤加鄭重。先於西成之際。簡上品小麥。而一切製餅器皿。不用於他事。磨麵時。守空心齋。服長白衣。以司鐸二人。六品二人。服白衣。注水於麵。壓成潔資。煮餅用清淨木柴。作餅時。齊唱聖咏。不啻恭迎聖體。聖女辣臺公德。以王后之尊。於封齋期內。躬親磨

麵分發各堂。巴黎斯主教聖日爾。孟親自作麵。用爲祭品。鮑厄米王聖文舍斯。辣宮中有小堂一。所用祭餅。敬謹自爲。不任人措手。作餅之麥。亦自種自刈。不欲他人干與。

聖西滿斯刀克。爲聖衣會中興之聖。天上母后。親授聖衣。諭令穿著。今會中人所服。卽此衣也。某日邪魔欲阻聖人行祭。將染色水注酒水壺。助祭者未能辨。行祭至注酒時。聖人一見便識。劃十字於水。頃刻變爲眞酒。

高羅擲省有小村焉。名皮厄肋。村中有某司鐸。持躬端肅。事主克勤。一日登臺行祭。按規獻餅。置於聖布。詎料餅自躍起。飛至臺角。司鐸未介意。以爲風吹故耳。取而重置布上。餅又躍起。飛更遠。司鐸尙不爲異。又置布上。則躍至臺外。墮于地。司鐸四顧之下。寂靜無風。深恐神魂染罪。天主不欲其祭。乃猛省牛晌。無

可認之咎。爰決意成祭。索他餅補之。將墮地之餅。姑置臺側。祭畢。司鐸訪某教士而述其事。并請釋疑。教士一再視餅。照于日光中。見餅內有黑塊。剖視之則臭虱也。于是知天主之意。不欲以污餅成聖體。故有此舉。然則製餅者。可不慎哉。

耶穌因愛立聖事

耶穌愛人。無微不至。聖教日課經。於聖體禮日。讚頌耶穌曰。其生也爲人侶。其食也爲人饈。其死也爲贖人之價。其在天也爲報人之福。猶言吾主降世。居處人間。親爲同侶。慰人愛。救人困。啟人惑。療人病。援人難。拯人魂。一切神形之惠。屈指不勝。迨至受死前夕。與諸宗徒同食罷斯寡。定聖體大禮。普著慈仁。厥後被釘木架。傾流聖血。代補萬姓愆尤。又後則榮耀歸天。諸聖人同伸敬愛。悅樂

靡窮。是卽賞報聖人之福。夫耶穌降生受死。皆見其仁。而聖事中。慈祥昭著。更
 出意料之外。職是故。聖多瑪斯稱聖體爲鍾情聖事。聖伯爾納多稱爲愛上之
 愛。脫利騰。公會議第十三誌云。耶穌立聖事。將仁愛珍寶。傾洩于人。聖女瑪達
 肋納。巴齊。循思聖體之惠。不禁喟然曰。大哉天主之愛。世人未之報。亦未之知
 也。吁。耶穌乎。我願發奇大之聲。呼號于天下。使萬民知懷爾愛。識爾愛。重爾愛。
 爲無雙真福。噫。愛乎愛乎。如果無地可容。請臨格我心。予將與爾棲止之所也。
 若望經記耶穌立聖事。謂耶穌知定期已屆。將離世詣聖父。向者素愛其所屬。
 而至終愛之。聖伯爾納定解經語云。耶穌愛人。過乎節度。將舍生。作開闢來未
 有之舉。以己體啖人。以己血飲人。先知士代主預言曰。愛爾室。熱情吞我。猶向
 聖父曰。衆靈魂。爾室也。我因愛此室。甘爲食物。任人吞噬。聖基所亦云。耶穌立

聖事。愛人之據。碩大無朋。聖伯爾納定嘆曰。聖心如火窖然。厥愛炎熱哉。誰不念及之而愕然。嗟夫。吾主愛人。不遺下賤。飲人以血。啖人以體。其情誼廣遠。誰能探而識之。或問吾主全能全智。用清水洗人罪。用聖油堅人信。豈不能降福於某物。令其施寵于人。何必親隱餅酒形內。入人胸臆乎。曰。聖賢之論。衆口一詞。皆謂耶穌以愛人之故。作此異常之事。聖弟阿尼削曰。情之所鍾。必欲結契。不結契。不得相安。譬如二友多情。心爲之動。宛欲躍出胸臆。合于友人之心。聖多瑪斯亦云。二人互愛。欲合爲一。耶穌之情。至純且摯。遠逾友生。嘗自言曰。我愛汝曹。不啻聖父愛我。夫聖父愛吾主。無窮之愛也。則吾主愛人。亦莫量之愛耳。積愛至此。而欲一洩之。不得不用至奇極妙之蹟。深入人心。所隔者。惟麵形酒形而已。古經中聖歌云。予所愛者。立我壁後。自牖探窺。憑欄眺望。夫窺望憑

目力。惟視外物。不見內心。耶穌在人胸。不特察外跡。又能見內念。戶牖相隔。不盈咫尺。可謂近矣。然聖體在人心。無毫末間。不更近乎。牧童豢羊。食羊肉。衣羊皮。耶穌爲善牧。以體血養人。生母愛子。不過哺乳。未有割臂啖子者。獨吾主于人。捐身傾血。不吝幾微。耶穌曰。食我者在我。我亦在彼。耶穌不曰。彼近我。我近彼。然曰。彼在我。我在彼。似吾主與人。二而一之矣。聖基所曰。耶穌雜於人身。宛成一體。聖老楞佐。儒斯定。向耶穌曰。吾主耶穌。爾之愛。何其奇哉。殆欲人附合爾體。與爾同具一心。同具一靈。不可離析耳。聖伯爾納。定謂耶穌授人聖體。用作食物。是愛情中至上之愛。蓋食物與食者。兩不相隔。而耶穌與人。亦如是也。耶穌愛人。尤見於五事。立聖事在受難前夕。一也。授成聖體權于司祭。二也。聖體無地不至。無人不克領。三也。聖體恒留世上。直至世界窮盡。四也。耶穌于聖

事中謙已忍辱五也。茲將五事次第言之。

一曰耶穌立聖體禮。不在傳教始初。亦不在復活後。偏擇受難前夕。此何以故。愛之極也。父母瀕危。不忍離其子女。必諄囑一番。將所蓄資財。傾囊而授。好友與好友別。流淚哭泣。贈物爲記。他時覩物相思。尙望此生重會。耶穌愛人。不特父母朋友之比。將被難。不忍離人。又以他物不足表其愛。爰以軀體留人間。當此之時。吾主見萬苦在邇。死期已屆。聖心煩悶。人莫測其萬一。然于此急難中。忘已困厄。祇念我人。意謂我死而不遺體血于人。將何以躬親助佑乎。人之無良。將置我于死地。後世辱我者尤多。靜言思之。我心如擣。轉輾欲裂矣。然我愛人之念。終不能去。至此而更切。昔願食罷斯寡。正爲立此大禮。茲者業屆其期。曷容延緩。已上各意。耶穌雖未嘗語。而方寸默維。不言自喻。故定禮時。仰首祝

禱。降以遐福。一動一言。敬謹萬分。定禮後。諄囑諸徒。語言懇切。代人禱告。詞旨竭誠。其時神情之迫。愁慮之深。仁愛之洪。雖天神亦不能推測。聖多瑪斯論定禮之時。是否適當。謂朋友分離。最多情誼。其臨行之語。每牢記而勿忘。耶穌將作別。立聖體大禮。亦是此意。聖奧斯定。謂耶穌將受難。始定奧蹟。欲羣弟子知奧蹟之尊。記於心而弗忘。由是觀之。耶穌愛人。亦欲人思其愛而竭誠圖報。今我返躬自問。果圖報否耶。

二曰耶穌語徒云。汝曹當行此以憶我。斯時不特授權於宗徒。且授權於後世司鐸。凡彌撒中念成聖體經。立刻聖體抵至。是耶穌以天主之尊。托其身於司鐸。有呼之卽來之勢。無論獻祭者有德無德。苟有成聖體權。耶穌無不至。世上帝王。不肯輕出。將出。百官預備。通國張皇。獨萬王之王。招之立至。天神無成聖

體權。而世人有之。可不感哉。借令聖教中。惟一司鐸成聖體。已是奇恩。況耶穌欲佈聖體之恩。賜聖教中司鐸林總。每日成聖體。不下數十萬個。分與衆人。各得恭領。如此寵恩。猶可思議乎哉。

三曰古經有云。別無大國。有近護之主。如我主之近護我。古教時。天主特佑如德亞人。創立聖殿。任民人隨時往禱。故有此言。然古殿僅有一座。而今日聖殿多至數萬。古殿中僅供結約櫃。而今日聖殿有聖體在也。古教定律。不准民人觸聖櫃。并不准睜目注視。今新教中人。任意瞻望聖體。無論貧賤富貴。智愚賢不肖。苟無大罪。俱可領主。嘗見有衣衫襤褸。囚首喪面。甚而惡瘡滿面。穢氣逼人者。旁人皆掩鼻而過。獨耶穌惠然肯來。不以其身污而棄之。嗚呼。天主也。而愛人若是。能無念及之而驚訝。天下信人之衆。共二百餘兆。其間有蠻野。有粗

俚。有文字未成。耕稼未行。禮讓未知者。聖體居若輩中。無以異于他方。所有聖堂。或卑下如車棚。窄小如斗室。王公縉紳。不屑入內。而耶穌降焉。西國大城小邑。在在有聖堂。在在有聖體。原其故。爲使人往禱。不必多走程途。試問古今帝王。有遷就臣居。免其勞步者乎。嗟夫世人。耶穌在堂俟汝。而汝不往拜。誠忍心哉。

四曰耶穌將升天。告宗徒曰。我日日偕汝。迄于末世。斯言也。特於聖事中驗之。耶穌不特日日偕人。且夜夜偕人。人方在外。堂中無一人。而耶穌在焉。人于熟睡時。堂中寂靜無聲。孤燈獨伴。耶穌亦在焉。如是者微特一月一載。然千百年如一日。自聖教初建以來。朝代不知幾更。生人不知幾易。而耶穌聖體。未嘗一日離。敢問耶穌何故不離乎。何所望於人。而意戀若是乎。吾主在天。萬福備有。

必無所求於人。以全其福樂。惟愛人至極。無間始終。知世人常需其佑。常賴其援。故世異時遷。聖事常在也。父母愛子。有疎淡之時。耶穌愛人。累世不減。吁嗟聖心之愛。如日月之常明。烈火之常熱。古與今絕無二致。達味聖咏云。爾曹籲告主。主實慈善。厥仁垂後世。今觀聖體之仁。垂至世界尾末。無以後加。昔撒落滿造聖堂告竣。天主第二次降諭曰。我目我心。日日在斯。然自有聖體以來。不特耶穌目與心。日日在堂。且其全體全血全靈。與其天主性。日日在堂。未嘗或間。世人大抵茫然。不以此事關懷。殊可痛矣。

五曰耶穌在生。命宗徒學其心謙。竊思耶穌在聖事中。謙抑更甚於往日。其於降生時。取人性。作奴像。隱天主尊威。肖世人微賤。聖保祿思念及此。嘆謂天主子泯滅自己。取奴才狀。顧在生時。猶顯其人性。猶言語。猶行走。猶作事。今在聖

事中。人性且不可見。何況主性。由外像視之。麵餅而已。葡萄酒而已。以全能天主。藏於微賤物形。不特世人未能預測。卽天上神亦弗克逆知。然而天主言之。聖教傳之。我人不得不信。不信便爲異教人。莫望升天。若是乎。目見小餅一枚。葡萄酒少許。不言亦不動。司鐸取携之。分折之。飲食之。宛如常物。而其實耶穌在內也。聖方濟各撒肋爵曰。耶穌立聖事。宛若泯滅自己。以軀體爲人飲食。俾得潛入神靈。密締信人心與體。如是愛且善。無他愛出其右矣。先知依撒依亞云。汝眞隱匿之天主。斯一語揭聖體之奇。何奇乎。奇謙也。奇愛也。天神日侍而不能索解。索解雖非易易。然賴天主聖寵。我心全信無疑。故知似餅者非餅。似酒者非酒。乃降生馬槽之耶穌。被釘木架之耶穌。日後判世人之耶穌。嗚呼。吾主。倘我信心未固。尙祈賜寵堅之。賜我常念爾謙。常法爾遜。更念爾聖心之愛。

庶幾熏炙我心。聖保祿謂愛德忍萬事。猶言有愛斯肯受辱。耶穌因愛而謙。其忍辱不堪設想。伊古以來。外教人不信聖體。視爲凡餅。見人恭領。則譏爲迷藥。入堂不啻進寺廟。毫無恭敬之心。甚有拆毀聖堂。大辱聖體者。外教人不知天主。其罪尙可恕。又有異教中人。大都認識耶穌。自信敬耶穌。而偏不信耶穌聖體。多方詆毀。褻慢萬分。緬想古今。不知凡幾。又有名裂教者。行聖事。信聖體。與正教相若。惟固執不聽教皇命。明知之而故犯之。名都大國。一轍靡然。耶穌受其辱。能不傷懷。又有如德亞人。泰西隨在皆有。其心毒恨耶穌。往往竊取聖體。百計凌辱。令人不忍齒及。卽聖教中人。冒領聖體者。日有若干。忍心辱主。不肯悔罪。至于尋常信友。雖知耶穌在聖事。然信于口。不念于心。每年一次。或每逢大瞻禮日。領聖體。徒循故事。若出於不得已。在堂談笑。馳思外務。及至領聖體。

時。人領亦領。舌承喉咽。無以異於常物。既領之後。遊目騁懷。東瞻西顧。耶穌在其胸。未存一念。未禱片時。如是者十有三四。試思吾主見此。聖心痛也否乎。世俗所稱善信人。褻瀆聖體。亦復不少。蓋其在聖體前。故意分心。坐不正。跪不安。咄咄私談。啞啞失笑。宛若耶穌不在堂。而可以縱意也者。或耶穌不見不聞。而何妨當面糟蹋也者。聖體固頻領不輟。然習慣疎忽。無真切心思。領主大都辱主。殊可慨也。耶穌嘗顯現于福女瑪加利大。言聖心愛人至極。世人辱之。習爲常事。於聖體爲尤甚。且有獻心于我。而仍復無良者。予更覺痛心。噫。耶穌所怨。非我而誰。我今定志改悛。將補過于他日。

聖奧斯定。會修士名瑪竇。生平有聖德。列可敬者之品。生前愛敬聖體。令人聞風而感。平日彌撒前。與每年聖體禮期後八日。情懷過熱。方寸如焚。屢以右手

抑胸旁。阻其心之猛躍。爲小品修士時。某日與他修士同赴祭臺。恭領聖體。倏忽間。雙足離地。高掛空中。見者無不詫異。後晉升司鐸。人見其舉揚聖體。全身高舉。距地數尺。又彌撒中捧聖體。未納於口。聖體一躍而升。飛入厥口。或人於瑪竇前談論聖體。瑪竇心動。顏色頓改。情意勃然。甚而超拔心情。不知己身何在。一日與友人同行。言談間偶及聖體。瑪竇趨往田間。握草採花。分其志念。蓋恐神情上舉。默禱移時。不能隨即前行也。瑪竇嘗作小聖龕一。兩面置門。一門畫聖心像。聖心中又畫聖體像。隨在取携。愛不釋手。後其龕顯靈。療愈百病。瑪竇喜裝飾祭臺。不遺餘力。人以其祭臺上供花。置瀕死之孩身上。祈禱片刻。病孩卽痊。

拜聖體

聖經云。予之樂。與世人之子偕居。斯言於聖體聖事。最爲應驗。蓋耶穌真主真人。恒隱麵形下。常處聖龕中。凡聖餅所在。卽耶穌全體所在。日夜不離。中西一轍。雖非祝聽言動。肖似生人。而其天主性與聖靈魂。灼見真知。絲毫不漏。聞人之禱。受人之敬。憐人之困。憫人之憂。悅人之愛。感人之情。無論何事。通達無遺。聖基。所謂附近祭臺之處。天神充斥。致敬聖犧。竊意天神爲敬耶穌而降。耶穌未去。天神必不去。則聖體所在。天神當常事趨承也。原耶穌所以常在聖事。無非愛人而然。路加經記耶穌之言曰。予降火於地。惟願點燃而已。此火非他。愛情是也。嗚呼。耶穌之愛。何其真且切哉。慈父愛子。不忍一日離。朋友不相見。一日如三秋。耶穌愛人至極。旣升天。仍留聖體於世。自聖教初建以至末世。常在教中。無間瞬息。是卽聖經所謂永愛愛人也。但吾主愛人。望人報愛。聖經云。子

乎。宜以爾心與我。聖歌經亦云。美哉吾友。速起來我前。友。靈魂也。言其美。有聖寵故也。速起來主前。願人拜聖體也。耶穌嘗命聖女瑪達肋納。巴齊。每日拜聖體。多至三十次。路加經記耶穌曰。身之所在。群鷹集焉。註疏家有以身爲聖體。以鷹爲神魂者。神魂具超性寵恩。明達奧義。猶鷹之高舉。半空。遠出籬籬之燕。拜聖體卽近聖身之一事。按耶穌望人拜聖體。不特報其愛。又願人蒙其惠。瑪竇經記耶穌向衆曰。汝曹勞且瘁。咸來就我。將飽飫汝焉。若望經第七篇。耶穌曰。誰渴。可來我前。此言靈之渴。吾主願以聖體解之。可敬亞而伐來斯。嘗見耶穌在聖體中。手執多寵。左顧右盼。欲得能受者而與之。吾主居世三十三年。在施恩。時時垂佑。猶以爲未足。竟恒居聖臺上。聽人之禱。眷顧群生。宜前聖賢熟思此意。常以拜聖體爲先務。聖方濟各沙勿畧。日間傳道勸人。夜間以拜聖

體爲休息。聖方濟各玻爾日亞爲耶穌會總統。公餘之暇。屢拜聖體。一日至少七次。在本會院中。擇居近堂之室。以便隨時拜主。若他往。必先入堂拜主。然後出門。堂中無燈火。聖人能曉聖體在否。不待人告而後知。曾病於某處。昏迷如睡。不省人事。迨司鐸捧聖體至。聖人立醒。明察如常。聖方濟各類日斯。自幼恪敬聖體。甫成童。出就外傳。作功課後。輒往堂中拜主。肅恭長跪。意不稍馳。計讀書若干年。無間始末。迨陞司鐸。於彌撒間。神魂超拔。不知身在何方者數四。其傳教勸人。恒於聖體前。乞主慈佑。以故敢愚化惡。屈指不勝。鮑厄米國王聖文舍斯辣。每夜獨興。拜聖體至數刻之久。雖寒冬凜冽。噓氣成冰。不少怠焉。聖味增爵。傳道淑人。日無寧晷。稍有餘閒。卽往拜聖體。雙膝跪地。俯伏移時。每出門。先往堂中拜主片刻。回院後亦然。可敬代。綳德屢次終夜拜主。日間亦頻入聖

堂長跪不倦。凡出外。意戀聖體之情。流露於顏面。聖依納爵居羅瑪如千年。常處一室。附近聖堂。壁上穿一穴。隨時瞻望聖臺。致其思慕之悃。賢女瑪利亞弟亞斯與聖女德肋撒爲同時人。愛聖體至誠且熱。請命於本城主教。時常居住聖堂樓上。除要事外。終歲不下。日夕與聖體相親。稱聖體爲隣友。惜常人不知聖體之恩。大都趨財勢。交朋友。勤工作。營生計。或玩遊浮蕩。虛擲光陰。而拜聖體一事。絕不在心。可敬亞爾伐來斯。嘗在某城。宅近王宮。見朝中熱鬧異常。而聖堂中供藏聖體。無一人往拜。一轉念間。不禁淚流如注。古經記天主命如德亞人。每年三次詣主。卽每年三往聖堂拜敬天主。此律男子自二十至五十歲。均宜遵守。幼童父老。不在此例。雖然如德亞高年男婦。不遠千里往朝者。絡繹於道。夫結約櫃。耶穌預像也。古人敬之尙然。况耶穌在聖臺。吾人可不往拜乎。

况聖臺在邇。不必行數里之遙乎。耶穌誕生後。三王自東國來朝。備嘗艱困。人苟有心。誰不謂三王大福。然吾主在堂。惟外像有殊。其性體妙用。與三王所見無異。信人不肯赴敬。信德果安在哉。世上帝王。惟在京大臣。得間日一見。其餘外省官員。或數年一見。或終身一見。天顏偶覩。數世增榮。獨天地大主。常在聖臺。信人不往拜。豈理也哉。嘗聞有教友曰。予本欲拜聖體。無如屢有所阻。故未果。予曰。邪魔知拜聖體之益。故力爲阻止。不可聽也。賢女方濟加聞邪魔怨言。謂方濟加與其同院修女。屢拜聖體。脫免內外多艱。若將此語。牢記於心。當不輕聽魔誘矣。或曰。予本職繁多。不能偷一刻閒。故不拜主。予問之曰。汝自早及夕。閒坐片刻乎。談笑片刻乎。用膳後歇息片刻乎。朋友往來。間日一出乎。曰然。曰既如是。何不能一拜聖體。用舒身志之勞。若謂碌碌如魴。終日無一刻暇。吾

不信也。或又曰。予本願拜聖體。無如在堂時。一無所思。反意馬心猿。似形褻瀆。故不復往耳。予曰。茲有三法。爲吾子言之。一曰默求。二曰默想。三曰誦經。何謂默求。求天主先貴用心。其次用口。教友有不明此理者。凡言求天主。總以爲念經若干遍。故謝聖體不過念經。求天主不過念經。拜聖體亦不過念經。殊不知心禱更愈於口禱。用心不用口。禱爲善禱。用口不用心。禱無實益。信人於聖體前。可與吾主相對無言。而心中之語。至繁且摯也。譬如謝天主生造。保存。降生。受難。赦罪。聖體之恩。或慘悔往罪。求主赦宥。或爲尊長。親戚。朋友。犯罪。瀕死。煉靈。外教諸人。代求垂佑。或以被誘多慾。愚昧憂愁。傾心禱主。凡此美意。不出諸口。惟存於心。耶穌默感潛通。明知不爽。卽不然。與主默語。不令人聞。亦至妙之法。易激神情。易專心志。默謂吾主曰。嗟夫。我大罪人。信汝在臺。無異昔時在馬

槽在山園。在木架。我切望爾。極愛爾。全恃爾。求爾赦我過。憐我弱。恕我昏蒙。錫我聖寵。我有父母兄弟姊妹親戚友朋。皆懇爾護翼。又有某某等特求爾恩佑。如是雖不出一聲。而亦能默感我主。古經記先知撒模厄爾之母亞納。久望生子。未嘗一孕。甚悲感。一日赴聖堂。大哭移時。愈求愈痛。時司教厄利在旁。見亞納口唇微動。聲息全無。異之。疑以爲醉。問何時將醒。亞納對曰。予苦婦人耳。何嘗飲酒。惟傾我心於主前。將無限愁衷。盡陳於天主。厄利曰。往哉。依撒厄爾之主。允汝禱矣。未一載。亞納果生子。是爲撒模厄爾。夫結約櫃。聖體預像也。亞納懇禱櫃前。幸遂所望。豈耶穌實在聖臺。將藐視我禱耶。信友乎。盍往主前。默告諸困。聖主必不棄汝也。眞福恩。利格蘇。宋謂耶穌於聖事中。尤易允人之禱。故往拜之時。宜直陳其所欲。何謂默想。凡在聖體前。歷時頗久。可想耶穌行實。如

聖誕。避難。家居。傳道。顯靈。被難。釘死等是。耶穌建立聖體。山園祈禱。懸架七言等。尤能激發熱情。或想天主經本旨。及四末之義。八福之修。均有裨益。或取聖詠一章。徐閱而徐思之。藉資修省。何謂誦經。誦不論何經皆可。如玫瑰經。小日課。諸禱文之類是。惟誦時須口到心維。勿如鸚鵡能言。徒事呶呀。又有遙拜聖體一法。卽身在堂外。神馳聖體前。致其敬愛之忱。可敬亞爾伐來斯日間作事。屢屢遙望聖堂。默致敬拜之忱。賢士代。綳德。亦用此法。頻向堂中聖體曰。吁。我鍾愛之聖體。我神拜爾。我神領爾。教友家距聖堂頗遠。或日間事務紛紜。不能拜主者。用此法爲美。總之吾人拜聖體。實至大之福。聖女德肋撒嘗現於某修女曰。吾儕在天。爾等在地。如果清淨愛慕。不啻一體相通。惟吾儕福而爾等苦耳。吾儕在天。得享主性。爾等在地。得享聖體。其義不甚懸殊。噫。幸哉。有聖體而

聖堂卽是天堂矣。

領聖體大益

耶穌愛人致極。欲人密邇之而幸承福澤。但密邇莫過於領聖事。將耶穌體血納入胸中。其加惠施恩。亦當特形洪量。聖教初建數百年。信人兼領聖體聖血。嗣以聖血易於狼藉。而聖體中已蘊聖血。故信人領聖血之例。概行革去。今雖僅領聖體。而效則同也。聖經記耶穌傳教三年。巡歷如德亞各境。在在加恩。無微不至。一日入矮人櫟。蓋宅。寵幸逾恒。告宗徒曰。今日救此一家矣。吾人領主。非遇主於道。納主於家。直藏主於胸臆中。誠如脫利滕議會云。我主以仁愛諸寶。傾洩於神魂。職是故。聖伯爾納多。稱聖體爲聖寵之源。諸德之滙。聖味增爵。啡賚利。謂善領聖體一次。較七日大齋。祇用清水乾糧。獲益尤巨。聖女德肋撒。

云。人靈無阻碍。雖祇一次領聖體。已饒神恩寶藏。聖方濟各撒肋爵嘗云。我自二十三年來。導引神魂。覺聖體於靈。最有奇驗。堅人於善。戒人於惡。慰人於憂。以天主之尊。與我人相合。惟領之宜堅信。清潔懇摯耳。聖老楞佐儒斯定之意。大約相同。曾視聖體而太息曰。嗚呼聖體。爾爲我神之慰。我身之命。我目之光。我耳之樂。我魂之主。我骨之髓。爾活我全軀。淑我肢體。啟迪我心思。解脫我憂苦。言念及此。不覺溺於愛而別無嗜好矣。聖基所之論。又進于是。謂聖體之惠。旣富且奇。非言語所能述。領此聖事。則天主與罪人睦焉。有寵者益蒙寵焉。天神歡騰焉。功增焉。過赦焉。德進焉。惡除焉。魔計敗焉。病人痊焉。墮者起焉。弱者振焉。飢者飽焉。已亡者藉聖體之效。速脫繫鏈焉。人或致疑聖體之益。殆以不思耶穌慈愛故耳。聖奧斯定訝異聖體之恩。曰天主雖全能。欲更大其賜。不能

矣。雖全知。欲更大其賜。不知矣。雖至富。欲更大其賜。烏有矣。竊意天主既賜大者。必肯賜小者。聖體至大者也。已錫人矣。他恩皆小於聖體。反將吝之乎。耶穌謂先求天國。他惠自來。天國取義頗多。其一卽指耶穌。則先求聖事中之耶穌。他惠自然抵至。茲將最著之恩。條陳於左。

一。增聖寵。聖寵有二。一曰寵愛。人無大罪。恒在靈魂。一曰寵佑。天主隨時施與。助人行善。非常在人靈。茲所言乃寵愛。而非寵佑。寵佑將別列一章。所謂神力是。按寵愛乃天主超性洪恩。賦與人魂。至奇極妙。天地神人萬物。皆在本性族類。均不能比擬聖寵。聖多瑪斯云。聖寵一分。尊於萬彙。聖奧斯定謂聖寵之尊。超衆天神遠甚。聖額我略謂獲寵之靈。都麗逾於諸美。聖女加大利納曰。我見某靈被寵。艷美絕倫。不可以言語形容。若此靈將失其美。人苟知之。未有

不願捨生以護之者。據是則寵愛爲無價珍寶。升天左券。天主目中。惟此爲貴。餘皆不足重。我人領聖體。無大罪在心。寵愛必爲增益。是何如福哉。耶穌曰。食我者因我而活。卽活超性性命。寵愛是也。聖多瑪斯謂耶穌降世。賜人性命。在聖事中。生此性命。猶言耶穌立救世洪功。出聖寵價值。其加聖寵。以聖事爲利器。聖女默底達。嘗見同院修女。次第領主。手執明燈一炬。光耀照於顏面。耶穌立祭臺前。和愛可親。慈仁發外。聖女得聖神默示。知燈比修女之心。油比天主寵恩。火比愛主忱悃。超性學士。咸謂聖體施寵。逾於他聖事。因他聖事非耶穌躬與。惟聖體聖事。實蘊耶穌。譬之國王發帑。加惠小民。其令百官代賑。尙以升斗計糧。若王親幸某戶。尤當慨然厚貺。邇是意。聖多瑪斯謂他聖事。皆聖體之先聲。聖洗所以生性命。領聖體則受性命之全。又可喜者。聖寵增而信望愛三

德與聖神七恩亦增。學士蘇亞賚等。謂我主初入人胸。卽賜聖寵。使領者倍切熱衷。虔誠祈禱。則聖寵續賜於靈。至餅形全化而止。譬之飲食然。食物在胃。未盡消化。其資養之功。逐漸加增。直至化盡而後已。吾於是爲領主者勉矣。情愈切。寵愈增。至寶之恩。由我自積。烏可忽諸。

二。獲永福。若望經第六篇耶穌曰。我實告汝。我乃性命糧。爾祖食瑪納於曠野。仍復死去。斯糧降自天。食之者不死。又曰。食我體。飲我血。幸獲常生。至世界末日。予將復活之。耶穌之意。言聖體爲復活升天之記。領聖體得天福之憑。此意前聖賢與公議會亦嘗言之。尼舍議會。稱聖體爲復活之號。致命聖依納爵。稱聖體爲不死之藥。聖濟利祿。謂爲常生不斃之糧。聖西彼廉。謂爲不朽之食。脫利勝。議會第十三誌。謂爲天榮永福之據。聖奧斯定亦云。飲食所以免飢。

渴。聖體賜人常生。與羣聖偕。永安全契。爲眞飲食。聖教欲明此理。命司鐸於送聖體時。誦經曰。吾主耶穌基利斯多之體。守爾靈。迄於永生。每年聖體禮日。司鐸誦日課經文。又復一再言此。聖多瑪斯引聖經語曰。聖體乃永遠結約。凡被召者。宜得天主所許永久業產。卽天上福是。又謂餅酒留形。表人彼此相契。契於世。猶爲淺鮮。契於天。則純善無虧。我人念及乎此。當奇天主之仁。至於斯極。不特許我升天。又以聖體爲記。如此慈祥。尙可思議乎哉。信人領聖體愈善愈多。則靈魂在天之榮。肉身復活之耀。亦愈大愈奇。姑不論領主他益。祇此一端。已足勉人善備。頻領無倦。

三。赦罪宥罰。超性學名家蘇亞賚等言。聖體本不赦大罪。然若旣犯之後。遺忘不及察。而曾發下等痛悔。於領主時。亦蒙赦宥。至於聖體赦小罪。爲教中。

共信之道。聖嘉祿。鮑勞梅。謂聖體之益。其一在赦小過。聖多瑪斯亦云。聖體聖事。可思其二。一爲跡。一爲效。跡。神糧也。糧所以補力。聖事補每日小罪之累。效。愛德也。愛德之益甚夥。而赦罪爲其一。故聖體必赦小罪。而赦免幾何。天主未嘗言。世人不能推測。大約視人心誠否以爲度。聖多瑪斯之說。又有進者。謂聖體事蹟。所以養神魂。契耶穌。原非爲補過而立。然契耶穌。非愛德不爲功。而愛德之效。赦人罪罰。夫然。領聖體亦免往罪之罰。或寡或多。視各人誠切何如。由是以觀。聖體赦罪免罰。俱藉愛德。竊謂此事大慰人心。何則。聖經謂義人墮七次。猶言人心之弱。深堪痛恨。雖樂善義人。亦屢犯小罪。云七次者。明其多也。善人恒思寡過。力有不逮。進而又退。起而又跌。清夜自維。每爲嗟嘆。乃領聖體時。耶穌既赦小過。又免罪罰。從知多領一次。卽赦罪若干。多免罪罰。又若干。他日

受主審判。可冀負罪稍輕。而煉獄之苦亦減。豈不幸歟。聖女依達。嘗以多過爲感。不敢領聖體。耶穌降慰曰。我鍾愛之女。爾何自苦爲。祇須一領我體。而汝過消除矣。聖女奉命領主。百慮全泯。大喜過望。

四。防罪遏欲。聖多瑪斯謂防罪如防死。防死有二。一內防。一外防。飲食藥餌。補精益力。內防也。佩劍佩刀。早備不虞。外防也。聖事防罪。有類乎是。納耶穌。蒙聖寵。增神力。是爲內防。聖事表耶穌苦難。爲勝魔之據。領聖體者。魔鬼畏之。是爲外防。此章祇論內防。外防當另列下章。以便區別。脫利膝公議會謂聖體猶藥劑。領之免日常小過。毋使大罪染靈。聖濟利祿謂領聖體。微特免死。又能去病。夫大罪致死之緣也。小罪乃神魂之病。二者皆領聖體可以防之。聖盎博羅削勸人多領聖體。藉除愆惡。云有創者。須求藥餌。創罪也。藥餌聖體是。昔吾

主在生。與罪人同席。局外非之。主曰。醫士治病。無病不求醫。吾主以醫士自比。明其爲醫罪降世。以醫罪爲急務。我人領聖體。不特與吾主同席。且以吾主體血爲盛饌。神魂之病。能無立愈。經記一婦人患漏血病。已十二年矣。一日廁足人叢。自後觸耶穌裾。倏忽之間。沉疴立瘳。今人領聖體。非惟觸主。直納主於胸中。人體與主體。兩相依附。吾主奇能。不將由是發外乎。世人犯罪。往往爲私慾所迫。私慾之萌。不一其類。如嫉忿。懶饕等皆是。聖體之力。可以遏衆慾。故聖基。所謂信人曰。爾輩中有覺忿怒。嫉妬。淫慾。少於往日。此聖事之力。有以致之。當謝吾主體血之恩。聖伯爾納多亦云。如有人覺偏情漸滅。怒與妬與慾。不若前日之混淆。此係聖事之效。當歸功於聖體。聖經稱聖體爲中選者之麥。聖血爲生貞人之酒。中選者。卽天主特選之人。生貞人。猶言領此聖事。貞德克全。聖伯

爾納多。又謂聖體過淫。如清水舒熱。古時天降瑪納。必有濃露。瑪納。聖體預像也。聖體止慾火。猶濃露之消熱。故濃露與瑪納同時降下。耶穌告撒瑪利亞婦。言汲飲活水。永久不渴。活水表聖寵。聖體卽其總滙。淫慾亂人心。不啻飢渴苦人身。領聖體得聖寵之滙。淫慾之渴自解矣。

聖伯爾納多。爲院長時。同里有某甲一人。身列戎行。久與某婦通。親友勸之。鄰右謗之。教士規之。皆不顧。旣而病劇。令人邀司鐸至。司鐸捧聖體以往。旣抵。勸病人告解。謂汝與某婦通。不絕不可救靈。甲曰。他事皆唯命。某婦我愛之過於性命。不可絕也。司鐸一再進言。甲固執如故。不得已。司鐸捧聖體回堂。途中遇聖伯爾納多。實告其事。聖人曰。來。與汝同往。司鐸從焉。聖人至病人前。極言邪淫之醜。地獄之苦。病人驚醒。自言願絕某婦。乃行告解。領聖體。聖體甫入胸。心

思頓變。前日之愛。故爲深怨。謂聖人曰。我寧見地獄鬼。不願再見某婦矣。於是淚下涔涔。哭曩時妄作。不旋鍾。氣絕而亡。聖體遏人慾。其靈捷有如此。

五。勝魔誘。除私慾外。信人進德之阻。又有魔誘。按聖經語。魔如獅然。往返巡歷。俟有機以嚙人。以故志在進修者。恆被魔擾。日夜悻怖。幾無瞬息安。勝魔之法。莫善於領主。吾主在生。軀魔甚夥。豈在聖事中。獨無此柄乎。聖保祿曰。稱耶穌名。邪魔屈膝。則耶穌入人胸。魔鬼必遠遁也。聖基。所謂信人領聖體。威若怒獅。魔鬼望而生畏。又云。魔鬼見聖血。登時遠遁。天神見聖血。勿迫前來。聖伯多祿達米。盎告信人云。魔如惡獸。欲驅之出境。當領耶穌體血。魔見汝唇染聖血。立即驚懼而逃。潛伏幽窟。有時天主聖意。欲人多被魔累。用立洪功。領主後仍不能免誘。然領聖體必蒙主助。易於敵魔。不領主。則獨力難支。易於失足。是

以前聖導靈。恆勸人領主。致命聖依納爵。致書於厄弗蘇人。諄囑屢領聖體。俾魔力漸殺。教皇聖額我略第七。致書於瑪底爾特。曰。攻魔利器。莫善於屢領聖體。聖西彼廉亦云。我輩勸人力戰。非肉薄相爭。然以基利斯多體血護之。天主默啟聖婦彼利日。大曰。領聖體大有益於拒誘。惜世有不肯改惡。而遠聖體。愈於鳩毒者。據是則聖體拒魔。却有明証。

六。益力進德。夫人氣體虛弱。飲食可以補力。神魂虛弱。聖體有以使強。耶穌謂徒曰。無我。爾曹絕無能爲。聖保祿謂人無主助。不能萌善念。蓋超性事功。皆需寵佑扶助。無寵佑人。不能一舉足於天途。聖體賜人寵佑。逾格從豐。故聖基。所謂聖體。乃神魂之力。心志之筋。依恃之索。聖第五尼削。謂聖體成人之德。遠逾他法。聖伯爾納。定謂聖體兼振身神。振神所以行善。振身所以免惡。聖西

彼廉曰。聖血之樽。何其尊哉。飲而醉之。何其福哉。惟醉之。乃可以忘往事。進前程。厭世味。鄙貨財。直置身於十字架上。聖老楞佐。儒斯定。亦云。人或憊於攻魔。欲補心力。祇須勤領聖體。便覺毅勇倍加矣。聖濟利祿。論聖體奇驗。謂其堅熱心。除亂念。阻墮陷。古初地堂中有常生樹焉。食其菓。可以免死。衆學士謂斯樹乃聖體預像。善領聖體。神魂恒健。無殞墮之虞。先知厄利亞。遭耶黑勃之難。托足無方。潛踪荒野。流行若干日。餬口無糧。困憊而寤。無何。天神下降。喚之醒曰。起。食哉。厄利亞。張目一視。首畔得一餅。取而啖之。精力還復。猛進前途。直至臥雷勃山。不稍疲倦。此餅亦聖體預像。人行天路。靈魂勞瘁。領聖體則神力倍於前。總之聖體助人。無善不立。如聖多默。味辣諾伐。云。善領聖體。明司照焉。心志灼焉。性情渥焉。情興萌焉。知覺活潑焉。神魂滌潔焉。德增焉。恩如焉。聖寵倍焉。

諸凡神惠。皆於領聖體得焉。聖老楞佐儒斯定言。屢領聖體。增愛德。忍勞苦。喜行善。識拒誘。進德敏慎。酬應忻勤。昔某信女自問卑微。不敢屢領聖體。聖女默底達。代求天主。解信女之惑。耶穌謂聖女曰。愈領聖體。神魂愈清潔。如形體然。愈滌則愈淨。且領聖體。則予在彼。彼在予。合力行事。功效愈增。聖利高烈謂領聖體之益。特在增愛。令靈魂熱愛天主。如火性炎上。不可遏止。聖經云。天主似焚灼之火。予曰。聖愛妙火。特見於聖體。可敬臥林標云。炙熱人心。莫如聖體。聖女加大利納瑟納。嘗見聖餅發火。猛烈逾恒。人若就而近之。能爲其燒燬。聖若望。金口謂聖體如紅炭。燃灼人心。耶穌復活後。現於厄瑪伍弟子。弟子聆其言。覺心中炎熱。迨至析餅時。恍然知耶穌在前。吾人領聖事。納主於胸臆。愛情之火。能不熾燄於外。

聖女羅撒籍隸亞墨利加南境。天主寵之。遠出常人。往往於領聖體後。首面發光。炳燦不可嚮邇。聽告司鐸。命聖女實告其故。答曰。太陽入水晶。頓發明光。薰蒸熱氣。予於領聖體後。覺大光入懷。存於中。溢於外。故有此景。聖多明我會修士瑪耳蓋斯。嘗輔彌撒。隨司鐸送聖體於羅撒。見聖女愛火中燒。熱形身外。其對越聖體時。雖有人言笑在旁。絕不覺察。一若無人在側也者。

七。契合耶穌。聖多瑪斯。歷數天主愛人之據。謂降生之恩雖大。代死之恩過之。代死之恩雖大。加恩與受恩者。尚有所間。惟聖體作神糧。與人無稍間隔。如飲食之與食者。同在一身。聖伯爾納。嘆曰。耶穌於人。尚有何事未爲哉。昔聖母懷吾主於胎。今信人懷吾主於心。情形雖異。懷主則同。聖保祿。謂非我自活。基利斯多活於我。今領聖體者。皆可道此。聖奧斯定曰。聖體乃天主妙糧。食之。

與天主合學天主之德宛似別成一天主聖濟利祿謂領聖體。宛與耶穌同體同血。耶穌欲人知其愛。屢告聖賢。明其契合之義。謂聖奧斯定曰。我乃大人糧。先宜長大。然後食我。非我肖汝。然汝當肖我。瑪加利大依撥爾。一日領聖體後。聞耶穌告曰。我女乎。不見爾與我相契甚奇乎。爾當愛我。俾情誼相合。永無離間。聖女默底達某日領聖體。聞耶穌曰。爾在我。我在爾。自是以後。我永不離爾矣。可敬瑪利亞蕙辣。嘗於領聖體後。耶穌取其心。置於聖肋中。與聖心互合爲一。自是兩心同意。願行聖父旨。無他營求。又一日見耶穌啟聖肋。喚曰。我可愛之淨配。勿復居爾所。猶言去爾偏私。專志愛我。厥後蕙辣絕無偏愛。惟鍾情於吾主而已。自來仁聖賢人。知契主之福。無可比擬。故其愛聖體深切逾恒。可敬若翰納格路賽蒙主特命。每日領聖體。無論暴風大雨。無一日不往與祭。或阻

之。若翰納曰。性命不足惜。得吾救世主足矣。予所渴想。乃真主耶穌。不獲真主。雖羣天神衆聖人。降世撫慰。不能滿我心也。時或患病。艱於步履。倩人扶至祭臺前。齋誠領主。又以念主情深。不安枕席。往往早起待旦。聞堂中鈴聲。徧體動躍。愛火猛發。某日若翰納在堂。聖體忽自升舉。飛入若翰納口中。又有時甫領聖體。神情超拔。直七點鐘後始醒。每太息曰。嗚呼吾主。我靈爾物也。我身爾物也。我心爾物也。凡我所有。皆爾物也。

八。神魂安樂。天主知修德之難。每賜神魂安樂。減其苦。振其志。勵其行。以日進於功修。但此樂非盡人所獲。惟靈魂清潔者得之。如達味向主云。爾匿甘味於畏汝者。畏主則不敢獲罪。靈魂自淨。人或舊染初脫。而有向善之心。天主亦嘗賜其悅樂。以堅其意。然不屢焉。耶穌立聖體禮。除他恩外。又爲悅樂之緣。

古者如德亞民食瑪納百味兼備。甘旨殊常。用表聖體遺味。悅樂人心。聖伯爾納多云。聖體施三惠。貞淨一。仁愛一。飴味一。飴味卽神樂之謂。聖多瑪斯稱聖體爲神樂之源。領聖體者就源汲飲。厥味甘飴。非言語所能宣述。聖嘉祿鮑勞梅謂己福在領聖體。或居聖臺下。如因事莫遂所願。宛若遺其心於聖體之前。聖婦莫尼加領聖體後。歡呼曰。我心我身。緣主喜躍。聖女安日辣富爾齊尼自言聖體入口。覺異味。非餅非肉。不可以世物擬。耶穌嘗謂聖女德肋撒曰。昔我忍苦流血。今汝飲而樂之。聖斐理伯。利蒙主特寵。覺聖體甘味。遠逾飴物。故其領聖血時。一再舐嚼。日日如此。遂致聖爵口。金色盡去。且有齒跡存焉。賢女瑪利亞音加爾納西翁。自幼清潔。不管天神。年十二。本司鐸准於開齋日初領聖體。賢女聞之。喜甚。倍行謙己。順命。刻苦。祈禱。等功。預備善承此惠。旣領主神。

情愉悅。口舌莫宣。嘗告人曰。如此神樂。雖天下萬國。不願與易也。加布濟會修士勃隆杜。每次領聖體。神情超拔。不思世上事者。八點鐘。聖女瑪達肋納。巴齊。幼時見生母領主。往依母胸。推之不去。問其故。則謂近天主。忻愉殊恒。異香撲鼻。覺甚樂焉。按聖體本力。原爲養靈。非爲養身。第天主之仁。間嘗默助潛扶。使領主者。歷久不需飲食。聖方濟各會聖若瑟。願貝底諾。受司鐸職後。歷五年不食饅頭。不飲酒。所用惟菜蔬乾菓少許而已。又歷七年封齋期內。除主日與瞻禮五日外。粒不下咽。平日骨瘦如柴。形容樵瘁。領聖體則顏色加豐。丰姿特潤。聖女加大利納。年二十。以聖體爲糧。不食他物。其精神常强健。聖女安日辣。歷十二年未食。惟領聖體以養生。聖伯多祿亞爾。剛筭辣。每年於封齋期內。絕不用膳。然克己行事。不稍異於他時。真福尼各老。弗呂人。於領聖體前。祈禱甚

久激發熱愛。歷二十年。未嘗咽一物。此事經司教考驗。確實無疑。一日本堂司鐸問何以能不食而生。尼各老對曰。耶穌爲生命之主。我旣恭領在心。何須世上物乎。其於望彌撒。熱衷露顏面。一若愛火中燒。炎炎發外。聖女瑪利亞比利時國人。抱病不用藥餌。領聖體則卽愈。聖女高隆罷利厄低。自幼入修女院。少長。以愛敬聖體爲先務。一日不領聖體。卽一日不得安康。自二十歲至二十七歲。未嘗一咽食物。每晨領主。終日飽飫。其聽告司鐸疑而問之。對曰。婢領聖體後。覺身神俱飽。不思食矣。意者天主仁慈。未一年將賜我神父親嘗此味。越數月。逢耶穌聖誕禮日。時至子夜。聖女爲聽告司鐸祈主。神情超越。聞天主告曰。前所言。今日驗矣。猶言前許司鐸。親嘗神味。將於今日賜之。天旣明。司鐸行彌撒三臺。領聖體時。神魂忻樂。筆舌難宣。自早及夕。未食一粒。司鐸未嘗告人。而

聖女已知。翌晨。聖女遇司鐸曰。婢也幸。我神父親嘗神味。知婢之不食有自來矣。一日聖女往聖堂與祭。途遇一文士。舉止端肅。容貌莊嚴。言談之際。極言信教之非。謂耶穌不在麵酒形內。信人敬聖體。最覺無謂。聖女理直詞剛。洋洋申辨。士弗能答。聲影忽泯。至是始知其爲邪魔化身。又一日聖女在堂與祭。見耶穌降現於聖爵上。作被釘狀。鮮血淋漓。慘然動念。遂卽昏暈倒地。不省人事。聽告司鐸。知聖女之病。惟聖體可以愈之。乃送聖體於口。病卽霍然。

冒領聖體大罪

褻慢天主。爲最大罪惡。勒。未經記天主嚴命。凡持躬未淨。敢邇祭主之牲。例當殺死。戶籍記載亞。耶。之子。焚牲不用祭火。天主惡之。牲中發焰。燒斃其人。列王傳記阿。匝。冒觸結約櫃。動主義怒。頓卽死亡。然祭臺約櫃。猶爲世間物。祇設爲

敬主。已如是鄭重。况聖體乃耶穌主性人性。無一不備。尊敬之。更宜何如。茹答。斯爲冒領聖體之作俑者。聖體與魔鬼。並入其心。聖保祿敦勸信人。先省察後領主。謂冒領之人。吞主審判。猶言罪孽之大。莫此爲甚。天主之重罰必來。如古經云。食猶在口。主怒已臨矣。聖保祿謂犯大罪。猶重釘耶穌。竊意凡罪皆然。而冒領聖體。尤加一等。因冒領者。不特犯主命。更納主於污穢心也。耶穌以愛人之故。立此聖事。信人冒昧領受。最傷吾主之心。吾主嘗現於福女瑪加利大。深怨人凌辱聖體。爲辜恩負義之尤。夫冒領之罪既大。其受罰亦宜加等。試述往事以証之。

聖西彼廉述信女某氏。亞斐加人。曾作異端事。未告解而領主。聖體甫入口。魔鬼乘之。隨即狂妄喧嘩。奔馳擾攘。每自嚙其唇舌。用責冒領聖體之罪。

一千六百三十一年。耶穌聖誕之夜。掃墓城有少年二人。皆就學於公塾者。先在某處作狎邪遊。後往堂中與祭。見他人領聖體。二人亦冒領焉。禮畢。回至某處狂笑。大辱天主。正言語間。二人俱倒。若有人力推也者。歷三日夜不飲不食。不能舉手足。左近司鐸聞報而至。攜帶聖盤。欲收聖體。然既入胸懷。無由挖取。至第四日。聖體自胃出。乾潔如前。司鐸乃收而藏之。

法人某甲。遷居於美國。行商若干載。積財殊豐。病將終。家人請司鐸至。力勸其告解。兩人密語頗久。不知病人曾否告罪。既而司鐸出。恭携聖體至。病者見之。全身戰慄。大聲曰。斯卽判我罪者。予少時初領聖體。犯冒瀆之罪。今不可挽回矣。言已。拖被掩面。不欲見人。司鐸知其失望。強啟被褥。欲與之語。然已氣絕矣。

耶穌愛人至極。用聖體聖事。臨格人心。是乃衆天神未受之福。信人得之。殊出意料之外。試思耶穌何人。真天主也。衆神聖瞻仰於天。永弗厭倦者也。他年世界窮盡。降來審判者也。大凡君王臨幸。大吏巡閱。百姓紛紛預備。勞力傷財。況天地大主。霽威以入人心。又可慢待之而絕不加察耶。夫以吾主之慈。甚願降入人心。凡人善備以領之。主心忻悅。若不善備以領之。冒昧之罪。觸主義怒。昔聖女瑪大肋納。巴齊一日。神情升舉。受聖神默照。告人曰。善備後領聖體。何如。愜聖三之意。人莫能知之。不預備而領。大觸天主之怒。如欲嘔吐者然。聖多瑪斯有云。領聖體實效。不特加聖寵。增愛德。又使神情飽飫。歡樂殊恒。若領者故犯小罪。心思馳散。則此恩不可得矣。聖文多辣。謂聖事之益。視人預備以爲多寡。耶穌嘗謂聖女加大利納。瑟納云。譬之點燭然。一人持燭。重一兩。又一人之

燭重二兩。又一人重六兩。又一人重一斤。四人同燃燭。而光之大小不同。爾曹領聖體亦然。願望愈切。獲寵愈多。此耶穌之語也。自古聖賢深明此理。預備不遺餘力。王后名厄來阿諾爾者。生平以大德聞。每七日領聖體三次。每次默想二點鐘。服苦衣。束苦帶。聖加厄當。恭敬聖體。久而不倦。其預備領聖體。每至八點鐘之久。聖類斯以三日預備。聖女瑪達肋納。巴齊教屬下修女。自領聖體起。至是日之晚。謝領主之恩。自晚至翌日。預備重領聖體。聖女言此。乃欲連日領主。不能先期預備者。用此法。予觀今之人。往往不預備而領主。是可忍。孰不可忍。夫數日預備。原非易易。然至少前晚思及。早蓄善心。迨明日起身。便想今日領主。奮發各情。不敢以他事縈懷。更不敢妄動妄言。致辱聖主。茲將善備要端。略陳於左。

一日神魂清淨。吾主爲至聖眞主。所恨惟罪過。餘皆天主所欲。何惡之有。聖保祿囑人先自考察。後食聖體。考察者。省己有無罪過。有則速爲鼎革。乃可領主。聖經云。我鍾愛之主。降我園中。摘取利利亞花。利利亞花爲清貞之像。聖經之意。謂吾主最重清潔。不清潔。莫愜吾主之心。故領聖體前。以清淨靈魂爲先務。隱修誌載聖畢雅蒙。一日送聖體。衆修士鴈行赴領。聖人見一天神侍側。握管書各人名姓。有數人領主。天神不下筆。聖人竊異之。禮畢。喚若而人來前。逐一細訊。知其均有大過。故天神不書名。後若而人痛悔前非。慎行告解。閱日又領聖體。天神登名。無異他人。所謂清淨神魂。不特無大罪。又當除小過。大罪未赦。冒領聖體。是極大之惡。前章已詳哉言之。多染小過。不願改去。輕易領主。亦辱吾主之尊。減去領主之益。斷乎不可。聖經記耶穌立聖事。先濯宗徒足。聖伯

爾納多解曰。領聖體宜潔其靈。小過如足上纖塵。亦當盡去。職是故。凡愛有所偏。意有所私。言語不慎。致傷情誼。正念不本。超性之迴。行事每多疎忽之過。誦經有意分心。順命未免虧缺等。皆皆主所不悅。宜竭力改悛。乃合耶穌聖意。耶穌嘗告聖女曰。多達曰。爾來領我。當空乏於己。空乏云者。卽無過之謂。耶穌死後。聖徒以潔帕裹聖屍。我人清潔靈魂。前往領主。較潔帕更快主心。聖女德肋撒曾在耶穌會堂中。見衆修士領主。頭上各覆白布。懸於空際。如帳幕然。是爲其靈魂清潔之証。嗚呼吾主。予心多污。不敢仰見聖容。况納爾於胸臆乎。懇賜聖血恩波。一洗我生平愆忒。乃可詣爾領爾。契爾慈善之心。

二曰激發信德。耶穌在聖事中的確無疑。然人目不能見。當依信德神光。愾聞優見。耶穌告聖多默曰。不見而信。斯爲福人。今信人不見耶穌。信其實在聖

事誠莫大之福。何則。聖奧斯定謂領聖體。信德愈堅。獲益愈富。獲益富則福矣。耶穌立聖事。早寓此意。故行罷斯寡禮。先遣伯多祿預備。伯多祿信德柱石也。耶穌用餅酒外形。隱藏真體。我人執信德。不憑耳目。較親見尤爲確切。古者聖體顯靈。作美孩狀。有人奔報聖王類思。王不移趾。答曰。人無信德。往視可也。朕憑信德。愈於憑目。何祝之有。我人領聖體。亦應作如是想。自忖曰。望之固麵餅耳。然天主全能。已將餅酒之體消滅。耶穌體血靈魂。與其天主性。實在餅酒形下。我深信無疑。曩昔降孕於聖母胎中。誕生於馬槽之耶穌。現在祭臺上。不久入我胸臆。何幸如之。又向耶穌曰。嗚呼耶穌。爾非天主乎。爾非三十年養晦。三年傳教之主乎。爾非死於木架。第三日復レ主乎。爾非享福於天。至世界窮盡日。將來審判生死者乎。若我信志未堅。切懇補我不足。我寧致命捨生。

不敢稍疑爾聖事。如聖多瑪斯病將終。見聖體入房。呼曰。我信耶穌真主真人。實在此聖事內。嗚呼。我天主。我救世主。我拜爾領爾。爾爲贖我之價。行遠之糧。我生平讀書作工。講道訓人。皆爲愛爾之故。言已。恭領聖體。與吾主相結契。福女瑪利亞。音加爾納西翁。病已劇。司鐸送聖體至。問福女信耶穌在聖餅中否。福女對曰。信也。信也。我主來耳。我主來耳。其迫不及待有如此。我人領聖體。宜仰法其信心。

三曰存心謙遜。聖伯多祿謂天主拒傲人。錫寵於謙遜者。聖體。聖寵之源也。不謙遜不能得聖寵。况欲得聖寵之源乎。耶穌在生恒責司教之傲。寵愛誠樸孩童。其訓徒亦謂法我心謙。又謂自上被斥。自下被陟。布彼加諾。自知罪重。鵠立殿隅。乞憐於上主。耶穌嘉之。可知耶穌之心。極喜謙遜。信人領聖體。無謙遜

實德。必取憎於耶穌。夫耶穌天主也。天上地下之權。俱在其掌握。以愛人故。泯滅威嚴。藏身餅酒形下。我儕就而領之。宜如何敬肅哉。聖若翰自胎成聖。尙不敢爲主釋屣帶。宗徒之長聖伯多祿。尙曰。吾主耶穌。當遠我。勿近我。二大聖如此謙遜敬畏。我何人斯。敢冒味領主耶。聖教欲人謙退。故司鐸送聖體。必曰。主我實無功。曷望爾臨格。祇求出一言。我靈諸疾。必全愈矣。聖女日多達。一日切望領主。然自分多愆。不敢得此奇惠。求聖母及諸聖人。將己功德。全獻於主。以補其不足。天主悅之。謂曰。准汝所願。在羣聖前。若果有諸德者然。信人欲謙遜。當思耶穌何如聖。何如尊。而反躬自問。出於烏有。一善不具。百拙有餘。加以罪惡充盈。甚於魔鬼。若今日受主審判。宜如何戰慄哉。乃未受判而納主於心。曷敢稍形褻慢。昔意瑞罷三國間。有小國名低勞肋。國中富紳摩爾。舍奉天主教。

驕傲成習。目內無人。某年將近耶穌復活禮日。飭人預報司鐸。請遵依教規。當於開齋日領主。但予財富位高。爲此方之主。不宜領小聖餅。與鄉愚無區別。本屆請特製大餅。如司鐸領者然。司鐸聞言含慍。然不敢却。因勉從之。及期行彌撒至領聖體時。摩先詣聖臺前。司鐸納大聖餅於摩口。甫及脣。膝下地土自裂。全身下墮。將破吞陷。摩悟天主意。欲刵其傲惡。乃哀哭疾呼。禱主赦宥。天主憫之。令地土仍擡摩起。但聖體在口。總不能咽。司鐸取而出之。鮮血淋漓。宛受傷刺。供於聖爵中。遠近來朝。所蒙恩澤。不可屈指計。

四曰想主苦難。聖保祿致哥凌多書第十一章。先叙耶穌立聖事。旣而訓衆曰。凡汝食此餅。飲此爵。宜報主死亡。迨其重來日。所謂報主死亡。卽想吾主被難。直至死於木架。信人默想主難。本爲美善之功。而默想於領聖體時。尤爲理

所當然。耶穌初建聖事。謂徒曰。爾行此以憶我。憶我云者。記憶吾主苦難。故吾主雖未明言。而領聖體宜憶主難。已寓吾主言中。且聖體在餅酒形下。不能舉動。如已死者然。此亦教人憶主死亡也。他如彌撒禮與祭衣等。記吾主死亡者。層見疊出。聖女日多。達嘗見本院修女。奉命領主。主以白衣衣之。衣上飾珠玉。狀如紫花。異香撲鼻。爲謙潔順命之像。又披一衣。作玫瑰花色。間以金花。是爲耶穌苦難之號。聖女利杜依納。嘗疾病疼痛不可言狀。終日哀號。瞬息安。司鐸名若望寶爾者。前往問疾。勸聖女默想耶穌苦難。聖女曰。諾。然傷痛過烈。不能靜思主困。雖思亦無慰於心。若望再勸之。仍無大益。一日若望送聖體於聖女。謂曰。我勸爾思主難。今耶穌親勸汝矣。聖體甫入口。聖女神情頓改。哭耶穌苦難。流淚如注。自是以後。耶穌苦難之狀。終不去懷。雖虫生肉爛。徧體皆創。聖

女仰法耶穌。時常揚聲讚主。總之。思主苦難。易動主心。易蒙聖寵。增功勳。得安慰。激發熱情。增益忍耐。其餘裨益尙多。不勝屈指。

五曰切望。凡人愛一人。往往心爲渴想。必欲得見而後快。達味王曰。我靈渴想主。如鹿之思泉。耶穌愛人至極。夙願以己體合人心。至定聖體日。告諸徒曰。我久望與汝食罷斯寡。斯言之意。謂今日食罷斯寡。席間定聖事。以我體血。永貽世人。是爲極大之恩。然思與此恩。不自今日始。蓋念之久矣。夫吾主欲人領聖體。其意至純且切。嘗命福女瑪加利。大屢領聖體。特在每月初瞻禮六日。用補聖心苦辱。噫。吾主欲降人心。而人可置若罔聞耶。况吾信人多過如癩者。急需耶穌醫治。多慾如癩者。急需耶穌診視。悖愚如瞽者。急需耶穌一啟心目。怠惰如癱者。急需耶穌一振精神。至領主時。當法聖經所記貧病之徒。疾呼達味。

子憐我。如是則神情熱切。足快吾主之心。聖伯爾納多有云。切望之意。當先至主臺前。善哉斯言。聖女瑪達肋納巴齊云。爲領聖體。雖當入獅穴。予亦不辭。安底姚基主教聖依納爵被逮至羅瑪。將入猛獸棧。受噬而死。致書教衆曰。世人所嗜之物。皆不足介我懷。予糧乃吾主聖體。予酒乃吾主聖血。飲此酒。愛火生心。永不息滅。彼世上事。無與於我。我亦不樂於生矣。聖女加大利納見聖體在司鐸手。喟然曰。吁。速與我神糧。其在彌撒中。神情升舉者屢。及至領聖體時。不待人告而自醒。嘆曰。嗚呼。吾主。爲恭領爾。雖死亦願復生也。其切望如此。可謂愛聖體者矣。若汝心仍復冷淡。可求聖母聖人等。代禱主前。賜汝誠心願望。六曰恭敬。信人最大之事。莫過於領聖體。世俗以朝皇爲榮。而耶穌天上皇也。領主者不惟朝之。且納之胸中。其事不亦大哉。聖經記勃撒米德人注視約

櫃。天主立下重殃。況聖體非結約櫃。乃天地莫容。神聖同欽之眞主宰。聖額我。畧謂司鐸一誦成聖體經。天開焉。天神降焉。天上地下宛然併合焉。有形與無形混居一處焉。聖人之意。欲明聖體之尊。必有羣天神擁護。我信人就而領之。以胸爲宮。以心爲殿。天神隨侍左右。萬分端肅。苟領者慢不關懷。如食凡餅。羣天神不將同抱不平。亟欲置之死地哉。人所以未受罰。因吾主仁慈。含容忍耐。故安全如故耳。聖日羅尼莫。病將終。見聖體至。奮其瀕危之力。下榻跪地。拊胸致敬。聖偉烈爾莫。將易簀。滴水不能咽。并不能反側。迨聖體至。躍出榻外。雙膝跪地。一時敬愛之誠。昭著於顏面。福女日爾門。願升法國人。家貧。自幼牧羊。終身未行榮顯事。其愛敬聖體。有不可以言語形容者。人見其主日與瞻禮日。必領聖體。而神魂契主。對越情深。如此致敬。皆我人分中事。勿謂聖人如是。凡人

不必如是也。無如信人領主。誠敬日衰。男子不整髮。不穿潔衣。夏間天氣炎熱。作袒裼裸裎狀。女子披髮蓬頭。亦詣欄杆領主。敢問迎上客。赴盛筵。亦如是耶。見大賓。尙須衣裳楚楚。況納天地大主。而可以慢待。乃爾哉。夫外飾猶可稍簡。內心之敬。不得不嚴。於領主時。當合手而上。恭跪敬領。想衆天神咸在兩旁。無量尊威之主。入我心中。想天神亦將妬我福。而我若渾然漠然。不知敬肅。是直禽獸之不如矣。吾返躬自問。曾有是過否。今愧悔前非。定志戒慎於後。

西班牙國有修女。名梅西雅。平日愛嬰年耶穌。至誠且密。凡可以用其情。達其意者。無事弗爲。院中咏經所。有一聖母抱耶穌像。梅作小袍十二領。衣耶穌。夏葛冬裘。每月更易。某日梅於易袍時。呻哦曰。我鍾愛之耶穌。來服此袍。雖不值重價。而我之心血在也。言未已。耶穌像離聖母手。憑空至祭臺上。梅趨而就之。

抱於胸上。猛發其熱愛之情。既而以小袍衣之。但專念此像。忘己在聖體之前。恭敬稍虧。勢所難免。忽聞聖龕中有聲曰。梅西雅。爾何專志虛像。反忘真體。梅大驚。知耶穌之意。欲人敬聖體。更愈於敬聖像。自是梅百計圖維。裝飾聖龕。耶穌悅焉。屢屢顯形。善言慰藉。某日諸修女未領聖體。梅亦未領。彌撒後諸修女往飯廳用膳。有喚梅同往者。梅曰否。我今日將領聖體也。聞者不解其意。少頃司鐸於祭臺上得聖體一尊。不知何自來。問院中有未用膳者否。梅獨應召。亟赴欄杆。果得領主。

謝聖體

名士亞味辣。謂領聖體後數分鐘。爲最寶之時。最可以得聖寵。聖女瑪達肋納巴齊云。生平最寶之時。莫過於領聖體後。當是時與天主語。熾燃愛火。不待人

言不需書籍。耶穌親教我如何愛彼。翁加利國公主聖女瑪加利大於領主後。竟日行禱。不肯馳心他務。聖類斯以三日謝恩。行事恒存謝恩之念。聖加厄當。每領聖體。謝至八點鐘之久。聖烈高。囑人謝聖體至少二刻鐘。謝一點鐘。則更妙。日間頻想此恩。時發熱愛。竊謂謝恩一刻鐘。斷不可少。嘗見教友彌撒甫畢。迅速出堂。計其時。領主後祇四五分鐘。倘耶穌尚在胸中。而與人談笑。或吸咽。或飲食。如是凌辱。能不傷心。聖斐理伯。見教友有不謝聖體者。令童子尾其後。搖一小鈴。其人怪而問之。則答以送聖體。以搖鈴爲禮。今聖體在爾胸中。自當搖鈴以送。或領主後不卽出堂。而東瞻西顧。故意分心。是與不在堂何異。又或執經一本。信口持誦。絕不存感謝之念。亦非謝聖體善法。茲將應發各情。畧言於左。

一曰感謝。聖經云爾食且飽矣。宜稱讚主。感其錫爾佳壤。夫飲食賤物也。尙當感謝主恩。況食性命之糧。自天而降者乎。天主嘗謂聖女加大利納。瑟納云。人苟思聖體洪恩。其心當裂碎。斯語誠然。蓋三王朝主。惟目覩吾主。聖若翰。在胎踴躍。惟得真主來家。西默盎。接抱耶穌。惟懷耶穌於手。我人領聖體。竟納耶穌於胸中。聖經上耶穌云。凡人食我體。飲我血。彼在於我。我在於彼。如是奇惠。可比於聖母懷耶穌。聖母懷耶穌。九月之久。我人懷耶穌。惟片刻而已。論其蹟與工。固大相懸絕。然耶穌無二。聖母與我人。同懷耶穌。聖母懷耶穌。謝悃生心。無間夢寐。我人懷耶穌。亦當萬分感戴。刻骨銘心。與達味王向耶穌曰。主賜我種種恩澤。我將何以報之哉。自問無功乏德。無以上答纖微。惟願以聖母及羣聖洪勳。上獻於吾主。達味王請天地萬物。同讚天主。我人亦可則效。又凡生平

諸惠。如生造。保存。救贖。聖寵。聖事。赦罪。聖召等恩。全心感而謝之。

二曰求赦。路加載耶穌設蕩子一喻。最令人動念。蕩子荒淫無度。盡耗家資。迨返悔而歸。乃父慈心遽感。抱子之頸。貼唇於厥面。子曰。父乎。兒得罪於主。又得罪於父。不敢復稱爲子矣。乃父聞之。未責片言。立命童僕。出衣飾。殺牛爲黍。饗厥子。用明其喜慶。夫蕩子。罪人像也。父。吾主自喻也。盛筵。比聖體也。信人領聖體。不特與吾主抱頸貼唇。且心與心相印。血與血相浹。情誼之切。莫此爲甚。際此兩體相親。當求恕衆罪。向耶穌曰。我得罪於聖父。又得罪於爾。不敢稱爲爾友。惟求宥我前非。定志改悛於後。耶穌會司鐸納筭利。謂聖母親告眞福亞辣諾曰。某樞機西班牙人。與聖多明我善。方臨終。口閉不能領聖體。予親降啟之。遂能領受。已而樞機大哭。深愧生平愆忒。厥心痛悔甚。躍動作聲。方寸自裂。

血自口中出。不旋踵。靈魂離肉體。吾聖子引之登天。已上皆聖母語。噫。樞機之福大矣哉。

三曰還愛。吾主立聖體聖事。其愛人之據。無以尚之。但情自引情。愛須還愛。此理所當然者。故領聖體後。耶穌實在人心。宜如何報愛。如何仰契哉。聖歌經曰。余靈鍾愛之人。業經尋獲。將繫維之。弗任其離去。斯言可爲領聖體者三復。蓋耶穌多情主也。美妙無窮。當爲信人鍾愛。今以其愛人之故。特降人心。欲與之相契。人苟有心。能不愛戴之。如愚如醉。聖斐理伯。病重臥床。司鐸送聖體至。聖人嘆曰。我鍾愛之主。我神魂之安樂。請迅速與我。勿復延緩。其領後熱情。不言自喻。我信人無此非常之愛。當以衆天神衆聖人之愛。上獻聖主。耶穌嘗謂聖女默底達曰。爾於領聖體時。願得前聖之愛。補汝不足。予悅之。不啻真

有斯愛也。吾主欲人報愛的確無疑。嘗現於福女瑪加利大。謂我心愛人至極。人所以報我者。多半惟褻慢凌辱與冷心而已。予曰冷心二字。爲我人通病。在領聖體時。尤爲習慣。福女瑪加利大曰。耶穌之意。切欲人還愛。故顯露其聖心。予曰還愛聖心。特在領聖體。故一念不可分。一息不可忽。當法聖奧斯定。悔愛主之遲。又法聖方濟各撒肋爵。願將心中筋絡。凡非爲愛主之情所炙熱者。一抽去。俾得全心全意。還愛耶穌。苟有此愛。斯爲萬幸。然而未也。宜求主加神力。去偏私。將聖心中猛烈愛火。傳燃我冰心乃可。

四曰祈求。古聖雅各伯曰。主若不降福。必不釋爾。我儕領聖體後。當求耶穌降福。賜各種恩典。或爲親友。或爲尊長。或爲罪人外教。或爲煉獄靈魂。最要者。爲己神形諸事。聖女德肋撒云。領聖體後。爲措事良機。不可失之交臂。耶穌以

吾靈爲寓所。善欸之必獲重值。又曰耶穌在靈。宛在寶座。往日問瞽者欲我何爲。今未嘗不問信人。意謂我來斯。原爲允爾求。加爾聖寵。惜信人不知祈。虛擲此至寶光陰耳。聖女瑪達肋納。巴齊訓初學女生曰。汝欲速成大德。當奉被釘主爲師傅。靜聽其語言。主固恒語汝。而於領聖體後爲最。此舉予自幼行之。獲益甚大也。又曰。耶穌於聖事中。爲愛火之窖。領主一次。已足錫靈諸德。嗚呼信士。汝被誘乎。冷淡乎。多憂乎。畏死乎。懼審判乎。患疾病乎。盍學聖經所載。各類病人。大呼疾呼。求耶穌垂救。耶穌將起而垂佑。如當年航海。寐於舟中。聞宗徒呼。急起止風息浪。

五曰獻己。聖罷西畧曰。人食天主餅。啣天主杯。不當爲己生活。然爲代人受死者生活。猶言信人領聖體。當革除舊習。仰法耶穌。令人見之。咸相詫異曰。此

人之言。耶穌之言也。此人之行。耶穌之行也。一舉一動。恒思合主旨。法主德。如謝聖體經云。獻我目。不觀非禮之物。獻我心。不動非禮之念。統獻一身。願用爲恭敬天主云云。謝後出堂。終日存想主恩。時時戒慎。不敢稍自縱肆。違拂主心。且將日間言行。盡獻於主。用表感戴之忱。謝聖體經。應否持誦。聖教無定例。可隨各人之便。總以熱心爲主。

屢領聖體

聖經上耶穌曰。我確語汝。不食人子體。不飲厥血。爾曹弗克生活。聖賢解經。謂耶穌之言。命也。非特勸而已。故信人知識既開。均當領聖體。今聖教會命一年一次領聖體。是至少之數。守之免大罪。不守必膺重譴。但善信人不可祇守教規。又當以多領爲美。蓋聖體之益。超乎凡衆。愈領則愈得聖寵。愈蒙恕過。愈免

罪罰愈增神力。愈契耶穌。愈遏情慾。愈發信望愛三德。愈修謙遜貞淨痛悔忍耐等德。自古聖賢勸人屢領聖體。亦幾衆口一詞。聖罷西畧致書於巴德利濟亞。曰。日領聖體。甚善且益。吾主親告人云。食我體。飲我血。自獲常生。聖人之言如此。其願人多領聖體。可於言外見之。聖奧斯定論領聖體曰。此日糧也。日用之。斯日受其益。按聖奧斯定爲亞斐加洲主教。當時彼方信人罕有日日領聖體者。故聖人嘗謂日日領聖體。我不褒亦不貶。此乃卽機言事。非不重日領聖體。更非不欲人日領。詎後人有藉以爲口實者。謂聖奧斯定不准日領聖體。斯言謬甚。聖女加大利納瑟納。日日領聖體。有長者責曰。此舉無謂。聖奧斯定未加褒貶。聖女對曰。聖奧斯定未貶。長者何爲貶我。其人語塞。聖女乃日領如初。聖盎博羅削有云。耶穌聖血每溢必赦人罪。我當常領。庶常赦我罪。聖人雖未

言日領。而以多領爲美。從可想見。聖教初行數百年。信人日日領聖體。故宗徒大事錄。記當初教友。日進聖堂。勤敏析餅。所謂析餅。卽領聖體也。後代信人。信志漸疎。日領聖體者漸少。然聖教之意。未嘗不冀人屢領。故脫利滕公議二十二誌曰。本議會冀教友與彌撒。不特神領聖體。且實領聖體。教皇音諾增爵第十一。准某處教會新律云。歷代聖師。均准屢領。且日領聖體。主教司鐸。不得輕易禁行。羅瑪問答書。亦有此意。法國主教帥。遜爾著書一卷。勸信人屢領聖體。將書進呈教皇庇護第九。教皇下詔嘉獎。諭羅瑪各司鐸。傳佈是書。俾知取法。當今庇護第十。於一千九百五年頒諭。勸天下信友。不第宜勤領聖體。且宜日領聖體。惟日領聖體之人。須懷好意。并聽神師指引而已。自來各教皇賜領聖體者。多蒙恩赦。亦願人頻領之証。原吾主立聖事。本欲人敬領。未嘗限定日期。

信人愈領之。則愈中主心。聖利高烈云。無論何等敬禮。總不及善領聖體。深愜主心。又修德貴能契主。而領聖體乃契主極造。職是故。聖女瑪達肋納。巴齊。謂凡蒙長者允准。我寧死不肯不領主。耶穌嘗謂聖女日多達云。予樂與人居。定立聖事。彼阻人領聖體者。阻我樂也。聖婦彼利日大奉聖母命。告巨紳歌默爵曰。告解領聖體。宜屢次從事。名士則撒略載濟斯德會修士名日來翁。一日方預備領主。忽見耶穌在聖餅中。作嬰孩狀。周身聖血淋漓。遂不敢領。旣而聖母降現。問何故未領。日來翁以無功答。聖母曰。世間豈有因功應領者哉。宜求我聖子。賜汝有功。此後慎毋不領主。聖女瑪加利大高爾刀。吶傳載耶穌降告聖女。謂其聽告神師。准聖女屢領聖體。將厚報之。可敬刀來斯司鐸。去世後現身於某士。謂在生時准信人多領聖體。今在天獲榮特盛。聖女德肋撒曾於聖體

禮日。神情拔舉。見天上行迎聖體禮。先行者爲衆天神。繼行者爲衆聖人。各依其品位列序。卒有一人披大加巴。極艷麗。兩手捧聖體。走於華傘下。如世間迎聖體然。聖母隨侍其側。亦步亦趨。萬分端肅。德肋撒欲知捧聖體者爲誰。詢諸天神。天神曰。此人乃耶穌會祖師聖依納爵。因其廣傳聖體。令人多領。故天主榮之如此。耶穌會謂修女襍烏尼曰。若爾屢領我體。我忘爾疎忽之過。聖女瑪達肋納巴齊曾見一靈。在煉獄中。忍異常痛楚。問其故。則以己過未領聖體。聖女羅依伽爾第。在生時。女長禁其每主日領聖體。聖女答曰。長命不得不從。但此舉大拂耶穌之意。將有巨患來也。女長不之聽。固執己見。無何。女長染重病。轉輾牀褥。無安身地。於是痛悔前非。准聖女領主如前。病乃瘳。他修女有不直聖女者。各自請罪。幸免於難。其不肯悔過者。不久云亡。由是以觀。頻領聖體。深

恆耶穌之意。能領不領。與阻他人領。皆有過。名士亞味辣云。人有信口雌黃。謗屢領聖體者。可比於魔鬼。蓋人鬼雖異類。而惡聖事。阻人進德。正相似也。信人不願領主者。每托故以辭。或曰。予領聖體。最易分心。馳思外務。不如不領之爲愈。予曰。分心故意乎。抑非也。故意者。固不可。然當去分心。不當除領聖體。如曰。不故意。則天主恕之。何憚之有。或曰。予多過。不能寡。故不敢領聖體。予曰。聖多瑪斯云。日日犯罪。日日需良劑。聖體良劑也。安可不領。聖女方濟加日領聖體。獲寵不勝枚舉。邪魔甚惡之。誘曰。汝罪大惡極。何可褻主尊威。况耶穌爲天主羔羊。豈多過如汝。可屢領於胸中耶。聖女不能解。遂不敢領。天主親釋其疑。諭令照常恭領。聖母亦降慰云。夫人劣弱多過。正當多領聖體。乃可求赦獲助。易於悔改。或曰。屢領聖體。有人譏我爲熱心。予曰。領聖體善事也。善事亦譏。足見

存心不正。其言何足重輕。聽之而已。或曰多領聖體。我家人不悅。予曰領聖體。所以養靈。非爲悅人。若家人不悅爾飲食。亦將止之乎。况多領聖體。自能寡過。天主悅之。家人亦將悅之。或曰惟聖者可屢領聖體。予非其人。何敢妄領。予曰領聖體所以成聖。非旣成聖而後領聖體。祇須無大罪。願守十誡。已可領聖體。子有此二者乎。有則可領。無則宜有。不然。不得升天。烏乎可。或曰予無功德。不當領聖體。曰洵如斯言。人終不能領聖體矣。蓋人終不能立大功德。以聖體爲分所當領者。聖盎博羅削云。今日無功。不能領主。豈一年後。有功以領乎。愈不領則愈無功。不可以無功推諉。聖教命人領主。非有功而然。實因需有聖寵。故不得不領耳。或曰多領聖體。不如少犯罪。予曰多領聖體。加增神力。實少犯罪之一助。不領主而欲改過。猶不飲食而欲作工。憂憂乎其難哉。或曰聖體宜敬

不宜褻。多領則褻矣。予曰否否。無備而領。雖終身一次。亦已大褻。善備而領。雖日日領。亦不爲褻。猶子女日見父母。親愛之。非侮慢之也。或曰未告解。不敢領聖體。然予不欲屢往告解。故領聖體亦稀。予曰大罪不告。爲冒領聖體。小罪則痛悔亦可蒙赦。誰告汝領主必先告解乎。或曰領主必善備乃可。予無暇善備。故不領。予曰善備在戒惡。在想天主。在盡本分。在善望。一臺彌撒。請問戒惡。須費幾許光陰。隨時想念天主。亦費幾許光陰。善盡教友之責。卽爲善備領主。推托之辭。不足信也。雖然。領聖體不可輕忽。反墮褻瀆之罪。當視熱心與要緊如何。定領主多寡。聖多瑪斯謂聖體最益於靈。原以日領爲美。但身靈多阻。非人能日領。當以善備爲度。善備則日日可領。不善備則以少領爲是。此至論也。予勸信人恒備己靈。屢領聖體。并能日領聖體。豈非甚善。今信友中有每主日

幾次領聖體。而驕傲。嫉妬。念經故意分心。言語易於謗人。不思力改。此未免輕忽聖體也。有平日無大罪。而累月不領聖體。一若領聖體爲無關緊要者。此糊塗之甚也。總之無論何人。至少每月領聖體一次。若每主日一次。更蒙主寵。更易免罪。凡熱心守貞之人。事事留心。戒慎小過。每七日可數次領主。并可日領聖體。但此事當就正聽告司鐸。全從其指引。

神領聖體

神領聖體。乃心思意念間。發真切熱愛之情。與實領聖體無異。聖多瑪斯以神領聖體。比願領聖洗。二者皆非真領。惟懸望於方寸之間。又曰。凡人信基利斯多。願領其聖體。是卽神領。其事之尊且美。愜合天主聖意。可以往蹟証之。聖女日多達。一日神領聖體。自思恭詣耶穌。貼唇於聖肋。俄頃。耶穌告曰。我天主教。

自具妙蘊。流露於外。汝卽於我心中。神魂飲吸之可也。修女保辣瑪來斯。加有大德。蒙耶穌寵眷。嘗見寶瓶二枚。一金質。一銀質。聞耶穌曰。凡爾實領聖體。我儲於金瓶。爾神領聖體。我儲於銀瓶。儲云者。藏其功也。神領與實領。利裨不甚異。猶銀瓶之稍讓於金瓶耳。耶穌告福女若翰納格路賽。亦言神領實領。不甚懸殊。真福法勃爾耶穌會人。嘗云。欲善領聖體。莫如神領爲有益。多明我會誌載。保勞尼省有一女。名伊梅特。年僅十一。德性才能。均出父老右。衣修道衣。居修女院。習聞聖體奧義。欲領受而無由。亟請於聽告司鐸。及掌院姆。皆以年幼辭却。今月約後月。後月又約後月。總無准領之期。伊切聖愛體。心爲焦灼。日長如歲。將斷愁腸。某年耶穌升天禮日在邇。伊求司鐸。仍不准。故流淚如雨者屢。然無可如何。惟順命而已。至升天禮日。伊與他修女。同跪堂中。距領聖體處頗

近。自謂我不得領。稍近聖體。亦至大福。此意一再思維。神情更不能遏阻。於是鳴鳴飲泣。悲慘可憐。忽於祭臺上。聖爵自開。聖餅一枚。躍然而起。飛至伊梅特頂上。停止空中。良久弗墮。見者莫不忻感。司鐸以聖盤盛之。旋身置祭臺上。時司鐸蒙主默示。送聖體於伊口。一時愛火中燒。隨卽殞命。其靈直上天堂。不待言矣。福女衛勞尼加。一日於聽彌撒時。心與耶穌相契。情如大火。烈焰中燒。耶穌鑒其誠。自大聖餅。剖下一塊。飛入簾孔。至福女口。聖女加大利納。瑟納熱愛聖體。萬分懇摯。願領情殷。迫切不能少待。因請聽告司鐸賚孟德。每日味爽。卽行彌撒。以便早領聖體。遂其戀愛之思。某晨聖女在彌撒中。倍切焦思。聖體由司鐸手。飛至聖女口。足見寵之深也。聖老楞佐。儒斯弟。尼亞諾。係意國物。乃濟亞府主教。時有某修女。極熱心。逢聖體大禮日。迫欲領主。不知何故見阻。莫遂。

所願。懇聖人於彌撒中。代禱天主。無何。聖人入堂。行大禮。至舉揚聖體後。衆人見聖人默然不動者良久。當時修女見聖人捧聖體入房。恭送而去。西國諾稜勃爾伽地方。有教友某甲。家甚貧。敬主之誠。遠出凡衆。願日日領主而不可得。爰於與彌撒時。堅信切望。諸念並生。迨司鐸領聖體。甲府躬啟口。作親領之狀。覺聖餅果至舌上。麵味麵形。不差累黍。如是者累日。甲疑之。一日舉手觸口中。果有聖體在。自是以後。雖熱心如故。而聖體不復來。殆以其舉手探觸。非信人所宜。故天主不續賜也。聖文多辣著作繁多。概以至情篤愛。流露行間。閱者無不動念。迨德備功全。病將易簀。迫欲領聖體。而頻吐不能下咽。故不敢領。謂門下司鐸曰。予生多過。臨終不克領主。主實爲之。謂之何哉。但予心渴想已極。請移聖體至此。將望聖餅而瞑目焉。司鐸從命。捧聖體至。將聖爵置聖人胸上。未

轉瞬。聖餅飛升。徑入聖人心內。聖人死後。視其胸。傷痕如玫瑰花一朵。洵奇事也。聖女儒利亞。化剛訥利。德業殊多。不可以片言盡。迨年老病劇。請司鐸送聖體。以嘔吐故。不能領受。請將聖體安置胸上。時愛火中燒。猛不可遏。聖體忽然隱跡。不知所往。聖女隨卽氣絕。旣而修女敬殮屍身。見聖餅上耶穌受難像。深入肌膚。形容逼肖。始知聖體入懷。正由此處。意大利亞國茄厄達埠。有方濟各會修院。極貧無儲積。日用飲食。皆待給於人。某年建立聖體禮日。在院修士頗多。乏饅頭。無以進膳。司帳者憂焉。院中有二修士。性誠樸。敬主虔誠。日勤操作。不務學問。所謂無品修士也。是日早。司帳者命彼二人。出外募糧。以便及時進食。二人聽焉。第徧扣隣家門戶。均不肯與。不得已。奔走頗遙。始有人周濟。及返堂中。彌撒已畢。不能領聖體矣。二人感甚。謂今逢大禮。衆人皆領主。我獨未。豈

不傷哉。遂往聖體前哀哭。忽見耶穌作美少年狀。自聖龕出。手携聖體。自稱救世耶穌。謂汝二人未領聖體。故親送之。二人喜且驚。不敢遽領。耶穌善言慰之。且壯其膽。乃領焉。旣而耶穌仍回聖龕。隱迹如初。惟留足跡於地磚。鑿鑿可覩。衆修士知之。忻感無似。將足跡處。圍以鐵欄。使人可見而不可卽。所以昭鄭重也。當時信人往拜者。實繁有徒。久而弗替。已上靈蹟。皆天主喜人望領之證。但神領非他。卽望領之意。則神領大愜主心。從可推想。夫人實領聖體。不能日日領。而神領則日日能行。且每日可數次行之。不虞太過。福女亞加大格路賽。每日神領聖體。多至二百次。可謂屢矣。吾人雖不能多領。乃爾然。豈不能每次拜聖體。神領一次乎。卽不然。每望彌撒。神領一次亦可。聖教於脫利滕地方。設大公會議。衆主教詢謀僉同。闡明教中事理。其第十三誌。論領聖體。謂領者有三

種。一口雖領而心不在者。罪人也。二。信志既堅。愛情亦熱。神魂之際。食用天糧。雖非果食。而亦覺其益效。三。神與口並用兼施。嚴察身心。惕勵意念。靈魂先蒙聖寵。然後往領。一若衣錦繡而登筵者然。已上皆聖會語。聖多瑪斯云。未領聖體。祇有願領之心。亦可得聖事之效。惟神領時。不成聖事。其效乃熱心所致。熱心愈大。蒙寵愈多。職是之由。神領時。先思一生多過。慘悔於心。繼思耶穌之尊。聖體之效。聖心之愛。俾至性至情。勃然生發。求耶穌降格於心。致命聖依納爵云。我不冀世間樂。惟冀天上餅。卽活天主子。耶穌基利斯多之體。又冀永愛常生之血。爲我解渴之資。神領後。讚揚感謝。與吾主心心相契。如實領者然。聖利高烈。有一祝文曰。嗚呼耶穌。我信爾在聖事中。愛爾於萬有之上。懇爾不棄卑微。臨格我心。我卽仰契爾。宛若實在我心。又求格外垂憐。終不舍我而去。亞孟。

臨終聖體

人至臨終。爲一生最大危機。當是時。心志昏迷。全身疼痛。生平罪過。盡在目前。欲慘悔告解。又覺意亂慮煩。舉止不能如願。加以邪魔出死力以攻。一切失望。反信之誘。叢集於方寸。吾主愛人至極。親降人心。特爲護佑。超性學士謂臨終領聖體。非任人自主。乃天主嚴命。無大故不能苟免。此以見吾主之慈。而病人需助孔殷。尤足動聖心憐念。噫嘻。危殆至此。而猶得一領聖主。誠大福哉。若病人慘切情生。哀懇耶穌。必蒙垂佑。若祈吾主恕宥往愆。又必藹然俯允。凡善信人。平日懷愛我主。至此危急之時。更蒙耶穌力護。故若輩視死如歸。令人念及之而羨慕。聖安當瀕危喜悅。謂諸修士曰。小子。余與汝從此別矣。聖伯爾納多。臨終領聖體。聞有聲呼曰。來。已俟爾矣。聖類斯將終。請在旁某司鐸。誦謝天主。

經。聖女德肋撒病將終。奄奄一息。不能言語。迨司鐸携聖體至。猛奮精神。坐起禱曰。吁。吾淨配耶穌。予願死久矣。今屆其時。將與世長辭。恒享眞福。無阻障。又無終盡日矣。聖女向筭肋之祖父。巨宦也。生平功德繁多。爲信人師表。解組後。敬主竭誠。日備善死。年七十六。精力康強。尙無衰老狀。忽一日喚集子若孫。告曰。蒙主預示。我明日死。汝曹慎旃。旣而乘騾訪親友。諄諄作別。人人異之。旁晚請某司鐸來家。以便翌日獻祭。言明日彌撒將竣。司鐸未洗手。予當逝世也。是夜老人未睡。禱主加功。天旣明。老人告解領終傅。司鐸舉祭至。領聖體後。老人呼曰。天主乎。將於何時慰顧我耶。言未已。瞑目而終。子若孫羣聚在堂。悲歡交集。予儕多過之人。難望如是奇惠。但終前得領聖體。與耶穌密談後事。謝其衆恩。求其赦罪。特求審判時。格外寬恕。想吾主無限仁慈。必將一一垂允。職是之

由教友見有人患病沉重。卽當請司鐸聽告解。送聖體。不可袖手旁觀。耶穌曾許於福女瑪加利大。凡信人連九月第一瞻禮六日。善領聖體。敬厥聖心。至臨終時。天主必賜其備受聖事。茲又述故事數則。用証善人臨終。切望領主。天主允也。

某聖堂中正司鐸。好趨勢。不盡其助靈之責。副司鐸則仁厚可風。救靈念切。一日某紳病篤。正司鐸聽其告罪。草草從事。未勸真悔。反囑其安心。謂此病不日將愈。無碍於事也。際此有人報某嫗病劇。請送聖體去。正司鐸置若罔聞。將報者怒遣之。副司鐸良不忍。謂曰。君不往。予代去如何。曰可。副司鐸乃回堂取聖體。逕至嫗家。見徒存四壁。無儋石儲。老嫗臥於草上。呼吸維艱。狀甚慘。然聖女若干輩。繞侍其旁。聖母親降自天。執白帕。拭老婦之汗。方聖體至家。聖母與聖

女皆跪地致敬。旣而起。請司鐸送於病者。謂此婦望之久矣。嫗甫領聖體。當卽去世。聖母引導其靈。上升天國。副司鐸還堂。往富紳家。欲觀其究竟。見黑貓若干頭。跳躍病者左右。紳呼曰。去之去之。然莫如之何。少選。魔鬼借黑人狀。以大剪割紳喉。肅然一聲。隨卽氣絕。此事可爲重富欺貧者作殷鑒。

一千五百六十年。意國患疫癘。於米耶城爲尤甚。聖嘉祿鮑老梅爲該城樞機主教。勞瘁不辭。日往病家。分送聖體。城外有病院一。在院死者。不知凡幾。某甲染疫甚。目已閉。呼吸不形。人以爲死矣。與屍骸若干具。同置車中。載至墓所。將掘地埋之。未果。明日早。挑土工人尙未抵至。適某司鐸捧聖體過此。甲自屍堆中奮力起坐。呼曰。神父請以手中聖體送我。我俟此久矣。司鐸以聖體納其口。甲卽仰面倒地。長嘆而亡。

聖方濟各會聖阿臺利保爾瑪翁。生平以大德聞。功德及人。不勝數計。一日往某地方。道經深林。踽踽獨行。忽羣天神與聖女若干輩。憑空下降。衣飾容貌。美麗絕倫。又有皇后一。榮耀倍他神。隨之而至。卽聖母瑪利亞也。聖后降地。與聖人並立而談。謂左近有一童女。病將終。本司鐸不在堂中。請同往聖堂。移送聖體。聖人聞命。喜不自勝。聖母乃率天神聖女。追隨同往。途次與聖人並行。不啻慈母之愛子。并言患病之女。愛敬耶穌。念念不忘。其聖德遠出尋常之上。迄今貞潔無瑕。猶是童年太璞。故天主寵之。聖人聆言忻悅之至。無異在天。諸天神繞侍兩旁。未嘗一置喙。及至聖堂。一天神啟聖龕。聖人將聖體取出。隨聖母至病女家。送聖體後。仍回堂內。聖母乃作別升天。

迎送聖體

勒未經記天主許守誠之人。多承厚澤曰。予將行走爾中。爲爾真主。爾則爲我民。凡行迎聖體禮。或送聖體於病人。耶穌實在司教手中。往來行走。不啻在生之年。周歷如德亞國。當是時病者求其救。瞽者乞其醫。負魔與癱癰之儔。遙呼達未。子憐我。耶穌一一施惠。垂允所祈。今在聖事中。雖肉目不獲見。而耶穌實在無疑。苟有信心。宜如何敬拜哉。乃有教友見司鐸迎聖體。或送聖體。絕不形恭敬之心。童子則奪路爭先。紛紛笑語。爲父母者。亦不之責。如是失禮。謬妄極矣。若吾主顯形於此。人必拜之禱之。然不顯形而隱於餅酒形下。禱之未嘗不允。拜之功。亦不稍減。人烏可弗思。前賢往哲。深明此理。其迎送聖體。至誠且切。而天主賞報亦隆。訓蒙會祖師步思。向列行伍。官至參戎。糾勇智謀。出入一頭地。同寅皆推重之。其於遵守教規。未嘗疎忽。惟首尾兼畏。常恐人知。故入堂

瞻禮。必乘人不及見。某日楚楚衣冠。入堂拜主。會該堂司鐸。欲送聖體於病人。苦無執燭隨行者。飭人往喚某甲。久待不至。司鐸徧急。恐病人不及領主。乃燃燭授步。思倩其作伴。步自維此行。必爲人調笑。道經本營前。爲同僚瞥見。將以我爲病風。奈何。一轉念間。謂天主至尊。以愛人之故。願往病家。豈我罪人。反可畏人調笑耶。於是一手執燭。一手持鈴。雙目視地。徐徐導行。司鐸踵其後。載遲載疾。行至軍營前。兵士果狂笑。步未介意。直將聖體送回堂內而止。步於此事。毅然決然。克除情面。爲大功德。天主酬之。由是以往。恩寵日增。竟成大德。創設修道會。修己淑人之事。屈指不勝。教皇知其績。列入可敬者之品。日後升列上品。將拭目俟之。

澳國王瑪西米畧第二。有賢后名瑪利亞。生二子。一名瑪弟亞。一名羅陶耳。福

皆天姿英異。智慧過人。平日承后訓。愛敬聖體。尤爲勤懇。一日二王子。因事遠行。騶從若干人。半係侍衛。道經某地。爲異教人聚處之區。偶遇一司鐸。手捧聖體。步行於道。將以送病人。王子趨前隨附。明恭敬之意。異教人見之。大滋不悅。謂尊爲太子。不當伴司鐸而行。於是始則揶揄。繼且詆毀。鄉民愈聚愈衆。以數百計。皆異教中人。咸抱不平。紛紛築石。王子怒。抽劍一麾。向從者曰。我儕在此。任人凌辱聖體耶。乃趨前奮鬥。拳足交加。異教人抵禦片時。旋即敗北。是役殺異教人多名。傷者亦復不少。此事遐邇風聞。通國傳爲佳話。獨賢后心不足。告人曰。是役之捷。實天主佑之。但使予子因保衛聖教。捨生致命。豈不更美。后之信德。真絕無而僅有矣。

西人迦斯當。巨族也。樂善好施。爲衆人先。生平虔敬聖體。不特日瞻聖祭。又躬

親輔之。凡司鐸送聖體於病人。迦必伴行。雖大風雨不顧焉。某日雨。迦有寒疾。家人恐其增病。勸弗伴聖體。迦弗聽。往返步行。免冠致敬。比回。他人雨水沾衣。迦獨楚楚依然。徧視衣履。無一滴水。洵異事也。

一千六百八十五年。西歷二月二十日。西班牙王嘉祿第二。乘輦出京。遊覽於郊外。臣民隨行者甚衆。至某村落。遇一司鐸。捧聖體步行。一人携燭從。別無侍者。王遙見之。問該司鐸何爲。近臣以送聖體答。王卽出輿。恭跪道旁。俟司鐸至。敦請登輿。已則徒步道左。并執轡焉。及至病人家。司鐸下車入室。王亦尾之。跪地瞻終傳禮畢。王至病者前。善言相慰。詢病者何業。旁人曰。業圃。年老無子。惟生一女。貧無遣嫁資。殊可憫焉。王聞言心惻。慨與多金。爲嫁女用。已而王與司鐸俱出。仍請司鐸登輿。司鐸堅辭不肯。云陛下力弱多病。不可因勞致疾。貽萬

姓愛。王乃坐小車。司鐸仍捧聖體。坐大車。同回聖殿。途次。士民羣聚而觀。喜王之尊聖體也。咸秉燭成行。車前行走。如迎聖體然。旣入堂。王復恭跪。俟聖體供入聖龕。然後返。事聞通國。朝野感懷。頌聲載道。

澳國王羅陶耳福爲太子時。曾獵於野。繞道訪某修女。蓋以其著大德。知未來事。先期宣言。不差累黍。因就正焉。行近修女之屋。值一司鐸。手捧聖體。徒步詣病人家。太子見之。卽下馬。請司鐸乘馬。已則自副祭手。取一蠟炬。徒步隨行。旣至病人家。肅恭跪地。瞻終傅禮畢。起。謂司鐸曰。予之駕馬。幸負耶穌聖體。今而後請留養自用。予當別求驥子焉。司鐸辭却再三。始肯收納。謝曰。君仁厚至斯。後必膺大福祿。羅陶耳福作別。逕往修女處。言談之際。女曰。君恭敬聖體。至誠且篤。予知上主極仁。將錫君祿位。與子孫同享尊榮。閱八年。修女之言果驗。

拂爾第囊王第二。昭事虔誠。出衆人右。某日獵於野。偶聞鈴聲。問左右何聲。對曰。左近某聖堂有司鐸送聖體出。故擊鈴云。王卽返轡。詣堂下馬。步行陪聖體。至病人家。行禮時。端跪於地。無異常人。司鐸慰病者曰。今日二王同至爾家。一爲萬物之王。真主耶穌。一爲鮑厄米王。拂爾第囊爾其快哉。當是時。拂爾第囊未登位。居無何。果爲大一統之君。報應之速如此。

靈事雜錄

邪不勝正

聖多明。我會公辣特。列真福者之品。嘗傳教於日爾曼國。闡道指迷。化人無算。彼方有文士某甲。不信聖體妙蹟。善妖術。怪怪奇奇。招之卽至。惡公辣特。勸人歸正。百計圖維。欲得一阻止之法。卒與某司鐸交。佯爲執友。司鐸故從公辣特者。一日甲於司鐸前。言公辣特立論之非。謂耶穌軀體巍峨。安能隱麵酒形下。司鐸以告公辣特。曰。余將辨之。遂往甲處。讜論移時。甲終不服。反斥公辣特。爲道惑人。目珠相混。曰。我能祈真主耶穌。及在天聖母。率羣天神降現君前。用証我言不謬。公始則却之。繼則曰諾。訂定某日。共聚於某處。至期公辣特懷聖體於胸前。按約謁甲。甲曰。耶穌聖母。不可以囂塵城市辱也。爰往某山巔。甲誦咒。

數旬。脩有大宮一。突起山峽。宮內有高座二。皆飾以金玉。一座有一大王坐焉。又一座則有美后在。座之左右前後。有少年若干輩。衣服鮮華。周旋將事。甲先拜大王。後拜美后。稽首颺言。恭肅形於顏面。起。謂公。辣特曰。聖母在斯。來拜之。將有以訓汝焉。公速進步。出其懷中聖體。謂美后曰。倘汝爲聖母。請下座拜爾聖子。言未已。王與后與宮。瞬息泯滅。祇見蔓草荒榛。纏綿襟袖。且昏黑不辨路。摸索道途。始得歸舍。公辣特明指某甲之迷。極勸其棄邪返正。甲從焉。遂爲善士而終。

聖體騰空

一千六百八年。西歷五月二十五日。法國尙巴。搦省本篤會堂中。供陳聖體。敬禮特隆。臺上壁間。皆懸色布。偶不經心。燭火燃布。頃刻傳染。屋宇俱焚。信人紛

然撲救終不見功。既而火燄透屋。聖體在銀座中。隨火上升。高懸空際。衆人見之。百口歡呼。咸稱靈異。不旋踵。遐邇居民。計二十萬人。齊來觀望。內有異教多人。覩此奇事。信聖體之真。翻然歸正。按聖體懸空。直三日之久。不升亦不墮。至第四日。某司鐸張聖布以待。銀座乃漸降。及至聖布上。司鐸與諸修士。排行叩拜。迎入聖堂。在場之人。莫不感泣。

天神迎聖體

意國米耶城某修院中。福女衛勞尼加皮納斯。高大著聖德。耶穌寵之。一千四百八十八年。聖體禮日後連八日。福女聽彌撒誦日課。必見耶穌降現。作小孩狀。身穿華服。艷麗絕倫。容貌之美。爲人間所未有。或自聖龕出。坐祭臺上。羣天神環侍。樂也融融。或潛入龕中。外無踪影。第八日院中迎聖體。諸修女遊歷花

園廊廡歌唱聖咏。發露葵忱。福女見羣天神分作二行。行於空際。隨司鐸所之而左右之。禮畢。福女神遊天上。見九品天神。敬賀聖體。

聖體驅魔

意國米耶城人。向奉天主教。民稠物阜。良莠難齊。聖伯爾納多在世時。匪徒蜂起。勢頗洶洶。聖人親至其地。力挽其迷。除講道垂訓外。又復顯異行奇。警醒衆人耳目。某日早。聖人將行彌撒。多人擁擠來堂。昇一老婦至。被魔業已數載。狀貌猙獰。見之作十日惡。且因魔害甚。全身殘廢。目無見。耳無聞。口中不能言語。聖人覩而憐之。命在堂衆信人。誠心求主。又命強有力者。旁侍該婦。不任其行走。詎該婦遇人便擊。亂舞狂呼。無計遏止。聖人入更衣所。披祭衣出。行彌撒禮。至舉揚聖體後。凡劃聖號於聖體上。必旋身向該婦。畫一聖號。魔益憤。發聲如

吼齒相戰。衆人皆驚。聖人誦天主經畢。携聖體下臺。逕詣該婦前。諭曰。惡鬼戒哉。判爾之主在斯。彼爲愛人故。受難亡身。曾云邪魔行將見逐。弗任其猖狂。今予所携。非他人。乃生於貞女。死於辱架。埋葬於墓中。榮升於天上之聖體。予賴吾主尊嚴。命汝遠離此婦。言已。仍回祭臺。續行彌撒。至副祭祝安福時。魔鬼遠遁。該婦立痊。衆人讚主之聲。上通霄漢。

入火不燒

教皇聖亞加伯在位時。有總主教名孟納者。攝教於公斯當城。每准年幼嬰孩。恭領聖體。以爲若輩神魂清潔。天主必悅之也。某日羣孩詣堂領主。內有一如德亞孩。未入教。因見窻友領主。故亦往領。緣彌撒禮頗長。迨該孩回舍。已日上三竿矣。乃父爲玻璃匠。邊屋中設鎔玻璃灶一。高且大。父久不見子。心已忿。及

其返。急問何在。何歸之晚也。子以領聖體答。父怒髮冲冠。將孩推爐灶下。閉門而出。不以告人。其妻未之知也。徧索街衢。終不得子。哭之慟。第三日晚。因事入邊屋。頻呼子名而哭。倏有聲自灶下出。曰。母。予在斯。速啟灶門耳。母一再靜聽。果係子聲。啟之。見子在灶下。烈燄繞身。不焚一髮。挈之出。問如何不焚。則對以在灶三日。有一美婦人。屢來顧視。婦衣紅長衣。首戴華冠。光明逾日。且以奇水灑四周。弗任烈火燃灼。并賜食物一味甚甘。不可以言語形容者。母大喜。奔告外人。不旋踵。遐邇聞風咸來觀望。後母子俱入聖教。父爲當道所戮。頑硬如故。怙終不悛。

聖體救困

澳國王瑪西米畧爲太子時。好田獵。從禽逐獸。躍踵如飛。某日率侍衛若干人。

獵於音斯伯呂地方。該處多大山。高峯峻嶺。動輒百尋。加以凸凹盤旋。不可梯而升。太子見野獸一頭。極肥胖。奮力逐之。期在必獲。追至山峯盡處。偶失足。墮入深坑。孤崖千尺。托足無由。大聲疾呼。無人聞聽。太子患甚。自問必死矣。歷一日夜。粒不下咽。其騶從徧索無踪。心急如惔。卒有一人至坑之左近處。聞嗟嘆聲。亟呼之。果太子也。至是太子稍慰。侍者招集鄉人。許以上賞。令倚峯而下。鄉人不可。謂人力不能下。徒傷性命耳。再四經營。又逾一日。無一人敢下者。欲以繩索垂之。則山石曲折。不能及太子手。太子命捧聖體至前嶺。將遙望而禱焉。司鐸捧聖體至。太子與衆人同禱。無何。太子見少年一人。作農夫狀。披巨石如拾芥。不勞力。謂太子曰。來。我與汝同登。太子從之。行一小徑。數四逶迤。已至高山之嶺。衆人狂喜。大感主恩。心稍定。求來救之人而不可得。於以知該少年非

世上人。乃天神耳。太子欲後人知天主厚澤。鑄鐵作耶穌像。屹立山峯。迄今可攷。

天神送聖體

聖衣會修女加。大。利。納。西。班。牙。人。列可敬者之品。方在俗時。業成大德。某日以助人故。未能早赴聖堂。及至。門已扃。欲入無由。遂折往他處。請司鐸送聖體。司鐸允焉。與修女同入聖堂。見祭臺上燭已燃火。聖龕亦已開啟。送聖體畢。詢之他人。並無一人入堂。從知燃燭啟龕。乃天神所爲。又一日早。預備領聖體。忽神情升舉。官骸無所覺。直至午後始止。後往某聖堂。意欲領主。而門已閉矣。轉往他聖堂。亦已封錮。心甚感然。正愁悶間。一司鐸入堂。尾之行。見三司鐸二副祭。各穿祭服。作送聖體狀。副祭請加。大。利。納。至前。恭領聖體。旣而回家。又復神情

超越。知頃所見。均係天神借形。

聖達尼老爲聖母特寵之人。其敬愛聖體。尤出尋常之右。某年自味恒城。回至羅瑪。途次遇一聖堂。亟往拜之。既至不遑他顧。專志默禱。既而起。思領聖體。四顧之下。壁間無聖像。正座無祭臺。惟中間有一桌。始悟爲異教殿宇。非天主堂。一轉念間。痛土人之迷。大爲感泣。少頃有羣天神至。美麗莫名。內一天神。手捧聖體。令聖人恭領。旋即隱跡。

福女衛勞尼加

聖體禮期後第二日早。福女衛勞尼加獨處寢室。作默想功。忽見大光自外來。一天神隨光而至。手捧聖體。安步徐行。將聖體納福女舌上。一時神情歡悅。隨即對越天主。至將午而止。某日之夜。福女獨起誦經。神甫凝。天神出現。命趨入

聖堂三叩其首。恭敬天主。聖三。且云不久將見奇事焉。福女如命入堂。向祭臺三拜起。見臺上二燭已燃。聖爵業經供出。未轉瞬彩雲入堂。明光照四壁。俄頃耶穌親携聖體至。納之福女之口。尋無所見。

聖雅精多

聖人雅精多。聖多明。我會翹楚也。曾在保勞尼國基阿城。建修道院一座。聖殿一區。皆軒昂寬廠。足壯觀瞻。一日行祭時。有人報敵軍抵至。已陷城垣。聖人知敵兵素恨天主教。遇人必殺。焚掠教堂。見有聖骨聖像等物。尤肆其荼毒之心。乃升至祭臺。開聖龕。將聖體供出。置諸胸懷。覆以套衣。不令人知。諸修士尾之行。至堂門首。聞有聲呼曰。雅精多。雅精多。聖人止步。回首四顧。無一人跡。復舉趾。又聞此聲。出自聖母像。像故以白石爲者。諸修士驚愕。不知所措。未旋踵。像

又云。我鍾愛之雅。精多。爾携取我子。弗爲匪類所辱。獨任厥母受辱耶。聖人曰。石像過重。不能携。奈何。像曰。爾果有情。何難携我。聖人曰。僕果有情。所願惟情而已。言未已。將聖像抱於胸懷。輕若鴻毛。於是急步疾趨。匆匆出外。諸修士隨之行。道經敵人中。無人攬阻。若不見也者。旣出城。直向格拉高味。前行。至某河濱。無舟楫以渡。聖人舉聖體聖像。降福於河中。隨即步行水面。安若坦途。不稍溺。亦不沾水。從者隨其後。同覩其奇。傾心喜悅。及抵格拉高味。逕入大堂。供聖體於正臺。置聖母像於邊臺上。後多顯靈奇。不勝縷述。聖人經河面後。足跡存水面。久而始沒。

主教步海

天主降生後六百餘年。教皇阿諾畧第一。遣教士數人。前往英吉利傳教。內有

主教名皮利諾聖人也。大德遠聞。爲衆人推重。陛辭時。教皇賜聖布一方。爲供聖體用。皮珍之如連城壁。瞬息不離。某商船訂日解纜。前往英國。至期順風作。舟主立喚衆人。登時放棹。會主教在岸。作聖祭。聞呼喚聲。立即下舟。遺聖布於臺上。迨揚帆破浪。一葉扶搖。始憶遺失聖布。感甚。欲返棹往取。則舟子不肯。乃仰首求主。神情倍切。少選。人見其躍入波心。疾行如坦路。旁有人呼之使回者。不顧而去。至是。舟亦不動。若已下碇者然。無何。主教返步海如初。胸前懸聖布。內藏聖體。舟中人目見其奇。同聲頌主。時有外教數人。疑主教爲神明。欲敬拜之。皮力却不受。訓以聖道。若輩翻然歸正。同敬真元。抵岸後。皮廣傳正教。民衆歸誠。國主名齊尼舍齊者。亦入教。皮死。人以聖布繫其頸。久後開棺。未朽爛。又聖盎博羅削述其弟撒底耳。一日航海。颶風作。舟將覆。撒至司鐸前。索得聖餅。

一枚敬藏胸臆。入海徐行。逕抵彼岸。至今傳爲奇事。

兄弟同死

格辣高味地方。有兄弟三人。長名文舍思辣。受司鐸職。次名辣第斯辣。乃六品幼名味思辣。係五品。三人皆有賢德。入多明。我會修道。盡分守規。爲衆人先。其恭敬聖體。三人如一心。某年建立聖體禮日。三人同領聖體。伏地謝主。遂卽去世。院長以爲默禱。故未之喚。俟迎聖體畢。扶之已冰矣。黠者誣以心志不清。冒領聖體。致有此禍。因弗葬於公墓。別擇一隅。草草入土。居無何。三人一再發現。光耀倍常。自言因愛致斃。乃天主教恩。烏得以主罰目之。院長聞其事。葬三人於聖墓。葬之日。都人士輻集。梟趨。途爲之塞。

捐資厚報

意國納保利府有狀師一名格蘭諾保利好行善事。竭力殫精。該處有貧教堂數座。仗助乏人。燭花屢缺。格親詣富家勸募經費。隣近相識者皆樂與焉。某日於聖若瑟堂左近。見一人自大廈出。從未謀面。衣飾鮮華。似紈袴子。格就而請曰。先生必樂善者。敝處小堂貧無花燭資。可否稍解君囊。顯揚聖體。富人答曰。君無乃誤認人乎。予爲英國產。素奉耶穌教。君等所謂聖體。乃常餅。敬之迂矣。格聞言不敢請。遂退。不數武。富人曰。姑稍待。乃旋身入室。片時而出。與洋帑十五枚。匆匆他去。格轉念間。謂此銀得之異教人。不可用於聖堂。質之本城主教。答曰。可。惟當爲此人求主。期其棄妄歸誠。越一載富人病。將不起矣。格屢往求見。恒爲家人阻止。後請當道。申斥家人。始准格入見。告以奉教事。富人力却之。越日再四進言。終不允。無何。富人昏暈。氣且息。人以爲死矣。詎半日後復蘇。令

人邀格至。言欲進天主教。格異而問之。曰頃者予見二天神自牖入。一執收條一紙。一執鮮花若干朶。謂予曰。欲得真福。非入天主教不可。收條上書予去年施捨之銀。格助其棄邪歸正。全心信主而終。

聖體紀...

靈事雜錄

一百二十四

公議部諭示 附錄聖心報第二百四十一號

羅瑪公議部樞機大臣。發出諭示一道。論勤領聖體的預備。文曰。脫利滕公議聖會。知道教友領聖體。有大益處。所以第二十二次聚會時。立定章程。說公議聖會。盼望教友每次望彌撒。不但神領聖體。也實領聖體。這句話。明白發顯聖教會的意思。願意教友天天領聖體。爲得着修成聖德。更大的效驗。這個願意。同耶穌立聖體聖事的意思。完全相符。耶穌好幾次教訓我們知道。領聖體十分要緊。格外在下面幾句話裡。他說。這是天上降來的神糧。不像你們祖宗吃了瑪納。仍舊死了。誰食這神糧。永遠生活。耶穌把天神之糧。同平常糧食和瑪納相比。叫他門弟子容易懂得。教友的靈魂。能天天用天糧。如同肉身該天天用糧食。如同如德亞人天天吃瑪納。天主經說。今日與我。我日用糧。聖師們差

不多衆口一詞的說。這句經求的。不但是肉身有形的糧食。也有求賜天天領聖體的意思。耶穌和聖教會。願意教友們天天領聖體。特地要教友們因聖體聖事。同天主結合。有力量壓服私慾。洗乾淨天天犯的小罪。免脫人軟弱。容易犯的大罪。領聖體不但爲恭敬耶穌。也不是德行的報答。所以脫利滕公議會說。聖體像補力的藥。爲免脫天天犯的小過失。不至於犯大罪。這個天主的意思。當初教友懂得明白。所以他們天天領這神命神力之糧。聖經說他們恒心聽宗徒之道。并且分餅。分餅卽領聖體聖師和教史都記載說。起初幾百年。教友這樣做。實有成德成聖的大益。以後熱心少了。格外揚舍尼的謬說廣行了。揚舍尼領聖體纔有人辨論屢領聖體。和日日領聖體該有什麼預備。這個人說這樣。那個人說那樣。總說要緊的預備十分煩難。所以能領聖體的人很少。就不能多

得聖事的效驗了。大概說一年一次。或一月一次領聖體。若然一主日一次。是頂多的了。甚至有人說。做生意和婚配的教友。不該領聖體。有的人講相反的道理。說天天領聖體是天主命了的。所以教友沒有一天。可以不領聖體。雖然耶穌受難瞻禮日。也該領聖體。所以也送聖體。聖教會常盡自己本分。在一千六百七十六年。西歷二月十二日。教皇音諾增爵准本部發諭。嚴斥這種謬妄。明說不拘何等教友。無論做生意的婚配的。按各人的熱心。和神師的准許。都能屢次領聖體。一千六百九十年。西歷十二月初七日。教皇亞立山第八位。嚴斥罷迂斯的差謬。因爲他說。領聖體該有愛天主純全的德行。一點毛病都沒有。無如揚舍尼的謬說。仍舊不滅。託言聖體該當恭敬。把許多正人的心。也迷惑了。所以聖教會訓諭之後。仍有超性學士說。雖然可以許教友天天領聖體。

到底該有許多的預備。所以能准天天領的很少。有種熱心明道的人說。按聖師們的教訓。聖教會沒有命。天天領聖體。比每主日每月領聖體。預備該多些。這樣說來。就容易屢次領聖體了。天天領聖體。一定比每主日每月領聖體。益處更大。近年以來。辨這端道理的人更多。辨的也更利害。甚至神師和教友的心都疑惑了。教友的熱心也減了。因此有明白人。和管靈魂的人。奏請教皇庇護第十位。用他最大的權柄。斷定天天領聖體。該有什麼預備。庶幾教友領聖體。不但不減少。還加增天天領的。這事定中天主的意。格外現在的時候。聖教和信德。各處受攻。因而愛天主的真德行。和教友的熱心。都不振作。爲此教皇素來願意教友們屢次領聖體。并且天天領聖體。爲得着很大的益處。近日特諭本部。將預備領聖體一事。考察論定。本部奉諭之後。在一千九百五年。西歷

十二月十六日。召集全部人員。將一總事理。彼此討論。定若干條如左。

一 屢次領聖體。和天天領聖體。是耶穌和聖教會盼望的。一總教友。不論有什麼地位。什麼事業。只要他靈魂上有聖寵。又有正意。都能領聖體。不該阻擋他。

二 所說正意。就是領聖體。不是爲習慣的緣故。不是要別人看重。也不是爲別的本性的緣故。單單要天主喜歡。格外愛慕結合天主。靠聖體的效驗。幫助自己懦弱改自己的毛病。

三 雖然屢次領聖體。和天天領聖體的。該不犯小罪。至少不故意犯小罪。到底沒有大罪。立意終不犯罪。也殼了。如有這個善心。天天領聖體。自然不犯小罪。慢慢的也不愛有小罪的事了。

四 雖然新教的聖事。自有加聖寵的力量。到底人預備的越好。得效驗也越大。所以領聖體前。該好好預備。領聖體後。照各人的力量。地位。和本分。感謝聖體。

五 要屢次領聖體。和天天領聖體。若要有見識。和功勞更大的。必須請神師指引。到底神師知道教友靈魂上有聖寵。又有正意。不該阻擋他屢次領聖體。和天天領聖體。

六 屢次領聖體。同耶穌更加相契。超性的性命。更加保養。靈魂的德行。更加長進。永福的憑據。更加堅固。這都是一定不差的。所以本堂神父。和聽神功講道理的神父。該按羅瑪問答書的教訓。屢次勸教友多領聖體。

七 屢次領聖體。和天天領聖體一事。格外在各修會中。奉行爲是。單單一千

八百九十年西歷十二月十七日。主教部新發諭示。不該違了。在栽培教士的修院中。和別的教育後生的學堂中。都通行爲妙。

八 倘有修道會。無論發顯願簡願的。規矩中和瞻禮單上。判定領聖體的日子。該作引導的法子。不是命令。判定的日子。是領聖體最少的數目。修道人要屢次領。和天天領。都能彀。只須照上面說的條款。修道人不論男女。該明白這回諭示。所以各院長。每年在聖體瞻禮後八日內。叫人在公地方。用方言念這諭示。

九 自從出諭之後。教中著書人。不該爭辨屢次領聖體。和天天領聖體的預備。

一千九百五年十二月十七日。本部參贊朝見教皇庇護第十位。將已上各條

一一奏明。教皇准了。命傳諭教中。如從前有相反的明文。當作廢紙。并命發交各主教。各會長。着各修院。各會口。各修會。各教士。一體知悉。後來主教等將所屬之地。仍否奉行。奏報聖座。一千九百五年十二月二十日。由羅瑪發。公議部總裁樞機。味增爵。伯來。訥。思。參贊。加日。當特。雷。

教皇定初領聖體年紀諭旨附錄聖心報第二百八十四號

聖經上明明記載。耶穌基利斯督在世時。什麼樣格外愛慕孩子們。喜歡同他們在一塊兒。屢次拿自己的手。放在孩子們額上。親手抱他們。降福他們。幾時宗徒趕他們走。耶穌不喜歡。責備道。讓孩子們到我跟前來。不要阻擋他們。因為天國是這種人得的。耶穌看重孩子們。因為他們潔淨老實。一天。叫一個小孩子。走近身邊。告訴宗徒們說。我老實告訴你們。假使你們不像這些孩子。你

們不能進天國誰能謙遜像孩子的。這個人在天國是頂大的。那個爲我的緣故接待一個像這個孩子的。就是接待我。聖教會爲記念這事。起初就常常留心。叫孩子們親近耶穌。在他們幼年時。就送給他們聖體。爲此小孩子領洗後。就送他們聖體。這條規矩。在舊的禮節書上。記載明白。直到十三世紀。纔不行了。刻底後來也有許多地方。仍守這條規矩的。現在希臘國和東方教會。仍舊遵守。但是恐怕喫奶的孩子。吐出聖體來。所以漸漸的。只給他們領聖血了。小孩子領洗後。屢次親近聖筵。有幾個地方。小孩子領聖體。就在神父修士的後面。還有幾個地方。叫小孩子們。領贖下的零碎聖餅。後來在辣丁教會裡。這領聖血的規矩。也漸漸不行了。單單准明悟已開。懂得聖事的尊貴。然後可以領聖體。這端道理。起初就有幾處主教。會議了也准定奉行。在一千二百十五年。

第四次聖教會在辣德浪公會議內第二十一條。經教宗及各主教准定。命開了明悟的教中人。都該告解領聖體。其原文說。無論男女教友。凡已開明悟的。都該在本司鐸跟前告罪。至少一年一次。又好好兒做司鐸命的補贖。并且至少在復活瞻禮前後。熱心領聖體一次。若使本司鐸見有正故。可以許人暫時不領聖體。脫利滕公會議。第二十一
次不但。不評斥古時准未開明悟的孩子領聖體。并且把辣德浪的諭旨重行准定。申斥相反這諭的謬論。其原文說。

凡有人敢相反這端道理。謂已開明悟的男女教友。不該至少一年一次。在復活瞻禮前後。照聖教會的規矩領聖體的。該被聖教會棄絕。見二十三集諭聖體
聖事第八章第九條

爲此照以上所說的話。至今通行辣德浪會的諭旨。教友於明悟既開之後。至少一年一次。該告解領聖體。但有人定當開明悟的年歲。該有多少。及他有害

風化之說漸漸生出有的人分別清楚兩個年紀。一個叫做告罪年紀。一個叫做領聖體年紀。照他們的話。開明悟的年紀。就是能分別善惡的年紀。既能分別善惡。就能犯罪。至於領聖體。他們要年紀更大。使小孩子明白教中道理。又有靈魂上完全的預備。爲此照這些論說。領聖體的年紀。至少十歲。或十二歲。有的直到十四歲。沒有到這個年紀。不許孩童幼年人領聖體。但是借端於敬重聖體。不准教友領聖體。實在是多少罪過的緣由。孩童們老實無辜。沒有耶穌基利斯督的寵愛。不但裡面飽養靈魂的神恩。從此缺少。沒有大力量的幫助。加以外面又有許多犯罪的網羅。所以幼年人沒有領聖體之前。已經失落清潔。跌入犯罪的惡習之中。即使預備初領聖體。極其周到。好好的辦一個妥當神工。（這事不多見的）到底總該嘆孩童時已失落誠實清潔了。若使早些

領聖體。盼望這些罪可以免了更可惡的。就是有幾個地方。孩童沒有領聖體。竟不准他們告罪。或告罪後。不給他們赦罪。所以孩童們。長久在罪裡。恐怕長久在大罪裡。這不是頂大的危險麼。到底極不能容的。就是有幾個地方。孩子們沒有初領聖體。生病垂危了。不能領臨終聖體。他們死後。埋葬他們用埋葬無知幼童的禮節。不得聖教會爲煉靈祈禱的恩典。這種弊端。莫非從太過預備初領聖體來的。何不思這種弊端。從揚帥尼。異端謬理而來。揚帥尼的異端。教人尊重聖體。把領聖體當做天主的報答。不當相幫人軟弱的藥餌。然而脫利滕公會議說。聖體聖事。是療治日常過失。保人不犯大罪的妙藥。

第十三
次議論

聖體聖事
第二章

這端道理。在一千九百零五年。西歷十月二十六日。公議會聖部。已經准定說。不拘什麼樣老年幼年的人。都可以領聖體。單單該守兩條規矩。就

是靈魂上沒有大罪。又有正的意思領聖體。再者。古時許喫奶的孩子。領聖體。贖下的零星小塊。如今不能推辭說。初領聖體必須有非常的預備。因爲小孩子靈魂上一塊天真。活的極有福氣。到底在無數網羅。無數危險之中。正該有聖體神糧。飽飫他們的靈魂。到如今我們攻斥差謬的道理。說他們糊塗分別告罪的年紀。和領聖體的年紀。還沒有分別清楚。究竟什麼叫做開明悟的年紀。脫利滕公會議。並沒有分別告罪的年紀。和領聖體的年紀。只命同時告罪領聖體。爲此告罪的年紀。就是開明悟的年紀。因爲那時孩童們可用明悟。分別善惡了。現在領聖體。也是一樣的。就是能分別聖體是聖事。不是日用的麪餅。這就是開明悟的年紀了。這樣的道理。從前辣德浪公會議的註疏家。和當時的人。大概懂得明白。却是這個意思。聖教史載十三世紀時。在辣德浪公會

議後。不久有多少主教公議規案。許七歲的孩童。可以領聖體。以聖多瑪斯的道理爲證。聖人說。凡孩童起頭用明悟。懂得熱心恭敬聖體。就可以送給他們聖體。學士雷特斯瑪。註解說。此乃教中公論。該當給聖體於一總開了明悟的人。不論明悟早開晚開。即使孩童懂道理不狠明白。也可以了。學士瓦斯蓋斯。註解此節也說。孩童一開明悟。就該守這條誡命。聖教會不能寬免其本分。聖安多尼諾也從這個論說。他說。孩童一知道壞事。就是一定能犯大罪。就該守告罪的誡命。并且守領聖體的誡命。這也是脫利滕公會議的道理。他說。

第二章
十一

次聚議
第四章

孩童未開明悟以前。不狠要緊領聖體。也沒有領聖體的本分。推其意

思。孩童沒有明悟。不會犯罪。不能失落天主義子的聖寵。所以不必領聖體。從此可知。脫利滕公會議的意思。凡小孩子能犯大罪。能失聖寵的。就要緊領聖

體了。

教皇本篤第十三位。在羅瑪公會議中。也發顯這樣意見。他說。凡是開了明悟的男女孩兒。就是能分別清楚聖體神糧。是耶穌基利斯督的聖身。不是人日常用的糧食。并且知道要緊有熱心。又有恭敬的樣子。就可以領聖體。這樣的男女孩兒。到了這個年紀。有重的本分該起頭領聖體了。

羅瑪問答書上也說。除父母和聽告的本堂司鐸以外。他人不能指定。那一年是孩童領聖體的年紀。單單父母和本堂司鐸。該當考問孩童。認識這件奇妙聖事沒有。并問他們領聖體願意不願意。

按以上數端。可以推論。所稱開明悟可以領聖體的年紀。就是知道日用糧食和聖體的分別。并且能熱心的樣子去領。就是了。並不是完全明白一總信德。

的道理。只要懂得狠要緊的幾端道理也彀了。也不是要緊全用自己的明悟。只起頭用些明悟也彀了。爲此從前所定遲緩初領聖體。直到年紀長了些纔領。這不是正規。屢經教皇斥責。前教皇庇護第九位。在一千八百六十六年上諭樞機安多納利致書法國各主教。將幾位主教要在所轄境內。定當年紀晚些初領聖體的大加申斥。

又在一千八百五十一年。公會議聖部。改削羅盎省公議條例。將孩童不到十二歲。不許領聖體等語。盡行刪去。又爲一樣的緣故。一千九百十年。三月二十五日。斯脫拉斯堡。問孩童有十二歲。或十四歲的。可否准他們領聖體。聖事部答說。男女到了開明悟。就是自能推想的年紀。就該領聖體。

除再三審查各種理由外。一千九百十年。七月十五日。聖事部聚衆公議。要示

遠革除已上弊端。并要孩童年幼時親近耶穌基利斯督。活他的性命。并做相反各種危險的保護。議決以後。爲孩童初領聖體。當守八條規矩如下。

第一條。爲開明悟後領聖體的年紀。和告解的年紀。毫無分別。就是大約孩童七歲時。或在七歲以上。或在七歲以下。始能推想的時候。告解及領聖體兩條規矩。一樣該守。

第二條。爲行初告解及初領聖體。所謂開明悟的界限。不要緊孩童全全明白教中的道理。單單以後。仍舊照他們明悟所能的。連下學習問答道理。

第三條。孩童知道教中要理。爲預備初領聖體。照他能力。只須懂得信德道理中幾樣。就是不能不用的奧蹟幾端。并且知道聖體神糧。與尋常日用糧。實有分別。按他年紀能有的熱心。去領聖體。

第四條 孩童告解領聖體的本分。擔當責任的人。特地是孩童的父母。聽告的本司鐸。和專司教育的師傅。爲此按羅瑪問答。做父親的。或是有代父責任的。酌定孩童初領聖體的時候。

第五條 一年中。本堂司鐸該當一次。或多次預定。或准許孩童公領聖體。不但爲初次領聖體。就是已領聖體的。也該照上面的話。有了父母及聽告司鐸的允准。叫他們一齊公領聖體。并且爲一總孩童。該有幾天講道。幾天預備。

第六條 凡有職任教訓孩童的。該用心照顧着孩童初領聖體後。可以勤領聖體。若可做得到的。也可以叫他們天天領聖體。這是耶穌基利斯督及慈善教會切願的事。并叫孩童照他年紀。能有的力量。熱心恭領聖體。又凡當職任的人。該當牢記。使孩童於初領聖體後。若無他法教訓。仍舊讀教理問答。

第七條。已開明悟的孩童。該行告解。既行告解。不准神父們不赦他們的罪。這是相習成風的大弊。急宜改革的。各主教該設法除去這種弊端。倘須用權力手段。亦該當用。

第八條。爲已開明悟的孩童。不送他臨終聖體。不給他終傳聖事。并且死後。用無知幼童的禮節埋葬他。都是最可惡的惡習。各主教遇有這種舊習。該嚴行申斥。

聖事部樞機大臣。擬定已上條例。教皇庇護第十位。在八月初七日聽奏後。將各條一併准定。命宣布刊行。咸使聞知。又命各主教。不但將這諭宣布於各本堂司鐸。及有神職的修士等。并要各教友一體知道。每年在復活瞻禮時。該用土話高念一遍。各主教五年一次奏報他事時。將此諭是否奉行。特行明奏。

如前此有反對這諭之文。一概作廢。毫無阻碍。由羅瑪聖事部頒發。

一千九百十年八月初八日

總理聖事部務樞機費辣達押

參贊儒斯諦尼押

24

404044

21

B 1-

404044

(2)